

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

خُلَاصَةُ النَّفَاسِیْدِ

قرآنِ مُبِیْنِ مُتَرَجِّمِ

(8) ۸

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- بریٹو روڈ - کراچی - فون: ۴۲۳۳۵۴)

خُلَاصَةُ النَّفَاسِيْدِ
قرآنِ مُبِيْنِ مُتْرَجِّمِ
پارہ

۸

مختلف مکاتبِ فکرِ قدیم و جدید اہم تفاسیر کا خلاصہ
اور آسان اُردو ترجمہ
از ڈاکٹر محمد حسن رضوی

ناشر: پاکِ محرم ایجوکیشن سروسٹ
(۲۷۹- بریٹن روڈ - کراچی - فون ۷۲۳۲۳۵۳)

فہرست پارہ نمبر

ذیلی عناوین	شمار	صفحہ نمبر	ذیلی عناوین	شمار
زندہ کرنے کے اصل معنی	۲۳	۹۳۷	اللہ تعالیٰ ایمان لانے پر مجبور نہیں کرتا۔	۱
کافر اور مومن کے ساتھ خدا کا طرزِ عمل	۲۴	"	حق دشمنی کی انتہا۔	۲
بُڑے لوگوں کے ساتھ اللہ کا طرزِ عمل	۲۵	"	طلبِ حق نہ ہونے کا انجام	۳
بڑے بڑے مجرموں کے ساتھ خدا کا طرزِ عمل	۲۶	"	امام فخر الدین رازی کی تحقیق	۴
چالبازیوں کا انجام	۲۷	"	انسان کی اصل غلطی	۵
مکاروں کے بے ہنگم مطالبات	۲۸	۹۳۸	شیطان کی تعریف	۶
شرح صدر کے معنی	۲۹	"	شیطان کے کام	۷
سینہ تنگ ہو جانے کے معنی	۳۰	"	مرد مومن کی قوت اور شیطانوں کی کوشش	۸
خدا کا طرزِ عمل انسان کے ساتھ	۳۱	۹۳۹	خدا کی مشیت اور رضا کا فسق	۹
نشانیوں سے فائدہ اٹھانے والے	۳۲	"	مومن کا کام	۱۰
اللہ کا اپنے بندوں کے ساتھ برتاؤ	۳۳	۹۴۰	بیہودہ قول کی تشریح	۱۱
حسنات سے مراد	۳۴	"	شیطانوں کی اصل غرض	۱۲
اللہ کے چاہنے کا اصول	۳۵	۹۴۱	اہل کتاب کی ہٹ دھرمی	۱۳
محبت کی اہمیت	۳۶	"	قرآنِ تعظیم کوئی نئی تعلیم نہیں	۱۴
ظالم سے خدا کس طرح انتقام لیتا ہے	۳۷	۹۴۲	پرانی کتابوں میں رسولِ اکرم کا ذکر	۱۵
جنتوں میں نبوت	۳۸	"	تَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا	۱۶
بد اعمالیوں کی سزا	۳۹	۹۴۳	اکثریت کا طرزِ عمل گمراہی ہے	۱۷
کافروں کی خود اپنے خلاف گواہی	۴۰	۹۴۴	خدا کا عمل	۱۸
جنت میں سلسلہ نبوت پر تحقیق	۴۱	"	ذبیحہ پر اللہ کا نام لینا ضروری ہے	۱۹
اتمامِ حجت کے بغیر سزا نہیں دی جاتی	۴۲	۹۴۵	انٹم کے معنی اور انسان کے اختیار کا ثبوت	۲۰
انسانی مراتب کا معیار	۴۳	۹۴۶	اگر بوقتِ ذبح اللہ کا نام لینا بھول جاتے	۲۱
ایمان کا معیار	۴۴	۹۴۸	شیطانوں کی وحی	۲۲
خدا کی بے نیازی	۴۵	"		
خدا اپنے بندوں پر بے حد مہربان ہے	۴۶	۹۴۹		
خدا کی قدرت اور اس کا وعدہ	۴۷	۹۵۰		
یحکم نہیں، بلکہ تہدید ہی سرزنش ہے	۴۸	"		

ذیلی عناوین	شمار	صفحہ نمبر	ذیلی عناوین	شمار
خدا کی مشیت	۷۴	۹۶۵	مشکوں کی غلط ذہنیت اور پڑتوں کی برعاشیاں	۴۹
توحیدِ خالص کا مفہوم	۷۵	۹۶۶	مشرکین کی نفرت آمیز رسومات	۵۰
بندگانِ خدا کے حقوق کی اہمیت	۷۶	"	اولاد کو تین وجوہات کی بنا پر قتل کیا جاتا تھا	۵۱
انسان کو قتل کرنے کا جواز	۷۷	۹۶۷	مشکوں کی ایجاداتِ بندہ	۵۲
فیسی پلاننگ	۷۸	"	ہمساری ایجاداتِ بندہ	۵۳
ان آیتوں کی عظمت	۷۹	۹۶۸	مشکوں کے احقرانہ قوانین	۵۴
بلوغ کی عمر کے معنی	۸۰	۹۶۹	اولاد گشی کی مذہب و رسم کی مذمت	۵۵
عدل کی اہمیت	۸۱	"	خدا کے دین میں باپ دادا کے بنائے ہوئے قوانین یا رسومات کی کوئی اہمیت نہیں۔	۵۶
امیر المؤمنین حضرت علی بن ابی طالب کی فضیلت	۸۲	۹۷۰	غریبوں کا حق	۵۷
فطری عہد کا تقاضا	۸۳	۹۷۱	موشی جو پھانے کے کام آتے ہیں	۵۸
اللہ سے ملاقات کے عقیدے کا اثر	۸۴	"	سارے موشی ہمارے لیے ہیں	۵۹
بنی اسرائیل کا عقیدہ آج بھی عام ہو رہا ہے	۸۵	"	آیت میں تین باتوں کی تعبیر دی گئی ہے	۶۰
حضرت موسیٰ کی کتاب کی اہمیت	۸۶	۹۷۲	ثَلَابِثَةُ اَزْوَاجِ (آٹھ نر و مادہ)	۶۱
طَائِفَتَيْنِ	۸۷	"	عقلی دلیل کی حجیت	۶۲
خدا کی آیات سے مراد	۸۸	۹۷۳	مشکوں کے خود ساختہ قوانین	۶۳
خدا کی نشانوں سے مراد	۸۹	"	مناظرے کا جواز	۶۴
قیامت کی نشانیاں	۹۰	"	حلال و حرام قرار دینے کا اختیار صرف خدا کو ہے۔	۶۵
شاہ عبدالقادر صاحب نے مطلب لکھا	۹۱	۹۷۴	چرندوں میں کون سے جانور حرام ہیں	۶۶
ایمان کی قدر و قیمت	۹۲	۹۷۵	یہودیوں کو شریعت میں تبدیلی کی سزا	۶۷
خدا کا آنا	۹۳	۹۷۶	خدا کی رحمت کی شان	۶۸
دین کو ٹکڑے ٹکڑے کرنے کی مذمت	۹۴	"	خدا کے عذاب کا خوف	۶۹
اصل دین	۹۵	۹۷۷	خدا کی مشیت اور رضا میں فرق	۷۰
تفضل و کرم اور عدالت	۹۶	۹۷۸	حجّت بالغہ	۷۱
نیک اعمال کی اہمیت	۹۷	"	حجّت ظاہری اور حجّت باطنی	۷۲
سال بھر کے روزے رکھنے کی آسان ترکیب	۹۸	۹۷۹	حجّت بالغہ	۷۳
دین ابراہیمی	۹۹	"		
دین ابراہیمی کا اُستِ کُباب	۱۰۰	"		

صفحہ نمبر	ذیلی عناوین	شمار	صفحہ نمبر	ذیلی عناوین	شمار
۱۰۱۸	وسوسہ کیا ہے اور اس کا محرک کون ہے	۱۲۵	۹۹۳	جناب رسول خدا ص کے دین کا مرتبہ	۱۰۱
۱۰۱۹	حضرت آدم اور ابلیس کے واقعے کے اخلاقی نتائج	۱۲۶	"	حضرت ابراہیم سے حضور اکرم کا تعلق	۱۰۲
۱۰۲۰	ریش کے معنی اور لباس کا مقصد	۱۲۷	۹۹۴	شکر اور باپ دادا کی اندھی تقلید کی مذمت	۱۰۳
۱۰۲۲	شیطان کا انسان پر تصرف	۱۲۸	۹۹۵	(سورة الأعراف)	۱۰۴
۱۰۲۳	عربوں میں برہنگی کی رسم	۱۲۹	"	(المص) عربیہ مقطعات کا فلسفہ	"
۱۰۲۴	دین اسلام کے اصول و طریقے	۱۳۰	۹۹۷	جناب رسول خدا کا سخت فریضہ	۱۰۵
۱۰۲۵	مگر اہی خدا سے منسوب نہیں کی جاسکتی	۱۳۱	"	آیت کے پیغامات	۱۰۶
"	پہنچنے کے لیے بن ٹھن کر آیا کرو	۱۳۲	۹۹۸	قرآن کافی نہیں ہے	۱۰۷
۱۰۲۶	فضول خرچی کے معنی	۱۳۳	"	رات میں اور دوپہر کو کیوں عذاب آیا	۱۰۸
"	ناز میں واجب حد آرائش	۱۳۴	۹۹۹	بوقت عذاب توبہ قبول نہیں	۱۰۹
"	ناز میں زینت	۱۳۵	۱۰۰۰	باز پرس تو سب سے ہوگی	۱۱۰
۱۰۲۷	مومنین کیلئے دنیا اور آخرت کی نعمتیں	۱۳۶	"	باز پرس کا مقصد	۱۱۱
۱۰۲۸	زیب و زینت بُری چیز نہیں ہے	۱۳۷	۱۰۰۱	اعمال کے تولنے کے معنی اور معیار	۱۱۲
۱۰۲۹	انہم کے معنی شراب (خمر)	۱۳۸	۱۰۰۳	نیکوں کا انحصار فرمانبرداری پر ہے	۱۱۳
۱۰۳۰	فواحش سے مراد	۱۳۹	۱۰۰۴	خدا کی دو نعمتیں	۱۱۴
۱۰۳۱	موت کا وقت مقرر ہے	۱۴۰	۱۰۰۵	ابلیس کی پست ذہنیت	۱۱۵
"	دُعا و قضا الہی کو پھر دیتی ہے	۱۴۱	۱۰۰۶	تکبر	۱۱۶
۱۰۳۲	معتقدین نے اس آیت سے استدلال کیا ہے	۱۴۲	۱۰۰۷	شیطان کا مقصد اور طریقہ کار	۱۱۷
۱۰۳۳	دوزخی لوگ اور ان کے پیر و مرشد	۱۴۳	"	مگر اہی کی نسبت خدا کی طرف دینا ابلیس ملعون کا عقیدہ ہے	۱۱۸
۱۰۳۵	مومنوں اور کافروں کی ارواح کے مقام	۱۴۴	۱۰۰۹	شیطان ہر چہ چار جانب سے گمراہ کرے گا	۱۱۹
۱۰۳۶	ہدایت اللہ کی سب سے بڑی نعمت ہے	۱۴۵	۱۰۱۰	ابلیس ملعون کے مطالبات	۱۲۰
۱۰۳۷	توفیقات الہی ہر نجات ابدی	۱۴۶	۱۰۱۲	حضرت آدم و حوا کا جتنی لباس	۱۲۱
"	یہی معاملہ مومن کا دنیا میں بھی ---	۱۴۷	۱۰۱۳	حضرت آدم، اور ابلیس کے قہقہے کے نتائج	۱۲۲
۱۰۳۹	وہ اعلان کرنے والا کون ہوگا ؟	۱۴۸	۱۰۱۷	حضرت آدم و حوا آجنت میں چھ گھنٹے رہے	۱۲۳
۱۰۴۰	اعراف پر کون ہوں گے	۱۴۹	۱۰۱۷	حضرت آدم و حوا کا زمین پر وارد ہونا	۱۲۴
۱۰۴۲	اعراف کا منظر	۱۵۰	"		

صفحہ نمبر	ذیلی عناوین	شمار	صفحہ نمبر	ذیلی عناوین	شمار
۱۰۶۲	قومِ ثمود کا حشر	۱۷۷	۱۰۴۲	دورنی پائے مرتے پائے قبر میں جاتے اور قیامت کے روز پیاسے ہی مشورہ ہوں گے۔	۱۵۰
۱۰۶۳	مختصر اقصیٰ حضرت صالح علیہ السلام	۱۷۸	"	آخرت میں ہماری طاقت کا بڑھ جانا	۱۵۱
۱۰۶۶	کمزوروں کی فضیلت	۱۷۹	۱۰۴۳	خدا کا آخرت بھولنے والوں کو بھلا دینا	۱۵۲
۱۰۶۷	کافر کے معنی ؟	۱۸۰	"	عظمتِ قرآن	۱۵۳
"	قوی گناہ کی حیثیت ؟	۱۸۱	"	بروقتِ صبح رائے قائم نہ کرنے کا انجام	۱۵۴
۱۰۶۸	قومِ ثمود کے زلزلے اور ہلاکت کا زمانہ	۱۸۲	۱۰۴۶	خدا نے مرحلہ وار چیزوں کو کیوں پیدا کیا	۱۵۵
"	"رجفہ" کے معنی زلزلے کے ہیں	۱۸۳	۱۰۴۷	"خدا کا عرش پر شکن ہونا" کا مطلب	۱۵۶
۱۰۶۹	حضرت لوطؑ کی قوم اور ان کی بدکاریاں	۱۸۴	"	معرفتِ خداوندی	۱۵۷
۱۰۷۳	محققین نے نتیجہ نکالا	۱۸۵	۱۰۴۸	دعا مانگنے کا سلیقہ اور اُس کے آداب	۱۵۸
"	اسلام میں ہم جنس پرستی کی سزا	۱۸۶	"	زمین پر فساد نہ کرو	۱۵۹
۱۰۷۵	مدین کے لوگوں کی تجارتی بے ایمانی	۱۸۷	۱۰۴۹	خوف اور اُمید	۱۶۰
۱۰۷۶	اہلِ علم بھی ڈبڑی مارتے ہیں	۱۸۸	۱۰۵۰	خداوندِ عالم ہر بات پر مکمل قدرت رکھتا ہے	۱۶۱
"	اسلام کا فلسفہ عمل پر منتج ہوتا ہے	۱۸۹	۱۰۵۱	نصیحت میں مرنے اچھے دلوں پر اثر کرتی ہیں	۱۶۲
۱۰۷۷	اسلام کا صرف نام باقی رہ گیا ہے	۱۹۰	"	نیکیوں کی صحبت کا اثر برابر نہیں ہوا کرتا	۱۶۳
۱۰۷۸	"صبر سے کام لو" سے مراد ؟	۱۹۱	۱۰۵۲	حضرت نوح علیہ السلام کا اصل نام	۱۶۴
	تمام شد		"	حضرت نوح علیہ السلام کی عظمت	۱۶۵
			۱۰۵۳	حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کی اصل فعلی	۱۶۶
			"	آج عذاب کیوں نہیں آتا ؟	۱۶۷
			۱۰۵۴	شجرہ حضرت نوح علیہ السلام	۱۶۸
			۱۰۵۵	ذکر کی دو قسمیں ہیں	۱۶۹
			۱۰۵۶	کشتی حضرت نوحؑ میں سوار ہونے والے نجات پا گئے	۱۷۰
			"	حضرت ہود علیہ السلام اور قوم عاد	۱۷۱
			۱۰۵۹	مشرکوں کا اصل مسئلہ	۱۷۲
			"	شرک کے معنی اور قوموں کا اصل گناہ ؟	۱۷۳
			۱۰۶۰	خود ساختہ خداؤں کی پوجا پر عذابِ الہی	۱۷۴
			۱۰۶۱	ریحِ عقیم	۱۷۵
			"	قوم عاد اور حضرت ہود علیہ السلام	۱۷۶

وَلَوْ أَنَّا يَارَهُ ۸

وَلَوْ أَنَّا نَزَّلْنَا إِلَيْهِمُ الْمَلِئِكَةَ (۱۱۱) اور اگر ہم ان پر فرشتے بھی اتارتے اور مردے تک ان سے باتیں کرتے اور ہم ہر چیز کو گروہ درگروہ لاکر ان کے سامنے جمع بھی کر دیتے، تب بھی یہ لوگ ایمان لانے والے نہ تھے۔ سو اس کے کہ اللہ ہی طے کر لیتا کہ وہ مجبوراً ایمان لے ہی آئیں، لیکن ان میں سے اکثر جہالت سے کام لیتے ہیں (عقل سے کام نہیں لیتے)

اللہ تعالیٰ ایمان لانے پر مجبور نہیں کرتا

خداوند عالم کے ارشاد کا مطلب یہ ہے کہ ”اگر اللہ یہ بات طے کر لیتا کہ جبری طور پر سب کو اللہ کا دین قبول کرنا ہوگا تو وہ اپنی قوتِ قاہرہ سے سب کو جبراً ایمان کے رستے پر لگا دیتا اور لوگ جوق در جوق ایمان لے آتے۔“ (جلائین، تفسیر علی ابن ابراہیم)

مگر یہ بات خدا کی حکمتِ کاملہ اور انسان کے امتیازی جوہرِ فاعلِ مختار ہونے کے تقاضوں کے خلاف ہوتی۔ انسان کی قوتِ فیصلہ ختم ہو جاتی اور کسی کا ایمان اختیار نہ رہتا، بلکہ اضطراری ہوتا۔

حق دشمنی کی انتہا | کیونکہ اللہ کی حکمت کے تقاضوں کے یہ خلاف بات ہے کہ انسان کو بے اختیار کر کے مجبوراً جبری طور پر حق پرست بنا دیا جائے، اس لیے تمہارا یہ توقع کرنا بالکل فضول ہے کہ اللہ براہِ راست اپنی تکوینی مداخلت کے ذریعے سے ان کو مومن بنا دے گا۔ (تفہیم)

طلبِ حق نہ ہونے کا انجام | متفقین نے نتیجے نکالے کہ (۱) جس شخص میں طلبِ حق ہی نہ ہو، وہ کبھی سچ کو

قبول نہیں کرتا، ہمیشہ الٹی سیدھی تاویلیں کر کے بات کو ہوا میں اڑانے کی کوشش کرتا ہے۔

دوسرا نتیجہ یہ نکالا کہ معجزہ دیکھنے سے کچھ فائدہ نہیں ہوتا، اگر حق کی تلاش کا جذبہ ہی دل میں موجود نہ ہو۔

۵۔ بیابانوں میں نکتہ توحید آتو سکتا ہے ترے دماغ میں بختانہ ہو تو کیا کیجے

جہاں میں بندہ حق کے شہادت ہی کیا تری نگاہ غلامانہ ہو تو کیا کیجے

(اقبال)

امام فخر الدین رازی کی تحقیق :

امام رازی نے لکھا کہ ”کوئی ایک معجزہ تو

ضروری ہوتا ہے تاکہ لوگ سچے نبی اور جھوٹے نبی میں فرق کر سکیں (جیسے ہمارے نبی کا معجزہ

قرآن آج بھی موجود ہے)۔ لیکن اُس معجزہ کے بعد پھر اور معجزوں کی فرمائش کرتے رہنا کہ ایک کے

بعد دوسرا، اور دوسرے کے بعد تیسرا، تو یہ سلسلہ کبھی ختم ہی نہ ہوگا۔ (تفسیر کبیر)

انسان کی اصل غلطی

پھر یہ کہ یہ عقل اور اپنے ضمیر سے کام نہ لینے پر اصرار ہے کہ

ہم غور نہیں کریں گے، بس تماشے دیکھتے رہیں گے۔ تو نبی کا

کام (معاذ اللہ) تماشے دکھانا نہیں ہوتا۔ یہ کام تو بندہ نجانے والوں کا ہوتا ہے۔

(۲) دوسرا نتیجہ :- یہ نکالا کہ اصل جہالت طلب حق کا نہ ہونا ہے۔ خود کو عقلِ کل

سمجھ لینا ہے۔ کسی بھی نئی بات کو قبول نہ کرنا ہے۔ اسی لیے آفریں خدا نے ایسے لوگوں کو جاہل

فرمایا۔ جاہل وہ نہیں جو نہیں جانتا، بلکہ اصل جاہل وہ ہوتا ہے جو جانتا ہی نہیں چاہتا جو اپنے

دل و دماغ اور شعور کے دروازے بند کر لیتا ہے۔ ایسے جاہلوں کی کمی نہیں، ایک ٹھونڈو ہزار ملتے ہیں۔

۵۔ پھرتی ہیں جہالتیں نہ معلوم کتنی

کاندھوں پہ عباتے علم و حکمت ڈالے

وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا (۱۱۳) اور اسی طرح ہم نے ہر نبی کے دشمن
 شَيْطَانٍ الْإِنْسِ وَالْجِنِّ يُوحِي بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ زُخْرُفَ الْقَوْلِ غُرُورًا ۚ وَكُلُّ شَاءٍ رَبِّكَ مَا فَعَلُوهُ فَذَرْهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ ۝ (۱۱۴) رہتے ہیں۔ اور اگر آپ کا پالنے والا یہ (نہ)
 چاہتا تو وہ ایسا نہ کرتے۔ لہذا آپ ان کی اور ان کی گھڑی ہوئی جھوٹی باتوں کی پروا نہ کیجیے۔

شیطان کی تعریف

شیطان کے معنی سرکش، شریر، بدعاش، خواہ وہ انسان ہو یا
 جن یا جانور۔ (لغات القرآن لغات جلد ۵ ص ۳۵) تفسیر ابن جریر جلد ۱۰ تفسیر کبیر لابن عباس

حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت ہے کہ جناب رسولِ خدا ص نے فرمایا: ”جس شخص کو اللہ نے اچھی

صفات کا اہل نہیں پایا وہی جنوں اور انسانوں کا شیطان ہے۔ (تفسیر صافی ص ۱۶۴ بحوالہ کافی)

حضرت امام محمد باقر علیہ السلام سے روایت ہے کہ جناب رسولِ خدا ص نے فرمایا: ”تمام انسان تین قسم کے ہیں

(۱) ایک وہ ہیں جو قیامت کے دن عرشِ الہی کے سامنے میں جگہ پائیں گے، جس دن سوا عرشِ الہی کے اور کوئی

سایہ نہ ہوگا۔ (۲) دوسری قسم کے لوگ وہ ہوں گے جو حساب دیں گے اور سزا بھگتیں گے، اور (۳) تیسری

قسم کے لوگ وہ ہیں کہ جن کی شکل و صورت تو آدمیوں جیسی ہے مگر سیر شیطانوں کی سی۔ (یہ جنہم میں ہوں گے)

انبیاء سے انسانوں یا جنوں کی دشمنی انسان کے اختیارات کو غلط استعمال کا نتیجہ ہوتی ہے۔ (الخصال)

انبیاء کرام تو بے پناہ محبت کے مستحق ہوتے ہیں۔ مگر کیونکہ یہ دشمنی تکوینی اعتبار سے اس لیے پیدا ہوتی ہے کہ خدا

نے انبیاء کو بھیجا ہوتا ہے اور لوگوں کو حق دشمنی کی اجازت دے دی ہوتی ہے، اس لیے اس دشمنی کی اجازت

دینے کی نسبت خدا کی طرف دی گئی ہے۔ (فصل الخطاب)

شیاطین کے کام | شیاطین جن و انس ایک دوسرے کو (۱) دھوکہ دینے کے لیے (۲) ایمان سے

دور رکھنے کے لیے جھوٹی بناؤٹی باتوں کو دلوں میں ڈالتے رہتے ہیں۔ (مصحح البیان، شاہ ولی اللہ)

اور یہ بات بتائی گئی کہ اگر اللہ چاہتا تو وہ ایسا نہ کر سکتے۔ یعنی، اگر خدا اپنی قوتِ قاہرہ سے اُن کو روکنا چاہتا تو اُن کو روکنا ہی پڑتا۔ مگر جب سر کرنا خدا کی مصلحت نہیں۔ کیونکہ تخلیق کا اصل مقصد عقل و عمل کا امتحان لینا ہے، جو اختیار دیے بغیر ممکن ہی نہیں۔ (تفسیر بیان)

مردِ مومن کی قوت اور شیطانوں کی کوششیں
آیت کا پیغام یہ ہے کہ اگر جین اور انسانوں کے شیاطین متفق ہو کر تمہارے خلاف زور لگا رہے ہیں، تو بھی گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں۔ ہر زمانے ایسا ہی ہوتا آیا ہے۔

”ہوتا آیا ہے کہ اچھوں کو بُرا کہتے ہیں“
جب ہم کوئی ہادی، پیغمبر، یا مُصلح دُنیا میں آیا، تو تمام شیطانی طاقتیں اُس کے خلاف صف بستہ ہو گئیں، شکوک و شبہات پیدا کیے جانے لگے، الزامات تراشے جانے لگے۔ اُن کے سب کاموں کو فریب یا دھوکہ کہا گیا۔ کیونکہ اُن کی چالیں جو وہ حق کے خلاف کرتے ہیں سب اُن ہی کے خلاف پڑتی ہیں۔ اس لئے اُن کے ہتھیار اور اُن کی چالیں سوا دھوکے کے کچھ نہیں۔ (تفہیم)

خدا کی مشیت اور رضا کا فرق
یا درہے کہ چوری، قتل، ڈاکہ، شرک، کفر، غرض کوئی

جرمِ خدا کی مشیت (اجازت) کے بغیر نہیں کیا جاسکتا، اور کوئی مومن صالح بھی خدا کی مشیت کے بغیر مومن صالح نہیں بن سکتا۔ مگر پہلی قسم کے واقعات سے خدا راضی نہیں، جبکہ ایمان اور عمل صالح کو خدا پسند کرتا ہے۔ اگرچہ آفرکار کسی خیرِ عظیم ہی کے لیے خدا کی مشیت کام کر رہی ہے، مگر اُس خیرِ عظیم کا ظہور کا راستہ نور و ظلمت، خیر و شر، صلاح و فساد کی مختلف قوتوں کے ایک دوسرے کے مقابلے میں کشمکش ہی سے صاف ہوتا ہے۔ اس لیے خدا نے خیر و شر، دونوں کو اپنا اپنا کام کرنے کی اجازت دیدی ہے۔ اور انسان کو شعور اور اختیار بھی عطا کیا ہے۔ مگر اللہ کی رضا اور پسندیدگی صرف اور صرف خیر ہی کے لیے مخصوص ہے اللہ یہی چاہتا ہے کہ اُس کے بندے اپنی آزادی، اختیار، انتخاب اور عقل سے فائدہ اٹھا کر خیر کو اختیار

کریں، نہ کہ شر کو۔ یہ اس لیے ہے کہ :- :-

مومن کا کام مومنین کا کام فرشتوں جیسا نہیں، جو بغیر کسی مزاحمت کے خدا کی اطاعت کر رہے ہیں مومن

کا کام شیروں، بد معاشوں اور باغیوں کے مقابلے میں اللہ کا پسندیدہ آئین غالب

کرنے کی جدوجہد کرنا ہے۔ خدا خیر اور شر دونوں کے لیے کام کرنے والوں کو آزادی اور موقع دے رہا ہے،

مگر پسند صرف اُنہی لوگوں کو کرتا ہے جو خیر کے لیے کام کرتے ہیں۔ اب جب یہ قانون سمجھ گئے تو پھر یہ

توقع رکھنا بالکل فضول ہے کہ خدا ان شیاطین جن و انس کو زبردستی تمھارے راستے سے ہٹا دے گا۔ تمھیں

ان کا مقابلہ کر کے ہی خیر کو پھیلانا ہوگا، اسی کو "جہاد" کہتے ہیں۔ (تفسیر)

۵۔ گریز کشمکش زندگی سے مردوں کی :: اگر شکست نہیں ہے تو اور کیا ہے شکست

(اقبال)

بیہودہ قول کی تشریح

آج اہل باطل کے جتنے نظریات میں جتنی تھیوریز قرآنی تعلیمات کے

خلاف ہیں، وہ سب "زُخْرُفَ الْقَوْلِ" یعنی دھوکہ دینے کے لیے ہیں۔ کوئی نظام "ism" یہ دعویٰ کرتا ہے کہ ہم

روٹی، کپڑے اور مکان کا مسئلہ حل کر دیں گے۔ جبکہ روس مرحوم کا حشر سب نے دیکھ لیا۔ کوئی کہتا ہے کہ ہم سرمایہ دار

بنادیں گے، تو سرمایہ داری کا انجام بڑی حد تک ظاہر ہو چکا ہے۔ مفکر مشرق نے اسی نظام سے تنگ آ کر کہا:

۵۔ جس کھیت دہقان کو میسر نہ ہو روزی :: اُس کھیت ہر خوشہ گندم کو جلا دو

غرض یہ سب جھوٹے نظریات اور جھوٹے دعویدار ہیں۔ ان کے سارے وعدے سبز باغ ہیں، اور

دھوکے کی ٹٹی کے سوا کچھ نہیں۔ (ماجدی)

نتیجہ: محققین نے نتیجہ نکالا کہ "ہر دور میں جنتوں اور انسانوں میں شیاطین ہوتے رہے

ہیں، جو لوگوں کو دھوکہ دے کر طرح طرح سے گمراہ کرتے رہتے ہیں۔

(تفسیر کبیر)

وَلِتَصْغَىٰ إِلَيْهِ أَفْئِدَةُ الَّذِينَ (۱۱۳) اور تاکہ جو لوگ آخرت کو نہیں مانتے اُن
 لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ وَلَيَرْضَوْهُ كَيْفَ
 وَلَيَقْتَرِفُوا مَا هُمْ مُّقْتَرِفُونَ ۝ ۱۱۴ مائل ہو جائیں اور تاکہ پھر وہ جو
 حرکتیں کرتے ہیں وہ اُن کو پسند بھی کرنے لگیں۔

شیطانوں کی اصل غرض

شیطانوں کی بد معاشیوں کا بیان اوپر (قبل ازین)

اچکا۔ اب شیطانوں کی اصل غرض اور مقصد کو بتایا جا رہا ہے۔ ان کا اصل نشانہ عقیدہ آخرت
 ہوتا ہے۔ کیونکہ یہ عقیدہ انسان کو بنا سنوار دیتا ہے۔ اس لیے شیطانوں کے فریب سے بچنے کا
 واحد طریقہ آخرت کو یاد کرتے رہنا ہے۔ قبرستان جاتے رہنا، گزرے ہوئے لوگوں سے عبرت
 حاصل کرتے رہنا، اور خاص طور پر قرآن کو سمجھ کر پڑھتے رہنا بہترین طریقہ ہے آخرت کو یاد رکھنے کا۔
 شیطان سب سے پہلے دلوں کو اپنی طرف مائل کرتا ہے۔ یعنی اُن خواہشوں کو بھڑکاتا
 ہے جو دلوں میں کہیں دفن ہوتی ہیں۔ (۲) پھر وہ غلط باتوں کو دل کی پسند بنا دیتا ہے۔
 پھر انسان کا حشر یہ ہوتا ہے : ۵

۵ جانتا ہوں ثوابِ طاعت و زُہد ۶ پر طبیعتِ ادھر نہیں آتی

(۳) پھر عملاً گناہوں میں مبتلا کر دیا کرتا ہے۔ گویا آخر میں بھر گناہ میں ڈوبے ہوئے سر
 پر ہاتھ مار کر بالکل ہی گناہوں میں غرق کر دیا کرتا ہے، اور یہی اُس کی کامیابی ہے۔ اور اسی
 بات کی شیطان نے اللہ تعالیٰ سے مہلت حاصل کی ہے کہ: ”میں قیامت تک تیرے بتائے ہوئے
 سیدھے راستے پر بیٹھ جاؤں گا اور لوگوں کو ہر چہا طرف سے بہکا تا رہوں گا، اور پھر اکثر لوگ تیری
 ناشکر گزاری میں مبتلا ہوں گے۔“

أَفْخَيْرَ اللَّهِ أَبْتَغَىٰ حَكَمًا وَهُوَ (۱۱۴) تو کیا میں اللہ کے سوا کسی اور کو فیصلے
 الذی أنزل إليكم الكتاب کرنے کے لیے تلاش کروں؟ اور وہ تو وہی
 مفصلاً والذین أتینهم (خدا) ہے جس نے تمہاری طرف (اپنی) کتاب
 الكتاب يعلمون أنه منزلٌ اتاری ہے جو تفصیلی بیانات کی حامل ہے۔ اور
 من ربك بالحق فلا تكونن جنہیں ہم نے (آسانی) کتابی ہے وہ تو خوب
 من المُمترين ۰ ۱۱۴ جانتے ہیں کہ یہ (قرآن) تمہارے پروردگار ہی کی نظر
 سے سچائی کے ساتھ اتارا گیا ہے۔ لہذا تم شک کرنے والوں میں سے نہ ہو جانا۔

اگرچہ بظاہر خطاب جناب رسولِ خدا سے ہے کہ آپ

اہل کتاب کی ہٹ دھرمی

ہرگز شک کرنے والوں میں سے نہ ہو جائیے گا۔ لیکن یہ خطاب عرب کے محاورے کے عین مطابق ہے،
 کہ عرب بات کسی اور سے کہا کرتے تھے اور سنا کسی اور کو مقصود ہوتا تھا۔ یہاں بظاہر خطاب جناب
 رسولِ خدا سے ہے مگر سنانا امت کو مقصود ہے۔ (اس طرز بیان سے ناگواری بات کو گوارا بنا کر مقصود ہوتا ہے۔)
 (تفسیر صافی ۱۶۲)

محققین نے نتیجہ نکالا کہ قرآن میں مخاطب ہمیشہ رسولِ اکرم سے نہیں ہوا کرتا۔ خدا کبھی
 امت سے اور کبھی مشرکوں، کافروں، معدوں، منافقوں تک سے خطاب فرماتا ہے۔

یہ بات قرآن مجید میں بار بار بتلائی گئی ہے کہ پچھلی کتابوں میں حضورِ اکرم کی علامات اتنی
 واضح بیان کی گئی ہیں کہ اہل کتاب حضورِ اکرم کو بھی خوب اچھی طرح پہچانتے تھے، اور قرآن کی حقانیت کو
 بھی جانتے تھے، مگر جان بوجھ کر نہیں مانتے۔ اسی جان بوجھ کر نہ ماننے کو کفرِ جہودی کہتے ہیں۔
 (نصل الخطاب)

ظاہر ہے کہ یہ بات جاننے والے ان کے علماء تھے۔ عوام تو ویسے بھی کچھ نہیں جانتے۔ (تفسیر تیسار)
 آیت کا مفہوم اور پیغام یہ ہے کہ: "اے رسول! آپ یہ فرمادیں کہ جب اللہ نے اپنی کتاب میں

صاف صاف تمام حقیقتیں بیان فرمادیں اور قیطعی فیصلہ بھی سُنادیا کہ مافوق الفطری مداخلت کے بغیر حق پرستوں کو فطری طریقوں ہی سے حق کے غلبے کے لیے جدوجہد کرنی پڑے گی، تو کیا اب بھی اللہ کے سوا کوئی اور صاحبِ حکومت تلاش کروں جو اللہ کے اس فیصلے پر نظر ثانی کرے، اور ایسا کوئی معجزہ بھیجے جس کی وجہ سے کافر ایمان لانے پر مجبور ہو جائیں؟

دوسری بات آیت میں یہ سمجھانی گئی ہے کہ قرآن کے

قرآنی تعلیم کوئی نئی تعلیم نہیں

پیغامات اور تعلیمات کوئی نئی باتیں نہیں ہیں۔ تمام وہ لوگ آسمانی کتابوں کا علم رکھتے ہیں، اس بات کی گواہی دیں گے کہ جو کچھ بھی قرآن میں بیان کیا گیا ہے وہ ازلی اور ابدی حقیقتیں ہیں جنہیں کبھی سرِ مو کوئی فرق نہ آیا ہے، نہ آئیگا۔ پرانی کتابوں میں رسول اکرم کا ذکر یاد رہے کہ اہل کتاب کے علماء حق کو خوب اچھی طرح سے

جانتے تھے اور آخری نبی کو خوب پہچانتے تھے۔ (قرطبی - روح)

کیونکہ ان کی کتابوں میں سب کچھ لکھا تھا۔ مثلاً "اوستا" میں زرتشت (جسے بہت لوگ نبی مانتے ہیں اور ہمارے رسول سے بہت پہلے ایران میں گذرے ہیں) فرماتے ہیں: "میں نے دین کو مکمل نہیں کیا۔ میرے بعد ایک اور نبی آئے گا جو اس کی تکمیل کرے گا۔ اُس کا نام عالمین کی رحمت ہوگا۔" یعنی وہ ساری کائنات کے لیے رحمت ہوگا۔ (اوستا)

ہندوؤں کی کتاب جسے شاید قرآن نے "زُبرِ الاولین" یعنی پرانی کتابیں کہا ہے۔ اور عجیب بات یہ ہے کہ ان کی کتاب کا نام "پران" (پرانی) ہے۔ اور یہ دس "پران" ہیں۔ ان میں ایک پران میں لکھا ہے: "آخری زمانے میں ایک شخص ریگستان کے علاقے میں پیدا ہوگا۔ اُس کی ماں کا نام "قابلِ اعتماد" (آمنہ) اور باپ کا نام "اللہ کا غلام" (عبداللہ) ہوگا۔ وہ اپنے وطن سے شمال کی طرف جا کر بسنے پر مجبور ہوگا۔ اور پھر وہ اپنے وطن کو دس ہزار آدمیوں کی مدد سے فتح کرے گا۔ جنگ میں اُس کا ہتھ اُونٹ کھینچیں گے اور وہ اُونٹ اس قدر تیز رفتار ہوں گے کہ آسمان تک پہنچ جائیں گے۔" (غالباً یہ معراج کی طرف اشارہ ہے) (پران) کہ قرآن نے سچ کہا تھا کہ:

"وَإِنَّا لَنَعْلَمُ لَقَفِي زُبُرِ الْأَوَّلِينَ" (سورۃ الشعراء آیت ۱۸) (اور بلاشبہ وہی پڑنے والوں کی کتابوں میں بھی موجود ہے)

وَتَمَّتْ كَلِمَتُ رَبِّكَ صِدْقًا (۱۱۵) اور آپ کے پالنے والے مالک کی بات
وَعَدْلًا لَا مُبَدَّلَ لِكَلِمَتِهِ ۝
ہے۔ اور اُس کی باتوں کا بدلنے والا کوئی
نہیں۔ اور وہ سب کچھ سُننے والا، بڑا ہی جاننے
والا ہے۔

تَمَّتْ كَلِمَتُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا

حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت

ہے کہ جناب رسول خدا نے فرمایا: ”امام ماں کے پیٹ میں لوگوں سے باتیں کرتا ہے اور لوگوں کی باتیں
سُنتا ہے۔ اور امام جس وقت پیدا ہوتا ہے تو اُس کے دونوں شانوں کے درمیان (دوسری روایت
کے مطابق داہنے بازو پر بھی) یہی آیت لکھی ہوتی ہے۔ پھر جب امامت اُس کے سپرد کی جاتی ہے تو خدا
اُس کے لیے نور کا ایک ستون قائم کر دیتا ہے جس کے ذریعے سے وہ اپنی رعایا کے سارا اعمال دیکھتا ہے۔

نتیجہ ۱: محققین نے نتیجہ نکالے (۱) کسی میں یہ طاقت نہیں کہ خدا کے کلام میں کاٹ چھانٹ یا کسی قسم کی
کوئی تبدیلی کر سکے۔ (تفسیر کبیر - قرطبی)

نتیجہ ۲: امام رازی نے دوسرا نتیجہ یہ نکالا کہ قرآن کے دلائل اتنے مضبوط ہیں کہ منکروں کے شکوکے شبہات
ان میں کوئی رخ نہ پیدا نہیں کر سکتے۔ (تفسیر کبیر)

نتیجہ ۳: تیسرا نتیجہ یہ نکالا کہ قرآن ”صدق“ ہے اس لیے کہ قرآن میں جتنے پُرانے واقعات بیان کیے
گئے وہ ہمیشہ تحقیقات سے سچ ثابت ہوتے جاتے اور قرآن ”عدل“ ہے۔ اس لیے کہ قرآنی تعلیمات
افراط و تفریط سے پاک ہیں یعنی متوازن ہیں۔ (روح المعانی)

نتیجہ ۴: چوتھا نتیجہ یہ نکالا کہ ”تفسیرات قرآنی کی طرح دلالات قرآنی بھی واجب الاتباع ہیں۔ (قرطبی)

وَإِنْ تَطَّعْ أَكْثَرَمَنْ فِي الْأَرْضِ (۱۱۶) اور اگر تم اس زمین کے رہنے والوں کی
يُضِلُّوكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ إِنْ أَكْثَرِيَّتِ كَاكْثِنَا مَانُوْكَ تُوُوهُ تَمْهِيْسُ اللّٰهُ كِ
يَتَّبِعُوْنَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنْ هُمْ رَاسْتِي سِي سَمْهَكَا دِيْسِي كِي (كِيْزَكِي) وَوهُ صَرَفِ
إِلَّا يَخْرُصُونَ ۝ ۱۱۶ اپنے اندازوں، گمانوں اور قیاس آرائیوں کی
پیروی کرتے اور انکے پچھو باتیں بناتے ہیں۔

اکثریت کا طرز عمل گمراہی ہے

محققین نے آیت سے نتیجہ نکالا کہ اکثریت کا کسی

بات کو مان لینا حق کا معیار نہیں ہوتا۔ کیونکہ اکثریت عام طور پر جاہل عوام کی ہوتی ہے۔ اور عوام
کالا نعام۔ عوام بھیڑ چال چلتے ہیں۔ عوام اکثر توہمات اور بے بنیاد عقیدوں کی پیروی کیا کرتے ہیں۔
کیونکہ اکثر لوگ علم کے بجائے قیاس اور گمان کی پیروی کیا کرتے ہیں، ان کے سارے فلسفے
اندازے و قوانین سب قیاس آرائیوں پر مبنی ہوتے ہیں۔ اس کے برخلاف اللہ کا راستہ یعنی زندگی
بسر کرنے کا وہ طریقہ جو اللہ کی رضامندی کے مطابق ہو، اس حقیقی علم کے مطابق ہونا ہے جو لم خود خدا
نے ہمیں عطا فرمایا ہے۔ اس لیے طالبِ حق کو یہ کبھی نہ دیکھنا چاہیے کہ دنیا کے اکثر لوگ کس راستے پر چل رہے
بلکہ اس کو اللہ کے بتائے ہوئے راستے پر چلنا چاہیے، چاہے اس راستے پر چلنے کے لیے وہ پوری دنیا
میں اکیلا ہی کیوں نہ رہ جائے۔ (تفہیم مولانا مودودی) ڈاکٹر اقبال نے کہا:۔

ع عقل بے مایہ امامت کی سزاوار نہیں :::: راہبر ہوں ظن و تخمین تو زلوں کارِ حیات

ع جمہوریت اک طرز حکومت ہے کہ جس میں :::: بنوں کو گنا کرتے ہیں تو لائیں کرتے

ع گریز از طرز جمہوری غلام پختہ کارے شو :::: کہ از فکر دو صد خر، فکر انسانی نمی آید

(اقبال)

(یعنی، دوسو گدھے ملکر بھی ایک انسان کی فکر نہیں پیدا کر سکتے) اسی طرح کروڑوں انسان ملکر خدا کے لامحدود علم کے مقابلے پر کوئی قانون نہیں لاسکتے۔

اسی لیے اہل حق اور عسرفار کے نزدیک ایک حقیقی امام وہی ہوگا جسے خدا امام مقرر فرمائے، لوگوں کے ووٹوں سے لیڈر بن سکتے ہیں، امام اور ہادی نہیں بن سکتے۔ لیڈر لوگوں کی رضامندی ان کی نبض دیکھ کر پہچان لیتا ہے، اور اسی بات کو زور زور سے کہتا ہے۔ اس طرح لیڈر بن جاتا ہے مگر امام تو ہادی ہوتا ہے۔ وہ خدا کی مرضی کا ترجمان ہوتا ہے، اس لیے وہ اکثر لوگوں کی خواہشات کے خلاف ہدایت دیتا ہے۔ اسی لیے ہادی کو اکثریت قبول نہیں کرتی، لیڈروں کو اکثریت قبول کرتی ہے۔ کیونکہ وہ ان کا چُسن ہوا ہوتا ہے تو ان کے دل کی آواز ہوتا ہے۔ اور امام "ہادی" خدا کا چُسن ہوا ہوتا ہے تو وہ خدا کی مرضی سے بولتا ہے اور اُسی کی آواز ہوتا ہے۔

آیت مجیدہ صاف نشانہ دہی کر رہی ہے کہ لوگوں کا سوادِ اعظم عموماً گمراہی پر سہا کرتا ہے اور تھوڑے ہی لوگ حق پر سہا کرتے ہیں۔ اسی بنا پر ارشاد فرمایا کہ "اگر آپ اکثریت کے پیچھے جائیں گے تو وہ آپ کو راہِ راست سے بھٹکا دیں گے۔ یعنی قلت یا کثرت صداقت کا معیار نہیں ہے۔ حق والوں کو اپنی قلت سے گھبرانا نہیں چاہیے اور باطل پرستوں کو اپنی کثرت پر اترانا نہیں چاہیے۔"

جناب امیر المؤمنینؑ نے پیغمبر اکرمؐ کی حدیث: **أَنْتَ رَبِّي بِمَنْزِلَةِ هَارُونَ مِنْ مُوسَى**، یعنی

(اے علی! تم کو مجھ سے وہی نسبت و منزلت ہے جو ہارون کو موسیٰ سے تھی) کے بارے میں فرمایا:

كَمَا هَارُونَ مِنْ مُوسَى أَخُوهُ ۖ كَذَلِكَ أَنَا أَخُوهُ وَذَلِكَ أَسْبَغِي

لِذَلِكَ أَقَامَنِي لَهُمْ إِمَامًا ۖ وَ أَخْبَرَهُمْ بِهِ بِغَدِيرِ خَمٍّ

یعنی: جس طرح ہارون موسیٰ کے بھائی تھے، اسی طرح میں آنحضرتؐ کا بھائی ہوں اور یہی میرا نام ہے

اسی لیے آنحضرتؐ نے مجھ کو لوگوں کا امام بنایا، اور اس بات کی آپ نے لوگوں کو غدیر خم میں خبر دی ہے۔

إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ مَنْ يَضِلُّ (۱۱۷) حقیقت تو یہ ہے کہ تمہارا پالنے والا
عَنْ سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ مَالِكٌ هِيَ بَهْتَرُ جَانَتَا هِيَ كَه كُونِ اُسْ كِه
بِالْمُهْتَدِينَ ۰ ۱۱۸ راتے سے ہٹا ہوا ہے اور کون سیدھے
راتے پر ہے۔

فَكُلُوا مِمَّا ذَكَرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ (۱۱۸) پس اگر تم اللہ کی آیتوں پر ایمان رکھتے ہو
إِنْ كُنْتُمْ بِآيَاتِهِ مُؤْمِنِينَ ۰ ۱۱۹ تو جس (حلال) جانور پر اللہ کا نام لیا گیا ہے
اُس کا گوشت کھاؤ۔

خدا کا علم لے خدا سے بہتر جاننے والا کون ہو سکتا ہے، اس لیے کہ خدا نہ صرف
ظاہری باتوں کو جانتا ہے، بلکہ دل کے ارادوں کو بھی جانتا ہے۔

حال کو بھی جانتا ہے مستقبل کو بھی جانتا ہے جبکہ لوگ صرف ظاہری اعمال کو دیکھ سکتے ہیں (تفسیر تبیان)
حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا: ”اگر انسان اتنی بات سمجھ لے کہ وہ جو کچھ بول رہا ہے اور جو
کچھ کر رہا ہے اس کو ایک دن بہت بڑے مجمع میں سنا یا جائے گا تو وہ اپنی اصلاح کر لے گا۔“ (المحدث)
ذبیحہ پر اللہ کا نام لینا ضروری ہے ۲ جس پر اللہ کا نام لیا گیا ہو“ اس سے مراد
وہ ذبیحہ ہے جس پر ذبح کرتے وقت اللہ کا نام لیا گیا ہو۔ (مجمع البیان)

آیت میں اس بات کی اجازت دی گئی ہے کہ ہر حلال چیز کھاؤ اور جن چیزوں کو مشرکین نے از خود خواہ مخواہ
حرام کر رکھا ہے ان سے پرہیز نہ کرو۔ ان کی لگائی ہوئی پابندیاں غلط ہیں۔ اگر ذبح کرتے وقت حلال جانور پر
اللہ کا نام لے لیا گیا ہے تو پھر اُس کو کھاؤ۔ اُس سے بچنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ (فصل الخطاب)
آیت کا پیغام یہ ہے کہ: اگر تم اللہ کو اپنا حکمراں مان چکے ہو تو ان تمام اوبہام اور من گھڑت خیالات اور پابندیوں
کو توڑ دو جو خدا نے نہیں لگائیں، بلکہ لوگوں خود لوگوں کو پابندیوں میں جکڑ دیا ہے حلال اور حرام میں خدا کی طرف سے ہے۔
(تفسیر)

وَمَا لَكُمْ أَلَّا تَأْكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ (۱۱۹) اور آفر تمہیں کیا حق ہے کہ تم اُس چیز کو نہ کھاؤ
 اِسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا اضْطُرُّرْتُمْ إِلَيْهِ وَإِنَّ كَثِيرًا لَيُضِلُّونَ بِأَهْوَاءِهِمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ
 اِنَّ رَبَّكَ هُوَ اَعْلَمُ بِالْمُعْتَدِينَ ۱۱۰ ۱۱۹ بغیر صرف اپنی خواہشات کی بنا پر گمراہ کرتے ہیں۔
 اور تم علانیہ اور خفیہ گناہوں سے بچو۔ کیونکہ یقیناً
 وَذُرُوا ظَاهِرًا لَكُمْ وَبَاطِنًا اِنَّ الَّذِيْنَ يَكْسِبُوْنَ الْاِثْمَ سَيُجْزَوْنَ
 بِمَا كَانُوْا يَكْتُمُوْنَ ۱۲۰ اور تم علانیہ اور خفیہ گناہوں سے بچو۔ کیونکہ یقیناً
 جو لوگ بھی گناہ کرتے ہیں انہیں ان کے کیے کی سزا
 ضرور بھگتنی پڑے گی۔

اِثْمَ کے معنی اور انسان کے اختیار کا ثبوت

”اِثْمَ“ کے عام لفظی معنی ”گناہ“ اور نافرمانیاں ہیں اور باطن (خفیہ) ”چھپے ہوئے“ گناہوں سے مراد ”شُرک“ ہے اور اصولِ دین کے بارے میں شک و شبہ ہے۔
 (تفسیر صافی ص ۱۳۲ بحوالہ تفسیر حق)

نتیجہ : محققین نے نتیجہ نکالا کہ گناہ کرنا اختیاری چیز ہے۔ اس لیے کہ خدا نے فرمایا: ”جو گناہ کما رہے ہیں“ اگرچہ یہ اختیار بھی خدا ہی نے امتحاناً عارضی طور پر ہمیں عطا فرمایا ہے۔ گویا کافر یا گناہگار کا وجود انسان کا اختیار ہونے کی دلیل ہے۔ (ماجدی) ظاہری گناہوں سے مراد گناہوں کی علی شکل اور.....

