

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

خُلَاصَةُ النَّفَاسِیْدِ

قرآنِ مُبِیْنِ مُتَرَجِّمِ

۷ (7)

مختلف مکاتب فکر قدیم و جدید اہم تفاسیر کا خلاصہ
اور آسان اردو ترجمہ
از ڈاکٹر محمد حسن رضوی

ناشر: پاکِ محرم ایجوکیشن ٹرسٹ

(۲۶۹- بریٹن روڈ - کراچی - فون: ۴۲۳۳۵۴)

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِنْ مُّذَكِّرٍ ؕ

اور ہم نے قرآن کو نصیحت حاصل کرنے کے واسطے

آسان کر دیا تو کوئی ہے جو نصیحت حاصل کرے۔ - النہر ۲۷
۵۷

قرآنِ مُبِیْنِ

۷

پارہٴ وَاِنْ اَسْبَعُوْا

مع آسان اُردو ترجمہ و تشریحات

از ڈاکٹر محمد حسن رضوی

ناشران:-
پاکستان میجرم ایجوکیشن ٹرسٹ
۲۷۹ بریسٹریوڈ کراچی۔ فون ۲۲۲۳۷۵۲

فہرست پارہ ۱

صفحہ	ذیلی عناوین	شمار	صفحہ	ذیلی عناوین	شمار
۷۹۶	ایمان دو برابر حصوں میں منقسم ہے۔	۱۵	۷۷۵	حضرت جعفر طیارؓ کی حالتِ خون میں یکم رسولؐ تک سے	۱
۷۹۷	ناپاک و عمام چیز کثرت و خوبصورتی کے باوجود	۱۶		جستہ کی طرف ہجرت۔	
۷۹۸	پاکیزہ و حلال چیز سے بہتر نہیں ہو سکتی۔		۷۷۷	نیک عمل کے بغیر کسی شخص کا شمار صالحین بندوں میں نہیں ہو سکتا	۲
۷۹۹	ایک ہی سوال کے بارے میں بار بار جرح کرنے سے منع کیا گیا ہے۔	۱۷	۷۷۸	مومن فاسق ہمیشہ جہنم میں نہیں رہے گا	۳
۸۰۰	دینی معاملات میں آبا و اجداد کی تقلید کا حوالہ دینا	۱۸	۷۷۹	احکامِ خدا اور سنتِ رسولؐ کے خلاف خوردہ تشریح	۴
۸۰۱	کفار کا طریقہ تھا۔		۷۸۰	اور رہبانیتِ اسلام میں جائز نہیں۔	
۸۰۲	اپنے کردار کی درستی میں لگے رہو۔	۱۹	۷۸۱	قسوں کا کفارہ ادا کرو۔	۵
۸۰۳	موت کے وقت وصیت پر دو عادلوں کی گواہی کا حکم	۲۰	۷۸۲	شیطان کاموں کی ممانعت	۶
۸۰۴	انبیاء سے پوچھا جائے گا۔	۲۱	۷۸۳	شیطان کی تو بڑی خواہش ہی ہے کہ وہ تم کو ذریعہ	۷
۸۰۵	ضرورتِ معجزہ	۲۲	۷۸۴	اور نماز سے روک دے۔	
۸۰۶	خواروں کی خواہش پر ماندہ کا نزدل اور انجام	۲۳	۷۸۵	اطاعتِ رسولؐ کے حکم میں آلِ رسولؐ کی اطاعت	۸
۸۰۷	عیسائیوں کی ناشکرگی پر تمہارا خداوندی	۲۴		بھی شامل ہے۔	
۸۰۸	فَلَمَّا تَوَفَّيْتَنِي (کی تشریح)	۲۵	۷۸۶	حُوت آنے سے قبل جو کچھ کھالی لیا اُس پر کوئی مواخذہ	۹
۸۰۹	جس دن بچوں کو ان کی سچائی فائدہ پہنچائیں گی	۲۶		نہیں ہوگا۔	
۸۱۰	(سُورَةُ الْاَنْعَامِ)		۷۸۷	اسان اور قوے کی مختصر تشریح	۱۰
۸۱۱	اس آیت میں تین قسم کے لوگوں کی تردید ہے۔	۲۷	۷۸۸	صلحہ یمینہ کے موقع پر امتحان	۱۱
۸۱۲	مقررہ وقت	۲۸	۷۸۹	حالتِ احرام میں شکار مارنے پر نذر یا کفارہ	۱۲
۸۱۳	نہ ماننے کے لاکھ بہانے۔	۲۹	۷۹۰	سمندر کا شکار حلال قرار دیا گیا ہے۔	۱۳
			۷۹۱	اللہ نے کتبِ مختم کو لوگوں کے فائدے کا سبب قرار دیا۔	۱۴

ب

ذیلی عناوین	شمار	صفحہ	ذیلی عناوین
۱۵۳ روزِ جزا جانور اور پرندے بھی محسوس ہونگے	۵۱	۱۲۳	انبیاء کو لباسِ بشری میں بھیجا بھی مصیبت الہی ہے۔
۱۵۵ خدا کا کوئی کام خلافِ عدل نہیں ہوتا۔	۵۲	۱۲۴	انبیاء و کما مذاق اڑانا بدترین صفت ہے۔
۱۵۶ پھر تم مصیبت کے وقت اللہ کو کیوں پکارتے ہو۔ ۹	۵۳	۱۲۵	اللہ نے رحمت کو اپنے لیے لازم کر لیا ہے۔
۱۵۷ مصیبت کے وقت خدا ہی یاد آتا ہے۔	۵۴	۱۲۶	اللہ نے اپنی ہم گیری کا اعلان فرمایا ہے۔
۱۵۸ بیماری و تکالیف دینے سے خدا کا مقصد ۹	۵۵	۱۲۸	آنحضرتؐ اولیٰ مخلوق اور مسلم اول ہیں۔
۱۵۹ حضرت امیر المؤمنین کا حکمت آموز کلام	۵۶	۱۳۱	صرف اللہ پر اعتماد کرنا معرفت اور حقیقت توحید ہے۔
۱۶۰ جب آنحضرتؐ نے امیر المؤمنین کی ولایت کو چھوڑ دیا۔	۵۷	۱۳۲	اللہ اپنی مکمل حاکمیت کا اعلان فرما رہا ہے۔
۱۶۱ دشمنانِ خدا پر خدا کا عذاب بھی نعمت ہے۔	۵۸	۱۳۵	مَنْ بَلَغَ سے اولین مراد ائمہ و اہل بیت ہیں۔
۱۶۲ اللہ تو بہر حال ہدایت کرتا رہا ہے	۵۹		یہودی اور عیسائی آنحضرتؐ کو رسولِ خدا کی حیثیت سے پہچاننے کے باوجود منکر ہو گئے۔
۱۶۳ قرآن کی رواداری اور کلام کا ادب۔	۶۰	۱۳۶	اللہ پر شہمت لگانے والا سب سے بڑا ظالم ہے۔
۱۶۴ بد اعمالیوں پر افسوس اور ندامت فاسقوں فاجروں اور ظالموں کا حصہ ہے۔	۶۱	۱۳۷	وہ قسم کھا کر کہیں گے کہ ہم ولانے علیؑ میں شرک نہ کرتے تھے
۱۶۵ "رسول" وحی الہی کا تابع اور از خود پوشیدہ امور پر مطلع نہیں ہوتا۔	۶۲	۱۳۹	صرف خدا کو ماننا ان کو فائدہ نہ دے گا۔
۱۶۶ ڈرنے والے لوگوں کو نافرمانی سے بچانے کا حکم	۶۳	۱۴۰	اللہ نے ہر چیز کو اس کی فطرت پر پیدا کیا ہے۔
۱۶۸ اصحابِ صفحہ کے بارے میں	۶۴	۱۴۲	اس آیت کے تین معانی بیان کیے گئے ہیں۔
۱۶۹ اللہ کی نظر میں ایمان کی قدر ہے، دولت کی نہیں۔	۶۵	۱۴۵	آخرت کو جھٹلانے پر کمالِ ندامت
۱۷۰ قرآن کی رو سے سلام کرنے کا طریقہ اور توبہ کی اہمیت۔	۶۶	۱۴۷	حیاتِ دنیا شل کھیل تماشے کے ناپائیدار اور عارضی ہے۔
۱۷۱ خدا کی نشانیاں نبی یا امام ہوتے ہیں۔	۶۷	۱۴۸	رسولِ خدا کی تکذیب گویا خدا کی تکذیب ہے۔
۱۷۲ عذاب لانا، یا، معجزہ دکھانا سب خدا کے اختیار میں ہے۔	۶۸	۱۴۹	"ہوتا آیا ہے کہ اچھوں کو بُرا کہتے ہیں"
۱۷۳ میرے بعد ظالم میرے اہل بیت پر ظلم کریں گے	۶۹	۱۵۰	آنحضرتؐ کو خواہش توبہ تھی۔
		۱۵۱	بے بصیرت (مردہ دل) لوگ ایمان نہیں لاتے۔
		۱۵۲	ایمان نہ لانے کا یہ بھی ایک بہانہ تراشا ہے

صفحہ	ذیلی عناوین	شمار	صفحہ	ذیلی عناوین	شمار
۹۰۰	شرک سے بڑا کوئی ظلم نہیں، جو ناقابل معافی ہے۔	۹۰	۱۷۴	حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے فرمایا:	۷۰
۹۰۱	علم کلام کا شرف	۹۱	۱۷۶	اللہ لوگوں کو نیند کے عالم میں اٹھالیتا ہے	۷۱
۹۰۱	اہم انبیاء کا ذکر	۹۲	۱۷۷	ہمارے نگران فرشتوں کی ذمے داریاں ؟	۷۲
۹۰۳	اہل بیت کے اولاد رسول ہونے کا ثبوت۔	۹۳	۱۷۸	روز قیامت پلک جھپکے حساب ہو جائے گا۔	۷۳
۹۰۵	کتاب، حکم اور نبوت کے معنی	۹۴	۱۷۹	دعا قبول کرنے والا کس انداز کو پسند کرتا ہے ؟	۷۴
۹۰۶	انبیاء کی پیروی محفوظ ترین راہ ہدایت ہے۔	۹۵	۱۸۰	جس کا کھاؤ اُسی کے گن گاو۔ نمک حرامی نہ کرو۔	۷۵
۹۰۶	اجس رسالت کا مقصد۔	۹۶	۱۸۱	اللہ ہر قسم کا عذاب لانے پر قادر ہے۔	۷۶
۹۰۸	خدا کی قدر نہ کرنے کا مطلب۔	۹۷	۱۸۲	میں تم پر ٹھیکیدار نہیں ہوں۔	۷۷
۹۱۱	خدا کا کلام بندوں پر نازل ہو سکتا ہے۔	۹۸	۱۸۳	ایسے لوگوں کے پاس نہ بیٹھو جو ... ؟	۷۸
۹۱۱	قرآن کی صداقت پر چار دلائل	۹۹	۱۸۴	نصیحت کرنا تو لازم ہے لیکن کسی کے پیچھے	۷۹
۹۱۲	مکہ کو اُمّ القریٰ کیوں کہتے ہیں ؟	۱۰۰		نہ پڑ جائیں۔	
۹۱۳	قرآن سے مذاق کرنے کا بدترین انجام	۱۰۱	۱۸۵	دین کو کھیل تماشا بنانے والی اقوام ؟	۸۰
۹۱۵	تم اپنی میتوں (اپنے مُردوں) کو اچھا کفن دیا کرو۔ کیونکہ -- ؟	۱۰۲	۱۸۷	راہ ہدایت تو اللہ ہی کی رہنمائی سے حاصل ہو سکتی ہے	۸۱
۹۱۶	نشانیوں پر دعوتِ غور و فکر۔	۱۰۳	۱۸۸	جب بحکم خدا صور پھونکا جائے گا۔	۸۲
۹۱۷	شب و روز کا نظام، شمس و قمر کا حساب۔	۱۰۴	۱۹۰	حضرت ابراہیم کے والد کا نام "تارخ" تھا۔	۸۳
۹۱۸	صاحبانِ علم کے لیے نشانیاں ہیں۔	۱۰۵	۱۹۱	چشم بصیرت رکھنے والوں کو ہی خدا اور	۸۴
۹۱۹	ٹھہرنے کی جگہ اور سو نہیے جانے کا مقام۔	۱۰۶	۱۹۳	اُس کا نظام سمجھ میں آسکتا ہے۔	
۹۲۰	ہر نماز کے بعد یہ دعا پڑھو، تاکہ	۱۰۷	۱۹۴	حضرت ابراہیم کا طریقہ استدلال	۸۵
	ایمانِ کامل کے ساتھ موت واقع ہو۔	۱۰۸	۱۹۶	حضرت ابراہیم کا ایک اور لاجواب استدلال	۸۶
۹۲۰	آیت کا پیغام ؟	۱۰۹	۱۹۷	حضرت ابراہیم، پیغمبرِ خدا تھے اس لیے	۸۷
۹۲۱	پھلوں اور بادلوں کی تخلیق پر غور کرو۔	۱۱۰	۱۹۸	توحید پرست تھے۔	
۹۲۲	"جِن" کے معنی اور آیت میں مراد ؟	۱۱۰	۱۹۹	حضرت ابراہیم کی بے خوفی اور جرأتِ کردار	۸۸
				حضرت ابراہیم کی قوم منکرِ خدا نہ تھی، بلکہ ؟	۸۹

صفحہ	ذیلی عناوین	شمار	صفحہ	ذیلی عناوین	شمار
۹۳۰	کسی کے جھوٹے خداؤں کو گالی نہ دو، ورنہ وہ تمہارے سچے خدا کو برا بھلا کہیں گے	۱۱۶	۹۲۲	خدا کو خیال کی آنکھیں بھی نہیں دیکھ سکتیں	۱۱۱
۹۳۲	ہٹ دھرمی کا کوئی علاج نہیں۔	۱۱۷	۹۲۳	خدا کا دیدار آخرت میں - - - ۹	۱۱۲
۹۳۵	حق ناشناسی پر جسے رہے۔	۱۱۸	۹۲۷	رسولِ خدا کا اصل کام - - ۹	۱۱۳
۹۳۶	طلبِ حق کی اہمیت - - - ۹	۱۱۹	۹۲۸	قرآنِ کرم کے کھوٹے انسان کی کسوٹی ہے۔	۱۱۴
			۹۲۹	رسولِ خدا کی ذمے داری کی حد - - ۹	۱۱۵

وزارت اعلیٰ سندھ
بیرج اینڈ پبلسیشن آفیسر محمد اذقاف

میں نے پاک محترم ایجوکیشن ٹرسٹ
کا پارہ نئے کو حرفاً حرفاً بغور پڑھا ہے،
میں تصدیق کرتا ہوں کہ اس کے متن میں کوئی
کمی و بیشی نہیں ہے، اور یہ اغلاط سے مبرا ہے

مجلس الشوریٰ اسلامی سندھ

حافظ ایض احمد شاہ سعیدی

مشاور شعبہ اہل سنت و جماعت

کلمن اہل بلاک 11 سرائی

وَإِذَا سَمِعُوا بِآيَةٍ

وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ
إِلَى الرَّسُولِ تَرَى أَعْيُنُهُمْ
تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا
مِنَ الْحَقِّ يَقُولُونَ رَبَّنَا آمَنَّا
فَاكْتُبْنَا مَعَ الشَّاهِدِينَ ۱۳

(۱۳) اور جب وہ (قرآن کو) سنتے ہیں جو رسول
پر اُنارا گیا ہے تو تم دیکھو گے کہ اُن کی
آنکھیں آنسوؤں سے بھر جاتی ہیں۔ یہ اس لیے
ہے کہ اُنھوں نے حق کو پہچان لیا ہے
وہ پکار اُٹھتے ہیں کہ: اے ہمارے پالنے والے!
(مالک!) ہم ایمان لے آئے، تو ہمارا نام حق کی گواہی دینے والوں میں لکھ لے۔

حضرت جعفر طیارؓ کی حالتِ خوف میں بحکم
رسولؐ مکہ سے حبشہ کی طرف ہجرت

آیت کی شانِ نزول یہ ہے کہ جب
کفارِ مکہ نے حضور اکرمؐ اور مسلمانوں

کو سخت تکالیف پہنچائیں تو آپؐ نے اُنھیں حکم دیا کہ وہ حبشہ ہجرت کر جائیں۔ اس حکم
پر حضرت علیؓ کے بڑے بھائی حضرت جعفر طیارؓ کی سرکردگی میں ستر مسلمان حبشہ روانہ ہو گئے
اس قافلے میں حضرت عبداللہ ابن مسعود اور عثمان بن مظعون جیسے بزرگ اصحاب کرام بھی شامل

تھے۔ کفارِ مکہ نے عمرو عاص کی سرکردگی میں ایک وفد مسلمانوں کے تعاقب میں حبشہ بھیجا۔ جس نے وہاں کے بادشاہ کو کفارِ مکہ کی طرف سے بڑے قیمتی تحفے پیش کیے اور بادشاہ سے درخواست کی کہ مسلمانوں کو ہمارے حوالے کیا جائے، اس لیے کہ وہ مکہ کے رہنے والے ہیں۔ اور ہمارے مجرم ہیں۔

بادشاہ حبشہ انصان پسند آدمی تھا اس نے مسلمان مہاجرین کو بلا کر ان کا جرم دریافت کیا۔ حضرت جعفر طیار نے بڑی فصاحت و بلاغت اور پُر عزم خطابت کے ساتھ اسلام کی بنیادی تعلیمات پیش کیں۔ پھر جب بادشاہ نے حضرت عیسیٰؑ کے بارے میں دریافت کیا تو حضرت جعفر طیار نے سورہ مریمؑ تلاوت فرمائی۔ یہ آیات سن کر حبشہ کا نصرانی بادشاہ نجاشی بہت متاثر ہوا اور شدت سے رونے لگا اور بولا کہ قرآن انجیل سے کس قدر مشابہ ہے اور یہ حقیقت پر مبنی ہے۔

چنانچہ بادشاہ کے رونے اور اعترافِ حق کو خدا نے اتنا پسند فرمایا کہ اس کی تعریف میں یہ آیتیں نازل فرمائیں۔ (تفسیر صافی ص ۴۲۳ بحوالہ تفسیر قمی، تفسیر کبیر، ابن ہشام)

نتیجہ: عارفین نے نتیجہ نکالا کہ رونا عارفین کی خصوصیت ہے۔ اہل علم کا تاثر اسی قسم کا ہوتا ہے۔ وہ ہائے وائے نہیں کرتے البتہ آنسو چلنے لگتے ہیں۔ (قولی)

چونکہ امام نے فرمایا: خدا کو دو قطرے بہت پسند ہیں۔ (۱) وہ قطرہ جو رات میں خوفِ خدا کے سبب جاری ہو۔ اور (۲) دوسرا وہ خون کا قطرہ جو راہِ خدا میں بہایا جائے۔ (بخاری فی تفسیر ص ۱۸۷)

حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا: ”جو قطرہ خوفِ خدا سے جاری ہو اُس سے جہنم پناہ مانگتی ہے۔“ (مفاتیح الجنان)

توریت میں ہے کہ ”سب لوگ شریعت کی باتیں سن کر روتے تھے۔“ (انجیاء ۸: ۹)

وَمَا لَنَا لَا نُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَمَا (۸۴) آخِرِهِمُ اللَّهُ بِرُكُوبٍ نَهَ إِيْمَانِ لَائِي
 جَاءَنَا مِنَ الْحَقِّ وَنَطْمَعُ
 أَنْ يُدْخِلَنَا رَبُّنَا مَعَ الْقَوْمِ
 الصَّالِحِينَ ۱۴۰

اور اُس حق بات کو کیوں نہ مانیں جو
 ہمارے پاس آئی ہے، جبکہ ہماری تو
 تمنا ہی بس یہ ہے کہ ہمارا پالنے والا مالک
 ہمیں نیک لوگوں میں شامل کرے

نیک عمل کے بغیر کسی شخص کا
 شمار صالحین بندوں میں نہیں ہو سکتا

جناب امیر المؤمنین علیؑ نے
 ارشاد فرمایا: "مَنْ أَبْطَأَ
 بِهِ عَمَلُهُ لَمْ يُسْرِعْ بِهِ نَسَبُهُ"

یعنی: "جسے عمل سچھے چھوڑ دے اُسے نسب آگے نہیں بڑھا سکتا۔" (بیخ البلاغہ) ۹۳۲

حضرت امام علی رضا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا: "آلِ مُحَمَّدٍ كِي مَحَبَّتٍ پَرِ اعْتِمَادِ كَرِ كِ
 عَمَلِ صَالِحٍ اور عبادت میں سعی و کوشش کو نہ چھوڑو۔" (گفتارِ لائیں ۱۹۳)

نتیجہ :- محققین نے نتیجہ نکالا کہ عمل کے بغیر صرف یہ بات چاہنا کہ ہم
 قیامت میں نیک لوگوں کے ساتھ اٹھیں گے "کافی نہیں ہوتا۔ دنیا کا معمولی سے معمولی کام
 بھی فقط چاہنے سے نہیں ہو کرتا۔ بھلا سب بڑی کامیابی فقط چاہنے اور بغیر عمل کیے کیے
 حاصل ہو سکتی ہے۔ خداوند عالم ارشاد فرماتا ہے: "لَيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَى"
 "انسان کے لیے اس کے سوا کچھ نہیں ہے جس کے لیے وہ کوشش کرے"

فَأَثَابَهُمُ اللَّهُ بِمَا قَالُوا جَنَّتِ (۸۵) اللہ نے اُن کے اسی قول (یعنی
تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ حق کے قائل ہونے کی وجہ سے) اُن کو
خُلْدٍ فِيهَا وَذَلِكَ جَزَاءُ (ایسے ایسے گھنے اور سرسبز) باغات عطا
الْمُحْسِنِينَ ۱۵۰ کیے جن کے نیچے نہریں جاری ہوں گی اور
وہ اُن میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ یہ اجر ہوتا ہے نیک کام کرنے والوں (مُحْسِنِينَ) کا۔

مومنِ فاسق ہمیشہ جہنم میں نہیں رہے گا

نتیجہ :- علمِ کلام کے

ماہرین نے اس آیت سے یہ نتیجہ

نکالا کہ "مومنِ فاسق" ہمیشہ جہنم میں نہیں رہے گا۔ وہ سزا بھگت کر جہنم سے نکل آئے گا۔
(تفسیر کبیر - امام فخر الدین رازی)

ثواب اور بدلہ صرف ان الفاظ کے کہنے پر دیا جا رہا ہے جو کچھ پہلی آیت^{۸۵} میں بیان ہوئے ہیں۔
یہ اس لیے کہ اُن کے الفاظِ خلوص پر مبنی ہیں۔ یہی معرفت ہے۔ جس کے لیے خدا خود فرماتا ہے کہ:
"یہ اس لیے کہ انھوں نے حق کو پہچان لیا ہے۔" پھر اُن کا رونا اُن کے سچے خلوص کی دلیل ہے
اور اُن کے ایمان اور معرفت کو ثابت کرتا ہے۔ ایمان جب خلوص اور معرفت کے ساتھ ہو تو اسی پر
ثواب کا وعدہ کیا جا رہا ہے۔ (مجمع البیان)

بہر حال رونا معرفت کی دلیل ہے۔ اس لیے حضرت امام حسین علیہ السلام پر رونا بھی
اہل بیت کی محبت اور معرفت کی دلیل قرار پائے گا۔

وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا (۸۱) رہے وہ جنہوں نے ہماری نشانیوں کو ماننے
بِآيَتِنَا أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ الْجَحِيمِ ۵ سے انکار کر دیا اور انہیں جہنم لادیا تو وہی
لوگ دوزخی ہیں۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَحْرِمُوا (۸۴) لے لوگو! جو ایمان لائے ہو! جو اچھی
طَيِّبَتِ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ
الْمُعْتَدِينَ ۱۷۰
دل پسند چیزیں خدا نے تمہارے لیے حلال
کی ہیں، انہیں (اپنے اوپر) حرام نہ کر لو، اور
حد سے آگے نہ بڑھ جاؤ۔ یقیناً خدا حد سے
آگے بڑھ جانے والوں کو دوست نہیں رکھتا۔

احکامِ خدا اور سنتِ رسولؐ کے خلاف خود پسند
شریعت اور رہبانیتِ اسلام میں جائز نہیں

آیت ۸۴: حضرت امام جعفر صادق
علیہ السلام سے روایت ہے

کہ جناب رسولِ خداؐ نے

ارشاد فرمایا کہ یہ آیت ان اصحاب کے بارے میں نازل ہوئی ہے جنہوں نے یہ قسم کھائی کہ وہ
رات کو سویا نہ کریں گے اور پوری رات عبادت میں بسر کریں گے۔ اور حضرت بلالؓ نے قسم کھائی
کہ وہ ہر دن کو روزہ رکھا کریں گے۔ اور حضرت عثمان بن مظعون نے قسم کھائی کہ وہ کبھی اپنی بیوی
کے ساتھ نہ سوئیں گے۔ ان کی بیوی جو بہت خوبصورت تھیں، حضرت عائشہ سے اس بات کی شکایت
کی جس پر حضور اکرمؐ نے خطبہ ارشاد فرمایا کہ: "جو شخص میری سنت کو چھوڑے گا وہ مجھ سے نہیں ہے پھر

اُن لوگوں کو ایسی قسمیں کھانے سے منع فرمایا۔

صاحب تفسیر صافی نے یہ بھی لکھا ہے کہ اس خطاب سے ان حضرات کی شان میں کوئی فرق نہیں آتا۔ اس لیے کہ اسی قسم کا خطاب دوسرے موقع پر خدا نے خود حضرت رسولؐ سے بھی فرمایا ہے کہ: "اے نبی! تم نے اُن چیزوں کو کیوں حرام کر لیا ہے جو اللہ نے تمہارے لیے حلال قرار دی ہیں۔" (تفسیر صافی ص ۱۴۵ بحوالہ تفسیر مجمع البیان و تفسیر قمی)

تعبیر ہے کہ علامہ طبرسیؒ اور شیخ طوسیؒ جیسے عظیم بزرگوں نے یہاں حضرت علیؑ کا نام بھی شامل کر دیا۔ اور علی بن ابراہیمؒ نے ایک مرسَل حدیث میں لکھ دی لیکن حضرت علیؑ جیسا انسان جس نے آغوش رسالت میں تربیت پائی ہو، ایسی قسم کیے کھا سکتے تھے۔ (معلوم ہوتا ہے کہ یا تو اس میں کوئی گہری مصلحت تھی یا پھر یقیناً کوئی اشتباہ ہوا ہے۔) (فصل الخطاب)

غرض اس آیت میں دو باتوں کی تعلیم دی گئی ہے۔ ایک یہ کہ خود حلال و حرام کے مختار نہ بن جاؤ۔ حلال و حرام وہی ہے جو اللہ نے مقرر فرمایا ہے۔ اگر تم اپنی مرضی سے حلال و حرام مقرر کرو گے تو پھر خدا کی نہیں اپنے نفس کی اطاعت کرو گے۔ عیسائی راہبوں، ہندو جوگیوں، بودھ بھکشوؤں اور اشرافی صوفیاء نے رہبانیت اور قطع لذات کا طریقہ خود ایجاد کیا تھا وہ اپنی نیک نیتی کی بنا پر یہ سمجھے کہ اگر نفس اور جسم کے حقوق ادا کیے جائیں گے تو روحانی ترقی ٹوک جائے گی۔ اور وہ اس غلط نتیجے پر پہنچے کہ اپنے آپ کو تکلیف دینے اور لذتوں سے محروم رہنے سے خدا کا قرب حاصل کریں گے۔ حالانکہ یہ ساری نعمتیں تو خدا نے اپنے مومنین بندوں کے لیے خاص طور پر پیدا کی ہیں۔ اس ذہنیت کے خلاف حضور اکرمؐ نے ایک خطبہ ارشاد

فرمایا: کہ ”مجھے ایسی باتوں کا حکم نہیں دیا گیا ہے۔ تم پر تمہارے نفس کے بھی حقوق ہیں روزہ بھی رکھو اور کھاؤ پیو بھی۔ راتوں کو نمازیں بھی پڑھو اور سوؤ بھی۔ مجھے دیکھو، میں سوتا بھی ہوں اور راتوں کو نماز کے لیے کھڑا بھی رہتا ہوں۔ روزے رکھا بھی ہوں اور نہیں بھی رکھتا، گوشت بھی کھاتا ہوں اور گھی بھی۔ پس جو میرے طریقے کو پسند نہیں کرتا وہ مجھ سے نہیں۔ لوگو! آخر تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم نے عورتوں، اچھے کھانوں، خوشبو، نیند اور دُنیا کی لذتوں کو اپنے اوپر حرام کر لیا ہے؟ میں نے تو تمہیں یہ تعلیم نہیں دی کہ تم راہب یا پادری بن جاؤ۔ میرے ہاں روزہ ضعیفِ نفس ہے۔۔۔ رہبانیت کے سارے فائدے جہاد سے حاصل ہوتے ہیں، اس لیے صرف اللہ کی بندگی کرو۔ اُس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو۔ حج اور عمرہ کرو، نمازوں کو پابندی سے ادا کرتے رہو۔ زکوٰۃ دو۔ ماہِ رمضان کے روزے رکھو۔ تم سے پہلے جو لوگ ہلاک ہوئے وہ اسی لیے ہلاک ہوئے کہ انہوں نے اپنے اوپر سختی کی، جب انہوں نے اپنے اوپر سختی کی تو پھر خدا نے بھی اُن پر سختی کی۔ یہ اُنہی کے بقایہ جات ہیں جو خانقاہوں میں نظر آتے ہیں۔“ (الحدیث)

نکل کر خانقاہوں سے ادا کر رسمِ شبیری

کہ رسمِ خانقاہی ہے فقط اندوہ و دلگیری (اقبال)

۱۔ حد بڑھنا یہ ہے کہ شریعت کی حدود کو توڑ دینا یا شریعت کی پابندیوں کو ناکافی سمجھ کر اُن میں اپنی طرف سے اضافے کرنا یا اُن کو زیادہ سمجھ کر اپنی طرف سے گھٹا دینا وغیرہ۔ (قرطبی۔ ابن کثیر)

متشدد ملاؤں اور بہت ڈھیل دینے والے اہل باطل صوفیاء انتہا پسندوں کی اس آیت میں رد ہے۔ (قرطبی)

وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا (۸۸) اور جو کچھ کہ اللہ نے تمہیں حلال اور
طَيِّبًا وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي
أَنْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ ۱۸۰

اچھی چیزیں عطا کی ہیں، ان میں سے کھاؤ
(پو) مگر اللہ کو ناراض کرنے سے بچو،
جس کو تم اپنا پالنے والا مالک مانتے ہو۔

لا يُؤْخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤْخِذُكُمْ بِمَا
عَقَدْتُمُ الْاَيْمَانَ فَكَفَّارَتُهُ
إِطْعَامُ عَشْرَةِ مَسْكِينٍ مِنْ
أَوْسَطِ مَا تَطْعَمُونَ أَهْلِيكُمْ
أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ
فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيًّا مِثْلَ شَةِ
أَيَّامٍ ذَلِكَ كَفَّارَةُ اَيْمَانِكُمْ
إِذَا حَلَفْتُمْ وَاحْفَظُوا اَيْمَانَكُمْ
كَذَلِكَ يَبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ
لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ۱۸۰

اللہ تمہاری مہمل قسموں پر تو کوئی مواخذہ
نہیں کریگا۔ مگر جو قسمیں تم جان بوجھ کر کھاتے
ہو، ان پر تم کو ضرور کپڑا لگانا ہے کہ تم دس
غریبوں کو اُس اوسط درجے کا کھانا کھلاؤ جو
تم اپنے گھر والوں کو کھلاتے ہو یا انہیں کپڑے
پہناؤ، یا پھر ایک غلام آزاد کرو۔ اب جو اتنا
بھی نہ رکھا ہو تو وہ تین دن کے روز رکھے۔
یہ ہے تمہاری قسموں کا کفارہ، جب تم قسم کھا کر توڑ
ڈالو (لہذا، اپنی قسموں کی حفاظت کیا کرو۔
اس طرح اللہ اپنے احکامات تمہارے لیے کھول کھول
کریاں کرتا ہے تاکہ تم اس کا شکر ادا کرو۔

آیت ۱۸۰: یہ کفارہ قسم توڑنے کے بعد واجب ہوگا۔

اس سے پہلے نہیں۔ خواہ قسم ارادتا توڑی ہو یا بھول چوک سے ٹوٹ گئی ہو

قسموں کا کفارہ ادا کرو

”کفارے“ کے معنی وہ چیز جو گناہ کو دھک لے۔

”حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت ہے کہ قسم توڑنے کا کفارہ یہ بھی ہے کہ: دس سکینوں کو اوسط درجے کا کھانا کھلایا جائے، یا کپڑا بنایا جائے۔ اور اگر یہ کچھ نہ ہو سکے تو تین روزے رکھے جائیں۔ اوسط درجے کا کھانا یہ ہے کہ روغن زیتون یا سرکہ (مراد سالن) سے روٹی کھلائیں اور اعلیٰ طریقہ یہ ہے کہ گوشت اور روٹی کھلائیں اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ فی کس ایک مد گیہوں دے دیے جائیں۔“ (تفسیر حافی ص ۱۳۵)

(نوٹ: ایک مد چودہ چھٹانک کے برابر ہوتا ہے۔ اگر کپڑے دیے جائیں تو فی کس دو جوڑے دیے جائیں)

حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے فرمایا: ”جس کو اپنے بال بچوں کے فرج کے بعد کچھ نہیں بچتا وہ ان میں داخل ہے جن کے لیے آیت میں کہا گیا ہے کہ ”اب جواتنا بھی نہ رکھتا ہو وہ تین دن کے روزے رکھے۔“ (کافی)

حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا: ”کفارہ قسم کے روزوں میں فاصلہ جائز نہیں۔“ (یعنی تینوں روزے مسلسل رکھے) (تفسیر حافی ص ۱۳۶)

محققین نے نتیجہ نکالا کہ حقیقی شکر خدا کے احکامات پر عمل کرنا ہے قسموں کی حفاظت کے معنی قسموں کا خیال رکھنا ہے۔ اور صرت صحیح موقع پر قسم کھانا ہے۔ اور قسم کھا کر اُسے یاد رکھنا اور پورا کرنا ہے۔ اور اگر پورا نہ کر کے تو مذکورہ کفارہ ادا کرنا ہے۔

اِنَّمَا يَرِيْدُ الشَّيْطٰنُ اَنْ (۹۱) شيطان تو بس یہ چاہتا ہے کہ شراب اور
يُوقِعَ بَيْنَكُمْ الْعَدَاوَةَ وَالْبُغْضَاءَ جوئے کے ذریعے سے تمہارے درمیان دشمنی
فِي الْخُبْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ فِي الْخُبْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ اور دلی نفرت کے بیج بوسے۔ اور تمہیں خدا
عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ کی یاد اور نماز سے روک دے۔ پھر کیا تم
فَهَلْ اَنْتُمْ مُنْتَهُوْنَ ۱۰ ۹۱ نماز اور ذکرِ خدا سے) رک جاؤ گے ؟

علامہ طبرسی نے لکھا کہ اس آیت
سے شراب اور جوئے کا حرام ہونا
چار وجوہات سے ثابت ہے۔

شیطان کی تو بڑی خواہش یہی ہے کہ
وہ تم کو ذکرِ خدا اور نماز سے روک دے

(۱) انہیں نجاست کہا گیا ہے۔ (۲) انہیں شیطانی کام کہا گیا ہے۔ (۳) ان سے
بچنے کا حکم دیا گیا ہے۔ (۴) ان سے بچنے پر دینی نوبی و اخروی حقیقی اور ابدی کامیابی
کا مشردہ سنایا گیا ہے۔ (مجمع البیان)

ماہرینِ جدید کے نزدیک بھی شراب پینے اور جو اکیلنے کا بڑے بڑے جرائم
مثلاً قتل، زنا، چوری، ڈکے سے بڑا گہرا تعلق ہے۔ تاریخ بھی گواہ ہے کہ بڑے بڑے
طاقتور تعلیم یافتہ اور ترقی یافتہ معاشرے جوئے اور شراب کی لت کی وجہ سے اپنی عزت
طاقت، شان و شوکت، دوست، غرض سب کچھ گنوا بیٹے۔ اسی لیے احادیث میں شراب
کو اُمّ النجاست یعنی تمام خباثتوں کی جڑ کہا گیا ہے۔

شراب اور جوئے کی وجہ انسان خدا کے عائد کیے ہوئے فرائض سے غافل ہو جاتا ہے
حلال و حرام کی تمیز کھو بیٹھتا ہے قتل، زنا، جھوٹ، گالی گلوچ، چوری، ڈاکے جیسے جرائم
میں ملوث ہو جاتا ہے۔ اسی لیے حضرت علی علیہ السلام نے شراب پینے پر اسی کوڑے مارنے
کی سزا دی۔

جناب رسالت مآب نے فرمایا کہ: ”شراب پینے والے کو تعزیر دی جائے گی، اگر دوبارہ
پے تو پھر تعزیر اور تیسری مرتبہ بھی تعزیر، لیکن چوتھی مرتبہ اس کو قتل کر دیا جائے گا۔“ اور فرمایا
”بروز محشر شرابی کے لیے حرام کار عورتوں کی شرمگاہوں سے خارج ہونے والا بدبودار پیپ
اور غلیظ خون دوزخ میں غذا ہوگی، جس کی بدبو سے تمام اہل جہنم پناہ مانگیں گے۔ (تفسیر صفائی)
قرآن میں شراب کا سب سے بڑا نقصان خانہ جنگی کو بتایا۔ اس سے معلوم ہوا کہ خدا کو
جھگڑے کرنا کتنا ناپسند ہے۔

اب جبکہ شراب کو خواہ اسی لیے حرام قرار دیا گیا کہ اسے پی کر لوگ لڑتے جھگڑتے ہیں،
اب اگر کوئی شخص یہ کہے کہ میں پی کر لڑوں گا، تو بھی حرمت قائم رہے گی۔ یہ اصول تمام ان احکامات
پر جاری رہے گا جن کی بنا پر احکام کاتبہ جاری کیے گئے ہیں۔ اب ان کی حرمت کو ماننا واجب ہے۔
خدا کا فرمانا کہ جو اور شراب خدا کی یاد اور نماز سے روک دیتے ہیں۔“ (اس سے
نماز کی اہمیت بھی معلوم ہوگئی اور شراب اور جوئے کا دوسرا بڑا نقصان بھی معلوم ہو گیا۔ (بعضیوں سے
جوئے کی حرمت کی بنیاد پر فقہائے اسلام نے شطرنج اور تمام نیم تماری کھیلوں کو حرام
قرار دیا ہے۔ (جصاص - قرطبی)

وَاطِيعُوا اللَّهَ وَاطِيعُوا (۹۲) اور اللہ اور (اُس کے) رسول کی
 الرَّسُولَ وَاحْذَرُوا فَإِن تَوَلَّيْتُمْ
 فَاعْلَمُوا أَنَّمَا عَلَى رَسُولِنَا
 الْبَلَاغُ الْمُبِينُ ۹۲ ۵
 بات مان لو۔ اور ان چیزوں سے باز
 آ جاؤ۔ اگر اس کے بعد بھی تم نے حکم نہ
 مانا تو پھر یہ بھی جان لو کہ ہمارے رسول
 پر تو فقط صاف صاف حکم پہنچا دینے ہی کی ذمے داری ہے (حکم کو منوانے کی نہیں)۔

اطاعتِ رسول کے حکم میں آلِ رسول
 کی اطاعت بھی شامل ہے۔

جناب رسول خدام نے قرآن کے ساتھ ساتھ آلِ رسول سے تمسک کا حکم دیا ہے۔
 آپ نے فرمایا: "میں تم میں دو گرانہما، اپنے خلیفہ چھوڑے جاتا ہوں۔ ایک قرآن اور دوسرے
 میرا اہل بیت۔ جب تک تم ان دونوں سے تمسک اختیار کرتے رہو گے، ہرگز گمراہ نہ ہو گے، اور
 یہ دونوں کبھی ایک دوسرے سے جدا نہ ہوں گے یہاں تک کہ مجھ سے حوضِ کوثر ریزہ مل جائیں۔"
 حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا: خدا کی قسم! تم میں سے کوئی ہلاک نہیں ہوا اور نہ قائم
 آلِ محمد کے آنے تک کوئی ہلاک ہوگا، مگر اس وجہ سے کہ وہ ہماری ولایت کو ترک کرے اور ہر حق کا انکار کرے۔
 پھر امام نے فرمایا: "جناب رسول خدام اُس وقت تک دنیا سے تشریف نہیں لے گئے
 جب تک اس اُمت پر سہارا حق لازم نہ کر دیا۔"

(تفسیر صافی ص ۱۲۷ بحوالہ کافی)

لَيْسَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَ (۹۳) اب جنھوں نے حکم مان لیا اور وہ نیک
 عَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جُنَاحٌ فِيمَا
 طَعِمُوا إِذَا مَا اتَّقَوْا وَآمَنُوا
 وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ ثُمَّ
 اتَّقَوْا وَآمَنُوا ثُمَّ اتَّقَوْا
 أَحْسَنُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ ۹۳۵ ایمان پر قائم رہیں اور اچھے کام کرنے
 لگیں۔ پھر جس چیز سے بھی روکا جائے اُس سے رکیں۔ اور جو خدا کا حکم ہو اُسے مانیں۔
 پھر خدا سے ڈرتے ہوئے مکمل نیک رویہ اختیار کریں۔ تو اللہ احسان کرنے والے نیک کروا
 لوگوں سے محبت کرتا ہے۔

لے روایتوں میں آتا ہے کہ جب شراب اور
 جوئے کی حرمت کا حکم آیا تو لوگوں نے
 سوال کیا کہ پھر ان لوگوں کا حشر کیا ہوگا

حرمت آنے سے قبل جو کچھ کھاپی لیا
 اُس پر کوئی مواخذہ نہیں ہوگا:

جو اب تک شراب پیتے رہے اور جوئے کا مال کھاتے رہے؟ اب وہ زندہ بھی نہیں ہیں کہ توبہ کریں؟
 اس کے جواب میں یہ آیت اُتری۔ ایسا ہی سوال توحیل قبلہ کے وقت بھی کیا گیا تھا کہ اب ان
 نمازوں کا کیا بے گناہ جو بیت المقدس کی طرف ہم پڑھ چکے ہیں؟ (جصاص)
 خدا نے جواب فرمایا: ”مؤمنین جو کچھ حکم حرمت آنے سے پہلے کھاپی چکے ہیں، اب اُس کا مواخذہ
 نہیں ہوگا، بشرطیکہ وہ بعد میں ان احکام کی پابندی کریں۔“ (جلالین - شاہ ولی اللہ)

احسان اور تقویٰ کی مختصر تشریح

عسرافہ کے نزدیک

"احسان" سلوک و عرفان

یا نیک اعمال کی آخری منزل کا نام ہے۔ اس کے معنی اچھے کام کو اچھی نیت سے بہت اچھے طریقے، دل و جان سے، بھرپور طریقے سے انجام دینا ہے، سرسری طور پر انجام دینا احسان نہیں۔

احسان کے دوسرے معنی یہ ہیں کہ کسی کو اُس کا حق اُس کے استحقاق سے زیادہ دیا جائے۔ احسان عدل کے بعد کی منزل ہے۔ "عدل" کے معنی یہ ہیں کہ کسی کا حق اُس کے استحقاق کے برابر دیا جائے۔ اور احسان یہ ہے کہ اُس کا حق اُس کے استحقاق سے زیادہ دیا جائے۔

اور احسان کی تعریف حدیثِ نبوی میں اس طرح ہے: "الْإِحْسَانُ أَنْ تَعْبُدَ اللَّهَ كَأَنَّكَ تَرَاهُ"۔ یعنی: "احسان کا درجہ یہ ہے کہ خدا کی عبادت اس طرح کر گویا کہ تو اُس کو آنکھوں سے دیکھ رہا ہے۔" اور اس کو ایمان بھی کہا جاتا ہے "تقویٰ کو ایمان سے مقدم کہنے کی وجہ یہ ہے کہ ایمان تقویٰ کی وجہ سے قوت و طاقت حاصل کرتا ہے۔ یعنی جس قدر تقویٰ زیادہ ہوگا ایمان بھی زیادہ ہوگا۔ اور اس آیت مجیدہ میں جو تکرار تقویٰ ہے پہلی مرتبہ اَتَّقُوا وَآمَنُوا تقویٰ عام اور ایمان کا پہلا درجہ ہے۔ ثُمَّ اَتَّقُوا وَآمَنُوا جب دوبارہ استعمال ہوا تو اس مراد تقویٰ خاص اور ایمان کا دوسرا درجہ یعنی عین الیقین اور تیسری مرتبہ تقویٰ خاص انخاص اور ایمان کا تیسرا درجہ حق الیقین ہے۔ اسی لیے اس کو احسان سے تعبیر فرمایا ہے۔ ثُمَّ اَتَّقُوا وَآمَنُوا۔ (تفسیر انوار النجف جلد ۵ ص ۱۷۷)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لِيُبُوَاكُمْ (۹۴) اے ایمان لانے والو! اللہ تمہارا امتحان
 اللہ بپشنیٰ مِّنَ الصَّيْدِ تَنَالَهُ
 أَيْدِيكُمْ وَرِمَا حُكْمٌ لِّعَلَّمِ
 اللہ مَن يُخَافُهُ بِالْغَيْبِ
 فَمَن أَعْتَدَىٰ بَعْدَ ذَلِكَ
 فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ ۝ ۹۴

اُس شکار کے ذریعے سے لیتا ہے جس کو
 تمہارے ہاتھ اور نیزے پالیں یہ دیکھنے
 کے لیے کہ کون اُن دیکھے خدا سے ڈرتا ہے
 پھر جو اُس کے بعد بھی اللہ کی مقرر کی ہوئی
 حد سے آگے بڑھا تو اُس کے لیے بڑی
 سخت تکلیف دینے والی سزا ہے۔

صلح حدیبیہ کے موقع پر امتحان

حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ

یہ آیت صلح حدیبیہ کے موقع پر نازل ہوئی جب خدا نے تمام جانور جناب رسول خدا کے لیے وہاں
 بھیج دیے تھے یہاں تک کہ مسلمانوں کے ہاتھ اور نیزے باسانی اُن تک پہنچ سکتے تھے۔

(تفسیر قمی، الکافی)

کیونکہ اصحاب کرام شکار کے عادی تھے اس لیے اُن کی اطاعت اور قوت ضبط کا خاص طور
 پر امتحان ہو رہا تھا۔ اور یہ کہہ کر "بپشنیٰ" اللہ تمہارا حقوڑا سا امتحان اس شکار کے ذریعے سے
 لیتا ہے۔ یہ بتایا کہ یہ کوئی سخت امتحان نہیں ہے۔ معمولی سا امتحان ہے۔ (بیضاوی۔ کشاف)
 بہر حال اس شکار سے وہ جانور بہر حال مستثنیٰ ہیں جن کو مارنا حدیث سے ثابت ہے یا دوسری

آیت سے ثابت ہے۔ جیسے دریائی جانور، سانپ، بچھو، میمڑیا، کاٹنے والا کتا وغیرہ
 (جصاص بقول ابن عباس)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْتُلُوا (۹۵) اے ایمان لانے والو! تم حالتِ احرام میں
 الصَّيْدَ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ وَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّدًا فَجَزَاءٌ
 قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّدًا فَجَزَاءٌ مِّثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ
 يَحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ مِّنْكُمْ هَدِيًّا بَلِيغَ الْكَعْبَةِ أَوْ كِفَارَةً
 مِّثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ يَحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ مِّنْكُمْ
 هَدِيًّا بَلِيغَ الْكَعْبَةِ أَوْ كِفَارَةً طَعَامَ مَسْكِينٍ أَوْ عَدْلُ
 ذَلِكَ صِيَامًا لَيُّدُوقٍ وَبِالْأَمْرِ طَعَامًا لِّلَّهِ عَمَّا سَلَفَ
 وَمَنْ عَادَ فَيَنْتَقِمُ اللَّهُ مِنْهُ وَاللَّهُ عَزِيزٌ ذُو انْتِقَامٍ ۙ
 تَوَالِدُ أَسْرُسَ سَ بَدَل لے گا۔ اور اللہ تو سب پر غالب زبرد بدلہ لینے والا ہے۔

