

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

خُلَاصَةُ النَّفَاسِیْدِ

قرآنِ مُبِیْنِ مُتَرَجِّمِ

۹ (9)

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

ناشر: پاکِ محرم ایجوکیشن سروسز

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

خُلَاصَةُ النَّفَاسِيْدِ
قرآنِ مُبِيْنِ مُتْرَجِّمِ
پارہ

۹

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 مضامین پارہ ۹

سورۃ الاعراف از آیت ۱۸ تا ۲۰۶ اور سورۃ الانفال از آیت ۱ تا ۴۰

صفحہ	ذیلی عنادین	شمار	صفحہ	ذیلی عنادین	شمار
۱۱۰۱	جادوگروں نے ولایت کو بھی قبول کیا	۲۱	۱۰۷۹	حضرت شعیب کی قوم کا احمقانہ مطالبہ	۱
۱۱۰۲	خدا پر ایمان لانے کی سزا	۲۲	۱۰۸۰	خدا پر توکل کی تعلیم	۲
۱۱۰۳	فرعون کی آخری چال اور اُس کی ناکامی	۲۳	۱۰۸۲	کافروں کی گیدڑ بھیتیاں اور اُس کا انجام	۳
"	فرعون کے مظالم	۲۴	۱۰۸۳	حضرت شعیب کی قوم کا بُرا انجام	۴
۱۱۰۴	زمین خدا کی ہے، اس کے وارث بھی اللہ والے	۲۵	"	قوموں کی تباہی کا راز	۵
"	(اہل بیت رسول کے ائمہ) ہیں۔	۲۶	۱۰۸۴	اوریار اور انبیاء کرام کو ستانے کا انجام	۶
"	حکومت دلیلِ حقیقت نہیں ہوتی۔	۲۷	۱۰۸۵	سرکشوں کے ساتھ خدا کا سلوک اور اُس کا اصول	۷
۱۱۰۶	حضرت موسیٰ کا جسم و تحمل	۲۷	۱۰۸۶	بلاؤں اور نعمتوں کا اصل مقصد	۸
۱۱۰۷	نحوست بُرے اعمال سے ہوتی ہے	۲۸	"	خدا کی مشیت کا جامع اصول	۹
"	کافروں کی حق دشمنی آخرت میں ظاہر ہوگی	۲۹	۱۰۸۸	نیک لوگوں کے لیے خدا کی کارسازیاں	۱۰
۱۱۰۸	فرعون اور اُس کے ساتھیوں کی انتہائی جہالت	۳۰	۱۰۸۹	خدا کے "مکر" کا مفہوم	۱۱
۱۱۰۹	طوفان اور قتل کے معنی	۳۱	۱۰۹۰	دلوں پر مہر لگنے کا مطلب	۱۲
"	فرعون اور آلِ فرعون پر عذابِ الہی	۳۲	۱۰۹۲	خدا سے بندوں نے عہد کیا تھا	۱۳
۱۱۱۰	"رجز" برف کا عذاب	۳۳	۱۰۹۳	حضرت موسیٰ اور فرعون کا قصہ	۱۴
۱۱۱۱	حضرت موسیٰ کا عہد اور عہدہ	۳۴	۱۰۹۵	فرعون کے معنی	۱۵
۱۱۱۲	فرعون کو بار بار مہلت دی گئی	۳۵	۱۰۹۷	سیاستدانوں کی بد معاشریاں	۱۶
۱۱۱۳	بنی اسرائیل کی شرکانہ ذہنیت	۳۶	۱۰۹۸	ولادت کی پاکیزگی کا اثر	۱۷
۱۱۱۴	ہماری آزمائش کے دو طریقے	۳۷	"	فرعون کی مکاریاں	۱۸
۱۱۱۵	خدا کا قانونِ بد	۳۸	۱۰۹۹	حضرت موسیٰ کی بیعت اور توکل	۱۹
۱۱۱۶	حضرت ہارون کی خلافت	۳۹	"	جادوگروں کے کھیل کی حقیقت	۲۰

صفحہ	ذیلی عناوین	شمار	صفحہ	ذیلی عناوین	شمار
۱۱۴۰	آیت ۱۵۸ کا شانِ نزول	۶۴	۱۱۱۸	اللہ دیکھے جانے (دیدار) سے پاک و منزہ ہے	۴۰
"	جناب رسولِ خدا کی جامعیت	۶۵	۱۱۲۱	قولِ امیر المؤمنینؑ	۴۱
۱۱۴۱	حضرت موسیٰؑ کی اُمت کا ایک گروہ	۶۶	"	توبہ حضرت موسیٰؑ	۴۲
۱۱۴۲	اَسْبَاب کے معنی	۶۷	۱۱۲۲	الوایحِ موسیٰؑ کا انکشاف	۴۳
"	خدا کی مہربانیاں بنی اسرائیل	۶۸	۱۱۲۳	حضرت موسیٰؑ کی لائی ہوئی تختیاں	۴۴
۱۱۴۳	بابِ حرّطہ	۶۹	"	ہر چیز کی نصیحت کے معنی	۴۵
۱۱۴۵	اسرائیلی بندرگاہ ایلہ	۷۰	"	بُرے کاموں کا بُرا انجام	۴۶
"	ہفتہ کے دن کی اہمیت	۷۱	۱۱۲۴	خدا کا اپنی نشانیوں سے پھیر دینا	۴۷
۱۱۴۶	نصیحت کرنا ضروری ہے	۷۲	"	تکبر کا انجام	۴۸
"	شریعت میں جیلے	۷۳	۱۱۲۵	خدا کے یہاں سے اجر ملنے کے دُر اُصول	۴۹
۱۱۴۷	نصیحت کرنے کی اہمیت	۷۴	"	بنی اسرائیل کا شرک یا گوسالہ پرستی	۵۰
۱۱۴۸	خدا کے حکم کی خلاف ورزی کا انجام	۷۵	۱۱۲۷	حضرت ہارون نے حضرت موسیٰؑ کو ماں جانے کیوں کہا؟	۵۱
۱۱۴۹	قرآن کا اعلانِ صداقت کی دلیل	۷۶	۱۱۲۸	امامت پر بحث و تبصرہ	۵۲
۱۱۵۰	یہودیوں اور یہودی صفت لوگوں کا انجام	۷۷	۱۱۳۰	حضرت موسیٰؑ کی دعا و مغفرت	۵۳
۱۱۵۱	خدا کی طرف سے امتحانات لینے کا طریقہ اور مقصد	۷۸	۱۱۳۱	خداوندِ کریم کی نظر میں توبہ کی اہمیت	۵۴
۱۱۵۲	علماءِ سورہ کا کردار	۷۹	۱۱۳۲	خدا کے دیدار کا مطالبہ حماقت ہے	۵۵
۱۱۵۳	علماءِ سورہ کی نشاندہی	۸۰	۱۱۳۳	امتحان و آزمائش کا فائدہ	۵۶
۱۱۵۴	علماء کی دنیا طلبی	۸۱	۱۱۳۴	دنیا اور آخرت میں خدا کی رحمت کس کے لیے؟	۵۷
۱۱۵۵	قرآن و سنت اور نماز کی اہمیت	۸۲	۱۱۳۵	عَذَابِيْ اَصِيْبُ بِهٖ مَنۡ اَشَاءُ	۵۸
"	کوہ طور کو بنی اسرائیل پر معلق کر دیا گیا	۸۳	۱۱۳۶	نبی اور رسول کا فرق	۵۹
۱۱۵۶	خدا نے اولادِ آدمؑ سے عہد لیا تھا کہ؟	۸۴	"	اُمتی کے معنی	۶۰
۱۱۵۷	عہدِ وفا کا اثر	۸۵	۱۱۳۸	حضورِ اکرمؐ کا ذکر تورات میں	۶۱
"	عہدِ وفا یاد کیوں نہیں؟	۸۶	"	انجیل میں حضورِ اکرمؐ کی بشارت	۶۲
۱۱۵۹	عہدِ وفا کا اثر	۸۷	۱۱۳۹	نور کے معنی و مراد	۶۳

صفحہ	ذیلی عناوین	شمار	صفحہ	ذیلی عناوین	شمار
۱۱۸۵	داعیانِ حق کی خصوصیات	۱۱۲	۱۱۵۹	حضرت علیؓ کو امیر المؤمنین کا لقب عطا ہوا ؟	۸۸
۱۱۸۶	معجزوں کی فرمائش کا جواب اور انسان کا اصل کمال	۱۱۳	۱۱۶۰	لقب امیر المؤمنین بطریقِ اہل سنت	۸۹
۱۱۸۷	قرآن مجید کو پوری توجہ سے سننے کا حکم	۱۱۴	۱۱۶۱	عِلم کا غلط استعمال	۹۰
۱۱۸۸	یادِ الہی کا طریقہ، اہمیت اور فوائد	۱۱۵	۱۱۶۳	خدا کے چاہیے کا مطلب	۹۱
۱۱۸۹	قرآنی سجدے	۱۱۶	۱۱۶۵	فرشتے اور انسان کا بنیادی فرق	۹۲
"	تہنک کی سمت نفی	۱۱۷	۱۱۶۶	خدا کی غرضِ تخلیق، اور آیت کا آخری مفہوم	۹۳
"	فرشتوں سے مشابہت	۱۱۸	۱۱۶۷	اللہ کے اچھے نام، ان کا صحیح استعمال اور اہمیت	۹۴
۱۱۹۰	سورة الانفال	۱۱۹	۱۱۶۸	نامِ عسلی کی تاثیر	۹۵
۱۱۹۰	اہل بیت رسولؐ کی تعلیمات میں انفال کے معنی	۱۲۰	۱۱۶۹	خدا کا ہر نام اسمِ اعظم ہے	۹۶
۱۱۹۱	اہل سنت کے نزدیک "انفال" کے معنی	۱۲۱	۱۱۷۰	اس اُمت کے بہتر فرزندوں میں ایک فرقہ ناجی ہوگا	۹۷
۱۱۹۳	مومن کی صفات اور علامتیں	۱۲۲	۱۱۷۱	خدا کا قانونِ استدراج	۹۸
۱۱۹۵	مومن کے اوصاف میں نماز کی پابندی، اور	۱۲۳	۱۱۷۲	غور و فکر نہ کرنا بھی جرم ہے	۹۹
"	راہِ خدا میں خرچ کرنا بھی ہے۔	۱۲۴	۱۱۷۳	تفکر کی اہمیت اُمتِ معصومین کی نظر میں۔	۱۰۰
۱۱۹۷	مومن تو درحقیقت یہ ہیں ؟	۱۲۵	"	تفکر معرفت کا ذریعہ ہے اور نفعِ عمل کا پیش خیمہ ہے	۱۰۱
"	مومن سے گناہ کا ارکان ہے۔	۱۲۶	۱۱۷۴	قرآنِ خدا کی اہم ترین حجت ہے۔	۱۰۲
"	حضراتِ معصومینؑ کی نظر میں مومن کی تعریف	۱۲۷	"	خدا کی توفیقات کے سلب ہونے کا اصول	۱۰۳
۱۲۰۰	خدا کا فیصلہ تو ہوتا ہی صحیح ہے	۱۲۸	۱۱۷۵	قیامت کا علم صرف اللہ کو ہے	۱۰۴
۱۲۰۱	جنگِ بدر کی عمومیت	۱۲۹	۱۱۷۶	عورت کی غرضِ خلقت	۱۰۵
۱۲۰۳	فیصلہ کن جنگ	۱۳۰	۱۱۷۷	حضراتِ انبیاء اور صالحینؑ کی عصمت کا ثبوت	۱۰۶
۱۲۰۴	عزوة بدر میں حضورِ اکرمؐ کی دعاء	۱۳۱	۱۱۷۸	مجازی سبب مدد طلب کرنا شرک نہیں	۱۰۷
۱۲۰۵	خدا نے مسلمانوں کی مدد کیلئے فرشتوں کو وسیلہ قرار دیا	۱۳۲	۱۱۷۹	عفو و درگزر اور نرمی کا حکم	۱۰۸
۱۲۰۶	بارش کے پانی میں شفا ہے	۱۳۳	۱۱۸۰	نزعہ شیطانی سے مراد ہے ؟	۱۰۹
"	شیطانی خیالات کی نجاست	۱۳۴	"	جہادِ نفس	۱۱۰
۱۲۰۹	میدانِ جنگ سے فرار بدترین گناہ ہے	۱۳۵	۱۱۸۱	شیطانی چالوں کے اثرات کی اقسام	۱۱۱

قَالَ الْمَلَأُ (پارہ ۹)

قَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا مِن (۸۸) اُس قوم کے سرداروں نے جو اپنی بڑائی
 قَوْمِهِ لَنُخْرِجَنَّكَ بِشَعِيبٍ وَ
 الَّذِينَ آمَنُوا مَعَكَ مِنْ قَرْيَتِنَا
 أَوْ لَتَعُوذُنَّ فِي مِلَّتِنَا قَالَ أَوَلَوْ
 كُنَّا كَرِهِينَ ۝ ۸۸

عربی میں "ملاء" کے اصل معنی "بھرنے" کے ہیں۔

حضرت شعیب کی قوم کا احمقانہ مطالبہ

اصطلاح میں امیروں اور سرداروں کو بھی ملاء کہتے ہیں، اس لیے کہ وہ مال و دولت، عزت و شہرت بھرنے سے ہوتے
 ہیں، اور ان کے آنے سے محفل بھر جاتی ہے، پھر کسی کی ضرورت نہیں رہتی۔ * (لغات القرآن نمائی - راغب)

قوم کا یہ کہنا کہ "اے شعیب! پھر تم لوگوں کو ہماری ملت میں واپس آنا ہوگا" تو شعیب کی طرف ملت کفر کی طرف
 واپس آنے کے کیا معنی؟ اصل میں یہ جملہ شعیب کی قوم نے اس لیے کہا کہ کافر نبی کے اعلان نبوت سے پہلے ہی سمجھتے ہیں کہ نبی
 ہمارے دین پر ہے، کیونکہ خدا کے حکم کے آنے سے پہلے نبی اپنے عقائد کا اظہار نہیں کرتا۔ وہ خاموش رہتا ہے، لیکن کوئی نبی نبوت کے
 اعلان سے پہلے بھی غلط عقائد رکھنے والا نہیں ہوا کرتا۔ * (تفسیر صافی ۱۷۹)

لیکن جب خدا نبی کو یہ حکم دیتا ہے کہ اپنی نبوت کا کام شروع کرو، تو اس وقت وہ اپنی قوم کے غلط نظریات کی
 مخالفت شروع کرتا ہے۔ قوم سمجھتی ہے کہ نبی پہلے ہمارے عقیدے پر تھا، اب پھر گیا ہے۔ * (تفسیر مجمع البیان)

دوسرا مطلب اس کا یوں بھی لکھا گیا کہ قوم کا خطاب حضرت شعیب سے تھا کہ تم کو ہم اپنی قوم سے نکال دیں گے، بلکہ قوم
 کا خطاب حضرت شعیب کے ماننے والوں سے تھا جو پہلے کھلے بندوں کافروں کی جماعت میں شامل تھے۔ کیونکہ کوئی نبی گمراہی میں قوم کا شریک
 کبھی نہیں ہوا کرتا۔ (جلالین)

قَدْ افْتَرَيْنَا عَلَى اللَّهِ كَذِبًا اِنْ (۱۹) اگر ہم تمہاری ملت میں واپس آجائیں جبکہ اللہ
 عُدْنَا فِي مِلَّتِكُمْ بَعْدَ اِذْ نَجَّيْنَا
 اللَّهُ مِنْهَا وَمَا يَكُونُ لَنَا اَنْ
 نَعُودَ فِيهَا اِلَّا اَنْ يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّنَا
 وَسِعَ رَبُّنَا كُلَّ شَيْءٍ عِلْمًا عَلَى
 اللَّهُ تَوَكَّلْنَا رَبُّنَا افْتَحْ بَيْنَنَا وَ
 بَيْنَ قَوْمِنَا بِالْحَقِّ وَاَنْتَ خَيْرُ
 الْفَاتِحِينَ ۝ ۱۹

ہم کو اس (مگر ہی) سے نجات دے چکا ہے، تو
 یقیناً ہم نے اللہ پر جھوٹ باندھا تھا۔ اور ہم
 تو یہ ہرگز بھی نہ ہوگا کہ ہم (تمہاری ملت میں) واپس
 آجائیں، سوا اس کے کہ ہمارا پالنے والا مالک ہی
 یہ چاہتا ہو۔ ہمارے پالنے والے مالک کا علم تو
 ہر چیز پر حاوی ہے۔ اسی پر ہم پورا پورا بھروسہ
 کر رکھا ہے۔ اے ہمارا مالک! تو ہمارے اور ہماری
 قوم کے درمیان ٹھیک ٹھیک فیصلہ فرما دے (کیونکہ) تو سب سے اچھا فیصلہ کرنے والا ہے۔

نبی کا یہ دُعا کرنا کہ: ”اے ہمارے مالک! تو ہمارے اور ہماری قوم کے درمیان ٹھیک ٹھیک فیصلہ
 فرما دے“ یعنی یہ بات صاف ظاہر ہو جائے کہ حق پر کون ہے اور باطل پر کون ہے؟ * (تفسیر صافی ص ۱۰۱)
 خدا پر توکل کی تعلیم حضرت شعیب نے پہلے تو اپنے ارادہ پوری مضبوطی کے ساتھ ظاہر کر دیا کہ ہم
 ہرگز حق کے منکر نہیں بن سکتے۔ مگر یہ ایک قسم کا دعویٰ تھا جس میں اثباتِ خودی کا اظہار تھا۔ اسی لیے ساتھ ساتھ
 یہ بھی فرمادیا کہ ”سوا اس کے کہ ہمارا پالنے والا مالک ہی یہ چاہتا ہو“
 نتیجہ: محققین نے نتیجہ نکالا کہ: (۱) عارف کس قدر خود کو خدا کے سامنے عاجز اور کمزور سمجھتا ہے۔

(۲) جب انبیاء کرام کا یہ حال ہے تو عام مومن کو اپنے بالے میں کتنا دھڑکا لگا رہنا چاہیے۔ یہی عجز بندگی اور
 توکل علی اللہ کا خلاصہ ہے۔ * (ماجری)

حضرت شعیب کے فرمانے کا مقصد یہ تھا کہ اگر اللہ ہی کو یہ منظور ہوا، یعنی خدا کی توفیقات
 ہمارا ساتھ چھوڑ جائیں، پھر ہم اپنے اختیارات کو غلط استعمال کر کے کفر اختیار کر لیں، تو یہ ممکن ہے لیکن جب تک

خدا کی طرف کی توفیقات ہمارے شامل حال ہیں، ہرگز ہرگز کفر کی زندگی اختیار نہیں کریں گے۔ گویا حضرت شعیبؑ یہ بت لارہے تھے کہ کفر انسان خود اختیار کرتا ہے، خدا کسی کو جبراً کفر اختیار کرنے پر مجبور نہیں کرتا۔ ہاں جب انسان کفر اختیار کرنے کی ٹھکان لیتا ہے تو خدا کی توفیقات اُس کا ساتھ چھوڑ جاتی ہیں۔ * (جلالین)

حضرت شعیبؑ کے جواب کا حاصل یہ ہوا کہ جب ہم عقلی دلیل کی بنا پر جاہلیت کے مذہب کو باطل سمجھ رہے ہیں، اور اُس سے ہمارا ذوق، مزاج، عقل اور ضمیر بیدار ہے، تو پھر ہم ایسے احمقانہ طرز زندگی کو کیسے اختیار کریں؟ مگر یہ جواب دینے کے بعد حضرت شعیبؑ جیسے عارف انسان کے لیے ضروری تھا کہ وہ تقدیر الہی کے سامنے لرزاں و ترساں رہے۔ پہلے انہوں نے اپنا مضبوط ارادہ بیان کر دیا کہ ہم ہرگز ہرگز کفر اختیار نہیں کریں گے مگر کیونکہ یہ ایک قسم کا دعویٰ تھا جس میں اپنی ذات پر بھروسہ کر کے ایک بات کہی گئی تھی۔ اس لیے فوراً اس بات کا اضافہ بھی کر دیا کہ بشرطیکہ خدا بھی ایسا ہی چاہتا ہو۔

محققین نے نتیجہ نکالا کہ جب حضرت شعیبؑ جیسے عارف، کامل اور نبی کوئی بات صرف اپنی قوت کے بل پر نہیں کہہ سکتے تو عام مومنین کو کس قدر احتیاط سے کام لینا چاہیے، اور ہر آن خدا کی مشیت سے ڈرتے رہنا چاہیے۔ اکابر انبیاء اور اولیاء سے اسی قسم کے کلمات اکثر منقول ہوئے ہیں جس طرح حضرت ابراہیمؑ خدا سے دعا فرماتے ہیں کہ:

”وَاجْنِبْنِي وَبَنِيَّ أَنْ نَعْبُدَ الْأَصْنَامَ“ (خداوند!) مجھے اور میری اولاد کو بت پرستی سے محفوظ رکھنا،

یا خود حضرت رسول اکرمؐ کی یہ دعا جو وہ اکثر مانگا کرتے تھے: ”يَا مُقَلِّبَ الْقُلُوبِ وَالْأَبْصَارِ ثَبِّتْ قُلُوبَنَا عَلَى دِينِكَ وَطَاعَتِكَ“ (یعنی: اے دلوں اور نگاہوں کو پھیر دینے والے! ہمارے دلوں کو اپنے دین اور اپنی اطاعت پر ثبات قدم رکھ۔ یا۔ حضرت یوسفؑ کی دعا: ”تَوَقَّئِنِي مُسْلِمًا“ (مجھے مسلمان کی موت عطا فرما)۔ غرض ہر معاملے میں خدا پر بھروسہ کرنا ضروری ہے، اپنی ذات پر نہیں۔ * (تفسیر کبیر)

حضرت شعیبؑ کا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کیونکہ خدا کا کسی کے لیے یہ چاہنا ناممکن ہے کہ وہ کفر و شرک اختیار کرے، اس لیے یہ ناممکن ہے کہ ہم تمہارا دین کفر و شرک اختیار کر لیں۔ * (تفسیر تیسبان)

وَقَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ كَفَرُوا (۹۰) اُس کی قوم کے سرداروں نے، جو اُس کی بات
 مِنْ قَوْمِهِ لِيَنْ اتَّبَعْتُمْ ماننے سے انکار کر چکے تھے (آپس میں) کہا: اگر تم نے
 شُعَيْبًا اِنَّكُمْ اِذَا الْخُسُوفُ ۱۰۰ شعیب کی پیروی کی تو یقیناً تم اُس صورت میں
 نقصان اٹھانے والے ہو جاؤ گے۔

کافروں کی گیدڑ بھیتیاں اور اس کا انجام کافروں اور مشرکوں کے سردار طنزاً

حضرت شعیب کے ماننے والوں سے کہتے تھے کہ: "اگر تم شعیب کی پیروی کرو گے تو سخت نقصان اٹھاؤ گے۔"
 اُن کے جواب میں کہا جا رہا ہے کہ: "اب بتاؤ کہ نقصان میں کون رہا ہے۔" * (تفسیر مبیان)
 اب دیکھا کہ حضرت شعیب پر ایمان لانا نقصان کا باعث نہیں ہوا، ہاں اُن کو جھٹلانے کا
 نتیجہ انتہائی نقصان اٹھانا ثابت ہوا۔ * (تفسیر تبیان)