چھپے ہوئے گناہوں سے مراد غلط عقیدے اور باطل نظریات ہیں جو قلب میں چھپے رہتے ہیں (حد وغیرہ)
 (قرطبی، تفسیر کبیر، ابن جریر از قتادہ)

نتیجہ : عارفین نے نتیجہ نکالا کہ جس طرح اعضاء و جوارح سے گناہ ہوتے ہیں ویسے ہی دل و دماغ بھی گناہ کرتے ہیں۔
 (تھاوی)

وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يَذْكُرْ أَسْمُهُ (۱۲۱) اور جس جانور کو اللہ کا نام لے کر ذبح
 اللہِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ وَإِنَّ الشَّيْطَانَ لِيُوحِيَ إِلَى
 نہ کیا گیا ہو، اُس کا گوشت نہ کھاؤ۔ یقیناً یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ شیاطین تو اپنے ساتھیوں
 اُولِيئِهِمْ لِيَجَادُوا لَكُمْ وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ ۝ ۱۱ تاکہ وہ تم سے مباحثہ اور جھگڑا کریں، لیکن اگر تم نے
 اُن کی اطاعت کرتے ہوئے اُن کی بات مان لی تو پھر یقیناً تم مشرک ہو۔

اگر بوقت ذبح اللہ کا نام لینا بھول جائے ؟
 حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے پوچھا کہ : " ایک شخص نے ایک جانور کو ذبح کیا اور خدا کا نام نہیں لیا ؟ " حضرت امام نے فرمایا : " اگر وہ خدا کا
 نام لینا بھول گیا تھا تو درمیان میں جب یاد آئے خدا کا نام لے لے، اور یہ بھی کہے بِسْمِ اللّٰهِ عَلٰی اَوْلٰئِهِ وَ
 وَاٰخِرِهِ (یعنی) اللہ کے نام سے ابتداء، اول بھی اور اُس کے آخر بھی۔ (یا) شروع سے آخر تک۔ "
 پھر آپ سے پوچھا گیا کہ : " اگر کسی شخص نے ذبح کرتے ہوئے کہا : سبحان اللہ (یا) اللہ اکبر (یا)
 لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ (یا) الْحَمْدُ لِلّٰهِ ؟ " حضرت امام نے فرمایا : ٹھیک ہے۔ کیونکہ ان سب کلمات میں
 خدا کا نام موجود ہے۔ اس لئے ان کے کہنے میں کوئی حرج نہیں۔ (ذبحیہ حلال ہے) (تفسیر مان و ابوالکافی)
 آخر میں جو یہ کہا گیا ہے کہ " اگر تم مشرکوں کا کہنا مانو گے تو مشرک ہو جاؤ گے۔ " اس کا مطلب یہ ہو سکتا ہے
 کہ : اگر تم اُن کے کہنے پر گناہ کرو گے اور حرام چیز کھاؤ گے تو پھر رفتہ رفتہ اُن کی بات مانتے مانتے مشرک کرنا بھی
 مان لو گے۔ . . . اور . . . اس کا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ خدا کے حکم کے خلاف ان شیاطین کی اطاعت
 کرنا بھی خود ایک قسم کا شرک ہے۔ (تفسیر تبیان)

شیطانوں کی وحی
 حضرت ابن عباسؓ فرماتے ہیں کہ یہودی علماء رسول خداؐ سے عجیب و غریب
 سوالات پُچھوا کر حضرت رسول خداؐ کو پریشان کرنے کی کوشش کیا کرتے تھے۔ اُن میں ایک سوال یہ بھی پُچھوایا

کرتے تھے کہ: "آخر یہ کیا بات ہے کہ جس جانور کو خدا مارے وہ تو حرام ہو، اور جسے ہم ذبح کریں وہ حلال ہو؟ ایسے ہی اُلٹے سیدھے سوالات کو اس آیت میں "شیطانوں کی وحی" قرار دیا ہے۔ جس اپنی مخلوق پر جس چیز کو اپنی حکمت کے مطابق جائز قرار دیتا ہے، وہی جائز ہے، اور جسے ناجائز قرار دیتا ہے، وہ ناجائز ہے۔

ایسے صاف ستھرے فلسفے اور اللہ کے علم کے مقابلے پر یہ رٹ لگائے رکھنا کہ ایسا کیوں کیا اور ویسا کیوں نہ کیا؟ یہی سب "شیطانوں کی وحی" کے کمالات ہیں۔ گویا ہم بڑے دُور کی کوڑی ڈٹھونڈ کر نکال لائے ہیں۔

خدا کا پیغام بس یہ ہے کہ: (۱) پوری زندگی سراسر اللہ کی اطاعت میں بسر کی جائے۔ اُصولِ دین کو عقل سے سمجھا جائے۔ احکاماتِ الہی کو سُن کر اُس کی بے چون و چرا اطاعت کی جائے، اس لیے یہ فریضہ احکاماتِ ہماری اطاعت اور فرماں برداری کا امتحان لینے کے لیے اُتارے گئے ہیں۔

(۲) دوسرے یہ کہ اللہ کے ساتھ کسی اور کو مستقلاً قابلِ اطاعت ہرگز نہ مانا جائے، ورنہ یہ شرک کے مترادف ہوگا۔

(۳) تیسرے یہ کہ خدا کا فرمانا کہ: "اُس جانور میں سے مت کھاؤ جس پر اللہ کا نام نہ لیا گیا ہو" تو اس سے مشرک، ملحد، کافر کا ذبیحہ حرام ہو گیا۔ کیونکہ وہ خدا کا نام لینے سے رہا۔ اب رہا سوال مسلمان کے ذبیحے کا، اگر مسلمان ذبح کرتے وقت جان بوجھ کر خدا کا نام نہ لے، تو وہ بھی حرام ہوگا۔ لیکن اگر ذبح کرتے وقت خدا کا نام لینا بھول جائے تو بعد میں نام لے لے، تو ذبیحہ جائز ہوگا۔

(ابن کثیر بقول حضرت علیؓ، ابن عباسؓ، سعید ابن مسیبؓ، طاؤسؓ، عطاء بن ابی ریحہؓ)

(۴) فقہاء نے آیت سے یہ نتیجہ نکالا کہ اللہ کی حلال کی ہوئی چیز کو حرام قرار دینا انسان کو مشرک بنا دیتا ہے۔ (قرطبی، معالم)

بشرطیکہ وہ حلال کو دل سے حرام سمجھے۔ اگر صرف عملاً نہیں کھاتا، یا کسی حلال چیز سے لوگوں کے کہنے کی وجہ سے عملاً پرہیز کرتا ہے تو گناہگار ہوگا، مشرک نہ ہوگا۔ (ابن العربی)

أَوْ مَنْ كَانَ مَيِّتًا فَأَحْيَيْنَاهُ وَ (۱۲۲) کیا وہ انسان جو پہلے مُردہ تھا پھر ہم نے اُسے
 جَعَلْنَاهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي زندہ کیا اور اُس کے لیے ایک نور بنا یا جس کی روشنی میں وہ
 النَّاسِ كَمَنْ مَثَلُهُ فِي الظُّلْمِتِ لوگوں کے درمیان چلتا پھرتا ہے اُس انسان جیسا ہو
 لَيْسَ بِخَارِجٍ مِنْهَا كَذَلِكَ سکتا ہے جو اندھیروں میں اس حال میں پڑا ہو کہ کسی طرح
 زُيِّنَ لِلْكَافِرِينَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ۝ اُن اندھیروں میں نکل ہی نہ سکتا ہو؟ اسی طرح کافروں
 کی نظر میں اُن کے (بُرسے) کام جو وہ کیا کرتے ہیں سجا بنا کر خوبصورت بنا دیے گئے ہیں۔

زندہ کرنے کے اصل معنی "مُردہ تھا اُسے ہم نے زندہ کیا" یعنی کافر تھا اُسے ہم نے ایمان کی طرف
 ہدایت کی۔ یا جہالت میں تھا "ہم نے اُسے علم عطا کیا۔ خدا نے اس آیت میں ایمان کو زندگی اور کفر کو موت قرار دیا ہے۔
 (تفسیر تبيان و مجمع البيان)

کافرا و مومن کے ساتھ خدا کا طرزِ عمل اور خدا کا فرمانا کہ: اسی طرح کافروں کی نظر میں اُن کے بُرے کام سجا بنا کر
 خوبصورت بنا دیے گئے" یعنی جس طرح ایمانداروں کو ایمان اور نیک عمل کا راستہ بھلا لگتا ہے اسی طرح حق کے منکروں کو
 اپنی جہالت اور بُرے کام اچھے بھلے لگتے ہیں۔ اور یہ تعبیر ہے اُن کے اپنے اختیارات کے غلط استعمال کا۔ (جلالین فضل الخطاب)
 غرض اس آیت میں موت سے مراد جہالت اور بے عقلی کی زندگی ہے۔ اور زندگی سے مراد علم، ادراک، شعور اور
 حقیقت شناسی کی زندگی ہے۔ جو شخص صحیح اور غلط کی تمیز نہیں کر سکتا وہ ڈاکٹری رپورٹ کے مطابق لاکھ زندہ ہو مگر حقیقت
 میں اُسے انسان کی زندگی میسر نہیں۔ وہ زندہ حیوان تو ضرور ہے مگر زندہ انسان نہیں کیونکہ اُسے نیکی بدی حتیٰ اور باطل کا شعور نہیں۔
 بُرسے لوگوں کے ساتھ اللہ کا طرزِ عمل دوسری حقیقت آیت میں یہ بتائی گئی ہے کہ جو لوگ (تفسیر) طیر سے
 راستوں پر چلنے کو ترجیح دیتے ہیں اور بُرائیوں پر بُرائیاں کرتے ہی چلے جاتے ہیں تو اُن کے لیے اللہ کا قانون یہ ہے
 کہ: پھر اُن کو وہ اندھیرے ہی اچھے لگنے لگتے ہیں۔ پھر اُن کو جھاڑیاں اور کانٹے لگے لگنا نظر آتے ہیں۔ ہر بدکاری
 اُن کو اور زیادہ مزہ دیتی ہے، ہر حماقت کو وہ اپنی تحقیق، ہر اپنے فساد کو مکاری اور عملندی سمجھتے ہیں۔
 (تفسیر)

وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ أَكْبَرًا مَجْرُمِيهَا لِيَمْكُرُوا فِيهَا
 وَمَا يَمْكُرُونَ إِلَّا بِأَنْفُسِهِمْ
 وَمَا يَشْعُرُونَ ۝ ۱۲۳

اور اسی طرح ہم نے ہر بستی میں کچھ بڑے
 بڑے مجرموں کو اس بات کی اجازت دی کہ وہ
 اپنی مکاریوں اور بد معاشیوں کے خوب منصوبے
 بنالیں لیکن حقیقتاً وہ اپنے ہی مکرو فریب کے
 جال میں خود آپ ہی پھنس جائیں گے۔ لیکن انہیں اس بات کی سمجھ نہیں ہے۔

یہ بڑے بڑے مجرم اس لیے نہیں پیدا
 کیے گئے تھے کہ وہ مکاریوں پر مبنی منصوبے

بڑے بڑے مجرموں کے ساتھ خدا کا طرز عمل

بنائیں۔ مگر کیونکہ انہوں نے خود ہی کام اپنے لیے اختیار کر لیا اور خدا نے اُن کو ایسا کرنے کی اجازت
 اور اختیار دے دیا، اسی لیے فرمایا کہ: ”ہم نے بڑے بڑے مجرموں کو اس بات کی اجازت دی“
 یہ بات آخری نتیجے کے طور پر فرمائی گئی ہے۔ (مجمع البیان)

آیت کا پیغام یہ ہے کہ: ”جو لوگ انبیاء و مرسلین و مصلحین

چال باز یوں کا انجام

اور نیک لوگوں کے خلاف چال بازیاں، مکاریاں، بد معاشیاں

کرتے رہتے ہیں، وہ حقیقتاً ہوشیار اور سمجھدار نہیں ہوتے، کیونکہ اُن کی یہ ساری چالیں خود اُن ہی کے
 خلاف پڑتی ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلیم دی جا رہی ہے کہ ”اسی طرح بچے کے قریش کی
 چالیں بھی خود اُن ہی کو بھگتنی پڑیں گی۔ (رکشاف، تفسیر کبیر)

خداوند کریم نے مکاریوں اور گنہگاروں کے تقرر کو اپنی طرف منسوب کیا ہے۔ کیونکہ اُس نے اُن کو

ایمان کی طرف تو مجبور کیا نہیں۔ بلکہ انہیں اُن کے اختیار پر ہی چھوڑ دیا۔ (تفسیر انوار النجف جلد ۵ ص ۲۵۱)

”إِنَّا هَدَيْنَا السَّبِيلَ إِنَّمَا شَاكِرُوا وَإِنَّمَا كَفُورًا“ (یقیناً ہم نے اُسے راہ مستقیم دکھادی، خواہ وہ شکر گزار بنے یا ناشکر)

(سورۃ الدھر - آیت ۷)

وَإِذَا جَاءَتْهُمْ آيَةٌ قَالُوا لَنْ نُؤْمِنَ حَتَّى نُؤْتَىٰ مِثْلَ مَا أُوتِيَ رُسُلُ اللَّهِ ۗ اللَّهُ أَعْلَمُ حَيْثُ يَجْعَلُ رِسَالَتَهُ ۗ سَيُصِيبُ الَّذِينَ أَجْرَمُوا صَغَارٌ عِنْدَ اللَّهِ وَعَذَابٌ شَدِيدٌ بِمَا كَانُوا يَمْكُرُونَ ۝ ۱۲۳

وإذا جاءَتْهُمْ آيَةٌ قالوا لن نؤمن حتى نؤتى مثل ما أوتى رسل الله ۗ الله أعلم حيث يجعل رسالته ۗ سيصيب الذين أجرموا صغاراً عند الله وعذاب شديد بما كانوا يمكرون ۝ ۱۲۳

وإذا آجاءَتْهُمْ آيَةٌ قالوا لن نؤمن حتى نؤتى مثل ما أوتى رسل الله ۗ الله أعلم حيث يجعل رسالته ۗ سيصيب الذين أجرموا صغاراً عند الله وعذاب شديد بما كانوا يمكرون ۝ ۱۲۳

وإذا آجاءَتْهُمْ آيَةٌ قالوا لن نؤمن حتى نؤتى مثل ما أوتى رسل الله ۗ الله أعلم حيث يجعل رسالته ۗ سيصيب الذين أجرموا صغاراً عند الله وعذاب شديد بما كانوا يمكرون ۝ ۱۲۳

مکاروں کے بے منگم مطالبات

آیت کا شانِ نزول یہ ہے کہ: کافروں کے کچھ مزارکتے تھے کہ ہم تو نبیؐ کو نبی اس وقت مانیں گے جب ہم خود بھی نبی بن جائیں گے فرشتوں کو دیکھ سکیں اور ان کی باتیں سن سکیں۔ ان کا جواب یہ ہے کہ:

”نبوت حسب نسب اور مال و اولاد پر موقوف نہیں بلکہ وہ فضائلِ انسانی پر موقوف ہے۔ خدا اپنی رسالت کیلئے ایسے شخص کو منتخب کرتا ہے جس میں اس کام کی صلاحیت پاتا ہے۔ (تفسیر صافی ص ۱۲۳، قرطبی، تفسیر کبیر)

نتیجہ: محققین نے نتیجہ نکالا کہ: پیغمبروں کی عظمت رسالت ہی کی وجہ سے نہیں ہوتی، بلکہ بنیادی اعتبار سے ان کے اعلیٰ اوصاف اور کردار کی وجہ سے ہوتی ہے۔ یہ اور بات ہے کہ خدا کا علم تجربے اور مشاہدے کا محتاج نہیں، اس لئے وہ نبی کے اوصاف میں ظاہر ہونے سے پہلے ہی ان کا انتخاب کر لیتا ہے۔ اسی لئے حضرت عیسیٰ نے پیدا ہوتے ہی فرمایا: ”میں اللہ کا بندہ ہوں“ اس لئے مجھے کتاب عطا فرمائی ہے اور اسی لئے مجھے نبی قرار دیا ہے۔ (سورہ آیت ۳)۔۔۔۔۔ اور ہمارے پیغمبر نے فرمایا: ”كُنْتُ نَبِيًّا وَادَمُ بَيْنَ النَّاسِ وَالطَّيْنُ“

یعنی: میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم مٹی اور اپنی کے درمیان تھے۔“ (الحدیث) (فصل الخطاب)

نتیجہ:۔ محققین نے نتیجہ نکالے کہ (۱) ذاتی استعداد خدا کے فیضان کو حاصل کرنے کیلئے شرط لازم ہے۔ (تھانوی)

(۲) اور یہ کہ خدا عادلِ حقیقی ہے۔ (۳) اور یہ کہ ایسا کہنے والے ضدی حق دشمن مجرموں کو حشر میں سخت ذلت کا سامنا پڑے گا، بلکہ دنیا اور آخرت دونوں کی سزا بھگتنی پڑے گی۔ (کشان، تفسیر کبیر)

فَمَنْ يُرِدِ اللَّهُ أَنْ يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ (۱۲۵) پس جسے خدا سیدھے راستے پر لگانا چاہتا ہے
 صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ وَمَنْ يُرِدْ أَنْ اُس کے سینے کو اسلام کے لیے کھول دیتا ہے اور
 يُضِلَّهُ يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيِّقًا جسے گمراہی میں چھوڑ دینا چاہتا ہے اُس کے سینے
 حَرَجًا كَأَنَّمَا يَصْعَدُ فِي السَّمَاءِ کو تنگی کے ساتھ بالکل ہی بند کر دیتا ہے، جیسے کہ
 كَذَلِكَ يَجْعَلُ اللَّهُ الرِّجْسَ وہ آسمان میں بہت اونچا ہوتا جا رہا ہو۔ اس طرح
 عَلَى الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ ۝ ۱۲۵ اللہ (حق سے نفرت کی) گندگی کو اُن لوگوں پر ڈال دیتا
 ہے جو کسی طرح بھی حق بات کو نہیں مانتے۔

شرح صدر کے معنی

شرح صدر: دل یا سینے کے کھل جانے سے مراد، دل کا حق بات کو

قبول کر لینا ہے۔ یعنی قلب کا اُن تمام باتوں سے صاف ہو جانا جو حق بات کو قبول کرنے سے روکنے والی ہیں۔

(اس لیے شرح صدر کے معنی حق کو قبول کر لینے کی صلاحیت کے ہوتے ہیں) (تفسیر صافی ص ۱۲۳)

کسی نے جناب رسول خدام سے شرح صدر کی بابت سوال کیا کہ "وہ کیا ہے؟" آپ نے فرمایا: "وہ ایک نور ہے، جو خدا مومن کے دل میں ڈال دیتا ہے۔ اور اسی سے اُس کا سینہ کھل جاتا ہے" راوی نے پوچھا: کیا اس کی کوئی علامت ہے؟ آپ نے فرمایا: "دار البقار (آخرت) کی طرف متوجہ ہونا اور دُنیا کے ارفیب سے دل برداشتہ ہونا اور موت کے آنے سے پہلے موت کے لیے تیار رہنا۔" (تفسیر مجمع البیان)

سینہ تنگ ہو جانے کے معنی

حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت ہے کہ: "جناب رسول خدا نے فرمایا: "ضیق" یعنی: سینہ تنگ ہونے کے معنی دل کا ایسا ٹھوس ہو جانا کہ اُس میں کوئی سوراخ نہ ہے کہ جس سے وہ کچھ سُن، سمجھ سکے" (تفسیر صافی ص ۱۲۳ بحوالہ معانی الاخبار)

حضرت امام محمد باقر علیہ السلام سے روایت ہے کہ: آپ نے پوچھا: "کیا تم جانتے ہو کہ حرج (سینے کا سخت و ٹھوس ہونے) سے کیا مراد ہے؟ راوی نے کہا: نہیں۔ آپ نے اپنے ہاتھ کی تمام انگلیوں کو بند کیا،

پھر فرمایا: ”ایسی ٹھوس سخت بند چیز جس میں کوئی چیز داخل نہ ہو سکے اور نہ کوئی چیز باہر نکل سکے۔“
یاد رہے کہ ”اللہ کا چاہنا“ ہمیشہ انسان کے طرز فکر و عمل کی بنیاد پر ہوتا ہے۔ (تفسیر عیاشی)
”اس طرح اللہ (حق سے دور بھاگنے اور حق سے نفرت کرنے کی) گندگی کو ان لوگوں پر ڈال دیا کرتا ہے جو کسی طرح سچی بات کو نہیں مانتے۔“
ان الفاظ سے بالکل واضح طور پر معلوم ہوا کہ ان کا ایمان نہ لانا اللہ کے کسی عمل کا

نتیجہ نہیں، بلکہ اللہ کا جو عمل ہے وہ ان کے اپنے آپ ایمان نہ لانے اور حقیقت سے انحراف کرنے کا نتیجہ ہے۔ (مجمع البیان)
اب اس بات کے برعکس شرح صدر ”یعنی:“ سینے کو اسلام کے لیے کھول دینا بھی انسان ہی کے اپنے اعمال کا نتیجہ ہوتا ہے۔ جیسا کہ خدا نے خود دوسری جگہ ارشاد فرمایا: ”جو لوگ ہماری راہ میں جدوجہد کرتے ہیں، ہم انہیں اپنے راستوں پر لگا دیتے ہیں“ وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا“ (القرآن) (مکتبہ اہل بیت)
غرض ”سینہ کھول دینے“ کا مطلب: اسلام کی حقیقتوں کو دل و دماغ میں اُتار دینا اور اُسے مزید بصیرت عطا کرنا ہوتا ہے۔ (شاہ ولی اللہ)

اس طرح کہ شیطانی خیالات اور شبہات سے انسان پاک ہو جائے۔ (مجمع البیان)
خدا کا طرزِ عمل انسان کے ساتھ | خلاصہ کلام یہ ہے کہ: جو شخص خود اپنی مرضی سے حق سے انحراف کرتا ہے، اللہ بھی اُس کی طرف سے بے توجہی اختیار فرماتا ہے، پھر اُس کے ذہن کے دروازوں کو بند کر دیا جاتا ہے پھر وہ اپنی حق دشمنی کی وجہ سے اپنی عقل و شعور سے کام لینا بند کر دیتا ہے۔ اس طرح اُس کا سینہ تنگ ہو جاتا ہے یعنی اُس کے لیے حق کو قبول کرنا بہت مشکل اور سخت ناگوار ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد وہ اسلامی تعلیمات کو سمجھنے کے قابل ہی نہیں رہتا۔ (تفسیر تبیان - شاہ ولی اللہ)

غرض اس تشبیہ سے مفہود اُس شدید تکلیف کا اظہار ہے جو کافر کو ایمان لانے کے خیال سے ہوتی ہے۔ (قرطبی - روح)

یہاں خدا کے ارادے سے مراد مشیتِ تکوینی و تقدیری ہے، اس کا رضائے الہی سے کوئی تعلق نہیں۔ (تفسیر کبیر)

وَهَذَا صِرَاطُ رَبِّكَ مُسْتَقِيمًا (۱۲۶) حالانکہ یہ تو تمہارا پالنے والے مالک کا سیدھا راستہ ہے۔
 قَدْ فَضَّلْنَا الْاٰیٰتِ لِقَوْمٍ يَّذْكُرُوْنَ ۱۲۷ اور ہم نے خود اپنی نشانیوں کو اُن لوگوں کے لیے تفصیل کے
 ساتھ واضح کر دیا ہے جو نصیحت کو قبول کرتے ہیں۔
 لَهُمْ دَارُ السَّلَامِ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَهُوَ (۱۲۷) اُن کیلئے اُن کے پالنے والے مالک کے ہاں امن،
 وَلِيَّهُمْ بِمَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ ۱۲۸ چین اور سلامتی کا گھسٹہ اور وہی اُن کا سرپرست
 بھی ہے۔ یہ سب صلہ ہے اُن کے اچھے کاموں کا جو وہ (دُنیا میں) کیا کرتے تھے۔

نشانیوں سے فائدہ اٹھانے والے

۱۲۷ آیتیں تو سب کے لیے ہیں لیکن اُن سے فائدے
 صرف اور صرف وہی لوگ اٹھاتے ہیں جو عقل و ہوش سے کام لیتے ہیں یعنی جن میں طلبِ حق ہوتی ہے (ماہری)
 دَارُ السَّلَامِ (سلامتی کا گھر) "سلامتی کے گھر" سے مراد جنت ہے۔ جہاں ہر آفت اور ہر فریبی
 سے انسان محفوظ اور سلامت رہے گا۔ جہاں حُرْمَن و مَلَالِ تَمُک نہ ہوگا۔ اور نہ وہاں کوئی بیماری
 ہوگی، نہ بوڑھے ہوں گے، نہ وہاں سے نکالے جائیں گے یعنی وہاں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔

اللہ کا اپنے بندوں کے ساتھ برتاؤ

نتیجہ :- محققین نے نتیجہ نکالا کہ خدا کا اپنے بندوں
 سے تعلق قائم ہوتا ہے، وہ ان بندوں کے عمل کی بنیاد پر قائم ہوتا ہے جو اللہ کے نیک بندے خدا کے
 ولی بن جاتے ہیں۔ ولی کے معنی قریب کے ہیں۔ اور خدا کا اُن کو ولی خدا کہنا اُن کا انتہائی شرف ہے۔
 اور بندوں سے اللہ کے قُرب کا بیان ہے۔ (تفسیر کبیر)

جنت کو دارالسلام اس لیے کہا گیا ہے کہ وہ جگہ ہر قسم کی آفت سے محفوظ ہے۔

(قرطبی، بیضاوی)

وَيَوْمَ يُحْشَرُهُمْ جَمِيعًا لِّمَعْشَرٍ (۱۲۸) اور جس دن وہ اُن سب کو اکٹھا کرے گا پھر
 الْجِنَّ قَالُوا اسْتَكْبَرْتُمْ مِنَ الْاِنْسِ کہے گا، اے جنوں کے گروہ! تم نے انسانوں پر خوب ہاتھ
 وَقَالَ اَوْلِيُوهُمْ مِنَ الْاِنْسِ رَبَّنَا صاف کیا، تو انسانوں میں سے اُن (جنات) کے دوست
 اسْتَمْتَعَ بَعْضُنَا بِبَعْضٍ وَبَلَّغْنَا کہیں گے: اے ہمارے مالک! ہم نے ایک دوسرے سے خوب
 اَجَلَنَا الَّذِي اَجَلْتَنَا قَالَ خوب فائدے اٹھائے، اور اسی طرح ہم نے اپنی عمر
 النَّارِ مَثْوَاكُمْ خَلِدِينَ فِيهَا اِلَّا گذاردی جو تو نے ہمارے لیے مقرر کی تھی۔ وہ (اللہ)
 مَا شَاءَ اللهُ اِنَّ رَبَّكَ حَكِيمٌ فرمائے گا: اب جہنم کی آگ تمہارا ٹھکانا ہے، اس میں
 عَلِيمٌ ۱۲۸ تم ہمیشہ ہمیشہ رہو گے، سو اُن لوگوں کے جن کو اللہ

نے بچانا چاہا۔ بیشک تمہارا پالنے والا مالک ٹھیک ٹھیک کام کرنے والا سب کچھ جانتے والا ہے۔

جنات سے مراد گروہ جنات سے مراد شیاطین ہیں۔ یہی انسانوں کو بہکاتے ہیں اور خدا انسانوں کی بد اعمالی

کی وجہ اُن شیاطین کو ظالموں پر مسلط کر دیا کرتا ہے۔ (شاہ ولی اللہ)

اللہ کے چاہنے کا اصول اور اللہ کا یہ فرمانا کہ: جہنم سے سب وہی بچیں گے جنہیں اللہ بچانا چاہے گا۔

تو اللہ کا چاہنا کبھی بلاوجہ مجبور خواہش کی بنا پر نہیں ہوا کرتا کیونکہ وہ حکیم و علیم ہے۔ اس لئے اُس کا چاہنا علم و حکمت

پر مبنی ہوا کرتا ہے جس کے متعلق اُس کی حکمت، رحمت اور عدالت معاف کرنے کا فیصلہ کرے گی اُس کو معاف

کیا جائے گا اور جس کے متعلق اُس کی عدالت اور حکمت سزا کا فیصلہ کرے گی، اُس کو سزا دی جائے گی۔ (تفہیم)

محققین نے نتیجہ نکالا کہ: جو لوگ دنیا میں شیطان صفت انسانوں یا جنوں سے تعلقات رکھتے ہیں وہ اُن

کی باتوں میں اگر گمراہی کے کام انجام دیتے ہیں۔

شیطانوں کا یہ کہنا کہ: ہم نے ایک دوسرے سے خوب فائدے اٹھائے، یعنی ہم نے انسانوں میں خوب غلط عقیدے

پھیلانے، اس طرح گمراہوں کو گمراہ کرنے کا لطف آیا۔ اس طرح ہمیں اس بات کا لطف آیا کہ ہم نے اپنے حریف آدم کی اولاد کو
 کیسے دقوت بنا کر ذلیل کیا۔ (بہنشاہی)

وَكَذَلِكَ نُؤَيِّنُ لِكَوْنِ بَعْضِ الظَّالِمِيْنَ (۱۲۹) اور اس طرح ہم ظالموں کو آپس میں ایک دوسرے
بَعْضًا بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ ۱۲۹ کا ساتھی بنائیں گے، اُس کی کمائی کی وجہ
سے جو وہ (دنیا میں آپس میں مل جل کر) کیا کرتے تھے۔

محبت کی اہمیت جو شخص جس گروہ محبت رکھے گا وہ اُس کے ساتھ محسوس ہوگا اگر وہ اُن کی جس پس بھی ہو
(صافی ۱۲۹، بحوالہ تفسیر)

ظالم سے خدا کس طرح انتقام لیتا ہے حضرت امام محمد باقر علیہ السلام سے روایت ہے کہ:

جناب رسولِ خدا نے فرمایا: ”خدا نے ظالم سے انتقام ہمیشہ ظالم ہی کے ذریعے سے لیا۔ اور یہ بات خدا کے اسی
قول سے ثابت ہوتی ہے۔“ (تفسیر میاشی بحوالہ کافی)

جنوں میں نبوت؟ ایک شامی نے امیر المؤمنین حضرت علی علیہ السلام سے پوچھا: کیا خدا جنوں

میں بھی کوئی نبی بھیجتا تھا؟ آپ نے فرمایا: ”ہاں، ایک نبی بھیجتا تھا جس کا نام یوسف تھا۔ اُس نے جنوں کو
خدا کا حکم سنایا، مگر جنوں نے اُسے قتل کر دیا۔“ (تفسیر صافی ۱۲۹، بحوالہ عیون الاخبار الرضا)

حضرت امام محمد باقر علیہ السلام نے فرمایا: ”خدا نے حضور اکرم کو جنوں کے لیے بھی نبی بنایا اور آدمیوں بھی“
(تفسیر صافی ۱۲۹)

بد اعمالیوں کی سزا؟ خدا کا فرمانا کہ: ”اس طرح ہم ظالموں کو ایک دوسرے کے سپرد کر دیتے ہیں۔“ یعنی:

شیاطین اور ظالمین ایک دوسرے کو خوب بہکاتے رہتے ہیں۔ اور دوسرا مطلب یہ ہے کہ: ”ہم اُن کو اُن کی بد اعمالیوں
کی سزا میں اپنی سہ پرستی سے خارج کر دیا کرتے ہیں۔“ (فصل الخطاب)

آیت کا مفہوم یہ ہے کہ جس طرح بدکار لوگ دنیا میں بُرائیوں کے انجام دینے میں ایک دوسرے کا ساتھ دیا کرتے تھے
اُس طرح آخرت کی سزا پانے میں بھی ایک دوسرے کے شریکِ حال ہوں گے۔ (جیسی کرنی ویسی بھرنی)

عرفاء نے اس آیت سے یہ نتیجہ نکالا کہ جب رعنا یا ظالم ہو جاتی ہے تو ظالم حاکم اُن پر مسلط کیے
جاتے ہیں۔ (تفسیر کبیر)۔ ”جب میری اُمت فاسق و فاجر ہو جائیگی تو خدا ان پر ظالم حاکم اور اُن ہی کے چند لوگوں کو مسلط کر دیا
جو اُن کی خوب خبر لیں گے اور اُن کی فریاد سننے والا کوئی نہ ہوگا۔“ (زبور میں لایعجزہ الفقیہ)

يَمْعُشِرَ الْجِنَّ وَالْإِنْسِ الْمَيَاتِكُمْ (۱۳۰) اے جنوں اور انسانوں کے گروہ! کیا تمہارا پاس خود تم
 رُسُلٌ مِّنْكُمْ يَقْضُونَ عَلَيْكُمْ آيَاتِي ۗ ہوں میں وہ خدا کا پیغام لائے والے نہیں آئے تھے جو تمہارے سامنے
 وَيُنذِرُوكُمْ لِقَاءِ يَوْمِكُمْ هَذَا ۗ میری آیتیں بیان کرتے تھے اور تم کو اس دن آنے سے
 قَالُوا شَهِدْنَا عَلَىٰ أَنْفُسِنَا وَغَرَّبْنَاهُمْ ۗ ڈراتے تھے؟ اس پر وہ کہیں: بیشک ہم اپنے ہی خلاف
 الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَشَهِدُوا عَلَىٰ ۗ گواہی دیتے ہیں۔ (در اہل)، اُن کو دنیا کی زندگی نے دھوکے
 أَنْفُسِهِمْ أَنَّهُمْ كَانُوا كَافِرِينَ ۝ میں ڈال رکھا تھا اور اب انہوں نے خود اپنے ہی خلاف گواہی دے
 دی کہ بیشک وہ تحقیقوں کو ماننے سے انکاری تھے۔

کافروں کی خود اپنے خلاف گواہی

کافروں کا یہ کہنا کہ: ”ہم خود اپنے خلاف گواہی دیتے ہیں۔“

اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم افسوس کرتے ہیں کہ خدا کی طرف سے تو رسولوں پر رسول آئے اور ہمیں تحقیقتیں
 بتائیں، مگر ہم نے کسی کی نہ سنی۔

غرض ہم بے خبر یا ناواقف نہ تھے، بلکہ حق ہم تک پہنچا تھا۔ ہم نے خود اس کو قبول کرنے سے انکار کر دیا تھا۔
 (تفسیر)

جنات میں سلسلہ نبوت پر تحقیق

اس آیت کے ذیل میں یہ بحث چھڑی کہ کیا جنات میں بھی

سلسلہ نبوت قائم ہے؟

ضحاک تابعی جنات میں بھی سلسلہ نبوت کو مانتے ہیں۔ (ابن جریر از ضحاک، مدارک)

لیکن دیگر اکابرین اس بات کو نہیں ملتے۔ جمہور علماء کا فیصلہ یہی ہے کہ انبیاء مرث انسانوں

میں پیدا ہوتے ہیں، جنات میں اُن کے نائب یا نذیر ہوتے رہے۔

(قرطبی، ابن جریر، مدارک، ابن کثیر)

البتہ اس پر اجماع نہیں ہے، کیونکہ اس بات کی کوئی قطعی حجت نہیں۔

(تفسیر کبیر)

ذٰلِكَ اَنْ لَّمْ يَكُنْ رَبُّكَ مُهْلِكًا (۱۳۱) یہ (گو اسی اس لئے گی جائے گی تاکہ معلوم ہو جائے)
الْقَرٰى بِظُلْمٍ وَّاهْلٰهَا غٰفٰوْنَ ۱۳۰ کہ تمہارا پالنے والا مالک ایسا نہیں کرتا کہ آبادیوں
کو ظلم کے ساتھ تباہ و برباد کر ڈالے جبکہ اُن بستیوں کے رہنے والے حقیقت سے واقف بھی نہ ہوں۔

اتمامِ حجت کے بغیر سزا نہیں دی جاتی

”حقیقت سے واقف نہ ہونا“ یا ”بیخبر ہونا“

سے مراد یہ ہے کہ اُن کے لیے خدا نے اپنا پیغام پہنچانے کا کوئی انتظام ہی نہ کیا ہو۔ (جلالین)
اس صورت میں اُن کو اُن کی غلطیوں پر سزا نہیں دی جاسکتی۔ کیونکہ وہ خلافِ عدل ہوگا اور ظلم قرار
پائے گا۔ اور ظلم سے بڑی بُرائی کیا ہو سکتی ہے ؟ اور خدا ہر بُرائی سے پاک ہے۔
نتیجہ : محققین نے نتیجہ نکالا کہ: ”خدا عینِ عدل ہے۔ وہ کبھی ظلم نہیں کرتا۔“ اسی سے فقہاء نے یہ
نتیجہ : نکالا کہ: ”تکلیف (احکام کی پابندی) بلا بیان، قبیح ہے۔“ یہی بات ”اصولِ برآء“ کی
بنیاد بنی۔ اور علمِ کلام کے ماہرین نے یہ نتیجہ نکالا کہ: ”خدا پر لازم ہے کہ خلقِ خدا کو صحیح راستہ بتا کر
حجت تمام کرے۔ (فصل الخطاب - شاہ ولی اللہ)

خدا کسی قیمت پر بھی اپنے بندوں کو یہ موقع دینا نہیں چاہتا کہ وہ خدا کے مقابلے پر یہ کہہ سکیں کہ
آپ نے ہمیں ابدی حقیقتیں بتائی ہی نہیں اور نہ ہمارے واسطے سیدھا راستہ دکھانے کا کوئی انتظام
فرمایا۔ اسی لیے ہم اپنی نادراقتیت کی وجہ سے غلط راستے پر چل پڑے۔ اس بات کو خدا ہرگز سننا نہیں
چاہتا۔ اسی لیے اُس نے کتابیں، پیغمبر اور ہدای بھیجے تاکہ حجت تمام ہو جائے۔ اب اگر کوئی شخص غلط
رستے پر چلے تو اُس کا وہ خود ذمے دار ہو۔ اللہ پر اُس کی کوئی ذمے داری نہ رہے۔ (تہنیم)

یہاں یہ بتایا جا رہا ہے کہ پیغمبروں کا بھیجنا اسی لیے ہوتا ہے کہ منکروں پر خوب اچھی طرح

سے اتمامِ حجت ہو جائے۔ کیونکہ خدا بے خبری میں کسی کو سزا نہیں دیتا۔

(بیرضاوی)

وَلِكُلِّ دَرَجَتٍ مِّمَّا عَمِلُوْا (۱۳۳) (بلکہ) ہر شخص کا درجہ اُس کے کاموں
 وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُوْنَ ۝^{۱۳۳} ہی کے لحاظ سے ہے جو اُس نے کیے۔ اور
 تمہارا پروردگار ان کے ان کاموں جو وہ کیا کرتے تھے بجز نہیں۔
 وَرَبُّكَ الْغَنِيُّ ذُو الرَّحْمَةِ اِنْ يَّشَأْ (۱۳۳) اور تمہارا پالنے والا مالک بے نیاز ہے اور رحمت
 يُّدْهِبُكُمْ وَيَسْتَخْلِفُ مِنْۢ بَعْدِكُمْ ۝^{۱۳۳} والا ہے۔ اور اگر وہ چاہے تو تم سب کو لے جائے
 مَا يَشَاءُ كَمَا اَنْشَأَكُمْ مِّنْ ۝^{۱۳۳} اور تمہارا بعد تمہاری جگہ جس کو چاہے لے آئے،
 ذُرِّيَّةٍ قَوْمٍ اٰخَرِيْنَ ۝^{۱۳۳} جیسے کہ تم کو اُس نے کچھ اور لوگوں کی نسل سے پیدا کر دیا۔

۱۔ محققین نے نتیجہ نکالا کہ قرآنی تعلیمات کے مطابق آخرت کے درجات

انسانی مراتب کا معیار

اور مراتب کا دار و مدار اعمال پر ہوگا۔ اور اعمال کی صحت کا دار و مدار ایمان پر ہے۔ ایمان بغیر عمل کا تصور قرآن
 کی روشنی میں ممکن ہی نہیں۔ (فصل الخطاب)

حضرت امام محمد باقر علیہ السلام سے روایت ہے کہ جناب رسولِ خدا نے فرمایا: "الایمان هو العمل" (ایمان نام ہی عمل کا ہے)
 (تحف العقول)

ایمان کا معیار جتنا عمل ہے بس اتنا ہی ایمان ہے۔ باقی سب دعویٰ بے ثبوت ہے۔ اس لیے

کہ دل میں جو بات داخل ہو جاتی ہے وہ اعضاء سے ظاہر ہوتی ہے۔ اس لیے کہ دل سے خون تمام اعضاء تک پہنچتا ہے،
 اسی طرح عقیدہ اگر دل میں داخل ہو جائے تو اُس کا اثر اعضاء سے ضرور ظاہر ہوگا۔

۲۔ رگوں میں دوڑنے پھرنے کے ہم نہیں قائل ۝ جو آنکھ ہی سے نہ ٹپکے تو پھر لہو کیا ہے (غائب)

خدا کی بے نیازی ۱۔ مطلب یہ ہے کہ اگر تم سب ملکر خدا کے نافرمان بن جاؤ تو بھی خدا کی

بادشاہی میں ذرہ برابر کمی نہیں کر سکتے۔ اور تم سب ملکر خدا کی اطاعت کرنے لگو تو بھی خدا کی حکومت میں کوئی اضافہ نہ
 کر سکو گے۔ خدا نہ تمہاری سلامیوں کا محتاج ہے اور نہ تمہاری اطاعت گزاروں کا۔ وہ تمہیں جو ہدایت کی راہ
 دکھا رہا ہے وہ صرف اس لیے کہ سیدھے راستے پر چلنے میں خود تمہارا اپنا فائدہ ہے اور غلط راستے پر چلنے میں تمہارا

اپنا نقصان ہے۔ بس یہ سراسر اُس کی مہربانی اور رحمت ہے کہ وہ تمہیں صحیح طرزِ عمل کی تعلیم دے رہا ہے۔
خدا اپنے بندوں پر بے حد مہربان ہے

دوسرے یہ کہ تمہارا مالک سخت گیر نہیں، تمہیں سزا دینے میں اُسے کوئی لطف نہیں آتا۔ وہ تو اپنی مخلوق پر بے حد مہربان ہے۔ اسی لیے تمہارے قصور پر قصور معاف کیے چلا جا رہا ہے۔ تمہیں رزق پر رزق دے چلا جا رہا ہے۔ تمہیں اصلاح کے لیے مہلت پر مہلت دے رہا ہے۔ اگر وہ سخت گیر ہوتا، تو کب کا تمہیں یہاں سے روانہ کر چکا ہوتا اور دُنیا میں کوئی اور مخلوق پیدا کر دیتا۔۔۔۔۔ کیونکہ یہ بات اُس کے لیے بالکل آسان ہوتی۔ (تفہیم)

قرآن میں اُس نے خود ارشاد فرمایا ہے: "وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِظُلْمِهِمْ مَا تَرَكَ عَلَيْهَا مِنْ ذَاتِةٍ" یعنی: "اگر خدا لوگوں کے ظلم و ستم پر مواخذہ کرتا تو روئے زمین پر کسی ایک چلنے پھرنے والے کو باقی نہ رہنے دیتا۔" (سورۃ النمل آیت ۱۱)

امام فخر الدین رازی نے خوب لکھا کہ: "اہل سنت کی نظر خدا کی قدرت، مشیت، اور رحمت پر زیادہ رہتی ہے اور معتزلہ (اور امامیہ) کی نظر خدا کی صفتِ تنزیہ اور وصفِ عدل پر پرمکوز رہتی ہے۔ دونوں کی تشفی کے لیے یہی ایک آیت بہت کافی ہے۔ (تفسیر کبیر)

خدا کی رحمت پر نظر ضرور رہے، لیکن یہ نظر ظالم بادشاہوں اور جاہل حکمرانوں کے دماغِ بے جا پر فرج نہ ہونی چاہیے۔ اور اُن کے لیے ہر قسم کے ظلم کرنے کا جواز نہ بنی چاہیے۔ کیونکہ ظالمین پر تو خدا کی لعنت کے سوا اور کچھ نہیں: "اللعنة الله على الظالمين" (قرآن)

انیشا: یعنی، جس طرح تمہیں پیدا کیا اور زمین پر تم کو آباد کیا، حالانکہ تم سے پہلے کچھ اور قومیں آباد تھیں اب تم اُن کے قائم مقام اور وارث بن گئے۔ اسی طرح اگر خدا چاہے تو تمہاری جگہ کسی اور قوم کو لے آئے اور وہ تمہارے وارث بن جائیں۔

إِنَّ مَا تُوْعَدُونَ لَأَيُّهُ وَمَا أَنْتُمْ بِمُعْجِزِينَ ۝ ۱۳۳

اس میں ہرگز کوئی شک ہی نہیں ہے، جس چیز کا تم سے وعدہ کیا گیا ہے وہ لازمی طور پر آکر رہے گی، اور تم خدا کو عاجز نہیں کر سکتے۔

قُلْ يَقَوْمِ اعْمَلُوا عَلٰی مَكَانَتِكُمْ ۝ (۱۳۵) اے لوگو! کہہ دیجئے کہ اے میری قوم! تم اپنی جگہ کام کرتے رہو اور میں اپنی جگہ کام کر رہا ہوں، تکیہ نہ کرنا، غنقریب تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ دنیا کی بہتری کس کے لیے ہے؟ یقیناً ظالم کامیاب نہیں ہو سکتے۔ ۱۳۵ ۝

خدا کی قدرت اور اس کا وعدہ
آخر میں خدا نے یہ اہم ترین بات بتائی ہے کہ وہ آخرت کا عذاب جو تمہاری بد اعمالی کی وجہ سے آئے گا، اُسے تم کسی طرح روک ٹوک نہیں سکتے۔ اس لیے کہ تم خدا کی بے انتہا قدرت کا مقابلہ کر ہی نہیں سکتے۔ (فصل الخطاب)

غرض آیت کا مقصود مگر اہوں کو گمراہی کی اجازت دینا نہیں۔ اُن کو ڈرانا دھمکانا ہے۔ (تفسیر کبیر، بیضاوی)

یہ حکم نہیں ہے، بلکہ تہدید ہی سرزنش ہے

خدا کا فرمانا کہ: ”تم اپنی جگہ کام کرتے رہو“ یہ کوئی حکم نہیں ہے، بلکہ ڈرانے کا ایک مؤثر طریقہ ہے، کہ تم جو کر سکتے ہو کر لو، میرا کوئی نقصان نہ ہوگا، کیونکہ تم کو بعد میں اپنے کیے کی سخت سزا بھگتنی پڑے گی۔ (تفسیر تبیان)

یعنی اپنی اپنی منزل یا اپنے اپنے مقدر کے مطابق، یا اپنے اپنے طریقے پر یا اپنی حالت پر کام کیے جاؤ اور میں اپنے طریقے پر کام کرتا ہوں، آخر تم کو معلوم ہوگا کہ جہاں کس میں تھی؟ گویا یہ امر کے لباس میں تہدید ہی سرزنش ہے۔ (تفسیر انوار البیعت جلد ۵ ص ۲۵۵)

وَجَعَلُوا لِلَّهِ مِمَّا ذَرَأَ مِنَ الْحَرْثِ (۱۳۶) اور انھوں نے اللہ کیلئے خود اُسی کی پیدا کی ہوئی
 وَالْأَنْعَامِ نَصِيبًا فَقَالُوا هَذَا كَهَيْتِیوں اور مویشیوں میں ایک حصہ مقرر کر رکھا ہے
 اللَّهُ بِرِزْقِهِمْ وَهَذَا الشُّرَكَائِنَا اور بزعم خود کہتے ہیں کہ یہ اللہ کیلئے ہے اور یہ حصہ
 فَمَا كَانَ لَشُرَكَائِهِمْ فَلَا يَصِلُ ہمارے (بنائے ہوئے خدا کے) شریکوں کیلئے ہے۔ تو جو
 إِلَى اللَّهِ وَمَا كَانَ لِلَّهِ فَهُوَ يَصِلُ حصہ اُن کے (بنائے ہوئے خدا کے) شریکوں کا ہے وہ
 إِلَى شُرَكَائِهِمْ سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ ۱۳۷ اللہ تک نہیں جاسکتا۔ مگر جو حصہ اللہ کیلئے ہے وہ
 اُن کے (بنائے ہوئے خدا کے) شریکوں کو دیا جاسکتا ہے۔ کیسے بُرے فیصلے ہیں جو وہ کر رہے ہیں۔

مشرکین عرب اپنی زراعت اور مویشیوں

مشرکوں کی غلط ذہنیت اور پنڈتوں کی بدگوشیاں

کی پیداوار سے ایک حصہ تو خدا کے نام کا مقرر کر دیتے اور اُسے مہانوں اور سکینوں پر فرج کرتے۔ اور ایک حصہ
 اپنے بُتوں اور جھوٹے خداؤں کے نام کا نکالتے۔ وہ اُن بجاویں کو دیتے جو بتخانوں میں بیٹھے رہتے ہیں۔ اُنہی کے بتخانوں
 پر اُن مویشیوں کو ذبح کرتے۔ پھر دیکھتے تھے کہ جو حصہ خدا کے نام پر مقرر کیا ہے، وہ اچھا ہے، اور بُتوں کے نام والا حصہ
 گھٹیا ہے، تو اُس کو بدل دیا کرتے تھے۔ اور اگر یہ دیکھتے کہ جو حصہ بُتوں کے نام کا ہے، وہ اچھا ہے اور خدا کے نام والا
 حصہ گھٹیا ہے، تو اُس کو نہ بدلتے۔ کیونکہ اُن کو بُتوں سے زیادہ محنت تھی۔ اور اس کی وجہ یہ بیان کرتے کہ خدا تو غنی ہے
 اُس کو کیا پرواہ۔ (تفسیر صافی ص ۱۳۲)

پنڈتوں نے یہ بندر باٹ کا قانون صرف اس لیے بنایا تھا کہ نذر و نیاز جو بُتوں کو دی جاتی تھی وہ سب
 مذہبی رہنماؤں یعنی پنڈتوں کو ملتی تھی۔ اس لیے ان پنڈتوں نے لوگوں کو یہ پٹی پڑھائی تھی کہ خدا کے حصے میں اگر کچھ ہی
 جائے تو پرواہ نہیں، کیونکہ خدا کا حصہ غریبوں، مسکینوں کو ملتا تھا۔ اُس میں کمی آجائے تو آجائے، مگر خدا کے پیاروں
 کے حصے میں کمی نہ آنے پائے۔ یعنی بُتوں کا حصہ بڑھتا رہے تاکہ پنڈتوں کا پیٹ پھولتا رہے۔

(تفسیر ص ۱۳۲)

وَكَذَلِكَ زَيْنَ لِكَثِيرٍ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ قَتَلَ أَوْلَادِهِمْ شُرَكَاءُ وَهُمْ لَيُرَدُّوهُمْ وَلِيَلْبَسُوا عَلَيْهِمْ دِينَهُمْ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا فَعَلُوهُ فَذَرَّهُمْ وَمَا يُفْتَرُونَ ۝ ۱۳۴

اور اسی طرح بہت سے مشرکوں کیلئے ان کے شریکوں نے اپنی اولاد کے قتل کرنے کو سجا بنا کر اُن کی نگاہوں میں خوب صورت بنا دیا ہے تاکہ اُن کو تباہ و برباد کر دیں اور تاکہ اُن کے دین کو مشکوک بنا دیں۔ اور اگر اللہ چاہتا تو وہ ایسا نہ کرتے۔ لہذا اُنہیں اور اُن کی من گھڑت جھوٹی بناؤنی باتوں کو چھوڑ دیجیے۔

مشرکین کی نفرتِ امینِ رسومات (اولاد کشی کی رسم) "قتل کرنے" سے مراد عرب کی وہ رسم ہے

جس کے تحت وہ اپنی بیٹیوں کو زندہ دفن کر دیا کرتے تھے۔ (مجمع البیان)

(خدا کے ساتھ شرک) مشرکوں کے شریکوں سے مراد "شیاطین" ہیں۔ کیونکہ جب شیطانوں کا کہنا مانا جائے گا تو گویا خدائی کا مقام اُن شیاطین کو دے دیا گیا۔ اُن کی باتوں اور ہدایتوں پر عمل کرنا گویا اُن کی عبادت کرنا ہوگا۔ انہی شیطان صفت پنڈتوں نے دختر کشی اور اولاد کشی جیسے جرائم کو اُن کی نظریں اچھا بنا کر دکھایا۔ (تفسیر مجمع البیان) (اسی لیے کچھ مفسرین نے شیاطین سے مراد مندر کے پجاری و پرہت لیے ہیں۔) خدا کا فرمانا: "اگر اللہ چاہتا تو وہ ایسا نہ کرتے" یہ بات قرآن میں بار بار دہرائی گئی ہے کہ اگر خدا جبری طاقت

کو استعمال کرتا تو یہ لوگ گمراہ ہو ہی نہیں سکتے تھے۔ مگر جبر کرنا اُس کی حکمت کے تقاضوں کے خلاف ہے۔ (تفسیر میان)

(اولاد کشی و جہالت کی بنا پر قتل کیا جاتا تھا) (۱) لڑکیوں کو تو اس لئے قتل کرتے تھے کہ وہ جنگوں میں دشمنوں کے ہاتھ نہ

لگ جائیں، یا اُن کی شادی کر کے داماد لانے کی رسوائی نہ اٹھانی پڑے۔ (۲) لڑکوں کو اس لئے قتل کرتے تھے کہ وہ ہم پر حاشی

بار نہ بن جائیں۔ (۳) بچوں کو اپنے دیوتاؤں کو خوش کرنے کیلئے اُن کے قدموں پر لٹا کر ذبح کیا جاتا تھا تاکہ اُن میں خدائی صفات

پیدا ہو جائیں۔ اصل بات یہ تھی کہ حضرت ابراہیمؑ کے بعد آنے والی نسلوں نے دینِ ابراہیمیؑ میں نئے نئے رسومات اور عقائد کا اتنا اضافہ

کر دیا تھا کہ اہلِ عرب کا پورا دین مشتبہ ہو گیا تھا۔ یہ بات یقین سے نہیں کہی جاسکتی تھی کہ اصل دین کیا ہے۔ (تفسیر)

وَقَالُوا هَذِهِ أَنْعَامٌ وَحَرْتُهَا جِجْرًا لَا يَطْعَمُهَا إِلَّا مَنْ نَشَاءُ بَزَعِمْهُمْ وَأَنْعَامٌ حُرِّمَتْ ظُهُورُهَا وَأَنْعَامٌ لَا يَذْكُرُونَ اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا افْتِرَاءً عَلَيْهِ سَيَجْزِيهِمْ بِمَا كَانُوا يَفْتَرُونَ ۱۳۸

وہ کہتے ہیں کہ: یہ جانور اور یہ کھیت اچھوتے اور محفوظ ہیں۔ انھیں کوئی نہیں کھا سکتا سوا اُس کے کہ جسے ہم کھلانا چاہیں۔ حالانکہ یہ پابندی خود اُن کی اپنی ہی ایجاد ہے۔ پھر کچھ جانور جن پر سوار ہونا اور سامان لادنا (اُن کی طرت) حرام کر دیا گیا ہے اور کچھ جانور ایسے ہیں کہ جن پر وہ خدا کا نام ہی نہیں لیتے۔ اور یہ سب کچھ اُنھوں نے خود ایجاد کر رکھا ہے۔ اور عنقریب خدا اُن کو اُن کی ان ایبادات اور من گھڑت تہمتوں کی سزا دے گا۔

مشرکوں کی ایباداتِ بندہ

یہ سب اُن بدعتوں اور ایباداتِ بندہ کی فہرست ہے جو اُن مشرکوں نے از خود ایجاد کر رکھی تھیں۔ جانوروں کو کھانے پر بھی اُنھوں نے عجیب و غریب پابندیاں لگائی تھیں۔ مثلاً: بُتوں پر چڑھائے ہوئے نذرانے بس وہی کھائیں گے جو بُتوں کے خاص خدمت گزار ہیں۔ وہ بھی صرف مرد، عورتیں نہیں کھا سکتیں۔ (یہ سب اپنے مفادات کی حفاظت تھی) (مجمع البیان)

ہماری ایباداتِ بندہ

ہمارے ہندوستان میں بھی شیخ سدو کا بکرا اور بیٹھے کا

مرغا وغیرہ جیسی مشرکانہ رسمیں موجود ہیں۔ جو پیروں کے کارنامے ہیں۔ ان آیتوں میں ہمارے زمانے کی بہت سی بدعات کارڈ آگیا اور غضب یہ ہے کہ ان مشرکانہ رسموں میں شیوخِ حرم تک مبتلا ہیں۔ (دعوانی) سے "شیخ ما از برہن کافر تراست" (اقبال)

پجاری اور پروہت اچھے اچھے کھانوں اور نذرانوں کو صرف اپنے لیے مخصوص کر لیا کرتے تھے۔ (روح) ہندوستان میں بھی بیل اور بھینس وغیرہ کو بھوانی دیوی کے نام پر چھوڑ دینے کا عام رواج ہے۔ (ماجری)

وَقَالُوا مَا فِي بُطُونِ هَذِهِ الْأَنْعَامِ خَالِصَةٌ لِّذُنُورِنَا وَمُحَرَّمٌ عَلَىٰ أَزْوَاجِنَا وَإِنْ يَكُنْ مَيْتَةً فَهُمْ فِيهِ شُرَكَاءُ سَيَجْزِيهِمْ وَصْفَهُمْ إِنَّهُ حَكِيمٌ عَلِيمٌ ۝ ۱۳۹

اور وہ کہتے ہیں کہ جو کچھ بھی اُن جانوروں کے پیٹوں میں ہے، وہ ہمارے مردوں کے لیے مخصوص ہے اور وہ ہماری عورتوں پر حرام ہے لیکن اگر وہ مردہ ہو تو سب اُس کے کھانے میں شریک ہو سکتے ہیں۔ عنقریب خدا اُن کو اُن کی ان من گھڑت باتوں کے ایجاد کرنے کی سزا دے گا۔ یقیناً وہ حکمت والا ہر بہ بات کا جاننے والا ہے۔

مشرکوں کے احمقانہ قوانین

یہ مسئلہ بھی اُن مشرکوں ہی بنایا تھا کہ جانور ذبح کیا، اُس کے پیٹ سے بچہ نکلا۔ اگر وہ زندہ نکلا، تو اُس کو صرف مرد کھائیں، عورتیں نہ کھائیں۔ اور اگر بچہ مردہ نکلا، تو سب کھائیں۔ (موضع القرآن)

خدا نے اس احمقانہ فیصلے کا جواب دیا کہ: "جو غذا حلال ہے وہ سب کے لیے حلال ہے، اور جو حرام ہے وہ سب کے لیے حرام ہے۔ یہ مرد، عورت کی تفریق کیسی؟

عرب پندتوں نے کچھ قوانین بنا رکھے تھے کہ بُتوں پر نذر و نیاز ہر شخص نہیں وصول کر سکتا۔ نہ اُن پر چڑھایا ہو، کھانا ہر شخص کھا سکتا ہے مختلف قسم کی نیازیں تھیں جن کو مختلف قسم کے لوگ کھا سکتے تھے۔ خدا نے ایسی پابندیوں اور بندر بانٹ قوانین کے ماننے کو شرک قرار دیا۔

یہ خدا سے بغاوت ہے کہ ایسے قوانین از خود بنائے جائیں اور اس طرح کی نیازیں بنتیں باندھی جائیں۔

کیونکہ خدا صاحبِ حکمت ہے، ہر کام ٹھیک ٹھیک دانائی پر مبنی کرنے والا ہے، اس لیے وہ ہر ایک کو سزا اور جزا مناسب حال دے گا۔ اور کیونکہ وہ ہر چیز کا جاننے والا ہے اس لیے کسی مجرم سے بے خبر نہیں۔

نتیجہ :- متکلمین نے اس آیت سے نتیجہ نکالا کہ ہمارے علماء کو مخالف مذہب کی تمام معلومات حاصل کرنی چاہئیں، تاکہ اُن کو رد کر سکیں۔ (ترطبی)

قَدْ خَسِرَ الَّذِينَ قَتَلُوا أَوْلَادَهُمْ (۱۳۰) یقیناً ان لوگوں نے سخت نقصان اٹھایا
سَفَهَا بِغَيْرِ عِلْمٍ وَحَرَمُوا مَا
رَزَقَهُمُ اللَّهُ افْتِرَاءً عَلَى اللَّهِ جہالت کی بنا پر قتل کیا اور اللہ کے دے
قَدْ ضَلُّوا وَمَا كَانُوا مُهْتَدِينَ ۱۳۱ ہوئے رزق کو اللہ پر جھوٹ و افتراء باندھ کر
حرام کر لیا۔ بیشک وہ صحیح راستے سے بھٹک گئے اور وہ سیدھا راستہ پانے والے نہ تھے۔

اولاد کشی کی مذموم رسم کی مذمت

اولاد کو قتل کرنے سے مراد "بیٹوں کو قتل کرنے

والی رسم ہے جس کا محرک ان کا یہ شعور تھا کہ اس طرح ان کے بیٹوں کی عزت اور عفت محفوظ رہے
گی۔ اس لیے خدا نے اس کو ان کا شعوری اور ارادی گناہ نہیں قرار دیا، بلکہ اس کا سبب حماقت
اور صحیح راستے سے بھٹک جانا قرار دیا۔