حالتِ احرام میں شکار مارنے پر نذر یا کفارہ

حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے

روایت ہے کہ جناب رسول خدا نے فرمایا: "جب تم حالتِ احرام میں ہو تو ہر جانور کے قتل کرنے سے
 بچو۔ سوا سانپ، بچھو اور چوہے کے۔ کیونکہ چوہا مشک کو کاٹ ڈالتا ہے اور مکان یا خیمے میں
 آگ لگا دیتا ہے۔ یہی حکم دیوانے کتے اور درندے کے لیے بھی ہے۔ کوئے یا چیل کو پتھر وغیرہ

سے صرف اڑا دینا چاہیے۔ (تفسیر صافی بحوالہ التہذیب)

حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے مروی ہے کہ ”ہرن کے بدلے بکری اور گور خر کے بدلے گائے اور شتر مرغ کے بدلے پانچ برس کا اونٹ ذبح کیا جائے اور گائے بدلے گائے ذبح کی جائے۔“ (تفسیر صافی ص ۱۳۱ بحوالہ التہذیب)

مطلب یہ ہے کہ جس طرح کے جانور کا اُس نے شکار حالتِ احرام میں کیا ہے، ویسا ہی جانور کعبہ میں لے جا کر ذبح کرے۔ یہاں جنس میں مماثلت مراد ہے۔ (جلائین، شاہ ولی اللہ) اور قیمت کے لحاظ سے مماثلت بھی مقصود ہے۔ (امام ابو حنیفہ)

اب قرآن کا یہ کہنا کہ ”اس کا فیصلہ دو عادل شخص کریں گے“ یہ بتاتا ہے کہ قیمت کے لحاظ سے مماثلت بھی مراد ہے۔ کیونکہ گائے کے بدلے گائے اور بکری کے بدلے بکری مراد ہوتی تو پھر اس میں فیصلہ کرنے کا کیا سوال باقی رہتا؟ البتہ قیمت کے معاملے میں دھاندلی ہو سکتی ہے۔ اس لیے فیصلہ کرنے والوں کی ضرورت ہے۔

لیکن بدھن اوقات اس جنس کا جانور جس کا شکار کیا گیا ہے، میسر نہ ہو تو پھر جنس کے لحاظ سے قرب کر کے جانور کا فیصلہ کرنا ہے، یہ فیصلہ ہر آدمی نہیں کر سکتا۔ (تبیان، مجمع البیان، فصل الخلاب) آیت کے آخری دونوں لفظوں نے کہ ”اللہ سب پر غالب، اپنے زور پر کام کرنے والا، عزت والا، زبردست، اور بدلہ لینے والا ہے۔“ ان الفاظ سے جاہل قوموں کے اس عقیدے کو یکسر باطل قرار دے دیا کہ ”خدا ہر قسم کی فعالیت سے محروم، بالکل بے حس اور جامد ہے۔“ (معاذ اللہ)

أَحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ (۹۶) تمہارے لیے سمندر کا شکار اور
 مَتَاعًا لَكُمْ وَلِلسَّيَّارَةِ ۗ وَحُرْمٌ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ مَا دُمْتُمْ
 حُرْمًا ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي
 إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ ۝ ۹۶

اُس کا کھانا حلال قرار دیا گیا ہے تاکہ وہ تمہارے لیے اور قافلے والوں کے لیے فائدے کا ذریعہ ہو۔ لیکن جب تک تم احرام باندھے ہو، تو اُس وقت تم پر خشکی کا شکار حرام کیا گیا ہے۔ پس بچو خدا کی نافرمانی سے جس کی پیشی کے لیے تم سب کے سب کو گھیر گھیر کر خدا کے سامنے حاضر کیا جائے گا۔

سمندر کا شکار حلال قرار دیا گیا ہے

اس سے پہلے والی آیت میں کہا گیا تھا کہ "شکار کے ذریعے سے تمہاری آزمائش کی جائے گی"۔ اُس کی تفصیل بیان ہوگئی کہ وہ خشکی کا شکار ہے جو حرام ہے۔ لیکن دریائی شکار جیسے مچھلی، حرام نہیں۔ بحسر" میں تالاب اور جھیل کی مچھلیاں بھی شامل ہیں، اس لیے کہ بحسر" خشکی کے مقابلے میں استعمال ہوا ہے۔ اس لیے یہاں اس کے معنی تری کے ہیں۔ اس میں کوئی اختلاف نہیں۔ ایسے شکار کا کھانا بھی حلال ہے۔

(تفسیر تبیان، ابن جریر، جصاص - معالم)

جَعَلَ اللَّهُ الْكَعْبَةَ الْبَيْتَ (۹۷) اللہ نے کعبہ کو جو محترم گھر ہے سب
 الْحَرَامَ قِيمًا لِلنَّاسِ وَالشَّهْرَ
 الْحَرَامَ وَالْهُدْيَ وَالْقَلَادِيدَ
 ذَلِكَ لَتَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ
 مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي
 الْأَرْضِ وَأَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ
 شَيْءٍ عَلِيمٌ ۝ ۹۷
 خوب خوب جانتا ہے۔ اور اُسے ہر ہر چیز کا علم ہے۔

اللہ تعالیٰ نے کعبہ محترم کو لوگوں کے
 فائدے کا سبب قرار دیا ہے

۱۰ عربوں کو کعبے کے پاس جمع ہونے میں
 تجارتی منافع بھی تھا۔

سعید ابن جبیر نے کہا کہ اس سے دنیوی فائدہ بھی مراد ہے۔ یہی کچھ حضرت امام جعفر صادق
 نے بھی فرمایا ہے۔ (مجمع البیان)

کیونکہ قبائل عرب حدودِ حرم میں آکر کھینچی ہوتی تلواروں کو نیام میں رکھ لیتے تھے۔ حج کے
 مہینے میں لڑائیاں رُک جاتی تھیں۔ جب کسی قافلے میں قربانی کے جانور دیکھ لیتے تھے تو اُس کو لوٹتے
 نہتے اسی لیے خدانے ارشاد فرمایا کہ: ”خدا نے اس محترم گھر کو ان تمام چیزوں اور لوگوں کے لیے
 حالات کی درستگی اور تنظیم کا مرکز بنایا“ (مجمع البیان - بقول ابن عباس)

عرب میں کبچے کی حیثیت محض ایک مقدس عبادت گاہ ہی کی نہ تھی، بلکہ اپنی مرکزیت کی وجہ سے پورے ملک کی معاشی اور تمدنی زندگی کا سہارا بنا ہوا تھا۔ حج اور عمرے کی وجہ سے سارے عرب آتا تھا۔ اس طرح عربوں میں وحدت کا ایک رشتہ پیدا ہوتا تھا۔ تمدنی روابط شاعری کے مقابلے، زبان اور ادب کی ترقی، تجارتی لین دین، اور سارے ملک کی معاشی ضروریات پوری ہوتی تھیں۔ محترم مہینوں کی وجہ سے عربوں کو سال بھر کے ایک تہائی عرصے میں اس نصیب ہوتا تھا۔ اس زمانے میں تجارتی قافلے ملک کے ایک سرے سے دوسرے سرے تک آتے جاتے تھے۔ کعبہ کے معنی "بلند مقام" کے ہیں۔ یہ بلندی ظاہری بھی ہے اور باطنی بھی۔ (تفسیر کبیر)

کعبہ کو بیت اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس میں چھت اور دیواریں ہیں۔ اس لیے نہیں کہ اس میں کوئی رہتا ہے۔ (قرطبی)

کیونکہ خدانے کعبہ کو ساری انسانیت کے فائدے کا سبب قرار دیا ہے، اس لیے محققین نے نتیجہ نکالا کہ "جب تک کعبہ موجود ہے انسانوں کی آبادی باقی رہے گی۔ انسانیت کی سانس اسی کے وجود سے باقی رہے گی" (قرطبی - تفسیر کبیر - روح)

بیت زیادہ اہم اہل بیت میں جن کی وجہ زمین و آسمان قائم ہیں۔ (بقول امام جعفر صادق علیہ السلام) (اصول ثانی)

کے محترم مہینوں سے حرمت والے چار مہینے مراد ہیں جو تمام عرب جانتے اور مانتے تھے۔ چاروں مہینوں کے لیے دو الفاظ استعمال فرمادیے۔ (قرطبی - تفسیر کبیر - جصاص)

خدانے اس آیت سے پہلے بھی اپنی رحمت اور لہجہ کو بیان فرمایا تھا۔ پھر درمیان میں عقاب کا ذکر آگیا۔ گراہت کا خاتمہ اپنی صفت مغفرت اور رحمت پر فرمایا۔ اس میں یہ نکتہ نکلا کہ خلق کی ابتدا بھی رحمت ہی ہوئی ہے اور انشاء اللہ خاتمہ بھی رحمت ہی پر ہوگا۔ (رازی - تفسیر کبیر)

اعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ وَأَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ۹۸

جان لو کہ خدا سزا دینے میں بھی بہت ہی سخت ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اس میں بھی کوئی شک نہیں کہ خدا بہت ہی معاف کرنے والا اور بڑا ہی رحم کرنے والا بھی ہے۔

مَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ ۹۹ رَسُولٌ بِرُحْمَةٍ رَحِيمٍ ۱۰۰

پہنچا دینے ہی کی ذمے داری ہے۔ مگر اللہ تمہارے ان تمام حالات کو، خوب جانتے والا ہے جنہیں تم ظاہر کرتے ہو یا چھپاتے ہو۔

ایمان دو برابر حصوں میں منقسم ہے آیت ۹۸ نے آیت میں خدا کا خود کو غفوراً رحیماً فرمانا امید اور

خوف دونوں پہلوؤں کو لیے ہوئے ہے جو ایمان کے دو حصے ہیں۔

جناب رسول خدا نے فرمایا: ”ایمان دو برابر حصوں میں تقسیم ہے۔ آدھا

خوف اور آدھا (خدا کی رحمت سے) امید“ (الکافی)

خدا فرماتا ہے کہ جو چھوٹا یا بڑا کوئی گناہ کرے اور اس کا یہ ایمان ہو کہ مجھے اس کے عذاب

کرنے اور معاف کرنے کا اختیار ہے تو میں اس کو معاف کر دیا کرتا ہوں۔ (حدیث قدسی فی صافی) (بحوالہ انوار الجنان ج ۱ ص ۱۴۳)

قُلْ لَا يَسْتَوِي الْخَبِيثُ وَالطَّيِّبُ وَلَوْ أَعْجَبَكَ كَثْرَةُ الْخَبِيثِ فَاتَّقُوا اللَّهَ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ۝ ۱۰۰

(۱۰۰) آپ کہہ دیجیے کہ ناپاک اور پاک چیز برابر نہیں ہے۔ چاہے ناپاک چیز کا زیادہ ہونا تمہارے دل کو خوب لہجائے پس اے عقل والو! اللہ کی ناراضگی سے بچو تاکہ تم ہر طرح کی بہتری اور جبر پور کامیابی حاصل کرو۔

ناپاک و حرام چیز کثرت و خوبصورتی کے باوجود پاکیزہ و حلال چیز سے بہتر نہیں ہو سکتی

مطلب یہ ہے کہ حالتِ اجرام میں شکار کو ممنوع قرار پانے سے تمہارا دل نہ دکھے، کہ

انسوس اللہ کی ان نعمتوں سے محروم ہو گئے۔ کیونکہ حرام غذا چاہے بہت سی ہو، وہ کسی کام کی نہیں جبکہ اس کا کھانا غذا کو پسند نہ ہو۔ اس کے مقابلے میں وہ کم غذا اچھی ہے جو پاک اور حلال ہو۔ نتیجہ دوسری تفسیر یہ ہے کہ یہاں بُرے، اچھے، سے "کافر اور مومن" لوگ مراد ہیں۔ کثرت اور جہور کی طاقت کی کوئی قیمت نہیں جبکہ وہ حق کے خلاف ہوں۔ (تفسیر تبیان)

یہ آیت حقیقت میں قدر و قیمت کا ایک الگ معیار پیش کرتی ہے۔ ظاہر میں نظروں میں سڑو پے بڑی چیز ہے اور پانچ روپے معمولی چیز ہے۔ مگر آیت بتاتی ہے کہ سڑو پے اگر خدا کی نافرمانی کر کے حاصل کیے گئے ہوں تو وہ ناپاک ہیں۔ اور پانچ روپے اگر خدا کی اطاعت

کر کے جائز طریقوں سے کمانے گئے ہوں تو وہ پاک ہیں۔ اور ناپاک چیز مقدار میں کتنی ہی زیادہ ہو، بہر حال وہ کسی طرح بھی پاک کے برابر نہیں ہو سکتی۔ کیونکہ غلاظت کا ڈھیر عطسے کے ایک قسطے کے برابر نہیں ہو سکتا۔ پیشاب سے بھری ہوئی نالی، صاف و پاک پانی کے ایک چٹلے کے برابر نہیں کہی جاسکتی۔ اس لیے صاحب عقل وہ ہے جو حلال پر قناعت کرتا ہے، خواہ وہ کتنا ہی قلیل کیوں نہ ہو۔ اور شریف آدمی کبھی حرام کی طرف ہاتھ نہیں بڑھاتا، خواہ وہ بظاہر کتنا ہی کثیر اور شاندار ہو۔ (تفہیم)

۳ "کُب" کے معنی خالص عقل کے ہوتے ہیں جو ہر قسم کی گندگی سے پاک ہو عقل خدا کی عظیم نشانِ نعمت ہے۔ حضرت امام محمد باقر علیہ السلام نے فرمایا: جناب رسول خدا نے ارشاد فرمایا: "خدا نے عقل کو پیدا کیا۔ پھر اُسے حکم دیا: آگے آؤ۔ وہ آگے آئی پھر فرمایا: "پچھو ہٹو۔" وہ پچھو ہٹی" (معلوم ہوا کہ عقل وہ چیز ہے جو خدا کے حکم پر ہر کام کرتی ہے اور اُس کے روکنے پر رُک جاتی ہے) عقل کی اس فرمانبرداری پر خدا نے ارشاد فرمایا: "مجھے اپنی عزت اور حلال کی قسم ہے کہ میں نے تجھ (عقل) سے زیادہ پسندیدہ کوئی چیز نہیں پیدا کی۔ میں تجھ ہی سے حساب لوں گا، تجھ ہی کو ثواب دوں گا، اور تجھ ہی کو سزا دوں گا۔" (الکافی)

حاصل کلام | مطلب یہ ہے کہ پاکیزگی کی راہ اختیار کرو، بدی اور گندگی کی کثرت یا ظاہری خوبصورتی سے متاثر ہو کر اُدھر جھک نہ پڑو۔ (کشاف)

اس اہل حق کے مقابلے میں اہل روم اور اہل کفر و نفاق و بدعت کی کثرت کبھی دھوکا نہیں کھانا چاہیے۔ (مخازنی)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَسْأَلُوا (۱۰۱) اے ایمان لانے والو! ایسی چیزوں کے
 عَنْ أَشْيَاءَ إِنْ تُبَدَّلَ لَكُمْ متعلق سوال ہی نہ کیا کرو کہ اگر وہ تم پر
 تَسْأَلُكُمْ وَإِنْ تَسْأَلُوا عَنْهَا ظاہر کر دی جائیں تو تمہیں ناگوار ہوں (دیکھو)
 حِينَ يُنزَلُ الْقُرْآنُ يُبَدَّلُ لَكُمْ اگر تم ان کے بارے میں پوچھو گے جبکہ قرآن
 عَفَا اللَّهُ عَنْهَا وَاللَّهُ غَفُورٌ نازل ہو رہا ہے، تو وہ باتیں تم پر ظاہر
 حَلِيمٌ ۱۰۵ کر دی جائیں گی (خیر جو کچھ تم نے پوچھ لیا)
 اُسے تو اللہ نے معاف کر دیا۔ اللہ تو ہے ہی بڑا بخشنے والا، بڑا برداشت کرنے والا۔

"اے لوگو! جو ایمان لاپکے ہو، تم
 ایسی چیزوں کے بارے میں سوال نہ کرو"

ایک ہی سوال کے بارے میں بار بار جرح
 کرنے سے منع کیا گیا ہے۔

اس سوال نہ کرنے کے سلسلے میں امیر المؤمنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام سے
 روایت ہے کہ: جناب رسولِ خدا ص ایک مرتبہ خطبہ فرما رہے تھے۔ آپ نے فرمایا: "اللہ نے تم
 پر حج کو واجب قرار دیا ہے" عکاشہ ابن مومن نے (اور دوسری روایت کے مطابق ابن
 سراقہ بن مالک نے) پوچھا کہ کیا ہر سال حج واجب ہے؟
 آنحضرت نے یہ سن کر منہ پھیر لیا۔ اُس نے دو تین دفعہ یہی سوال دہرایا۔ آپ نے ہر
 بار منہ پھیر پھیر کیا۔ پھر فرمایا: "وہ ہے جو تم پر اگر میں ہاں کہوں تو پھر کیا ہو؟ خدا کی قسم اگر

میوہاں کہہ دیتا تو حج ہر سال کے لیے واجب ہو جاتا۔ اور پھر تم ہر سال حج نہ کر سکتے۔ اور جب نہ کر سکتے تو کافر ہو جاتے۔ پس جب میں کوئی بات چھوڑ دیا کروں تو تم اُس کا بیچنا نہ کیا کرو۔ اس لیے کہ تم سے پہلے بہت سے لوگ (بے جا) سوالات کرنے کی وجہ سے اور پھر انبیاء سے اختلاف کرنے کی وجہ سے ہلاک ہوئے۔ پس جس بات کا حکم دوں اُس کو جہاں تک ہو سکے بجلاؤ۔ اور جس کام سے روک دوں، رُک جاؤ۔“ (صافی ص ۱۳۸، مجمع البیان، ترمذی)

آیت کا پیغام یہ ہے کہ خواہ مخواہ خود سے کھوج لگا لگا کر سوال نہ پوچھا کرو کہ اس کا حکم کیا ہے؟ اس طرح خواہ مخواہ بے ضرورت پوچھنے سے بہت ممکن ہے کہ تم پر کوئی سخت پابندی عائد ہو جائے۔ جب تک کسی چیز کا حکم نہیں دیا گیا یا کسی چیز کو حرام نہیں فرمایا گیا، اُس وقت تک تمہارے لیے بڑی آسانی ہے۔ کیونکہ اصل میں ہر چیز حلال ہے جب تک کہ اس کو حرام نہ قرار دیا جائے۔ (فصل الخطاب)

حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ آیت احکام شریعت سے تعلق رکھتی ہے۔ (مجمع البیان)

غرض آیت میں ایسے سوالات کرنے کی ممانعت ہو رہی ہے جو فضول، غیر متعلق اور لایعنی ہوں۔ اگر کوئی ایسا سوال ہو جو ہماری معاشی یا معادی زندگی سے وابستہ ہو، تو وہ ضرور پوچھنا چاہیے۔ صرف دُور دُور کے احتمالات پیدا کر کے سوال کرنا، وہ بھی صرف سوال کرنے کے لیے، ایسے سوالوں کی ممانعت کی گئی ہے۔ بخاری شریف میں یہ بھی ہے کہ صرف مذاق کے طور پر سوال کیا کرتے تھے۔

ایسے سوالات کرنے سے شاید اس لیے روکا گیا ہے کہ اس وقت ضائع ہوتا ہے۔ دین کی توہین ہوتی ہے، اور علماء کو تکلیف ہوتی ہے۔ (تھاوی)

قَدْ سَأَلَهَا قَوْمٌ مِّنْ قَبْلِكُمْ ثُمَّ أَصْبَحُوا بِهَا كَافِرِينَ ١٠٢
 مَا جَعَلَ اللَّهُ مِنْ بَحِيرَةٍ وَلَا سَائِبَةٍ وَلَا حَامٍ وَلَكِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَكَثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ ٥

(۱۰۲) تم سے پہلے بھی کچھ لوگوں نے ایسی ہی باتوں کا سوال کیا تھا، پھر وہ لوگ انہی باتوں کی وجہ سے حق کے منکر بھی ہو گئے۔

(۱۰۳) اللہ نے نہ تو بحیرہ مقرر کیا ہے نہ سائبہ نہ وصیلہ اور نہ حام، لیکن جو کافر ہیں وہ خدا پر جھوٹی تہمت لگاتے ہیں۔ کیونکہ ان میں سے اکثر بے عقل ہیں۔

(آیت ۱۰۲) یعنی خواہ مخواہ پوچھ پوچھ کر تو احکامات دریافت کیے اور جب پابندیاں لگائی گئیں تو ان کی مخالفت کی۔ (جلالین)

جس طرح حضرت عیسیٰؑ سے دسترخوان (مانہ) کے نزول کا سوال کیا اور پھر کافر ہو گئے تو اللہ نے ان کو سور (خنیز) کی شکلوں میں مسح کر دیا۔ اسی طرح دیگر انبیاء کی قوموں نے کیا اور پھر وہ بھی اپنے کفر کی وجہ سے مورد عذاب ہوئے۔ (تفسیر انوار ابن جنہ جلد ۲ ص ۱۶۲)

(آیت ۱۰۳) حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت ہے کہ جناب رسول خداؐ نے فرمایا: ”زمانہ جاہلیت میں جب کوئی اونٹنی دوپٹے جنتی تھی تو اُس کو ”وصیلہ“ کہتے تھے پھر نہ تو اُس کو ذبح کرنا جائز و حلال سمجھتے تھے اور نہ اُس کا گوشت کھاتے تھے۔ اور جو اونٹنی

دش پچے جن چکی ہوتی تھی اس کو "سائبہ" کہتے تھے۔ اس کی پیٹھ پر سوار ہونا اور اس کو کھانا حرام سمجھتے تھے۔ اور اونٹوں کے زر (سانڈ) کو "حاکم" کہتے تھے۔ اس پر سوار ہونا اور کھانا حرام سمجھتے تھے۔ اسی لیے خدا نے یہ آیت نازل فرمائی اور ان تمام باتوں کو حلال قرار دیا۔ (تفسیر صافی ص ۱۴۸ بحوالہ معانی الاخبار)

جناب رسول خدا نے فرمایا کہ عمر بن لُحی ابن قعمہ ابن جندب مکہ کا بادشاہ تھا۔ جس نے دین اسماعیل کو بدلا اور بتوں کی عبادت شروع کی۔ بحیرہ، سائبہ، وصیلہ، حام وغیرہ کی رسمیں شروع کیں۔ میں نے اُسے دوزخ میں اس حال میں دیکھا کہ دوزخ والے اُس کی جلتی ہڈیوں کی بدلو سے اذیت پاتے ہیں۔ (تفسیر صافی ص ۱۴۸)

خدا نے 'از خود لگائی ہوئی پابندیوں کو کذب' اور افترا" فرمایا ہے۔ اب ہمارے ملک میں بھی بذر دنیا کے ذیل میں بعض الٹی سیدھی پابندیاں لگائی جاتی ہیں جن کی کوئی اصلیت شرع میں نہیں۔ جبکہ قرآن نے ایسی خود ساختہ پابندیوں کی مذمت کی ہے۔ (فصل الخطاب)

خلاصہ غرض آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ پہلے تو انھوں نے خود خدا کے احکام میں موثر گافیاں کیں۔ اور ایک ایک چیز کے متعلق خواہ مخواہ سوالات کر کے پابندیوں کا ایک جال اپنے لیے تیار کر لیا۔ پھر ریشم کے کیڑے کی طرح خود اسی جال میں الجھ کر اعتقادی گمراہیوں اور عملی نافرمانیوں میں پھنس کر رہ گئے۔ اس گروہ سے خاص طور پر مراد یہودی ہیں۔ اور پھر مسلمان متکلمین بھی بڑی حد تک (اسی ذیل میں آتے ہیں۔) (تفہیم)

وَإِذْ أَقْبَلُ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَىٰ (۱۰۴) اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اُس
 مَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَإِلَىٰ الرَّسُولِ قانون کی طرف آؤ جو خدا نے اتارا ہے
 قَالُوا احْسِبْنَا مَا وَجَدْنَا عَلَيْكَ اور اُس کے (رسول کی طرف آؤ تو وہ
 أَبَاءَنَا أَوْ لَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ کہتے ہیں کہ ہمیں تو بس وہی طریقہ کافی
 لَا يَعْلَمُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ ہے جس پر ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا
 ہے۔ چاہے ان کے باپ دادا نہ تو کچھ علم ہی رکھتے ہوں اور نہ ہدایت پر ہوں۔

مشرکین کی یہ دلیل کہ: "ہمیں تو
 کافی ہے وہ کہ جس پر ہم نے اپنے
 باپ دادا کو پایا ہے" بڑی

دینی معاملات میں آباء و اجداد کی تقلید
 کا حوالہ دینا کفار کا طریقہ تھا۔
 (مشرکین)

احتمانہ ہے۔ محققین نے نتیجہ نکالا کہ: ہر انسان کا فرض ہے کہ خود حقیقتوں پر غور کرے
 باپ دادا کا عمل کسی بات کے ٹھیک ہونے کی قطعاً دلیل نہیں۔ اولاد کا فرض ہے کہ اپنی عقل و
 بصیرت استعمال کرے۔ اسی سے محققین نے یہ نتیجہ بھی نکالا کہ: اصول دین میں تقلید
 حرام ہے۔ ہر شخص اپنی عقل اور ضمیر سے کام لینے کا پابند ہے۔ (تفسیر بیان)
 لے آیت میں یہ فرمانا کہ: "اُس قانون کی طرف آؤ" اس سے ثابت ہوا کہ قرآن کافی نہیں بلکہ
 رسول کی زندگی اور ارشادات کو ماننا بھی فروری ہے، جو قرآن کی تفسیر اور معنی ہیں۔ اسی بنیاد پر
 جمہور امت نے کتاب اور سنت کو احکام الہی کا ماخذ مانا ہے اب یہ کہنا کہ کتاب کافی ہے
 خود قرآن کے خلاف ہے۔ (فصل الخطاب)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا عَلَيْكُمْ أَنْفُسَكُمْ لَا يَضُرُّكُمْ مَن ضَلَّ إِذْ أَهْتَدَيْتُمْ إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا فِئْتَبَتِكُمْ بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ۝ ۱۰۵

اے ایمان لانے والو! تم پر خود تمہاری ذمے داری ہے۔ اگر تم سیدھے راستے پر ہو، تو کسی دوسرے کی گمراہی سے تمہارا کچھ نہیں بگڑتا (کیونکہ تم سب کو اللہ ہی کی طرف تو پلٹنا ہے۔ پھر وہ (خود) تمہیں بتا دے گا کہ تم کیا کچھ کیا کرتے تھے۔

اپنے کردار کی دُستی میں لگے رہو

اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ: تم اپنی اصلاح کی فکر کرو۔ دوسروں کے غیب نہ نکالو۔ کیونکہ اگر تم خود نیک بن جاؤ گے تو دوسروں کی گمراہی تم کو نقصان نہ پہنچا سکے گی۔ (تفسیر شفیق)

اس لیے دوسروں کی گمراہی کے غم میں مرنے کی ضرورت نہیں۔ اور نہ دوسروں پر بہت زیادہ اعتراض کرنے کی ضرورت ہے بس اپنی اصلاح کی زیادہ فکر کرنی چاہیے۔ عام طور پر لوگ دوسروں کے غیب خوب نکالتے ہیں۔ دوسروں کی آنکھ کا تنکا بھی ان کو شہتیرے سے بڑا دکھائی دیتا ہے اور اپنی آنکھ کا شہتیرہ بھی دکھائی نہیں دیتا۔

البتہ اس آیت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ دوسروں کی اصلاح کی بھی کوئی فکر نہ کرو۔ اس سلسلے میں اعتدال اور احتیاط ضروری ہے۔ سب سے پہلے اپنی اور پھر اپنے آدمیوں کی اور پھر دوسروں کی فکر کرو۔ (تفسیر تبیان) غرض انتہا پسندانہ نقطہ نظر غلط ہے۔ (ذصل الخطاب)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا شَهَادَةٌ (۱۰۶) لے ایمان لانے والو! جب تم میں کسی پر موت کا
 بَيْنَكُمْ إِذَا أَحْضَرَ أَحَدَكُمُ
 الْمَوْتَ حِينَ الْوَصِيَّةِ اثْنَيْنِ
 ذُوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ أَوْ آخَرَ مِنْ
 مَنْ غَيْرِكُمْ إِنْ أَنْتُمْ ضَرَبْتُمْ
 فِي الْأَرْضِ فَأَصَابَتْكُمْ مُصِيبَةُ
 الْمَوْتِ تَحْسَبُونَهَا مِنْ
 بَعْدِ الصَّلَاةِ فَيُقْسِمْنَ بِاللَّهِ
 إِنْ أَرْتَبْتُمْ لَا نَشْتَرِي بِهِ
 ثَمَنًا وَكَوْكَانَ ذَا قُرْبَىٰ وَ
 لَا نَكْتُمُ شَهَادَةَ اللَّهِ إِنَّا
 إِذِ السَّمْعِ الْأَثْمِينِ ۝ ۱۰۶
 دیکھو، اگر ہم نے ایسا کیا تو ہم گناہگاروں میں شمار ہوں گے۔

موت کے وقت وصیت پر دو عادلوں کی گواہی کا حکم
 حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے
 روایت ہے، کہ جناب رسول خدا نے

فرمایا: "ذُوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ" سے مراد دو مسلمان ہیں۔ اور غیروں میں سے دو گواہ

”أَخْبَرِنِ مِنْ غَيْرِ كَعْبٍ“ سے مراد اہل کتاب میں سے دو شخص ہیں۔ اگر اہل کتاب میسر نہ ہوں تو مجوسی کو گواہ بنا لو۔ وہ خدا کی قسم کھالیں کہ ”ہم اس قسم کو کسی بات کے عوض فروخت نہ کریں گے، چاہے طرفین میں سے کوئی ہمارا رشتے دار ہی کیوں نہ ہو، ہم خدا کی گواہی کو نہ چھپائیں گے۔ کیونکہ اس صورت میں ہم گناہگار ہو جائیں گے۔“ پھر اگر میت کے وارثوں کو ان دونوں کی گواہی پر شک ہو اور ان کو کسی طرح معلوم ہو جائے کہ ان دونوں نے جھوٹی گواہی دی ہے تو ان کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ ان دونوں کی گواہی کو توڑ ڈالیں، جب تک کہ دوسرے گواہ نہ لائیں جو قسم کھا کر کہیں کہ ”ہماری گواہی ان دونوں کی گواہی سے زیادہ سچی ہے۔ اور ہم نے کوئی زیادتی نہیں کی۔ ورنہ ہم یقیناً ظالموں میں سے ہو جائیں گے۔“ اگر انھوں نے ایسا کیا تو پھر پہلی دونوں گواہیاں ٹوٹ جائیں گی اور بعد والے دونوں کی گواہیاں جائز قرار پائیں گی۔ (تفسیر صافی ص ۱۴۹)

- بحوالہ کافی ومن لا یحفرہ الفقیہ، التہذیب

محققین نے نتیجہ نکالا کہ مسلمانوں کے معاملات میں غیر مسلم کو گواہ بنانا

صرف اس حالت میں درست ہے جب کوئی مسلمان گواہ بننے کے لیے موجود نہ ہو۔

دوسرا نتیجہ یہ نکالا کہ قرآن صرف اخلاق نامہ ہی نہیں بلکہ قانون حیات

بھی سکھاتا ہے۔ کیونکہ قرآن ایک مکمل ہدایت نامہ اور دستور العمل ہے۔ قرآن اس جگہ

قانون وراثت اور وصیت کے مختلف پہلوؤں کو بیان کر رہا ہے۔ (ماجدی)

تیسرا نتیجہ یہ نکالا کہ حالت سفر میں اگر مسلمان اور عادل اوصیاء نہ مل سکیں تو

غیر مسلموں کو گواہ بنانا جائز ہے۔ (قطبی۔ بقول ابن عباس و سفیان ثوری و امام احمد بن حنبل وغیرہ)

فَإِنْ عُدَّ عَلَىٰ أَنَّهُمَا اسْتَحَقَّ (۱۰۷) لٰكِن اِگر یہ پتہ چل ہی جائے کہ اُن دو
 اٰثِمًا فَاٰخَرٰنِ يَقُوْمُنْ مَقَامَهُمَا گواہوں نے اپنے آپ کو گناہ میں مبتلا کیا ہے
 مِنْ الَّذِيْنَ اسْتَحَقَّ عَلَيْهِمْ تُوپھران کی جگہ دو اور شخص جن کا حق اُن
 الْاَوَّلِيْنَ فَيُقْسِمُنْ بِاللهِ سے چھینا گیا ہے، کھڑے ہوں جو گواہی
 لَشَهَادَتُنَا اَحَقُّ مِنْ دینے کے اُن سے زیادہ اہل بھی ہوں اور
 شَهَادَتِهِمَا وَمَا اعْتَدَيْنَاھِمْ وہ خدا کی قسم کھا کر کہیں کہ ہماری گواہی
 اِنَّا اِذَا الْكٰسِنَ الظَّالِمِيْنَ ۱۰۷ اُن کی گواہی سے زیادہ صحیح ہے۔ اور ہم
 نے اپنی گواہی میں ذرا سی بھی زیادتی نہیں کی ہے۔ اگر ہم ایسا کریں تو یقیناً ہم
 ظالموں میں سے ہوں گے۔

امام ابو حنیفہ نے اس آیت سے ذمیوں کے آپس کے معاملات میں اُن کی گواہی کو جائز ثابت کیا ہے (ظہبی)
 آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ اگر تم سفر کر رہے ہو، اور اس حالت میں تم پر موت آجائے تو دو نیک شریف
 آدمیوں کو اپنا وصی مقرر کر دو۔ وہ دونوں تمہارا مال سامان لے کر تمہارے وارثوں کے پاس جائیں۔
 اگر وارثوں کو اُن کی گواہی میں شک پیدا ہو جائے تو اب چاہیے کہ نماز کے بعد اُن دونوں گواہوں
 کو مسجد میں روک لو اور اُن سے قسم لے کر پوچھو۔

یعنی وارثوں کو شہرہ پرے تو قسم دینے کا حکم رکھا۔ اس لیے کہ شاید قسم سے ڈر کر اول ہی جھوٹا ہر کریں۔ پھر
 اگر اُن کی بات جھوٹ نکلتی تو وارث قسم کھائیں۔ یہ بھی اس واسطے کہ وہ قسم میں دغا نہ کریں۔ جانیں کہ ہماری قسم الٹی پڑے گی۔
 (موضح القرآن - شاہ عبدالقادر مہذب)

ذَلِكَ أَذَىٰ أَنْ يَأْتُوا بِالشَّهَادَةِ (۱۰۸) اس طریقے سے زیادہ توقع کی جاسکتی
 عَلَىٰ وَجْهِهَا أَوْ يَخَافُونَ أَنْ تُرَدَّ
 أَيْمَانُ بَعْدَ أَيْمَانِهِمْ وَاتَّقُوا
 اللَّهَ وَاسْمَعُوا وَاللَّهُ لَا يَهْدِي
 الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ ۝

ہے کہ لوگ ٹھیک ٹھیک گواہی دیں گے
 یا کم سے کم اس بات ہی سے ڈریں گے کہ ان
 کی قسموں کے بعد دوسری قسموں سے کہیں ان
 کی تردید نہ ہو جائے۔ پس اللہ کے
 غصے سے بچو اور (وصیت کو ٹھیک ٹھیک)
 سنو۔ (کیونکہ) اللہ حکم نہ ماننے والے
 بدکاروں کو منزل مقصود تک نہیں پہنچایا کرتا۔

يَوْمَ يَجْمَعُ اللَّهُ الرُّسُلَ فَيَقُولُ (۱۰۹) جس دن اللہ سب رسولوں کو جمع
 مَاذَا أُجِبْتُمْ قَالُوا لَا عِلْمَ لَنَا
 إِنَّكَ أَنْتَ عَلَّامُ الْغُيُوبِ ۝ ۱۰۹
 کر کے پوچھے گا کہ تمہیں کیا جوابے یا گیا تھا؟
 تو وہ عرض کریں گے کہ ہمیں کچھ خبر نہیں
 آپ خود تمام پوشیدہ حقیقتوں کو جاننے والے ہیں۔

انبیاء سے پوچھا جائے گا

(آیت ۱۰۹) انبیاء کرام کے فرمانے کا مقصد یہ ہے کہ ہم تو صرف اس محدود اور ظاہری جواب کو
 جانتے ہیں جو ہماری قوم ہماری زندگی میں دیا کرتی تھی۔ باقی یہ بات کہ ہماری تبلیغ کا کتنا اثر
 کہاں کس صورت میں کتنا ہوا، (اس کا صحیح علم خدا کے سوا کسی کو نہیں ہو سکتا۔) (تفہیم)
 حضرت امام محمد باقر علیہ السلام سے روایت ہے کہ جناب رسول خدا نے فرمایا: "خدا یہ غیروں

سے اُن کے اوصیاء کے بارے میں دریافت کرے گا جن کو وہ اپنی اُمتوں پر خلیفہ مقرر کر کے گئے تھے کہ تمہارے حکم کی کہاں تک تعمیل کی گئی؟ انبیاءؑ جواب دیں گے کہ "ہماری اُمتوں نے جو کچھ کیا، اُس کا ہمیں علم نہیں۔" (تفسیر صافی ص ۱۲۶، بحوالہ کافی)

"اصل میں یہ انبیاءؑ کرام کا کمالِ ادب ہی ہے کہ علمِ خدا کے سامنے کس طرح عاجزی سے کہہ رہے ہیں کہ "ہمیں کچھ خبر نہیں، بس غیبِ داں تیری ہی ذات والا صفات ہے۔"

نتیجہ: آیت کا دوسرا پیغام یہ ہے کہ قوم کے لیبک کہنے، نہ کہنے کی ذمے داری پیغمبروں پر نہیں ہو کرتی۔ اور اپنے علم کی نفی اِس لئے کی جا رہی ہے کہ اُنھیں ذاتاً صرف اپنے سامنے کے عمل کا علم ہوتا ہے۔ اور قلبی ایمان لانے نہ لانے کا علم بھی خدا ہی کو ہوتا ہے۔ خدا کے دیئے ہوئے علم میں سے انبیاءؑ غیب کا علم حاصل کرتے ہیں۔ غرض عبودیت کا تقاضا یہی تھا کہ خدا کے مقابلے پر اپنے کم علم کی نفی کی جائے۔ کیونکہ انبیاءؑ کا علم بھی ذاتی نہیں ہوتا۔ خدا کی عطا سے ہوتا ہے۔

اب اِس آیت کا مصداق سب سے زیادہ اِس آفری اُمت کا عمل ہے جو اِس نے جناب رسولِ خدا کے بعد اَلِ رسول سے روار کھا۔ ممکن ہے کہ آیت سے مراد اِس اُمت کی تشبیہ ہو کہ دیکھنا اب تم رسولِ خدا کے بعد اہل بیتِ رسول سے کیا سلوک کرتے ہو؟ (فصل الخطاب)

نتیجہ: آخر میں خدا کا یہ فرمانا کہ "اللہ تمام چھپی ہوئی باتوں کا خوب جاننے والا ہے۔"

امام رازی نے لکھا ہے کہ "قرآن جمید کا اسلوب بیان ہی یہ ہے کہ وہ احکامات کو بیان کرنے کے بعد اپنی کسی صفت کو جو حکم سے متعلق ہوتی ہے، بیان کرتا ہے، تاکہ ہمارا دل خدا کی اطاعت کی طرف راغب ہو۔" (تفسیر کبیر)

اذ قال الله يعيسى ابن مريم (۱۱۰) پھر اُس وقت کا تصور کرو کہ جب اللہ فرمائے گا
 اذكرو نعمتي عليك وعلى والدتك اذ ايدت بك بروح القدس تكلم الناس في المهدي وكهلا واذ علمت ان كتب والحكمة والتوراة والانجيل واذ تخلق من الطين كهيات الطير يا ذني فتفخر فيها فتكون طيرا يا ذني وتبري الائمة والابصر يا ذني واذ تخرج الموقى يا ذني واذ كففت بنى اسرائيل عنك اذ جئتهم بالبينات فقال الذين كفروا منهم ان هذا الاصحح من بينه
 کہ اے مریم کے بیٹے عیسیٰ! یاد کرو میری اُس نعمت کو جو میں نے تمہیں اور تمہاری ماں کو عطا کی تھی۔ میں نے رُوح القدس کے ذریعے تمہاری مدد کی۔ تم گہوار میں بھی (اُسی طرح) لوگوں سے باتیں کرتے تھے (جس طرح) بڑی عمر میں یہیسنے تمہیں کتاب، حکمت، تورات اور انجیل کی تعلیم دی۔ تم میری اجازت مٹی کا پتلا پرندگی شکل کا بناتے اور اُس میں پھونک مارتے تو وہ میرے حکم سے پرندہ بن جاتا تھا۔ تم پیدائشی اند اور کوڑھی کو میری اجازت سے اچھا کر دیتے تھے۔ تم میری اجازت سے مردوں کو (قبروں سے زندہ) نکالتے تھے پھر جب تم بنی اسرائیل کے پاس کھلی ہوئی نشانیاں لیکر پہنچے، تو ان میں جو حق کے منکر تھے کہنے لگے کہ یہ نشانیاں کھلے ہوئے جادو کا سوا کچھ بھی تو نہیں ہیں۔ تو میں تم کو ان سے بچا لیا۔

ضرورتِ معجزہ

حضرت امام موسیٰ کاظمؑ نے فرمایا: چونکہ حضرت موسیٰ کے زمانے میں جادو کا زور تھا اس لیے اللہ نے ان کو ایسا معجزہ عطا فرمایا جو جادو گروں کے بس باہر تھا۔ حضرت عیسیٰ کے دور میں طلب کی ضرورت تھی پس ان کو یہ معجزہ عطا فرمائے اور جناب رسول خدا کے عہد میں خطابت کا چرچا تھا اس لیے آپ کو قرآن مجید عطا فرمایا۔
 (تفسیر مجازان)

وَإِذَا أُوحِيَتْ إِلَى الْحَوَارِيِّينَ (۱۱۱) اور جب میں نے حواریوں کی طرف پیغام
 أَنْ آمَنُوا بِنِي وَبِرسُولِي قَالُوا
 آمَنَّا وَاشْهَدْ بِأَنَّا مُسْلِمُونَ ۝
 بھیجا کہ مجھ پر اور میرے پیغمبر پر ایمان لاؤ۔ تو
 انہوں نے کہا کہ: ہم ایمان لائے اور گواہ
 رہنا کہ ہم مسلمان ہیں۔

إِذْ قَالَ الْحَوَارِيُّونَ يُعِيسَى
 ابْنُ مَرْيَمَ هَلْ يَسْتَطِيعُ رَبُّكَ
 أَنْ يُنْزِلَ عَلَيْنَا مَائِدَةً مِنَ
 السَّمَاءِ ۖ قَالَ اتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ
 كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ۝ ۱۱۲
 جب حواریوں نے کہا اے مریم کے
 بیٹے عیسیٰ! کیا آپ کا پالنے والا یہ قدرت
 رکھتا ہے کہ ہم پر آسمان سے کھانے کا ایک
 خوان اُتارے؟ تو عیسیٰ نے کہا: اللہ
 سے ڈرو اگر تم اللہ کو مانتے ہو۔ ۱۱۲

حواریوں کی فرمائش پر مائدہ (دستر خوان) کے
 حضرت امام محمد باقر علیہ السلام سے روایت ہے
 کہ جناب رسول خدا نے فرمایا کہ جناب

عیسیٰ نے بنی اسرائیل سے فرمایا کہ تم تیس دن روزے رکھو۔ جب وہ روزے رکھ چکے تو کہنے لگے کہ اگر
 ہم نے کسی آدمی کا کوئی کام کیا ہوتا تو وہ ہمیں کھانا کھلاتا۔ ہم نے روزے رکھے اور بھوکے مرے۔ اب آپ
 اللہ سے دعا کیجیے کہ ایک دسترخوان آسمان سے ہم پر اُتارے۔ چنانچہ فرشتے ایک خوان لے کر آگئے جس
 میں سات بڑی بڑی روٹیاں تھیں اور سات رکابیاں تھیں۔ وہ سب کے سامنے رکھا گیا اور سب نے کھایا۔
 پھر ان سے کہدیا گیا کہ یہ خوان تمہارے لیے اُس وقت تک باقی رہے گا جب تک کہ تم اس میں خیانت

نہ کرو گے اور کچھ اٹھا کر نہ چھپاؤ گے۔ اگر تم نے ایسا کیا تو میں تم کو سزا دوں گا۔“
حضرت رسول خدام نے فرمایا کہ: ”پھر ایک دن بھی نہ گزرا کہ انھوں نے اٹھایا بھی اور چھپایا بھی۔“
(تفسیر صافی منہ ۱۵، بحوالہ تفسیر مجمع البیان)

حضرت سلمان فارسیؓ سے روایت ہے کہ یہ دسترخوان چالیس دن تک اُترتا رہا۔ جب تک لوگ کھاتے رہتے بچھا رہتا جب فارغ ہوجاتے تو بلند ہوجاتا۔ جب تک اُس کی پرچھائیں رہتی لوگ اسے دیکھتے رہتے یہاں تک کہ نظروں سے غائب ہوجاتا۔ وہ ایک دن آتا تھا اور دوسرے دن نہ آتا تھا۔
پھر خدانے حضرت عیسیٰؑ کو وحی کی کہ یہ دسترخوان صرف محتاجوں اور فقیروں کے لیے مخصوص کر دو۔ امیروں کو نہ دو۔ یہ بات امیروں کو ناگوار گذری۔ انھوں نے شکایتیں کیں تو حضرت عیسیٰؑ نے دعاء کی کہ: ”خدا یا! اگر تو انھیں سزا دے تو وہ تیرے بندے ہیں اور اگر انھیں معاف کر دے تو بے شک تو ہر چیز پر غالب ہے۔ اور گہری مصالحتوں کے مطابق بالکل ٹھیک ٹھیک کام کرنے والا ہے۔“ نتیجہ یہ ہوا کہ ۳۳۳ آدمی جو رات کو اپنی اپنی عورتوں کے پاس سو رہے تھے صبح کو مسخ ہو کر سوڑ (خنزیر) بن گئے۔ جو راستوں اور کوڑے کے گرگٹ پر دوڑتے پھرتے تھے گندگی کھاتے تھے۔ وہ لوگ اسی حالت میں تین دن زندہ رہ کر ہلاک ہو گئے۔

نتیجہ: اس آیت سے علامہ طبرسیؒ نے یہ نتیجہ نکالا کہ کسی پیغمبر یا کسی انسان سے روزی طلب کرنا شرک نہیں ہوتا۔ یہ آیت دلیل ہے کہ بندے بھی ایک دوسرے کے رازق ہوتے ہیں۔ اور خدا کا یہ فرمانا کہ: ”خدا تمام رزق دینے والوں سے بہتر ہے۔“ ثابت کرتا ہے کہ رازق اور بھی ہیں خدانے خود کو خیر الرازقین فرمایا ہے۔ (یعنی بہترین روزی دینے والا خدا ہے۔)
(تبیان)

قَالُوا نُرِيدُ أَنْ نَأْكُلَ مِنْهَا
وَتَطْمَئِنُّ قُلُوبُنَا وَنَعْلَمَ أَنْ
قَدْ صَدَقْتُنَا وَنَكُونَ عَلَيْهَا
مِنَ الشَّاهِدِينَ ۝ ۱۱۳

قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ اللَّهُمَّ
رَبَّنَا أَنْزِلْ عَلَيْنَا مَائِدَةً مِنَ
السَّمَاءِ تَكُونُ لَنَا عِيدًا لِأَوَّلِنَا
وَأَخِيرِنَا وَأَيَّةً مِنْكَ وَارْزُقْنَا
وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ ۝ ۱۱۴

تیری طرف کی ایک نشانی بھی ہو۔ اور ہمیں رزق سے اور تو تو رزق عطا کرنے والوں سب سے بہتر
رزق عطا کرنے والا ہے۔