نفسیاتی اعتبار سے اور شرافت کے تقاضے سے حضرت شعیب کا دل اپنی قوم کی تباہی پر دکھا،
 پھر خود ہی اُن کے ذہن نے فیصلہ بھی کر لیا کہ یہ لوگ اسی تباہی کے مستحق تھے۔ پھر اُن پر غم کیوں کیا جائے۔
 اس لیے کُل غموں نے خود کفر اور حق دشمنی کی راہ اپنائی، اور اِس لیے اُس کی سزا پائی۔ گویا خود اپنے ہاتھوں سے
 اپنی تباہی کا سامان کیا؛ "خود کردہ راعلا جے نیست" * (تفسیر تبیان)

حقیقتاً قوم کے سردار اپنی قوم کو یہ بتلا رہے تھے کہ شعیب جس ایمان داری کی تعلیم دے
 رہے ہیں، اگر ہم نے اُن اخلاقی اصولوں کو اپنالیا تو ہماری تجارت کیسے چلے گی؟ اگر ہم کاروبار میں سچ بولنے
 لگے، اور پورا پورا تولنے لگے، اور ایمان داری سے وعدے پورے کرنے لگے، کھرا (خالص) مال بیچنے
 لگے، تو ہمارا منافع وغیرہ اور ساری کمائی ختم ہو جائے گی۔ یہی وہ دلیل ہے جو ہر زمانے کے بے ایمان تاجر اور
 افسر ایمانداروں کے سامنے پیش کیا کرتے ہیں۔ * (تفسیر تبیان)

فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ فَأَصْبَحُوا (۹۱) پس انھیں زلزلے نے آن پکڑا۔ تو وہ اپنے
 فِي دَارِهِمْ جَثِيمِينَ ۹۱ گھروں میں اُلٹے پڑے کے پڑے رہ گئے۔
 الَّذِينَ كَذَبُوا شَعْيَبًا كَأَن (۹۲) (غرض) جن لوگوں نے شعیب کو جھٹلایا تھا
 لَمْ يَغْنَوْا فِيهَا الَّذِينَ كَذَبُوا (وہ ایسے برباد ہو گئے) جیسے کہ وہ ان گھروں میں کبھی
 شَعْيَبًا كَأَنَّهُمْ الْخُسْرَىٰ ۱۰۰ آباد ہی نہ ہوئے تھے۔ شعیب کے جھٹلانے والے
 ہی آخر کار نقصان اٹھانے والے ٹھہرے۔

حضرت شعیب کی اُمت کا بُرا انجام (آیت ۹۱) حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت ہے
 کہ جناب رسول خدا نے فرمایا کہ: "اللہ نے حضرت شعیب کی قوم پر ایک سخت آواز مسلط کر دی (جس زلزلے
 آئے) اور سب مر گئے۔ *.....* (تفسیر مجمع البیان)

توریت میں بھی اہل مدین کی یہودیوں کا ذکر موجود ہے۔ (گنتی باب ۲۱ و باب ۲۵)

اس آیت میں خدا اہل مدین سے پہلے گزری ہوئی قوموں کا بُرا انجام یاد دلارہا ہے۔ *.....* (تفسیر کبیر)

قوموں کی تباہی کا راز (آیت ۹۲) محققین نے نتیجہ نکالا کہ قوموں کی ہلاکت یا تباہی صرف مادی
 اسباب ہی کی وجہ سے نہیں ہوا کرتی، بلکہ اکثر خدا کی نافرمانی کی وجہ سے ہوا کرتی ہے۔
 "زندگی خود بھی گناہوں کی سزا دیتی ہے"

کیونکہ حضرت شعیب کی قوم والوں نے یہ کہا تھا کہ شعیب کی پیروی کرنے والے سخت نقصان میں رہیں گے۔ اس کے
 جواب میں کہا جا رہا ہے کہ: "اب دیکھ لو نقصان میں کون رہا۔؟ *.....* (تفسیر مجمع البیان)

اس آیت میں حضرت شعیب کو جھٹلانے کو دو دفعہ اس لیے بیان کیا گیا ہے کہ نبی کو جھٹلانے کی اہمیت کا
 اندازہ ہو سکے، کہ خدا کو یہ عمل سخت ناگوار ہے۔ عربی ادب میں اس قسم کی نکرار اہمیت کے اظہار کے لیے ہوتی ہے۔
 بتانا یہ ہے کہ نبی کی تکذیب کا انجام بلا کا نقصان ہونا ہے۔ * (تفسیر کشاف، بیضاوی، و تفسیر کبیر)

فَتَوَلَّىٰ عَنْهُمْ وَقَالَ يَا قَوْمِ لَقَدْ أَبْلَغْتُكُمْ رِسَالِ رَبِّي وَنَصَحْتُ لَكُمْ فَكَيْفَ آسَىٰ عَلَىٰ قَوْمٍ كَافِرِينَ ۝ ۳

پس شعیب نے ان کی طرف منہ پھیر لیا اور کہا:

”اے میری قوم! بیشک میں نے تو اپنے پانے والے مالک کے پیغامات تمہیں پہنچا دیے تھے اور تمہاری بھلائی بھی بہت چاہی تھی۔ پھر اب میں اُس قوم پر کیسے افسوس کروں جو حق کو قبول کرنے ہی سے انکار کرتی ہو

اولیاء اور انبیاء کرام کو ستانے کا انجام

عارفین نے نتیجہ نکالا کہ منکرین حق مستحق ترحم نہیں ہوتے۔ (مخاضی)

اسی کو برأت تبرا، یا باطل پرستوں سے علیحدگی اختیار کر لینا کہتے ہیں۔

محققین نے نتیجہ نکالا کہ انبیاء اولیاء کے دشمنوں کو اکثر دنیا میں بھی سزا ملتی ہے تاکہ حجت الہی ظاہر ہو جائے۔ مثلاً: جب متوکل عباسی نے حضرت امام علی نقی علیہ السلام کی توہین کرنے کی کوشش کی تو کسی آپ سے کہا کہ کیا آج دنیا میں کوئی ایسا نہیں کہ جس کی وجہ سے خدا اس ملعون پر عذاب نازل کرے اور وہیں اُسے نجات دلائے؟

حضرت امام نے فرمایا: ”اس دنیا میں ایک شخص ایسا بھی ہے جس کا ایک ناخن خدا کی نگاہ میں حضرت صالح کے ناقہ سے کم نہیں؟ حضرت امام کا یہ جملہ سنتے ہی ایک ذریعہ کے استاد نے کہا کہ ”اب متوکل کی خیر نہیں۔ تین دن میں ختم ہو جائے گا“ اس کے ناقہ کو قتل کرنے والی قوم پر تین دن بعد خدا کا عذاب آیا تھا۔ اور ایسا ہی ہوا کہ میرے دن متوکل کے بیٹے نے اپنے باپ کو ایسی بیدردی سے قتل کر کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا کہ اُس کے جسم کا کوئی عضو دوسرے اعضاء سے الگ پہچانا نہیں جاتا تھا۔ یہ خبر سن کر حضرت امام نے فرمایا: ”یہ سزا ہے اُن لوگوں کی جو خدا کو اُس کے اولیاء کے ذریعے تکلیف پہنچاتے ہیں۔“

* (بحار الانوار، منتہی الآمال)

یہ سارے قصے ”بہر دلیران در حدیث دیگران“ کے طور پر بیان ہوئے ہیں۔ یعنی ہر قصہ اصل میں ہمارا ہی قصہ ہے۔ وہی اخلاقی ضربیاں، اعتقادی گمراہیاں، تجارتی بے ایمانیاں، جاہلانہ ہٹ دھرمیاں، قریش میں اور آج ہمارے معاشرے میں بھی پائی جاتی ہیں، جن کے نتائج ان واقعات میں بتائے گئے ہیں۔ * (تفسیر)

وَمَا أَرْسَلْنَا فِي قَرْيَةٍ مِّن نَّبِيٍّ (۹۴) اور کبھی ایسا نہ ہوا کہ ہم نے کسی بستی میں کوئی
 إِلَّا أَخَذْنَا أَهْلَهَا بِالْبَأْسَاءِ وَ نَبیٰ بھیجا ہو (اور اُس کے جھٹلانے پر) ہم نے پہلے اُس
 الضَّرَاءِ لَعَلَّهُمْ يَضُرُّعُونَ ۹۴۰ بستی کے لوگوں کو تنگی اور سختی میں مبتلا نہ کیا ہو،
 تاکہ وہ لوگ شاید عاجزی پر اتر آئیں۔

سرکشوں کے ساتھ خدا کا سلوک اور اُس کا اصول آیت میں خدا اپنی سنت یا اپنے طریقہ
 کو خود بتلا رہا ہے کہ: "پہلے ہم لوگوں کو ڈرانے، سبھانے کے لیے انبیاء کو بھیجتے ہیں، مگر قوم کی اکثریت اُن کو جھٹلاتی
 اور طرح طرح سے ستاتی ہے۔ پھر ہم اُن کو سختی اور تکلیف میں مبتلا کرتے ہیں، تاکہ شاید وہ ہوش میں آجائیں اور اللہ
 سے لو لگائیں، اپنی اصلاح کریں۔ مگر ہوتا یہی ہے کہ اکثریت اپنی اصلاح کی کوئی فکر نہیں کرتی اور خدا کا یہ طریقہ
 اُن کو اپنا انجام کی طرف متوجہ نہیں کرتا۔ اس لیے پھر اُن پر سے تکلیفوں کو مٹایا جاتا ہے۔ اب اُن کی اصلاح کا
 تیسرا طریقہ اختیار کیا جاتا ہے۔ اب اُنھیں راحت، آرام، مال، دولت اور اولاد کی فراوانی دی جاتی ہے، تاکہ
 اب وہ خدا کی نعمتوں اور عطاؤں ہی کو دیکھ کر اُس کا شکر اور اطاعت اختیار کر لیں۔ مگر اکثر ایسا ہی ہوتا ہے کہ
 اکثریت اِن عطاؤں پر سجائے اس کے، کہ خدا کی عظمت اور احسانات کو پہچانے، اور زیادہ گناہوں اور نافرمانیوں
 کا طریقہ زندگی اختیار کر لیتی ہے۔ وہ تکلیف اور راحت دونوں کو زمانے کے اتفاقات سمجھ کر ٹال دیتے ہیں۔ لوگ
 کہتے ہیں کہ یہ راحت اور تکلیف تو ہمارے باپ دادا کو بھی پہنچی تھی۔ یہ سب اتفاقات ہیں زمانے کے۔ کبھی کے دن
 بڑے اور کبھی کی راتیں۔" غرض وہ اِن تکلیفوں اور راحتوں کو اپنی اصلاح کا سامان نہیں سمجھتے۔۔۔ (تفسیر تیسرا)
 اب کیونکہ خدا کی طرف اُن پر تہم کی حجت پوری ہو چکی ہوتی ہے، اس لیے پھر اُنھیں اچانک بے خبری کے عالم
 میں عذاب الہی میں دبوچ لیا جاتا ہے۔ یہی حال مسلمانوں کی تاریخ میں ملے گا۔ مسلمانوں کو جو شان و شوکت کا دور ملا، وہ
 بھی اُن کے لیے ایک امتحان اور اصلاح حال کا ذریعہ تھا۔ اور آج جو بلا و نکتہ کا دور ہے، یہ بھی ہماری اصلاح کا
 سامان ہے۔ * (فصل الخطاب) سے "مانے نہ کوئی کہ مد ہے ہر جزر کے بعد۔۔۔ دریا کا ہمارے جو اترنا دیکھے۔"

ثُمَّ بَدَلْنَا مَكَانَ السَّيِّئَةِ الْحَسَنَةَ (۹۵) پھر ہم نے اُن کی بد حالی کو خوشحالی سے بدل دیا۔
 حَتَّىٰ عَفَوْا وَقَالُوا قَدْ مَسَّ
 آبَاءَنَا الضَّرَّاءُ وَالسَّرَّاءُ فَأَخَذْنَاهُمْ
 بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ ۹۵
 یہاں تک کہ وہ لوگ خوب چھوٹے پھلے اور کہنے لگے کہ:
 ہمارے باپ دادا پر بھی اچھے اور بُرے دن آتے
 رہے ہیں۔ آخر کار ہم نے انہیں اچانک پکڑ لیا اور انہیں جبر تک نہ ہوتی (کہ یہ عذاب خدا ہے)

مطلب یہ ہے کہ نعمتوں کی کثرت نے انہیں خدا

بلاؤں اور نعمتوں کا اصل مقصد

کا شکر ادا کرنا بھلا دیا تھا، اور مصیبتوں میں بجائے خدا کو یاد کرنے کے وہ یہ کہتے تھے کہ ”یہ تو زمانے کی عادت ہے، کہ وہ کبھی کسی کو فقیر کر دیتا ہے اور کبھی کسی کو بیکار کر دیتا ہے۔ ہمارے باپ دادا کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوتا چلا آیا ہے۔ یہ سب اتفاقاتِ زمانہ ہیں۔ غرض نعمتیں پا کر اور مصیبتوں میں گھر کر بھی انہوں نے اپنی ناشکری اور نافرمانی کا مذہب نہ بدلا، تو پھر ہم نے اُن کو سزا دی۔“ (تفسیر صافی ص ۱۷۸)

نتیجہ: محققین نے نتیجہ نکالا کہ، خدا کی طرف سے بلاؤں کا نزول اس لیے بھی ہوا کرتا ہے، تاکہ لوگوں کو اپنی غلطیوں کا احساس ہو جائے اور وہ توبہ کر کے اپنی اصلاح کر لیں۔ بقولِ شاعر: ۷

”بُحْنُ ارَادَةِ پرستی خدا کو کیا جانے ۷۷ وہ بدنصیب جسے بختِ نارسا نہ ملا“

خدا کی مشیت کا جامع اصول

اس آیت میں ساری قوموں کے الگ الگ قصے بیان کرنے کے بعد ایک جامع قانون بتایا گیا ہے کہ خدا ہر قوم کو سرکش ہو جانے کے بعد پہلے قوط، دبائیں، تجارتی نقصانات، بے روزگاری، جنگی شکست اور اسی قسم کی بہت سی تکلیفوں میں مبتلا کرتا ہے، تاکہ اُن کے دل نرم پڑیں، تکبر بھری گردن ڈھیل پڑے، دولت اور طاقت کا نشہ ٹوٹے، ظلم اور گناہوں کے بُرے انجام کو دیکھ کر ظلم اور گناہوں سے ہاتھ رُک جائیں، وہ یہ سمجھیں کہ ہمارے اوپر کوئی طاقت ہے جو ہر چیز کو کنٹرول کر رہی ہے۔ پھر وہ خدا کے سامنے

عاجزی کے ساتھ جھکیں اور حق کو قبول کر لیں۔ مگر جب وہ نہیں مانتے تو پھر ان کو خوشحالی کے فتنے میں مبتلا کر دیا جاتا ہے کہ لو اب نعمتوں کے مزے چکھنے کے بعد ہی اپنے رب کو پہچان لو۔ نعمتوں کا قولی اور علی شکر ادا کرو۔ مگر وہ احمق ان تمام تغیرات کو اتفاقات قرار دیتے ہیں۔ وہ یہ نہیں مانتے کہ یہ سب کسی حکیم مطلق کے انتظامات ہیں یا اسباب ہیں۔ وہ اسے اندھی فطرت کا کھیل سمجھ کر ٹال دیتے ہیں۔ اسی سلسلے میں حضور اکرم ص نے فرمایا:

” مصیبتیں مومن کی اصلاح کرتی چلی جاتی ہیں، یہاں تک کہ وہ جب اس بھی سے نکلتا ہے تو اپنی ساری کھوٹ (برائیوں) سے صاف ہو کر نکلتا ہے۔ مگر (کافر اور) منافق کی حالت بالکل گدھے کی سی ہوتی ہے۔ وہ یہ سمجھتا ہی نہیں کہ مالک نے کیوں اُسے باندھا اور کیوں پھر کھول دیا؟“

غرض ایسی احمق قومیں نہ مصیبتوں پر خدا کے سامنے گڑگڑاتی ہیں اور نہ نعمتوں پر شکر ادا کرتی ہیں۔

نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ پھر بربادی ان کے سر منڈھ دی جاتی ہے۔ *..... (تفسیر)

کافروں کے کہنے کا مطلب یہ تھا کہ رنج اور راحت کا آنا جانا کسی اخلاقی بدکاری کا نتیجہ نہیں ہوتا، بلکہ

یہ تو فطرت کا قانون ہے کہ کبھی خوشی ملی اور کبھی غم۔ *..... (تفسیر روح المعانی)

نتیجہ: محققین نے نتیجہ نکالا کہ: انبیاء اور اولیاء کے مخالفین کو دنیا میں بھی سزا ملتی ہے تاکہ خدا کی رحمت پوری ہو جائے اور نبی کی نبوت ثابت ہو جائے۔

بیز دوسرا نتیجہ: یہ نکالا کہ جس نعمت کے بعد شکر اور مصیبت کے بعد صبر کی تو فیسق

حاصل ہو، وہ حالت قابلِ تعریف ہے۔ اور جس نعمت کے ملنے کے بعد غفلت، ظلم، غرور، تکبر پیدا ہو، اور مصیبت کے بعد خدا کی رحمت سے انکار کا اظہار ہو، تو اس سے بدتر حالت کوئی نہیں نہیں ہو سکتی۔ *... (ماجدی)

پس خدا سختیوں میں بھی آزما تا ہے اور نعمتوں سے بھی۔ اگر ان دونوں حالتوں میں انسان غرہ ہو کر خدا کی طرف نہ جھکے اور نہ گناہوں سے توبہ کرے، تو پھر اچانک اُس پر عذاب نازل کرتا ہے جو اُس کے لیے نعت اور دوسروں کے لیے عبرت بنتا ہے۔ (تفسیر انوار النبوت، ص ۱۵، ۱۶)

وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا (۹۶) اور اگر بستیوں والے ایمان لے آتے
 اتَّقُوا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِم بَرَكَاتٍ اور بُرائیوں سے بچ کر فرائض الہیہ کو ادا
 مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَلَٰكِن كَذَّبُوا فَأَخَذْنَاهُم بِمَا كَانُوا
 سَبُّونَ ۹۶ سے برکتوں (کے دروازے) کھول دیتے۔
 لیکن اُنھوں نے تو (حق کو خوب) جھٹلایا۔
 لہذا ہم نے اُنھیں اُسی چیز کی سزائیں پکڑ لیا جو (بُرائی) وہ کمایا کرتے تھے۔

نیک لوگوں کے لیے خدا کی کارسازیاں

محققین نے نتیجہ نکالا کہ نیک لوگوں کی غیب سے کارسازیاں ہوتی رہتی ہیں۔ خدا کی
 برکتیں ان پر نازل ہوتی رہتی ہیں۔ یہ عنایتیں کبھی مادی اور کبھی روحانی فوائد کی شکل میں ظاہر ہوتی ہیں۔
 یہاں 'برکتوں سے مراد' آسانیاں، آسائشیں اور راحتیں ہیں۔ مثلاً: آسمان کی طرف سے جو
 خدا کی برکت نازل ہوتی ہے، وہ بارش کی شکل میں نازل ہوتی ہے، اور زمین کی طرف سے جو برکتیں
 ملتی ہیں، وہ ہر قسم کی نباتات اور پھلوں کی پیداوار کی شکل میں ملتی ہیں۔ * (تفسیر جلالین)
 دوسری تفسیر یہ بھی ہے کہ:

آسمان کی برکت سے مراد: دعاؤں کا قبول ہونا، اور زمین کی برکت سے مراد: بہاری تمام
 ضرورتیں زمین سے پوری ہونا ہے۔ * (تفسیر مع البیان)

آسمانی اور زمینی برکتوں سے مراد: وہ تمام فوائد ہیں جو انجمن کے لحاظ سے بھی اچھے ہوں
 اور دنیا کی زندگی کی راحت بھی ہوں، اس میں مصیبتوں سے محفوظ رکھنا اور ہر قسم کی آسانیاں فراہم
 کرنا بھی شامل ہیں۔ * (تفسیر روح المعانی)

أَفَأَمِّنَ أَهْلُ الْقُرَىٰ أَنْ يَأْتِيَهُمْ ﴿٩٧﴾ پھر کیا اب بھی بستیوں والے اس بات سے نہیں
بَأْسًا بَيَّأَتًا وَهُمْ نَائِمُونَ ۝ ۹۸ ڈرتے کہ ہمارا عذاب ان پر اچانک رات کے وقت آجائے

جب کہ وہ سوئے پڑے ہوں۔ ؟

أَوَأَمِّنَ أَهْلُ الْقُرَىٰ أَنْ يَأْتِيَهُمْ ﴿٩٨﴾ کیا بستیوں والے اب بھی اس بات سے بخو
بَأْسًا ضَحِيًّا وَهُمْ يَلْعَبُونَ ۝ ۹۹ ہو گئے ہیں کہ ہمارا عذاب ان پر دن چڑھے آجائے

جب کہ وہ کھیل کود رہے ہوں۔ ؟

أَفَأَمِنُوا مَكْرَ اللَّهِ فَلَا يَأْمَنُ مَكْرَ ﴿٩٩﴾ کیا وہ لوگ اللہ کی تدبیر سے بے خوف
اللَّهُ إِلَّا الْقَوْمَ الْخَاسِرُونَ ۝ ۱۰۰ ہو گئے ہیں؟ حالانکہ اللہ کی تدبیر سے صرف
وہی قوم بے خوف ہوتی ہے جو نقصان اٹھا کر تباہ و برباد ہونے والی ہو۔

آیت ۹۷ (" نَوْمٌ " یعنی نیند سے مراد یہاں غفلت کی گئی ہے۔ (بقول حضرت ابن عباس)

" أَهْلُ الْقُرَىٰ " یعنی: بستیوں والوں سے مراد "منکرین اہل مکہ" ہیں۔ * (تفسیر روح المعانی)

خدا کے "مکر" کا مفہوم | اللہ کے مکر سے مراد "اللہ کی تدبیر" یا منصوبہ ہے۔ یعنی عذابِ خدا

یاد رہے کہ عربی میں مکر کے لفظ میں وہ بُرائی کا پہلو موجود نہیں ہے جو اردو میں استعمال ہوتا ہے۔ کیونکہ "مکر" کے عربی

میں معنی "پوشیدہ تدبیر کرنے" کے ہیں۔ یہ اللہ کی پوشیدہ تدبیر ہی ہے کہ وہ مکرشوں کو اپنے عذاب میں جکڑ لیتا ہے۔
(القرآن المبین)

اس آیت میں بتایا جا رہا ہے کہ پچھلی قوموں کے ساتھ خدا کا کیا رویہ رہا تھا۔ پھر اس اُمت کو سمجھایا جا رہا ہے

کہ تم میں کوئی سُرخاب کا پر نہیں لگا ہوا ہے۔ تم نے جو اللہ کے دین اور اللہ کے رسول کے ساتھ سلوک اختیار کر رکھا ہے

تو تم خدا کے نظامِ سزا سے اس قدر بے خوف کیوں ہو گے؟ خدا کا یہی نظامِ سزا تمہارا بھی اُسی طرح خشنفر

کر رکھا ہے۔ (الامان الحفیظ) جیسا پہلوں کا ہوا۔ * (فصل الخطاب)

خدا کے منصوبے یا تدبیر سے مراد: لوگوں کی بد اعمالیوں پر خدا کے سزا کا نظام ہے۔
* (تفسیر بیان)