مفہوم یہ ہے کہ یہ اولاد تو اللہ کی عطا اور نعمت تھی، مگر وہ اپنی جہالت اور گمراہی کی وجہ سے
اُس کو ذبح کر ڈالتے۔ (جلالین)

محققین نے نتیجہ نکالا کہ: باپ دادا
کے بنائے ہوئے قوانین اور رسم و

خدا کے دین میں باپ دادا کے بنائے
قوانین یا رسومات کی کوئی اہمیت نہیں

رواج اور ایجادات مقدس نہیں ہوتے، خاص طور پر جب وہ شریعت کے خلاف بھی ہوں۔ جیسے خدا
کے رزق کو خدا کے بندوں پر حرام کرنا، دین میں اپنی طرف سے نئی نئی باتیں شامل کر کے ان کو خدا کی
طرف منسوب کرنا، یا مثلاً اولاد کو قتل کرنے کی رسم قائم کرنا وغیرہ۔ (تفہیم)

آیت مجیدہ میں بطور سزائے پہلے فرمایا کہ وہ حرام ہیں جو اولاد کو قتل کرتے ہیں اور اللہ کے حلال رزق کو حرام کہتے ہیں۔ پھر
فرمایا: یہ ان کے کربوت اللہ پر افتراء ہیں پھر فرمایا: ایسے لوگ راہِ راست سے دور اور گمراہی میں مبتلا ہیں۔ (تفسیر نوار الحق ص ۱۵۷)

وَهُوَ الَّذِي أَنْشَأَ جَنَّاتٍ مَّعْرُوشَاتٍ (۱۳۱) اور وہ اللہ ہی تو ہے جس نے گھنے گھنے (باغ پیدا کیے جو ایسی سیلوں والے جو اونچی کی جاتی ہیں اور جو اونچی نہیں کی جاتی) اور کھجور کے درخت پیدا کیے۔ اور کھیتیاں لگائیں۔ جن سے طرح طرح کے کھانے کی چیزیں حاصل ہوتی ہیں اور تیز اور انار کے درخت پیدا کیے جن کے پھل ایک دوسرے سے ملتے جلتے اور جدا جدا ہوتے ہیں۔ تو جب یہ پھل دیں تو ان کے پھل کھاؤ۔ اور جب ان کی فصل کاٹو تو اللہ کا حق ادا کرو۔ اور جسے آگے نہ بڑھو کیونکہ یہ حقیقت ہے کہ خدا حد سے آگے بڑھنے والوں کو دوست نہیں رکھتا۔

غریبوں کا حق حضرت امام جعفر صادقؑ سے روایت ہے کہ: جناب رسول خداؐ نے فرمایا: "کھیتی میں دو حق ہیں ایک جو تم سے واجباً لیا جائے اور ایک جو تم خوشی خوشی از خود ادا کرو پس وہ حق جو واجباً لیا جاتا ہے وہ تو دوسواں اور بیسواں، اور جو تم از خود خوشی خوشی دیتے ہو وہ خدا کے اسی قول کے مطابق ہے کہ "اور اس کا نئے دن ان کا حق دو۔" حضرت امام محمد باقرؑ نے فرمایا: "یہاں "حق" سے مراد "حد" ہے جو تم اپنی کھیتی سے سکینوں کو دیتے ہو۔"

قرآن کا یہ ارشاد کہ: "حد سے آگے نہ بڑھو۔" یہ حد سے بڑھنا یہ بھی ہو سکتا ہے (۱) انسان سب کچھ لوٹا

اور گھر والوں کیلئے کچھ نہ رکھے۔ (۲) یہ بھی ہو سکتا ہے کہ انسان فضول خرچیوں میں سب کچھ اڑا دے اور سکینوں کی پرواہ ہی نہ کرے۔ (۳) اور یہ حکم زکوٰۃ وصول کرنے والوں سے متعلق بھی ہو سکتا ہے کہ وہ زکوٰۃ وصول کرتے وقت بہت زیادہ سختی نہ کریں۔

قرآن مجید کا طریقہ تعلیم یہ ہے کہ: بعض اوقات جُزئیات کے ضمن میں ایسے ایسے حکیمانہ اصول بیان کر جاتا ہے جو زندگی کے مسائل شعبوں پر یکساں طور پر منطبق ہوتے ہیں۔ جیسے یہاں فرمادیا کہ: "خدا حد سے آگے بڑھنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔" یہ اصول سیاست، معاشرت، تجارت، عبادت، غرض انفرادی اور اجتماعی زندگی کے ہر شعبے پر حاوی ہے۔

وَمِنَ الْأَنْعَامِ حَمُولَةٌ وَفَرَشَاتٌ (۱۳۲) وہی تو ہے جس مویشیوں میں وہ جانور بھی
 کُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ
 لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ ۝ ۱۳۲
 بھی پیدا کیے ہیں جن سے سواری اور سامان لانے
 کا کام لیا جاتا ہے اور وہ بھی جو کھانے اور
 پچھانے کے کام آتے ہیں۔ تو کھاؤ ان چیزوں
 میں سے جو اللہ نے تمہیں بخشی ہیں اور شیطان کی پیروی مت کرو کہ وہ تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے۔

مویشی جو پچھانے کے کام آتے ہیں

مویشیوں کے بارے میں خداوند عالم کا یہ فرمانا کہ: وہ جو

کھانے اور پچھانے کے کام آتے ہیں۔ "پچھانے" کا ایک مطلب تو یہ ہے کہ: جن کو زمین پر لٹا کر زبر کیا جاتا ہے
 "پچھانے" کا دوسرا مطلب نیچے قدموں پر جانور میں۔ یعنی زمین سے لگے ہوئے۔ (شاہ ولی اللہ
 (شاہ ولی اللہ)
 (شاہ رفیع الدین)

نیسرا مطلب یہ ہے کہ ان کے بالوں سے اُون کی پچھانے والی چادریں وغیرہ تیار کی جاتی ہیں۔
 (مجمع البیان)

سارے مویشی ہمارے لیے ہیں

آیت کا مفہوم یہ ہے کہ سارے مویشی خدا نے ہمارے لیے پیدا کیے

ہیں۔ اس میں کھاؤ اور بلاوجہ اپنے اوپر از خود پابندیاں نہ لگاؤ۔ ایسی پابندیاں کفرانِ نعمت میں اور شیطان کے
 سکھائے ہوئے سبق ہیں جس سے وہ تمہارے لیے دنیا اور آخرت کی محرومی کا سامان کرتا ہے۔ ان پابندیوں کو قبول کرنا
 شیطان کے نقش قدم پر چلنا ہے۔ اسی طرح بعض صوفیاء کا فلسفہ ترک لذات یا ترک حیوانات بھی اس کے ذیل میں آتا ہے۔
 (فصل الخطاب)

آیت میں تین باتوں کی تعلیم دی گئی ہے (۱) ہر چیز اللہ کی عطا ہے۔ اس لیے اس میں

کسی کا کوئی حصہ نہیں سوا اُس کے جو خدا مقرر فرمائے۔ (۲) کیونکہ ہر چیز خدا کی عطا ہے اس لیے ان کو
 خدا کی مرضی کے مطابق استعمال کرنا ضروری ہے کسی دوسرے کو کوئی حق نہیں کہ وہ اُن کے استعمال کا کوئی قانون بنا سکے۔

(۳) کیونکہ ہر چیز خدا نے بنائی ہے اس لیے صرف خدا ہی کسی چیز کو حلال یا حرام قرار دے سکتا ہے۔ انسان خود

کسی چیز کو حلال یا حرام نہیں قرار دے سکتا۔ (حمولہ کے معنی قدر اور جانور جیسے اونٹ وغیرہ اور فرشا کے معنی بچہ
 جھوٹے جانور جن کا گوشت اور دودھ استعمال ہوتا ہے مثلاً بکری وغیرہ)
 (تفہیم)

ثَنِيَّةَ أَزْوَاجٍ مِّنَ الضَّأْنِ (۱۳۳) یہ آٹھ نر و مادہ ہیں۔ دو بھیڑ کی قسم سے
 اثنین و مِنَ الْمَعْزِ اثنین اور دو بکری کی قسم سے۔ آپ ان سے پوچھیے
 قُلْ أَلَّذَكَرِينَ حَرَّمَ أَمِ
 الْأُنثِيَّيْنَ أَمْ مَا اشْتَمَلَتْ عَلَيْهِ
 أَرْحَامُ الْأُنثِيَّيْنَ نَبِيُّنِي
 بِعِلْمٍ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ۝ ۱۳۳
 کیا ہے؟ یا اُس کو حرام کیا ہے جو دونوں
 ماداؤں کے پیٹ میں ہو؟ تم مجھے کسی ٹھیک
 ٹھیک علمی ثبوت کی بنیاد پر جواب دو، اگر تم
 سچے ہو۔؟

ثَنِيَّةَ أَزْوَاجٍ (آٹھ نر و مادہ)

یعنی: آٹھ جوڑے: دو بھیڑ کے جوڑے، اُن میں ایک پالتو اور دوسرا جنگلی۔
 اسی طرح دو بکری کے جوڑے، اُن میں ایک پالتو اور دوسرا جنگلی۔
 دو اونٹ کے جوڑے، اُن میں ایک عربی اور دوسرا بخاری۔
 دو گائے کے جوڑے، اُن میں ایک پالتو اور دوسرا جنگلی۔

یعنی: ان چار قسم کے جانوروں میں سے ہر ایک جوڑا دو قسموں پر منقسم ہے۔ پس کل آٹھ قسمیں ہیں۔
 اور سب کو جوڑا جوڑا پیدا کیا۔ اور یہ بھی ممکن ہے کہ بھیڑ کے جوڑے سے بھیڑ کا نر و مادہ اور
 بکری کے جوڑے سے بکری کا نر و مادہ اور اسی طرح اونٹ اور گائے کے جوڑے سے اُن کے نر و مادہ مراد ہوں۔
 (تفسیر انوار المنعم جلد ۵ ص ۲۲۴-۲۲۳)

عقلی دلیل کی حُجَّتِ مطلب یہ ہے کہ تم لوگ اپنا گمان یا باپ دادا کی رسومات اور روایات
 نہ پیش کرو۔ اگر تم علم رکھتے ہو تو اُس کی بنیاد پر کوئی عقلی دلیل تمہارا پاس ہوتی لاؤ۔ (کہ کیا خدا نے اُن پر
 (تہمید)
 نر و مادہ حرام کیے ہیں؟ یا مادہ یا وہ جو اُن کی مادہ کے شکم میں ہوں۔ یعنی اُن میں سے کوئی بھی حرام نہیں)
 (تفسیر انوار المنعم جلد ۵ ص ۲۲۴)

وَمِنَ الْإِبِلِ اثْنَيْنِ وَمِنَ الْبَقَرِ اثْنَيْنِ ۗ قُلْ آلَّذَاكِرِينَ
 حَرَّمَ أَمِ الْإِنْتَيْنِ أَمْ أَشْتَمَلْتُ
 عَلَيْهِ أَرْحَامُ الْإِنْتَيْنِ أَمْ كُنْتُمْ
 شُهَدَاءَ إِذْ وَصَّكُمُ اللَّهُ بِهَذَا
 فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى
 اللَّهِ كَذِبًا لِيُضِلَّ النَّاسَ بِغَيْرِ
 عِلْمٍ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ
 الظَّالِمِينَ ۝ ۱۳۳

اور اسی طرح دو اونٹ کی قسم سے ہیں، اور دو گائے کی قسم سے ہیں۔ پوچھو ان کے نر اللہ نے حرام کیے ہیں یا مادہ؟ یا وہ بچے حرام کیے ہیں جو اونٹنی اور گائے کے پیٹ میں ہیں؟ کیا اُس وقت تم حاضر تھے جب خدا نے تمہیں اُن کے حرام ہونے کا حکم دیا تھا؟ پھر بھلا اُس شخص سے بڑا ظالم کون ہوگا جو جھوٹی باتیں گھڑ گھڑ کر اللہ کی طرف منسوب کر دے تاکہ بغیر کسی علم اور شہادت کے ہوئے وہ لوگوں کو گمراہ کرے۔ بیشک خدا ایسے ظالموں کی جماعت کو

کبھی سید راستے کی ہدایت نہیں کرتا۔ (یا) منزل مقصود تک پہنچنے کا سامان نہیں کرتا۔

مشرکوں کے خود ساختہ قوانین

مشرکوں نے کیسے اُلٹے سیدھے قوانین بنائے تھے کہ ایک ہی جانور کا نر حلال اور مادہ حرام۔ یا مادہ حلال ہے تو نر حرام۔ جانور خود حلال ہے تو بچے حرام۔ خدا نے ایسے اُلٹے سٹلے رسومات کی غیر معقولیت سمجھانے کی کوشش فرمائی ہے۔ اسی طرح چھوت چھات کی احقانہ رسم اور ہمارے یہاں کی شادی، بیاہوں کی احقانہ رسومات پر غور کیا جاسکتا ہے۔ (تفہیم)

مناظرے کا جواز

متکلمین نے اس آیت سے مناظرے کا جواز ثابت کیا ہے۔ کیونکہ یہاں حضور اکرم کو مخالفین سے مناظرے کا حکم مل رہا ہے اور ساتھ ساتھ آیت نتائج اخذ کرنے کی اجازت بھی مل رہی ہے (قرطبی)

حلال و حرام قرار دینے کا اختیار صرف خدا کو ہے

محققین نے لکھا کہ جب قرآن بے غلطی میں کسی خیر کو حرام قرار دینے والے کو ظالم ترین آدمی ٹھہرا رہا ہے تو اُن مجرموں کا کیا حال ہوگا جو بغیر علم و تحقیق کے حلال کو حرام اور حرام کو حلال قرار دیتے ہیں۔ (روح)

قُلْ لَا آجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ (۱۳۵) کہہ دیجیے کہ جو وحی میرے پاس آئی ہے اُس میں
 مُحْرَمًا عَلَىٰ طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا
 أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا
 أَوْ لَحْمَ خِنزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ
 أَوْ فِسْقًا أُهْلًا لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ
 فَمَنْ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ
 فَإِنَّ رَبَّكَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ۝ ۱۳۵

تو میں کوئی بھی چیز ایسی نہیں پاتا جو کسی کھانے
 والے پر حرام ہو، سوا اس کے وہ مردار ہو یا بہایا ہوا
 خون ہو، یا سور کا گوشت ہو (کیونکہ) وہ تو یقیناً
 ایک گندی چیز ہے، یا غلط ذبیحہ ہو کہ اُس پر اللہ
 کے سوا کسی اور کا نام لیا گیا ہو۔ پھر بھی اگر کوئی
 شخص بحالتِ مجبوری (کھالے لیکن) وہ بغاوت
 اور سرکشی کا ارادہ نہ رکھتا ہو، تو نیک تمھارا پالنے والا مالک بہت ہی معاف کرنے والا ہے۔

چرندوں میں کونسے جانور حرام ہیں

جن چیزوں کی حرمت کا درجہ بہت زیادہ تھا خدانے اُن کا
 ذکر خصوصیت فرمایا، اور جن چیزوں کے حرام ہونے کا درجہ کم تھا، اُن کا بیان رسولِ خدا نے فرمایا۔ (تفسیر صافی ص ۱۷۵)
 مسلمانوں کے ایک فرقے نے اس آیت کو دلیل ٹھہرا کر باقی تمام اُن چیزوں کو حلال قرار دیا جن کا ذکر آیت میں نہیں ہے۔
 اور وہ یہ بات بھول گئے کہ شریعت کا ماخذ صرف قرآن نہیں، بلکہ سنتِ رسولؐ بھی ہے۔ (تفسیر نسفی)
 اس آیت میں بحث صرف چرنے والے جانوروں کی قسموں سے ہے، پرندوں اور باقی کئے جانوروں کا یہاں ذکر نہیں۔ (علی بن ابیہریم)
 نیز یہ کہ بہت جانوروں اور پرندوں کی حرمت قرآن سے اگر ثابت نہیں تو حدیث سے ثابت ہے۔ (جلالین تبیان)
 آیت میں ارشاد ہوا کہ "بہایا ہوا خون حرام ہے" اس کے نتیجہً نکلا کہ جو خون ذبح کرتے وقت بہنے کے بعد اجزاء گوشت
 میں پیوست رہ جائے، وہ ظاہر و حلال ہے۔ (فصل الخطاب)

غرض یہاں تمام محرمات کی فہرست نہیں گنائی جارہی، یہ آیت مکئی ہے اس کی تفصیل سورۃ مائدہ میں جو مدنی ہے۔
 اس کے علاوہ بہت سی چیزوں کی حرمت حدیث سے ثابت ہے۔ (غرض قرآن کافی نہیں) (قرطبی جصاص۔ روح)
 لہٰذا حرمت کا سبب لگتی ہے جہاں جہاں نجاست پائی جائیگی وہاں حرمت کا حکم نصِ قرآنی کے مطابق لگا دیا جائے گا
 (تفسیر کبیر)

وَعَلَى الَّذِينَ هَادُوا حَرْمًا كُلَّ (۱۳۶) اور جن لوگوں نے یہودیت کو اختیار کیا
ذِي ظُفْرٍ وَمِنَ الْبَقْرِ وَالْخَنَمِ
حَرْمًا عَلَيْهِمْ شَحُومَهُمَا إِلَّا مَا
حَمَلَتْ ظُهُورُهُمَا أَوِ الْحَوَايَا أَوْ
مَا اخْتَلَطَ بِعَظْمٍ ذَلِكَ
جَزَيْنَهُم بِبَغْيِهِمْ وَإِنَّا
لَصَادِقُونَ ۝ ۱۳۶

اُن پر ہم نے سارے ناخن والے جانور حرام
کر دیے تھے اور گائے اور بکری کی چربی بھی
حرام کر دی تھی، سوا اُس کے جو اُن کی پیٹھ
یا اُن کی آنتوں سے لگی ہوتی ہو، یا ہڈی سے
چسپی رہ جائے۔ یہ ہم نے اُن کی بغاوت اور
سرکشی کی سزا دی تھی اور یقیناً ہم بالکل سچے ہیں۔

یہودیوں کو اُن کی بد اعمالیوں کی ایک سزا خدانے یہ

یہودیوں کو شریعت میں تبدیلی کی سزا

بھی دی کہ اس قسم کے سنت احکامات دیے گئے۔ یہودی علماء کی ایک مکتبہ کاری یہ بھی تھی کہ جو چیزیں اُن کو پسند تھیں اُن کو
وہ غریبوں پر حرام کر دیتے تھے۔ خدانے اُن کو یہ سزا دی کہ اُن چیزوں کو اُن پر حرام قرار دے دیا۔ (جیسی کہ نبی بھرنی)

یہودیوں اور مسلمانوں میں حلال حرام کافرق و دو جو بات ہے ہوا۔ (۱) حضرت یعقوب (اسرائیل) نے چند چیزوں کا استعمال
ذاتی وجوہات کی بنا پر چھوڑ دیا تھا۔ بعد کی اولاد نے سمجھا کہ یہ چیزیں شرعاً حرام ہیں۔ (۲) دوسرا فرق اس لئے ہوا کہ یہودی علماء
بہت سی پاک چیزوں کو اپنی بدعاشیوں اور موثر گمانوں کی وجہ سے خود حرام قرار دیا۔ پھر خدانے سزا کے طور پر اُن چیزوں کو یہودیوں پر
حرام کر دیا۔ اُن میں ناخن والے جانور، گائے، بکری کی چربی شامل ہیں۔ سورہ نساء کی آیتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ چیزیں تورات میں حرام
نہ تھیں بلکہ حضرت عیسیٰ کے بعد حرام قرار دی گئیں۔ تاریخ بھی گواہ ہے کہ موجودہ یہودی شریعت کی تدوین دوسری عیسوی کے آخر میں اتنی یہوداہ
کے ہاتھوں مکمل ہوئی۔ (تفہیم) _____ "ذِي ظُفْرٍ" کا اردو میں ایک لفظ سے ترجمہ نہیں کیا جاسکتا۔ مراد وہ
پرندے ہیں جن میں انگلیوں کے بجائے پنجے ہوتے ہیں جیسے چیل، گدھ، باز، شکر اور غیرہ۔ اور چند دوسری "سُم" والے جانور ہیں
جیسے گھوڑا، گدھا، فخر، اونٹ وغیرہ۔ (فہمی - جصاص)

موجودہ تورات میں حلال حرام کے احکام "کتاب احبار" باب اور کتاب "استثنا" باب میں ہیں گے۔

فَإِنْ كَذَّبُوكَ فَقُلْ رَبُّكُمْ (۱۳۷) اب بھی اگر وہ تمہیں جُھٹلائیں تو ان سے
 ذُو رَحْمَةٍ وَّاسِعَةٍ وَلَا يُرَدُّ كَهْدُوكُمْ تھارا پالنے والا مالک بڑی ہی
 بَاسُهُ عَنِ الْقَوْمِ الْمُجْرِمِينَ ۱۳۷ وسیع رحمت والا ہے۔ مگر (ساتھ ساتھ)
 مجرموں سے اُس کے عذاب یا اُس کی سزا کو ہٹایا بھی نہیں کیا جاسکتا۔

خدا کی رحمت کی شان

خدا کی رحمت بے انتہا کو دیکھیے کہ ایسے سخت مجرموں

کے لیے بھی آخر میں یہ نہ فرمایا کہ ”عذاب ان کبجنتوں سے ہٹایا جاسکتا۔“ بلکہ ایسے مجرموں
 کے ذکر کے بعد بھی خدا نے اپنی رحمت کی وسعت کو یاد دلایا ہے۔ گویا رسول کا کام ایسے تکذیب کرنے
 والوں کو بھی خدا کی رحمت سے مایوس کرنا نہیں۔ جب بھی اُن کا ضمیر جاگ اُٹھے اور اُن میں عرفان اور
 حق کی طلب پیدا ہو جائے گی، تو اللہ کی رحمت اُن کو اپنے سائے میں لے لے گی۔ (فصل الخطاب)
 دوسرا مطلب یہ لکھا گیا کہ خدا کی رحمت اتنی عام ہونے کے باوجود بھی خدا کا عذاب ایسے

مجرموں سے نہیں ہٹایا جاسکتا۔ * ————— (تفسیر بیان)

خدا کے عذاب کا خوف | تیسرا مطلب یہ لکھا گیا ہے کہ ”اگرچہ تم خدا کی رحمت کی وسعت

کی وجہ سے اب تک خدا کی سزا سے بچے رہے ہو، مگر یہ نہ بھولنا کہ ہمیشہ اس طرح کے کام کرتے رہنے سے
 تم ہمیشہ سزا سے بچے نہیں رہ سکتے۔ بالآخر سزا ضرور ملے گی۔“ (موضع القرآن)

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

۵ ”حذر لے چیرہ دستاں! سخت ہیں قدرت کی تعذیریں“

۵ ”سب ٹھاٹھ پڑا رہ جائے گا جب لا دل چلے گا۔ نجوارہ“

”اللہ کے ہاں دیر ہے، اندھیر نہیں۔“ مہلت سے فائدہ اٹھاؤ۔

سَيَقُولُ الَّذِينَ أَشْرَكُوا لَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا أَشْرَكْنَا وَلَا آبَاؤُنَا وَلَا حَرَمْنَا مِنْ شَيْءٍ كَذَلِكَ كَذَّبَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ حَتَّى ذَاقُوا بَأْسَنَا قُلْ هَلْ عِنْدَكُمْ مِنْ عِلْمٍ فَتُخْرِجُوهُ لَنَا إِنْ تَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنْ أَنْتُمْ إِلَّا تَخْرُصُونَ ۝ ۱۳۸

عنقریب یہ مشرک لوگ کہیں گے کہ: "اگر خدا چاہتا تو نہ ہم شرک کرتے اور نہ ہمارے باپ دادا ہی شرک کرتے، اور نہ ہی ہم کسی چیز کو حرام کرتے ایسی ہی باتیں بنانا اگر ان سے پہلے کے لوگوں نے بھی حق کو جھٹلایا تھا یہاں تک کہ ہماری سزا کا مزہ اُنھوں نے چکھ لیا۔ اُن سے کہو، کیا تمہارا پاس کوئی علمی ثبوت بھی ہے جسے تم ہمارے سامنے پیش کر سکو؟ تم تو صرف اُلٹے سیدھے بناوٹی خیالات اور محض تیس آرائیوں کی پیروی کرتے ہو اُنکل پتچا باتیں بناتے ہو۔"

خدا کی مشیت اور رضا میں فرق ؟

یہی بات اکثر جاہل اور بے عمل لوگ کہا کرتے ہیں کہ ہماری قسمت میں ہی یہ لکھا تھا۔ اگر اللہ چاہتا تو ہم ایسا بُرا کام کیوں کرتے؟ یہی بات مشرکین کہتے تھے کہ! اگر ہماری باتیں خدا کو ناپسند ہوتیں تو خدا تو ہر چیز پر قادر ہے، وہ نہیں ہوتوں گے پوجنے اور ان جابلانہ رسومات سے روک دیتا۔ اصل غلطی یہ ہے کہ ایک چیز خدا کی مشیت ہوتی ہے اور دوسری چیز خدا کی رضامندی ہے۔ خدا کی مشیت یہ ہے کہ: ہر انسان اپنی فکر و عمل کی اختیاری کوششوں کے مطابق جزا یا سزا پائے۔ اسی لیے اُس نے ہمیں اچھے یا بُرے کام کرنے کا اختیار دیا ہے۔ یہ اُس کی مشیت ہے۔ یہ خدا کی رضامندی نہیں۔ رضامندی اُن کاموں سے حاصل ہوتی ہے جو خدا نے انجام دینے کا حکم دیا ہے۔ (۱) اگر بُرے کاموں میں خدا کی رضامندی ہوگی تو پھر خدا اُن پر سزا کیوں دیتا؟ (۲) نیز یہ کہ اس کا کیا ثبوت ہے کہ بُرے کام خدا کو پسند ہیں؟ (۳) پھر خدا نے اگر بُرے کاموں کو پسند فرمایا تھا تو اسی آیت میں یہ کیوں فرمایا: "ان سے پہلے کے لوگوں نے بھی حق کو جھٹلایا تھا، یہاں تک کہ آفرکار ہماری سزا کا مزہ اُنھوں نے چکھ لیا۔" اور یہ بھی ارشاد فرمایا کہ:

” اُن سے کہو کیا تمہارے پاس کوئی علمی ثبوت بھی ہے جسے تم ہمارے سامنے پیش کر سکو؟“ یعنی آسمانی کتابوں میں کہیں لکھا ہے کہ خدا تمہارے کاموں کو پسند کرتا ہے؟ (موضع القرآن، شاہ ولی اللہ، فصل الخطاب)

نتیجہ: محققین نے نتیجہ نکالا کہ: ”انسان اپنے عمل میں خود مختار ہے“ (فصل الخطاب)

اصل میں یہ اُن کے عذر کا مکمل جواب ہے۔

خدا نے پہلی بات تو یہ فرمائی کہ یہ مجرموں کا پُرانا طریقہ ہے کہ وہ اپنے جرم کو تقدیر کے سر تھوپ دیا کرتے ہیں کہ ہم کیا کریں خدا کو یہی منظور تھا۔

پھر اس کا بھی جواب دیا کہ: تمہارا جواب علم پر مبنی نہیں۔ بے علمی کا جواب بس تم نے کہیں مشیت کا لفظ سُن لیا اور اُسے یہاں ٹھوک دیا۔ تم نے مشیت کے معنی یہ سمجھ لیے کہ اگر چور نے چوری کی تو خدا کی مرضی سے کی۔ حالانکہ خدا کی مشیت انسان کے بائے میں بس یہ ہے کہ اللہ نے انسان کو خیر و شر کے انتخاب کے بائے میں اختیار دیا ہے۔ اس لیے خدا بُرائی کرنے والے کو ایک حد تک بُرائی کرنے کی اجازت دے دیا کرتا ہے۔ اسی لیے اگر تمہارے باپ دادا نے شرک کیا ہوتا تو وہ بھی اپنے اختیار سے کیا اور خدا نے اپنے مصلحت اور حکمت اور اپنے پلان کے مطابق اُن کو بُرائی کی اجازت دی تاکہ اُن کے عقل و عمل کا امتحان ہو سکے۔ اسی طرح اگر تم نے شرک اور بُرائی کا راستہ اختیار کیا تو اس کے تم خود ذمے دار ہو گے، خدا ذمے دار نہ ہوگا۔

سَيَقُولُ:۔۔۔ تمام لوگ جب کوئی بُرائی کرتے ہیں جس کو وہ خود اچھا سمجھے ہوئے ہوتے ہیں تو دلیل طلب کرنے پر یہی جواب دیتے ہیں کہ اگر ہمارا کام بُرا ہوتا اور خدا کو ناپسند ہوتا تو ہم یا ہمارے بزرگ یہ کام کیوں کرتے پس خدا کوئی عذاب بھیج دیتا۔ یا اس کی جانب سے کوئی تنبیہ ہو جاتی لیکن چونکہ ایسا نہیں ہوا۔ لہذا یہ کام خدا کو محبوب ہے پس خداوند کریم ایسا کہنے والوں کی مذمت فرما رہا ہے کہ مشرک لوگ بھی ایسا ہی کہتے تھے اور یہ دستور بہت قدیم سے چلا آ رہا ہے اور فرماتا ہے کہ یہ صروت ظن پرستی اور تخیلی باتوں کے پیچھے چلتے ہیں اُن کے پاس کوئی علمی جواب نہیں۔ (تفسیر انوار البنت مجلد ۵ ص ۱۶۵)

قُلْ فَلِلَّهِ الْحُجَّةُ الْبَالِغَةُ فَلَوْ (۱۴۹) آپ کہہ دیجیے کہ (تمہاری ان بے بنیاد
شَاءَ لَهْدَكُمْ أَجْمَعِينَ ۱۴۹ قیاس آرائیوں کے مقابلے میں) یہ (قرآن) اللہ کی حقیقت
تک پہنچانے والی زبردست دلیل ہے۔ بیشک اگر اللہ چاہتا تو تم سب کو سیدھے راستے پر لگا دیتا۔

حجت بالغہ

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

نے فرمایا: ”قیامت کے دن اللہ اپنے بندے سے سوال کرے گا: کیا تو عالم تھا؟ یا جاہل؟ اگر اُس نے
کہا: عالم، تو اُس سے پوچھا جائے گا کہ تو نے اپنے علم کے مطابق عمل کیوں نہ کیا؟ اور اگر اُس نے کہا: جاہل،
تو پوچھا جائے گا کہ صحیح عمل کرنے کے لیے تو نے علم کیوں نہ سیکھا؟ غرض دونوں صورتوں میں خدا کی حجت
قائم ہو جائے گی، اور یہی ”حجت بالغہ“ ہے۔ (تفسیر صافی ج ۱۱، بحوالہ امالی)

حجت ظاہری اور حجت باطنی

حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام سے روایت ہے کہ جناب رسول خدا

نے فرمایا: ”تمام انسانوں پر اللہ کی دو حجتیں ہیں۔ ایک حجت ظاہری اور ایک حجت باطنی۔ حجت ظاہری تو رسول انبیاء
اور ائمہ اطہار ہیں۔ اور حجت باطنی خود ان کی عقلیں ہیں۔ (الکافی)

حجت بالغہ

حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا: ”حجت بالغہ یعنی پوری پوری حجت! وہ ہے

جس کو اہل کتاب کا جاہل سے جاہل آدمی بھی باوجود اپنی جہالت کی اسی طرح پہچان جس طرح عالم اپنے علم سے پہچانتا ہے۔
خدا کی مشیت

خلاصہ یہ ہے کہ خدا نے انسان کو پیدا انسی طور پر سیدھے راستے پر چلنے پر مجبور

نہیں فرمایا۔ اگر وہ چاہتا تو انسانوں کو فرشتوں جیسا بنا دیتا۔ پھر وہ بُرائی پر قادر ہی نہ ہوتے۔ سب کے سب سیدھے
راستے پر ہوتے لیکن انسان کے بائے میں خدا کی مشیت یہ ہے کہ انسان اپنے اختیار سے اچھائی بُرائی کا انتخاب
کرے۔ کیونکہ تم نے گمراہی کو اختیار کیا تو اللہ نے بھی تمہیں تمہاری گمراہی میں جھپوڑ دیا۔ (تفسیر)

آیت کا مفہوم یہ ہے کہ اگر خدا کی مشیت بخوبی یہی ہوتی کہ سب ہدایت پر جبراً آجائیں تو سب مجبوراً بے اختیار
طور پر ایک ہی راستے پر چلتے لیکن خدا نے اجر ایمان اور عمل اختیار پر رکھا ہے، اضطرابی ایمان عمل پر تو کوئی اجر نہیں رکھا۔
(حقیقت)

قُلْ هَلُمَّ شُهَدَاءَكُمْ الَّذِينَ (۱۵۰) اُن سے کہو کہ: "لاؤ اپنے وہ گواہ جو اس
 يَشْهَدُونَ اَنَّ اللّٰهَ حَرَّمَ هٰذَا
 فَاِنْ شَهِدُوا فَلَا تَشْهَدُ مَعَهُمْ
 وَلَا تَتَّبِعْ اَهْوَاءَ الَّذِينَ كَذَبُوا
 بِآيَاتِنَا وَالَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ
 وَهُمْ بِرَبِّهِمْ يَعِدُونَ ۝ ۱۵۰

بات کی گواہی دیں کہ اللہ ہی نے ان چیزوں کو
 حرام کیا ہے۔ پھر بھی وہ اگر (جھوٹی) گواہی
 دیدیں تو تم اُن کے ساتھ (ایسی) گواہی نہ دینا،
 اور ہرگز ان کی خواہشات کے پیچھے نہ چلنا کہ جنہوں نے
 ہماری نشانیوں کو جھٹلایا اور جو آخرت کے منکر
 ہیں، اور جو دوسروں کو اپنے پروردگار کے برابر سمجھتے ہیں۔

قُلْ تَعَالَى اِنَّ لِلّٰهِ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ (۱۵۱) کہہ دیجیے کہ آدمیں پڑھ کر سناؤں کہ تمہارے
 عَلَيْكُمْ اِلَّا تَشْرِكُوْا بِهِ شَيْئًا وَّ بِالَّذِينَ
 اِحْسَانًا ۗ وَلَا تَقْتُلُوا اَوْلَادَكُمْ مِّنْ
 اِمْلَاقٍ ۗ نَّحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَاِیَّاهُمْ ۗ
 وَلَا تَقْرُبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ
 مِنْهَا وَاِیَّهَا وَمَا بَطْنَ ۗ وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ
 الَّتِي حَرَّمَ اللّٰهُ اِلَّا بِالْحَقِّ ۗ ذٰلِكُمْ
 وَصَّكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُوْنَ ۝ ۱۵۱

پروردگار نے تم پر کیا کیا پابندیاں لگائی ہیں: یہ کہ
 تم خدا کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ کرو۔ اور والدین کے
 ساتھ نیک سلوک کرو۔ اور اپنی اولاد کو فقر و فاقہ کے
 خوف سے قتل نہ کرو۔ (کیونکہ) ہم تم کو بھی روزی دیتے
 ہیں اور ان کو بھی (دینے)۔ اور بے شرمی کے قریب بھی
 نہ جاؤ چاہے وہ ظاہر کیے جائیں یا پوشیدہ۔ اور
 جس انسان کو اللہ نے قابلِ احترام قرار دیا، اسے قتل نہ
 کرو، مگر حق کے ساتھ۔ یہ وہ باتیں ہیں کہ جن کی ہدایت خدا نے تمہیں کی ہے، شاید تم سمجھ لو جہ سے کام لو۔

توحیدِ خالص کا مفہوم ہے یعنی نہ تو خدا کی ذات میں کسی کو اس کا شریک ٹھیراؤ، اور نہ اُس کی صفا اور

اختیارات میں کسی کو اُس کا شریک ٹھیراؤ۔ (۱) خدا کی ذات میں شرک یہ ہے کہ خدا کے جوہر الوہیت میں کسی کو اُس کا
 حصے دار قرار دیا جائے۔ جیسے عیسائی حضرت عیسیٰ کو، اور شرک فرشتوں، دیوتاؤں، دیویوں اور جنوں کو خدا کا شاہی خندان

سمجھ کر خدا کی خدائی میں شریک سمجھتے ہیں۔

(۲) خدا کی صفات میں شرک اس طرح ہوتا ہے کہ خدا کی صفت کو بعینہ دوسروں کیلئے قرار دیا جائے۔ یعنی خدا کی صفات جیسی خدا کیلئے ہیں بالکل ویسی کسی دوسرے کیلئے قرار دینا۔ مثلاً یہ سمجھنا کہ فلاں بزرگ پر غیب کی تمام حقیقتیں روشن ہیں (ہاں یہ سمجھنا شرک نہیں کہ خدا نے اپنے علم غیب میں سے کچھ علم فلاں بزرگ کو عطا فرما دیا ہے۔)

(۳) خدا کے اختیارات میں شرک یہ ہے کہ جو اختیارات صرف خدا کیلئے خاص ہیں، اُن میں سے کوئی اختیار کسی دوسرے کیلئے تسلیم کیا جائے۔ مثلاً حلال کو حرام اور حرام کو حلال قرار دینے کا اختیار، کسی کی قسمت بنانے یا بگاڑنے کا اختیار۔ یہ سب خدا کے مخصوص اختیارات ہیں۔ (البتہ خدا کسی کو شفاعت کا حق دے اور اُس کی دعا یا شفاعت قبول کر لے، اور اس طرح کسی کو فائدہ پہنچ جائے تو یہ عقیدہ شرک نہیں۔ کیونکہ اس کی اصل قرآن میں موجود ہے۔)

(۴) خدا کے حقوق میں شرک یہ ہے کہ خدا کے حقوق مخصوص ہیں۔ اُن کو دوسروں کو ادا کرنا۔ مثلاً دوسروں کے سامنے رکوع یا سجدے کرنا، کسی کو حلال حرام قرار دینے یا اپنا بنانا یا ہوا قانون نافذ کرنے کا اہل سمجھنا۔ یا کسی ایسے انسان کی اطاعت کا عہد، معاہدہ یا بیعت کرنا جو خود کو خدا کی اطاعت سے آزاد سمجھتا ہو، یا جس کی اطاعت خدا کی اطاعت سے آزاد، الگ اور ایک متقل اطاعت ہو، یا جس کو حکم چلانے کی خدا کی طرف سے اجازت نہ ہو، اُس کی اطاعت کرنا بھی خدا کے حق کو ماننے کے مترادف ہے۔ خدا کے ان حقوق میں سے جو حق بھی کسی دوسرے کے لیے مانا جائے گا، تو گویا اُس کو اللہ کا شریک ٹھہرا دیا گیا۔

بندگانِ خدا کے حقوق کی اہمیت

محققین نے نتیجہ نکالا کہ خدا کے بعد خدا کے بندوں کے حقوق میں سب سے اہم حق والدین کا ہوتا ہے۔ کیونکہ اس کا ذکر سب سے پہلے کیا گیا ہے۔ "فواحش" فحش کاموں سے مراد وہ بُرے کام ہیں جن کی بُرائی بالکل واضح ہو۔ جیسے زنا، عمل قوم لوط، برہنگی، جھوٹی تہمت، باپ کی منکوحہ سے اپنا، نکاح، چوری، ڈاکہ، شراب نوشی، بلا ضرورت بھیک مانگنا۔ وغیرہ۔ فواحش میں صرف زنا کاری ہی داخل

نہیں، بلکہ ہر کاری اور بے حیائی کی تمام صورتیں اس میں داخل ہیں۔ (تہذیبِ جدید کے تمام جاہل عناصر؛ مثلاً: نیم برہنہ لباس، برہنہ و عریاں فلمیں، تمبیٹر، برہنہ تصویریں وغیرہ۔ سب اس میں شامل ہیں۔) غرض اس میں ظاہری و باطنی بدکاریاں سب شامل ہیں۔ _____ (تفسیر کبیر)

انسان کو قتل کرنے کا جواز

کسی آدمی کی جان قرآن کے اعتبار سے صرف تین صورتوں

میں لی جاسکتی ہے: (۱) کوئی کسی کو عمدہً اقتل کرے۔ (۲) دینِ حق کے قیام کے راستے میں رگڑاؤ بنے اور اس سے جنگ کیے بغیر چارہ کار نہ ہو۔ (۳) بدامنی پھیلانے یا اسلامی نظامِ حکومت کو اُلٹنے کی کوشش کرے۔

باقی دو صورتیں حدیث میں ارشاد ہوئی ہیں:

(۴) شادی شدہ ہونے کے باوجود زنا کرے۔

(۵) ارتداد، یعنی مسلمان ہونے کے بعد کافر یا مشرک ہو جائے۔ (مرتد ہو جائے)

ان پانچ صورتوں کے علاوہ کسی صورت میں انسان کا قتل کرنا جائز نہیں، خواہ وہ مومن ہو یا کافر ذمی ہو یا غیبِ ذمی۔ _____ (تفہیم)

فیملی پلاننگ

البتہ وقتی طور پر وہ بھی اولاد کی تربیت کی خاطر اگر فیملی پلاننگ کی جائے

توفیقِ جعفری کے اعتبار سے آس میں کوئی حرج نہیں۔ بشرطیکہ اسقاط نہ ہو اور کوئی ایسا طریقہ استعمال نہ کیا جائے جو ضرر رساں ثابت ہو۔ _____ (مفتی)

آیت میں خدا نے ان چیزوں کی تفصیل بیان کی ہے جو حرام ہیں اور ان میں سے جو زیادہ سخت و سنگین ہیں ان کے نام گنوائے ہیں۔ (۱) شرک (۲) والدین کی نافرمانی۔ (۳) اولاد کا قتل کرنا۔ (۴) بدکاری، فحش کام

خفیہ ہو یا ظاہری۔ (۵) قتلِ نفس۔ (۶) اور آیت ۱۵۲ میں (۷) یم کا مال کھانا۔ (۸) ناپ میں کمی۔ (۹) تولنے میں خیانت کرنا۔ (۱۰) بیان میں جھوٹ۔ (۱۱) اللہ کے ساتھ کیے ہوئے عہد کو توڑنا۔

(تفسیر انوار العین، جلد ۱، ص ۱۱۱) * غمض

وَلَا تَقْرُبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي (۱۵۲) اوریہ یتیم کے مال کے قریب جاؤ، مگر ایسے طریقے
 هِيَ أَحْسَنُ حَتَّىٰ يَبْلُغَ أَشُدَّهُ ۗ سے جو بہترین ہو، یہاں تک کہ وہ اپنے بلوغ کی عمر
 وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ کو پہنچے۔ اور ناپ تول انصاف کے ساتھ پوری کرو۔
 لَا تَكْلَفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا وَإِذَا ہم کسی پر ذمے داریوں کا بوجھ نہیں ڈالتے، مگر من
 قُلْتُمْ فَأَعْدُوا وَلَا تَكُنْ ذَا ایتنا جو اُس کی طاقت کے مطابق ہوتا ہے۔ اور جب
 قُرْبَىٰ وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا ذَلِكُمْ بات کہو تو انصاف کی بات کہو چاہے وہ تمہارے
 وَصَّكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ۝ ۱۵۲ رشتے داروں ہی کے بارے میں یکوں نہ ہو۔ اور اللہ کے
 عہد کو پورا کرو۔ یہ وہ باتیں ہیں جس کی ہدایت تمہیں اللہ نے کی ہے کہ شاید اس طرح نصیحت قبول کر لو۔

ان آیتوں کی عظمت حضرت امام محمد باقر علیہ السلام نیکہ لگائے فرما کر تشریف فرماتے کہ آپ کے سامنے یہی

محکم آیتیں طبعی گئیں جنہیں دوسری آیتوں نے منسوخ نہیں کیا۔ حضرت امام نے فرمایا: "ان آیتوں کے اترتے وقت ستر ہزار فرشتے

بھی ان آیتوں کے ساتھ ساتھ آتے تھے۔ وہ آیتیں "تذکرون" (آیت نمبر ۱۵۲ سورۃ الانعام) تک ہیں۔"

(تفسیر صافی ج ۱ ص ۱۱۷ بحوالہ تفسیر عیاشی)

حضرت عبداللہ ابن عباس نے فرمایا: "یہ آیتیں محکم ہیں۔ منسوخ نہیں ہوئیں۔ ان آیتوں میں جن چیزوں کو حرام کیا گیا ہے

وہ تمام انسانوں پر ہر زمانے میں حرام رہیں گی۔ یہ آیتیں اُم الکتاب ہیں جو ان پر عمل کر لیا جاتا ہے جیسا کہ جو ان کو چھوڑ دیا وہ جہنم رہے گا۔"

(تفسیر مجمع البیان)

یتیم بچے کا بلوغ کی عمر کو پہنچنے کے معنی اپنے نفع نقصان کو پہچاننے کی صلاحیت

پیدا کر لینا ہوتا ہے۔ یعنی جب عقل کا ہوجائے۔ (تفسیر تیان - مجمع البیان)

عدل کی اہمیت اور خدا کا یہ فرمانا: "جب تم بولو تو عدل کا خیال رکھو" اس چھوٹی سی آیت میں تجارتی

اخلاق، معاشرتی، سیاسی اخلاق کے تمام اصول آگئے۔ نیز معلوم ہو گیا کہ شخصی اخلاق و کردار کی بلندی کے

ساتھ ساتھ تجارتی اخلاق کی پاکیزگی بھی مسلمان کی شرط ہے۔ کوئی دوستی 'قربنداری' تمہیں عدل انصاف سے نہ ہٹا دے۔ حتیٰ کہ

دشمنی بھی۔ خدا نے فرمایا: "کسی قوم کی دشمنی تمہیں اس بات پر آمادہ نہ کرے کہ تم اُس قوم کے ساتھ عدل نہ کرو۔ عدل کرو کہ یہ تقویٰ سے

سب سے زیادہ قریب ہے۔ (قرآن) (جان بوجھ کر کم نہ تولو، کم نہ نالو۔ یہی ذمے داریوں کا بوجھ ہے۔ یہاں بوجھ پر معانی ہے)

وَأَنَّ هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ (۱۵۳) اور بیشک یہی میرا سیدھا راستہ ہے۔ لہذا تم
فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ اسی راستے پر چلو اور دوسرے راستوں پر نہ چلو، کیونکہ
فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ ذَلِكُمْ وہ راستے تمہیں خدا کے راستے سے ہٹا کر الگ
وَصَّكُمُ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ۱۵۳ راستوں پر جائیں گے۔ یہ وہ ہدایت جو تمہارا پالنے والے
مالک نے تمہیں کی ہے۔ تاکہ شاید اس طرح تم غلط راستوں پر چلنے کے خطروں سے بچو۔

امیر المؤمنین حضرت علیؑ کی فضیلت

جناب رسول خدا نے فرمایا: "میں نے خدا سے درخواست کی
کہ اس آیت کو علیؑ کے بارے میں قرار دے۔ چنانچہ خدا نے اس آیت کو علیؑ کے بارے میں قرار دیا۔"
حضرت امام محمد باقر علیہ السلام نے بریدؓ کو فرمایا: "فرمانِ خداوندی اَنَّ هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ کا کیا مطلب ہے؟
روای نے کہا: "نہیں جانتا" تو فرمایا: "علیؑ اور باقی ائمہؑ کی ولایت مراد ہے۔" پھر پوچھا "فَاتَّبِعُوهُ" میں کس کی اطاعت
کا حکم ہے؟ راوی کہتا ہے: میں نے عرض کی: "میں نہیں جانتا" تو فرمایا: "علیؑ کی اطاعت کا حکم ہے۔" پھر پوچھا: "وَلَا
تَتَّبِعُوا السُّبُلَ" میں کن کن راستوں پر چلنے سے منع فرمایا ہے؟ تو میں نے عرض کی: "مولا مجھے نہیں معلوم" آپ نے
فرمایا: "فلاں فلاں کی ولایت مراد ہے پھر فرمایا: "عَنْ سَبِيلِهِ" میں کونسا راستہ مراد ہے؟ میں نے عرض کی: "نہیں معلوم" فرمایا:
حضرت علیؑ کا راستہ مراد ہے کہ اوروں کی اطاعت کرو گے تو وہ تمہیں علیؑ کے راستے سے الگ کر دیں گے۔ (تفسیر صافی)

فطری عہد کا تقاضا

جس فطری عہد کا ذکر ہوا اُس کا تقاضا یہ ہے کہ انسان خدا کے بتائے ہوئے
راستے پر چلے۔ یعنی زندگی کے ہر معاملے میں خدا کی ہدایات پر عمل کرنے کیونکہ اس راستے سے ہٹتے ہی پھر بے شمار
پگھڑیاں سننے آجاتی ہیں اور پھر انسان خدا کی خوشنودی، قرب اور بڑی نعمتوں محروم ہو جاتا ہے۔ خدا کی رضامندی
جیسی عظیم کامیابی جو انسان کا اصل ارتقا ہے اُس کے گم ہونے کو دور ہو جاتی ہے۔ (تفسیر)

۷ مومن تو فقط حکیم الہی کا ہے پابند
تقدیر کے پابند نباتات و جمادات — (اقبال)

ثُمَّ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ تَمَامًا (۱۵۴) نیریکہ ہم نے موسیٰ کو کتاب عطا کی تھی،
 عَلَى الَّذِي أَحْسَنَ وَتَفْصِيلًا اُس کے لیے جو نیک کردار ہو، جو (ہماری)
 لِكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً نعمت کی تکمیل کا ذریعہ تھی اور اُس میں ہر چیز
 لَعَلَّهُمْ بِلِقَاءِ رَبِّهِمْ يُؤْمِنُونَ ۝۱۵۴ کی تفصیل تھی اور جو سرا سر ہدایت اور رحمت
 تھی، تاکہ شاید وہ لوگ (بنی اسرائیل) اپنے پالنے والے مالک سے ملاقات پر ایمان لے آئیں۔

اللہ سے ملاقات کے عقیدے کا اثر

اپنے پالنے والے مالک کی ملاقات کو دل سے مان لینے
 کے معنی یہ ہیں کہ اپنے آپ کو اللہ کے سامنے جواب دہ سمجھا جائے اور اس کے نتیجے میں ذمے داری کی زندگی
 بسر کی جائے۔

بنی اسرائیل کے تمام امراض کا سرچشمہ
 یہی تھا کہ اُن کا آخرت پر اعتقاد بہت

بنی اسرائیل کا عقیدہ آج بھی عام ہو رہا ہے

کمزور ہو کر برائے نام رہ گیا تھا۔ مذہب کو صرف دُنیوی ترقی کا ذریعہ سمجھ کر مانتے تھے۔ ٹھیک یہی نقطہ نظر
 آج عام ہو رہا ہے۔ مذہب میں صرف اُن باتوں کی تلاش ہے کہ جو دنیا میں فوری سکھ فراہم کر سکیں۔ (ماجری)
 کیوں نہ ہو، یہ تو ہو کر رہے گا، اس لیے کہ سرکارِ دو عالم نے ارشاد فرمایا کہ: ”میری اُمت کی مثال
 اُمتِ موسیٰ جیسی ہے۔ جو کچھ موسیٰ کی اُمت نے کیا وہی میری اُمت کے لوگ کریں گے، یہاں تک کہ اگر موسیٰ کی
 اُمت میں سے کوئی سو سہارے بل میں داخل ہوا ہوگا تو میری اُمت کا بھی کوئی شخص ایسا ہی کرے گا۔ (الودیث)
 حضرت موسیٰ کی کتاب کی اہمیت | یہاں حضرت موسیٰ کی کتاب کا ذکر خاص طور پر شاید اس لیے کیا گیا
 ہے کہ اُن کی شہرت کی وجہ سے یہودی اور شرک اُن کو جانتے تھے۔ صحیفہ موسوی میں صرف اجمالاً کچھ اصول و قواعد
 ہی نہیں بتائے گئے تھے، بلکہ احکام کی ضروری تفصیل بھی بتادی گئی تھی، اُن کے اتباع کا حکم دیا جا رہا ہے۔ یعنی:
 ”اُس صحیفہ کے عقائد اور اعمال سب کی پیروی کرو۔ (روح۔ مدارک۔ جصاص)

وَهَذَا كِتَابٌ أَنْزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ (۱۵۵) اور اسی طرح یہ کتاب (قرآن) ہم نے
فَاتَّبِعُوهُ وَاتَّقُوا لَعَلَّكُمْ
تُرْحَمُونَ ۝ ۱۵۵

اس کی پیروی کرو اور اس طرح اپنی نجات کیلئے
برائیوں سے بچنے اور فرائض الہیہ کو ادا کرنے
کا سامان کرو، تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔

أَنْ تَقُولُوا إِنَّمَا أَنْزَلَ إِلَيْنَا الْكِتَابُ (۱۵۶) اب تم یہ نہ کہنا کہ ہم سے پہلے دو آیتوں
عَلَى طَائِفَتَيْنِ مِنْ قَبْلِنَا ۝
إِنْ كُنَّا عَنْ دِرَاسَتِهِمْ لَغَفَلِينَ ۝ ۱۵۶
ہی نہیں کہ ان کو کیا کیا تعلیمات سکھائی
گئی تھیں۔

برکت سے مراد "دنیا اور آخرت کے بکثرت فوائد ہیں جو قرآن سے قیامت تک
حاصل ہوتے رہیں گے۔ (روح - مدارک)

کیونکہ یہودی اور عیسائی خدا کی کتاب کو مانتے ہیں، اس لیے ان کو اہل کتاب کہا جاتا ہے۔
(تفسیر تبیان)

طَائِفَتَيْنِ
"دو گروہ" کے لفظ سے بعض مفسرین نے یہ نتیجہ اخذ کیا ہے کہ اہل کتاب
صرف یہودی اور عیسائی ہیں۔ اگر مجوسی بھی اہل کتاب ہوتے تو دو گروہ
کے بجائے جمع کا صیغہ استعمال ہوتا۔ (حقیقہ - مدارک)

صاحب مجمع البیان فرماتے ہیں یہاں سے صاف عیاں ہوتا ہے کہ خدا کا قرآن نازل کرنا اُس کا لطف ہے
ورنہ اگر قرآن نازل نہ فرماتا تب بھی انسانوں پر حجت تمام ہو چکی تھی، اور وہ حجت ہے عقل لیکن چونکہ اس
لطفِ خداوندی کے بعد عذر کی گنجائش تھی، کہ اگر کتاب بھیجتا تو ہم ایمان لاتے۔ لہذا اُس نے اپنے لطف و کرم
سے کتاب بھیجی۔ تاکہ یہ عذر بھی باقی نہ رہے۔ (تفسیر انوار النعمان ص ۱۶۱)

هَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا أَنْ تَأْتِيَهُمُ (۱۵۸) تُوکیا وہ لوگ اس بات کے انتظار میں ہیں
 الْمَلَائِكَةُ أَوْ يَأْتِي رَبُّكَ أَوْ يَأْتِي كُرْآن کے سامنے فرشتے آکر کھڑے ہو جائیں یا تمہارا
 بَعْضُ آيَاتِ رَبِّكَ يَوْمَ يَأْتِي پالنے والا مالک ان کے سامنے آجائے یا تمہارا مالک
 بَعْضُ آيَاتِ رَبِّكَ لَا يَنْفَعُ نَفْسًا کی خاص نشانیاں ان کے سامنے آکھڑی ہوں۔ تو جس
 إِيْمَانُهَا لَمْ تَكُنْ أَمِنَتْ مِنْ قَبْلُ دن تمہارا مالک کی وہ خاص نشانیاں آجائیں گی
 أَوْ كَسَبَتْ فِي إِيمَانِهَا خَيْرًا قُلِ تو پھر کسی ایسے کو ایمان لانا کچھ بھی فائدہ نہ دے گا جو
 أَنْظُرُوا إِنَّا مُنْتَظِرُونَ ۝ ۱۵۸ پہلے سے ایمان نہ لایا ہوگا یا جس نے اپنے ایمان کے
 ہوتے ہوئے اچھے کام نہ کئے ہوں۔ تو آپ اُن کے بعد کہیے کہ اچھا۔ اب تم بھی انتظار کرو یقیناً ہم بھی انتظار کرتے ہیں

