

قرآن مبین

خلاصۃ التفاسیر

بالتفسیر اہلبیت
علیہم السلام

نیز مختلف مکاتب فکر، قدیم و جدید اہم تفاسیر کا خلاصہ
اور آسان ترین واضح اردو ترجمہ و تفسیر خاص طور پر نوجوانوں کیلئے

مفسر قرآن

ڈاکٹر محمد حسن رضوی

معراج کمپنی لاہور

جملہ حقوق بحق ناشر محفوظ ہیں۔

نام کتاب ----- خلاصۃ التفاسیر

جلد ----- جلد اول

مصنف ----- ڈاکٹر محمد حسن رضوی

ترتیب نو ----- قلب علی سیال فون: 0333-4031233

کمپوزنگ ----- فضل عباس سیال (المحمد گرافکس لاہور)

سال اشاعت ----- 2014ء

ناشر ----- مصباح القرآن ٹرسٹ لاہور

ہدیہ -----

ملنے کا پتہ

قرآن سینٹر 24 الفضل مارکیٹ اردو بازار لاہور

فون نمبرز۔ 042-37314311، 0321-4481214

عَرَضِ نَاشِرٍ

صفحہ نمبر	عنوان	صفحہ نمبر	عنوان
25	مع مختصر تفسیر		
25	آیت القرآن نمبر ۱ تا ۷		
26	ترجمہ		
27	تفسیر آیت نمبر ۲	8	سُورَةُ الْفَاتِحَةِ
28	تفسیر آیت نمبر ۳	8	ترجمہ
28	آیت القرآن نمبر ۸ تا ۱۰	9	سورہ فاتحہ کی تفسیر
29	ترجمہ	9	سورہ فاتحہ کی فضیلت:
29	تفسیر آیت نمبر ۷	10	تفسیر آیت نمبر ۱
30	تفسیر آیت نمبر ۸	10	فوائد:
30	تفسیر آیت نمبر ۹	11	معنی:
31	آیت القرآن نمبر ۱۱، ۱۲، ۱۳	11	الفاظ کی تشریح:
31	ترجمہ	11	تفسیر آیت نمبر ۲
32	تفسیر آیت نمبر ۱۰	12	حمد:
32	تفسیر آیت نمبر ۱۱	12	رَبُّ:
32	آیت القرآن نمبر ۱۳، ۱۵، ۱۶	12	عَالَمِينَ:
33	ترجمہ	13	تفسیر آیت نمبر ۴
33	تفسیر آیت نمبر ۱۳	13	تفسیر آیت نمبر ۵
34	تفسیر آیت نمبر ۱۶	13	إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ:
34	آیت القرآن نمبر ۱۷، ۱۸، ۱۹	15	تفسیر آیت نمبر ۶:
35	ترجمہ	15	إِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ ه
35	تفسیر آیت نمبر ۱۷	16	تفسیر آیت نمبر ۷
36	تفسیر آیت نمبر ۱۸	17	صاحبانِ نعمت بندے کون ہیں؟
36	تفسیر آیت نمبر ۱۹	20	سورہ فاتحہ کے نتائج و تعلیمات کا خلاصہ
36	آیت القرآن نمبر ۲۰، ۲۱، ۲۲	20	تشکیل کردار پر اس کا اثر:
37	ترجمہ	23	جنت کے آٹھ دروازوں پر کیا لکھا ہے؟
		25	سُورَةُ الْبَقَرَةِ

صفحہ نمبر	عنوان	صفحہ نمبر	عنوان
		38	تفسیر آیت نمبر ۲۱
51	تفسیر آیت نمبر ۳۵	38	آیت القرآن نمبر ۲۳، ۲۴، ۲۵
52	آیت القرآن نمبر ۳۶، ۳۷	39	ترجمہ
52	ترجمہ	40	تفسیر آیت نمبر ۲۳
53	تفسیر آیت نمبر ۳۷	40	آیت القرآن نمبر ۲۶
53	آیت القرآن نمبر ۳۸، ۳۹	41	ترجمہ
54	ترجمہ	41	تفسیر آیت نمبر ۲۴
54	تفسیر آیت نمبر ۳۸	42	تفسیر آیت نمبر ۲۵
55	آیت القرآن نمبر ۴۰، ۴۱	42	تفسیر آیت نمبر ۲۶
55	ترجمہ	42	آیت القرآن نمبر ۲۷، ۲۸
56	تفسیر آیت نمبر ۴۰	43	ترجمہ
56	تفسیر آیت نمبر ۴۱	43	تفسیر آیت نمبر ۲۷
57	آیت القرآن نمبر ۴۲ تا ۴۵	44	آیت القرآن نمبر ۲۹، ۳۰
58	تفسیر آیت نمبر ۴۲	44	ترجمہ
58	تفسیر آیت نمبر ۴۳	45	تفسیر آیت نمبر ۲۹
59	تفسیر آیت نمبر ۴۵	45	تفسیر آیت نمبر ۳۰
59	آیت القرآن نمبر ۴۶، ۴۷، ۴۸	46	آیت القرآن نمبر ۳۱، ۳۲
59	ترجمہ	47	ترجمہ
60	تفسیر آیت نمبر ۴۷	47	تفسیر آیت نمبر ۳۱
60	تفسیر آیت نمبر ۴۸	48	تفسیر آیت نمبر ۳۲
61	آیت القرآن نمبر ۴۹، ۵۰	48	آیت القرآن نمبر ۳۳
62	تفسیر آیت نمبر ۴۹	48	ترجمہ
62	تفسیر آیت نمبر ۵۰	49	تفسیر آیت نمبر ۳۳
63	آیت القرآن نمبر ۵۱ تا ۵۴	49	آیت القرآن نمبر ۳۴، ۳۵
64	ترجمہ	50	ترجمہ
64	تفسیر آیت نمبر ۵۱	50	تفسیر آیت نمبر ۳۴

صفحہ نمبر	عنوان	صفحہ نمبر	عنوان
81	علماء کی تقلید	65	تفسیر آیت نمبر ۵۴
82	آیت القرآن نمبر ۷۹، ۸۰	65	آیت القرآن نمبر ۵۵، ۵۶، ۵۷
83	تفسیر آیت نمبر ۷۹	66	تفسیر آیت نمبر ۵۵
83	آیت القرآن نمبر ۸۱، ۸۲	67	تفسیر آیت نمبر ۵۶
84	تفسیر آیت نمبر ۸۱	67	تفسیر آیت نمبر ۵۷
85	آیت القرآن نمبر ۸۳	67	آیت القرآن نمبر ۵۸ تا ۶۰
86	تفسیر آیت نمبر ۸۳	69	تفسیر آیت نمبر ۵۸
86	رشتہ داروں کے بارے میں فرمایا:	69	تفسیر آیت نمبر ۵۹
87	آیت القرآن نمبر ۸۴	69	آیت القرآن نمبر ۶۱
87	تفسیر آیت نمبر ۸۳	71	تفسیر آیت نمبر ۶۱
87	”تقی“ سے مراد:	71	آیت القرآن نمبر ۶۲ تا ۶۴
88	* مساکین سے مراد:	72	ترجمہ
88	آیت القرآن نمبر ۸۵، ۸۶	72	تفسیر آیت نمبر ۶۲
90	تفسیر آیت نمبر ۸۵	73	آیت القرآن نمبر ۶۵، ۶۶، ۶۷
90	آیت القرآن نمبر ۸۷، ۸۸	73	ترجمہ
91	تفسیر آیت نمبر ۸۷	74	تفسیر آیت نمبر ۶۵
92	تفسیر آیت نمبر ۸۸	75	تفسیر آیت نمبر ۶۷
92	آیت القرآن نمبر ۸۹، ۹۰	75	آیت القرآن نمبر ۶۸ تا ۷۰
93	تفسیر آیت نمبر ۸۹	75	ترجمہ
94	تفسیر آیت نمبر ۹۰	76	آیت القرآن نمبر ۷۱ تا ۷۳
94	آیت القرآن نمبر ۹۱ تا ۹۳	77	ترجمہ
96	آیت القرآن نمبر ۹۴ تا ۹۶	78	تفسیر آیت نمبر ۷۱
97	تفسیر آیت نمبر ۹۴	78	آیت القرآن نمبر ۷۲، ۷۳
97	تفسیر آیت نمبر ۹۵	79	تفسیر آیت نمبر ۷۴
98	تفسیر آیت نمبر ۹۶	80	آیت القرآن نمبر ۷۶ تا ۷۸
		81	تفسیر آیت نمبر ۷۸

صفحہ نمبر	عنوان	صفحہ نمبر	عنوان
		98	آیت القرآن نمبر ۹۹ تا ۹۷
119	تفسیر آیت نمبر ۱۲۴	99	تفسیر آیت نمبر ۹۷
120	آیت القرآن نمبر ۱۲۵	100	تفسیر آیت نمبر ۹۸
121	تفسیر آیت نمبر ۱۲۵	100	آیت القرآن نمبر ۱۰۰، ۱۰۱
121	آیت القرآن نمبر ۱۲۶، ۱۲۷	101	تفسیر آیت نمبر ۱۰۰
122	تفسیر آیت نمبر ۱۲۶	101	آیت القرآن نمبر ۱۰۲
122	تفسیر آیت نمبر ۱۲۷	103	تفسیر تفسیر آیت نمبر ۱۰۲
123	آیت القرآن نمبر ۱۲۸، ۱۲۹	104	آیت القرآن نمبر ۱۰۳ تا ۱۰۶
124	تفسیر آیت نمبر ۱۲۸	106	تفسیر آیت نمبر ۱۰۶
124	تفسیر آیت نمبر ۱۲۹	106	آیت القرآن نمبر ۱۰۷ تا ۱۰۹
124	آیت القرآن نمبر ۱۳۰ تا ۱۳۲	108	تفسیر آیت نمبر ۱۰۸
126	تفسیر آیت نمبر ۱۳۰	108	تفسیر آیت نمبر ۱۰۹
126	آیت القرآن نمبر ۱۳۳، ۱۳۴	108	آیت القرآن نمبر ۱۱۰-۱۱۱
127	تفسیر آیت نمبر ۱۳۳	109	تفسیر آیت نمبر ۱۱۰
128	تفسیر آیت نمبر ۱۳۴	110	تفسیر آیت نمبر ۱۱۱
128	آیت القرآن نمبر ۱۳۵، ۱۳۶	110	آیت القرآن نمبر ۱۱۲، ۱۱۳
129	تفسیر آیت نمبر ۱۳۵	111	تفسیر آیت نمبر ۱۱۲
130	آیت القرآن نمبر ۱۳۷ تا ۱۳۹	112	آیت القرآن نمبر ۱۱۳، ۱۱۵
131	تفسیر آیت نمبر ۱۳۸	113	تفسیر آیت نمبر ۱۱۳
131	تفسیر آیت نمبر ۱۳۹	113	تفسیر آیت نمبر ۱۱۵
132	آیت القرآن نمبر ۱۴۰، ۱۴۱	114	آیت القرآن نمبر ۱۱۶ تا ۱۱۸
133	تفسیر آیت نمبر ۱۴۰	115	تفسیر آیت نمبر ۱۱۶
133	تفسیر آیت نمبر ۱۴۱	115	تفسیر آیت نمبر ۱۱۸
		116	آیت القرآن نمبر ۱۱۹ تا ۱۲۱
		117	تفسیر آیت نمبر ۱۲۱
		118	آیت القرآن نمبر ۱۲۲ تا ۱۲۴

سُورَةُ الْفَاتِحَةِ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ ۝

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِیْنَ ۝۱ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ ۝۲ مُلْكِ
یَوْمِ الدِّیْنِ ۝۳ اِیَّاكَ نَعْبُدُ وَاِیَّاكَ نَسْتَعِیْنُ ۝۴ اِهْدِنَا
الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِیْمَ ۝۵ صِرَاطَ الَّذِیْنَ اَنْعَمْتَ
عَلَيْهِمْ ۝۶ غَیْرِ الْبَغْضُوْبِ عَلَیْهِمْ وَلَا الضَّالِّیْنَ ۝۷

ترجمہ

اللہ کے نام کی مدد مانگتے ہوئے شروع کرتا ہوں جو سب کو فیض اور فائدے پہنچانے والا بڑا ہی مہربان ہے۔ (۱) ہر ایک تعریف اُس اللہ کے لیے ہے جو تمام کائنات کا پالنے والا مالک ہے۔ (۲) سب کو فیض پہنچانے والا، مسلسل بید رحم کرنے والا۔ (۳) جزا اور سزا کے دن کا مالک ہے۔ (۴) ہم صرف تیری عبادت کرتے ہیں اور بس تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ (۵) بتلا تارہ ہم کو سیدھا راستہ۔ (۶) اُن لوگوں

﴿﴾ کاراستہ جن پر تو نے انعام فرمایا۔ نہ اُن کا (راستہ) جن پر (تیرا) غضب ہے اور
نہ اُن کا جو بھٹکے ہوئے ہیں۔ (۷)

سورہ فاتحہ کی تفسیر

فاتحہ کے معنی ایسی چیز جس سے شروع کیا جائے۔ کیونکہ قرآن مجید کا آغاز اسی سورہ سے ہوتا ہے اس لیے اس کو ”فاتحۃ الکتاب“ کہا جاتا ہے۔ کہا گیا ہے کہ یہ سورہ دو مرتبہ نازل ہوا ہے۔ ایک مرتبہ مکہ میں اور دوسری مرتبہ مدینہ میں۔ لیکن حقیقتاً یہ کئی سورہ ہے۔ صرف سورہ ”علق“ کی ابتدائی پانچ آیتیں اس سے پہلے اُتری تھیں۔ اس سورے کے کئی نام ہیں۔ ☆ ام الکتاب اور اساس۔ ”یعنی قرآن مجید کی بنیاد“ ☆ الشفای: یعنی: آنحضرتؐ نے فرمایا کہ ”یہ سورہ موت کے علاوہ ہر مرض کے لیے شفاء ہے۔“ ☆ السبع: اس سورہ میں کل آیتیں سات ے ہیں۔ اور سبع کے معنی بھی سات ے ہیں۔ ☆ مثانی: یعنی: (۱) یہ سورہ دو مرتبہ نازل ہوا۔ (۲) یہ سورہ ہر نماز میں دو مرتبہ پڑھا جاتا ہے۔ ☆ الحمد: یعنی، اس سورہ میں اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان ہوتی ہے اس لئے اس کو ”سورہ الحمد“ کہا جاتا ہے۔ ☆ الوافیہ: یعنی پورا۔ کیونکہ ہر نماز میں، سنت ہو یا واجب، اس سورے کا پورا پڑھنا لازم ہے۔ ☆ کافیہ: یعنی: یہ سورہ سنتی نماز میں تنہا کافی ہوتا ہے اور بعض مواقع پر واجب نمازوں میں بھی تنہا کافی ہو سکتا ہے۔

☆ سورۃ الکنز: یعنی: اس سورہ میں ”علم و معرفت کے خزانے“ پوشیدہ ہیں۔

سورہ فاتحہ کی فضیلت:

”انسائیکلو پیڈیا برٹانیکا میں“ ہے کہ: ”حمد خدا کی یہ زبردست مناجات سلیس اتنی کہ مزید تشریح سے بے نیاز، اس پر معنویت سے لبریز۔“ (جلد ۱۵ ص ۹۰۳۔ اشاعت ۱۱)

﴿﴾ تفسیر: اس سورے کے کئی نام ہیں۔ سورہ فاتحہ، ام الکتاب، سبع مثانی، کافیہ، الوافیہ (یعنی مکمل اساس، جڑ، بنیاد سورہ الکنز: یعنی خزانہ)، شفاء الشافیہ، ام القرآن اور فاتحہ الکتاب۔ فاتحہ کے معنی (یعنی انبیاء، صدیقین، صدیقین یعنی جو قول اور عمل میں سچے ہیں) شہداء اور صالحین (صالحین یعنی نیک بندے)

امیر المؤمنین ابوالائمہ حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے اس سورہ کی فضیلت میں فرمایا ہے کہ: ”تمام آسمانی کتابوں کا علم قرآن مجید میں ہے اور پورے قرآن مجید کا علم سورہ فاتحہ میں ہے اور جو کچھ سورہ فاتحہ (سورہ حمد) میں ہے وہ سب کا سب آیہ بسم اللہ الرحمن الرحیم“ میں ہے۔ اور جو کچھ آیہ ”بسم اللہ الرحمن الرحیم“ میں ہے وہ ”ب“ (باء) بسم اللہ میں ہے اور جو کچھ ”ب“ (باء) میں ہے وہ سب ”با“ کے نیچے نقطے میں ہے اور ”میں“ ب“ کے نیچے نقطہ ہوں۔“ (نیایج المودہ ص ۵۷، ۵۸، خزینۃ الجواہر ص ۴۳۶)

تفسیر

تفسیر آیت نمبر ۱

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ ۝

حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: ”بسم اللہ الرحمن الرحیم“ جہنم کی آگ کے لیے ”ڈھال“ ہے، قرآن مجید میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ ”علیہا تسعة عشر“ (اُس (جہنم) پر اُنیس ۱۹ فرشتے نگران ہیں) ”سورہ مدثر پارہ ۲۹- آیت ۳۰“ اور بسم اللہ الرحمن الرحیم کے حروف بھی اُنیس ۱۹ ہیں۔ اس لیے اس کے پڑھنے سے اس کا ہر حرف جہنم کی آگ سے نجات دلاتا ہے۔

”حضرت علی ہر سورہ سے پہلے اس آیت کو ہر نماز میں باواز بلند تلاوت فرماتے۔“

(تفسیر کبیر امام فخر الدین رازی)

یہ آیت اتنی ہی مرتبہ اُتری ہے کہ جتنے سورے اُترے ہیں، سوائے سورہ توبہ کے۔ اور آئمہ اہل بیتؑ کے نزدیک یہ آیت ہر سورے کا جزو ہے سوائے سورہ توبہ کے قاریان کوفہ اور امام شافعی بھی اسی کے قائل ہیں۔ (غرب العراق نیشاپوری جلد ۲۸ نمبر ۱)

فوائد:

ہر کام کی ابتداء اس آیت سے کرنے سے (۱) خدا کی تائید و مدد حاصل ہو جاتی ہے۔ (۲) غرور و نخوت کا سر بھگھکتا ہے۔ (۳) دلوں کی ہمتیں بلند ہوتی ہیں۔ (۴) خود اعتمادی پیدا ہوتی ہے۔ (۵) خود اعتمادی اور خدا اعتمادی

دونوں کو ملاتی ہے۔ (۶) اسی طرح خودی اور بے خودی دونوں کو سمو دیا گیا ہے۔ (۷) خدا سے نیاز مندی کا اظہار ہوتا ہے۔ (۸) خداوند عالم کی معرفت حاصل ہوتی ہے۔

معنی:

بِسْمِ اللّٰهِ کے معنی امیر المؤمنین حضرت علی علیہ السلام نے یہ بتائے ہیں کہ ”استعین علی أمور کلہا بِاللّٰهِ“۔ (یعنی میں اپنے تمام معاملات میں خدا سے مدد طلب کرتا ہوں) (کتاب التوحید شیخ صدوق)

الفاظ کی تشریح:

”اللہ“ کا لفظ، خدا کا اسم ذات ہے جو اس کے تمام صفات کا جامع ہے۔ اور رحمن و رحیم خدا کی اہم ترین صفات ہیں ”جو“ رحم سے مشتق ہے۔ اور مبالغہ ہے۔ یعنی وصف کی شدت اور قوت کو بتاتے ہیں۔ (مجمع البیان) ”رحمن“ کا اطلاق صرف ذات خدا پر ہوتا ہے اور ”رحیم“ کا اطلاق غیر خدا پر بھی ہو سکتا ہے۔“

(امام راغب اصفہانی)

”رحمن“ بتقاضائے رُبو بیت تمام کائنات سے متعلق ہے، جس میں مومن و کافر میں کوئی فرق نہیں، اور ”رحیم“ اُس رحمت کے اظہار کے لیے ہے جو خاص توجہ اور عنایت سے متعلق ہوتی ہے۔ اس لیے صرف مومنین سے مخصوص ہے جس کا پورا اظہار آخرت میں ہوگا۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا: ”رحمن“ اسم خاص ہے صفت عام کے لیے اور ”رحیم“ اسم عام ہے صفت خاص کے لیے۔“ (مجمع البیان)

☆ ”گو یا“ ”رحمن“ کے معنی ”سب کو فیض پہنچانے والا۔“ اور ”رحیم“ کے معنی ”خاص کر مومنین پر بے حد مسلسل رحم کرنے والا“۔ (ملخص از ”فصل الخطاب“)

☆ یہ بات بہت پر معنی ہے کہ قرآن میں اسم ذات ”اللہ“ کے بعد جو سب سے پہلا اسم صفاتی ارشاد ہوا وہ صفتِ رحمانیت کا مظہر ہے۔ لیکن پول لکھتا ہے۔ ”جو لوگ یہ بات برابر بھول جاتے ہیں کہ قرآن میں وصفِ رحمت پر کتنا زور دیا گیا ہے۔ جبکہ مسیحیت کا افتتاحی فقرہ یہ ہے کہ ”شروع باپ بیٹے اور روح القدس کے نام سے“۔ یہاں آغاز ہی سے تثلیث کا گورکھ دھندسا منے آجاتا ہے جس کا سمجھنا سمجھانا عقل کو خیر باد کہے بغیر ممکن ہی نہیں۔“

تفسیر آیت نمبر ۲

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ۝

حمد:

عربی میں ”مدح“ اور حمد“ میں فرق ہے۔ ”مدح“ غیر ذی شعور چیزوں کی بھی ہو سکتی ہے۔ جیسے موتیوں کی چمک، سبزہ کی لہک، پانی کی روانی حسین جوانی، سورج کی درخشانی وغیرہ۔ یہ تعریفیں ”مدح“ ہیں، ”حمد“ نہیں کیونکہ حمد“ صرف ایسی ذات ہی کی ہو سکتی ہے جس کے افعال اختیاری ہوں۔ اور شکر کے معنی تعریف کے نہیں بلکہ اس کے معنی ”احسان“ کا اعتراف، اور ”نعمت کی قدر کرنا ہوتا ہے، خواہ قولی ہو یا فعلی ہو۔ اگر یہ اعتراف تعریف کی شکل میں ہو تو کہا جائے گا ”الحمد لله شکراً“، یعنی اُس اللہ کی تعریف کرتا ہوں، اُس کے احسانات کا اعتراف کرتے ہوئے۔ یہ کہنا کہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں۔“ اس لیے درست ہے کہ ہر حسن ہر کمال، ہر جمال کا اصل خالق و مالک خدا ہی ہے کسی شاعر کے شعر کی تعریف بھی حقیقتاً خدا ہی کی تعریف ہے، کیونکہ اُس نے ہی شاعر کو یہ صلاحیت عطا فرمائی کہ وہ ایسے حسین شعر کہہ سکا۔ بقول میر انیس: ”ہر رنگ میں جلوہ ہے تری قدرت کا۔ جس پھول کو سونگھتا ہوں بو تیری ہے۔“

رَبُّ:

”رَبُّ“ اسم صفت ہے جس کے معنی بندرتج کسی چیز کو اُس کے حال کے مناسب حد کمال تک پہنچانا ہے۔ خالق کی صفت خدا کے سبب وجود ہونے کو بتاتی ہے اور رب کا لفظ اُس کے سبب بقا ہونے کو بتاتا ہے۔ عیسائیوں نے خدا کے لیے، باپ، کا لفظ اختیار کیا، مگر قرآن نے ”رب“ کا لفظ اختیار کیا جو ہر لہجہ اُس کے فیض و کرم کے جاری و ساری رہنے کا پتہ دے رہا ہے۔

عَالَمِينَ:

”عالم“ کے معنی میں اللہ کے سوا ہر چیز داخل ہے۔ جدید تحقیقات کی روشنی میں جتنے سورج اور اُن کے نظام ہیں، سب عالمین میں شامل ہیں۔ اب بہت سی دُنیاؤں (عالمین) کا تصور سمجھنا آسان ہو گیا ہے۔

☆ حضرت امام محمد باقر علیہ السلام نے فرمایا: ”خدا نے ہزار ہزار عالم پیدا کیے ہیں اور ہزار ہزار آدم بھی۔“

☆ حضور اکرم ﷺ نے ارشاد فرمایا: اللہ نے ایک لاکھ آدم پیدا کیے..... اور اٹھارہ ہزار عالم پیدا کیے اور تمہاری دُنیا اُن میں کا ایک عالم ہے۔“ (مجازة الاوائل ص ۲۳- مصر)

☆ ”یہ ہمارا سورج کروڑ کروڑ سورجوں میں کا ایک ہے جن میں ہر ایک سورج کا دوسرے سورج سے فاصلہ روشنی کی رفتار سے کئی کئی سال کا ہے۔ خود کہکشاں اپنے پورے احاطے کے ساتھ کروڑ کروڑ عالموں میں ایک ہے جن میں ہر ایک کا طول و عرض ہزار ہزار سال کی مسافت پر ہے۔“ (رسالہ العلم والحیاء)

”رحمن ورحیم“ کی تفسیر گذشتہ صفحات پر تحریر کی جا چکی ہے۔

تفسیر آیت نمبر ۴

مَلِكِ يَوْمِ الدِّينِ ۴

”یوم الدین“: ”دین“ کے یہاں معنی ”بدلہ“ کے ہیں۔ یعنی اعمال کا بدلہ۔ اچھے عمل کے بدلے کو جزاء اور بُرے عمل کے بدلے کو ”سزا“ کہتے ہیں۔ جزاء اور سزا کا نظام، نظامِ ربوبیت اور رحمانیت کا تقاضا ہے۔ یہ حکمت اور عدالت کا بھی تقاضا ہے۔ تاکہ مومنین اور اطاعت کرنے والوں کو خصوصی توجہ عطا ہو سکے۔ نیکوں اور بُروں کا فرق معلوم (ظاہر) ہو سکے۔ نیکی کا اچھا بدلہ اور بُرائی کا بُرا بدلہ مل سکے۔

دُنیا میں بھی خدا ہی مالک ہے مگر یہاں محدود پیمانے پر مخلوق بھی مالکیت کا دعویٰ کر سکتی ہے لیکن قیامت کے دن کوئی دوسرا مالک ہونے کا دعویٰ بھی نہ ہوگا، وہاں وہی (خدا) فیصلہ کرنے والا ہوگا۔ اس لیے کسی قسم کی کوئی زیادتی کا تصور بھی نہیں ہو سکتا۔

تفسیر آیت نمبر ۵

إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ:

عبادت کے معنی اظہارِ انکساری و تذلل اور حکم ماننے سے ہیں۔ اگر کسی کی تعظیم اس لیے کی جائے کہ خدا نے حکم دیا ہے تو اُس شخص کی تو وہ تعظیم ہوگی، مگر یہ عبادت خدا قرار پائے گی نہ اُس کی عبادت۔

اس آیت سے ثابت ہوا کہ مدد صرف اللہ ہی سے مانگنی چاہیے کیونکہ وہی حقیقی مددگار ہے۔ لیکن خدا کے بندوں سے یہ سمجھ کر مدد مانگنا کہ یہ خدا ہی کے پیدا کیے ہوئے اسباب ہیں، جائز ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام لوگوں سے مدد مانگتے ہیں۔ ”من انصاری الی اللہ“ (کون ہے جو اللہ کی راہ میں میری مدد کرے؟) (آل عمران)

پھر خود خدا وند عالم مومنوں سے مدد کا طالب ہے: یَاٰیہَا الَّذِیْنَ اٰمَنُوْا اِن تَنْصُرُوْا اللّٰهَ یَنْصُرْکُمْ (سورہ محمد)

یعنی: ”اے ایمان والو! اگر تم اللہ کی مدد کرو گے تو وہ بھی تمہاری مدد کرے گا۔ غور طلب مسئلہ ہے کہ جب خود اللہ مومنوں سے مدد کا طالب ہے جبکہ اُسے قطعاً کسی کی مدد کی ضرورت نہیں ہے۔ تاہم یہ بھی سبب اور ذریعہ مدد ہے جو ہمارے لیے حجت ہے کہ ہم بھی اللہ کے بندوں سے مدد مانگ سکتے ہیں۔ یعنی جب عام لوگوں یا مومنوں سے اسباب اور سنت خدا سمجھ کر مدد مانگنا جائز ہے تو انبیاء کرام اولیاء اور اوصیاء خدا سے مدد مانگنا تو عین خدا سے مدد مانگنے کے مترادف ہے“ غالب ندیم دوست سے آتی ہے بوائے دوست یا۔ مشغول حق ہوں بندگی، بوترا ب میں۔“

”صرف تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں“۔ کا مطلب یہ ہے کہ ”تجھ سے بے نیاز ہو کر ہم کسی کو اپنا مددگار نہیں سمجھتے۔ یعنی جس سے بھی مدد مانگ رہے ہیں اُس کو صرف اور صرف ظاہری سبب سمجھ کر، جس کو خدا ہی نے ایک سبب قرار دیا ہے۔ جیسے پیاس لگتی ہے تو وہ چشمے اور پانی سے مدد طلب کرتا ہے۔ مگر پیس پر دہ دل کی گہرائیوں میں ایک حقیقی طاقت کا احساس زندہ رہتا ہے کہ اُس نے چشمے اور پانی کو یہ صلاحیت عطا فرمائی کہ وہ پیاس بچھانے کا سبب قرار پائے۔

اسی لیے مسلمان پانی پی کر ”الحمد للہ“ کہتا ہے۔ کہ یہ وسائل تو اللہ کے مقرر کردہ ہیں اور اصل مرکز اعانت ذاتِ خدا ہے۔ غرض عالم اسباب میں اسباب کی نفی خدا کے منصوبے کو رد کرنے کے مترادف ہے۔

حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ۔ ”جس وقت بندہ یہ آیت نماز میں پڑھتا ہے تو اس وقت خدا اور بندے کے درمیان جس قدر بھی جبابات ہوتے ہیں وہ سب کے سب درمیان سے اٹھا دیے جاتے ہیں۔“

اسی لیے ”حمد و ثنا کے بعد اب وہ مخاطب کے صیغے استعمال کرتا ہے۔ یعنی یہ کہتا ہے کہ: ”ہم صرف تیری ہی بندگی کرتے ہیں اور صرف تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔“

نیز ملاحظہ فرمائیں کہ مسلمان خدا کی بارگاہ میں ”میں“ نہیں کہتا، بلکہ ”ہم“ کہتا ہے۔ اس میں تمام عالم انسانیت کی نمائندگی بھی ہے۔ اور اپنی انانیت کی نفی بھی۔ اپنی ذات کو قابلِ ذکر تک نہ قرار دے کر انتہائی

عجز واکساری بھی ہے اور خود غرضی کی نفی بھی۔ اور عبادت کے ذکر کے فوراً بعد مدد طلب کرنے کے معنی یہ بھی ہیں کہ ہم تیری عبادت میں بھی تیری توفیق، تیری ہی مدد اور دستگیری کے محتاج ہیں۔ مگر پہلے بندگی کا ذکر کر کے پھر مدد طلب کرنا بتاتا ہے کہ پہلے امکانی کوشش بندہ خود کرے پھر خدا سے طالب امداد ہو۔ محققین نے نتیجہ نکالا کہ انسان مجبور محض نہیں ہے۔ اور نہ بالکل مطلق العنان ہیں۔ یہ جبر و اختیار کا درمیانی نقطہ ہے۔ نہ جبر ہے نہ اختیار۔ معاملہ دونوں کے درمیان ہے۔

تفسیر آیت نمبر ۶:

إِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ

عربی زبان میں کسی کھڑے ہوئے انسان کو ”قم“ کہنے کے معنی ”کھڑے رہو“ ہوتے ہیں۔ اور کھاتے ہوئے آدمیوں سے ”کلو“ کہنے کے معنی ”کھاتے رہو“ کے ہوتے ہیں۔ اسی طرح ”إِهْدِنَا“ ہدایت فرما کے معنی ”ہدایت فرماتا رہ“۔ امیر المؤمنین باب مدینۃ العلم حضرت علی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ: ہدایت فرما کے معنی ”ہمیں سیدھے راستے پر قائم رکھ“۔

حضرت امام علی الرضا علیہ السلام نے فرمایا: ”اس میں تین باتوں کے لیے دعا کرنے کی تعلیم دی گئی ہے۔ (۱) خدا کے دین کی طرف ہدایت کرنے کی۔ (۲) خدا تک پہنچنے کا ذریعہ عطا کرنے کی۔ (۳) خدا کی ذات اور اُس کی کبیر یائی کی عظمت کی معرفت میں ترقی دینے کی۔ (تفسیر برہان جلد نمبر ۱ ص ۳۲)

حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام نے فرمایا: ”إِهْدِنَا“ کے معنی ”اپنی اُس توفیق کو آئندہ بھی میرے ساتھ باقی رکھنا جس کے سبب سے میں نے آج تک تیری فرمانبرداری کی۔“ یہی وہ توفیق ہے جس کے سبب سے بندہ ہر چیز اور ہر کامیابی سے ہمکنار ہوتا ہے۔ یاد رہے کہ اب بھی راستے پر چلنا خود اُس کا ہی ذاتی عمل ہوتا ہے۔

حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا: ”الصراط المستقیم“ سے مراد (۱) ”وہ راستہ جو خدا کی محبت تک لے جانے والا ہے (۲) خدا کی جنت تک پہنچانے والا ہے۔ اور (۳) جو ہم کو ہر اُس بات سے روکنے والا ہے کہ جس کے سبب سے ہم اپنی بری نفسانی خواہشوں کی پیروی کر کے رحمتوں اور مشقتوں میں گرفتار ہو جائیں، اور اپنی اپنی رائے پر چل کر ہلاک ہو جائیں۔ (۴) یہ وہ راستہ ہے جو معرفتِ خداوندی تک پہنچانے والا ہے۔ (۵) اس راستے سے مراد وہ امام ہے جس کی اطاعت اللہ کی طرف سے فرض ہے۔ یعنی امام کی معرفت کا راستہ“

(۶) حضرت علی بن ابیطالب علیہ السلام نے فرمایا: سیدھے راستے سے مراد وہ راستہ جو غلو کی حد سے پیچھے ہو اور کسی کے راستے سے بلند ہو۔“

(۷) حضرت ابو جعفر امام محمد باقر علیہ السلام نے فرمایا کہ ”الصراط المستقیم“ سے مراد ”حضرت علیؑ اور اُن کی معرفت ہے۔“ (تفسیر علی ابن ابراہیم)

حقیقتاً یہ سب کے سب معنی ایک ہی معنی کی مختلف تعبیریں ہیں اور سب کی حقیقت ایک ہی ہے۔

(غرائب القرآن)

(۸) کیونکہ کمال کی انتہا نہیں ہوتی اس لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اللہ تعالیٰ کی فرمائش پر یہ دعا مانگی۔