أَوَلَمْ يَهْدِ لِلَّذِينَ يَرِثُونَ (۱۰۰) کیا (اس بات) اُن لوگوں نے جو پہلے کے مالکوں کے بعد ارضِ زمین کے مالک ہوئے ہیں، یہ سبق نہیں سیکھا کہ اگر ہم چاہتے ہیں تو اُن گناہوں پر اُنہیں بکڑ لیتے ہیں؟ اور ہم اُن کے دلوں پر (کفر کے نشان کی) مہر لگاتے ہیں؟ پھر وہ کچھ نہیں سن سکتے۔

تِلْكَ الْقُرَىٰ نَقِصُ عَلَيْكَ مِنْ (۱۰۱) یہی وہ بستیاں ہیں جن کی کچھ خبریں ہم آپ سے بیان کرتے ہیں اور یقیناً اُن بستیوں کے رسول اُن کے پاس کھلی ہوئی نشانیاں لیکر آئے تھے، مگر جس چیز کو وہ پہلے جھٹلا چکے تھے، پھر اُسے وہ مانتے والے نہ تھے۔ (دیکھو!) اِس طرح اللہ حق کے منکروں کے دلوں پر مہر لگا دیا کرتا ہے۔

(آیت) آیت کا مطلب یہ ہے کہ: کیا اُن لوگوں کی ہدایت کے لیے یہ بات کافی نہیں کہ وہ اتنی سی بات سمجھ لیں کہ اگر خدا چاہے تو کسی وقت بھی اُن کو اُن کے گناہوں کے سبب مصیبتوں میں مبتلا کر دے۔
(فصل الخطاب)
خدا کا قانون یہی ہے کہ جو اپنی آنکھیں سورج کی طرف سے بند کر لیتا ہے، اُس تک آفتاب کی کوئی کرن نہیں پہنچتی۔ (تفہیم)

: بروایت ابو بصیر، حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے مروی ہے کہ جب انسان گناہ کرتا ہے تو اُس کے دل پر ایک سیاہ نقطہ پیدا ہوتا ہے، اگر توبہ کرے تو وہ ختم ہو جاتا ہے، لیکن اگر زیادہ گناہ کرے تو وہ نقطہ بڑھتا جاتا ہے، یہاں تک کہ پورے دل پر چھا جاتا ہے۔ پھر وہ انسان نیکی کی طرف نہیں رجوع کرتا۔ (امول کافی، باب الزنوب)

(آیت) دلوں پر مہر لگنے کا مطلب اللہ نے اُن کے دلوں پر مہر لگا کر اُن سے ایمان کی صلاحیت

اس لیے چھین لی کہ انھوں نے اپنے اختیار کو غلط استعمال کر کے کفر کی زندگی اختیار کی۔

محققین نے تمبر نکالا کہ خدا کی توفیقات ملنا اور چھین جانا سب ہمارے اپنے طرز عمل کے نتیجے میں ہوتا ہے۔

یہ آیت خداوند عالم کے عدل کی دلیل ہے۔ * (فصل الخطاب)

خدا کی طرف سے کسی کے دل پر مہر لگانے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جب وہ اپنے جاہل تعصبات اور اغراض کی وجہ سے حق کو قبول نہیں کرتا، تو پھر اپنی اس حق دشمنی اور ہٹ دھرمی کی وجہ سے وہ اور اُبھتا ہی چلا جاتا ہے پھر کوئی دلیل، کوئی شاہد، کوئی سزا، کوئی انعام، کوئی تجسہ بہ اُسے حق قبول کرنے پر آمادہ نہیں کرتا۔ * (فہم)

قرآن کا لفظ "الْبَيِّنَات" دلائل اور معجزات دونوں پر حاوی ہے۔ * (تفسیر ابن کثیر، عالم)

یہ بات قرآن میں بار بار بیان ہوئی ہے کہ: جب بندہ اپنے ارادے سے کفر اور سرکشی کی راہ اختیار کرتا ہے، تو خدا اُس کو اسی راہ پر جے رہنے دیتا ہے یعنی اُسی راہ پر جانے کے لیے چھوڑ دیتا ہے۔ اُس کی ضد اور حق دشمنی کی وجہ سے اپنی توفیقات سلب کر لیتا ہے۔ اس طرح اُن کے دلوں پر مہر لگا دیتا ہے۔ * (مراک)

جناب سول اکرمؐ سے فرمایا جا رہا ہے کہ: "کافروں کی حق دشمنی کی روش ہمیشہ سے رہی ہے۔ اس لیے آپؐ ان لوگوں کی گمراہی پر زیادہ غم نہ کریں۔" لوگوں سے مراد بھلی قومیں ہیں جو خدا کے عہد و پیمان کو ہمیشہ توڑتی رہی ہیں۔ "عہد" سے یہاں مراد: عہد کا پورا کرنا ہے۔ اس قسم کے حذفِ مضاف کی مثالیں قرآن میں کثرت سے ہیں۔ * (ابن کثیر)

"عہد" سے مراد: یوم میثاق کا عہد ہے جو خدا نے تمام انسانوں سے اُس وقت لیا تھا، جب وہ ذرّوں کی شکل میں حضرت آدمؑ کے صلب میں تھے۔ * (تفسیر کبیر بقول حضرت ابن عباسؓ)

دوسرا قول یہ ہے کہ: یہ لوگ مصیبتوں میں مبتلا ہو کر ایمان لانے اور اپنی اصلاح کرنے کا عہد کرتے ہیں، لیکن مصیبت دور ہو جانے کے بعد اپنا عہد توڑ دیتے ہیں اور پھر کفر اور سرکشی کی زندگی اختیار کر لیتے ہیں۔ (بفساری، قرطبی)

حضرت امام محمد بن قریب علیہ السلام سے منقول ہے کہ خدا نے عالمِ ذر میں تمام ارواح کو اپنی توحید و رسالت و ولایت کے اقرار کی دعوت دی تھی، تو جن ارواح نے وہاں قبول کیا تھا وہ یہاں بھی قبول کرتے ہیں اور جنہوں نے وہاں انکار کیا تھا وہ یہاں بھی انکار کرتے ہیں۔ * (تفسیر صافی)

وَمَا وَجَدْنَا لِأَكْثَرِهِمْ مِّنْ عَهْدٍ وَإِن وَجَدْنَا لَأَكْثَرَهُمْ لَفٰسِقِيْنَ ۝ ۱۲
 اور ہم نے اُن میں سے بہت سوں کو اپنے عہد کا پابند نہ پایا، اور اُن میں سے بہت سوں کو حد سے گذر جانے والا نافرمان (فاسق) پایا۔

خدا سے بندوں نے عہد کیا تھا

حضرت ابو ذر غفاریؓ سے روایت ہے کہ: جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: ”میشاق والے دن جن لوگوں نے خداوندِ عالم سے عہد کیا تھا اُس کو (اس اُمت میں) کسی نے پورا نہ کیا سوائے میکہ اور میکہ اہل بیتؑ کے، اور اُن کے چند ماننے والوں اور اُن کی پیروی کرنے والوں کے۔ اور یہ بات خدا کے اسی قول سے ظاہر ہے۔ دوسری جگہ خدا خود ارثاد فرماتا ہے: ”وَلٰكِن اَكْثَرُ النَّاسِ لَا يَعْلَمُوْنَ“ یعنی: ”لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔“

* (تفسیر مانیؒ بحوالہ تفسیر عیاشی)

آیت کا مفہوم یہ ہے کہ اکثر لوگ اپنے کیے ہوئے عہد و پیمانہ پر باقی نہیں رہا کرتے۔
 * (جلالین - شاہ رفیع الدین)

خداوندِ عالم نے جو عہد انسان کی فطرت لیا تھا، یعنی: انسان کی فطرت میں خدا پرستی اور توحید کو گنہ دیا تھا، اور ایسی عقل اور ضمیر عطا کیے تھے جو توحید کا اقرار کرنے والے تھے، مگر اکثر لوگوں نے اپنی فطرت کے اِس تقاضے (عہد) کو بھلا دیا۔ اُس کو اِس طرح نظر انداز کر دیا کہ گویا اُن کی فطرت میں ایسا کوئی تقاضا موجود ہی نہ تھا کہ وہ خدا کو مانیں اور اُس کی عبادت کریں۔ خاص کر اُمراء، دولت مند لوگ اور حکمرانوں نے۔ اِس طرح انہوں نے خدا سے کیے ہوئے عہد، یعنی: اپنے فطری تقاضے کو پورا نہ کیا۔

* (تفسیر مجمع البیان - فصل الخطاب، جلالین)

ثُمَّ بَعَثْنَا مِنْ بَعْدِهِمُ مُوسَىٰ (۱۰۳) پھر اُن قوموں کے بعد ہم نے موسیٰ کو اپنی
 بِأَيَّتِنَا إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ نشانیوں اور دلیلوں کے ساتھ فرعون اور اُس
 فَظَلَمُوا بِهَا فَأَنْظُرْ كَيْفَ كَانَ کی قوم کے سرداروں کے پاس بھیجا۔ مگر انھوں نے
 عَاقِبَةُ الْمُفْسِدِينَ ۱۰۳ بھی ہماری نشانیوں کے ساتھ نا انصافی کی۔
 بس دیکھ لو کہ اُن فساد کرنے والوں کا کیا انجام ہوا۔

حضرت موسیٰ و فرعون کا قصہ

حضرت امام محمد باقر علیہ السلام نے فرمایا: خداوند عالم نے حضرت یوسفؑ کے بعد بارہ اسباباً
 بھیجے اور اُن کے بعد حضرت موسیٰؑ اور حضرت ہارونؑ تشریف لائے۔ * (تفسیر صافی بروایت اکمال)
 "مرآۃ الذهب" ص ۲۶۵ " میں ہے کہ: ریان ابن ولید عملاق حضرت یوسفؑ کے زمانے کا
 فرعون تھا۔ (فرعون، مصر کے بادشاہوں کا لقب تھا۔ جیسے ایران (فارس) کے بادشاہوں کا لقب کسری تھا)
 ریان کے بعد وارم بن ریان، پھر کامس ابن معدان عملاق۔ اور عمالقہ خاندان کے بعد ولید ابن مصعب
 مصر کا حکمران ہوا۔ یہ بعض مورخین کے نزدیک شام کے قبیلہ لخم سے تھا۔ اور بعض نے اسے قبطی لکھا ہے۔
 اور یہی ولید بن مصعب حضرت موسیٰؑ کے زمانے کا فرعون تھا۔ اس کے کبر و نخوت کا عالم یہ تھا کہ اس نے
 "أَنَا رَبُّكُمْ الْأَعْلَىٰ" کا دعویٰ کر دیا، اور بزعم خود یہ سمجھ بیٹھا کہ کوئی طاقت اُس سے حکمت کو چھین ہی نہیں سکتی۔
 چنانچہ اللہ عزوجل نے حضرت موسیٰؑ کے ذریعے سے اُس کے دعویٰ کو باطل اور اُس کو غرق دریا کر دیا۔
 تفسیر عیاشی سے منقول ہے کہ فرعون نے حضرت موسیٰؑ سے بچنے کے لیے اپنے حفاظتی سات مضمبوط
 قلعے بنوائے تھے اور اُن کے درمیان جنگلات اور بیٹھے بنوائے جن میں شیر اور چیتے وغیرہ چھوڑ دیے اور ساتویں
 قلعے میں اپنا محل بنوایا۔ حضرت موسیٰؑ کو جب خداوند عالم نے فرعون کی سرکوبی کے لیے بھیجا تو آپ جس قلعے کے
 دروازے پر پہنچے تھے وہ خود بخود کھل جاتا تھا اور جب شیر اور چیتے آپ کو دیکھتے تھے تو نہایت انکساری کے ساتھ آپ

کے سامنے سرخم کر لیتے اور دم ہلانے لگتے تھے۔ آپ اسی صورت سے آفری قلعے تک جا پہنچے جہاں فرعون کا تخت تھا۔ جب آپ نے اس قلعے کے دربان سے فرعون کے پاس جانے کی اجازت طلب کی اور ساتھ ہی اپنی رسالت کا اظہار فرمایا تو اس نے جواب دیا کہ خدا کو تمہارے علاوہ دوسرا آدمی عمدہ رسالت کے قابل نہیں ملا؛ پس کہ حضرت موسیٰ نے غصے میں آکر اپنا عصا دروازے پر مارا۔ اُس کی آواز سے قلعے کے جتنے دروازے تھے سب کھل گئے۔ جب فرعون نے آپ کو دیکھا تو حکم دیا کہ ان کو اندر آنے کی اجازت دی جائے۔

چنانچہ حضرت موسیٰ اندر داخل ہوئے۔ فرعون ایک بہت بلند گنبد بنا چبوترے پر بیٹھا تھا جس کی اونچائی اتنی ذرا بتائی گئی ہے۔ حضرت موسیٰ نے جاتے ہی فرمایا: "إِنِّي رَسُولٌ مِّن رَّبِّ الْعَالَمِينَ"۔ میں جہانوں کے پالنے والے کی طرف سے رسول ہو کر آیا ہوں۔ فرعون نے کہا: "إِنْ كُنْتَ بِآيَةٍ فَآتِ بِهَا إِنْ كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ"۔ یعنی: اگر آپ سچے ہیں تو کوئی معجزہ پیش کریں۔" پس آپ نے اپنا عصا زمین پر پھینکا جس کی دو شاخیں تھیں۔ وہ اژدہا بن گیا۔ اُس کی ایشاخ زمین پر اور دوسری چبوترے کے بالائی حصے تک جا پہنچی، اور یہ گویا اُس اژدہے کا منہ تھا۔ فرعون نے اژدہے کے منہ میں بھڑکتی ہوئی آگ دیکھی۔ اژدہا فرعون کی طرف بڑھا ہی تھا کہ فرعون کا خوف کے باعث فُصلاً نکل پڑا اور حضرت موسیٰ سے فریاد کی تو آپ نے اُس کی جان بچائی۔ (جولہ انوار النعمان ج ۱ ص ۱۰۸)

فرعون سے حضرت موسیٰ نے کہا کہ: "بنی اسرائیل کو چھوڑ دے تاکہ وہ میرے ساتھ اُس سرزمین پر چلے جائیں جو ان کے باپ ادا

کا وطن ہے۔ کیونکہ فرعون اُن سے سمتِ ممت کا کام لیتا تھا۔" (تفسیر صافی ص ۱۴۹)

محققین نے لکھا کہ: ان تمام قصوں کا حاصل یہ ہے کہ ۱۔ جو قوم خدا کے پیغامات کے آنے کے بعد اُن کو رد کرتی ہے اُسے ہلاک کر دیا جاتا ہے۔ ۲۔ ابتدائی مرحلوں میں حق کو ایک چھوٹی سی اقلیت قبول کرتی ہے مگر یہ تھوڑے سے حق پرست اپنی بے سرو سامانی کے باوجود بڑی بڑی طاقتوں پر غالب آکر رہتے ہیں۔ ۳۔ داعیِ حق کے خلاف جو چالیں چلی جاتی ہیں وہی چالیں خود اُن ہی کو کھاجاتی ہیں۔ ۴۔ اللہ منکرینِ حق کو ہلاکت کے آخری فیصلے سے پہلے طویل مدت تک سوچنے، سمجھنے اور سیدھا ہونے کے مواقع عطا فرماتا ہے، مگر تذبذب کے بعد اثر نہ لینے پر سزا عترتِ ناک دی جاتی ہے۔ (تفسیر)

وَقَالَ مُوسَىٰ يُفْرِعُونَ اِنَّ رَسُوْلًا (۱۰۴) اور موسیٰ نے کہا: اے فرعون! میں تمام جہانوں
 مِّنْ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ۝ ۱۰۴ کے پالنے والے کی طرف سے بھیجا ہوا آیا ہوں۔
 حَقِيْقٌ عَلٰی اَنْ لَا اَقُوْلُ عَلٰی اللّٰهِ (۱۰۵) ”مجھ پر لازم ہے کہ میں اللہ کے متعلق حق
 اِلَّا الْحَقُّ قَدْ جِئْتُكُمْ بِبَيِّنَةٍ تھاکے پالنے والے مالک کی طرف سے کھلی ہوئی
 مِّنْ رَبِّكُمْ فَاَرْسِلْ مَعِيَ بَنِيْ اِسْرٰٓئِيْلَ ۝ ۱۰۵ دلیلیں لے کر آیا ہوں پس تو میرے ساتھ (میری قوم)
 بنی اسرائیل کو بھیج دے۔“

فرعون کے معنی: سورج دیوتا کی اولاد۔ ہوتے ہیں۔ قدیم مصری، سورج کو مہادیو۔ یا۔ رَبِّ اَعْلٰی“
 مانتے تھے۔ بادشاہ اسی وقت بادشاہ ہو سکتا تھا جب وہ سورج کا جسمانی منظر، نمائندہ یا خلیفہ ہو۔ اسی ہر شاہی
 خاندان خود کو سورج کی اولاد بنا کر پیش کرتا تھا اور خود کو فرعون یعنی سورج کی اولاد کہتا تھا۔ * (تفہیم)
 (آیت ۱۰۵) فرعون نے بنی اسرائیل کو زبردستی اپنا غلام بنا رکھا تھا۔ حضرت موسیٰ اُن کی آزادی کا مطالبہ
 کر رہے تھے اور فرما رہے تھے کہ: ”بنی اسرائیل کو اُن کے ساتھ اُن کے آبائی وطن شام کی مقدس سرزمین پر
 جانے کی اجازت دے۔ * (مجمع البیان)

بنی اسرائیل اصل میں ایک موحد قوم تھی جو اُس وقت کے مشرک فرعون کے ظلم و تم کا نشانہ بنی
 ہوئی تھی۔ اسی لیے حضرت موسیٰ کا پہلا مطالبہ یہ تھا کہ میں اپنے موحد دین کو اس شرکانہ جاہل فضا سے الگ
 لے جا کر ایک علیحدہ خطہ زمین پر آباد کروں گا۔

پاکستان بنانے کا تصور بھی حضرت موسیٰ کے اسی مطالبے کا سا تصور تھا۔ * (ماجدی)

حضرت موسیٰ فرعون کی طرف خدا کے پیغامات لے کر آئے تھے۔ (۱) اللہ کی بندگی (اسلام) قبول کرو۔

(۲) بنی اسرائیل کو آزاد کرو اور اُن پر ظلم بند کرو۔ * (تفہیم)

قَالَ اِنْ كُنْتَ جِئْتَ بِآيَةٍ فَاتِّ (۱۰۶) فرعون نے کہا: "اگر تو کوئی نشانی لیکر آیا ہے
بِهَا اِنْ كُنْتَ مِنَ الصّٰدِقِيْنَ ۝ تو اُسے پیش کر، اگر تو اپنے دعوے میں سچا ہے۔"
فَاَلْقَى عَصَاهُ فَاِذَا هِيَ ثُعْبَانٌ (۱۰۷) پس موسیٰ نے اپنا عصا (ڈنڈا - لاشیٰ کوزین) کو
ڈال دیا، تو یکایک وہ ایک جیتا جاگتا، ظاہر بہ ظاہر
مُبِيْنٌ ۝ ۱۰۷
اژدہا بن گیا۔

وَنَزَعَ يَدَهُ فَاِذَا هِيَ بَيْضَاءُ (۱۰۸) پھر موسیٰ نے اپنا ہاتھ (اپنی جیب سے) نکالا
تو وہ سب دیکھنے والوں کیلئے چمک رہا تھا۔
لِلنّٰظِرِيْنَ ۝ ۱۰۸

۱۰۸

آیت ۱۰۶، مشرکوں کو عقلی دلائل اور ضمیر کی گواہی کے بجائے مادی قسم کے معجزات زیادہ سمجھ میں
آتے ہیں۔ کیونکہ وہ لوگ عقل و ضمیر سے کام لینا نہیں چاہتے۔ اسی لیے وہ ہمیشہ مادی قسم کے معجزات
اور خوارقِ عادت کی فرمائشیں کرتے رہتے ہیں۔ * (ماجری)

آیت ۱۰۷، "ثُعْبَانٌ" بڑے موٹے، لمبے چوڑے سانپ یا اژدہے کو کہتے ہیں۔ * (تفسیر کبیر - قرطبی)
حضرت موسیٰ کا عصا جنت کے درخت سے تھا جسے حضرت آدم اپنے ہمراہ لائے تھے، پھر وہ عصا نسلِ ابدال حضرت شعیب
بنک پہنچا، جب حضرت شعیب نے حضرت موسیٰ کو آٹھ برس کیلئے اپنا اجیر بنا یا تو اُس وقت وہ عصا آپ کو دیا گیا تھا۔
(تفسیر ابیان)

آیت ۱۰۸، حضرت موسیٰ کے ہاتھ سے جو نور نکلتا تھا وہ اس قدر طاقت ور چمکدار تھا کہ سورج کی شعاعیں بھی اُس
کے سامنے ماند پڑ جاتی تھیں۔ حضرت موسیٰ بڑے وجہ جو ان تھے۔ گندمی رنگ تھا۔ سخت اور بارعب و ہیبت والے تھے۔
* (تفسیر خانی ص ۱۷۹)

رہا لاشیٰ کا اژدہا بننا اور پھر اُس کا دوبارہ عصا بن جانا، تو جو شخص یہ مانتا ہے کہ خدا زندگی اور موت کا
عطا کرنے والا ہے، تو وہ اگر تدریجاً زندگی عطا کرکتا ہے، تو اچانک بھی عطا کرکتا ہے۔ فرق صرف یہ ہے کہ
اژدہے کے انڈے سے تدریجاً اژدہے پیدا ہوتے ہی رہتے ہیں، لیکن لکڑی (عصا) سے اژدہا صرف تین
دفعہ بنا تھا۔ * (تفسیر)

قَالَ الْمَلَأَمِنْ قَوْمِ فِرْعَوْنَ (۱۰۹) (اس پر) فرعون کی قوم کے سرداروں نے (اپس میں) کہا:
 إِنَّ هَذَا السِّحْرُ عَلَيْنَا ۝ ۱۰۹
 حقیقتاً یہ تو بڑا ماہر جادوگر ہے۔
 يُرِيدُ أَنْ يُخْرِجَكُمْ مِنْ أَرْضِكُمْ ۝ (۱۱۰) یہ تمہیں تمہاری زمین سے نکال دینا چاہتا ہے
 فَمَاذَا تَأْمُرُونَ ۝ ۱۱۰
 پس اب تم کیا حکم دیتے ہو ؟

سیاستدانوں کی بد معاشیاں (آیت ۱۱۰)

یہاں سیاستدانوں کی بد معاشی ملاحظہ فرمائیں کہ وہ ظالم غاصب ہوتے ہوئے مجبور عوام کی زبان بننے کی کوشش کرتے ہیں۔ اُن کے ترجمان بن کر اُن کی ہمدردیاں حاصل کرتے ہیں۔ کیونکہ فرعون کے درباری اور سردار سب قبلی تھے جو فرعون کے خاندان کے لوگ تھے اور بنی اسرائیل بیچارے غریب عوام تھے، اس لیے فرعون نے اُن سے کہا کہ موسیٰ اور ہارون دونوں جادوگر ہیں اور تمہیں تمہاری اپنی زمین مصر سے نکلوانا چاہتے ہیں تاکہ تم بے گھر ہو جاؤ۔ پھر سرداروں نے فرعون کو یہ مشورہ دیا کہ کیونکہ موسیٰ و ہارون جادوگر ہیں اس لیے سارے شہروں سے بڑے بڑے جادوگر منگوا کر اُن کو شکست دلوادے۔ اس طرح اُن کی نبوت کا دعویٰ بھی غلط ثابت ہو جائے گا۔ . . . * (فصل الخطاب)