خدا کی نشانیوں سے مراد

امیر المؤمنین حضرت علی علیہ السلام سے روایت ہے کہ جناب رسول خدا نے فرمایا: "اس آیت میں 'آیات' (نشانیوں) سے (حقیقی اور اولیٰ طور پر) مراد اُن کے معصومین ہیں۔ اور آیت منتظرہ سے مراد امام مہدی ہیں۔ جس دن امام مہدی کا ظہور ہو جائے گا اُس دن کسی کا ایمان لانا اُس کو فائدہ نہ دے گا۔ (جیسا کہ آیت کے لگے الفاظ سے بھی ظاہر ہے۔) (الاکمال)

حضرت امام محمد باقر علیہ السلام سے روایت ہے کہ جناب رسول خدا نے فرمایا: "جب سورج مغرب سے طلوع ہوگا، اُس دن جو شخص ایمان لائے گا، اُس کا ایمان، اُس کو فائدہ نہ پہنچائے گا۔" (تفسیر صافی ۱۶۷ بحوالہ تفسیر قسری)

قیامت کی نشانیاں

حضرت امام محمد باقر علیہ السلام سے روایت ہے کہ جناب رسول خدا نے فرمایا: "اس آیت کے الفاظ 'کیا وہ اس بات کا انتظار کر رہے ہیں کہ ان کے پاس فرشتے آئیں یا تمہارا پالنے والا مالک دکھائے پالنے والے مالک کی کچھ نشانیاں آئیں۔' کچھ نشانیاں سے مراد سورج کا مغرب سے نکلنا، دجال کا فوج کرنا، اور دھوئیں کا پیدا ہونا ہے۔ اب اگر کوئی شخص اپنی ضد پر قائم رہے گا اور ایمان کے عملی تقاضوں پر عمل نہ کرے گا، اور یہ نشانیاں ظاہر ہو جائیں گی، تو اُس کا ایمان اُس کو کوئی فائدہ نہ پہنچائے گا۔" (تفسیر عیاشی)

شاہ عبدالقادر صاحب نے مطلب لکھا

”اللہ کی طرف سے جو حد تھی ہدایت کی‘ سو

آچکی، شریعت کتاب سب آپکے۔ تب بھی نہیں مانتے۔ اب منتظر ہیں کہ اللہ آپ آوے یا قیامت
(کے) نشان دیکھیں، تب کہیں یقین کریں۔۔۔۔۔ مگر اُس وقت کافر کا ایمان اور عاصی کی توبہ قبول
نہ ہوگی۔“ (موضح القرآن)

ایمان کی قدر و قیمت

غرض ایمان اور خدا کی اطاعت کی قدر و قیمت صرف اُسی وقت تک

ہے جب تک حقائق پر دے میں ہیں۔ دنیا اپنے سارے سُن اور دھوکوں کے ساتھ سامنے موجود ہے۔ پس
جب یہ پردہ اٹھا اور واضح معجزات یا عالم برزخ سامنے آگیا تو گویا اب راز اور غیب کی دنیا ختم ہوگئی یکشفین
شہود کا عالم شروع ہوگیا، عقل کا امتحان ختم ہوگیا۔ اب اگر حقیقتوں کو ماننے کا اقرار کیا تو وہ لااحال اور لطف فائدہ ہوگا۔

خدا کا آنا

خدا کا فرما نا کہ: ”یا آپ کا پالنے والا مالک خود آئے“

خدا کے آنے کی کیفیت نامعلوم ہے۔ اور خدا کی آمد جسمانی حرکت و انتقال سے بری اور منزو ہے۔

(قرطبی)

اس سے مراد خدا کا حکم آجانا ہے۔

پردے اٹھنے پر ایسا محسوس ہوتا ہے کہ گویا ہم خدا کے سامنے ہیں۔

معنی یہ یہی کہ یہ لوگ ایسے معجزوں کے آنے کا انتظار کر رہے ہیں جن کو دیکھ کر انسان ماننے پر

مجبور ہو جاتا ہے۔ حالانکہ مجبور کن معجزہ دیکھنے کے بعد ایمان بالذبح کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ وہ تو شہود

بن جاتا ہے۔

آیت کا آسان مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ: مسکین بس اُس وقت کے منتظر ہیں جب فرشتے روح

قبض کرنے کو آجائیں۔ یعنی خدا کا حکم موت آجائے یا قیامت کی ہولناک نشانیوں کا ظہور شروع ہو جائے۔

(جلالین)

(اُس وقت ایمان لانا بے کار ہوگا)

إِنَّ الَّذِينَ فَرَقُوا دِينَهُمْ وَكَانُوا شِيعًا أَلَسْتَ مِنْهُمْ فِي شَيْءٍ إِنَّمَا أَمْرُهُمْ إِلَى اللَّهِ ثُمَّ يُنَبِّئُهُم بِمَا كَانُوا يَفْعَلُونَ ۝ ۱۵۹

بیشک جن لوگوں نے اپنے دین کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا اور بہت گروہوں میں بٹ بٹا گئے، تو ان سے آپ کا کوئی تعلق نہیں۔ ان کا معاملہ تو بس اللہ ہی کے حوالے ہے۔ اب وہی ان کو بتلا گا کہ وہ (دنیا میں) کیا کچھ کیا کرتے تھے۔

دین کو ٹکڑے ٹکڑے کرنے والوں کی مذمت

لوگوں کے اختلافات میں کوئی دخل دیجیے جنہوں نے اپنے دین کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا۔ آپ سے ان کے اس عمل کا حساب لیا جائے گا۔ اور یاد رکھیے کہ آپ کا ایسے لوگوں سے کوئی تعلق نہیں رہنا چاہیے۔ (تفسیر تیسران) * (جلالین - شاہ ولی اللہ)

آیت میں دین کے معاملات میں اختلاف اُبھانے کی سچی سچی کوشش کی گئی ہے۔ بڑا سوہاگراں دین فروش علماء کا کہ جو بڑی آسانی سے دین کے فرومی اختلاف کو خوب خوب اُبھاتے اور اُبھاتتے چلے جاتے ہیں۔ "دین تگلاں فی سبیل اللہ فساد" اصل دین یہی ہے کہ خدا کو عالمین کا خالق مالک اور پالنے والا مانا جائے، اللہ کی ذات و صفات، اختیارات و

حقوق میں کسی کو شریک قرار دیا جائے، آخرت اور اپنے اعمال کے حسابے کو دل سے مان لیا جائے، خدا کے تمام احکامات کی تعمیل کی جائے، خدا کے رسولوں اور اُس کے مقرر کیے ہوئے دینوں کو دل سے مان کر ان کی پیروی کی جائے، اپنی خواہشات کے دھار میں بہہ کر یا کسی عقیدے میں غلو کے سبب دین کو نہ بدلا جائے اور نہ اُس میں جدت پیرا ل جائے اور نہ اپنے وضع کردہ قوانین کو دین میں داخل کیا جائے۔

جب اصل دین کو چھوڑ دیا جاتا ہے تو اصل بزرگان دین یا تو عقیدے میں غلو کیا جاتا ہے یا ان کے مرتبے کو گرا کر ان کی مخالفت کی جاتی ہے۔ تو پھر بیشتر مذاہب بنتے ہی چلے جاتے ہیں۔ ایسے عالم میں ان ساری گروہ بندیوں پر لات مار کر سب الگ ہو کر خاص میں کاراستہ اختیار کیا جائے۔ اپنے دین کو جدا کر دینے کے معنی کفر و شرک یا بدعت کے طریقوں کو اختیار کر کے ٹکڑوں میں بٹ جانا ہے۔ اس کے

اصل مراد تو یہود و نصاریٰ اور مشرکین ہیں۔ مگر اس کا اطلاق عام ہے۔ (تفسیر کبیر از ابن عباسؓ، ابن جریر از ابوہریرہؓ و مجاہد و قسطلی) نتیجہ: محققین نے نتیجہ نکالا کہ اُمّت کی وحدت کی کستور تائید ہے اور اُمّت میں تفرقہ اندازی خدا کو سخت ناپسند ہے۔ * (جصاص)

مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرٌ مِّثْلَهَا (۱۶۰) جو کوئی بھی نیک کام لے کر آئے گا تو اُسے
 وَ مَنْ جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ فَلَا يُجْزَى إِلَّا مِثْلَهَا وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ﴿۱۶۰﴾ دس گنا اجر ملے گا۔ اور جو بُرائی لے کر آئے گا
 تو اُسے بس اتنی ہی سزا ملے گی (جتنا اُس نے
 قصور کیا ہوگا) اور اُن پر کوئی ظلم نہیں ہوگا۔

تفضل و کرم اور عدالت

متکلمین نے لکھا کہ بھلائی کے بدلے زیادہ بھلائی کرنا تفضل و کرم ہے

یہ عدالت کے خلاف نہیں، اس لیے جائز ہے۔ لیکن بُرائی کے بدلے میں زیادہ سزا دینا خلافِ عدل ہے، جو خدا کی

شان کے خلاف ہے۔ * (تفسیر بیان) نیک عمل کی اہمیت

مطلب یہ ہے کہ ہر نیکی کا کم از کم دس گنا اجر ملے گا۔ گویا اُس نے وہ نیکی دینا
 کی ہے۔ یہ کم سے کم اجر ہے۔ عرفاء نے نکتہ نکالا کہ جب ہر نیکی پر اجر کم سے کم دس گنا ہے، تو محبت اور
 شوقِ لقاءِ الہی سے بڑھ کر کوئی نیکی ہوگی، تو جن لوگوں کو خدا سے ملاقات کا شوق ہے، یا خدا سے محبت ہے،
 تو خدا کو اُن سے ملاقات کا کم سے کم دس گنا زیادہ شوق ہوگا، اور اُن کے کم از کم دس گنا زیادہ محبت ہوگی۔ (روح)

حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے منقول ہے کہ حضرت امام زین العابدین علیہ السلام فرمایا کرتے تھے کہ
 اُس شخص کے لیے دین ہے جس کی اکائیاں اُس کی دہائیوں پر غالب آجائیں۔ "کسی پوچھا: حضور! یہ کیسے؟ فرمایا: ارشادِ الہی ہے
 کہ نیکی ایک کے بدلے میں دس ہوگی، اور بُرائی ایک کی ایک ہی رہے گی۔ پس جو ایک نیکی کرے گا تو اُس دس کمائیں اور ایک بُرائی
 کرے گا، اُس کی صرف ایک ہی لکھی جائے گی۔ پس دین ہے اُس شخص کے لیے اور پناہ دے خدا ایسے شخص سے جو دین میں دس بُرائیاں
 کرے اور ایک نیکی بھی اُس نہ ہو سکے۔ تو اس صورت میں اُس کی بُرائیاں، اُس کی نیکیوں پر غالب آجائیں گی۔ (تفسیر انوار البیضاء)

سال بھر کے روزے رکھنے کی آسان ترکیب

معصوم ۳ سے دریافت کیا گیا کہ سال بھر کے روزے رکھنے کا
 کیا طریقہ ہے؟ تو فرمایا: "ہر ماہ میں تین روزے پہلے عشرے کی خیس (جمعات) دوسرے عشرے کی بُدھ اور تیسرے
 عشرے کی خیس کو روزہ رکھے، خدا فرماتا ہے "نیکی ایک ہو تو اُس کا اجر دس ہے، لہذا اگر اس طریقے پر ہر ماہ میں تین روزے رکھے تو وہ
 صائم اللہ ہر ہوگا۔ * (تفسیر انوار البیضاء ص ۲۴۱ و تفسیر برہان)

قُلْ إِنِّي هَدَىٰ رَبِّيَ إِلَىٰ صِرَاطٍ (۱۶۱) آپ کہیے کہ یقیناً میرے پالنے والے مالک نے مجھے
 مُسْتَقِيمَةً دِينًا قِيمًا مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ سیدھا راستہ دکھا دیا ہے، اُس صحیح دین کی طرف جس میں
 حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ۝ کوئی کجی نہیں ہے، جو خالص اور مخلص ابراہیمؑ کا
 طریقہ ہے، جسے اُنھوں نے یکسو ہو کر اختیار کیا تھا، اور وہ شرک کرنے والوں میں سے نہ تھے۔ (۱۶۱)
 قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ (۱۶۲) آپ کہیے کہ یقیناً میری نماز اور میری تمام
 وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ۝ رسمی عبادتیں، میرا جینا اور میرا مناسب کرب
 عالمیٰں کے پالنے والے مالک کے لیے ہے۔

دینِ ابراہیمیٰ یا حضرت ابراہیمؑ کا طریقہ یہ دینِ اسلام کے دوسرے نام ہیں۔ اس کو حضرت موسیٰؑ کا
 طریقہ اور حضرت عیسیٰؑ کا طریقہ بھی کہہ سکتے ہیں۔ مگر کیونکہ حضرت موسیٰؑ کی طرف یہودیوں نے اور حضرت عیسیٰؑ کی طرف عیسائیوں نے خود کو
 منسوب کر رکھا تھا، اس لئے حضرت ابراہیمؑ کا طریقہ فرمایا۔ اور اس لئے بھی کہ حضرت ابراہیمؑ کو یہودی اور عیسائی دونوں مانتے ہیں اور
 وہ یہ بھی جانتے ہیں کہ حضرت ابراہیمؑ وہ ہیں جو حضرت موسیٰؑ اور حضرت عیسیٰؑ دونوں سے پہلے تھے اور موحد تھے حتیٰ کہ مشرکین
 بھی یہ مانتے تھے کہ حضرت ابراہیمؑ نے کعبہ بنایا تھا۔ اور وہ نہایت پاک پاکیزہ خالص خدا پرست انسان تھے بُت پرستی سے
 اُن کا کوئی تعلق نہ تھا، بلکہ شرک کے سخت مخالف تھے۔ * (تفسیر)

دینِ ابراہیمیٰ کا لُبِ لُبَاب سے "نُسُك" کے اصل معنی "قربانی" کے ہیں۔

مگر اس لفظ کا اطلاق ہر قسم کی بندگی اور پرستش کی تمام صورتوں پر ہوتا ہے۔

یہ آیت سارے دینِ ابراہیمیٰ کا لُبِ لُبَاب ہے۔ بتایا جا رہا ہے کہ اُلُوہیت اور رُبُوہیت دونوں میں وہی ایک

رب برحق منفرد ہے۔ "نُسُك" سے مراد تمام عبادات ہیں۔ * (ترجمہ)

یہ آیت توحیدِ کامل کی تعلیم دے رہی ہے یعنی تمام حالاتِ تشریعی و تکوینی میں ہر کام کو خدا کے سپرد کیا جائے

اور ہر معاملے میں خدا کی اطاعت کی جائے اور اُس کی ہر قضا و قدر پر راضی برضا رہا جائے۔ * (تفسیر)

لَا شَرِيكَ لَهُ وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ (۱۶۳) جس کا کوئی شریک نہیں۔ اسی بات
 وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ ۱۶۳ کا مجھے حکم دیا گیا ہے۔ اور میں (خدا
 کے لیے) سرِ اطاعت جھکانے والوں میں
 سب سے پہلا ہوں۔

حضرت امام محمد باقر علیہ السلام سے روایت ہے
 کہ جناب رسولِ خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ:

جناب رسولِ خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
 کے دین کا مرتبہ :-

”مہرِ نبی کا اسلام اُس کی اُمت کے اسلام سے بڑھ چڑھ کر ہوتا ہے۔“ اور جناب رسولِ خدا کا نورِ عالمِ ذر
 میں خدا و نزعِ عالم کے عہد و میثاق کے وقت سب سے پہلے خدا کو جواب دینے والا تھا، اس لیے حضورِ اکرم
 کا اسلام ساری مخلوقات کے اسلام سے مقدم اور بڑھا چڑھا ہے۔ * (تفسیر صافی ۱۶۸)
 حضرت ابراہیمؑ سے حضورِ اکرمؐ کا تعلق
 میرا ہی دین تھا۔ اور میرا دین اُن کا دین ہے۔ اُن کی سنت میری سنت ہے اور خود میری
 بزرگی اُن ہی کی بزرگی ہے۔ مگر میں اُن سے افضل ہوں۔“ * (تفسیر عیاشی)

”سب سے پہلا“ یعنی زمانے کے اعتبار سے میں سب سے پہلا اسلام لانے والا ہوں۔
 * (شاد ولی اللہ)
 حضورِ اکرمؐ نے ارشاد فرمایا: ”أَوَّلُ مَا خَلَقَ اللَّهُ نُورِي“ سب سے پہلے خدا نے میرے
 نور کو پیدا کیا۔

اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ”أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ“ کے معنی اول درجے کا سرِ اطاعت جھکانے والا
 میں ہوں۔ * (جلالین ، فصل الخطاب)
 ”مسلم کے معنی: سرِ اطاعت و فرماں برداری کے ساتھ جھکا دینے والا۔“

قُلْ اَغْيَرِ اللّٰهَ اَبْغَى رِبًّا وَ هُوَ (۱۶۴) کہیے کہ کیا میں اللہ کے سوا کوئی اور مالک
 رَبُّ كُلِّ شَيْءٍ وَلَا تَكْسِبُ
 كُلُّ نَفْسٍ اِلَّا عَلَيْهِا وَلَا
 تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ اُخْرٰی ثُمَّ اِلٰی
 رَبِّكُمْ مَرْجِعُكُمْ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا
 كُنْتُمْ فِيْهِ تَخْتَلِفُوْنَ ۝ ۱۶۴
 باتیں بتادے گا جن میں تم آپس ہی میں اختلاف کیا کرتے تھے۔

شرک اور باپ دادا کی اندھی پیروی کرنے کی مذمت

اول تو خدا کو چھوڑ کر کسی دوسرے کو خدا سمجھنا

فطرت کائنات کے خلاف ہے۔ ساری کائنات تو ایک اللہ کی اطاعت کر رہی ہے اور انسان اُسے چھوڑ کر کسی دوسرے کو
 خدماں نے، یہ قانونِ فطرت کے خلاف ہے۔ اب اگر تم یہ شرک اپنے باپ دادا کی پیروی کرنے کے لیے کر رہے ہو، تو یہ بھی سمجھنا ہے۔
 وہ اپنی غلطیوں کا خمیازہ خود بھگتیں گے۔ پھر تم کیوں اُن کے غلط راستے پر چلتے ہو۔ * (فضل الغاب)
 مطلب ہے کہ اصل حقیقت یہ ہے کہ کائنات کی ساری چیزوں کا خالق، مالک، پالنے والا صرف اللہ ہے، پھر میرا مالک
 کوئی اور کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ بات کبھی معقول ہو سکتی ہے کہ ساری کائنات تو اللہ کی اطاعت کے نظام پر چل رہی ہو، مگر میں اپنی
 شعوری اور اختیاری زندگی کیلئے کوئی اور خدا تلاش کر لوں؟ پوری کائنات تو ایک رب کی اطاعت پر چلے اور میں کسی دوسرے
 راستے کو اختیار کر لوں! ؟

محققین نے نتیجہ نکالا کہ عیسائیوں کا کفرائے کا عقیدہ تمام تر باطل ہے۔ اسی طرح اُن کا یہ عقیدہ کہ حضرت آدم علیہ السلام
 کی معصیت کی سزا نسلًا بعد نسل ساری اولادِ آدم کو ملتی ہے گی، سراسر باطل ہے۔ یا مشرکوں کا یہ عقیدہ کہ خدا جس
 کسی کے برے جس کسی کو چاہے سزا دے سکتا ہے، بالکل باطل ہے۔ * (جصاص)
 (کیونکہ یہ عقیدے خدا کے عدل کے تقاضوں کے خلاف ہیں، اس لیے عقائدِ باطل ہیں۔)

وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ خَلِيفَةً (۱۶۵) اور وہی (خدا) تو ہے جس نے تمہیں
 الْأَرْضِ وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِّيَبْلُوَكُمْ فِي مَا
 اتَّكُمُ إِنَّ رَبَّكَ سَرِيعُ الْعِقَابِ ۖ وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ ۝ ۱۶۵
 والا (خلیفہ) بنایا اور تم ہی میں سے کچھ کو
 دوسروں کے مقابلے پر درجوں میں بلندی
 عطا کی تاکہ جو کچھ اُس نے تمہیں دیا ہے اُس

میں تمہارا امتحان لے (اس طرح کہ وہ یہ دیکھے کہ تم بلند درجے پا کر تکبر تو نہیں کرتے اور
 کم درجے والوں کے حقوق ادا کرتے ہو یا نہیں؟ بلند درجوں پر خدا کا شکر اور کم درجوں پر
 صبر کرنا اور جائز کوششوں کے ذریعے آگے بڑھنا اس امتحان کی کامیابی ہوگا) بیشک تمہارا
 پلنے والا مالک سزا دینے میں بھی بہت تیز ہے اور یقیناً وہ بہت ہی معاف کرنے والا

جسے مسلسل جسم کرنے والا بھی ہے

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

(شروع کرتا ہوں) اللہ کی مدد مانگتے ہوئے جو بے انتہا فیض پہنچانے والا اور بے حد مسلسل جسم کرنے والا ہے۔

الْمَصَّ ۝ (۱) الف - لام - میم (یعنی اللہ افضل اور اعلم ہے)
 (بقول ابن عباس از تفسیر کبیر)

حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے منقول ہے

حروف مقطعات کا فلسفہ

جس کا مقصد یہ ہے کہ جمیع مقطعات قرآنی اللہ تعالیٰ کے اسمِ اعظم پر مشتمل ہیں جس کو نبی یا امام صحیح
 ترتیب دے سکتے ہیں اور اسی کے ذریعے ان کی دعائیں مستجاب ہوتی ہیں۔ انجیر (برہان)

* تفسیرِ امام سے منقول ہے کہ ان حروف سے ابتداء کا مقصد منکرین کو متحدی کرنا ہے یعنی یہ قرآن صرف انہی حروف سے مرکب ہے جن سے تم اپنا کلام مرکب کرتے ہو۔ اس کے حروف کوئی نئے نہیں پس اگر اس کلام کو تم اللہ کا کلام نہیں مانتے تو انہی حروف سے تم بھی اس جیسا کلام بنا کر لے آؤ۔

* علاوہ ازیں تمام حروف مقطعات کو جمع کر کے دوبارہ آنے والے حروف کو علیہہ کیا جائے تو بمعنی مصریہ عبارت بنتی ہے: "صراطِ علیٰ حق نمسکہ" یا "علیٰ صراطِ حق نمسکہ" (علیٰ کا راستہ حق ہے جس سے ہم متمسک ہیں) (تفسیر انوار النہج جلد ۲ ص ۵)

* حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت ہے کہ: "جناب رسولِ خدا نے فرمایا: "حروف مقطعات خدا کے اسمِ اعظم کے حروف ہیں، جو ہر اسم سے ایک ایک کر کے جدا کر لیے گئے ہیں، ان کو ایک دوسرے سے ملانے کا حق امامِ یانہی کو ہوتا ہے، اور وہی جب ان حروف کو ملا کر دعا کرتے ہیں تو ان کی دعا ضرور قبول ہوتی ہے۔" * (تفسیر برہان جلد ۳ ص ۳۳)

غرض یہ حروف، پوشیدہ حروف (Code words) ہیں جن کا مطلب صرف وہی لوگ جانتے ہیں جن کو خدا نے ان کا مطلب بتایا ہوتا ہے۔

آلِ مَّصَّصِ کے دو معنی حضرت ابن عباسؓ نے بیان فرمائے ہیں:

(۱) "إِنَّ اللَّهَ أَفْضَلُ" (یعنی: بیشک اللہ سب سے زیادہ فضیلت و بزرگی والا ہے۔)

(۲) "إِنَّ اللَّهَ أَعْلَمُ" (یعنی: بیشک اللہ ہر چیز کا سب سے زیادہ جاننے والا ہے۔)

* (تفسیر برہان)

حضرت امام محمد باقر علیہ السلام نے فرمایا کہ: "میرے پاس حروف مقطعات قرآنہ کا ایک بہت

بڑا ذخیرہ موجود ہے۔" * (تفسیر صافی بحوالہ تفسیر میاشتی)

جو لوگ یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ حروف مقطعات قرآنہ کا علم صرف خدا کو ہے جتنی کہ نبی و امام کو بھی ان کا علم

نہیں ہے۔ بالکل ہی غلط ہے۔ ورنہ یہ ساری کی ساری کتاب ہدایت کیسے ہو سکتی ہے جبکہ اس کے بعض کلمات کسی کی

سمجھ میں ہی نہ آتیں، اور پھر اس قسم کے الفاظ نازل کرنے کا فائدہ ہی کیا ہے جس کا علم خود رسولِ خدا کو بھی نہ ہو۔

* (تفسیر انوار النہج جلد ۲ ص ۵)

كِتَابٌ أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ فَلَا تَكُنْ فِي (۲) یہ وہ کتاب ہے کہ جو آپ پر اتاری گئی ہے
 صَدْرِكَ حَرَجٌ مِّنْهُ لِتُنذِرَ بِهِ آپ کو اس کی طرف سے دل تنگی یا گجراہٹ
 وَذِكْرًا لِلْمُؤْمِنِينَ ۲۰ نہ ہونی چاہیے اور یہ تو نصحت اور یاد دہانی
 ہے ایمان لانے والوں کے لیے۔

جناب رسول خدام کا سخت فریضہ اس آیت کا سلجھا ہوا مطلب یہ ہے کہ خدائے تعالیٰ
 اپنے رسول سے فرما رہا ہے کہ: یہ کتاب (قرآن) اللہ کی طرف سے آپ پر اتاری گئی ہے آپ کو اس کی تبلیغ کرنا ہے۔ اب
 چاہے یہ لوگ کتنا ہی آپ پر طنز کریں، حملے کریں، آپ کو دل تنگ نہیں ہونا چاہیے۔ کیونکہ کتاب اس لیے آپ پر
 تھوڑی اتاری گئی ہے کہ آپ خاموش رہیں۔ بلکہ یہ کتاب تو اسی لیے آپ پر اتاری گئی ہے کہ آپ خلقِ خدا کو ان کے
 بُرے انجام سے ڈرائیں، سمجھائیں، اور ابدی حقیقتوں کو دل سے مان لینے والوں کو حقیقتیں یاد دلائیں۔ لہذا یہ کام تو ہر حال
 آپ کو انجام دینا ہے۔ اس کام سے آپ دل تنگ نہ ہوں۔ * (مجمع البیان)

آیت کے پیغامات یہ ہیں کہ (۱) اس بات پر اپنا دل نہ کڑھائیے کہ بہت سے لوگوں قرآن اور آپ کے
 پیغام کی تکذیب کرتے ہیں۔ (۲) اور یہ کہ قرآن کافروں کے لیے ڈرانے والا ہے، اور مومنین کو خوشخبریاں دینے
 والا ہے۔ (۳) اور مومنین کو نصیحت اور قرآن سے فائدہ ہوگا۔ * (قرطبی)

صوفیاء نے نتیجہ نکالا کہ اگر مخاطب شیخ کی حق بات کو قبول نہ کرے تو شیخ کو چاہیے کہ نہ تو بالکل اُس سے
 بے پروا ہو جائے، اور نہ اُس کی زیادہ فکر کرے۔ * (تمافی)

یہ آیت اس سور کا مرکزی مضمون ہے۔ سور کا اصل پیغام یہ ہے کہ انسان کو دنیا کی زندگی میں خدا کی رضا کی ذمہ داری
 ہے تاکہ وہ کائنات کی تخلیق کا مقصد سمجھ سکے اور اپنے اخلاق، اعمال، افکار، تہذیب، معاشرے اور معیشت کو صحیح بنیادوں پر قائم
 کر سکے۔ اس لیے انسان کو اپنا رہنما خدا کو ماننا چاہیے اور صرف خدا کی ہدایت پر عمل کرنا چاہیے۔ اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کی پوجا اور احکامات
 پر عمل کرنا اور خود کو اُس کی رہنمائی کے حوالے کر دینا، انسان کی سب سے بڑی غلطی ہوگی جس کا نتیجہ صرف تباہی سوا کچھ نہ ہوگا۔ * (تفہیم)

اَتَّبِعُوا مَا اُنزِلَ اِلَيْكُمْ مِّنْ (۳) پیروی کرو اس کی جو کچھ کہ تم پر تمہارے
 رَبِّكُمْ وَلَا تَتَّبِعُوا مَن دُونِهٖ پانے والے مالک کی طرف سے اتارا گیا ہے۔ اور
 اُولِيْآءُ قَلِيْلًا مَّا تَذَكَّرُوْنَ ۲۰ اللہ کو چھوڑ کر دوسرے آقاؤں کے پیچھے مت چلو۔
 تم لوگ بہت ہی کم نصیحت قبول کرتے ہو۔
 وَكَمْ مِّنْ قَرْيَةٍ اَهْلَكْنَاهَا فِجَاءَهَا (۴) اور کتنی ہی ایسی آبادیاں ہیں کہ ہم نے
 بِاَسْنَابِيَّاتٍ اَوْ هُمْ قَابِلُوْنَ ۲۰ انہیں تباہ و برباد کر دیا اور ان پر ہمارا عذاب
 یا تو راتوں رات آیا، یا جب وہ دوپہر کے
 وقت آرام (قیلولہ) کر رہے تھے۔

قرآن کافی نہیں ہے ^۱ محققین نے نتیجہ نکالا کہ قرآن کے ساتھ سنت بھی شامل ہے۔
 کیونکہ سنت بھی وحیِ خفی کی ایک صورت ہے۔ اس لئے کہ خدا نے فرمایا ہے: "وہ (رسول) کوئی بات
 اپنی خواہش سے نہیں بولتا، وہ وہی کچھ بولتا ہے جو اس پر وحی کیا جاتا ہے۔" * (قرطبی، مدارک، بقصم)
 محققین نے دوسرا نتیجہ یہ نکالا کہ: خدا کی آیت یا حدیث (نص) کے ہوتے ہوئے
 اپنی رائے کی پیروی کرنا ممنوع ہے۔ * ----- (قرطبی)

رات میں اور دوپہر کو کیوں عذاب آیا؟ ^۲ "پس ان پر ہمارا عذاب قیلولہ کے وقت یا
 رات کو آیا۔" بیابا کے معنی رات کو سوتے وقت دشمن پر شب خون مارنا ہوتا ہے۔
 رات یا دوپہر کے وقت خدا کا عذاب شاید اس لیے آیا کہ یہی وہ دونوں اوقات ہیں کہ جب لوگ غفلت
 اور بے فکری یا گناہوں میں مبتلا ہوتے ہیں۔ * ----- (مدارک، تفسیر کبیرہ)
 "قائل" کے معنی قیلولہ کرنے کے ہیں جس کے معنی دوپہر کے وقت آرام کرنا ہوتے ہیں۔
 * ----- (قرطبی، تفسیر کبیرہ)

فَمَا كَانَ دَعْوَاهُمْ إِذْ جَاءَهُمْ (۵) اور جب ہمارا عذاب اُن پر آیا تو وہ کچھ بول بھی
 بَاسْمًا إِلَّا أَنْ قَالُوا إِنَّا كُنَّا
 ظَلِيمِينَ ۵
 نہ سکے، سو اس کے کہ وہ یہ کہہ رہے تھے کہ: واقعی
 ہم لوگ (بڑے) گناہگار اور ظالم تھے۔

بوقتِ عذاب توبہ قبول نہیں

اگر یہی اعترافِ گناہ اُس وقت کیا جائے جب اصلاح کی

کہتے موجود ہو، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ عزم بھی ہو کہ ہم اپنی اصلاح بھی کریں گے، تو اسی کو توبہ کہتے ہیں۔ اور ایسا
 اعتراف انسان کو خدا کی سزا سے بچا سکتا ہے۔ مگر جب ایسا اعتراف عذابِ الہی یا موت کو دیکھ لینے کے بعد کیا
 جائے تو اُس وقت اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا، کیونکہ اُس وقت توبہ کا دروازہ بند ہو چکا ہوتا ہے۔ اُس وقت اپنی غلطیوں
 کا اعتراف خود انسان کے خلاف ایک حجت ضرور بن جاتا ہے کہ واقعاً یہ عذاب کا مستحق تھا۔ ایسا ہی اعتراف یزید نے شہرِ شام
 والوں سے مجبور ہو کر کیا تھا اور کہا تھا کہ: "خدا! بن زیاد پر لعنت کرے، اُس نے امام حسین کو قتل کر دیا، مجھے بجلا امام حسین کو قتل
 کرنے کی کیا ضرورت تھی؟" ایسا بے وقت اعتراف صرف بچتا وا اور اعترافِ گناہ کے سوا کسی کام کا نہیں ہوتا۔ (فصلِ ثانی)
 نتیجہ :- محققین نے نتیجہ نکالا کہ جب کسی قوم کی غلط کاریاں حد سے بڑھ جاتی ہیں اور اُس کیلئے
 خدا کی دی ہوئی مہلت کی مدت پوری ہو جاتی ہے، تو پھر خدا کا عذاب اچانک آپکڑتا ہے۔ پھر اچھے کار
 کا کوئی راستہ نہیں ملتا۔ خدا کا یہی قانون ہے جو ہزاروں مثالوں سے ثابت ہے، تو آخر کیا ضرور ہے کہ
 انسان غلطیوں پر غلطیاں کرتا چلا جائے اور ہوش میں آنے کے لیے اُسی آخری لمحے کا انتظار کرتا رہے
 جب ہوش میں آنے سے کوئی فائدہ سوا حسرت اور افسوس کرنے کے نہیں ہوتا۔۔۔ (تفسیر)

۷ حذر لے چیرہ دستاں سخت ہیں قدرت کی تعزیریں

اللہ کے نشتر ہیں چنگیزی و تیموری

(اقبال)

فَلَنَسَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ (۶) پس ہم اُن لوگوں سے بھی ضرور پوچھیں گے
وَلَنَسَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ ۷ جن کے پاس (رسول) پیغام لے جانے والے بھیجے
گئے تھے، اور ہم اُن پیغام لے جانے والوں سے بھی ضرور پوچھیں گے۔

باز پرس تو سب ہی سے ہوگی ” ہم ضرور رسولوں سے بھی پوچھیں گے۔“

امیر المؤمنین حضرت علی علیہ السلام سے روایت ہے کہ جناب رسولِ خدا نے ارشاد فرمایا:

” قیامت کے دن تمام رسول کھڑے کیے جائیں گے اور اُن سے پوچھا جائے گا کہ جو پیغامات اُن کے سپرد کیے گئے تھے، وہ اُنہوں نے اپنی اپنی امتوں کو پہنچا دیے تھے۔؟ وہ سب عرض کریں گے کہ: ” ہم نے ضرور پہنچا دیے تھے۔“ پھر اُن کی امتوں کے لوگوں سے سوال کیا جائے گا، تو وہ انکار کریں گے۔“

باز پرس کا مقصد؟ خدا کا اس قسم کے سوالات کرنے سے اصل مقصد یہ ہوگا کہ نیک لوگوں کی خوشیوں میں اضافہ ہو اور بُروں کی بُرائیاں کھُل کر لوگوں کے سامنے آجائیں، کہ یہ کیسے جھوٹے مکار لوگ ہیں۔۔۔۔۔ (تفسیر صافی ص ۱۹ بحوالہ احتجاج طبری)
خدا کا یہ فرمانا کہ ” ہم ضرور پوچھیں گے“ یہ تہدیدِ حیثیت رکھتا ہے۔ (مخج ابیان)

اس کا دوسرا مقصد یہ ہے کہ جن کو سزا دی جا رہی ہے اُن کو معلوم ہو جائے کہ اُنہیں کس جرم کی سزا دی جا رہی ہے، اس لیے کہ اسلام کا نظام جزا و سزا شعوری ہے۔ یعنی آریوں کے نظام جزا و سزا (تناسخ) میں سب سے بڑا نقص یہی ہے کہ جزا یا سزا پانے والے کو یہ پتہ ہی نہیں ہوتا کہ وہ اپنے کس عمل کی جزا یا سزا پارہا ہے۔ اسلام میں نامہ اعمال، میزان اعمال، حساب کتاب سب اسی لیے ہیں کہ تاکہ جزا، یا سزا پانے والے اچھی طرح معلوم کر لیں کہ وہ کس بات کی جزا یا سزا پارہا ہے۔ (فضل الخفا)

* نیز یہ کہ بدکار قوموں پر جو دنیا میں عذاب آتا ہے وہ اُن کے جرائم کی پوری سزا نہیں ہوا کرتا، بلکہ یہ تو اصل میں مجرم کی گرفتاری ہوتی ہے۔ سزا تو بعد میں دی جائے گی۔ اس قسم کی سزاؤں اور گرفتاریوں کے انسانی تاریخ بھری پڑی ہے۔ انسان دنیا میں شتر بے مہار کی طرح آزاد نہیں چھوڑا گیا، بلکہ اُس کو ایک بڑی زبردِ طافت نے کچھ مہلت فرود رکھی ہے۔ پھر وہی اپنے اردوں کے فیعلے اُس کو بھجاتی بھی رہتی ہے تاکہ انسان اپنی بدعاشیوں سے باز آجائے لیکن بدسورت دیکر اُس کو گرفتار کر لیا جاتا ہے۔

فَلَنَقُصَّنَّ عَلَيْهِم بِعِلْمٍ وَمَا (۷) پھر ہم اُن کے سامنے اپنے علم کی بنیاد پر تمام تر
 كُنَّا غَائِبِينَ ۰ ، حقیقت ضرور بیان کر دیں گے کہونکہ ہم کہیں غیر حاضر
 تو تھے ہی نہیں۔

وَالْوَزْنُ يَوْمَئِذٍ الْحَقُّ فَمَنْ (۸) اور اُس دن (اعمال کا) تولو جانا تو بالکل حق ہے
 ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ هُمُ پس جس شخص کے (نیکوں کے) پتے بھاری ہوں گے
 الْمُفْلِحُونَ ۰ ۸ بس وہی لوگ پورے پورے کامیاب ہوں گے۔

لے آیت :- مقصد یہ ہے کہ :- خدا کے فرمانے کا مقصد یہ ہے کہ : میں تمام رسولوں کی کارکردگی اور اُن کی اُمتوں کی
 نافرمانیوں پر حاضر و ناظر تھا۔ کوئی بات (چھوٹی یا بڑی) مجھ سے چھپی ہوئی نہ تھی۔ (رحمٰلین)

محققین نے لکھا کہ اس آیت نے اُن جاہل فلسفیوں کو رد کر دیا جو یہ سمجھتے ہیں کہ خدا ہجرتیات کا علم نہیں

رکھتا۔ صرف کلیات کا علم رکھتا ہے۔ (ماجدی)

اعمال کے تولنے کے معنی اور معیار ۱۷۰ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ میزان
 کے کیا معنی ہیں؟ فرمایا: "خدا کا عدل"۔ پوچھا گیا: تو پھر "فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ" (یعنی جس کے نیک اعمال
 کا وزن بھاری ہوگا) کے کیا معنی ہیں؟ حضرت امام نے فرمایا: "اس کے معنی یہ ہیں کہ جس کے نیک اعمال (اُس کے
 بُرے اعمال سے) بڑھ جائیں گے" * (تفسیر صافی ص ۱۷۹ بحوالہ احتجاج طبسری)

"میزان" سے کسی چیز کی ایسی جانچ مراد ہوتی ہے جس سے وہ چیز پہچانی جاسکے۔ قیامت کے روز آدمیوں کے
 اعمال کی جانچ کا ملین کے اعمال اور عقائد کے حوالے سے کی جائے گی کہ لوگوں نے اُن کی شریعت اور سنت کی
 کتنی پیروی کی؟ اور اُن کی زندگی کے طریقوں سے کتنے قریب یا کتنے دور رہے؟

ویسے بھی جس طرح سونے کی ترازو اور ہوتی ہے اور لوہے کی ترازو مختلف ہوتی ہے۔ بخار جاننے کا آلہ اور
 ہوتا ہے اور قد ناپنے کا آلہ دوسرا ہوتا ہے، اسی طرح انسانی صفات کو ناپنے اور جاننے کا آلہ کامل انسانوں کے عقائد
 اور اعمال ہی ہو سکتے ہیں۔ لوگوں کے عقائد اور اعمال کو انبیاء اور اُمتہ کے عقائد اور اعمال کے حوالے سے

دیکھا اور جانچا جائے گا۔ اسی لیے حضرت امام علی نقی علیہ السلام نے زیارت جامعہ میں حضرت محمدؐ والہ محمدؐ کے لیے فرمایا: ”تم لوگوں کے اعمال کی میزان ہو“ (زیارت جامعہ)

تو لے جانے کا مطلب اعمال خیر یا اعمال شر میں کمی، زیادتی اور کمال و نقص کی جانچ پڑتال ہوتا ہے وہ بھی انصاف کا ساتھ۔

خدا کا یہ فرمان کہ ”اعمال کا تو لا جانا حق ہے“ یعنی ایسا عدل ہو کر رہے گا۔ (شاہ ولی اللہ)

اور اعمال کے پتوں کا بھاری ہونا ”سے مراد نیک اعمال کا زیادہ ہونا ہے۔ (شاہ ولی اللہ)

خدا کو اعمال کے اس طرح تولنے کی ضرورت نہیں جیسے مولیاں، گا جرس تولی جاتی ہیں۔ کیونکہ تولتا تو وہ ہے

جس کو وزن کا علم نہیں ہوتا جبکہ خدا پر کوئی چیز بڑا شیدہ نہیں۔ اس لیے نیک اعمال کے وزن کا زیادہ ہونا ”سے مراد

نیک اعمال کا بڑے اعمال پر غالب آنا ہے۔ (فصل الخطاب - بقول امام جعفر صادق)

قدیم اکابرین نے بھی اسی قول کو ترجیح دی ہے۔ شیخ الطائف نے لکھا ”مجاہد کا قول ہے کہ اعمال کا تو لا جانا صرف

عدل و انصاف کی ایک تعبیر ہے۔ یعنی یہ بتانا ہے کہ کسی پر کسی قسم کا کوئی ظلم نہ ہوگا۔ اور یہی بلخی کا قول ہے ”اور یہی سب

سے بہتر توجیہ ہے۔“ (تفسیر تبیان، تفسیر معج البیان)

اصل میں ہر چیز کی ترازو الگ ہوتی ہے۔ منطوق کو علم میزان کہتے ہیں۔ کیونکہ اس علم کا مقصد نتائج کے صحیح یا

غلط ہونے کو تولنا ہے۔ اشعار کے بھی اوزان ہوتے ہیں اور اعمال کے بھی اوزان ہیں مثلاً نماز کی جانچ کی ترازو کسی کامل

کی نماز ہوگی اور روزے کی جانچ کسی کامل کے روزے کے ذریعے سے ہوگی، خدا کی راہ میں قربانی کا معیار کسی بلند مرتبہ شہید

کی شہادت ہوگی۔ وغیرہ وغیرہ۔ (فصل الخطاب)

محققین نے نتیجے نکلے کہ (۱) قیامت کا دن کشف حقائق کا دن ہوگا۔ ہر مجاہد عین حقیقت بن جائے گا۔

(۲) وزن کے ساتھ حیثیت کی شرط صرف دنیا میں ہے۔ وہاں مجتہدات بھی محسوس کے لباس میں ظاہر ہوں گے۔ اعمال میں وزن

تو آج بھی ہے لیکن ہمارے قوی کی کمزوری کی وجہ ہم اس کا احساس نہیں کر سکتے جب ہمارا ادراک ہزار گنا بڑھ جائے گا تو

اعمال کا وزن ہمیں خود محسوس ہونے لگے گا۔ (قرطبی)

وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَٰئِكَ (۹) اور جن کے (اچھے کاموں کے) پلے ہلکے
الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ بِمَا كَانُوا
بِآيَاتِنَا يَظْلِمُونَ ۱۰
ہوں گے، تو یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے خود اپنے
کو سخت نقصان پہنچایا۔ اس لیے کہ وہ لوگ
ہماری باتوں اور نشانوں کے ساتھ بے انصافی کیا کرتے تھے۔

نیکیوں کا انحصار فرمانبرداری پر ہے

اصل زندگی، اصل وزن، اصل جان اور اصل حسن
صرف طاعتوں اور نیکیوں میں ہے، جو آخرت میں پوری طرح نمایاں ہو جائے گا۔ ہر گناہ کھوکھلا اور ناشی ہوتا ہے۔
نتیجہ:۔ محققین نے نتیجہ نکالا کہ اچھے اور بُرے اعمال کو سامنے رکھ کر کسی کے بارے میں فیصلہ کرنا چاہیے۔
جن لوگوں کے اچھے اعمال غالب ہوں، اگر ان لوگوں میں کچھ نقص بھی ہو تو ان کو نیک ہی سمجھنا چاہیے۔..... (مخانی)

نتیجہ:۔ محققین نے دوسرا نتیجہ نکالا کہ انسانوں کے تمام اعمال کی دو قسمیں ہیں:

(۱) مثبت - (۲) منفی۔

مثبت پہلو تو حق کو جاننا، ماننا اور اُس کی پیروی کرنا ہے۔ حق کی خاطر کام کرنا اور حق کو پھیلانا ہے۔ آخرت
میں اگر کوئی چیز وزنی ہوگی تو ایسے وہ ہی اعمال ہوں گے۔ اس کے برعکس حق سے غافل یا منحرف ہو کر انسان اپنے
نفس کی خوشی کی خاطر خدا کے حکم کے خلاف جو کچھ بھی کرتا ہے، وہ انسان کا منفی عمل ہے۔ یہ عمل نہ صرف یہ کہ خود
بے وزن ہوگا، بلکہ مثبت اعمال کے وزن کو بھی گھٹا دے گا۔

اس لیے آخرت کی تمام تر کامیابی مثبت پہلو کے منفی پہلو پر غالب آنے پر منحصر ہے۔ یعنی نقصانات میں بہت کچھ
دے دلا کر بھی اگر اُس کے حساب میں کچھ بچا رہا تو وہ کامیاب رہا، اور اگر منفی پہلو نے اُس کے مثبت پہلو کو لیا، تو اُس کا حال
ایک دیوالیہ تاجر کا سا ہو گیا جس کی ساری پونجی مطالبات بھگتانی میں خرچ ہو گئی، اور پھر بھی مطالبات باقی رہے، تو اُس کو
اُس کا نقصان دائمی سزا کی شکل میں اٹھانا ہوگا۔..... (تفسیر)

(الاسمان - الحفیظ)

وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ وَ (۱۰) حالانکہ ہم نے تو تمہیں زمین میں بااختیار بنا کر
 جَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَايِشًا ۖ آباد کیا اور ہم ہی نے تمہارے لیے زندگی کے تمام
 قَلِيلًا مَّا تَشْكُرُونَ ۝ ساز و سامان بنائے (پھر بھی) تم لوگ بہت ہی کم
 شکر ادا کرتے ہو۔

وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ ثُمَّ (۱۱) اور ہم نے تمہیں پیدا کیا، پھر تمہاری شکل و
 قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ ۖ صورت بنائی۔ پھر ہم نے فرشتوں سے کہا کہ آدمؑ کے
 فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ ۖ لَمْ يَكُنْ سامنے (احتراماً) جُحکو۔ تو سب کسب مجھکے سوا ابلیس
 مِنَ السَّاجِدِينَ ۝ کے کہ وہ مجھکنے والوں میں شامل نہ ہوا۔

خدا کی دو نعمتیں ۱۔ یہاں دو نعمتوں کا ذکر ہے۔ ان میں سے اول کا حاصل جاہ ہے اور دوسرے کا
 خلاصہ مال ہے۔ خدا نے ان دونوں کو نعمت کے طور پر بیان کر کے یہ سمجھا دیا کہ مال اور حکومت از خود بُری چیزیں نہیں، بلکہ
 قابلِ شکر ہیں۔ البتہ ان میں انہماک اور ان کی وجہِ خدا سے غافل ہوجانا، یا ظلم و گناہ کرنا مذموم ہے۔۔۔۔ (تھاوی)
 ۲۔ (آیت) "تم" سے مراد تمہارے مورث اعلیٰ یعنی حضرت آدمؑ ہیں۔ اور تمہاری صورت بنائی، یعنی تمہارے مورث اعلیٰ حضرت آدمؑ کی صورت بنائی۔
 * سبب (مجھے ابیان، تفسیر تیسران) بعض مفسرین نے پہلے جمع کو تو حضرت آدمؑ سے متعلق کیا، اور دوسرے جمع کو تمام نوعِ انسانی سے متعلق قرار دیا ہے۔ (تفسیر تیسران)
 البتہ اگر اس سے مراد تخلیق بلا صورتی جائے تو یہ وہ منزل ہے جس پر انسان صلب پد میں ہوتا ہے، کیونکہ اس وقت سب کی ایک ہی
 شکل ہوتی ہے۔ دوسری منزل مکن ہے کہ شکمِ مادر کی ہڈی پر انسان کی الگ الگ صورت اور شکل بنتی ہے۔۔۔۔ (تفسیر علی ابن ابراہیم)
 نتیجہ بر متفقین نے نتیجہ نکالا کہ انسانیت کا آغاز خالص انسانیت سے ہوا۔ حیوان ترقی کر کے انسان نہیں بنا۔ انسان اول روز انسان
 بنا گیا تھا۔ دوسرے یہ کہ انسان کا امتیاز اس کی اخلاق و ذمے داری اور اختیار کی امانت ہے جسے خدا نے اس کے سپرد کیا ہے اور اسی بنا پر وہ
 خدا کے سامنے جوابدہ ہے۔۔۔۔ اول تو ڈارون کا نظریہ پوری طرح سائنسی دلائل سے ثابت ہی نہیں ہو سکا۔ ابھی تک صرف ایک نظریہ ہے
 اور اس کے دلائل صرف دلائلِ امکان ہیں۔ پھر اگر اس کو مان بھی لیا جائے، تب بھی یہ سوال آج بھی باقی ہے کہ آج ارتقا کیوں نہیں ہو رہا ہے؟

قَالَ مَا مَنَّكَ إِلَّا تَسْجُدَ إِذْ (۱۲) (اللہ نے) پوچھا کہ آخر تجھے کس چیز نے
 أَمْرُكَ قَالَ أَنَا خَيْرٌ مِنْهُ ۖ جھکنے سے روک یا جبکہ میں نے تجھے اس کا
 خَلَقْتَنِي مِنْ نَارٍ وَخَلَقْتَهُ حکم دیا تھا ؟ (ابلیس) بولا: میں اُس سے
 مِنْ طِينٍ ۝ ۱۲ بہتر ہوں۔ تو نے مجھے تو آگ سے پیدا کیا ہے اور
 اُسے (آدم کو) مٹی سے پیدا کیا ہے۔

ابلیس کی پست ذہنیت

شیطان (ابلیس) سے پوچھا جا رہا ہے کہ آخر کونسا امر
 اس بات سے مانع ہوا کہ تو آدم کو سجدہ کرے ؟ یعنی تعییل حکم سے کونسی چیز روکا، جس کی
 وجہ سے تو نے سجدہ نہ کیا ؟ (مجمع البیان)

کس چیز نے منع کیا تجھے کہ نہ سجدہ کیا تو نے ؟ (شاہ رفیع الدین)

چہ چیز منع کر دتر از آنکہ سجدہ کنی ؟ (شاہ طائش)

تجھے سجدہ کرنے سے کس نے روکا۔ (مولوی زبان علی)

جن مفسرین نے یہ سمجھا کہ آیت میں "لا زائد ہے" وہ غلط سمجھا۔ . . (بلاغی)

اصل میں ابلیس کو اپنی ذہانت پر بہت ناز تھا۔ مگر اُس کا استدلال بہت بود اور کمزور تھا۔
 اول تو یہ دعویٰ ہی غلط ہے کہ آگ مٹی سے افضل ہے۔ دونوں کی الگ الگ خصوصیات ہیں۔ پھر یہ کہ خدا
 کی خلافت کا کام اصل میں امامتداری ہے، اور امانت مٹی کو دی جاتی ہے آگ کو نہیں دی جاتی۔

محققین نے لکھا کہ ہر وہ شخص جو اپنی رائے، ذوق، فکر اور کشف کو شریعت کے مقابلے میں

ترجیح دیتا ہے، وہ شیطان کا چیلہ ہے۔ (تھاوی)

یتیمہ: فقہار نے اس آیت سے نتیجہ نکالا کہ: "گناہ میں انسان کی ذلت اور باز پرس ہے۔

* (قرطبی)

قَالَ فَاهْبِطْ مِنْهَا فَمَا يَكُونُ لَكَ (۱۳) فرمایا: اب تو یہاں سے نیچے اتر جا، کیونکہ اس جگہ
 أَنْ تَتَكَبَّرَ فِيهَا فَاخْرُجْ إِنَّكَ رُكِبَتْ زِيَانَةً تَهَاكَ تَوَكَّبَتْ كَرْتَا - بس تو نکل۔
 مِنَ الصَّغِيرِينَ ۱۳ ۱۳ یقیناً تو ذلیل ہونے والوں میں سے ہے۔
 قَالَ أَنْظِرْنِي إِلَى يَوْمٍ يَبْعَثُونَ (۱۴) اُس نے کہا: مجھے اُس دن تک کی ہمت دیدے
 کہ جب سب دوبارہ زندہ کیے جائیں گے۔
 قَالَ إِنَّكَ مِنَ الْمُنظَرِينَ ۱۵ (۱۵) فرمایا: (دفع ہو) تجھے ہمت دی گئی۔

تکبر ۶ ۶ حضور اکرم نے فرمایا: ”جو شخص تو واضح کرتا ہے، خدا اُس کو بلند کرتا ہے، اور جو شخص
 تکبر کرتا ہے، خدا اُس کو پست کرتا ہے۔“ (تفسیر صافی)

حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا: ”تکبر، الحاد کا پہلا زینہ ہے۔“ (تفسیر انوار العین ص ۱۱۱)
 آپ نے فرمایا: ”ہر قوم کے بدترین انسانوں میں تکبر ہو کرتا ہے۔ کبر اللہ کی ردا ہے اور جو شخص تکبر کرتا
 ہے وہ اللہ کی ردا میں ہاتھ ڈالتا ہے، اور خدا اُس کو ذلیل کرتا ہے۔ اور ایک روایت میں ہے کہ: خدا اُس کو
 اوندرھے منہ جہنم میں ڈالے گا۔“

آپ نے فرمایا: ”جہنم میں ایک وادی کا نام ”سقر“ ہے جو صوفیوں میں تکبر کے لیے ہے۔“ (تفسیر انوار العین ص ۱۱۱)
 حضرت امام محمد باقر علیہ السلام نے فرمایا: ”جس کے دل میں ایک شقال برابر بھی تکبر ہو گا وہ ہرگز جنت میں داخل نہیں ہوگا۔“
 نتیجہ: علماء اخلاق نے نتیجہ نکالا کہ: ”تکبر خدا سے دور کر دیتا ہے اور تواضع خدا سے قریب کرتی ہے۔“ (تخاوی)
 آیت ۱۵ :- حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت ہے کہ جناب رسول خدا نے فرمایا: ”ابلیس کو ہمت اُس
 دن تک کے لیے دی گئی، جس دن امام مہدیؑ ظاہر ہوں گے۔۔۔۔۔ (تفسیر عیاشی)
 نتیجہ: محققین نے نتیجہ نکالا کہ ”دعا کا قبول ہو جانا مقبولیت کی دلیل نہیں ہو کرتا۔ دعا تو شیطان کی بھی
 قبول ہو گئی۔“ (تخاوی)۔۔۔ (مقبولیت کا معیار ایمان اور عمل صالح ہے)

قَالَ فَبِمَا أَغْوَيْتَنِي لَأَقْعُدَنَّ (۱۶) لَّهُمْ صِرَاطًاكَ الْمُسْتَقِيمَ ۝
 بولا: اچھا تو جس طرح تو نے مجھے
 گمراہ قرار دیا، تو میں بھی ان (کو گمراہ کرنے) کے
 لیے ضرورتیں سیدھے راستے پر بیٹھ جاؤں گا۔

شیطان کا مقصد اور طریقہ کار

شیطان (ابلیس) نے اللہ سے کہا: فَبِمَا أَغْوَيْتَنِي

”جس طرح تو نے مجھے مایوس کر دیا“ غی“ کے بہت سے معنی ہیں۔ ایک معنی ”نا اُمید کرنا“ یا ”ما یوس کرنا“

بھی ہیں۔ جو یہاں زیادہ مناسب ہیں۔ (منتہی الادب و مصباح المنیر)