”رب زدنی علماً،“ یعنی: ”میرے پالنے والے میرا علم بڑھا دے۔“ اس لیے کہ ہر بلند تر مقام منزل صراط مستقیم ہی کا ایک درجہ ہے۔ لہذا یہ دعا بھی مسلسل ہوگی کہ بلند سے بلند تر منزل کی ہدایت فرماتا رہ۔ تاکہ عبدیت کی اعلیٰ سے اعلیٰ منزل تک یہ سفر تکامل جاری و ساری رہے۔

تفسیر آیت نمبر ۷

صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ ۗ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ ﴿۷﴾

”اُن لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام فرمایا: نہ اُن کا (راستہ) جن پر

(تیرا) غضب ہے اور نہ اُن کا جو بھٹکے ہوئے ہیں۔

* خلاصہ یہ ہے کہ صراط مستقیم یعنی سیدھا راستہ“ سے مراد صاحبانِ نعمت تک رسائی، اُن سے محبت، اُن کی معرفت، قلبی اور عملی وابستگی اور اُن کے طریقہ زندگی کو اختیار کرنا ہے۔

محققین نے یہ نتیجہ نکالا کہ: ہدایت کے لیے قرآن کافی نہیں، صاحبانِ نعمت کا دامن پکڑنا (عملی وابستگی) ہی ہدایت ہے۔ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا:

﴿یعنی انبیاء صدیقین یعنی جو قول و عمل میں سچے ہیں﴾ شہداء اور صالحین (صالحین یعنی نیک بندے)

”میں تم میں دو ۲ گراں قدر چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں (۱) قرآن جو اللہ کی کتاب ہے۔ (۲) میری عزت (اولاد) اہل بیت۔ جب تک تم ان دونوں سے تمسک اختیار کیے رہو گے تو میرے بعد ہرگز ہرگز گمراہ نہ ہو گے اور یہ دونوں کبھی ہرگز ایک دوسرے سے جدا نہ ہوں گے یہاں تک کہ میرے پاس حوضِ کوثر پر پلٹ آئیں۔“ (صحیح مسلم شریف)

غرض ”نعمت“ سے مراد جاہ و مال دنیا یا زر، زمین، زن نہیں، نعمت سے مراد وہ ہدایت اور توفیق ہے جو خدا کے اطاعت گزاروں کے شامل حال رہی ہے۔ (معانی الاخبار حدیث از علی ابن ابیطالبؑ)

یہی صاحبانِ نعمت بندے، خدا اور بندے کے درمیان واسطہ ہیں۔ اگر ایسا نہ ہوتا تو سورہ حمد میں عبد و معبود کے درمیان خدا ان بندوں کا ذکر نہ فرماتا۔ اسی لیے مرشد تھانوی نے لکھا۔ ”صراطِ مستقیم میسر نہیں ہوتا بغیر اس کے کہ پیروی اہل صراطِ مستقیم کی کی جائے اور اس کے لیے محض اور اوراقِ کتب کافی نہیں۔“ (تفسیر ماجدی)

صاحبانِ نعمت بندے کون ہیں؟

خداوندِ عالم ایسے بندوں کی نشاندہی قرآن مجید میں اس طرح فرماتا ہے۔

وَمَنْ يُطِيعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ
وَالصَّالِحِينَ ۗ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا ۖ ﴿٦٩﴾

”اور جو اللہ اور اس کے رسولؐ کی اطاعت کریں تو یہ اُن کے ساتھ ہوں گے جن پر اللہ

نے انعام و احسان کیا ہے 1 انبیاء 2 صدیقین 3 شہداء 4 صالحین۔“

پھر ہدایت صرف صاحبانِ نعمت تک رسائی ہی کا نام نہیں، ثباتی پہلو کے ساتھ ساتھ سلبی پہلو بھی ضروری ہے۔ یعنی اُن اشخاص اور جماعتوں سے بیزاری اور قطع تعلق بھی ضروری ہے جو صراطِ مستقیم سے دوری کا باعث ہیں۔ انہی صاحبانِ نعمت سے تعلق جوڑے رہنے کو دین کی اصطلاح میں ”تولا“ اور اللہ کے مغضوب اور گمراہ لوگوں سے قطع تعلق کو ”ابتز“ کہتے ہیں۔ حضرت ابو عبد اللہ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا: ”مغضوب علیہم“ یعنی جن پر

خدا کا غضب ہوا۔“ سے مراد اہل بیت رسولؐ سے دشمنی کا اظہار کرنے والے ہیں۔ اور ضالّین، یعنی گمراہوں سے مراد وہ شکوک و اوہام میں مبتلا لوگ ہیں جو معرفتِ امام نہیں رکھتے۔ (تفسیر علی ابن ابراہیم)

بعض روایات میں ”مغضوب علیہم“ سے مراد، یہودی اور ”ضالّین“ گمراہوں سے مراد، نصرانی بھی ہیں۔ غرض صاحبانِ نعمت چار قسم کے لوگ ہیں۔ (۱) ”مغیبین“ جو خدا کے پیغام لانے والے اور اُس کا پیغام پہنچانے والے ہیں۔ خدا اپنے علم کی بنا پر اُن کا انتخاب فرماتا ہے۔ (۲) ”صدیقین“ جو قول و عمل کے سچے اور کھرے ہیں۔ ہمیشہ ہر بات سچ اور ہر کام سچائی و خلوصِ دل سے انجام دیتے ہیں۔ اُن کے سید و سردار حضرت علیؑ بن ابی طالبؑ ہیں، جنہوں نے کبھی غیر اللہ کے سامنے سر نہ جھکا یا اور قول و عمل کے ایسے سچے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ”کل میں اُس کو علم دوں گا جو مرد ہوگا۔ جو خدا اور اُس کے رسولؐ کو دوست رکھتا ہوگا اور خدا اور اُس کا رسولؐ اُس کو دوست رکھتے ہوں۔“ (صحیح بخاری شریف)۔ اور حضور اکرمؐ نے ارشاد فرمایا:

علیؑ کا ذکر کرنا بھی عبادت ہے۔“ (صواعقِ محرقہ) یہ حدیث غیر مشروط ہے۔ یعنی علیؑ کا کوئی عمل ایسا نہیں جو خدا کی مرضی کے خلاف ہو۔ اگر ایک قول یا عمل بھی خدا کی مرضی کے خلاف ہوتا تو مطلقاً علیؑ کا ذکر عبادت نہ قرار پاسکتا تھا۔ اسی لیے تو امیر المومنین حضرت علیؑ علیہ السلام نے فرمایا: ”اَنَا صِدِّيقِ الْاَكْبَرِ“ یعنی ”میں صدیق اکبر ہوں“ عالم اسلام آج بھی صرف حضرت علیؑ علیہ السلام کو کرم اللہ وجہہ کہتا ہے۔ یعنی اللہ نے اُن کے چہرے کو غیر اللہ کے سامنے جھکنے سے محفوظ اور کرم رکھا۔ اعلیٰ ترین معنی میں تو صدیق کے مصداق حضرت علیؑ اور ائمہ معصومین ہیں۔ لیکن ہر وہ شخص جو قول و فعل میں جتنا سچا ہوگا اتنا ہی صدیق ہوگا۔ کیونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: ”بندہ سچ بولتا رہتا ہے، سچ بولتا رہتا ہے یہاں تک کہ خدا اُس کو صدیقین میں لکھ دیتا ہے“ خاص کر کاروباری معاملات میں سچ بولنے والا یقیناً صدیق ہے۔ کیونکہ وہ انقضاء اٹھا کر سچ بولتا ہے۔ (۳) تیسرا اگر وہ ”شہدا“ کا ہے۔ جو خدا کی راہ میں جان دیکر اپنے خون سے اپنی گواہی کو ثابت کرتے ہیں۔ اس گروہ میں وہ لوگ بھی شامل ہیں جو مالی، جسمانی اور دماغی قربانیاں حق کے لیے دیتے ہیں اور (۴) ”صالحین“ سے مراد وہ لوگ ہیں جن کے نیک اعمال اُن کے برے اعمال پر غالب ہوں جیسا کہ قرآن مجید میں ارشاد رب العزت ہے: ”جس کے نیک عمل (برے اعمال پر) بھاری ہوں گے وہ اُس زندگی میں ہوگا جس سے وہ خوش ہوگا۔“ (قرآن)

شہدا کے سید و سردار حضرت حمزہ امام حسن و امام حسینؑ ہیں کیونکہ اُن کی شہادت گویا رسولؐ کی شہادت ہے اور اُن کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ”جنت کے جوانوں کے سردار“ فرمایا ہے۔ اُن کی بیش بہا قربانیاں عالمین میں آشکار ہیں۔ خدا نے قربانی کا معیار یہ پیش فرمایا ہے: ”لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تَحِبُّونَ“ آل عمران آیت (۹۲)

یعنی تم ہرگز ہرگز نیکی تک نہیں پہنچ سکتے جب تک کہ تم اُس شے میں سے (اللہ کی راہ میں) خرچ نہ کر دو جو تمہیں محبوب ہے حضرت امام حسین علیہ السلام نے ”اُس میں سے کچھ“ نہیں بلکہ ”سب کچھ“ اللہ کی راہ میں قربان کر دیا۔ گویا قرآنی معیار سے بھی اُن کی قربانی بلند تر ثابت ہوئی۔ بقول شاعر

اہل بیت پاک کے ہر سانس کو اے مدعی

ہاں ملا کر دیکھ لے آیاتِ قرآنی کے ساتھ

اور تمام اُمت کے صالحین کے سید و سردار اہل بیت رسول کے امام ہیں، کیونکہ وہ معصوم ہیں اور منصوص من اللہ ہیں وہ ہر گناہ سے پاک ہیں اُن کی نیکیاں ضرب المثل ہیں۔ ”صاحب تحفہ اثنا عشریہ“ تک نے لکھا ہے۔ ”اگر امام کے معنی سب سے آگے ہونے کے ہیں تو اس معنی میں ”آل محمد“ ہی ساری اُمت کے امام ہیں اس لیے کہ ہر نیکی میں وہ ساری اُمت سے آگے بڑھے ہوئے ہیں۔“

سورہ فاتحہ کے نتائج و تعلیمات کا خلاصہ

حضرت رسول ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ: ”اللہ تعالیٰ کی رحمت سے دوری کا سبب انسان کی تین خصلتیں ہیں۔ 1- شہوت، اس کی وجہ سے بخل اور حرص پیدا ہوتے ہیں۔ 2- غضب: اس سے تکبر اور خود پسندی پیدا ہوتی ہیں۔ 3- ہوائے نفس: اس سے کفر و بدعت وجود میں آتی ہیں۔ جب انسان سورہ فاتحہ کی پہلی آیت یعنی: بسم اللہ الرحمن الرحیم کی تلاوت کرتا ہے تو یہ تینوں بد خصلتیں ختم ہو جاتی ہیں۔ پس بسم اللہ الرحمن الرحیم کے تینوں اسمائے طاہرہ ہر سہ صفات بد، یعنی شہوت، غضب اور ہوائے نفس کے دور کرنے کے کفیل ہیں اور یہی روحانی امراض کی جڑیں ہیں اور تمام بُرے افعال انہی کی شاخیں اور نتیجہ ہیں۔ (ملخص از تفسیر انوار نبی جلد ۲ ص ۴۴-۴۵)

تشکیل کردار پر اس کا اثر:

(۱) جو شخص خدائے رحمن و رحیم کے نام سے کسی کام کو شروع کرتا ہے وہ عملاً اس بات کا اعلان کرتا ہے کہ ”میرا ضمیر پاک ہے، میری نیت صاف خالص ہے۔ میرا مقصد اعلیٰ ہے میں ایک خدا کا سچا پرستار ہوں اور الحاد و شرک سے بیزار ہوں۔

(۲) بسم اللہ اور الحمد للہ پڑھنے والا ہر طاقت اور ہر سہارے سے قطع نظر کر کے صرف اور صرف خدائے یکتا پر توکل کرتا ہے اور جو کچھ اُسے عطا ہوتی ہے اُس پر راضی ہو کر شکر ادا کرتا ہے تو شہوت کا نور ہو جاتی ہے۔

(۳) رب العالمین (عالمین کا پالنے والا) مالک کہہ کر خدا کو یاد کرنے والا ساری مخلوق کو اللہ کے حوالے سے دیکھتا ہے۔ اُس کی نگاہ میں ساری مخلوق اللہ کی عیال بن جاتی ہے۔ اس لیے وہ خدا دوستی کے ساتھ ساتھ انسان دوستی کا مظہر بن جاتا ہے۔ پھر ایسا انسان، لوگوں کی گروہ بندی، تعصب، ظلم اور انسان دشمنی سے سخت بیزار ہوتا ہے۔ وہ ان اختلافات کو صرف اور صرف انسان کو پہچان کا ایک ذریعہ سمجھتا ہے یا ان کو خدا کی قدرت اور حکمت کی ایک نشانی سمجھتا ہے۔ پھر وہ اپنی ضروریات سے زیادہ کا حرص نہ کرے گا۔ اور جمع شدہ پر بخل نہ کریگا۔

(۴) الرحمن الرحیم: خدا کی سب سے اہم اور غالب صفت ”رحمانیت“ اور ”رحیمیت“ ہے۔ اس لیے انسان کی بھی سب سے غالب صفت رحم و کرم اور دوسروں پر مہربانی ہونی چاہیے۔ کیونکہ دوسروں کو فائدہ پہنچانے سے بڑی کوئی عبادت نہیں۔ جب انسان میں جذبہ خدمت پیدا ہو جائے گا تو صفت ”غضب“ دور ہو جائے گی۔

(۵) مُلْكُ يَوْمِ الدِّينِ: (بدلے کے دن کا مالک) کہنے سے انسان میں خدا کے قانونِ مکافات کا تصور

اُجاگر ہوتا ہے جس سے اُس میں احساسِ ذمّے داری پیدا ہوتا ہے۔ پھر وہ زندگی کا ہر قدم پھونک پھونک کر رکھتا ہے۔ کسی پر ظلم یا زیادتی کرنے کا تصور بھی نہیں کر سکتا اور اس طرح اُس کی زندگی بامعنی بن جاتی ہے اُس کا تصورِ حیات نہایت وسیع ہو جاتا ہے۔

(۶) اِيَّاكَ نَعْبُدُ: (میں فقط تیری غلامی کرتا ہوں) پڑھنے سے تکبر کا خاتمہ ہو جاتا ہے۔ کیونکہ خدا کی عبدیت کا اعتراف انسان کی خودی کی بھی نفی کرنا ہے۔ اور اثبات بھی۔ نفی اس لیے کہ اب وہ خود کو مستقل وجود جو ہر چیز سے بے نیاز ہو نہیں سکتا اور اثبات اس لیے کہ خدا کا بندہ و فرمانبردار ہو کر وہ ہر کسی کی غلامی سے آزاد ہو جاتا ہے پھر اُس میں بلا کی خود اعتمادی خدا اعتمادی اور، قوتِ ایمانی پیدا ہو جاتی ہے ”وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے۔۔ ہزار سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات“

(۷) وَ اِيَّاكَ نَسْتَعِينُ: (میں فقط تجھے ہی مدد طلب کرتا ہوں) اس کو پڑھنے سے خود پسندی ختم ہو جاتی ہے۔ اور خدا کی مدد طلب کرنے سے انسان میں یہ اعتماد پیدا ہو جاتا ہے کہ کائنات کی سب سے بڑی طاقت اُس کی پشت پناہ ہے۔ پھر اُس میں اکیلے پن اور بے یار و مددگار ہونے کا احساس ہی باقی نہیں رہتا۔ وہ لاکھوں تنہائیوں میں بھی خود کو تنہا محسوس نہیں کرتا، یہاں تک کہ موت بھی اُس کے لیے آسان ہو جاتی ہے۔ اس لیے کہ موت کے وقت بھی وہ خدا کی مدد کے سائے میں ہوتا ہے اور بے خوف ہوتا ہے۔ بقول اقبال۔

نشانی مردِ مومن باتو گویم
چوں مرگ آید تبسم بر لبِ اوست
مرگِ مومن چیت، ہجرت سوئے دوست
ترکِ دنیا اختیارِ کوئے دوست

(۸) اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ: ((میں سیدھا راستہ دکھاتا رہ)) خدا سے سیدھے راستے پر قائم رہنے کی مسلسل ہدایت و قیام کی دعا کرتے رہنے کی وجہ سے مومن طلبِ حق یعنی خدا کی ہدایتوں کی تلاش میں رہتا ہے اور ہر ہدایت پر عمل کر کے خدا سے اپنے تعلق کو مضبوط سے مضبوط تر کرتا چلا جاتا ہے اور اسی کو سب سے بڑی نعمت سمجھتا ہے اور اس طرح سیرِ تکامل کی انتہا تک پہنچ جاتا ہے۔ اور ہوائے نفس، (بری خواہشات) کا خاتمہ ہو جاتا ہے اپنے دل پسند راستے پر چلنے سے گریز کر کے اللہ سے صراطِ مستقیم پر قائم رہنے اور علو مرتبہ کی دعا کرتا ہے۔

(۹) صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ: (ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام فرمایا) کے پڑھنے سے کفر رفع ہو جاتا ہے۔ سیدھے راستے کی دعا مانگنے کے بعد وہ یہ جان لیتا ہے کہ خدا کی سب سے بڑی نعمت اُس

کی ہدایتیں ہیں، اُس کے انبیا اولیا اور اوصیاء کی رفاقت ہے۔ اُس طرح اُس کا محبوب یا آئیڈیل پھر نہ تو کوئی آمر، جابر، سرمایہ دار، وزیر، سردار، کھلاڑی، ایکٹر ہوتا ہے بلکہ اُس کے لیے نمونہ عمل انبیا، صدیقین، شہداء اور صالحین اور ان کی سیرت بن جاتی ہے، کیونکہ یہی صاحبانِ نعمت ہیں، انہی کی رفاقت کی طلب اُس کی زندگی کا اصل ہدف اور ماحصلِ حیات بن جاتا ہے جو اُن کی محبت اور عملی پیروی سے حاصل ہو سکتی ہے۔

اس طرح اُس کے عمل کی اصلاح کا بہترین سامان فراہم ہو جاتا ہے اور حیاتِ ابدی کے لیے راہِ عمل بھی متعین ہو جاتی ہے پھر اُس کی قدریں ماڈی نہیں، بلکہ ابدی حقیقتیں اُس کے پیمانے اور قدریں بن جاتی ہیں۔ پھر کیونکہ وہ اس ہدایت کو خدا کی دین و عطا سمجھتا ہے۔ اسی لیے تو وہ خدا سے دعا مانگتا رہتا ہے، قیام، بقا اور ثابت قدمی کی، تاکہ اس میں نیکیاں بجالانے کے بعد غرورِ زہد نہ پیدا ہو سکے، ہر نیکی کے بعد اس کے اندر احساسِ شکر بڑھ جاتا ہے کہ خدا نے مجھ پر اور زیادہ احسان فرمایا کہ اپنی توفیقات سے نوازا اور اس طرح میں کا خیر انجام دے سکا یا بُرائی سے بچ سکا، غرورِ زہد تمام نیکیوں کو برباد کر دینے والی زہریلی چیز ہے جس کی سب سے بڑی اور واضح مثال ابلیس (شیطان) ہے، اور دوسری مثال ہر وہ زہد ہے جو اپنی نیکیوں پر مغرور ہو۔ بقول اقبال:

غرورِ زہد نے سمجھا دیا ہے ملا کو
کہ مردِ سادہ پہ اپنی زباں دراز کرے

(۱۰) **غیر المغضوب علیہم ولا الضالین:** (ان لوگوں کا راستہ نہیں جو تیرے غیض و غضب کا شکار ہوئے اور نہ ان کا جو گمراہ یا بھٹکے ہوئے ہیں۔) کے پڑھنے سے بدعات کا طریقہ ختم ہو جاتا ہے۔ (ملخص از تفسیر صدر) اس میں خدا کے مغضوب اور اس کی راہ سے منحرف گمراہوں سے اجتناب اور قطع تعلق کی دعا اُس کی برائی سے بچانے کی ضمانت بن جاتی ہے۔ ہر ظالم و جابر سے نفرت اور ہر اچھے انسان کی محبت میں سرشار ہو جاتا ہے۔ وہ جابروں گمراہوں، بدکاروں اور ظالم بے کار امیروں سے قطع تعلق کرنے کی جرات پیدا کر کے اُن کے خلاف اعلانِ جہاد کر سکتا ہے اور انبیا صدیقین، شہداء اور صالحین کے مقصد کو آگے بڑھانے کے لیے اپنی جان کا نذرانہ بھی پیش کر سکتا ہے۔ وہ ظلم و جبر کے خلاف از سر تا پا احتجاج بن جاتا ہے اور آخر کار جہاد اور شہادت اس کا مقدر بن جاتی ہے۔

شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن
نہ مالِ غنیمت نہ کشور کشائی

(اقبال)

حضور اکرم ﷺ نے ارشاد فرمایا: سب سے افضل جہاد ظالم و جابر کے سامنے کلمہ حق ادا کرنا ہے۔ یہ جرات یہ کردار اسی برات اور ظالمین، مفضوین اور ضالین سے نفرت اور تبرا کرنے ہی سے پیدا ہو سکتی ہے جو سورہ حمد کی معراج ہے۔

جنت کے آٹھ دروازوں پر کیا لکھا ہے؟

بحار الانوار جلد ۳ ص ۲۹۴ پر عبد اللہ بن مسعود سے مروی ہے:

آنحضرتؐ نے ارشاد فرمایا کہ مجھے شب معراج جنت کی سیر کرائی گئی تو میں نے دیکھا کہ جنت کے آٹھ دروازے ہیں اور ہر دروازے پر کلمہ کے بعد چار باتیں تحریر ہیں کہ ان کے ہر ایک جاننے والے اور ان پر عمل کرنے والے کے لیے دنیا و ما فیہا سے بہتر ہے۔

* پہلے دروازے پر لکھا ہے: لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علیٰ ولی اللہ۔ ہر شے کے لیے حیلہ ہوتا ہے اور آرام کی زندگی کے چار حیلے ہیں: (۱) قناعت (۲) بجا خرچ (۳) کینے کا ترک کرنا (۴) نیکیوں کی صحبت۔

* دوسرے دروازے پر تحریر ہے: لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ: آخرت کی خوشی کے چار حیلے ہیں (۱) یتیموں کے سر پر ہاتھ پھیرنا (۲) بیواؤں پر رحم کرنا (۳) مومنین کی حاجات میں سعی کرنا (۴) فقرا و مساکین کی خبر گیری

* تیسرے دروازے پر مرقوم ہے: ”لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ“ ہر شے کے لیے حیلہ ہوتا ہے۔ اور دنیاوی تندرستی کے چار حیلے ہیں (۱) کم بولنا (۲) کم سونا (۳) کم چلنا (۴) کم کھانا

* چوتھے دروازے پر لکھا ہے: ”لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ“ جو شخص اللہ اور یوم قیامت پر یقین رکھتا ہے اُس کو چاہیے کہ: مہمان کی عزت کرے۔ ہمسائے کا خیال رکھے۔ والدین کا احترام کرے۔ نیکی کی بات کہے ورنہ چُپ رہے۔

* پانچویں دروازے پر مکتوب ہے: ”لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ“:

1 جو شخص یہ چاہے کہ کوئی اُس پر ظلم نہ کرے، وہ دوسروں پر ظلم سے اجتناب کرے۔

2 جو خود کو گالی دیا جانا پسند نہ کرے، وہ خود بھی کسی کو گالی نہ دے۔

3 جو اپنی ذلت نہ چاہیے، وہ کسی دوسرے کو بھی ذلیل نہ کرے۔

4 جو دنیا و آخرت میں (خدا اور رسول سے) مضبوط تعلق سے وابستہ ہونا چاہیے۔ وہ اس کلمہ کو پڑھے: "لا الہ

اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ؛"۔

* چھٹے دروازے پر منقوش ہے: "لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ؛"

1 جو قبر میں کشادگی کا متمنی ہو، وہ مساجد کی بنا کرے۔

2 جو قبر میں اپنے جسم کی بوسیدگی نہ چاہیے۔ پس وہ (عبادتِ خدا کے لیے) مساجد میں سکونت کرے۔

3 جو چاہے کہ قبر میں اُسے کیڑے کوڑے نہ کھائیں، تو وہ (یادِ خدا کے لیے) مساجد میں بسر کرے۔

4 جو جنت میں اپنا گھر دیکھنا چاہے پس وہ (ذکرِ خدا کے لیے) مساجد میں رہے۔

* ساتویں دروازے پر درج ہے: "لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ؛"

دل کی نورانیت چار باتوں میں ہے:

1 بیمار کی مزاج پرسی 2 مشابعتِ جنازہ 3 کفن کو خرید کر رکھنا 4 قرض کا ادا کرنا۔

* آٹھویں دروازے پر ثبت ہے: "لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ؛"

جو شخص جنت کے ان دروازوں سے گزرنے کا خواہشمند ہو اُس کو چاہیے کہ وہ اپنے اندر یہ چار خصلتیں پیدا

کرے۔

1 سخاوت۔ 2 خوش خلقی۔ 3 صدقہ۔ 4 اللہ کے بندوں کی ایذا رسانی سے پرہیز (تفسیر انوار النجف

جلد ۲ ص ۳۲-۳۳)

سورہ فاتحہ کے بارے میں مختصر اُہدیہ مومنین کیا جاسکا ہے۔ خداوندِ عالم قبول فرمائے اور ہم سب کو ہدایات پر

مسلل گامزن رہنے کی مزید توفیق عطا فرمائے۔

سُورَةُ الْبَقَرَةِ

مع مختصر تفسیر

سورہ بقرہ میں بسم اللہ الرحمن الرحیم کو ملا کر ۲۸ آیتیں ہیں جو سب مدنی ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ”جو شخص سورہ بقرہ کی ابتدائی چار آیتیں اور آیت الکرسی ”خالدون“ تک آخری تین آیتوں کی تلاوت کرے گا تو وہ (انشأ اللہ) اپنے جان و مال اور عیال کو محفوظ سمجھے، شیطان کے وساوس سے بھی محفوظ رہے گا اور قرآن مجید کو نہ بھولے گا۔

حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا: ”سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران بروزِ محشر اپنے قاری پر سایہ فگن ہوں گی۔“

حضرت امام باقر علیہ السلام نے فرمایا: ”جو شخص ہر نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھتا ہے تو اُس کے جنت میں داخل ہونے میں صرف اُس کی موت حائل ہوتی ہے۔“

آیت القرآن نمبر اتاے

الَّذِينَ هَدَىٰ
لِلْمُتَّقِينَ ۚ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ وَيُقِيمُونَ
الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ ۝ وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ

بِمَا أَنْزَلَ إِلَيْكَ وَمَا أَنْزَلَ مِنْ قَبْلِكَ ۗ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ
يُوقِنُونَ ۝۴ أُولَئِكَ عَلَىٰ هُدًى مِّن رَّبِّهِمْ ۗ وَأُولَئِكَ
هُمُ الْمُفْلِحُونَ ۝۵ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ
ءَأَنْذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ۝۶ خَتَمَ اللَّهُ
عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ وَعَلَىٰ سَمْعِهِمْ ۗ وَعَلَىٰ أَبْصَارِهِمْ
غِشَاوَةٌ ۗ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ۝۷

ترجمہ

* اللہ کے نام کی مدد مانگتے ہوئے شروع کرتا ہوں جو سب کو فیض اور فائدے پہنچانے
والا بڑا ہی مہربان ہے۔ (۱) الف۔ لام۔ میم۔ ﴿۲﴾ یہ (اللہ کی) خاص کتاب، اس
میں کوئی شک و شبہ نہیں، یہ ہدایت ہے اُن برائیوں سے بچنے والوں اور فرائض الہیہ کے

﴿۱﴾ تفسیر: ایسے حروف کو حروف مقطعات کہتے ہیں۔ یہ بہت سے سوروں کے شروع میں آتے ہیں۔ حضرت امام جعفر صادق نے فرمایا کہ آنحضرتؐ
نے ارشاد فرمایا کہ ”یہ حروف اللہ کے اسم اعظم کے حروف ہیں جو ہر اسم اعظم سے ایک ایک کر کے جدا کر لیے گئے ہیں ان میں سے حرف کو
ایک دوسرے سے خاص ترکیب سے ملانے کا حق صرف نبیؐ یا امام معصوم کو ہوتا ہے اور جب وہ ان حروف کو ملا کر اُن کے ذریعے سے دُعا کرتا ہے تو وہ
دعا ضرور قبول ہوتی ہے۔ (تفسیر برہان جلد ۳۳)

* اگر ان حروف میں سے کئی حروف کو گرا کر جوڑا جائے تو یہ فقرہ بنے گا۔ صراط علیٰ حق تمسکۃ یعنی علیٰ کی راہ حق ہے، ہم اس کو اختیار کرتے
ہیں۔“ دوسرے یہ کہ ان حرف کی تعداد بھی چودہ ۱۴ ہے (ملا محسن کی تفسیر صافی ص ۲۱۰) غرض یہ حروف خدا کے اسرار ہیں جن کی حقیقت خدا اس
کا رسولؐ اور وہ لوگ جانتے ہیں جن کو خدا نے اپنے علم خاص نوازا ہے۔“ تفسیر علی ابن ابراہیم ”میں بھی یہی ہے۔“

ادا کرنے والوں کے لیے جو ابدی تباہوں گے۔ بچنا چاہتے ہیں (۳) جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں اور جو کچھ ہم نے اُن کو دیا ہے اُس میں سے خیرات کرتے ہیں۔ (۴) اور جو ایمان رکھتے ہیں اُس پر جو آپؐ پر نازل کیا گیا ہے اور جو کچھ آپؐ سے پہلے نازل کیا گیا تھا اور آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔ (۵) یہی لوگ ہیں جو اپنے پروردگار کی ہدایت پر قائم ہیں اور یہی وہ ہیں جو ہر حیثیت سے کامیابی اور بہتری پانے والے ہیں۔

(۶) بلاشبہ جن لوگوں نے کُفر اختیار کیا (یعنی۔ ابدی حقیقتوں کو ماننے سے انکار کر دیا) اُن کے لیے برابر ہے، خواہ آپؐ اُنہیں انجامِ کار سے ڈرائیے یا نہ ڈرائیے، بہر حال وہ تو ماننے والے نہیں۔

(۷) اللہ نے اُن کے دلوں پر اور اُن کے کانوں پر مہر لگا دی ہے۔ اور اُن کی آنکھوں پر پردہ پڑ گیا ہے۔ اور اُن کے لیے بہت ہی سخت سزا ہے۔

تفسیر

تفسیر آیت نمبر ۲

هُدًى لِّلْمُتَّقِيْنَ:

حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا: متقی علی کے شیعہ ہیں۔ اور وہ لوگ متقی ہیں جو حضرت قائم آل محمدؑ کی آمد پر ایمان لائیں اور اس کو حق سمجھیں۔ اور بعض نسخوں میں ہے کہ جو قیام حضرت قائم علیہ السلام کا اقرار کریں۔ جابر بن عبد اللہ انصاری سے روایت ہے کہ جناب رسولؐ نے ارشاد فرمایا: (اس حدیث میں بارہ اماموں کا بھی ذکر فرمایا ہے اور

حضرت قائمؑ کا بھی اس میں نام لیا ہے) کہ طوبیٰ ہے اُن لوگوں کے لیے جو اُن کی غیبت میں صبر کریں اور طوبیٰ ہے ان متقین کے لئے جو اُن کی محبت پر ثابت قدم رہیں۔ خداوندِ عالم نے اپنی کتاب میں اُنہیں کا ذکر فرمایا ہے کہ الذین یؤمنون بالغیب پھر ارشاد فرمایا: وہی اللہ کی فوج ہیں اور تحقیق اللہ کو فوج ہی غلبہ حاصل کرنے والی ہے۔ (تفسیر انوار الخجف جلد ۲ ص ۵۲)

دوسری نشانی متقین کی یہ ہے کہ وَیَقِیْمُونَ الصَّلٰوةَ: جو نماز کو ہمیشہ بروقت اور پوری حدود کے ساتھ خشوع و خضوع سے ادا کرتے ہیں۔ کیونکہ اقامت الصلوٰۃ کے تین معانی ہیں۔ ۱۔ ہمیشہ ادا کرنا۔ ۲۔ جو نماز کو ہمیشہ بروقت ادا کرنا۔ ۳۔ بروقت ادا کرنا (انوار الخجف ص ۵۲)

تفسیر آیت نمبر ۳

”غَیْبٌ“ یعنی وہ چیزیں جو آنکھوں سے پوشیدہ و چھپی ہوں جیسے: وجودِ خدا، جنت، جہنم، قیامت کا دن، حساب و کتاب اور امام مہدیؑ جو ہمارے زمانے کے امام ہیں اور غائب ہیں۔ ابوبصیر سے روایت ہے کہ امام جعفر صادق نے فرمایا: ”خدا کا بیان ہماری غیبت (غائب امام) پر ایمان رکھنے والوں کے لیے ہے کیونکہ غیب سے مراد وہ حجت خدا بھی ہے جو غائب ہے“ (تفسیر انوار القرآن ص ۳۴)

آیت القرآن نمبر ۸ تا ۱۰

وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ
وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ ۝۸ يُخَدَعُونَ اللَّهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا ۝
وَمَا يُخَدَعُونَ إِلَّا أَنْفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ ۝۹ فِي
قُلُوبِهِمْ مَّرَضٌ ۝ فَزَادَهُمُ اللَّهُ مَرَضًا ۝ وَلَهُمْ عَذَابٌ
أَلِيمٌ ۝ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ ۝۱۰

ترجمہ

(۸) اور بعض لوگ ایسے بھی ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان لائے ہیں، حالانکہ وہ مومن ہی نہیں ہیں۔

(۹) وہ اللہ اور ایمان والوں کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں مگر حقیقت میں وہ خود اپنے سوا کسی کو دھوکہ نہیں دیتے مگر انہیں اس کا احساس یا سمجھ نہیں۔

(۱۰) ان کے دلوں میں ایک خاص طرح کی بیماری ہے، جسے اللہ نے اور زیادہ بڑھا دیا۔ اور جو جھوٹ وہ بولتے ہیں اُس کی وجہ سے ان کے لیے دردناک سزا ہے۔

تفسیر

تفسیر آیت نمبر ۷

حَتَمَ: نشانی یا مہر یا ٹھپہ، کی تفسیر میں حضرت امام رضاؑ نے فرمایا: حَتَمَ یعنی نشانی سے مراد وہ نشانی ہے جو خدا نے منکرینِ حق کے دلوں پر لگا دی ہے، ان کو سزا دینے کے لیے چھاپے کے طور پر۔ جیسا کہ خدا نے فرمایا ہے۔ ”بلکہ اللہ نے ان کے انکارِ حق کے سبب ان کے دلوں پر چھاپا لگا دیا ہے پس وہ ایمان نہ لائیں گے لیکن بہت ہی کم۔“ (سورہ نساء آیت ۱۵۵) یہ مہر یا نشانی پہچان کے لیے جسے اولیا خدا اور ملائکہ اچھی طرح پہچانتے ہیں۔ (بجاء النوار)