رہا سوال کہ حضرت موسیٰ سے فرعون کیوں مرعوب ہو گیا ؟ تو اس کا سبب یہ تھا کہ: "حضرت موسیٰ ایسا معجزہ دکھا رہے تھے جسے وہ خود اور اُس کے درباری اچھی طرح سمجھ رہے تھے کہ یہ جادو نہیں ہے بلکہ کسی عظیم طاقت کا اعجاز ہے۔ اسی لیے اُس نے ایک طرف تو حضرت موسیٰ کو جادوگر کہا اور دوسری طرف بوکھلا کر اُن کو سیاسی انقلاب لانے والا بھی کہا جبکہ سب جانتے ہیں کہ جادو کے بل پر کبھی دنیا میں کوئی سیاسی انقلاب نہیں لایا جا سکتا۔ تحقیق اور نتیجہ: محققین نے لکھا کہ فرعون نے حضرت موسیٰ کے مشن کو جو حق تھا باطل کی شکل میں پیش کیا۔ یہی حال ہرزانے کے اہل باطل کا ہوتا ہے کہ وہ عوام کو اہل حق سے نفرت لانے کے لیے اُن کے حق کو بڑے الفاظ اور پیرائے میں ظاہر کیا کرتے ہیں۔

قَالُوا أَرْجِهْ وَأَخَاهُ وَأَرْسِلْ (۱۱۱) وہ سب بولے: اس کو اور اس کے بھائی کو مہلت
 فِي الْمَدَائِنِ حَاشِرِينَ ۝ دیکر انتظار میں رکھو اور اکٹھا کرنے والوں کو تمام
 شہروں میں بھیج دو۔

يَا تُولِيَّ كُلِّ سُجْرٍ عَلِيمٍ ۝ (۱۱۲) تاکہ وہ ہر ماہر فریج جادوگر کو تیرے پاس لے آئیں۔
 وَجَاءَ السَّحَرَةُ فِرْعَوْنَ قَالُوا إِنَّ لَنَا (۱۱۳) پس تمام (ماہر ترین) جادوگر فرعون کے
 لَأَجْرًا إِنْ كُنَّا نَحْنُ الْغَالِبِينَ ۝ پاس آکر کہنے لگے: "اگر ہم غالب رہے تو ہمیں
 اس کا کوئی صلہ تو ضرور ملے گا؟

ولادت کی پاکیزگی کا اثر (آیت ۱۱۱) حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت ہے کہ:

"جناب رسول خدا ص نے فرمایا: فرعون کے مصاحبوں میں کوئی ولد الزمانہ تھا۔ اگر کوئی ہوتا تو وہ حضرت موسیٰ اور
 حضرت ہارون کو قتل کرنے کا مشورہ دیتا۔ اسی لیے ہمیں (اہل بیت رسول ص کو) تکلیف دینے کی کوشش وہی کرتا
 ہے جس کی ولادت میں خباثت ہوتی ہے۔" * (تفسیر صافی ص ۱۹۹)

فرعون کی مکاریاں فرعون کے درباریوں نے فرعون کو مشورہ دیا کہ تو حضرت موسیٰ کو روکے رکھنا تاکہ
 اور اس عرصے میں ہر شہر سے ماہر جادوگروں کو بلالے۔ * (قرطبی)

فرعون کے مصاحبوں کے کہنے کا اصل مقصد یہ تھا کہ حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون کو دربار سے ہٹا دے تاکہ ہمیں
 ان کے بارے میں سوچنے اور ایک دوسرے سے مشورہ کرنے کا موقع مل جائے۔ * (تفسیر صافی ص ۱۹۹)
 (آیت ۱۱۳) جَاءَ السَّحَرَةُ: عبارت میں حدت زیادہ ہے لیکن مطلب واضح ہے۔ یعنی جادوگروں نے آکر
 پہلے جادو کیا اور رسیوں کے سانپ بنا کر دکھائے، تو ہم نے موسیٰ کو حکم دیا کہ (اے موسیٰ تم بھی) اپنا عصا ڈالو۔
 چنانچہ عصا اڑ رہا بنا جو ان کے سانپوں کو نکل گیا۔ * (تفسیر انوار البقیع)

لفظ "لَأَجْرًا" پر تنوین (یہاں ڈوزبر) اجر کی بڑائی کو ظاہر کرنے کے لیے آئے ہیں یعنی ہمارے لیے بڑا اجر کیا ہوگا؟
 (تفسیر کشاف)

قَالَ نَعَمْ وَإِنَّكُمْ لَمِنَ الْمُقَرَّبِينَ ۝ (۱۱۴) فرعون نے کہا: ہاں (صلہ بھی لے گا) اور یقیناً

تم میرے مقربین میں سے بھی ہو جاؤ گے۔

قَالُوا يٰمُوسَىٰ اِمَّا اَنْ تُلْقَىٰ وَاِمَّا اَنْ تَكُوْنَ نَحْنُ الْمُلْقِيْنَ ۝ (۱۱۵) اب وہ بولے: "اے موسیٰ! تم پھینکتے ہو یا ہم پھینکیں؟"

قَالَ الْقَوَاهُ فَاَلَمْ نَأْتِ الْقَوَاهِ سَحْرًا ۝ (۱۱۶) موسیٰ نے جواب دیا: "تم ہی پھینکو۔" پھر جب انھوں نے پھینکا تو لوگوں کی آنکھوں پر جادو کر دیا اور ان کو ڈرا بھی دیا۔ اور اس طرح وہ بہت زبردست جادو بنا لائے۔

حضرت موسیٰ کی ہیبت اور توکل (آیت ۱۱۵) جادو گروں نے حضرت موسیٰ کے ادب اور ہیبت کی وجہ سے

حضرت موسیٰ کو یہ اختیار دیا تھا، ورنہ ان کی خواہش یہی تھی کہ پہلے وہ اپنے کوشے دکھائیں تاکہ لوگ مرعوب ہو جائیں، کیونکہ حضرت موسیٰ کو خدا پر بھروسہ تھا اس لیے انھوں نے جادو گروں ہی کو ان کا فن پہلے دکھانے کا موقع دے دیا۔ (تفسیر صافی ص ۱۴۹)

جادو گروں نے موسیٰ کے رستے اور لمبے لمبے لکڑی

جادو گروں کے کھیل کی حقیقت

کے ڈنڈے (زین پر) بٹالے تھے جو سب کے سب سانپ معلوم ہوتے تھے۔ تمام میدان ان سانپوں سے بھر گیا تھا اور وہ ایک دوسرے پر سوار تھے۔ (تفسیر صافی ص ۱۴۹)

عام نفظوں میں اس کو شعبدہ کہتے ہیں۔ مثلاً: پسا ہوا نیل لیکر نئے کپڑے میں رکھیں اور اس کی تہی بنا کر تیل میں تر کر کے چراغ جلائیں تو اس مکان میں (جہاں یہ چراغ جلا یا جائے گا) جتنے آدمی ہوں گے سبز پوش (نیل کپڑوں میں ملہوں) نظر آئیں گے۔ اسی طرح جادو گر اپنی لکڑیوں اور رسیوں میں پارہ بھر کر لائے تھے اور رسیوں اور لکڑیوں کی شکل سانپوں، اژدہوں جیسی بنائی تھی جب ان کو زمین پر پھینکا گیا تو سورج کی گرمی سے پارے نے اڑنے کا قصد کیا، مگر کیونکہ ان رسیوں اور کھولے لکڑیوں میں پارہ بند تھا اس لیے اڑنے سے سکا نتیجہ یہ ہوا کہ رسیاں اور لکڑیاں پارے کے

زور سے الٹی سپیدھی ہونے لگیں جس سے لوگ یہ سمجھ کر سانپ اور اژدہا ہے لوٹ رہے ہیں۔ حضرت موسیٰ کا عصا اصلی اژدہا بن کر اُن سب کو ہڑپ کر گیا۔ اسی بات سے جادوگر سمجھ گئے کہ حضرت موسیٰ کا اژدہا شعبہ نہیں، بلکہ اصلیت ہے۔ کیونکہ اُس نے واقعاً، لکڑیاں اور تمام رسیاں نکل لی تھیں۔ * (القرآن العزیز)

اصل میں جادوگروں نے ڈھٹ بندی یا نظر بندی کا فن استعمال کیا، اسی لیے خدا نے فرمایا: "اُن کے جادو کی وجہ سے یہ خیال ہوتا تھا کہ رسیاں دوڑ رہی ہیں" مگر اس آیت کے نتیجے میں نکالنا غلط ہے کہ جادو کا اثر خارج میں کچھ نہیں ہوتا۔ صرف خیال یا نظر میں متاثر ہوتی ہیں۔ اصل میں جادو کی کئی قسمیں ہیں۔ شاید فرعون کے جادوگروں نے نظر بندی کا فن استعمال کیا تھا۔ * (فصل الخطاب)

جبکہ حضرت موسیٰ نے مجزے سے کام لیا۔ یعنی حقیقتاً اُن کا عصا اژدہا بنا اور اُس نے واقعاً جادوگروں کی پھینکی ہوئی رسیوں اور ڈنڈوں کو نکل لیا۔ اس راز کو جادوگر سمجھ گئے۔ کیونکہ وہ ماہرین فن تھے۔ وہ سمجھ گئے تھے کہ: حضرت موسیٰ نے نظر بندی کا فن استعمال نہیں کیا اور نہ کوئی اور جادو کی قسم کو استعمال کیا ہے۔ بلکہ یہ جادو کے تمام طریقوں سے کہیں اعلیٰ چیز ہے جو صرف خدائی طاقت ہی سے ممکن ہے۔ اسی لیے وہ فوراً ایمان لے آئے۔ (موتلف)

فرعون کے جادوگر ملک کے چنیدہ اور اپنے فن جادوگری کے ماہر ترین جادوگر تھے جن کو یہ بھی بتا دیا گیا تھا کہ: حضرت موسیٰ کا عصا اُن کے سوجانے کے بعد بھی اژدہا بن کر اُن کی حفاظت کرتا ہے۔ اور جادوگر یہ جانتے تھے کہ: جادو کا اثر جادوگر کے سوجانے کے بعد ختم ہو جاتا ہے۔ لہذا وہ لوگ تو یسین کر اس مقابلے سے پہلے ہی خائف تھے، تاہم اُنہوں نے اپنے بہترین فن جادوگری کا مظاہرہ کیا۔ جب حضرت موسیٰ کا عصا اژدہا بن کر جادوگروں کے سانپوں کو نکل گیا تو اُن کو اس بات کا مکمل یقین ہو گیا کہ حضرت موسیٰ کا فن ہمارا جادو سے بالاد اعلیٰ چیز ہے، اور یہ جادو نہیں بلکہ حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون کے پروردگار کا معجزہ ہی ہو سکتا ہے۔ اسی لئے وہ حق شناس، یہ کہہ کر سجدے میں گر پڑے کہ:

"ہم موسیٰ اور ہارون کے پالنے والے مالک پر ایمان لے آئے" یہ اُن کے یقین کی آفری منزل تھی کہ اُن کے دلوں سے فرعون کا رعب و دہرہ اور اپنے قتل ہو جانے کا خوف جاتا رہا۔ کیونکہ مومن اللہ کے علاوہ کسی اور سے نہیں ڈرتا۔ (الجزء)

وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ أَنْ أَلْقِ عَصَاكَ فَإِذَا هِيَ تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُونَ ۝ ١١٤

اور ہم نے بھی موسیٰ کو اشارہ کر دیا کہ اپنا عصا (ڈنڈا) پھینکے۔ پھر کیا تھا، وہ عصا ان سب جھوٹے طلسموں کو (اڑدبان کر) رنگلتا چلا گیا۔

فَوَقَعَ الْحَقُّ وَبَطَلَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ۝ ١١٨

اس طرح حق واضح ہو گیا اور جو کچھ وہ کرتے تھے وہ سب کا سب جھوٹ اور باطل ہو کر رہ گیا۔

فَعَلَبُوا هُنَالِكَ وَانْقَلَبُوا صَعِيرِينَ ۝ ١١٩

پس وہ (سب کے سب) وہیں مغلوب ہو گئے اور خوب ذلیل ہوئے (ادرا ایمان پر) پلٹ پڑے

وَأَلْقَى السَّحَرَةُ سُجُودًا ۝ ١٢٠

اور سب کے سب جادوگروں کو (حقیقت کے ادراک نے) سجدے میں گرا دیا۔

قَالُوا آمَنَّا بِرَبِّ الْعَالَمِينَ ۝ ١٢١

وہ کہنے لگے: "ہم نے تمام جہانوں کے پالنے والے مالک کو مان لیا۔"

رَبِّ مُوسَىٰ وَهَارُونَ ۝ ١٢٢

اُسی پالنے والے مالک کو جسے موسیٰ اور ہارون مانتے ہیں۔

جادوگروں نے ولایت کو بھی قبول کیا (آیت ۱۲۰) محققین نے لکھا کہ: "جادوگروں نے سب سے پہلے خدا کی

ربوبیت کا کلمہ پڑھا" اور کہا: "ہم نے مان لیا تمام کائنات کے پالنے والے مالک کو" پھر انہوں نے حضرت موسیٰ کو نبوت

کا کلمہ پڑھا اور کہا: "موسیٰ اور ہارون کے پالنے والے مالک کو"۔ گویا انہوں نے حضرت موسیٰ کے ساتھ ساتھ

حضرت ہارون کا بھی کلمہ پڑھا۔ اس سے معلوم ہوا کہ ایمان صرف خدا اور رسول ہی کو ماننے سے مکمل نہیں ہوا،

بلکہ نبی کے وحی کا کلمہ پڑھنا ایمان کا جزو ہوتا ہے۔ اور ایمان کو مکمل کرتا ہے۔ حضور اکرم نے فرمایا: "اے علی! تم کو

مجھ سے وہی نسبت ہے جو ہارون کو موسیٰ سے تھی، لیکن میرے بعد کوئی نبی نہیں"۔

(بخاری شریف)

قَالَ فِرْعَوْنُ اٰمَنْتُمْ بِهِ قَبْلَ (۱۲۳) فرعون نے کہا: "قبل اس کے کہ میں تمہیں

اَنْ اٰذِنَ لَكُمْ اِنَّ هٰذَا لَمَكْرٌ اجازت دوں تم اس پر (کیسے) ایمان لائے؟

مَكْرَتُمْ وَاِنَّ هٰذَا لَمَكْرٌ یَقیناً یہ کوئی چال یا خفیہ سازش تھی جو تم نے اس

مِنْهَا اٰهْلَهَا فَاَنفُوتَ تَعْلَمُوْنَ ۝۱۲۴ شہر میں اس لئے کیا تم اس کے باشندوں کو یہاں نکال دو

اچھا تو اب بہت جلد تم کو اس کا نتیجہ معلوم ہو جائے گا۔

لَا قَطِیْعَنَ اَیْدِیْكُمْ وَاَرْجُلِكُمْ (۱۲۴) میں تمہارے ہاتھ پاؤں مخالف سمتوں سے

مِنْ خِلَافٍ ثُمَّ لَا صَلْبَتِكُمْ کٹوا دوں گا اور پھر تم سب کو سولی پر (بھی)

اَجْمَعِیْنَ ۝۱۲۵ چڑھاؤں گا۔

قَالُوْا اِنَّا اِلٰی رَبِّنَا مُنْقَلِبُوْنَ ۝۱۲۵ (۱۲۵) وہ بولے: "بیشک ہم اپنے پالنے والے

مالک کی طرف لوٹنے والے ہیں۔

خدا پر ایمان لانے کی سزا

(آیت ۱۲۴) لَا قَطِیْعَنَ ... یعنی: فرعون نے جادو گروں

کو ایک طرف کا ہاتھ اور دوسری طرف کا پیر کاٹنے کی دھمکی دی۔ چنانچہ اس نے ایسا ہی کیا (لیکن جادو گروں نے

فرعون کے اس چیلنج اور ڈرانے دھمکانے کی مطلقاً پروا نہ کی)۔ (تفسیر مجمع البیان، تفسیر انوار البعث)

مروی ہے کہ فرعون پہلا شخص ہے جس نے ہاتھ پیر کاٹنے اور سولی پر لٹکانے کی سزا ایجاد کی۔

مومن جادو گروں کو کھجور کے درختوں پر سولی دی گئی تھی۔ جو دریائے نیل کے کنارے پر تھے۔ فرعون ہزار ڈرایا

دھمکایا، لیکن انہوں نے کہا: "تو صرف اس لیے ہم کو سزا دے رہا ہے کہ ہم ایمان لے آئے ہیں۔ لہذا اس معاملہ میں اگر ہمیں

موت آئے تو ہمیں بسر و چشم منظور ہے، اور ہم ہر قسم کی تکلیف برداشت کرنے کے لیے حاضر ہیں۔

عجیب ہی نیک نصیب تھے وہ لوگ کہ جردن کے اول کے حصہ میں کافر تھے اور آخری حصہ میں خدا پر جان دیکر شہادت پائی اور

جنت میں جا پہنچے۔ (تفسیر انوار البعث جلد ۱ و ۲ ص ۴۳، ۴۴)

وَمَا تَنْقِمُ مِنَّا إِلَّا أَنْ آمَنَّا بِآيَاتِ (۱۲۶) اور تو جو ہم سے انتقام لینا چاہتا ہے وہ
رَبَّنَا لَمَّا جَاءَتْ نَنَا رَبَّنَا أَفْرِغْ^۱ تو اس دُجرم، کے سوا کچھ نہیں کہ ہم (کیوں) اپنے
عَلَيْنَا صَبْرًا وَتَوَفَّنَا مُسْلِمِينَ ۝^{۲۱} پالنے والے مالک کی نشانیوں پر ایمان لے آئے
جب کہ وہ ہمارے سامنے آچکیں۔ تو لے ہمارے پالنے والے مالک! ہم پر صبر کا دہانہ کھول دے
اور ہمیں دنیا سے اس حال میں اٹھالینا کہ ہم تیرے مسلم (یعنی) فرماں بردار ہوں۔

وَقَالَ الْمَلَأُ مِنْ قَوْمِ فِرْعَوْنَ (۱۲۷) اور فرعون اُس کی قوم کے سرداروں نے کہا: کیا
اتَّذُرُ مُوسَىٰ وَقَوْمَهُ لِيُفْسِدُوا^۱ تو موسیٰ اور اُن کی قوم کو اس لیے چھوڑ دے گا کہ وہ
فِي الْأَرْضِ وَيَذُرَكَ وَالْهَتَاكَ^۲ زمین میں فساد پھیلا میں، حالانکہ وہ تجھے اوزیر کے
قَالَ سَنُقْتِلُ أبنَاءَهُمْ وَنَسْتَحْيِ^۳ معبودوں کو بھی چھوڑ چکے ہیں؟ فرعون نے جواباً
نِسَاءَهُمْ وَإِنَّا فَوْقَهُمْ قَاهِرُونَ ۝^۴ ”ہم عنقریب اُن کے بیٹوں کو قتل کریں گے اور اُن
بیٹیوں (عورتوں) کو زندہ رہنے دیں گے، اور ہم تو یقیناً اُن پر غالب ہیں۔“

فرعون کی آخری چال اور اُس کی ناکامی (آیت ۱۲۶) فرعون نے پانسہ پلٹتے دیکھ کر آخری چال چلی
کہ اس سارے معاملے کو موسیٰ اور جادو گروں کی چال قرار دیا۔ مگر اُس کی یہ چال بھی اُلٹی پڑی۔ جادو گروں نے اپنے آپ کو
ہر سزا کے لیے پیش کر کے ثابت کر دیا کہ وہ واقعا دل سے حضرت موسیٰ پر ایمان لائے تھے، اور یہ کوئی ملی بھگت یا سازش
نہ تھی۔ بلکہ صحیح معنی میں اعترافِ حق تھا۔ (تفسیر)

فرعون کے مظالم (آیت ۱۲۷) فرعون جن مظالم کا ذکر کر رہا ہے، یہ وہی ہیں جو وہ حضرت موسیٰ کے پیدائش سے پہلے بھی
کر رہا تھا۔ اب اعلان کر رہا ہے کہ وہی مظالم پھر کروں گا۔ گویا درمیان میں اُن مظالم کو چھوڑ دیا تھا۔ اب پھر اُن کے شروع کرنے کا اعلان کر رہا ہے۔
فرق صرف یہ تھا کہ اب نوزائیدہ بچوں کے بجائے طاقتور سمجھدار نوجوانوں کو قتل کرنے کا منصوبہ بنا رہا ہے جن لے خوف
کہ وہ حضرت موسیٰ کا ساتھ دیں اور منظم ہو کر آزادی کی تحریک چلائیں گے۔ (مجمع البیان)

قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ اسْتَعِينُوا بِاللَّهِ وَاصْبِرُوا إِنَّ الْأَرْضَ لِلَّهِ يُورِثُهَا مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ ۗ وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ ۝^{۱۷۸}

موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا: اللہ سے مدد مانگو اور صبر کرو۔ یقیناً زمین تو اللہ کی ہی ہے۔ وہ اپنے بندوں میں سے جسے چاہتا ہے اس کا وارث بنا دیتا ہے۔ اور آخری کامیابی انہیں کے لیے ہے جو خدا کے مانگے ہوئے فرائض کو ادا کرتے ہیں اور برائیوں سے بچتے رہتے ہیں۔

حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے اس آیت کو تلاوت فرمایا، پھر فرمایا: وہ میں ہوں اور میرا بیٹا،

زمین خدا کی ہے، اس کے وارث بھی اللہ والے، اہل بیت رسول کے ائمہ ہیں

جن کو اللہ نے زمین کا وارث قرار دیا ہے۔ ہم ہی متقین ہیں، اور زمین ساری ساری ہماری ہے پس مسلمانوں میں سے جو کوئی بھی زمین کے کسی حصے کو آباد کرے، تو اسے لازم ہے کہ اس کا خراج اہل بیت رسول کے امام کی خدمت میں پہنچا دیا کرے جو باقی رہے وہ اس کا ہے۔ پھر اگر وہ اس حصہ زمین کو چھوڑ دے، اور دوسرا مسلمان اس کو آباد کرے، تو یہ آباد کرنے والا اس زمین کا مستحق ہو جائے گا۔ پھر اس پر بھی لازم ہے کہ اہل بیت رسول میں سے جو امام ہو اس کو خراج ادا کرے۔ اب جو باقی رہ گیا، وہ اس کا حصہ ہوگا، جب تک اس وقت تک ہے جب تک امام محمدی، قائم آل محمد ظہور فرمائیں۔ وہ سب کفار، مشرکین اور منافقین کو نکال دیں گے۔ پھر اس کی زمین کی ملکیت باقی رکھیں گے جو ہمارے ماننے والوں کے قبضے میں ہوگی۔

(تفسیر صافی ص ۱۸۱ بحوالہ تفسیر عیاشی)

حکومت دلیل حقانیت نہیں ہوتی

یہاں زمین کا وارث بنانے سے مراد نیکو نبی تسلط عطا

کرنا ہے۔ یعنی: ایسے مادی اسباب فراہم کیے کہ وہ زمین پر مسلط ہو گئے، ان کی حکومت قائم ہو گئی۔ اس سے مراد ہرگز نہیں کہ جس کو حکومت مل جائے وہ خدا کی طرف سے حاکم مقرر کر دیا جاتا ہے۔ یا۔ ہر صاحب حکومت حق پر ہوتا ہے۔ اسی لیے بعد میں ارشاد فرمایا: ”مگر آخرت کی بہتری ان لوگوں کے لیے ہے جو متقی“ (یعنی) خدا کی ناراضگی سے بچتے) ہیں۔ معلوم ہوا کہ حقیق اور ابدی کامیابی اور حق پر ہونے کا معیار حکومت دُنیا کا