عیسائیوں کی ناشکری پر قہر خداوندی

عیسائیوں کی ناشکرگذاری یہ تھی کہ دسترخوان آتا تھا اور سب لوگ مل جل کر کھانے کھاتے تھے اور خدا کا شکر
ادا کرتے تھے مگر کچھ دن بعد مالدار لوگوں نے کہا کہ ہم غریبوں اور فقیروں کے ساتھ بیٹھ کر نہیں کھائیں گے۔ اس لئے ہمارے لیے
الگ خوان آنا چاہیے۔ اس کفرِ نعمت پر خدا کا قہرِ جوش میں آیا اور دسترخوان اُترنا بند ہو گیا۔ اور ایسا کہنے والوں
کو بندروں کی شکل میں مسح کر دیا گیا۔ (تفسیر علی بن ابیہیم) (ان کو سوروں کی شکلوں میں مسح کیا جاتا تھا)
- یہ زیادہ صحیح ہے -

قَالَ اللَّهُ إِنِّي مُنَزَّلُهَا عَلَيْكُمْ ۝
فَمَنْ يَكْفُرْ بَعْدَ مِنْكُم فإِنِّي
أَعَذِّبُهُ عَذَابًا لَّا أَعَذِّبُهُ
أَحَدًا مِّنَ الْعَالَمِينَ ۝ ۱۱۵

اللہ نے جواب دیا: بیشک میں تم پر اتار
دوں گا لیکن اب اس بعد بھی جو تم میں سے
حق سے انکار کرے اور کفر کرے گا، تو پھر
یقیناً میں اس کو ایسی سخت سزا دوں گا جیسی
کائنات میں کسی کو بھی نہ دی گئی ہوگی۔

وَإِذْ قَالَ اللَّهُ لِيَعْقِبِي ابْنُ مَرْيَمَ
أَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي
وَأُمَّيِّهِ الْهَيْئِينَ مِنْ دُونِ اللَّهِ
قَالَ سُبْحَانَكَ مَا يَكُونُ لِي
أَنْ أَقُولَ مَا لَيْسَ لِي بِحَقِّ
إِنْ كُنْتُ قُلْتُهُ فَقَدْ عَلِمْتَهُ
تَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِي وَلَا أَعْلَمُ
مَا فِي نَفْسِكَ إِنَّكَ أَنْتَ
عَلَّامُ الْغُيُوبِ ۝ ۱۱۶

اور وہ وقت بھی یاد کرو جب اللہ کے گاہ
لے مریم کے بیٹے عیسیٰ! کیا تم نے لوگوں سے
یہ کہا تھا کہ اللہ کے علاوہ مجھے اور میری ماں کو
بھی خدا بنا لو؟ تو وہ کہیں گے: ”ہر عیب سے
پاک ہے تیری ذات، مجھے یہ حق ہی نہ تھا کہ میں
وہ بات کہتا جو میرے لیے مناسب نہیں ہے۔ اگر
میں نے ایسی کوئی بات کہی ہوتی تو آپ کو اس کا
ضرور علم ہوتا۔ آپ تو میرے دل تک کی بات کو
جانتے ہیں جبکہ میں آپ کے ذاتی علم کو نہیں جانتا۔
یقیناً آپ تو تمام پوشیدہ حقیقتوں کو جاننے والے ہیں۔

(آیت ۱۱۶) یہ اس لیے پوچھا گیا کہ عیسائیوں نے کہا تھا کہ حضرت عیسیٰ نے ان فرمائش کی تھی کہ مجھے اور میری ماں کو خدا کے علاوہ جو
بنالو۔ خدا قیامت کے دن عیسائیوں کے سامنے یہ سوال حضرت عیسیٰ سے کریگا۔ جس کا جواب حضرت عیسیٰ یہ دیں گے
جو اوپر آیت میں مذکور ہے۔
(تفسیر صافی ص ۱۵ بحوالہ تفسیر قمی)

مَا قُلْتُ لَهُمْ إِلَّا مَا أَمَرْتَنِي (۱۱۷) میں نے تو ان سے اس سوا کچھ بھی نہیں کہا
 بِهِ أَنْ أَعْبُدُ وَاللَّهُ رَبِّي وَ رَبِّكُمْ وَ كُنْتُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا
 تَحَاجُّوا جَسَدِي فَحَمَلْتُ حِمْلَهُمْ دِيَارَهُمْ وَمَالَهُمْ وَأَنَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ
 مَا دُمْتُ فِيهِمْ فَلَمَّا تَوَفَّيْتَنِي كُنْتُ أَنْتَ الرَّقِيبَ عَلَيْهِمْ ط
 وَأَنْتَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ ۝۱۱۸ ان پر گواہ تھا جب تک کہ میں ان میں تھا
 جب آپ نے میری مدت پوری کر دی تو پھر آپ ہی ان پر نگران تھے اور آپ تو ہر چیز
 پر نگران ہیں

فَلَمَّا تَوَفَّيْتَنِي

فَلَمَّا تَوَفَّيْتَنِي یعنی "پھر جب تو نے مجھے (آسمان کی طرف) اٹھایا۔" یا۔
 "پھر جب تو نے میری مدت پوری کر دی" "تَوَفَّيْتَنِي" کے اصل معنی کسی چیز کو پورا پورا
 لے لینے کے ہوتے ہیں۔ موت بھی وفات کی ایک قسم ہے۔ خدا فرماتا ہے کہ: "اللہ جانوں کو
 ان کی موت کے وقت پوری طرح لے لیتا ہے اور جو نہیں مرتے ان کو نیند کے وقت لے لیتا ہے۔"
 (سُورَةُ الزُّمَرِ آيَةُ ۳۹) (تفسیر صافی ص ۱۵)

۷۷ حضرت عیسیٰ کا کمال ادب اور کمالِ عبدیت ملاحظہ فرمائیں کہ آپ نے پیغامِ توحید
 کو بھی اپنی طرف منسوب نہ فرمایا، بلکہ کہا: "میں نے تو وہی کہا تھا جو آپ نے حکم دیا تھا۔"
 (تفسیر کبیر)

إِنْ تَعَدَّ بِهُمْ فَإِنَّهُمْ عِبَادُكَ (۱۱۸) اب اگر آپ انہیں سزا دیں تو بیشک
وہ آپ ہی کے تو بندے ہیں اور اگر
انہیں معاف فرمادیں، تو بلاشبہ آپ ہر
چیز پر غالب اور گہری مصلحتوں کے مطابق
ٹھیک ٹھیک کام کرنے والے ہیں۔

قَالَ اللَّهُ هَذَا يَوْمٌ يَنْفَعُ (۱۱۹) تب خدا کہے گا: ”یہ وہ دن ہے کہ جس
دن سچوں کو ان کی سچائی فائدہ پہنچائے
گی اور ان کے خوب خوب کام آئے گی۔ ان کے
لیے ایسے ایسے سرسبز و شاداب باغات ہیں کہ
جن کی نیچے نہریں بہ رہی ہیں۔ یہاں وہ ہمیشہ
ہمیشہ رہیں گے۔ اللہ ان سے راضی ہوا اور
وہ اللہ سے راضی ہوئے ہیں تو عظیم کامیابی ہے۔

بِاللَّهِ مُلْكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَ (۱۲۰) اللہ ہی کیلئے ہے آسمانوں اور زمین کی
اور ان کے درمیان کی تمام چیزوں کی سلطنت
اور وہ ہر چیز پر پوری پوری قادر رکھتا ہے۔

جس دن سچوں کو ان کی سچائی فائدہ پہنچائے گی (آیت ۱۱۹) حضرت امام محمد باقرؑ فرماتے
ہیں کہ: ”جب تمام خلائق کو محسوس کیا جائے گا تو سب سے پہلے جناب رسول خداؐ کے نام ندا آئے گی اور

حضور دربار الہی میں حاضر ہوں گے۔ پس عرش کے دائیں جانب قیام فرمائیں گے۔ پھر حضرت علیؑ ابن ابی طالب حاضر ہوں گے اور آنحضرتؐ کے بائیں جانب کھڑے ہوں گے۔ اس کے بعد تمام امتِ اسلامیہ حضرت امیر المؤمنینؑ کے بائیں طرف کھڑی ہوگی۔ پھر باقی تمام انبیاءؑ کو ان کی امتوں کے ساتھ بلایا جائیگا اور وہ عرش کے بائیں جانب قیام کریں گے۔ سب پہلے قلم سے، پھر لوح سے، پھر اسرافیل سے سوال ہوگا اور وہ جواب دیں گے۔ حتیٰ کہ بنی آدم میں سب پہلے جناب رسالتؐ سے پوچھا جائے گا کہ: ”آپ کو جبریل نے سب کچھ پہنچایا؟ آپ اقرار کریں گے پھر سوال ہوگا کہ کیا آپ نے اپنی امت تک میرا پیغام پہنچایا؟ آپ اقرار کریں گے۔ اور تمام ملائکہ اور اخیار امتِ اس کی گواہی دیں گے۔“

پھر ارشاد رب العزت ہوگا: ”کیا آپ نے اپنے بعد کے لیے اپنی امت کا کوئی امام نصب کیا تھا جو آپ کے بعد میری حجت اور خلق پر میرا خلیفہ ہو؟“ تو آپ عرض کریں گے: ”ہاں آپ پروردگار! میں نے اپنے بھائی، اپنے وزیر اور اپنے وصی علیؑ بن ابی طالب کو اپنی امت میں اپنا خلیفہ و جانشین مقرر کیا تھا اور لوگوں کو اس کی اطاعت کا بھی حکم دیا تھا۔ پس حضرت علیؑ ابن ابی طالب کو پروردگارِ عالم کا ارشاد ہوگا: ”اے علیؑ! کیا تم کو خلافت دی گئی تھی اور جانشین مقرر کیا گیا تھا اور تم نے اپنے فرائض کو ادا کیا تھا؟“ تو حضرت علیؑ عرض کریں گے: ”بیشک اے پروردگار! مجھے جناب رسولِ خدا نے اپنا جانشین مقرر فرمایا تھا لیکن امت نے انکار کیا تھا اور یہ حق کو دبا لیا تھا اور دوسروں کو آگے بڑھا دیا تھا، میں نے جہاد بھی کیا تاہم میں قتل کر دیا گیا۔ پھر سوال ہوگا کہ تم نے اپنے بعد کس کو حجت مقرر کیا تھا؟ تو آپ عرض کریں گے: ”میں نے سب کو۔ پھر تمام امت سے سوال ہوگا اور وہ جواب دیں گے۔“ اس آیت میں اسی کے بارے میں ارشاد ہو رہا ہے کہ: ”اُس دن سچے لوگوں کو اُنکی سچائی فائدہ دے گی اور وہ ہمیشہ جنت میں رہیں گے۔“

آیاتہما ۱۲۵ سُورَةُ الْأَنْعَامِ (مکیۃ) رُكُوعَاتُهَا ۲

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ۝

(شروع کرتا ہوں) اللہ کے نام کی مدد مانگتے ہوئے، جو سب کو فیض پہنچانے والا، مسلسل بید رحم کرنے والا ہے۔

الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي خَلَقَ (۱) سب کی سب تعریف اللہ ہی کے لیے ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا اور رُشَنی اور اندھیرے قرار دیے۔ پھر بھی جنہوں نے حق کو نہیں مانا وہ دوسروں کو اپنے مالک اور پالنے والے کے برابر قرار دیتے ہیں۔

السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَجَعَلَ
الْقُلُوبَ وَالنُّورَ ثُمَّ
الَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ
يَعْدِلُونَ ۱۰

اس آیت میں تین قسم کے لوگوں کی تردید ہے جناب امام جعفر صادق علیہ السلام

سے روایت ہے کہ جناب رسول خدا ص نے فرمایا: ”یہ آیت تین قسم کے لوگوں کی تردید کرتی ہے۔ (۱) جب خدا نے اس آیت میں فرمایا: ”سب کی سب تعریف اللہ کے لیے ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا“ ان الفاظ نے دہریوں کے نظریات کو رد کر دیا، جو یہ کہتے ہیں کہ کائنات کی ابتدا اور ذوال

کوئی نہیں۔ یہ کائنات (از خود) یونہی ہمیشہ سے چلی آرہی ہے۔ (۲) پھر جب اس آیت میں فرمایا: ”اور (خدا نے) روشنی اور اندھیرے قرار دیے“ تو اس سے مجوسیوں کی تردید ہو گئی، جو یہ کہتے ہیں کہ نور اور ظلمات (یعنی روشنی اور اندھیرے) دونوں ملکر عالم کے خالق بھی ہیں اور مدبر بھی۔ (۳) پھر جب اس آیت میں فرمایا: ”جنہوں نے جن کو نہیں مانا وہ دوسروں کو اپنے پالنے والے مالک کے برابر قرار دیتے ہیں۔“

ان الفاظ نے مشرکوں کو رد کر دیا۔ جو یہ کہتے ہیں کہ بت ہمارے مالک ہیں۔“

(تفسیر صافی ص ۱۵۱ بحوالہ احتجاج طبریؒ)

حقیقین نے لکھا کہ، ”خدا نے نور (روشنی) کو تو واحد استعمال کیا اور ظلمات یعنی اندھیروں کو جمع استعمال کیا۔ یہ اس لیے کہ دنیا میں باطل کی کثرت ہے اور حق کم ہے اس سے ثابت ہوا کہ کسی چیز کا زیادہ ہونا حقیقت کی دلیل نہیں۔ ممکن ہے کہ باطل ہونے کی دلیل ہو۔ اس سے یہ بھی ثابت ہوا کہ بس ایک راہ صحیح ہے اور اس کے سوا سب راہیں غلط ہیں (رضی اللہ عنہم)۔

راہ حق ایک ہی ہے۔ اس لیے کہ دو نقطوں کے درمیان ٹیڑھے خطوط کئی ہوتے ہیں مگر خط مستقیم ایک ہی ہوتا ہے۔“ حقیقتِ ابدی ہے مقامِ شبیریؒ: ”برلتے رہتے ہیں انداز کوئی و شامی (اقبال) دوسرا نکتہ یہ ہے کہ خدا نے زمین و آسمان کے لیے ”خلق“ یعنی پیدا کرنے کا لفظ استعمال کیا اور روشنی اور اندھیروں کے لیے ”جعل“ یعنی قرار دینے کا لفظ استعمال کیا اس سے معلوم ہوا کہ زمین و آسمان تو وجودی اور حقیقی چیزیں ہیں لیکن اندھیرا اور روشنی میں روشنی (نور) تو یقیناً وجودی چیز ہے لیکن اندھیرے عدی چیز ہیں یعنی اس کا اصل کوئی وجود نہیں۔ وہ روشنی کے نہ ہونے کا نام ہے۔ (فصل الخطاب)

هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ طِينٍ ثُمَّ قَضَىٰ أَجَلًا وَأَجَلٌ مُّسَمًّى عِنْدَنَا أَنْتُمْ تَعْتَرُونَ ۚ

وَهُوَ اللَّهُ فِي السَّمٰوٰتِ وَفِي ٱلْأَرْضِ ط يَعْلَمُ سِرَّكُمْ وَجَهْرَكُمْ وَيَعْلَمُ مَا تَكْسِبُونَ ۝

وَ مَا تَأْتِيهِمْ مِنْ آيَةٍ مِنْ آيَاتِ رَبِّهِمْ إِلَّا كَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ ۝

(۲) وہ خدا وہی تو ہے جس نے تم کو مٹی سے پیدا کیا پھر تمہارے لیے ایک مدت مقرر کر دی۔ اور ایک اور بھی مدت ہے جو اُس کے ہاں طے شدہ ہے۔ مگر تم لوگ تو شک ہی میں پڑ رہے ہو۔

(۳) اور وہی آسمانوں میں بھی ہے اور زمین میں بھی ہے۔ وہ تمہارے چھپے اور کھلے تمام حالاً کو خوب خوب جانتا ہے اور اُسے بھی جانتا ہے جو کچھ کہ تم لوگ کیا کرتے ہو۔

(۴) اور اُن کے پالنے والے مالک کی نشانیوں میں کوئی نشانی ایسی نہیں ہے جو اُن کے سامنے آئی ہو اور انھوں نے اس سے منہ نہ مٹوڑا ہو۔

مقررہ مدت ؟

حضرت امام جعفر صادقؑ سے روایت ہے کہ جناب رسول خداؐ نے فرمایا "ایک مقرر کیا ہوا وقت تو وہ ہے جسے اللہ نے حتمی طور پر طے فرما دیا ہے جو آگے پیچھے نہیں ہو سکتا۔ اور دوسرا مسمئی مدت (مقررہ مدت) وہ ہے جو آگے پیچھے ہو سکتا ہے جس میں بدار واقع ہو سکتا ہے۔ یعنی خدمت کو آگے یا پیچھے کر دیتا ہے۔" (تفسیر قحقی)

عَلَمْ خدایک ان "نشانیوں" میں تشریحی اور تکوینی دونوں قسم کی نشانیاں (آیات) آگئیں۔ ہر نشانی اس میں شامل ہے۔ (قرطبی)

فَقَدْ كَذَّبُوا بِالْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُمْ (۵) اِسْمٰئِیْلَ اَبُو حٰقِیْبَاتِ اُنْ كِیٰسِ اُنْیٰ تُو
 هُمْ قَسُوْنَ یَاْتِیْهِمْ اَنْبِیَاؤُا
 مَا كَانُوْا بِهٖ یَسْتَهْزِءُوْنَ ۵۰

اُسے بھی اُنھوں نے جھٹلایا۔ اَب بہت
 جلدی اُنھیں اُس بات کے متعلق خبریں پہنچ
 جائیں گی جس کا وہ مذاق اڑایا کرتے تھے۔

الْمَیْرُوْا كَمَا اَهْلَكْنَا مِنْ
 قَبْلِهِمْ مِنْ قَرْنٍ مَّكَّنَّاهُمْ
 فِی الْاَرْضِ مَا لَمْ نُمِیْتْ
 لَكُمْ وَاَرْسَلْنَا السَّمٰوٰتِ عَلَیْهِمْ
 مِدْرَارًا وَّجَعَلْنَا الْاَنْهٰرَ
 رَجْرٰی مِنْ تَحْتِهِمْ فَاَهْلَكْنٰهُمْ
 بِذُنُوْبِهِمْ وَاَنْشَاْنَا مِنْ
 بَعْدِهِمْ قَرْنًا اٰخَرِیْنَ ۶۰

کیا اُنھوں نے یہ نہیں دیکھا کہ ہم اُن سے پہلے
 کتنی ایسی قوموں کو ہلاک و برباد کر چکے ہیں
 جن کا اُن کے اپنے زمانے میں بڑا دور دورہ رہا؟
 ہم نے اُن کو زمین میں وہ حکومت اور وہ
 اقتدار بخشا تھا جو تمہیں بھی نہیں بخشا۔ اُن
 پر تو ہم نے آسمان سے خوب خوب موسلا دھار
 بارشیں برسائی تھیں اور اُن کے (سپر ونگ)
 نیچے نہیں بہادی تھیں۔ پھر اُن کے گناہوں

کی وجہ ہم نے اُنھیں برباد کر ڈالا۔ اور اُن کی جگہ دوسری نسلوں اور قوموں کو اُٹھایا۔

(آیت ۶۰) مطلب یہ ہے کہ جس طرح ہم نے تم سے پہلی قوموں مثلاً عاد و ثمود کو ہلاک کر دیا اور اُن کے

بدے میں تمہیں پیدا کر دیا اسی طرح تمہارے گناہوں کی وجہ تمہیں ہلاک کر دیا جائے گا اور دوسری قوموں کو تمہاری

جگہ پیدا کر دیا جائے گا اور تمہارے ساتھ ہی بالکل وہی سلوک کیا جائے گا جو تم سے پہلوں کے ساتھ کیا گیا تھا۔

(تفسیر صفحہ ۱۵۲)

وَلَوْ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ كِتَابًا فِي قُرْطَاسٍ فَلَمَسُوهُ بِأَيْدِيهِمْ لَقَالُوا الَّذِينَ كَفَرُوا إِنَّ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُّبِينٌ ۝ ۷

(۷) اور اگر ہم تم پر کوئی کاغذ پر لکھی ہوئی کتاب بھی اتار دیتے، اور وہ لوگ اُسے اپنے ہاتھوں سے چھو بھی لیتے تو بھی جن لوگوں نے ہمیشہ حق کا انکار ہی کیا ہے، وہ تو یہی کہتے کہ یہ تو کھلا ہوا جادو ہے۔ ۷

وَقَالُوا لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ مَلَكٌ وَلَوْ أَنزَلْنَا مَلَكًا لَّقُضِيَ الْأَمْرُ ثُمَّ لَا يُنظَرُونَ ۝ ۸

(۸) اور انہوں نے کہا کہ اس نبی، پر کوئی فرشتہ کیوں نہیں اترتا؟ اگر ہم فرشتہ ہی اتار دیتے تو پھر ان کا فیصلہ ہی ہو جاتا پھر انہیں کوئی مُہلت نہ دی جاتی۔ ۸

نہ ماننے کے لاکھ بہانے (آیت) حق کے انکار یوں ایک بہانہ رسول کو نہ ماننے کا یہ

بھی بنایا کہ قرآن لکھا ہوا آسمان کیوں اترتا؟ اگر لکھی لکھائی کتاب اتر جاتی تو یہ کہہ دیتے کہ یہ سب جادو ہے، یا نظر بندی وغیرہ سے ہم کو دھوکا دیا جا رہا ہے۔ (فصل الخطاب)

(آیت) یوں تو رسول پر فرشتے اترتے ہی تھے مگر کافروں کا مطلب تھا کہ ہم تو خود اپنی آنکھوں سے فرشتے کو رسول پر اترنا دیکھنا چاہتے ہیں۔ وہ اتریں اور ہمیں رسول کے سچے ہونے کی گواہی دیں تب ہم غور و ملاحظہ کریں۔ (جلالین) مگر خدا کی سنت یہی رہی ہے کہ جب فراموشی معجز دکھاتے جاتے ہیں اور پھر انکار کیا جاتا، تو فوراً عذاب الہی نازل ہوتا ہے اور پھر مُہلت نہیں ملا کرتی۔ (بیان - فصل الخطاب)

وَلَوْ جَعَلْنَاهُ مَلَكًا لَجَعَلْنَاهُ رَجُلًا (۹) نیز یہ کہ اگر ہم فرشتے کو بھی اُتاتے تو
 وَ لَلْبَسْنَا عَلَيْهِمْ مَاءً يَلْبَسُونَ ۱۰ اُسے انسان ہی کی شکل میں اُتاتے۔ اور
 اس طرح اُنھیں پھر ایسا ہی شک کرنے کا موقع دیدیتے جیسے شک وہ اب کر رہے ہیں۔

انبیاء کو لباسِ بشری میں بھیجنا بھی مصلحتِ الہی ہے

خدا کے فرمانے کا مطلب ہے
 کہ: ”اگر ہم فرشتے کو بھی نبی بنا کر بھیجتے تو وہ بھی انسانی شکل ہی میں بھیجتے۔ کیونکہ اُس کا مقصد انسانوں
 کو ہدایت کرنا ہی تو ہوتا۔ فرشتے کا جسم لطیف تو انسان کو نظر ہی نہ آتا۔ انسانوں کی ہدایت کے لیے ضروری تھا
 کہ اُسے جسمِ کثیف دیا جائے تاکہ وہ ہمیں دکھائی دے سکے۔ پھر یہ کافر یہ کہتے کہ فرشتے کو بھیجے گا کیسا فائدہ؟
 بقول غالب: ”پکڑے جاتے ہیں فرشتوں کے لکھے پر ناحق پڑ آدمی کوئی ہمارا دمِ تھمہ پر بھی تھا۔“
 غرض خدا کے فرمانے کا مطلب یہ ہے کہ فرشتے بھیجنا ہماری سنت اور حکمتِ خلاف ہے۔ انسان کے لیے
 انسان ہی نمونہ عمل بن سکتا ہے، فرشتہ نمونہ عمل نہیں بن سکتا۔ نبی کے بھیجنے کا مقصد نمونہ عمل بھیجنا ہوتا ہے
 تاکہ اُس کی پیروی کی جاسکے۔ _____ محققین نے نتیجہ نکالا کہ انبیاءِ کرام اور ائمہ معصومین
 حقیقت میں بشر یا انسان ہی ہوتے ہیں۔ ایسا نہیں کہ وہ حقیقت میں فرشتے ہوں یا کوئی اور نوع کے افراد ہوں، صرف
 صورتِ انسانوں سے ملتی جلتی ہو۔ اس لیے کہ جو حکمتِ الہی فرشتوں کو رسول بنانے سے روک رہی ہے، وہی حکمتِ وہی
 مصلحت کسی دوسری جنس کو نبی یا امام بھیجنے سے روکے گی کہ حکمتِ الہی یہی ہے کہ نبی یا اُمس کا وہی عام انسانوں کی
 جنس کا فرد ہو۔ ہاں اُس کے اوصافِ علم، فکر، عمل، کامیابیاں، تامل، بلند ہوکے جو اُس کا امتیاز بن جائے۔ وہ وحی
 یا خاص قسم کا قوی اور واضح الہام وصول کرنے کا اہل ہوا اور تمام انسانوں کے لیے نمونہ عمل بن سکے۔
 (فصل الخطاب)

وَلَقَدْ اسْتَهْزَيْ بِرُسُلٍ مِّنْ قَبْلِكَ فَخَاقَ بِالَّذِينَ سَخِرُوا مِنْهُمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِءُونَ ۝۱۰
اور آپ سے پہلے بہت سے پیغمبروں کا مذاق اڑایا گیا۔ تو جن لوگوں نے ان کا مذاق اڑایا تھا انہیں اسی سزا نے آگہرا جس کا کہ وہ مذاق اڑاتے تھے۔ ۱۰

قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ ثُمَّ انظروا كيف كان عاقبة المكذبين ۝
ان سے کہو، ذرا زمین میں چل پھر کر تو دیکھیں کہ جھٹلانے والوں کا کیا انجام ہوا؟ ۱۰

انبیاء کا مذاق اڑانا بدترین صفت ہے

پچھلے انبیاء کا بھی ان کی قوموں نے خوب مذاق اڑایا تھا۔ "یا مبل میں ہے،" لیکن انھوں نے خدا کے پیغمبروں کو ٹھٹھے میں اڑا دیا۔ (۲-تاریخ ۳۰) "اہل اللہ" کا مذاق اڑانا کفر و نفاق، تکذیب و تحقیر سے بھی بدتر درجے کی برائی ہے کیونکہ یہ کبر و نخوت کا اعلیٰ ترین درجہ ہے۔ غیر محتاط شعراء اکثر اس جرم کے مرتکب پائے گئے ہیں۔ مثلاً بقول غائبیہ "تو آتش دوزخ سے ڈراتا ہے انہیں، جو آگ کو پی جاتے ہیں پانی کر کے۔" ممکن ہے کہ یہ تمسخر کبر کا نتیجہ نہ ہو، مگر پھر بھی تمسخر کی قسم سے باہر نہیں ہے۔

گذری ہوئی قوموں کے آثار اور ان کے تاریخی افسانے گواہی دے رہے ہیں کہ صداقت اور حقیقت سے منہ موڑنے سے اور باطل پرستی پر اصرار کرنے کے نتیجے میں قوموں کو کیسے بھیانک اور عبرتناک انجام کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ زمین پر چل پھر کر دیکھنے سے ہی عبرتیں حاصل ہوں گی۔ ان کے انجام کو تماشے کی غرض سے نہ دیکھیں۔

قُلْ لِمَنْ مَّا فِي السَّمٰوٰتِ وَ (۱۲) اُن سے پوچھو آسمانوں اور زمین میں جو
 اَلرَّحْمٰنُ قُلْ لِّلّٰهِ كَتَبَ عَلٰی کچھ سمجھی ہے وہ کس کا ہے ؟ کہو کہ سب
 نَفْسِهٖ الرَّحْمٰنُ لِيَجْمَعَنَّكُمْ اللہ ہی کا ہے۔ اُس نے رحم و کرم کو اپنے
 اِلٰی يَوْمِ الْقِيٰمَةِ لَا رَيْبَ فِيْهِ اور لازم کر لیا ہے۔ قیامت دن وہ
 الَّذِيْنَ خَسِرُوْا اَنْفُسَهُمْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُوْنَ ۝ ۱۲ یقیناً تم سب کو ضرور جمع کرے گا یہ بالکل
 ایک غیر مشتبہ حقیقت ہے۔ مگر جن لوگوں نے

خود اپنا ہی نقصان کیا ہے وہ حق کو کبھی نہیں مانیں گے۔

اللہ نے رحمت کو اپنے لیے لازم کر لیا ہے

خدا نے رحم و کرم کو اپنے
 اور لازم کر لیا ہے۔ یعنی

اُس نے اپنی ذات پر یہ بات لازمی قرار دے دی ہے کہ وہ (۱) اپنی معرفت کی طرف ہدایت کرے گا
 (۲) اپنی توحید کا علم محکم بنیادوں پر عطا فرمائے گا۔ (۳) اپنی کتابیں اُتارے گا۔ انبیاء
 بھیجے گا۔ (۴) تمہیں اتنی ہمت عطا فرمائے گا کہ تم اپنے کفر، شرک، گناہوں سے معافی مانگ کر
 اصلاح کرو۔ اور اپنے نیک اعمال سے اُن برائیوں کا تدارک کر سکو جو تم کر چکے ہو۔ یہ وہ مہربانیاں ہیں جو
 سارے سارے انسانوں پر محیط ہیں۔ (تا بعد ازیں کرنے والوں پر تو مہربانوں کی کوئی انتہا ہی نہیں)
 (تفسیر صفحہ ۱۵۷، تفسیر بیان)

مومنوں پر یہ مہربانی بھی ہے کہ اُن کی نیکیوں کی وجہ سے بھی اُن کے گناہ معاف کر دیے اور خود اپنی رحمت
 اور اللہ والوں کی شفاعت کے سبب بھی اُن کو نجات عطا فرمائے گا۔

۷ میں گنہگار، یہ کار، خطا کار مسگر، کس کو بخشے تری رحمت جو گنہگار نہ ہو۔
 (باقی اگلے صفحہ)

نتیجہ :- امام فخر الدین رازی نے **نتیجہ** نکالا کہ خدا کی ذاتی صفت تو رحمانیت اور رحیمیت ہی ہے۔ باقی رہا قہر و غضب، تو یہ صفت عادی مجرموں کے لیے ہوتا ہے۔ برا ہو سچی اہل قلم کا، کہ انہوں نے قرآن کے خدا کو ایک ڈراؤنا خدا بنا کر پیش کیا ہے۔ (تفسیر کبیر)

بیان کا یہ ایک لطیف انداز ہے کہ پہلے تو حکم ہوا کہ ان مشرکوں سے پوچھو کہ زمین اور آسمانوں کو کس نے بنایا ہے؟ اب کیونکہ عرب کے مشرکین اس بات کے قائل تھے کہ سب کچھ اللہ کا ہے، پھر بھی وہ جواب دینے کی جرات نہیں کر سکتے تھے، کیونکہ جواب دینا ان کے مشرکانہ عقائد پر بھاری ضرب ہوتا۔ اس لیے وہ خاموش رہے تب حکم ہوا کہ اب تم خود ہی کہو کہ سب کچھ اللہ کا ہے۔ (تقسیم)

نتیجہ :- آیت اپنے اطلاق سے اس بات پر دلالت کر رہی ہے کہ خدا کی رحمت سب کو گھیرے ہوئے ہے۔ اس لیے خدا کا کوئی غضب بھی ایسا نہیں جس میں کچھ رحمت شامل نہ ہو جبکہ بے پناہ رحمتیں ایسی ہیں کہ جن میں ذرا غضب کو دخل نہیں۔ (تھاوی)

نتیجہ :- آخر میں خدا کا فرمانا: "فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ" یعنی پھر بھی وہ ایمان نہ لائے۔ اس میں حرف "ف" نے ثابت کر دیا کہ ان کا ایمان نہ لانا ان کی غفلت اور حق سے منحہ موڑنے کی وجہ سے تھا۔ یا ہوا و ہوس کی پیروی اور باپ دادا کی اندھی تقلید کی وجہ سے تھا۔ (بیضادی)

وَلَهُ مَا سَكَنَ فِي اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ۝۱۳
 اور رات کے اندھیرے اور دن کی روشنی میں جو کچھ بھی کہ سکوت پذیر ہے، سب کا سب اللہ ہی کا ہے اور وہ سب کچھ سنتا اور جانتا ہے۔

اللہ نے اپنی ہمہ گیری کا اعلان فرمایا ہے

”رات کے اندھیرے اور دن کی روشنی

میں جو کچھ سکوت پذیر ہے، وہ سب کا سب اللہ کا ہے۔“ یہاں خدا نے ”سکن“ کا لفظ استعمال فرمایا، جو سکون (سکونت) سے ہے۔ جو چیز حرکت کر سکتی ہے اگر وہ حرکت نہ کرے تو اس کو سکون کہتے ہیں۔ (تاج العروس - قاموس)

”سکن“ کے معنی ٹھہرا، فردکش ہوا (ابن اعرابی)

ثعلب نے کہا کہ ساکن ہونے کا لفظ جانداروں کے لیے خاص طور پر استعمال ہوتا ہے۔

اس کے معنی ٹھہرنے، رکنے، بسنے کے ہیں۔ اور یہاں اس کے معنی پیدا کرنے کے بھی ہیں۔

(لغات القرآن نعمانی جلد ۳ ص ۲۱۱ و تفسیر صافی ص ۱۵۲)

پہلی آیت میں ”جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے وہ کس کا ہے؟“ فرما کر اللہ کے اقتدار کی ہمہ گیری اور وسعت کو بتایا گیا۔ اور دوسری آیت میں یہ فرما کر کہ ”رات کے اندھیرے اور دن کی روشنی میں جو کچھ بھی کہ سکوت پذیر ہے، سب کا سب خدا کا ہے۔“ خدا کی ہمہ گیری کو ظنونِ زمان میں بھی ثابت کر دیا۔ (مجمع البیان)

قُلْ أَغْيِرَ اللَّهُ آتَّخِذَ وَلِيًّا (۱۳) کہو، پھر کیا اللہ کو چھوڑ کر میں کس اور
 فَاطِرِ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَ
 هُوَ يُطْعِمُهُ وَلَا يُطْعَمُ قُلْ
 اِنِّيْ اُمِرْتُ اَنْ اَكُوْنَ اَوَّلَ
 مَنْ اَسْلَمَ وَلَا تَكُوْنَنَّ مِنَ
 الْمُشْرِكِيْنَ ۝ ۱۴
 کو اپنا سرپرست بنا لوں؟ اُس خدا کو
 چھوڑ کر جو آسمانوں اور زمین کا پیدا کرنے
 والا بھی اور جو روزی دیتا ہے مگر روزی
 لیتا نہیں؟ کہو کہ مجھے تو یہی حکم دیا گیا ہے کہ
 میں سب سے پہلے اس کے آگے اپنا سراط
 کے ساتھ جھکا کر مسلم اول رہوں، اور یہ کہ تمہیں مشرکوں میں سرگز نہیں ہونا چاہیے۔

آنحضرت اول مخلوق اور مسلم اول ہیں "فاطر" کے معنی مبدع یعنی تخلیق

کی ابتداء کرنے والا۔ (راغب از ابن عباس رض)

یہاں بتایا جا رہا ہے کہ لے مشرکوں! جن کو تم خدا مان رہے ہو، اللہ ان کا بھی خالق ہے
 اور انہیں نیست سہست میں لانے والا ہے اور وہی ساری مخلوق کو رزق دینے والا ہے۔ اور کیونکہ
 پیغمبر انبی امت کیلئے نمونہ اور پیشوا ہے، اس لئے وہ اہل ایمان کی ہر صفت میں سب سے آگے ہے یہ
 اولیت قوم اور زمانے دونوں اعتبار سے ہے۔ (قرطبی - بیضاوی)

لہ خدا کے سوا جتنے بھی خدائی کے دعویٰ دار ہیں وہ لوگوں کو رزق تو کیا دے سکتے ہیں
 وہ تو خود لوگوں سے رزق پاتے ہیں کوئی فرعون اُس وقت تک خدائی کا دعویٰ نہیں کر سکتا
 جب تک لوگوں سے ٹیکس وصول نہ کرے۔ "مانگنے والا گدا ہے، شاہ مانگے یا فقیر" کوئی دیتا

اس وقت تک دیوتا بن ہی نہیں سکتا جب تک لوگ اُس کا بت بنا کر نہ سجا لیں۔
 غرض اللہ کے سوا سارے معبودانِ باطل خود انسانوں کے محتاج ہیں۔ صرف اللہ کی ذات
 ہی وہ ہے جو خود اپنے بل پر قائم ہے۔ وہ کسی کا محتاج نہیں اور سب پر اعتبار اُس کے محتاج ہیں۔
 غرض یہ بات کرنے کی ایک ادا ہوتی ہے کہ جس غلطی پر دوسروں کو تنبیہ کرنی ہو اُس
 غلطی کو خود اپنے اوپر رکھ کر کہہ دیا جائے تاکہ دوسروں کو ناگوار نہ ہو۔ اِس لیے کہا گیا: ”کہو پھر
 کیا اللہ کو چھوڑ کر میں کسی اور کو اپنا سرپرست بنا لوں؟“ (فصل الخطاب)
 رسولِ خدا کا یہ فرمانا کہ: ”میں اول (درجے کا) مسلم ہوں“ (انا اول من اسلم)
 اِس کے معنی اکثر مفسرین ”پہلا مسلم“ قرار دیتے ہیں۔ یعنی اولیت زمانے کے اعتبار
 سے۔ اِس لیے وہ اس کا مطلب ”سب سے پہلا مسلمان“ بتاتے ہیں۔ (تفسیر بیان)
 نتیجہ: کیونکہ وہ یہ کہتے ہیں کہ ”سب سے پہلے رسول کا نور خلق ہوا۔ وہی اول مخلوق بھی ہیں
 اور اول سلم بھی۔ آدم اور دیگر نبی اُن کے بعد خلق ہوئے۔“
 کیونکہ جناب رسولِ خدا نے فرمایا: ”اَوَّلُ مَا خَلَقَ اللَّهُ نُورِي“ خدائے سب سے
 پہلے میرا نور خلق کیا۔ اور فرمایا: ”اَنَا وَعَلِيٌّ مِّنْ نُورٍ وَاحِدٍ“ میں اور علیؑ
 ایک ہی نور سے ہیں۔“ (حیات القلوب - بحار الانوار)
 نتیجہ: آیت کے آخری الفاظ: ”آپ کہہ دیجئے کہ مجھے تو یہی حکم دیا گیا ہے کہ میں سب سے پہلے اُس (خدا)
 کے آگے اپنا سر تسلیم و اطاعت جھکا کر اول درجے کا فرماں بردار بنوں“ (ان الفاظ سے نتیجہ نکلا کہ
 تکالیف شرعیہ کسی سے بھی ساقط نہیں ہوتیں یہاں تک کہ انبیاء و کرام سے بھی) (تھاوی)

قُلْ إِنِّي أَخَافُ أَنْ عَصَيْتُ رَبِّي عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ ۱۵

کہو اگر میں اپنے پالنے والے مالک کی نافرمانی کروں تو ڈرنا ہوں کہ

ایک بڑے (بہی خوفناک) دن مجھے
سزا بھگتنی پڑے۔

مَنْ يُصِرْ عَنْهُ يَوْمَ مِيزِ (۱۶) وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْمُبِينُ ۱۷

وہ سزا کہ جو شخص اُس دن اُس سزا سے بچ گیا، تو اُس پر تو خدا نے بڑا ہی رحم فرمایا۔ اور یہی تو (حقیقی) کھلی ہوئی کامیابی ہے۔

(آیت ۱۵) محققین نے نتیجہ نکالا کہ ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسا معصوم نبی بھی قانونِ الہی کی ہمہ گیری سے باہر نہیں۔

قیامت کو روزِ عظیم اُن عظیم واقعات کے لحاظ سے فرمایا ہے جو اُس دن واقع ہوں گے کیونکہ وہ ابدی اور بہت بڑے فیصلے ہوں گے۔

(تفسیر روح المعانی) *

(آیت ۱۶) خدا کا فرمانا کہ: ”اور یہی“ (حقیقی) کھلی ہوئی کامیابی ہے۔ یعنی جہنم کی سزا سے بچ جانا ہی کامل نجات، رحمتِ الہی کا حصول اور کھلی ہوئی کامیابی ہے۔ (قرطبی - بیضاوی)

وَإِنْ يَسْأَلْكَ اللَّهُ بَصِيرًا (۱۷) (توحید کی حقیقت یہ ہے کہ) اور اگر اللہ
 فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلا هُوَ وَ
 تھیں کسی قسم کا نقصان پہنچائے، تو پھر اس
 انْ يَسْأَلْكَ بِخَيْرٍ فَهُوَ
 کے سوا کوئی بھی تو نہیں، جو تمہیں نقصان
 سے بچا سکے۔ اور اگر وہ تمہیں کوئی فائدہ
 عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ۝ ۱۷
 پہنچائے تو وہ ہر چیز پر قادر ہے۔

صرف اللہ پر اعتماد کرنا معرفتِ حقیقتِ توحید ہے

بیشک خدا ہر چیز پر

قادر ہے۔ لیکن وہ اپنی قدرت کے اندھا دھند کام نہیں کرتا، اس لیے کہ وہ حکیم بھی ہے۔ (تفسیر بیان)
 اس آیت میں توحید کی حقیقت بیان کی گئی ہے کہ "پیدا کرنا بھی خدا ہی کے اختیار میں ہے اور
 ہر قسم کا فائدہ پہنچانا، نقصان پہنچانا، تکلیف دینا، آرام پہنچانا، تکالیف سے نجات دینا، اس طرح
 کے سارے کے سارے اختیارات تمام صرف اللہ کے ہاتھ میں ہیں۔ کوئی خدا کے ارادے درمیان
 حائل نہیں ہو سکتا، اور نہ اس کی اجازت کے بغیر سفارش کر سکتا ہے۔ اس میں تمام چھوٹے بڑے
 خداؤں کی نفی آگئی۔ (قرطبی - ماجدی) (اگر اہل اللہ سے خدا کی اجازت سے شفاعت کرنے اور
 عطا کرنے والا سمجھ کر مدد طلب کی جائے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔)

اسی بنا پر عارفین نے سب زیادہ زور حقیقتِ توحید کو سمجھنے پر دیا ہے اور جو اس حقیقت کو سمجھ
 لیتا ہے وہ ہر چیز سے کہہ کر صرف اللہ پر اعتماد کرتا ہے۔ جو شخص دنیا اور آخرت کی سلامتی چاہتا ہے اس لیے لازم
 ہے کہ خدا کی رضا پر صبر کرے، خدا پر اعتراض نہ کرے، اپنی تمام خواہشات کو صرف اللہ سے طلب کرے اور سب سے
 کہتا کہ صرف اللہ سے خوشی اور کامیابی کی تمام توقعات وابستہ رکھے۔

وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ ۖ وَ (۱۸) اور وہ اپنے بندوں پر پورے
 پورے اختیارات رکھتا ہے اور وہ
 حَکِيمٌ (یعنی) تمام گہری مصاحمتوں کا
 جاننے والا، بالکل ٹھیک ٹھیک کام
 کرنے والا، اور تمام باتوں سے پوری
 پوری طرح باخبر ہے۔

اللہ اپنی مکمل حاکمیت کا اعلان فرما رہا ہے "قاہر" بمعنی مکمل غلبہ والا۔

رُبوبیت اور حاکمیت کے لیے جن جن اوصاف کی ضرورت ہے وہ سب کی سب
 خدا کی ذات میں جمع ہیں۔ اب اس سے بڑی حماقت کوئی تصور نہیں کی جاسکتی کہ ایسی کامل
 ذات کے ساتھ کسی کو شریک سمجھا جائے کیونکہ خدا کی قدرت اور علم ہر اعتبار سے کامل ہے اور
 یہ صفات خدا کے سوا کسی میں نہیں پائی جاتیں۔ قدرت اور قوت کے لحاظ سے خداساری
 مخلوقات پر غالب ہے۔ "قہر" کے معنی غلبہ حاکمانہ کے ہوتے ہیں۔ (تفسیر کبیر)
 خدا کا فرمانا کہ: "خدا اپنے بندوں پر پورے پورے اختیارات رکھتا ہے" اس میں
 خدا کی حکومت کی شدت، قدرت اور بندی کو بتایا جا رہا ہے۔ (قرطبی - تفسیر کبیر)
 خدا فرماتا ہے کہ تمام بندوں پر غالب و قاهر صرف میں ہوں اور تمام اپنی مخلوق کی ہر حالت اور
 کیفیت سے ہر وقت مطلع میں ہی ہوں اور میرا فیصلہ اور ہر کام حکمت ہی کے ماتحت ہوا کرتا ہے۔

قُلْ أَمَىٰ شَيْءٍ أَكْبَرُ شَهَادَةً (۱۹) (اُن سے) پوچھو کہ کونسی چیز گواہی میں سب سے
 قُلِ اللّٰهُ شَهِيدٌ بَيْنِي وَ
 بَيْنَكُمْ فَتَوَّسَّعِي إِلَىٰ هَذَا
 الْقُرْآنِ لَأُنذِرَكُمْ بِهِ وَمَنْ
 بَلَغَ أَتَيْنَاكُمْ لَتَشْهَدُنَّ
 أَنَّ مَعَ اللّٰهِ إِلَهَةً أُخْرَىٰ
 قُلْ لَا أَشْهَدُ قُلْ إِنَّمَا
 هُوَ إِلَهُ وَاحِدٌ وَإِنِّي
 بَرِيءٌ مِّمَّا تُشْرِكُونَ ۝
 وہی ایک ہے، اور میں اُس شرک سے جو تم کرتے ہو قطعاً بے تعلق اور سزا رہوں۔

”مَنْ بَلَغَ“ سے اولین مراد اہل بیت ہیں
 حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام

روایت ہے کہ ”جس جن تک پیغام پہنچے“ (مَنْ بَلَغَ) سے اولین مراد ”اہل حجرہ“ میں سے وہ ائمہ ہیں
 جو خدا کے مقرر کیے ہوئے ہیں۔ وہ آنحضرت کے بعد قرآن کے ذریعے لوگوں کو اسی طرح ان کے
 بُرے انجام سے ڈرائیں، سمجھائیں گے اور خدا کے احکامات پہنچائیں گے جس طرح خود
 آنحضرت پہنچا یا کرتے تھے۔ (تفسیر صافی ص ۱۵ بحوالہ تفسیر مجمع البیان و کافی و تفسیر عیاشی)
 پہلے فرمایا کہ ”اُن سے پوچھو کہ کون سی چیز گواہی میں سب سے بڑی ہے؟ پھر جواباً

فرمایا: "اللہ گواہ ہے۔" اس سے ثابت ہوا کہ اللہ کی ذات کے لیے "شئی" کا لفظ کہنا درست ہے۔ (تفسیر تبیان، تفسیر کبیر، روح المعانی)

نتیجہ: "خدا کا فرمانا؛ تاکہ تمہیں اور جس جس تک یہ پیغام پہنچے" بتاتا ہے کہ: جناب رسولِ خدا کی رسالت زمان و مکان کے اعتبار سے ہمہ گیر ہے۔ اُس کا دائرہ کسی جزو انسانی حدود میں مقید نہیں اور نہ کسی خاص زمانے کے ساتھ مخصوص ہے۔ (مجمع البیان)

گو اسی معنی اصل میں کسی چیز کی گواہی دینے کے لیے صرف قیاس یا گمان کافی نہیں ہوتا۔ بلکہ اس کے لیے علم ہونا ضروری ہوتا ہے۔ جس کی بنیاد پر انسان گواہی دے سکتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ، کیا واقعی تمہیں علم ہے کہ اس کائنات میں خدا کے سوا کوئی اور غالب طاقت حاکم ہے جو بندگی کی مستحق ہے؟ (تفسیر)

اللہ کے گواہ ہونے سے قرآن مجید کی گواہی بھی مراد ہو سکتی ہے۔ اس لیے کہ قرآن خدا کا کلام اور خدا کا معجزہ ہے اور وہ اپنے کلام، زبان، تعلیمات، عرض، ہر اعتبار سے بے مثال ہے۔ نیز توحید پر جو قرآن نے دلائل پیش کیے ہیں وہ لاجواب اور بے مثال ہیں۔ (قرطبی)