اصل میں جب خط کو بند کر دیا جاتا تھا تو اُس پر مہر لگا دی جاتی تھی تاکہ کوئی دوسرا کھولے تو معلوم ہو جائے۔ مہر لگانے کے بعد خط کے مضمون میں کوئی چیز بڑھائی گھٹائی نہیں جاسکتی تھی کیونکہ خط کھولا ہی نہیں جاسکتا تھا اس لیے دلوں پر مہر لگانے کے معنی یہ ہیں کہ اب یہ دل طلبِ حق کی کوئی زمین نہیں رکھتے۔ اس لیے اب ان میں ایمان کا اضافہ ممکن نہیں۔

تفسیر آیت نمبر ۸

حضرت امام جعفر صادق سے روایت ہے کہ یہ آیت منافقوں کے بارے میں ہے جنہوں نے حضور اکرم ﷺ کے سامنے تو اپنا ایمان ظاہر کر دیا مگر جب کفار کے پاس جاتے تو کہتے ہم تو تمہارے ساتھ ہیں۔ خدا نے اُن کا مذاق اس طرح اڑایا کہ اُن کو اُن کی سرزنش کے عالم میں سرگرداں چھوڑ دیا۔ (تفسیر برہان جلد ۱ ص ۳۷)

تفسیر آیت نمبر ۹

ابن بابویہ قمی نے حضرت امام جعفر صادق سے روایت کی ہے کہ حضرت امام نے فرمایا کہ: میرے والد بزرگوار سے کسی نے پوچھا کہ قیامت کے دن نجات کس چیز میں ہے؟ میرے پدر گرامی نے فرمایا: نجات اس میں ہے کہ خدا کو دھوکہ دے رہا ہوگا۔ پوچھا گیا کہ خدا کو دھوکہ دینے کی کوشش کس طرح کی جاسکتی ہے؟ فرمایا خدا کے حکم پر اس طرح عمل کرنا کہ لوگ دیکھیں اور تعریف کریں۔ لہذا عبادتوں میں ریاکاری یعنی دکھاوے سے بچتے رہو۔ کیونکہ یہ بھی خدا کے ساتھ شرک کرنا ہے ایسے دکھاوے کرنے والے قیامت کے دن چار ناموں سے پکارے جائیں گے (۱) کافر (۲) فاجر (بدکار) (۳) غادر (دھوکے باز یا بے وفا) (۴) خاسر (گھٹا اٹھانے والے) اُن سے کہا جائے گا۔ تیرا عمل برباد ہوا اور تیرا ثواب مٹ گیا، آج تیرے لیے ثواب کا کوئی حصہ نہیں جس کے لیے تونے عمل کیا تھا اُسی سے اپنا ثواب مانگ۔“ (تفسیر صافی ص ۲۲ تفسیر میزان جلد ۱ ص ۳۸) غرض خدا کو دھوکہ کون دے سکتا ہے، وہ خود کو دھوکہ دے کر تباہ کرتا ہے (مجمع البیان) مگر اس دھوکہ دینے کی کوشش کے سبب اُس کی سزا کفار و مشرکین سے بھی بڑھ جاتی ہے۔ اسی لیے خدا نے فرمایا: ”منافقین جہنم کی سب سے نچلی تہوں میں ہوں گے۔“ (سورہ نسا) خدا کو دھوکہ یا تو نفاق کے ذریعے سے دینے کی کوشش کی جاتی ہے یا ریاکاری کے ذریعے سے یہ دونوں امراض قلب کے ہیں۔ (تفسیر صافی ص ۲۲) اسی لیے فرمایا: ”ان کے دلوں میں بیماری ہے“ اور دلوں کا علاج (۱) خدا اور رسول کی صحیح معرفت ہے۔ یا (۲) خدا سے ملاقات اور آخرت کی زندگی کا استحصال ہے۔ (۳) مادی فوری فائدوں کی حقیقت اور کم مائیگی کو سمجھنا ہے۔

آیت القرآن نمبر ۱۱، ۱۲، ۱۳

وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا
 نَحْنُ مُصْلِحُونَ ۝۱۱ آلا إِنَّهُمْ هُمُ الْمُفْسِدُونَ وَلَكِنْ لَا
 يَشْعُرُونَ ۝۱۲ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ
 قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ ۝۱۳ آلا إِنَّهُمْ هُمُ
 السُّفَهَاءُ وَلَكِنْ لَا يَعْلَمُونَ ۝۱۳

ترجمہ

(۱۱) اور جب اُن سے کہا جاتا ہے کہ دُنیا میں خرابیاں نہ پھیلاؤ، تو وہ کہتے ہیں کہ ارے
 ! ہم تو صرف اصلاح کرنے والے ہیں۔

(۱۲) یاد رہے کہ درحقیقت یہی لوگ خرابیاں پھیلانے والے ہیں۔ لیکن وہ اس کا شعور
 نہیں رکھتے۔

(۱۳) اور جب اُن سے کہا جاتا ہے ”جس طرح دوسرے لوگ ایمان لائے ہیں، اُسی
 طرح تم بھی ایمان لے آؤ“، تو وہ کہتے ہیں: ”کیا ہم بے وقوفوں کی طرح سے ایمان
 قبول کر لیں“ یاد رہے کہ درحقیقت یہ خود بے وقوف ہیں۔ مگر وہ یہ بات جانتے
 نہیں ہیں۔

تفسیر

تفسیر آیت نمبر ۱۰

اور خدا کا فرمانا کہ ”خدا نے اُن کی بیماریوں کو بڑھا دیا“ تو یہ خدا کی طرف سے سزا ہے۔ خود اُن لوگوں کے نفاق یا ریا کاری کی۔ اس لیے اس زیادتی کے اصل محرک خود یہی لوگ ہیں، خدا کی جانب سے اس کی نسبت صرف مجازی ہے۔ جیسا کہ زبور میں ہے کہ خدا نے فرمایا: ”بنی اسرائیل نے مجھے نہ چاہا تب میں نے اُن کے دلوں کی سرکشی کے بس میں چھوڑ دیا (زبور۔ ۸، ۱۰، ۱۱)“ ”پس خدا نے منہ موڑ کر انہیں چھوڑ دیا (اعمال ۷: ۴۲) خدا نے اُن کے دلوں کی خواہشوں کے مطابق انہیں ناپاکی میں چھوڑ دیا“ (رومیوں ۱: ۲۴)

تفسیر آیت نمبر ۱۱

زمین میں خرابیاں پھیلانے میں وہ برے کام داخل ہیں جو دوسروں کو نقصان پہنچائیں (امام رازی) کفر شرک یا ایسے بُرے کام جو اپنی ذات تک محدود ہوں، فساد میں داخل نہیں۔ البتہ، اگر اُن کاموں کے لیے دوسروں کو بھی دعوت دی جانے لگے تو پھر یہ کام فساد میں داخل ہوں گے۔

آیت القرآن نمبر ۱۲، ۱۵، ۱۶

وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيْطَانِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ ۖ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِءُونَ ﴿۱۲﴾ اللَّهُ يَسْتَهْزِئُ بِهِمْ وَيَمُدُّهُمْ فِي

طُعْيَانِهِمْ يَعْهَوْنَ ﴿١٥﴾ أُولَئِكَ الَّذِينَ اشْتَرُوا
الضَّلَالَةَ بِالْهُدَىٰ ۖ فَمَا رَبَحَتِ تِجَارَتُهُمْ وَمَا كَانُوا
مُهْتَدِينَ ﴿١٦﴾

ترجمہ

(۱۴) جب یہ لوگ ایمانداروں سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم تو ایمان لائے ہیں، اور جب اپنے شیطانوں کے ساتھ اکیلے ہوتے ہیں تو کہتے ہیں کہ حقیقت میں تو ہم تمہارے ساتھی ہیں۔ ہم تو محض مذاق کر رہے ہیں۔

(۱۵) (وہ بھلا کیا مذاق کریں گے، اصل میں تو) خدا اُن سے مذاق کر رہا ہے۔ اور اُن کو ڈھیل دیتا جا رہا ہے،

(۱۶) یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت کے بدلے گمراہی کو خرید لیا مگر یہ سودا نہ تو خود اُن کے لیے نفع بخش ثابت ہوا اور نہ اُنہوں نے ہدایت پائی۔

تفسیر

تفسیر آیت نمبر ۱۳

منافقین کی تعریف: آنحضرتؐ نے ارشاد فرمایا: ”اے علیؑ! تیرے ساتھ نہ محبت کریگا مگر مومن، اور تجھ سے نہ بغض رکھے گا مگر منافق“ حضرت ام سلمہؓ، حضرت ابوذرؓ، حضرت عبداللہ ابن عباسؓ وغیرہ معترف تھے کہ: ”ہم منافق کو حضرت علیؑ کا ذکر کر کے پہچان لیا کرتے تھے“ آجکل اسی کو سیاست کہتے ہیں کہ دونوں مخالف گروپوں سے اندر ہی

اندر ملے رہے تاکہ جس کو غلبہ حاصل ہوا اُسی سے نفع حاصل کیا جاسکے اور اس طرح چت بھی اپنی اور پٹ بھی اپنی ایسے لوگ کسی ایک طریقہ زندگی یا اصول کو اپنانے والوں کو احمق سمجھتے ہیں لیکن حقیقی عقلمندی یہ ہے کہ ابدی اور دائمی زندگی کو وقتی زندگی کے لیے قربان نہ کیا جائے۔ ایسی سیاست اور منافقت آخرت کی تباہی ہی تباہی ہے۔

آیت ۱۵: حضرت امام علی رضا علیہ السلام نے فرمایا کہ، 'اللہ اُن کا از خود مذاق نہیں اڑاتا، بلکہ اُن کے مذاق اڑانے کی سزا دیتا ہے۔' (روایت شیخ صدوق) یہ مسخرے کو مسخرے پن کی سزا دینا ہے۔' (تاج العلماء)

* اللہ نے اُن کے مذاق پر یہ سزا دی کہ اُن پر اسلام کا ظاہری حکم تو جاری کر دیا، لیکن آخرت میں کافروں سے بھی زیادہ سخت سزا دی، تو اب سوچئے کہ کون بے وقوف تھا اور کس کا مذاق اڑا۔' (بلاغی) اللہ ایسے ظالموں کو مہلت دیا کرتا ہے: بقول میر انیسؒ

(سچ ہے حرامزادے کی رسی دراز ہے)

تفسیر آیت نمبر ۱۶

یہ آیت انسان کے اختیار کی اور مجبور نہ ہونے کی بالکل واضح دلیل ہے اور فلاح کے معنی دنیا اور آخرت کی بھرپور ابدی اور حقیقی کامیابی ہے۔ (۱) تفسیر انوار الخف جلد ۲ ص ۲۵-۲۶)

آیت القرآن نمبر ۱۷، ۱۸، ۱۹

مَثَلُهُمْ كَمَثَلِ الَّذِي اسْتَوْقَدَ نَارًا ۗ فَلَمَّا اَضَاءَتْ
مَا حَوْلَهُ ذَهَبَ اللهُ بِنُورِهِمْ وَتَرَكَهُمْ فِي ظُلُمٍ لَا
يُبْصِرُونَ ﴿۱۷﴾ صُمُّ بَكْمٌ عُمَىٰ فَهُمْ لَا يَرْجِعُونَ ﴿۱۸﴾ اَوْ
كَصَيِّبٍ مِّنَ السَّمَاءِ فِيهِ ظُلُمٌ وَّرَعْدٌ وَّبَرْقٌ ۗ
يَجْعَلُونَ اَصَابِعَهُمْ فِيْ اُذَانِهِمْ مِّنَ الصَّوَاعِقِ حَذَرَ

الْمَوْتِ وَاللَّهُ مُحِيطٌ بِالْكَافِرِينَ ﴿١٩﴾

ترجمہ

(۱۷) اُن کی مثال تو ایسی ہے کہ جیسے کوئی شخص آگ روشن کرے، اور جب آگ سارے ماحول کو روشن کر دے تو اللہ اُن کی (آنکھوں کی) روشنی کو سلب کر لے اور اُن کو اندھیروں میں چھوڑ دے اس حال میں کہ اب اُنہیں کچھ بھی دکھائی نہ دے۔

(۱۸) یہ بہرے گونگے اور اندھے ہیں۔ اب یہ ”اپنی گمراہی سے“ باز نہیں آسکتے۔

(۱۹) (یا پھر اُن کی مثال یہ ہے کہ) جیسے آسمان سے زور کی بارش ہو رہی ہو اور اُس کے ساتھ ساتھ اندھیری گھٹا، کڑک اور چمک بھی ہو، اور وہ بجلی کے کڑکے سُن کو مرنے کے ڈر سے اپنے کانوں میں اُنگلیاں دے لیتے ہوں۔ حالانکہ خدا اُن منکرینِ حق کو ہر طرف سے گھیرے میں لیے ہوئے ہیں۔

تفسیر

تفسیر آیت نمبر ۱۷

جب حضور اکرمؐ نے اعلانِ نبوت فرمایا تو اُس کی روشنی سے فائدہ اٹھانا کافرین و منافقین کے لیے بہت آسان تھا۔ مگر اُنہوں نے حق پر غور ہی نہ کیا اس لیے اس نور کو چمک اُن کی آنکھوں پر تھوڑی دیر کے لیے تو پڑی مگر غور نہ کرنے اور ضد کرنے کے سبب وہ نور اُن کے سامنے سے غائب ہو گیا۔ (بلاغی)

تفسیر آیت نمبر ۱۸

حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے فرمایا کہ: ”منکرین حق جنہوں نے دنیا میں آنکھ، کان اور زبان سے حق کو نہ تو دیکھا نہ سنا، نہ مانا“ آخرت میں جہنم کے بھڑکتے ہوئے طبقوں میں پہنچ کر بہرے، گونگے اور اندھے ہو جائیں گے۔ جیسا کہ خود خدا نے فرمایا ہے۔ ”ہم اس دن انہیں منہ کے بل محشور کریں گے اور وہ اس وقت اندھے، گونگے اور بہرے ہوں گے، ان کی جگہ جہنم ہوگی، جب بھی جہنم کی آنچ دھیمی پڑے گی ہم ان پر اس کو اور بھڑکادیں گے“ (بنی اسرائیل ع) (تفسیر برہان جلد ۱ ص ۱۴)

تفسیر آیت نمبر ۱۹

منافقین جب عذاب کی آیتیں سنتے تو کانوں میں انگلیاں ڈال لیتے تھے تاکہ خوف سے ان کے چہروں کے رنگ نہ بدل جائیں۔ (تفسیر صافی ۲۳)

آیت القرآن نمبر ۲۰، ۲۱، ۲۲

يَكَادُ الْبَرَقُ يَخْطِفُ أَبْصَارَهُمْ ط كَلْبًا أَضَاءَ لَهُمْ
 مَشَوْا فِيهِ ۗ وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ قَامُوا ط وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ
 لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ ط إِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ
 قَدِيرٌ ﴿٢٠﴾ يَا أَيُّهَا النَّاسُ اعْبُدُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ
 وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ﴿٢١﴾ الَّذِي جَعَلَ

لَكُمْ الْأَرْضُ فِرَاشًا وَالسَّمَاءُ بِنَاءً ۖ وَأَنْزَلَ مِنَ
السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَكُمْ ۗ فَلَا
تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿٢٠﴾

ترجمہ

(۲۰) قریب ہے کہ بجلی کی چمک ان کی بصارت ہی کو اُچک لے جائے۔ جب اُنہیں ذرا کچھ روشنی دکھائی دی، تو اُس میں کچھ دور چلنے لگتے ہیں اور جب اُن پر اندھیرا چھا جاتا ہے تو کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اور اگر خدا چاہتا تو ان سے دیکھنے اور سننے کی طاقتوں ہی کو چھین لیتا۔ بے شک وہ ہر چیز پر قادر ہے۔

(۲۱) اے انسانو! بندگی اختیار کرو اپنے اُس پالنے والے کی جس نے تمہیں اور جو لوگ تم سے پہلے گزرے ہیں، اُن سب کو پیدا کیا، عجب نہیں کہ اس طرح تم اپنے کو (اللہ کے عذاب سے) بچالے جاؤ۔

(۲۲) وہی (خدا) تو ہے جس نے تمہارے لیے زمین کا فرش بچھایا، آسمان کی چھت بنائی اور آسمان سے پانی برسایا اور اس طرح اُس نے ہر طرح کی پیداوار نکال کر تمہارے لیے رزق فراہم کیا پس جب تم (یہ سب کچھ) خوب جانتے ہو تو کسی دوسرے کو اللہ کا ہمسر یا مد مقابل نہ ٹھہراؤ۔

تفسیر

تفسیر آیت نمبر ۲۱

خدا کا تمام انسانوں کو خطاب کرنا بتاتا ہے کہ عبدیت الہی کا یہ پیغام تمام عالم انسانیت کو دیا جا رہا ہے۔ اور اس عبدیت کا نتیجہ تقویٰ ہوتا ہے۔ یعنی فرائض الہی کے ادا کرنے کی فکر اور برائیوں سے خود کو بچائے رکھنے کا اہتمام۔ حضرت امام زین العابدینؑ نے فرمایا کہ ”خدا نے زمین کو تمہاری طبیعتوں کے مطابق اور جسموں کے موافق بنایا، کہ اُس کو نہ تو بہت زیادہ گرم بنایا کہ تمہیں جلادے اور نہ بہت زیادہ ٹھنڈا بنایا کہ تمہیں جکڑدے۔ زیادہ تیز خوشبودار بھی نہ بنایا کہ جس سے تمہارے سروں میں درد ہونے لگے اور نہ بدبودار بنایا کہ جس سے تم کو تکلیف ہو۔ نہ پانی کو اتنا ڈھیلا بنایا کہ تم ڈوب ہی جاؤ (اور تیر نہ سکو۔ دلدل کی طرح) اور نہ اتنا سخت بنایا کہ تم عمارتیں یا قبریں بھی نہ بنا سکو۔ تمہارے سروں پر آسمان کو چھت بنایا جو گرنے یا خراب ہونے سے محفوظ ہے اور اس میں تمہارے فائدے کے لیے آفتاب و مہتاب اور ستاروں کو بھر دیا اور بلندی سے پانی کو برسایا تاکہ پانی اونچے سے اونچے پہاڑوں تک پہنچ جائے اور ٹیلوں، گڑھوں میں پہنچ جائے۔ پھر بارش کی شکل میں ہلکا برسایا، تاکہ تمہاری زمین اچھی طرح سیراب ہو اور تمہاری کھیتیاں خراب نہ ہوں۔ پھر زمین سے وہ چیزیں پیدا کیں جو تمہارا رزق بنیں۔ پس خدا کو مثل بتوں کے قرار نہ دو، جو نہ سمجھتے ہیں نہ کسی چیز پر قدرت رکھتے ہیں“ ”یاد رہے کہ سَمَاءُ“ عربی میں بلندی کے رُخ کی ہر شے کو کہتے ہیں۔“

(تفسیر برہان جلد ۱ ص ۲۴)

آیت القرآن نمبر ۲۳، ۲۴، ۲۵

وَإِنْ كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا
بِسُوْرَةٍ مِّنْ مِّثْلِهِ ۖ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُمْ مِّنْ دُونِ اللَّهِ
إِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِيْنَ ﴿۲۳﴾ فَإِنْ لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَنْ تَفْعَلُوا

فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ ۗ
 أَعَدَّتْ لِلْكَافِرِينَ ﴿٢٣﴾ وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا
 الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ ۗ
 كُلَّمَا رُزِقُوا مِنْهَا مِنْ ثَمَرَةٍ رِزْقًا ۖ قَالُوا هَذَا الَّذِي
 رُزِقْنَا مِنْ قَبْلُ ۖ وَأُتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا ۗ وَلَهُمْ فِيهَا
 أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ ۗ وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿٢٥﴾

ترجمہ

(۲۳) اگر تمہیں اس بات پر شک ہے کہ یہ کتاب جو ہم نے اپنے بندے پر اتاری ہے۔ یہ ہمارا کلام ہے کہ نہیں تو اس کے مانند تم ایک ہی سورت بنا لاؤ۔ ایک اللہ کو چھوڑ کر جس جس کو چاہو اپنے سارے مددگاروں کو بلالو، اور اُن کی مدد بھی لے لو، اگر تم سچے ہو تو (ذرا یہ کام کر کے تو دکھاؤ۔)

(۲۴) لیکن اگر تم نے ایسا نہ کیا اور یقیناً ایسا ہرگز نہ کر سکو گے، تو پھر ڈرو اور بچنے کا سامان کرو اس آگ سے جس کا ایندھن انسان اور پتھر بنیں گے اور جو منکرین حق کے لیے تیار کی گئی ہے۔

(۲۵) جو لوگ (اس کتاب پر) ایمان لائے اور انہوں نے نیک کام بھی کیے تو اُن کے

لیے جنت کے گھنے باغات ہیں جن کے نیچے نہریں جاری ہیں جب انہیں ان باغات کا کوئی پھل کھانے کو ملے گا تو وہ کہیں گے کہ یہ تو وہی پھل ہیں جو پہلے دنیا میں ہم کو دیئے جاتے تھے۔ کیونکہ ان باغوں کے پھل دنیا کے پھلوں سے ملتے جلتے ہوں گے (نیز) ان کے لیے وہاں پاک و پاکیزہ بیویاں ہوں گی اور وہ وہاں ہمیشہ رہیں گے۔

تفسیر

تفسیر آیت نمبر ۲۳

یہ چیلنج رسول خدا کی زبان مبارک سے نہیں دیا گیا، تاکہ انانیت کا کوئی پہلو نہ نکلے۔ نیز یہ بھی کہ رسول خدا تو صرف واسطہ ہیں، کلام تو خدا کا ہے، پھر عربوں کی حمیت پر کاری ضرب اس طرح بھی لگائی کہ چلو پوری کتاب کا جواب نہ سہی ایک سورہ ہی اس جیسا بنا لاؤ۔ پھر اس میں بھی طویل سورے کی قید نہیں لگائی، کسی بھی سورے کا جواب لانے کا چیلنج دیا۔ اور خطاب سارے عالم سے کیا گیا ہے۔

آیت القرآن نمبر ۲۶

إِنَّ اللَّهَ لَا يَسْتَحْيَ أَنْ يَضْرِبَ مَثَلًا مَّا بَعُوضَةً فَمَا فَوْقَهَا ۗ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ ۗ وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَيَقُولُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ

بِهَذَا مَثَلًا يُضِلُّ بِهِ كَثِيرًا ۖ وَيَهْدِي بِهِ كَثِيرًا ۗ
وَمَا يُضِلُّ بِهِ إِلَّا الْفَاسِقِينَ ﴿٢٦﴾

ترجمہ

(۲۶) بیشک خدا اس بات سے ہرگز نہیں شرماتا کہ چھریا اُس سے بھی کسی حقیر تر چیز کی مثال دے پس جو لوگ حق بات کو قبول کرنے والے ہیں، وہ جانتے ہیں کہ یہ حق ہے جو اُن کے پروردگار کی طرف سے آیا ہے اور وہ جو حقیقتوں کو ماننے والے نہیں ہیں، وہ ان (مثالوں) کو سن کر کہنے لگتے ہیں کہ بھلا اللہ کا ایسی مثال سے کیا مطلب ہو سکتا ہے؟ اس طرح ایسی مثالوں کے ذریعے اللہ بہت سوں کو گمراہی میں چھوڑ دیتا ہے اور بہت سوں کو راہِ راست دکھا دیتا ہے۔ اور گمراہی میں چھوڑتا بھی ہے تو (صرف) ایسے ہی بدکاروں کو۔

تفسیر

تفسیر آیت نمبر ۲۶

جہنم کی سزا تو نافرمانوں کے لیے ہے۔ مگر کافروں و مشرکوں کی اس سے بڑھ کر تو بین کیا ہوگی کہ جن پتھروں کو وہ پوجتے تھے۔ وہ بھی ان کے ساتھ آگ میں جھونک دیے جائیں گے (امام رازی) ان پتھروں کے خداؤں کے لیے تو ان کا خیال تھا کہ وہ خدا سے ہماری سفارش کریں گے۔ اب وہ سفارشی خود ہی جہنم میں جھونک دیے جا رہے ہیں تو کافروں کی حالت زار کیا ہوگی!

تفسیر آیت نمبر ۲۵

جنتیوں نے یہ نہ کہا کہ یہ وہی پھل میں جو دنیا میں تھے۔ بلکہ کہا کہ ان سے ملتے جلتے ہیں، یعنی حقیقت اور لطف کے لحاظ سے تو بہت بہترین مگر شکل و صورت اُن کی جیسی ہے۔

تفسیر آیت نمبر ۲۶

کافر مچھر کی مثال کا مذاق اڑاتے تھے۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا: خدا نے مچھر کی مثال اس لیے دی کہ ہاتھ جیسی بڑی چیز میں جتنے اعضاء ہیں، مچھر کے چھوٹے سے جسم میں وہ تمام اعضاء بھی ہیں اور اُن کے علاوہ دو اعضاء اور بھی ہیں جو ہاتھی میں نہیں (یعنی ہاتھی کے چار پاؤں ہوتے ہیں جبکہ مچھر کے چھ ہوتے ہیں اور چار پر بھی ہوتے ہیں) پھر ہاتھی کے سونڈ میں ایسا سوراخ نہیں ہے جس سے کھانا اُس کے پیٹ تک پہنچ سکے جبکہ مچھر کی سونڈ میں ایسا سوراخ موجود ہے۔ خدا نے مومنین کو اپنی قدرت بتائی کہ وہ ایسی باریک نازک عجیب مخلوق بھی پیدا فرماتا ہے۔ (تفسیر برہان جلد ۱ ص ۴۵: تفسیر مجمع البیان و تفسیر انوار القرآن و تفسیر صافی ۲۵) اور خدا کا یہ فرمانا کہ ”یضل بہ کثیراً“ جس کا ترجمہ بعض مفسرین نے یہ کیا ہے کہ ”خدا بہت سوں کو گمراہ کرتا ہے۔“ ”غلط“ ”ضلال“ کے عربی میں کئی معنی ہیں۔ اور ”ضائع کرنا“ بھی اس کے معنی ہیں۔ جیسا کہ قرآن میں فرمایا: ”اضل اعمالہم“ (پارہ ۶۲ سورہ ۷۷ محمد آیت ۸) یعنی اُن کے اعمال ضائع یا برباد کرے گا۔ گمراہ وہی لوگ ہوتے ہیں جو پہلے مخالف پر تلے ہوتے ہیں۔ اس لیے وہ خود اپنے اختیار سے گمراہی کی راہ اختیار کرتے ہیں۔ (مجمع البیان) اس لیے آخر میں فرمایا: ”وما یضل بہ الا الفسقیں“ یعنی اور وہ (خدا) گمراہی میں نہیں چھوڑتا برے کام والوں۔“ اس معنی نے واضح کر دیا کہ گمراہ کرنے کی نسبت اللہ کی طرف پھیرنے سے ”عقیدہ جبر“ ثابت نہیں ہوتا۔ (تفسیر کبیر، امام رازی)

آیت القرآن نمبر ۲۷، ۲۸

الَّذِينَ يَنْقُضُونَ عَهْدَ اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مِيثَاقِهِ ص

وَيَقْتَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَنْ يُوصَلَ وَيُفْسِدُونَ فِي
 الْأَرْضِ ۗ أُولَٰئِكَ هُمُ الْخٰسِرُونَ ﴿٢٤﴾ كَيْفَ تَكْفُرُونَ
 بِاللَّهِ وَكُنْتُمْ أَمْوَاتًا فَأَحْيَاكُمْ ۖ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ
 يُحْيِيكُمْ ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ﴿٢٨﴾

ترجمہ

(۲۴) جو اللہ سے کیے ہوئے عہد و پیمان یا معاہدہ کو مضبوط باندھ لینے کے بعد بھی توڑ دیتے ہیں۔ اور اللہ نے جن (تعلقات) کے جوڑنے کا حکم دیا ہے اُسے کاٹ دیتے ہیں، اور زمین میں فساد برپا کرتے پھرتے ہیں، حقیقت میں یہی لوگوں نقصان اٹھانے والے ہیں۔

(۲۸) آخر تم کس طرح اللہ کا انکار کرتے ہو جب کہ تم بالکل بے جان تھے تو اُسی نے تمہیں زندگی عطا کی، پھر وہی تم کو مار ڈالے گا، پھر وہی تمہیں دور باہ (قیامت میں) زندگی عطا کریگا پھر اُسی کی طرف پلٹ کر جانا ہے۔

تفسیر

تفسیر آیت نمبر ۲۴

یہ معاہدہ یا عہد، عہد فطرت ہے جو کہ انسان فطرتاً اپنی عقل و ضمیر کے تقاضے رکھتا ہے جن کے خلاف عمل کرنا

خدا کے عہد کو توڑنے کے مترادف ہے۔ (تفسیر مجمع البیان)

پھر اس عہد کی تجدید انبیا اور خدا کی کتابوں کی بھرپور دلیلوں سے ہوتی ہے۔ بائبل کا تو نام ہی یہودی و نصرانی اصطلاح میں ”پرانا عہد نامہ“ اور ”نیا عہد نامہ“ ہے۔

رشتہ اور تعلق توڑنے سے مراد یہ ہے کہ جب اللہ کے حقوق زادا کیے تو اللہ سے رشتہ توڑا، اور جب بندوں کے حقوق نہ ادا کیے تو بندوں سے تعلق توڑا۔ (تفسیر مجمع البیان)

آیت القرآن نمبر ۲۹، ۳۰

هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ۖ ثُمَّ
 اسْتَوَىٰ إِلَى السَّمَاءِ فَسَوَّاهُنَّ سَبْعَ سَمَوَاتٍ ۖ
 وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ۞ (۲۹) وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلِكَةِ إِنِّي
 جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً ۖ قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ
 يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ ۗ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ
 وَنُقَدِّسُ لَكَ ۖ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ ۞ (۳۰)

ترجمہ

(۲۹) وہی تو (خدا) ہے جس نے تمہارے فائدے کے لیے زمین کی ساری چیزیں پیدا کیں۔ پھر اوپر کی طرف توجہ فرمائی اور سات آسمان درست کیے۔ اور وہ ہر چیز کا خوب جاننے والا ہے۔

(۳۰) اور اُس وقت کا ذرا تصور تو کرو کہ جب تمہارے پروردگار نے فرشتوں سے کہا تھا کہ میں زمین پر اپنا ایک جانشین یا نائب مقرر کروں گا۔ تو انہوں نے عرض کی کہ کیا تو زمین میں ایسا نائب بنائے گا جو زمین میں فساد اور خرابی پھیلانے اور خون خرابہ کرے۔ حالانکہ ہم تو تیری تعریف کے ساتھ تسبیح بھی کرتے ہیں اور تیری پاکیزگی کو سراہتے رہتے ہیں۔ اس پر خدا نے فرمایا یقین جانو کہ میں جو کچھ جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔

تفسیر

تفسیر آیت نمبر ۲۹

انسان نے خود کو ہر چیز کا محتاج دیکھا تو ہر چیز کے سامنے سر جھکانے لگا۔ ایسے انسان کو بتایا جا رہا ہے کہ یہ سب چیزیں تو پیدا ہی تیرے لیے کی گئی ہیں۔ سر اُس کے سامنے جھکاؤ جس نے یہ سب چیزیں پیدا کر کے تمہارے قبضہ اختیار میں دے دیا۔

تفسیر آیت نمبر ۳۰

”انی جاعل فی الارض خلیفة“ یہ استمرار دلالت کرتا ہے۔ یعنی: میں ہمیشہ زمین پر خلیفہ مقرر کیا کروں گا۔ یعنی زمین کبھی حجت خدا سے خالی نہ رہے گی نیز اس کا مطلب یہ بھی ہے کہ خدا کے سوا کسی کو خلیفہ خدا بنانے کا حق نہیں۔ خدا نے اور واضح طور پر اس طرح فرمایا: پروردگار جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے اور جسے چاہتا ہے منتخب کرتا ہے۔ لوگوں کو اختیار نہیں کہ (خدا کے خلیفہ کا) انتخاب کر لیں۔ (پارہ ۲۰، قصص) خدا نے فرمایا: ”اے داؤد! ہم نے تمہیں زمین میں خلیفہ بنایا“ (پارہ ۲۳، ص ۲۷)

حضرت موسیٰ نے خدا سے دعا کی۔ ”میرے اہل سے میرا وزیر قرار دے“ (پارہ ۱۶، طہ ۳) معلوم ہوا کہ خدا اپنا نائب اور خلیفہ خود مقرر فرماتا ہے، اُس کے بندوں یا اُمّتِ رسول کو حق نہیں کہ خدا یا رسول کا خلیفہ بنالے۔

خلافت یا جانشینی کے معنی خدا کی صفات کا مظہر ہونا ہے۔ صرف انسان کامل ہی خدا کے فیوض کو پوری طرح حاصل کر کے خدا کا نمائندہ بن کر خدا کی طرف سے کارِ ہدایت انجام دے سکتا ہے۔ اور اس طرح وہ مخلوقات پر خدا کی حجت ہوتا ہے اور خدا کی حجت کو تمام کرتا ہے۔ سب سے پہلے خدا کا خلیفہ نبی ہوتا ہے پھر خدا کا بنایا ہوا نبی کا جانشین ہوتا ہے۔

*حضرت امام جعفر صادقؑ سے روایت ہے۔ ”خدا کا خلیفہ تمام زمین پر خدا کی مخلوق کے مقابلے میں خدا کی حجت کے تمام ہونے کا ذریعہ ہوتا ہے“
*وہ اللہ کا جانشین اس لیے ہوتا ہے کہ وہ زمین میں خدا کے احکام کو قائم کرتا ہے اور اس کے مطابق فیصلے جاری کرتا ہے۔ (معالم و ماجدی) (صافی)

*اسی طرح خدا نے ہر پیغمبر کو اپنا خلیفہ بنایا تاکہ زمین آباد ہو، لوگوں میں نظم و نسق قائم ہو۔ اور ان کے نفوس کمال کی منزلوں پر فائز ہوں اور خدا کے احکامات لوگوں میں جاری اور نافذ ہوں۔“ (بیضاوی)۔ ہ۔ اگر خلافت کا منصب ملائکہ کی نگاہ میں بہت بلند نہ ہوتا تو وہ ملک ہوتے ہوئے اس کی آرزو کیوں کرتے؟ رہا ملائکہ کا سوال تو اس کا جواب قدرت نے اس وقت دینا مناسب نہ سمجھا شاید اس لیے کہ قدرت کو خلیفہ کے تعین کے معاملے میں کسی کی کسی طرح کی شرکت قبول نہ تھی۔ (فصل الخطاب)