حاصل ہو جانا ہرگز نہیں ہو کرتا، اس کا معیار تقویٰ و پرہیزگاری (یعنی بُرے کاموں سے اللہ کی خوشنودی کے لیے بچتے رہنا) ہو کرتا ہے۔

اب جو لوگ حکومتِ دنیا کے حاصل ہو جانے کو حقیقت کا ثبوت سمجھتے ہیں، انہوں نے یہاں یہ مطلب لیا کہ 'اُن کو حکومت کا مستحق بنا دیا' مگر وہ لوگ یہ بات بھول گئے کہ حکومت تو کافروں، مشرکوں، ظالموں، فاسقوں اور فاجسروں کو بھی مل جایا کرتی ہے، تو فرعون کو بھی اللہ کا بنایا ہوا حاکم کیوں نہ مان لیا جائے؟ پھر حضرت موسیٰؑ کا فرعون کے خلاف تحریک چلانا باطل قرار پائے گا۔ اسی طرح اگر کوئی نام نہاد مسلمان کسی طرح حاکم ہو جائے اور یزیدین کو ظلم کرنے لگے تو اُس کو بھی حاکم برحق ماننا پڑے گا۔

ظاہر ہے کہ یہ نظریہ اسلام، قرآن، انسانیت اور عقل کی ضد کے سوا کچھ نہیں ہو سکتا۔ *..... (فصل الخطاب)

یہ اجتہادِ عجیب ہے کہ ایک دشمنِ دین علیؑ سے آکے لڑے اور خطا کہیں اُس کو یزید کو تو نہ تھا اجتہاد کا پایہ بُرا نہ مانئے گھر ہم بُرا کہیں اُس کو *..... غالب

ہلجہ: محققین نے

ان الفاظ سے کہ: وخر اپنے بندوں میں سے جسے چاہتا ہے، زمین کا وارث

بنا دیتا ہے؛ یہ نتیجہ نکالا کہ: دنیا کی حکومت مل جانا، حقیقت اور مقبولیتِ الہی کا معیار نہیں۔

حکومت تو فرعون کو بھی ملی ہوئی تھی۔ حکومت کا ملنا مصالحِ تکوینی اور قوانینِ فطرت کے تابع ہے۔ یہ ہرگز

ضروری نہیں کہ جو حاکم ہو وہ خدا کا پسندیدہ بھی ہو۔ اور یہ بھی ضروری نہیں کہ جو خدا کا پسندیدہ ہو وہی

حکمران بھی ہو۔ محکومیت، مقبولیت کے ساتھ جمع ہو سکتی ہے۔ دونوں کے درمیان منافات نہیں۔

*..... (ماجدی)

حکومت کے تحت پر تو ہمیشہ سے ایسے ہی لوگ بیٹھے رہے ہیں جن کو خدا اُس کے ذریعے سے

آزمائش میں مبتلا کرتا رہا ہے جو اکثر اپنے اختیارات سے اللہ کے بندوں پر ظلم و ستم روا رکھتے چلے آئے ہیں اور

عوام کی آزمائش اور اللہ کے بندوں کا امتحان ظلم و جبر کو اللہ کی رضا کے لیے برداشت کرنا ہوتا ہے۔

قَالُوا أُوذِينَا مِنْ قَبْلِ أَنْ تَأْتِيَنَا وَمِنْ بَعْدِ مَا جِئْتَنَا ۗ قَالَ عَسَىٰ رَبُّكُمْ أَنْ يُهْلِكَ عُدُوَّكُمْ وَيَسْتَخْلِفَكُمْ فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ ۗ^{۱۲۹} زمین میں ان کی جگہ لینے والا (جانشین) بنا دے۔ پھر وہ دیکھے کہ تم کیسے کام کرتے ہو۔

حضرت موسیٰ کا حلم و تحمل

فرعون کے مظالم سے تنگ آ کر بنی اسرائیل نے حضرت موسیٰ سے یہ لہجہ جملہ کہا جس میں (معاذ اللہ) حضرت موسیٰ کو دوسرے الفاظ میں منہس کہا گیا تھا مگر حضرت موسیٰ نے غصہ کرنے کے بجائے اس جملے کو ان کے وقتی اضطراب یا بے چینی کا نتیجہ قرار دیا۔ اور نہایت تسلی کے ساتھ ان کو مستقبل کی خوشخبری سنائی۔ یہ جواب حضرت موسیٰ کے تحمل، صبر اور اخلاقی رفعت کا بین ثبوت ہے۔ اور اس سے وہ ساری غیر متندر روایات غلط ثابت ہو جاتی ہیں جن میں حضرت موسیٰ کو مغلوب الغضب انسان ثابت کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ اس جواب کے آئینے میں ہم حضرت موسیٰ کو دوسرے انبیاء کرام کی طرح ایک صابر اور عاقل نہایت بردبار انسان دیکھ سکتے ہیں جو تمام انبیاء کا شعار رہا ہے۔ (فصل الخطاب)

”عَسَىٰ“ یعنی ”قرباً“ وہ وقت جب اللہ کی طرف سے یہ لفظ استعمال ہوتا ہے تو اس کے معنی شک و احتمال کے نہیں ہوتے، بلکہ اس میں یقین اور وعدہ کے معنی پیدا ہو جاتے ہیں۔ (ابو البقار)

آیت اس بات کو بھی بتا رہی ہے کہ کافروں کا مغلوب ہونا اور مومنین کا غالب ہونا خدا کی ایک نعمت ہے اس لیے مومنین کے لیے یہ مناسب نہیں کہ وہ کافروں، ناسقوں، فاجروں اور ظالموں کے ساتھ بلا کسی عذر و مجبوری کے ذلت و خواری کی حالت میں پڑے رہیں۔

وَلَقَدْ أَخَذْنَا آلَ فِرْعَوْنَ بِالسِّنِينَ (۱۳۰) اور دسپہر، ہم نے فرعون کی اولاد کو کئی سالوں
وَنَقْصٍ مِنَ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ
يَذَكَّرُونَ ۱۳۰
تک متواتر قحطوں اور پیداوار کے نقصانات
میں کپڑے رکھا کہ شاید اس طرح ان کو ہوش آجائے۔
فَإِذَا جَاءَتْهُمْ الْحَسَنَةُ قَالُوا (۱۳۱) مگر جب بھی انھیں کوئی فائدہ یا بھلائی
لَنَا هَذِهِ وَإِنْ تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ
يَطَّيَّرُوا بِمُوسَىٰ وَمَنْ مَعَهُ إِلَّا
إِنَّمَا ظَنَرُهُمْ عِنْدَ اللَّهِ وَلَكِنَّ
أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ۱۳۱
ملتی تو وہ کہتے: "ہم تو اسی کے مستحق ہیں" اور
جب کوئی نقصان یا برائی آتی تو وہ اُسے موسیٰ
اور اُس کے ساتھیوں کی نحوست قرار دیتے۔ حالانکہ
درحقیقت ان کی نحوست تو اللہ کے ہاں ہے، مگر
ان میں سے اکثر کچھ نہیں جانتے۔

(آیت ۱۳۰) "سینین" سے مراد خشک سال۔ ممانورہ عرب میں جس سال قحط زیادہ ہو اُسے "سنۃ" کہتے ہیں۔ (تفسیر طبری، ص ۱۳۰)

نحوست بُرے اعمال سے ہوتی ہے | (آیت ۱۳۱) حضرت موسیٰ نے فرعون کے جواب میں یہ نہ فرمایا کہ تمہاری

نحوست تمہارے کفر و شرک کی وجہ سے ہے کیونکہ کافر و مشرک بھی دنیا میں عیش کرتے ہیں۔ بلکہ جو اصل حقیقت تھی وہ فرمائی
کہ دنیا کے تمام امور خدا کے مقرر کیے ہوئے تو انہیں (تقدیر) پر منحصر ہوتے ہیں۔ *... (تفسیر تبیان، موضع القرآن)

لیکن شاہ ولی اللہ صاحب نے لکھا کہ کافروں مشرکوں کی نحوست کا سبب ان کے بُرے اعمال ہوتے ہیں۔ *... (فتح الرحمن)
کفار اپنی محرمیوں اور بد نصیبیوں کو حضرت موسیٰ کے سر تھوپتے تھے۔ حالانکہ وہ یہ نہیں سمجھتے تھے کہ ان کا کفر اور ظلم خدا
پر خوب روشن ہے اور ان کی محرمیاں ان کے گناہوں اور بد اعمالیوں کا نتیجہ ہیں۔ *... (دکشان)

کافروں کی حق دشمنی آخرت میں ظاہر ہوگی | یہ بات اگرچہ اپنے مقام پر درست بھی ہو تو بھی آیت کا

مفہوم یہ نہیں ہے۔ آیت کا مفہوم تو یہ ہے کہ: مشرکوں، کافروں، حق دشمنوں کی اصل نحوست اللہ کے یہاں ظاہر ہوگی
یعنی، بدلے کے دن ظاہر ہوگی، جب انھیں ان کے بُرے اعمال کی سزا دی جائے گی۔ *... (تفسیر مجمع البیان)

وَقَالُوا مَهْمَا تَأْتِيَنَا مِنْ آيَةٍ لِنَسْحَرَنَّ بِهَا وَمَا نَحْنُ لَكَ بِمُؤْمِنِينَ ۝ ۱۳۲

اور انھوں نے موسیٰ سے کہا: "تو جب آیت لے کر آئے گی تو ہم پر جادو کرنے کے لیے خواہ کونسی بھی نشانی لے آئے، ہم تو تیری بات ماننے والے نہیں۔"

فرعون اور اس کے ساتھیوں کی انتہائی جہالت

یہ انتہائی ہٹ دھرمی تھی کہ: فرعون اور اس کے ساتھی پورے ملک میں قحط پڑ جانے اور پورے ملک میں سلسل پیداوار کم ہو جانے جیسی بڑی باتوں کو جادو قرار دے رہے تھے۔ حالانکہ وہ خوب اچھی طرح جانتے تھے کہ بھلا جادو میں اتنی طاقت کہاں کہ قحط ڈال سکے۔ خداوندِ عالم فرماتا ہے:

” فَلَمَّا جَاءَتْهُمْ آيَاتُنَا مُبْصِرَةً قَالُوا هَذَا سِحْرٌ مُّبِينٌ ۚ وَجَعَدُوا بِهَا وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنفُسُهُمْ ظُلْمًا وَعُلُوًّا فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُفْسِدِينَ ۚ “ (سورۃ النمل: آیت ۱۳۳-۱۳۴)

یعنی: پس جب ہماری نشانیاں عملانیہ ان کی نگاہوں کے سامنے آگئیں، تو انھوں نے کہا کہ یہ تو کھلا جادو ہے۔ حالانکہ ان کے دل اندر سے قائل ہو چکے تھے (کہ یہ جادو نہیں ہو سکتا) مگر انھوں نے ظلم اور تکبر کی وجہ سے انکار کیا پس دیکھ لو فسادیوں کا کیا انجام ہوا؟ “ (سورۃ النمل ۱۳۳-۱۳۴)

حقیقت یہ ہے کہ جب حق کے مقابلے میں ضد اور حق دشمنی حد بڑھ جاتی ہے تو انسان ہر صورت میں حق کی مخالفت کی شان لیتا ہے۔ پھر اس صح شدہ ذہنیت میں مبتلا ہو کر یہ سیدھی سادی واضح حقیقت کا بھی انکار کر بیٹھتا ہے۔ یہی ذہنیت جاہلیت کے عربوں کی تھی اور یہی ذہنیت جاہلینِ فرنگ کی آج تک چلی آرہی ہے۔ حضور اکرمؐ کی پاک پاکیزہ زندگی کے واقعات کو توڑ مروڑ پتیر کرنا، ان سے اُلٹے سیدے نتائج اخذ کرنا، یہ خاص جوہر ہیں آج کی جاہلیت کے روشن خیال محققینِ فرنگ کے۔

(ماجدی) *

فَاَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الطُّوفَانَ وَالْجُرَادَ وَالْقُمَّلَ وَالضَّفَادِعَ وَالدَّمَ آيَاتٍ مُّفَصَّلَاتٍ فَاسْتَكْبَرُوا وَكَانُوا قَوْمًا مُّجْرِمِينَ ۝ ۱۳۳

پھر ہم نے اُن پر طوفان بھیجا، بڑی ذل چھوڑے، چیچکریاں اور سُسرُریاں پھیلائیں، مینڈک نکالے، اور خون تک برسادیا۔ یہ سب کھلی ہوئی نشانیاں تھیں جو الگ الگ دکھائی گئیں، مگر وہ تکبر اور سرکشی ہی کیسے چلے گئے، اور وہ (واقعاً بڑے ہی) مجرم لوگ تھے۔

طوفان اور قتل کے معنی

حضرت امام حفص صادق علیہ السلام سے روایت ہے کہ جناب رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: "یہ طوفان پانی کا تھا اور اُس کے ساتھ ساتھ طاعون کا مرض بھی تھا۔" (تفسیر صافی ص ۱۸۰ بحوالہ تفسیر عیاشی)

* آیت میں "قُمَّل" کا لفظ بھی استعمال ہوا ہے جس کے معنی 'جوں'، چھوٹی مکھی، بڑی، چھتر، سُسرُری (وہ کیڑا جو گندم وغیرہ کو کھاتے ہیں یعنی گھن) ہوتے ہیں۔ (یہی چیز بائبل میں بھی ہے۔ (کتاب خروج باب ۱۲)۔

* عربی میں طوفان کا لفظ ہر شہید ملک گیر نقصان یا حادثے کیلئے استعمال ہوتا ہے۔ * (رافع۔ تفسیر کبیر)

* تورات میں آتشیں ژالہ باری، اولوں میں لپٹی ہوئی آگ کا ذکر آیا ہے۔ عام مفسرین نے طوفان سے مراد موت یا وبائی امراض کو لیا ہے۔ * (تفسیر کبیر بقول حضرت ابن عباسؓ)

* الجبدری نے طاعون مراد لیا ہے۔ * - - - - (بیرضادی)

* عطا اور مجاہد نے طوفان سے مراد "موت" کو لیا ہے یعنی موت کا طوفان * (تفسیر روح المعانی)

* طوفان کے معنی میں چند اقوال ہیں: ۱۔ پانی طغیانی کی شکل میں، ۲۔ اچانک موت، ۳۔ طاعون، ۴۔ چیچک۔ (الانوار الجنت ص ۱۸)

فرعون اور آل فرعون پر عذاب الہی

جب جادو گردوں کو سزا دی جا چکی تو فرعون کے وزیر ہامان نے فرعون کو مشورہ دیا کہ: اب جو شخص بھی موسیٰ کے دین پر جائے، اُس کو قید کر لیا جائے۔ چنانچہ سرکاری حکم صادر ہوا اور نبی کریم ﷺ دھڑا دھڑ قید ہونے لگے۔ تب خداوند عالم نے اُن ظالموں پر متعدد عذاب بھیجے۔

۱۔ سینین: قحط سال ۲۔ نقص ثمرات: پیداوار کمی۔ ۳۔ طوفان: طغیانی۔ جب پانی آیا تو فرعونوں کے گھر

خراب ہو گئے تو یہ لوگ جنگلوں میں خیمہ زن ہو گئے۔ طوفانی پانی صرف فرعونوں (یعنی قبیلوں) کے گھروں میں داخل ہوا اور ان ہی کی تباہی کا باعث ہوا تھا لیکن بنی اسرائیل کے گھروں میں ایک قطرہ تک نہ آیا۔ قبیلوں کی زمینیں بھی برباد ہو گئیں تب انھوں نے حضرت موسیٰ سے دعا کی خواہش ظاہر کی۔ آپ نے دعا کی، عذاب ٹل گیا۔ چنانچہ ہامان نے فرعون کو پھر مشورہ دیا کہ اگر تو نے بنی اسرائیل کو آزاد کر دیا تو وہ حضرت موسیٰ کے ساتھ مل کر تیری سلطنت کو تباہ کر دیں گے۔ لہذا اس نے بنی اسرائیل کو آزاد کرنے سے انکار کر دیا۔ کیونکہ طغیانی کے بعد ان کی فصلیں اچھی پیدا ہوئیں تو کہنے لگے کہ یہ پانی تو ہمارے لیے باعثِ رحمتِ نعمت تھا۔ یہ۔ خدا نے ان کی سرکشی کی بدولت اور دوسرے سال یا دوسرے مہینے کڑی کا عذاب بھیجا۔ مکڑیوں نے ان کی تمام فصلوں اور درختوں کے چھلکے، گھروں کے دروازے، کپڑوں اور سامان تک کو صاف کر دیا۔

یہ عذاب دیکھ کر فرعون اور قبیلے نمللا اٹھے اور حضرت موسیٰ سے التجا کی؛ اگر یہ عذاب ٹل گیا تو میں ایمان لے آؤں اور بنی اسرائیل کو اپنی قید سے آزاد کر دوں گا۔ پس حضرت موسیٰ نے پھر دعا کی، ساتویں دن مکڑیوں کا عذاب دور ہو گیا۔ (یعنی ایک سینچر سے دوسرے سینچر تک) اور کہتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام شہر سے باہر تشریف لے گئے اور اپنے عصا سے مشرق کی طرف اشارہ کیا تو مکڑیاں چلی گئیں۔

ہامان نے فرعون کو بنی اسرائیل کے خلاف پھر ورغلا یا اور انہیں آزاد نہ کیا۔ چنانچہ خدا نے ان پر پانچواں عذاب قتل کا بھیجا۔ کہتے ہیں کہ حضرت موسیٰ "عین الشمس" نام کی بستی میں گئے اور وہاں زمین پر عصا مارا تو زمین سے جمغمرے، جوڑے، یا بے پروں کی ٹڈیوں کا سیلاب نکل پڑا۔ پس وہ کپڑوں، ان کے کھانوں، گندم اور ان کے فرش وغیرہ میں داخل ہو گئیں۔ ان کے بال، ابرو، پلکیں اور چہرہ بھی لوج لوج کر کھانے لگیں۔ وہ پھر حضرت موسیٰ کے پاس آ گئے اور عذاب برفوں کرنے کی التجا کرنے لگے۔ آپ کی دعا سے یہ عذاب بھی دور ہو گیا لیکن فرعون نے اپنا وعدہ پورا نہ کیا۔ پھر چھٹا عذاب مینڈکوں کا تھا۔ انھوں نے مینڈکوں سے تنگ آ کر پھر حضرت موسیٰ سے دعا کی التجا کی۔ آپ کی دعا سے عذاب دور ہو گیا۔ لیکن بنی اسرائیل کو اب بھی آزاد نہ کیا۔ پھر ساتواں عذاب خون کا تھا۔ ہر کھانے پینے کی چیز میں خون شامل ہو جاتا اور اس وقت وہ بھوک پیاس سے تباہ ہو گئے۔ یہ عذاب دور ہوا تو پھر آٹھویں عذاب سے ان کی سرکشی کے سبب دریا نیل میں غرق کر کے قتل کر دیا۔ بنی اسرائیل آزاد ہو گئے۔

وَلَمَّا وَقَعَ عَلَيْهِمُ الرِّجْزُ قَالُوا (۱۳۴) اور جب کبھی انہیں کوئی سزا دی جاتی تو
 يَمْوَسِي اِدْعُ لَنَا رَبَّكَ بِمَا عٰهَدَ وہ کہتے: "اے موسیٰ تمہیں اپنے مالک کی طرف سے جو
 عِنْدَكَ لَئِنْ كَشَفْتَ عَنَّا الرِّجْزَ عہدہ حاصل ہے اُس کی بنا پر اپنے پالنے والے
 لِنُؤْمِنَنَّ لَكَ وَلَنُرْسِلَنَّ مَعَكَ مالک سے ہمارے لیے دُعا کر دیں مگر اس دفعہ
 بَنِي إِسْرَائِيلَ ۝ ۱۳۴ تم نے ہم سے یہ سزا اٹھوادی، تو ہم تمہاری بات
 ضرور مان لیں گے اور بنی اسرائیل کو تمہارے ساتھ ضرور بھیج دیں گے۔

رِجْزٌ: برف کا عذاب

حضرت امام علی رضا علیہ السلام سے روایت ہے کہ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے
 ارشاد فرمایا: "یہاں" رِجْزٌ "سے مراد برف ہے۔ خراسان کا علاقہ بھی بلادِ رِجْز میں سے ہے۔"
 حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت ہے کہ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے
 ارشاد فرمایا: "فرعون کی قوم پر سُرخ رنگ کی برف گری۔ انہوں نے ایسی برف کبھی نہ دیکھی تھی اسی سے وہ مر گئے۔"
 (تفسیر صافی ص ۱۸۱) * (تفسیر مجمع البیان)
 حضرت موسیٰ کا عہد اور عہدہ | فرعونوں کا کہنا کہ: "اے موسیٰ! ہمارے لیے اپنے

پالنے والے مالک سے دعا کرو اُس عہدے کے سبب سے جو اُس نے تمہیں عطا کیا ہے۔" اس کا مطلب
 یہ ہے کہ خدا نے جو تمہاری دُعا کو قبول کرنے کا عہد کیا ہے، اُس عہد کی بنا پر دُعا کرو۔ یا۔ خدا کے
 اُس عہد کی بنا پر جو اُس نے تم سے عذاب دور کرنے کے سلسلے میں کر رکھا ہے، دُعا کرو۔ * (جہا لیں)
 اور اس کے تیسرے معنی جو زیادہ مناسب ہیں، وہ یہ ہیں کہ:

موسیٰ! تم کو جو خدا نے نبوت اور رسالت کا عہدہ عطا فرمایا ہے، اُس عظیم عہد کی بنا پر
 خدا سے دُعا کرو، کہ ہم پر سے عذاب کو ٹھادے۔ * (تفسیر مجمع البیان)

فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُمْ الرِّجْزَ (۱۳۵) مگر جب ہم اُن سے ایک وقت تک کیلے
 إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى ۖ إِذَا بَلَغُوا الْأَسْرَافَ ۚ لَمَّا كَانُوا فِي سُرُورٍ
 مُّسْتَعْجِلِينَ بِغُلُوبِهِمْ ۚ لَمَّا كَانُوا فِي سُرُورٍ ۚ لَمَّا كَانُوا فِي سُرُورٍ
 هُمْ يَنْكُثُونَ ۚ ۱۳۵
 فَانْتَقَمْنَا مِنْهُمْ فَأَغْرَقْنَاهُمْ فِي الْيَمِّ يَوْمَ كَدِّبُوا
 أَنْهِيَ سَمْدَرٌ فِي غَرْقِ كَرْدَالَا ۚ كَيْونَكَ أَنْهِيَ سَمْدَرٌ
 بِأَيْتِنَا وَكَانُوا عَنِ غَفْلِينَ ۚ ۱۳۶
 ہمارے دلیلوں اور نشانیوں کو جھٹلایا تھا اور وہ
 اُن سے بالکل بے پرواہ ہو گئے تھے۔