نتیجہ:-

خدا کے اس قول سے کہ "تاکہ میں اور جس جس تک یہ پیغام پہنچے اُس کو متنبہ کر دوں" (مَنْ بَلَغَ) سے محققین نے نتیجہ نکالا کہ قرآن صرف اپنے زمانے ہی کے لوگوں کو مخاطب نہیں کرتا، بلکہ قیامت تک پیدا ہونے والے ہر شخص کو مخاطب کرتا ہے۔ (معالم)

الَّذِينَ اتَّخَذُوا الْكُتُبَ يَعْرِفُونَكَ (۲۰) جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی ہے
 كَمَا يَعْرِفُونَ آبْنَاءَهُمُ الَّذِينَ
 خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ۝
 ہیں جیسے اپنے بیٹوں کو پہچانتے
 ہیں مگر جنہوں نے اپنے آپ کو نقصان میں ڈال ہی دیا ہے، وہ اس بات کو ہرگز
 نہیں مانیں گے۔

یہودی اور عیسائی آنحضرتؐ کو رسولِ خدا
 کی حیثیت سے پہچاننے کے باوجود منکر ہو گئے

ان کے چلے اور ان علامات سے فوراً پہچان لیا کرتے تھے جو توریت اور انجیل میں مذکور ہیں۔
 اس لیے یہ آیت یہودیوں اور نصاریوں کے بارے میں نازل ہوئی ہے۔ خدا نے
 ان کو نہ صرف رسولِ خدا کی صفات بتادی تھیں بلکہ ان کے اصحاب، مہاجرین و انصار کی
 خصوصیات تک بتادی تھیں۔ مگر اس کے باوجود "جب وہ آیا جس کو وہ پہچانتے تھے تو انہوں
 نے اس کا انکار کر دیا۔ پس ایسے انکار کرنے والوں پر خدا کی لعنت ہو۔" (قرآن) (تفسیر قمی)

اب خدا کا فرمانا کہ "وہ رسول کو اس طرح پہچانتے ہیں جیسے اپنے بیٹوں کو پہچانتے
 ہیں" اس کا مطلب یہ ہے کہ یہودی نفرانی رسولِ خدا کی رسالت کو اچھی طرح سے جانتے پہچانتے
 تھے۔ ان کی نبوت اور رسالت کو بھی خوب جانتے تھے۔ (قرطبی - تفسیر کبیر بقول حسن، تادہ)
 یہ بھی ممکن ہے کہ اس سے مراد قرآن ہو۔ یعنی وہ قرآن کی صداقت اور حقیقت کو خوب
 پہچانتے تھے۔ (روح المعانی، قرطبی) -

وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ (۲۱) اور اُس شخص سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا
 عَلَىٰ اللَّهِ كَذِبًا أَوْ كَذَّبَ بِآيَاتِهِ ۗ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ
 الظالمون ۲۱۵
 جو اللہ پر جھوٹی شہمت لگائے یا اللہ کی
 نشانیوں کو جھٹلائے۔ اس میں تو کوئی
 شک ہی نہیں ہے کہ جو ظالم ہوں، وہ
 کسی بھی طرح کی حقیقی بھلائی یا کامیابی حاصل نہیں کر سکتے۔

اللہ پر شہمت لگانے والا سب سے بڑا ظالم ہے

قرآن مجید کی فصاحت و بلاغت

کامعیار اور ادب آداب اور نفسیاتی احتیاط کا انداز ملاحظہ فرمائیں کہ کھل کر نہیں فرمایا کہ تم ظالم ہو بلکہ ان کے ضمیر کو جھنجھوڑ کر بیدار کرنے کی کوشش کی گئی ہے کہ اگر میں رسالت کا جھوٹا دعویٰ کرتا تو بیشک مجھ سے بڑا کوئی ظالم نہ ہوتا۔ لیکن اگر میں سچا ہوں تو اُس سے بڑا ظالم کون جو میری تکذیب کرے۔
 خدا کی ساری انفس و آفاق کی نشانیاں ایک ہی حقیقت کہ اسی کی طرف اشارہ کرتی ہیں کہ ہماری کائنات کا خالق و مالک پالنے والا صرف ایک ہے، اور باقی سب کے سب اُس کے ادنیٰ غلام اور محتاج ہیں۔ اب جو شخص کسی علمی دلیل کے بغیر صرف اپنے باپ دادا کے کہنے کی وجہ سے کسی ایسے کو جو خدا نہیں ہے، خدا بناتا ہے، تو اُس سے بڑا ظالم کوئی نہیں ہو سکتا۔ وہ حقیقت اور صدا پر ظلم کرتا ہے۔ وہ خود اپنے اوپر اور کائنات کی ہر اُس چیز پر ظلم کرتا ہے جو بر ملا ایک مالک پالنے والے معبود حقیقی کی گواہی دے رہی ہے۔
 (تفہیم)

وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ (۲۲) جس دن ہم ان سب کو میدانِ حشر
 نَقُولُ لِلَّذِينَ أَشْرَكُوا آيِنَ میں اکٹھا کر دیں گے۔ پھر جنہوں نے
 شُرَكَاءُ وَكُمُ الَّذِينَ كُنْتُمْ شرک کیا تھا ان سے پوچھیں گے کہ اب
 تَزْعُمُونَ ۲۲ ۵ تمہارا وہ شریک کہاں ہیں جن کو تم اپنا
 خدا سمجھتے تھے۔ ۶

ثُمَّ لَمْ تَكُنْ فِتْنَتُهُمْ إِلَّا (۲۳) تو پھر ان کے پاس نہ تو کوئی شرارت
 أَنْ قَالُوا وَإِنَّ اللَّهَ رَبِّنَا مَا اور نہ کوئی عذر باقی رہے گا۔ سو اس کے
 كُنَّا مُشْرِكِينَ ۲۳ ۵ کہ وہ یہ کہیں کہ خدا کی قسم اے ہمارے مالک!
 ہم تو مشرک نہیں تھے۔ ۷

وہ قسم کھا کر کہیں گے کہ ہم ولاءِ علیٰ میں شرک کرتے تھے ۷

”وَاللَّهِ رَبِّنَا“ تفسیر برہان میں صادقین علیہا السلام سے مروی ہے کہ وہ قسم اٹھا
 کر کہیں گے کہ ہم ولاءِ علیٰ میں شرک نہیں کرتے تھے۔ منقول ہے کہ ایک مرتبہ ایک شخص
 نے حضرت امیر المومنین علیؑ سے عرض کی کہ مجھے قرآن میں شک ہے۔ آپ نے پوچھا: وہ
 کیسے؟ عرض کیا کہ ایک جگہ ارشادِ قدرت ہے کہ ”اُس دن رُودِ رُودِ فرشتے صفت بستہ کھڑے
 ہوں اور کوئی نہ بول سکے گا مگر وہ جس کو جن کی اجازت ہوگی اور درست بولے گا۔“ اور دوسری
 جگہ فرماتا ہے کہ جھوٹ بولیں گے اور کہیں گے کہ ہم تو مشرک تھے۔ پھر ایک اور جگہ فرماتا ہے کہ بعض

بعض کافر کریں گے اور ایک دوسرے پر لعنت کریں گے۔ اور پھر فرمایا کہ: ”حکم ہوگا کہ میرے اس جھگڑا مت کرو۔“ پھر ایک جگہ فرماتا ہے کہ: ”ہم ان کے منہ پر پھر لگا دیں گے اور ان کے ہاتھ بولیں گے اور پاؤں گواہی دیں گے“ اب آپ ہی بتائیے حقیقت کیا ہے؟ آپ نے فرمایا: ”وہ سچاس ہزار برس کا ایک دن ہوگا، اور اُس میں کئی موقف ہوں گے۔ ایک موقف پر مومن ایک دوسرے سے محبت کریں گے اور باہم خوشی ملیں گے اور گنہگار جنہوں نے دنیا میں ایک دوسرے کی ظلم و عدوان پر مدد کی تھی وہ ایک دوسرے پر لعنت ملامت کریں گے۔ اس کے بعد دوسرا موقف ہوگا جہاں نفسی نفسی کی پکار ہوگی اور بھائی اپنے بھائی سے، ماں باپ اپنی اولاد سے اور اولاد اپنے والدین سے، اور زوجہ اپنے شوہر سے بیزار ہوں گے۔“

پھر تیسرا موقف وہ ہوگا جہاں لوگوں پر گریہ طاری ہوگا اور خون روئیں گے، اگر اہل دنیا وہ آوازیں سنتے تو دمخوش ہو جاتے۔ پھر چوتھا موقف وہ ہوگا جہاں لوگ سامنے کے عذاب کا مشاہدہ کر کے اپنے گناہوں کا انکار کریں گے، اُس وقت ان کی زبانوں پر مہر لگ جائے گی اور ہاتھ بولیں گے اور پاؤں اور چہرے ان کے گوتوں کے گواہ ہوں گے، پھر جب زبانوں سے مہر اٹھے گی تو پوچھیں گے اپنے اعضاء کہ تم نے کیوں گواہی دی؟ تو جواب دیں گے ہم کو اللہ نے بولنے کی طاقت دی تو ہم نے سچ بات بیان کر دی۔ پھر پانچواں موقف وہ آئینگا جہاں سزا اذن پروردگار کے اور کوئی نہ بول سکے گا۔ پھر چھٹا موقف آئینگا کہ جہاں لوگ ایک دوسرے سے جھگڑا کریں گے اور اپنے اپنے حقوق کا مطالبہ کریں گے اور ان کا فیصلہ ہوگا اور حساب ہوگا اور حساب کے بعد ہر ایک اپنے ٹھکانے لگے گا۔“ ایک اور حدیث میں آپ نے فرمایا کہ تہتر فرقوں میں ناجی فرقہ صرف وہی ہے، جو ہمارے ساتھ محبت کریں گے اور ہمارے دشمنوں سے بیزاری کریں گے، ہم قرآن کے ساتھ اور قرآن ہمارے ساتھ ہے اور ایک دوسرے سے قیامت تک جدا نہ ہوں گے۔ اور باقی بہتر فرقے ابلیس اور اُس کے ساتھیوں کے پیرو ہیں اور وہ عرش کے روز کہنے والے ہوں گے کہ قسم ہے پروردگار کی ہم مشرک نہ تھے۔ (برہان - بحوالہ انوار الجنان - ص ۱۹۹)

اَنْظُرْ كَيْفَ كَذَبُوا عَلٰى اَنْفُسِهِمْ (۲۳) اب دیکھ لو کہ وہ کس کس طرح
وَضَلَّ عَنْهُمْ مَّا كَانُوْا يَفْتَرُوْنَ ۝ اپنے واسطے جھوٹ باندھنے لگے ، مگر
وہاں اُن کے سارے جھوٹ اُن کے گم ہو گئے۔

صرف خدا کو ماننا اُن کو فائدہ نہ دیگا

امیر المؤمنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے فرمایا کہ:

” یہ اُن لوگوں کا بھی ذکر ہے جو دنیا میں بظاہر توحید کے قائل تھے مگر صرف خدا کو ماننا
اُن کو کچھ فائدہ نہ پہنچائے گا۔ کیونکہ وہ رسولوں کے مخالف تھے اور رسولوں کے
پیغامات پر شک کرتے تھے اور انبیاء کے اوصیاء (ائمہ) کے بارے میں جو عہد
رسولوں نے اُن سے لیا تھا اُس کو توڑتے رہتے تھے۔“ اور اچھی چیزوں کو گھٹیا چیزوں
سے بدلتے رہتے تھے۔ اسی لیے خدا نے اُن کے ایمان لانے کے جھوٹے وعدے کو
جھوٹ قرار دیا۔“ (تفسیر صافی ص ۱۵۳ بحوالہ احتجاج طبرسی)

اس آیت میں ایسے لوگوں کا انجام بتایا گیا ہے کہ وہ باطل اُمیدوں میں پالے
ہوئے تھے اور وہ اُمیدیں عین قیامت کے دن اُنہیں کیسا جواب دے گئیں اور اُن کے
جھوٹے خدا اور سفارشی اُن کے کچھ کام نہ آئے۔ (ماجدی)
” جھوٹی ہو گئیں سب تدبیریں کچھ نہ دوانے کام کیا۔“

وَمِنْهُمْ مَّنْ يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ وَ (۷۵) اور ان میں سے ایسے بھی ہیں کہ جو آپ کی
 جَعَلْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً
 بَات بڑے غور سے سنتے ہیں، مگر ہم نے
 أَنْ يَفْقَهُوهُ وَفِي آذَانِهِمْ
 اُن کے دلوں پر پردے ڈال دیے ہیں
 وَقُرْآنٌ وَإِنْ يَرَوْا كَلِمًا
 اسی لیے وہ اسے سمجھتے نہیں۔ اور ان کے
 يُؤْمِنُوا بِهَا حَتَّىٰ إِذَا
 کانوں پر بھاری پن یا گرانی پڑی ہوتی ہے
 جَاءَهُمْ كَلِمَةٌ يُجَادِلُونَكَ يَقُولُ
 وہ چاہے کوئی بھی نشانی دیکھ لیں، اُس کو
 الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هَذَا إِلَّا
 مانیں گے نہیں۔ یہاں تک کہ وہ جب آپ کے
 آسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ ۝ ۷۵
 پاس جھگڑتے (بحث کرتے) ہوئے آئیں
 گے، تو بھی یہ حق کے انکار میں ہی کہیں گے کہ یہ سب کچھ اگلے لوگوں کے قصوں کے سوا
 کچھ بھی تو نہیں۔

اللہ نے ہر چیز کو اُس کی فطرت پر پیدا کیا ہے

خدا کا یہ فرمانا کہ: ”ہم نے
 اُن کے دلوں پر پردے ڈال رکھے ہیں“ تو قانونِ فطرت کھت جو کچھ بھی دنیا میں واقع ہوتا ہے،
 اُسے اللہ نے اپنی طرف منسوب فرمایا ہے۔ کیونکہ قانونِ فطرت کا خالق یا بنانے والا خدا ہی ہے
 اب جو نتائج اس قانون کے تحت رونما ہوتے ہیں، وہ حقیقتاً خدا کے اذن کی اجازت اور ارادہ
 ہی سے رونما ہوتے ہیں۔ اب جو لوگ اپنی ضد اور ہٹ دھرمی کی وجہ سے حق بات کو نہیں سنتے
 تو پھر قانونِ فطرت یہ ہے کہ اُن کے دل و دماغ کے دروازے بند ہونا شروع ہو جاتے

ہیں۔ اس لیے کہ خدا کی توفیقات ان سے ہٹائی جاتی ہیں۔ اس بات کو خدا اس طرح فرماتا ہے کہ: ”ہم نے ان کے دلوں پر پرچے ڈال رکھے ہیں۔“
 کیونکہ ہم صرف واقعہ بیان کرتے ہیں اور اللہ حقیقت واقعہ بیان فرماتا ہے۔
 (تفہیم)

دوسری بات جو اس آیت میں بیان ہوئی ہے وہ یہ کہ: ”جب کوئی نبی پیغام لاتا ہے تو منکرین کہتے ہیں کہ یہ تو سب وہی پرانی باتیں ہیں۔ گویا ان احمقوں کا نظریہ یہ ہے کہ کسی بات کے حق ہونے کے لیے نیا ہونا ضروری ہے۔ اور جو بات پرانی ہے وہ سچ ہے۔ حالانکہ سچ ہمیشہ سے ایک ہی رہا ہے اور ہمیشہ ایک ہی رہے گا۔“ (تفہیم)

بقول ڈاکٹر اقبال: ”حقیقت ابدی ہے مقام شبیری
 برتے رہتے ہیں انداز کوئی و شامی

محققین نے نتیجہ نکالا کہ اگر سچی باتوں کو اس پکے ارادے سے سُنا جائے کہ سچ کو قبول نہ کروں گا، تو ایسا سُنانا کوئی فائدہ نہیں پہنچاتا۔

یہ بیان ایسے ہی منکرینِ حق کی حق کشی کا ہے کہ کوئی دلیل انہیں حق کے قبول کرنے پر آمادہ نہ کر سکی۔ (تفسیر کبیر بقول ابن عباس رض)

اسی لیے وہ رسولؐ سے بحث مباحثے اور لڑائی جھگڑے کے لیے آتے تھے حق سُنے یا سمجھنے کے لیے آتے ہی نہ تھے اور قرآنِ جسیٰ عظیم کتاب کی تکذیب کرتے تھے۔ یہ ان کی حق دشمنی کی انتہا تھی کہ وہ قرآنِ جسیٰ عظیم کتاب کو پھیلے پڑانے قہقہے کہانیاں کہہ کر ٹال دیتے اور اس پر غور نہ کرتے تھے۔
 (کشان - قرطبی)

وَهُمْ يَنْهَوْنَ عَنْهُ وَ (۲۶) اور یہ لوگ دوسروں کو بھی اس
 يَنْهَوْنَ عَنْهُ وَإِنْ يُهْلِكُونَ (قرآن کے سننے) سے روکتے ہیں اور خود تو
 إِلَّا أَنْفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ ۲۱۰ الگ تھلگ رہتے ہی۔ اس طرح یہ لوگ
 اپنے آپ ہی کو تباہ کرتے ہیں اور سمجھتے ہی نہیں۔

اس آیت کے تین معانی بیان کیے گئے ہیں

اس آیت مجیدہ کے تین معانی
 بیان کیے گئے ہیں۔

- (۱) وہ لوگوں کو جناب رسولِ خدام کی اتباع سے روکتے ہیں اور خود بھی ان سے دُور رہتے ہیں۔
- (۲) وہ لوگوں کو قرآن کے سننے سے روکتے ہیں اور خود بھی دُور بھاگتے ہیں۔
- (۳) وہ لوگوں کو جناب رسولِ خدام کی ایذا رسانی سے روکتے ہیں لیکن خود ان پر ایمان نہیں لاتے
 بظاہر تو یہی معلوم ہوتا ہے کہ یہ انھیں لوگوں کا ذکر ہے جن کے تارک کر دار کا پہلے
 سے ذکر ہو رہا ہے۔ وہی لوگ دوسروں کو رسولِ اکرم کے پاس آنے سے روکتے ہیں اور خود بھی
 رسولِ خدام سے دُور رہتے ہیں۔ مگر اس کے دوسرے معنی یہ بھی ہو سکتے ہیں جو روایات میں
 بیان ہوئے ہیں کہ "کچھ نبی ہاشم کے لوگ خاندانی حیثیت کی وجہ سے رسول کی حفاظت کرتے تھے۔
 گویا رسول کو دشمنوں کی تکلیفوں سے بچاتے تھے۔ مگر خود رسول پر ایمان نہیں لاتے تھے۔
 (تفسیر علی ابن ابراہیم)
 "ہج البلاغہ" میں حضرت علیؑ کے ایک خطبے سے بھی اس مطلب کی تائید ہوتی ہے اس
 طرح دونوں مطلب درست ہیں۔

وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ وَقَفُوا عَلَى النَّارِ (۲۴) کاش تم دیکھو جب وہ جہنم کی
فَقَالُوا يَلَيْتْنَا نُرَدُّ وَلَا نُكَلِّبُ أَبَايَاتِ رَبِّنَا وَنَكُونُ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ۲۵ تب وہ کہیں گے کہ کاش ہم (دنیا کی)

پلٹا دیے جاتے اور پھر اپنے پالنے والے مالک
کی نشانیوں کو نہ جھٹلاتے اور ماننے والوں

میں ہو جاتے۔

روز قیامت مخالفین دین کی حالت

شاہ عبدالقادر صاحب نے خوب لکھا

”یعنی دوزخ کے کنارے پہنچ کر حکم ہوگا کہ ٹھہراؤ، تو کافروں کو توقع پڑے گی کہ شاید ہم کو پھر دنیا
میں بھیجیں، تو اب کی بار کفر نہ کریں (گے) اور ایمان لاویں (گئے)۔ سوائے اللہ فرماتا ہے کہ اس
واسطے ان کو نہیں ٹھہرایا، بلکہ اس تدبیر سے ان کے منہ سے اقرار کرا لیا کہ ہم نے کفر (نکاح) کیا تھا۔
علامہ طبری نے لکھا کہ ”یہ معنی ہی نہیں کہ وہ کھڑے کیے جائیں گے، بلکہ مطلب یہ
ہے کہ وہ جہنم میں داخل کر دیے جائیں گے۔ کیونکہ ”وَقَفُوا“ کے معنی کھڑا کیے جانے کے نہیں،
بلکہ واقف کیے جانے کے ہیں۔ یعنی وہ جہنم میں جا کر جہنم سے واقف ہو جائیں گے۔“ (مجمع البیان)
عربی اسلوب میں ایسے موقع پر ”یعنی کاشی“ کا جواب محذوف کرنے سے بیان
کی عظمت اور اہمیت کا اظہار مقصود ہوتا ہے۔

(قرطبی)

بَلْ يَدْعُوا إِلَهُمَّ مَا كَانُوا يَخْفُونَ (۲۸) بلکہ اب ان پر وہ سب کچھ ظاہر
 مِنْ قَبْلُ وَكَوْرُدُّوا الْعَادُوا لِمَا نُهُوا عَنْهُ وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ ۲۸ ۵
 ہو گیا جو وہ پہلے چھپاتے تھے۔ (لیکن اگر)
 اب بھی وہ پلٹا دیے جائیں، تو پھر وہی
 کریں گے جس سے ان کو منع کیا گیا ہے، کیونکہ
 وہ تو ہیں ہی بڑے جھوٹے۔

وَقَالُوا إِن هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا (۲۹) اور وہ کہا کرتے تھے کہ زندگی جو کچھ
 وَمَا نَحْنُ بِمَبْعُوثِينَ ۲۹ ۵ بھی ہے وہ تو بس یہی دنیا کی زندگی ہے اور
 ہم مرنے کے بعد سرگز بھی نہ اٹھائے جائیں گے۔

روزِ قیامت بُرے اعمال کی شکل

(آیت ۲۸) یعنی مرنے کے بعد اور قیامت کے دن تمام اچھے بُرے اعمال کی اصل شکل دکھائی
 دے گی۔ بُرے اعمال کی اصل شکل نہایت خوفناک، سخت بھیانک ہوگی۔ اس لیے کہ موت اور
 قیامت کشفِ حقائق کا نام ہے۔ اس لیے بُرے لوگوں کے بُرے اعمال جو دنیا میں چھپے رہے تھے اب
 اُنھیں علانیہ بے نقاب نظر آنے لگیں گے، وہ بھی اپنی اصلی بدنامی شکل میں۔ (کشان - تفسیر کبیر)
 (آیت ۲۹) یہ عام دہریوں کا عقیدہ ہے جو ہر دور میں خدا اور آخرت کا انکار کرتے
 رہے ہیں۔ اور اگر زبان سے اعلان نہیں کرتے تو اپنے اعمال سے اس عقیدے کی ترجمانی کرتے ہیں۔ ایسے
 لوگ اگر آخرت سے دنیا میں پلٹا بھی دیے جائیں تو بھی یہ دنیا میں اگر وہی کچھ کہیں گے جو اب تک کہتے آئے
 تھے کہ بس جو کچھ ہے یہی دنیا ہے۔ اس کے کچھ نہیں ہے۔ با برہ عیش کوش کہ اس عالم دو بار نیست۔

وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ ذُقُوا عَلٰی (۳۰) کاش تم وہ منظر دیکھ لو جب یہ اپنے
 رَبِّهِمْ قَالَ أَلَيْسَ هٰذَا بِالْحَقِّ ط قَالُوا بَلٰی وَرَبِّنَا ط قَالَ
 فذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ
 تَكْفُرُونَ ۝ ۳۰

مالک کے سامنے کھڑے کیے جائیں گے۔
 اُس وقت اُن کا مالک (خدا) اُن کو چھ
 گا: کیا یہ (جہنم اور قیامت) حقیقت نہیں؟
 وہ کہیں گے: "ہاں ہمارے مالک! یہ حقیقت ہے"
 تو خدا فرمائے گا: "تو اب حق سے انکار کرنے
 کی سزا کا مزہ بھی چکھ لو۔"

قَدْ خَسِرَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِلِقَاءِ (۳۱) (غرض) بڑا ہی نقصان اٹھایا انھوں نے۔
 اللّٰهِ حَتّٰى اِذَا جَاءَتْهُمْ
 السَّاعَةُ بَغْتَةً قَالُوا اِحْسَرْنَا
 عَلٰی مَا فَرَطْنَا فِيْهَا وَهُمْ
 يَحْمِلُوْنَ اَوْزَارَهُمْ عَلٰى
 ظُهُورِهِمْ ۝ الْاَسَاءَ مَا يَرْزُقُونَ ۝
 اٹھا رہے ہوں گے۔ کیا ہی بُرا بوجھ ہے جو وہ اب اٹھا رہے ہیں۔ ۱۰

اللہ سے اپنی ملاقات کو جھٹلاتے تھے یہاں تک
 کہ جب اچانک وہ وقت آجائے گا تو وہ کہیں گے
 ہائے افسوس! ہم نے اس معاملے میں کتنی
 سخت کوتاہی اور غلطی کی۔ اب تو اُن کا حال یہ
 ہو گا کہ وہ اپنے گناہوں کا بوجھ اپنی پیٹھوں پر

(آیت ۳۱) ۱۰

آخرت کو جھٹلانے پر کمالِ ندامت

"آخرت کے معاملے میں سخت کوتاہی کرنے" کے

معنی یہ ہیں کہ: نہ تو ہم نے ابدی حقیقتوں کو دل سے مانا تھا اور نہ وہ کام کیے جو آج ہمارے کام

آتے، اور نہ فرائض الہی کو ادا کیا، اور نہ بُرائیوں سے رُکے۔ (تفسیر تبیان، کشان)
یاد رہے کہ آفریت میں اعمال اور عقائد مادی چیزوں کی طرح باوزن ہوں گے اور شکل
اختیار کر لیں گے۔ (ماجدی)

"الساعة" (وقتِ ملاقات) سے قیامت کا دن بھی مراد ہے، اور موت کا وقت
بھی۔ کیونکہ موت مقدماتِ قیامت میں سے ہے۔ اس لیے بھی موت مراد ہو سکتی ہے۔ "مَنْ
مَاتَ فَقَدْ قَامَ قِيَامَتَهُ" "جو مر گیا اُس کی قیامت قائم ہو گئی" اور اللہ سے ملاقات
سے اعمال کی جسامت لے کر وقت مراد ہے۔ (کشان - روح، قرطبی)

آیت کا اندازِ بیان شدت کے ساتھ افسوس کرنے کا ہے جس میں سخت ندامت،
حسرت، اور بے چینی کی کیفیت ہوتی ہے۔ (تفسیر کبیر، قرطبی)
"أَوْ زَارَ" کے معنی گناہ ہیں جن کا بوجھ وہ اپنی پیمپیوں پر اٹھا رہے ہوں گے۔
(قرطبی، ابن جریر، تفسیر کبیر بقول ابن عباس)

رہا یہ سوال کہ گناہ غیر مادی چیزیں ہیں وہ پیٹھ پر کیسے لہے ہوں گے؟
تو اس کا ایک جواب تو یہ ہے کہ یہاں یہ بات محض عربی محاورے کی زبان میں فرمائی گئی ہے۔
لیکن اس کے ماننے میں کوئی دشواری ہے کہ آفریت میں مجرد اور غیر مادی چیزیں شاید
مادی شکل اختیار کر لیں اور باوزن ہو جائیں۔ یعنی اعمال جسم کی شکل اختیار کر لیں۔ بہت اہل سنت
کے مفسرین تجسیمِ اعمال کے قائل ہیں۔ اسی لیے وہ کہتے ہیں کہ جب حقیقی معنی لیے جاسکتے ہیں
تو پھر مجازی معنی کیوں لیے جائیں۔

(تفسیر روح المعانی، بحر)

وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَعِبٌ وَ (۳۲) دُنْيَا كِ زَنْدِ كِ تَوْ بَسِ اِي كِ كِهِي ل تَمَاشَا
 لَهُمْ فِي الدُّنْيَا الْآخِرَةِ حَيْرٌ اور حَقِي قَت مِي اَ فَر ت كَا كُفَر تُو اُن كِي يِي
 لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ۳۲۵ جو نَقْصَان سِي بَ چِنَا چَا تِي تِي مِي كِهِي بِي تَر
 تُو كِيَا تَم كِهِي عَقْل سِي كَام هِي نِه لُو كِي ؟

حیاتِ دنیا مثل کھیل تماشے کے پائیدار و عارضی ہے

دُنیا کی زندگی کو کھیل تماشہ کہنے کا ہرگز مطلب یہ نہیں ہے کہ اس زندگی کے کوئی معنی ہی نہیں ہیں۔
 اس کا مطلب یہ ہے کہ حقیقی اور پائیدار زندگی کے مقابلے میں دُنیا کی زندگی بس ایسی ہے کہ جیسے کوئی
 شخص کچھ دیر کھیل تفریح سے دل بہلائے اور پھر اپنے اصلی کام یا کاروبار کی طرف واپس چلا جائے۔
 نیز دُنیا کی زندگی کو کھیل تماشہ اس لیے بھی کہا گیا ہے کہ دُنیا میں غافل لوگ دُنیا کی لذتوں
 ہی کو زندگی کا حاصل سمجھ لیتے ہیں اور آخرت کو بھلا بیٹھے ہیں۔ اس قسم کی زندگی کھیل تماشہ بن کر چلتی
 ہے۔ مثلاً اگر ڈرامے یا تھیٹر میں کوئی شخص بادشاہ بنا ہوا ہو تو وہ حقیقتاً بادشاہ نہیں بن جاتا۔
 بلکہ حقیقتاً بادشاہی کی تو اس کو ہوا بھی نہیں لگتی۔ دُنیا کے بادشاہ، دانشمند، امیر کبیر، اسی طرح
 کاتاماشا ہیں۔ اصل حقیقت، اصل دولت ایمان اور عملِ صالح کے سوا کچھ نہیں۔ (تفسیر)
 اصل میں جس دُنیا کی مذمت کی جا رہی ہے، وہ وہی دُنیا ہے جو مقصود بالذات ہو جائے جیسی کہ محدود
 کافروں، دہریوں اور مادہ پرستوں کو ہوتی ہے۔ (قرطبی، تفسیر کبیر)
 مومن کی زندگی آخرت کی تیاری کے لیے ہوتی ہے اس لیے مومن کی دُنیا کی زندگی قابلِ مذمت نہیں۔ وہ تو
 عین مطلوب ہے۔ (کشفات - قرطبی)

قَدْ نَعَلَكُمْ آيَةً لِيَحْزُنَكَ (۲۳) جو باتیں وہ لوگ بناتے ہیں وہ سب
 الذی یقولون فانہم لا
 یہیں معلوم ہیں اور یہ بھی کہ تمہیں ان سے
 رنج پہنچتا ہے لیکن حقیقتاً وہ تم کو نہیں
 یگدبوںک ولکن الظالمین
 جھٹلاتے بلکہ یہ ظالم تو اصل میں اللہ کی نشانیوں
 یا آیت اللہ یجحدون ۲۳۰
 کا جان بوجھ کر انکار کر رہے ہیں۔

رسولِ خدا کی تکذیب گویا خدا کی تکذیب ہے

حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام
 نے فرمایا: ”خدا کی قسم کافروں نے رسولِ اکرمؐ کو جھٹلانے میں بڑی ہی سختی اور شدت سے کام
 لیا مگر یہاں مطلب یہ ہے کہ وہ کوئی غلط بات ایسی پیش نہ کر سکیں گے کہ جس سے تمہاری
 (یعنی رسولِ اکرمؐ کی) سچی باتیں جھوٹ ثابت ہو سکیں۔“ (تفسیر عیاشی ۱۵۰ بحوالہ کافی و تفسیر عیاشی)
 حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا: ”یعنی کافر کوئی ایسا حق نہ لاسکیں گے
 کہ جس سے تمہارا (مراد رسولِ اکرمؐ کا) حق باطل کر سکیں۔“ (تفسیر قسٹی)
 یعنی ان کی سچی باتوں کو جھوٹ ثابت کر سکیں۔

حضرت امام محمد باقر علیہ السلام نے فرمایا: ”یعنی وہ رسولِ اکرمؐ کے قول کو باطل کرنے کی طاقت
 نہیں رکھیں گے۔“ (تفسیر عیاشی) محققین نے نتیجہ نکالا کہ بلند انسانوں کیلئے تلوار، خنجر وغیرہ
 اتنی تکلیف نہیں پہنچاتے جتنی جاہلوں کی بد تمیزیاں تکلیف پہنچاتی ہیں۔ اسی لیے ارشاد ہوا کہ آپؐ کو جو صدمہ
 ان احمقوں کی باتوں سے ہوتا ہے وہ بالکل فطری ہے، مگر حقیقتاً یہ لوگ آپؐ کو نہیں جھٹلاتے بلکہ یہ تو خدا کو جھوٹا
 سمجھ رہے۔ (معاذ اللہ) اس لیے کہ وہ خدا کی آیتوں کو جھٹلاتے ہیں۔ (فصل الخطاب)

وَلَقَدْ كَذَّبْتَ رَسُولٌ مِّن قَبْلِكَ (۳۳) اور تم سے پہلے بھی بہت سے پیغمبر
 فَصَبِرُوا عَلَىٰ مَا كُذِّبُوا وَأُوذُوا
 حَتَّىٰ أَنتَهُم نَصْرُنَا وَلَا مُبَدِّلَ
 لِكَلِمَاتِ اللَّهِ ۗ وَلَقَدْ جَاءَكَ
 مِنْ نَّبَا عِي الْمُرْسَلِينَ ۲۴۵
 گتیں، صبر کیا۔ یہاں تک کہ ہماری مدد ان کے
 پاس آں پہنچی۔ اللہ کے قانون کبھی بدل نہیں
 کرتے۔ اور تم کو چند پیغمبروں کی خبریں تو پہنچ ہی چکی ہیں۔

”ہو نا آیا ہے کہ اچھوں کو برا کہتے ہیں“
 حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا:

”خدا اپنے رسول سے فرما رہا ہے کہ: تمہیں ہر معاملے میں صبر سے کام لینا اور نرمی اختیار کرنی چاہیے۔
 رسول اکرم نے یہی طریقہ اختیار کیا۔ یہاں تک کہ لوگوں نے آنحضرت پر پٹریاں پھینکیں جس سے آپ کا
 سینہ (دل) تنگ ہوا، جس پر خدا نے پہلے تو یہ فرمایا: ”حقیقت ہم جانتے ہیں جو کچھ یہ لوگ کہتے
 ہیں۔ اسی وجہ سے تمہارا سینہ تنگ ہو جاتا ہے۔ پس آپ اپنے پالنے والے مالک کی پاکی بیان کرتے
 رہیں۔ (نسیج پڑھتے رہیں) اور سجدے (شکر ادا) کرنے والوں میں سے ہو جائیں۔“ لوگوں نے
 پھر تکذیب کی تو آپ کا دل تنگ ہوا۔ اس پر خدا نے یہ دوسری آیت اتاری۔ اسی لیے آنحضرت
 نے صبر کرنا اپنے اوپر لازم قرار دے لیا۔ (تفسیر صفی ص ۱۵۸ بحوالہ کافی)

خدا کی سنت ہی ہے کہ وہ پہلے ظالموں کو خوب گل کھلانے، کھلکھلانے، کھیل کود دکھانے کا موقع دیتا ہے
 اور دنیا کو صبر و بردا کا حکم دیتا ہے پھر آخر میں اپنے انبیاء کی مدد کرتا ہے اور اس طرح ظالموں کو ان کے منطقی
 انجام تک پہنچا دیا جاتا ہے۔ (تفسیر تبیان)

وَإِنْ كَانَ كِبُرَ عَلَيْكَ إِعْرَاضُهُمْ (۳۵) اور اگر تم سے اُن کی بے رخی برواشت
فَإِنْ اسْتَطَعْتَ أَنْ تَبْتَغِيَ نَفَقًا
ہی نہیں ہوتی تو پھر تم زمین میں گھس کر کوئی
فِي الْأَرْضِ أَوْ سَلَمًا فِي السَّمَاءِ
سُرنگ ڈھونڈ نکالو، یا پھر آسمان پر کوئی
فَتَأْتِيهِمْ بَأْيَةٌ وَكُوشَاءٌ
میرھی لگا سکو تو لگا لو۔ اور اس طرح اُن کے
اللَّهُ لَجَمَعَهُمُ عَلَى الْهُدَى
پاس کوئی معجزہ لے آوے۔ اگر اللہ چاہتا تو اُن
فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْجَاهِلِينَ ۲۵۰
سب کو سید راستے پر جمع کر دیتا۔ لہذا نادان

مذہبوں۔

آنحضرت کی خواہش تو یہ تھی ؟

حضرت امام محمد باقر علیہ السلام سے روایت ہے

کہ امیر المومنین حضرت ابوالائمہ امام الامام علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے فرمایا کہ حضور اکرم سرکارِ عالم
چاہتے تھے کہ قریش کا سردار حضرت بن عامر بن نوفل بن عبدمنان اسلام قبول کر لے۔ آپ نے اسے
دعوت دی اور بہت کوشش بھی کی، مگر وہ نہ مانا (ایمان نہ لایا) آنحضرت کو یہ بات بہت گراں گزری
پس یہ آیت نازل ہوئی۔ (تفسیر صافی ص ۱۵۱ بحوالہ تفسیر قمی)

محققین نے اس آیت سے یہ نتیجہ نکالا کہ آیت میں اس بات کا اظہار بھی ہے
کہ "رسول" کی شفقت کافروں اور منکروں پر کتنی زیادہ تھی کہ آپ کے اختیار میں ہوتا تو
آپ اُن کو ہر فرمانی معجزہ دکھانے کو تیار تھے تاکہ کسی طرح وہ نجات پا جائیں۔ (رکشان)
مگر ایسی ہدایت جبری ہدایت کے ذیل میں آتی ہے جو مشیتِ الہی کے منافی ہے۔ (تفسیر کبیر)
بقول شاعر: "دوستاں را کجا کئی محسوم : تو کہ بردشمنان نظر داری"

إِنَّمَا يَسْتَجِيبُ الَّذِينَ يَسْمَعُونَ ط (۳۶) حق بات تو بس وہی لوگ قبول کرتے
وَالْمَوْفِيُّ يَبْعَثُهُمُ اللَّهُ إِلَيْهِ هیں جو سنتے ہیں۔ رہے مُردے تو ان کو
يُرْجَعُونَ ۵ ۳۶ توجہ خدا (قبروں سے) اُٹھائے گا
تب کہیں وہ اُس کی طرف پلٹ کر جائیں گے۔

بے بصیرت (مُردہ دل) لوگ ایمان نہیں لاتے

مطلب یہ ہے کہ: "اے رسول!

آپ کا کام زندہ لوگوں کو سمجھانا ہے، بے حس مُردہ جسموں کو تھوڑی آپ سمجھا سکتے ہیں۔
مُردوں کو زندہ کرنا تو خدا کا کام ہے جو وہ قیامت میں انجام دے گا۔ منکرین جن کی بے حسی کی وجہ
سے ان کو مردہ جسم فرمایا ہے۔

غور سے نہ سنتے اور فائدہ نہ اُٹھانے کی وجہ سے کافروں کو مُردہ جسموں سے تشبیہ دی گئی ہے
(تفسیر مجمع البیان)

ورنہ اگر وہ واقعا مُردہ جسم ہوتے تو ان پر نہ سننے کا جرم کیسے عائد ہوتا؟ (فصل الخطاب)

آیت میں سننے والوں سے مراد وہ لوگ ہیں جن کے ضمیر زندہ اور عقلیں سلامت ہیں، جو عقلوں کو
معطل کر کے بند نہیں رکھتے، بلکہ عقل سے کام لیتے ہیں۔ دلوں پر تکبر اور جمود کے قفل نہیں چڑھاتے۔

ان کے مقابلے پر مردہ جسم وہ ہیں جو لکیر کے فقیر بنے اندھوں کی طرح چلے چلے جا رہے ہیں۔ اُس
لکیر سے ہٹ کر کوئی بات سننے کو تیار ہی نہیں، چاہے وہ حق کی آواز ہی کیوں نہ ہو۔ (تفسیر)

محققین نے لکھا کہ قبول حق کی پہلی اور بنیادی شرط یہی ہے کہ حق کو بلا عناد و بلا قصد مخالفت برا مخالفت خالی

ذہن کے ساتھ سنا جائے، تب کہیں حق بات اثر کرتی ہے۔ اس لیے عقل و فہم کے ساتھ حق کو سننا ضروری ہے۔
(قرطبی - روح المعانی)

وَقَالُوا لَوْلَا نُزِّلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِنْ رَبِّهِ طَقُلَ إِنَّ اللَّهَ قَادِرٌ عَلَى أَنْ يُنَزِّلَ آيَةً وَ لَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ۲۰

اور وہ کہتے ہیں کہ اس نبی پر آخر کوئی معجزہ کیوں نہیں اُترتا؟ کہہ دیجیے کہ بیشک اللہ تو کسی بھی معجزے کو اتارنے پر قادر ہے۔ مگر ان میں کے اکثر کچھ بھی تو نہیں جانتے۔

ایمان نہ لانے کا یہ بھی ایک بہانہ تراشا ہے

معجزات تو رسول کے ہاتھوں پر ہوا ہی کرتے تھے مگر کفار اپنی ہٹ دھرمی کی وجہ سے یہی رٹ لگانے رہتے تھے کہ آخر کوئی اور معجزہ کیوں نہیں آتا؟ گویا معجزہ کیا ہوا بچوں کا کھیل ہو گیا۔ (تفسیر تبیان)

لوگ یہ بات نہیں جانتے کہ جب خدا کی طرف سے کوئی معجزہ اُن کے پاس آجائے گا اور وہ پھر بھی ایمان نہ لائیں گے، تو فوراً ہلاک کر دیے جائیں گے۔ (تفسیر صافی ص ۱۵۲ بحوالہ تفسیر قمی)

جو ابابکھا گیا کہ خدا کا ہر کام حکمت اور مصلحت کی بناء پر ہوتا ہے۔ وہ احمقوں کی فرمائشوں کا پابند نہیں۔ (فصل الخطاب)

دوسرا مطلب یہ ہے کہ وہ یہ نہیں جانتے کہ اگر معجزات آگئے اور پھر انہوں نے نہ مانا تو عذاب کے آنے میں کچھ دیر نہ لگے گی۔ اس مطلب کی تائید قرآن کی اور بہت سی آیتوں سے ہوتی ہے۔ ایسے فرمائشی معجزوں کے طلب کرنے والوں پر انجیل میں بھی سخت لتاڑ لگی ہے:

"اگر اس زلزلے کے بُرے اور زنا کار لوگ نشان (معجزہ) طلب کرتے ہیں" (متی: ۱۶: ۱۳)

"میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ اس زمانے کے لوگوں کو کوئی معجزہ نہ دیا جائے گا!" (مرقس ۱-۱۱: ۱۳)

وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا (۳۸) زمین پر چلنے والے کسی بھی جانور اور
 طَيْرٍ يَطِيرُ بِجَنَاحَيْهِ إِلَّا أُمَمٌ ہوا میں پروں سے اڑنے والے کسی
 امثالکم ما فرطنا فی الکتب بھی پرندے ہی کو دیکھ لو۔ یہ سب
 مِنْ شَيْءٍ تَعَرَّفَ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يَوْمَئِذٍ تمہاری ہی قسم کے گروہ ہیں۔ ہم نے ان
 کی تقدیر کے لکھنے میں کوئی کمی نہیں چھوڑی۔ پھر یہ سب کے سب اپنے مالک پالنے
 والے کی طرف سمیٹے جائیں گے۔

روزِ جزا جانور اور پرندے بھی محشور ہوں گے

یعنی تمام چرند و پرند کو بھی

محشور کیا جائے گا اور ان میں بعض کا بعض سے بدلہ لیا جائے گا اور حیوانات پر انسانی مظالم
 کی باز پرس بھی ہوگی، اور حساب کتاب بعد ان کو مار دیا جائے گا اور جنت و دوزخ صرف انسانوں کے لیے ہوگی۔
 (تفسیر انوار البیعت جلد ۵ صفحہ ۲۱۱)
 مطلب یہ ہے کہ جانور، پرندے تمہاری طرح کی مخلوق ہیں اور تمہاری طرح پیدا کیے گئے
 ہیں۔ ان سب کے پیدا کرنے کا مقصد خدا کی قدرت کے کمال، اس کے علم کی وسعت اور کمالِ تدبیر کو سمجھانا ہے۔ (تفسیر قمی)

آیت کا آخری مطلب یہ ہے کہ (۱) خالق کا نظام حکومت تمام کائنات پر حاوی ہے۔ (جلالین)
 (۲) تم بھلا اس کے دائرہ حکومت سے کیونکر نکل سکو گے؟ کوئی مخلوق خدا کی حکومت کے دائرے سے نہیں نکل سکتی۔
 (۳) خدا کی لکھی ہوئی تقدیر یعنی "لوح محفوظ" میں کوئی چیز نظر انداز نہیں کی گئی ہے۔ (شاہ ولی اللہ)
 خلاصہ یہ ہے کہ اگر تمہیں تماشے دیکھنے کا شوق نہیں ہے اور جس کو سمجھنے کا شوق ہے تو انہیں
 کھول کر دیکھو، تمہارے چاروں طرف خدا کی نشانیاں ہی نشانیاں پھیلی ہوئی ہیں جانوروں ہی کو دیکھ لو۔ ان

کی حیثیت، اُن کی فطری ضرورتوں کے عین مطابق بنائی گئی ہے۔ اُن کی روزی کا پورا پورا انتظام کیا گیا ہے۔ اُن کی تقدیر (خصوصیات) مقرر کی گئی ہیں۔ ہر کپڑے، ہر جانور کی خبر گیری اور رہنمائی کی جارہی ہے۔ ہر پرندہ، کپڑا، مکوڑا ایک ضابطے کا پابند ہے۔ اُن میں تناسل کا نظام، نظامِ ماضیہ 'Nervous System' سب اپنا اپنا کام کر رہے ہیں۔ خلک صرف اسی ایک نشانی پر غور کر لو گے تو تم کو معلوم ہو جائے گا کہ رسولؐ کا پیغام عین حق ہے۔ مگر تم حق کو پہچاننا کب چاہتے ہو۔ تم تو تماشے دیکھنا چاہتے ہو۔ سو ان کا دکھانا ہمارا کام نہیں۔ (تفسیر) مطلب یہ ہے کہ ساری کی ساری مخلوقات قیامت کے دن جمع کی جائیں گی۔

(قرطبی - بقول حضرت ابو ذرؓ، ابو ہریرہؓ، الحسن وغیرہ)

نتیجہ :- جب حیوانوں، پرندوں تک کے لیے فردی ٹیخرا کہ قیامت میں حاضر ہوں تو بھلا انسان جو پوری طرح ذمے دار اور صاحبِ عقل و ارادہ و اختیار کیونکر قیامت کی حاضری سے بچ سکتا ہے؟

"کتاب" سے مراد لوحِ محفوظ کا خدائی رجسٹر ہے جس میں ہر چھوٹی سے چھوٹی معلومات درج ہیں۔ یہ کتاب اللہ کے پاس ہے۔

(تفسیر روح المعانی)

مطلب یہ ہے کہ ہر جاندار کا رزق مقدر ہے اور مرنے کا وقت معین ہے۔ اُن کے بدن خدانے پیدا کیے ہیں اور اُن کی روحوں کی خدا پرورش کر رہا ہے۔

(تفسیر صافی)

وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا صُمُّوا (۲۹) اور جو لوگ ہماری نشانوں کو جھٹلاتے
 بِكُمْ فِي الظُّلُمَاتِ مَنْ يَشَاءُ ہیں، وہ (حقیقتاً) بہرے اور گونگے
 اللَّهُ يُضِلُّهُ وَمَنْ يَشَاءُ يَجْعَلْهُ ہیں اور اندھیروں میں پڑے رہتے
 عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ۲۹ ۵ ہیں۔ غرض اللہ جسے چاہتا ہے (ایسی) گمراہی میں چھوڑ دیا کرتا ہے اور جسے چاہتا ہے سیدھی گمراہی پر لگا دیتا ہے۔