آیت القرآن نمبر ۳۱، ۳۲

وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى
الْمَلَائِكَةِ فَقَالَ أَنْبِئُونِي بِأَسْمَاءِ هَؤُلَاءِ إِنْ كُنْتُمْ
صَادِقِينَ ﴿۳۱﴾ قَالُوا سُبْحَانَكَ لَا عِلْمَ لَنَا إِلَّا مَا
عَلَّمْتَنَا ۗ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ ﴿۳۲﴾

ترجمہ

(۳۱) اس کے بعد اللہ نے آدمؑ کو وہ تمام نام سکھادیئے پھر ان ”اشخاص“ (محمدؐ، علیؑ، فاطمہؑ، حسنؑ، حسینؑ) کو فرشتوں کے سامنے پیش کیا اور فرمایا ”اگر تم سچے ہو (کہ تم خلافتِ الہیہ کے اہل ہو) تو ذرا ان (اشخاص) کے نام تو بتاؤ۔؟“

(۳۲) انہوں نے عرض کی کہ ہر عیب سے پاک تو آپ کی ہی ذات ہے ہم تو بس اتنا ہی علم رکھتے ہیں جتنا آپ ج نے ہم کو عطا فرمایا ہے۔ حقیقت میں آپ ہی بڑے جاننے والے اور مصلحتوں کو پہچاننے والے ہیں۔

تفسیر

تفسیر آیت نمبر ۳۱

خدا کا فرمانا کہ ”پھر ان اشخاص کو پیش کیا۔“ تو ”ہم“ کی ضمیر صاحبانِ عقل افراد کے لیے ہی استعمال ہوتی ہے۔ نیز لفظ ”طو لآء“ یہ یعنی ”یہ“ سے معلوم ہوا کہ صرف اسماء کے مسمیات بطور اشباح سامنے موجود کر کے دکھائے گئے۔ کتنے عالی اشخاص ہوں گے کہ جنکی معرفت معیارِ خلافت قرار پائی۔ ان اسماء سے مراد ”محمدؐ، علیؑ، فاطمہؑ، حسنؑ اور ائمہ اہل بیت ہیں۔

حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا: ”خدا کی قسم! وہ اسماء ہم ہیں کسی انسان کا کوئی عمل ہماری معرفت کیے بغیر قبول نہ ہوگا۔“^[۱]

*عقلاً یہ اسماء تمام چیزوں کے نام نہیں ہو سکتے۔ اس لیے وہ چیزیں تو ابھی پیدا ہی ہوئی تھیں۔ یہ صاحبانِ عقل شخصیتوں کے نام تھے۔ جنکے نام سن کر ملائکہ نے تسلیم کر لیا کہ یقیناً ایسے پاک انسان خلافتِ الہیہ کے سزاوار ہیں۔

[۱] تفسیر المیزان - فصل الخطاب - البلاغی (۲) (تفسیر صافی ۷۷۲، تفسیر برہان)

تفسیر آیت نمبر ۳۲

آدم اور ملائکہ کا اصل امتحان یہ تھا کہ ملائکہ اور آدم کو ان اشخاص کے نام تو معلوم تھے۔ اب خدا نے ان اشخاص کو ملائکہ اور آدم کے سامنے پیش کیا اور فرمایا کہ ان اشخاص اور ان کے ناموں کو دیکھ کر یہ بتاؤ کہ کونسا نام کس شخص کا ہے۔ یعنی مسمیات اور اسماء کی تطبیق کرو۔ یہ حافظہ کا امتحان نہیں تھا، بلکہ ذہانت کا امتحان تھا جس سے آدم، ملائکہ سے افضل ثابت ہوئے۔“ (البلاغی۔ ملخص حدیث از امام جعفر صادق علیہ السلام)

اگر بتائی ہوئی چیزوں کے صرف نام بتانے کا سوال ہوتا تو ملک ہرگز اعتراف نہ کرتے کیونکہ فرشتے بھولا نہیں کرتے۔ مگر یہاں تو ذہانت اور تطبیق اسماء کا سوال تھا۔ یعنی نتیجے نکالنا اور تحقیق کرنا۔ اس سے ملک عاجز ہوئے اور کہا: بس ہمیں تو اتنا ہی علم ہے جتنا کہ آپ نے ہم کو بتا دیا ہے۔“ ہم اُس سے زیادہ کچھ نہیں بتا سکتے۔ پھر خدا پر اعتراض بھی نہ کیا، بلکہ کہا: ”تو ”حکیم“ ہے۔ یعنی تیرا ہمیں یہ صلاحیت نہ دینا حکمت پر مبنی ہے اور بالکل ٹھیک ہے۔

آیت القرآن نمبر ۳۳

قَالَ يَا آدَمُ أَنْبِئْهُمْ بِأَسْمَائِهِمْ ۗ فَلَمَّا أَنْبَأَهُمْ
بِأَسْمَائِهِمْ ۙ قَالَ أَلَمْ أَقُلْ لَكُمْ إِنِّي أَعْلَمُ غَيْبِ
السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ ۙ وَأَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا كُنْتُمْ
تَكْتُمُونَ ﴿۳۳﴾

ترجمہ

(۳۳) (پھر اللہ نے) کہا: اے آدم! تم ان (فرشتوں) کو ان (اشخاص) کے نام بتا

دو۔ پس جب اُس (آدم) نے اُن کو سب کے نام بتادیئے۔ تو (اللہ نے فرشتوں سے) فرمایا میں تم سے نہ کہتا تھا کہ یقیناً میں آسمانوں اور زمین کی ساری چھپی ہوئی حقیقتوں کو جانتا ہوں اور میں وہ بھی جانتا ہوں جو تم ظاہر کرتے تھے اور وہ بھی جو تم (دلوں میں) چھپائے ہوئے تھے۔

تفسیر

تفسیر آیت نمبر ۳۳

آدمؑ نے اسماء کو دیکھا، پھر جن کے نام تھے اُن کو دیکھا۔ مناسبوں کا لحاظ کیا اور غور و فکر سے کام لیا۔ بالآخر یہ بتادیا کہ یہ نام ان کا ہے اور وہ نام اُن کا ہے۔ اس پر ملائکہ نے مان لیا کہ آدمؑ کی صلاحیتیں ہم سے اعلیٰ اور برتر ہیں اور اسی موقع پر خدا نے اُن کو یاد دلایا کہ دیکھو! میں نہ کہتا تھا کہ ”جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے۔“ یعنی اب تو تم سمجھ گئے کہ میں نے تمہیں چھوڑ کر آدمؑ کو خلیفہ کیوں منتخب کیا۔ (تفسیر فصل الخطاب)

آیت القرآن نمبر ۳۲، ۳۵

وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلٰٓئِكَةِ اسْجُدُوْا لِآدَمَ فَسَجَدُوْۤا اِلَّا
 اِبْلِیْسَ ط اَبٰی وَاسْتَكْبَرَ ۙ وَكَانَ مِنَ الْكٰفِرِيْنَ ﴿۳۲﴾
 وَقُلْنَا يَا اٰدَمُ اسْكُنْ اَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلَا مِنْهَا
 رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هٰذِهِ الشَّجَرَةَ

فَتَكُونُوا مِنَ الظَّالِمِينَ ﴿٣٥﴾

ترجمہ

(۳۴) اور جب ہم نے فرشتوں سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو تو اُن سب نے سجدہ کیا۔ مگر ابلیس نے انکار کیا اور اُس نے تکبر کیا اور وہ تو حقیقت میں کافروں (منکروں) میں سے تھا۔ (۳۵) پھر ہم نے آدم سے کہا کہ تم اور تمہاری بیوی دونوں جنت میں رہو اور یہاں جیسا تمہارا دل چاہے مزے اور بے فکری کے ساتھ جو چاہو کھاؤ، مگر اس درخت کے پاس نہ جانا ورنہ تم حد سے آگے بڑھ جانے والوں میں سے ہو جاؤ گے۔

تفسیر

تفسیر آیت نمبر ۳۴

”یہاں سجدے سے مراد پیشانی جھکانا ہے۔“ (قول امام جعفر صادق علیہ السلام از تفسیر مجمع البیان) یہ نفلتیں بھی یہی بتاتی ہیں۔ کیونکہ سجدہ کی اضافت ”لام“ سے کی گئی ہے۔ (لَاذَكَرَ) جو سجدہ کا پتہ دیتی ہے۔ اگر قبیلہ بنایا جاتا تو الیٰ آنا چاہیے تھا۔ یہ طریقہ تعظیم پہلے ممنوع نہ تھا لیکن اب کسی غیر اللہ کی اس طرح سے سر جھکا کر تعظیم کرنے کی ممانعت ہے۔ (جامع البیان للطبری، نیشاپوری)

شیطان ایک مخلوق ہے جو آگ سے پیدا کیا گیا ہے۔ ذی شعور و ذی حیات ہے، سوچتا سمجھتا ہے، شیاطین ہم کو دیکھتے ہیں مگر اُن کو نہیں دیکھ سکتے۔ شیطان کی اولاد ہوتی ہے۔ پہلے جنات کے ساتھ یہ زمین پر تھا مگر جب زمین کو جنات سے پاک کیا گیا تو اس کو اس کے ذاتی کردار اور عبادت کی وجہ سے جنوں سے الگ کر کے ملائکہ کی جماعت میں پہنچا دیا گیا تھا۔ اس میں تکبر پیدا ہوا اور انجام کار تباہ و برباد ہوا۔ (فصل الخطاب)

تفسیر آیت نمبر ۳۵

حضرت امام علی رضائے فرمایا: حضرت آدمؑ اور حضرت حواؑ سے کوئی گناہ منافی عصمت نہیں ہوا۔ خدا نے ان کو درخت کے قریب جانے سے روکا تھا۔ یہ نہیں فرمایا تھا کہ اُس درخت کی جنس کی کوئی چیز نہ کھانا۔ آدمؑ و حوا اُس درخت کے قریب ہرگز نہیں گئے۔ البتہ شیطان کے دھوکے اور قسم کھانے کی وجہ سے اُسی جنس کے ایک درخت سے کچھ کھایا۔ لہذا کوئی گناہ نہیں بچا (تفسیر صافی ص ۱۹ بحوالہ عیون الاخبار الرضا)

* حضرت امام جعفر صادقؑ نے فرمایا کہ: ”جنت سے یہاں مراد دنیا کا ایک باغ تھا جس میں سورج، چاند طلوع ہوتے تھے، لیکن ممکن ہے کہ دنیا سے مراد کوئی اور سیارہ ہو جہاں چاند اور سورج طلوع ہوتے ہوں (البلاغی) مگر وہاں محنت اور مشقت نہ تھی، اور خدا کا خاص درخت سے روکنا صرف ایک ناصحانہ مشورہ تھا جس کے نہ ماننے سے کچھ منطقی نتائج اور نقصانات لازمی تھے۔ جیسے ڈاکٹر مریض سے کچھ چیزوں کو کھانے سے منع کر دے۔ اب اگر وہ نہ مانے گا تو لازمی طور پر کچھ تکالیف میں مبتلا ہوگا۔ اسی لیے خدا نے آدمؑ سے پہلے کہا تھا ”دیکھو کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ (درخت کے پاس جانا) تم دونوں کو بہشت سے نکالنے کا باعث ہو جائے جس کی وجہ سے تم مشقت میں گرفتار ہو جاؤ۔ یہاں تو تمہارے لیے یہ ہے کہ تم بھوکے بھی نہیں ہوتے اور برہنہ بھی نہیں ہوتے پیاس بھی نہیں لگتی اور دھوپ کی تکلیف بھی نہیں اٹھانی پڑتی۔“

اور ظلم کے معنی قرآن نے بتائے ”اللہ کی مقرر کردہ حدود سے قدم بڑھانے والے ظالمین ہیں“ مگر دیکھنا ہوگا کہ ”حد“ بطور واجب کے لازم کی گئی ہے یا بطور ارشاد، ہدایت یا نصیحت کے۔ اگر یہ ”حد“ بطور واجب ہوگی تو اُس سے تجاوز کرنا گناہ ہوگا جو عصمت کے منافی ہے لیکن آدمؑ کے لیے یہ حد بطور نصیحت کے اگر ”حد“ بطور واجب ہوگی تو اُس سے تجاوز کرنا گناہ ہوگا جو عصمت کے منافی ہے لیکن آدمؑ کے لیے یہ حد بطور نصیحت کے تھی اس لیے نہ گناہ ہوا نہ عصمت کی نفی ہوئی۔ یہ ترکِ اولیٰ تھا۔ یعنی بہتر کام کا ترک کرنا یعنی راحت و آرام کو چھوڑ کر تکلیف میں مبتلا ہونا۔ (نیشاپوری، بلاغی، فصل الخطاب،)

حضرت آدمؑ کے عمل کا منطقی ضرر یہ ہوا کہ اُن کی اس جنت سے نکلنا پڑا۔ اگر یہ گناہ ہوتا تو خدا اپنی ناراضگی کو بیان فرماتا۔ اور خود قدم پھیلانے کا لفظ بتا رہا ہے کہ آدمؑ کا عمل کوئی خدا کی مخالفت کے ارادے سے نہ تھا۔ اس لیے خدا نے اپنی ناراضگی کا اظہار نہ فرمایا، بلکہ یہ فرمایا کہ آدمؑ جس آرام گاہ میں تھے وہاں سے نکال دیئے گئے۔ اسی نقصان

سے بچانے کے لیے یہ نصیحت کی گئی تھی کہ ”اس درخت کے قریب نہ جانا۔“

آیت القرآن نمبر ۳۶، ۳۷

فَاَزَلَّهَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا فَاَخْرَجَهَا مِنْهَا مِمَّا كَانَا فِيهِ ۝
 وَقُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ ۝ وَلَكُمْ فِي
 الْاَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ اِلَىٰ حِيْنٍ ۝ فَتَلَقَّىٰ اٰدَمَ مِنْ
 رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ ۝ اِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيْمُ ۝

ترجمہ

(۳۶) آخر کار شیطان نے اُن دونوں کا قدم پھسلا کر انہیں اس حالت سے کہ جس میں وہ تھے نکلوا کر ہی چھوڑا۔ تو ہم نے حکم دیا کہ اب تم سب یہاں سے اتر جاؤ۔ تم ایک دوسرے کے دشمن ہو۔ اور تمہیں ایک خاص وقت تک زمین پر (امتحاناً) ٹھہرنا ہے۔ اور وہیں تمہیں فائدہ اٹھانے کا ایک وقت اور موقع ہوگا۔ (۳۷) اس کے بعد آدم نے اپنے پالنے والے سے کچھ کلمات سیکھ لیے (اور توبہ کی) تو خدا نے اُن کی توبہ قبول کر لی کیونکہ وہ بڑا معاف کرنے والا، بڑا رحم فرمانے والا ہے۔

تفسیر

تفسیر آیت نمبر ۳

حضرت امام محمد باقر سے روایت ہے کہ حضور اکرمؐ نے فرمایا: وہ کلمات یہ تھے ”اللہم بجاہ محمدؐ وعلیؑ وفاطمہ والحسن والحسین والطیبین من الہم۔“ یعنی اے اللہ! محمدؐ، علیؑ، فاطمہؑ، حسنؑ و حسینؑ اور ان کی طیب آل کے واسطے سے میری رجوع قبول فرمایا، (تفسیر صافی ص ۲۹ بحوالہ کافی۔ ودر منشور امام سیوطی ص ۱۶ سطر ارج (۱)

* حضرت آدمؑ کی بے چینی اُس ترکِ اولیٰ پر بھی اتنی شدید تھی اور خدا کی عظمت کا اتنا احساس تھا کہ بے حد روئے۔ یہ ذوقِ عبدیت کی بلندی تھی کہ دل ہی دل میں اپنے اس عمل پر آدمؑ کڑھتے تڑپتے رہے جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ خدا کی مہربانیوں نے ہاتھ تھاما۔ حضرت آدمؑ کو خود توبہ کا طریقہ سکھایا۔ آدمؑ کو ایک مرتبہ بلند سے پیچھے رہ جانے کا شدید احساس ہوا، جس نے توبہ کا عزم دیا۔ اور یہ توبہ صرف حضرت آدمؑ نے کی تو آنے نہ کی۔ اگر آدمؑ کا فعل، فعلِ حرام ہوتا تو تو جناب حوا کو کو بھی توبہ کے الفاظ سکھائے جاتے۔ معلوم ہوا کہ یہ عمل فعلِ حرام نہ تھا۔ صرف حضرت آدمؑ کا فعل، فعلِ حرام ہوتا تو جناب حوا کو کو بھی توبہ کے الفاظ سکھائے جاتے۔ معلوم ہوا کہ یہ عمل فعلِ حرام نہ تھا۔ صرف حضرت آدمؑ کے اعلیٰ مرتبے کے مناسب نہ تھا۔ اس لیے آدمؑ ہی کو توبہ سکھانے کی ضرورت ہوئی۔

آیت القرآن نمبر ۳۸، ۳۹

قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا ۚ فَاِمَّا يٰٓاٰتِيْنٰكُمْ مِّنۡيْ هٰٓدٰى
فَمَنْ تَبِعَ هٰٓدٰى فَلَا خَوْفَ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ
يَحْزَنُوْنَ ﴿۳۸﴾ وَالَّذِيْنَ كَفَرُوْا وَكَذَّبُوْا بِآٰتِيْنَاۤ اُولٰٓئِكَ

أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿٣٩﴾

ترجمہ

(۳۸) (پھر) ہم نے کہا کہ تم سب یہاں سے اتر جاؤ۔ پھر جو میری طرف سے کوئی ہدایت تمہارے پاس پہنچے تو جس نے میری ہدایت کی پیروی کی، اُن کے لیے نہ تو کوئی خوف ہوگا اور نہ اُنہیں کوئی رنج پہنچے گا۔

(۳۹) اور جو اس کو قبول کرنے سے انکار کریں گے، اور ہماری نشانیوں کو جھٹلائیں گے، وہ آگ میں جانے والے لوگ ہیں، جہاں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔

تفسیر

تفسیر آیت نمبر ۳۸

قبول توبہ کے بعد آدمؑ کو زمین پر اترنے کا حکم دینا، بتاتا ہے کہ آدمؑ وحواءؑ کا زمین پر آنا بطور سزا نہ تھا۔ ورنہ توبہ کے قبول ہونے کے بعد سزا کا کیا سوال؟ یہ تو درخت کے قریب جانے کا منطقی نتیجہ تھا۔ آدمؑ کو اس زمین کے لیے ہی پیدا کیا گیا تھا۔ شروع دن سے فرمایا تھا: ”انی جاعل فی الارض خلیفۃ۔“ یعنی میں زمین پر ایک خلیفہ (جانشین) قرار دینے والا ہوں، درخت سے کھالینا زمین پر اترنے کا فوری سبب قرار پایا۔ ورنہ بعد میں زمین پر تو آنا ہی تھا کیونکہ یہی آدمؑ کی غرض تخلیق تھا۔ اور خدا کا یہ فرمانا کہ ”ان کو کوئی خوف و رنج نہ ہوگا“ اس کا تعلق دنیا سے نہیں اس کا تعلق آخرت سے ہے۔ دنیا میں تو صاحبان ایمان کا امتحان خوف و رنج سے لیا ہی جاتا ہے۔

آیت القرآن نمبر ۴۰، ۴۱

يٰۤبَنِيۤ اِسْرٰٓءِيۡلَ اذْكُرُوۡا نِعْمَتِيۡ الَّتِيۡ اَنْعَمْتُ عَلٰٓيْكُمْ
 وَاَوْفُوا بِعَهْدِيۡ اُوْفٍ بِعَهْدِكُمْ ۗ وَاٰتٰٓيَ فَاَرْهَبُوۡنَ ﴿۴۰﴾
 وَاٰمِنُوۡا بِمَا اَنْزَلْتُ مُصَدِّقًا لِّمَا مَعَكُمْ وَلَا تَكُوۡنُوۡا
 اَوَّلَ كٰفِرٍۭ بِهِۦ ۗ وَلَا تَشْتَرُوۡا بِاٰيٰتِيۡ ثَمَنًا قَلِيۡلًا ۗ وَاٰتٰٓيَ
 فَاَتَّقُوۡنَ ﴿۴۱﴾

ترجمہ

(۴۰) اے بنی اسرائیل! میری وہ نعمت تو یاد کرو جو میں نے تم کو عطا کی تھی (اس لیے) میرے ساتھ جو تمہارا معاہدہ ہے اُسے پورا کرو۔ (تاکہ) میں اپنا وہ معاہدہ پورا کروں جو میں نے تم سے کیا تھا۔ اور مجھ ہی سے ڈرتے رہو۔ (یعنی میرے قانون مکافات سے)

(۴۱) اور میں نے جو کچھ بھیجا ہے اُس پر ایمان لاؤ۔ یہ (قرآن) اُس کی تائید کرتا ہے جو تمہارے پاس پہلے سے موجود ہے۔ لہذا سب سے پہلے تم ہی اُس کے منکر نہ بنو۔ اور میری آیتوں کو ذرا سی قیمت پر نہ بیچ ڈالو۔ ورنہ پھر مجھ سے بچاؤ کی فکر کر لو۔

تفسیر

تفسیر آیت نمبر ۲۰

حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ جبکہ خداوند عالم نے یہ وعدہ فرمایا ہے کہ ”تم مجھ سے دعا مانگو میں قبول کروں گا“، مگر ہم دعا مانگتے ہیں لیکن قبول نہیں ہوتیں؟ امام علیہ السلام نے فرمایا: ”تم نے خدا سے جو عہد کیے ہیں تم ان کو پورا نہیں کرتے، حالانکہ خداوند عالم نے ارشاد فرمایا ہے۔“ اَوْ فَاِذْ اٰوٰىءْتُمْ اِلٰى اَرْضِ بَعْدِ ذٰلِكَ اَلْقِيْتُمْ فِيْهَا اَوْ فَاِذْ اٰوٰىءْتُمْ اِلٰى اَرْضِ بَعْدِ ذٰلِكَ اَلْقِيْتُمْ فِيْهَا اَوْ فَاِذْ اٰوٰىءْتُمْ اِلٰى اَرْضِ بَعْدِ ذٰلِكَ اَلْقِيْتُمْ فِيْهَا“ یعنی تم میرا عہد پورا کرو، میں تمہارا عہد پورا کروں گا“ (تفسیر صافی)

حضرت ابراہیمؑ کے بیٹے حضرت اسحاق ہوئے۔ اور حضرت اسحاق کے بیٹے جناب یعقوب ہوئے جو اسرائیل کہلائے۔ عبرانی زبان میں ایل، اللہ کو کہتے ہیں اور ”اسراء“ کے معنی قوت کے ہوتے ہیں۔ اس طرح ”اسرائیل“ کے معنی اللہ کی قوت“ خدا نے بنی اسرائیل کو پیغمبری کی نعمت بھی دی اور حکومت و بادشاہت کی نعمت بھی دی۔ (سورہ مائدہ ۲)

تفسیر آیت نمبر ۲۱

یہ آیت یہودی علماء کے لیے خاص طور پر اتری ہے۔ وہ لوگوں سے غلہ و مال وصول کر کے ان آیتوں کو چھپا دیتے تھے جن میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات اور نشانیاں بیان کی گئی تھیں۔ ان کو خوف تھا کہ اگر لوگ حضور اکرم کو مان لیں گے تو ہماری آمدنی بند ہو جائیگی قلیل، یعنی کم قیمت اس لیے فرمایا کہ خدا کی آیتوں کی قیمت میں اگر ساری کائنات کو بھی لگا دیا جائے تو کم ہی قرار پائے گی۔ (تفسیر صافی ص ۳۰، تفسیر مجمع البیان، کشاف)

آیت القرآن نمبر ۴۲ تا ۴۵

وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ
 تَعْلَمُونَ ﴿۴۲﴾ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا
 مَعَ الرَّكْعِينَ ﴿۴۳﴾ أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ
 أَنْفُسَكُمْ وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ﴿۴۴﴾
 وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا
 عَلَى الْخَاشِعِينَ ﴿۴۵﴾

ترجمہ

(۴۲) اور حق کو باطل کے ساتھ خلط ملط نہ کرو۔ اور نہ حق کو جانتے بوجھتے چھپانے کی
 کوشش کرو۔

(۴۳) اور نماز کو قائم کرو، زکوٰۃ دیتے رہو۔ اور جو لوگ میرے سامنے جھک رہے
 ہیں ان کے ساتھ تم بھی جھک جاؤ۔

(۴۴) تم دوسروں کو تو نیکی کرنے کا حکم دیتے ہو اور اپنے آپ کو بھول جاتے ہو؟ حالانکہ
 تم اللہ کی کتاب پڑھتے رہتے ہو، کیا تم عقل سے بالکل ہی کام نہیں لیتے؟

(۴۵) اور صبر اور نماز سے مدد لو۔ بیشک نماز ایک مشکل کام ہے، مگر ان فرماں

برداروں کے لیے نہیں جو عظمتِ خداوندی سے متاثر ہو کر جھک جانے والے ہیں۔

تفسیر

تفسیر آیت نمبر ۴۲

امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا: ”اگر باطل حق کی ملاوٹ سے صاف ہو تو حق کے طلبگاروں پر باطل پوشیدہ نہ رہے اور اگر حق باطل سے بالکل الگ ہو تو دشمنوں کی زبانیں اُس پر نکتہ چینی سے بند ہو جائیں۔ لیکن ہوتا یہی ہے کہ ایک مٹھی حق کی لی جاتی ہے اور ایک مٹھی باطل کی، اور پھر ملا کر سامنے لایا جاتا ہے۔ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ شیطان اپنے دوستوں پر قابو پالیتا ہے“ (نیج البلاغہ)

حقیقت یہ ہے کہ ہر مذہب کے عوام تو سادہ مزاج ہوتے ہیں اور علماء گرفتار اغراض ہوتے ہیں۔ عوام تو اُن جانے میں باطل کو اختیار کر لیتے ہیں مگر علماء حقیقت سے واقف ہوتے ہیں مگر اپنے مفادات اور چودھراہٹ کو بچانے کے لیے حق کو چھپاتے ہیں۔ بقول اقبال:

دین مرداں فکر و تدبیر و جہاد
دین ملاً ، فی سبیل اللہ فساد

تفسیر آیت نمبر ۴۳

یہاں زکوٰۃ سے مراد فطرہ ہے۔ کیونکہ جس وقت یہ آیت اُتری تھی مسلمانوں کے پاس زکوٰۃ دینے کے لیے کچھ بھی نہ تھا۔ (بروایت حضرت امام موسیٰ کاظمؑ از تفسیر صافی ص ۲۰ بحوالہ کافی)

*فقہاء نے اس بحث سے نتیجہ نکالا کہ نماز جماعت کی اُس رکعت میں شامل ہونے کا آخری موقع رکوع ہے۔

تفسیر آیت نمبر ۴۵

مومن کا ایک سہارا اُس کے قلب کی اندرونی قوت، برداشت کی قوت ہے جس کو صبر کہا گیا ہے اور دوسرا سہارا بیرونی قوت ہے جو پردہ غیب میں ہے جس سے مدد لینے کا طریقہ نماز کو بتایا گیا ہے کیونکہ صبر کی قوت کو روز سے تقویت دی گئی ہے اس لیے صبر سے مراد ’روزہ‘ بھی لیا گیا ہے۔ (تفسیر صافی) صبر کے ذریعہ انسان میں استقلال اور ثبات قدم پیدا ہونا اور نماز کے ذریعہ رجوع الی اللہ اور خدا کی طرف سے توفیقات کا حاصل ہونا یہی ہے رخصت سفر میر کارواں کے لیے:-

آیت القرآن نمبر ۴۶، ۴۷، ۴۸

الَّذِينَ يَظُنُّونَ أَنَّهُمْ مُلْقُوا رَبِّهِمْ وَأَنَّهُمْ إِلَيْهِ
رَاجِعُونَ ﴿٤٦﴾ يَبْنِي إِسْرَائِيلَ أَذْكُرُوا نِعْمَتِيَ الَّتِي
أَنْعَمْتُ عَلَيْكُمْ وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ ﴿٤٧﴾
وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَنْ نَفْسٍ شَيْئًا وَلَا
يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةٌ وَلَا يُؤْخَذُ مِنْهَا عَدْلٌ وَلَا هُمْ
يُنصَرُونَ ﴿٤٨﴾

ترجمہ

(۴۶) جو یہ سمجھتے ہیں کہ آخر کار انہیں اپنے پروردگار کا سامنا کرنا ہے اور انہیں اُسی کی

طرف پلٹ کر جانا ہے۔

(۴۷) اے بنی اسرائیل! میری وہ نعمت تو یاد کرو جس سے میں نے تمہیں دنیا کی ساری قوموں سے زیادہ عطا کیا تھا۔

(۴۸) اور اُس دن سے بچنے کا سامان کرو جب نہ کوئی دوسرے کو کوئی فائدہ ہی پہنچا سکے گا اور نہ کسی کی سفارش قبول کی جائے گی، اور نہ کسی کو فدیہ لے کر چھوڑا جائیگا، اور نہ اُن (مجرموں) کو کہیں سے بھی کوئی مدد مل سکے گی۔

تفسیر

تفسیر آیت نمبر ۴۷

ان نعمتوں سے مراد ”نبوت“، مَن و سلویٰ، پتھر سے پانی کا نکلنا، دریائے نیل میں راستے کا بننا، دشمنوں سے نجات، دشمنوں کا دریا میں ڈبو دینا وغیرہ وغیرہ اور یہاں ”فضیلت“ سے مراد ”دولت کی فراوانی ہے۔ مرتبہ کا اس سے کوئی تعلق نہیں۔ (فصل الخطاب)

* اور ”فصل“ سے مراد قرآن میں دولت کو بھی لیا گیا ہے۔ ارشاد فرمایا: ”فَمَّا الَّذِيْنَ فَضَّلُوْا اِبْرٰهٖمَ رَزَقْنٰهُمْ عَلٰی مَا مَلَكَتْ اَيْمَانُهُمْ..... الخ“ یعنی ”تو جنہیں زیادہ رزق دیا گیا وہ ایسا کیوں نہیں کرتے کہ اُس کا پلٹا دیں اُن کی طرف جو (غلام) اُن کی ملکیت میں ہیں“ (۱۶ نحل آیت ۷۱) عالمین پر فضیلت دی کا مطلب کثرت سے مال و دولت عطا کیا۔ اور یاد کرو۔ کہہ کر بتا دیا کہ ”یہ ماضی کا ذکر ہے“۔

تفسیر آیت نمبر ۴۸

تفسیر بُرہان میں حضرت امام جعفر صادق سے مروی ہے کہ یہاں جس دن سے ڈرایا گیا ہے اُس سے مراد ”موت کا دن ہے“ کیونکہ موت سے نہ کوئی دوسرے کی مدد کر سکتا ہے اور نہ سفارش کا مقام ہے اور نہ فدیہ دیکر اس

کو روکا جاسکتا ہے۔ اس دن سے قیامت سے مراد نہیں ہے کیونکہ اُس دن تو ہم اپنے شیعوں کی مدد کریں گے اعراف پر حضرت محمدؐ، علیؑ، فاطمہؑ، حسنؑ، حسینؑ اور انکی طاہر اولاد موجود ہوں گے۔ محشر میں جب مومنین پر سختی دیکھیں گے تو ہر زمانے کے نیک اور انخیا شیعوں کو اُن کی نجات کے لیے روانہ کریں گے جو گنہگار شیعوں کو چھپٹ کر اٹھا کر جنت میں داخل کریں گے۔ (بحوالہ تفسیر انوار الخیف جلد ۲ ص ۱۰۴)

آیت القرآن نمبر ۴۹، ۵۰

وَإِذْ نَجَّيْنَكُمْ مِنَ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ
 الْعَذَابِ يُدَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ ط
 وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّنْ رَبِّكُمْ عَظِيمٌ ﴿٤٩﴾ وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمْ
 الْبَحْرَ فَأَنْجَيْنَكُمْ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَأَنْتُمْ
 تَنْظُرُونَ ﴿٥٠﴾

ترجمہ

(۴۹) اور یاد کرو وہ وقت جب ہم نے تم کو فرعونیوں کی غلامی سے نجات دی جو تمہیں سخت تکلیفیں دیتے تھے تمہارے لڑکوں کو ذبح کرتے تھے۔ اور تمہاری لڑکیوں کو زندہ رہنے دیتے تھے۔ اور اُس میں تمہارے پروردگار کی طرف سے تمہاری بڑی آزمائش تھی۔

(۵۰) اور یاد کرو جب ہم نے دریا کو پھاڑ کر تمہارے لیے راستہ بنایا اور اس

طرح تمہیں اُن سے چھٹکارا دلا یا اور پھر وہیں فرعونوں کو تمہاری آنکھوں کے سامنے
ڈبویا۔

تفسیر

تفسیر آیت نمبر ۴۹

فراعنہ کی نسل قوم عاد سے لیکر حضرت موسیٰ کے زمانے کے فرعون (جس کا نام ولید تھا) پر ختم ہوئی۔ (تفسیر
بیضاوی ۲ مطبوعہ لاہور)

مختصر قصہ یہ ہے کہ فرعون مصر نے خواب میں دیکھا کہ بیت المقدس کی طرف سے آگ کا ایک شعلہ بھڑکا
جس نے مصر تک کے تمام گھر جلا دیے لیکن بنی اسرائیل کے گھر بالکل محفوظ رہے۔ نجومیوں نے یہ تعبیر بتائی کہ بنی
اسرائیل کے گھروں میں سے کسی گھر میں ایک بچہ پیدا ہوگا جو فرعون کی سلطنت کو تباہ و برباد کر دے گا۔ فرعون کو جب
اس تعبیر کا علم ہوا تو اُس نے حکم دے دیا کہ بنی اسرائیل میں جو لڑکا پیدا ہو اس کو ذبح (قتل) کر دیا جائے۔ مگر خداوند
عالم نے حضرت موسیٰ کو بنی اسرائیل میں پیدا کر کے خود ان کی حفاظت کی اور فرعون کے گھر میں پہنچا کر اُس کے ذریعے
ہی حضرت موسیٰ کی پرورش کروائی۔

*محققین نے نتیجہ نکالا کہ خداوند عالم، ظالم کو صرف مہلت اور اختیار دیتا ہے۔ اس لیے ظالم اپنے ظلم کا خود
ذمہ دار ہوتا ہے اور خدا کا ظالموں کو مسلط کرنا، کبھی بطور سزا اور کبھی بطور امتحان ہوتا ہے۔ بنی اسرائیل پر خدا نے ظالم
فرعون کو بطور امتحان مسلط کیا تھا۔