شیطان کے کہنے کا مقصد یہ تھا کہ میں آدم کی اولاد کو بہکانے کی پوری پوری کوششیں کروں گا اور میں سلام
 کے راستے پر اس طرح ڈٹ کر بیٹھ جاؤں گا جیسے چور، ڈاکو راستہ روک کر بیٹھ جاتے ہیں۔۔۔ (تفسیر صافی ص ۱۶۹)

حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت ہے کہ جناب رسول خداؐ نے فرمایا: ”یہاں ”راستہ (صراط)“ سے

مراد ”علی“ کی محبت اور معرفت بھی ہے۔“ (تفسیر عیاشی)

یعنی شیطان لوگوں کو حضرت علیؑ کی محبت، معرفت اور سیرت پر عمل کرنے سے پوری پوری طرح روکے گا
 اور ان کی سرپرستی کو کسی قیمت پر قبول نہ کرنے دے گا۔

حضرت امام محمد باقر علیہ السلام نے فرمایا: ”اے زرارہ! اب ابلیس کو صرف تمہاری اور تمہارے دوستوں کی فکر
 ہے۔ رہے دوسرے لوگ (غیر مسلم یا دشمنانِ علیؑ) تو ان سے تو وہ پہلے ہی فارغ ہو چکا ہے۔“ (الکافی)

گمراہی کی نسبت خدا کی طرف دینا ابلیس کا عقیدہ ہے

آل محمدؑ کے ائمہ کے نزدیک خدا کی طرف

گمراہی کی نسبت نہیں دی جاسکتی۔ یہ شیطانی عقیدہ ہے۔

شیطان (ابلیس) کا یہ کہنا کہ ”فَبِمَا أَغْوَيْتَنِي“ (یعنی) تو نے مجھے گمراہ قرار دیا۔ اس سے

معلوم ہوا کہ شیطانی (ابلیسی) عقیدے کے مطابق گمراہی کی نسبت خدا کی طرف دینا جائز ہے۔ کیونکہ:

(۱) ”بہ سبب آنکہ مرا گمراہ کر دی“ (یعنی) کیونکہ تو نے مجھے گمراہ کیا۔ (شاہ ولی اللہ) ان کے صاحبزادے نے

ترجمہ کیا۔ "تسم ہے اُس کی کہ تو نے گمراہ کیا مجھ کو" (شاہ رفیع الدین)

انہوں نے " ب " کو تسمیہ سمجھا۔ (بحوالہ تفسیر حبلالین)

شیطان اپنی معصیت کی ذمے داری خدا پر ڈالتا ہے۔ اُس کا خدا پر یہ الزام ہے کہ اُس نے مجھے آدم کے سامنے جھکا کر میری عظمت پر ٹھیس لگادی اور مجھے اپنی معصیت پر مجبور کر دیا۔ گویا ابلیس کی خواہش یہ تھی کہ اُس کے نفس کی چوری پکڑی نہ جاتی۔ اُس کے تکبر پر پردہ ہی پڑا رہتا۔ کیونکہ یہ ایک انتہائی احمقانہ بات تھی، اسی لیے خدا نے اس کا کوئی جواب نہ دیا۔ بس اُس کو اپنی بارگاہ سے نکلنے کا حکم دے دیا۔ ()

* (تفسیر)

نتیجے :- محققین نے نتیجے نکالے :-

(۱) تکبر اللہ کی بارگاہ سے نکالے جانے کا سبب بنتا ہے۔

(۲) خدا کے عدل کا انکار شیطان (ابلیس) کا عقیدہ ہے۔

(۳) شر کی نسبت خدا کی طرف دینا شیطانی (ابلیسی) عمل ہے۔

(۴) خدا کے مقرر کیے ہوئے خلیفہ کو نہ ماننا شیطان (ابلیس) کا اصل قصور ہے

(۵) اپنی رائے اور قیاس پر سب سے پہلے ابلیس نے عمل کیا۔ (بقول امام جنید مرقی)

(۶) خدا کا حکم نہ ماننا اور اپنی ضد پر اڑے رہنا ابلیسی عمل ہے۔

علامہ فخر الدین رازی لکھتے ہیں: "إِنَّ مَذْهَبَ أَبِي حَنِيفَةَ أَنَّ خَيْرَ الْوَأَجِدِ إِذَا أوردَ عَلَى خَلَانِ الْقِيَاسِ لَمْ يُقْبَلْ"

یعنی: ابو حنیفہ کا مذہب یہ ہے کہ جب اکیلی حدیث قیاس کے خلاف ہو تو وہ قبول نہ کی جائے گی۔ بلکہ قیاس پر عمل کیا جائے گا۔

اور دوسری جگہ ابن عباس روایت نقل کرتے ہیں: "ابلیس کے لیے فرمانبرداری قیاس سے بہتر تھی۔ لیکن اُس نے نافرمانی

کر کے قیاس کر لیا اور پہلا قیاس کرنے والا ابلیس ہی ہے۔ پس جو شخص بھی اپنی رائے سے دین میں قیاس کرے گا خدا اُس کو

ابلیس کے ساتھ مقرون کرے گا۔ (تفسیر کبیر جلد ۳ ص ۱۸۵ چاپ مصر)

ثُمَّ لَا تَدِينَهُم مِّن بَيْن أَيْدِيهِمْ (۱۷) پھر میں اُن (اولادِ آدمؑ) کی طرف اُن کے
 وَمِن خَلْفِهِمْ وَعَنْ أَيْمَانِهِمْ سامنے سے اور اُن کے پیچھے سے، اور اُن کے دائیں اور
 وَعَنْ شَمَائِلِهِمْ وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ اُن کے بائیں جانب سے آؤں گا۔ اور اُن میں سے زیادہ تر
 شَكِرِينَ ۱۷ لوگوں کو شکر گزار (عبادت گزار) نہ پائے گا۔

شیطان ہر چہ چار جانب سے گمراہ کرے گا
 شیطان کا یہ کہنا کہ "میں سامنے سے آؤں گا" اور دائیں
 اور بائیں طرف سے آؤں گا" اس پر حضرت عبداللہ ابن عباسؓ نے نتیجہ نکالا کہ "اور پر کی سمت شیطان کی دسترس باہر ہے
 اس لیے کہ خدا کی رحمت کا راستہ اُس کے بندوں پر کھلا رہے۔ (تفسیر مجمع البیان)
 شیطان کے "آگے سے آنے" سے مراد یہ ہے کہ شیطان لوگوں کو سمجھاتا ہے کہ آخرت کوئی چیز نہیں۔ نہ حساب
 نہ کتاب، اور نہ جنت و جہنم کوئی چیز ہے۔ بقول شاعر :-

ہم کو معلوم ہے جنت کی حقیقت لیکن بہت دل کے پہلانے کو غالب یہ خیال اچھا ہے
 شیطان کے پیچھے سے آنے "سے مراد یہ ہے کہ شیطان خیر خیرات سے روکتا ہے۔ شیطان کے "دائیں طرف سے آنے"
 سے مراد یہ ہے کہ وہ دین کی حقیقتوں میں شکوک و شبہات پیدا کرتا ہے، اور بائیں طرف سے آنے "سے مراد یہ ہے کہ
 ہماری خواہشوں میں بے راہ روی پیدا کرتا ہے۔ (تفسیر سلیمان ابن ابراہیم)

یہی وہ چیلنج تھا جو ابلیس نے خدا کو دیا تھا۔ اُس کے کہنے کا مطلب یہ تھا کہ یہ مہلت جو آپ نے مجھے دی ہے
 اس میں یہ ثابت کر دوں گا کہ آدمؑ کی اولاد اُس فضیلت کی مستحق نہیں ہے جو آپ نے اُس کو میرے مقابلے
 پر عطا کی ہے۔ میں آپ کو دکھا دوں گا کہ آدمؑ کی اولاد کی ناشکری، تکبر اور احسان فراموشی ہے۔ ()
 ابلیس نے یہ اعلان کر رہا ہے کہ میں لوگوں کو نیکیوں سے روکوں گا اور بدی پر ابھاروں گا۔ حکمِ اسلام نے
 پہلے فقرے سے مراد "قوتِ شہوی" لی ہے، اور دوسرے سے "قوتِ غضبی"۔ . . . (تفسیر کبیر)
 ابلیس نے نہایت مستعدی اور ٹھیک ٹھاک انداز سے لوگوں کو جہنم کیلئے کثیر تعداد میں تربیت دیکر تیار کر لیا ہے۔

قَالَ اخْرُجْ مِنْهَا مَذْمُومًا مَدْحُورًا (۱۸) فرمایا، تو یہاں نکل جا ذلیل، قابلِ نفرت
 لَمَنْ تَبِعَكَ مِنْهُمْ لَا مَلَكٌ اور ٹھکرا یا ہوا مردود ہو کر۔ اور خوب سمجھ لے کہ
 جَهَنَّمَ مِنْكُمْ أَجْمَعِينَ ۱۰ ان میں جو لوگ بھی تیری پیروی کریں، تو میں تم سب کے
 سب سے جہنم کو بھردوں گا۔

ابلیس کے مطالبات

حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت ہے کہ جناب رسول خدا
 نے فرمایا کہ "جب اللہ نے ابلیس کو نکل جانے کا حکم دیا تو ابلیس نے عرض کی: خداوندا! تو عادل ہے کسی پر ظلم نہیں کرتا۔
 کیا میرے نیک اعمال کا ثواب بھی تو باطل کر دے گا؟ فرمایا: نہیں۔ تو امر دنیا سے جو چاہے بدلہ مانگ لے میں تجھے دیدار
 پس پہلی چیز جو اُس نے مانگی وہ قیامت تک کی زندگی تھی۔ خدا نے اُسے ظہورِ امامِ مہدی تک کی زندگی عطا فرمائی
 پھر اُس نے کہا مجھے اولادِ آدم پر تسلط عطا فرما۔ فرمایا: "میں نے مسلط کر دیا" پھر اُس نے کہا: "رگوں میں جس طرح خون
 چلتا ہے میں بھی اسی طرح اُن میں سرایت کر سکوں" فرمایا: "یہ بھی منظور ہے" پھر بولا جب اُن کے ہاں ایک بچہ
 پیدا ہو، میرے ہاں دو پیدا ہوں۔ میں اُنہیں دیکھ سکوں، مگر وہ مجھے نہ دیکھ سکیں۔ اور مجھے یہ بھی اختیار ہو کہ میں جس شکل
 میں چاہوں اُن کے سامنے آسکوں۔" خدا نے فرمایا: "میں نے یہ سب کچھ عطا کیا۔" پھر اُس نے کہا: "مالک! کچھ اور
 بھی دے۔" فرمایا: "میں نے تیرا اور تیری اولاد کا اُن کے سینوں میں ٹھکانہ قرار دیا۔" اُس وقت اُس نے کہا
 بس اب کافی ہے۔

اس کے مقابلے میں خدا نے اولادِ آدم کو یہ حق دیدیا کہ جب تک وہ موت کی شکل نہ دیکھ لیں، اگر اپنی غلطیوں
 اور گناہوں پر سچے دل سے شرمندہ ہو کر معافی مانگ لیں تو اُن کے سارے گناہ معاف کر دے گا۔ (الحديث)
 خدا نے خود فرمایا: "اے وہ لوگو! جنہوں نے اپنے اوپر (گناہ کر کے) ظلم کیا ہے، خدا کی رحمت مایوس نہ ہو، خدا تمہارے
 گناہ معاف کر دے گا۔ کیونکہ، خدا بڑا ہی معاف کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔" (القرآن)
 نیز یہ کہ خدا نے ہماری ہدایت کے لیے ایسے امام مقرر فرمائے جو ہماری ہدایت خدا کے حکم کے عین مطابق کرتے ہیں (القرآن)

قرآن کے اعتبار سے شیطان کا درجہ خدا کا ہمسایا یا مد مقابل 'حریف یا قریب' روسیہ کا نہیں۔ نہ وہ کوئی چھوٹا موٹا دیوتا ہے۔ وہ خدا کی مخلوق ہے اور وہ بھی تمام تر ذلیل و حقیر۔۔۔۔۔ (احدی)

خدا سے گفتگو کر لینا بھی کوئی مقبولیت کی دلیل نہیں۔۔۔۔۔ (تعالیٰ)

محققین نے نتیجہ نکالا کہ "گناہ کا خیال حضرت آدم علیہ السلام میں طبعی طور پر پیدا نہیں ہوا، بلکہ شیطان نے باہر سے یہ خیال اُن کے دل میں ڈالا۔ اور ہو سکتا ہے کہ اُس نے حضرت آدم علیہ السلام سے بغیر طے ہی یہ خیال اُن کے دل میں ڈالا ہو۔" (تفسیر کبیر)

حضرت آدم کی خطا کی ذمے داری بائبل کے مطابق حضرت حوا پر عائد ہوتی ہے۔ بائبل میں ہے کہ:

"اور عورت نے جو دیکھا کہ وہ درخت کھانے میں اچھا ہے اور دیکھنے میں خوشنما ہے، اور عقل بخشے میں خوب ہے تو اُسے چھل میں سے لیا اور کھایا اور اپنے خصم کو بھی دیا۔" (پیدائش ۳: ۶)

مگر قرآن اس کو نہیں مانتا۔ وہ حضرت آدم کو ذمے دار قرار دیتا ہے۔ اس لیے واقعے سے عورت کی تحقیق ثابت نہیں نہیں ہوتی۔ قرآن میں فرمایا: "وَعَصَى آدَمُ" "آدم نے حکم نہ مانا۔"

نیز یہ کہ حضرت امام علی بن موسیٰ الرضا علیہ السلام نے فرمایا کہ: "حضرت آدم علیہ السلام نے دھوکے میں آکر درخت کو چھوا۔ کیونکہ شیطان نے خدا کی قسم کھا کر کہا تھا کہ اس میں آپ کا فائدہ ہے۔ حضرت آدم یہ تصور بھی نہ کر سکتے تھے کہ کوئی جھوٹی قسم بھی کھا سکتا ہے۔ دوسرے یہ کہ وہ درخت بعینہ وہی درخت نہ تھا جس کی طرف خدا نے اشارہ کر کے حضرت آدم کو روانہ کیا تھا۔ یہ درخت اُسی جیسا دوسرا درخت تھا۔ تیسرے یہ کہ جب حضرت حوا نے پہلے اُس درخت کا چھل کھا یا تو اُن پر اُس کا کوئی اثر نہ ہوا۔ جس سے حضرت آدم اور بھی دھوکا کھا گئے اور سمجھے کہ اس کے کھانے میں کوئی صرح نہیں۔ چوتھے یہ کہ حضرت آدم علیہ السلام کا یہ ترک اولیٰ نبوت عطا کیے جانے سے پہلے

کا تھا۔ نبوت اس واقعے کے بعد عطا ہوئی۔ (از نور الثقلین)

خدا نے حضرت آدم کو فرمایا: "لَا تَقْرَبُوا هَذِهِ الشَّجَرَةَ" (نہیں قریب جاؤ دونوں اس شجر کے)

وَيَا۟دۡمُ اسۡكُنِيۡ اَنْتِ وَزَوْجُكَ (۱۹) اور اے آدم! تم اور تمھاری بیوی دونوں
الْجَنَّةَ فَاَكَلَا۟ مِنْ حَيْثُ شِئْتُمَا اسی جنت میں رہو۔ اور تم دونوں کا جہاں سے
وَلَا تَقْرَبَا۟ هٰذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُوْنَا دِل چاہے کھاؤ۔ مگر ہاں، اس درخت کے پاس
مِنَ الظَّالِمِيْنَ ۱۹ ۰ نہ جانا، ورنہ تم دونوں ظالموں میں سے ہو جاؤ گے۔

فَوَسْوَسَ لَهُمَا الشَّيْطٰنُ لِيُبْدِيَ (۲۰) پس شیطان نے ان دونوں (کے دلوں) میں وسوسہ
لَهُمَا مَا وَّرٰى عَنْهُمَا مِنْ سَوَا۟ئِهِمَا ڈالا تاکہ ان کے سامنے ان کے جسم کے پوشیدہ حصوں کو ان کے
وَقَالَ مَا نَهٰكُمَا رَبُّكُمَا عَنۡ هٰذِهِ سامنے ظاہر کر دے جو خود ان کے (ابتک) پوشیدہ تھے۔
الشَّجَرَةَ اِلَّا اَنْ تَكُوْنَا مَلَكَيْنِ اَوْ اُس نے (ان سے) کہا: تمھارا پالنے والے مالک نے اس درخت کے
تَكُوْنَا مِنَ الْخٰلِدِيْنَ ۲۰ ۰ ضرر اس وجہ سے روکا ہے کہ کہیں تم دونوں فرشتے نہ بن جاؤ
یا ہمیشہ ہمیشہ (زندہ) رہنے والوں میں سے نہ ہو جاؤ۔

حضرت آدم وحواء کا جنتی لباس آیت ۲۰ :- اس کا ایک مطلب تو یہ ہو سکتا ہے کہ حضرت آدم

اور جناب حواء شروع ہی سے برہنہ تھے مگر انھیں اس کا احساس نہ تھا۔ جیسا کہ بائبل میں لکھا ہے۔
مگر قرآن کے اعتبار سے ان دونوں کے جسم پر لباس جنت موجود تھا۔ درخت کا پھل کھانے کے بعد وہ
لباس جسم سے اتر گیا، تب وہ برہنہ ہو گئے۔ اور جلدی جلدی پتوں سے اپنا اپنا جسم چھپانے لگے۔ گویا جسم چھپا ہوا
تھا مگر کھانے کے بعد انھوں نے دیکھا کہ وہ برہنہ ہو گئے ہیں۔ گویا مطلب یہ ہوا کہ شیطان نے یہ چاہا کہ ان کے
لباس کو اتر دے۔ اصل میں شیطان کا اصل مقصد ہی یہ تھا کہ آدم و حواء کو جنت سے نکلوا دے۔
نتیجہ :- بعض مفسرین نے تیسرے نکالاکہ "شیطان جانتا تھا کہ اس درخت کے پاس جانے سے
آدم و حواء برہنہ ہو جائیں گے۔ اور جو برہنہ ہو جائے وہ جنت میں نہیں رہ سکتا۔

حضرت امام جعفر صادق نے فرمایا کہ: اور خدا نے آدم و حواء کو جو لباس جنت پہنایا تھا وہ فوراً ان سے علیحدہ ہو گیا اور گر گیا۔ (صاف برہنہ)

وَقَا سَمَهُمَا إِنِّي لَكُمَا لَمِنَ (۲۱) پھر اُن دونوں کے سامنے قسم بھی کھالی کہ
التَّصْحِيْنِ ۝ ۱۱ میں تو تم دونوں ہی کی بھلائی چاہنے والوں

میں سے ہوں۔

فَدَلَّهُمَا بِغُرُورٍ فَلَمَّا ذَاقَا الشَّجْرَةَ (۲۲) (اس طرح) اُن دونوں کو اُس کے دھوکے
بَدَتْ لَهُمَا سَوَاتُهُمَا وَطَفِقَا درخت میں سے چکھا (فوراً ہی) اُن کے جسم
يَخْصِفْنَ عَلَيْهِمَا مِنْ وَّرَقِ الجَنَّةِ ۝ وَنَادَاهُمَا رَبُّهُمَا أَلَمْ
الْبُحْتَةَ ۝ وَنَادَاهُمَا رَبُّهُمَا أَلَمْ انْهَكُمَا عَنْ تِلْكَ الشَّجْرَةِ وَ
أَقْلُ لَكُمْ إِنَّا الشَّيْطَانُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ ۝ ۱۲

کو اُس درخت سے روکا نہ تھا کہ اُس کے قریب بھی نہ جانا اور یہ نہیں بتایا تھا کہ یقیناً شیطان تم دونوں
کا کھلم کھلا دشمن ہے ؟ (اس لیے اس سے ہوشیار رہنا۔)

آیت ۲۲ :- حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے مروی ہے کہ: "کانت سواتهما لا تبدوا لهما

فبَدَتْ " یعنی: اُن کے عورتیں (پوشیدہ جسمانی حصے) اُن پر ظاہر نہ تھے اب ظاہر ٹھو گئے۔"

گویا حاجاتِ ضروریہ کا احساس ہوا اور قوائے شہوانیہ میں گرمی پیدا ہوئی، بلکہ غذا کے اندر جانے سے بدنی مشینری

چالو ہو گئی تو بدن کے جو حصے معرضِ توجہ نہ تھے اب وہ مرکزِ انتفات بن گئے، فطرتِ انسانیہ کے ماتحت شرمِ حیا

لازم تھی پس مقاماتِ شرم و حیا کو ڈھانپنے کے لیے جنت کے کیلے یا انجیر کے پتے استعمال کیے۔ (تفسیر الزاویہ ج ۲۱ ص ۲۲۴)

نتیجہ محققین نے نتیجہ نکالے کہ "شرم و حیا و حجاب انسانی فطرت ہے اور عربیانی و بی حیائی ابلیسیت (۲) اور یہ کہ اہل خاص

جنسی اعضاء کا سب کو دکھانا قبیح عمل ہے۔ *..... (تفسیر کبیر، قرطبی)

قَالَ رَبِّنَا ظَلَمْنَا أَنْفُسَنَا وَإِن (۲۳) دونوں (آدم وحواء) نے عرض کی: اے ہمارے
 لَمْ تَخْفُرْنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ پالنے والے مالک! ہم دونوں نے تو خود اپنے ہی
 مِنَ الْخَاسِرِينَ ۝ ۲۳ اور پر ظلم کیا، اب اگر تو نے ہمیں معاف نہ کیا
 اور ہم دونوں پر رحم نہ کیا، تو یقیناً ہم سخت نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔

حضرت آدم اور ابلیس کے قصے کے نتائج

محققین نے ان آیتوں سے مندرجہ ذیل نتائج اخذ کیے ہیں

- (۱) انسان کے اندر شرم و حیا کا جذبہ فطری طور پر پایا جاتا ہے۔ اسی لیے جسم کے مخصوص حصوں کو دوسروں کے سامنے کھولنے پر انسان کو فطرتاً شرم محسوس ہوتی ہے۔ شرم و حیا مصنوعی طور پر ارتقا کے نتیجے میں پیدا نہیں ہوتی۔
- (۲) شیطان نے انسان کے کمزور ترین پہلو یعنی جنسی پہلو پر حملہ کرنا ہے۔ پہلی ضرب اُس نے جنسی پہلو کے محافظ شرم و حیا پر لگائی جو اللہ نے انسان کی فطرت میں رکھی تھی۔ آج بھی ہر شیطانی کام جسے جدید لوگ ترقی کہتے ہیں، شرم و حیا نہیں ہوتا جب تک عورت کو بے پردہ کر کے منظر عام پر لا کر کھڑا نہ کر دیا جائے۔ لیکن عورت آج تک مرد اِس فلسفے کو نہ سمجھ سکی کہ مرد اُس کو برہنہ حالت میں پیش کر کے اپنی ہوس کی آگ بجھا رہا ہے (اشتہارات بھی عورت خالی نہیں ہیں۔
- (۳) انسان بُرائی کی کھلی دعوت کو آسانی سے قبول نہیں کرتا۔ اِس لیے انسان کو جال میں پھانسنے کے لیے ہر داعی شرم کو خیر خواہ کے ہمیں میں آنا پڑتا ہے۔

- (۴) انسان میں جاودانی زندگی اور ترقی کرنے کا لازوال جذبہ موجود ہے۔ شیطان نے انسان کے اِس جذبے سے کام لیکر اُس کو یہ سمجھایا کہ اِس دُخت کے پاس جانے سے تم ہمیشہ کے لیے اِس جنت میں رہنے کے مستحق بن جاؤ گے۔
- (۵) خدا کی نافرمانی کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ انسان کا پردہ کھل جاتا ہے۔ اِس لیے حضرت آدم و حوا نے جب شجر ممنوعہ کے پھل کو چکھا تو اُن کے حبتی لباس برطون ہو گئے اور دونوں نے ایک دوسرے کو برہنہ دیکھا۔

- (۶) جب انسان خدا کی اطاعت سے قدم باہر نکالتا ہے تو خدا اُس کو اُس کے نفس کے حوالے کر دیا کرتا ہے۔ اِس لیے جب تک حضرت آدم و حوا نے خدا کا کہنا مانا اُن کا لباس قائم رہا جب اطاعت سے قدم باہر نکالا تو خدا نے اپنی حفاظت کا

باس اُتار لیا اور اُن کو خود اپنی حفاظت کا ذمے دار بنا دیا۔ اسی لیے حضورِ اکرمؐ یہ دُعا فرماتے تھے:

”خدا یا! میں تیری رحمت کا اُمیدوار ہوں، پس مجھے ایک لمحے کے لیے بھی سیر سے نفس کے حوالے نہ کر۔“ (الحدیث)

(۷) اس میں کوئی شک نہیں کہ آدمؑ اور ابلیس کے معرکے میں انسان اپنے رب کی پوری طرح اطاعت کرنے میں کامیاب نہ ہو سکا اور انسان کی یہ کمزوری ثابت ہو گئی کہ وہ شیطان کے فریب میں آکر راجح سے ہٹ سکتا ہے۔ مگر ساتھ ہی ساتھ یہ بھی ثابت ہو گیا کہ انسان افضل مخلوق ہے۔ وہ اس طرح کہ اول شیطان نے اپنی بڑائی کا خود دعویٰ کیا، جبکہ انسان نے اپنی بزرگی کا خود دعویٰ نہیں کیا، بلکہ خدا نے اُس کو بڑائی عطا فرمائی اور خدا ہی نے اس کا اظہار بھی فرمایا کہ فرشتوں کو حضرت آدمؑ کے سامنے سجدہ کرنے کا حکم دیا۔

(ب) شیطان نے اپنے غرور اور تکبر کی وجہ سے جان بوجھ کر خدا کی نافرمانی کی، جبکہ انسان نے شیطان کے فریب میں آکر خداوندِ عالم کی نافرمانی کا بدنامی نشان اپنی پیشانی پر قیامت تک کے لیے لگا لیا۔

(ج) انسان نے شر کی کھلی دعوت کو قبول نہیں کیا، بلکہ شیطان کو جبورا داعیِ خیر اور ناصح بن کر سامنے آنا پڑا۔ انسان کو یہ دعوہ دیا کہ وہ اُسے پستی کی طرف نہیں، بلکہ بلندی کی طرف لے جانا چاہتا ہے، اس لیے اُس کی بات مان لی۔

(د) اور جو تھی فضیلت انسان کو یہ حاصل ہوئی کہ جب انسان نے اپنی غلطی کو محسوس کیا تو فوراً ہی اپنی غلطی کا اعتراف بھی کیا۔ توبہ کی، معافی مانگی، اصلاح کی کوشش کی اور بغاوت سے اطاعت کی طرف پلٹ آیا۔ اور خدا کے دامنِ رحمت کو ڈھونڈنے لگا، جبکہ شیطان نے اپنی غلطی خدا کے ذمے مقوپ دی، اور خدا کے سامنے تکتبہ کیا، اپنے گناہ پر اصرار کیا دوسروں کو بہکانے کے لیے مہلت مانگی، یعنی کھلم کھلا بغاوت پر اُتر آیا۔

سارے قصے کا اصل پیغام یہ ہے :-

(۱) انسان شیطان کی چالوں کو سمجھے اور اُن سے بچنے کے لیے ہر وقت چوکنا رہے۔

(۲) دوسرے یہ کہ اگر کبھی اطاعتِ خدا سے ہٹ جائے تو فوراً اپنی غلطی پر شرمندہ ہو اور اپنے رب سے معافی

مانگے اور آئندہ اطاعت کی راہ پر چلتے رہنے کا عہد کرے۔ _____ (اور)

(۳) کسی قیمت پر بھی خدائے ہدایت سے بے نیاز نہ ہو کر شیطانوں کو اپنا دوست یا سرپرست نہ بنائے۔
(۴) اپنی غلطی پر کبھی اصرار نہ کرے۔

(۵) سبکدوشی کی اُس راہ پر چلنے کی کوشش نہ کرے جس پر شیطان چلا اور راندہ درگاؤ الہی ہو گیا بلکہ مجزوم
انکساری اور بندگی و فرمانبرداری کی وہ راہ اختیار کرے جو حضرت آدم و حوّا نے اختیار کی تھی۔
عجیب بات یہ ہے کہ خدا نے ایک حکم آدم کو دیا اور دوسرا حکم ابلیس کو۔ آدم کو درخت کے قریب
نہ جانے کا حکم دیا اور ابلیس کو آدم کو سجدہ کرنے کا حکم دیا۔ دونوں نے حکم پورا نہ کیا۔ آدم درخت کے
قریب گئے اور ابلیس نے سجدہ نہ کیا۔ اس کے باوجود آدم کی فضیلتیں ستم رہیں اور ابلیس ہمیشہ کے لیے
ملعون قرار پایا۔ فسق صرف یہ ہے کہ:

(۱) حضرت آدم علیہ السلام نے اپنی خطا کا اعتراف کیا اور ابلیس نے اپنی غلطی خدا کے ذمے ڈالی۔

(۲) حضرت آدم علیہ السلام کا رویہ عاجزانہ تھا جبکہ ابلیس کا رویہ باغیانہ تھا۔

عاجزی کا اصل تقاضا یہی ہوتا ہے کہ انسان اطاعت و فرمانبرداری سے نہ ہٹے اور اگر ہٹ جائے
تو شرمندگی اور توبہ کی اختیار کرنے میں دیر نہ کرے، جتنی جلدی ہو سکے بہتر ہے۔ کیونکہ حضرت امام جعفر صادقؑ
نے فرمایا: "الاستغفار ہی الندم" (شرمندہ ہونا ہی خدا سے معافی طلب کرنا ہے) (الحدیث)
جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تین مقامات پر جلدی کرنے کو فرمایا ہے:

(۱) "عَجَلُوا بِالصَّلَاةِ قَبْلَ الْفَوْتِ؛" نماز کا وقت، فوت ہونے سے پہلے جلدی سے پڑھ لو
یعنی جب نماز کا وقت داخل ہو گیا تو اب لا پرواہی نہ کرو، پہلی قسمت میں ادا کرو۔

(۲) "عَجَلُوا بِالتَّوْبَةِ قَبْلَ الْمَوْتِ؛" مرنے سے پہلے توبہ کرنے میں جلدی کرو۔

(۳) "عَجَلُوا بِالصَّدَقَةِ قَبْلَ الْبَلَاءِ؛" مصیبت نازل ہونے سے پہلے صدقہ دینے میں جلدی کرو۔
*..... (المحدث)

گناہ کا دھبہ صرف دو چیزوں سے صاف ہو سکتا ہے۔ (۱) جہنم کی آگ (۲) یا شرمندگی کا آنسو۔ (احیاء العلوم - غزالی)

۷ "موتی سمجھ کے شانِ کرمی نے چُن لیے ۛۛۛ قطرے جو تھے مرے عرقِ انفعال کے"

قَالَ اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ (۲۳) ارشاد ہوا، اتر جاؤ۔ اب تم (دونوں) عَدُوٌّ وَوَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ و دشمن رہو گے اور اب تمہیں ایک خاص مدت و مَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ ۰ ۲۳ تک زمین پر ہی ٹھہرنا ہوگا اور (وہیں تھکے لیے) سامانِ زندگی موجود ہوگا۔

حضرت آدمؑ و حواؑ جنت میں چھ گھنٹے رہے تفسیر برہان میں حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام

سے منقول ہے کہ: ”بروز جمعہ زوالِ شمس کے وقت حضرت آدمؑ کے پتلے، میں روح پھونکی گئی (نفسِ روح ہوئی)

پھر فرشتوں نے اُن کے سامنے سجدہ کیا۔ اور جنت میں سکونت ملی۔ اور کئی چھ گھنٹے وہاں رہ کر شام کو باہر نکل آئے

یہ خیال بالکل غلط ہے کہ حضرت آدمؑ و حواؑ کو جنت سے اترنے کا حکم سنا کے طور پر دیا گیا۔ کیونکہ حضرت

آدمؑ و حواؑ کی توبہ تو خدا نے قبول کر لی تھی جس کا ذکر قرآن میں کئی جگہ موجود ہے۔ اصل میں حضرت آدمؑ کو تو زمین پر بھیجے ہی

کے لیے پیدا کیا گیا تھا، اس لیے خدا کے منشا کو پورا کرنے کے لیے حضرت آدمؑ کو زمین پر بھیجا گیا۔۔۔ (تفسیر)

حضرت آدمؑ کا زمین پر وارد ہونا حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے منقول ہے کہ: ”لٹورا ایک

بڑے سرو لاپرندہ ہے جو چڑیوں کو شکار کرتا ہے اُس کے مارنے کی ممانعت اس لیے کی گئی ہے کہ اُس نے میں نے بھر

تک حضرت آدمؑ علیہ السلام کی رہبری کی، اور جزیرہ ”سرانڈیپ“ سے آپ کو جہدہ لے گیا تھا؛“

(از تہذیب الاسلام ترجمہ مولانا ظفر من صاحبؒ)

نیز امامؑ سے یہ بھی منقول ہے کہ: حضرت آدمؑ علیہ السلام جب جنت سے باہر تشریف لائے تو جبرائیلؑ

نے پوچھا: لے آدمؑ! خدا نے تم کو اپنے بید قدرت سے خلق فرمایا اور تمہارے جسدِ خاکی میں روح پھونکی، پھر

فرشتوں سے سجدہ کرایا، پھر تمہیں حواؑ جیسی زوجہ عطا کی، اور جنت میں سکونت بخشی، پھر صرف ایک درخت

کے قریب جانے سے منع کیا، لیکن تم نذک سکے؟

حضرت آدمؑ علیہ السلام نے جواب دیا: لے جبریلؑ! ابلیس (ملعون) نے اللہ کی قسم کھا کر مجھے بتایا کہ

میں تمہارا خیبر خواہ ہوں؛ مجھے تو یہ خیال بھی نہ تھا کہ مخلوق میں سے کوئی خدا کی جھوٹی قسمیں بھی کھایا کرتا ہے۔
(بران)

وسوسہ کیا ہے اور اس کا محرک کون ہے؟

احیاء العلوم غزالی سے منقول ہے:

(۱) ”دل مثل ایسے گنبد کے ہے کہ متعدد دروازوں سے اس میں حالات کا ورود ہوتا ہو۔ یا مثل ایسے نشانے کے ہے جس پر ہر جانب سے تیر برس رہے ہوں، یا مثل ایسے شیشے کے ہے جس پر یکے بعد دیگرے مختلف صورتوں کے نقش اُبھرتے ہوں، یا مثل ایسے حوض کے ہے کہ ہر جانب سے نالیوں کے ذریعے سے اُس میں پانی جمع ہوتا ہو؛ پس دل میں حالات مختلفہ کا ورود یا تو ظاہری راستوں سے ہوگا جو حواسِ خمسہ کہلاتے ہیں، اور یا باطنی راستوں سے ہوگا۔ جیسے قوتِ خیالیہ، قوتِ شہویہ، قوتِ غضبیہ وغیرہ۔ پس دل پر انہی متعینہ راستوں کے ذریعے سے یکے بعد دیگرے جو بھی خیالات وارد ہوتے ہیں، اُن کا دل پر اثر ہوتا ہے اور اس لحاظ سے دل کے تاثرات بدلتے رہتے ہیں، اور دل آثارِ مختلفہ کی آماجگاہ بنا رہتا ہے۔ ان میں بعض دیر پا ہوتے ہیں اور بعض فوری ہوتے ہیں جو ادھر سے آئے اور ادھر سے گئے۔ پس یہی خیالات انسان کی عملی قوتوں کی تحریک کرتے ہیں اور اردوں کو عملی جامہ پہنانے کی دعوت دیتے ہیں۔ اور ان کی دو قسمیں ہیں:

(۱) ایک وہ جو بُرائی کی تحریک کرتے ہیں، یا جن کا نتیجہ دنیاوی یا اخروی خسار ہوتا ہے۔

(۲) دوسرے جو اچھائی کی طرف اقدام کے محرک ہوتے ہیں، یا جن کا نتیجہ دنیاوی یا اخروی فائدہ ہوتا ہے۔

پہلی قسم کے خیال کا نام ”وسوسہ“ ہے، اور دوسری قسم کے خیال کا نام ”الہام“ ہے۔

دیکھنا یہ ہے کہ ان خیالات کو کون لاتا ہے؟ یقیناً انسان تو خود لاتا نہیں، کیوں کہ دل پر وارد ہونے والے خیالات کو خود انسان دفع کرنے کی ہزار بار سعی کرے، تب بھی ناکام رہے گا؛ پتہ چلا کہ انسان اپنے لاتے ہوئے خیالات کو دفع کرنے پر قادر نہیں تو لانے پر بھی قدرت نہیں رکھتا۔ ظاہر کہ اب ان خیالات کا محرک انسان کے علاوہ یا تو خدا ہے یا شیطان۔ اگر خیالات اچھے ہیں تو خدا ان کا محرک ہے کیونکہ شیطان سے اچھائی کی توقع ممکن نہیں، اور اگر خیالات بُرے پیدا ہوئے ہیں تو وہ خدا کی جانب نہیں ہو سکتے کیونکہ خدا بُرائی کی دعوت نہیں دیتا، پس ماننا پڑے گا کہ بُرے خیالات شیطان کی طرف ہیں جس کو دوسرے کہا جاگا اور اچھائی کا ”الہام“ خدا کی طرف سے ماننا پڑے گا۔

قَالَ فِيهَا تَحْيَوْنَ وَفِيهَا تَمُوتُونَ (۲۵) نیز فرمایا: اب اسی زمین میں تم زندہ
وَمِنْهَا تَخْرُجُونَ ۲۵ رہو گے اور اسی میں مرو گے، اور پھر اسی سے

(دوبارہ) نکالے بھی جاؤ گے

حضرت آدم اور ابلیس کے واقعے کے اخلاقی نتائج معقین نے اس واقعے کے بہت نتائج نکالے ہیں

(۱) انسان ماری خدائی حتیٰ کہ جنوں اور فرشتوں سے بہتر ہے۔ (۲) طبعی عصمت کا مرتبہ ارادی عصمت سے کم ہے۔

(۳) حد تکبر اور طمع بدترین صفات ہیں۔ شیطان حد اور تکبر سے مار گیا اور آدم وحوٰا اعتباراً یہی کیونکہ دھوکہ کھا گئے۔

(۴) جماعت سے علیحدگی بُری چیز ہے۔ (۵) خلقی صفت یا نسب وغیرہ پر ناز کرنا بُرائی ہے۔

(۶) جو دوسروں سے اونچا ہونا چاہتا ہے وہ بالآخر ہست ہوتا ہے۔ (۷) مجھے آغاز کا بُرا انجام ہوتا ہے۔

(۸) قصور وار کا بھی واجب حق ادا کرنا ضروری ہے۔ اسی لیے خدا نے ابلیس کو وقتِ نماز تک مہلت عطا فرمائی۔

(۹) مجرم کو خدا کرنے پر سزا زیادہ دی جاتی ہے۔ (۱۰) خدا کی طرف نگرانی کی نسبت دینا شیطان کا عمل ہے۔

(۱۱) جو بُرائی کی پیروی کرتا ہے، اُس کا انجام بُرا ہوتا ہے۔ (۱۲) حقیقی اور سچا دوست مشکل سے ملتا ہے۔

(۱۳) بے جا بچے کسی کی بات پر اعتبار نہیں کرنا چاہیے۔ (۱۴) دشمن کی بات پر کبھی بھروسہ نہیں کرنا چاہیے۔

(۱۵) خدا کے حکم کی کبھی نافرمانی نہیں کرنی چاہیے۔ (۱۶) غلطی پر خدا کرنے کے بجائے توبہ کرنی چاہیے۔

(۱۷) توبہ اور ندامت سے اصل مرتبہ پھر حاصل ہو جاتا ہے۔ (۱۸) کبھی کبھی ذاتی عداوت موروثی عداوت

بن جاتی ہے۔ (۱۹) دشمن کی قسموں پر کبھی بھروسہ نہیں کرنا چاہیے۔

سے بر تو واضح ہائے دشمن تکیہ کردن ابلیہی است

پائے بوسِ سیل، پا افگند دیوار را

یعنی: دشمن کی انکساری پر بھروسہ کرنا نادانی ہے۔۔۔۔۔ (کیونکہ) سیلاب دیوار کے پیر چوم کر اُس کو

گر دیتا ہے۔ * (از ترجمہ و تفسیر مولانا فرمان علیؒ)

يٰۤاَيُّهَا اٰدَمُ قَدْ اَنْزَلْنَا عَلَيْكَ لُبَاسًا لِّبَاسًا يُوَارِي سَوْآتِكُمْ وَرِيشًا ۝
 وَ لِبَاسٍ التَّقْوٰى ذٰلِكَ خَيْرٌ ۝
 ذٰلِكَ مِنْ اٰيٰتِ اللّٰهِ لَعَلَّهُمْ
 يَذَّكَّرُوْنَ ۝ ۳۱

اے آدم کی اولاد! ہم نے تم پر لباس
 اس لیے اتارا ہے تاکہ وہ تمہارے جسم کے پوشیدہ
 حصوں کو چھپالے اور تمہارے جسم کو خوبصورت
 بھی بنائے۔ مگر بہترین لباس تو تقویٰ ہے یہی
 سب اللہ کی نشانیوں میں ہے تاکہ شاید وہ اس
 طرح سبق سیکھیں۔

ریش کے معنی اور لباس کا مقصد | لباس یعنی "ریش" یعنی زینت ہوتا ہے۔

"ریشا" کے اصل معنی "رونق"، "زینت"، "لباس اور مال کے ہوتے ہیں۔ اس کا واحد دیشہ ہے جس کے معنی "پرنندوں کے پر" ہیں۔ جس طرح پرندوں کے پر پرندوں کے لیے زینت اور رونق ہوتے ہیں اسی طرح انسانوں کے لیے ان کا لباس زینت اور رونق ہوتا ہے۔ اسی طرح مال بھی رونق اور زینت کا سبب ہے۔ اس لیے مال کو بھی "ریش" کہتے ہیں۔ (غازن بغدادی)

ابن عباسؓ نے "ریشا" کے معنی مال ہی فرمائے ہیں۔ یہی قول مجاہدؒ، ضحاک اور سدی کا ہے۔ ابن زید نے کہا کہ "ریش" سے مراد "جمال" ہے۔ اور اس کے معنی کپڑے اور اثاثے کے بھی ہیں۔ متاع اور مال کو بھی "ریش" کہتے ہیں۔ عرب کہتے ہیں "اِنَّهُ لِحَسَنِ الرِّيشِ" یعنی اُس کے کپڑے عمدہ ہیں۔ اس کے معنی عیاشی اور فراخی کے بھی آتے ہیں۔

تفسیر باب التاویل از غازن جلد ۲ طبع معرہ لغات القرآن نعمانی جلد ۳ ص ۱۱۶، تفسیر صافی ص ۱۸

آیت میں لباس کے اصل بنیادی مقصد کو بھی بتایا گیا۔ عرب لباس کو صرف زینت اور زیبی اثرات سے بچنے کے لیے استعمال کرتے تھے۔ یہی طرز آج بھی اختیار کیا جاتا ہے۔ آیت نے بتایا کہ لباس کا پہلا مقصد قابل شرم جسمانی اعضاء کی پردہ پوشی کرنا ہے۔ عربوں کے نزدیک خاص اعضاء کو لوگوں کے سامنے کھول دینا

معیوب نہ تھا۔ وہ منظر عام پر برہنہ نہاتے تھے، راستوں پر قضا، حاجت کے لیے بیٹھ جاتے تھے۔ حج کے موقع پر ننگے ہو کر طواف کرتے تھے، عورتیں تک برہنہ ہو کر طواف کرنے کو مذہبی فعل سمجھ کر انجام دیتی تھیں۔

آیت میں بتایا جا رہا ہے کہ برہنگی شیطانی عمل ہے کیونکہ تم نے اپنے رب کی رہنمائی کو قبول نہ کیا، اس لئے شیطان نے تمہیں انسانی فطرت سے ہٹا کر بے حیال کے راستے پر ڈال دیا۔

حضرت امام محمد باقر اور حضرت امام جعفر صادق علیہما السلام سے مروی ہے کہ:

"لباس تقویٰ" سے مراد سفید لباس ہے۔ * (تفسیر بڑبان)

اور ایک روایت میں حضرت امام محمد باقر علیہ السلام سے منقول ہے کہ "لباس سے عام لباس مراد ہے اور "ریش" سے مال و متاع مراد ہے اور لباس تقویٰ سے "عقیف ہونا مراد ہے۔ کیونکہ عقیف یعنی پاکدامن انسان اگر برہنہ ہو تب بھی اُس کی شرگاہ پر پردہ ہوتا ہے، اور بیکار اگرچہ لباس میں ہو تب بھی اُس کی شرگاہ ظاہر ہوتی ہے۔ * (تفسیر نورانیت ج ۲ ص ۲۳۵)

نتیجے۔۔۔ محققین نے نتیجے نکالے کہ (۱) رسولوں کی رہنمائی کے بغیر ہم فطرت کے ابتدائی مطالبات اور تقاضوں تک کو نہیں سمجھ سکتے۔ (۲) یہ کہ لباس انسان کے لیے کوئی مصنوعی چیز نہیں، بلکہ انسانی فطرت کا تقاضا ہے۔ خدا نے انسان کے خاص اعضاء کو چھپانے کا فطری انتظام نہیں فرمایا، جیسے اور جانوروں کے لیے کیا گیا ہے، بلکہ خدا نے انسان کی فطرت میں شرم و حیا رکھی، جس کی وجہ سے وہ از خود اپنے مخصوص اعضاء کو چھپانے پر مجبور ہے تاکہ اُس کی فطرت کا تقاضا پورا ہو سکے۔ (۳) یہ کہ لباس کا مقصد صرف ستر پوشی اور آرائش ہی نہیں، بلکہ لباس کا اصل مقصد لباس تقویٰ کو پہننا ہے۔ یعنی لباس ایسا ہو کہ جو خوبصورت بھی ہو، ستر پوشی بھی کرے، آدمی کی حیثیت سے گرا ہوا یا بڑھا ہوا بھی نہ ہو، فخر، غرور اور کبر کی نشان لیسے ہوئے بھی نہ ہو۔ ذہنی امراض کی نمائندگی بھی نہ کرتا ہو۔ نہ عورتیں مردانہ پن کی نمائش کریں، نہ مرد زنانہ پن کی نمائش کریں، نہ ایک قوم دوسری قوم کے مشابہ بننے کی کوشش کر کے اپنی ذلت کا زندہ اشتہار بن جائے۔ (۴) نیز یہ کہ لباس بھی خدا کی ایک نشانی ہے جو انسان کو حقیقت تک پہنچنے میں مدد دیتی ہے۔ بشرطیکہ انسان خود سبت سیکھنا چاہے۔ * (تفسیر)

يَبْنِيْ اَدَمَ لَا يَفْتِنٰكُمْ الشَّيْطٰنُ (۲۷) اے اولادِ آدم! کہیں ایسا نہ ہو کہ شیطان
 كَمَا اَخْرَجَ اَبُوْكُمْ مِّنَ الْجَنَّةِ پھر تمہیں بہکا دے جس طرح اُس نے تمہارے ماں باپ
 يَنْزِعُ عَنْهُمَا لِبَاسَهُمَا لِيُرِيَهُمَا (آدم و حوا) کو جنت سے نکلوایا تھا اور یہاں تک
 سَوَاتِيْهُمَا اِنَّهُ يَرٰكُمْ هُوَ وَ قَبِيْلُهُ مِنْ حَيْثُ لَا تَرَوْنَهُمْ اُس نے تو اُن کے جسم سے اُن کے پٹھے تک
 اِنَّا جَعَلْنَا الشَّيْطٰنَ اَوْلِيَّاءَ اُتروا دیے تھے تاکہ اُن کے جسم کے شرم والے
 لِلَّذِيْنَ لَا يُؤْمِنُوْنَ ۝ ۲۷ چھپائے جانے کے قابل حصے اُن کی آنکھوں
 کے سامنے لے آئے۔ یہ حقیقت ہے کہ شیطان

اور اُس کا قبیلہ تمہیں جس طرح دیکھتا ہے، تم اُنہیں اُس طرح نہیں دیکھتے (یا)
 وہ اور اُس کے ساتھی تمہیں ایسی جگہ سے دیکھتے ہیں جہاں سے تم اُنہیں نہیں دیکھ سکتے۔
 یہ بھی حقیقت ہے کہ اُن شیطانوں کو ہم نے اُن لوگوں کا سرپرست اور ساتھی بنا دیا ہے
 جو ایساں نہیں لاتے۔

شیطان کا انسان پر تصرف

”مع البیان“ میں ابن عباسؓ سے منقول ہے کہ خدا اہلبیٹ

اور اُس کے لشکر کو یہ طاقت دی ہے کہ وہ انسان کے جسم میں خون کی طرح پھیل جائیں، پس بنی آدم کے
 سینوں میں اُن کے ٹھکانے ہیں۔ وہ تو بنی آدم کو دیکھتے ہیں لیکن انسان اُن کو نہیں دیکھ سکتے۔
 * (تفسیر انوار المنہج، ج ۲، ص ۲۵۷)
 انسان کا جنات کو دیکھنا عادت کے خلاف ہے، لیکن جنات کو دیکھنے کی قطعی نفعی بھی نہیں۔
 * (سیفاری، سخاوی)

نتیجہ: محققین نے نتیجہ نکالا کہ مومنین کامل پر شیطان کا زور نہیں چلتا۔ جو جس قدر شیطان کے
 کہنے میں آئے گا، اُسی قدر ایمان میں کچا ہوگا۔

* (ماجدی)

وَ اِذَا فَعَلُوْا فَاْحِشَةً قَالُوْا وَجَدْنَا (۲۸) اور جب یہ لوگ کوئی بھی بُرا کام کرتے ہیں تو
عَلَيْهَا اٰبَاءُنَا وَ اللّٰهُ اَمْرًا بِهَا کہتے ہیں کہ ہم نے تو اپنے باپ دادا کو اسی طریقے پر
قُلْ اِنَّ اللّٰهَ لَا يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاۗءِ پایا ہے اور خدا ہی نے تو ہمیں ایسا کرنے کا حکم دیا
اَتَقُوْلُوْنَ عَلٰی اللّٰهِ مَا لَا تَعْلَمُوْنَ ۝ ہے۔ آپ کہتے کہ یقیناً خدا بے حیائی اور بُرے
کاموں کا کبھی حکم نہیں دیا کرتا۔ کیا تم اللہ کیلئے ایسی باتیں بناتے ہو جن کے متعلق تم کچھ بھی نہیں جانتے۔

نتیجہ :- محققین نے اس آیت ”خدا بدکاری کا حکم نہیں دیا کرتا“ سے تیسرا نکال لاکہ: ”افعال میں
ذاتاً بھی بھلائی اور بُرائی موجود ہے۔ یعنی حُسن و قبح عقلی ہے۔“ یہی مسلک عدلیہ اور امامیہ کا ہے۔ (فصل الخطاب)
عربوں میں برہنگی کی رسم خدا کا فرمانا اور جب وہ بدکاری کا ارتکاب کرتے ہیں۔ یعنی مشرکین طرح
کی بدکاریاں کرتے تھے۔ (مجمع البیان) مگر یہاں اُن کا برہنہ طواف کرنا خاص طور پر مراد ہے۔ (تفسیر تیسمان)

اس کی وجہ وہ یہ بتاتے تھے کہ کپڑے پہن کر تو ہم نے طرح طرح کے گناہ کیے ہیں، اس لئے ہمارے کپڑے اس لائق نہیں ہیں
کہ ہم اُن کو پہن طواف کریں۔ لہذا ہم جس حالتِ معصومیت میں مالِ کپڑے پیدا ہوئے تھے اُسی حالت میں طواف کریں گے۔ (مجمع البیان)
کوئی شریف عرب یہ پسند نہیں کرتا تھا کہ وہ بازار میں یا اپنے قبیلے کے سامنے برہنہ ہو جائے۔ مگر مذہبی روم ادا کرتے وقت
اس لئے برہنہ ہو جاتے تھے کہ وہ اسے خدا کا حکم سمجھتے تھے۔ اُن کو بتایا جا رہا ہے کہ خدا ایسے گندے فحش کاموں کا حکم نہیں دیا کرتا۔
تمہارے مذہب میں ایسے روم کا ہونا خود اس بات کی دلیل ہے کہ اس میں شیطان کا عمل دخل ہو چکا ہے۔ (تفسیر مجمع)
حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ: ”کیا تم نے کسی کو یہ کہتے ہوئے سنا ہے کہ خدا نے مجھے زنا شراب یا کسی فعلِ حرام
کا حکم دیا ہے؟ عرض کیا گیا: نہیں۔ آپ نے فرمایا: ”اس فاحشہ“ سے کیا مراد ہے جس کے متعلق کرنے والے کہتے ہیں کہ ہم کو
خدا نے ایسا کرنے کا حکم دیا ہے؟ لوگوں نے عرض کیا: ”خدا ہی بہتر جانتا ہے اور اُس کا ولی اس کو جانتا ہے۔ پھر آپ نے فرمایا:
یہ (فاحشہ) ائمہ برہنہ کے لیے ہے، اور جو لوگ دعوائے کرتے ہیں کہ خدا نے ہم کو اُن کی اقتدار کا حکم دیا ہے۔
پس اُن کی تردید کر رہا ہے کہ وہ غلط کہتے ہیں اور سراسر جھوٹ بولتے ہیں۔ پس خدا نے اسی کو فاحشہ کے نام سے یاد فرمایا۔“
(تفسیر صافی و برہان)

قُلْ أَمَرَ رَبِّي بِالْقِسْطِ وَأَقِيمُوا (۲۹) آپ فرمادیں کہ میرے پالنے والے مالک نے
 وَجُوهَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ تُوعدل وانصاف کا حکم دیا ہے۔ اور یہ حکم بھی
 وَادْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ دیا ہے کہ ہر نماز کے وقت اپنی توجہ ٹھیک
 كَمَا بَدَأَكُمْ تَعُودُونَ ﴿۲۹﴾ (خدا کا طرف) رکھو (یا چہرے کو سیدھا رکھو) اور اسی
 کے لیے اپنے دین کو خالص رکھتے ہوئے اسی کو پکارو جس طرح اُس نے تمہیں اب پہلی دفعہ پیدا کیا
 ہے، اسی طرح تم پھر دوبارہ بھی (روزِ جزا و سزا) پیدا کیے جاؤ گے۔

دین اسلام کے اصول و طریقے

چہرے کو سیدھ پر رکھنے کا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے
 کہ ہر نماز پڑھتے ہوئے چہرہ قبلہ کی سیدھ پر رکھو۔ اور اس کا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ خضوع و خشوع اور غائب
 توجہ کے ساتھ اللہ سے لوگ رکھو۔ * (جلالین)

بتایا جا رہا ہے کہ خدا کو فیش اور گندی رسموں سے کیا تعلق ہو سکتا ہے؟ خدا کے دین کے اصول یہ بتائے جا رہے ہیں
 کہ (۱) انسان اپنی زندگی کو عدل (معتدل اصولوں) پر استوار کرے۔
 (۲) عبادت کرتے وقت اپنا رخ اور اپنی تمام تر توجہات صرف خدا کی طرف رکھے۔
 (۳) اپنی ہدایت، نصرت، حفاظت اور نگرانی کے لیے خدا سے دعا مانگے۔
 (۴) اپنے دین کو صرف خدا کے لیے خالص رکھے۔ یعنی پوری زندگی کا ہر نظام خدا کی اطاعت پر مبنی ہونا چاہیے۔
 (۵) مدد بھی صرف خدا سے مانگے۔

(۶) اور یہ بات انسان ہمیشہ یاد رکھے کہ جس طرح وہ اس دنیا میں پیدا ہوا ہے اسی طرح اُسے دوسرے عالم میں بھی
 پیدا کیا جائے گا اور اُسے اپنے اعمال کا پورا پورا حساب خدا کو دینا ہوگا۔ * (تفسیر)
 یہ آیت اصلاحِ ظاہر و باطن دونوں پر حاوی ہے۔ اقیمو او جوہکم (یعنی اپنا رخ سیدھا رکھو)
 سے اطاعت ظاہری اور مخلصین (یعنی دین کو خدا کے واسطے خالص کرو) سے اطاعت باطنی مراد ہے۔
 * (خانوی)