خدا کا کوئی کام خلافِ عدل نہیں ہوتا

مندرجہ ذیل آیتوں سے اس آیت کی وضاحت ہوتی ہے

”خدا خواہ مخواہ نہ کسی کی ہدایت میں اضافہ کرتا ہے اور نہ کسی کو خواہ مخواہ گمراہی میں چھوڑ دیا کرتا ہے، اس کا دار و مدار ہماری کوششوں پر ہوتا ہے۔ اس کی ثابت ہوا کہ خدا میں عدل ہے۔ خدا کا کوئی کام خلافِ عدل (فعل العطف) یا در ہے کہ خدا کا چاہنا کبھی بلا وجہ نہیں ہوا کرتا۔ ہمیشہ انسان کے اپنے کردار پر سزا یا جزا کے طور پر ہوتا ہے۔ جیسا کہ دوسری آیتوں میں ارشاد ہوا: (۱) يُضِلُّ اللَّهُ الظَّالِمِينَ - یعنی ”خدا ظالموں کو گمراہی میں چھوڑ دیا کرتا ہے۔ (یا) ظالموں کو گمراہ قرار دیتا ہے۔“ (۲) وَالَّذِينَ اهْتَدَوْا زَادَهُمْ هُدًى - یعنی ”جو لوگ ہدایت حاصل کرتے ہیں، خدا ان کی ہدایت میں اضافہ کر دیا کرتا ہے۔“ (۳) يَهْدِي بِهِ اللَّهُ مَنِ اتَّبَعَ رِضْوَانَهُ سُبُلَ السَّلَامِ - یعنی ”جو خدا کی خوشی حاصل کرنے کے لیے اُس کے (حصول کے لیے اُس کا) پیچھا کرتے ہیں، انہیں اللہ ان کی کوششوں کے ذریعے سلامتی کی راہوں پر لگا دیتا ہے۔“

”خدا کا گمراہی میں چھوڑ دینا“ یہ ہوتا ہے کہ: ”خدا کی نشانوں پر غور و فکر کرنے کی توفیق سلب کر لی جاتے۔ اور اللہ کی ہدایت یہ ہے کہ طالبِ حق کو علم کے ذریعے سے فائدے اٹھانے کی توفیق دی جائے تاکہ حقیقت تک رسائی ہو۔“

قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَتَاكُمْ عَذَابُ اللَّهِ (۴۰) اُن سے کہو! اچھا ذرا غور کر کے تو بتاؤ
 اَوْ أَتَتْكُمْ السَّاعَةُ أَغَيَّرَ اللَّهُ کہ اگر اللہ کی طرف سے تم پر کوئی بڑی مصیبت
 تَدْعُونَ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ۴۰ آجاتی ہے یا (تمہاری) آخری گھڑی آن پہنچتی
 ہے تو اس وقت کیا تم اللہ کے سوا کسی اور کو پکارتے ہو (بولو) اگر تم سچے ہو؟

پھر تم مصیبت کے وقت اللہ کو کیوں پکارتے ہو؟

شیخ طوسی نے اپنی تفسیر تبیان میں اور علامہ طبرسی نے اپنی تفسیر "مع البیان"

میں اس آیت پر بڑی پیچیدہ اور طویل بحث کی ہے جس کا خلاصہ میں یہ ہے کہ:

"خدا کا یہ فرمانا "قُلْ أَرَأَيْتُمْ" یعنی: "اچھا ذرا غور کر کے تو بتاؤ۔" کہنا عربی کا

ایک محاورہ ہے جو اہل زبان بولتے ہیں۔ (فصل الخطاب)

کیا تم نے دیکھا اپنے ستین؟ (شاہ رفیع الدین)

آیا دیدیدہ؟ (شاہ ولی اللہ)

بس یہ ایک اداسہ طلبِ حق پیدا کرنے اور ضمیر کو جھنجھوڑنے کی۔ (تفسیر تبیان)

مطلب یہ ہے کہ اگر واقعی تم خلوصِ دل سے اپنے جھوٹے خداؤں کے قائل ہو تو انتہائی

نازک اور مشکل وقتوں پر انہیں (جھوٹے خداؤں کو) کیوں نہیں پکارتے؟ (پکار کر دیکھو

وہ کچھ کام آنے والے نہیں) (ماجدی)

یعنی فطری طور پر تو اللہ ہی یاد آتا ہے مگر سٹ دھرمی حائل و مانع ہوتی ہے کہ اس کو قبول بھی

کر لیں اور لا الہ الا اللہ کے قائل ہو جائیں۔

بَلْ آيَاتُ تَدْعُونَ فَيَكْشِفُ مَا (۷۱) اُس وقت تو تم صرف اللہ ہی کو پکارتے
 تَدْعُونَ إِلَيْهِ إِنْ شَاءَ وَتَنْسَوْنَ
 مَا تَشْرِكُونَ ۝ ۷۱
 ہو۔ پھر اگر وہ چاہتا ہے تو اُس مصیبت
 کو تم سے ہٹا دیتا ہے۔ ایسے موقعوں پر
 تم انہیں جن کو تم خدا کے ساتھ شریک کرتے ہو بالکل ہی بھول جاتے ہو۔

مصیبت کے وقت خدا ہی یاد آتا ہے
 محققین نے لکھا کہ خدا کے وجود خدا کی

قدرت اور حکمت کی پہلی دلیل تو تمام کائنات اور تخلیقات ہیں۔ اور دوسری دلیل خود ہمارا اپنا نفس ہے
 بڑے بڑے کافر، مشرک اور دہریے موت کا چہرہ دیکھ کر صرف خدا ہی کو پکارتے ہیں۔ توحید کی یہ
 شہادت ہر نفس انسانی کے اندر موجود ہے۔ (ماجدی)

ابو جہل کے بیٹے عکرمہ کو اسی نشانی کے مشاہدے سے ایمان کی توفیق ملی۔ جب مکہ پر نبی کریم کا غلبہ
 ہو گیا تو عکرمہ جدہ بھاگا اور کشتی پر بیٹھ کر حبش کی راہ لی۔ راستے میں سخت طوفان نے اگھیرا۔ سب نے ملکر
 دیوی دیوتاؤں کو گمراہ کر ڈالا مگر طوفان نہ تھا اور ڈوب جانے کا یقین ہو گیا تو اب خدا یاد آیا۔ چنانچہ
 خدا کو مدد کے لیے پکارا جانے لگا۔ طوفان ختم ہو گیا تو اب عکرمہ کی آنکھیں کھلیں۔ اس کے دل نے آواز
 دی کہ یہی تو وہ بات ہے جو اللہ کا وہ نیک بندہ (رسول) ہمیں بیس سال سے سچھا رہا ہے اور
 ہم ہیں کہ خواہ مخواہ اُس کو ٹھٹھلاتے جا رہے ہیں۔ یہ عکرمہ کی زندگی کا فیصلہ کن لمحہ تھا۔ اُس نے
 خدا سے عہد کیا کہ اگر میں طوفان سے بچ گیا تو سیدھا محمدؐ کے پاس جا کر اسلام قبول کروں گا۔ غرض
 اُس نے اپنا عہد پورا کیا اور باقی عمر اسلام کے لیے جہاد کرتے ہوئے گزری۔ (تہفیم)

وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ أُمَمٍ مِّنْ قَبْلِكَ فَآخَذْنَا نُهُم بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ لَعَالَهُمْ يَتَضَرَّعُونَ ۝۲۵

اور ہم نے آپ سے پہلے بہت سی قوموں کی طرف پیغام لے جانے والے بھیجے اور ان قوموں کو طرح طرح کی سختیوں، تنگیوں، بیماریوں، تکلیفوں اور بلاؤں میں گرفتار کیا، تاکہ وہ عاجزی کے ساتھ ہمارے سامنے جھک جائیں۔

بیماری و تکالیف دینے سے خدا کا مقصد؟

یہاں صاف لفظوں میں مصیبتوں

میں ڈالنے کی غرض بیان کر دی کہ سخت دل والوں کے دلوں میں نرمی، خدا کی طرف توجہ اور خوف خدا پیدا کرنا ہوتا تاکہ تکبر، ٹوٹے اور انکساری دلوں میں پیدا ہو۔ (تفسیر کبیر)

محققین نے نتیجہ نکالا کہ سختیوں، افلاس، بیماریوں اور سخت مصائب میں گرفتار کرنے میں خدا کی کئی مصلحتیں ہوتی ہیں۔ (۱) مومن کے گناہ مٹا ہوتے ہیں۔ (۲) نیکوں کے درجات بلند ہوتے ہیں۔ (۳) ہر شخص کا امتحان ہوتا ہے۔ اور ایک مصلحت یہ بھی ہوتی ہے کہ (۴) انسان اپنی عاجزی اور کمزوریوں کو جان کر خدا کی طاقت کو پہچانے اور اپنی اصلاح کرے۔ امام الامام حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا:

عَرَفْتُ رَجُلًا يَفْسُخُ الْعُرَائِرَ يَعْنِي: "میں نے اپنے رب کو ارادوں کے ٹوٹنے سے پہچانا ہے"

جب کوئی انسان کوئی ارادہ کرتا ہے مگر وہ پورا نہیں ہوتا، تب وہ سمجھتا ہے کہ ضرور کوئی بالادست طاقت ہے جو اُس کے ارادوں پر بھی حکمران کر رہی ہے۔

مگر انسان کی کج فطری ہے کہ وہ اپنی بد اعمالیوں کی سزا یا کرمی اپنی اصلاح کرنے کے اور بدکار ہو جاتا ہے اور شیطان کاموں کو اچھے کام سمجھنے لگتا ہے۔ یہ بُرائی کا بدترین درجہ ہے۔ (ماجدی)

فَلَوْلَا إِذْ جَاءَهُمْ بَأْسُنَا تَضَرَّعُوا (۴۳) پس جب ہماری طرف سے اُن پر سختی
 وَلَكِنْ قَسَتْ قُلُوبُهُمْ وَزَيَّنَ آئی تو اُنھوں نے عاجزی کیوں اختیار
 لَهُمُ الشَّيْطَانُ مَا كَانُوا نہ کی؟ بلکہ اُن کے دل (اور) سخت
 يَعْمَلُونَ ۴۳۰ ہو گئے۔ (کیونکہ) شیطان نے اُن کے سامنے
 اُن کے کاموں کو خوب خوب سجا کر پیش کیا۔

حضرت امیر المؤمنینؑ کا حکمت آموز کلام

امیر المؤمنین حضرت علی بن ابی طالبؑ فرماتے

ہیں کہ: ”اگر لوگ اُس وقت جب اُن پر خدا کا عذاب نازل ہو رہا ہو، اور نعمتیں اُن سے سلب ہو رہی ہوں، سچے
 دل سے خدا سے مافی طلب کر لیں، تو خدا ہر وہ چیز اُن کو واپس کر دے گا جو اُن سے چھین لی گئی ہے اور
 جو کچھ بگڑ گیا ہے اُس کو درست کر دے گا۔“ (نہج البلاغہ)

اس آیت میں منکرین حق سے سوال کیا گیا ہے جو اس بات کی دلیل ہے کہ عذاب آنے
 پر منکرین حق کا عاجزی سے پیش نہ آنا ایسا بُرا عمل تھا جس کا کوئی عذر پیش نہیں کیا جاسکتا۔
 اُنھوں نے عاجزی کا اظہار عذاب آنے پر بھی اس لیے نہ کیا کہ اُن کے دل سخت ہو چکے تھے شیطان
 نے اُن کے بُرے اعمال کو بصورت بنا کر دکھائے تھے، اس لیے وہ خود کو بڑا عقلمند اور نیک سمجھتے تھے
 آیت کا مطلب یہ ہے کہ بجز حق دشمنی، تکبر اور قسوتِ قلب کے اور کوئی چیز اُن
 کو خدا کے سامنے گڑ گڑانے سے نہیں روکتی۔ اصل میں وہ لوگ اپنے دلوں کی سختی کی وجہ سے اپنے
 کفر اور گناہوں پر قائم رہے۔ (معلوم ہوا کہ دلوں کی سختی سے بدتر کوئی چیز نہیں ہوتی)
 ۷۔ بجز ارادہ پرستی خدا کو کیا جانے۔ وہ بد نصیب جسے سخت نارمانہ ملا۔“ (تفسیر کبیر - وطنی)

فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ فَتَحْنَا (۴۴) توجہ انہوں نے ان باتوں ہی کو بھلا
 عَلَيْهِمْ أَبْوَابُ كُلِّ شَيْءٍ دیا جن کے متعلق ان کو نصیحت کی گئی تھی،
 حَتَّىٰ إِذَا فَرِحُوا بِمَا أُوتُوا تو پھر ہم نے ہر طرح کی خوشحالیوں کے
 أَخَذْنَاهُمْ بَغْتَةً فَاذَاهُمْ دروازے ان پر کھول دیے۔ یہاں تک کہ
 مُبْلِسُونَ ۴۴۵ جب وہ ان بخششوں میں خوب مست و مگن

ہو گئے تو اچانک ہم نے انہیں پکڑ لیا۔ تو اب ان کا حال یہ تھا کہ ایک دم ہر چیز سے بالکل
 رہی مایوس ہو گئے۔

جب انہوں نے امیر المومنین کی ولایت کو چھوڑ دیا

حضرت امام محمد باقر علیہ السلام نے فرمایا: ”اس آیت کا ایک اطلاق یہ بھی ہے کہ جب ان
 لوگوں نے حضرت علی علیہ السلام کی ولایت کو چھوڑ دیا، حالانکہ ان کو اس کو ماننے کا حکم دیا گیا تھا، تو خدا نے ان
 پر ہر چیز کے دروازے کھول دیے یعنی دنیا کی دولت کی فراوانی کر دی۔ پھر انہیں امام محمدی علیہ السلام
 کے زمانے میں اچانک پکڑ لیا جائے گا۔ اس وقت انہیں معلوم ہوگا کہ انہیں گویا کبھی تسلط حاصل ہی نہ تھا۔“
 پھر فرمایا: یہ آیت خاص طور پر نبی عباس کے بارے میں نازل ہوئی ہے (تفسیر طبری ج ۱۵، تفسیر ابن کثیر)
 حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے فرمایا: ”اے آدم کی اولاد! جب تو خدا
 (کی عطا) کو دیکھے کہ وہ مسلسل تجھے نعمتوں پر نعمتیں دے لے چلا جا رہا ہے، تو خدا سے ڈر۔“
 (یعنی گناہوں اور نافرمانیوں سے بچ) (مجمع البیان)

فَقُطِعَ دَابِرُ الْقَوْمِ الَّذِينَ ظَلَمُوا (۴۵) اس طرح ان لوگوں کی جنہوں نے
 وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ۵ ظلم اور زیادتی کی تھی، جڑ اور نسل تک
 کاٹ کر پھینک دی گئی، (کیونکہ) تمام تعریفیں تو اُس اللہ ہی کے لیے ہیں، جو تمام
 جہانوں کا مالک اور آقا ہے۔ (یعنی ظالموں کی جڑ کاٹ دینا (صفحہ مستی سے مٹانا
 نہایت ہی قابلِ تعریف کام ہے۔)

دشمنانِ خدا پر خدا کا عذاب بھی نعمت ہے
 یہ مومنوں کو تعلیم دی گئی ہے کہ
 دشمنانِ خدا کی عذاب میں گرفتاری اور

دینِ خدا کی ترقی پر حمدِ خدا بجالائیں کیونکہ یہ بھی اُس کی ایک نعمت ہے۔
 آخر میں الحمد للہ رب العالمین کا جملہ بتاتا ہے کہ وہ تو میں جو تباہ کی گئیں، انسانیت کے دامن پر ایک نادمہا تھیں۔
 ایک وبال تھیں جن کا تباہ ہونا انسانیت کے لیے نعمتِ عظیم ہے۔ اور بجائے خود خدا کا ایک احسان کے (فصل الخطاب)
 فضیل بن عیاض نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے پرسہ گاری کے معنی دریافت کیے تو آپ
 نے فرمایا: پرسہ گاری، اللہ کی حرام کردہ چیزوں سے بچنے کا نام ہے، اور جو شخص شبہ کے مقام سے گریز نہ کرے گا تو
 وہ فعلِ حرام کا نادمہا اور پر از تکاب کر بیٹھے گا۔ اور انسان جب بُرائی کو دیکھے اور باوجود طاقت کے انکار
 نہ کرے۔ یعنی نہی عن المنکر کا فریضہ نہ بجالائے تو گویا وہ اللہ کی نافرمانی کو درست رکھتا ہے اور اللہ
 سے عملانیہ دشمنی کرتا ہے، اور جو شخص ظالم لوگوں کی زندگی کو پسند کرے تو گویا وہ نساہوں کو پسند کرتا ہے
 حالانکہ خداوند کریم نے ظالموں کو مبتلائے عذاب کرنے کے بعد خود اپنی ہی حمد و تعریف کی ہے۔

قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَخَذَ اللَّهُ سَمْعَكُمْ وَابْصَارَكُمْ وَخَتَمَ عَلَى قُلُوبِكُمْ مَنْ إِلَهٌ غَيْرُ اللَّهِ يَأْتِيكُمْ بِهِ ۗ أَنْظُرْ كَيْفَ نُصَرِّفُ الْآيَاتِ ثُمَّ هُمْ يَصُدُّونَ ۝ ۴۶

سوچا کہ اللہ تمہارے کان اور تمہاری آنکھیں تم سے چھین لے اور تمہارے دلوں پر مہر لگا دے، تو اللہ کے سوا کون خدا ہے جو یہ سب چیزیں تم کو واپس دلا سکے؟

دیکھ لیجیے کہ: کس کس طرح ہم بار بار اپنی نشانیوں (حقیقتوں) کو ان کے سامنے پیش کرتے ہیں اور پھر یہ لوگ کس کس طرح ان سے منہ پھیر پھیر کر نظریں چمچاتے ہیں۔

اللہ تو بہر حال ہدایت کرتا رہا ہے

دلوں پر مہر لگانے سے مراد عقل و شعور کی

طاقت کا سلب کر لینا ہے جس کے بعد انسان کچھ سوچ سمجھ نہیں سکتا۔ (جلالین - تفسیر بیان)

۴۶ "نظر چرانے" سے مراد یہ ہے کہ یہ لوگ ان تمام باتوں پر غور ہی نہیں کرتے جن پر غور کرنے سے توحید کی حقیقت سمجھ میں آسکتی ہے۔ یا جن باتوں پر غور کرنے سے انسان توحید کی حقیقت تک پہنچ سکتا ہے۔ (قرطبی - بقول ابن عباس، حسن، مجاہد، قتادہ، سدی وغیرہ)

خدا کافر مانا کہ: "ہم کس طرح گھاگھا کر، بار بار حقیقتوں کو ان کے سامنے پیش کرتے ہیں" یعنی گھا پھرا کر بار بار حقیقتوں کو مختلف مثالوں، پیرایوں، اندازوں، اداؤں اور دلیلوں کے ساتھ پیش کرتے ہیں کہ کسی طرح یہ بدست ہوش کے ناخن لیں۔ غرض ہر طرح کی ان کو ترغیب دیجیے ہیں۔ ایک ایک بات کو سوسوزنگ میں پیش کرتے ہیں تاکہ یہ لوگ حقیقت کو سمجھ لیں۔

(تفسیر مجید)

قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَتَاكُمْ
عَذَابُ اللَّهِ بَغْتَةً أَوْ جَهْرَةً
هَلْ يَهْدِكُمُ إِلَّا الْقَوْمُ
الظَّالِمُونَ ۝ ۴۰

کہو کہ کبھی تم نے یہ بھی سوچا کہ اگر تم
پر اچانک یا ظاہر بظاہر خدا کا عذاب
آہی جائے تو کیا ظالم لوگوں کے سوا
کوئی اور ہلاک و برباد ہوگا ؟

قرآن کی رواداری اور کلام کا ادب

قرآن کی رواداری دیکھیے کہ

سخت بات کو بھی اس طرح کہا گیا ہے کہ اُس میں زیادہ سے زیادہ نرمی پیدا ہو جائے۔ اسی لیے تباہی
کے موقع پر کافروں کو براہِ راست مخاطب نہیں کیا، بلکہ یوں فرما دیا کہ: "تو کیا ظالموں کے سوا
کوئی اور ہلاک ہوگا؟" ذرا سے اندازِ کلام کے بدلنے سے تلخی کتنی کم ہو گئی۔ اس رواداری اور
دوسروں کے احساسات کا خیال کرنے کی تعلیم ملتی ہے۔ (فصل الخطاب)

محققین نے نتیجے نکالے کہ (۱) عذابِ الہی کی خصوصیت ہی یہ ہوتی ہے کہ
اُس کا شکار مجرم ہی ہوتے ہیں اور مطیعین اُس سے بچا لیے جاتے ہیں۔ فرمایا: "حَقًّا عَلَيْنَا
نُشْرِحِي الْمُؤْمِنِينَ" یعنی: "مومنین کو بچالینا ہمارا حق ہے (ہم پر لازم ہے)" (۲) اور یہ
بتانا بھی مقصود ہے کہ عذاب کسی بھی قسم کا ہو، اُس کو دفع کرنے کی قوت اور قدرت صرف اور صرف
اللہ کو حاصل ہے۔ اور (۳) آیت کا مقصود یہ بھی ہے کہ مومن کے لیے بد حالی اور خوشحالی
دونوں خدا کی نعمتیں ہیں۔ کیونکہ مومن کی بد حالی اُس کے گناہوں کا کفارہ ہو جاتی ہے، یا اُس کے
مراتب کو بڑھانے کا سبب بنتی ہے۔ (تفسیر کبیر - قطبی)

وَمَا نُرْسِلُ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا (۴۸) اور ہم جو رسول بھیجتے ہیں وہ اسی لیے تو
مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ فَمَنْ يَهْتَجِ بِهِيَ كَمَا كَرِهَ وَالْوَالِدِينَ كَوَافِرِينَ
أَمَنَ وَأَصْلَحَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ۴۹
بے خوف اور نیک کام کرنے والے اور بڑے کام کرنے والے
کو ڈرانے والے ہوں۔ پھر جو لوگ ان کی
بات مان لیں اور اپنی بُرائیوں کی اصلاح کر لیں تو ان کے لیے نہ تو کوئی آئندہ کا خوف ہی ہوگا
اور نہ کوئی پچھلے نقصانات پر افسوس ہوگا۔

بد اعمالیوں پر افسوس اور ندامت فاسقوں
فاجروں اور ظالموں کا حصہ ہے

خاصانِ خدا کو دنیا میں بلا شہ خوف
اور غم کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔

یہاں جس خوف کی نفی کی گئی ہے وہ انجام کی تباہی کا خوف ہے۔ جو ضمیر کی بے اطمینانی کا نتیجہ ہوتا ہے
اور جس غم کی نفی کی گئی ہے وہ اپنے اعمال پر افسوس اور شرمندگی کا غم ہے جو خاص طور پر فاسقوں
فاجروں، ظالموں کا حصہ ہے۔ ایماندار لوگ اپنے انجام سے بڑی حد تک مطمئن رہتے ہیں اور اپنے
اعمال پر کمال طور پر پشیمان نہیں ہوتے۔ اسی وجہ سے ان کو ایک خاص قسم کا قلبی سکون بھی حاصل
ہوتا ہے۔ اور اسی لیے وہ اپنے ایمان اور صوف پر ثابت قدم رہتے ہیں۔ (فصل الخطاب)
• وفاداری بشرط استواری اصلِ ایماں ہے (غالب)
• خون کا تعلق مستقبل سے ہے۔ اور حزن (غم) کا تعلق ماضی سے ہے۔
• ایمان کا تعلق قلب سے ہوتا ہے اور اصلاح کا تعلق اعضاءِ ظاہری سے ہوتا ہے۔
(تفسیر کبیر)

وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا يَسْتَمِعُونَ
 الْعَذَابَ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ ۴۹
 قُلْ لَا أَقُولُ لَكُمْ عِنْدِي
 خَزَائِنُ اللَّهِ وَلَا أَعْلَمُ
 الْغَيْبَ وَلَا أَقُولُ لَكُمْ إِنِّي
 مَلَكٌ ۚ إِن أَنْتَبِعُ إِلَّا مَا يُوحَى
 إِلَيَّ ۚ قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الْأَعْمَى
 وَالْبَصِيرُ ۗ أَفَلَا تَتَفَكَّرُونَ ۵۰
 مگر جھٹوں نے ہماری نشانیوں کو جھٹلایا
 وہ اپنی نافرمانیوں کی سزا بھگت کر رہے ہیں گے
 آپ کہہ دیجیے کہ میں تم سے یہ تو نہیں
 کہتا کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں اور
 نہ میں (از خود) غیب کی چھپی ہوئی باتوں
 کا علم رکھتا ہوں۔ اور نہ میں یہ کہتا ہوں
 کہ میں فرشتہ ہوں۔ میں تو صرف اُس وحی
 کی پیروی کرتا ہوں جو مجھ پر اتاری جاتی ہے
 پھر ان سے پوچھو کہ بھلا کیا انہما اور آنکھوں والا دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ آخر تم
 لوگ غور و فکر کیوں نہیں کرتے؟

رسولؐ، وحی الہی کا نابالغ اور از خود
 پوشیدہ امور پر مطلع نہیں ہوتا
 حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام
 سے روایت ہے کہ جناب رسول خدا ﷺ

نے فرمایا کہ: "حضرت موسیٰؑ نے خدا سے عرض کی کہ مجھے اپنے خزانے دکھا۔" اللہ نے فرمایا:
 "موسیٰ! میرے خزانے یہ ہیں کہ میں جب کسی کام کا ارادہ کرتا ہوں تو اُسے کہتا ہوں کہ ہو جا۔ اور
 وہ فوراً ہو جاتا ہے۔" (تفسیر صافی ص ۱۵۵ بحوالہ التوحید، معانی الانبیاء المجالس)
 حضرت امام رضا علیہ السلام نے فرمایا: "خدا کے رسولؐ کا یہ کام نہیں ہوتا کہ وہ خدا کے

حلال کیے ہوئے کو حرام، اور حرام کیے ہوئے کو حلال قرار دے۔ نہ وہ خدا کے احکامات اور واجبات کو بدل سکتا ہے۔ وہ تو خدا کا تابع فرمان، اُس کے احکامات کو دل و جان سے ماننے والا، اور اُس کی طرف سے اُس کے پیغامات اور احکامات پہنچانے والا ہوتا ہے۔ اسی لیے آپ نے خود فرمایا کہ: ”میں تو صرف خدا کے پیغام (وحی) کی پیروی کرتا ہوں“ اور جو کچھ رسول کو پیغام دیا جاتا تھا وہ اُسے بلا کسی قسم کی کمی بیشی کے، بالکل اُسی طرح پہنچا دیتے تھے۔“
 ”اندھے سے مراد جاہل اور بصیر (آنکھوں والے) سے مراد عالم۔ اور بصیر سے اذہین مراد اہل بیت رسول ہیں۔“ (تفسیر صافی ص ۱۵۵ بحوالہ تفسیر سی)

رسولِ خدا کو جو اقتدار اور جو علم حاصل ہوتا ہے وہ خدا کا دیا ہوا ہوتا ہے غیب کی وہ باتیں جن کو خدا نے صرف اپنے لیے مخصوص کر رکھا ہے، اُس کا علم انبیاء کو نہیں ہوتا۔ (مُجِيبًا لِّمَا نُنْتَجِبُ :- مطلب یہ ہوا کہ ذاتی اعتبار سے نبی کے قبضے میں کچھ بھی نہیں ہوتا، جو کچھ اور جتنا کچھ علم یا اقتدار نبی کے پاس ہوتا ہے، وہ سب کا سب خدا کی عطا سے ہوتا ہے۔ اس لیے نبی یا رسول یا امام (معاذ اللہ) خدا کے برابر یا متقابل نہیں ہوتے۔ اس لیے خدا کی مرضی یا اجازت کے بغیر وہ معجزے کرا نہیں نہیں دکھاتے۔ (مجمع البیان)

آیت کے تین فقروں میں مشرکوں کے تین عقیدوں کو رد کیا گیا ہے اور اس کے اُس مسیحیت کو بھی رد کیا گیا ہے جس میں حضرت عیسیٰ کو اللہ تعالیٰ کا ہمسر اور ہم پلہ بنا کر پیش کیا گیا ہے۔ مثلاً انجیل میں ہے: ”باپ بیٹے سے محبت رکھتا ہے۔ اور اُس نے سب چیزیں اُس کے ہاتھ دے دی ہیں (یوحنا ۳: ۳۶)۔“
 ”میں اور باپ ایک ہیں“ (یوحنا ۱۰: ۳۰)۔ ”جو کچھ باپ کا ہے وہ سب میرے“ (یوحنا ۱۷: ۱۵)۔

وَأَنْذَرِيهِ الَّذِينَ يَخْفَوْنَ أَنْ (۵۱) اور تم اس (علم وحی) کے ذریعے سے
يُحْشَرُوا إِلَىٰ رَبِّهِمْ لَيْسَ لَهُمْ
مَنْ دُونِهِ وَلِيٌّ وَلَا شَفِيحٌ
لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ ۵۱۰

کیے جائیں گے کہ اُس کے سوا وہاں اُن کا نہ تو کوئی سرپرست ہی ہوگا اور نہ کوئی سفارشی ہوگا
شاید اس طرح وہ خدا ترسی اور برائیوں سے بچنے کی روش اختیار کر لیں۔

ڈرنے والے لوگوں کو نافرمانی سے بچانے کا حکم

مطلب یہ ہے کہ جو لوگ

دنیا کی زندگی میں ایسے پیش ہیں کہ انہیں اپنی موت یاد ہی نہیں رہتی ہے۔ اُن پر تو یہ نصیحت بالکل
اثر نہ کرے گی۔ اور اُن لوگوں پر بھی یہ نصیحت کام نہ کرے گی جو اس سہانہ پر جی رہے ہیں کہ دنیا میں ہم
جو چاہیں کر لیں، آخرت میں ہمارا کوئی بال بیکا نہیں کر سکتا۔ اس لیے کہ ہم فلاں فلاں بزرگ کے ماننے
والے ہیں۔ وہ ہمارے سفارشی ہیں۔ وہ ہمارے سارے گناہ معاف کر دیں گے۔ ایسے لوگوں کو چھوڑ کر تم صرف
انہی سے تعلق رکھو جو خدا کے سامنے حاضر ہونے کی فکر رکھتے ہیں۔ کیونکہ یہی لوگ حقیقتاً طالبانِ حق ہیں۔

اور خدا کا یہ فرمانا کہ: "وہاں اُن کا کوئی سفارشی نہ ہوگا" شفاعت کے غلط عقیدے کو رد کرتا
ہے۔ جو یہودیوں اور عیسائیوں میں عام تھا۔ اسلام میں شفاعت کا عقیدہ یہ ہے کہ نیک لوگ
خدا کی اجازت سے شفاعت کریں گے۔ یہ شفاعت خدا کے مقابلے پر نہ ہوگی، بلکہ خدا ہی کی رحمت کا
نتیجہ ہوگی یعنی خدا کی طرف سے نیا بتا ہوگی۔ (تفسیر کبیر، امام رازی)

وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ مَا عَلَيْكَ مِنْ حِسَابِهِمْ مِنْ شَيْءٍ وَمَا مِنْ حِسَابِكَ عَلَيْهِمْ مِنْ شَيْءٍ فَتَطْرُدَهُمْ فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ ۵۲۰

اور جو لوگ اپنے پالنے والے مالک کو رات دن پکالتے رہتے ہیں اور اُس کو راضی رکھنے کی طلب میں لگے رہتے ہیں، انہیں آپ سے دُور نہ پھینکو۔ تم پر اُن کے حساب کتاب کی کوئی ذمہ داری نہیں ہے، اور نہ اُن پر تمہارا محاسبے کی کوئی ذمہ داری پس اگر تم اُن کو دور پھینکو گے، تو ظالم اور زیادتی کرنے والوں میں سے ہو جاؤ گے۔

اصحابِ صُفّہ کے بارے میں

آیت کی شانِ نزول یہ ہے کہ: مدینہ میں ایک گروہ

محتاج مومنین کا تھا جو اصحابِ صُفّہ (جو تڑولے) کہلاتے تھے۔ وہ آنحضرتؐ کے حکم سے ایک چوڑے پر رہتے تھے۔ آنحضرتؐ خود اُن کی خبر گیری کیا کرتے تھے۔ خود اُن کیلئے کھانا لاتے تھے۔ جب وہ لوگ حضور اکرمؐ کے پاس حاضر ہوتے تو آپ اُن کو اپنے قریب بٹھاتے تھے، دیر تک اُن سے پیار و محبت کی باتیں فرماتے تھے۔ لیکن مالدار طبقے کو یہ بات پسند نہ تھی۔ وہ لوگ ان فقراء سے ہٹ کر بیٹھے تھے۔ حضورؐ نے اُن سے فرمایا کہ آگے آئیے۔ تو ایک انصاری نے آپ کے حکم کی تعمیل نہ کی۔ حضورؐ نے فرمایا: شاید تم اس بات سے ڈر گئے ہو کہ فقیری تم سے چھٹ جائے گی، اس پر اُس نے کہا کہ آپ ان فقراء کو اپنے پاس سے نکال کیوں نہیں پھینکتے؟۔ اسی پر یہ آیت نازل ہوئی۔ (تفسیر صافی ۵۵۱ سورۃ التفسیر قمی، تفسیر تبیان)

اس آیت میں پانچوں وقت کی نمازیں، روزے، حج، زکوٰۃ اور دوسرے فرائض کا بھی ذکر ہے۔
(دکھان، قرطبی بقول ابن عباس، مجاہد، حسن)

وَكَذَلِكَ فَتَنَّا بَعْضَهُم بِبَعْضٍ (۵۳) اور اسی طرح ہم نے کچھ لوگوں کا امتحان
 لِيَقُولُوا أَهَؤُلَاءِ مَنَّ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنْ بَيْنِنَا أَلَيْسَ اللَّهُ
 بِأَعْلَمَ بِالشَّاكِرِينَ ۵۳ یہ وہ لوگ ہیں جن پر اللہ نے بڑا احسان
 فرمایا ہے؛ کیا اللہ شکر کرنے والوں کو خوب اچھی طرح سے جاننے والا نہیں ہے۔ ۶

اللہ کی نظر میں ایمان کی قدر ہے دولت کی نہیں

رسول اکرمؐ سے امیروں

(دولتمندوں) کا یہ مطالبہ کہ غریبوں کو اپنے پاس نکال پھینکیے " اصل میں ایک طرح کے حسد کا
 نتیجہ بھی تھا۔ کیونکہ وہ یہ محسوس کرتے تھے کہ ان غریبوں کو یہ مرتبہ کیوں حاصل ہو گیا کہ یہ فقیر رٹے
 رسولؐ سے ملے بیٹھے ہیں۔ یہ مرتبہ تو ہمیں ملنا چاہیے تھا کہ ہم دولت مند ہیں۔ یہی حسد ان کا امتحان کیا۔"
 امیروں (دولتمندوں) کے اس مطالبے کا جواب آیت کے آخری حصے میں دیا گیا ہے کہ:
 کیا کیا جائے، یہی وہ غریب لوگ ہیں جو رسولؐ کی تعلیمات کی قدر کرتے ہیں اور اس لیے یہی لوگ
 شکر گزار ہیں، تو کیا اللہ شکر ادا کرنے والوں کو تم ناشکروں کی خاطر نظر انداز کر دے؟ یہ
 ہرگز نہیں ہو سکتا۔ (فصل الخطاب) — محققین نے بیٹجہ نکالا کہ "طبقاتی تقسیم کا مقصد
 امتحان لینا ہوتا ہے۔ اس امتحان میں دولت مند لوگ اکثر ناکام ہو جاتے ہیں۔ (کیونکہ یہ متکبر ہوتے ہیں)
 بقول میر تقی میرؒ: " عزت جسے دیتا ہے خدا دیتا ہے؛؛ وہ دل میں فروتنی کو جا رہتا ہے
 کرتے ہیں تمہی مغر بنا رہا اپنی اپنی؛؛ جو ظنون کہ خالی ہو صدا دیتا ہے

وَإِذْ أَجَاكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ (٥٧) اوجب تمہارے پاس وہ لوگ آئیں جو
 بابتنا فقل سلم عليكم كتب
 ربكم على نفسه الرحمة انه
 من عمل منكم سوءا بجهالة
 ثم تاب من بعده واصلاح فانه
 غفور رحيم ٥٧٥

نادانی کے ساتھ کوئی بُرا کام کر بیٹھے، پھر اُس کے بعد توبہ کر لے اور اپنی اصلاح کر کے
 خود کو درست کر لے، تو یقیناً خدا بڑا ہی بخشنے والا اور بڑا رحم کرنے والا ہے۔

قرآن کی رو سے سلام کرنے کا طریقہ اور توبہ کی اہمیت

یہاں قرآن مجید کی رو سے سلام
 کرنے کا طریقہ جو سکھایا جا رہا ہے وہ "سلام عليكم" ہے۔ مگر قرآن کی رو سے السلام عليكم کہنا
 بھی درست ہے۔ (فصل الخطاب)

آیت کی شانِ نزول یہ ہے کہ ایک گروہ حضور اکرمؐ کی خدمت میں حاضر ہوا اور بڑی عاجزی
 سے عرض کی: "ہم سے گناہ بہت سرزد ہوئے ہیں۔" آپ یہ بات سن کر خاموش رہے۔ اسی پر یہ آیت
 نازل ہوئی۔ (تفسیر مافی صلاہ)

حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا: "یہ آیت توبہ کرنے والوں کے حق میں نازل ہوئی
 ہے۔ اس بات کی تائید آیت کا آخری حصہ کر رہا ہے۔" (تفسیر مجمع البیان)

وَكَذَلِكَ نَفْصِلُ الْآيَاتِ وَ (۵۵) اسی طرح ہم اپنی نشانیوں کو کھول کھول
لِتَسْتَبِينَ سَبِيلُ الْمُجْرِمِينَ ۵۵ کر تفصیل کے ساتھ پیش کرتے ہیں تاکہ مجرموں

کا طریقہ کار پوری پوری طرح واضح ہو جائے۔

قُلْ إِنِّي نُهَيْتُ أَنْ أَعْبُدَ (۵۶) کہہ دیجیے کہ مجھے اس بات سے روکنا

الَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ ط قُلْ لَآ أَتَّبِعُ أَهْوَاءَكُمْ

گیا ہے کہ میں ان کی بندگی کروں جنہیں تم

اللہ کے سوا خدا کہہ رہے ہو۔ کہہ دیجیے کہ

میں تمہاری خواہشات کی پیروی نہیں کروں

گا۔ اگر میں ایسا کیا تو میں گمراہ ہو جاؤں گا۔

قَدْ ضَلَلْتُ إِذًا وَمَا أَنَا مِنَ

الْمُهْتَدِينَ ۵۷

اور سیدھا راستہ یا منزل مقصود پانے والوں میں سے نہ رہوں گا۔

خدا کی نشانیاں نبی یا امام ہوتے ہیں
حضرت امام حسن عسکری نے فرمایا کہ:

”حجت خدا (امام نبی) سے بڑھ کر خدا کی کوئی نشانی نہیں“ یہ خدا کی بولتی نشانیاں ہیں۔ (تحف العقول)

اس بات سے معلوم ہوا کہ لوگوں کی گمراہی کا اصل سبب اپنی خواہشات کی پیروی کرنا

ہوتا ہے۔ یہ لوگ نہ کسی دلیل کی پیروی کرتے ہیں اور نہ کسی ہدایت کی۔ بس جو چاہتے ہیں وہ کرتے

ہیں۔ اور یہ بھی معلوم ہو گیا کہ جو حق پر ہوتا ہے وہ ضرور کسی دلیل کا تابع ہوگا، وہ اپنی غلط خواہشات

اور ہوا دہوس کا تابع نہ ہوگا۔ (تفسیر صافی ص ۱۵۷)

محققین نے نتیجہ نکالا کہ: ”خود ساختہ پر داختہ عبادتیں درست ہونے کی سند نہیں رکھتیں۔“

(مجمع البیان)

قُلْ إِنِّي عَلَىٰ بَيِّنَةٍ مِّنْ رَبِّي (۵۷) کہہ دیجیے کہ میں تو اپنے پالنے والے مالک کی
 وَكَذٰلِكَ يَتْمَتُّهُ مَا عِنْدِي مَا تَسْتَعْجِلُونَ بِهِ إِنْ أُلْحَمْتُ
 طرف کھلی ہوئی روشن "دلیل" پر قائم ہوں۔
 جبکہ تم نے اُسے جھٹلایا، میرے پاس وہ نہیں
 جس کے لیے تم جلدی مچا رہے ہو۔ فیصلہ کرنے کا
 سارا اختیار تو صرف اللہ کو ہے۔ وہی صحیح
 خَيْرُ الْفٰصِلِيْنَ ۝ ۵۷
 اور حق باتیں بیان کرتا ہے اور وہی بہترین فیصلہ کرنے والا ہے۔

بَيِّنَةٍ (یعنی کھلی ہوئی روشن دلیل)
 کے اصل معنی واضح بیان کے ہیں۔ مگر

عذاب لانا یا معجزہ دکھانا، سب
 خدا کے اختیار میں ہے

عربی محاورے میں اس کے معنی روشن اور واضح دلیل کے ہو جاتے ہیں جو عام ہیں۔ (ابن جریر، معالم)
 "خدا کا فرمانا کہ: "فیصلہ کرنے کا سارے کا سارا اختیار تو صرف اللہ کو ہے" یعنی
 کائنات میں حاکمانہ تصرف اور صرف خدا کر سکتا ہے (میں رسولاً) جو کچھ کر سکتا ہو
 وہ خدا ہی کے دیے ہوئے اختیار اور اجازت سے کر سکتا ہوں) اس لیے میں تم پر عذاب
 اپنی مرضی سے نہیں لاسکتا۔ عذاب لاتے کا اختیار تو اللہ کو ہے، وہ چاہے تو جلد عذاب لے آئے
 اور چاہے تو تمہیں ابھی اور سوچنے سمجھنے اور اپنی اصلاح کرنے کی مہلت عطا فرمائے۔
 (قرطبی - ابن جریر - ابن کثیر)

قُلْ لَوْ أَنَّ عِنْدِي مَا (۵۸) کہہ دیجیے کہ اگر میرے قبضے اختیار
تَسْتَعْجِلُونَ بِهِ لَقُضِيَ
میں وہ (عذاب یا معجزہ) ہوتا جس کے
الْأَمْرُ بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَاللَّهُ
یے تم جلدی مچاتے ہو تو میرے اور تمہارے
أَعْلَمُ بِالظَّالِمِينَ ۵۸
درمیان کبھی کا فیصلہ ہو چکا ہوتا۔ مگر
اللہ زیادہ بہتر طور پر جانتا ہے کہ ظالموں کے ساتھ کیا سلوک کیا جانا چاہیے (کیونکہ)
وہ ظالموں کو بہت اچھی طرح جاننے والا ہے۔

میرے بعد ظالم میرے اہل بیت پر ظلم کریں گے / اس آیت کی تاویل میں حضرت ام
محمد باقر علیہ السلام سے روایت ہے کہ جناب رسول خدا نے فرمایا: "میں تم کو بتلائے دیتا
ہوں کہ تم اپنے دلوں میں یہ بات چھپائے ہو کہ مجھے جلدی موت آجائے اور تم میرے بعد
میرے اہل بیت پر ظلم کرو۔ اُس وقت تمہاری مثال اُس شخص جیسی ہو جائے گی جس کے لیے خدا نے
فرمایا کہ: "جب اُس پر روشنی پڑتی ہے تو چل پڑتا ہے" اور جب اندھیرا ہوتا ہے تو رُک جاتا ہے۔"
" لیکن بالآخر نور محمدی سے تمام زمین اسی طرح روشن ہوگی جیسے سورج سے روشن ہوتی ہے۔ "
(تفسیر صافی ص ۱۵۷ بحوالہ کافی)

آیت کا ما حاصل یہ ہے کہ اللہ خوب اچھی طرح سے ہم سے بہتر طور پر جانتا ہے کہ ظالموں کے کس طرح
نمٹا جائے۔ خدا جلد بازی نہیں کرتا۔ کیونکہ خدا صاحبِ حکمت ہے اور حلیم ہے وہ اپنے بندوں کو طویل
مہلتیں دیا کرتا ہے تاکہ اصلاح کا زیادہ سے زیادہ موقع ملے تاکہ حجت تمام ہو جائے۔ (تاکہ وہ پورے
طور پر جزاء یا سزا کے مستحق ہو جائیں۔ پھر انہیں عذر تراشی کی گنجائش ہی باقی نہ رہے۔)
(فصل الخطاب)

وَعِنْدَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا (۵۹) اور اُسی کے پاس چُھپے ہوئے خزانوں
 الْاَهُوٰطُ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبُرِّ وَالْبَحْرِ
 وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ اِلَّا يَعْلَمُهَا
 وَلَا حَبَّةٍ فِي ظُلْمَتِ الْاَرْضِ وَلَا
 رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ اِلَّا فِي كِتَابٍ
 مُّبِينٍ ۵۹ ۰

اندھیروں میں کوئی دانہ ایسا نہیں ہے جس کی اُسے خبر نہ ہو۔ خشک و تر سب کا سب
 ایک کھلی ہوئی کتاب (یعنی علم الہی یا لوح محفوظ) میں لکھا ہوا ہے۔

حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے فرمایا

اس آیت مجیدہ کی تاویل میں

حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام سے روایت ہے کہ جناب رسول خدا نے فرمایا کہ: "وَرَقَةٍ (پتہاگنے)
 سے مراد وہ بچہ بھی ہے جو ولادت پہلے ساقط ہو جاتا ہے۔ اور حَبَّةٍ (ذریعہ) سے مراد وہ بچہ بھی ہے
 جو ابھی ماں کے پیٹ میں ہو اور اُس کے سر کے بال اُگ آئے ہوں اور پھر ساقط ہو جائے۔ اور رَطْبٍ
 (تر) سے مراد گوشت کا وہ گیلہ ٹکڑا بھی ہے جو رحمِ مادر میں ہو اور ابھی اُس کی خلقت پوری نہ ہوئی
 ہو اور ابھی وہ حرکت بھی نہ کر سکتا ہو۔ اور "يَابِسٍ" (خشک) سے مراد وہ بچہ بھی ہے کہ جبکی
 خلقت پوری ہو چکی ہو اور وہ صبح و صالم پیدا ہوا ہو۔ اور "كِتَابٍ مُّبِينٍ" (کھلی ہوئی کتاب) سے
 اصل مراد "امام مبین" ہے۔ حضور اکرم نے فرمایا کہ "خدا نے علیؑ کے بارے میں
 (تفسیر صافی ص ۱۵۷ بحوالہ تفسیر عیاشی)

فرمایا ہے: "قُلْ كَفَىٰ بِاللَّهِ شَهِيدًا ابْنِي وَبَيْنَكُمْ وَمَنْ عِنْدَهُ
عِلْمُ الْكِتَابِ" یعنی: "تم کہو کہ میرے اور تمہارے درمیان
گو اہی دینے کے لیے خدا کافی ہے، اور وہ کافی ہے جس کے پاس
کتاب کا دلپورا علم ہے۔"

اور علیؑ کے بارے میں یہ بھی فرمایا: "لَا رَطْبٌ وَلَا يَأْسٌ إِلَّا فِي كِتَابٍ مِّبِينٍ"
یعنی: "کوئی خشک و تر ایسا نہیں ہے کہ جو کتاب مبین (یعنی امام مبین) میں
موجود نہ ہو۔" (احتجاج طبرسی)

غرض اصل میں یہ خداوندِ عالم کے علم کی وسعت کا بیان ہے، مگر عام طور پر یہ فقرہ
اس بات کو ثابت کرنے کے لیے پڑھا جانے لگا کہ قرآن میں ہر چیز کا بیان موجود ہے۔ اس کا
ماخذ معلوم نہیں۔ (فصل الخطاب)