تفسیر آیت نمبر ۵۰

جب فرعون کے ظلم حد سے بڑھے تو خدا نے بنی اسرائیل کو حضرت موسیٰ کی معیت میں مصر سے نکلنے حکم دیا۔
وہ اپنے آبائی وطن شام و فلسطین روانہ ہو گئے۔ فرعون لشکر جبار لیکر پیچھے آیا۔ یہ لوگ رات کی تاریکی کی وجہ سے راستہ
بھول کر دریا کے کنارے آ گئے۔ حضرت موسیٰ نے خدا کے حکم سے دریا پر عصا مارا تو دریا پھٹ گیا۔ حضرت موسیٰ تمام

بنی اسرائیل کو لیکر دوسرے کنارے پر پہنچ گئے۔ فرعون نے جو دریا کو پھٹا ہوا دیکھا تو مع اپنی تمام فوج کے دریا میں گھس گیا جب درمیان دریا پہنچا تو قدرتِ خدا سے پھٹا ہوا پانی مل گیا اور فرعون مع اپنی فوج غرق ہو گیا۔ (تفسیر صافی ص ۳۱)

* اب یہ کہنا کہ دریا کیسے الگ ہو گیا؟ تو جو خدا دریا و سمندروں کو پیدا کر سکتا ہے جو کہیں زیادہ حیرتناک ہے وہ اسکو جدا بھی کر سکتا ہے اور ملا بھی سکتا ہے۔ علاوہ ازیں بحری زلزلوں سے بھی ایسا ہو سکتا ہے۔

آیت القرآن نمبر ۵۱ تا ۵۴

وَإِذْ وَعَدْنَا مُوسَىٰ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ
 مِنْ بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ ﴿٥١﴾ ثُمَّ عَفَوْنَا عَنْكُمْ مِنْ
 بَعْدِ ذَلِكَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴿٥٢﴾ وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَىٰ
 الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ ﴿٥٣﴾ وَإِذْ قَالَ
 مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنْفُسَكُمْ
 بِاتِّخَاذِكُمُ الْعِجْلَ فَتُوبُوا إِلَىٰ بَارِيكُمْ فَاقْتُلُوا
 أَنْفُسَكُمْ ۖ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ عِنْدَ بَارِيكُمْ ۖ فَتَابَ
 عَلَيْكُمْ ۖ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ ﴿٥٤﴾

ترجمہ

(۵۱) اور یاد کرو جب ہم نے موسیٰ کے لیے چالیس ۴۰ راتوں کی معیاد مقرر کی۔ مگر تم اُن کے پیچھے ایک بچھڑے کو اپنا معبود بنا بیٹھے۔ اُس وقت تم نے بڑی زیادتی کی تھی۔
 (۵۲) مگر اُس پر بھی ہم نے تمہیں معاف کر دیا۔ کہ شاید اب تم شکر گزار بن جاؤ۔
 (۵۳) اور یاد کرو جب ہم نے موسیٰ کو کتاب اور فرقان (حق و باطل کی تمیز) عطا کی تاکہ تم ہدایت پاسکو۔

(۵۴) اور یاد کرو جب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا ”تم نے بچھڑے کو اپنا معبود بنا کر اپنے اوپر بڑی زیادتی کی ہے۔ لہذا تم لوگ اپنے خالق سے توبہ کرو، اس طرح کہ اپنے آدمیوں کو خود قتل کرو، اسی میں تمہارے خالق کے نزدیک تمہاری بہتری ہے۔ اُس وقت تمہارے خالق نے تمہاری توبہ قبول کر لی۔ بیشک وہ بڑا ہی معاف کرنے والا اور بڑا ہی رحم فرمانے والا ہے۔

تفسیر

تفسیر آیت نمبر ۵۱

(فرعون سے) آزادی ملنے کے بعد خدا نے بنی اسرائیل کو ایک مکمل نظام زندگی شریعت کی شکل میں دینا چاہا۔ اس لیے حضرت موسیٰ کو حکم دیا گیا کہ تیس ۳۰ دن کو کوہ طور پر عبادت اور دعاء میں صرف کریں۔ پھر دس دن اور بڑھا دیے گئے۔ اس تبدیلی کو اصطلاح شریعت میں ”بدی“ کہتے ہیں ”بدی“ کہتے ہیں۔ یعنی کسی مصلحت کے سبب کوئی تبدیلی واقع ہونا۔ اگرچہ اس تبدیلی کا وقوع علم خدا میں پہلے ہی سے ہوتا ہے۔ یہاں مصلحت یہ ہو سکتی ہے کہ

حضرت موسیٰ کی قوم کا امتحان لے لیا جائے۔

تفسیر آیت نمبر ۵۴

جو لوگ شرک سے تو الگ رہے مگر برائی کو دیکھتے رہے۔ اُن کو یہ سزا دی گئی کہ ان کا جو عزیز شرک کا مرکتب ہوا ہے اسکو اپنے ہاتھوں سے قتل کریں۔ (تفسیر صافی ص ۳۲، بلاغی)

* روایت اہل بیت میں ہے کہ بارہ ہزار آدمیوں نے گوسالہ پرستی نہیں کی تھی اور چھ لاکھ نے کی تھی ستر ہزار آدمی جب قتل کر دیئے گئے تو باقی مشرکوں نے محمد وآل محمدؑ کا واسطہ دیا اللہ نے بقایا مشرکوں کی دعاء قبول کر لی تو وہ قتل سے بچ گئے۔ (تفسیر انوار العجف جلد ۲ ص ۱۰۹)

آیت القرآن نمبر ۵۵، ۵۶، ۵۷

وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَنْ نُؤْمِنَ بِكَ حَتَّىٰ نَرَىٰ اللَّهَ جَهْرَةً
فَأَخَذْتَكُمُ الصُّعِقَةَ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ ﴿۵۵﴾ ثُمَّ
بَعَثْنَاكُمْ مِنْ بَعْدِ مَوْتِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴿۵۶﴾
وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ وَأَنْزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّانَ
وَالسَّلْوَىٰ ط كُلُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ ط وَمَا
ظَلَبُونَا وَلَكِنْ كَانُوا أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ﴿۵۷﴾

ترجمہ

(۵۵) اور وہ وقت بھی یاد کرو جب تم نے موسیٰ سے کہا تھا کہ ہم تو تمہاری بات ہرگز نہ مانیں گے جب تک کہ اللہ کو اپنی آنکھوں سے ظاہر بظاہر نہ دیکھ لیں۔ اس پر تمہارے دیکھتے دیکھتے ایک زبردست بجلی نے تمہیں آن پکڑا۔

(۵۵) اور وہ وقت بھی یاد کرو جب تم نے موسیٰ سے کہا تھا کہ ہم تو تمہاری بات ہرگز نہ مانیں گے۔ جب تک کہ اللہ کو اپنی آنکھوں سے ظاہر بظاہر نہ دیکھ لیں۔ اس پر تمہارے دیکھتے دیکھتے ایک زبردست بجلی نے تمہیں آن پکڑا۔

(۵۶) پھر تمہارے مرنے کے بعد ہم نے تمہیں دوبارہ زندہ کر دیا، تاکہ اب تو تم شکر گزار بن جاؤ۔

(۵۷) اور ہم نے تم پر ابر کا سایہ کیا ”من وسلویٰ“ (تازہ پرندوں کا گوشت وحلوا) تم پر اتارا تاکہ تم اُن پاک چیزوں کو کھاؤ جو ہم نے تمہیں بخشی ہیں۔ مگر انہوں نے اس (ناشکری) سے ہمارا کچھ نقصان نہ کیا، بلکہ وہ حقیقت میں برابر خود اپنے ہی اوپر ستم ڈھاتے رہے۔

تفسیر

تفسیر آیت نمبر ۵۵

خدا کے جلال و غضب کا مظاہرہ یہ بتا رہا ہے کہ خدا کو دیکھنے کا مطالبہ خدا کی عظمت اور شان کے کس قدر

خلاف تھا۔ ثابت ہوا کہ خدا کو دیکھنا محال ہے۔ عظمت خدا کے منافی ہے۔ تو خدا کو نہ تو دنیا میں دیکھا جاسکتا ہے۔ نہ آخرت میں کیونکہ قیامت کے آنے سے خدا کی عظمت میں کوئی کمی واقع نہ ہوگی۔ اگر آخرت میں خدا کا دیدار ممکن ہوتا تو خدا جواب میں یہ فرماتا کہ ”ابھی صبر کرو“ جنت میں دیدار ہو جائے گا۔
حقیقت میں کسی چیز کو دیکھنا اسی وقت ممکن ہے جب وہ کسی سمت میں مقید ہو، زمان و مکان میں مقید ہو، جسم رکھتا ہو۔ اور خدا ان تمام باتوں سے بلند اور منزہ ہے۔

تفسیر آیت نمبر ۵۶

معلوم ہوا کہ وہ عذاب تباہ کرنے والا عذاب نہ تھا بلکہ عذابِ تمبیہ تھا۔ جیسے ہماری، بلائیں وغیرہ۔

تفسیر آیت نمبر ۵۷

اہل لغت نے لکھا ہے کہ ”هَمَّانٌ“ ایک میٹھی چیز تھی اور شبنم کی طرح درختوں پر گرتی تھی اور بہت لذیذ تھی۔ اور ”سَلْوَى“ بٹیر کی شکل کا ایک چھوٹا سا پرندہ تھا۔

آیت القرآن نمبر ۵۸ تا ۶۰

وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَذِهِ الْقَرْيَةَ فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ
شِئْتُمْ رَغَدًا وَّادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَّقُولُوا حِطَّةٌ
نَّغْفِرْ لَكُمْ خَطِيئَتَكُمْ ط وَّسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ ﴿۵۸﴾ فَبَدَّلَ
الَّذِينَ ظَلَمُوا قَوْلًا غَيْرَ الَّذِي قِيلَ لَهُمْ فَأَنْزَلْنَا عَلَى
الَّذِينَ ظَلَمُوا رِجْزًا مِّنَ السَّمَاءِ بِمَا كَانُوا

يَفْسُقُونَ ﴿٥٩﴾ وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا
 اضْرِبْ بِعَصَاكَ الْحَجَرَ ط فَاَنْفَجَرْتَ مِنْهُ اَثْنَتَا
 عَشْرَةَ عَيْنًا ط قَدْ عَلِمَ كُلُّ اُنَاسٍ مَّشْرَبَهُمْ ط كُلُوا
 وَاشْرَبُوا مِنْ رِزْقِ اللّٰهِ وَلَا تَعَثَوْا فِي الْاَرْضِ
 مُفْسِدِينَ ﴿٦٠﴾

ترجمہ

(۵۸) پھر یاد کرو جب ہم نے کہا تھا کہ اس بستی میں داخل ہو جاؤ اور یہاں خوب مزے سے کھاؤ پیو، مگر بستی کے دروازے سے سجدہ (شکر) کرتے ہوئے جانا (تا کہ تکبر اور نافرمانی نہ کرنے لگو) اور کہتے جانا، گناہوں کی توبہ، تو ہم تمہاری خطائیں بخش دیں گے اور اچھے کام کرنے والوں کو بہت زیادہ عطا کریں گے۔

(۵۹) مگر ان ظالموں نے اُس بات کے بجائے جو انہیں بتائی گئی تھی ایک دوسری بات بدل کر کہہ دی۔ تو ہم نے بھی آخر کار ظلم کرنے والوں پر آسمان سے عذاب نازل کیا۔ اس لیے کہ وہ برابر نافرمانی ہی کرتے رہتے تھے۔

(۶۰) اور یاد کرو جب موسیٰ نے اپنی قوم کے لیے پانی کی دعاء مانگی تو ہم نے کہا کہ آپ اپنا عصا چٹان پر مار دیں۔ فوراً اُس میں سے بارہ چشمے پھوٹ نکلے۔ اس طرح کہ ہر قبیلے نے یہ تک جان لیا کہ کونسی جگہ اُس کے پانی لینے کی ہے۔ (تو ہم نے ہدایت کی

کہ اللہ کا دیا ہوا رزق کھاؤ پیو اور زمین پر فساد (خرابیاں) نہ پھیلاتے پھرو۔

تفسیر

تفسیر آیت نمبر ۵۸

”حطّ“ کے معنی گرانے کے ہیں مطلب یہ تھا کہ ”اے خدا! ہمارے گناہوں کا بوجھ گرا دے، معاف کر دے“۔ بنی اسرائیل نے حطّ کہنے کے بجائے ”حطّہ“ یعنی، گندم، کہا (یہ اُن کی فطرت تھی کہ حکم کچھ تھا، کہا کچھ)۔

تفسیر آیت نمبر ۵۹

معلوم ہوا کہ وہ گناہوں کی معافی کو کوئی اہمیت نہ دیتے تھے، پیٹ بھرنا اُن کا اصل مقصد تھا۔ پھر خدا کا یہ فرمانا کہ سزا اس لیے دی گئی کہ ”وہ برابرنا فرمانی کرتے رہتے تھے“ ظاہر ہوا کہ اُن کا یہ فعل کوئی وقتی شرارت نہ تھی بلکہ اُن کا طریقہ ہی یہ تھا۔

آیت القرآن نمبر ۶۱

وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَى لَنْ نَصْبِرَ عَلَىٰ طَعَامٍ وَاحِدٍ فَادْعُ
لَنَا رَبَّكَ يُخْرِجْ لَنَا مِمَّا تُنْبِتُ الْأَرْضُ مِنْ بَقْلِهَا
وَقِثَّائِهَا وَفُومِهَا وَعَدَسِيهَا وَبَصِلِهَا ۗ قَالَ
أَتَسْتَبْدِلُونَ الَّذِي هُوَ أَدْنَىٰ بِالَّذِي هُوَ خَيْرٌ ۗ اهْبِطُوا

مِصْرًا فَإِنَّ لَكُمْ مَّا سَأَلْتُمْ ط وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ
وَالْمَسْكَنَةُ ٧ وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ ط ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ
كَانُوا يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّنَ بِغَيْرِ
الْحَقِّ ط ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ ٧١

ترجمہ

(٧١) اور یاد کرو جب تم نے کہا۔ اے موسیٰ! ہم ایک ہی طرح کے کھانے پر صبر نہیں کر سکتے۔ اپنے پروردگار سے دُعاء کرو کہ ہمارے لیے زمین کی پیداوار، ساگ، ترکاریاں، گیہوں، لہسن، پیاز، دال وغیرہ پیدا کرے (تو موسیٰ نے) کہا کہ ”کیا تم ایک بہتر چیز کے بدلے پست چیزیں لینا چاہتے ہو؟“ اچھا تو پھر کسی شہر میں جاؤ۔ وہاں تمہیں جو مانگنے ہو سب کچھ مل جائے گا۔ آخر کار اُن پر ذلت اور محتاجی کی مار پڑی، اور وہ اللہ کے غضب میں گھر گئے۔ یہ اس لیے ہوا کہ وہ اللہ کی نشانیوں کا برابر انکار کرتے رہتے تھے اور پیغمبروں کو ناحق قتل کر ڈالتے تھے۔ یہ نتیجہ تھا اُن کی نافرمانیوں، برابر ظلم و ستم کرنے اور حد سے بڑھ جانے کا۔

تفسیر

تفسیر آیت نمبر ۶۱

توریت میں ہے: ”اور بنی اسرائیل بھی پھرے اور روتے ہوئے بولے پس دے تو ہمیں گوشت کھانے کو دے۔ ہم کو تو وہ مچھلی یاد آتی ہے جو ہم مفت مصر میں کھاتے تھے اور کھیرے اور خر بوزے اور وہ گدنا، وہ پیاز، وہ لہسن۔ اُن پر تو اب ہماری جان خشک ہو چلی۔ یہاں ہمارے سامنے کچھ بھی تو نہیں ہے مگر یہ ”مَنْ“ (گنتی ۱۱، ۴، ۶)۔

* اصل میں بنی اسرائیل سزا کے طور پر صحرا الودی پر مجبور کیے گئے تھے، تو سزا اٹھاتے ہوئے نخرے دکھانا کتنی بے موقع بات تھی۔ جو مل رہا تھا اُسے غنیمت سمجھتے۔ لیکن یہ لوگ فطری طور پر شرارت پسند واقع ہوئے ہیں۔

یاد رہے کہ قرآن نے کہیں نہیں کہا کہ یہودیوں کو حکومت کبھی نہ ملے گی۔ صرف ذلت اور محتاجی کا ذکر ہے۔ سو دُخور ظالم قوم حکومت حاصل کرنے کے بعد بھی اپنی پست عادات کی وجہ سے ذلیل و خوار ہی رہتی ہے۔

آیت القرآن نمبر ۶۲ تا ۶۴

إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَادُوا وَالنَّصْرِي
 وَالصَّبِيَّيْنَ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَعَمِلَ
 صَالِحًا فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ ۖ وَلَا خَوْفٌ
 عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴿٦٢﴾ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ
 وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ طُ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ
 وَادْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ﴿٦٣﴾ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ مِمَّنْ
 بَعْدَ ذَلِكَ ۖ فَلَوْ لَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ

لَكُنْتُمْ مِنَ الْخٰسِرِيْنَ ﴿٦٢﴾

ترجمہ

(۲۶) یقین جانو کہ جو لوگ (نبیٰ خاتم پر) ایمان لائے ہوں یا یہودی، عیسائی یا صابی ہوں، جو بھی اللہ اور روزِ آخرت پر ایمان لائے گا اور نیک کام بھی کرے گا اُس کا اجر اُس کے پروردگار کے پاس (محفوظ) ہے اور اُس کے لیے کوئی خوف اور رنج نہ ہوگا۔

(۶۳) اور یاد کرو جب ہم نے (کوہ) طُور کو تم پر اُٹھا کر تم سے پختہ عہد لیا کہ جو کچھ ہم نے تمہیں دیا ہے اُسے مضبوطی سے تھامنا اور جو کچھ اس (کتاب) میں ہے اُسے یاد رکھنا۔ شاید اس طرح تم تقویٰ کی راہ اختیار کر سکو۔^[۱]

(۶۴) مگر تم اس کے بعد بھی اپنے عہد سے پھر گئے۔ پھر بھی اگر اللہ کا خاص فضل و کرم اور رحمت کا سلوک تم پر نہ ہوتا تو تم سخت گھاٹا اُٹھانے والوں میں سے ہوتے۔

تفسیر

تفسیر آیت نمبر ۶۲

خداوند عالم نے سارے مذاہب کے لیے ایک ہی معیارِ نجات بتایا ہے۔ آخرت کی نجات کا دار و مدار ایمان باللہ، آخرت پر یقین اور عملِ صالح پر ہے۔ ایسے لوگوں کا اجر و ثواب اللہ کے نزدیک ثابت ہے۔ وہ قیامت کے دن خوفِ حزن سے محفوظ رہیں گے۔

[۱] یعنی: (فرائض کو ادا کرو اور برائیوں سے بچو۔)

*بعض مفسرین نے کہا ہے کہ یہ آیت اُن لوگوں کے لیے ہے جو قبل بعثت پیغمبر آخر الزمان حضرت محمدؐ سے ”پہلے یعنی“ انبیاءِ ماسبق کے دین پر تھے۔ اور جناب رسالت مآبؐ پر غائبانہ ایمان رکھتے تھے۔ پھر اُن میں سے کچھ لوگوں نے حضور اکرمؐ کا زمانہ بھی دیکھا اور ”ایمان“ بھی لائے۔ جیسے: سلمانؓ اور ابوذرؓ وغیرہ اور کئی آنحضرتؐ کی بعثت سے پہلے انتقال کر گئے۔ (تفسیر انوار النجف جلد ۲ ص ۱۱۹)

آیت القرآن نمبر ۶۵، ۶۶، ۶۷

وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ
فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ ﴿٦٥﴾ فَجَعَلْنَا نَكَالًا لِّهَا
بَيْنَ يَدَيْهَا وَمَا خَلْفَهَا وَمَوْعِظَةً لِّلْمُتَّقِينَ ﴿٦٦﴾ وَاذْ
قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تَذْبَحُوا بَقَرَةً
قَالُوا أَتَتَّخِذُنَا هُزُوًا ۗ قَالَ أَعُوذُ بِاللَّهِ أَنْ أَكُونَ مِنَ
الْجَاهِلِينَ ﴿٦٧﴾

ترجمہ

(۶۵) اور تمہیں اپنی قوم کے اُن لوگوں کا قصہ تو معلوم ہی ہے جنہوں نے ”سبت“ (یعنی ہفتے کے دن مچھلی شکار نہ کرنے) کا قانون توڑا تھا۔ ہم نے حکم دے دیا کہ ذلیل بندر بن جاؤ۔

(۶۶) اس طرح ہم نے اُن کے انجام کو اُس زمانے کے لوگوں اور بعد میں آنے والی

نسلوں کے لیے عبرت (سبق)، اور فکرِ نجات رکھنے والوں کے لیے (سامان) نصیحت بنا دیا۔

(۶۷) اور جب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا کہ اللہ تمہیں ایک گائے ذبح کرنے کا حکم دیتا ہے، تو انہوں نے کہا کہ آپ ہم سے مذاق کرتے ہیں؟ موسیٰ نے کہا، ”میں خدا کی پناہ مانگتا ہوں کہ میں کہیں جاہلوں میں سے ہو جاؤں۔“

تفسیر

تفسیر آیت نمبر ۶۵

”سَبَّتِ“ یعنی ہفتہ کا دن یہودیوں کے لیے عبادت اور ذکرِ الہی کے لیے مخصوص تھا۔ اس دن کسی اور کام کی ممانعت تھی۔ مگر یہودی اس حکم کی خلاف ورزی کرتے تھے اس لیے ان کو خدا نے بندوں کی شکل میں مسخ کر دیا تھا۔ تفسیرِ برہان میں حضرت علیٰ ابنِ الحسینؑ سے روایت ہے کہ بنی اسرائیل کی ایک قوم شہر ”ایلیہ“ جو دریا کے کنارے آباد تھا، میں رہتی تھی اور باوجود ممانعت کے ہفتہ کے روز مچھلی کا شکار کرتی تھی۔ وہ لوگ تعداد میں ستر ہزار تھے شہر کے باقی دس ہزار آدمی ان کو منع کرتے تھے کہ ایسا نہ کرو ورنہ عذابِ خدا میں مبتلا ہو جاؤ گے۔ لیکن وہ لوگ نہ مانے تو ان دس ہزار ناصح لوگوں نے شہر سے ہجرت کی، اسی رات ستر ہزار نافرمانوں کو اللہ نے بندر کی شکلوں میں مسخ کر دیا تھا.... الخ

* روایات میں اس مقام کا نام جہاں یہ عذاب آیا ”ایلیہ“ ہے جو دریا کے کنارے تھا۔ (طبرسی) اسی جگہ تورات میں ”ایلات کہا گیا ہے جو فلسطین کے جنوب میں عرب کی شمالی سرحد پر (قدیم علاقہ روم میں) بحرِ قلزم پر لبِ سائل واقع ہے۔ آجکل اس کو ”عقبہ“ کہتے ہیں۔

* انسانوں کے بندر بن جانے کو ”تناسخ“ نہیں کہا جاسکتا، کیونکہ روح نکل کر کسی دوسرے جسم میں نہیں گئی بلکہ ان کے جسموں کی شکلیں بدل گئیں۔ اسے ”قلب ماہیت“ تو کہہ سکتے ہیں لیکن ”تناسخ“ نہیں کہہ سکتے۔

تفسیر آیت نمبر ۶۷

حضرت امام جعفر صادقؑ نے فرمایا: ”بنی اسرائیل کے ایک نیک آدمی کو اُس کے ایک عزیز نے قتل کر ڈالا اور خود ہی اُس کے خون کا دعو دار بن بیٹھا۔ خدا نے اُس قاتل کا پتہ لگانے کے لیے گائے کے ذبح کرنے کا حکم دیا۔ (طبری)

آیت القرآن نمبر ۶۸ تا ۷۰

قَالُوا ادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّنْ لَنَا مَا هِيَ ۖ قَالَ إِنَّهُ يَقُولُ
 إِنَّهَا بَقَرَةٌ لَا فَارِضٌ وَلَا بِكْرٌ ۖ عَوَانٌ بَيْنَ ذَلِكَ ۖ
 فَافْعَلُوا مَا تُؤْمَرُونَ ﴿٦٨﴾ قَالُوا ادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّنْ
 لَنَا مَا لَوْنُهَا ۖ قَالَ إِنَّهُ يَقُولُ إِنَّهَا بَقَرَةٌ صَفْرَاءٌ ۖ
 فَاقِيعٌ لَّوْنُهَا تَسُرُّ النُّظْرَيْنِ ﴿٦٩﴾ قَالُوا ادْعُ لَنَا رَبَّكَ
 يُبَيِّنْ لَنَا مَا هِيَ ۖ إِنَّ الْبَقَرَ تَشْبَهُ عَلَيْنَا ۖ وَإِنَّا إِن
 شَاءَ اللَّهُ لَمُهْتَدُونَ ﴿٧٠﴾

ترجمہ

(۶۸) تو بولے، اچھا اپنے رب سے درخواست کیجئے کہ وہ ہمیں اُس گائے کی کچھ

تفصیل بتائے کہ وہ کیسی ہو؟ (موسیٰ نے) کہا ”وہ فرماتا ہے کہ وہ گائے ایسی ہو کہ جو نہ بوڑھی ہی ہو نہ بچھیا۔ بلکہ درمیانی عمر کی ہو۔ لہذا اب جو حکم دیا جا رہا ہے اُسے پورا کرو“ (بجلاؤ)

(۶۹) وہ پھر کہنے لگے، ہماری طرف سے اپنے رب سے عرض کیجئے کہ وہ ہمیں یہ بھی بتا دے کہ اُس کا رنگ کیسا ہو؟ (موسیٰ نے) کہا، وہ فرماتا ہے کہ ”زرد رنگ کی گائے ہونی چاہیے، جس کا رنگ ایسا شوخ ہو کہ دیکھنے والوں کا دل خوش ہو جائے۔“

(۷۰) پھر کہنے لگے اپنے پروردگار سے درخواست کیجئے کہ وہ ہمارے لیے مزید توضیح کرے۔ اس لیے کہ گائیں تو ہمیں ملتی جلتی نظر آتی ہیں۔ اللہ نے چاہا تو ہم اُس کا پتہ پالیں گے۔

تفسیر

* یہ گائے ایک جوان صالح کی تھی۔ خدا کو اُسے مالی نفع پہنچانا مقصود تھا۔ (صافی) بظاہر قتل کا پتہ لگانے سے گائے کے ذبح کرنے کا کوئی تعلق نہ تھا، اس لیے قوم والے خوب ہنسے، اس لیے کہا، کونسی گائے؟ کیسی گائے؟ کس رنگ کی؟ کس نسل کی؟ وغیرہ قتل کے مقدمے کے موقع پر ایسا مذاق جہالت کے سوا کیا تھا۔ اس لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا: ”پناہ بخدا کہ میں جاہلوں میں سے ہو جاؤں“۔ یعنی ایسے مذاق کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں۔

آیت القرآن نمبر ۱ تا ۷

قَالَ إِنَّهُ يَقُولُ إِنَّهَا بَقَرَةٌ لَا ذَلُولٌ تُثِيرُ الْأَرْضَ وَلَا تَسْقِي الْحَرْثَ مُسَلَّمَةٌ لَا شِيَةَ فِيهَا قَالُوا لَنْ

جِئْتُ بِالْحَقِّ ط فَذَبْحُوهَا وَمَا كَادُوا يَفْعَلُونَ ﴿٤١﴾ وَإِذْ
 قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادْرَأْتُمْ فِيهَا ط وَاللَّهُ هُجْرٌ مَّا كُنْتُمْ
 تَكْتُمُونَ ﴿٤٢﴾ فَقُلْنَا اضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا ط كَذَلِكَ يُحْيِي
 اللَّهُ الْمَوْتَى ۗ وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ﴿٤٣﴾

ترجمہ

(۴۱) (موسیٰ نے) جواب دیا۔ (اللہ) فرماتا ہے کہ وہ ایسی گائے ہے جس سے خدمت نہیں لی جاتی، وہ نہ زمین جوتی ہے، نہ پانی کھینچتی ہے۔ صحیح سالم اور بے داغ ہے۔ اس پر وہ پکار اٹھے کہ ہاں، اب آپ نے ٹھیک پتہ بتا دیا۔ پھر انہوں نے اُسے ذبح کیا، ورنہ وہ ایسا کرتے معلوم تو نہ ہوتے تھے۔

(۴۲) اور جب تم نے ایک شخص کو قتل کر ڈالا، پھر تم اُس کے بارے میں جھگڑ رہے تھے اور اللہ کو اس بات کو ظاہر کرنا منظور تھا جسے تم چھپا رہے تھے۔

(۴۳) تو ہم نے کہا کہ گائے کا ایک ٹکڑا لے کر مقتول کی لاش پر مارو (دیکھو) اس طرح اللہ مُردوں کو زندہ کرتا ہے۔ اور تم کو اپنی (قدرت کی) نشانیاں دکھاتا ہے تاکہ تم سمجھو۔

تفسیر

تفسیر آیت نمبر ۷۱

بنی اسرائیل میں ایک بہت خوبصورت عورت تھی اُسے ایک نیک مالدار آدمی نے شادی کا پیغام دیا اُس آدمی کے ایک چچازاد بھائی نے بھی اُسی عورت کو اپنی شادی کا پیغام دیا۔ لیکن عورت نے اُس نیک آدمی کا پیغام منظور کر لیا اور اُس سے شادی کر لی۔ اس پر اُس نیک آدمی کے چچازاد بھائی نے موقع پا کر اُسے قتل کر دیا اور اُس کی لاش محلے کی مسجد کے دروازے پر ڈال دی اور صبح کو خود ہی اُس کے خون کا دعویدار بن گیا۔ خدا نے حکم دیا کہ ایک گائے کو ذبح کر کے اُس کے گوشت کا ٹکڑا مقتول کی لاش پر مارا جائے گا تو مقتول زندہ ہو کر بتا دے گا کہ اُس کا قاتل کون ہے؟ بنی اسرائیل نے گائے کے سلسلے میں کٹ جتیاں کیں کیونکہ وہ ایسا کرنا نہ چاہتے تھے۔ بالآخر ایسا ہی کیا اور قاتل کا پتہ چل گیا۔ (طبری، صافی ص ۲۴)

* وہ گائے ایک ایسے نوجوان کی تھی جو محمد وال محمد پر درود بھیجتا تھا جس کی برکت سے اللہ نے اُسے گائے کی قیمت میں پچاس لاکھ دینار بنی اسرائیل سے دلانے، تفسیر برہان، میں ہے کہ جب مقتول زندہ ہو گیا تو اُسے اپنے دو قاتلوں کی نشاندہی کی۔ اُن کو قصاص میں قتل کر دیا گیا مقتول نے جب دُروہ کی برکت دیکھی تو محمد و آل محمد پر درود پڑھ کر اپنی طول حیات کی دعاء مانگی تو وحی کے ذریعے اسکی اصل حیات میں ستر برس کا اضافہ کر دیا گیا جب بنی اسرائیل نے درود پڑھ کی دعاء کی تو اُنہیں گائے کی ادا کردہ قیمت سے دو گنی دولت عطا فرمائی۔ (انوار الخائف ج ۱۲۵)

آیت القرآن نمبر ۷۴، ۷۵

ثُمَّ قَسَتْ قُلُوبُكُمْ مِّنْ بَعْدِ ذَلِكَ فَهِيَ كَالْحِجَارَةِ أَوْ
أَشَدُّ قَسْوَةً وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ
الْأَنْهَارُ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْبَاءُ ط

وَإِنَّ مِنْهَا لَمَنْ يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ ۗ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ
عَمَّا تَعْمَلُونَ ﴿٤٤﴾ أَفَتَتَّبِعُونَ أَنْ يُؤْمِنُوا لَكُمْ وَقَدْ كَانَ
فَرِيقٌ مِنْهُمْ يَسْمَعُونَ كَلِمَ اللَّهِ ثُمَّ يُحَرِّفُونَهُ مِنْ
بَعْدِ مَا عَقَلُوهُ وَهُمْ يَعْلَمُونَ ﴿٤٥﴾

ترجمہ

(٤٤) پھر (ایسی نشانیاں دیکھنے کے بعد بھی) تمہارے دل سخت ہی رہے، پتھروں کی طرح سخت، بلکہ اُن سے بھی زیادہ کرخت۔ کیونکہ پتھروں میں تو ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جن میں سے چشمے پھوٹ پڑتے ہیں اور اُن میں ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جو پھٹ جاتے ہیں تو اُن میں سے پانی نکل آتا ہے۔ اور اُن میں ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جو خدا کے خوف سے لرز کر گر پڑتے ہیں۔ اور جو کچھ بھی تم کرتے ہو اللہ اُس سے بے خبر نہیں۔

(٤٥) کیا تم اُن لوگوں سے یہ توقع رکھتے ہو کہ یہ تمہارے کہنے پر ایمان لے آئیں گے؟ حالانکہ ان میں ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں کہ جو اللہ کا کلام سنتے ہیں اور پھر خوب سمجھ لینے کے بعد بھی اُس میں جان بوجھ کر تحریف (رد و بدل) کر دیتے ہیں۔

تفسیر

تفسیر آیت نمبر ٤٤

روایت اہل بیت میں ہے کہ بنی اسرائیل کے کچھ لوگوں نے آنحضرتؐ کی خدمت میں حاضر ہو کر آپؐ کی نبوت کی تصدیق کے بارے میں عرض کیا کہ اگر آپؐ کی تصدیق پہاڑ کر دے تو ہم مان لیں گے۔ پس حضورؐ اکرم ان کو لیکر ایک پہاڑ کے پاس پہنچے اور اُس سے مخاطب ہو کر فرمایا: ”اے پہاڑ! بحق محمد والہ الطیبین جن کے نام کی برکت

سے حالات عرش کا بوجھ ہلکا ہوا، آدم کی توبہ قبول ہوئی اور جنتی بدولت اور یس کو جنت میں اٹھالیا گیا تو محمد کی گواہی دے۔ پس اُس پہاڑ سے پانی جاری ہو گیا اور اُس سے ندا آئی اَشْهَدُ اَنْكَ رَسُوْلُ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ۔ (بر محمدؐ دورد پڑھیں:) اللھم صلی علی محمد و آل محمد از (تفسیر برہان بحوالہ انوار النجف ج ۲ ص ۱۲۷)

آیت القرآن نمبر ۷۶ تا ۷۸

وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَا
بَعْضُهُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ قَالُوا أَتُحَدِّثُونَهُم بِمَا فَتَحَ اللَّهُ
عَلَيْكُمْ لِيُحَاجُّوكُمْ بِهِ عِنْدَ رَبِّكُمْ أَفَلَا
تَعْقِلُونَ ﴿٧٦﴾ أَوَلَا يَعْلَمُونَ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ
وَمَا يُعْلِنُونَ ﴿٧٧﴾ وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ لَا يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ
إِلَّا أَمَانِيًّا وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ ﴿٧٨﴾