فَرِيقًا هَدَىٰ وَفَرِيقًا حَقَّ عَلَيْهِمُ الضَّلٰلَةُ إِنَّهُمْ اتَّخَذُوا الشَّيْطٰنَ اَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِ اللّٰهِ وَيَحْسَبُونَ اَنَّهُمْ مُّهْتَدُونَ ﴿۳۰﴾
 ایک گروہ کو (خدا نے) سیدھا راستہ دکھا دیا مگر دوسرے گروہ پر تو گمراہی چمک کر گئی، حقیقت انھوں نے اللہ کو چھوڑ کر شیاطین کو اپنا سرپرست بنا رکھا ہے، اور (اس پر طرہ یہ ہے کہ) سمجھے یہ ہیں کہ وہ سیدھے راستے پر ہیں۔

يٰۤاِبْنٰى اٰدَمَ خُذْ وَاٰزِيْنَتَكَ مَعَكَ كُلَّ مَسْجِدٍ وَكُلَّوْا وَاشْرَبُوْا وَلَا تَسْرِفُوْا اِنَّهٗ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِيْنَ ﴿۳۱﴾
 اے آدم کی نسل کے لوگو! ہر نماز کے وقت خود آرائش کے ساتھ بن سنور جایا کرو۔ اور کھاؤ پیو مگر فضول خرچی نہ کرو۔ یقیناً خدا فضول خرچی کرنے والوں کو دوست نہیں رکھتا۔

گمراہی خدا سے منسوب نہیں کی جاسکتی (آیت ۳۱) محققین نے تیسرا نکالاکہ: اللہ کی طرف سے کسی

پر بلا وجہ گمراہی ثابت نہیں کی جاتی، بلکہ خود انسان کے اپنے غلط کردار کی وجہ سے گمراہی ثابت کی جاتی ہے جب انسان شیطانوں کو اپنا سرپرست بنا لیتا ہے تب خدا انسان کو گمراہ قرار دیتا ہے۔ (یا گمراہی میں چھوڑ دیتا ہے) (تفسیر تیسراں) ہر نماز کے لیے بن ٹھن کر آیا کرو (آیت ۳۱) حضرت امام محمد باقر علیہ السلام سے روایت ہے کہ

جناب رسول خدا نے فرمایا: "اس آیت "ہر نماز کے وقت زینت اختیار کرو" کا مطلب یہ ہے کہ عیدین اور جموں کے دن غسل کرے، ہر نماز کے وقت گنگھی کرے، سچ بن کر تکبیر جابجا کرے، خوب اچھے سفید کپڑے پہنے۔"

* (تفسیر مائتین، تفسیر تیسراں، تفسیر تیسراں) حضرت امام حسن علیہ السلام کے بارے میں لکھا ہے کہ جب آپ نماز پڑھنے کا ارادہ فرماتے تھے تو بہترین لباس زیب تن فرماتے تھے کسی نے اس اہتمام کا سبب پوچھا، تو فرمایا "إِنَّ اللّٰهَ جَبِيْلٌ وَيُحِبُّ الْجَمَالَ"۔ یعنی بیشک

خدا جلیل ہے اور جمال کو پسند فرماتا ہے۔ اس لیے میں اپنے پلنے والے مالک کیلئے اچھا لباس پہنتا ہوں۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا: "گنگھی کیا کرو۔ اس سے رزق میں زیادتی ہوتی ہے، اور

بال خوبصورت ہوتے ہیں، دعائیں قبول ہوتی ہیں، قوتِ باہ میں اضافہ ہوتا ہے، اور نزلہ دور ہوتا ہے۔
* (بخصال)

فضول خرچی کے معنی " فضول خرچی کرنے والوں " کے معنی حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام

نے یہ فرماتے ہیں کہ: ایک شخص کو بہت سامانِ خدا نے امانتاً عطا فرمایا اور اُس نے دس ہزار کی ایک گھوڑی خرید لی حالانکہ بیس درہم کی گھوڑی سے بھی کام نہیں سکتا تھا۔ پس ایسوں ہی کو خدا نے مُسِرِن " فضول خرچ فرمایا ہے۔"
* (تفسیر صافی ص ۱۷۱ بحوالہ تفسیر عیاشی)

خدا کا فرمانا، " کھاؤ پیو اور فضول خرچی نہ کرو " اس میں خدا نے ساری طب جمع کر دی۔ زیادہ کھانے کی لذت میں بہت سی حدیثیں وارد ہیں۔

حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت ہے کہ جناب رسولِ خدا ص نے ارشاد فرمایا کہ:
" جس شخص کے پاس ایک دن کا کھانا ہو، اور پھر بھی وہ لوگوں سے اگے تو وہ مُسِرِن " فضول خرچ ہے۔"
نمازیں واجب حدِ آرائش مردوں کے لیے عورتیں (پوشیدہ اعضاء) کا چھپانا ہے۔ اور مستورات کے لیے چہرہ اور دونوں ہاتھوں کے سوا پورا جسم چھپانا ہے۔ * (جلالین)

نماز میں زینت مگر مستحب یہ ہے کہ نماز کے وقت بہترین لباس پہننے، لنگھی کرے، خوشبو لگائے، دانت صاف کرے، جیسا کہ ائمہ اہل بیت علیہم السلام کی احادیث سے ثابت ہے۔ * (مجمع البیان)
ایک روایت یہ ہے کہ یہ زینت کا حکم خاص طور پر نماز جمعہ اور نمازِ عیدین کے لیے ہے۔"
* (تفسیر تبیان بقول حضرت امام محمد باقر علیہ السلام)

نتیجہ:- فقہاء نے نتیجہ نکالا کہ ہر کھانے پینے والی چیز حلال ہے، سوا اُس کے کہ جسے خدا اور رسولؐ نے حرام فرمایا ہو۔

"مَسْجِدٌ" سے یہاں مراد نماز اور طواف ہیں۔ * (کشاف - روح)

امام رازی نے نتیجہ نکالا کہ کوئی بندہ ایسا نہیں جو کسی حال میں ثواب یا عتاب سے خالی ہو۔ جب اس جگہ ثواب کی نفی ہو رہی ہے تو لازم ہے کہ وہ عذاب کا مستحق ہو۔ * (تفسیر کبیرہ)

قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّهِ الَّتِي (۳۲) آت کہیے کہ آخر کس نے اللہ کی طرف
 اَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَ الطَّيِّبَاتِ مِنْ سے (حلال کیے ہوئے) اُس زینت کرنے اور
 الرِّزْقِ قُلْ هِيَ لِلَّذِينَ اٰمَنُوا فِي خوبصورتی کے سامان کو حرام کر دیا جسے خود اللہ
 الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا خَالِصَةً يَوْمَ نے اپنے بندوں کے لیے پیدا کیا ہے ؟ اور
 الْقِيٰمَةِ كَذٰلِكَ نَفِصِلُ الْاٰيٰتِ کس نے خدا کی بخششی ہوئی پاک چیزوں اور
 لِقَوْمٍ يَعْلَمُوْنَ ۝ ۳۲ غذاؤں کو حرام کر دیا ؟ آپ کہہ دیجیے کہ یہ
 ساری ک ساری چیزیں دُنیا کی زندگی میں بھی ایمان لانے والوں کے لیے ہیں اور قیامت کے دن
 تو خالصتاً صرف اور صرف انہی کے لیے ہوں گی۔ اس طرح ہم اپنی باتوں، آیتوں اور احکام کو
 صاف صاف بیان کرتے ہیں، اُن لوگوں کے لیے جو علم رکھتے ہیں۔

مومنین کیلئے دنیا اور آخرت کی نعمتیں آیت کا مطلب یہ ہے کہ مومنین کے لیے اس دُنیا

کی زندگی میں بھی خدا کی نعمتیں مہیا ہیں۔ مگر دُنیا میں غیر مومن بھی ان نعمتوں میں اُن کے ساتھ شریک ہیں، مگر
 آخرت میں خدا کی تمام نعمتیں صرف مومنین ہی کے لیے ہوں گی، غیر مومن کا اُن میں کوئی حصہ نہ ہوگا۔

.....* (تفسیر مجمع البیان)

اگر لِلَّذِيْنَ كَالاٰم "استحقاق کا ماننا جائے تو مطلب یہ ہوگا کہ "خدا کی نعمتوں پر دُنیا میں بھی حق صرف
 اہل ایمان ہی کا ہے، غیر مومن خاصاً نہ طور پر ان نعمتوں میں اپنا حصہ لگا لیتے ہیں۔ مگر آخرت میں خدا کی نعمتیں
 صرف مومنین کے قبضے و تصرف میں ہوں گی، دوسروں کو اُن میں سے کچھ حصہ نہ مل سکے گا۔* (جلائین)

دوسرا مطلب یہ بھی نکل سکتا ہے کہ دُنیا میں بھی خدا کی بہت سی نعمتیں مومنین کو حاصل ہیں، مگر اُن کے ساتھ
 طرح طرح کے افکار و اِلام بھی لگے ہوتے ہیں۔ مگر آخرت میں نری کھری نعمتیں ہی نعمتیں مومنین کے لیے ہوں گی۔ وہاں
 کسی قسم کا غم، الم یا فکر کا شائبہ اُن میں شامل نہ ہوگا۔

.....* (تفسیر مجمع البیان)

آیت کا پیغام یہ ہے کہ بغیر خدا کی ممانعت کے دُنیا کی کسی جائز لذت کو اپنے اوپر حرام نہ کرو، البتہ اگر

ان کو حرام نہ سمجھ کر ذائقہ طور پر کسی لذت کو چھوڑ دے۔ وہ بھی خلق خدا کو فائدہ پہنچانے کے لیے، تو وہ قابلِ تعریف

ہے، اور اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ * (تفسیر سیان)

زیب و زینت بُری چیز نہیں

آیت کا مفہوم یہ ہے کہ دنیا کی ساری زینتیں اور پاکیزہ چیزیں خدا نے بندوں ہی کے لیے پیدا کی ہیں۔ اس لیے خدا نے ان چیزوں کو بندوں پر حرام نہیں کیا ہے۔

اب اگر کوئی مذہب یا نظام ان چیزوں کو حرام سمجھتا ہے تو یہ خود اس بات کی واضح دلیل ہے کہ وہ مذہب یا وہ

تعلیم خدا کی طرف سے نہیں آئی۔ * (تفسیر)

امام رازی نے زینت سے تمام قسم کی زیب و زینت کی چیزیں مراد لی ہیں۔ مثلاً سواریاں، زیورات،

خوشبو، حسن نسوانی وغیرہ۔ * (تفسیر کبیر)

اور کھانے کی پاک و پاکیزہ چیزوں سے مراد جائز لذیذ چیزیں ہیں۔ خواہ وہ کھانے کی لذیذ چیزیں ہوں یا پینے کی۔

..... * (تفسیر کبیر، قرطبی)

فقہاء نے اس آیت کے عید، روز جمعہ اور دعوتوں وغیرہ میں اچھے لباس کے استحباب کو ثابت کیا ہے۔ *۔ (قرطبی)

محققین نے نتیجہ نکالا کہ مزیدار کھانے قابلِ ترک نہیں۔ اسی لیے رسول اکرمؐ نے کسی جائز لذیذ غذا سے نہیں

روکا۔ بشرطیکہ ان کے شوق کی زیادتی حرام تک نہ لے جائے، آفرت اور خدا سے غافل نہ کر دے اور نفس روگرداں کر دے۔

..... * (قرطبی)

تفسیر صافی میں ہے کہ سفیان ثوری نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کو ایک مرتبہ قیمتی لباس پہنے ہوئے دیکھا

پس فوراً ہی اعتراض کیا اور کہا کہ آپ کے جذبہ بزرگواری نے تو اس قیم کا لباس کبھی نہیں پہنا تھا؟ امام نے جڑبڑ فرمایا کہ جناب رسول اکرمؐ

جس زمانے میں تھے وہ تنگدستی کا زمانہ تھا، اب خوشحالی کا ہے اور نیک لوگ اس خوشحالی سے فائدہ اٹھانے کے زیادہ مستحق

ہیں۔ پھر آپ نے اسی آیت کی تلاوت فرمائی۔ اور فرمایا کہ ہم دوسروں کی نسبت اس کو استعمال کرنے کے زیادہ حقدار ہیں

پھر امام علیؑ نے فرمایا: اے سفیان! یہ میرا ظاہری لباس جو تو دیکھ رہا ہے، یہ میں نے صوفیوں کے

لیے پہن رکھا ہے۔ پھر آپ نے سفیان کا ہاتھ پکڑ کر اپنے زیر جامہ کو دکھایا جو کھدرا تھا اور فرمایا: یہ کھدرا میں اپنے لیے پہنتا ہوں اور

ظاہری لباس لوگوں کے لیے۔ پھر آپ نے سفیان کا لباس پکڑ کر اٹھایا تو اوپر کا لباس کھدرا تھا اور اندر کا لباس نرم تھا۔ فرمایا: لوگوں

لوگوں کو دکھانے کے لیے کھدرا کا لباس پہنتا ہوں اور اپنے نفس کے لیے نرم لباس پہن رکھا ہے۔ (تفسیر صافی بحوالہ کافی رعنائی)

قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّي الْفَوَاحِشَ (۳۳) آپ کہہ دیجیے کہ میرے پالنے والے مالک
مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطْنَ وَالْأَثْمَ وَالْبَغْيَ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَأَنْ تُشْرِكُوا
بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزَّلْ بِهِ سُلْطَانًا وَأَنْ تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ ۳۲
نے تو صرف ظاہر بہ ظاہر اور چھپ چھپا کر کیے جانے والے بے شرمی کے بُرے کاموں کو
حرام کیا ہے۔ اور گناہ (یا) شراب کو، اور
حق کے خلاف بغاوت اور زیادتی کو حرام کیا
ہے۔ اور اسی نے تم پر یہ بھی (حرام کیا ہے) کہ اللہ کے ساتھ تم کسی کو شریک بناؤ، جس کے
لیے اللہ نے کوئی دلیل یا سند نہیں اتاری۔ اور یہ بھی (حرام کیا ہے) کہ تم اللہ کے بارے میں
کوئی بھی ایسی بات کہو جو جانتے نہ ہو۔ (کہ وہ خدا نے بھی ہے)۔

اِثْمُ كَيْسِيُوْا بَرَاكَاةُ
حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے فرمایا کہ "اِثْمُ" یعنی گناہ
سے مراد شراب بھی ہے۔ کیونکہ خدا نے قرآن میں دوسری جگہ "خمر" یعنی شراب کو "اِثْمُ كَيْسِيُوْا" بَرَاكَاةُ
فرمایا ہے۔ * (تفسیر صافی ص ۱۱۱۱ بحوالہ کافی و تفسیر عیاشی)

خلیفہ ہارون الرشید بہت شراب پیتا تھا۔ اُس نے دعویٰ کیا کہ قرآن میں کوئی آیت شراب کو
حرام بتانے والی نہیں۔ "اس پر حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے اسی آیت کی تلاوت فرمائی۔

پھر فرمایا: "اِثْمُ كَيْسِيُوْا" سے مراد شراب (خمر) بھی ہے۔ اور ثبوت میں آپ نے جاہلیت کے عہد کے
شاعر کا یہ شعر پڑھا:

شَرِبْتُ الْاِثْمَ حَتَّى زَالَ عَقْلِي

وَذَلِكَ الْاِثْمُ يَذْهَبُ بِالْعُقُولِ

یعنی: (میں نے "اِثْمُ" کو پیا یہاں تک کہ میری عقل ہی زائل ہو گئی۔ اور یہ ایسی اِثْمُ (شراب)
ہے جو عقل کو زائل کر دیتی ہے۔) سبب اعتراف کیا کہ عربی زبان میں اِثْمُ کے معنی شراب بھی ہیں۔

* (وسائل الشیعہ جلد ۱۰ - کتاب الاشرار، بحوالہ افکار جلد ۱ ص ۳۲، تفسیر تبیان)۔ - - - - *

اصل میں لفظِ اثم (گناہ) کے اصلی معنی کو تاہی کے ہیں۔ آثمہ "اُس اونٹنی کو کہتے ہیں جو تیز چل سکتی ہو مگر جان بوجھ کر سست چلے۔ کیونکہ انسان خدا کی اطاعت میں جان بوجھ کر کوتاہی کرتا ہے۔ اسی لیے یہ لفظ گناہ کے لیے استعمال ہونے لگا۔ * (۴۱۱ راغب)

نیز یہ کہ شراب خاص طور پر انسان کو اطاعت سے روک کر جان بوجھ کر معصیت کی طرف پھیر دیتی ہے اِس لیے شراب کے لیے "اثم" کا لفظ استعمال کرنا عربی ادب کا جسرو بن گیا۔

بغاوت (بغی) حد سے بڑھ جانے کو کہتے ہیں۔ یعنی اُن حدوں میں داخل ہو جانا جن میں داخل ہونے کا انسان کو حق نہ ہو۔ اِس لیے وہ لوگ بھی باغی ہیں جو خدا کی بندگی اور اطاعت کی حد سے نکل کر خود مختار اندر روئے اختیار کرتے ہیں۔ خدا کی خدائی میں اپنی کبریا ئی کے ڈنکے بجاتے ہیں اور اللہ کے بندوں کے حقوق پر دست درازی کرتے ہیں۔ * (تفسیر)

محققین نے نتیجہ نکالا کہ تقویٰ کے جس میں اپنے فہم سے چیزوں کو حرام قرار دینا حرام ہے۔ (۱ جہی)

"اللہ نے تمہیں عدل کا حکم دیا ہے" اِس میں تمام معاملات اور حلال کام آگئے۔ اور خدا کے اِس قول کہ میرے مالک نے تو یہود گویوں کو حرام کیا ہے۔ میں تمام منہیات آگئے۔ گویا اِس طرح پورا دین اِس آیت میں جمع ہو گیا۔

"فواحش" سے مراد :- وہ کام ہیں جو بہت گند سے اور یہود ہوں۔ (کثات - زبہی)

صوفیاء کے نزدیک "فواحش" سے اشارہ قوتِ بہیمیہ کے غلط استعمال کی طرف ہے؛ اور "بغی" سے مراد قوتِ بیعیہ کا غلط استعمال ہے؛ اور "اُن تقولوا" بولنے سے مراد قوتِ لفظیہ کا غلط استعمال ہے۔ * (تفسیر روح المعانی)

"فواحش ظاہری" یعنی بدکاری و زنا کاری جیسا کہ زبانِ جاہلی میں بدکار عورتیں اپنے خیام (مکانوں) کے اوپر جھنڈا لگا دیتی تھیں؛ تاکہ برکار و حرام کار مردوں پہنچیں۔ شراب نوشی؛^(۲) ظلم و کبوتر۔^(۳) برہنہ حالت میں طوان کرنا۔ (تفسیر انوار البیہ ۱ ص ۲۱)

"تقولوا...." جناب رسولِ خدا نے فرمایا؛ جو شخص بغیر علم کے فتویٰ دیتا ہے اُس پر آسمان وزمین کے فرشتے لعنت بھیجتے ہیں۔^(۴) حصر امام محمد باقر سے فرمایا گیا کہ لوگوں پر خدا کی حجت کیا ہے؟ فرمایا؛ جو جانتے ہوں کہ میں وہاں ٹھہر جاؤں۔ * (تفسیر انوار البیہ ۱ ص ۲۱)

وَلِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ فَإِذَا جَاءَ (۲۳) اور ہر قوم کے لیے ایک مہلت، مدت
 أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً یا عمر مقرر ہے۔ پھر جب کسی قوم کی "اجل" یعنی
 وَ لَا يَسْتَقْدِمُونَ ۰ ۲۴ مدتِ عمر بلوری ہونے کا وقت آجاتا ہے، پھر نہ
 تو وہ ذرا سی دیر پیچھے رہ سکتے ہیں، اور نہ ہی آگے بڑھ سکتے ہیں۔

موت کا وقت مقرر ہے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت ہے کہ:
 جناب رسول خدا نے فرمایا: "أَجَلٌ" موت کا وقت معین ہے جو شبِ قدر میں ملک الموت کو بتایا
 جاتا ہے۔ * (تفسیر صافی ص ۱۷۲ بحوالہ تفسیر عیاشی)

حضرت امام محمد باقر علیہ السلام نے فرمایا: "پہلے سال گزر جاتے ہیں، پھر مہینے، پھر دن، پھر سانس،
 پھر جب موت کا وقت مقرر آجاتا ہے تو انسان نہ ایک لمحہ پیچھے رہ سکتا ہے اور نہ آگے بڑھ سکتا ہے۔"
 مہلت :- خدا کی مہلت کا ایک مفہوم یہ بھی ہے کہ ہر قوم کو دنیا میں کام کرنے کا جو موقع دیا جاتا ہے، اُس کی
 ایک اخلاقی حد مقرر کر دی جاتی ہے۔ یعنی اچھے بُرے افعال کا کم سے کم کتنا تناسب برداشت کیا جاسکتا ہے
 جب ایک قوم کی بُری صفات، اُس کی اچھی صفات کے مقابلے میں تناسب کی اس آخری حد سے بھی بڑھ جاتی
 ہیں، تو پھر اُس قوم کو مزید کوئی مہلت نہیں دی جاتی۔ جیسا کہ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کے واقعے سے
 ظاہر ہے۔ * (تفسیر)

نتیجہ :- محققین نے نتیجہ نکالا کہ ہر قوم کے لیے عذاب اور ہلاکت کا وقت علم الہی میں مقرر ہے، اور
 "ساعت" سے وقت کا بہت چھوٹا حصہ مراد ہے۔ * (کشاف۔ تفسیر کبیر۔ روح المعانی)

دعاء قضاء الہی کو پھیر دیتی ہے | حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا:

"إِنَّ السُّعَاءَ يَرُدُّ الْقَضَاءَ كَمَا يَنْقُضُ السَّلْكَ وَقَدْ اِبْرَاهِيمَ اِبْرَاهِيمًا" یعنی: "یقیناً دعا تو
 قضاء الہی کو بھی پھیر دیتی ہے، اُسے اس طرح توڑ دیتی ہے، جیسے لڑی توڑ دی جاتی ہے، درآنحالیکہ وہ قضاءِ مکمل بھی کی جا چکی ہو۔"
 (صحیفہ کاملہ در ترجمہ ص ۷۹)

يٰۤاَيُّهَا اٰدَمُ اٰتِىْنَا اٰتِىْنَا رُسُلًا (۳۵) لے اولادِ آدم! (یہ بھی یاد رکھنا کہ)

مَنْكُمۡ يَّقْضُوۡنَ عَلَیْكُمْ اٰیٰتِیۡ
اگر تمہارے پاس خود تم ہی لوگوں میں سے خدا کا

فَمَنْ اٰتٰقٰی وَاَصْلَحَ فَلَا خَوْفٌ
پیغام لانے والے ایسے رسول آئیں جو تمہارے

عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُوۡنَ ۝ ۳۵
سامنے میری باتیں بیان کریں، تو جو کوئی بھی ان

کی نافرمانی سے بچتے ہوئے ان باتوں پر عمل کرے گا،

اور اپنی اصلاح بھی کر لے گا، اُس کے لیے نہ کسی

قسم کا خوف ہوگا اور نہ ہی ان کو کوئی رنج ہوگا۔

وَالَّذِیۡنَ كَذَّبُوۡا اٰیٰتِنَا وَاسْتَكْبَرُوۡا (۳۶) مگر جو لوگ ہماری باتوں (نشانیوں) کو

عَنْهَاۤ اُولٰٓئِكَ اَصْحٰبُ النَّارِ
جھٹلائیں گے، اور ان کے مقابلے میں مکشئی یا کبتر

هُمۡ فِیۡهَا خٰلِدُوۡنَ ۝ ۳۶
سے کام لیں گے، تو یہی لوگ جہنمی ہوں گے، اور وہ

ہمیشہ ہمیشہ اُس میں رہیں گے۔

آیت (۳۵) محققین نے بیخبر نکالا: کہ قیامت کے دن وہ مومنین جو خدا کی اطاعت کرتے رہے ان کے لیے

کوئی خوف و غم نہ ہوگا۔ * (تفسیر کبیر)

آیت (۳۶) محققین نے اس آیت سے استدلال کیا ہے کہ:

گنہگار مومنین آخر کار عذابِ الہی یا جہنم سے نجات پائیں گے۔ عذابِ دائمی صرف کافروں، مشرکوں، منکروں اور مکذبین کے لیے ہوگا۔ (انشار اللہ) جو خدا کے احکام اور دلائل کو قبول کرنے سے تکبر کرتے ہوں گے اور اپنی عقل کو خدا کی وحی سے زیادہ اہم سمجھیں گے۔

* (تفسیر کبیر)

فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَىٰ اللَّهِ كَذِبًا أَوْ كَذَّبَ بِآيَاتِهِ أُولَٰئِكَ يَنَالُهُمُ نَصِيبُهُم مِّنَ الْكِتَابِ حَتَّىٰ إِذَا جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا يَتَوَفَّوْنَهُمْ قَالُوا إِنَّا مَّا كُنْتُمْ تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ قَالُوا ضَلُّوا عَنَّا وَشَهِدُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِم أَنَّهُمْ كَانُوا كَافِرِينَ ۝ ۳۰

پس اس بڑا ظالم بھلا اور کون ہوگا جو جھوٹی باتیں گھڑ گھڑ کر اللہ کی طرف منسوب کرے یا اللہ کی باتوں کو جھٹلائے؟ ایسے لوگ اپنی قسمت کا لکھا ہوا اپنا حصہ (دنیا میں) تو پاتے ہی رہیں گے، یہاں تک کہ جب ہمارے بھیجے ہوئے (فرشتے) ان کی روہیں نکالنے کیلئے آئیں گے تو وہ (فرشتے) ان سے پوچھیں گے، بتاؤ اب کہاں ہیں تمہارے وہ (جھوٹے خدائی کے دعویٰ دار) جن کو تم خدا کے بجائے پکارتے تھے؟ وہ کہیں گے: وہ تو ہم سے غائب ہو گئے۔ اور (اس طرح) وہ خود اپنے ہی خلاف گواہی دیں گے: کہ واقعی ہم ہی حق کے منکر تھے۔

خدائے بزرگ و برتر کا فرمانا کہ: ”یہی وہ لوگ ہیں جن کو ان کا لکھا ہوا حصہ ملے گا۔“ لکھے ہوئے حصے سے مراد، ان کا رزق ہے اور موت کا وقت معین ہے۔ * (تفسیر صافی ص ۱۷۲)

نیز اس سے ان کے گناہوں کے بدلے میں ان کو سزائیں ملنا بھی مراد ہے، جو خدا نے اپنی کتاب میں ان کے لیے لکھ رکھے ہیں۔ * (تفسیر سنی)

خدا کا فرمانا: ”انہیں جو ان کے مقدر میں یعنی لوح محفوظ میں لکھا ہے ضرور پہنچے گا۔“ اس کا مطلب یہ ہے کہ دنیا میں رزق اور نعمت الہی کا دروازہ ان پر بند نہ ہوگا۔ * (جلالین)

دوسرا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جو سزا انہیں ملنا ہے وہ مل کر رہے گی۔ * (تفسیر ابن ابیہم)

مگر کیونکہ آیت کے الفاظ وسیع اور غیر مشروط ہیں، اس لیے اس میں دنیا اور آخرت کی تمام اچھائیاں اور برائیاں شامل ہیں۔ * (تفسیر تیسران بقول مجاہد و عطیہ)

اللہ پر افتراء کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ احکام یا آیات خدا کی نہ ہوں، لیکن ان کو خدا کی طرف منسوب کر دیا جائے۔ * (راغب)

قَالَ ادْخُلُوا فِي أُمَمٍ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِكُمْ مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ فِي النَّارِ كُلَّمَا دَخَلَتْ أُمَّةٌ لَعْنَتْ أُخْتَهَا حَتَّىٰ إِذَا دَارَكُوا فِيهَا جَمِيعًا قَالَتْ أُخْرَيْتُمْ لِي وَوَلَّيْتُمْ رَبَّنَا هَؤُلَاءِ أَضَلُّونَا فَأَتِيهِمْ عَذَابًا ضِعْفًا مِنَ النَّارِ قَالَ لِكُلِّ ضِعْفٍ وَلَكِنْ لَا تَعْلَمُونَ ۝ (۳۸) اللہ فرمائے گا: جاؤ۔ اب تم بھی اسی جہنم میں داخل ہو جاؤ جس میں تم سے پہلے کے گزرے ہوئے جن اور انسان داخل ہو چکے ہیں۔ جب بھی کوئی گروہ جہنم میں داخل ہوگا تو اپنے ساتھ والے دوسرے گروہ پر خوب لعنت ملامت کرتا ہوا داخل ہوگا۔ یہاں تک کہ جب سب کے سب ہاں جمع ہو جائیں گے تو ہر بعد والا گروہ پہلے والے گروہ کیلئے کہے گا: اے ہمارے پالنے والے مالک! یہی وہ لوگ تھے جنہوں نے ہمیں گمراہ کیا تھا، لہذا ان کو آگ کی دوگنی (چوگنی) سزا دے۔ ارشاد ہوگا: تمہیں معلوم نہیں کہ اب تم (سب) ہر ایک کیلئے دوگنی (چوگنی) سزا ہے۔

دو زخمی لوگ اور ان کے پیرو مشد
جب دوزخیوں کے بیان لیے چکے ہوں گے اور وہ لوگ اپنے کفر کا انذار کریں گے تو حکم ہوگا کہ جاؤ جہنم میں۔ ان سے پہلے بھی جنوں اور انسانوں کے گروہ جہنم میں پہنچ چکے ہوں گے تو ہر بعد والے جماعت، پہلوں کو لعنت کریں گی، یعنی دنیا میں لوگ جن کی پیروی کر کے جہنم کے سزاوار ہوئے تھے یعنی ان کے پیرو مشد جو پہلے ہی سے جہنم میں موجود ہوں گے۔ یہ مردوں کی ٹولیاں جب اپنے راہنماؤں، پیروں، اماموں اور بزرگوں سے جہنم میں ملاقات کریں گی تو یہ لوگ ان کو لعن طعن کریں گے اور کہیں گے کہ اس عذاب میں تم لوگوں نے ہمیں مبتلا کیا ہے خلا تم پر لعنت کرے (اور معصوم نے فرمایا کہ ان اماموں سے مراد ظالم امام ہیں)۔ اور وہ لوگ خدا سے عرض کریں گے کہ: اے پروردگار! انہوں نے ہمیں گمراہ کیا تھا، لہذا ان کو دوگنا (چوگنا) عذاب دے۔ خدا فرمائے گا: اب پیرو مشد دونوں کے لیے عذاب یکساں ہے۔ تم لوگوں نے ظالم اماموں، پیروں اور مشدوں کی پیروی کیوں کی؟ اور انہوں نے غلط راہنمائی کیوں کی؟ اس لیے اب تم (سب کے لیے دوگنا (چوگنا) عذاب تیار ہے۔

وَقَالَتْ أُولَاهُمْ لِأَخْرِيهِمْ (۳۹) اس پر پہلے والے بعد والوں سے کہیں گے
فَمَا كَانَ لَكُمْ عَلَيْنَا مِنْ فَضْلٍ فذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْسِبُونَ ۝ ۳۹

آخر ہم کو تم پر کون سی فضیلت حاصل تھی ؟
(کہ تم ہمارے لیے دو گنی چو گنی سزا تجویز کر رہے ہو)
اب تم اپنے ہی بُرے کاموں کی کمائی کی وجہ
سے (اپنی) سزا کا مسزہ بھی چکھ لو۔

إِنَّ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَاسْتَكْبَرُوا (۴۰) یقین جانو، جن لوگوں نے ہماری باتوں، احکامات
عَنْهَا لَا تَفْتَحُ لَهُمْ أَبْوَابَ السَّمَاءِ اور نشانیوں کو ٹھٹھلایا اور ان کے مقابلے میں اکر گئے اور
وَلَا يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ حَتَّى يَلِجَ تکتیر کیا ان کیلئے تو آسمان کے دروازے ہرگز بھی نہ کھولے
الْجَمَلُ فِي سَمِّ الْخِيَاطِ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُجْرِمِينَ ۝ ۴۰ جائیں گے۔ اور وہ جنت میں اُس وقت تک داخل نہ ہوں گے
جب تک کہ اونٹ سوئی کبما کے میں نہ گزر جائے (یعنی
وہ لوگ جنت میں ہرگز نہ داخل ہوں گے) اور ہم مجرموں
کو ایسا ہی بدلہ دیا کرتے ہیں۔

لَهُمْ مِنْ جَهَنَّمَ مِهَادٌ وَمِنْ (۴۱) جہنم کی آگ ہی ان کے لیے اور صنا اور
فَوْقَهُمْ عَوَاشٍ ۝ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الظَّالِمِينَ ۝ ۴۱ پھونکا ہوگا۔ (یعنی ان کو اور بھی آگ ہوگی اور نیچے بھی)
اور یہ ہے وہ سزا جو ہم ظالموں کو دیا کرتے ہیں۔

مومنوں اور کافروں کی ارواح کے مقام (۴۱) حضرت امام محمد باقر علیہ السلام سے مروی ہے کہ مومنوں
کی ارواح اور ان کے اعمال جب بلند ہوتے ہیں تو ان کے لیے آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، لیکن جب
کافروں کی ارواح اور ان کے اعمال بلند ہوتے ہیں تو اوپر سے نڈا آتی ہے کہ ان کو سبتین میں گرا دو۔ اور وہ (سبتین)
حضرت موت میں ایک وادی آئے جس کو وادی برہوت بھی کہتے ہیں۔ (مجمع البیان)

وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ (۴۲) اور وہ لوگ جو ایمان لائے اور اچھے اچھے کام
 لَا تَكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا أُولَٰئِكَ
 رکتے رہے، وہ جنت والے ہیں جہاں وہ ہمیشہ ہمیشہ
 أَصْحَابُ الْجَنَّةِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ۴۲ ۰ رہیں گے۔ (کیونکہ) ہم تو کسی پر بھی اُس کی طاقت سے
 زیادہ ذمے داری کا بوجھ نہیں ڈالتے۔

وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِمْ مِنْ غَلٍ (۴۳) اور اُن کے سینوں میں جو کہ در (یا غم و غصہ اور
 تَجْرِي مِنْ تَحْتِهِمُ الْأَنْهَارُ وَقَالُوا
 نفرت) ہوگی اُسے ہم نکال باہر کریں گے۔ اُن کے
 الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي هَدَانَا لِهَذَا ۵
 نیچے نہریں بہتی ہوں گی اور وہ کہتے ہوں گے: "اللہ کا
 وَمَا كُنَّا لِنَهْتَدِيَ لَوْلَا أَنْ هَدَانَا
 شکر، تمام تعریف اُسی کیلئے زیبا ہے جس نے ہمیں اس
 اللَّهُ لَقَدْ جَاءَتْ رُسُلٌ رَبِّنَا بِالْحَقِّ
 راستے پر لگایا (کیونکہ) اگر اللہ نہیں اس راستے پر نہ
 وَنُودُوا أَنْ تِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِي أُورِثْتُمُوهَا
 لگانا تو راز خود، یہ راستہ پانہیں سکتے تھے۔ بیشک
 بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ۴۳ ۰ ہمارے پانے والے مالک کے بھیجے ہو پیغام بر حق ہی لیکر
 آئے تھے۔ اُس وقت اُسی حالت میں اُن کو آواز دی جاگی۔ یہ جنت ہے جس کے تم وارث و مالک بنا دیے گئے ہو،
 یہ تمہیں اُن ہی کاموں کے بدلے میں ملی ہے جو تم لوگ (دنیا میں) کیا کرتے تھے۔

الثلاثة

(آیت ۴۳) ۵ خدا کا فرمانا کہ: "ہم کسی شخص کے ذمے اُس کی قدر یا طاقت سے زیادہ کام نہیں رکھتے۔" اس سے محققین نے

نتیجہ نکالا کہ جنت میں داخلہ کوئی بہت دشوار کام نہیں ہے جنت میں داخلے کا ذریعہ اعمالِ صالحہ ہیں۔ اور اعمالِ صالحہ انہی احکام
 کی تعمیل کا نام ہے جو ہماری طاقت سے زیادہ نہیں۔ نیز اس میں کافروں پر بھی طنز ہے کہ جنت جو آسانی سے حاصل ہو سکتی تھی تم اپنے
 ہاتھوں سے گنوا بیٹھے۔ عربی میں "وُسْع" ایسی چیز کیلئے کہا جاتا ہے جو آسانی سے حاصل ہو سکے۔۔۔۔ (تفسیر کبیر)

ہدایت اللہ کی سب سے بڑی نعمت ہے | (آیت ۴۳) حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت ہے کہ

جناب رسول خدا نے فرمایا: "جب قیامت کا دن ہوگا تو میں اور علیؑ اور تمام ائمہ اہل بیت لوگوں کے سامنے کھڑے کیے

جائیں گے۔ جب ہم کو ماننے والے ہمارے دوست ہمیں دیکھیں گے تو وہ بھی کہیں گے: "تمام تعریفیں اللہ کیلئے ہیں کہ جس نے ہمیں اس امر کی طرف ہدایت فرمائی" یعنی ہمیں حضرت علیؑ ابن ابی طالبؑ اور ائمہ اہل بیت کی ہدایات قبول کرنے کی توفیق عطا فرمائی۔"

* (تفسیر صافی ص ۱۷۲ بحوالہ کافی)

محققین نے نتیجہ نکالا کہ عبدت کا تقاضا ہی یہ ہے کہ

توفیقات الہی پر نجات ابدی

اپنے انجام بخیر ہونے اور ہر چیز کے ملنے کا واحد سبب خدا کی توفیقات کو قرار دیا جائے۔ کیونکہ انجام بخیر ہونا ایسی منزل ہے کہ کوئی شخص خدا کی توفیقات کے بغیر از خود اس کو حاصل کرنے کا تصور بھی نہیں کر سکتا۔ مگر دوسری طرف خدا کی بڑائی کی شان دیکھیے کہ خدا اپنے کرم کی وجہ سے ان کی کامیابی کا سہرا خود ان لوگوں کے حسن اختیار کے سر باندھ رہا ہے اور فرما رہا ہے کہ تم پر یہ کوئی مفت کا احسان تھوڑی ہے۔ یہ سب تمہاری اپنی حسن خدمات کا صلہ ہے جو آج تم کو دیا جا رہا ہے۔ (فصل الخطاب)

غرض یہ نہایت لطیف معاملہ ہے جو وہاں پیش آئے گا۔ اہل جنت اس بات پر نہ پھولیں گے کہ ہم نے کام ہی ایسے کیے تھے کہ ہمیں جنت ملنی چاہیے تھی۔ بلکہ وہ تو اٹنا خدا کا شکر اور احسان مندی کا اعلان کریں گے۔ وہ کہیں گے کہ یہ جنت اور اس کی نعمتیں خدا کا فضل و کرم ہے، ورنہ ہم بھلا اس لائق کہاں تھے۔ دوسری طرف خدا ان پر اپنا احسان نہ جتائے گا، بلکہ فرمائے گا کہ تم نے یہ سب اپنی خدمات کے صلے میں پایا ہے۔ یہ بھیک نہیں، بلکہ تمہاری کوششوں کا اجر ہے، تمہارے کام کی مزدوری ہے، یہ وہ عزت والی روزی، جس کا استحقاق تم نے اپنی قوتِ بازو حاصل کیا ہے۔ یہی معاملہ مومن کا دنیا میں بھی خدا کے ساتھ ہوا کرتا ہے۔ ظالم خدا کی نعمتوں پر اکرٹتے ہیں اور کہتے ہیں

کہ یہ ہماری قابلیت اور محنت کا نتیجہ ہے۔ اسی لیے وہ ہر نعمت کے پالنے کے بعد اور زیادہ ظلم اور گناہ کرتے چلے جاتے ہیں۔ اس کے برعکس نیک لوگ جو نعمت دنیا میں پاتے ہیں اس کو خدا کا فضل و کرم سمجھتے ہیں۔ اور شکر بجالاتے ہیں۔ اس لیے جتنی نعمتوں سے نوازے جاتے ہیں، اتنے ہی منکسر، رحیم و شفیع، قیاض اور عبادت گزار بنتے چلے جاتے ہیں۔ آخرت کے بارے میں بھی وہ اپنے حسن عمل پر اکرٹتے نہیں کہ ہم تو موزور بخشے جائیں گے۔ بلکہ ان کی نگاہ اپنے عمل کے نقص اور اپنے گناہوں پر لگی رہتی ہے، اس لیے وہ خدا سے ہر وقت معافی کے طلب گار رہتے

ہیں۔ خدا سے فضل و کرم کے سوال بنے رہتے ہیں۔ حضور اکرم نے فرمایا:

”خوب جان لو کہ تم محض اپنے عمل کے بل بوتے پر جنت میں نہیں پہنچ سکتے، مگر خدا کی رحمت سے“

لوگوں نے عرض کی: کیا آپ بھی؟

فرمایا: ”ہاں میں بھی“ إِلَّا أَنْ يَتَعَمَّدَ فِي اللَّهِ بِرُحْمَةِ قَسْنَهُ وَفَضْلٍ“ یعنی ”سوائے اس کے

کہ خدا مجھے اپنی رحمت اور اپنے فضل سے ڈھانک لے۔“ (بخاری، مسلم) (تفسیر)

محققین نے نتیجہ نکالا کہ دنیا میں اہل حق کے درمیان بھی کدورت اور مخالفت کی نوبت

پہنچ سکتی ہے۔ اس لیے جو کدورت غیر اختیاری ہو وہ دخولِ جنت سے مانع نہیں۔ (تازی)

عبدیتِ اہل جنت کے رگ و ریشے میں رچی بسی ہوگی۔ اس لیے وہاں پہنچ کر بھی وہ خدا کی

تعریفوں کے گن گارہے ہوں گے۔

اور خدا کا جنتیوں سے یہ فرمانا کہ جنت تو تمہاری میراث ہے۔“

وہ اس لیے کہ جنت تمہارے دادا کے رہنے کی جگہ تھی، یہ مومنین کا کمالِ احترام ہے کہ ان کو مبارکباد

دی جا رہی ہے کہ تم جنت جیت چکے۔ اور اپنے دادا کی میراث حاصل کر چکے۔

محققین نے نتیجہ نکالا کہ جنت میں داخل ہونے کا سبب تو نیک اعمال ہی ہوتے ہیں لیکن

حدیثِ صحیح میں یہ بھی آیا ہے کہ، ”کوئی شخص جنت میں فقط اپنے اعمال کی وجہ سے داخل نہیں ہو سکے گا، بلکہ

رحمتِ خداوندی کے سہارے جنت میں جائے گا۔ ان دونوں باتوں میں کوئی نمانع نہیں۔ قرآن نے جنت

میں داخلے کے ظاہری اور قریبی سبب کو بیان کیا ہے اور حدیث میں جنت میں داخلے کے اصل اور حقیقی

سبب کو بیان کیا گیا ہے۔ (تفسیر کبیر)

جناب رسالت مآب سے مروی ہے کہ ”ہر شخص کے دو دو گھر ہیں۔ ایک جنت میں دوسرا جہنم میں۔ پس کافر

مومن کے دو رخ کے گھر کا وارث ہوگا اور مومن مرد کافر کے جنت کے گھر کا وارث ہوگا۔“ (تفسیر انوار الجنات ج ۳ ص ۳۵)

وَنَادَىٰ اصْحَابُ الْجَنَّةِ اصْحَابَ (۴۴) پھر یہی جنت کے لوگ دوزخ والوں سے
النَّارِ اَنْ قَدْ وُجِدْنَا مَا وَعَدَنَا پکار کر کہیں گے: ”ہم نے تو ان تمام وعدوں کو
رَبَّنَا حَقًّا فَهَلْ وُجِدْتُمْ مَا وَعَدَ بالکل ہی سچ پایا جو ہم اے پالنے والے مالک نے
رُبُّكُمْ حَقًّا قَالُوا نَعَمْ فَاذَنْ ہم سے کیے تھے۔ کیا تم نے بھی ان وعدوں کو پچھا
مُؤَذِّنٌ بَيْنَهُمْ اَنْ لَعْنَةُ اللّٰهِ پایا جو تمہارے پالنے والے مالک نے (تم سے) کیے
عَلَى الظَّالِمِيْنَ ۝ ۴۴ تھے؟“ وہ جواب دیں: ”ہاں“ تب ایک اعلان
کرنے والا ان کے درمیان اعلان کرے گا: ”اللہ کی لعنت ہووظالموں پر۔“

اہل بیت رسولؐ کے سلسلے کے حضرت

وہ اعلان کرنے والا کون ہوگا؟

امام موسیٰ کاظم اور حضرت امام علی رضا علیہما السلام سے روایت ہے کہ جناب رسول خداؐ نے فرمایا کہ:
” وہ آواز دینے (اعلان کرنے) والا (جو یہ کہے گا کہ ظالموں پر اللہ کی لعنت ہے) وہ علی ابن
ابی طالب (علیہ السلام) ہوں گے۔ وہ اس قدر بلند آواز سے فرمائیں گے کہ ساری مخلوق اُس کو سُنے گی۔“
(تفسیر صافی ص ۲۲۷ و تفسیر فقہی و تفسیر مجمع البیان و معانی الاخبار)

نتیجہ :- محققین نے نتیجہ نکالا کہ بد اعمالی کا ایک درجہ ایسا بھی آتا ہے کہ جب انسان خدا
کی لعنت کا مستحق بن جاتا ہے۔ خاص کر جب انسان راہِ حق میں شبہات پیدا کرے اور لوگوں کو گمراہ
کرنے کی کوشش کرے۔ مثلاً: شاہ عبدالقادر صاحب نے لکھا:

”حق تعالیٰ نے قرآن شریف میں ۔۔۔۔۔ ہر گناہ پر لعنت نہیں کی مگر ایسوں پر ۔۔۔
(موضع القرآن)

۷ انسان اس طرح اتر آئے عناد پر
لعنت خدا کی حشر تلک ابن زیاد پر

الَّذِينَ يَصِدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَيَبْغُونَهَا عِوَجًا وَهُمْ بِالْآخِرَةِ كَفِرُونَ ۝ ۲۵

جو لوگوں کو اللہ کے راستے سے روکتے ہے ہوں اور اُس راستے کو ٹیڑھا کرنا چاہتے ہوں اور وہ دنیا کی زندگی کے بعد میں آنے والی زندگی کا انکار بھی کرتے ہوں۔

وقت لازم باختلاف

وَبَيْنَهُمَا حِجَابٌ وَعَلَى الْأَعْرَافِ ۝ ۲۶

پھر ان دونوں گروہوں کے درمیان ایک پردہ رجالٌ يَعْرِفُونَ كَلًّا بِسَيْلِهِمْ ۝ (یا حدِ فاصل) حائل ہو جائے گا جس کی بلندیوں نَادُوا أَصْحَابَ الْجَنَّةِ أَنْ سَلِّمُوا (اعراف) پر کچھ مرد ہوں گے جو ہر ایک کو اسکی عَلَيكُمْ لَمْ يَدْخُلُوهَا وَهُمْ يَطْمَعُونَ ۝ "پیشانی (صورت) ہی پہنچانتے ہوں گے اور وہ جنت والوں کو آواز دیں گے۔" سلام ہو تم پر (اگرچہ) وہ لوگ (ابھی) جنت میں داخل تو نہیں ہوئے ہیں مگر وہ جنت میں داخل ہونے کے سمت خواہشمند اور امیدوار ہوں گے۔

(آیت ۲۵) صوفیاء کے نزدیک اس آیت کے مصداق وہ لوگ بھی ہیں جو طریق سلوک کو ایسے بے ڈھنگے رنگ میں ظاہر کرتے ہیں جس سے طالب حق کو اس سے نفرت ہو جاتی ہے جیسے اہل بدعت اور اہل ریاء یا جاہل صوفیاء وغیرہ۔

(آیت ۲۶) اعراف پر کون ہوں گے؟ "اور ان دو گروہوں کے درمیان پردہ ہوگا" یعنی جنتیوں اور جہنمیوں کے درمیان ایک دیوار قائم ہو جائے گی، تاکہ وہ ایک دوسرے کی طرف نہ جاسکیں۔

خدا کا فرما "اعراف پر کچھ مرد ہوں گے۔"

حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت ہے کہ جناب رسول خدا ص نے فرمایا: "اعراف سے مراد وہ ٹیلے ہیں جو جنت اور دوزخ کے درمیان ہوں گے۔ اور رجال یعنی لوگوں سے مراد ائمہ اہل بیت ہیں۔"

(تفسیر صافی بحوالہ کافی)

حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے فرمایا: "اعراف پر ہم ہوں گے۔ اور اپنی نصرت کرنے

والوں کو ان کی علامتوں سے پہچان لیں گے۔" نیز فرمایا: "اعراف اصل میں ہم ہیں۔ کیونکہ اللہ پہچانا ہی نہیں گیا سوار ہماری معرفت کی راہ کے۔ اس لیے اعراف" اصل میں ہم (اہل بیت رسول) ہیں۔ ہم ہی کو خدا صراط کے اوپر قائم کرے گا۔ پس جنت میں کوئی داخل نہ ہوگا سوار اُس کے جو ہم کو پہچانتا ہوگا اور ہم اُس کو پہچانتے ہوں گے۔ اور دوزخ میں بھی کوئی داخل نہ ہوگا مگر ہم اُس کو پہچانتے ہوں گے۔ اور وہ ہم کو پہچانتا ہوگا۔" (الکافی)

حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ: "اعراف والی بلندی پر ائمہ اہل بیت اہل ایمان کو اپنے ساتھ لیے ہوئے ہوں گے۔ یہ وہ لوگ ہوں گے جن کی بد اعمالیاں ان کو جنت میں داخل ہونے سے روک رہی ہوں گی۔ جس طرح فوج کا سردار اپنے کمزور سپاہیوں کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے، ائمہ معصومین علیہم السلام ایسے مومنین کے درمیان کھڑے ہوں گے۔" (تفسیر تبیان)

یہی کمزور مومنین جب اہل جنت کو جنت میں جاتے ہوئے دیکھیں گے تو ان پر سلام کریں گے۔ اور خود یہ لوگ اس بات کے اُمیدوار ہوں گے کہ ان کے امام علیہ السلام جو خدا کے مقرب بندے ہیں، اور جنہیں وہ لوگ گھیرے ہوئے کھڑے ہوں گے، ان کی شفاعت کریں گے، تو ان کے لیے بھی جنت میں داخلے کا حکم ہو جائے گا۔ جب ان کمزور مومنین کی نگاہ جہنمیوں پر پڑے گی تو وہ اپنے پالنے والے مالک سے پناہ طلب کریں گے۔ اور دعائیں کریں گے کہ مالک! ہمیں اس جماعت کے ساتھ قرار دینا۔

* (تفسیر ابن ابراہیم بقول امام جعفر صادق) (تفسیر کبیر، راغب)

"اعراف" سے مراد جنت و جہنم کے درمیان کی دیوار ہے۔ (تفسیر کبیر، راغب)

اعراف پر وہ لوگ بھی ہوں گے جن کی نیکیاں اور برائیاں برابر ہوں گی۔ (قرطبی بقول عبد اللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہما و ابن عباس)

اہل اعراف کو یہ مناجات اور دعاء عبودیت اور خشیت کی شدت کے سبب ہوگی، کیونکہ اہل اعراف جانتے ہوں گے کہ ان کا شمار اہل جہنم میں نہیں ہو سکتا۔

(قرطبی)

وَإِذَا صُرِفَتْ أَبْصَارُهُمْ تِلْقَاءَ (۳۷) اور جب اُن کی نگاہیں جہنم والوں کی طرف

أَصْحَابِ النَّارِ قَالُوا رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا مَعِ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ ۝ ۳۷ موزی جانیں گی تو وہ کہیں گے: اے ہمارے پالنے والے مالک! ہمیں ظالم لوگوں میں شامل نہ کرنا۔

وَنَادَى أَصْحَابُ الْأَعْرَافِ رِجَالًا (۳۸) پھر بلند یوں (اعراف) والے (جہنم کے کچھ

يَعْرِفُونَهُمْ بِسِيمَاهُمْ قَالُوا مَا أَغْنَىٰ عَنْكُمْ جَمْعُكُمْ وَمَا كُنْتُمْ تَسْتَكْبِرُونَ ۝ ۳۸ بڑے بڑے) لوگوں کو اُن کی خاص علامتوں یا صورتوں سے پہچان کر آواز دیں گے: دیکھ لیا تم نے (اپنا حشر) آج نہ تو تمہارے جتنے ہی تمہارا کام آئے، اور نہ وہ جن تم تکبر کرتے تھے۔

أَهْوَاءِ الَّذِينَ أَقْسَمْتُمْ لَا (۳۹) اور، کیا یہ جنت والے وہی لوگ ہیں جن

يَنَالُهُمُ اللَّهُ بِرَحْمَةٍ أَدْخُلُوا الْجَنَّةَ لَا خَوْفٌ عَلَيْكُمْ وَلَا أَنْتُمْ تَحْزَنُونَ ۝ ۳۹ کے بارے میں تم لوگ قسمیں کھا کھا کر کہتے تھے کہ اللہ ان کو تو اپنی رحمت ہرگز ہرگز نہیں پہنچائے گا (تو لو اب ہم انہی سے کہتے ہیں) تم جنت میں داخل ہو جاؤ۔ تمہارے لیے اب نہ تو کوئی خوف ہے اور نہ کوئی رنج و ملال ہے۔

(آیت ۳۸) یہ بات اُن لوگوں کے دفاع میں کہی جا رہی ہے جو دنیا میں ایمان کی دولت کے تو مال مال تھے لیکن دنیا

کی وجاہت نہ رکھتے تھے ایسے لوگ کافروں بدعاشوں کے نزدیک ذلیل و خوار تھے۔ جیسے بلائ حشی مسلمان فارسی وغیرہ۔

اعراف کا منظر (آیت ۳۹)۔ آیت کو پڑھ کر کچھ اس قسم کا منظر آنکھوں کے سامنے بنتا ہے کہ کامل الایمان لوگ لو جنت میں

جا رہے ہیں اور معصومین بیچ میں کھڑے ہو کر معائنہ کر رہے ہیں، جہنمیوں کو اُن کی برائیاں اور ظالم یا دودلا لاکر اُن کو شرمندہ بھی کر رہے ہیں

اور اللہ کا عدل بھی جتا رہے ہیں۔ اور اُن سے بھی بتا رہے ہیں کہ: دیکھو یہ جتنی لوگ وہی ہیں جن کو تم کہتے تھے کہ ان کا انجام ضرور جہنم کا ہے۔

جنت میں جاؤ والوں نے یہ الفاظ سنے تو وہ رُکے اور مڑ کر دیکھنے لگے تو انہی معصومین نے اُن سے فرمایا: ایسے تم کیوں رُک گئے ہو؟ یہ بات تو ہم اُدھر والوں کے لیے کہہ رہے ہیں۔ تم اپنی راہ جاؤ۔ جنت تمہاری منتظر ہے۔ اس میں داخلے کے بعد تم کو حزن و ملال و خون نہ ہوگا۔

وَنَادَىٰ أَصْحَابُ النَّارِ أَصْحَابَ (۵۰) پھر جہنم کے لوگ جنت والوں کو پکاریں گے
 الْجَنَّةِ أَنْ آفِضُوا عَلَيْنَا مِنَ الْمَاءِ أَوْ مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ حَرَّمَ مَعَا عَلَى الْكٰفِرِينَ ۝ پھینک دو۔ تو وہ جواب دیں گے: اللہ نے یہ
 دونوں چیزیں ان حق منکروں پر حرام کر دی ہیں (کہ)

تفسیر صافی میں ہے کہ جہنمی پیاسے مرتے
 ہیں اور پیاسے قبر میں جاتے ہیں اور پیاسے

دوزخی پیاسے مرتے پیاسے قبر میں جاتے
 اور قیامت کے روز پیاسے محسوس ہوں گے

ہی قیامت کے روز محسوس ہوں گے۔ تفسیر برہان میں ہے کہ جہنم والے، عذاب تک اگر جنت والوں سے
 سوال آب و طعام کریں، لیکن جنت والے چالیس برس تک ان کو جواب دیں گے، پھر ان کو ذلیل کرنے کے
 لیے کہیں گے ”یہ چیزیں کافروں پر حرام ہیں“ پھر وہ خازنین جہنم سے درخواست کریں گے۔ تو وہ بھی چالیس سال
 تک خاموش رہیں گے۔ پھر جواب دیں گے کہ کافروں کی اب کوئی دعا قبول نہیں ہو سکتی۔۔۔“ (تفسیر برہان)