خدا کی قدرتِ کاملہ کا تو کیا ٹھکانہ مگر علمِ کامل بھی اللہ کے سوا کسی کو حاصل نہیں۔ سارے
مذہب کے ماننے والوں نے خدا کی حیات، قدرت اور علم ان تینوں صفات کے بارے میں سخت
ٹھوکریں کھائی ہیں۔ اسی لیے قرآن نے ان تینوں صفات کو بار بار تاکید اور تفصیل کے ساتھ بیان
فرمایا ہے۔ کیونکہ یہ تینوں صفات توحید اور خدا کی معرفت کے بارے میں کلیدی مقام رکھتے ہیں۔
دوسری بات یہ بتانی گئی ہے کہ تمام غیب کا مالک خدا ہی ہے۔ چاہے "مفاتیح" کے
معنی کنجیاں لی جائیں یا خزانے لیے جائیں۔ (کشان، تفسیر کبیر)

"کتاب مبین" دیکھی ہوئی کتاب، سے مراد "لوح محفوظ" بھی ہے جو علمِ الہی کی متشکل صورت کا نام ہے۔
(اسیاء میر - تفسیر کبیر)

وَهُوَ الَّذِي يَتَوَفَّاكُم بِاللَّيْلِ وَيَعْلَمُ مَا جَرَحْتُم بِالنَّهَارِ
 ثُمَّ يَبْعَثُكُمْ فِيهِ لِيُقْضَىٰ
 أَجَلٌ مُّسَمًّى ثُمَّ إِلَيْهِ
 مَرْجِعُكُمْ ثُمَّ يُنَبِّئُكُم بِمَا
 كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ۝ ۷۰

اور وہی (خدا تو) ہے جو رات کو
 تمہاری رو میں لے لیتا ہے اور جو کچھ
 بھی تم نے دن میں کیا ہوتا ہے، اُسے
 خوب جانتا ہے۔ پھر وہ میر دن وہ تمہیں
 واپس بھیج دیتا ہے تاکہ تمہاری زندگی
 کی مقررہ مدت پوری ہو جائے۔ پھر
 اسی طرح تمہارا (خدا کی طرف) پلٹنا ہوگا۔ پھر وہ (دخو) تمہیں بتا دے گا کہ

کیا کچھ کیا کرتے تھے۔

اللہ لوگوں کو نیند کے عالم میں اٹھا لیتا ہے

”وفات“ (تَوَفَّى) کے معنی ’موت ہی کے نہیں۔ اس کے اصل معنی ’لے لینے کے ہیں
 یا اٹھا لینے کے ہیں۔ اسی لحاظ سے یہ لفظ یہاں رات کی نیند کے لیے استعمال ہوا ہے
 (اس لیے کہ نیند کے عالم میں انسان کی روح (نفس) کو اٹھا لیا جاتا ہے۔ (جلالین شاہ ولی اللہ)
 آیت کا پیغام یہ ہے کہ لے کافرو! تم ایک مرتبہ مر کر دوبارہ زندہ ہونے کا انکار
 کر رہے ہو۔ حالانکہ مر کر دوبارہ زندہ ہونے کا کمال تو تم روز دیکھتے ہو کہ تم سو کر پھر اٹھ جا
 ہو۔ پھر خدا کے لیے بھلا کیا مشکل ہے کہ وہ روز قیامت تمہیں اٹھا کر کھڑا کر دے۔
 (ماجری)

وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ (۶۱) اور وہ اپنے بندوں پر پورا پورا قابو
 وَيُرْسِلُ عَلَيْكُمْ حَفَظَةً ۗ
 حَتَّىٰ إِذَا جَاءَ أَحَدَكُمُ
 الْمَوْتُ تَوَفَّتْهُ رُسُلُنَا وَ
 هُمْ لَا يُفَرِّطُونَ ۝ ۶۱
 رکھتا ہے۔ اور تم پر نگراں (فرشتے) بھیجتا
 ہے۔ یہاں تک کہ جب تم میں سے کسی کی موت
 کا وقت آجاتا ہے تو خدا کے بھیجے ہوئے
 (فرشتے) اُس کی جان نکال لیتے ہیں۔ اور وہ
 اپنے کام میں ذرا سی بھی کوتاہی نہیں کرتے۔

ہمارے نگراں فرشتوں کی ذمے داریاں

حضرت امام محمد باقر علیہ السلام سے روایت

ہے کہ جناب رسول خدام نے فرمایا کہ: ”ان فرشتوں کے مراد وہ فرشتے ہیں جو تمہاری حفاظت بھی کرتے
 ہیں اور تمہارا اعمال بھی لکھتے ہیں۔ اور تم سے شیطانوں اور جانوروں اور ہر قسم کی آفتوں کو ہٹاتے
 رہتے ہیں۔ اور تم جو کچھ بھی کرتے ہو وہ اُسے لکھتے رہتے ہیں۔“ نیز فرمایا: ”بندوں کے اعمال لکھنے
 میں یہ حکمت ہے کہ اگر لوگوں کو یہ معلوم جائے گا کہ ان کے اعمال لکھے جاتے ہیں، اور پھر وہ ایک
 بڑے مجمع میں پڑھ کر سنائے بھی جائیں گے، تو وہ بہت سی بدکاریوں سے ڈر جائیں گے۔ لیکن جب بندہ
 اپنے مالک کی ہر باتوں پر بھروسہ کر لیتا ہے تو پھر وہ کسی خوف کی اطاعت نہیں کرتا، بلکہ خوشی خوشی اُس
 کی اطاعت کرتا ہے“ (تفسیر صافی ص ۱۵۶ بحوالہ تفسیر قمی)

نیز فرمایا: ”خدا مخلوق کا حساب آنکھ چھپکتے میں لے گا جیسے وہ سب کو ایک ساتھ روزی دیتا

ہے، اسی طرح ایک وقت میں ایک ساتھ سب کا حساب بھی لے لینے پر قادر ہے۔
 (تفسیر صافی ص ۱۵۶)

ثُمَّ رُدُّوْا إِلَى اللَّهِ مَوْلَاهُمْ (٦٢) پھر وہ لوگ پلٹائے جاتے ہیں
 الْحَقُّ إِلَّا لَهُ الْحُكْمُ وَتَنْزِيلُ الْقُرْآنِ وَالْحَقُّ لَدَيْهِ
 وَهُوَ أَسْرَعُ الْحُسْبَانِ ٦٢٠ تو ہوشیار اور خبردار ہو جاؤ کہ فیصلہ
 کرنے کے تمام اختیارات اسی (خدا) کو حاصل ہیں، اور وہ سب سے زیادہ
 تیزی سے حساب لینے والا ہے۔

روزِ قیامت پلک جھپکتے حساب ہو جانے کا

روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ

خدا تمام مخلوقات کا حساب آنکھ کے ایک بار جھپکنے میں لے لے گا۔ وہ تمام اولین و
 آخرین سے ایک ساتھ خطاب فرمائے گا اور ایک ہی دفعہ سب کا حال سن لے گا جبکہ
 ہر شخص یہ محسوس کر رہا ہو گا کہ اس وقت خداوند بزرگ برتر صرف مجھ ہی سے خطاب فرما
 رہا ہے، کسی اور سے نہیں۔ کیونکہ خداوند عالم کا سب کو ایک ساتھ خطاب کرنا اس بات
 سے روک نہیں سکتا کہ دوسرے سے خطاب نہ فرمائے۔ (تفسیر صافی ۱/۱۵۶ - الاعتقادات)
 امام غفر اللہ لہ رازی نے لکھا کہ "اس آیت میں مصیبت زدہ انسان کے لیے
 چار صفات پیدا کرنے کی تعلیم دی گئی ہے۔ (۱) دُعاء کرے۔ (۲) خدا کے سامنے
 گریہ و زاری کرے۔ (۳) خلوص قلب پیدا کرے۔ یعنی اللہ کی خالص اطاعت کا جذبہ
 بیدار کرے۔ (۴) جو نعمتیں ملی ہیں ان پر شکر ادا کرے۔ (تفسیر کبیر)

قُلْ مَنْ يُنَجِّيكُمْ مِّنْ ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ
تَدْعُوْنَهُ تَضَرُّعًا وَخُفْيَةً ۗ
لَّيْنٌ أَنجَسْنَا مِنْ هٰذِهِ
لَنَكُوْنَنَّ مِنَ الشَّاكِرِيْنَ ۝۱۳۵

اُن سے پوچھے کہ صبح اور سمندروں کے
اندھیروں (یعنی دنیا کی سخت ہولناک
تکلیفوں) میں کون تمہیں خطرات سے
بچاتا ہے؟ کون ہے جسے تم گرا گرا
گرد گردا کر چپکے چپکے پکارتے ہو؟ اگر
اس عذاب (بلا) سے ٹونے نہیں بچالیا تو ہم ضرورتاً شکر گزاروں میں سے ہوں گے۔

دُعا قبول کرنے والا کس انداز کو پسند کرتا ہے؟

جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت ہے کہ ”بہترین دعا وہ ہے جو یکسوئی سے چپکے چپکے مانگی جائے، اور بہترین رزق وہ ہے جو کافی ہو جائے۔ آپ ایک قوم کے پاس سے گذر رہے تھے، جو باوازی بلند دعا مانگ رہے تھے آپ نے فرمایا: ”تم کسی بہرے یا دور بسنے والے کو نہیں پکارتے ہو، بلکہ تم تو اسے پکارتے ہو جو سمیع قریب ہے (سننے والا قریب)۔“ (یعنی چپکے سے دعا مانگنا زیادہ بہتر ہے) (تفسیر صحیح البیان)

عربی محاورے کے اعتبار سے ”اندھیروں سے چھٹکارا دینے“ کے معنی سبقت ہولناک تکلیفوں سے نجات دینا ہے۔ (تبیان)

عرفاء نے نتیجہ نکالا کہ اس آیت میں ہر قسم کے خفی جلی، قلی لسانی، اور عملی فکری ذکر کی تلقین کی گئی ہے۔ (تھاوی)

قُلِ اللَّهُ يَنْجِيكُمْ مِنْهَا وَمَنْ يَنْجِيكُمْ مِنْهُ فَإِنَّكُمْ تَشْكُرُونَ ٥٥

کہو کہ اللہ ہی تمہیں اُس بلا سے اور ہر تکلیف سے نجات دیتا ہے۔ پھر بھی تم دوسروں ہی کو اُس کا شریک ٹھہراتے ہو۔

جس کا کھاؤ اُسی کے گن گائے۔ نیک صامی نہ کرو

یہ حقیقت بتائی جا رہی ہے کہ خدا ہی صرف قادرِ مطلق ہے۔ اور وہی تمام اختیارات کا مالک ہے۔ تمہاری بھلائی، بُرائی کا اختیارِ کُل ہے اُسی کے ہاتھ میں تمہاری قسمتوں کی باگ ڈور ہے۔ اس کی گواہی خود تمہارے اپنے نفس میں موجود ہے۔ اس طرح کہ جب کوئی سخت وقت آتا ہے اور اسباب کے بندھن ٹوٹتے نظر آتے ہیں، پھر تم خود ہی بے اختیار خدا ہی کی طرف رجوع کرتے ہو۔ اتنی واضح علامت کے ہونے کے باوجود پھر بھی تم خدا کی خدائی میں بلا ثبوت دوسروں کو شریک بناتے رہتے ہو۔ پلٹے ہو خدا نے رزق پڑا اور گن گاتے ہو دوسروں کے، مدد پاتے ہو خدا کے فضل و کرم سے، مگر حامی اور ناصر ٹھہراتے ہو دوسروں کو، غلام اُس کے ہو مگر بندگی دوسروں کی بجالاتے ہو، کام وہ آتا ہے اور گڑ گڑانے کسی اور کے سامنے ہو۔ (تفسیر)

عرض آیت میں عام انسانوں کی خباثِ نفس کا بیان ہے کہ مصیبت کے وقت کم ظرف انسان رونے گڑا گڑانے چلانے لگتا ہے اور ادھر مصیبت ختم ہوئی، تو پھر اکرانے اور ظلم کرنے لگتا ہے۔ (ماجدی)

قُلْ هُوَ الْقَادِرُ عَلَىٰ أَنْ يَبْعَثَ (۶۵) کہو کہ وہ تو اس پر بھی قادر ہے کہ تم
عَلَيْكُمْ عَذَابًا مِّنْ فَوْقِكُمْ أَوْ مِمَّنْ
تَحْتِ أَرْضِكُمْ أَوْ يَلْسِكُمْ شَيْعًا
وَيُذِيقِي بَعْضَكُمْ بَأْسَ بَعْضٍ
أَنْظُرْ كَيْفَ نَصَرَفُ الْآيَاتِ لَعَلَّهُمْ
يَفْقَهُونَ ۶۵

کہ ہم کس کس طرح بار بار مختلف طریقوں سے اپنی نشانیاں ان کے سامنے پیش کیے
جا رہے ہیں تاکہ شاید یہ حقیقت کو سمجھ لیں۔

حضرت امام محمد باقر علیہ السلام سے
روایت ہے کہ جناب رسول خدا نے

اللہ ہر قسم کا عذاب لانے پر قادر ہے

فرمایا: اوپر والا عذاب آسمانی دھواں اور چیخ ہے۔ پیروں کے نیچے والا عذاب پاؤں کا زمین میں دھنسنے
جانا (اور زلزلے) ہیں۔ اور ایک گروہ کو دوسرے گروہ کی طاقت کا مزہ چکھا دینا "تمہارا ایک
دوسرے کو قتل کرنا ہے۔ اور یہ سب کچھ مسلمانوں میں بھی ہوگا" (تفسیر عیاشی و تفسیر قمی)
قرطبی نے لکھا کہ: "ہمارا تو آنکھوں دیکھا ہوا مشاہدہ ہے کہ ہمارے ہی بھائی بندوں نے
ہمارے گلے کاٹے، ہمارا مال لوٹا، ایک دوسرے کی جان مال عزت آبرو کو حلال سمجھا۔" (قرطبی)
پیغامِ انجیت سمجھو کہ اللہ نے تمہیں مہلتِ فکر و عمل د رکھی ہے۔ اور وہ خود اپنی نشانیاں پر نشانیاں تمہارا
سامنے پیش کر رہا ہے تاکہ تم حق کو پہچان کر سیدھا راستہ اختیار کر لو۔ (لہذا اس مہلت کا فائدہ اٹھاؤ)
(تفسیر)

وَكَذَّبَ بِهِ قَوْمَكَ وَهُوَ (۶۶) مگر تمہاری قوم نے تو اس کو خوب خوب
 الْحَقُّ قُلْ لَسْتُ عَلَيْكُمْ جُحُشًا، حالانکہ وہ سچی حقیقت ہے۔ کہہ دیجیے
 بِوَكِيلٍ ۰ ۶۷ کہ میں تم پر کوئی ٹھیکیدار نہیں ہوں۔
 لِكُلِّ نَبَأٍ مُّسْتَقَرٌّ وَسَوْفَ (۶۷) ہر خبر کے ظاہر ہونے کا ایک وقت مقرر
 تَعْلَمُونَ ۰ ۶۸ ہے۔ تم کو بھی عنقریب اپنا انجام معلوم
 ہو جائے گا۔

میں تم پر ٹھیکیدار نہیں ہوں " میں تمہارا ٹھیکیدار نہیں " اس کا مطلب

یہ ہے کہ: "نبی کی حیثیت سے میرا کام صرف تبلیغ کر دینا ہے۔ اب تم مانتے ہو یا نہیں،
 عمل کرتے ہو یا نہیں، اس کی ذمہ داری مجھ پر نہیں۔ (فصل الخطاب)

یعنی میرا یہ کام نہیں ہے کہ جو کچھ تم دیکھنے کی کوشش نہیں کر رہے ہو، میں اسے از سرستی تمہیں
 دکھاؤں اور جو کچھ تم سمجھنا ہی نہیں چاہتے، میں بے زور تمہارے دماغ میں اُتار دوں۔ یہ میرا کام نہیں ہے
 میرا کام صرف حق اور باطل کو الگ الگ کر کے پیش کر دینا ہے۔ اب اگر تم نہیں مانتے تو اس نہ ماننے
 کا بدترین انجام لینے وقت پر خود تمہارے سامنے آجائے گا۔ (تفسیر)

"ہر خبر کے ظاہر ہونے کا ایک وقت مقرر ہے" یعنی تمہاری مدت ابھی پوری نہیں
 ہوتی ہے۔ اس سے سمجھا کہ باطل

گنتی، چھٹی ہوگئی۔ نہیں۔ بلکہ جو کچھ کہا ہے، وہ حرف بہ حرف پورا ہو کر رہے گا۔ یہ اور بات ہے کہ ابھی اس
 کا وقت نہیں آیا۔ اس کا وقت خدا کی حکمت کے تقاضوں کے مطابق مقرر ہے۔ بس صرف اتنی سی بات ہے
 کہ ابھی وہ وقت نہیں آیا۔ من اس لیے تم پر ابھی تک عذاب نہیں آیا۔ (تفسیر بیان)

وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ (۶۸) اور جب تم یہ دیکھو کہ لوگ ہمساری
 فِي آيَتِنَا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ حَتَّىٰ تَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ ۗ وَأَمَّا
 تَشَانِيُونَ (باتوں) پر نکتہ چینیوں اور لالچی
 اعتراف کر رہے ہیں تو ان کے پاس سے
 هُتَّ جَاؤْ جَبْتَكْ وَه دوسری باتوں
 يُنْسِيَنَّكَ الشَّيْطَانُ فَلَا تَقْعُدَ
 مِثْلَ نَدَاةِ الْفَالِغِ ۗ ۱۰۰ میں نہ لگ جائیں۔ اور اگر کبھی شیطان
 بَعْدَ الذِّكْرِ مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ ۗ تم کو بھلا دے، تو یاد آجانے کے بعد پھر ایسے ظالم لوگوں کے ساتھ نہ بیٹھو۔

ایسے لوگوں کے پاس نہ بیٹھو جو...؟

جناب رسولِ خدا نے فرمایا کہ جو شخص

خدا اور روز قیامت کو دل سے مانتا ہے وہ اُس محفل میں ہرگز نہیں بیٹھے گا جس میں (دین یا)
 امام کو بُرا بھلا کہا جا رہا ہو۔ یا کسی مسلمان کی غیبت کی جا رہی ہو۔ پھر جناب رسولِ خدا نے اس
 آیت کو تلاوت فرمایا۔ (تفسیر قمی)

حضرت امام زین العابدین علیہ السلام سے روایت ہے کہ جناب رسولِ خدا نے فرمایا: تمہارے
 لیے یہ جائز نہیں کہ جس کے ساتھ چاہو بیٹھو۔ کیونکہ خلافِ آیت ہے۔ پھر اسی آیت کی تلاوت فرمائی۔
 (معل الشرائع)
 اس آیت میں جناب رسولِ خدا سے مخاطب ماننا ضروری نہیں۔ اکثر جگہ اسی طرح واحد کے
 صیغے استعمال ہوئے ہیں، مگر ان آیتوں کا مخاطب غیر معین ہوتا ہے۔ یعنی کوئی بھی ہو اُس کو ایسا ہی
 کرنا چاہیے کہ جہاں دینی حقائق کا مذاق اڑایا جا رہا ہو وہاں شرکت نہ کرے لیکن اگر بھولے سے شریک ہو
 جاؤ تو دوبارہ ایسا نہ کرے۔ (تبیانِ فعل الخطاب)

وَمَا عَلَى الَّذِينَ يَتَّقُونَ (۶۹) اُن کے حساب میں کسی بھی چیز کی
 مِنْ حِسَابِهِمْ مِنْ شَيْءٍ ذمے داری اُن لوگوں پر نہیں ہے جو برائیوں سے
 وَ لَكِنْ ذِكْرِي لَعَلَّهُمْ بچنے والے ہیں، سو اس کے، کہ اُن کو نصیحت
 يَتَّقُونَ ۶۹ ۰ کر دیں (یعنی) اُن کی بھلائی چاہتے ہوئے
 اُن کو سمجھادیں، تاکہ شاید وہ غلط کاموں سے بچ جائیں۔

نصیحت کرنا تو لازم ہے لیکن کسی کے پیچھے نہ پڑ جائیں

مطلب یہ ہے کہ کفار اپنے

اعمال کے خود ذمے دار ہیں۔ مسلمانوں پر کافروں کے اعمال کی کوئی ذمے داری نہیں۔ البتہ
 مسلمانوں اور نیک لوگوں پر نصیحت کرنا فرض ہے عمل کریں یا نہ کریں، یہ اُن کا کام ہے۔ (فضل الخطاب)
 حضرت امام محمد باقر علیہ السلام سے روایت ہے کہ جب اس سے پہلے والی آیت نازل ہوئی
 تو مسلمانوں نے پوچھا کہ کافر تو ہر وقت ایسی ہی باتیں کرتے رہتے ہیں۔ تو کیا ہم مسجد المحرام جا کر
 کعبہ کا طواف کرنا ہی بند کر دیں؟ اُن کو جواب میں کہا جا رہا ہے کہ نہیں تم تو وہاں اپنے کام یعنی
 عبادت کے لیے گئے ہو۔ وہ جو وہاں بکواس کرتے ہیں اُس کی ذمے داری تم پر نہیں ہے۔ تم خاص طور
 پر کان لگا کر لُحسپی کے ساتھ اُن کی باتیں نہ سنو۔ ہاں اگر موقع مناسب ہو تو اُن کو اتنا سمجھا دو
 کہ ایسی باتیں اچھی نہیں ہوتیں۔ ایسی باتوں کا انجام بہت بُرا ہوتا ہے۔ (تفسیر تبیان)
 محققین نے نتیجہ نکالا کہ اگر اہل باطل حق کو نہ مانتیں، تو اہل حق پر فرض نہیں کہ وہ اُن کی اصلاح
 پر اپنی تمام تر توانائیاں خرچ کر دیں اور بس اُن کی اصلاح کی فکریں لگے رہیں۔ اس سے بہتر تو یہ ہے کہ
 وہ طالبان حق کی مزید ہدایت کا بندوبست کریں۔ اہل باطل کو سمجھا کر چھوڑ دیں۔ (ماجری)

وَذَرِ الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَهُمْ
 لَعِبًا وَلَهُمْ آوَانٌ غَرَّتُهُمْ
 الْدُّنْيَا وَذُكُوبُهُ أَنْ تَبْسَلَ
 نَفْسٌ بِمَا كَسَبَتْ لَيْسَ لَهَا
 مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلِيٌّ وَلَا شَفِيعٌ
 وَإِنْ تَعْدِلْ كُلَّ عَدْلٍ لَأَ
 يُؤْخَذُ مِنْهَا أُولَئِكَ الَّذِينَ
 أُبْسِلُوا بِمَا كَسَبُوا لَهُمْ
 شَرَابٌ مِنْ حَمِيمٍ وَعَذَابٌ
 أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْفُرُونَ ۝

(۷۰) اور جن لوگوں نے اپنے دین کو کھیل تماشا بنا رکھا ہے (کیونکہ) ان کو دنیا کی زندگی دھوکے میں ڈال رکھا ہے ان کو انہی کے حال پر چھوڑ دو۔ البتہ ان کو نصیحت کرتے رہو تاکہ کوئی بے بسی (لاعلمی) کے عالم میں پی ابر عالمیوں میں گرفتار نہ ہو جائے۔ ایسا گرفتار کہ پھر اُسے اللہ سے بچانے والا نہ تو کوئی مددگار ہو اور نہ کوئی سفارشی ہو۔ اگر وہ ہر طرح کا ہر ممکن معاوضہ بھی دے کر جان چھڑانا چاہے تو وہ بھی اُسے قبول نہ کیا جائے کیونکہ ایسے لوگ تو خود اپنے کماتے ہوئے بُرے کاموں کے نتیجے میں پکڑے گئے اور بے بسی کے ساتھ ہلاک و برباد ہوئے۔ اسی انکار حق کے سبب ان کیلئے کھولتا ہوا پانی اور دردناک عذاب ہوگا۔

دین کو کھیل تماشا بنانے والی اقوام

دین کو کھیل تماشا بنانے کی بہترین

مثال ہندوؤں کی بھی ہے کہ انھوں نے ہولی جیسے بزمِ خود مقدس تہوار کو ناچ گانے، گالیاں بکنے، شراب پینے پر خسر چ کیا اور دیوالی جیسے یادگار تہوار کو جوئے، چراغوں، سوانگ اور ناٹک کے نذر کر دیا۔ عیسائیوں نے کرسمس کے پاک دن کو بدستی، شراب نوشی اور بدکاری میں ڈبو دیا۔ اور مسلمانوں نے

اپنی مقدس عیدوں کو عیاشیوں، تعریحوں، ناچ رنگ اور موسیقی کے حوالے کر دیا۔ عید کا مطلب خدا کی نعمتوں کا شکر، غریبوں کی امداد، دوسروں کے لیے قربانی دنیا اور عبادات کے ذریعے خدا کی خوشنودی حاصل کرنا تھا، جو روزوں کا مقصد اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تعلیم تھی، اس کا حشر کیا ہوا، آپ خود عیدوں کے موقعوں پر ملاحظہ فرمائیں، سینا گھروں میں تل دھرنے کی جگہ نہ ملے گی اور دوسری طرف عیادت گاہیں خالی نظر آئیں گی۔

خدا کا فرمانا: ”البتہ ان کو قرآن سنا کر نصیحت کرتے رہو۔ تاکہ کوئی بے بسی (یعنی لاعلمی) کے عالم میں اپنی بد اعمالیوں میں گرفتار نہ ہو جائے۔“ مطلب یہ ہے کہ تم اسلام کی تعلیمات دیتے رہو تاکہ کوئی خدا کے سامنے یہ دلیل پیش نہ کر سکے کہ ہم تو بے بس تھے۔ یہیں کوئی بتانے والا ہی نہ تھا۔ (محبج البیان)

”اس لیے رسول ص کے لیے اور آج خاص طور پر علماء دین اور پھر ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ وہ اسلام کی تعلیمات دوسروں کو بتاتے رہیں تاکہ جو مخالفت کرے وہ جان بوجھ کر کرے۔“

پہلی بے بسی کا جو ذکر تھا وہ لاعلمی کی بے بسی تھی۔ دوسری بے بسی کا جو ذکر ہے وہ خدا کی سزا اٹھاتے وقت کی بے بسی ہے۔ کیونکہ جب خدا کی طرف کی سزا ملتی ہے تو پھر نہ رشوت چلتی ہے، نہ چالبازی کام آتی ہے۔ کیونکہ یہ بے بسی بدکاروں کے اعمال کا نتیجہ ہوتی ہے اس لیے سزا ملنے والا انسان قابل رحم نہیں ہوتا۔ (فصل الخطاب)

”اس طرح تو ہوتا ہے، اس طرح کے کاموں میں“

قُلْ أَنَدُّ عُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ (۱) اُن سے پوچھو کیا ہم اللہ کو چھوڑ کر
 مَا لَا يَنْفَعُنَا وَلَا يَضُرُّنَا وَ
 نُرُدُّ عَلَىٰ أَعْقَابِنَا بَعْدَ إِذْ
 هَدَانَا اللَّهُ مَكَالِدِي
 اسْتَهْوَتْهُ الشَّيْطِينُ فِي
 الْأَرْضِ حَيْرَانَ لَهُ أَصْحَابٌ
 يَدْعُونَهُ إِلَى الْهُدَى
 اتُّنِتْنَا قُلْ إِنْ هَدَى اللَّهُ
 هُوَ الْهُدَىٰ وَأُمِرْنَا لِنُسَلِّمَ
 لِرَبِّ الْعَالَمِينَ ۝ ۱

طرف آجا؟ کہہ دیجیے کہ صحیح رہنمائی تو صرف اللہ ہی کی ہدایت ہے۔ اسی کی طرف
 ہیں یہ حکم ملا ہے کہ تمام کائنات کے پالنے والے آقا کے سامنے سرِ لطاعت جھکا دیں۔

راہِ ہدایت تو اللہ ہی کی رہنمائی سے حاصل ہو سکتی ہے

آیت کا پیغام یہ ہے کہ:

”ہدایت کی راہ وہی ہوتی ہے جو خدا دکھائے۔ محدود نظر رکھنے والوں کے ناقص نظریات اور
 جذباتی فیصلے ہدایت کا معیار نہیں بن سکتے۔ (تفسیر کبیر)

عقل کم مایہ امامت کی سزاوار نہیں ہے؛ راہبر ہونے و تخمین تو زبوں کاریات
 (اقبال)

وَ اَنْ اَقِيْمُوا الصَّلٰوةَ وَ اتَّقُوْهُ ^ط (۷۲) اور یہ کہ نماز قائم کریں اور اُس کی
وَهُوَ الَّذِي اِلَيْهِ تُحْشَرُونَ ۝۷۰ " نافرمانی سے بچیں۔ اور وہی تو ہے جس کی
طرف تم سب اکٹھے سمٹ کر جاؤ گے۔

وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَ (۷۳) اور وہ وہی ہے جس نے آسمانوں اور
الْاَرْضِ بِالْحَقِّ وَ يَوْمَ يَقُوْلُ
كُنْ فَيَكُوْنُ ^ط قَوْلُهُ الْحَقُّ ^ط
وَلَهُ الْمُلْكُ يَوْمَ يُنْفَخُ فِي
الصُّوْرِ عِلْمُ الْغَيْبِ وَ الشَّهَادَةُ
وَ هُوَ الْحَكِيْمُ الْخَبِيْرُ ۝۷۰
زمین کو بالکل صحیح ٹھیک پیدا کیا ہے
اور جس دن وہ کہے گا (حشر) ہو جا
تو فوراً وہ ہو جائے گا۔ اُس کا حکم بالکل
سچ ہے جس دن صور پھونکا جائے گا
اور اُس دن ساری کی ساری بادشاہی
صرف خدا کی ہوگی۔ وہ اُن دیکھی اور دیکھی سب کی سب باتوں کا اچھی طرح جاننے والا ہے
اور وہی بالکل ٹھیک کام کرنے والا اور ہر بات سے پوری طرح باخبر ہے۔

جب بحکم خدا صور پھونکا جائے گا تو...؟

جناب رسول خدا نے فرمایا کہ:

”صور“ نوز کا ایک آہ ہے جسے اسرافیل منہ میں لیے ہوئے ہیں۔ خدا جیسے ہی حکم دے گا
وہ اُسے پھونک دیں گے۔“

ایک اور روایت میں ہے کہ اُس آئے میں تمام انسانوں کی تعداد کے مطابق سوراخ
ہیں۔ جس میں ہر انسان کی روح ہے۔ ان میں کچھ سوراخ کھلے کھلے ہیں اور کچھ تنگ ہیں۔ (تفسیر طبری)
(باقی تفسیر اللہ صغریٰ پر ملاحظہ فرمائیں)

تفسیر برہان میں منقول ہے کہ اسرائیل کے پاس جو صور ہے اُس کے دُورخ ہیں ایک آسمان کی طرف اور دوسرا زمین کی طرف۔ چنانچہ جب پہلی دفعہ صور بھونکا جائے گا تو اُس کا رُخ زمین کی طرف ہوگا اور تمام زمین کے ذی روح مرجائیں گے۔ پھر جب اسرائیل اُس کا رُخ آسمان کی طرف کرے پھونکیں گے تو تمام اہل آسمان لقمہ اجل ہو جائیں گے۔ اور پھر بحکم پروردگار اسرائیل بھی مرجائیں گے۔ پس ایک نامعلوم وقت تک سناٹا چھایا رہے گا۔ آسمان مضطرب اور زمین میں سنستی سی مستط ہوگی۔ پھر زمین ایک چٹیل میدان کی صورت میں ہوگی اور مدائے توحید ہر جہاں گونجے گی "لَمِنَ الْمَلِكِ الْيَوْمَ (آج کس کی بادشاہت ہے) خدا خود ہی فرمائے گا لِلّٰهِ الْوٰحِدِ الْقَهَّارِ" (سب ملک صرف اللہ کا ہے جو اپنی ہی قدرت سے سب پر غالب و قاهر ہے)۔

پھر امر پروردگار سے دوبارہ سب مخلوق زندہ کر دی جائے گی اور حساب کے لیے پیش ہوگی۔
(تفسیر برہان، انوار انہد ۱۳۵ ص ۴۱)
کائنات کی پیدائش کی ابتداء "نظام اسباب" کے ساتھ ہوئی۔ اس لیے فرمایا:
"آسمانوں اور زمین کو خدا نے پیدا کیا" اور قیامت کے دن جو سب کو ایک ساتھ اچانک زندہ کیا جائے گا، وہ خدا کے "نظام امر" کے تحت ہوگا۔ یعنی اسباب کو دخل نہ ہوگا۔ حکم ہوتے ہی سب زندہ ہو جائیں گے۔ اس لیے اُس دن کے لیے فرمایا: "وہ دن جب وہ کہے گا کہ ہو جا" تو سب کچھ ہو جائے گا۔ "اسی کو عالم امر کہتے ہیں۔ (جلالین)

خدا کا فرمانا کہ "خدا کہے گا، ہو جا" وہ (قیامت ہو جائے گی۔" اور اس کے یہ معنی بھی کہے گئے ہیں کہ اصل میں کوئی خطاب نہ ہوگا، بلکہ مقصد صرف یہ ہے کہ اللہ کا ارادہ ہوگا۔ اس ارادے میں الفاظ کا گزرتا نہیں ہے کہ خدا الفاظ جاری کرے گا، بلکہ وہ صرف ارادہ ہوگا اور قیامت برپا ہو جائے گی۔ (تفسیر کبیر)

وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ أَرِئِي مَا اتَّخَذَ آصْنَامًا لِلَّهِ رِئِي
 أَرَأَيْكَ وَقَوْمِكَ فِي ضَلَالٍ
 مُّبِينٍ ۷۵

اور ابراہیم کا واقعہ یاد کرو جب
 ابراہیم نے اپنے باپ آزر سے کہا کہ
 کیا تم بتوں کو معبود بناتے ہو؟
 میں تمہیں اور تمہاری قوم والوں کو
 کھلی ہوئی گمراہی میں دیکھ رہا ہوں۔

حضرت ابراہیم کے والد کا نام تاریخ تھا

حضرت ابراہیم علیہ السلام کے

والد کا نام تاریخ تھا۔ وہ مسلمان تھے۔ مگر ان کا انتقال حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بچپن
 ہی میں ہو گیا تھا۔ ان کے خاندان کے ایک عزیز آزر نے ان کو پالا تھا۔ پالنے کی وجہ سے
 حضرت ابراہیم ان کو باپ کہا کرتے تھے۔ (تبیان)

حجابد، ابن جریر اور سدی کی روایات میں آزر کو حضرت ابراہیم کا چچا کہا گیا ہے۔ (درمنثور سورہ طی)
 یاد رہے کہ عرب کے لوگ حضرت ابراہیم کو اپنا سب سے بڑا پیشوا مانتے تھے۔ خاص کر قریش
 کو تو اسی بات پر فخر تھا کہ وہ اپنے دادا حضرت ابراہیم کے تعمیر کردہ کعبہ کے خادم ہیں۔ اسی لیے
 خداوند عالم نے حقیقت تو حید کو حضرت ابراہیم کے حوالے سے بیان فرمایا اور ان کا جھگڑا شرک
 سے دکھایا ہے اور اس طرح قریش کو سمجھایا ہے کہ تم جس کے وارث بنتے ہو وہ تو حید کا
 علمبردار تھا اور شرک کا سخت مخالف تھا۔ حضرت ابراہیم کی ساری جدوجہد شرک کے خلاف تھی
 اسی حوالے سے ان کا استدلال بھی بیان فرمایا جو نہایت معقول اور دل میں اترنے والا ہے۔ اسی انداز
 بیان کو فصاحت اور بلاغت کہتے ہیں۔ (تفہیم)

وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ (۵) اسی طرح ہم نے ابراہیمؑ کو آسمانوں
مَلَكُوتِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ اور زمین کا نظام سلطنت دکھایا تاکہ
وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ ۵۰ وہ یقین رکھنے والوں میں سے ہوں۔

چشم بصیرت رکھنے والوں کو ہی
خدا اور اُس کا نظام سمجھ میں آسکتا ہے

یعنی جس طرح تم لوگوں کے سامنے
آثارِ کائنات زمین اور آسمانوں کی

شکل میں نمایاں ہیں، بالکل اُسی طرح حضرت ابراہیمؑ کے سامنے بھی یہی آثار اور تخلیقاتِ خدا
موجود تھیں۔ مگر تم خدا کی ان نشانیوں کو دیکھ کر غور و فکر نہیں کرتے، مگر حضرت ابراہیمؑ نے خدا
کی نشانیوں کو آنکھیں کھول کر (یعنی چشمِ بصیرت وا کر کے) دیکھا۔ یہی چاند سورج
تمہیں جیسا گمراہ اور غافل چھوڑ کر غروب ہو جاتے ہیں، ایسا ہی غافل تمہیں اُس وقت پاتے
ہیں جب وہ طلوع ہوتے ہیں مگر انہی کو چشمِ بصیرت رکھنے والے انسان نے دیکھا اور
اپنے مالک و خالق و آقا کو پہچان لیا۔

بقول ڈاکٹر اقبال :- دلِ بیناب بھی کر خدا سے طلب

آنکھ کا نور دل کا نور نہیں

جدید تحقیقات سے معلوم ہوا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قوم میں جو شرک تھا وہ
محض ایک مذہبی عقیدہ یا صرف عبادتوں کا مجموعہ ہی نہ تھا، بلکہ اُس قوم کی پوری معاشی،
معاشرتی، سیاسی، اخلاقی زندگی کا سارا نظام اسی عقیدہ شرک پر مبنی تھا۔ اُس کے مقابلے پر

حضرت ابراہیم علیہ السلام جو توحید کا پیغام لے کر اٹھے تھے اُس کا اثر صرف بتوں کی پوجا پاٹ پر ہی نہیں پڑتا تھا، بلکہ شاہی خاندان کی حاکمیت، معبودیت، پجاریوں اور اونچے طبقوں کی معاشی و معاشرتی حیثیت اور پوری قوم کی اجتماعی زندگی اس کی زد پر آتی تھی۔ اُن کے پیغام کو قبول کرنے کے معنی یہ تھے کہ نیچے سے اوپر تک ساری سوسائٹی کی عمارت اُدھیر ڈالی جائے۔ اور اُس کو از سر نو توحید کے عقیدے پر اُٹھایا جائے۔ اسی لیے جب حضرت ابراہیم نے توحید کی آواز بلند کی تو سارے عوام و خواص، امیر و حکام سب کے سب ایک ساتھ اُس کو دبانے کے لیے کھڑے ہو گئے۔ (تفہیم)

آیت کا مطلب یہ ہے کہ حضرت ابراہیم نے زمین و آسمان پر خدا کی حکومتِ قاہرہ کا مشاہدہ کیا جس کی وجہ سے اُن کل پر توحید کا نقش کا مل بیٹھ گیا۔ اور اس طرح معرفت کی زیادتی نے اُنہیں "یقین" کی منزل تک پہنچا دیا۔ (تفسیر کبیر)

حضرت امام علی رضا علیہ السلام نے فرمایا کہ: "خدا نے آج تک یقین سے زیادہ بڑی چیز کسی کو عطا نہیں فرمائی۔" (تحف العقول)

خدا نے "امامتِ عظمیٰ کی علامت ہی" یقین "کو قرار دیا ہے۔"

فرمایا: "اور ہم نے اُن میں امام مقرر کیے تاکہ وہ ہمارے حکم سے ہدایت کریں جب اُنہوں نے صبر کیا اور ہماری دسیلوں پر "یقین" کیا۔" (قرآن)

حضرت امام جعفر صادق سے روایت ہے کہ جناب رسول خدا نے فرمایا: "ایک گھنٹہ اللہ کی تخلیقاً پر غور و فکر کرنا ستر سال کی عبادت کے افضل ہے۔" (قرآن میں، وہ آیات میں غور و فکر کرنے کا حکم دیا گیا ہے) (اصول کافی)

فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ اللَّيْلُ رَأَى كَوْكَبًا (۶) توجب رات کا اندھیرا ان پر
 قَالَ هَذَا رَبِّي فَلَمَّا أَفَلَ قَالَ چھا گیا تو انھوں نے ایک تارا دیکھا
 لَا أُحِبُّ الْإِفْلَاقَ ۝ ۷۰ تو کہا: یہ میرا پالنے والا مالک ہے
 مگر جب وہ تارا ڈوب گیا تو انھوں نے کہا کہ میں ڈوبنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔

حضرت ابراہیمؑ کا طریقہ استدلال

جدید تحقیقات سے معلوم ہوا ہے

کہ قدیم جاہلی قوموں میں سب سے زیادہ زور و شور سے مشتری (Jupiter) ستارے
 اور زہرہ (Venus) نامی ستارے کی پرستش ہوتی تھی۔ عجیب اتفاق ہے کہ قدیم مفسرین
 نے بھی یہی لکھا ہے۔ (روح المعانی بقول ابن عباس رضی اللہ عنہما)

آیت کے انداز بیان ہی سے معلوم ہو رہا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام مخاطب
 کا قول نقل فرما کر استدلال فرما رہے ہیں۔ بحث و مباحثہ میں آج بھی یہ دستور قائم ہے کہ مخالف
 کے قول کو بجنسہ دہرایا جاتا ہے۔ خود قرآن ہی میں خدا قیامت کے حال میں فرماتا ہے:
 "أَيْنَ شُرَكَائِيَ اللَّهُ؟" یعنی اللہ قیامت کے دن خود فرمائے گا "آج اللہ کے شریک
 کہاں ہیں؟" اس کا ایک ہی مطلب ہو سکتا ہے کہ وہ کہاں ہیں جن کو تم مشرک لوگ خدا کا
 شریک سمجھتے ہو؟ اس بیان سے کوئی احمق سے احمق بھی یہ استدلال نہیں کر سکتا کہ خدا نے
 اپنے شریکوں کو تسلیم کر لیا۔ اس لئے حضرت ابراہیمؑ کے اس استدلال سے یہ ثابت کرنا کہ وہ خود پہلے مشرک تھے
 (معاذ اللہ) غلط ہے۔ (تفسیر کبیر - بحر)

فَلَمَّا رَأَى الْقَمَرَ بَازِغًا قَالَ (۷۷) پھر جب چاند کو چمکتے دیکھا تو کہا کہ یہ
هَذَا رَبِّيَ فَلَمَّا أَفَلَ قَالَ ہے میرا پالنے والا مالک۔ مگر جب وہ
لَبِنٌ لَّمْ يَهْدِنِي رَبِّيَ لَأَكُونَنَّ بھی ڈوب گیا تو کہا: اگر میرا حقیقی پالنے والا
مِنَ الْقَوْمِ الضَّالِّينَ ۷۷ مجھے سیدھے راستے پر نہ رکھتا تو میں تو
گمراہ لوگوں میں سے ہو جاتا۔

فَلَمَّا رَأَى الشَّمْسُ بَازِغَةً (۷۸) پھر جب سورج کو چمکتے دیکھا تو
قَالَ هَذَا رَبِّيَ هَذَا الْكَبْرُوهُ کہا بس یہ ہے میرا پالنے والا آقا۔ یہ
فَلَمَّا أَفَلَتْ قَالَ يَاقَوْمِ تو سب بڑا ہے۔ مگر جب وہ بھی ڈوب
إِنِّي بَرِحْتُ مِمَّا تَشْرِكُونَ ۷۸ گیا تو (ابراہیمؑ) پکار اٹھے: اے میری
قوم والو! یقین جانو کہ میں ان سب بیزارہوں جن کو تم خدا کا شریک ٹھہراتے ہو۔

حضرت ابراہیمؑ کا ایک اور لاجواب استدلال آیت: حضرت ابراہیمؑ نے

جب ہوش سنبھالا تھا تو ان کے چاروں طرف بڑے دھوم سے چاند، سورج، ستاروں کی
پوجا پاٹ ہو رہی تھی۔ اس لیے حضرت ابراہیمؑ نے بھی ہدایت کے کام کا آغاز اسی نقطے سے کیا
کہ کیا واقعی ان میں سے کوئی ہمارا خالق و مالک پالنے والا ہو سکتا ہے؟ حضرت ابراہیمؑ نے
اسی استدلال سے تائے چاند اور سورج کی خدائی کو باطل ثابت کر دیا، بلکہ یہ بھی ثابت کر دیا کہ
ان میں سے کسی میں شانِ ربوبیت کا کوئی عنصر بھی موجود نہیں۔ رب تو وہ ہوتا ہے جو سب کو پیدا
(صفت)

کرنے اور سب کو باقی رکھے۔ جو خود ہی غارت ہو جائے وہ بھی کیا کسی کارب بن سکتا ہے؟
جو خود کسی کے بنائے ہوئے قانون پر دن رات دوڑ بھاگ رہا ہو وہ بھلا کہاں عالین کا مالک
کہلانے کا مستحق بن سکتا ہے؟

ملاحظہ فرمائیں کہ اسی آیت میں حضرت ابراہیمؑ نے فرمایا: "مدا تشرکون" یعنی جو
شُرک تم کیا کرتے ہو۔ یہ نہ فرمایا کہ "جو شرک میں کیا کرتا تھا" اور اب اُس سے بھرا تہ نکل آیا
یہ فرمایا کہ میں اُس شرک سے منزار ہوں جو تم کیا کرتے ہو۔ اس سے ثابت ہوا کہ حضرت ابراہیمؑ
کبھی مشرک نہ رہے تھے۔ (ماجدی)

حضرت ابراہیمؑ کا چاند تارے سورج کو دیکھ کر یہ فرمانا کہ: "کیا یہ میرا رب ہے؟" تو کیا
اس کہنے سے وہ عارضی طور پر شرک میں مبتلا ہو گئے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ: اصل میں یہ ایک مفروضہ
تھا جسے اُنھوں نے سمجھانے کے لیے موضوع بحث بنایا تھا۔ معلم جب کسی مفروضے پر گفتگو کرتا ہے تو
اصل اعتبار اُن منزلوں کا نہیں ہوتا جن سے لیکر وہ طالب علم کو گزرتا ہے، بلکہ اصل اعتبار اُس
سمت کا ہوتا ہے جس کی طرف وہ بڑھ رہا ہوتا ہے اور اصل اعتبار اُس آخری نتیجے کا ہوتا ہے
جس پر وہ گفتگو ختم کرتا ہے۔ درمیانی منزلوں سے مدرس کو گزرنا ضروری پڑتا ہے تاکہ طالب علم جب
اُس مفروضے کو باطل ہوتا دیکھے تو اصل سبق کی حقیقت پر یقین پیدا کر سکے۔ درمیانی منزلوں پر ٹھہرنا
تلاش اور جستجو کے لیے ہوتا ہے، نہ کہ بھروسہ فیصلہ۔ اصل میں یہ ٹھہراؤ سوالی اور استفہامی ہوتا ہے نہ
کہ حکمی۔ اُستاد جب ان درمیانی منزلوں سے طالب علم کو لیکر گزرتا ہے تو یہ اُس کی آخری رائے نہیں ہوا کرتی، بلکہ بجائے
کے لیے درمیانی منزلوں سے گزرنا ہی پڑتا ہے۔ (تاکہ مقصد تک پہنچے اور سچانے میں آسانی ہو)
(ملخص از تفہیم)

إِنِّي وَجَّهْتُ وَجْهِيَ (۷۹) میں نے توہم پر چیز اور ہر طرف
 لِّلَّذِي فَطَرَ السَّمَاوَاتِ وَ
 الْأَرْضَ حَنِيفًا وَمَا أَنَا
 مِنَ الْمُشْرِكِينَ ۷۰
 سے ہٹ کر اپنا چہرہ (اپنی توجہ) صرف
 اُس ہستی کی طرف موڑ لیا ہے جس نے
 آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا ہے۔ اور
 میں ہرگز شرک کرنے والوں میں سے نہیں ہوں۔ (یعنی توحید پرست ہوں)

حضرت ابراہیمؑ پیغمبرِ خدا تھے
 اس لیے توحید پرست تھے

آیت کا حاصل مطلب یہ ہے کہ "میں کیسویٰ
 کے ساتھ سب سے کٹ کر صرف خدا کی
 اطاعت کا عہد کرتا ہوں۔ اور صرف اللہ کی طرف جھکتا ہوں۔ (تفسیر کبیر)

یاد رہے کہ سارے مکالمات میں حضرت ابراہیمؑ نے کوئی ایک حرف بھی ایسا نہیں فرمایا
 کہ جس سے یہ شائبہ بھی ہو سکے کہ کبھی آپؑ نے بھی شرک کیا تھا۔ اور اب بعد میں توحید کا
 عقیدہ قبول فرمایا۔ (ماجدی) (بجلا غور طلب بات ہے کہ جب خدا کی طرف سے بھیجا ہوا
 ہی خدا پرست نہ ہو اور وہ بت پرست ہو جائے اور خدا کی توحید کی تبلیغ نہ کرے اور
 مشرکوں کی ہاں میں ہاں کرنے لگے تو پھر توحید پرست کون ہوگا؟)