ترجمہ

(۷۶) اور جب ایمان داروں سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم بھی تو ماننے والے ہیں۔ اور جب آپس میں ایک دوسرے سے اکیلے ملتے ہیں تو کہتے ہیں کہ تم مسلمانوں کو وہ باتیں کیوں بتاتے ہو جو (معلومات) اللہ نے تم پر (توریت میں) ظاہر فرمائی ہیں۔ تاکہ یہ (مسلمان) خود تمہارے خلاف خدا کے سامنے حجت پیش کریں؟ آخر تم لوگ

عقل سے کام کیوں نہیں لیتے۔

(۷۷) کیا وہ لوگ اتنا بھی نہیں جانتے کہ وہ لوگ جو کچھ چھپاتے ہیں یا ظاہر کرتے

ہیں، اللہ کو تو سب کچھ معلوم ہی ہے؟

(۷۸) اور اُن میں کچھ ایسے بھی اُن پڑھ لوگ ہیں جو کتاب کا تو کچھ علم نہیں رکھتے، بس

اپنی بلند و بالا بے بنیاد توقعات (آرزوؤں) کو لیے بیٹھے ہیں اور محض خام خیالیوں یا بے

بنیاد وہم و گمان میں مبتلا ہیں۔

تفسیر

تفسیر آیت نمبر ۷۸

علماء کی تقلید

تفسیر مجمع البیان میں ہے کہ کتاب کے معانی کی معرفت حاصل کرنا ضروری ہے صرف پڑھ لینا کافی نہیں اور علماء پر کتاب کی حجت قائم ہے۔

*حضرت امام جعفر صادقؑ نے فرمایا ”عوام یہود کو معلوم تھا کہ اُن کے علماء جھوٹ بولتے ہیں، حرام کھاتے ہیں، رشوت لیتے ہیں، اور رشتہ داروں، سفارشوں کو بناءً پر احکام خدا کو تبدیل کر دیتے ہیں، لوگوں سے ناراض ہو کر اُن کو حقوق سے محروم کر دیتے ہیں، اور اگر اُن سے راضی ہوں تو اُن کو ناحق اموال دلواتے ہیں وغیرہ لہذا اللہ نے اس طرح کے علماء کی اندھی تقلید کی مذمت فرمائی ہے۔ اسی طرح ہمارے عوام بھی اگر اپنے علماء کو فاسق، کنبہ پرور، مال دنیا کے طالب اور حرام خور پائیں، کہ جس سے راضی اُسے ناحق مال دلوائیں اور جس سے ناراض ہوں۔ اُس کو اُس کے جائز حقوق سے بھی محروم کر دیں غرضیکہ بدیانت ہوں، تو ایسے علماء کی تقلید کرنے میں ہمارے عوام اور یہود کے عوام میں کوئی فرق نہیں ہے۔ لیکن ”فقہاء میں سے جو شخص اپنے نفس کو حرام سے بچانے والا اپنے دین کا محافظ، خواہش نفس کا مخالف اور اپنے مولا کے فرمان کا مطیع ہو پس عوام کے لیے اُس کی تقلید کرنا جائز ہے۔“ (یہ طویل روایت ہے... مختصر نقل کر دی

گئی ہے۔ انوار النجف جلد اول کے مقدمہ میں مکمل روایت موجود ہے۔ (از تفسیر امام حسن عسکریؑ)

آیت القرآن نمبر ۷۹، ۸۰

فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ يَكْتُمُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ ۖ ثُمَّ
 يَقُولُونَ هَذَا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ لَيْشْتَرَوْا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا ۗ
 فَوَيْلٌ لَهُمْ مِمَّا كَتَبَتْ أَيْدِيهِمْ وَوَيْلٌ لَهُمْ مِمَّا
 يَكْسِبُونَ ﴿٧٩﴾ وَقَالُوا لَنْ تَمَسَّنَا النَّارُ إِلَّا أَيَّامًا
 مَعْدُودَةً ۗ قُلْ أَتَّخِذْتُمْ عِنْدَ اللَّهِ عَهْدًا فَلَنْ يُخْلَفَ
 اللَّهُ عَهْدَهُ أَمْ تَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ ﴿٨٠﴾

ترجمہ

(۷۹) پس وائے ہو ان لوگوں پر جو اپنے ہاتھوں سے جعلی کتاب لکھتے ہیں، پھر لوگوں سے کہتے پھرتے ہیں کہ یہ خدا کے ہاں سے (آئی) ہے۔ تاکہ اُس کے بدلے میں تھوڑا سا معاوضہ حاصل کر لیں۔ پس افسوس ہے ان پر کہ وہ ایسی کمائی کرتے ہیں جو ان کے لیے موجب ہلاکت ہے۔

(۸۰) اور (اس پر) کہتے ہیں کہ ہمیں دوزخ کی آگ گنتی کے چند دنوں کے سوا چھوئے گی ہی نہیں۔ ان سے پوچھو، کیا تم نے اللہ سے کوئی عہد نامہ لکھوا لیا ہے جس کی خلاف

ورزی وہ کبھی نہیں کریگا؟ یا تم خود بے سمجھے بوجھے (ایسی بات) اللہ کے ذمے ڈال کر کہہ دیتے ہو۔

تفسیر

تفسیر آیت نمبر ۷۹

توریت میں تحریف اب کوئی اختلافی یا نزاعی مسئلہ نہیں۔ دوست و دشمن سب ہی کو اب یہ تسلیم ہو چکا ہے کہ یہ کلام الہی نہیں، اس کے دوست زیادہ سے زیادہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ خدا رسیدہ انسانوں کی تصنیف ہے، کسی جامد سے جامد یہودی میں اب یہ ہمت باقی نہیں کہ تورات کو قرآن مجید کی طرح تنزیل لفظی قرار دے.... خدا کی جانب اس کا انتساب صرف مجازاً یا بالواسطہ ہے.... اسی لیے بائبیل پر تنقید اب ایک مستقل فن کی صورت میں تقسیم ہو چکا ہے۔ ہر شاخ کے الگ الگ ماہرین پیدا ہو رہے ہیں۔ عرب کے امی کے لائے ہوئے کلام کا یہ اعجاز ہے کہ اس نے تیرا سو سال پہلے ہی بائبیل کو محرف اور ناقابل اعتماد قرار دے دیا تھا۔ (ماجدی)

آیت القرآن نمبر ۸۱، ۸۲

بَلِي مَنْ كَسَبَ سَيِّئَةً وَأَحَاطَتْ بِهِ خَطِيئَتُهُ
فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿٨١﴾ وَالَّذِينَ
آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ هُمْ
فِيهَا خَالِدُونَ ﴿٨٢﴾

ترجمہ

(۸۱) (آخر تمہیں دوزخ کی آگ کیوں نہ چھوئے گی)؟ ہاں (حقیقت یہ ہے کہ) جو بھی بُرا کام کریگا، اور اُس کے گناہوں نے اُسے چاروں طرف سے گھیر لیا ہوگا یا اُس کے گناہ اُس پر حاوی ہو جائیں گے تو ایسے ہی لوگ تو دوزخ والے ہونگے جو وہاں ہمیشہ ہمیشہ پڑے رہیں گے۔

(۸۲) اور جو لوگ ایمان لائیں گے اور اچھے اعمال بجالائیں گے وہی لوگ جنتی ہیں اور وہ وہاں پر ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔

تفسیر

تفسیر آیت نمبر ۸۱

”مَنْ كَسَبَ سَيِّئَةً“: روایات اہل بیت میں ہے کہ سیئۃ سے مراد ”انکار ولایت علی ابن ابی طالب ہے۔ جناب رسالت مآب سے ”اصحاب و التار“ کے بارے میں سوال کیا گیا تو آنحضرت نے ارشاد فرمایا ”وہ جو علی سے جنگ کریں“ اور حضرت علی سے فرمایا: ”یا علی حربك حربى و سملك سلمى“ اے علی! تیرے ساتھ لڑائی، میرے ساتھ لڑائی ہے اور تیرے ساتھ صلح میرے ساتھ صلح کے مترادف ہے۔“ (تفسیر انوار العجف جلد ۲ ص ۱۲۹-۱۳۰)

* خدا کے ہاں ہمارے گھڑے ہوئے نظریات اور بنائے ہوئے فرقے اسی طرح کھوٹے قرار پائیں گے جیسے کھوٹے سکے یا ایک ملک کے سکے جو دوسرے ملک میں کھوٹے ہو جاتے ہیں۔ اللہ کے ہاں اسی کے بنائے ہوئے نیکیوں کے سکے چلیں گے۔ اور خدا و رسول اور آخرت پر ایمان بھی ایک ایسی بنیادی نیکی ہے جس پر نجات آخرت کا انحصار ہے۔ مگر اعمال نیک کے بغیر ایمان کا تصور ہی نہیں کیا جاسکتا ہے۔ نجات کا اصل راز ایمان اور عمل صالح

میں مضمحل ہے خواہ وہ کسی نسل و گروہ سے تعلق رکھتا ہے جیسا کہ آیت ۷۲ میں بیان کیا گیا ہے۔ علاوہ ازیں ”ان اکرمکم عند اللہ انفسکم“ (بیشک اللہ کے نزدیک تم میں سب سے زیادہ متقی ہی مکرم ہے) *حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام نے فرمایا: ”برائی جو کسی شخص کا احاطہ کر لیتی ہے۔ وہ ایسی برائی ہے جو انسان کو دین سے خارج کر دے یا محمد آل محمد کی محبت سے ہٹا دے یا خوفِ خدا کو اُس کے دل سے نکال دے یا محمد مصطفیٰ کی نبوت اور اُن کے جانشینوں کی ولایت سے انکار کر دے۔ ایسی برائیاں تمام اعمال کو باطل کر دیتی ہے۔“ (تفسیر صافی ص ۷۳) (سورہ ۲۹ حجرات آیت ۱۳)

آیت القرآن نمبر ۸۳

وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ
وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ
وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا
الزَّكَاةَ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِّنْكُمْ وَأَنْتُمْ
مُعْرِضُونَ ﴿۸۳﴾

ترجمہ

(۸۳) اور جب ہم نے بنی اسرائیل سے (پختہ) عہد لیا تھا کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرنا، ماں باپ کے ساتھ رشتے داروں اور یتیموں اور مسکینوں کے ساتھ نیک سلوک کرنا، لوگوں سے (ہمیشہ) اچھی طرح (نرمی سے) بھلی بات کرنا اور نماز کو قائم

رکھنا اور زکوٰۃ دیتے رہنا مگر چند لوگوں کے سوا تم سب کے سب اپنے عہد سے پھر گئے۔

تفسیر

تفسیر آیت نمبر ۸۳

”یثاق“ اہل کتاب کی اصطلاح میں آج تک بائبل کو ”عہد نامہ“ تورات کو ”عہد قدیم“ اور انجیل کو ”عہد جدید“ کہا جاتا ہے۔ آج بھی ایسی باتیں تورات میں موجود ہیں۔ مثلاً۔ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو، مثلاً فرمایا: ”میرے حضور تیرے لیے دوسرا خدا نہ ہووے۔ تو اپنے لیے کوئی مورت یا کسی چیز کی صورت... مت بنا۔ تو اُن کے آگے اپنے کو مت جھکا۔ اور نہ اُنکی عبادت کر۔“ (خروج ۲۰: ۲-۵) اور استثناء ۵: ۷-۸) والدین کے بارے میں لکھا ہے کہ تو اپنے ماں باپ کو عزت دے۔ (خروج ۲-۱۲) (استثناء ۵-۱۶)

رشتہ داروں کے بارے میں فرمایا:

اور اپنے مفلس بھائی کی طرف اپنے ہاتھ مت بند کجیو، بلکہ تو اس پر اپنا ہاتھ کشادہ رکھیو۔ (استثناء ۱۵: ۸-۹) نیز فرمایا: اور مسافر اور یتیم اور بیوہ جو تیرے پھانکوں کے اندر آویں تو کھاویں اور سیر ہوویں۔ (استثناء ۱۴-۲۹)

حضرت امام محمد باقر علیہ السلام سے روایت ہے کہ جس طرح تم خود اپنے سے گفتگو پسند کرتے ہو اسی طرح دوسروں سے گفتگو کرو۔ (تفسیر صافی بحوالہ کافی و تفسیر عیاشی)

* حضرت امام موسیٰ کاظمؑ نے فرمایا: جہنم میں ہمیشہ کے لیے کفار و مشرکین کو رکھا جائے گا کونکہ خدا نے فرمایا ہے کہ وہ مشرک کو کبھی نہیں بخشتا۔ کیونکہ کافر اور مشرک کی نیت بھی یہی ہوتی ہے کہ وہ ہمیشہ کافر یا مشرک رہے گا۔ اسی لیے ان کو ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہنا ہوگا۔ (تفسیر الوامع القرآن ص ۱۶)

* حضرت امام جعفر صادقؑ نے فرمایا: والدین کے ساتھ نیکی یہ ہے کہ (۱) اُنکا ادب کیا جائے (۲) جس چیز کی اُن کو ضرورت ہو اُن کے مانگے بغیر فراہم کی جائے خواہ وہ مالدار ہی کیوں نہ ہوں (۳) اُن کو کچھ مانگنے کی تکلیف بھی نہ دو۔ (۴) اُن کی آواز پر اپنی آواز کو بلند نہ کرو۔ (د) اُن کے آگے نہ چلو (۶) اُن کی طرف تیز نگاہ سے نہ

دیکھو (۷) اگر ماریں تو کہو خدا آپ کو بخش دے اور اگر تنگ کریں تو اُف تک نہ کہو۔

* جو شخص اپنے والدین کے عزیزوں کے حقوق ادا کریگا۔ اُس کو جنت میں ایک ہزار درجے عطا ہوں گے

(الحديث) (بخار جلد ۷ ص ۷۹) (تفسیر برہان ص ۸۷) (تفسیر صافی ۷ ص ۳)

آیت القرآن نمبر ۸۴

وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ لَا تَسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ وَلَا
تُخْرِجُونَ أَنْفُسَكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ ثُمَّ أَقْرَرْتُمْ وَأَنْتُمْ
تَشْهَدُونَ ﴿۸۴﴾

ترجمہ

(۸۴) اور پھر ہم نے تم سے (مضبوط) عہد لیا کہ تم آپس میں ایک دوسرے کا خون نہ ٹونہ
بہانا، اور نہ تم ایک دوسرے کو گھر سے بے گھر کرنا۔ تم نے اس کا بھی اقرار کر لیا تھا جس پر
تم خود گواہ ہو۔

تفسیر آیت نمبر ۸۴

”دستی“ سے مراد:

حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام نے فرمایا: ”آگاہ ہو کر ہمارے شیعوں میں سے جو شخص ہمارے علوم
کا عالم ہو اور ہماری شریعت سے جاہل کو واقف کرے جو ہماری زیارت سے محروم ہے، چونکہ وہ جاہل اُس عالم کی گود
میں (ہمارا) یتیم ہے پس وہ عالم جو اُس کی ہدایت کرے اور ہماری شریعت کی اُس کی تعلیم دے، وہ رفیق

اعلیٰ میں ہمارے ساتھ ہوگا۔ (رفیقِ اعلیٰ سے مراد مقامِ جنت ہے) آپ نے فرمایا کہ یہ حدیث میرے آباءِ طاہرین نے جناب رسولِ پاکؐ سے بیان فرمائی۔ (انوار الخجف) (ملخص)

* امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے فرمایا: ”جو شخص ہمارے شیعوں میں سے ہماری شریعت کا عالم ہو وہ ہمارے کمزور شیعوں کو ان کی جہالت کی تاریکی سے نکال کر ان کو علم کی روشنی تک پہنچائے جو ہماری طرف سے اُس کو پہنچا ہے جس کے ایک ادنیٰ تاریکی قیمت ساری دنیا نہیں ہو سکتی۔ اور پھر اللہ کی جانب سے منادی ندا کریگا۔ اے بندگانِ خدا! یہ آلِ محمدؐ کے شاگردوں میں سے ایک ہے پس جس کسی کو دنیا میں اس نے جہالت کی تاریکی سے نکالا تھا وہ اس کے نور کے ساتھ تمسک اختیار کر لیں تاکہ یہ عالم اُس کو عرصہ محشر کی تاریکی کی حیرت سے نکال کر باغاتِ جنت میں پہنچا دے۔ پس جن لوگوں نے دنیا میں اُس عالم سے کسبِ فیض علم کیا ہوگا۔ وہ سب اُس کے ہمراہ جنت میں داخل ہوں گے۔ (ملخص حدیث) (از تفسیر انوار الخجف ج ۳ ص ۱۳۴)

* مساکین سے مراد:

(خلاصہ بحدیث) حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام نے فرمایا: ”جو شخص مساکین کی اپنے زائد مال سے خبر گیری کریگا۔ خداوندِ عالم جنت میں اُس کو وسیع مقام عطا فرمائے گا۔ اور اُس کو اپنی رضامندی و مغفرت سے لذت اندوز فرمائے گا“ پھر آپ نے فرمایا: حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت علی مرتضیٰ کے محب مسکین ہیں۔ ان کی ہمدردی عام فقراء و مساکین کی ہمدردی سے افضل ہے..... جو شخص دشمنانِ دین (ناصبی اور باطنی دشمن شیطان) کے اعتراضات سے بچا کر ہمارے مساکین کو ایسی دینی تعلیم دے کہ وہ مخالفوں کو منہ توڑ جواب دے کر لا جواب کر دیں اور اپنے دینی اُمور میں قوی ہو جائیں اور ان کی دینی مسکینی دور ہو جائے۔ تو حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا کہ: ”جب وہ عالم قبر میں سوئے گا تو خود خداوند عالم اُس کی قبر میں اپنی زبانِ قدرت سے اُس کی تلقین پڑھے گا..... پس فرمائے گا کہ تیرے لیے جنت کے بلند درجات میں نے واجب کیے ہیں“ اُسی وقت اسکی قبر بہترین گلزار ہو جائے گی۔ (تفسیر انوار الخجف جلد ۲ ص ۱۳۴)

آیت القرآن نمبر ۸۵، ۸۶

ثُمَّ أَنْتُمْ هَؤُلَاءِ تَقْتُلُونَ أَنْفُسَكُمْ وَتُخْرَجُونَ فَرِيقًا

مِّنْكُمْ مِّن دِيَارِهِمْ نَتَّظِرُونَ عَلَيْهِمْ بِالْإِثْمِ
 وَالْعُدْوَانِ ط وَإِن يَأْتُوكُمُ اسْرَى تَفْدُوهُمْ وَهُوَ مُحَرَّمٌ
 عَلَيْكُمْ إِخْرَاجُهُمْ ط أَفْتُوْمُنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ
 وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ ۖ فَمَا جَزَاءُ مَنْ يَّفْعَلْ ذَلِكَ مِنْكُمْ
 إِلَّا خِزْيٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ۖ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرَدُّونَ إِلَىٰ
 أَشَدِّ الْعَذَابِ ط وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ ﴿٨٥﴾
 أُولَٰئِكَ الَّذِينَ اشْتَرُوا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا بِالْآخِرَةِ فَلَا
 يُخَفَّفُ عَنْهُمُ الْعَذَابُ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ ﴿٨٦﴾

ترجمہ

(٨٥) مگر آج تم خود ہی وہ ہو کہ ایک دوسرے کو قتل بھی کرتے ہو اپنے بھائی بندوں میں
 سے کچھ لوگوں کو گھر سے بے گھر بھی کر دیتے ہو۔ اور ان کے خلاف گناہ اور ظلم کے ساتھ
 متفقہ طور پر سازشیں کرتے ہو۔ اور جب وہ قید ہو کر تمہارے پاس آتے ہیں تو ان کیلئے
 فدیہ کا لیس دین بھی کرتے ہو حالانکہ انہیں ان کے گھروں سے نکالنا ہی سرے سے تم پر
 حرام تھا۔ تو کیا تم کتاب کے کسی حصے پر تو ایمان لاتے ہو اور دوسرے حصے
 کا انکار کرتے ہو، تو کیا سزا ہے اس کی جو تم میں سے ایسا کرے؟ سو اس کے کہ وہ دنیا

کی زندگی میں تو ذلیل خوار ہو کر رہیں اور قیامت کے دن وہ شدید ترین عذاب کی طرف پھیر دیے جائیں؟ اللہ ان حرکتوں سے بیخبر نہیں ہے جو تم کر رہے ہو۔
(۸۶) یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے آخرت کی زندگی بچ کر دنیا کی زندگی خرید لی۔ لہذا ان کی سزا میں نہ تو کوئی کمی ہوگی اور نہ ہی انہیں کوئی مدد مل سکتے گی۔

تفسیر

تفسیر آیت نمبر ۸۵

جب یہ آیت یہودیوں کے بارے میں آئی تو حضور اکرمؐ نے ارشاد فرمایا: ”میں تم کو اپنی امت کے یہودیوں کی خبروں؟“ سب حاضرین نے عرض کیا۔ ضرور۔ آپؐ نے ارشاد فرمایا: ”وہ لوگ میری امت میں سے ہوں گے جو میری طاہر اولاد کو قتل کریں گے، میری شریعت کو بدل ڈالیں گے۔ میرے، فرزندوں حسن و حسینؑ کو قتل کریں گے۔ جس طرح یہودیوں نے زکریاؑ اور یحییٰؑ کو قتل کیا تھا۔ یاد رکھو! اللہ نے اُن پر لعنت کی ہے۔ اور اللہ قیامت سے پہلے حسینؑ کی اولاد میں سے ایک ہادی و مہدی کو بھیجے گا، جس کے دوستوں کی تلواریں اُن قاتلوں کو جہنم میں پہنچا دیں گی۔“ (بحار الانوار جلد ۱۰ ص ۱۹۵)

آیت القرآن نمبر ۸۷، ۸۸

وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَقَفَّيْنَا مِنْ بَعْدِهِ
بِالرُّسُلِ زَوَاتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيْتِ
وَأَيُّدُنُهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ ط أَفَكُلَّمَا جَاءَكُمْ رَسُولٌ بِمَا

لَا تَهْوَىٰ أَنْفُسَكُمْ اسْتَكْبَرْتُمْ ۗ فَفَرِيقًا
 كَذَّبْتُمْ ۖ وَفَرِيقًا تَقْتُلُونَ ﴿٨٧﴾ وَقَالُوا قُلُوبُنَا غُلْفٌ
 بَلْ لَعَنَهُمُ اللَّهُ بِكُفْرِهِمْ فَقَلِيلًا مَّا يُؤْمِنُونَ ﴿٨٨﴾

ترجمہ

(۸۷) ہم نے موسیٰ کو کتاب عطا کی اور اُن کے بعد لگا تا پیغمبر بھیجے اور (یہاں تک کہ) مریم کے بیٹے عیسیٰ کو ہم نے روشن نشانیاں، نمایاں معجزے دے کر بھیجا۔ اور روح القدس (مقدس روح) کے ذریعے اُن کی مدد کی (تو پھر یہ تمہارا کیا انداز ہے کہ) جب بھی کوئی پیغمبر تمہارے پاس ان باتوں کو لے کر آتا ہے جن کو تمہارے نفوس پسند نہیں کرتے تو تم اُن کے مقابلے میں ہمیشہ اکڑتے ہو تو تم نے کسی کو تو جھٹلایا اور کسی کو قتل کر ڈالا۔ (۸۸) اور (اس پر) وہ کہتے ہیں کہ ہمارے دلوں پر (قدرتی) غلاف چڑھے ہوئے ہیں۔ اصل بات تو یہ ہے کہ اُن کے کفر کی وجہ سے اللہ نے اُنہیں (اپنی) رحمت سے دور کر دیا ہے۔ (اس لیے) اب وہ کم ہی ایمان لائیں گے۔

تفسیر

تفسیر آیت نمبر ۸۷

”أَنْفُسَكُمْ اسْتَكْبَرْتُمْ“ حضرت امام محمد باقر علیہ السلام نے فرمایا کہ اس آیت کی باطنی تفسیر یہ ہے

کہ حضرت محمد مصطفیٰ تمہارے پاس وہ چیز لائے جس کو تمہارے دل نہ چاہتے تھے یعنی ولایت علیؑ، تو تم اکر گئے اور آل محمدؑ میں سے بعض کو جھٹلایا اور بعض کو قتل کر ڈالا۔ (تفسیر برہان) اور محمد یعقوب کلینی سے بھی یہی معنی منقول ہے۔ اس کی ظاہری تفسیر یہ ہے کہ حضرت موسیٰ اور حضرت محمد مصطفیٰ کو جھٹلایا اور حضرت زکریا اور حضرت یحییٰ کو قتل کر دیا۔

تفسیر آیت نمبر ۸۸

”غُلْفٌ“ (یعنی دلوں پر چڑھے ہوئے) غلاف.... اور ”لَعْنَهُمُ اللَّهُ“ یہاں تک لعنت سے مراد ایمان حاصل کرنے کی صلاحیت کا کم ہونا اور خدا کی توفیقات کا سلب ہونا ہے۔ (نیشاپوری)

آیت القرآن نمبر ۸۹، ۹۰

وَلَبَّا جَاءَهُمْ كِتَابٌ مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَهُمْ ۖ وَكَانُوا مِنْ قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا ۗ فَلَبَّا جَاءَهُمْ مَّا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ فَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْكٰفِرِينَ ﴿٨٩﴾ بِئْسَمَا اشْتَرَوْا بِهِ أَنْفُسَهُمْ أَنْ يَكْفُرُوا بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ بَغْيًا أَنْ يَنْزِلَ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ عَلَى مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ ۖ فَبَاءُؤُا بِغَضَبٍ عَلَى غَضَبٍ ۖ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ مُّهِينٌ ﴿٩٠﴾

ترجمہ

(۸۹) اور جب اُن کے پاس اللہ کی طرف سے ایک کتاب آئی جو اُن کے پاس والی کتاب کی تصدیق کرنے والی بھی ہے، تو بادیو جو یکہ اس کتاب کی آمد سے پہلے وہ خود کفار کے مقابلے میں (اسی کتاب کے واسطے سے) فتح و نصرت کی دعائیں مانگا کرتے تھے یا فتح و ظفر، کا اعلان کرتے تھے مگر اب جب وہ (کتاب) اُن کے پاس آگئی جسے وہ پہلے سے جانتے بھی تھے، تو وہ خود اُس کے منکر ہو گئے۔ پس خدا کی لعنت ہو منکرین (حق) پر۔

(۹۰) کیسا بُرا ہے وہ سامان جس کے عوض وہ لوگ اپنی جانیں بیچے بیٹھے ہیں ﴿﴾ وہ انکار کرتے ہیں اُس کا جسے اللہ نے نازل کیا ہے، صرف اس بات کی ضد میں (کہ کیوں) اللہ نے اپنے فضل و کرم (وحی و رسالت) سے اپنے جس بندے کو چاہا نوازا دیا؟ لہذا اب یہ اللہ کے دوہرے غضب کے مستحق ہو گئے اور ایسے منکروں کے لیے سخت ذلت آمیز سزا مقرر ہے۔

تفسیر

تفسیر آیت نمبر ۸۹

اہل کتاب رسول اکرمؐ کی بعثت سے پہلے مدینے کے کافر مشرکوں سے تو یہ کہتے تھے کہ ابھی تم جو چاہو کر لو مگر

﴿﴾ (یعنی جس سے یہ لوگ اپنے لیے تسلی حاصل کرتے ہیں اور جس کو اپنے بچے کا سامان سمجھتے ہیں) (از تفسیر کبیر امام فخر الدین رازی)

بِكْفَرِهِمْ ط قُلْ بِئْسَمَا يَأْمُرُكُمْ بِهِ إِيمَانُكُمْ إِنَّ
كُنْتُمْ مَوْمِنِينَ ﴿٩٣﴾

ترجمہ

(۹۱) اور جب اُن سے کہا جاتا ہے کہ جو کچھ اللہ نے نازل کیا ہے، اُس پر ایمان لاؤ، تو وہ کہتے ہیں کہ جو کچھ ہم (بنی اسرائیل) پر نازل ہوا ہے ہم تو اُسی پر ایمان لائے ہیں اور جو کچھ اُس کے علاوہ ہے، اُس کے وہ منکر ہیں حالانکہ وہ حق ہے اور اُن کے پاس والی (کتاب) کی تصدیق کرنے والا ہے (اچھا) کہو: اگر تم اُسی (کتاب) پر ایمان رکھتے ہو تو پھر تم انبیاءِ خدا کو اس سے قبل کیوں قتل کرتے رہے؟

(۹۲) بیشک تمہارے پاس موسیٰ روشن نشانیاں (کھلے ہوئے معجزات) لیکر آئے۔ پھر بھی تم ایسے حد سے بڑھے ہوئے تھے کہ تم بچھڑے کو اپنا معبود بنا بیٹھے۔

(۹۳) پھر ہم نے تم سے عہد لیا اور تم پر کوہِ طور کو بلند کیا تا کہ جو کچھ ہم نے تمہیں دیا ہے اُسے تم مضبوطی سے پکڑ لو اور کان لگا کر سنو۔ (اس پر) اُنہوں نے کہا کہ سُن تو لیا ہم نے۔ مگر ہم مانیں گے نہیں، اور اُن کے انکار کے سبب اُن کے دلوں میں بچھڑے کی محبت بسی ہوئی تھی کہو: اگر تم مومن ہو تو یہ تمہارا (عجیب) ایمان ہے، جو ایسی بُری حرکتوں کا تم سے تقاضا کرتا ہے۔

تفسیر

*علیؑ کے محبوب کو نسیم جنت خود اٹھا کر جنت میں لیجا یگی اسی طرح اُن کے دشمنوں کو جہنم کی گرم ہوا خود اٹھا کر جہنم میں جھونک دے گی۔ (الحديث) (یہ حدیث کا آخری جملہ تفسیر انوار النجف جلد ۲ ص ۱۳۴ سے منقول ہے)

آیت القرآن نمبر ۹۴ تا ۹۶

قُلْ إِنْ كَانَتْ لَكُمْ الدَّارُ الْآخِرَةُ عِنْدَ اللَّهِ خَالِصَةً
 مِّنْ دُونِ النَّاسِ فَتَمَنَّوْا الْمَوْتَ إِنْ كُنْتُمْ
 صَادِقِينَ ﴿٩٤﴾ وَلَنْ يَّتَمَنَّوَهُ أَبَدًا بِمَا قَدَّمْتُمْ أَيْدِيهِمْ ط
 وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ ﴿٩٥﴾ وَلَتَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ
 النَّاسِ عَلَى حَيَاتِهِ ۗ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا ۗ يَوَدُّ أَحَدٌ
 هُمْ لَوْ يُعَمَّرُ أَلْفَ سَنَةٍ ۗ وَمَا هُوَ بِمُزَحَّزِحٍ مِّنَ
 الْعَذَابِ أَنْ يُعَمَّرَ ط وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِمَا يَعْمَلُونَ ﴿٩٦﴾

ترجمہ

(۹۴) (ان سے) کہو کہ اگر واقعی اللہ کے نزدیک آخرت کا گھر تمام انسانوں کو چھوڑ کر
 صرف تمہارے ہی لیے مخصوص ہے، تب تو تمہیں موت کی آرزو کرنی چاہیے اگر تم (اپنے

دعوے میں) سچے ہو۔

(۹۵) (یقین جانو کہ یہ) کبھی ہرگز اُس کی تمنا نہ کریں گے اُن گناہوں کے سبب جو وہ اپنے ہاتھوں سے کر چکے ہیں اور اللہ (ایسے) ظالموں (حدود سے تجاوز کرنے والوں) کو اچھی طرح جانتا ہے۔

(۹۶) اور یقیناً تم اُنہیں سب سے زیادہ بڑھ چڑھ کر زندہ رہنے کا حریص پاؤ گے (حتیٰ کہ) مشرکین سے بھی (زیادہ) اُن میں سے ہر ایک یہ چاہتا ہے کہ کاش اُسے ہزار برس کی عمر ملتی حالانکہ اتنی لمبی عمر بھی اُسے عذاب (خدا) سے نہیں بچا سکتی اور جیسے یہ اعمال کر رہے ہیں، اللہ اُنہیں خوب دیکھ رہا ہے۔

تفسیر

تفسیر آیت نمبر ۹۴

مسلمانوں کو بتایا گیا ہے کہ نجات اُخروی کسی قوم یا نسل میں پیدا ہونے سے حاصل نہیں ہوتی بلکہ اسکے لیے ایمان و عمل صالح شرط ہیں۔

تفسیر آیت نمبر ۹۵

ظالم کبھی موت کی تمنا نہیں کر سکتا۔ مومن پاکباز ہی موت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال سکتا ہے۔ علامہ اقبال کہتے ہیں:

نشانی مردِ مومن باتو گویم
چوں مرگ آید تبسم بر لبِ اوست

یعنی: مومن کی نشانی میں تجھے بتاتا ہوں کہ جب موت آتی ہے تو اُس کے ہونٹوں پر تبسم ہوتا ہے۔
امیر المومنین حضرت علیؑ نے فرمایا: ”مجھے موت سے اتنی ہی رغبت ہے جتنی ایک بچے کو اپنی ماں کے پستان سے۔ مجھے پروا نہیں کہ موت مجھ پر آپڑے یا میں موت پر جا پڑوں۔“

تفسیر آیت نمبر ۹۶

یہودیوں پر ضرب لگائی ہے کہ آخرت کو مانتے ہوئے بھی وہ زندگانی دنیا کے کتنے حریص ہیں مشرک اگر ایسا کریں تو خیر کیونکہ وہ آخرت کو مانتے ہی نہیں

آیت القرآن نمبر ۹۷ تا ۹۹

قُلْ مَنْ كَانَ عَدُوًّا لِجِبْرِيلَ فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَى قَلْبِكَ
بِإِذْنِ اللَّهِ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ وَهُدًى وَبُشْرَى
لِلْمُؤْمِنِينَ ﴿۹۷﴾ مَنْ كَانَ عَدُوًّا لِلَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَرُسُلِهِ
وَجِبْرِيلَ وَمِيكَلَ فَإِنَّ اللَّهَ عَدُوٌّ لِلْكَافِرِينَ ﴿۹۸﴾ وَلَقَدْ
أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ ۖ وَمَا يَكْفُرُ بِهَا إِلَّا
الْفَاسِقُونَ ﴿۹۹﴾

ترجمہ

(۹۷) آپؐ کہہ دیجئے کہ جو شخص جبریل کا دشمن ہے، (اُسے معلوم ہو) کہ اُس نے اس

(قرآن) کو اللہ ہی کی اجازت سے آپؐ کے قلب پر اتارا ہے۔ جو پہلے آتی ہوئی (کتابوں) کی تصدیق کرتا ہے اور مومنوں کے لیے ہدایت اور (کامیابی کی) خوشخبری (بشارت) بن کر آیا ہے۔

(۹۸) (پس) جو اللہ کا، اُس کے فرشتوں، اُس کے رسولوں، اور جبریل و میکال (میکائیل) کا دشمن ہے تو (وہ سن لے کہ خود) اللہ بھی کافروں (منکرین حق) کا دشمن ہے۔