آخرت میں ہماری طاقتوں کا بڑھ جانا

جنتیوں، جہنمیوں اور اہل اعراف کی گفتگو سے انراہ
 لگایا جاسکتا ہے کہ عالم آخرت میں انسان کی قوتیں اور صلاحیتیں کتنی طاقتور ہو جائیں گی۔ وہاں دیکھنے کی طاقت اتنی
 بڑھ جائے گی کہ جنت، دوزخ اور اعراف کے تمام لوگ جب چاہیں گے ایک دوسرے کو دیکھ سکیں گے، ایک دوسرے کی باتیں
 آسانی سن سکیں گے۔ گویا وہاں کی زندگی کے قوانین ہماری موجودہ دنیا کے طبعی قوانین سے بہت مختلف ہوں گے اگرچہ
 ہماری شخصیتیں یہی رہیں گی جو یہاں ہیں۔ بے دین لوگ ان باتوں کا مذاق اڑاتے ہیں، مگر حقیقت یہ ہے کہ ان بیچاروں کا دماغ
 جتنا تنگ ہے، زندگی کے امکانات اتنے تنگ نہیں ہیں۔ (تفسیر)

نیک اور بد اعمال ایک بیج کی مثل ہوتے ہیں۔ دنیا میں جیسے اعمال کیے ہوں گے آخرت میں ویسے مل جائیں گے
 ”الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ أَجْرٌ كَبِيرٌ“ (الحدیث)

الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَهُمْ لَهْوًا (۵۱) جنہوں نے اپنے دین کو کھیل تماشاً اور تفریح
 وَ لَعِبًا وَ غَرَّتْهُمْ الْحَيٰوةُ الدُّنْيَا بنا رکھا تھا اور جنہیں دنیا کی زندگی نے دھوکے میں ڈال
 فَالْيَوْمَ نَنسِفُهُمْ كَمَا نَسَوْا لِقَاءَ رُحْمٰہِہُمْ اِذْ كَانُوْا يَلْعٰہُوْنَ رکھا تھا (پھر اللہ فرمائے گا) آج ہم بھی انہیں اسی طرح
 يَوْمِهِمْ هٰذَا وَمَا كَانُوْا بِاٰتِنَا بھلا دیں گے جس طرح وہ اس دن کی ہماری ملاقات کو
 يَجْحَدُوْنَ ۝ ۵۱ بھولے رہے اور (جس طرح) وہ ہماری باتوں کو جھٹلاتے
 رہے۔

خدا کا آخرت بھولنے والوں کو بھلا دینا

حضرت امام علی رضا علیہ السلام سے روایت ہے کہ جناب

رسول خدا نے فرمایا کہ: "اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ ہم ان لوگوں کو اسی طرح چھوڑ دیں گے جس طرح انہوں نے
 قیامت کے دن کی ہم سے ملاقات کی تیاری کو چھوڑ دیا تھا۔" (تفسیر صافی ص ۲۷۷ بحوالہ عیون الاخبار الرضا)

امیر المؤمنین حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا: "نسیان" یعنی بھلا دینے کے معنی یہ ہیں کہ ان کا بدلہ بھلا دیا جائے گا
 ان کو ایسا اچھا بدلہ نہ دیا جائے گا جیسا بدلہ خدا کے دوستوں کو دیا جائے گا جو دنیا کی زندگی میں خدا کے مطیع رہے اور
 خدا کو یاد کرتے رہے جو خدا اور اس کے رسولوں کو دل سے مانتے تھے اور غائبانہ خدا (کی نارنگی) سے ڈرتے تھے۔
 خدا کے لیے "بھولنے" کا لفظ استعمال کرنا مناسب نہیں، اس لیے اس کے معنی "بھلا دینے میں ڈالنا" ہوں گے
 یعنی خدا ان کو دانتہ بھلا دینے میں ڈال دے گا۔ (جلالین - فتح الرحمن - فصل الخطاب)

"جَحَدَ" کے معنی: صرف انکار کے نہیں ہوتے، بلکہ حق دشمنی کی بنا پر ضد، ہٹ دھرمی اور ڈھٹائی
 سے انکار کرنے کے ہوتے ہیں یعنی جس دین کو ماننا ان کے لیے واجب تھا اس کو انہوں نے خدا اور ہٹ دھرمی کے سبب مانا۔
 دوسرے معنی یہ ہیں کہ دین کو خدا کی رضامندی کا ذریعہ نہ سمجھا، نہ اسے آخرت بنانے کے لیے استعمال کیا۔
 بلکہ دین کو کھیل تماشاً اور غیر اہم چیز سمجھ رکھا تھا۔ ساری عمر بس میلے ٹھیلے میں گزاردی یعنی دین کو کوئی اہمیت
 نہ دی بس ان رسوم میں مست رہے جن میں بس ناچ گانا، میلے ٹھیلے، کھیل تماشے، بلجے گلجے، رقص اور
 موسیقی ہوتے ہیں۔ * (ماجدری)

وَلَقَدْ جِئْتَهُم بِكِتَابٍ فَصَلْنَاهُ ۝ (۵۲) اور ہم ان کے پاس اب ایک ایسی کتاب لے
 علیٰ علمہ ہدٰی وَرَحْمَةً لِّقَوْمٍ
 یُّؤْمِنُونَ ۝ ۵۲ ہے اور جو ایمان لائے والوں کے لیے سراسر ہدایت و رحمت ہے

هَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا تَأْوِيلَهُ يَوْمَ (۵۳) تو اب انہیں آخر اور کس بات کا انتظار ہے، کیا
 یٰۤاٰتِی تَأْوِيلَهُ یَقُولُ الَّذِیْنَ نَسُوهُ
 مِنْ قَبْلُ قَدْ جَاءَتْ رُسُلُ رَبِّنَا
 بِالْحَقِّ فَهَلْ لَنَا مِنْ شُفَعَاءٍ
 فِیْشَفَعُوۡنَا اَوْ نُرَدُّ فَنَعْمَلْ غٰیْرَ
 الَّذِیْ كُنَّا نَعْمَلُ قَدْ خَسِرُوۡا
 اَنْفُسَهُمْ وَضَلَّ عَنْهُم مَّا
 كَانُوۡا یَفْتَرُوۡنَ ۝ ۵۳

اس کے کہ ان کا وہ انجام (جہنم) ہی ان کے سامنے آجائے جو
 یہ کتاب بتا رہی ہے جس دن وہ انجام ان کے سامنے آجائے گا
 تو وہی لوگ جنہوں نے اس کو بھلا دیا تھا، کہیں: یقیناً
 ہمارے پالنے والے مالک کے رسول پجائی کے ساتھ آئے تھے
 تو کیا اب ہمارے کوئی سفارشی ہیں جو ہماری سفارش کریں؟
 یا پھر ہمیں (دنیا میں) دوبارہ واپس بھیج دیا جائے تاکہ ہم جو
 کچھ پہلے کرتے تھے اس کے برعکس (اچھے) کام کریں۔

بیشک انہوں نے خود اپنے آپ کو سخت نقصان پہنچایا۔ اور اب وہ (جھوٹے خدا) جو انہوں نے گھڑ رکھے تھے ان کے پاس آگے

عظمتِ قرآن (آیت ۵۲) مطلب ہے کہ اس کتاب قرآن کے مضامین اور تعلیمات خود اس قدر اعلیٰ و ارفع اور صاف

ستقرے ہیں کہ اگر انسان ان پر غور کرے تو اس کے سامنے راہِ حق واضح ہو جاتی ہے، پھر جو لوگ اس کو مانتے اور عمل بھی کرتے
 تو ان کا عمل خود بتا دیتا ہے کہ اس کتاب کی تعلیمات انسان کو کیا سے کیا بنا دیتی ہیں اور یہ کسی اچھی رہنمائی کرتی ہے۔

بروقت صحیح رائے قائم نہ کرنے کا انجام (آیت ۵۳) جس دن اس کی حقیقت ظاہر ہوگی۔ یہ بات قیامت سے

پہلے ہوگی۔ * - (تفسیر صافی ص ۱۸۱) (تفسیر تفسیر)

یہ بات ظہورِ امام مہدی کے وقت ہوگی۔ * - آیت میں کافروں کو سخت سرزنش کی جا رہی ہے کہ اب جب موقع

ہے غور و فکر کرنے کا، حقیقتوں کو دل سے جان لینے کا، تو تم نہ سنتے ہو نہ سوچتے سمجھنے کی کوشش کرتے ہو۔ تو کیا تمہیں اس
 وقت کا انتظار ہے جب خدا کا عذاب سر پر آسے جائے اور پھر کوئی موقع ایمان لانے کا باقی ہی نہ رہے۔ * - (تفسیر تفسیر)

إِنَّ رَبَّكُمُ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ (۵۴) درحقیقت تمہارا پالنے والا مالک وہی اللہ ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو چھ دنوں میں پیدا کیا اور پھر اپنے "عرش" کی طرف متوجہ ہوا۔ وہی رات کو دن پر ڈھانک دیتا ہے اس طرح کہ رات دن کو تیزی سے جا پکڑتی ہے۔ اور اُس نے سورج، چاند اور تارے پیدا کیے۔ سب اُس کے حکم کے پابند ہیں۔ آگاہ رہو کہ اُسی کے لیے مخصوص پیدا کرنا بھی اور حکومت کرنا بھی بڑا ہی برکتوں والا ہے "اللہ" جو تمام جہانوں کا پالنے والا مالک ہے۔

خدا نے مرحلہ وار چیزوں کو کیوں پیدا کیا ؟ حضرت امام علی رضا علیہ السلام سے

روایت ہے کہ جناب رسول خدا نے فرمایا کہ: "خداوندِ عالمین ساری کائنات کو ایک پلک جھپکتے پیدا کر سکتا تھا۔ لیکن اُس نے اُن کو پیدا کرنے میں چھ دن (یعنی ایک طویل مدت یا چھ مرحلے) اس لیے لگائے تاکہ جو چیزیں وہ پیدا کرے وہ یکے بعد دیگرے فرشتوں پر ظاہر ہوتی جائیں، تاکہ اُن کو حدوث (یعنی پیدا کیے جانے) کا ثبوت ملتا جائے۔ (اور وہ اس بات پر گواہ رہیں کہ صرف خدا ہی خالق کون و مکان ہے)

(تفسیر صافی ص ۱۷۲ بحوالہ عمیون الاخبار الرضا)

صاحب تفسیر انوار النعمت لکھتے ہیں کہ: "اللہ نے چھ دنوں میں آسمانوں اور زمین کی پیدائش کو مکمل کیا، اگر وہ

چاہتا تو ایک لمحہ میں ہو سکتا تھا لیکن اُس کی مصلحت کا تقاضا یہی تھا، جیسا کہ ایک انسان مقامِ نطفہ سے مقامِ تولد تک چھ یا دس ماہ میں تیار ہوتا ہے، اگر اللہ چاہتا تو ایک لمحہ میں پیدا کرتا، لیکن اُس کی مصلحت نے ایسا ہی چاہا، اسی طرح تمام مخلوق کی پیدائش اور تربیت و تکمیل کو اُس نے تدریجی (مرحلہ وار) قرار دیا ہے۔ پس اسی طرح آسمانوں اور زمین کی خلقت کا حال ہے۔ اور چھ دن سے مراد یہ ہے کہ: اتنے وقت میں ان کی خلقت تمام ہوئی کہ اگر گردشِ شمس کا حساب لگایا جائے تو چھ دن بنتے ہیں، ورنہ اُس وقت نہ سورج تھا نہ چاند، پھر یہ

چھ دن کس طرح تھے کیوں کہ آسمان پیدا ہوں تو ان میں سورج و چاند قرار دیے جائیں اور پھر گردش کے بعد زمانہ پیدا ہو۔ * "تفسیر مجمع البیان" میں ہے کہ آیام کی ابتداء التوار سے رکھی گئی اور خلقت آسمان و زمین کی تکمیل بروز جمعہ ہوئی، اس لیے اس روز کو یوم جمعہ کہتے ہیں۔ (تفسیر الزوال النجف جلد ۱ ص ۴۲۰)

خدا کا عرش پر متمکن ہونا، کا مطلب ہے | "ثُمَّ اسْتَوَىٰ عَلَى الْعَرْشِ" (یعنی پھر خدا عرش پر متمکن ہوا۔) اس کے معنی بتاتے ہوئے حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے فرمایا کہ: "خدا نے عرش کی تدبیر درست فرمائی اور خدا کا امر ہر بات پر غالب رہا۔"

حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام سے روایت ہے کہ: "اس کا مطلب یہ ہے کہ خدا کا امر ہر چھوٹے اور بڑے معاملے میں غالب رہا۔" * _____ (اکافی)

حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے اس کا یہ مطلب بتایا کہ: "خدا کا امر ہر چیز پر مساوی طور پر غالب رہا، اور خدا سے کوئی چیز دوسری چیز کے مقابلے میں قریب تر نہیں (ہر چیز مساوی طور پر خدا کے زیر فرمان ہے) حاصل مطلب یہ ہے کہ خدا صفت کائنات کا خالق اور مالک ہی نہیں ہے"

بلکہ کائنات کا منتظم اعلیٰ اور مدبر کائنات بھی ہے۔ وہ کائنات کو بنانے کے بعد اس سے بے تعلق ہو کر بیٹھ نہیں گیا بلکہ عملاً اسے جزو و کل پر کھل طور پر حکومت فرما رہا ہے سلطانی اور حکمرانی کے تمام اختیارات صرف اسی کے ہاتھ میں ہیں۔ ذرہ ذرہ اُس کے اشاروں پر چل رہا ہے۔ اس طرح قرآن نے شرک کے عقیدے کی جڑ کاٹ ڈالی اور دوسروں کی خدائی کی نفی کر دی۔ اب سب بڑا احمق وہ ہو گا جو اپنی قسمت کو دوسروں سے وابستہ سمجھے گا اور خدا کو چھوڑ کر دوسرے چھوٹے خداؤں، پیروں، بادشاہوں، سرداروں، حکومتوں، وڈیروں کو اپنی قسمت کا مالک سمجھے گا، اور ان کے آگے سر جھکا دے گا۔ "مومن تو فقط حکیم الہی کا ہے پابند" اقبال

دوسرا سب بڑا احمق وہ ہو گا جو دنیا جہان پر اپنی جزوی یا کھلی حاکمیت کا مدعی ہو گا، وہ بھی خدا سے آزاد ہو کر۔ تیسرے کہ خدا محض خالق ہی نہیں بلکہ آمر اور حاکم بھی ہے اُس نے اپنی مخلوق کو پیدا کر کے دوسروں کے حوالے نہیں کر دیا۔ (تہسیم)

أَدْعُوَارَبَّكُمْ تَضَرُّعًا وَخُفْيَةً ۝ (۵۵) اپنے پالنے والے مالک کو پکارو گڑگڑا کر چُپکے چُپکے (کیونکہ) بے شک وہ حد سے بڑھ جانے والوں کو پسند نہیں کرتا۔

وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَادْعُواكُخُوفًا وَطَبْعًا ۝ (۵۶) اور زمین میں خرابیاں پیدا نہ کرو جبکہ اُس کی اصلاح ہو چکی ہو۔ اور خدا ہی کو پکارو اُس سے ڈرتے ہوئے یقیناً اللہ کی رحمت انِ رَحْمَتِ اللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِينَ ۝ ۵۶ نیک کام کرنے والوں سے بہت ہی قریب ہے۔

دُعا مانگنے کا سلیقہ اور اُس کے آداب ۱۰

محققین نے نتیجہ نکالا کہ دُعا کرتے وقت بھی انسان کو سمجھ بوجھ سے کام لینا چاہیے۔ یعنی دُعا کرتے وقت یہ دیکھ لینا چاہیے کہ ہم کوئی غلط ناراوا حد سے بڑھی ہوئی بات تو نہیں مانگ رہے ہیں جس کے ہم اہل نہ ہوں۔ مثلاً ہم انبیاء کرام کی منازل حاصل کرنے کے دُعا کرنے لگیں۔ وغیرہ۔ * (تفسیر تیسرا)

حد سے بڑھنے کا دوسرا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ عاجزی و انکساری کے بجائے گڑگڑانا اور چُپکے چُپکے دُعا مانگنے کے بجائے ہم خدا کے مقابلے میں اکڑ کر بہت اونچی آواز سے دعائیں مانگنے لگیں کہ گویا ہم خدا پر دھاوا بول رہے ہوں، یا (معاذ اللہ) اُس پر اپنا حق جما رہے ہوں (ہم ضرعاً جہرانہ درخواست ہی کر سکتے ہیں۔ * (جلالین)

”تفسیر انوار البیعت“ میں ہے کہ: ”ایک جنگ میں حضور اکرمؐ مصروف تھے کہ ایک وادی میں دیکھا کہ لوگ تہلیل و تکبیر بلند آواز سے پڑھ رہے تھے۔ آپؐ نے فرمایا: لوگو! کچھ سوچو سمجھو، تم کسی دور والے کو یا کسی بہر کو تو نہیں بلاتے ہو، بلکہ تم تو سمیعِ قریب کو پکار رہے ہو جو تمہارے ساتھ موجود ہے۔ اس کے بعد خدا فرماتا ہے کہ: بیشک وہ حد سے بڑھنے والوں کو دوست نہیں رکھتا۔ (لیکن آجکل تو لوگوں نے لاؤڈ اسپیکر پر چلانا شروع کر دیا ہے)

زمین پر فساد نہ کرو ۱۱ حضرت امام محمد باقر علیہ السلام سے روایت ہے کہ: ”زمین حالت فساد میں تھی۔ خدا نے حضرت محمدؐ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے سے زمین کی اصلاح فرمائی۔ پھر حکم دیا کہ:

اب زمین کی اصلاح ہو جانے کے بعد زمین میں فساد نہ کرو۔“ * (تفسیر حاشیہ الجوالکافی و تفسیر عیاشی و مجیب البیان)
حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا: ”خدا نے جناب رسولِ خدا ﷺ اور حضرت علیؑ کے ذریعے
سے زمین کی اصلاح فرمادی تھی، مگر لوگوں نے جناب رسولِ خدا ﷺ کے بعد حضرت علیؑ کی اطاعت چھوڑ دی اور
اس طرح زمین کو ضرب کر دیا۔“ * ————— (تفسیر قسیمی)

سب سے بڑا زمین پر فساد اس طرح پھیلا یا گیا کہ خدا اور اُس کے رسولؐ نے شریعت اور دین کی حفاظت
کا جو بند و بست فرمایا تھا اُس کو قبول نہ کیا گیا، اور اس طرح دین و دنیا کی قیادت بالآخر بدترین لوگوں کے
ہاتھ آگئی۔ یہ اُس وقت ہوا جب لوگوں نے حضرت علیؑ اور اولادِ رسولؐ کی امامت اور ولایت
کو قبول کرنے سے انکار کیا۔ * ————— (تفسیر علی ابن ابراہیم)

تو ان کا حشر یہ ہوا کہ بقولِ اقبالؒ: ”خود ہرتے نہیں قرآن کو بدل دیتے ہیں —————
خوف اور امید (طبع) | ہوئے کس درجہ فقیہانِ حرم بے توفیق“ —————

آخر میں خدا کا یہ فرمانا کہ: ”یقیناً اللہ کی رحمت نیک اعمال والوں سے نزدیک ہے۔“ یہ بتاتا ہے کہ
نقصانات کے خوف اور کاروباری منافع کی امید میں بھی اللہ سے لو لگانا بے حد ضروری ہے۔ مگر یاد رہے کہ
خدا کی رحمت تمہارے اچھے اعمال اور حُسنِ کردار سے وابستہ ہے۔ * ————— (فضل الخطاب)
خدا سے خوف کا تقاضا یہ ہے کہ ہم خدا کے عدل سے ڈرتے رہیں اور خدا سے طمع کا تقاضا یہ ہے کہ ہم خدا ہی کے
فضل و کرم سے آرزوئیں باندھیں۔ * ————— (معالم)

اور رحمت سے یہاں مراد ثواب بھی ہے اور خدا کا رحم فرمانا بھی ہے۔ * ————— (کشفات)
* معصومؑ کا ارشاد ہے ”کہ اگر مومن کے خوف کو ترازو کے ایک پتلے (یا پلڑے) میں اور اُس کی امید کو
دوسرے پلڑے میں رکھ کر وزن کیا جائے تو دونوں پلڑے برابر ہوں گے۔ نیز فرمایا کہ: ”مومن کا ایمان
خوف اور امید کے درمیان ہوا کرتا ہے۔“ امیر المومنین حضرت علیؑ نے فرمایا کہ: ”پورا عالم و دانا وہ ہے جو لوگوں کو خدا کی
رحمت سے یابوس اور اُس کی طرف سے حاصل ہونے والی آسائش و راحت سے ناامید نہ کرے اور ان کو عذابِ الہی سے بالکل مطمئن کر دے۔“
(تفسیر ابن کثیر)

وَهُوَ الَّذِي يُرْسِلُ الرِّيحَ بُشْرًا (۵۷) اور وہی اللہ ہے جو ہواؤں کو اپنی باران
 بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ حَتَّىٰ إِذَا رَحمت کے آگے آگے (بارش برسنے کی) خوشخبری
 أَقَلَّتْ سَحَابًا ثِقَالًا سُقْنَهُ لِيَسْتَسْقِنَهُ لِيَسْتَسْقِنَهُ لِيَسْتَسْقِنَهُ
 لِبَلَدٍ مَّيْمَةٍ فَأَنْزَلْنَا بِهِ الْمَاءَ لِبَلَدٍ مَّيْمَةٍ فَأَنْزَلْنَا بِهِ الْمَاءَ
 فَأَخْرَجْنَا بِهِ مِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ فَأَخْرَجْنَا بِهِ مِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ
 كَذَٰلِكَ نُخْرِجُ الْمَوْتَىٰ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ۝ ۵۷
 ہم مردوں کو (زندہ کر کے قبروں سے) نکالیں گے۔ شاید اب تم (اس مشاہدے سے)
 سبق لیتے ہوئے ہماری ہدایتوں کا اثر قبول کرو گے۔ (۵۷)

خداوند عالم بہر بات پر مکمل قدرت رکھتا ہے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ:

جس طرح ہم زمین کے شکم سے بیجوں کو جمادیت سے نباتیت کی شکل میں ظاہر کرتے ہیں کیوں کہ یہ بھی ایک قسم کا مروہ
 کو زندگی بخشتا ہے۔ اسی طرح لفظ انسان جماد کی قسم ہے جس کو انسانیت کی طرف علی التدریج خدا ہی منتقل کرتا
 ہے پس خدا فرماتا ہے کہ: جس طرح ہم یہ کام کر سکتے ہیں، اسی طرح موت کے بعد دوبارہ زندہ بھی کر سکتے ہیں۔

۷ باران کہ در لطافت طبعش خلاف نیست ﴿﴾ در باغ لاله روید و در شوم بوم و خس
 یعنی: رحمت الہی کی بارش ہر چیز پر یکساں ہوتی ہے۔ وہی پانی ہر چیز پر برستا ہے مگر باغ میں پھول
 اسی سے نکلتے ہیں اور جنگل یا بنجر زمین پر کانٹے اُگتے ہیں۔

مگر یہ جو کچھ بھی ہوتا ہے مشین کی طرح نہیں ہوتا، بلکہ نظام فطرت کی بنا پر ہوتا ہے۔ (ماجری)
 مرشد تھانوی نے کہا کہ: اس آیت میں مثال آئی ہے ایسے شخص کی جس پر وعظ موثر ہوتا ہے۔ اور اس کی
 جس پر نصیحت اثر نہیں کرتی۔ * (تھانوی)

وَالْبَلَدُ الطَّيِّبُ يَخْرُجُ نَبَاتُهُ (۵۸) اور جو اچھی پاکیزہ زمین ہوتی ہے وہ تو اپنے
 پالنے والے مالک کے حکم سے خوب بھل بھول لاتی
 يَخْرُجُ إِلَّا نَكِدًا كَذَلِكَ
 نَصَرَ مِنَ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَشْكُرُونَ ۝۸۰ صرف بُری گھاس (اور ناقص پیداوار) کے
 سوا کچھ بھی نہیں نکلتا۔ یوں ہم اپنی نشانیاں بار بار پیش کرتے ہیں، اُن کے لیے جو شکر ادا کرنے والے ہیں۔

نصیحتیں صراحتے دلوں پر اثر کرتی ہیں

یہ آیت بطور مثال بیان کی گئی ہے مطلب ہے کہ:

”اُمّتِ معصومین کا علم حکمِ خدا سے بکثرت شائع ہوتا رہتا ہے اور اُس کا نفع بھی بہت ہوتا ہے۔ اُمّتِ اہل بیت کے دشمنوں کا اول تو علم ہی بہت کم ہے اور اگر کچھ علم ہو بھی تو اُس سے کسی کو کوئی نفع نہیں ملتا۔ کیونکہ اُن کا علم ناقص اور خراب ہے۔ * (تفسیر صافی ص ۱۵۵ بحوالہ تفسیر قسری)

آیت کا آخری مطلب ہے کہ نصیحتیں صراحتے دلوں پر اثر کرتی ہیں اور جو بد معاش ہیں اُن پر اُن نصیحتوں کا اظہار ٹپڑتا ہے۔ شاہ عبدالقادر صاحب نے لکھا کہ: ”سُتھرے استعداد والے کمال کو پہنچے اور جن کی استعداد ہی خراب تھی اُن کو فائدہ پہنچا، مگر تھوڑا سا۔“ (بیت ملاحظہ فرمائیں) * (موضع القرآن)

سہ ناقصاں را بکنند صحبتِ صالح کامل ﴿﴾ بُوئے ماہی نرود گر چہ درون دریا

نیکیوں کی صحبت کا اثر برابر نہیں ہوا کرتا | محققین نے اس آیت سے نتیجہ نکالا کہ: کسی بھی کامل شخص کی

صحبت میں بیٹھے والے سب کے سب بلند تر نہیں ہوتے۔ چاہے وہ جناب رسولِ خدا ہی کی صحبت میں بیٹھے والے کیوں نہ ہوں۔ (کیونکہ آنحضرت کی صحبت میں تو منافعیں بھی بیٹھے تھے، قرآن شاہد ہے) * (فصل الخطاب)

غرض رسولوں کا آنا بارانی ہواؤں کے چلنے اور ابرِ رحمت کے چھا جانے کی طرح ہے پھر بارش کے ذریعے مُردہ زمین کا زندہ ہو جانا گویا نبی کی رہنمائی سے مُردہ انسانیت کا جی اٹھنا ہے نبی کی تعلیم سے اُمتوں میں خیر و بھلائی کا جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ جس طرح بارش کے برسنے سے زرخیز زمینیں لہک لہک اُٹھتی ہیں، لیکن خبز زمینوں پر کچھ نہیں اگتا۔ (تفسیر)

لَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ (۵۹) یہ حقیقت ہے کہ ہم نے نوح کو اُن
فَقَالَ يَقَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ إِنِّي أَخَافُ
مِنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ إِنِّي أَخَافُ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ ۵۹
تھارے اوپر آنے والے بڑے ہی سخت دن کے عذاب کا خون ہے۔

حضرت نوح کا اصل نام حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت ہے کہ:

جناب رسول خدا نے فرمایا: "حضرت نوح کا اصل نام عبد الغفار تھا۔ آپ کا نام "نوح" اس لیے
پڑ گیا کہ آپ نے اپنی قوم کی حالت زار پر اور اپنے نفس پر بہت نوحہ فرمایا۔" (تفسیر تہی، علل الشرائع)
حضرت نوح کی عظمت

حضرت امام محمد باقر علیہ السلام سے روایت ہے کہ: "خدا نے
حضرت آدم کو بتلادیا تھا کہ نوح کی قوم اُن کو جھٹلائے گی اور وہ خدا سے بددعا کریں گے، اور خدا اُنکی
بددعا کی وجہ سے اُن کی قوم کو ہلاک کر دے گا۔ اسی لیے حضرت آدم نے اپنی اولاد کو وصیت کی تھی
کہ تم میں سے جو شخص بھی حضرت نوح کا زمانہ پائے، اُن پر ضرور ایمان لائے اور اُن کی پیروی کرے، تاکہ غرق ہونے سے
محفوظ رہے۔" حضرت آدم سے حضرت نوح تک میں پُشتیں گزری تھیں۔ درمیان میں انبیاء اور اوصیاء آتے
رہے، مگر کیونکہ وہ پوشیدہ طور پر کام کرتے تھے، اس لیے قرآن میں اُن انبیاء کا ذکر نہیں کیا گیا۔"

جس نظام صالح کو حضرت آدم چھوڑ گئے تھے، اُس میں سب سے پہلا بچاؤ حضرت نوح کے دور
میں رونما ہوا۔ حضرت نوح کی قوم عراق میں رہتی تھی۔ بابل کے آثار قدیمہ سے بامبیل سے بھی پُرانے کتبے ملے
ہیں جن میں حضرت نوح کی قوم جیسا قصبہ لکھا ہے۔ نیز موصل (عراق) کے شمال میں جزیرہ ابن عمر کے پاس
آرمینیا کی سرحد پر کوفہ ارا راطہ کے آس پاس حضرت نوح کی کشتی کے آثار ملے ہیں۔

نیز حضرت نوح کے قصبے سے ملتی جلتی روایات یونان، مصر، ہندوستان، چین کے قدیم لٹریچر

میں بھی ملتی ہیں۔ اس کے علاوہ برما، ملایا، جزائر شرق الہند، آسٹریلیا، نیوگنی، امریکہ، یورپ کے مختلف حصوں میں بھی ایسا ہی قصہ بیان کیا جاتا ہے۔ اس کی ثابت ہوتا ہے کہ اس قصے کا تعلق اُس عہد سے ہے جب پوری نسلِ انسانی کسی ایک ہی خطے میں آباد تھی۔ پھر وہاں سے نکل کر دنیا میں پھیل۔ اس لیے تمام قومیں اپنی ابتدائی تاریخ میں ایک ہمہ گیر طوفان کی نشاندہی کرتی ہیں۔

حضرت نوح کی قوم کی اصل غلطی | دوسرے مقامات پر قرآن مجید نے حضرت نوح کی قوم کے عقائد

کو بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ یہ قوم خدا کے وجود کی منکر تھی، اور نہ خدا سے ناواقف تھی، نہ اُسے خدا کی عبادت سے انکار تھا، بلکہ اُن کی اصل گمراہی شرک کرنا تھا یعنی اُنھوں نے خدا کے ساتھ دوسری طاقتوں کو خدا کی خدائی میں شریک اور عبادت کا مستحق سمجھ لیا تھا۔ پھر اُن جھوٹے خداؤں کی نمائندگی کرنے کے لیے اُس قوم میں ایک خاص طبقہ پیدا ہو گیا جو تمام مذہبی، سیاسی اور معاشی اقتدار کا مالک بن بیٹھا۔ انسانوں میں اونچ نیچ کی تقسیم پیدا کر دی گئی۔ اس کے نتیجے میں اجتماعی اور معاشی زندگی میں ظلم اور فساد کو بھڑکایا گیا، اخلاقی فسق و فجور نے انسانیت کی جڑیں کھوکھل کر دیں، حضرت نوح نے طویل عرصے تک لوگوں کو اس مکر کے جال سے نکالنے کی سر توڑ کوششیں کیں لیکن کامیابی نہ ہو سکی، تو آخر کار حضرت نوح نے بددعا فرمائی جس کے نتیجے میں نوح کا طوفان آیا اور پوری قوم برباد ہو گئی۔ (تفسیر)

آج عذاب کیوں نہیں آتا؟ سوال؟ یہاں پر ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ آخر اس قسم کے

واقعات آج کیوں پیش نہیں آتے؟ یعنی قوموں کی نافرمانی پر اچانک عذاب آج کیوں نہیں آجاتا؟ اس کا ایک سبب تو یہ ہے کہ نبی کا براہِ راست مخاطب ہونا اور بات ہے اور کسی واسطے سے نبی کا پیغام پہنچنا اور بات ہے۔ جن قوموں سے انبیاء نے براہِ راست مخاطب فرمایا، معجزات دکھائے، حجتِ تمام کی، پھر بھی وہ قوم ظلم پر ظلم اور انکار پر انکار کرتی چلی گئی، تب لوٹس کے بعد خدا کا عذاب آیا۔ کیونکہ اس کے بعد معذرت کی گنجائش باقی نہیں رہی تھی۔ (تفسیر)

* فوری عذاب نہ آنے کی دوسری

وجہ ہمارے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا رحمت ہونا ہے۔ خدا نے خود ارشاد فرمایا ہے کہ:

”میں اُس وقت تک اُن پر عذاب نازل نہ کروں گا جب تک آپ اُن کے درمیان ہیں“ (قرآن)

کیونکہ ہمارے نبی عالمین کے لیے رحمت ہیں، اس لیے خداوندِ عالم نے آپ اور آپ کی اولادِ اہلبارک وجہ سے قوموں کو فوری عذاب کا نشانہ نہیں بنایا، بلکہ اُن کو مہلت پر مہلت عطا فرما رہا ہے، تاکہ وہ اپنی اصلاح کا بندوبست کر لیں۔

شجرہ حضرت نوح

حضرت نوح علیہ السلام، حضرت آدم علیہ السلام کی دسویں پشت تھے۔ یعنی:

نوح بن ملک یا (ملک) بن متوشلخ بن اخنوخ یعنی ادریس بن یارو بن ہٹائل بن قینان بن انوش بن شیث بن آدم۔

یکے بعد دیگرے یہ سب کے سب نبی تھے لیکن سرکشوں اور ظالموں کے ڈر سے چُھپ چُھپا کر انھوں نے زندگی گزاری اور پوشیدہ طور پر کارِ نبوت انجام دیتے رہے، ان کا ذکر اسی وجہ سے مشہور نہیں اور نہ قرآن مجید نے وضاحت سے اُن کا ذکر کیا ہے۔

جب خدا نے حضرت نوح علیہ السلام کو مبعوث فرمایا تو ہبتہ اللہ کی اولاد نے فوراً مان لیا اور اُن کے ساتھ ہو گئے۔ لیکن قابیل کی اولاد نے انکار کیا اور کہنے لگے ہم سے پہلے قوم جن کا زمین پر تسلط تھا تو خدا نے اُن کی طرف فرشتہ بھیجا تھا، اگر ہماری طرف بھی کسی کو بھیجا تھا تو فرشتہ کیوں نہیں بھیجا گیا؟ جب بھی کوئی نبی کہتا تھا کہ میں رسول ہو کر آیا ہوں تو وہ لوگ فوراً تردید کرتے ہوئے کہتے تھے کہ بشریت اور رسالت کا تو کوئی جوڑ ہی نہیں، اور ہر دور میں ایسے لوگوں کی بہتات ہوا کرتی ہے۔

حضرت نوح کا رنگ گندمی، چہرہ پتلا، سر لہیا، آنکھیں موٹی اور پنڈلیاں ہلکی، قد طولانی اور جسم موٹا تھا۔ آپ کی عمر ۲۵۰ برس تھی، ۸۵ برس بعثت سے قبل، اور ۹۵ برس تبلیغ کے اور ۲۰۰ برس کشتی کے بنانے میں، اور ۵۰ برس طوفان کے بعد گذرے۔ حضرت آدم اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سر مانے مدفون ہیں۔

قَالَ الْمَلَأُ مِنْ قَوْمِهِ إِنَّا لَنَرَاكَ (۶۰) (دیکھ کر) اُن کی قوم کے بڑے لوگوں اور سرداروں
فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ ۰ ۰
نے جواب دیا: بلاشبہ ہم تو تم کو کھلی ہوئی گمراہی میں
دیکھتے ہیں۔

قَالَ يَقَوْمِ لَيْسَ بِي ضَلَالَةٌ وَ (۶۱) نوح نے کہا: اے میری قوم! میں کسی
لَكِنِّي رَسُولٌ مِّن رَّبِّ الْعَالَمِينَ ۰ ۰
قسم کی گمراہی میں مبتلا نہیں ہوں۔ بلکہ میں تو
تمام جہانوں کے پالنے والے آقا کا بھیجا ہوا ہوں۔
أَبْلَغَكُمْ رِسَالَتِي رَبِّي وَأَنْصَحُ (۶۲) تمہیں اپنے آقا کے احکام پہنچاتا ہوں اور
لَكُمْ وَأَعْلَمُ مِنَ اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ ۰
تمہاری بھلائی چاہتا ہوں۔ اور میں اللہ کی طرف
سے وہ کچھ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔

أَوْ عَجِبْتُمْ أَنْ جَاءَكُمْ ذِكْرٌ مِّن رَّبِّكُمْ عَلَى رَجُلٍ مِّنكُمْ لِيُنذِرَكُمْ (۶۳) تو کیا تمہیں بس اتنی سی بات پر تعجب ہوا
وَلِتَسْقُوا وَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ۰ ۱۳ آدمی کے ذریعے سے تمہارے پالنے والے مالک کی طرف
سے وعظ و نصیحت کا پیغام اور یاد دہانی آئی، تاکہ وہ تم کو بُرے کاموں کے بُرے انجام کا خوف دلائے
اور تاکہ تم بُرے کاموں اور بُرے انجام سے بچ جاؤ اور اس کے نتیجے میں تم پر رحم کیا جائے۔

ذکر کی دو قسمیں ہیں (آیت ۶۳)

شیخ الطائف نے لکھا کہ: ذکر کی دو قسمیں ہیں۔ (۱) ذکرِ بیان (۲) ذکرِ بُرہان
ذکرِ بیان کے معنی کسی بات کا ذہن نشین کرنا، اور ذکرِ بُرہان کے معنی کسی چیز کو ثابت کرنا۔
اس آیت میں ذکرِ دونوں معنی میں آیا ہے۔ *

(تفسیر تبیان)

فَكَذَّبُوهُ فَأَجْحِنُهُ وَالَّذِينَ (۶۴) مَكْرَاهُونَ أَنْ (نُوحٍ) كُوجُطْلِيَا - لِهَذَا هُمْ
 مَعَهُ فِي الْفُلْكِ وَأَغْرَقْنَا الَّذِينَ أَنْ (نُوحٍ) كُو اور اُن کو جو کشتی میں نُوح کے ساتھ
 كَذَّبُوا يَا بُنَيَّ إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا تھے نجات دی۔ اور اُن لوگوں کو ڈبو دیا جنہوں نے
 عَمِينَ ۵ ۶۴ ہماری نشانیوں کو جھٹلایا تھا۔ یقیناً وہ عقل کے
 اندھے لوگ تھے۔

وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا قَالَ (۶۵) اور قوم عاد کی طرف ہم نے اُن کے بھائی
 يَقَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ ہود کو بھیجا۔ اُنہوں نے کہا: اے میری قوم والو!
 إِلَهٍ غَيْرُهُ أَفَلَا تَتَّقُونَ ۷۵ ۰ اللہ کی بندگی کرو۔ تمہارا اُس کے سوا کوئی خدا نہیں
 پھر آخر تم بڑے کاموں سے کیوں نہیں بچتے؟

کشتی نُوح میں سوار ہونے والے نجات پا گئے (آیت ۶۴) قرآن سے یہ پتہ نہیں چلتا کہ حضرت نُوح
 کے طوفان کی وسعت کتنی تھی؟ البتہ یہ بات قطعی ثابت ہوتی ہے کہ جس جس نے حضرت نُوح کی تکذیب کی تھی وہ
 سب کے سب غرق ہوئے اور جو کشتی میں حضرت نُوح کے ساتھ بیٹھے صرف اُنہوں نے نجات پائی۔ (جلالین)
 حضور اکرمؐ نے ارشاد فرمایا: "میرے اہل بیت کی مثال کشتی نُوح جیسی ہے جو اُن کے ساتھ ہو گیا وہ نجات
 پا جائے گا اور جس نے اُن کی مخالفت کی یا اُن سے روگردانی کی وہ غرق ہو جائے گا۔ (گراہ ہوجا گا)
 (الحدیث: جمعیۃ بین الفریقین)
 حضرت ہود اور قوم عاد حضرت امام زین العابدین علیہ السلام نے فرمایا کہ "حضرت ہود
 علیہ السلام اپنی قوم کے کنبے سے تھے اس لیے اُن کو قوم کا بھائی کہا گیا۔ وہ اپنی قوم کے دین میں بھائی نہ تھے۔
 (تفسیر صافی ص ۱۷۵ بحوالہ تفسیر شبلی)
 کیونکہ یہ عرب کا محاورہ ہے کہ اگر کوئی آدمی کسی قبیلے یا قوم سے ہوتا ہے تو اُس کو قوم کا بھائی کہہ سکتے ہیں۔
 (تفسیر صافی)
 حضرت امام زین العابدین علیہ السلام سے روایت ہے کہ حضرت ہود علیہ السلام شام کے بیٹے تھے
 اور رافحہؓ کے پوتے تھے اور سامؓ کے بڑے پوتے تھے۔ اور سامؓ حضرت نُوح کے بیٹے تھے۔ اور عاد

حضرت ہودؑ کے اجداد میں سے تھے۔ " عادی قوم عرب کی قدیم ترین قوم تھی جن کو عرب کا بچہ بچہ جانتا تھا۔ ان کی شوکت و حشمت لاجواب تھی۔ پھر دنیا سے ان کا نام و نشان مٹ جانا بھی ضرب المثل بن کر رہ گیا۔ اسی لیے عربی میں ہر قدیم چیز کو "عادی" کہتے ہیں، اور آثارِ قدیمہ کو "عادیات" کہتے ہیں۔ جو زمین بھر بوجا اُس کو بھی "عادی الارض" کہتے ہیں۔ قدیم عربی شاعری میں قوم عاد کا ذکر کثرت سے ملتا ہے۔ اس قوم کا مسکن "احقاف" کا علاقہ تھا، جو حجاز اور یمن کے درمیان ہے۔ یہیں سے پھیل کر یہ لوگ یمن کے مغربی ساحل، حضرموت، عمان اور پھر عراق میں پھیل گئے۔ تاریخی اعتبار سے اس قوم کے آثار ناپید ہو چکے ہیں۔ البتہ جنوبی عرب میں کہیں کہیں پرانے کھنڈرات ہیں۔ حضرموت میں حضرت ہودؑ کی قبر موجود ہے۔

۱۸۳۷ء میں ایک انگریز بحری افسر جیمز آر ویلسٹر کو حصین غراب میں ایک پرانا کتبہ ملا جس میں حضرت ہودؑ کا ذکر موجود ہے۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ قوم عاد، حضرت ہودؑ کی شریعت پر عمل کرتی تھی۔ * (تفہیم)

قوم عاد بڑے خوش حال لوگ تھے۔ سرسبز و شاداب زمینوں کے مالک تھے اور ان کے باغات بھی بڑے عمدہ عمدہ تھے؛ ان لوگوں کی عمریں طویل اور قد لمبے اور جسم ہوتے تھے حضرت امام محمد باقر علیہ السلام سے روایت ہے کہ کھجور کے درختوں کی طرح ان کے قد لمبے ہو کر تھے حضرت ہودؑ نے ان کو بت پرستی چھوڑنے اور خدائے واحد کی عبادت کرنے کی دعوت دی، تو انھوں نے نبی خدا کی بات نہ مانی، بلکہ ان کو اذیتیں پہنچائیں۔ بالآخر تین یا سات سال تک بارش نہ ہوئی۔ تو اس قوم کا ایک وفد بارش کی دعا مانگنے کے لیے مکہ پہنچا اور وہاں ان الفاظ میں دعا مانگی۔

"لے ہمارے پروردگار! ہود اگر سچا ہے تو ہمیں بارانِ رحمت عطا فرما۔" خداوندِ عالم نے تین بادل بھیجے سرخ، سفید اور سیاہ۔ پھر آسمان سے نڈال آئی کہ ان بادلوں میں سے قوم کے لیے ایک چن لو۔ تو قوم کے سردار قبیل بن غنم نے یہ دعا مانگی تھی، نے سیاہ بادل کو چنا جس میں عذابِ خدا پوشیدہ تھا۔ پس سات راتیں اور اٹھ دن ان پر موسلا دھار بارش بہتی رہی یہاں تک کہ یہ پوری قوم تباہ ہو گئی۔ (مقتل از تواریخ النبوت)

قَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنِّي (۶۶) اُن کی قوم کے بڑے لوگوں اور سرداروں نے

قَوْمِهِ اِنَّا لَنُرِيكَ فِي سَفَاهَةٍ جو اس بات کو ماننے سے انکار کر رہے تھے کہا:

وَ اِنَّا لَنَنْظُنُّكَ مِنَ الْكٰذِبِيْنَ ۝ ”ہم تو تمہیں بے عقلی اور حماقت میں مبتلا دیکھتے

ہیں۔ اور حقیقت ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ تم جھوٹے ہو۔“

قَالَ يَقَوْمِ لَيْسَ بِيْ سَفَاهَةٌ وَّ (۶۷) ہوڈنے کہا: ”مجھ میں کوئی حماقت نہیں۔ بلکہ

لٰكِيْ رَسُوْلٌ مِّنْ رَّبِّ الْعٰلَمِيْنَ ۝ میں تو تمام جہانوں کے پالنے والے مالک کا بھیجا

ہوا ہوں۔

اُبَلِّغُكُمْ رِسٰلَتِ رَبِّيْ وَاَنَا لَكُمْ (۶۸) تمہیں اپنے مالک کے پیغامات پہنچاتا

نٰصِحٌ اٰمِيْنٌ ۝ ہوں۔ اور میں تمہارا ایماندار قابل بھروسہ اور

تمہاری بھلائی چاہنے والا ہوں۔

اَوْ عَجِبْتُمْ اَنْ جَاءَكُمْ ذِكْرٌ مِّنْ (۶۹) کیا تم کو بس اتنی سی بات پر تعجب ہے کہ تمہارے

رَبِّكُمْ عَلٰی رَجُلٍ مِّنْكُمْ لِيُنذِرَكُمْ ۝ پاس خود تمہاری اپنی قوم کے ایک آدمی پر تمہارے

وَ اذْكُرُوْا اِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَآءَ مِّنْ پالنے والے مالک کی نصیحت آئی، تاکہ وہ تمہیں خبردار

بَعْدَ قَوْمِ نُوحٍ وَّ زَادَكُمْ فِي الْخَلْقِ کرے؟ یاد کرو جب نے تمہیں نوح کی قوم کے بعد

بَصُطَةً ۚ فَاذْكُرُوْا الْاِلٰهَ اللّٰهِ لَعَلَّكُمْ اُن کا جانشین بنایا اور تم کو خلقت میں طاقتور بھی بنایا پس

تُفْلِحُوْنَ ۝ اللہ کی نعمتوں کو یاد رکھو شاید تم کامیابی حاصل کر لو۔

آیت : ۶۹ : حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا: ”سب سے بڑی نعمت جو خداوند عالم نے تم کو عطا فرمائی وہ

ہماری ولایت ہے۔ * (تفسیر صافی ص ۱۷۵، بحوالہ کافی)

آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ جسمانی قوت اور توازن جسمات بھی اللہ کی ایک نعمت ہے، اور یہ کہ دنیوی نعمتوں کو ذلیل سمجھنا زبرد نہیں۔

(تجانی)

قَالُوا أَجِئْتَنَا لِنَعْبُدَ اللَّهَ وَحْدَهُ (۷۰) (لیکن اس پر، انھوں نے جواب دیا: کیا تو ہمارے
 وَنَذَرَ مَا كَانَ يَعْبُدُ آبَاؤُنَا؟ پاس اس لیے آیا ہے کہ ہم ایک اللہ کی بندگی
 فَأَتَيْنَا بِمَا نَعْبُدُ نَا إِنْ كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ ۰ ۰ کریں؟ اور جس چیز کو ہمارے باپ دادا پوجتے
 چلے آئے ہیں اُسے چھوڑ دیں؟ اگر تو سچا ہے تو لے
 ہمارے پاس وہ غلاب جس کی ٹوہیں دھکیاں تیار ہتھائے

مشرکوں کا اصل مسئلہ

کافروں کو اللہ کی عبادت کرنے کے حکم پر اتنا اعتراض نہ
 تھا جتنا خدا کو ایک اکیلا ماننے پر اعتراض تھا۔ یعنی غیر اللہ کی عبادت کا چھوڑنا ان کے لیے سخت مشکل تھا۔
 اور اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ اپنے باپ دادا کی اندھی تقلید پر اڑے ہوئے تھے۔ اور یہ ساری باتیں ہمارے نبی کو اس لیے
 بھی یاد دلائی گئیں تاکہ ان کو اور سچے مسلمانوں کو اطمینان قلب حاصل ہو جائے، کہ جو کچھ پورا ہا ہے، یہ کوئی نئی انوکھی بات
 نہیں ہے۔ بلکہ ہمیشہ سے ایسا ہی ہوتا آیا ہے۔ (فصل الخطاب) * _____

شُرک کے معنی اور قوموں کا اصل گناہ
 اللہ کی منکر یا اللہ سے ناواقف نہ تھی، نہ اُسے اللہ کی عبادت سے انکار تھا، ان کو بس انکار تھا تو صرف
 اس بات سے کہ آخر ایک اکیلے اللہ ہی کی بندگی کیوں کی جائے؟ دوسروں کو بھی اللہ کی بندگی کے
 ساتھ شریک کرنا ضروری سمجھتے تھے۔ اس بات پر نبی نے سوال کیا کہ: تم خود جسے رب اکبر کہتے ہو، کیا اُس نے
 کوئی سند تمہارے ان جھوٹے بناؤں خداؤں کے لیے عطا کی ہے؟ کیا رب اکبر (خدا) نے کہیں کہا ہے کہ
 میں نے فلا نے فلا نے ٹھاکر، امیر، سردار، فرشتے یا جن یا ان کے بتوں کو اپنی خدائی کا اتنا حصہ دیا کہ وہ
 یا تم نے خود اپنے آپ صرف اپنے وہم و گمان سے خدا کی خدائی میں سے جتنا حصہ چاہا، ان کو دے ڈالا ہے۔
 مشرکوں کو اصل چڑھ ہمیشہ خدا کی یکتائی سے رہی ہے۔ وہ خدا کے وجود سے انکاری نہیں ہوئے یعنی خدا
 کا نام جتنی بار چاہے لیجیے، مگر جب بھی لیجیے تنہا نہ لیجیے، دوسروں کو ساتھ ساتھ خدا کا شریک ضرور بنا لیجیے۔
 (ماجدی) *

قَالَ قَدْ وَقَعَ عَلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ (۱۷) (ہوؤ نے) کہا تمہارے مالک کی پھسکار تو
 رِجْسٌ وَغَضَبٌ اُتِجَادُ لُونِي تم پر پڑ ہی چکی اور اس کا غضب بھی تم پر ٹوٹ
 فِي اَسْمَاءِ سَيِّئُوهَا اَنْتُمْ وَ چکا، اب کیا تم مجھ سے اُن ناموں کے باء
 اَبَاؤُكُمْ مَا نَزَلَ اللهُ بِهَا مِنْ میں جھگڑا کرتے ہو جو خود تم نے اور تمہارے باپ
 سُلْطٰنٍ فَاَنْتَظِرُوْا اِنِّيْ مَعَكُمْ داداؤں نے گھڑ لیے ہیں اور جن کے میں اللہ
 مِّنَ الْمُنْتَظِرِيْنَ ۝ ۱۷ نے کوئی سند بھی نہیں اتاری ہے؛ اچھا تو پھر تم
 بھی (خدا کے عذاب کا) انتظار کرو اور میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرنے والوں میں ہوں۔

خود ساختہ خداؤں کی پوجا پر عذاب الہی مشرکوں نے جو بتوں اور دیوتاؤں کے نام تجویز کیے تھے وہ اس اخبار سے تھے کہ وہ کائنات کے مختلف کام انجام دیتے ہیں۔ مثلاً فلاں بارش کا دیوتا ہے، تو فلاں دولت کی دیوی ہے۔ وغیرہ وغیرہ۔ * ————— (فصل الخطاب)

آیت کے آخری الفاظ "سو تم بھی انتظار کرو اور میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرنے والوں میں ہوں۔" مطلب ہے کہ تم اپنے شرک کی وجہ سے سزا کے مستحق تو ہو ہی چکے ہو۔ اب بس سزا آنے کی دیر جو کسی وقت بھی آسکتی ہے۔ بتوں اور دیوتاؤں کو آیت میں "مشرک" نام کہا گیا ہے۔ مطلب ہے کہ تمہارے منہ لوٹے "خداؤں کی بس من اتنی سی حقیقت ہے، کہ وہ صرف چند گھڑے ہوئے نام ہیں جس کے کوئی سمتی نہیں۔ اُن کے وجود تک کی تو کوئی عقل دلیل ہے، اور قدیم آسمانی کتابوں میں ان کا کوئی ذکر ہے۔

آیت میں دوسری اہم بات یہ بتائی گئی ہے کہ عذاب الہی کی ایک بڑی پہچان یہ ہوتی ہے کہ اُس کفر نافرمان ہلاک ہوتے ہیں، اہل ایمان محفوظ رہتے ہیں۔ جیسا کہ قرآن مجید کے ہر حصے سے ظاہر ہوتا ہے۔ ریکہ موجودہ زمانے کے ہولناک واقعات، قحط، سیلاب، جنگیں، جس میں اچھے بُرے لوگ بلا امتیاز ہلاک ہوتے ہیں، تو اس کا مطلب ہوا کہ "خدا کا عذاب" نہیں ہے، یا تو ہمارا ایمان ہے، یا عذاب الہی کے صرف نمونے ہیں۔ (یا ہماری تعبیر کا سامنا یا ہمارے گناہ کا کفارہ ہیں) (امجدی) *

فَاَنْجَيْنَاهُ وَالَّذِينَ مَعَهُ بِرَحْمَةٍ (۷۲) آخر کار ہم نے اپنی مہربانی سے یہود اور ان کے
 مَنَا وَقَطَعْنَا دَابِرَ الَّذِينَ كَذَبُوا ساقیوں کو تو بچا لیا اور ان لوگوں کی جڑ کاٹ کر
 بَابِنَا وَا مَا كَانُوا مُؤْمِنِينَ ۷۲ ان کا رگ و ریشہ تک اُکھاڑ پھینکا، جنھوں نے ہماری
 باتوں، نشانیوں اور احکامات کو جھٹلایا تھا (کیونکہ)
 وہ ایمان لانے والے ہی نہ تھے۔

ریح عقیقہ حضرت امام محمد باقر علیہ السلام سے روایت ہے کہ جناب رسول خدا نے فرمایا کہ: "اُس ہوا
 کا نام "ریح عقیقہ" تھا، جو زمین کے ساتویں طبق کے نیچے سے نکل تھی اور سوائے قوم عاد کے کسی کے لیے نہیں نکلی۔
 خدا کا حکم اُس کے نگہبانوں کو یہ پہنچا تھا کہ ایک انگوٹھے کے حلقے کے برابر ہونا نکالیں، مگر جب انھوں نے ہوا کو کھولا
 تو ایک ہیل کے تھننے کے برابر نکل گئی۔ اُس کے نگہبان حیح اُٹھے کہ خداوند! یہ ہوا ہمارے اختیار سے باہر ہو گئی اور
 ہمیں خود ہے کہ جو تیرے نافرمان نہیں ہیں، وہ بھی کہیں اس ہلاک نہ ہو جائیں اور آباد شہر ویران نہ ہو جائیں۔ اُس وقت
 خدا نے جبریل امین کو بھیجا۔ انھوں نے اپنے بازوؤں کے زور سے اُس ہوا کو ہٹا کر اُس کے مقام تک پہنچا دیا۔ اور
 حکم دیا کہ جتنی کا حکم دیا گیا ہے بس اتنی ہی باہر نکلے۔ پھر وہ اتنی ہی نکل جتنا حکم تھا، اور اُس نے پوری قوم عاد کو ہلاک کر دیا۔"
 * (تفسیر تہذیبی بزم آلہ کافی)
قوم عاد اور حضرت ہود تاریخ سے پوری طرح ثابت ہے کہ عاد اولیٰ بالکل تباہ ہو گئے تھے۔ ان کی یادگار