(آیت ۱۳۵) مطلب یہ ہے کہ جب عذاب اُن سے اٹل جاتا تو وہ سرکشی کرتے۔ تورات میں یہی مضمون بار بار آیا ہے:
 ”جب فرعون نے دیکھا کہ مہلت ملی تو اُس نے اپنا دل سخت کیا اور جیسا خداوند نے کہا تھا اُن کی نہ سنی۔“ (خروج ۸ : ۱۵)
 ”فرعون نے اس بار بھی اپنا دل سخت کیا۔ اُن لوگوں کو (حضرت موسیٰ کے ساتھ) جانے کی اجازت نہ دی۔“ (خروج ۸ : ۲۲)
فرعون کو بار بار مہلت دی گئی ”یَم“ سے مراد وہ سمندر جس کی گہرائی کا اندازہ نہ لگایا جاسکے۔

حضرت امام محمد باقر علیہ السلام سے روایت ہے کہ جناب رسول خدا نے ارشاد فرمایا: ”جب جاوید گراہان لے آئے
 تو حضرت موسیٰ نے فرعون کہا کہ بنی اسرائیل کو میرے ساتھ جانے دے۔ مگر اُس نے انکار کیا۔ اللہ نے اُس سال اُن پر طوفان بھیجا جس سے
 اُن کے گھر برباد ہو گئے اور اُن کو خیموں میں رہنا پڑا۔ فرعون نے حضرت موسیٰ سے کہا کہ اگر تم طوفان روک دو تو میں بنی اسرائیل کو
 آزاد کروں گا۔ حضرت موسیٰ نے دمار کی تو طوفان رُک گیا۔ اب فرعون نے بنی اسرائیل کو چھوڑنا چاہا تو ہمان نے کہا کہ اگر تو نے
 بنی اسرائیل کو چھوڑا تو موسیٰ تجھ پر غالب آجائیں اور تیرا ملک تجھ سے چھین لیں گے۔ پس اُس نے چھوڑنے سے انکار کر دیا۔ اس پر
 خدا نے دوسری سال اُن پر بڑی بھیبی جس نے ہر درخت اور ہر پتے کو یہاں تک کہ اُن کی داڑھیوں کے بال سب کھالیے۔ فرعون نے توبہ
 کی۔ اسی صورت فرعون بار بار توبہ کرتا رہا، عذاب اتار رہا لیکن بنی اسرائیل کو آزاد نہ کیا۔ آخری عذاب کے بعد بنی اسرائیل آزاد ہو گئے
 فرعون اور اُس کا لشکر غرق کر دیا گیا اور حضرت موسیٰ بنی اسرائیل کو لیکر مہر سے نکل گئے۔ (مفہم تفسیر ج ۱۸ بحوالہ تفسیر مجمع البیان)
 فرعون کی قوم پر ہرگز عذاب بھی بھیجا گیا تھا۔

وَأَوْرَثْنَا الْقَوْمَ الَّذِينَ كَانُوا (۱۳۷) اور ان کی جگہ ہم نے ان لوگوں کو جو کمزور کر دیے
 يُسْتَضْعَفُونَ مَشَارِقَ الْأَرْضِ وَمَغَارِبَهَا الَّتِي بَرَكْنَا فِيهَا ۗ وَتَمَّتْ كَلِمَتُ رَبِّكَ الْحُسْنَىٰ
 عَلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ ۚ بِمَا صَبَرُوا ۗ وَدَمَّرْنَا مَا كَانَ يَصْنَعُ فِرْعَوْنُ وَقَوْمُهُ وَمَا كَانُوا يَعْرِشُونَ ۝ ۱۳۷

گئے تھے، اُس زمین کے مشرق و مغرب کا وارث
 (مالک) بنا دیا جسے ہم نے اپنی برکتوں سے مالا مال کیا
 تھا۔ اور اس طرح بنی اسرائیل کے حق میں آپ کے
 پانے والے مالک کا اچھا کلمہ (عدہ اور رحم) پورا ہوا،
 کیونکہ انھوں نے صبر سے کام لیا تھا۔ اور فرعون اور اُسکی
 قوم کا وہ سب کچھ برباد کر دیا گیا جو (چیزیں) بنا
 تے تھے اور (جو عمارتیں) وہ اونچی اٹھایا کرتے تھے۔
 اور بنی اسرائیل کو ہم نے سمندر کے پار گزار دیا پھر
 وہ ایک ایسی قوم کے پاس پہنچے جو اپنے بتوں کی عبادت
 میں لگی ہوئی تھی۔ تو انھوں نے کہا: اے موسیٰ! ہمارے
 لیے بھی کوئی ایسا ہی معبود بنا دو جیسے ان لوگوں کے
 معبود ہیں۔ موسیٰ نے کہا: تم لوگ تو بڑی جہالت
 کی باتیں کرتے ہو۔

وَجُوزْنَا بِبَنِي إِسْرَائِيلَ الْبَحْرَ فَأَتَوْا عَلَىٰ قَوْمٍ يَتَّبِعُونَ عَلَىٰ
 أَصْنَامِهِمْ ۚ قَالُوا يَا مُوسَىٰ اجْعَلْ
 لَنَا آلِهَةً كَمَا لَهُمْ آلِهَةٌ ۚ قَالَ
 إِنَّكُمْ قَوْمٌ تَجْهَلُونَ ۝ ۱۳۸

بنی اسرائیل کی مشرکانہ ذہنیت (آیت ۱۳۸) بنی اسرائیل کی ذہنیت کو اہل مصر کی غلامی اس بُری طرح بگاڑ دیا

کہ ان کے مصر چلنے کے ۴۰ سال بعد حضرت موسیٰ کے خلیفہ اول حضرت یوشع بن نون نے اپنی آخری تقریر میں فرمایا تھا: تم خداوند کا خون رکھو
 اور نیک بتی اور صدائے ساتھ اُس کی عبادت کرو۔ اور ان دیوتاؤں کو دور کر دو جن کی عبادت تمہارا باپ دادا بڑے دریا کے پار مصر
 میں کیا کرتے تھے۔ (بس) خداوند کی پرستش کرو۔ اگر خداوند کی پرستش تم کو بُری معلوم ہوتی ہے تو آج ہی اُسے چُن لو جس کی تم پرستش
 کرو گے۔۔۔ رہی میری اور میرے گھرانے کی بات، تو ہم خداوند ہی کی پرستش اور اطاعت کریں گے۔

إِنَّ هَؤُلَاءِ مُتَبَّرٌ مَّا هُمْ فِيهِ (۱۳۹) یہ لوگ جس (دین) میں ہیں وہ تو یقیناً تباہ و بطل ما کا نوا بعمَلُون ۱۳۱

برباد ہونے والا (اور تباہ کر دینے والا) ہے اور جو کام وہ کر رہے تھے وہ تو سراسر باطل ہے۔

قَالَ أَغَيَّرَ اللَّهُ أَبْغَيْكُمْ إِلَهًا (۱۴۰) پھر موسیٰ نے کہا: کیا میں اللہ کو چھوڑ ڈھوؤں فَضْلَكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ ۱۳۲

کہ تمہارے لیے کوئی دوسرا معبود تلاش کروں؟ حالانکہ وہ اللہ ہی تو ہے جس نے تمہیں دنیا بھر کی قوموں پر فضیلت بخشی ہے۔

وَإِذْ أَبْحَيْنَاكُمْ مِّنَ آلِ فِرْعَوْنَ (۱۴۱) اور وہ وقت تو یاد کرو جب ہم نے فرعون کی یسومونکم سوء العذاب

اولاد سے تمہیں نجات دی۔ وہ تمہیں سخت ترین سزا دیا کرتے تھے۔ وہ تمہارے بیٹوں کو ذبح کیا کرتے اور تمہاری عورتوں کو زندہ ہی دیتے تھے اور اُس

میں تمہارا مالک کی طرح تمہارا بڑا ہی سخت امتحان تھا۔

يَقْتُلُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَّبِّكُمْ عَظِيمٌ ۱۴۲

ہماری آزمائش کے دو طریقے

(آیت ۱۴۱)

خداوند عالم کہیں اپنے بندوں کو عیش و آرام، اور

مال و دولت دے کر آزماتا ہے کہ بندہ اُس کا شکر ادا کرتا ہے کہ نہیں، عبادت اور اطاعت کرتا ہے کہ نہیں،

اور کہیں خدا! بندوں کو تنگی اور تکلیف دے کر آزماتا ہے کہ بندہ صبر کرتا ہے کہ نہیں؟ معصوم کا

ارشاد ہے کہ: ” بہ نسبت شکر کے صبر کا امتحان زیادہ آسان ہے۔“

امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے فرمایا کہ: ”جس پر دنیا میں کشادگی کی گئی اور وہ یہ نہ سمجھ سکا کہ وہ

امتحان میں گزرتا ہے، تو اُس نے اپنی عقل کو کھو دیا۔“

وَوَعَدْنَا مُوسَىٰ ثَلَاثِينَ لَيْلَةً (۱۴۲) اور ہم نے موسیٰ سے تیس راتوں کا وعدہ
 وَآتَمُنَّهَا بِعَشْرِ فِئَمٍ مِّمَقَاتٍ کیا اور بعد میں دس (راتیں) اور ملا کر اُسے
 رَبِّهِ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً وَقَالَ پورا کیا۔ اس طرح اُس کے پانے والے مالک
 مُوسَىٰ لِأَخِيهِ هَارُونَ اخْلُفْنِي کی مدت چالیس راتوں میں پوری ہوئی۔
 فِي قَوْمِي وَأَصْلِحْ وَلَا تَتَّبِعْ موسیٰ نے (کوہ طور پر جاتے ہوئے) اپنے بھائی
 سَبِيلَ الْمُفْسِدِينَ ۝ ۱۴۲ ہارون سے کہا: ”تم میری قوم میں میسرے
 جانشینی کرنا اور اُن کی اصلاح بھی کرتے رہنا اور خرابی یا فساد پیدا کرنے والوں کے
 راستے کی پیروی نہ کرنا۔

خدا کا قانونِ بَدَا ^۱ محققین نے اس واقعے سے خدا کے قانونِ بَدَا کو ثابت کیا ہے۔
 ”خدا کا قانونِ بَدَا“ کے معنی یہ ہیں کہ کبھی کبھی خدا کی مصلحت یہ ہوتی ہے کہ تقدیر کا آخری مختتم
 نتیجہ ایک دم سامنے نہ لایا جائے۔ بلکہ پہلے تقدیر جو لوحِ محفوظ پر لکھی ہوتی ہے، دیکھ اور لکھی ہوتی ہے،
 اور بعد میں وہ بدل دی جاتی ہے اور وہ تقدیر لکھ دی جاتی ہے جو آخری ہوتی ہے، اور جو خدا کو پہلے
 ہی سے معلوم ہوتی ہے۔ مثلاً: تقدیر میں پہلے یہ لکھا ہوتا ہے کہ فلاں شخص کی عمر چالیس سال ہے۔ پھر جب
 وہ آدمی اپنے رشتہ داروں، دوستوں، انسانوں سے بھلائی کرتا ہے، اُن کو فائدہ پہنچاتا ہے، تو اُس کی عمر میں
 تیس سال کا اضافہ کر دیا جاتا ہے، اور اب اُس کی کل عمر ستر سال لکھ دی جاتی ہے۔ بظاہر ہمیں یا فرشتوں
 کو تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ خدا نے اُس کی تقدیر بدل دی لیکن خدا کو پہلے ہی سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ
 شخص نیکی کرے گا، اور اس کی عمر بعد میں بڑھادی جائے گی۔ اس لیے لوحِ محفوظ کو ”لوحِ محوِ اثبات“
 بھی کہتے ہیں۔ یعنی ایسی تختی جس پر لکھا اور مٹایا جاتا ہے۔ غرض ”قانونِ بَدَا“ کے اعتبار سے لوحِ محفوظ
 پر آخری نتیجہ ایک دم سامنے نہیں آتا۔ پہلے اُس شخص کی عمر چالیس سال لکھی ہوئی سامنے آتی ہے، بعد میں

آخری نتیجہ سامنے آتا ہے کہ اُس کی عمر ستر سال ہوگی۔

حضرت موسیٰ کے اس واقعے میں بھی بالکل اسی طرح ہوا۔ پہلے حضرت موسیٰ کو تیس راتیں دی گئیں، پھر دس راتوں کا اضافہ کر دیا گیا۔ اس طرح خدا کی تقدیر کا آخری فیصلہ یکایک سامنے نہ آیا۔ بعد میں پوری تقدیر سامنے آئی جو کُل چالیس راتیں تھیں۔ * (فصل الخطاب)

رہا یہ سوال کہ ایسا کیوں کیا جاتا ہے؟ تو اس میں خدا کی ہزاروں مصلحتیں ہوتی ہیں۔ مثلاً: یہی مصلحت کہ ہم نیکیوں کی طرف تیزی سے آگے بڑھیں، تو ہو سکتا ہے کہ ہماری تقدیر بدل جائے۔ بقول اقبالؒ سے

_____ نشان یہی ہے زمانے میں زندہ قوموں کا

_____ کہ صبح و شام بدلتی ہیں اُن کی تقدیریں

اور نہ معلوم کتنی مصلحتیں ہوں جن کا علم ہم کو نہیں ہے۔ مثلاً حضرت موسیٰ کے اس واقعے میں خدا نے دس راتیں شاید اس لیے بڑھائی گئی ہوں کہ اس طرح حضرت موسیٰ کی قوم کا امتحان ہو جائے اور اُن کے ایمان اور کم عقل ہونے کی حقیقت کھل کر سامنے آجائے۔ اگر یہ دس راتیں نہ بڑھائی جاتیں تو اصل صاحبان ایمان اور بے ایمان، اور منافقوں کا فرق کیسے معلوم ہوگا۔؟

حضرت ہارونؑ کی خلافت

حضرت موسیٰؑ کا حضرت ہارونؑ سے یہ فرمانا کہ: "تم میری قوم میں میری جانشینی کرنا اور اُن کی اصلاح بھی کرتے رہنا۔۔۔۔۔ الخ"

اس حکم سے محققین نے کئی نتائج نکالے ہیں:

(۱) نبیؑ اپنا جانشین خود درجہ حکم خدا، مقرر کرتا ہے۔ قوم کو یہ حق نہیں ہوتا کہ وہ نبیؑ کا جانشین خود مقرر کر لے۔

(۲) نبیؑ کے جانشین کا اصل مقصد قوم کی اصلاح کرنا ہوتا ہے۔ فتوحات یا مہم جوئی نہیں۔

(۳) اس ارشاد سے یہ بھی معلوم ہوا کہ حضرت ہارونؑ نبیؑ تو پہلے ہی ہو چکے تھے، کیونکہ حضرت موسیٰؑ نے پہلے دعا

فرمائی تھی کہ ہارونؑ کو میرے منصب میں میرا شریک قرار دے۔ جس پر خداوندِ عالم نے ارشاد فرمایا تھا کہ:

” ہم نے تمہارے سوالات اور دعائیں قبول فرمائیں۔ “ گمراہ تک ہارونؑ امامؑ یعنی قوم کے سربراہ مقرر نہیں کیے گئے تھے۔ اب جب حضرت موسیٰؑ نے حضرت ہارونؑ سے فرمایا کہ: ”تم قوم میں میری جانشینی کا کام انجام دو۔“ تو گویا حضرت موسیٰؑ نے اپنی غیر موجودگی میں حضرت ہارونؑ کو سربراہی (امامت) کا عہدہ بھی عطا فرمادیا۔

اس کے ثابت ہوا کہ امامت، نبوت کا لازمی جزو نہیں ہو سکتی۔ اگر امامت، نبوت کا لازمی جزو ہوتی تو حضرت موسیٰؑ کو کیا ضرورت تھی کہ حضرت ہارونؑ کو اپنا خلیفہ مقرر فرمائیں۔ * (مجمع البیان)

اب حضرت رسولِ خدا کا یہ فرمانا، جس کو صحیح بخاری میں نقل کیا گیا ہے کہ:

” اے علیؑ! تم کو مجھ سے وہی نسبت ہے جو ہارونؑ کو موسیٰؑ سے تھی، سو اس کے لیے میرے بعد کوئی نبی نہ ہوگا۔“

اس کے معلوم ہوا کہ حضرت ہارونؑ کو نبوت کے علاوہ امامت اور خلافت کا عہدہ بھی حاصل تھا، جس کو حضور اکرمؐ نے حضرت علیؑ کے لیے ثابت فرمایا۔ اس کے ثابت ہو گیا کہ: ”حضرت علیؑ“ حضرت ہارونؑ کی طرح حضور اکرمؐ کے مقرر کیے ہوئے حضور کے خلیفہ اور امت کے سپہ امام ہیں۔ مگر آپؐ نبی نہیں ہیں۔ اور آپؐ کو امامت کا عہدہ خدا کی طرف سے ملا ہے، بالکل اسی طرح جیسے حضرت ہارونؑ کو خلافت اور امامت کا عہدہ خدا کی طرف سے ملا تھا۔ * (فضل الخطاب)

جس طرح حضرت ہارونؑ کی بنی اسرائیل نے حضرت موسیٰؑ کے جانے کے بعد، بات نہ مانی اور اطاعت نہ کی تو ان کے عہدہ امامت و خلافت پر کوئی فرق نہ پڑا، بالکل اسی طرح حضور اکرمؐ کی وفات کے بعد اگر اس امت نے حضرت علیؑ کی خلافت اور امامت کو تسلیم نہ کیا، تو اس سے امتِ اہل بیت کی امامت اور خلافت پر ذرہ برابر بھی فرق نہیں پڑتا کیونکہ جو عہدہ خدا عطا فرماتا ہے، وہ لوگوں کی قبولیت کا محتاج نہیں ہو سکتا۔ لوگوں نے تو انبیاء اور رسولوں کی نبوت اور رسالت کو بھی قبول نہ کیا، تو ان کے قبول نہ کرنے سے انبیاء اور رسولوں پر کیا فرق پڑا۔ ؟ * (موتف)۔

” چالیس راتوں کے بارے میں صوفیاء نے لکھا کہ: یہی عدد اصل ہے صوفیاء کے ہاں چلے کشتی کا، جس کی برکتیں بارہا مشاہدے اور تجربے میں آچکی ہیں۔“

* (تھاوی)

وَلَمَّا جَاءَ مُوسَىٰ لِمِيقَاتِنَا وَ(۱۳۳) أَوْجَبَ مُوسَىٰٓ أَهْمًا لِّمُتْرِرِيكَ يَوْمَ دُتْ
 كَلِمَةً رَبُّهُ ۗ قَالَ رَبِّ أَرِنِي ۗ
 أَنْظُرْ إِلَيْكَ ۗ قَالَ لَنْ نَرِيكَ
 وَلَكِنْ أَنْظُرْ إِلَى الْجَبَلِ فَإِنِ
 اسْتَقَرَّ مَكَانَهُ فَسَوْفَ تَرَانِي ۗ
 فَلَمَّا تَجَلَّىٰ رَبُّهُ لِلْجَبَلِ جَعَلَهُ
 دَكًّا وَخَرَّ مُوسَىٰ صَعِقًا فَلَمَّا
 أَفَاقَ قَالَ سُبْحٰنَكَ تُبٰتُ
 إِلَيْكَ وَآنَا أَوَّلُ الْمُؤْمِنِينَ ۝ ۱۳۴
 پالنے والے مالک نے پہاڑ پر تجلی کی (توڑکی چمک ڈالی) تو اُسے ریزہ ریزہ کر دیا۔ اور موسیٰ
 بہوش ہو کر گر پڑے۔ پھر جب اُنھیں ہوش آیا تو بولے: ”پاک ہے تیری ذات (دیکھے جانے سے)
 میں نے تو تیری ہی طرف رُجوع کر لیا ہے۔ اور میں تو سب سے پہلے ایمان لانے والا ہوں۔“

اللہ دیکھے جانے (دیدار) سے پاک و منزہ ہے

حضرت موسیٰ نے بنی اسرائیل کے تقاضوں پر
 خدا سے عرض کی تھی کہ مجھے اپنی ذات کو دکھا دے اور مجھے یہ قدرت بھی دے کہ میں تجھے دیکھ سکوں۔ اس طرح کہ
 مجھ پر اپنے نور کا پورا پورا چمکارا (چمک یا ضو) ڈال، تاکہ میں اس قابل ہو جاؤں کہ تجھے دیکھ سکوں۔ خدا نے فرمایا:
 ”لَنْ تَرَانِي“ یعنی، نفعی اُبد کے ساتھ انکار کیا۔ اس لیے اب خدا کا دیدار کبھی ممکن نہ ہوگا، عقلاً بھی اور نقلاً بھی۔
 عقلاً اس لیے کہ دیدار کے لیے جہت (سمت) کا ہونا ضروری ہے۔ اللہ کسی ایک طرف محدود ہوگا تو دیکھا جاسکے
 گا لیکن ایسی صورت میں دوسری سمتیں خدا سے خالی ہو جائیں گی۔ دوسرے یہ کہ جس کو دیکھا جائے گا اُس کا جسم ہونا شرط
 ہے، اور جسم اللہ کے لیے ثابت نہیں۔ لہذا خدا کو دیکھنا محال عقلمی ہے۔۔۔۔۔ نیز حضرت موسیٰ کا یہ فرمانا کہ:

” وَ اَنَا اَوَّلُ الْمُؤْمِنِينَ “ یعنی ” اور میں تو سب سے پہلے ایمان لانے والا ہوں۔ “ اس کا مطلب یہ ہوا کہ خدا کے اس جواب پر سب سے پہلے مجھے اس بات کا یقین کامل ہو گیا کہ خدا ہرگز ہرگز دیکھا نہیں جاسکتا۔ (تفسیر مازن شاہ)

حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت ہے کہ جناب رسول خدا نے فرمایا: ” حضرت موسیٰ کے فرمانے کا مطلب یہ تھا کہ: ” میں ان لوگوں میں سے سب سے پہلا ہوں جو اس بات پر ایمان لائے کہ خدا آنکھوں سے نہیں دیکھا جاسکتا اور نہ کبھی دیکھا جائے گا۔ “ * (تفسیر مجمع البیان)

کسی نے حضرت امام علی رضا علیہ السلام سے پوچھا کہ: کیا حضرت موسیٰ اتنا بھی نہ جانتے تھے کہ خدا کو دیکھا نہیں جاسکتا؟ حضرت امام نے فرمایا: ” یقیناً وہ جانتے تھے کہ خدا اس بات سے بلند و ارفع ہے کہ اُس کو آنکھوں سے دیکھا جاسکے لیکن جب حضرت موسیٰ نے اپنی قوم کو بتایا کہ اُن سے خدا نے کلام کیا ہے، اور اُس کا پورا واقعہ سنایا، تو اُن لوگوں نے کہا کہ ہم تمہاری بات کا اُس وقت تک یقین نہ کریں گے جب تک ہم اللہ کا کلام خود نہ سن لیں۔ وہ لوگ تعداد میں سات لاکھ تھے۔ حضرت موسیٰ نے اُن میں سے سات ہزار چُننے، پھر اُن میں سے ستر کا انتخاب کیا۔ انہیں ایک وہ کوہ طور پر تشریف لے گئے۔ پہاڑ کے دامن میں سب کو ٹھہرایا، خود پہاڑ پر چڑھے۔ خدا نے اُن سے کلام فرمایا: جو اُن سب نے بھی سنا۔ خدا نے ایک درخت میں بولنے کی قوت پیدا کر دی تھی۔ پھر وہ لوگ کہنے لگے کہ ہم تو جب تک خدا کو ظاہر کوہ طور پر نہ دیکھ لیں گے، ہرگز ایمان نہ لائیں گے۔ “ جب انہوں نے اتنا بڑا بول زبان سے نکالا اور تکبر کیا، تو اُن پر عسلی گری اور وہ سب کے سب مر گئے۔ حضرت موسیٰ نے خدا سے کہا کہ بنی اسرائیل مجھ پر الزام لگائیں کہ: کیونکہ میرا دعویٰ غلط تھا اس لیے میں نے سب کے سب کو قتل کر ڈالا۔ اس پر اللہ نے اُن کو زندہ کر دیا۔ انہوں نے حضرت موسیٰ سے کہا: اگر تم خود اللہ سے دیدار کا سوال کرتے تو وہ ضرور یہ بات قبول کر لیتا۔