(۹۹) اور (درحقیقت) ہم نے آپؐ پر بہت ہی واضح طور پر (صاف صاف حق کا اظہار کرنے والی) آیتیں اتاری ہیں اور اُن کا انکار بدکردار و بد اعمال لوگوں کے سوا کوئی کر ہی نہیں سکتا۔

تفسیر

تفسیر آیت نمبر ۹۷

یہودیوں کا خیال تھا کہ جبریل ہم پر کتنی مرتبہ خدا کا عذاب لایچکے ہیں۔ جب حضور اکرمؐ نے فرمایا کہ جبریلؑ قرآن لے کر آئے ہیں تو یہودی بہت ہی بگڑے اور کہنے لگے کہ جبریل تو ہمارا پرانا دشمن ہے اس لیے وہ ہمارے خلاف ایسی آیتیں لاتا ہے۔ حالانکہ اُن کو تو سمجھنا چاہیے تھا کہ جبریل تو ایک نوری مخلوق فرشتہ ہے، وہ تو حکم خدا کا پابند ہے۔ اپنی طرف سے کوئی کام نہیں کرتا۔

جبریل کے معنی عبرانی زبان میں ”خادم خدا“ کے ہوتے ہیں اور یہ دو لفظوں سے ملکر بنا ہے ”جر“ بمعنی (عبرانی میں) ”خادم“ اور ”ایل“ کے معنی ”خدا“ اس لیے جبریل کے معنی: خدا کا خادم:

تفسیر آیت نمبر ۹۸

محققین نے نتیجہ نکالا ہے کہ اولیاءِ خدا سے دشمنی خدا سے دشمنی کے مترادف ہے۔ (طبری)
 * اگرچہ جبریل و میکائیل ملائکہ میں شامل ہیں مگر علیحدہ سے اُن کے نام اس لیے گئے تاکہ اُن کا اعلیٰ مقام معلوم ہو جائے۔ (مجمع البیان)

آیت القرآن نمبر ۱۰۰، ۱۰۱

أَوْكَلَّمَا عَهْدُوا عَهْدًا نَبَذَهُ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ ط بَلْ
 أَكْثَرُهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ﴿۱۰۰﴾ وَلَبَّأْ جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْ
 عِنْدِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَهُمْ نَبَذَ فَرِيقٌ مِّنَ الَّذِينَ
 أُوتُوا الْكِتَابَ ۖ كَتَبَ اللَّهُ وِرَاءَهُمْ ظُهُورَهُمْ كَانَتْهُمْ لَا
 يَعْلَمُونَ ﴿۱۰۱﴾

ترجمہ

(۱۰۰) (کیا ہمیشہ ایسا نہیں ہوتا رہا ہے کہ) جب بھی انہوں نے کوئی عہد کیا تو اُن میں سے ایک گروہ نے اُسے ضرور ہی پس پشت ڈال دیا؟ بلکہ اُن میں اکثر ایمان نہیں لاتے۔

(۱۰۱) اور جب اُن کے پاس اللہ کی طرف سے کوئی پیغمبر اس کتاب کی تصدیق کرتا

ہوا آیا، جو ان کے پاس پہلے سے موجود تھی تو ان (اہل کتاب) کی ایک جماعت نے اللہ کی کتاب کو اس طرح پس پشت ڈال دیا، جیسے کہ وہ اسے جانتے ہی نہ تھے۔

تفسیر

تفسیر آیت نمبر ۱۰۰

روایات اہل بیت علیہم السلام میں ہے کہ اس آیت کا تعلق بظاہر تو یہود سے ہے لیکن اس کا باطن اور تاویل اطاعت اہل بیت کا عہد ہے جس کو جناب رسالت مآب نے اپنی اُمت کے سامنے بار بار داہرایا۔ اور اگر بالفرض روایات میں نہ بھی ہوتا۔ تاہم عقل سلیم اس امر کی گواہی دیتی ہے کہ گذشتہ انبیاء سے ان کی اُمتوں کی عہد شکنی اگر انسان کو دائرہ ایمان سے خارج کر سکتی ہے تو سید الا انبیاء کے عہد ولایت علی یوم غدیر کو اُمت کا توڑ دینا کیوں نہ عہد توڑنے والوں کو ایمان سے خارج کرے گا؟ اور نیز قرآن اور اہل بیت سے تمسک کا فرمان نبوی جو تو اتر سے منقول ہے اس کو نظر انداز کرنے والے کس طرح دعوائے اسلام کرنے کا حق رکھتے ہیں؟ پس جس طرح جبریل و میکال میں فرق کرنا یہودیوں کے لیے ندمت کا باعث ہے اسی طرح قرآن اور اہل بیت میں سے ایک کو سینے سے لگانا اور دوسرے کو چھوڑ دینا بھی منافی اسلام ہے اور جس طرح جبریل سے دشمنی کے ساتھ میکال (میکائیل) سے دوستی فائدہ مند نہیں، اسی طرح اہل بیت رسول کے ساتھ دشمنی رکھ کر قرآن کی دوستی کا دعویٰ عبث اور فضول ہے۔ (تفسیر انوار النجف جلد ۲ ص ۱۳۸)

آیت القرآن نمبر ۱۰۲

وَاتَّبِعُوا مَا تَتْلُوا الشَّيْطَانِ عَلَىٰ مَلِكِ سُلَيْمٍ ۖ
وَمَا كَفَرَ سُلَيْمٌ وَلَكِنَّ الشَّيْطَانَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ

النَّاسِ السِّحْرَ ۖ وَمَا أُنزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ بِبَابِلَ
 هَارُوتَ وَمَارُوتَ ۗ وَمَا يُعَلِّمَنِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّى يَقُولَا
 إِنَّمَا مَحْنُ فِتْنَةٍ فَلَا تَكْفُرْ ۗ فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا
 يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ ۗ وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ
 مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ ۗ وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا
 يَنْفَعُهُمْ ۗ وَلَقَدْ عَلِمُوا الْمَنَ اشْتَرَاهُ مَالَهُ فِي الْآخِرَةِ
 مِنْ خَلْقٍ ۗ وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنْفُسَهُمْ ۗ لَوْ كَانُوا
 يَعْلَمُونَ ﴿١٠٢﴾

ترجمہ

(۱۰۲) اور وہ لوگ پیروی کرنے لگے اُس چیز کی جو شیاطین سلیمان کی سلطنت میں پڑھ کر سنایا کرتے تھے جبکہ سلیمان نے کبھی کفر نہیں کیا تھا، بلکہ کفر تو شیطانوں نے پھیلا یا تھا (کیونکہ وہ لوگوں کو جادو کی تعلیم دیتے تھے۔ (نیز انہوں نے پیروی کی) اُس کی جو بابل میں دو فرشتوں ہاروت اور ماروت پر اتارا گیا تھا (یعنی جادو گروں کے زور کو توڑنے کے طریقے) اور وہ (فرشتے) جب بھی کسی کو (وہ طریقے) تعلیم کرتے تو صاف طور پر بتا دیتے کہ ہم تو صرف ایک آزمائش (کا ذریعہ) ہیں۔ تو تم کہیں کافر ہی

نہ ہو جانا مگر وہ لوگ اُن سے وہ سیکھتے تھے جس کے ذریعے شوہر اور بیوی میں جدائی ڈال دیں۔ حالانکہ خدا کی اجازت کے بغیر وہ اس کے ذریعے سے کسی کو بھی نقصان تک نہ پہنچا سکتے تھے۔ مگر وہ ایسی ہی باتیں سیکھتے تھے جو خود اُن کے لیے مفید نہ تھیں، بلکہ مُضر تھیں اور وہ یہ بھی خوب جانتے تھے کہ جو بھی ان چیزوں کا خریدار بنا اُس کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں کتنی بُری قیمت پر انہوں نے اپنی جانوں کو بیچ ڈالا، کاش وہ اس بات کو جان لیتے۔

تفسیر

تفسیر تفسیر آیت نمبر ۱۰۲

حضرت امام محمد باقر علیہ السلام سے روایت ہے کہ: ”حضرت سلیمانؑ کی وفات کے بعد شیطان نے جادو کا علم ایجاد کر کے اُسے کتاب میں لکھا اور اُس کتاب پر یہ لکھا کہ ”یہ خزائن علم کا ذخیرہ ہے“۔ پھر اُس کتاب کو تختِ سلیمانؑ کے نیچے دفن کر دیا اور پھر لوگوں پر ظاہر بھی کر دیا۔ پھر کفار اس کتاب کو پڑھتے تو یہ سمجھتے کہ سلیمانؑ بھی اسی جادو کی وجہ سے حکومت کرتے تھے۔ خدا نے بتا دیا کہ جادو سکھانا شیطان کا کام ہے۔

(تفسیر صافی ص ۴۲، تفسیر عیاشی و تفسیر قمی)

*حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت ہے کہ ”جادو کا زور ہو گیا تو اللہ نے ہاروت و ماروت (پھاڑنے والا) نامی دو فرشتوں کو بھیجا تا کہ وہ اُس زمانے کے لوگوں کو جادو کے اثرات ختم کرنے کا طریقہ بتادیں۔ کیونکہ اس تعلیم سے جادو کا طریقہ بھی آجاتا ہے اس لیے وہ لوگوں سے پہلے ہی کہہ دیتے کہ جادو کرنا حرام ہے۔“ (باقی اس قسم کی روایات کہ وہ دونوں فرشتے ایک زہرہ نامی طوائف پر عاشق ہو گئے تھے اور شراب پی کر زنا کرتے تھے) یہ سب جھوٹی باتیں ہیں۔ (عیون الاخبار الرضا ص ۱۴۹)

*بائبل میں بھی یہ وضاحت کی گئی ہے کہ شہر کالڈیا (کلدانہ) کے لوگوں میں بہت سی خراب

عاد میں تھیں جن میں سرفہرست جادوگری تھی۔ بائبل کے الفاظ یہ ہیں۔ تیرے سوداگر زمین کے امیر تھے اور تیری جادوگری سے زمین کی ساری قومیں گمراہ ہوئیں اور نبیوں اور مقدسوں اور زمین کے سب مقتولوں کا خون اس میں بہایا گیا۔“ (مکاشفہ: ۱۸، ۲۳، ۲۴)

”اس آیت سے جادوگری کے بھیا تک نتائج معلوم ہوتے ہیں“ ”پرانے کتبوں سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ ”بابل“ کے کلچر میں جادو، کہانت، جنتز منتر، ٹونے ٹونکے بڑے زور شور سے رائج تھے۔ بابلی مذہب کا جزو اعظم جادو اور کہانت ہیں۔ مذہب کی کتابوں کو اٹھا کر دیکھئے تو ہر طرف کہانت کے جنتز منتر ہی نظر آئیں گے۔“ (انسائیکلو پیڈ آف ریلیجن اینڈ ایتھنکس جلد ۲ ص ۱۱۲)

”مذہب بابل و نینوا کا جزو اعظم بھوت پریت کا اُتارنا جھاڑنا تھا۔“ ”راجوس کی ریلیجن آف بابلونیا اینڈ اینڈ ایریا ص ۱۳۵)

”بابل کے میل جول سے اسرائیل متاثر ہوئے۔ خود یہودی اس کے معترف ہیں۔ بابل کا مذہب ہی احترام ہر خطے کے یہودیوں میں قائم رہا۔“ (جیوش انسائیکلو پیڈیا جلد ۶ ص ۴۱۲)

خداوند عالم نے فلسطینیوں کے جادوگری کے قصوں میں حضرت سلیمانؑ پر بہتان کی نفی کی اور بابل کے قصوں میں ہاروت و ماروت فرشتوں کی شرافت اور عصمت کی وضاحت فرمائی اور جادو کی برائی بتائی۔

”چنانچہ ذکر بھی جادو اور زنا کاری کا ہمیشہ ساتھ ہی ساتھ آتا ہے۔ (جیوش انسائیکلو پیڈیا جلد ۸ ص ۶۵۵)

”جادو کا اثر اس کی حقانیت کی دلیل تھی۔ اثر تو زہر میں بھی ہوتا ہے مگر یہ عمل بُرا نا جائز ہے اس لیے تورات میں بھی اس کی ممانعت ہے تو جادوگری کو لینے مت دے۔“ (خروج ۲۲: ۱۱) اور جادو نہ کرو اور ساعتوں کا لحاظ مت کرو۔“ (انجیل: ۱۶: ۲۶)

آیت القرآن نمبر ۱۰۳ تا ۱۰۶

وَلَوْ أَنَّهُمْ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَمَثُوبَةٌ مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ خَيْرٌ ط
لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ ﴿۱۰۳﴾ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقُولُوا

رَاعِنَا وَقُولُوا انظُرْنَا وَاسْمَعُوا ط وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ
 اَلِيمٌ ﴿١٠٣﴾ مَا يَوَدُّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ اَهْلِ الْكِتَابِ وَلَا
 الْمُشْرِكِينَ اَنْ يُنْزَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ خَيْرٍ مِّنْ رَبِّكُمْ ط
 وَاللّٰهُ يَخْتَصُّ بِرَحْمَتِهِ مَنْ يَّشَاءُ ط وَاللّٰهُ ذُو الْفَضْلِ
 الْعَظِيْمِ ﴿١٠٥﴾ مَا نَنْسَخُ مِنْ آيَةٍ اَوْ نُنسِهَا نَأْتِ بِخَيْرٍ
 مِّنْهَا اَوْ مِثْلَهَا ط اَلَمْ تَعْلَمْ اَنَّ اللّٰهَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ
 قَدِيْرٌ ﴿١٠٦﴾

ترجمہ

(۱۰۳) اگر وہ ایمان لاتے اور اپنے بچاؤ کا بندوبست کرتے تو اللہ کے ہاں جو اس کا انہیں ذرا سا بھی بدلہ ملتا وہ کہیں بہتر ہوتا۔ کاش وہ اس بات کو سمجھتے۔

(۱۰۴) اے ایمان والو! ”رَاعِنَا“ مت کہا کرو، بلکہ ”انظُرْنَا“ کہا کرو، اور (نبی کی بات کو توجہ سے) سنا کرو۔ (کیونکہ) منکرین حق کیلئے درد و ناک عذاب ہے۔

(۱۰۵) منکرین حق ہیں خواہ وہ اہل کتاب میں سے ہوں یا مشرکوں میں سے ہوں، وہ ہرگز پسند نہیں کرتے کہ تمہارے رب کی طرف سے تم پر کوئی بھی بھلائی نازل ہو، مگر اللہ جس کو چاہتا ہے اپنی رحمت سے مخصوص کر کے چُن لیتا ہے اور وہ بڑا ہی فضل

و کرم والا ہے۔

(۱۰۶) ہم اپنی جس آیت کو منسوخ کر دیتے ہیں یا وہ بھلا دی جاتی ہے، تو ہم اُس سے بہتر یا اُس جیسی دوسری (آیت) نازل کر دیتے ہیں۔ کیا تم نہیں جانتے کہ اللہ ہر بات پر قدرت رکھتا ہے۔

تفسیر

1 'راعنا' کے معنی، ہمارا لحاظ کیجئے اور اس جملے کو دہرا دیجئے، جب آنحضرتؐ خطاب فرماتے تو مسلمان تو ادب سے راعنا کا لفظ کہتے تھے تا کہ دوسری مرتبہ بھی خطاب سن لیں، لیکن یہودیوں کی زبان میں 'راعنا' کے معنی یہ تھے کہ 'مُن تجھے سننا نصیب نہ ہو' اس طرح انہیں 'راعنا' کے کہنے سے حضورؐ کی تضحیک کا موقع ظاہر آمل گیا۔ 'اسی بناء پر اللہ نے اس لفظ کو بدل کر 'انظرنا' فرمایا:

تفسیر آیت نمبر ۱۰۶

حضرت امام حسن عسکریؑ سے روایت ہے کہ 'خدا نے حضور اکرمؐ سے ارشاد فرمایا: 'کیا تم نہیں جانتے کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے اس طرح 'تسخ' منسوخ کرنے اور تبدیل کرنے پر بھی قادر ہے۔' حضرت امام محمد تقیؑ سے روایت ہے کہ: 'دوسری آیت، جو منسوخ شدہ آیت کے بجائے آتی ہے اُس میں تمہارے لیے زیادہ فائدے اور اصلاح شرع میں 'بداء' کہتے ہیں۔ حضرت امام محمد باقرؑ نے فرمایا 'خدا کا کسی مصلحت کے سبب سے کسی حکم کو تبدیل یا منسوخ کر دینا۔' جیسے حضرت یونسؑ کی قوم پر پہلے عذاب آنے والا تھا کیونکہ ان سب کے سب نے سچے دل سے توبہ کر لی تو خدا نے رحمت فرمائی اور عذاب ہٹا لیا۔ (تفسیر نور الثقلین)

آیت القرآن نمبر ۱۰ تا ۱۰۹

اَلَمْ تَعْلَمْ اَنَّ اللّٰهَ لَهٗ مُلْكُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ط وَمَا

لَكُمْ مِّن دُونِ اللَّهِ مِن وَّلِيٍّ وَلَا نَصِيْرٍ ﴿١٠٤﴾ أَمْ تُرِيدُونَ
 أَنْ تَسْأَلُوا رَسُولَكُمْ كَمَا سُئِلَ مُوسَىٰ مِنْ قَبْلُ ط
 وَمَنْ يَتَّبِدَلِ الْكُفْرَ بِالْإِيْمَانِ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ
 السَّبِيْلِ ﴿١٠٨﴾ وَكَثِيْرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يَرُدُّونَكُمْ
 مِّنْ بَعْدِ إِيْمَانِكُمْ كُفَّارًا ۖ حَسَدًا مِّنْ عِنْدِ أَنْفُسِهِمْ
 مِّنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْحَقُّ ۖ فَاعْفُوا وَاصْفَحُوا حَتَّىٰ
 يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرٍ ۗ ط إِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ ﴿١٠٩﴾

ترجمہ

(۱۰۷) کیا تمہیں خبر نہیں کہ یہ تحقیق آسمانوں اور زمین کی حکومت اللہ ہی کے لیے ہے اور اُس کے سوا کوئی تمہاری خبر گیری اور تمہاری مدد کرنے والا (ولی) نہیں ہے؟

(۱۰۸) (پھر) کیا تم یہ چاہتے ہو کہ اپنے رسولؐ سے ویسا ہی مطالبہ یا سوال کرو جیسا کہ اس سے پہلے موسیٰ سے کیا گیا تھا؟ حالانکہ جو شخص بھی ایمان کے عوض کفر (وانکار کا طریقہ) اختیار کرے گا وہ یقیناً سیدھے راستے سے بھٹک گیا ہے۔

(۱۰۹) اہل کتاب میں سے اکثر لوگ یہ چاہتے ہیں کہ کسی نہ کسی طرح تمہیں ایمان (کے راستے) سے پھیر کر، پھر تمہیں کفر کی طرف پلٹالے جائیں، اُس حسد کے سبب جو

اُن کے نفوس (دلوں) میں ہے، باوجود اس کے کہ حق اُن پر ظاہر ہو چکا ہے۔ تو تم اُن کو معاف کرتے رہو یہاں تک کہ اللہ خود اپنا حکم (عذاب) بھیج دے (مطمئن رہو) یقیناً اللہ ہر چیز پر پوری طرح قادر ہے۔

تفسیر

تفسیر آیت نمبر ۱۰۸

کتنی عجیب بات ہے کہ خدا کے اس انتباہ کے باوجود بھی مسلمانوں کے بہت سے فرقے قیامت کے دن خدا کے دیدار کے قائل ہیں۔

تفسیر آیت نمبر ۱۰۹

جنگِ اُحد کے بعد یہودیوں نے حضرت عمارؓ اور حذیفہؓ سے کہا کہ اگر تمہارے نبیؐ سچے ہوتے تو شکست نہ ہوتی، اب تو کہا مانوں اور ہمارے دین میں چلے آؤ۔ حضرت عمارؓ نے فرمایا ”ماذی فتح و شکست کبھی حق کا معیار نہیں ہوتی۔“ جب حضورؐ گویہ خبر ملی تو آنحضرتؐ نے جناب عمارؓ کے حق میں دعاء فرمائی۔ (القرآن المبین)

*قرآن کا تجربہ کتنا فطری اور عمیق ہے کہ اہل کتاب کی اسلام دشمنی کا واحد ”حسد“ ہے۔ یہی حال اُن تمام لوگوں کا ہوتا ہے کہ جو اپنی کم عقلی اور بے عملی کی وجہ سے کمال حاصل نہیں کرتے تو دوسرے بلند مرتبہ لوگوں کو کھینچ کر نیچے لانے کی سعی کرتے ہیں۔ اس طرح نفسیاتی علاج کے طور پر خدا نے مسلمانوں کو اہل کتاب کا حقیقی مرض بتلا کر ان کے غیض و غضب کو روک دیا۔

آیت القرآن نمبر ۱۱۰-۱۱۱

وَأَقِمْوَا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَمَا تُقَدِّمُوا

لِأَنْفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِنْدَ اللَّهِ ۖ إِنَّ اللَّهَ بِمَا
تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿١١٠﴾ وَقَالُوا لَنْ يَدْخُلَ الْجَنَّةَ إِلَّا مَنْ
كَانَ هُودًا أَوْ نَصْرِي ۖ تِلْكَ أَمَانِيُّهُمْ ۗ قُلْ هَاتُوا
بُرْهَانَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ﴿١١١﴾

ترجمہ

(۱۱۰) اور تم نماز کو قائم رکھو اور زکوٰۃ دیتے رہو (اس لیے کہ) تم جو کچھ بھی نیک کاموں کا ذخیرہ آگے بھیج دو گے، اُسے اللہ کے ہاں موجود پاؤ گے۔ بیشک تم جو کچھ بھی کرتے ہو، سب اللہ کی نظر میں ہے۔

(۱۱۱) اور اُن کا کہنا ہے کہ ہرگز کوئی شخص بھی جنت میں نہ جائے گا مگر وہی کہ جو یا تو یہودی ہو یا (عیسائیوں کے بقول) عیسائی ہو۔ یہ سب اُن کی اپنی تمنا میں ہیں (جو بول رہی ہیں) اُن سے پوچھو کہ اگر تم اپنے دعویٰ میں سچے ہو تو اپنی کوئی دلیل تو پیش کرو۔

تفسیر

تفسیر آیت نمبر ۱۱۰

”وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ“ تفسیر برہان میں جناب رسالت مآب سے ایک حدیث میں مروی ہے کہ ”نماز کی

کئی طہارت ہے اور وہ بڑی طہارت جس کے بغیر نماز اور دیگر تمام عبادتیں ناقابل قبول ہیں، وہ ولایت محمد وال محمد اور ان کے دوستوں سے دوستی اور ان کے دشمنوں سے دشمنی رکھنا ہے۔ (مرادی ترجمہ روایت منقول از تفسیر انوار العجف ج ۲ ص ۱۵۵)

تفسیر آیت نمبر ۱۱۱

محققین نے اس آیت سے یہ نتیجہ نکالا، کہ ”خدا نے مسلمانوں کو اہل کتاب سے انتقام لینے سے روکا۔ اس سے پر موقوف نہیں ہے، زمانہ صلح یا خاموشی میں عام فرائض الہیہ اور حقوق الناس ادا کرتے رہنا بھی جہاد ہے۔ حضرت امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام، جب جنگ سے واپس تشریف لاتے اور کونے کے دور دیوار دکھائی دیتے تو آپ یہ فرمایا کرتے: ”اب ہم چھوٹے جہاد سے، بڑے جہاد کی طرف آرہے ہیں۔“
یعنی: شہری زندگی نفس سے جہاد کرنے کا نام ہے۔ جو تلوار کے جہاد سے بڑا جہاد ہے۔

آیت القرآن نمبر ۱۱۲، ۱۱۳

بَلِي ۙ مَنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَلَهُ أَجْرُهُ عِنْدَ رَبِّهِ ۖ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴿۱۱۲﴾ وَقَالَتِ الْيَهُودُ لَيْسَتِ النَّصْرَىٰ عَلَىٰ شَيْءٍ ۖ وَقَالَتِ النَّصْرَىٰ لَيْسَتِ الْيَهُودُ عَلَىٰ شَيْءٍ ۗ وَهُمْ يَتْلُونَ الْكِتَابَ ۗ كَذَلِكَ قَالَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ مِثْلَ قَوْلِهِمْ ۗ فَاللَّهُ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ ﴿۱۱۳﴾

ترجمہ

(۱۱۲) حق بات تو یہ ہے کہ جو اپنی ہستی کو اللہ کی اطاعت میں سوچ دے اور عملاً نیک روش پر چلے تو ضرور اُس کے لیے اُس کے پروردگار کے پاس اُس کا اجر (عظیم) ہے۔ اور انہیں نہ تو کوئی خوف ہی ہوگا اور نہ (کبھی کوئی) (حزن و ملال) افسوس ہوگا۔

(۱۱۳) یہودی کہتے ہیں: عیسائیوں کا مذہب کچھ بھی تو نہیں۔ اور عیسائی کہتے ہیں: یہودیوں کے پاس کچھ بھی نہیں۔ حالانکہ یہ دونوں ایک ہی کتاب پڑھتے ہیں۔ اسی قسم کے دعوے اُن لوگوں کے بھی ہیں جن کے پاس کتاب کا علم نہیں ہے (یعنی منکرین، مشرکین، کافرین) ان تمام اختلافات کا فیصلہ جن میں یہ لوگ مبتلا ہیں، اللہ قیامت کے دن کر دے گا۔

تفسیر

تفسیر آیت نمبر ۱۱۲

قرآن نے بتا دیا کہ نجاتِ انسانی کا دار و مدار فرقہ بندی اور گروہی تعصب میں نہیں ہے بلکہ نجات کا دار و مدار (۱) خدا کے سامنے سِرِ اطاعت جھکانے اور (۲) اچھے کام کرنے میں ہے۔ خدا نے اسلام کے بجائے ”اَسْأَلَمَ“ جو ”فعل“ ہے استعمال فرمایا۔ مطلب یہ نکلا کہ نجات کا دار و مدار مسلمان کہلوانے یا رسی طور پر کسی جماعت میں شامل ہونے سے پیدا نہیں ہوتا، بلکہ خدا کی اطاعت کرنے سے پیدا ہوتا ہے۔ اگر خدا کی اطاعت کرتا ہے تو مسلم ہے۔ (ملخص از فصل الخطاب)

اس آیت سے خاص طور پر مسلمانوں اور متعصب تنگ نظر پیشہ ور ملاؤں کو سبق سیکھنا چاہیے جو زندگی بھر کسی

ایک فرد کو بھی مسلمان تو نہیں بنا سکتے مگر لاکھوں مسلمانوں کو کافر ہونے کے فتوے ضرور صادر کرتے رہتے ہیں اور یہ فتوے بالکل معمولی ”لا یعنی“ مہمل، بے کار بحثوں اور اختلافات پر ہوتے ہیں۔ آج بالکل یہی حال مسلمانوں کا ہے جو خدا نے اس آیت میں اہل کتاب کا بتایا ہے۔ بقول اقبال:

دینِ مرداں فکرو تدبیر جہاد
دینِ مملّا فی سبیل اللہ فساد

آیت القرآن نمبر ۱۱۴، ۱۱۵

وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسْجِدَ اللَّهِ أَنْ يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ
وَسَعَى فِي خَرَابِهَا ۗ أُولَٰئِكَ مَا كَانَ لَهُمْ أَنْ يَدْخُلُوهَا
إِلَّا خَافِيْنَ ۗ لَهُمْ فِي الدُّنْيَا خِزْيٌ ۖ وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ
عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴿۱۱۴﴾ ۗ وَاللَّهُ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ ۗ فَأَيْنَمَا
تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿۱۱۵﴾

ترجمہ

(۱۱۴) اور اُس شخص سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا، جو اللہ کی مسجدوں میں اُسی کا نام لیے جانے سے روکے اور اُن کی بربادی اور ویرانی کی کوشش کرے۔ ایسے لوگ تو اسی قابل ہیں کہ (ان مسجدوں میں) قدم نہ رکھیں، اور اگر وہاں جائیں بھی تو ڈرتے ڈرتے چوری

چھٹے۔ ان کے لیے تو دُنیا میں بھی رسوائی ہے اور آخرت میں تو اُن کے لیے بڑا ہی سخت دردناک عذاب ہے۔

(۱۱۵) اور مشرق و مغرب (سب) اللہ ہی کے تو ہیں۔ تو تم جس طرف بھی رُخ کرو گے، اسی طرف اللہ کا رُخ ہے۔ ﴿يَقِينَا اللّٰهُ بَرِيٌّ وَسَعْتٌ وَّالَا اُوْرَسِبُ كَچھ جاننے والا ہے۔﴾

تفسیر

تفسیر آیت نمبر ۱۱۴

اگرچہ یہ آیت مشرکین قریش کے بارے میں نازل ہوئی تھی مگر اس کا حکم عام ہے جیسے اور اسی قسم کی تمام آیتوں کا حال ہے یعنی جو شخص جہاں کہیں خدا کی عبادت سے روکے (یا مساجد تعمیر کرنے میں رکاوٹ پیدا کرے) وہ سب سے بڑا ظالم ہے کیونکہ حدیثِ رسولؐ ہے کہ ”زمین خدا کی عبادت ہی کے لیے ہے“ (بلاغی) علاوہ ازیں قرآن میں یہ بھی ہے کہ ”ان ارضی واسعة فایا حی فاعبدون“ (عنکبوت ۱۵۲)

”بے شک میری زمین وسیع ہے پس میری ہی عبادت کرو“

تفسیر آیت نمبر ۱۱۵

یہ آیت نوافل (نمازِ نافلہ) کے بارے میں ہے کیونکہ حالتِ سفر میں جس طرف انسان جا رہا ہو اسی طرف منہ کر کے نافلہ نماز ادا کر سکتا ہے۔ کیونکہ آنحضرتؐ نے خیمہ کو جاتے ہوئے اور مکہ سے واپس مدینہ آتے ہوئے سواری پر نوافل ادا کیے حالانکہ آپؐ کی پشت قبلہ کی طرف تھی (انوار النجف ج ۲ ص ۱۵۷)

*حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا: ”نافلہ نمازوں کو تو جدھر کو سواری جاری ہو اُدھر منہ کر کے پڑھ سکتے ہیں لیکن واجب نماز قبلہ کی طرف رُخ کر کے پڑھو۔ سوائے حالتِ خوف کے۔ زہی (کشتی، ریل، ہوائی

﴿ نماز میں قبلہ رُخ ہونا خدا کے حکم کی تعمیل ہے ورنہ اللہ تو ہر سمت میں موجود ہے۔﴾

جہاز) تو اس میں کوشش کر کے قبلہ رخ کھڑے ہو کر فرض نماز پڑھو۔ پھر اگر وہ کسی طرف مڑ جائے تو کچھ پرواہ نہیں۔“
 الفقہیہ میں ہے کہ یہ آیت اُس وقت کے لیے ہے کہ جب قبلہ کی سمت پہچاننا ممکن نہ ہو۔
 *خود قبلہ ہی کو دیکھئے کہ کسی ملک میں مشرق میں ہوگا کسی میں مغرب کی سمت میں ہوگا صرف ریگانگت کے لیے
 کعبہ سمت کی مقرر کی گئی ہے۔

آیت القرآن نمبر ۱۱۶ تا ۱۱۸

وَقَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا ۗ سُبْحٰنَهُ ۗ بَلْ لَّهُ مَا فِي
 السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ۗ كُلُّ لَّهُ قٰنِیْنٌ ﴿۱۱۶﴾ بَدِیْعُ
 السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ۗ وَاِذَا قَضٰی اَمْرًا فَاِمَّا یَقُوْلُ لَهٗ
 كُنْ فَاَیْکُوْنُ ﴿۱۱۷﴾ وَقَالَ الَّذِیْنَ لَا یَعْلَمُوْنَ لَوْ لَا یُكَلِّمُنَا
 اللّٰهُ اَوْ تَاْتِنَا اٰیَةً ۗ کَذٰلِکَ قَالَ الَّذِیْنَ مِنْ قَبْلِہُمْ
 مِّثْلَ قَوْلِہُمْ ۗ تَشَابَهَتْ قُلُوْبُهُمْ ۗ قَدْ بَیَّنا الْاٰیٰتِ
 لِقَوْمٍ یُّوقِنُوْنَ ﴿۱۱۸﴾

ترجمہ

(۱۱۶) اور وہ کہتے ہیں کہ اللہ نے کسی کو اپنا بیٹا بنا لیا ہے اللہ تو پاک ہے ان باتوں سے
 - بلکہ آسمانوں اور زمین کی تمام موجودات خدا کی ملکیت ہیں۔ سب کے سب اُس کے

سامنے جھکے ہوتے ہیں۔

(۱۱۷) وہی آسمانوں اور زمین کا ایجاد کرنے والا ہے، اور جس بات کو وہ طے کر لیتا ہے تو

اُس کے لیے بس یہ کہہ دیتا ہے کہ ”ہو جا“ اور وہ ہو جاتی ہے۔

(۱۱۸) اور نادان کہتے ہیں کہ آخر اللہ ہم سے (خود) بات کیوں نہیں کرتا؟ یا اُس کی کوئی

آیت (نشانی) ہمارے پاس کیوں نہیں آتی؟ ایسی ہی باتیں اُن سے پہلے کے لوگ بھی

کیا کرتے تھے۔ ان سب کی ذہنیتیں ایک ہی جیسی ہیں (بہر حال) یقین لانے

والوں کے لیے تو ہم اپنی نشانیاں صاف صاف نمایاں بیان کر چکے ہیں۔

تفسیر

تفسیر آیت نمبر ۱۱۶

مطلب یہ ہے کہ اگر تم مسیح کو خدا کا بیٹا اس طرح سمجھتے ہو کہ وہ خدا کا جزو ہیں تو یہ بات خدا کی شان کے خلاف ہے وہ اس قسم کے تعلقات سے بلند اور پاک ہے۔ اسی لیے ”سُبْحٰنَہُ“ فرمایا۔ اور اگر تم مسیح کو اس لیے خدا کا بیٹا کہتے ہو کہ وہ خدا کے فرمانبردار تھے، تو یہ کوئی صرف اُن کی ہی خصوصیت تو نہیں، زمین و آسمانوں کی ہر چیز خدا کی فرمانبردار ہے (فصل الخطاب)

تفسیر آیت نمبر ۱۱۸

کافروں کا یہ کہنا کہ خدا ہم سے کلام کیوں نہیں کرتا؟ اس کا جواب یہ دیا گیا ہے کہ ”اللہ بہتر جانتا ہے کہ اپنی رسالت کو کس جگہ قرار دے“۔ یعنی ہر انسان میں یہ صلاحیت نہیں کہ وہ خدا سے ہم کلام ہو سکے۔ دوسرا مطالبہ کافروں کا یہ تھا کہ ہمارے پاس کوئی نشانی آئے۔ یہ مطالبہ درست تھا، لیکن حضور اکرمؐ کی معجزات و دلائل پیش کر چکے تھے مگر یہ لوگ مانتے ہی نہ تھے اور خواہ مخواہ کی رٹ لگائے رہتے تھے، غور و فکر کرنے کی تیاری نہ تھی۔