چون کفر از کعبہ بر خیزد کجا ماند مسلمانان
 پیغمبرِ خدا جھوٹ نہیں بول سکتا

عام مفسرین نے اس پورے واقعے کو
 ایک حقیقی قصے کے طور پر لکھا ہے۔ اس لیے یہ بھی لکھ ڈالا کہ حضرت ابراہیمؑ نے (سعاذ اللہ)

تین دفعہ جھوٹ بولا لیکن یہ بات کو نہ سمجھنا ہے۔ وہاں کوئی عالمی کانفرنس نہیں ہو رہی تھی کہ جو رات سے شروع ہوئی ہو اور صبح سورج نکلنے تک جاری رہی ہو۔ اور اُس کانفرنس میں ستارہ پرست، بت پرست، سورج پرست سب کے سب جمع ہوتے بیٹھے ہوں، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تحقیقات سن رہے ہوں۔ اصل میں یہ اثباتِ حق کا ایک نہایت ہی مبلغ اور موثر اندازِ بیان تھا جو فنِ تعبیر کے عین مطابق، نہایت منطقی استدلال کے طور پر تھا، جو آج کی سائنسی تحقیقات میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ اس طریقہ کار میں پہلے ایک مفروضہ قائم کیا جاتا ہے، پھر اس کو یا تو ثابت کیا جاتا ہے، یا رد کر دیا جاتا ہے۔ یہی طریقہ تحقیق یہاں استعمال ہوا ہے۔ اس طریقہ تحقیق میں مخالف کا دعویٰ بعینہ پیش کرنا جھوٹ نہیں ہوا کرتا۔ اُس کے قول کو رد کرنے کے لیے اُس کا قول دُہرانا پڑتا ہے۔ خود قرآن نے کافروں، مشرکوں، دہریوں، منافقوں، منکروں کے اقوال بار بار دُہرائے ہیں۔ اس لیے یہ کوئی حقیقی واقعہ نہ تھا بلکہ صرف ایک طریقہ استدلال اور طرزِ بیان تھا۔

وہ گیا جھوٹ بولنے کا سوال، تو یہ اصول یاد رہے کہ کوئی بات اگر کسی واقعہ کو بیان کرنے کے لیے کی جائے تو اُس میں سچ اور جھوٹ کا سوال پیدا ہوتا ہے لیکن جو بات استدلال کے طور پر مخالف کا قول رد کرنے کے لیے بطور مفروضہ کہی جاتی ہے اُس میں جھوٹ سچ کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ یہ بات علمی دنیا میں بہت عام ہے۔ (فصل الخطاب)

حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے کہنا کہ شرک کیا:

در اصل اللہ کے بھیجے ہوئے اولوالعزم پیغمبر پر بہتان ہے اور اللہ کے انتخاب پر اعتراض ہے۔

وَحَاجَّةُ قَوْمِهِ طَالَ (۸۰) اِس پر اُن کی قوم اُن سے جھگڑنے لگی
 اَتُحَا جُوْنِي فِي اللّٰهِ وَقَدْ تو اُنھوں نے اپنی قوم سے کہا: کیا تم اللہ
 هٰدِيْنَ وَلَا اَخَافُ مَا کے معاملے میں مجھ سے جھگڑتے ہو؟ حالانکہ
 تُشْرِكُوْنَ بِهٖ اِلَّا اَنْ يَّشَاءَ اُسی نے تو مجھے سیدھا راستہ دکھایا ہے۔
 رَبِّيْ شَيْطٰنٌ وَّسِعَ رَبِّيْ كُلِّ اور میں اُن چیزوں سے نہیں ڈرتا جنہیں تم
 شَيْءٌ عِلْمًا اَفَلَا تَتَذَكَّرُوْنَ ۝۵۰ نے خدا کا شریک ٹھہرایا ہے، سو اس کے
 کہ اگر میرا مالک کون بات چاہے۔ میرے پلنے والے آقا کا علم ہر چیز پر چھایا ہوا
 ہے۔ آخر تم ہوش میں کیوں نہیں آتے اور نصیحت کیوں قبول نہیں کرتے؟

حضرت ابراہیم کی بے خوفی اور جراتِ کردار

معلوم ہوتا ہے کہ مشرکوں نے

حضرت ابراہیم کو دھمکی دی تھی کہ تم ہمارے بتوں کو برکتے ہو، دیکھنا تمھارا کیا حشر ہوتا ہے
 (تشان، معالم - صحیح بیان)

اس کا جواب یہ دیا گیا کہ میں تمھارے جھوٹے خداؤں سے نہیں ڈرتا۔ جو کچھ ہونا ہوگا

وہ میرے ہی خدا کے حکم سے ہوگا۔ (فصل الخطاب)

حضرت ابراہیم کے آخری الفاظ کا مفہوم یہ تھا کہ تم جو کچھ بھی کر رہے ہو، تمھارا اصلی مالک

اُس سے بے خبر نہیں، کیونکہ اُس کا علم ساری کائنات پر وسیع ہے۔ پھر کیا اس حقیقت کو جاننے

کے بعد بھی تم ہوش میں نہ آؤ گے۔؟ (تفہیم) — حضرت ابراہیم کے فرمانے کا مقصد یہ تھا کہ تمھارے

دیوتا نہ صرف حیات رکھتے ہیں اور نہ قدرت۔ پھر اُن سے مجھے ڈرنے کی ضرورت ہی کیا ہے؟ (تھانوی)

وَكَيْفَ أَخَافُ مَا أَشْرَكْتُمْ (۸۱) آفر میں تمہارے پھیرائے ہوئے خدا کے
 وَلَا تَخَافُونَ أَنْتُمْ أَشْرَكْتُمْ شریکوں (کیوں) کیسے ڈروں جب کہ تم لوگ
 بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنْزَلْ بِهِ عَلَيْكُمْ تو خدا کے ساتھ ان چیزوں کو شریک
 سُلْطَانًا فَأَمَّا الْفَرِيقَيْنِ پھیراتے تک سے نہیں ڈرتے جن کے متعلق
 أَحَقُّ بِالْأَمْنِ إِنْ كُنْتُمْ خدا نے تم پر نہ تو کوئی دلیل اتاری ہے نہ
 تَعْلَمُونَ ۝ ۸۱ سُدھ؟ تو ہم دونوں فریقوں میں سے
 کون ہے جو بیخونی اور مطمئن رہنے کا زیادہ حقدار ہے (بتاؤ) اگر تم کچھ بھی علم رکھتے ہو۔

حضرت ابراہیمؑ کی قوم خدا کی منکر نہ تھی بلکہ؟

یہ آیتیں واضح طور پر بتا رہی

ہیں کہ حضرت ابراہیمؑ کی قوم زمین و آسمان کے ایک خالق کے تصور کی منکر نہ تھی۔ بلکہ ان کا اصل جرم
 یہ تھا کہ وہ دوسروں کو خدائی صفات اور خداوندانہ حقوق میں شریک قرار دیتے تھے۔ اول تو
 آیت ہی میں خود حضرت ابراہیمؑ فرما رہے ہیں کہ: ”تم اللہ کے ساتھ دوسروں کو شریک کرتے ہو۔“
 پھر یہ کہ آپ کا انداز بیان ہی ایسا ہے کہ جو بتا رہا ہے کہ آپ ان لوگوں سے بحت فرما رہے ہیں
 جو اللہ کے وجود کے منکر نہیں ہیں۔ (تفسیر)

حضرت ابراہیمؑ کے فرمانے کا مطلب یہ تھا کہ ”احمقو! تم مجھے ڈرا رہے ہو، جبکہ میں توحید
 جیسے سچے عقیدے پر قائم ہوں۔ پھر بھی میں ڈروں اور تم جو شرک جیسے سب سے بڑے گناہ پر قائم ہو
 بے خوف بنے رہو! عجیب احمقانہ بات ہے۔ (ماجدی)

الَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُمْ
بِظُلْمٍ أُولَٰئِكَ لَهُمُ الْأَمْنُ وَ
هُم مُّهْتَدُونَ ۝ ۸۲

حقیقت میں امن و سکون تو صرف
انہی لوگوں کے لیے ہے اور صحیح
سیدھے راستے پر بھی وہی لوگ ہیں
جو خدائے واحد کو مانیں اور پھر اپنے اس ایمان میں ظلم (یعنی شرک) کی ملاوٹ
بھی نہ کریں۔

شرک سے بڑا کوئی ظلم نہیں جو ناقابل معافی ہے

حضرت ابن مسعود روایت کیا کہ:

جب یہ آیت اتری تو لوگوں نے جناب رسول خدا سے پوچھا کہ ہم میں ایسا کون ہے جس نے (گناہ کر کے) اپنے
اور ظلم نہیں کیا ہو؟ آپ نے فرمایا: آیت کا وہ مطلب نہیں جو تم سمجھ رہے ہو، بلکہ اس ظلم سے مراد شرک
ہے۔ کیا تم نے نہیں سنا کہ اللہ کا ایک نیک بندہ (حضرت لقمان) فرمایا کرتا تھا۔ "يٰۤاِبْنِي لَا تُشْرِكْ
بِاللّٰهِ اِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيْمٌ" (سورۃ لقمان آیت ۱۳) یعنی: "اے میرے بیٹے! کسی کو خدا کا
شریک نہ ٹھیراؤ، حقیقتاً شرک بہت بڑا ظلم ہے۔"

کسی نے حضرت امام محمد باقر سے پوچھا: "آیا زنا بھی اس ظلم میں داخل ہے؟" فرمایا: "میں زنا سے خدا
کی پناہ مانگتا ہوں۔ مگر اس آیت میں جو ظلم کے معنی ہیں اُس میں زنا داخل نہیں۔ کیونکہ زنا ایک ایسا گناہ ہے جس سے
بندہ جس توبہ کرے تو اللہ اُس کو قبول فرما کر معاف کر دیتا ہے۔" (یہ گناہ خرابی نفس کے سبب ہوتا خدا بگاڑ کے سبب
نہیں ہوتا) "انسان اپنے ضمیر اور وجود پر سب بڑا ظلم اُسی وقت کرتا ہے جب وہ خدائے حقیقی کے ساتھ اُس کی
ذات یا صفات میں کسی کو شریک قرار دیتا ہے۔ قرآن نے شرک ہی کو ظلم عظیم قرار دیا ہے۔" (ابن جریر تفسیر کبیر وغیرہ)

وَتِلْكَ حُجَّتُنَا آتَيْنَاهَا اِبْرٰهٖمَ (۸۲) اور یہ ہماری وہ دلیل تھی جو ہم ابراہیم
 عَلٰی قَوْمِهِ طَرَفًا دَرَجَاتٍ مِّنْ
 كُوْنُ كِي قَوْمِ كِي مَقَابِلِي بِرِطْعَا كِي تَحِي مِ
 تَشَاءُ اِن رَّبِّكَ حَكِيمٌ
 عَلِيمٌ ۝ ۸۳

جسے چاہتے ہیں درجوں میں بلندی عطا
 کرتے ہیں حقیقتاً تمہارا پالنے والا مالک بالکل
 ٹھیک ٹھیک کام کرنے والا اور کبھی جاننے والا ہے
 پھر ہم نے ابراہیم کو اسحاق اور یعقوب
 جیسی اولاد دی اور ہر ایک کو سیدھا راستہ
 بھی دکھایا۔ اور اس پہلے نوح کو بھی ہم نے
 سیدھی راہ دکھائی تھی۔ اور انہی کی اولاد سے
 ہم نے داؤد، سلیمان، ایوب، یوسف،
 موسیٰ اور ہارون کو بھی (سیدھی راہ دکھائی تھی)
 اسی طرح ہم نیک لوگوں کو ان کی نیکی کا صلہ دیا کرتے ہیں۔

علم کلام کا شرف (آیت ۸۳) فقہاء اور محققین نے نتیجہ نکالا کہ جو لوگ علم کلام کی بحثوں
 میں مشغول رہتے ہیں ان کا شرف اس آیت سے ثابت ہو گیا۔ اور ان لوگوں کا

رد بھی ہو گیا جو مناسب موقع پر بھی بحث و مباحثے کو لاحق حاصل سمجھتے ہیں۔ (تفسیر کبیرہ جصاص)
 اہم انبیاء کا ذکر حضرت ابراہیمؑ، حضرت نوحؑ کی گیارہویں پشت میں تھے۔ آپ کا
 وطن عراق کے دو آبہ دجلہ و فرات کے درمیان تھا۔ آپ کا زمانہ ۱۹۹۸ قبل مسیح سے ۱۹۲۸ قبل مسیح سمجھا

گیلے۔

سوال یہ ہے کہ آیت^{۹۱} میں کس کی اولاد کا ذکر ہے ؟

اس سے مراد حضرت نوح علیہ السلام بھی ہو سکتے ہیں۔ کیونکہ اُن کا ذکر سب سے قریب ہے اور اس لیے بھی کہ بعد میں جن کا ذکر آیا ہے وہ سب حضرت نوح علیہ السلام ہی کی اولاد ہیں۔ (معالم)

لیکن بعض مفسرین نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد مراد لی ہے۔ اس لیے کہ یہاں اصل میں حضرت ابراہیم علیہ السلام ہی کے فضائل خدا نے بیان فرمائے ہیں۔ نیز یہ کہ اولاد میں اولادِ دختری بھی شامل ہے۔ (تفسیر روح المعانی)

حضرت داؤد بن یسی علیہ السلام بنی اسرائیل میں بڑے شان و شوکت کے بادشاہ تھے۔ آپ کے بیٹے حضرت سلیمان علیہ السلام تھے، جو انبیاء کرام میں سب سے بڑے بادشاہ گذرے ہیں۔ یہ دونوں ۹۳۲ سے ۹۲۵ قبل مسیح گذرے ہیں۔

حضرت ایوب علیہ السلام فلسطین کی مشرقی سرحد پر رہتے تھے۔ بائبل کی روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نسل میں پانچویں پشت میں تھے۔ آپ کی عمر ۲۱۰ سال بیان کی گئی ہے۔ (حضرت یعقوب کے بیٹے حضرت یوسف مہر کے اور

کنعان (فلسطین) کے بادشاہ ہوئے۔ آپ کا زمانہ ۱۸۰۰ تا ۱۷۱۰ قبل مسیح تھا۔)

حضرت موسیٰ علیہ السلام جن پر تورات اتری، اسرائیلیوں کے مشہور ترین پیغمبر ہیں جو ۱۴۰۰ قبل مسیح ہوئے۔ آپ کے بھائی حضرت ہارون آپ سے تین سال بڑے تھے۔ آپ کو قبیلے کی سرداری اور وجاہت دینا بھی حاصل ہوئی۔ (ماجری)

وَذَكَرِيَّا وَيَحْيَىٰ وَعِيسَىٰ وَإِبْرَاهِيمَ ۚ كُلٌّ مِّنَ الصَّٰلِحِينَ ۝۵۰
 (سیدھا راستہ دکھایا) اُن میں سے ہر ایک نیک لوگوں میں سے تھا۔

اُمّہ اہل بیتؑ کے اولادِ رسولؐ ہونے کا ثبوت

حضرت امام جعفر صادقؑ نے فرمایا کہ: ”خدا کی قسم! اللہ نے

حضرت عیسیٰؑ بن مریمؑ کا نسب اس آیت میں بیٹی (یعنی حضرت مریمؑ) کی طرف سے حضرت ابراہیمؑ علیہ السلام سے ملا دیا۔“ پھر امامؑ نے اسی آیت کو تلاوت فرمایا۔ (اس معلوم ہوا کہ بیٹی سے بھی نسب ملتا ہے۔ اسی لیے حضرت فاطمہؑ کی اولادِ جناب رسولؐ خدا کی اولاد ہے) (توضیحی حوالہ۔ تفسیر عیاشی) حضرت امام علیؑ رضا علیہ السلام نے فرمایا کہ ”میرے پدگرا می (حضرت امام موسیٰ کاظمؑ سے خلیفہ ہارون الرشید نے پوچھا کہ آپ خود کو کیسے رسولؐ خدا کی اولاد بتلاتے ہیں جبکہ آپ تو حضرت علیؑ کی اولاد ہیں۔؟ اس پر حضرت امامؑ نے اسی آیت کو تلاوت فرما کر اُس کا جواب دیا۔ فرمایا ”کیونکہ اس آیت میں خدا نے حضرت عیسیٰؑ کو حضرت مریمؑ ہی کے ذریعے سے انبیاء کی اولاد میں شامل فرمایا ہے، اسی طرح ہم بھی انبیاء کی اولاد ہیں اور ہمیں بھی خدا نے حضرت فاطمہؑ کے ذریعے سے اولادِ رسولؐ میں شامل فرمایا ہے۔“ (عبود اخبار الرضا)

اس آیت سے ثابت ہوا کہ بیٹی کی اولاد بھی ذریت میں شامل ہوتی ہے۔ (جلالین) قرآن نے انبیاء کرامؑ کو صالحین فرمایا ہے جبکہ اہل کتاب نے جی بھر کے اُن کی بیروں کو خدا فرمایا صالحین کے معنی صالحیت میں کامل ترین۔ (بیضاوی)

وَاسْمِعِيلَ وَالْيَسَعَ وَيُونُسَ (۸۶) اور (پھر اسی کی اولاد میں) اسمعیل اور
 وَكُلُّهُمْ لَنَا عَدُوٌّ وَإِنِّي لَأَعْلَمُ الْغَالِبِينَ ۝ ۸۶
 الیسع ۴، یونس اور لوط کو بھی (سیدھا
 راستہ دکھایا) ان میں سے ہر ایک کو ہم
 نے تمام جہانوں سے زیادہ عطا کیا۔

”حضرت الیسع ۴“ کے لیے لکھا گیا ہے کہ وہ حضرت ایاس ۳ کے خلیفہ تھے اور نبی تھے
 بعض مفسرین نے لکھا کہ الیسع ۴ حضرت ایاس ۳ یا حضرت خضر ۲ ہی کا دوسرا نام ہے
 مگر یہ درست نہیں ہے۔ رہا یہ کہ بعض روایات میں ہے کہ: حضرت خضر پانی پر مقرر
 ہیں اور حضرت الیسع ۴ خشکی پر۔ اور دونوں ہر رات سید سکندری پر ملاقات کرتے ہیں۔
 اور یہ بھی روایات میں ہے کہ حضرت ایاس ۳ اور حضرت الیسع ۴ ہر سال موسم حج
 میں اکٹھے ہوتے ہیں اور زمزم پیتے ہیں۔ لیکن یہ سب باتیں جعلی ہیں اور ان کی کوئی
 حقیقت نہیں۔ (لغات القرآن نعمانی جلد ۱ ص ۲۳۴)

حضرت ابراہیم ۳ کے بڑے صاحبزادے حضرت اسمعیل ۲ ۱۹۳۳ء سے ۲۰۰۰ء قبل مسیح ہوئے
 الیسع ۴ حضرت ایاس ۳ کے جانشین تھے۔ حضرت یونس ۳ بن متی نینوا جسے آجکل ”موصل“
 کہتے ہیں کے نبی تھے۔ ان کا زمانہ ۷۴۰ء سے ۷۸۰ء قبل مسیح کا تھا۔ حضرت لوط بن ہاران حضرت
 ابراہیم ۳ کے بھتیجے تھے۔ بحر لوط جسے آج بحر مردہ (DEAD SEA) کہتے ہیں اُس کے کنارے
 حضرت لوط کی قوم آباد تھی جو ہم جنس پرستی اور چوری وغیرہ بدترین کاموں میں مشہور تھی ان پر ۲۰۶ قبل مسیح عذاب آیا۔
 (ماجری)

وَمِنَ آبَائِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ (١٤) نيران کے آبا و اجداد اور ان کی
وَإِخْوَانِهِمْ وَاجْتَنِبِيَهُمْ اولاد اور ان کے بھائیوں میں سے بھی
وَهَدَيْنَاهُمُ الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ ١٤٥ (ہم منتخب کیا) اور انہیں سیدھے راستے کی
ہدایت کی۔

ذَلِكَ هُدَى اللَّهِ يَهْدِي بِهِ (١٨) یہ اللہ کی خاص ہدایت جس کے ذریعے
مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ طُؤُوسٌ سے وہ اپنے بندوں میں سے جسے چاہتا ہے
أَشْرَكَوَالْحَبِطَ عَنْهُمْ مَا ہدایت فرماتا ہے۔ اور اگر وہ لوگ بھی خدا
كَانُوا يَعْمَلُونَ ١١٥ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراتے تو ان کا سب
کیا کرایا اکارت ہو جاتا۔

أُولَٰئِكَ الَّذِينَ اتَّيْنَاهُمْ (١٩) یہی وہ لوگ تھے جن کو ہم نے کتاب حکم
الْكِتَابِ وَالْحُكْمِ وَالنُّبُوَّةِ و حکمت اور نبوت عطا کی۔ اب اگر یہ لوگ
فَإِنْ يَكْفُرْ بِهَا هُوَ ظَالِمٌ لِّنَفْسِهِ اُس کے ماننے سے انکار کرتے ہیں تو ہم نے
وَكَلَّمْنَا بِهَا قَوْمًا لَّيْسُوا بِهَا بھی اس نعمت کو کچھ ایسے لوگوں کے حوالے
بِكُفْرَيْنِ ١١٥ کیا ہے جو اس کا انکار نہیں کریں گے۔

۱۴ انبیاء کو تین چیزیں عطا کی گئیں۔ (۱) کتاب یعنی

کتاب حکم اور نبوت کے معنی

خدا کا پیغام نامہ ہدایت نامہ (۲) حکم یعنی اس بتائے ہوئے

اصولوں کو عملی زندگی پر منطبق کرنے کی صلاحیت اور اچھے برے مسائل میں فیصلے کی رائے قائم کرنا۔

(۳) نبوت یعنی وہ (اس ہدایت نامے کو لوگوں تک پہنچائیں اور ان لوگوں کی رہنمائی فرمائیں۔ (پیغمبر)

أُولَٰئِكَ الَّذِينَ هَدَىٰ اللَّهُ (۹۰) یہ ہیں وہ جنہیں اللہ نے اپنا راستہ
 قَبَّهْدَهُمْ أَقْتَدَهُ قُلُّ دکھایا ہے۔ تو ان ہی کی ہدایت کی پیروی
 لَا أَسْئَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا کیجیے۔ اور کہہ دیجیے کہ میں اس پر کوئی معاوضہ
 اِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ ۝۱۰ یا اجرت نہیں مانگتا۔ یہ تو تمام جہانوں کے
 لیے نصیحت (یعنی) اُن کی بھلائی چاہنا ہے۔

انبیاء کی پیروی محفوظ ترین راہ ہدایت ہے

حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام

نے فرمایا: ”عقل مندوں کے لیے (نبی اکرمؐ) کی پیروی کرنے سے زیادہ محفوظ کوئی راستہ
 نہیں۔ اس لیے کہ یہ راہ کھلی ہے اور منزل اور مقصد صحیح اور واضح ہے۔ اسی لیے خداوند عالم
 حضور اکرمؐ سے فرماتا ہے: ”أُولَٰئِكَ الَّذِينَ هَدَىٰ اللَّهُ قَبَّهْدَهُمْ أَقْتَدَهُ“
 یعنی: یہی وہ لوگ ہیں جن کی خدا نے ہدایت فرمائی ہے پس اُن کی ہدایت کی پیروی کیجیے۔“
 اگر خدا کے دین کے لیے کوئی اور راستہ (انبیاءؑ کی) پیروی کرنے سے بہتر ہوتا تو خدا
 وہی راستہ اختیار کرنے کی تاکید فرماتا۔“ (تفسیر صافی ص ۱۵۹ بحوالہ مصباح الشرائع)
 جناب رسول خداؐ نے فرمایا: ”سب سے بہتر ہدایت انبیاءؑ کی ہدایت ہے۔“ (تفسیر قمی)
 حضرت علیؑ نے فرمایا: ”تم اپنے نبیؐ کی ہدایت کی پیروی کرو۔ کیونکہ وہ سب سے افضل (ہدایت) ہے۔“
 اَجْرِ رِسَالَتِ كَمَا مَقْصِدٌ ۝ اب جو رسولؐ نے اجر رسالت طلب کیا تھا اور وہ اجر
 اپنے اقربا سے محبت تھی جو سورہ شوریٰ کی اس آیت میں طلب کیا گیا تھا، کہ

” قُلْ لَّا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَىٰ “ (شوری آیت ۲۳)

یعنی: ”اے رسول! (کہدیکھیے کہ میں تم سے کسی اجر کا سوال نہیں کرتا سوا اس کے کہ (میرے) اقرباء سے محبت کرو۔“ تو اب بتایا جا رہا ہے کہ جو اجر میں نے تم سے اقرباء کی محبت کی شکل میں طلب کیا تھا، وہ کوئی میں نے اپنے فائدے کے لیے نہیں طلب کیا تھا۔ وہ تو میں نے تمام عالمین کے فائدے کے لیے طلب کیا تھا۔ کیونکہ اہل بیت رسول کی محبت میں تمہاری ہی بہتری ہے۔ (فصل الخطاب)

اہل بیت رسول کی محبت کے سبب تم ان کے پاکیزہ اوصاف کی پیروی کرو گے، اور یہ جذبہ محبت تمہیں ہر قسم کے ظلم اور زیادتی سے بچائے گا۔ اس طرح تمہیں دنیا اور آخرت کی تمام بھلائیاں حاصل ہو جائیں گی۔ اسی لیے دوسری جگہ فرمایا: مَا سَأَلْتُكُمْ مِنْ أَجْرٍ فَهُوَ لَكُمْ “ یعنی: ”میں نے جو اجر تم سے مانگا ہے، وہ تمہاری فائدے کے لیے مانگا ہے۔“ (قرآن)

ہے نیاز اندر قیامت بے سرو سامان نہ خواہی شد: کہ از حُبِّ و تولا ئے علی داری تو سامانی نیازیہ سلسلے کے بانی (نیاز بریلوی) فرماتے ہیں کہ: ”نیاز! تو قیامت کے دن بے سرو سامان نہ رہے گا۔ اس لیے کہ تو علی کی محبت جیسا قیمتی سامان اپنے ساتھ رکھتا ہوگا۔“

فقہاء نے نتیجہ نکالا کہ تسلیم قرآن اور روایت حدیث جیسی خدمات دینی پر معاوضہ طلب کرنا درست نہیں۔ (مدارک)۔ محققین نے نتیجہ نکالا کہ قرآن فقہ کہانی وغیرہ کی کتاب نہیں۔ یہ تو تمام تربیت نامہ اور زندگی کا دستور العمل ہے۔ اور اس کی تعلیمات سارے عالم سے لیے ہیں۔ (تفسیر کبیر - روح)

وَمَا قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ إِذْ (٩١) اور انھوں نے اللہ کی حقیقی شان اور
 قَالُوا مَا أَنْزَلَ اللَّهُ عَلَيَّ بَشْرًا مِنْ شَيْءٍ ط قُلْ مَنْ أَنْزَلَ الْكِتَابَ
 الَّذِي جَاءَ بِهِ مُوسَى نُورًا وَهُدًى
 لِلنَّاسِ تَجْعَلُونَهُ قَرَاطِيسَ
 تُبَدُّونَهَا وَتُخْفُونَ كَثِيرًا
 وَعَلَّمْتُمْ مَا لَمْ تَعْلَمُوا أَنْتُمْ وَلَا
 آبَاؤُكُمْ قُلِ اللَّهُ ثُمَّ ذَرْهُمْ
 فِي خَوْضِهِمْ يَلْعَبُونَ ٩٠

چھپا جاتے ہو اور جس ذریعے سے تم کو وہ علم دیا گیا جو نہ تو خود تمہیں ہی حاصل تھا اور نہ تمہارے
 باپ دادا کو۔ کہہ دیجیے کہ اللہ پھر انہیں چھوڑ دیجیے تاکہ وہ اپنی بے ٹکی دلیلوں اور اعتراضات
 سے خوب کھیل کود مچاتے رہیں۔

خدا کی قدر نہ کرنے کا مطلب
 لے حضرت امام جعفر صادقؑ نے فرمایا: "انھوں نے نہ
 تو خدا کی نعمتوں کو سمجھا اور نہ اُس کی قدر کی۔ خدا کی جتنی

بھی تعریف کی جاوے اُس سے اعظم ہی ثابت ہوگا۔ (الکافی)

غرض "انھوں نے اللہ کو اُس کی واقعی شان کے ساتھ نہیں سمجھا۔ (کیونکہ انھوں نے یہ نہ
 مانا کہ خدا نے ہماری ہدایت کے لیے کتاب اتاری ہے) اِس لیے انھوں نے خدا کی قدر نہ کی۔
 (تفسیر علی بن ابراہیم، تفسیر تبیان)

جیسا کہ آنحضرتؐ نے فرمایا کہ ”خدا کا وصف بیان نہیں کیا جاسکتا۔ پس جس قدر بھی خدا کی تعریف کی جائے گی وہ اُس سے بلند ترین ہوگا“

امیر المؤمنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے فرمایا: ”اول دین خدا کی معرفت ہے، اور معرفت کا کمال (وجود اور عظمتِ خدا کی) تصدیق کرنا ہے۔ اور تصدیق کا کمال توحید کا صحیح عقیدہ ہے (جبکہ اس میں شرک کا کوئی شائبہ نہ پایا جائے) پس توحید کا کمال اخلاص فی التوحید ہے، اور اخلاص کا کمال نفیِ صفات ہے (یعنی یہ ماننا کہ خدا کے صفات اُس کذات کا عین ہیں، اُس سے الگ نہیں) کیونکہ ہر صفت اپنے موصوف سے الگ ہوتی ہے اور ہر صفت شہادت دیتی ہے کہ وہ غیر موصوف ہے۔ اور ہر موصوف شہادت دیتا ہے کہ وہ غیر صفت ہے۔ پس اگر خدا کو صفت اور موصوف کا مجموعہ سمجھا جائے گا تو وہ مرکب ثابت ہو جائے گا۔ پس توحید رخصت ہو جائے گی۔ خدا ذات و صفات کا مرکب یا مجموعہ نہیں، بلکہ اُس کی تمام صفات عین ذات ہیں (کیونکہ) اُس کی ذات بسیط^{مطلق} اور مجسّم^{مطلق} ہے اُس میں کسی قسم کی ترکیب یا تجزیہ نہیں۔

(اس لئے) جس نے خدا کی صفتوں کو اُس کی ذات پر زائد جانا، اور اُسے ذات و صفات کا مجموعہ سمجھا، اُس نے خدا وحدہ لا شریک کے ساتھ ایک اور چیز ملا دی، اور جس نے اس طرح خدا کے ساتھ ایک اور چیز کو شامل کر لیا، اُس نے اُسے دو کہہ دیا، اور جس نے دو چیزوں سے اس طرح ایک مرکب مان لیا، اُس نے خدا تجزؤ مجزؤ بنا دیا، جس نے خدا کے اس طرح مجزؤ مجزؤ قرار دیے وہ خدا کی معرفت سے جاہل رہا، جو ست جاہل رہا، اُس نے اُسے قابلِ اشارہ سمجھا لیا، اور جس نے اُسے

قابل اشارہ سمجھ لیا، اُس نے اُس کی حد بندی کر دی اور جو اُسے محدود سمجھ بیٹھا وہ اُسے دوسری چیزوں (مخلوقِ خدا) کی قطار میں لے آیا، جس نے یہ کہا کہ وہ کس چیز میں ہے، اُس نے اُسے کسی چیز کے اندر (ضمن میں) مان لیا، اور جس نے یہ کہا کہ وہ کس چیز پر ہے، اُس نے دوسری جگہیں اُس سے خالی سمجھ لیں، وہ (خود سے) ہے، ہوا نہیں، وہ موجود ہے، مگر عدم سے وجود میں نہیں آیا، وہ ہر شے کے ساتھ ہے جسمانی اتصال کے ساتھ نہیں، وہ ہر شے سے الگ ہے جسمانی دوری کے ساتھ نہیں، وہ فاعل ہے مگر حرکات و آلات کا محتاج نہیں، وہ اُس وقت بھی دیکھنے والا تھا جبکہ مخلوقات میں کوئی چیز دکھائی دینے کے قابل ہی نہ تھی، وہ یگانہ ہے اس لئے کہ اُس کا کوئی ساتھی ہی نہیں ہے جس سے وہ مانوس ہو اور اُسے کھو کر پریشان ہو جائے۔۔۔۔۔“

(ہج البلاغہ)

یہودی تورات کو کاغذ کے ٹکڑوں پر الگ الگ لکھتے تھے تاکہ جو حصہ چاہیں لوگوں کو دکھائیں اور جو چاہیں نہ دکھائیں۔ (چھپائیں تاکہ حق بات ظاہر نہ ہو سکے اور ان کی چودھراہٹ باقی رہے۔)
 (جہانین)
 اس آیت پر یہ سوال اٹھایا جاتا ہے کہ یہودی تو خود تورات کو ایک انسان (حضرت موسیٰ) پر نازل شدہ کتاب مانتے تھے، پھر وہ یہ کیسے کہہ سکتے تھے کہ خدا نے کسی بشر پر کچھ نازل نہیں کیا؟
 اصل میں یہ یہودیوں کی ضد اور ہٹ دھرمی کی انتہا تھی کہ وہ سب کچھ جانتے ہوئے بھی رسولؐ کی تکذیب کر رہے تھے، خواہ اس سے خود ان کی سکہ صد اقتوں پر ہی ضرب کیوں نہ پڑے۔ وہ تو رسولِ اسلامؐ کی مخالفت کے جوش میں اس قدر مہوش کوراندھے ہو گئے تھے کہ وہ رسولِ خداؐ کی تردید کرتے کرتے خود رسالت ہی کی تردید کرنے لگے۔ انسان دشمنی میں حدوں گزر جاتا ہے۔

(فضل الخطاب)

وَهَذَا كِتَابٌ أَنْزَلْنَاهُ مُبْرَكًا (۹۱) اور (اسی کتاب کی طرح) یہ بھی ایک کتاب
 مُصَدِّقٌ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ ہے جسے ہم نے ہی اتارا ہے۔ یہ بڑی خیر و برکت
 وَالْتُنذِرَ أُمَّ الْقُرَىٰ وَمَنْ حَوْلَهَا والی ہے۔ یہ ہر اس چیز کی تصدیق کرتی ہے جو
 آس سے پہلے آئی ہے۔ اور یہ اس لیے اتاری گئی
 بِأَخْوَاةٍ يُؤْمِنُونَ بِهِ وَهُمْ عَلٰی صَلَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ ۹۱۰ ہے تاکہ آپ اس کے ذریعے سے بستیوں کے
 مرکز (مکہ) اور اس کے چاروں طرف رہنے والوں
 (یعنی پوری دنیا والوں) کو بُرائی کے انجام سے متنبہ کریں اور ان سب کو بھی (متنبہ کریں) جو امت
 کو مانتے ہیں، اس کتاب کو بھی مانتے ہیں اور اپنی نمازوں کی پابندی کرتے ہیں۔

خدا کا کلام بندوں پر نازل ہو سکتا ہے

اس آیت میں حقیقتاً خداوندِ عالم نے

یہ ثابت کیا ہے کہ بشر پر خدا کا کلام نازل ہو سکتا ہے اور عملاً ہوا بھی ہے۔ پہلی دلیل تو پچھلی
 آیت میں یہ دی کہ حضرت موسیٰ پر توریت نازل ہوئی۔ اور کیونکہ جو اب یہودیوں کو دیا جا رہا ہے اس
 اسی کتاب کو دلیل میں پیش فرمایا ہے جس کو وہ خود خدا کی کتاب مانتے ہیں۔

قرآن کی صداقت پر چار دلائل : دوسری دلیل یہ کلام ہے جو قرآن کی شکل میں حضرت

محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوا۔ اس بات کو ثابت کرنے کے لیے کہ یہ قرآن خدا کا کلام ہے
 چار دلائل پیش کی گئیں : (۱) یہ کتاب بڑی خیر و برکت والی ہے۔ یعنی اس میں عالمِ انسانیت
 کی فلاح و بہبود کے لیے بہترین اصول پیش کیے گئے ہیں۔ اس میں بھلائیوں اور اچھے کاموں کا

حکم بھی ہے اور ترغیب بھی۔ پاکیزہ زندگی گزارنے کی ہدایت بھی ہے اور جہالت، خود غرضی، تنگ نظری، ظلم اور فحاشی، بلکہ ہر قسم کی بُرائی سے روکا بھی گیا ہے۔

(۲) دوسرا ثبوت اس کتاب کی صداقت کا یہ ہے کہ یہ کتاب پھیلی آئی ہوئی خدا کی کتابوں سے ہٹ کر کوئی مختلف پیغام نہیں پیش کرتی، بلکہ یہ پھیلی ہدایتوں کی تائید کرتی ہے۔

(۳) تیسرے یہ کہ، یہ کتاب اُسی مقصد کو لیکر نازل ہوئی ہے جو مقصد ہر زمانے میں اللہ کی طرف سے آنے والی کتابوں کا رہا ہے۔ یعنی خدا اور آخرت سے غافل لوگوں کو چونکا نا اور بُرے کاموں کے بُرے انجام سے باخبر کرنا۔

(۴) چوتھی دلیل اس کتاب کی صداقت کی یہ ہے کہ اس کتاب نے اُن لوگوں کی بالکل تائید نہیں کی جو دنیا پر حکمرانی کر رہے تھے، اور اپنی خواہشات کے بندے تھے۔ بلکہ اس کتاب نے اُن لوگوں کو اپنے گرد جمع کیا جو پاک سیرت اور حق کے متلاشی تھے۔ کیا یہ نتائج کسی ایسی کتاب کے ہو سکتے ہیں جسے کسی جھوٹے (معاذ اللہ) نفس پرست انسان نے از خود گھڑ لیا ہو؟ اُس کو خدا کی کتاب بنا کر پیش کرنے کی مجرمانہ جسارت کر سکتا ہو؟ (تفہیم)

مکہ کو اُمّ القریٰ کیوں کہتے ہیں؟

مکہ کو اُمّ القریٰ اس لیے کہتے ہیں کہ وہ بستیوں کا مرکز ہے۔ بعض نے کہا، اس لیے اُمّ القریٰ کہتے ہیں کہ مکہ ہی سے ساری روحانی پرورشوں کا سامان ہوا۔ بعض نے لکھا کہ قدیم جغرافیہ کے اعتبار سے مکہ آباد دنیا کے وسط میں تھا۔ بعض نے لکھا کہ یہ شہر دنیا کی تہذیبوں کا سنگم تھا۔ اور اس کے ارد گرد جو آبادی ہے اُس سے مراد ساری دنیا ہے۔

(بیضادی)

وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ (۹۳) اور اُس سے بڑا ظالم اور کون ہو گا جو
 عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ قَالَ أُوحِيَ
 إِلَيَّ وَلَمْ يُوْح إِلَيْهِ شَيْءٌ وَ
 مَنْ قَالَ سَأُنزِلُ مِثْلَ مَا
 أَنْزَلَ اللَّهُ وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ
 الظالمون فِي غَمَرَاتِ الموتِ
 وَالْمَلَكَةُ بِأَيْدِيهِمْ
 أَخْرَجُوا أَنْفُسَكُمْ الْيَوْمَ
 تُجْزَىٰ عَذَابَ الهونِ بِمَا
 كُنْتُمْ تَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ
 غَيْرَ الْحَقِّ وَكُنْتُمْ عَنْ
 آيِنِهِ تَسْتَكْبِرُونَ ۹۳ ۵
 کہا کرتے تھے۔ اور اُس کی آیتوں کے مقابلے پر تکبر کیا کرتے تھے۔

اللہ پر جھوٹی نہمت لگائے یا کہے کہ میری
 طرف وحی اتری، جب کہ اُس پر کوئی وحی
 نہ اتری ہو، یا جو یہ کہے کہ میں عنقریب
 ایسی ہی چیز اتار کر دکھا دوں گا؛ کاش
 تم ظالموں کو اس حال میں دیکھ سکو جب
 موت کی حالتِ سکرَات میں ڈبکیاں
 کھا رہے ہوتے ہیں اور فرشتے ہاتھ بڑھا
 بڑھا کر کہہ رہے ہوتے ہیں کہ لاؤ! نکالو
 اپنی روح، آج تمہیں ذلت کی سزا اس
 بات پر دی جا رہی ہے کہ تم اللہ پر جھوٹی
 نہمتیں رکھ کر اُس کی نسبت سے غلط باتیں
 کہا کرتے تھے۔ اور اُس کی آیتوں کے مقابلے پر تکبر کیا کرتے تھے۔

قرآن مذاق کرنے کا بدترین انجام

حضرت امام محمد باقر علیہ السلام سے
 روایت ہے کہ یہ آیت ابن ابی سرح کے بارے میں نازل ہوئی ہے۔ یہی وہ شخص ہے جسے حضرت عثمان نے
 مصر کا گورنر کیا تھا۔ اہل کاخون آنحضرت نے فتح مکہ کے دن مباح فرمایا تھا۔ یہ شخص شروع میں

آنحضرتؐ کا کاتب تھا۔ (اور قرآن میں جہاں چاہتا تھا رد و بدل کر دیا کرتا تھا، مثلاً) جہاں قرآن میں **إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ** نازل ہوتا تھا وہاں یہ **إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ حَكِيمٌ** لکھ دیا کرتا تھا۔ " بعد میں کہنے لگا کہ میں قرآن اپنے ذوق کے مطابق لکھ سکتا ہوں۔

(تفسیر صافی ص ۱۵۹ بحوالہ کافی و تفسیر عیاشی و تفسیر علی ابن ابراہیم و تفسیر قشیری)

نیز امامؒ نے فرمایا: "جو شخص (خدا کی طرف سے) امام نہ ہو اور پھر بھی امامت کا دعویٰ کرے، وہ بھی اگلی آیت کے حکم میں داخل ہے۔" (تفسیر عیاشی)

نیز امامؒ نے فرمایا: "عَذَابُ الْهَوْنِ" "ذلت کے عذاب" سے مراد قیامت کے دن کی سخت پیاس کا عذاب بھی ہے۔" (تفسیر عیاشی)

ایک اور روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ آیت مسیلمہ کذاب کے بارے میں اُتری تھی

جس نے نبوت کا جھوٹا دعویٰ کیا تھا، اور کچھ تک بندیاں کر کے اسے قرآن کے مقابل پیش کیا تھا۔

(تفسیر تبیان - بقول حضرت امام محمد باقرؑ)

حضرت رسول اکرمؐ کے زمانے میں کچھ ایسے بد بخت بھی تھے جو قرآن کو خدا کا کلام نہیں

سمجھتے تھے۔ ان کے نام نضر بن حارث، سعد بن ابی سرح بتاتے گئے ہیں۔ (قرطبی بقول عکرمہ)

محققین نے نتیجہ نکالا کہ اگر کوئی شخص خواب تراشے، یا اپنے خیالات کو الہام غیبی

کہے، وہ بھی اسی آیت کے ضمن میں آتا ہے۔ فقہاء نے لکھا کہ جو شخص خود کو فقہ اور سنت سے

مستغنی سمجھے اور ان کے مقابلے میں اپنی رائے پر عمل کرے، وہ اسی وعید کے تحت آتا ہے۔

(قرطبی - مختصر)

فرشتوں کا ایسے مجرم سے یہ کہنا کہ "اپنی جان نکال" بطور طنز ہے۔ ورنہ حبان تو

فرشتے نکال ہی رہے ہوں گے۔ جان کا نکالنا کسی آدمی کے بس کی بات نہیں۔

(تفسیر کبیر)

وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فَرَادَى كَمَا
 خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَتَرَكْتُمْ
 مَا خَوَّلْنَاكُمْ وَرَاءَ ظُهُورِكُمْ
 وَمَا نُرِي مَعَكُمْ شُفَعَاءَكُمُ
 الَّذِينَ زَعَمْتُمْ أَنَّهُمْ فِيكُمْ
 شُرَكَاءُ لَقَدْ تَقَطَّعَ بَيْنَكُمْ
 وَضَلَّ عَنْكُمْ مَا كُنْتُمْ
 تَزْعُمُونَ ۝

(اب اللہ فرمائے گا) تو تم اب ہمارے پاس
 ایسے ہی اکیلے آئے ہو جیسے کہ ہم نے پہلی
 بار تم کو پیدا کیا تھا۔ اور جو کچھ ہم نے تمہیں
 دنیا میں دیا تھا وہ سب کا سب تم سمجھے
 چھوڑ آئے ہو۔ اور اب ہم تمہارا ساتھ
 تمہارے ان سفارشیوں کو بھی نہیں دیکھتے
 جن کے متعلق تم سمجھتے تھے کہ وہ تمہارے
 بائے میں ہمارے ساتھ شریک ہیں۔ اب

تمہارے ایک دوسرے تمام تعلقات اور رابطے ٹوٹ گئے۔ اور جو کچھ کہ تم غلط خیال
 کیا کرتے تھے وہ بھی تمہارے پاس سے گم ہو گئے۔

تم اپنی میتوں کو اچھا کفن دیا کرو، کیونکہ...