حضرت موسیٰ نے فرمایا: ” دیکھو! خدا آنکھوں سے نہیں دیکھا جاسکتا، بلکہ علامات سے پہچانا جاسکتا ہے۔ انہوں نے کہا: جب تک آپ خدا سے دیکھنے کا سوال نہ کریں گے، ہم ایمان نہیں لائیں گے۔ “ مجبوراً حضرت موسیٰ نے خدا سے کہا کہ: مالک! تو نے ان کی بات سن لی؟ “ خدا نے فرمایا: موسیٰ! جو یہ کہتے ہیں، وہی سوال کرو۔ ہم ان

کی جہالت کی وجہ سے تم سے باز پرس نہ کریں گے۔" اس کا اطمینان ہو جانے کے بعد حضرت موسیٰؑ نے یہ سوال کیا تھا۔
* (عمیون اخبار الرضاؑ و تفسیر صافیؒ ص ۱۱۱، بحوالہ التوحید)

آیت کے الفاظ سے محققین نے درج ذیل نتیجے نکالے: (۱) خدا کا دیدار کسی وقت ممکن نہیں۔ کیونکہ خدا نے خود ہی

ارشاد فرمایا ہے: "لَنْ تَرَانِي" (تو مجھے ہرگز نہیں دیکھ سکتا، ہرگز میں پورا مستقبل آ گیا۔

(۲) پھر حضرت موسیٰؑ نے بیہوش ہونے کے بعد ہوش میں آنے پر فرمایا: "پاک ہے تیری ذات" اس سے محققین نے نتیجہ نکالا کہ: خدا کو دیکھنا خدا کی شان اور عظمت کے خلاف ہے۔ دیدار کا ہونا خدا کے واسطے نقص ہے جس سے پاک کا اعلان حضرت موسیٰؑ نے فرمایا۔

(۳) پھر حضرت موسیٰؑ کا یہ فرمانا کہ: "أَنَا أَوَّلُ الْمُؤْمِنِينَ" یعنی: "میں اول درجے کا دل سے ماننے والا ہوں۔" اس نتیجہ نکالا کہ خدا کے دیدار کو ناممکن سمجھنا ایمان کا جزو ہے۔ اور یہ بھی کہ حضرت موسیٰؑ پہلے ہی سے یقین رکھتے تھے کہ خدا کا دیدار ممکن نہیں۔

(۴) رہا یہ سوال کہ پھر حضرت موسیٰؑ نے دیدار کا یہ سوال: رَبِّ ارْنِي (مالک مجھے اپنے آپ کو دکھا کیوں کیا؟ تو جیسا کہ حضرت امام علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ یہ مطالبہ اپنی قوم کے جاہلوں پر کے شدید اصرار اور خدا کی اجازت کی بنا پر حضرت موسیٰؑ نے خدا کے سامنے پیش کیا تھا۔

(۵) کیونکہ خدا نے مطلق طور پر اس بات کی نفی کر دی کہ: تم ہرگز مجھے نہیں دیکھ سکتے، اور اس نفی کو برداشت کر سکنے یا آفرت سے مستثنیٰ نہیں کیا، اس لیے اس سے رویتِ خدا کی ابدی نفی ہو گئی۔

اگر آخرت میں خدا کو دیکھنا ممکن ہوتا تو خدا دیدار کی مطلق نفی نہ فرماتا، بلکہ خدا فرماتا کہ: "دنیا میں تو نہیں، لیکن آخرت میں تم مجھے دیکھ لو گے، اس طرح حضرت موسیٰؑ اور ان کی قوم کو تسلی بھی ہو جاتی اور وہ لوگ بے موت نہ مارے جاتے، اور نہ حضرت موسیٰؑ بے ہوش ہوتے۔ * (فصل الخطاب)

ان تمام دلائل و شواہد کے باوجود اہل سنت کا یہ عقیدہ ہے کہ خدا قیامت میں ہمیں دکھائی دے گا۔ یہ

عقیدہ بھی عجیب ہے کہ جس خالق کی مخلوق دکھائی نہ دیتی ہو، مثلاً ہوا۔ جو محسوس تو ہوتی ہے مگر دکھائی نہیں دیتی، جن، فرشتے، آنکھوں کی بینائی۔ یہ تمام لطیف چیزیں اللہ کی مخلوق ہیں جو دکھائی نہیں دیتیں، پھر خالق جو انتہائی لطیف ہے، ان کو آفرت میں کیسے نظر آئے گا۔ بقول اقبال ۷

کبھی اے حقیقت منتظر، نظر آلباسِ مجاز میں

کہ ہزار سجدے تڑپ رہے ہیں، مری جبینِ نیاز میں

”کن ترا سنی“ یعنی: ”تو مجھے ہرگز ہرگز نہ دیکھے گا۔“ یہ تخاصد کا اصل جواب، جو سہیں ختم ہو گیا۔

آگے جو کچھ فرمایا گیا ہے وہ مزید شفقت اور کرم کی وجہ سے ہے۔ ارشاد ہوا، اچھا یہ پہاڑ جو ظاہری اعتبار سے بھی انسان سے کہیں زیادہ قوت رکھتا ہے، اس پر ہم اپنی تجلی کی ایک جھلک ڈالتے ہیں (جو ہماری ایک ادنیٰ سی مخلوق ہے)، اگر وہ اسے برداشت کر لے گا، تو تمھارے لیے بھی برداشت کرنا ممکن ہو گا۔ * (ماجدی)

دغلب یانی نے امیر المؤمنین حضرت علی ابن طالب علیہ السلام سے سوال کیا کہ: کیا آپ نے اپنے پروردگار کو دیکھا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ: کیا میں اس اللہ کی عبادت کرتا ہوں جسے میں نے دیکھا تک نہیں؟ اُس نے پوچھا: آپ کیونکر دیکھتے ہیں؟ آپ نے فرمایا: ”لا تراہ العیون بمشاهدة العیان ولکن تدرکہ القلوب بحقائق الایمان الخ“

یعنی: ”آنکھیں اُسے کھلم کھلا نہیں دیکھتیں، بلکہ دل ایمانی حقیقتوں سے اُسے پہچانتے ہیں۔ وہ ہر چیز سے قریب ہے،

لیکن جسمانی اتصال کے طور پر نہیں، وہ ہر شے سے دور ہے، مگر الگ نہیں۔ وہ غور و فکر کیے بغیر کلام کرنے

والا ہے اور بغیر مادگی کے قصد و ارادہ کرنے والا اور بغیر اعضاء (کی مدد) کے بنانے والا ہے۔ وہ لطیف ہے

لیکن پوشیدگی سے اُسے متصف نہیں کیا جاسکتا، وہ بزرگ برتر ہے، مگر نہ خونی و نہ خلط کی صفت اُس میں نہیں

وہ دیکھنے والا ہے مگر جو اس سے اُسے مضمون نہیں کیا جاسکتا، وہ دم کرنے والا ہے مگر اُس کی صفت کو نرم دلی سے تعبیر نہیں کیا جاسکتا

چہر اُس کی عظمت کے آگے ذلیل و خوار اور دل اُس کے خوف سے لرزاں و ہراساں ہیں۔“ (نیچ البلاغ خطبہ ۱)

توبہ حضرت موسیٰ: متعجب نہ بنیں، لاکھ توبہ ہر گناہ پر ہی نہیں، بلکہ کسی نامناسب کام پر بھی ہو سکتی ہے اس پر اُمتِ مسلمہ کا اتفاق ہے۔ (اسی کو ترکِ آدمی کہتے ہیں) * (قرطبی)

قَالَ يٰمُوسَىٰ اِنِّىٓ اصْطَفَيْتُكَ (۱۴۴) فرمایا: اے موسیٰ! حقیقتاً میں نے ہی
 عَلَى النَّاسِ بِرِسَالَتِي وَّبِكَلَامِي ۗ تمام لوگوں پر ترجیح دے کر تم کو منتخب کیا کہ تم
 فَخُذْ مَا آتَيْتُكَ وَكُن مِّنَ الشَّاكِرِينَ ۝ ۱۴۴ میری پیغمبری کا کام کرو اور مجھ سے بات چیت
 بھی کرو پس جو کچھ میں تمہیں عطا کروں اُسے لے لو اور شکر کرنے والوں میں سے ہو جاؤ۔

الواح موسیٰ کا انکشاف : قَالَ يٰمُوسَىٰ : تفسیر صافی میں عیاشی سے علیٰ جعفر کے بارے میں

حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے مروی ہے کہ خداوند عالم نے حضرت موسیٰ پر الواح تورات نازل فرمائی ہیں۔ جن میں تمام علوم درج تھے جب حضرت موسیٰ کا زمانہ انتہا کو پہنچا، تو حکم ہوا کہ الواح کو واپس کر دیجیے۔ چنانچہ زبرجد کی تختیاں بہشت کے پہاڑ زینت سے لے گئی تھیں پس حکم پروردگار ملنے پر حضرت موسیٰ نے وہ تختیاں اٹھالیں اور پہاڑ کے دامن میں تشریف لائے۔ بحکم خدا پہاڑ شگافہ ہوا اور آپ نے وہ تختیاں کپڑے میں لپیٹ کر اُس میں رکھ دیں وہ شگافہ بحکم خدا مل گیا اور تختیاں اُس میں پوشیدہ ہو گئیں۔ جب حضور اکرمؐ مبعوث ہوئے تو سین کا ایک قافلہ آنحضرتؐ کی خدمت میں شرف یابی کیلئے آ رہا تھا، اُس پہاڑ سے جب اُن کا گذر ہوا تو پہاڑ شگافہ ہوا اور وہ تختیاں اُن اہل قافلہ پر ظاہر ہو گئیں۔ انھوں نے تختیاں اٹھا کر محفوظ کر لیں۔ اور حضور اکرمؐ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ ادھر بزرگِ وحی آنحضرتؐ کو بھی اطلاع ہو چکی تھی۔ جیسے ہی وہ لوگ پہنچے تو آپ نے فرمایا کہ: اے اہل سین! جو چیز تم کو پہاڑ کے اندر سے ملی ہے وہ امانت کہاں ہے؟ اُن لوگوں نے حیرتِ عرض کی، آپ کو اس کا علم کیسے ہوا؟ فرمایا: مجھے جبرئیل نے خبر دی ہے۔ چنانچہ انھوں نے فوراً کلمہ شہادت پڑھا اور مسلمان ہو گئے اور وہ تختیاں آنحضرتؐ کی خدمت میں پیش کر دیں۔ آپ نے اُن کو پٹھا اور پھر حضرت علیؑ کو بلوا کر اُن کے حوالے کر دیں۔ اور فرمایا: اے علیؑ! رات کو اپنے سر لانے ان تختیوں کو رکھ کر سو جانا۔ حضرت علیؑ نے ایسا ہی کیا! جب صبح کو بیدار ہوئے تو اُن کے تمام علوم آپ کو حفظ ہو چکے تھے۔ آپ نے بحکم حضور اکرمؐ اُن کو لکھ لیا۔ اور اُس کا نام جعفر رکھا۔ حضرت امام جعفر صادقؑ نے فرمایا کہ جعفر ہمارے پاس، اور عصارہ موسیٰؑ بھی ہمارے پاس ہے۔

وَكَتَبْنَا لَهُ فِي الْأَلْوَابِ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ مَوْعِظَةً وَتَفْصِيلًا لِكُلِّ شَيْءٍ فَخَذَهَا بِقُوَّةٍ وَأَمَرَ قَوْمَكُ يَأْخُذُوا بِأَحْسَنِهَا سَأُورِيكُمْ دَارَ الْفَاسِقِينَ ۝ ۱۴۵

پھر ہم نے موسیٰ کو ہر چیز کی نصیحت کی اور ہر پہلو کے متعلق واضح تفصیل تختیوں پر لکھ دی۔ (اور کہا کہ) اب تم ان ہدایات کو مضبوطی سے تھام لو اور اپنی قوم کو حکم دو کہ اُس کی اچھائیوں کو اختیار کریں عنقریب میں تمہیں حد سے بڑھ جانے والے نافرمانوں کا ٹھکانا دکھا دوں گا۔

حضرت موسیٰ کی لائی ہوئی تختیاں

انہی لکھی ہوئی تختیوں کا نام تورات پڑا۔ خود تورات میں ہے:

”اور موسیٰ پھر کربلا سے اتر گیا۔ اور شہادت کے دنوں تختے اُس کے ہاتھ میں تھے۔ وہ تختے لکھے ہوئے تھے دونوں طرف اِدھر اُدھر لکھے ہوئے تھے۔ اور وہ تختے خدا کے کام سے تھے اور جو لکھا ہوا تھا، سو خدا کا لکھا ہوا تھا اور اُن پر کندہ کیا ہوا تھا۔“ (خروج ۳۲ : ۱۵)

ہر چیز کی نصیحت کے معنی خدا کا یہ فرمانا کہ: ”پھر ہم نے موسیٰ کو ہر چیز کی نصیحت کی“

اس کا مطلب یہ ہے کہ: ”ہم نے دینی مسائل اور احکام دین سے متعلق ہر ضروری تفصیل درج کی“۔ ”ہر چیز“ سے دنیا کی تمام چیزیں مراد نہیں۔ صرف احکام دین اور مسائل دین مراد ہیں جس کے تحت حضرت موسیٰ اور اُن کی قوم محتاج تھی۔

خدا کا یہ فرمانا کہ: ”اور اپنی قوم کو حکم دو کہ اُن کے بہتر مفہوم کی (اچھائیوں کی) پیروی کریں“ یعنی احکام الہی کا

وہ صاف اور سیدھا مفہوم لیں جو عقلِ عام سے سمجھا جاسکتا ہو جس کی تادل کرنے میں خواہ مخواہ کی چکر بازیاں مفاد پرستان چیلے اور موسگانیاں نہ ہوں۔ (تفہیم)

بُرے کاموں کا بُرا انجام | آخری فقرے کے دو معنی نکلتے ہیں (۱) ایک تو یہ کہ ”تم دیکھ لو گے کہ بُرے کام

کرنے والوں کا آخرت میں گھر کیسا خراب ہوگا۔“ یعنی جہنم اُن کا ٹھکانا ہوگا۔ (۲) بُرے کام کرنے والوں یعنی فرعون اور اُس کی قوم کے برابر شدہ گھر تمہاری آنکھوں کے سامنے ہیں، تو یاد رکھو کہ یہ ہوتا ہے گنہگار حق دشمنی اور بُرائی کا انجام۔

..... (فتح الرحمن - تفسیر تیسراں)

سَاَصْرَفُ عَنْ آيَتِي الَّذِينَ (۱۳۶) (اور) جو لوگ زمین پر ناحق بڑے بنتے ہیں میں
 يَتَكَبَّرُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ
 وَإِنْ يَرَوْا كُلَّ آيَةٍ لَا يُؤْمِنُوا بِهَا
 وَإِنْ يَرَوْا سَبِيلَ الرُّشْدِ لَا يَتَّخِذُوهُ
 سَبِيلًا وَإِنْ يَرَوْا سَبِيلَ الْعِزِّ
 يَتَّخِذُوهُ سَبِيلًا ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ
 كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَكَانُوا عَنْهَا
 غَافِلِينَ ۝ ۱۳۶

اُن کو عنقریب اپنی نشانیوں اور احکامات سے پھیر دینگا
 وہ اگر دیکھے تو بھی نہیں دیکھے گا
 اُن کو نہ مانیں گے۔ اور اگر وہ سیدھا نیکی کا راستہ
 دیکھے بھی لیں گے تو بھی اُسے اپنا راستہ نہ بنائیں گے۔ اور اگر
 وہ گمراہی کا ٹیڑھا راستہ دیکھے لیں گے تو اُسے (فوراً) اپنا
 راستہ بنا لیں گے۔ یہ اس لیے ہوا کہ انہوں نے حقیقتاً ہماری
 نشانیوں کو جھٹلایا اور ان کے لاپرواہی کرتے رہے۔

”خدا کا اپنی نشانیوں سے پھیر دینے کا مطلب

خدا کا اپنی نشانیوں سے پھیر دینا

یہ ہوتا ہے کہ خدا ان کو اپنی توفیقات سے محروم کر دے گا۔ پھر انہیں کبھی یہ توفیق ہی نہ ہوگی کہ خدا کی آیتوں
 نشانیوں، دلیلوں اور حقیقتوں پر غور و فکر کریں۔ وہ بس دنیا کے کتے بنے زندگی گزار دیں گے۔

اس کے دوسرے معنی یہ ہو سکتے ہیں کہ: ”میں اب مزید معجزے اُن کے سامنے نہیں لاؤں گا“ کیونکہ

لفظ ”آیت“ کے معنی معجزے کے بھی ہیں۔ نیز یہ کہ دوسرے مقام پر خدا نے فرمایا ہے کہ معجزے اُن کے سامنے
 آئے مگر وہ نہ مانے۔ اس لیے اب اُن کو مزید معجزے نہیں دکھائے جائیں گے۔

..... (مجمع البیان)

تَكْبُرُ كَالْأَنْجَامِ

آیت کا پیغام یہ ہے کہ: ”جو لوگ تجسّر کی راہ اختیار کیے

ہوئے ہیں انہیں کبھی حق کے قبول کرنے کی توفیق نہ ہوگی۔ ایسے لوگ ہمیشہ حق سے برگشتہ رہیں گے۔ نہ یہ
 ہوگا کہ ایسے لوگوں کو نکو بینی اعتبار سے حق کو قبول کرنے کے لیے مجبور کیا جائے۔

(اجسدی)

وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَلِقَاءِ (۱۳۷) تُو جِس کسی نے بھی ہماری نشانیوں کو اور
الْآخِرَةِ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ هَلْ (ہم سے)، آخرت کی ملاقات کو جھٹلایا، اُس کے
يُجْرُونَ إِلَّا مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ۝ (۱۳۸) تمام اعمال ضائع ہو گئے۔ کیا ان کو سوا اُس کے

کہ جو کچھ وہ کیا کرتے تھے کچھ اور بدلہ دیا جائے گا۔؟

وَ اتَّخَذَ قَوْمُ مُوسَىٰ مِنْ بَعْدِهِ مِنْ (۱۳۸) اور موسیٰ کی قوم نے اُن کے پیچھے زبوراً
حُلِيِّهِمْ عَجَلًا جَسَدًا لَّهُ خَوَاصُّ (۱۳۹) سے ایک بھڑبھڑانیا۔ اُس کے جسم میں گائے کی
الْمَدِيرُوا إِنَّهُ لَا يُكَلِّمُهُمْ وَلَا آواز نکلتی تھی۔ کیا انھوں نے غور نہیں کیا کہ وہ نہ تو
يَهْدِيهِمْ سَبِيلًا اتَّخَذُوهُ (۱۴۰) اُن سے بات ہی کر سکتا تھا اور نہ انھیں سیدھا
وَكَا نُوا ظَالِمِينَ ۝ (۱۴۱) راستہ بتاتا تھا؟ (پھر بھی) انھوں نے اُسے اپنا معبود

(ضل) بنا لیا۔ وہ (واقعاً سخت) گناہگار و ظالم تھے۔

خدا کے یہاں سے اجر ملنے کے دو اصول (آیت ۱۳۷) خدا کے یہاں انسان کی کوششوں کے

اجر کا انحصار دو چیزوں پر ہوتا ہے۔ (۱) وہ کوشش خدا کے بھیجے ہوئے قانونِ شریعت کے مطابق ہو۔

(۲) اُس کوشش کا مقصد دنیوی فائدے نہ ہوں، بلکہ آخرت میں خدا سے اجر لینا مقصود ہو۔ اس لیے کہ جس نے خدا کے

قانون کے خلاف کوئی عمل کیا، تو گویا اُس نے خدا سے منہ موڑا اور باغیانہ انداز اختیار کیا۔ اور جس نے دنیا کے فائدے کیلئے

کچھ کام کیا، اُس کو کوئی حق ہی نہیں کہ آخرت کے اجر کا مطالبہ کرے۔ * (تنہیم)

بنی اسرائیل کا شرک یا گویا سالہ پرستی (آیت ۱۳۸) "خَوَاصُّ" کے معنی، گائے، بیل، بکری یا بھینس

کی آواز کے ہوتے ہیں جو بے معنی ہوتی ہے۔ * (اقرب)

خدا کا فرمانا: "اور موسیٰ کی قوم نے اُن کے بعد " یعنی حضرت موسیٰ کے کوہ طور پر تورات لانے

کے لیے جانے کے بعد اپنے زبوروں سے ایک مورتی بنا لی اور اُسے خدا سمجھ کر پوجنے لگے۔ "اس کی اصل وجہ توبہ

* (تفسیر تیرمان)

تھی کہ: . . . ” مصر میں گائے کی پرستش اور اُس کو مقدس سمجھنے کے رواج سے بنی اسرائیل اتنی شدت سے متاثر ہو چکے تھے کہ قرآن میں فرمایا: ” اُن کے دلوں میں پھڑپھڑے کی محبت بس کر رہ گئی تھی ”۔ اُنھوں نے سمندر کا پھٹنا، فرعون کا غرق ہونا، اپنا بجزیرت فرعون سے نجات پانا، بندِ غلامی ٹوٹنا اور دوسرے کئی معجزات اپنی آنکھوں سے دیکھے تھے اور ابھی ان سب باتوں کو صرف تین مہینے ہوئے تھے، اس کے باوجود پہلے تو اُنھوں نے حضرت موسیٰؑ سے مصنوعی خدا طلب کیا، پھر حضرت موسیٰؑ کے ”طور“ پر جاتے ہی پھڑپھڑے کو خدا بنا لیا۔“

* (تفسیر)

پھر اس سچ مچ کا پھڑپھڑا نہیں بن گیا تھا۔ وہ وہی سونے چاندی کا ربا۔۔۔ * . . . (معالم)

رہا اُس میں سے آواز کا پیدا ہونا، تو آواز مٹی کے بنے ہوئے کھلونوں، ٹیلیفون، ریڈیو، ٹیلی ویژن سے بھی پیدا ہو جاتی ہے۔ پھر اس سے بڑی کیا حماقت ہو سکتی ہے کہ ایسی بے بس مخلوق کو اپنا خدا مان لیا جائے۔ تورات میں ہے کہ: ” اُنھوں نے کہا: اے اسرائیل! یہ تمہارا معبود (خدا) ہے جو تمہیں مصر سے نکال لایا۔“

* (خروج ۳۲: ۴)

محققین نے نتیجہ نکالا کہ، حجتِ شرعی اور عقلی کے سامنے خوارقِ عادات سے دھوکا کھانا حماقت ہے۔

* (مٹاوی)