آیت القرآن نمبر ۱۱۹ تا ۱۲۱

إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ بِالْحَقِّ بَشِيرًا وَنَذِيرًا ۖ وَلَا تُسْأَلُ عَنْ
 أَصْحَابِ الْجَحِيمِ ﴿۱۱۹﴾ وَلَنْ تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا
 النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ ۗ قُلْ إِنْ هَدَىٰ اللَّهُ
 هُوَ الْهُدَىٰ ۗ وَلَئِنْ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَ الَّذِي
 جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ ۖ مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا
 نَصِيرٍ ﴿۱۲۰﴾ الَّذِينَ اتَّيْنَهُمُ الْكِتَابَ يَتْلُونَهُ حَقَّ
 تِلَاوَتِهِ ۗ أُولَٰئِكَ يُؤْمِنُونَ بِهِ ۗ وَمَنْ يَكْفُرْ بِهِ
 فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ ﴿۱۲۱﴾

ترجمہ

(۱۱۹) تحقیق ہم نے تم کو (علم) حق کے ساتھ خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا بنا
 کر بھیجا۔ اور (اب اس کے بعد) جہنم والوں کی ذمہ داری (جو ابدهی) آپ پر

نہیں ہے۔

(۱۲۰) یہودی اور عیسائی تو آپ سے کبھی ہرگز راضی نہ ہو گے آپ (صاف صاف) کہہ دیں کہ (اصل) ہدایت تو بس اللہ کی ہدایت ہے، اور اگر اس علم کے بعد بھی جو تمہارے پاس آچکا ہے، تم نے اُن کی خواہشات کی پیروی کی، تو پھر اللہ کی پکڑ سے بچانے والا نہ کوئی تمہارا یار رہی ہو گا نہ مددگار۔

(۱۲۱) جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی ہے، وہ اس کے، پڑھنے کا حق ادا کرتے ہوئے اس کو پڑھتے ہیں، اور سچے دل سے ایمان لاتے ہیں۔ اور جو اس سے انکار کرتے ہیں تو وہی اصل میں نقصان اُٹھانے والے ہیں۔

تفسیر

تفسیر آیت نمبر ۱۲۱

پڑھنے کا حق ادا کرنے کا مطلب یہ ہے کہ صرف (عربی کے) الفاظ زبان پر جاری نہیں کرتے یا انہیں (بے سمجھے) رٹ نہیں لیتے، بلکہ ان کے معانی پر غور و فکر کرتے ہیں اور پھر ان پر عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ (بلاغی - فصل الخطاب)

* امیر المؤمنین حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا: ”تلاوت بغیر غور و فکر کے نہیں ہوتی“۔ (نہج البلاغہ)
* مولوی فلسفہ یہی ہے کہ بغیر سمجھے عربی کے الفاظ کو زبان پر جاری کیے جاؤ، تاکہ دین کا فہم و درک ہرگز پیدا نہ ہو سکے اس طرح چودھراہٹ بھی خوب چلے گی اور جو چاہیں تو م کو پٹی پڑھا کر مال و دولت، عزت، نام و نمود بھی حاصل کر سکیں گے۔

آیت القرآن نمبر ۱۲۲ تا ۱۲۴

يٰۤاَيُّهَا بَنِي إِسْرَائِيلَ اذْكُرُوا نِعْمَتِيَ الَّتِي أَنْعَمْتُ عَلَيْكُمْ
وَإِنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ ﴿۱۲۲﴾ وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي
نَفْسٌ عَنْ نَفْسٍ شَيْئًا وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا عَدْلٌ وَلَا
تَنْفَعُهَا شَفَاعَةٌ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ ﴿۱۲۳﴾ وَإِذِ ابْتَلَى
إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَبَّهُنَّ ط قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ
لِلنَّاسِ إِمَامًا ط قَالَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِي ط قَالَ لَا يَنَالُ
عَهْدِي الظَّالِمِينَ ﴿۱۲۴﴾

ترجمہ

(۱۲۲) اے بنی اسرائیل! میری وہ نعمت تو یاد کرو جس سے میں نے تم کو نوازا تھا اور تحقیق
میں نے تمہیں عالمین پر فضیلت دی (سب لوگوں سے زیادہ عطا کیا تھا)
(۱۲۳) اور ڈرو اُس دن سے، جس دن کوئی کسی کے ذرا بھی کام نہ آئے گا، نہ کسی
سے کوئی معاوضہ لیا جائیگا اور نہ کوئی سفارش کسی کو کچھ فائدہ پہنچا سکے گی۔ (معلوم ہوا
کہ ناشکرے، منکر اور مجرم کو شفاعت فائدہ نہ دیگی)

(۱۲۴) اور وہ وقت یاد کرو کہ جب ابراہیم کو ان کے پالنے والے نے چند باتوں میں آزمایا اور وہ اُن سب باتوں میں پورے اُترے۔ تو (خدا نے) فرمایا: ”میں تم کو (تمام) لوگوں کا امام (پیشوا) بناتا ہوں“ (ابراہیم نے دعاء) عرض کی:

اور میری اولاد میں سے (بھی امام مقرر فرما)“ (خدا نے) فرمایا: ”میری طرف کا عہدہ ظالموں تک نہیں پہنچے گا۔“

تفسیر

تفسیر آیت نمبر ۱۲۴

حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت ہے کہ حضور اکرمؐ نے ارشاد فرمایا: ”خداوندِ عالم نے حضرت ابراہیمؑ کو نبی بنانے سے پہلے اپنا عبد بنایا، اور رسول بنانے سے پہلے نبوت عطا فرمائی۔ پھر اُن کو اپنا خلیل یعنی دوست بنانے سے پہلے رسول بنایا۔ اور امام بنانے سے پہلے خلیل بنایا۔ جب خلیل کا عہدہ حاصل کر چکے تو اللہ نے فرمایا ”انی جاعلک للناس اماماً“، یعنی ”اب میں تم کو (تمام) انسانوں کے لیے امام بناتا ہوں) (عطائے عہدہ کی ترتیب سے معلوم ہوا کہ سارے عہدوں میں سب سے افضل عہدہ، امامت“ کا عہدہ ہوتا ہے کیونکہ وہ سب سے آخر میں عطا ہوا۔) اور اس عہدہ امامت کی حضرت ابراہیمؑ کے دل میں اتنی عظمت تھی کہ آپؑ نے اسی عہدے کو اپنی اولاد کے لیے خدا سے درخواست کی خدا نے ارشاد فرمایا: ”یہ میرا عہدہ ظالموں (غیر معصوموں) کو نہیں ملے گا۔“ (تفسیر صافی ص ۴۶ بحوالہ کافی)

*علم کلام کے ماہرین نے یہ نتائج اخذ کیے کہ: (۱) امام خدا متعین کو بناتا ہے۔ کوئی غیر معصوم، گنہگار یا ظالم امام نہیں ہو سکتا۔ کیونکہ خدا نے فرمایا: ”ومن یتعد حدود اللہ فاولیٰک ہم الظالمون“ (بقرہ۔ آیت ۲۳۹) (یعنی اور جو لوگ خدا کی مقرر کی ہوئی حدیں توڑتے ہیں وہ ظالم ہیں) اس آیت نے ہر اُس شخص کی امامت کو

باطل کر دیا جس کے دامن پر ظلم کا ایک چھینٹا بھی ہو۔ (۳) جس نے کفر یا شرک کا ارتکاب کیا ہو وہ ہرگز امام نہیں ہو سکتا۔ (۵) محققین نے نتیجہ نکالا کہ جب ابراہیمؑ کو نبی رسول اور خلیل ہونے کے باوجود 'امامت' امتحان کے بعد ملی، تو ثابت ہوا کہ اگرچہ لغوی معنی ہیں تو ہر نبی امام ہے لیکن منصب کے اعتبار سے امامت ایک خاص عہدہ ہے جو نبوت اور رسالت کے لیے لازمی نہیں۔ (۶) معلوم ہوا کہ امامت نبی کی اولاد کو ملتی ہے اصحاب کو نہیں اسی لیے حضرت ابراہیمؑ نے اولاد کے لیے دعاء فرمائی، اصحاب کے لیے نہ فرمائی۔ (تفسیر فصل الخطاب از مولانا علی نقی، علی اللہ فارا)

آیت القرآن نمبر ۱۲۵

وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِّلنَّاسِ وَأَمْنًا وَاتَّخِذُوا
مِنْ مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ
وَإِسْمَاعِيلَ أَنْ طَهِّرَا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ
وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ ﴿۱۲۵﴾

ترجمہ

(۱۲۵) اور وہ وقت یاد کرو جب ہم نے اس گھر (کعبہ کو) لوگوں کا مرکز اور امن کی جگہ قرار دیا اور لوگوں کو حکم دیا کہ ابراہیمؑ جہاں عبادت کے لیے کھڑے ہوتے ہیں اُس مقام کو مستقل نماز کی جگہ بنا لو۔ اور ابراہیمؑ و اسماعیلؑ کو حکم دیا تھا کہ میرے اس گھر کو طواف، اعتکاف رکوع اور سجدہ کرنے والوں کے لیے صاف رکھنا۔

تفسیر

تفسیر آیت نمبر ۱۲۵

خدا کا کعبہ کو 'اپنا گھر' فرمانا یا اپنی طرف نسبت دینا اظہار شرف اور فضیلت کے بیان کرنے کے لیے ہے جیسے۔ حضرت آدمؑ کے لیے ارشاد فرمایا: فَأَذًا نَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي، پس جب میں اس میں اپنی روح پھونکوں، یا حضرت عیسیٰؑ کو 'روح اللہ' یعنی اللہ کی روح، فرمایا ان تمام نسبتوں کا مقصد عظمت اور فضیلت کو بیان کرتا ہے۔ یہاں جسمیت کا تصور دور دور تک نہیں ہوتا۔

آیت القرآن نمبر ۱۲۶، ۱۲۷

وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا بَلَدًا آمِنًا وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ مَنْ آمَنَ مِنْهُمْ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ط قَالَ وَمَنْ كَفَرَ فَأُمَتِّعُهُ قَلِيلًا ثُمَّ أَضْطَرُّهُ إِلَىٰ عَذَابِ النَّارِ ط وَبِئْسَ الْمَصِيرُ ﴿۱۲۶﴾ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ ط رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا ط إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ﴿۱۲۷﴾

ترجمہ

(۱۲۶) اور (وہ وقت بھی یاد کرو کہ) جب ابراہیمؑ نے دعاء کی: اے میرے پالنے والے! اس شہر (مکہ) کو امن کا شہر بنا دے۔ اور اس کے رہنے والوں میں سے جو خدا

اور یومِ آخرت کو مانیں، انہیں (ہر قسم کے) پھلوں کی روزی عطا فرما، (اللہ نے) فرمایا: ”جو مجھے اور یومِ آخرت کو نہ مانے گا، میں تو اُسے بھی کچھ فائدہ دوں گا، پھر اُسے ”زبردستی“ عذابِ جہنم کی طرف گھیسٹوں گا، اور وہ تو بدترین ٹھکانا ہے۔“

(۱۲۷) اور (یاد کرو وہ وقت) جب ابراہیمؑ و اسمعیلؑ اس گھر (کعبہ) کی بنیادیں اٹھا رہے تھے (اور یہ دعاء بھی کر رہے تھے کہ) ”اے ہمارے پالنے والے! ہم سے (یہ خدمت) قبول فرما لے۔ بیشک تو (سب کی) سننے والا (اور سب کچھ) جاننے والا ہے۔“

تفسیر

تفسیر آیت نمبر ۱۲۶

جناب رسالت مآبؐ نے ارشاد فرمایا: ”ابتدائے خلقت سے مکہ احترام کی جگہ رہا ہے“ دوسری حدیث میں ہے ”ابراہیمؑ نے مکہ کو حرم بنایا اور ہم نے مدینے کو حرم بنایا ہے۔“ (تفسیر انوار النجف جلد ۲ ص ۱۷۲)

تفسیر آیت نمبر ۱۲۷

امیر المومنین حضرت علیؑ علیہ السلام سے منقول ہے کہ ”آسمان سے پہلی چیز جو نازل ہوئی وہ یہی ”بیت اللہ“ ہے جو مکہ میں رکھا گیا اور یہ یا قوتِ سرخ کا تھا۔ جب نوحؑ کی قوم نے فسق و فجور کیا تو اسے اٹھالیا گیا۔ اور حضرت ابراہیمؑ نے اسی کی بنیادوں پر تعمیر نو کا کام شروع کر دیا۔^[۱]

کعبہ کی قدامت کو غیروں نے بھی تسلیم کیا ہے ”یہ وہ معبد ہے جس کی قدامت عہد تاریخ سے پہلے کی ہے۔“ (محمد اینڈ محمد از ص ۱۶۶)

*حضرت ابراہیمؑ کی دعاء کہ مالک تو اپنے فضل و کرم سے اس حقیر عمل کو قبول فرمائے ”یہی باطنی احساس اس

مومن کے عمل کو معراج قبول تک پہنچا دیا کرتا ہے، (ملخص) (از فصل الخطاب)

آیت القرآن نمبر ۱۲۸، ۱۲۹

رَبَّنَا وَاجْعَلْنَا مُسْلِمِينَ لَكَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً
مُّسْلِمَةً لَكَ ۖ وَارِنَا مَنَاسِكَنَا وَتُبْ عَلَيْنَا ۖ إِنَّكَ
أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ ﴿١٢٨﴾ رَبَّنَا وَابْعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا
مِّنْهُمْ يَتْلُوا عَلَيْهِمْ آيَاتِكَ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ
وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ ۗ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ﴿١٢٩﴾

ترجمہ

(۱۲۸) اے ہمارے پالنہارا! ہم دونوں کو اپنا ”مسلم“ (مطیع و فرماں بردار) بنا دے۔ اور ہماری اولاد میں سے بھی ایک ایسی قوم کو اٹھا (پیدا کر) جو تیری ”مسلم“ (فرماں بردار) ہو۔ اور ہمیں اپنی اطاعت کے طریقے (آنکھوں سے) دکھا دے۔ اور ہماری طرف خصوصی توجہ مبذول فرما۔ یقیناً تو بڑا توجہ فرمانے والا مہربان ہے۔

(۱۲۹) اے ہمارے پرورش کرنے والا! اور اُن میں سے خود انہیں میں کا ایک ایسا رسول بھیجنا جو انہیں تیری آیتیں پڑھ (پڑھ) کر سنائے، اُن کو کتاب و حکمت کی تعلیم دے

اور اُن کے اخلاق کو بھی دُرست کر کے اُن کی زندگیاں سنوار دے بیشک تو زبردست
اقتدار والا، بڑا ہی حکمت والا ہے۔

تفسیر

تفسیر آیت نمبر ۱۲۸

”مُسْلِمًا“ کے معنی ”سراطعت سے جھکا دینے والا“ اور ”مَنَّاسِيْكًا“ کے معنی ”تمام عبادت کے طریقے“ اور ”تَوْبًا“ کے معنی خدا کی طرف توجہ کرنا“ کیونکہ گناہ بھی خدا ہی کی توجہ سے معاف ہوتا ہے اس لیے گناہ کی معافی مانگنے کو بھی توبہ کہتے ہیں۔ لیکن جب کوئی بے گناہ توبہ کرتا ہے تو اس کا مطلب خاص توجہ، اخلاص، عبدیت، رحمتِ خصوصی اور توجہ کی زیادتی کے ہوتے ہیں۔ اور حضرت ابراہیمؑ کی توبہ کے یہی معنی ہیں۔ (فصل الخطاب)

تفسیر آیت نمبر ۱۲۹

”رَبَّنَا وَابْعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا“ اس سے مراد حضرت محمد مصطفیٰ ہیں کیونکہ دعاء مانگنے والے حضرت ابراہیم و حضرت اسمعیلؑ کی اولاد سے سوائے آنحضرتؐ کے اور کوئی نبی ہوا ہی نہیں اور حضورؐ کا ارشاد بھی ہے کہ میں ابراہیمؑ کی دعا اور عیسیٰؑ کی بشارت کا مصداق ہوں۔ (تفسیر انوار الحجف جلد ۲- ص ۱۷۸)

*محققین نے نتیجہ نکالا ہے کہ (۱) نبی (معاذ اللہ) صرف ڈاکیہ نہیں ہوتا بلکہ مبلغِ اعظم، معلمِ اعظم، حکمت و دانائی کی انتہا پر رہنمائے اعظم، مصلحِ اعظم ہوتا ہے۔ (۲) نیز ہدایت کے لیے کتاب کافی نہیں ہوتی۔ (معلم کتاب کا ہونا ضروری ہے)

آیت القرآن نمبر ۱۳۰ تا ۱۳۲

وَمَنْ يَّرْغَبْ عَنِ مِلَّةِ اِبْرٰهٖمَ اِلَّا مَنْ سَفِهَ نَفْسَهُ ط

وَلَقَدْ اصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا ۗ وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَكَبِيرٌ
 الصَّالِحِينَ ﴿١٣٠﴾ إِذْ قَالَ لَهُ رَبُّهُ أَسْلِمْ ۖ قَالَ أَسْلَمْتُ
 لِرَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿١٣١﴾ وَوَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ ط
 يَبْنِيَّ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَى لَكُمْ الدِّينَ فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا
 وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ ﴿١٣٢﴾

ترجمہ

(۱۳۰) اب کون ہوگا جو ابراہیمؑ کے طریقے سے نفرت کرے؟ سوا اُس کے جس نے خود کو بیوقوف بنا رکھا ہو۔ (ابراہیمؑ تو وہ شخص ہیں) جنہیں ہم نے دنیا میں اپنے کام کے لیے چُن لیا تھا اور آخرت میں تو اُن کا شمار صالحین (نیک لوگوں) میں ہوگا۔

(۱۳۱) (ابراہیمؑ کی فرماں برداری کا یہ حال تھا کہ) جب اُن کے پروردگار نے اُن سے کہا ”مسلم“ ہو کر سر جھکا دو“ تو اُنہوں نے فوراً عرض کیا: میں نے مسلم ہو کر اپنا سر تمام جہانوں کے مالک کے لیے جھکا دیا۔“

(۱۳۲) اور ابراہیمؑ نے اپنے بیٹوں کو بھی اسی طریقے پر چلنے کی ہدایت کی تھی اور اسی بات کی وصیت یعقوبؑ بھی اپنی اولاد کو کر گئے تھے کہ اے میرے بیٹو! بیشک اللہ نے تمہارے لیے یہی دین (اسلام) پسند فرمایا ہے۔ اس لیے مرتے دم تک ”مسلم“ (خدا کے فرماں بردار) رہنا۔

تفسیر

تفسیر آیت نمبر ۱۳۰

(وَمَنْ يَزِغْ) اس آیت میں علت ابراہیمؑ کی پیروی کی دعوت عامہ ہے کیونکہ اس ملت میں نفوس انسان کا ایسا مکمل طریقہ ہے کہ جس سے اعراض کرنا کسی صاحب عقل سلیم کے لیے جائز نہیں ہے۔ اس مقام پر بنی اسرائیل کو بالخصوص متوجہ کیا گیا ہے کہ اپنے باپ کی ملت کو چھوڑ کر کس طرف جاتے ہو حالانکہ وہ مصطفیٰ (اللہ کے منتخب) اور صالحین میں بھی اُن کا شمار ہے۔ اسی طرح سرکارِ دو عالم جناب رسالت مآبؐ کی طرف خطاب کا رخ موڑ کر اللہ نے تاقیامت مسلمانوں کو بھی پیغام ہدایت دیا ہے کہ خبردار ملتِ ابراہیمؑ کو نہ چھوڑ دینا۔ ”سَفِهَةٌ نَفْسَةٌ“ یعنی ملتِ ابراہیمؑ سے اعراض کرنے والے سوائے بیوقوفوں اور اپنے نفوس کو ہلاک کر نیوالوں کے اور کون ہو سکتا ہے۔ جبکہ ابراہیمؑ اور یعقوبؑ اپنے بیٹوں، ذریت، کو اس کی وصیت بھی فرما رہے ہیں کہ اس دین کو موت تک نہ چھوڑنا۔ (تفسیر انوار النجف ج ۲ ص ۱۸۱-۱۸۲-مختص)

آیت القرآن نمبر ۱۳۳، ۱۳۴

أَمْ كُنْتُمْ شُهَدَاءَ إِذْ حَضَرَ يَعْقُوبَ الْمَوْتُ إِذْ قَالَ لِبَنِيهِ مَا تَعْبُدُونَ مِنْ بَعْدِي ۖ قَالُوا نَعْبُدُ إِلَهَكَ وَآلَةَ آبَائِكَ ابْرَاهِمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ إِلَهًا وَاحِدًا ۖ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ ﴿۱۳۳﴾ تِلْكَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ ۖ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَلكُمْ مَّا كَسَبْتُمْ ۖ وَلَا تَسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا

يَعْبَلُونَ ﴿١٣٣﴾

ترجمہ

(۱۳۳) کیا تم لوگ اُس وقت موجود تھے کہ جب یعقوب پر موت کا وقت تھا، جب انہوں نے اپنے بیٹوں سے پوچھا کہ تم میرے بعد کس کی عبادت کرو گے؟ انہوں نے جواب دیا، ”ہم اُسی خدا کی عبادت کریں گے جو آپ کا معبود ہے اور آپ کے باپ، دادا، ابراہیمؑ، اسمعیلؑ اور اسحاقؑ کا بھی معبود واحد اور یکتا ہے اور ہم اُسی کے ’مسلم‘ (اطاعت گزار) ہیں۔“

(۱۳۴) یہ کچھ (عظیم) لوگ تھے جو گذر گئے۔ انہوں نے جو کمایا (عمل کیا) وہ اُن کے لیے ہے، اور تم جو کچھ کماد گے وہ تمہارے لیے ہوگا۔ اور تم سے یہ نہ پوچھا جائے گا کہ وہ کیا کچھ کیا کرتے تھے؟

تفسیر

تفسیر آیت نمبر ۱۳۳

”إِلٰهَ آبَائِكَ“ جب حضرت یعقوبؑ نے اپنی اولاد کو جمع کر کے دریافت فرمایا تھا کہ کس کی عبادت کرو گے بعد میرے؟ تو انہوں نے عرض کیا تھا کہ آپ کے معبود کی اور آپ کے ”آباء“ ابراہیمؑ، اسمعیلؑ اور اسحاقؑ کے معبود کی۔ یہاں لفظ آباء سے مراد باپ، دادا اور چچا لیے گئے ہیں کیونکہ حضرت ابراہیمؑ حضرت یعقوبؑ کے دادا تھے اور حضرت اسمعیلؑ اُن کے چچا تھے اور حضرت اسحاقؑ اُن کے والد تھے۔ پس قرآن کی اس اصطلاح سے معلوم ہوا کہ باپ (آب) کی لفظ دادا، چچا اور باپ، ہر ایک کے لیے استعمال کی جاسکتی ہے۔ لہذا مذہب امامیہ کا اعتقاد ہے کہ نبی

وامام کے والدین کا فر نہیں ہو سکتے پس جن مقامات پر حضرت ابراہیمؑ کا ”اب“ اذر ”بتلایا گیا ہے جو ”مشک اور بت پرست تھا، اُس سے ”چچا“ مراد ہے اور اذر“ حضرت ابراہیمؑ کا نسب میں چچا تھا، اُن کے والد کا نام ”تارخ“ تھا۔ (تفسیر انوار الجنف جلد ۲ ص ۱۸۲)

تفسیر آیت نمبر ۱۳۴

”تِلْكَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ“ اس آیت میں ان لوگوں کے عقیدے کی تردید ہے جو اپنے باپ، دادا کے کارناموں پر فخر کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اُن کا عمل ہمارے بخشنے والے کے لیے کافی ہے۔ ہر انسان اپنے اعمال کا خود ذمہ دار ہے۔ اور تفسیر بیضاوی میں ہے کہ آنحضرتؐ نے فرمایا: ایسا نہ ہو کہ بروز محشر باقی لوگ اپنے اعمال کو ساتھ لائیں اور تم اپنے انساب کا سہارا لے آؤ“ (بحوالہ انوار الجنف ج ۱ ص ۱۸۳) محققین نے نتائج اخذ کیے ہیں کہ (۱) بزرگانِ دین سے صرف تعلق جو بغیر اتباع کے ہو بیکار ہے (۲) انسان اچھے بُرے اعمال کا خود ذمہ دار ہے۔ دونوں عمل انسان انجام دیتا ہے خدا نہیں۔ (۳) انسان کی اصل کمائی اُس کا عمل ہے، مال و دولت، اولاد یا نام و نمود نہیں۔

آیت القرآن نمبر ۱۳۵، ۱۳۶

وَقَالُوا كُونُوا هُودًا أَوْ نَصْرَىٰ تَهْتَدُوا ۗ قُلْ بَلْ مِلَّةَ
 إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا ۗ وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ﴿۱۳۵﴾ قُولُوا
 آمَنَّا بِاللَّهِ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْنَا وَمَا أُنزِلَ إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ
 وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطِ وَمَا أُوتِيَ
 مُوسَىٰ وَعِيسَىٰ وَمَا أُوتِيَ النَّبِيُّونَ مِنْ رَبِّهِمْ ۗ لَا

نُفِرَ قُبَيْنَ أَحَدٍ مِّنْهُمْ ۖ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ ﴿١٣٦﴾

ترجمہ

(۱۳۵) اور وہ (یہودی اور نصرانی) کہتے ہیں کہ ”یہودی یا نصرانی ہو جاؤ تو سیدھے راستے پر آ جاؤ گے“ اُن سے کہہ دیجئے۔ نہیں، بلکہ ابراہیمؑ کا سیدھا سچا راستہ۔ اور (ابراہیمؑ) شرک کرنے والوں میں سے نہ تھے۔

(۱۳۶) کہہ دو کہ ہم تو ایمان لائے ہیں اللہ پر اور اُس پر جو ہمارے اوپر نازل کیا گیا ہے، اور اُس پر، جو ابراہیمؑ، اسماعیلؑ، اسحاقؑ، یعقوبؑ اور اسباط پر اتارا گیا تھا۔ اور جو موسیٰ اور عیسیٰؑ کو دیا گیا تھا، اور جو دوسرے انبیاءؑ کو اُن کے پروردگار کی طرف سے دیا گیا تھا ہم تو ان سے کے درمیان کوئی تفریق ہی نہیں کرتے۔ اور ہم تو اللہ کے ”مسلم“ (یعنی) (اطاعت گزار، تابع فرمان) ہیں۔

تفسیر

تفسیر آیت نمبر ۱۳۵

حضرت امام جعفر صادقؑ سے روایت ہے کہ: ”حنیف“ میں طہارت بھی ہے اور دس ۱۰ باتیں بھی ہیں پانچ سر سے متعلق ہیں۔ (۱) لہیں کتر وانا (۲) داڑھی نہ منڈوانا (۳) بال کتر وانا۔ (۴) مسواک کرنا (۵) خلال کرنا۔ اور باقی پانچ جو جسم سے متعلق ہیں یہ ہیں۔ (۱) تمام جسم کے بال صاف کرنا (۲) ختنہ کرنا (۳) ناخن کٹوانا (۴) غسل جنابت کرنا (۵) پانی سے استنجار کرنا (تفسیر عیاشی)

حنیف کے معنی: (۱) جو شخص گمراہی سے منہ پھیر کر ہدایت کی طرف توجہ کرے۔ (۲) سیدھا راستہ

(۳) اسلام کی طرف پوری پوری توجہ۔ (۴) یکسوئی۔

آیت القرآن نمبر ۱۳ تا ۱۳۹

فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا ۖ وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ ۖ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ ۖ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ۝۱۳۷ صِبْغَةَ اللَّهِ ۖ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ صِبْغَةً ۖ وَنَحْنُ لَهُ عِبْدُونَ ۝۱۳۸ قُلْ أَتَحَاجُّونَنَا فِي اللَّهِ وَهُوَ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ ۖ وَلَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ ۖ وَنَحْنُ لَهُ مُخْلِصُونَ ۝۱۳۹

ترجمہ

(۱۳۷) اب اگر وہ اسی طرح ایمان لے آئیں جیسے تم ایمان لائے، تو وہ بھی ہدایت پا جائیں گے۔ اور اگر وہ اس (راستے) سے منہ پھیر لیں تو لازمی طور پر وہی پھوٹ ڈالنے والے، ہٹ دھرمی میں پڑے ہوئے ہیں۔ اس صورت میں اللہ ان کے مقابلے میں تمہاری مدد کے لیے کافی ہے۔ اور وہ تو بڑا سننے والا، سب کچھ جاننے والا ہے۔

(۱۳۸) (عرض) ہم تو اللہ کے رنگ پر ہیں۔ اور اللہ سے اچھا کس کا رنگ ہوگا؟ اور ہم تو اسی کی بندگی کرنے والے اطاعت گزار ہیں۔

(۱۳۹) کہہ دیجئے کہ کیا تم ہم سے اللہ کے بارے میں جھگڑتے ہو؟ حالانکہ وہی تو ہمارا بھی پالنے والا ہے اور تمہارا بھی پالنے والا ہے ہمارے لیے ہمارے اعمال ہیں اور تمہارے لیے تمہارے اعمال ہیں۔ بیشک ہم تو اُس کی خالص بندگی کرنے والے ہیں۔

تفسیر

تفسیر آیت نمبر ۱۳۸

عیسائی اپنے بچے کو قسمہ دیتے ہیں جو غسل ہوتا ہے زرد رنگ کے پانی سے اگر اس غسل کے بغیر بچہ مر جائے تو عیسائیوں کے قبرستان میں دفن نہیں کرتے کیونکہ وہ عیسائی نہیں سمجھا جاتا۔ مگر اسلام کیونکہ دین فطرت ہے اس لیے ہر بچہ ہمارے نزدیک مسلمان پیدا ہوتا ہے کیونکہ یہ خدا کا دیا ہوا رنگ ہے جس طرح رنگ کا اثر رنگی ہوئی چیز پر ظاہر ہوتا ہے۔ اسی طرح محمدؐ ال محمدؑ کی محبت کا رنگ محبت کرنے والوں کے طرزِ عمل سے ظاہر ہوتا ہے (صافی ص ۴۸)۔

*مطلب یہ ہے کہ عیسائیوں کی طرح کسی خاص مصنوعی رنگ میں رنگا جانا کوئی دین کی ضرورت نہیں۔ ہمیں ایسے کسی مصنوعی رنگ کی ضرورت نہیں رنگ کے معنی اثرات ہیں۔ یعنی اللہ کے ماننے کے بعد جو اثرات فکر و عمل پر مرتب ہوتے ہیں وہی اللہ کا رنگ ہے۔ جو مکارم اخلاق یعنی کردار کی بلندی کی شکل میں ظاہر ہوتا ہے۔

تفسیر آیت نمبر ۱۳۹

نَحْنُ لَهُ مُخْلِصُونَ: حضرت امام جعفر صادقؑ نے فرمایا کہ: خالص عمل وہ ہے جس سے تجھے دوسرے کی تکلیف مطلوب نہ ہو بلکہ صرف اللہ کی رضا مندی ہی مقصود خاطر ہو۔ (تفسیر انوار العجف ج ۲ ص ۱۸۴)

آیت القرآن نمبر ۱۳۰، ۱۳۱

أَمْ تَقُولُونَ إِنَّ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ
وَالْأَسْبَاطَ كَانُوا هُودًا أَوْ نَصَارَى ط قُلْ ءَأَنْتُمْ أَعْلَمُ
أَمِ اللَّهُ ط وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ كَتَمَ شَهَادَةَ عِنْدَهُ مِنْ
اللَّهِ ط وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ ﴿١٣٠﴾ تِلْكَ أُمَّةٌ قَدْ
خَلَتْ ۗ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَلَكُمْ مِمَّا كَسَبْتُمْ ۗ وَلَا
تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿١٣١﴾

ترجمہ

(۱۳۰) (پھر) کیا تم یہ کہتے ہو کہ ابراہیمؑ، اسمعیلؑ، اسحاق، یعقوبؑ اور اسباط (اولادِ
یعقوبؑ) یہودی یا عیسائی تھے؟ کہہ دیجئے کہ تم زیادہ جانتے ہو یا اللہ؟ اُس شخص سے
بڑا ظالم اور کون ہوگا جس کے ذمے اللہ کی طرف سے ایک گواہی ہو، اور وہ اُسے
چھپائے؟ جبکہ اللہ تمہارے اعمال سے غافل نہیں ہے۔
(۱۳۱) وہ کچھ لوگ تھے، جو گذر چکے، اُن کے لیے وہ ہے جو انہوں نے کیا اور تمہارے
لیے وہ ہے جو تم کرو گے تم سے اُن کے اعمال کے بارے میں کوئی سوال ہی نہیں کیا

جائے گا۔ (لہذا) ﴿۱﴾

تفسیر

تفسیر آیت نمبر ۱۲۰

”سَبَطٌ“ کی جمع ”اَسْبَاطٌ“ ہے۔ اس کے معنی پھیلاؤ کے ہوتے ہیں۔ لمبے بالوں کو ”سبط“ کہتے ہیں۔ سخی اسی کو ”سبط الکفین“ لمبے ہاتھوں والا نہ کہتے ہیں۔ پوتے و نواسے کو بھی ”سبط“ کہتے ہیں۔ کیونکہ بیٹوں کے بیٹے ہونا اولاد کا پھیلاؤ ہے اس لیے ”اسباط“ کے معنی پوتوں و نواسوں کے ہوتے ہیں (القرآن المبین) (سبط۔ زیادہ تر نواسے کے لیے مخصوص ہے جس طرح ”حفید“ پوتے کے لیے مخصوص ہے۔) المنجد۔

تفسیر آیت نمبر ۱۲۱

دوبارہ اس حقیقت کو بتایا گیا ہے کہ اسلاف کے کارناموں پر فخر کرنا اور اُن کے کردار کی بلندی کی بیساکھیوں پر خود کو بلند کرنے کی کوششیں کرنا بیکار ہے۔ تم کو تمہارے کارناموں کے مطابق اجر ملے گا۔ بقول اقبال:

”تھے تو آباء وہ تمہارے ہی ، مگر تم کیا ہو؟
ہاتھ پر ہاتھ دھرے منتظرِ فراہو“
(بحد اللہ پہلا پارہ مع ترجمہ و مختصر التفسیر ختم ہوا)

﴿۱﴾ (اُن کے بارے میں جھگڑتے رہنے سے کیا حاصل؟ تم اپنی فکر کرو اور اللہ کی گواہی دے کر اُس کی بندگی کی زندگی اختیار کرو۔ تم صرف اُن کی اولاد ہونے کی بناء پر نجات نہیں پاسکتے)