جب آنحضرتؐ نے یہ آیت حضرت
 فاطمہ بنتِ اسد (والدہ حضرت علیؑ)

کے سامنے تلاذ فرمائی، تو انہوں نے فرمایا: "ہائے خرابی! کیا خدا کے حضور ہم برہنہ محشور ہوں گے؟ پھر
 آنحضرتؐ نے ان کے لیے خدا سے دعا فرمائی کہ خداوند! ان کو کفن کے ساتھ محشور فرما نا۔ خدا نے دعا قبول فرمائی۔"
 حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا: "تم لوگ اپنی میتوں کو اچھا کفن دیا کرو، کیونکہ تم
 اپنے کفنوں میں اٹھائے جاؤ گے۔" (الکافی) (معلوم ہوتا ہے کہ کافر قیامت میں برہنہ محشور ہوں گے)

یہ خطاب کافروں کی رذیلت ہو گا کہ اب تمہارے ساتھ جو پاڑیاں اور دروڑوں کے لشکر تھے جن پر تمہیں بڑا گھنڈ
 تھا، وہ سب کہاں ہیں؟ اب تم اکیلے جیسے بیٹھے گئے تھے ویسے ہی آئے ہو۔ (قرطبی - روح المعانی)

إِنَّ اللَّهَ فَارِقُ الْحَيِّ وَالْتَوَىٰ (۹۵) يَقِينًا اَللّٰہی دے دے اور گٹھلی کو بھاڑنے
يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَاللّٰہی۔ وہی زندہ کو مردہ سے نکالتا ہے
وَمُخْرِجُ الْمَيِّتِ مِنَ الْحَيِّ اور مردہ کو زندہ سے نکالنے والا ہے۔ پھر
ذِكْرُ اللَّهِ فَإِنِّي تُوفِّكُونَ ۹۵ تم کہہ بھٹکتے پھرتے ہو؟

نشانیوں پر دعوتِ غور و فکر

تفسیر برہان میں مفضل بن عمر سے

روایت ہے کہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے اس کی تاویل یہ منقول ہے کہ "حَبِّ" (دانے) مراد ہے "مومن" اور "نَوَىٰ" (گٹھلی) سے مراد ہے "کافر"۔ اور اسی طرح زندہ سے مراد "مومن" اور مردہ سے مراد "کافر" بھی مروی ہے۔ یعنی۔ مومنوں سے کافر پیدا ہو جاتے ہیں اور کافر سے مومن پیدا ہو جاتے ہیں۔ اور آیت کے ظاہری معنی کے لحاظ سے مقصد یہ ہے کہ خدا دانے اور گٹھلی کو شگافتہ کرتا ہے پس دانہ اور گٹھلی جو از قسم جمادات ہیں، ان سے زندہ پودے اُگتا ہے جو از قسم نباتات ہیں، اور انہی پودوں سے دانے اور گٹھلیوں کو پھر پیدا کرتا ہے۔ اسی طرح منی سے انسان کو پیدا کرتا ہے اور انسان سے منی کو پیدا کرتا ہے۔ انڈوں سے پرندے اور پرندوں سے انڈے پیدا کرتا ہے۔" (تفسیر انوار الجنان جلد ۲ ص ۲۲۲ بحوالہ تفسیر برہان)

مطلب یہ ہے کہ خدا کی تخلیق، مرد و عورتوں کی تفریق، نسلوں کے بعد نسلوں کا پیدا ہوتے رہنا، بچے کا ماں کے رحم میں قرار پانے سے لیکر قبر کے اندر تک پہنچ جانے کا طویل سفر کے دوران خدا کی بیشمار نشانیاں اور لہجوں انسان کے سامنے آتی ہیں جن سے اگر وہ چاہے تو خدا کو پہچان سکتا ہے مگر یہ پہچان غور و فکر اور سمجھ بوجھ رکھنے والوں کے لیے ہے۔ .... (ملخص تفسیر تبيان)

فَالِقُ الْإِصْبَاحِ وَجَعَلَ
 الْيَلَّ سَكَنًا وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ
 حُسْبَانًا ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ
 الْعَلِيمِ ۝ ۹۱

پر دے کو پھاڑ کر وہی صبح کو
 نکالنے والا ہے۔ اسی نے رات کو
 آرام و سکون کا وقت بنایا ہے۔ اسی
 نے چاند اور سورج کو حساب کا ذریعہ
 بنایا ہے۔ یہ اسی زبردست قدرت اور علم رکھنے والے کے ٹھہرائے ہوئے اندازے
 اور مقدر کیا ہوا نظام ہے۔

شب و روز کا نظام شمس و قمر کا حساب

سورج کے طلوع و غروب سے دن اور

رات بنتے ہیں، جن سے ہفتے، مہینے اور پھر سال بنتے ہیں۔ اسی طرح چاند کے نکلنے یا نہ نکلنے
 سے بھی مہینے اور سال بنتے ہیں۔ اس لیے خدا نے دونوں کو حساب میں داخل کیا۔ مگر قرآن نے
 اس حساب کے سلسلے میں چاند کو اہمیت دی۔ اس سے ثابت ہوا کہ اسلام میں قمری تاریخیں معتبر ہیں۔
 مطلب ہے کہ یہ سارا عظیم الشان کارخانہ حیات، یہ سارا نظام ارضی و نظام فلکی و نجومی
 اٹکل پچھ نہیں چل رہا ہے۔ یہ سب اسی قانون اور ضابطے کے ماتحت چل رہا ہے جو اُس غالب اور
 قادر مطلق نے مقرر فرمایا ہے۔ کیونکہ وہ ہر چیز پر غالب ہے، اس لیے اُس کے کاموں میں کوئی رکاوٹ
 نہیں ڈال سکتا۔ اور کیونکہ وہ ہر چیز کا پوری طرح جاننے والا (علیم) ہے اس لیے اُس کا ہر عمل، ہر جنس کو نبی
 بے انتہا حکمتوں اور مصلحتوں کے پر ہے۔ غرض "عزیز" سے اُس کی کمال قدرت کی طرف اشارہ ہے، اور
 "علیم" سے اُس کے کمال علم کی طرف اشارہ ہے۔ (تفسیر کبیر) "حُسْبَانًا" یعنی سورج اور چاند کو حساب
 رکھا ہے۔ یعنی مصالح خلق کے عین تناسب کے مطابق قرار دیا ہے۔ (ذیل)

وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ النُّجُومَ (۹۷) وہی ہے جس نے تمہارے لیے ستاروں
 لَتَهْتَدُوا بِهَا فِي ظُلُمَاتِ لَتَهْتَدُوا بِهَا فِي ظُلُمَاتِ
 الْبَرِّ وَالْبَحْرِ قَدْ فَصَّلْنَا انڈھیروں میں صحیح راستہ معلوم کرو۔ ہم نے
 الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ ۹۰ علم رکھنے والوں کے لیے اپنی باتیں کھول
 کھول کر بیان کر دی ہیں۔

صاحبانِ علم کیلئے نشانیاں ہیں

ستاروں سے صرف وہی لوگ رہنمائی حاصل کر سکتے ہیں جو ان کے مقاما، علامتوں اور چالوں
 کو جانتے ہیں۔ اسی لیے آفریں فرمایا: "ان کے لیے جو جننے والے ہوں" (تفسیر تیان)
 آیت کا مقصد یہ ہے کہ خدا کی نشانیوں کے اس حقیقت کو سمجھنا کہ اس کائنات کا صرف ایک ہی
 مالک اور پالنے والا ہے، صرف صاحبانِ علم کا کام ہے۔ ان نشانیوں سے توحید کی حقیقت تک
 پہنچنا جاہلوں کے بس کی بات نہیں۔ یہ بات صرف وہی لوگ سمجھ سکتے ہیں جو علمی نقطہ نظر سے
 آثارِ کائنات کا مشاہدہ کرتے ہیں۔ (تفہیم)۔ اسی لیے قرآن میں دوسری جگہ فرمایا:
 "إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ" (حقیقتاً اللہ سے صرف صاحبانِ علم ہی ڈرتے ہیں)۔
 آیت میں یہ بتایا گیا ہے کہ تمام اجرام سماوی خود انسان کو نفع پہنچانے کے لیے رات دن
 نکلنے کا ناچ ناچ رہے ہیں۔ خادموں کی طرح دوڑ بھاگ رہے ہیں۔ تم اٹھے ان ہی کی پوجا پاٹ
 کرنے میں لگے ہوئے ہو تم نے خادموں کو مخدوم سمجھ رکھا ہے۔

اور جاننے سے یہاں مراد عقل و فکر اور استدلال ہے۔ (تفسیر کبیر)
 (۱۷ سورۃ فاطر - آیت ۲۸)

وَهُوَ الَّذِي اَنْشَأَكُمْ مِّنْ نَّفْسٍ وَّ اَحَدَةٍ فَمُسْتَقَرٌّ
 وَ مُسْتَوْدَعٌ قَدْ فَضَّلْنَا الْاٰیٰتِ
 لِقَوْمٍ يَفْقَهُوْنَ ۙ ۹۱۰

اور وہ خدا وہی تو ہے جس نے ایک شخص سے تم کو پیدا کیا پھر ہر ایک کے لیے ایک ٹھہرنے کی جگہ (باپ کی پشت) اور سونپے جانے کا مقام (شکمِ مادر یا قبر) مقرر کیا۔ ہم نے تفصیل کے ساتھ باتیں بیان کر دی ہیں ان لوگوں کے لیے جو سمجھنا چاہتے ہیں

ٹھہرنے کی جگہ اور سونپے جانے کا مقام

حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام

سے روایت ہے کہ جناب رسولِ خدا نے فرمایا: ”اللہ نے انبیاء کو نبوت پر پیدا کیا پس وہ سوائے نبی کے کچھ نہیں، اور مومنین کو ایمان پر پیدا کیا (یعنی ان کو ایمان کی صلاحیت عطا کی) اس لیے وہ سوائے مومنین کے کچھ نہیں ہوں گے۔ اور کچھ لوگ ایسے ہیں کہ ان کا ایمان عاریتاً (عارضی) ہے۔ پھر اگر خدا چاہے گا تو ان کے ایمان کی تکمیل کر دے گا اور چاہے گا تو ان کا ایمان سلب کر لے گا (اس کا دار و مدار ان کے طرزِ عمل پر ہوگا)۔ پس اس آیت کا حکم مُسْتَقَرٌّ وَ مُسْتَوْدَعٌ یعنی (ایمان کے) ٹھہرنے کی جگہ اور سونپے جانے کا مقام“ ایسے ہی لوگوں پر بھی نافذ ہوگا۔“

پھر امام نے یہ بھی فرمایا کہ: ”فلاں شخص کو ایمان سپرد کیا گیا تھا، مگر جب اُس نے ہمارا نام لے کر جھوٹ بولا، تو اُس کا ایمان سلب کر لیا گیا۔“ (تفسیر صفائی ص ۱۱۱ بحوالہ الکافی) (تفسیر اعلیٰ صفحہ پر مسلسل ہے ملاحظہ فرمائیں)

غرض "فَسْتَقِرُّوا مُسْتَوِدِعًا" "ٹھہرے کی جگہ اور سونپنے کی جگہ" کے سلسلے میں متعدد اقوال ہیں جن کو علامہ طبرسی نے اپنی تفسیر مجمع البیان "میں لکھا ہے: قریب مفہوم یہ ہو سکتا ہے: "مستقر" "ٹھہرنے کی جگہ" سے مراد "صلب" "پدر ہے اور مستودع" "سونپنے کی جگہ" سے مراد "رحم مادر" ہے۔ یا اس کے برعکس - (جلالین "فصل الخطاب، قرطبی، تفسیر کبیر)

صافی میں معصومین علیہم السلام سے مروی ہے کہ: "مستقر" سے مراد "ایمانِ ثابت" ہے اور "مستودع" سے مراد وہ ایمان ہے جو موت سے پہلے سلب ہو جائے۔ (بحوالہ انوار البیضاء ص ۲۴۳)

بہر نماز کے بعد یہ دعا پڑھو تاکہ ایمانِ کامل کے ساتھ موت واقع ہو:۔

تفسیر برہان میں تہذیب سے

مروی ہے کہ سلیمان دہلی نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے سوال کیا کہ مجھے ایسی دعا تعلیم فرمائیے جس کی بدولت خدا مجھے "ایمانِ مستقر" عطا فرمائے اور کامل الایمان ہو کروں۔ آپ نے فرمایا: "بہر نماز کے بعد یہ دعا پڑھا کرو: "رَضِيْتُ بِاللّٰهِ رَبًّا وَبِمُحَمَّدٍ نَبِيًّا وَبِالْإِسْلَامِ دِينًا وَبِالْقُرْآنِ كِتَابًا وَبِالْكَعْبَةِ قِبْلَةً وَبِعَلِيٍّ وَآلِهِ أَمَامًا وَبِالْحُسَيْنِ وَالْحُسَيْنِ وَالْأئِمَّةِ صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَيْهِمْ اللَّهُمَّ إِنِّي رَضِيْتُ بِهِمْ أئِمَّةً فَأَرْضِنِي لَهُمْ إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ"۔"

آیت کا پیغام :- یہ ہے کہ (۱) انسان کی تخلیق (۲) اُس کے اندر مرد و زن کی تفریق (۳) توالد و تناسل کا طویل سلسلہ (۴) رحمِ مادر میں بچے کا قرار پانا (۵) قبر میں سونپ جانے تک زندگی کے مختلف ادوار میں خدا کی بیشمار واضح نشانیوں پر غور و فکر کرنے سے خدا کی قدرتِ نفرتاوی ہے اور اُس کی معرفت صاحبانِ عقل کو ہو سکتی ہے۔ (مفہوم از لقیہم)

وَهُوَ الَّذِي أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ (۹۹) اور وہی ہے جس نے آسمان سے
 مَاءً فَأَخْرَجْنَا بِهِ نَبَاتَ كُلِّ
 شَيْءٍ فَأَخْرَجْنَا مِنْهُ خَضِرًا
 نُخْرِجُ مِنْهُ حَبًّا مُتَرَاكِبًا وَ
 مِنَ النَّخْلِ مِنْ طَلْعِهَا قِنْوَانٌ
 دَانِيَةٌ وَجَدَّتْ مِنْ أَعْنَابٍ
 وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَّانَ مُشْتَبِهًا
 وَغَيْرَ مُتَشَابِهٍ انظُرُوا إِلَى
 ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَيَنْعِهِ إِنَّ
 فِي ذَٰلِكُمْ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ
 يُؤْمِنُونَ ۹۹۰

پانی برسایا، پھر اُس کے ذریعے سے ہر قسم
 کی نباتات اُگائی۔ پھر اُس سے ہے
 کھیت اور درخت پیدا کیے۔ پھر اُن
 سے تہ درتہ ایک دوسرے گتھے
 دانے نکالے اور کھجور کے شگنوں میں سے
 پھلوں کے گتھے کے گتھے پیدا کر دیے، جو
 زمین کی طرف جھکے پڑتے ہیں۔ اور انگور
 زیتون اور انار کے باغ لگا دیے،
 جو ایک دوسرے سے بظاہر ملتے جلتے بھی ہیں،
 پھر ہر ایک کی خصوصیات اور مزے مختلف

ہیں جب یہ درخت پھل دیتے ہیں تو اُن میں پھل آنے اور پھر اُن کے پکنے کی حالت کو ذرا غور و فکر
 کی نظر سے تو دیکھو۔ ان چیزوں میں خدا کی دلیلیں اور نشانیاں ہیں اُن لوگوں کے لیے جو ایمان

لانا چاہیں۔

پھلوں اور بادلوں کی تخلیق پر غور کرو

” پھلوں کے پیدا ہونے میں کیسی کیسی حکیمانہ باریکیاں ہیں کس قدر باریک کیمیادی اور طبعی
 تغیرات اور مرکبات سے کام لیا گیا ہے۔ پھر اُن کی خوشبو، مزہ، رنگ، جسامت اور غذائیت پر
 نظر ڈالنا کس قدر سبق آموز ہے۔ “ یہاں دیکھنے سے مراد غور و فکر کرنا سبق لینے کے لیے۔ (طہی۔ ملاحظہ)

وَجَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ الْجِنَّ وَ (۱۰۰) (اس کے باوجود بھی) لوگوں نے جنوں
 خَلَقَهُمْ وَخَرَقُوا لَهُ بَنِينَ
 وَبَنَاتٍ بِغَيْرِ عِلْمٍ سُبْحٰنَهُ
 وَتَعَالَىٰ عَمَّا يُصِفُونَ ۝
 انہوں نے بے جانے بوجھے جہالت
 سے خدا کے بیٹے اور بیٹیاں تک تصنیف کر دیں (گھڑ ڈالیں)۔ حالانکہ وہ (خدا)
 تو پاک و منزہ ہے اور بلند تر ہے ان باتوں سے جو یہ لوگ (اُس کیلئے) کہتے ہیں۔

جن کے معنی اور آیت میں مراد ؟
 اس آیت میں "جن" سے مراد فرشتے

بھی لیے گئے ہیں۔ (کیونکہ جن "ہر اُس مخلوق کو کہتے ہیں جو دکھائی نہ دے) یہ اس لیے فرمایا کہ
 کافروں نے فرشتوں کو خدا کا شریک ٹھہرایا تھا اور وہ فرشتوں کی عبادت کیا کرتے تھے اور کہتے تھے کہ
 فرشتے خدا کی بیٹیاں ہیں۔" ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ یہاں جنوں سے مراد
 شیاطین ہیں۔ کیونکہ کفار جنوں کی ایسی اطاعت کرتے تھے جیسی خدا کی اطاعت کی جانی چاہیے اور
 انہیں کھانے سے بتوں کو پوجتے تھے اور کہتے تھے کہ خدا خیر کا خالق ہے اور ابلیس شر کا خالق۔
 بعض کہتے ہیں کہ آیت مجیدہ میں مجوس کے عقیدے کی تردید ہے جنہوں نے دُوحدا
 مانے تھے۔ یزدان اور اہرن۔ یعنی فاندے مند اور اچھی چیزوں کا خالق یزدان ہے۔ اور
 نقصان دہ چیزوں کا خالق اہرن یعنی شیطان ہے۔ تو انہوں نے خلق میں اہرن کو یزدان کا
 شریک مان لیا۔ جس طرح ثنویہ گروہ نور اور ظلمت کو دُوحدا مانتے ہیں کہ نور تو خیر کا خالق ہے
 اور ظلمت شرکی خالق ہے۔ (لیکن اللہ تو ان سب بیہودگیوں سے منزہ و پاک ہے) (تفسیر انوار الجنان)

بَدِيعُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ (۱۰۱) وہ تو آسمانوں اور زمین کا ایجاد
 اَتَىٰ يَكُوْنُ لَهٗ وَّلَدٌ وَّلَمْ
 تَكُنْ لَهٗ صٰحِبَةً وَّوَخَلَقَ
 كُلَّ شَيْءٍ وَّهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ
 عَلِيْمٌ ۝ ۱۰۱

کرنے والا ہے۔ اُس کا کوئی بیٹا کیسے
 ہو سکتا ہے جبکہ اُس کی کوئی بیوی
 (صاحبہ) ہی نہیں ہے۔ جبکہ اُس نے
 ہر چیز کو پیدا کیا ہے اور وہ تو ہر
 چیز کا جاننے والا ہے۔

ذٰلِكُمْ اللّٰهُ رَبُّكُمْ لَا اِلٰهَ (۱۰۲) یہ ہے تمہارا پالنے والا مالک،
 اِلَّا هُوَ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ
 فَاَعْبُدُوْهُ وَّهُوَ عَلٰى
 كُلِّ شَيْءٍ وَّكِيْلٌ ۝ ۱۰۲

اُس کے سوا کوئی خدا نہیں۔ وہ ہر
 چیز کا پیدا کرنے والا ہے۔ تو اُسی
 کی بندگی اختیار کرو۔ وہی ہر چیز
 کا وکیل، کام بنانے والا اور نگہبان ہے۔

(آیت ۱۰۱) متفقین نے نتیجہ نکالا کہ خدا کا ہر چیز کے خالق ہونے اور اُس سے متعلق ہر چیز
 کے عالم ہونے کا تعلق ہے۔ کیونکہ وہ ہر چھوٹی بڑی چیز کا خالق بھی ہے اور ہر چیز کا
 علم بھی رکھتا ہے۔ خدا سے باپ ہونے کے رشتے کا قیاس کرنا، حماقت کے سوا کچھ نہیں۔
 وہ ہر چیز کا خالق، مالک اور پالنے والا ہے۔ (اگر خدا کی بیوی (صاحبہ) ہوتی
 تو اب تک اُس سے بیشمار خدا کے بیٹے خدا ہی پیدا ہو جاتے۔ جیسے اُس کی مخلوق ارضی کی اولاد
 انسانوں سے انسان، جنوں سے جن، جانور سے جانور پیدا ہوتے ہیں۔)

لَا تُدْرِكُهُ الْاَبْصَارُ وَ (۱۰۳) اُسے نگاہیں پا ہی نہیں سکتیں
 وَهُوَ يُدْرِكُ الْاَبْصَارَ اور وہ سب نگاہوں کو پالیتا ہے
 وَهُوَ اللّٰطِيفُ الْخَبِيْرُ ۱۰۳ اور وہ جسم و جسمانیات اور مادیات
 سے بری بڑا خبر رکھنے والا ہے۔

خدا کو خیال کی آنکھیں بھی نہیں دیکھ سکتیں
 حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے

سے روایت ہے کہ جناب رسول خدا نے فرمایا: ”اس آیت میں ”ابصار“ (یعنی نگاہوں)
 سے مراد ”احاطہ و ہم و خیال“ ہے۔ کیا تو نے نہیں دیکھا کہ خدا نے فرمایا: ”تمہارے پاس
 خدا کی بصیرتیں (ابصار) آچکی ہیں“

غرض اس سے مراد صرف آنکھوں کی بینائی نہیں، اور نہ اس سے آنکھوں کا اندھا
 ہونا مراد ہے، بلکہ اس سے مراد ”احاطہ و ہم و خیال“ ہے (تفسیر صافی ص ۱۶)
 خدا کا دیدار آخرت میں؟ حضرت امام علی رضا علیہ السلام سے ایسے لوگوں کے
 بارے میں پوچھا گیا جو خدا کو دیکھنے کے قائل ہیں۔ حضرت امام نے فرمایا: ”جس شخص نے خدا کی
 صفیوں اس طرح بیان کیں جس طرح خدا نے اپنی ذات کے لیے بیان نہیں فرمائیں تو اُس نے
 خدا پر بہت بڑا بہتان باندھا۔ خدا نے اپنے لیے یہ فرمایا ہے کہ ”اُسے نگاہیں پا ہی نہیں سکتیں“
 نگاہوں سے مراد صرف آنکھیں ہی نہیں، بلکہ احاطہ و ہم و خیال بھی ہے۔ یعنی ”خدا کو
 نہ تو ظاہری آنکھیں پاسکتی ہیں اور نہ دل کی آنکھیں۔ یعنی ہم و خیال تک اُس کی

ذات و صفات تصور نہیں کر سکتے۔ (تفسیر مجب البیان و تفسیر عیاشی)

اے برتر از گمان و خیال و نگاہ و وہم

ماہر چہ گفتہ ایم و شنیدیم و خواندہ ایم

یعنی: اے وہ ذات جو گمان و خیال و نگاہ و وہم سے بلند تر ہے۔ جو کچھ ہم نے کہا

سنا یا پڑھا ہے وہ (خدا) اس سے کہیں ارفع و اعلیٰ بلند و برتر و بالا ہے۔

و غلب یمانی نے امیر المؤمنین علیؑ سے سوال کیا: یا امیر المؤمنین! کیا آپ نے اپنے

پروردگار کو دیکھا ہے؟ آپ نے فرمایا: (تمہارے خیال میں) کیا میں اُس اللہ کی عبادت

کرتا ہوں جسے میں نے دیکھا تک نہیں؟ اُس نے عرض کیا: آپ کیونکر اُسے دیکھتے ہیں؟

آپ نے ارشاد فرمایا: (سُنو!) "لَا تَرَاهُ الْعُيُونُ بِمُشَاهَدَةِ الْعِيَانِ وَلَكِنْ

تُدْرِكُهُ الْقُلُوبُ بِحَقَائِقِ الْإِيمَانِ قَرِيبٌ مِنَ الْأَشْيَاءِ غَيْرِ مَلَامِسٍ

بَعِيدٌ مِنْهَا غَيْرُ مَبِينٍ مُتَكَلِّمٌ لَا يَرُودِيَّةٌ مُرِيدٌ لَا يَهْتَمُّ صَانِعٌ لَا

بِجَارِحَةٍ لَطِيفٌ لَا يُوصَفُ بِالْخَفَاءِ كَسِيرٌ لَا يُوصَفُ بِالْجَفَاءِ بَصِيرٌ

لَا يُوصَفُ بِالْحَاسَةِ رَحِيمٌ لَا يُوصَفُ بِالرَّقَةِ تَعْنُو الْوُجُوهَ لِعَظَمَتِهِ

وَحَبِيبٌ الْقُلُوبُ مِنْ قَنَافَتِهِ" (نہج البلاغہ خطبہ ۱۷)

یعنی: "آنکھیں اُسے کھلم کھلا نہیں دیکھتیں، بلکہ دل ایمانی حقیقتوں سے اُسے درک کرتے

(پہچان، سمجھ لیتے) ہیں۔ وہ ہر چیز سے قریب ہے لیکن جسمانی اتصال کے طور پر نہیں، وہ ہر شے

سے، دُور ہے، مگر الگ نہیں، وہ غور و فکر کیے بغیر کلام کرنے والا، اور بغیر آمادگی کے قصد و ارادہ

کرنے والا ہے اور بغیر اعضاء (کی مدد) کے بنانے والا ہے۔ وہ لطیف ہے، لیکن پوشیدگی سے اُسے متصف نہیں کیا جاسکتا؛ وہ بزرگ و برتر ہے، مگر تذخونی اور بدخلتی کی صفت اُس میں نہیں۔ وہ دیکھنے والا ہے، مگر جو اس سے اُسے موصوف نہیں کیا جاسکتا۔ وہ رحم کرنے والا ہے، مگر اس صفت کو نرم دلی سے تعبیر نہیں کیا جاسکتا۔ چہرے اُس کی عظمت کے سامنے ذلیل و خوار اور دل اُس کے خوف سے لرزاں ہر اسان ہیں۔
(ترجمہ مفتی جعفر حسین اعلیٰ اللہ مقارنہ)

محققین نے نتیجہ نکالا کہ: اس آیت نے قطعی فیصلہ کر دیا کہ خدا کو نہ تو دُنیا ہی میں دیکھا جاسکتا ہے اور نہ آخرت میں۔ ہر خدا کی نشانیوں اور دلیلوں کے ذریعے سے خدا کو پہچانا جاسکتا ہے۔ یہی وہ عقل کا امتحان ہے جس میں کامیابی پر انسان کے تمام کمالات کا دار و مدار ہے۔ کیونکہ اس آیت کے مطابق خدا نے خود کو "لطیف" فرمایا ہے؛ یعنی اُس کی ذات اتنی لطیف (Abstract) ہے کہ نگاہیں تو کیا اُسے پائیں گی، وہ کسی کے وہم و خیال میں بھی نہیں آسکتا۔ اب یہ کہنا کہ "قیامت میں نگاہیں اُسے پالیں گی" تو کیا قیامت کے دن خدا کی ذات و صفات بدل جائیں گی؟ قیامت خدا پر نہیں، مخلوق پر آئے گی۔

"اس لیے عقلاً اور نقلاً ہی سمجھ میں آتا ہے کہ کوئی مخلوق کبھی خدا کو نہیں دیکھ سکتی۔"

"نگاہیں اُسے نہیں پاسکتیں" (اس میں دنیا و آخرت کی کوئی قید نہیں۔ مگر شاہ ولی اللہ نے خود اپنی طرف سے ترجمے میں بڑھا دیا: (در دُنیا)۔ مگر سوال یہ ہے کہ کیا قیامت کے دن خدا وہ خدا نہیں رہے گا جو پہلے تھا، کیا قیامت کے دن خدا کا کمال ختم ہو جائیگا اور اُس کا جلال کم ہو جائیگا؟
(مذاہر از فضل الخٹاب)

قَدْ جَاءَكُمْ بَصَائِرٌ مِنْ (۱۰۴) تمہارے پاس تمہارے پالنے والے
 رَبِّكُمْ ۚ فَمَنْ أَبْصَرَ فَلِنَفْسِهِ ۚ مالک کی طرف سے بصیرت کی روشنیاں
 وَمَنْ عَمِيَٰ فَعَلَيْهَا ۚ وَمَا اگتی ہیں۔ اب جو ان پر نظر کرتے ہوئے
 أَنَا عَلَيْكُمْ بِحَفِيظٍ ۱۰۴۰ بینائی سے کام لے گا، وہ خود اپنے ہی
 كُفَاؤُهُمْ يَهْتَبِئُ كَافًا ۚ اور جو اندھا بنا رہے گا، وہ خود اپنا نقصان کرے گا۔
 اور میں کوئی تمہارا پھرے دار (ذقے دار) تو نہیں ہوں۔

رسولِ خدا کا اصل کام

”میں تم پر پاسبان نہیں ہوں“

یعنی: میرا کام بس اتنا ہے کہ خدا کی

بھیجی ہوئی روشنی تمہارے سامنے پیش کر دوں۔ اس کے بعد آنکھیں کھول کر دیکھنا یا نہ
 دیکھنا تمہارا اپنا کام ہے۔ میرے سپرد یہ کام نہیں کیا گیا ہے کہ جن لوگوں نے خود اپنی
 آنکھیں بند کر رکھی ہیں، ان کی آنکھیں زبردستی کھولوں۔ اور جو کچھ وہ نہیں دیکھنا سمجھنا
 چاہتے وہ انہیں دکھا سمجھا کر ہی دم لوں۔

(تفسیر)

قرآن کے دلائل اور رسولؐ کے معجزات سب کے سب ”بصائر“ میں داخل ہیں۔
 (قرطبی - ابن تشریح)
 اس آیت سے عرفاء نے یہ طرز اختیار کیا ہے کہ وہ راجح دکھانے کے بعد کسی
 کے پیچھے نہیں پڑتے۔ (تھاوی)

وَكَذَلِكَ نُنْصِرُ الْآيَاتِ (۱۰۵) اور اسی طرح ہم طرح طرح سے بار بار
 وَ لِيَقُولُوا أَدْرَسَتْ وَ لِنُبَيِّنَهُ حَق کی باتیں بیان کرتے ہیں تاکہ وہ یہ
 لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ ۱۰۵ کہیں کہ واقعی آپ نے (ان کو سنا سنے)
 خوب خوب پڑھا ہے، اور اس لیے بھی کہ ہم اُس (حقیقت) کو صاف صاف بیان
 کر دیں، اُن لوگوں کے لیے جو جاننا چاہتے ہیں۔

قرآن کھرے اور کھوٹے انسان کی کسوٹی ہے

خدا کے فرمانے کا مقصد یہ ہے

کہ یہ قرآن لوگوں کے لیے امتحان کا ذریعہ بن گیا ہے جس سے کھوٹے اور کھرے انسان کی تمیز
 ہو جاتی ہے۔ ایک قسم کے انسان تو وہ ہیں جو قرآن کو پڑھ کر یا سن کر اُس کے مقصد اور تعلیمات پر
 غور و فکر کرتے ہیں اور اُن کو عملی جامہ پہنانے کی حتی الامکان کوشش کرتے ہیں۔ اور دوسری قسم کے
 لوگ وہ ہیں جو بجائے قرآن پر غور و فکر کرنے کے اس ٹول میں لگ جاتے ہیں کہ آخر یہ اُٹھی
 انسان ایسے اعلیٰ مضامین کہاں سے لے آیا؟ اور کیونکہ وہ اپنی تحقیق کو تنگ نظری اور تعصب سے
 شروع کرتے ہیں، اس لیے سوا اس بات کو ماننے کے کہ یہ کتاب خدا کی طرف سے نازل ہوئی ہے، وہ
 ہر دوسرے تیسرے جو تھے امکان کو تجویز کرتے چلے جاتے ہیں۔ (کبھی کہتے ہیں کہ (معاذ اللہ) کوئی ایرانی
 انہیں پڑھا جاتا ہے۔ کبھی کہتے ہیں کہ یہ پُرانی کتابوں کا نیچوڑ پاپرانے قصے کہانیاں ہیں۔ وغیرہ وغیرہ)
 اور پھر اپنی احمقانہ تحقیق کو عالمانہ انداز سے اس طرح بیان کرتے ہیں کہ گویا وہ بڑے محقق و عظیم ہیں کہ
 انہوں نے قرآن کے ماخذ کو معلوم کر لیا ہے۔ (تفہیم)

اتَّبِعْ مَا أَوْحَىٰ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ ۚ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ ۝ ۱۰۶

آپ تو اُس وحی کی پیروی کیجیے جو آپ کے پالنے والے کی طرف سے آپ پر اُتری ہے۔ کیونکہ اُس کے سوا کوئی اور معبود نہیں ہے۔ اور ان مشرکوں سے اعراض فرمائیے۔

وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا أَشْرَكُوا وَمَا جَعَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا ۚ وَمَا أَنتَ عَلَيْهِمْ بِوَكِيلٍ ۝ ۱۰۷

اور اگر اللہ چاہتا تو وہ شرک نہ کرتے۔ اور ہم نے آپ کو ان کے اوپر کوئی پہرے دار مقرر نہیں کیا ہے۔ اور نہ آپ ان کے ٹھیکیدار ہیں۔

رسولِ خدام کی ذمے داری کی حد

(آیت ۱۰۷) آیت کا مقصد رسول کو

تسلی دینا ہے کہ اگر مشرک اور کافر حق بات نہیں مانتے تو ان کے افعال کی ذمے داری آپ پر نہیں ہے۔ آپ صرف اپنا فریضہ انجام دیتے رہیں۔ اس سے کوئی مطلب ہی نہ رکھیں کہ وہ مانتے ہیں یا نہیں مانتے۔ خدا کو بہر حال جبر سے کام نہیں لینا۔ اگر اُسے جبر سے کام لینا ہی تھا تو دنیا میں ایک بھی مشرک نہ ہوتا۔ (تفسیر تبیان)

آیت کا پیغام یہ ہے کہ: اے رسول! تمہاری جو ابدی اور ذمے داری میں

یہ بات شامل ہرگز نہیں ہے کہ کیوں کوئی شخص تمہاری قوم میں باطل پرست باقی رہ گیا۔ اس لیے اس فکر میں گھٹنے کی کوئی ضرورت نہیں کہ انہوں کو کس طرح حق دکھایا جائے اور

جو لوگ آنکھیں کھول کر دیکھتا ہی نہیں چاہتے ان کی آنکھیں کس طرح کھولی جائیں۔ اگر اللہ کو یہی مقصود ہوتا کہ دنیا میں کوئی شخص باطل پرست نہ رہے تو اللہ کو تمہیں بھیجنے کی ضرورت کیا تھی؟ یہ کام تو ایک ادنیٰ سے تکوینی اشارے ہی پر ہو جاتا اور کسی کو باطل پرستی کی اجازت ہی نہ ملتی۔ اللہ کا مقصد تو یہ ہے کہ ہر شخص کو حق اور باطل کے انتخاب کی اجازت دی جائے پھر حق کو اُس کے سامنے پیش کیا جائے۔ اور پھر اس کی عقل اور عمل کا امتحان لیا جائے کہ وہ کس کا انتخاب کرتا ہے۔ لہذا تم حق کی روشنی پھیلاتے رہو اور جو تمہاری دعوت قبول کر لیں ان کو سینے سے لگاتے رہو، خواہ وہ لوگ دنیوی اعتبار سے کتنے ہی حقیر کیوں نہ ہوں۔ اور جو باطل کی طرف جانے پر مصر ہیں ان کی راہ چھوڑ دو۔ کیونکہ تم ان کے ٹھیکیدار یا حوالہ دار نہیں ہو۔ (تفسیر)

آیت کا حاصل یہ ہے کہ: "اے رسول! فرطِ محبت اور شفقت کی وجہ سے ان ضدی حق دشمنوں کے حال پر زیادہ غم نہ فرمائیں۔ آپ اپنی توجہ قرآن اور وحی کی طرف مرکوز رکھیں۔ مشرکوں کی زیادہ فکر نہ فرمائیں۔ اللہ کی عبادت فرمائیں اور اپنا کاروبار (تعلیمی) تفسیرِ اہل بیت میں ہے کہ: "اگر خدا چاہتا تو سب لوگ مومن و معصوم ہوتے اور کوئی گنہگار نہ ہوتا۔ پھر جنت و دوزخ کی امتیاج نہ ہوتی۔ پس اُس نے استحقاقِ ثواب و عتاب کے لیے انسانوں کو کرنے اور نہ کرنے کی طاقت بھی دی، اختیار بھی دیا اور جنت بھی تمام کی اور اپنے اوامر و نواہی سے بھی ان کو آگاہ کر دیا۔ (بحوالہ تفسیر انوار البصائر ج ۲ ص ۲۲۷)

محققین نے نتیجہ نکالا کہ مشرک خدا کی مشیتِ تکوینی سے باہر نہیں۔ (قرطبی، مدارک)

وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ (۱۰۸) یہ لوگ اللہ کے سوا خدا سمجھ کر
 مِنْ دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ جن کو پکارتے ہیں، انہیں گالیاں
 عَدُوًّا وَيَغْدِرُ عَلَيْهِمْ كَذَلِكَ نہ دو۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ اپنی جہالت
 زَيْنًا لِكُلِّ أُمَّةٍ عَمَلُهُمْ کی بنا پر وہ اللہ کو گالیاں دینے
 تُحَرِّا لِي رَبِّهِمْ مَرْجِعُهُمْ لگیں۔ یوں ہی ہم نے ہر قوم کے
 فَيَنْبِتُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ۱۰۸۰ کردار کو سنوارا ہے۔ (یعنی عقلی
 دلیلوں اور شائستگی سے ان کی اصلاح کی جائے) پھر انہیں اپنے رب کی طرف
 پلٹ کر آنا بھی تو ہے۔ اُس وقت وہ انہیں بتا دے گا، جو کچھ کہ وہ کیا کرتے تھے۔

حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے
 روایت ہے کہ جناب رسول خدا نے

کسی کے جھوٹے خداؤں کو گالی نہ دو، ورنہ
 وہ تمہارے سچے خدا کو برا بھلا کہیں گے

فرمایا: ”جس شخص نے اللہ کے مقرر کیے ہوئے انسان کو گالی دی، اُس نے خدا کو گالی دی۔“
 حضرت امام محمد باقر علیہ السلام نے فرمایا: ”جس نے خدا کے کسی دوست کو برا بھلا کہا
 تو اُس نے خدا کو برا کہا۔“ (الاعتقادات)

آیت نے یہیں یہ تعلیم دی ہے کہ ہم دوسروں کے جھوٹے خداؤں اور رہنماؤں کو
 علانیہ برا بھلا نہ کہیں۔ کیونکہ اگر ہم ایسا کریں گے تو ہمارے دشمن جسارت کر کے ہمارے خدا
 اور ہمارے نبی یا ائمہ کو گالیاں دیں گے۔ پھر ان گالیوں کی ذمہ داری ہم پر ہوگی۔
 (تفسیر اگلے صفحے پر مسلسل ہے ملاحظہ فرمائیں)

حضورِ اکرمؐ نے فرمایا: ”تم میں بہت بُرا وہ شخص ہے جو اپنے باپ کو گالیاں دے لوگوں نے عرض کیا: حضورؐ! اپنے باپ کو تو کوئی بھی گالیاں نہیں دیتا۔ آپؐ نے فرمایا: ”اگر تم دوسرے کے باپ کو گالیاں دو گے تو وہ بھی تمہارے باپ کو گالیاں دے گا۔“ (تو یہ ایسا ہی ہے) گویا تم نے اپنے باپ کو گالیاں (دیں) دلوائیں“ (الحدیث)

(۶)

بروایت تفسیر عیاشی: آنحضرتؐ نے فرمایا: ”یا علیؑ! جو تمہیں سب کرے (گالی دے) گویا اُس نے مجھے سب کیا، (جس نے مجھے سب کیا اُس نے) گویا اللہ کو سب کیا اور ایسا شخص اُلٹے منہ دوزخ کے حوالے کر دیا جائے گا۔“ (بحوالہ انوار النعمان ص ۲۳۶)

نتیجہ

(۷)

نتیجہ یہ نکلا کہ دشمنانِ خدا اور رسولؐ سے بیزار ہونا عین ایمان ہے لیکن دشمنانِ خدا اور رسولؐ کے سامنے ایسی بات کرنا جو توہینِ ائمہؑ اور سبکیِ مذہبِ حقہ کی موجب ہو، جائز نہیں ہے۔ (تفسیر انوار النعمان ص ۲۳۶)

خدا کا فرمانا: ”یوں ہی ہم نے ہر قوم کے کردار کو سنوارا ہے!“

یعنی ہم ہمیشہ صحیح طرزِ عمل اور اچھے کردار ہی کی تعلیم دیتے ہیں۔ (مجمع البیان)

اس کے دوسرے معنی یہ بھی ہو سکتے ہیں کہ جو لوگ کالمِ گلوچ کرتے ہیں، ہم نے بھی انہیں ایسا کرنے کے لیے چھوڑ رکھا ہے۔ اور اس طرح ان کے اعمال ان کو درست نظر آتے ہیں۔ اگر یہ ترجمہ کیا جائے تو بھی درست ہوگا۔ یہاں اللہ نے ان کو اس لیے چھوڑ دیا ہے کہ انہوں نے اپنے

اختیار کو غلط استعمال کیا۔ اسی لیے آخر میں فرمایا: ”پھر انہیں اپنے رب کی طرف پلٹ کر آنا بھی ہے“ یعنی اُس وقت اُن کو سزا دی جائے گی۔ (تفسیر علی ابن ابراہیم)

تعلیم: خلاصہ یہ ہے کہ اس آیت میں رسول اکرمؐ کے ماننے والوں کو یہ تعلیم دی گئی ہے کہ وہ تبلیغِ اسلام کے جوش میں بے قابو نہ ہو کر مناظرے سے آگے بڑھ کر منکروں کے پیشواؤں کو گالیوں دینے پر نہ اتر آئیں۔ کیونکہ یہ چیز اُن کو حق کے قریب لانے کے بجائے اور دور کر دے گی، اور یہ افراط ہے۔ یعنی حدِ اعتدال سے آگے بڑھ جانا ہے۔

ربا خدا کا یہ فرمانا کہ: ”یوں ہی ہم نے ہرگز وہ کے لیے اُس کے عمل کو خوشامنا دیا ہے“ اس میں خدا نے بظاہر گمراہی کی نسبت اپنی طرف ضروری ہے، یعنی، اس کو اپنا فعل قرار دیا ہے؛ اس کی وجہ یہ ہے کہ آزادیِ عمل اور اختیارِ عمل کا نظام خدا ہی نے بنایا ہے اس لیے جو کچھ سمجھی ہو رہا ہے خدا ہی کے اس قانونِ نیکوئی کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ اس لیے خدا نے اسی بات کو یوں فرمایا ہے کہ: ”ہم نے ایسا کیا ہے“ یعنی، ہم نے ایسا قانون وضع کیا ہے۔ (تفسیر)

نتیجہ اس آیت سے فقہاء نے نتیجہ نکالا کہ جو اطاعت واجب نہ ہو اور کسی گناہ کا سبب بنے، اُس کو ترک کر دینا چاہیے۔ (قرطبی - ابن عربی)

کیونکہ بُتوں کو بُرا کہنا مباح ہے، مگر جب وہ کسی کارِ حرام کا سبب بن جائے تو قبیح ہو جائے گا۔ اس لیے یہ قاعدہ بنایا گیا کہ اگر کوئی کارِ مباح، حرام کا سبب بنے، تو وہ حرام ہو جاتا ہے۔ (حفاص - تھانوی)

وَاقْسَمُوا بِاللّٰهِ جَهْدَ
 اَيْمَانِهِمْ لِيَنْجَئَهُمْ
 اَيَّةٌ لِّيُؤْمِنَتْ بِهَا قُلُوبُ
 اِنَّمَا الْاٰيَةُ عِنْدَ اللّٰهِ وَ
 مَا يُشْعِرُكُمْ اَنَّهُمْ اِذَا
 لَآ يُؤْمِنُوْنَ ۝ ۱۰۹

اور انھوں نے تمام ممکنہ صورتوں کے
 ساتھ بڑی بڑی قسمیں کھا کھا کر کہا تھا کہ
 اگر کوئی معجزہ ان کے پاس آئیگا تو وہ
 ضرور اُس کو مان لیں گے۔ کہیے کہ معجزے
 تو بس اللہ ہی کے پاس ہیں اور تم لوگوں
 کو کیا خبر کہ معجزے آ بھی جائیں تو بھی یہ
 ایمان لانے والے نہیں ہیں۔

ہٹ دھرم لوگوں کا کوئی علاج نہیں

استنبط کچھ معجزات، دلائل، ہدایات کے
 آجانے کے بعد بھی ان کا نہ ماننا اور یہ

کہنا کہ معجزہ آئے تو ہم ایمان لائیں، دھاندلی (ہٹ دھرم) کے سوا کچھ نہیں تھا۔ اسی لیے فرمایا: کہیے
 کہ نشانیاں اور معجزے تو بس اللہ کے پاس ہیں " یعنی ایسے معجزے صبح و شام دکھاتے رہنا میرے بس
 کی بات نہیں۔ (فصل الخطاب)

نشانی سے مراد ہمیشہ کوئی ایسا واضح معجزہ ہوتا ہے جسے دیکھ کر نبی اکرم کی صداقت اور آپ
 پر خدا کی طرف سے مقرر کیے ہوئے نبی ہونے کو مان لینے کے سوا کوئی چارہ کار ہی نہ رہے۔

آیت کا اصل خطاب مسلمانوں سے ہے کہ جو بیتاب ہو ہو کر یہ تمنا کرتے رہتے تھے کہ خدا کرے کوئی
 ایسی نشانی ظاہر ہو جائے کہ یہ گمراہ لوگ کسی طرح سیدھے ہو جائیں۔ ان کو سمجھایا جا رہا ہے کہ آخر
 تمہیں کس طرح سمجھایا جائے کہ ان لوگوں کا ایمان لانا کسی نشانی پر موقوف نہیں۔ (تفہیم)

وَنُقَلِّبُ أَفْئِدَتَهُمْ وَأَبْصَارَهُمْ (۱۱۰) اور اسی طرح ہم ان کے دلوں اور
 کما لَمْ يُؤْمِنُوا بِهِ أَوْلَٰ مَرَّةٍ لِّكَاهِنوں کو پھیر رہے ہیں جس طرح یہ
 وَنَذَرُهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ ۝ پہلی مرتبہ اُس پر ایمان نہیں لائے
 تھے، اور انھیں چھوڑ دیں گے ان کی سرکشی میں، تاکہ پھر وہ اندھے بنے پھر ہی رہیں گے

حق ناشناسی پر مجبے ہے

کیونکہ انھوں نے حق کی تلاش اپنے اندر پیدا ہی

نہیں کی، اس لیے وہ بھٹکے رہے۔ اس کا اصل سبب یہ تھا کہ اگرچہ ان میں حق طلبی کی صلاحیت
 موجود تھی مگر انھوں نے اس صلاحیت سے قطعاً کوئی کام لینا گوارا نہ کیا۔ اسی لیے انھوں نے اپنی
 آنکھوں، کانوں، دلوں اور دماغوں کو حق طلبی کے تقاضوں سے ہٹائے رکھا۔ خدا نے شاید
 جمع کا صیغہ اس لیے استعمال فرمایا ہے کہ یہ اشارہ ہے سلسلہ علل و اسباب کی بے شمار
 سرطیوں کی طرف۔

غرض انھوں نے اپنی گمراہی کے اسباب خود مرتب کیے۔ حق سے خود دل و نگاہ
 کو پھیرے رکھا۔ حقائق کی طرف توجہ ہی نہ دی، بلکہ حقائق کی طرف سے لاپرواہی اور اتفاتی
 برقی عقل کو استعمال کرنے کے بجائے اُس کو تمسخر کے لیے استعمال کرتے رہے۔ ناحق معجزے
 طلب کرتے رہے۔ کیونکہ وہ خود ارادتا حق سے پھرے رہے، اس لیے خدا نے بھی ان کو حق سے
 پھرا ہوا چھوڑ دیا۔ معلوم ہوا کہ خدا کا کسی کو گمراہی میں چھوڑ دینا خود اُس کے اپنے طرز عمل پر
 منحصر ہوا کرتا ہے۔ اور یہ بھی ثابت ہو گیا کہ انسان اپنے طرز فکر و عمل میں خود مختار ہے مجبور نہیں

غرض آیت کا پیغام یہ ہے کہ ان منکرینِ حق کے اندر اب بھی وہی ذہنیت کام کر رہی ہے جس کی بنیاد پر انھوں نے پہلی مرتبہ سنتے ہی رسولِ اکرمؐ کے پیغام کو ماننے سے انکار کر دیا تھا۔ ان کی فکر میں اب بھی کوئی تبدیلی نہیں آسکی ہے۔ (کتے کی دُم ٹیڑھی کی ٹیڑھی رہتی ہے) وہی عقل کا پھیر اور نظر کا بھیندنگا پن جو انھیں اُس وقت سوچنے سمجھنے اور حق کو قبول کرنے سے روک رہا تھا آج بھی اُن پر اسی طرح مسلط ہے۔ (تفہیم)

طلبِ حق کی اہمیت :- کیونکہ کافروں نے تلاشِ حق کے جذبے سے کام ہی نہیں لیا اس لیے یہ ہزار معجزے بھی دیکھ لیں، ہدایت نام کی چیز ان کو میسر نہ ہوگی۔ یہ لوگ یونہی بھٹکتے رہیں گے۔ ان کی اسی ضد کی وجہ سے اُن کے دل حقِ طلبی کی طرف بٹا دیے جائیں گے۔ خدا کی طرف دلوں کو مٹانے کی نسبت صرف اس لیے ہے کہ خدا تمام تکوینی سلسلوں کا سبب الاسباب ہے۔ (مدارک) محققین نے نتیجہ نکالا کہ خوارقِ عادت اور معجزات کا

طلب کرتے رہنا، طریقِ ہدایت نہیں، طریقِ ہدایت صرف اتباعِ بیانات ہے۔ (تھانی)

قَالَ حَمْدُ اللَّهِ ۖ ۖ ۖ سَاوَأَلْ پارہ ختم ہوا ۖ ۖ ۖ رَبِّ الْعَالَمِينَ
وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيمِ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ وَهُوَ جَبَّ
اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ لَمَا صَلَّيْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَعَلَى
آلِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَّجِيدٌ ۖ ۖ ۖ

بتاریخ ۱۲ ربیع الثانی ۱۴۱۶ھ ہجری ۱۱ بجے شہ ہفتہ ۸/ ستمبر ۱۹۹۵ء کو ساتویں پارے کی کتاب مکمل ہوئی۔

کاتبِ قرآن ————— سید محمد جعفر ۵۵۵۵۵۵ ۳۶ لاہور
(فون ۵۰۳۰۸۶۹)