تک مٹ گئیں۔ اسی عرب مورخ ان کو "امم باندہ" یعنی "معدوم قوم" کہتے ہیں۔ صرف قوم عاد کا وہ حصہ باقی رہا جو حضرت ہود
 کا پیرو کار تھا۔ انہی کو "عاد ثانیہ" کہتے ہیں۔ ایک مغربی بحری افسر James R Wellested کو "حصین غراب"
 میں ایک کتبہ ملا جو حضرت عیسیٰ سے تقریباً ۱۸۱۸ سال پرانا ہے۔ اُس میں لکھا ہے: "ہم نے ایک طویل زمانہ اس قلع میں ایشان
 سے گزارا ہے کہ ہماری زندگی تنگی اور جلال سے دور تھی۔ ہماری نہریں دریا کے پانی سے بھر رہی تھیں... ہمارے حکمران بڑے خیالات
 سے پاک اور شریراور فسادیلوں پر سمیت تھے۔ وہ ہم پر ہود کی شریعت کے مطابق حکومت کرتے تھے اور عمدہ فیصلے ایک کتاب میں
 لکھ لیے جاتے تھے اور ہم ہود اور اُس کے بعد دوبارہ اُٹھائے جانے کے قائل تھے" اس عبارت قرآن کے اس دعو کو پوری طرح ثابت کر دیا
 کہ قوم عاد کی قدیم عظمت و شوکت کے وارث آخر کار وہی لوگ ہوئے جو حضرت ہود پر ایمان لاتے تھے۔ * - (تہذیب)

وَالِی ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا قَالَ (۷۳) اور قوم ثمود کی طرف ہم نے ان کے بھائی
 یَقُومِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهِ غَيْرُهُ ۖ قَدْ جَاءَتْكُمْ بَيِّنَةٌ مِنْ رَبِّكُمْ ۗ هَذِهِ نَاقَةُ اللَّهِ لَكُمْ
 صَالِحٌ كُونُوا بِهَا أُنْهَوْنَ كَمَا: اے میری قوم والو! اللہ کی بندگی کرو (کیونکہ) اُس کے سوا تمہارا کوئی مجبُو
 غَيْرُهُ ۖ قَدْ جَاءَتْكُمْ بَيِّنَةٌ مِنْ رَبِّكُمْ ۗ هَذِهِ نَاقَةُ اللَّهِ لَكُمْ آيَةٌ فذروها تا کل فی ارض
 آيَةٌ فذروها تا کل فی ارض اللہ وَلَا تَمْسُوهَا بِسُوءٍ فَيَأْخُذْكُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ۝ ۷۳

کی (نشان ہے۔ لہذا اسے چھوڑ دو تاکہ یہ خدا کی زمین میں چرتی پھرے اور اسے ذرا سی بھی تکلیف نہ پہنچانا اور نہ ایک سخت تکلیف دہ والا عذاب تمہیں لپکڑے گا۔

قومِ ثمود کا حشر (ماخوذ از تفہیم القرآن) قومِ ثمود عرب کی قدیم ترین اقوام میں سے دوسرے نمبر کی قوم تھی

جو قومِ عاد کے بعد سب سے زیادہ مشہور ہوئی۔ نزولِ قرآن سے پہلے اُس قوم کے قصے زبانِ زدِ خاص تھے جاہلیت کے اشعار اور خطبوں میں اُن کا بڑا ذکر ملتا ہے۔ اسکندریہ اور روم کے قدیم مورخین اور جغرافیہ نویس بھی اُن کا ذکر کرتے ہیں۔ حضرت عیسیٰ کے زمانے تک اس قوم کے کچھ نشانات موجود تھے۔ یہ لوگ رومن افواج میں بھرتی ہوتے تھے اور قبضیوں کے خلاف لڑتے تھے۔ اس قوم کا مسکن شمالی عرب کا وہ علاقہ تھا جو آج "الحجر" کہلاتا ہے۔

آج بھی مدینہ اور تبوک کے درمیان حجاز ریلوے پر ثمود کا صدر مقام تھا۔ اور "حجر" کہلاتا تھا۔ اب بھی وہاں ہزاروں ایکڑ زمین میں وہ مضبوط اور بڑی بڑی عمارتیں موجود ہیں جن کو قومِ ثمود نے پہاڑوں کو تراش تراش کر بنایا تھا۔ اُن کو دیکھ کر اندازہ ہوتا ہے کہ اس علاقے کی آبادی چار، پانچ لاکھ سے کم نہ تھی۔ عرب قافلے انہی آثار سے گزر کر شام جاتے تھے۔ غزوة تبوک پر جاتے ہوئے حضورِ کریم نے یہ آثار مسلمانوں کو دکھائے اور اُن کو اُن سے سبق لینا سکھایا۔ ایک جگہ آپ نے ایک کنواں دکھایا اور فرمایا: "یہی وہ کنواں ہے جس سے حضرت صالح کی اُوٹنی پانی پیتی تھی۔" اور مسلمانوں کو ہدایت فرمائی کہ: "صرف اسی کنویں کا پانی پینا اور کسی اور کنویں کا پانی نہ پینا" پھر حضور نے

ایک پہاڑی درے کو دکھا کر فرمایا کہ اس درے سے حضرت صالح کی اونٹنی پانی پینے کے لیے آتی تھی۔ آج بھی وہ مقام ”قُبۃ الناقۃ“ کے نام سے مشہور ہے۔ پھر آپ نے ایک خطبہ دیا اور قوم ثمود کا انجام یاد دلایا کہ انھوں نے خدا کے حکم کی نافرمانی کی، حضرت صالح کی اونٹنی جو ان کے لیے معجزہ تھی، اُس کو قتل کر ڈالا، جس کی وجہ سے ان پر عذاب نازل ہوا، لہذا یہاں سے جلدی سے گزر جاؤ۔ یہ سیرگاہ نہیں، بلکہ رونے اور سبق سیکھنے کا مقام ہے۔

قوم ثمود نے حضرت صالح سے ایک ایسی نشانی کا مطالبہ کیا تھا جو اس بات کی دلیل ہو کہ وہ خدا کے بھیجے ہوئے نبی ہیں۔ حضرت صالح نے ایک پہاڑی کی طرف اشارہ کیا جو اونٹنی بن کر سامنے آگئی، حضرت صالح نے فرمایا: اب تمہاری زندگی اس اونٹنی کے ساتھ متعلق ہے۔ اس کو اپنی زمینوں میں آزادی سے چرنے دینا۔ ایک دن یہ اکیلی پانی پیے گی اور تم اس کا دودھ پینا۔ اور دوسرے دن تم اور تمہارا جانور پانی پینیں گے۔ اگر تم نے اس کو قتل کیا تو خدا کا عذاب تم پر ٹوٹ پڑے گا۔ مگر قوم کے سرداروں نے اُس کو قتل کر ڈالا۔ جس کی وجہ سے اُس قوم پر عذاب آیا۔“ (ماخوذ از تفسیر)

ثمود اور عاد ایک دوسرے کے چچا زاد برادر تھے۔ ارم بن سام بن نوح کے بیٹے ایک کا نام عوص، دوسرے کا نام عابر تھا۔ عاد، عوص کا بیٹا تھا اور ثمود، عابر کا بیٹا تھا۔ پس عاد کی اولاد کی طرف حضرت ہود پیغمبر مبعوث ہوئے اور ان کے ہلاک ہونے کے بعد ثمود کی اولاد ان کی وارث ہوئی اور ان کی جگہ پر تمکین ہوئی۔ خدا نے ان کی طرف حضرت صالح کو مبعوث فرمایا۔ ان لوگوں کی عمریں لمبی ہو کر تھیں۔ اس لئے وہ لوگ گرمیوں اور سردیوں کے لیے علیحدہ علیحدہ گھر بنایا کرتے تھے۔ زم زمینوں میں گرمیوں کے لیے اور پہاڑوں کو تراش کر سردیوں کے لیے گھر بنایا کرتے تھے جس طرح کہ قرآن مجید اس کی حکایت کر رہا ہے۔ مروی ہے کہ حضرت صالح سولہ برس کی عمر میں مبعوث برسات ہوئے اور ۱۲۰ برس کی عمر تک تبلیغ فرماتے رہے۔ مگر وہ لوگ متاثر نہ ہوئے۔

مختصر اقصیٰ صالح حضرت صالح نے فرمایا: ”مجھے تمہارے ساتھ دماغ سوزی کرتے ہوئے لمبی مدت گزر گئی ہے، اب فیصلہ کن بات یہ ہے کہ میں تمہارا خداؤں کو بلاتا ہوں اور اپنے خدا کو بھی بلاتا ہوں۔ جس نے ہماری دعا سنی اور قبول کی وہ صحیح خدا ہوگا۔ وہ اس بات پر آمادہ ہو گئے چنانچہ وہ لوگ اپنے مخصوص عید دن بتوں کو لائے اور ان کے سامنے گرے و دزای

کی، کہ صالح کو ضرور جواب دینا اور نہ ہماری ہارسوگی۔ لیکن جب حضرت صالح نے بتوں کو بلایا تو وہ گونگے گونگے ہی رہے۔ چنانچہ چند بار ایسا ہی کیا اور وہ نہ بول سکے تو قوم کے ستر آدمیوں نے حضرت صالح سے استدعا کی کہ اب آپ اپنے خدا کو بلائیں۔ آپ نے فرمایا: تم بتاؤ کیا کچھ مانگنا ہے؟ انھوں نے ایک پہاڑ کے قریب جا کر کہا: اس پتھر سے دس ماہ کی حاملہ سرخ رنگ کی ایک اونٹنی پیدا کرے، کیونکہ وہ لوگ اس پتھر کی بڑی عزت کرتے تھے، بلکہ اس کی پوجا کرتے تھے۔ چنانچہ جب حضرت صالح نے خداوند قادر سے دعا مانگی تو پتھر میں حرکت ہوئی اور ساتھ ہی ایک اونٹنی پیدا ہوئی۔ پھر انھوں نے کہا کہ ہم دیکھیں اس سے ایک بچہ بھی ایسا ہی پیدا ہو تو آپ کی دعا سے فوراً بچہ بھی اس سے پیدا ہوا۔ وہ بھی بڑا جسیم و عزیز تھا اور اس کی ماں بھی بڑی لمبی چوڑی تھی۔ وہ لوگ یہ دیکھ کر بڑے حیران و ششدر ہو گئے۔ پس غریبوں میں سے ایک طبقہ مومن ہو گیا، لیکن ان کے بڑے اور تکبرین اپنی سرکشی پر ڈٹے رہے۔

ایک روایت کے مطابق ملکہ نامی عورت قوم ثمود پر حکمران تھی، جب حضرت صالح کی دعوت اور معجزے سے متاثر ہو کر لوگ ایمان کی طرف راغب ہونے لگے تو حضرت صالح کا اقتدار بڑھنے اور ملکہ نامی عورت کا اقتدار کم ہونے لگا۔ اس پر اس عورت نے دو بد معاش خوبصورت عورتیں قحطام اور قبائل طلب کیں۔ قحطام نامی شخص قحطام سے اور قبائل سے مصدرع نامی شخص عشق کرتا تھا۔ ملکہ نے مال دولت دیکر ان دونوں عورتوں کو اس بات پر تیار کر لیا کہ وہ اپنے عاشقوں سے کہیں کہ جب تک وہ ناقہ صالح کو قتل نہ کر دیں ان کے جسموں پر تیسرن نہیں کر سکتے چنانچہ ایسا ہی ہوا اور قحطام اور مصدرع نے ملکر اونٹنی کو پے (یعنی قتل) کر دیا۔ اور اس کا بچہ دوڑ کر پہاڑ پر چڑھ گیا اور تین بار آسمان کی طرف منہ کر کے نہایت خوفناک آواز سے چیخا۔ اس کے بعد اس قوم پر سخت عذاب آیا۔ (مفہم از تفسیر القرآن مجلہ ۲۵، ص ۱۰۶)

تفسیر صافی میں ہے کہ خدا کی جانب سے حضرت صالح پر وحی ہوئی کہ تمہاری قوم نے سرکشی کی ہے اور اس ناتقے کو قتل کیا ہے جو میری طرف سے ان پر حجت تھی، جبکہ وہ ان لوگوں کے لیے نقصان کا باعث بھی نہ تھی۔ بلکہ وہ اس کا دودھ پیتے تھے۔ اب ان سے کہو کہ تین دن تک عذاب آنے والا ہے۔ اب بھی اگر وہ توبہ کر لیں اور اپنے کیے پر

پشیمان ہو جائیں تو میں ان کی توبہ قبول کر لوں گا لیکن توبہ نہ کریں گے تو تین دن تک ان پر سزا عذاب آئیگا۔ حضرت صالحؑ نے اپنی قوم سے یہ فرمایا تو وہ پہلے سے بھی زیادہ سرکش ہو گئے اور کہنے لگے کہ تم لے آؤ وہ عذاب جس کے بارے میں تم نے ہم وعدہ کیا ہے اگر تم سچے رسول ہو۔

آپؑ نے فرمایا: "اے میری قوم والو! سن لو کل تمہارے منہ زرد ہو جائیں گے، پیسوں سرخ ہوں گے اور تیسرے دن تمہارے منہ سیاہ ہو جائیں گے۔" اور بڑھ کی رات انہوں نے ناقہ صالحؑ کو پئے کیا (ٹانگیں کاٹ ڈالیں) پس پہلے ان کے چہرے زرد، پھر سرخ اور تیسرے دن سیاہ ہو گئے۔ اور ان لوگوں نے عذاب کے یقین پر کفن بھی پہن لیے تھے اور خود کو حنوط بھی کر لیا تھا۔ چنانچہ آدھی رات گئے جبریلؑ نے آواز پیدائی، جس سے ان کے دل، جگر اور کانوں کے پردے پھٹ گئے۔ اور سب کسمب گر گئے اور کوئی ذی روح نہ بچ سکا، اور صبح کو آسمان آگ برسی جس نے ان کی لاشوں کو جلا دیا تھا۔ اور بعض روایت میں ہے کہ آواز پیدا ہوئی اور زلزلہ بھی تھا۔

ثعلبی سے منقول ہے کہ جناب رسول اکرمؐ نے فرمایا: "اے علیؑ! تم جانتے ہو کہ اولین میں سے شقی ترین کون تھا؟ علیؑ نے عرض کی: اللہ اور اس کا رسولؐ بہتر جانتے ہیں۔" پس آپؐ نے فرمایا: "وہ شخص وہ تھا جس نے ناقہ صالحؑ کو قتل کیا۔" پھر فرمایا: "آخرین میں سے شقی ترین انسان کون ہوگا؟" علیؑ نے عرض کی: اللہ اور اس کا رسولؐ ہی بہتر جانتے ہیں۔" پس آپؐ نے فرمایا: "اے علیؑ! وہ، وہ شخص ہوگا جو مجھے قتل کرے گا۔" (تیری لیش کو تیرے سر کے خون سے خضاب کرے گا۔)

یاد رہے کہ ناقہ صالحؑ قوم ثمود کے لیے حجتِ خدا تھی جس کے قتل کرنے پر ساری قوم پر عذاب نازل ہوا۔ اسی طرح حضرت علیؑ مسلمانوں پر حجتِ خدا بعد رسول اکرمؐ تھے۔ جب سلمان حضرت علیؑ کو مجبور کر کے دربارِ خلافت میں بیعت کیلئے لے گئے۔ تو جناب خاتونِ جنتؑ نے مسلمانوں سے خطاب کر کے فرمایا تھا کہ "بیرے بھانجرا (ابو الحسنؑ) کو چھوڑ دو۔ روز میں اپنے بال کھول کر اور حضرت رسولؐ خدایا کی قمیص کو اپنے سر پر رکھ کر بدو عبادہ کر دوں گی۔" پھر فرمایا: ناقہ صالحؑ کے بچہ کی قدر اللہ کے نزدیک حسنینؑ سے زیادہ نہیں تھی، اور حبیبِ خدا کی بیٹی میں ہوں، یعنی میری بدو عبادہ قبول ہوگی، لوگوں نے دیکھا کہ شہزادی نے ابھی تک بدو عبادہ نہیں کی تھی کہ مسجد نبویؐ کی دیواریں زمین سے بلند ہو گئیں لیکن جناب امیر نے سلمان کو خدمتِ بنتِ رسولؐ میں سناش کیلئے بھیجا کہ بدو عبادہ نہ کریں۔ یہ پیغام سن کر شہزادی نے صبر فرمایا۔ کہ اگر آپؐ کا یہ حکم ہے تو میں نے صبر کیا: ۱۷

وَ اذْكُرُوا اِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَاءَ مِنْ (۷۴) اور وہ وقت بھی یاد کرو جب قوم
بَعْدَ عَادٍ وَ بَوَّأَكُمْ فِي الْاَرْضِ
تَتَّخِذُونَ مِنْ سَهُولِهَا قُصُورًا
وَ تَنْحِتُونَ الْجِبَالَ بُيُوتًا
فَاذْكُرُوا الْاِثْمَ الَّذِي كُنْتُمْ
فِي الْاَرْضِ مُفْسِدِينَ ۵۰

کی نعمتوں کو یاد رکھو اور زمین میں فساد برپا نہ کرو۔

قَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا مِنْ (۷۵) اُن کی قوم کے متکبر سرداروں نے اُن کمزور
قَوْمِهِ الَّذِينَ اسْتَضَعَفُوا الْمِنْ
اَمِنْ مِنْهُمْ اَنْتَعَلَمُونَ اَنْ صَالِحًا
مُرْسَلٌ مِنْ رَبِّهِ قَالُوا اِنَّا بِمَا
ارْسَلَ بِهِ مُؤْمِنُونَ ۵۰

لوگوں سے، جو اُن ہی میں سے ایمان لائے آئے تھے کہا:

”کیا تم جانتے ہو کہ صالح واقعی اپنے اپنے مالک کا بھیجا ہوا پیغمبر ہے؟“ انھوں نے جواب

دیا: ”بیشک وہ جس پیغام کے ساتھ بھیجا گیا ہے ہم

اُس کو بھی مانتے ہیں۔“

اِس کو بھی مانتے ہیں۔“

اِس کو بھی مانتے ہیں۔“

اِس کو بھی مانتے ہیں۔“

اِس کو بھی مانتے ہیں۔“

آیت (۷۵) ”ملائک میں آج بھی کچھ عاتریں ایسی موجود ہیں جنکو دیکھ کر یہ اندازہ ہوتا ہے کہ اِس قوم نے انجمنی فن میں کتنی ترقی کی تھی“

کمزوروں کی فضیلت | امام رازی نے کہا کہ: ”خدا نے اِس آیت میں بڑے لوگوں کو تو تکبر کرنے والے فرمایا اور غریبوں

کو مہول کے صیغے کے ساتھ ذکر فرمایا، یعنی جنکو کمزور بنا دیا گیا“ تو جنکو تکبر کرنے والے فرمایا، انکی تو از خود مذہب ہو گئی کہ وہ احق ہیں

لیکن عربوں اور یونوں کو یہ فرما کر کہ اُن کو کمزور بنا دیا گیا تھا، اُن لوگوں کی مذہب نہیں نکلی بلکہ اُن کی مذہب نکل جنھوں نے اُن

شریف لوگوں کو کمزور بنا دیا تھا اور اُن کے حقوق غصب کر لیے تھے اور جو اُن شریف مومنین کو حقیر و ذلیل بھی

سمجھتے تھے۔ * (تفسیر امام فخر الدین رازی)

قَالَ الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا إِنَّا بِالَّذِي ﴿۷﴾ (۷) داس پر اُنھوں نے جو بڑے آدمی ہو گا گھنڈ رکھے
 اَمَنْتُمْ بِهِ كُفْرُونَ ﴿۸﴾ تھے، کہا: جس چیز کو تم مانتے ہو ہم تو اس کے منکر ہیں۔
 فَعَقَرُوا وَالنَّاقَةَ وَعَتَوْا عَنْ ﴿۹﴾ پھر اُنھوں نے اُس اونٹنی کو مار ڈالا اور
 اَمْرٍ سَرَبْتَهُمْ وَقَالُوا لَوْ اِيْضاحُ اِنْتِنَا اپنے پالنے والے مالک کے حکم کی پوری پوری
 بِمَا تَعَدُّنَا اِنْ كُنْتُمْ مِنَ خلاف ورزی کی اور کہا: اے صالح! اگر تو
 الْمُرْسَلِينَ ﴿۱۰﴾ واقعی خدا کے پیغمبروں میں ہے تو پھر لے آوہ عذا
 جس کی تو ہمیں دھکیاں دیتا رہا ہے؟

کافر کے معنی (اُس) منکر کے ہیں۔ جو کسی دینی عقیدے کے ماننے سے انکار کر دے۔
 پھر خدا کا یہ فرمانا کہ: وہ فخر سے کہیں گے کہ ہم اس دین کے کافر ہیں، اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ قرآن
 کا غیر مسلموں کو کافر کہنا کوئی گالی دینے کے مترادف نہیں۔ بس ایک واقعیت یا حقیقت کا اظہار ہے
 جسے وہ خود فخر سے بیان کرتے ہیں۔ (فصل الخطاب)

* نیز اس آیت میں قوم کے خواص اور بڑے لوگوں اور رؤس فکر کہلا جانے والوں کیسا اچھا نقشہ کھینچا ہے۔
قومی گناہ کی حقیقت | اگرچہ حضرت صالح ؑ کی اونٹنی کو ایک شخص نے قتل کیا تھا، مگر
 کیونکہ پوری قوم اُس کی ساتھی تھی اور اُس کے فعل پر راضی تھی، اس لیے اُس اونٹنی کے قتل کا الزام
 ساری قوم پر عائد کیا گیا۔ محققین نے نتیجہ نکالا کہ جو گناہ قوم کی رضامندی سے کیا جائے گا اور جس بُر کام پر
 پوری قوم راضی ہوگی اور اُس کو پسند کرتی ہوگی، وہ قومی گناہ ہوگا، خواہ اُس کا عملاً انجام دینے والا ایک آدمی
 ہی کیوں نہ ہو۔ اسی طرح جو گناہ قوم کے اندر مسلمانانہ طور پر پکچھا جائے گا اور قوم اُس کو گوارا کرے گی، وہ بھی پوری
 قوم کا گناہ شمار ہوگا۔ (تفسیر) ”اسی طرح امام حسینؑ اور اُن کے رفقاء کے قتل پر جو بھی قومیں راضی تھیں،
 راضی ہیں اور قیامت راضی رہیں گی، وہ سب کے قتل حسینؑ میں شامل سمجھے جائیں گے۔ اسی وجہ سے ہم امام حسینؑ کے
 قاتلوں پر لعنت کے لیے اللہ سے درخواست کرتے ہیں، اور اُن پر بھی جو اس امر پر راضی رہیں گے۔“

فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ فَأَصْبَحُوا (۷۸) نتیجے میں ایک دل ہلا دینے والے زلزلے نے ان کو ان کے
 فی دَارِهِمْ جَثَمِينَ ۰ ۷۸
 پکڑا اور وہ اپنے گھروں ہی میں اندھے بے حس و
 حرکت ہو کر پڑے کے پڑے رہ گئے۔

فَتَوَلَّىٰ عَنْهُمْ وَقَالَ يٰ قَوْمٍ لَقَدْ
 أَبْلَغْتُكُمْ رِسَالَةَ رَبِّي وَنَصَحْتُ
 لَكُمْ وَلٰكِنْ لَا تُحِبُّونَ
 النَّصِيحِينَ ۰ ۷۹
 اور صراخ (پہلے ہی) یہ کہتے ہوئے ان کی
 بستیوں سے نکل گئے کہ اے میری قوم والو!
 ”میں نے تو تمہیں اپنے پالنے والے مالک کا پیغام
 پہنچا دیا اور (لاکھ) تمہاری بھلائی چاہی مگر
 میں آخر کباروں کہ تم لوگ اپنی بھلائی چاہنے والوں کو پسند ہی نہیں کرتے۔

قوم ثمود کے زلزلے اور ہلاکت کا زمانہ قبل تاریخ کا زمانہ ہے لیکن اٹلی کے شہر پاسی کا زلزلہ
 عہد تاریخ کی بات ہے۔ ۱۹۶۳ء میں ایک شدید زلزلے نے یہاں کے فاسق باشندوں کو ہلاک کر دیا
 اور جو بچ گئے تھے ان کو ایک قدرتی آتش باری نے بھون ڈالا۔ (ماجری)

”رَجْفَةٌ“ کے معنی زلزلے کے ہیں : سورۃ ”حجر“ میں ارشاد ہوا: فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ
 مُشْرِقِينَ ؟ (پس ان کو سورج نکلنے ہی ایک سخت آواز چنگھاڑ) نے آن پکڑا، ان دونوں آیتوں میں
 کوئی تضاد نہیں۔ ہو سکتا ہے کہ پہلے زور دار دھماکہ ہوا ہو اور پھر زلزلے آئے ہوں اور وہ سب ہلاک ہو گئے ہوں۔
 (آیت ۷۹) ہلاکت کے بعد ان سے مخاطب ہو کر یہ سب کچھ فرمانا ایسا ہی ہے کہ جیسے غصے میں اپنے تاثرات
 کو بطور افسوس خود اپنے آپ سے اس طرح بیان کیا جائے کہ دوسروں کے لیے عبرت کا سامان بن جائے۔
 (اس کے علاوہ سورہ یٰس میں مومن آل یاسین (حبیبِ نجات) نے بھی اپنی قوم والوں کے لیے اسی طرح
 کہا: ”کاش میری قوم بھی یہ جان لیتی کہ جس کے سبب مجھے میرے پروردگار نے بخش دیا“ حالانکہ اس قوم کو بھی ایک
 خوفناک آواز (چنگھاڑ) نے ہلاک کر دیا تھا۔ (مروسی) اس طرح خطاب کرنے سے ثابت ہوا کہ مراد بھی سُننے ہیں)
 (مُشْرِقِينَ) * (تفسیر تفسیر)

وَلَوْ طَآ اِذْ قَالْ لِقَوْمِہٖ اَتَاْتُوْنَ (۸۰) اور لوٹو کہ جب ہم نے بھیجا تو انھوں نے
 الْفَآحِشَۃَ مَا سَبَقَكُمْ بِہَا مِنْ اٰحَدٍ مِّنَ الْعٰلَمِیْنَ ۝
 اپنی قوم سے کہا: ”کیا تم ایسے بھیجا ہو گے کہ جو
 تم ایسا شرمناک، فحش اور سخیائی کا بُرا
 کام کرتے ہو جو تم سے پہلے تو دنیا میں کسی نے کیا ہی نہیں؟“ _____ (۸۰)

حضرت لوٹ کی قوم اور ان کی بدکاری ﷺ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت ہے

کہ: ”جناب رسول خدا نے فرمایا کہ: حضرت ابراہیمؑ کی والدہ اور حضرت لوٹ کی والدہ دونوں بہنیں تھیں اور دونوں ”لاج“ کی بیٹیاں تھیں، جو خود بھی نبی تھے۔ نیز مروی ہے کہ حضرت ابراہیمؑ نے عمرو کے ملک سے ہجرت فرمائی تو حضرت لوٹ بھی ان کے ہمراہ تھے۔“

حضرت امام محمد باقر علیہ السلام نے اپنے آباء و اجداد سے روایت کی ہے کہ جناب رسول خدا نے ارشاد فرمایا: ”حضرت لوٹ، حضرت ابراہیمؑ کے خالہ زاد بھائی تھے اور حضرت ابراہیمؑ کی زوجہ سارہ حضرت لوٹ کی حقیقی بہن تھیں۔ حضرت لوٹ اور حضرت ابراہیمؑ دونوں ڈرانے والے نبی تھے۔“

حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت ہے کہ جب حضرت ابراہیمؑ عمرو کے ملک سے نکلے تو حضرت لوٹ بھی ان کے ہمراہ تھے کیونکہ حضرت سارہ ان کو اپنے سے الگ نہیں کرتی تھیں، یہاں تک کہ وہ دونوں شام کی زمین پر وارد ہوئے۔ وہاں سے حضرت لوٹ شامات کی نشیبی زمین کی طرف چلے گئے۔ (الکافی)

حضرت امام محمد باقر علیہ السلام سے روایت ہے کہ حضور اکرمؐ نے ارشاد فرمایا: ”عمل قوم لوٹ کی ابتدا اس طرح ہوئی کہ ابلیس بہت خوبصورت لڑکے کی شکل میں زنانہ حرکتیں کرتا ہوا قوم لوٹ کے کچھ جوانوں کے پاس آیا اور کہا کہ مجھ سے ایسا ویسا فعل کرو۔ اگر وہ فاعل ہوتا تو شاید وہ لوگ منع کر دیتے، مگر کیونکہ اس نے مفعول ہونا چاہا اس لیے انھوں نے قبول کر لیا۔ پھر ان جوانوں کو اس فعل بد کی ایسی لذت محسوس ہوئی کہ ابلیس ملعون تو چلا گیا

مگر وہ لوگ ایک دوسرے کے ساتھ مبتلا ہو گئے۔“ (تفسیر صافی ص ۷۱ بحوالہ کافی و عمل الشرائع)

پہلی بحث: محققین نے نتیجہ نکالا کہ ہم جنس پرستی دنیا میں سب سے پہلے قوم لوط نے شروع کی تھی۔ (فصل الخطاب)

حضرت لوط کی قوم شرقِ اردن جو عراق و فلسطین کے درمیان کا علاقہ ہے، میں رہتی تھی۔ بائبل میں اس قوم کے صدر مقام کا نام سدوم لکھا ہے، جو بحرِ مردار (Dead Sea) کے قریب واقع تھا۔

تلمود (بائبل) میں لکھا ہے کہ سدوم کے علاوہ چار بڑے شہر اور بھی تھے اور ان شہروں کے درمیان باغ ہی باغ تھے۔ حضرت لوط، حضرت ابراہیم کے بھتیجے تھے، اپنے چچا کے ساتھ عراق سے نکلے اور شام فلسطین اور مصر گھومتے ہوئے حضرت ابراہیم سے علم اور تجربہ حاصل کر کے بگڑی ہوئی قوم یعنی اہل سدوم کی طرف آئے شاید اس لیے بھی کہ ان کی کچھ رشتہ داری بھی اس قوم سے ہوتی تھی۔ یہ قوم ڈکیتی اور ہم جنس پرستی کا شکار تھی۔ یہی وہ جرم ہے جس کو یونان کے فلسفیوں نے اخلاقی خوبی قرار دیا اور جدید مغربی مفکرین علانیہ طور اس کے حق میں پروگنڈا کرتے ہیں بعض ملکوں نے اس کو باقاعدہ قانونی طور پر جائز قرار دیا ہے۔ جبکہ

(۱) واضح طور پر یہ فعل خلاصہ فطرت ہے۔ کیونکہ عام جانوروں میں بھی نر و مادہ ہوتے ہیں۔

(۲) پھر خدا نے جنس کا جذبہ بقائے نسل کے لیے رکھا ہے۔ تاکہ دنیا آباد رہے اور تمدن وجود میں آتے رہیں۔

(۳) خدا نے مرد اور عورت کو الگ الگ جذبات عطا فرمائے ہیں، ایک دوسرے کے لیے کشش رکھی ہے، ان کی جسمانی ساخت اور نفسیاتی ترکیب الگ الگ بنائی ہے، ان کے جذبہ و انجذاب میں لذت رکھی ہے، جو فطرت کے مقاصد کو پورا کرتی ہے۔ اب جو ہم جنس پرستی کا فعل انجام دیتا ہے وہ فطرت سے جنگ کرتا ہے۔ فطرت کی اسلیم کو ختم کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ ایسا آدمی بیک وقت کئی جرائم کرتا ہے۔

(۱) اپنی طبعی ساخت اور اپنی نفسیاتی ترکیب سے جنگ کرتا ہے، اُس میں خللِ عظیم ڈالتا ہے جس سے جسم، نفس، روح اور اخلاق پر سخت بُرے اثرات مرتب ہوتے ہیں۔

(۲) پھر ان ذمہ داریوں سے بھاگتا ہے جو جنسی فعل کے ساتھ وابستہ ہیں یعنی اولاد اور سوی کی خدمت۔ گویا

وہ جنسی لذت کو بغیر اُس کی قیمت (وزحمت) ادا کیے، یعنی ذمہ داریوں کا بوجھ اٹھانے بغیر چھڑتا ہے۔ اس طرح وہ انسانی اجتماع اور معاشرے کے ساتھ کھلی ہدیانتی کرتا ہے۔ یعنی وہ تمدنی اداروں سے فائدہ تو اٹھاتا ہے، مگر جب اُس کی اپنی باری آتی ہے تو وہ اپنی خود غرضیوں کو ایسے طریقے سے استعمال کرتا ہے کہ وہ خود کو نسل، قوم اور خاندان کی خدمت سے بچا لیتا ہے۔

(۳) وہ اپنے ساتھ کم از کم ایک اور مرد کو غیر طبعی زنانہ پن میں مبتلا کرتا (اور دیگر مردانہ ذمہ داریوں سے بیجا طور پر بچاتا) ہے۔

(۴) کم سے کم دو عورتوں کے لیے صنفی بے راہ روی اور اخلاقی پستی کا دروازہ کھول دیتا ہے۔
(تفسیر)

غرض اغلام باری ایسا گندہ عمل ہے کہ اُس کی طرف کشش ہونا تو درکنار اُس کا تصور کرنے سے بھی طبعی کراہت محسوس ہوتی ہے، جو جگہ تا مگر فضلہ گندگی کے لیے مخصوص ہو، اُس کو محلّ شہوت بنا لینا اور اُس کو لطف و نشاط کا مرکز سمجھ لینا حد درجہ غلاظت پسندی اور گھناؤنے پن کا ثبوت ہے۔ آج یہ گندگی مغربی تہذیب کا جزو بن چکی ہے۔ اب اسے غیر فطری عمل کے بجائے فطری عمل قرار دینے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ قوم لوٹ سے پہلے ہم جنس پرستی کا وجود تاریخ میں نہیں ملتا۔ اس لیے حضرت لوٹ کے اس قول میں قوم لوٹ کی دُہری دُہری مذمت ہے کہ اول تو ایسا بُرا کام کرتے ہو، اور پھر یہ کہ تم نے یہ بُرا کام کسی کو دیکھ کر نہیں سیکھا، بلکہ خود ایجاد کیا ہے۔ * (برضاوی، کشاف، قرطبی)

تفسیر مجمع البیان میں حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے منقول ہے کہ حضرت لوٹ جس قوم کی طرف مبعوث ہوئے خود اُس قوم میں سے نہ تھے پس تیس برس ان میں رہ کر ان کو تبلیغ فرمائی۔ وہ لوگ غسل جنابت نہ کرتے تھے، حد سے زیادہ نجیل تھے اور اسی نجیل کی بدولت وہ اس غیر فطری عادت میں مبتلا ہوئے جو ان کے لیے موجب عذاب ہوئی۔ یہ لوگ اُس راستے پر آباد تھے جو شام اور مصر کو جاتا تھا۔ لہذا جہانوں کی آمدورفت یقینی تھی تو انھوں نے اپنے نجیل کے سبب مردوں کے ساتھ غیر فطری فعل شروع کر دیا تاکہ

ہماری یہ بات جب شہرت پکڑے گی تو مہمان کناراہ کر جائیں گے لیکن پھر ان کو اس فعلِ قبیح کی عادت ہو گئی، یہاں تک کہ مردوں کو معاوضہ دے کر یہ کام کرتے تھے۔ اس طرف حضرت مہمان نواز تھے تو ان کو بھی یہ لوگ منح کرتے تھے اور انھوں نے یہ بھی کہا تھا کہ اگر آئندہ آپ کا کوئی مہمان آیا تو ہم اُس کے ساتھ بھی یہی فعل کریں گے۔ پس حضرت لوط کا یہ دستور تھا کہ جب ان کے یہاں کوئی مہمان آتا تھا تو اُس کو چھپائے رکھتے تھے۔ جب ان پر عذاب کا وقت آیا تو حضرت لوط اپنی کھیتی کو پانی دے رہے تھے کہ حضرت جبریلؑ مع چند ملائکہ کے پہنچ گئے۔ حضرت لوط نے پوچھا کہ آپ کون ہیں؟ جواب دیا کہ ہم مسافر ہیں اور یہاں رات کو رہنا چاہتے ہیں۔ حضرت لوط نے فرمایا: میری قوم کے لوگ مردوں کے ساتھ لواط کرنے کے عادی اور لٹیڑے ہیں، مناسب ہوگا کہ یہاں سے چلے جائیں۔ انھوں نے جواب دیا، اب دیر ہو گئی ہے ہم کہیں نہیں جائیں گے (ہم تو یہیں کیے آئے ہیں) الغرض وہ ان کو اپنے گھر لے آئے اور اپنی بیوی کو ہدایت فرمائی کہ ان مہمانوں کے بارے میں کسی کو خبر نہ دینا، لیکن وہ بد بخت کافروں کی بی بی تھی۔ اور نشانی یہ مقرر کی ہوئی تھی جب کوئی مہمان آپ کے یہاں آتا تو وہ دن کے وقت مکان کی چھت پر جا کر دھواں کر دیتی اور رات کے وقت آنے والے مہمان کی خبر دینے کے لیے آگ روشن کر دیتی تھی تاکہ انھیں معلوم ہو جائے کہ حضرت لوط کے یہاں کوئی مہمان آ گیا ہے۔ چنانچہ اُس نے اب بھی ایسا ہی کیا اور فوراً لوگ مکان پر جمع ہو گئے۔ حضرت لوط نے ہر چند سمجھایا، ان کی برکت سماجت کی لیکن وہ نہ مانے۔ پس حضرت جبریلؑ نے اپنا پر مارا کہ ان کی آنکھیں اندھی ہو گئیں۔ پھر حضرت لوط سے کہا کہ آپ اپنے اہل و عیال کو لیکر یہاں سے نکل جائیں، میں اللہ کا فرستادہ ہوں اور ان لوگوں پر عذاب کے لیے بھیجا گیا ہوں۔ حضرت لوط نے کہا کہ کفار نے میرے مکان کو احاطے میں لے لیا ہے میں کیسے نکل کر جا سکتا ہوں۔ حضرت جبریلؑ نے ایک نورانی عمود ان کے سامنے نصب کر دیا جس کی روشنی میں وہ گھر سے چلے گئے۔

طلوعِ صبح کے وقت حضرت جبریلؑ نے پرک لوگ سے اُس بستی کو زمین کے ساتویں طبقے سے اُٹھا کر اس قدر بلند کر دیا کہ اہل آسمان ان کے کتوں کی آوازیں سنیں پس وہاں بستی کو اُلٹ کر پھینکا۔ (تفسیر مانی بحوالہ التعلیقات ج ۱ ص ۱۷۷)

انکملتا تون الرجال شهوة من (۸۱) اے تم عورتوں کو چھوڑ کر مردوں سے اپنی (جنسی)
 دون النساء بل انتم قوم مسرفون ۱۱ خواہش کو پورا کرتے ہو۔ واقعی تم تو بڑے ہی
 حد گزرے ہوئے (بڑے) لوگ ہو۔
 وما كان جواب قومہ الا ان قالوا (۸۲) مگر نہ تھا ان کی قوم والوں کا جواب سوا اس کے
 اخرجوهم من قريبتكم انهم اناس يتطهرون ۱۲ کہ انھوں نے کہا: نکال دو انھیں اپنی بستی سے
 دیکھو کہ، یہ بڑے پاک با زبنتے ہیں۔“

محققین نے پنج نکالائے کہ حضرت لوط علیہ السلام کی قوم والے صرف بے حیا، بد کردار اور بد اخلاق ہی
 نہ تھے، بلکہ اخلاقی پستی میں اس قدر گر چکے تھے کہ اپنے درمیان چند نیک اور پاک انسانوں کو جنسی کی طرف
 بلاتیں اور برائی سے روکیں تو کہیں ان کا وجود بھی برداشت کرنے کو تیار نہ تھے۔ یہ بد اخلاقی، برائی، گناہ اور ظلم
 کی انتہا ہوتی ہے کہ انسان اصلاح کی کسی آواز تک کو برداشت نہ کرے اور پاک کے اُس چھوٹے سے حقے
 کو بھی اپنے درمیان سے نکال دینا چاہے جو ان کے گرد فضا میں باقی رہ گیا ہے۔ ایسی قوم کو صرف غلطی کی طرح
 مٹا دیا جاتا ہے کیونکہ سڑے ہوئے پھلوں کے ٹوکڑے کو صرف اُس وقت تک تو رکھا جاسکتا ہے جب تک
 اُس میں کچھ اچھے پھل بھی موجود ہوں۔ مگر جب وہ اچھے پھل بھی اُس میں سے نکل جائیں، تو پھر اُس سڑے
 گلے ہوئے پھلوں کے ٹوکڑے کا صرف اس کے سوا کچھ نہیں رہتا کہ اُسے گندگی میں پھینک دیا جائے۔
 ”خس کم جہاں پاک۔“

اسلام میں ہم جنس پرستی کی سزا

شادی شدہ : ہم جنس پرستی کرنے والے کی اسلام میں یہ سزا ہے کہ اُسے تلوار قتل کر دیا جائے اور
 دفن کرنے کے بجائے اُس کی لاش کو جلادیا جائے۔ (بقول امیر المؤمنین حضرت علی بن ابی طالب)
 غیر شادی شدہ : کونٹوں کوڑے مارے جائیں گے اور جلاء وطن بھی کیا جائے گا۔
 (تفسیر)

فَأَنْجَيْنَاهُ وَأَهْلَهُ إِلَّا امْرَأَتَهُ (۸۳) تو پھر ہم نے لوط کو اور ان کے گھر والوں کو تو بچا
 کانت من الغرین ۸۳ ۰ لیا، سو ان کی بیوی کے جو پیچھے رہ جانے والوں
 میں سے تھی۔

وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَرًا فَأَنْظَرُوا (۸۴) اور اُس قوم پر (پتھروں کی) بارش برائی بھر دیکھ لو
 کیف کان عاقبة المجرمین ۸۴ ۰ کیا حشر ہوا ان مجرم گناہگاروں کا ؟

(آیت ۸۳) حضرت لوط کی بیوی (تورات کے بیان کے مطابق) خدا کے عذاب سے نکل کاستون بن گئی تھی کیونکہ وہ حضرت لوط کی قوم
 کی ساتھی تھی اور ان کیلئے جاسوسی کرتی تھی۔ ”تورات میں ہے:“ مگر اُس کی جو روپ بھیجے کر دیکھا اور وہ نکل کھما بن گئی۔“
 (پیدائش ۱۹ : ۲۶)
 * یہ سب اس لیے ہوا کہ حضرت لوط کی بیوی حضرت لوط پر ایمان ہی نہ لائی تھی۔ (تفسیر کبیر - مدارک)

(آیت ۸۴) آسمان سے پتھر تو ہر وقت برستے ہی رہتے ہیں، صرف اللہ کی مہربانی یہ ہے کہ ان کی رفتار کی تیزی کی
 وجہ سے وہ زمین پر پہنچنے سے پہلے ہی بگھل کر فنا ہو جاتے ہیں، یا گیس میں تبدیل ہو کر بکھر جاتے ہیں۔ اگر ان پتھروں
 کی رفتار کم ہوتی تو وہ بگھل نہ سکتے۔ نتیجہ یہ ہوتا کہ دن رات ہم پر پتھر برستے رہتے۔ یہ خدا کی مہربانی ہے کہ اُس نے ہمیں
 اس بلا سے محفوظ رکھا۔ اب ممکن ہے کہ جن قوموں کو اللہ نے تباہ کرنا چاہا ہو، ان پر اسی فضا کے پتھر برسائے ہوں۔
 ۸ جنوری ۱۹۳۹ء کو ایک خبر چھپی تھی کہ ایک طیارہ کے پائلٹ نے بتایا کہ وہ کافی بلندی پر جا رہا تھا کہ
 اچانک اُس پر پتھر برسا شروع ہو گئے۔ وہ واپس بھاگا۔

اس کے علاوہ کچھ شہابِ ثاقب اتنے بڑے ہوتے ہیں کہ بگھلنے کے باوجود باقی رہ جاتے ہیں اور زمین
 پر آگرتے ہیں۔ ۱۹۴۶ء میں ایک شہابِ ثاقب سائبریا میں گرا تھا جو دنیا کی تاریخ کا سب سے بڑا شہابِ ثاقب
 تھا۔ اُس کے سینکڑوں ٹکڑے گرے تھے، ہر ٹکڑا اُس (۸۰) فٹ قطر کا تھا۔ اُس کے گرنے سے زمین پر ہیشمار
 شگان پڑ گئے تھے۔ اور آٹھ سو پچاس ایکڑ زمین بنجر ہو گئی تھی۔ اُس شہابِ ثاقب کا وزن دو ہزار ٹن تھا۔

بحوالہ: (پاکستان ٹائمز لاہور مورخہ ۵ فروری ۱۹۶۷ء)

وَالِي مَدِينٍ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا^(۱۵) اور (شہر) مَدِينِ کی طرف ہم نے اُن کے
 قَالَ يَقَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ
 مِنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ قَدْ جَاءَتْكُمْ بَيِّنَةٌ
 مِنْ رَبِّكُمْ فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ
 وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ
 وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ
 إِصْلَاحِهَا ذِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ
 إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ۝ ۸۵

اور دُستی کے بعد فساد اور خرابیاں نہ پھیلاؤ۔ اسی میں تمہاری بہتری اور بھلائی ہے، اگر تم واقعی
 حق کو ماننے والے ہو۔ (معلوم ہوا کہ حق کا واقعاً ماننا لوگوں کے حقوق ادا کرنے اور خدا کی علی امتثال کرنے سے ثابت ہوتا ہے۔)

مَدِينِ کے لوگوں کی تجارتی بے ایمانی | حضرت ابراہیم ؑ کی ایک زوجہ محترمہ کا نام قطوہ تھا۔

جن کے لطن سے ایک صاحبزادے "مَدِينِ" نامی پیدا ہوئے۔ انہی کے نام سے اُن کے شہر کا نام "مَدِينِ"
 پڑ گیا۔ انھوں نے کوئی خاص معجزہ ضرور دکھایا تھا، جس کا مفصل ذکر قرآن میں نہیں ہے۔ (مدارک، تفسیر)

مَدِينِ کا اصل علاقہ حجاز کے شمال مغرب و فلسطین کے جنوب میں بحرِ احمر اور خلیجِ عقبہ کے کنارے واقع تھا۔ اہلِ مدین تجارت
 پیشہ تھے۔ کیونکہ دو تجارتی شاہراہوں پر اُن کی بستیاں آباد تھیں، اسی لیے عرب کا بچہ بچہ مدین سے واقف تھا۔

کہا جا رہا ہے کہ: "ملک میں فساد نہ پھیلاؤ" اس سے معلوم ہوا کہ (۱) تجارتی معاملات میں بے ایمانی کرنا، زمین پر فساد برپا
 کرنا ہے۔ (۲) احکامِ شریعت پر عمل نہ کرنا بھی فساد پھیندنا ہے۔ (۳) اور بندوں کے حقوق ادا کرنے میں کمی کرنا

بھی فساد پھیلا نا ہے کیونکہ یہ قوم ناپ تول میں ڈنڈی مارا کرتی تھی۔ غرض فساد پھیلانے میں ہر قسم کی خیانت
 بددیانتی، ظلم، غصب، چوری، ڈکیتی، حق مارنا وغیرہ شامل ہیں۔

* (تفسیر)

اہل علم بھی ڈنڈی مارتے ہیں

جو اہل علم اپنے معاصر ساتھیوں کے احترام میں کمی کرتے ہیں

وہ بھی حقیقتاً ڈنڈی مارتے ہیں۔ (اور جو دوسروں کو علم نہیں سکھاتے وہ عالم بھی ڈنڈی مارتے ہیں۔) (روح المعانی)

خدا کا فرمانا کہ: ”اگر تم واقعی مومن ہو۔“ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ مَدِّیْنِ وَالْمَدِّیْنِ تو تھے مگر اعتقادی اور اخلاقی بُرائیوں میں مبتلا تھے اس لیے ایمان کا بس کھوکھلا دعویٰ باقی رہ گیا تھا۔

اسی لیے حضرت شعیب نے فرمایا کہ: ”اگر تم مومن ہو“ یعنی خدا، رسول اور آخرت کو دل سے مانتے ہو تو تم میں خیر، عدل، رحم، بھلائی اور دیانت ہونی چاہیے اور تمہارا کردار دنیا پرستوں سے مختلف ہونا چاہیے اسی لیے جناب امام جعفر صادق علیہ السلام نے روایت فرمائی کہ: جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: ”الْإِيْمَانُ هُوَ الْعَمَلُ“ (یعنی) ایمان عمل کا نام ہے۔ (تبع العقول) اسلام کا فلسفہ عمل پر منتج ہے۔ حضرت علی ابن ابی طالب نے فرمایا:-

الْإِسْلَامُ، هُوَ التَّسْلِيمُ، وَالتَّسْلِيمُ، هُوَ الْيَقِيْنُ، وَ الْيَقِيْنُ هُوَ التَّصَدِيقُ، وَالتَّصَدِيقُ، هُوَ الْاِقْرَارُ، وَ الْاِقْرَارُ هُوَ الْاِدْءَاءُ، وَ الْاِدْءَاءُ هُوَ الْعَمَلُ۔ (نہج البلاغہ ص ۱۲۴ قول ۱۲۵)

ترجمہ ملاحظہ فرمائیے:-

”اسلام نام ہے تسلیم ختم کرنے کا، اور تسلیم ختم کر دینا ہی یقین (کی بنیاد پر) ہے، اور یقین (ہو جانے پر) تصدیق (کی جاتی) ہے، اور تصدیق (کرنے کے بعد) اعتراف (کرنا) ہے، اور اعتراف (کر لینے کے بعد) فرض کی بجا آوری (ضروری ہو جاتی) ہے، اور فرض کی بجا آوری (یعنی) کسی فریضے کو انجام دینا ہی (عمل ہے)۔“

اور جناب امام محمد باقر علیہ السلام فرماتے ہیں: ”اللہ جب تک کسی بندے کے قلب کو ظاہر نہ کر دے اُس وقت تک وہ بندہ نہ ہم کو جانتا ہے اور نہ ہمیں دوست رکھتا ہے، اور اللہ کسی بندے کے قلب کو ظاہر کرتا ہی نہیں جب تک کہ وہ ہمیں (ہماری ولایت کو) تسلیم نہ کر لے۔“ پتہ چلا کہ یہ ایمان ہے اور یہی اسلام ہے۔

وَلَا تَقْعُدُوا بِكُلِّ صِرَاطٍ (۸۶) اور ہر راستے پر نہ بیٹھ جاؤ تاکہ لوگوں کو ڈراؤ
 تُوْعِدُوْنَ وَتَصُدُّوْنَ عَنِ سَبِيلِ اللّٰهِ مِنْ اَمْنٍ بِهٖ وَ
 تَبْخُوْنَهَا عَوْجًا وَاذْكُرُوْا اِذْ كُنْتُمْ قَلِيْلًا فَكَثَرَكُمْ وَاَنْظُرُوْا
 كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُفْسِدِيْنَ ۝ ۸۷
 دھمکاؤ اور، اللہ کے راستے سے ان لوگوں کو
 روک دو جو اُس پر ایمان لائے ہیں اور (اس طرح)
 سیدھے راستے کو ٹیڑھا کرنے لگو۔ اور یاد کرو اُس
 وقت کو جبکہ تم بہت ہی کم تھے، تو اُسی خدا
 نے تم کو بہت زیادہ کر دیا۔ اور یہ بھی دیکھو کہ
 کیسا (بُرا) ہوتا رہا ہے انجام خرابیاں پیدا کرنے والوں کا۔

اسلام کا صرف نام باقی رہ گیا ہے | امام قرظبی نے اس آیت کے ذیل میں لکھا کہ: ہمارے
 زمانے میں بھی خلافتِ شرع ظلم، جور، جبر اور زیادتی عام ہے۔ اسلام صرف نام کا باقی رہ گیا ہے جبکہ ایسی قومیں
 ہمیشہ تباہ ہوتی رہی ہیں۔ ان کو ان کے علوم، فنون، صنعتیں صرفتیں، مال دولت، تہذیب، تمدن، ترقیاں
 اور روشنیاں کسی قیمت پر ہلاکت سے نہیں بچا سکیں۔ * (قرظبی)
 وَلَا تَقْعُدُوا : اس کے معنی میں کئی اقوال ہیں:

(۱) "یہ لوگ راستے پر بیٹھ جایا کرتے تھے اور جو آدمی حضرت شعیبؑ سے ملنے کے لیے آتے تھے تو وہ ان کو
 ڈراتے دھمکاتے تھے۔ (۲) ابوہریرہ سے مروی ہے کہ وہ لوگ رہن اور ڈاکو تھے اور ان کو اس فعلِ بد
 روکا گیا ہے۔ (۳) دین کے راستوں پر مورچے بنا کر دین کے طلبگاروں پر ڈلکے ڈالا کرتے تھے یعنی جو
 لوگ حضرت شعیبؑ کے پاس دین سمجھنے جاتے یا دین کی باتیں سیکھ کر واپس آتے تھے تو یہ لوگ ان کے دلوں
 میں شیطان کی طرح دوسو سے ڈالا کرتے اور حضرت شعیبؑ کے متعلق ہزاروں قسم کی غلط باتیں کرتے، تاکہ ان
 لوگوں کے دلوں سے پیغمبرِ خدا کا وقار اٹھ جائے۔" مروی ہے کہ تمام انبیاء میں سے حضرت شعیبؑ نہایت عمدہ
 اور قادر الکلام مقرر و خطیب تھے۔ اس لیے ان کا لقب بھی "خطیب الانبیاء" ہے۔ (تفسیر انوار النبیؐ ج ۵)

وَإِنْ كَانَ طَآئِفَةٌ مِّنْكُمْ آمَنُوا (۸۷) اور اگر تم میں کا ایک گروہ اُس تعلیم پر ایمان لاتا ہے، جس کے ساتھ میں بھیجا گیا ہوں، اور دوسرا گروہ ایمان نہیں لاتا، تو پھر صبر کام لو یہاں تک کہ اللہ ہمارے (اور تمہارے) درمیان فیصلہ کرے (کیونکہ) وہی سب بِنَدَانَا وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ ۱۰۷۸

اچھا فیصلہ کرنے والا ہے۔ ————— ۱۰۷۸

”صبر سے کام لو“ سے مراد خدا کا فرمانا: ”صبر کیے رہو“ یہاں تک کہ اللہ ہمارے درمیان فیصلہ کرے۔“ یہ وعید اور تہدید ہے۔ یعنی دھمکی کے طور پر ارشاد فرمایا گیا ہے۔ یہ طلب ہرگز نہیں ہے کہ آپ انہیں کفر پر قائم رہنے کی اجازت عطا فرمادیجیے۔ * ————— (قرطبی)

مطلب یہ ہے کہ: ”چاہیے تو یہ تھا کہ سب ایمان لے آتے۔ کیونکہ ایسا نہیں ہوا تو لازماً ایک گروہ وہ ہوگا جو نجات پائے گا“ اور دوسرا گروہ ہلاک ہوگا۔ مگر اس کا فیصلہ بعد میں ہوگا۔ (اس کا فیصلہ آفرت میں ہوگا) فوراً ہی اس کا نتیجہ سامنے نہ آئے گا۔ * ————— (جلالین - فصل الخطاب)

تَقَبَّلْ كَلِمَاتِ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا
————— (آلہواں پارہ ختم ہوا) —————

وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيمِ وَهُوَ رَبُّ
الْعَرْشِ الْعَظِيمِ وَهُوَ حَسْبِي مَنْ لَمْ يَزَلْ لَا يَزَالُ *
اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَعَلَى
آلِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَّجِيدٌ *
—————

بتاریخ ۵ ماہ رمضان المبارک ۱۴۲۱ھ بمطابق ۲۶ جنوری ۱۹۹۷ء آٹھویں پارہ کی کتاب تکمیل ہوئی۔

کتاب قرآن ————— سید محمد جعفر ۵۵۵۵۵۵۵۵ ۳۶۶ - ۳۶۶ فی لائسنس فون ۵۰۴۰۸۶۹