قصہ یہ تھا کہ چونکہ بنی اسرائیل فرعونوں میں جزیہ دے کر زندگی بسر کیا کرتے تھے اور جب اُن کا عید کا دن ہوتا تو انہی سے زیورات عاریتہ لے لیا کرتے تھے جس دن حضرت موسیٰؑ کو حکم ہوا کہ بنی اسرائیل کو ساتھ لیکر نکل جاؤ وہ عید کا دن تھا اور فرعونوں کے زیورات اُن کے پاس تھے۔ جب دریائے نیل عبور کر کے پار ہوئے اور فرعون نے اپنے لشکر کے غرق ہو گیا تو حضرت موسیٰؑ وعدہ خداوندی کے ماتحت اپنے مہمانی حضرت ہارونؑ کو اپنا جانشین بنا کر کوہ طور کی طرف چلے گئے۔ جب تیس دن گزر گئے پس سامری، جو ایک چالاک کارگیر بھی تھا، نے بنی اسرائیل سے فرعونوں کے زیورات اکٹھے کر کے سونے کو گپھلا کر ایک گوسالہ کا نمونہ بنا دیا۔ جو گائے کے بچے کی طرح آواز کرتا تھا۔ اس کے بارے میں ایک قول یہ بھی ہے کہ سامری نے جبریل کے گھوڑے کے سموں کی مٹی لیکر پھڑپھڑے کے قالب میں ڈال دی پس وہ آواز کرنے لگا۔

* (مختصر از تفسیر القرآن مج ۹۱-۹۲)

وَلَمَّا سَقَطَ فِي أَيِّدِهِمْ وَرَأَوْا (۱۳۹) پھر جب (انکی حماقت کا جادو خود) ان کے ہاتھوں سے
 أَنَّهُمْ قَدْ ضَلُّوا قَالُوا لَئِن لَّمْ لُوثًا اور انھوں نے دیکھا کہ وہ واقعا بالکل گمراہ ہو چکے
 يَرْحَمُنَا رَبَّنَا وَيَغْفِرْ لَنَا لَنَكُونَنَّ ہیں تب وہ کہنے لگے: اگر ہمارا مالک ہم پر رحم نہ کرے گا
 مِنَ الْخٰسِرِيْنَ ۝ ۱۳۹ اور ہمیں معاف نہ کرے گا تو ہم بڑا ہی نقصان
 اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔

وَلَمَّا رَجَعَ مُوسَىٰ إِلَىٰ قَوْمِهِ غَضْبَانَ (۱۴۰) پھر جب موسیٰ اپنی قوم کی طرف غصے اور رنج
 اِسْفًا قَالَ بِسْمَا خَلَفْتُمُونِي مِنْ میں بھڑھوئے پلٹے تو کہنے لگے: میرے بعد تم نے
 بَعْدِي اَعَجَلْتُمْ اَمْرًا رَّبِّكُمْ وَالْقَى میری بہت ہی بُری جانشینی کی۔ کیا تم نے اپنے
 الْاَلْوَاخِ وَاخَذَ بِرَأْسِ اَخِيهِ مالک کے حکم میں جلدی کی؟ (یہ کہا) اور تختیاں
 يَجْرَهُ اِلَيْهِ قَالَ ابْنُ اَمْرِاتٍ پھینک دیں۔ اور اپنے بھائی (ہارون) کا سر پکڑ کر
 الْقَوْمِ اسْتَضَعَفُونِي وَكَادُوا اپنی طرف کھینچا۔ وہ بولے: اے میرے ماں جانے!
 يَقْتُلُونَنِي فَلَا تُشْمِتْ بِي الْاَعْدَاءَ ان لوگوں نے مجھے کمزور سمجھ لیا، اور قریب تھا کہ
 وَلَا تَجْعَلْنِي مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِيْنَ ۝ یہ مجھے قتل کر ڈالتے، پس آپ مجھ پر دشمنوں کو کہنے
 کا موقع نہ دیں۔ اور اس گناہگار ظالم قوم کے ساتھ مجھے شام نہ کریں۔

(آیت ۱۳۹) اس آیت میں "ہاتھوں" کا ذکر اس لیے کیا گیا ہے کہ شرمندگی تو دل میں پیدا ہوتی ہے مگر اس کا اثر ہاتھوں
 سے ظاہر ہوتا ہے جیسا کہ قرآن میں ارشاد ہوا کہ: قیامت کے دن ظالم اپنے ہاتھوں کو کاٹ کاٹ کھائے گا:

”سقط ايديهم“ کے معنی عربی محاورہ میں شرمندہ ہونے کے بھی ہوتے ہیں۔ (لغات القرآن نعتانی - جلد ۳ - ۲۲۷)
 حضرت ہارون نے حضرت موسیٰ کو ماں جانے کیوں کہا؟ (آیت ۱۴۰) حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے
 روایت ہے کہ جناب رسول خدا نے فرمایا: حضرت ہارون نے حضرت موسیٰ کو ماں جانے (ابن امام) اس لیے فرمایا کہ

باپ سے جتنے بھی بیٹے ہوں، اُن کی مائیں مختلف ہوں تو اُن میں اکثر دشمنی ہو جا یا کرتی ہے سو اُن کے کہ جنہیں خدا
رست محفوظ رکھے لیکن ایک ماں کی جتنی اولاد ہوتی ہے اُن میں دشمنی عقل سے بعید ہے۔“

ایک روایت میں ہے کہ حضرت ہارونؑ: حضرت موسیٰؑ سے تین سال بڑے تھے۔ وہ بڑے حلیم اور بڑے بارگتھے

اسی لیے بنی اسرائیل کو بہت دوست رکھتے تھے۔ * (تفسیر وانی ۱۸۳، بحوالہ عمل الشرائع)

حضرت موسیٰؑ کا اپنی قوم سے فرمانا کہ: تم نے جلدی سے کام لیا۔ یعنی میرے آنے میں کچھ دیر ہوئی اور تم

میرے آنے کا انتظار نہ کر سکتے اور مورتی بنا کر پوجنے لگے۔ * (تفسیر مجہ ابسیان)

امامت پر بحث و تبصرہ | شاہ عبدالقادر صاحب نے لکھا: ”حضرت ہارونؑ اور اُن کی اولاد حضرت موسیٰؑ
کی امامت میں امام تھی۔ لیکن جب اُن کی جگہ خلیفہ ہوتی تو اُمت حکم میں نہ رہی۔ خلافت کسی اور کی قسمت میں تھی۔

خلیفہ وہ کہ اُمت کو دین اور دنیا کے بند و بست میں رکھے جس طرح پیغمبرؐ سنوار گیا تھا۔ نصرت حق اُن کے ساتھ ہے۔ اور

امام وہ کہ پیغمبرؐ کی یادگار ہو۔ جو خدمت اور ایثار پیغمبرؐ سے منظور ہو، وہ اُمت اُن کے لئے برکت اور قبولیت پادری۔“

اول تو یہ کہ دین اسلام میں دین اور دنیا الگ نہیں۔ دوسری بات یہ کہ جب اُمت امام (ہارونؑ) کے حکم میں رہی

تو حق اُمت کے ساتھ تھا یا امام کے ساتھ تھا؟ اگر حق اُمت کے ساتھ تھا تو اُمت کو خدا کی طرف سے سزا کیوں ملی؟

اور اگر حق امام کے ساتھ ہوتا ہے تو اس سے ثابت ہوا کہ جسے رسولؐ امام بناوے اُس کے خلاف اجماع، شوری وغیرہ

سب باطل ہیں۔ اور ایسے اجماع اور شوری سے جو اقتدار حاصل ہوگا، وہ بھی باطل ہوگا۔

رہا سوال یہ کہ خلیفہ وہ جو اُمت کو صحیح راستے پر قائم رکھے تو ظاہر ہے کہ یہ قائم رکھنا جبریہ تو ہو نہیں سکتا،

اس لیے کہ جبر کا حق تو خود رسولؐ تک کو حاصل نہیں، تو رسولؐ کے خلیفہ کو کیوں کر حاصل ہوگا؟ اگر رسولؐ کو جبر کا حق

حاصل ہوتا تو آج ایک انسان بھی کافر نہ ہوتا۔ جب کافروں کا وجود خدا کی خدائی کو باطل نہیں کرتا تو منافقین اور منکرین کا

کا وجود امام کی امامت کو کیسے باطل کر سکتا ہے؟ امام یا خلیفہ کا کام رسولؐ سے بڑھ کر نہیں ہو سکتا، اس لیے یہ کہنا

بالکل غلط ہے کہ حضرت ہارونؑ یا حضرت علیؑ یا ائمہ اہل بیت کی خلافت اور امامت ناکام تھی۔ یا انھوں نے اپنے

کام کو اچھی طرح انجام نہیں دیا، اس لیے کہ اکثریت نے اُن کو نہیں مانا۔

اکثریت نے تو خدا کو بھی نہ مانا کیونکہ خدا خود ارشاد فرمایا ہے: **اَكْثَرُهُمُ الْفٰسِقُوْنَ**، **كَلِيْلٌ مَّا تَشْكُرُوْنَ** " لوگوں کی اکثریت فاسق ہے، کم ایسے لوگوں ہیں جو اللہ کے فرمانبردار و شکر گزار ہیں۔"

محققین نے لکھا کہ: حضرت موسیٰ کا غصہ تمام تر اللہ کے لیے تھا، اس لیے اُس پر دوسروں کے غصے کا قیاس نہیں کیا جاسکتا۔ بعض جاہل صوفیاء نے اس غصے کی کیفیت کو اپنی حالتِ وجد میں کپڑے پھاڑ ڈالنے کی سند بنا نا چاہا ہے۔ مگر

محققین کے نزدیک یہ قیاس مع الفارق سراسر لغو اور باطل ہے۔ کجانبی اور العزم کا جوشِ توحید میں غصہ کرنا اور کجا موسیقی کی سُرتال پر جوشِ جنون میں کپڑے پھاڑ ڈالنا۔ ان دونوں چیزوں میں کوئی یکسانیت نہیں۔ * (قرطبی)

قرآن مجید نے جناب رسولِ خدام کی آمد کو حضرت موسیٰ کی آمد سے تشبیہ دے دی، تاکہ امتِ اسلامیہ کے کان کھلیں اور پھر پیغمبرِ اکرم کی زبانِ وحی ترجمان نے اس کی پوری وضاحت بھی فرمادی، تاکہ کُند سے کُند ترین افراد امت بھی منشا خداوندی کے سمجھنے میں بھیجے نہ رہیں لیکن جاہلی اور اقتدار کی پیاس نے ان سب باتوں سے چشم پوشی کرنے پر مجبور کیا۔ نہ اثر لینا تھا اور نہ لیا۔ اور سب کچھ دبا ہی کر دکھایا جو حضرت موسیٰ کی امت نے کیا تھا۔

لہذا قرآن مجید کی آیت کا ظاہر اگرچہ اُن لوگوں کے حق میں ہے جو ان کے ظاہری مصداق تھے، لیکن انہی آیات کا باطن اور تاویل قیامت تک اُن لوگوں کے حق میں ہے، جو ان جیسے اعمال و کردار کا مظہر نہیں گے۔ اور حضور کا واضح فرمان: **يٰۤاَعْلٰی اَنْتَ مَسْتَبٰی بِمَنْزِلَتِكَ هٰرُوْنُ مِنْ مُوسٰی اِلَّا لَا نَبِيَّ بَعْدِي**...

اگر سوچا سمجھا جائے تو اس کا صاف مطلب یہ ہے کہ حضور کی حیثیت موسیٰ کی تھی اور علی کی حیثیت ہارون کی تھی۔ وہاں حضرت موسیٰ کی وصیت تھی کہ میرا جانی ہارون، میرا خلیفہ ہے اس کی اطاعت کرنا۔ یہاں بارگاہِ حضور نے فرمایا: علی میرے بعد میرا خلیفہ ہے۔ ان کی اطاعت کرنا۔ چنانچہ وہاں ہارون کے خلاف ہنگامہ آرائی ہوئی اور اکثریت نے ان کا ساتھ چھوڑ دیا۔ یہاں حضرت علی کے خلاف ہنگامہ ہوا اور اکثریت نے اُن کا ساتھ چھوڑ دیا۔ * (مفسر از تفسیر الزمخشری)

قَالَ رَبِّ اغْفِرْ لِي وَ لِأَخِي وَ (۱۵۱) رَبِّ مُوسَىٰ نَے، عرض کی: "اے میرے
اَدْخِلْنَا فِي رَحْمَتِكَ وَ أَنْتَ
أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ ۝ ۱۵۱

پانے والے مالک! مجھے اور میرے بھائی کو
معاف فرما، اور ہمیں اپنی رحمت میں داخل فرما۔
تو سب رحم کرنے والوں میں سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے۔

إِنَّ الَّذِينَ اتَّخَذُوا صِجْلًا (۱۵۲) ارشاد ہوا: "جن لوگوں نے بچھڑے کو معبود
سَيِّئًا لَهُمْ غَضَبٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَ
ذِلَّةٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَ كَذَلِكَ
نَجْزِي الْمُفْتَرِينَ ۝ ۱۵۲

بنایا ان پر تو ضرور ان کے مالک کی طرف سے
عنقریب غضب اور دنیا کی زندگی ہی میں ذلت
پہنچے گی۔ جھوٹ گھڑنے والوں کو ہم ایسی ہی سزا

دیا کرتے ہیں۔

حضرت موسیٰ کی دُعا و مغفرت

(آیت ۱۵۱) حضرت موسیٰ نے اپنے ساتھ اپنے بھائی ہارون کے لیے بھی

دُعا و مغفرت مانگی۔ اپنے لیے تو شاید اس لیے مانگی کہ جو بس توحید میں انھوں نے حضرت ہارون پر سخت گیری فرمائی تھی
اور حضرت ہارون کے لیے اس لیے شاید دُعا و مغفرت مانگی کہ وہ فتنے کو دور کرنے میں پوری طرح کامیاب ہو سکے تھے۔

مگر یہ استدلال کافی کمزور ہے۔ حضرت ہارون نے، بھر پور کوششیں کیں، مگر قوم نے ایک سنی اصل میں نبی
کا استغفار کسی کو تا ہی یا گناہ کے سبب نہیں ہوتا، بلکہ وہ خدا کی عظمت کے پیش نظر اپنی کوششوں کو اس کی عظمت
اور حق کے مقابلے میں کمزور سمجھتا ہے۔ اس لیے حضور اکرمؐ بھی روزانہ سو مرتبہ اللہ کی بارگاہ میں استغفار کیا کرتے تھے۔

(آیت ۱۵۲) حضرت ہارون نے اپنی صفائی پیش کی تو حضرت موسیٰ فوراً مطمئن ہو گئے اور ان کے لیے بھی اور
اپنے لیے بھی خدا سے دُعا مانگنے لگے۔ اس دُعا کے ذریعے سے حضرت موسیٰ نے حضرت ہارون کی بے گناہی کو ثابت کیا۔

محققین نے نتیجہ نکالا کہ: اگر آنت رسولؐ کے مقرر کیے ہو خلیفہ یا امام کا حکم نہ مانے تو اُمت مجرم قرار پاتی ہے۔ امام پر الزام
عام نہیں ہوتا۔ دوسرے کہ امام کی مخالفت کی سزا دنیا اور آخرت دونوں میں دی جاتی ہے جیسا کہ نبی اسرائیل کو حضرت ہارون کا کہنا نہ
ماننے کی سزا دنیا اور آخرت دونوں میں دی گئی۔ *..... (فصل الخطاب)

وَالَّذِينَ عَمِلُوا السَّيِّئَاتِ ثُمَّ تَابُوا مِنْ بَعْدِهَا وَآمَنُوا إِنَّ رَبَّكَ مِنْ بَعْدِهَا لَغَفُورٌ رَحِيمٌ^{۱۵۲} اور وہ لوگ جنہوں نے بُرے کام کیے، پھر اس کے بعد انہوں نے توبہ کر لی اور ایمان بھی لے آئے تو یقیناً اس (توبہ و ایمان) کے بعد آپ کا پالنے والا مالک ضرور معاف کرنے والا، رحم کرنے والا ہے۔

وَلَمَّا سَكَتَ عَنْ مُوسَى الْغَضَبُ أَخَذَ الْأَلْوَابِحَ وَفِي نُسُخَتِهَا هُدًى وَرَحْمَةٌ لِلَّذِينَ هُمْ لِرَبِّهِمْ يَرْهَبُونَ^{۱۵۳} پھر جب موسیٰ کا غصہ ٹھنڈا ہوا تو انہوں نے وہ تختیاں اٹھائیں جن کی تحریر میں ان لوگوں کے لیے ہدایت اور رحمت تھی جو اپنے مالک سے ڈرتے ہیں۔

خداوندِ کریم کی نظر میں توبہ کی اہمیت^{۱۵۳} اگنہ گار اُمت کی تسلی کے لیے ہے کہ اگر بندے سے کوئی غلطی ہو جائے، لیکن بعد میں وہ توبہ کر لے تو خداوندِ کریم اس کو بخش دیتا ہے۔

مردی ہے کہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے حضرت رسولِ خدا کے خصوصی اصحاب کے متعلق دریافت کیا گیا تو امام علیہ السلام نے سلمانؓ، مقدادؓ اور ابوذرؓ کا نام لیا۔ راوی نے عمار کے بارے میں پوچھا، تو آپ نے فرمایا: ”وہ بھی اچھے صحابی تھے لیکن ابتداء میں وہ بھی پھسلنے والوں میں سے تھے۔“

بعد میں سنبھل گئے تھے، بہر حال معصوم کا ارشاد ہے کہ: ”گناہ سے توبہ کرنے والا انجام کے لحاظ سے گناہ نہ کرنے والا جیسا ہے۔“ (آیت ۱۵۳) خدا کا یہ فرمانا کہ: ”جب موسیٰ کا غصہ ساکت (ٹھنڈا) ہوا،“ سے معلوم ہوا کہ غصے کے عالم میں جو کچھ

حضرت موسیٰ فرما رہے تھے وہ اُن کی آواز نہ تھی، وہ اُن کا غصہ تھا جو بول رہا تھا۔ اس لیے اُن کی خاموشی اُن کے غصے کی خاموشی تھی۔ مگر وہ غصہ قوم کی سرکشی پر تھا، صرف خطابِ حضرت ہارون سے تھا، اس لیے وہ غصہ شانِ رسالت کے

خلاف نہ تھا اور نہ حضرت ہارون کے خلاف تھا۔ * - - - (تفسیر بیان، فصل الخطاب)

(وہ غصہ جوشِ توحید (اللہ کے دین) اور قوم کی گمراہی کے سبب سے تھا۔) (مترجم)

وَ اخْتَارَ مُوسَىٰ قَوْمَهُ سَبْعِينَ (۱۵۵) پھر موسیٰ نے اپنی قوم کے ستر آدمیوں کو منتخب
 كَجَلًا لِّمِيقَاتِنَا فَلَمَّا أَخَذَتْهُمُ كِیسا تاکہ وہ (اُس کے ساتھ) یہاں کے مقررہ وقت پر
 الرَّجْفَةَ قَالَ رَبِّ لَوْ شِئْتُ حاضریوں۔ پھر جب اُن کو ایک سخت زلزلے نے
 اَهْلَكْتَهُمْ مِنْ قَبْلُ وَايَا حَىٰ آ پکڑا تو موسیٰ نے عرض کی: "اے میرے مالک! اگر تو
 اَتَهْلِكُنَا بِمَا فَعَلَ السُّفَهَاءُ مِنَّا چاہتا تو ان کو اور مجھے پہلے ہی ہلاک کر دیتا۔ کیا تو
 اِنْ هِيَ اِلَّا فِتْنَتُكَ تُضِلُّ بِهَا ہم سب کو اُس کام کے بدلے میں ہلاک کرتا ہے
 مَنْ تَشَاءُ وَتَهْدِي مَنْ تَشَاءُ جو ہم میں سے احق لوگوں نے کیا ہے؟ یہ تو تیرا
 اَنْتَ وَلِيْنَا فَاغْفِرْ لَنَا وَاَرْحَمْنَا امتحان ہے جس کے ذریعے تو جسے چاہے گمراہی میں
 وَاَنْتَ خَيْرُ الْغَافِرِينَ ۝ ۱۵۵ چھوڑ دے اور جسے چاہے توفیق ہدایت بخش دے۔
 تو ہی ہمارا سرپرست ہے، پس ہمیں معاف کر دے اور ہم پر رحم فرما" اور تو ہی سب بڑھ کر معاف کرنے والا ہے۔

خدا کے دیدار کا مطالبہ حماقت ہے

حضرت موسیٰ نے صرف اُن لوگوں کو منتخب فرمایا تھا جنہوں نے گوسالہ (بچھڑے) کو پوجا نہ تھا۔ صرف انہی کو اپنے ساتھ لے گئے۔ مگر کیونکہ اُن لوگوں نے دوسروں کو گوسالہ پوجنے سے روکا نہ تھا، بلکہ خاموش رہے تھے، اس لئے خدا نے اُن کو اس خاموشی کی سزا میں ہلاک کر دیا۔ حضور اکرم نے فرمایا: "جو کسی جماعت کے عمل سے راضی ہوتا ہے، وہ بھی انہی لوگوں کی طرح ہوتا ہے، جو اس بُرے عمل میں شریک ہوتے ہیں۔" * (المحدث)

حضرت امام حسینؑ کی زیارت پڑھتے ہوئے حضرت امام جعفر صادقؑ نے فرمایا:

"لَعَنَّ اللهُ اُمَّةً قَتَلَتْكَ وَ لَعَنَّ اللهُ اُمَّةً ظَلَمَتْكَ وَ لَعَنَّ اللهُ اُمَّةً سَمِعَتْ بِذَلِكَ فَرَضِيَتْ بِهٖ
 اللہ کی لعنت ہو اُس گروہ پر جس نے آپ کو قتل کیا، اور اللہ کی لعنت ہو اُس گروہ پر بھی جس نے آپ پر ظلم کیا اور اللہ کی لعنت ہو اُس گروہ پر بھی جس نے آپ کے قتل اور آپ پر ظلم کو سنا اور اُس گروہ کے اس بدترین فعل سے راضی ہوا۔
 (زیارت وارث)

حضرت موسیٰ کا فرمانا: "کیا تو یہیں ہلاک کرنا ہے اس سبب جو ہمارے احق ساتھیوں نے کیا۔" یہاں حماقت

سے مراد: (۱) خدا کو دیکھنے کے مطالبے کی حماقت بھی مراد ہو سکتی ہے۔ (۲) گو سالہ پوجنے کی حماقت بھی مراد ہو سکتی ہے۔ پہلی بات ابن اسحاق نے کہی ہے اور دوسری بات حضرت ابن عباسؓ نے۔ * (تفسیر بیان)

مگر بہتر یہ ہے کہ "حماقت" سے خدا کے دیدار کے مطالبے کی حماقت مراد لی جائے جو یہاں زیادہ قرین قیاس ہے۔
محققین نے نتیجہ نکالا کہ ہر امتحان، ہر آزمائش، انسانوں (در بیان)

امتحان و آزمائش کا فائدہ

فیصد کر دیا کرتی ہے کہ کون واقعی نیک ہے اور کون جھوٹا منافق ہے۔ اس لیے خدا کی حکمت کا تقاضا یہی ہوتا ہے کہ قوموں کے امتحانات ہوتے رہیں۔ جو لوگ واقعا اپنی اصلاح کر لیتے ہیں، خدا کی توفیقات ان کا دامن تمام لیتی ہیں، وہ اس امتحان میں کامیاب ہوتے ہیں۔

بہر حال یہ طے ہے کہ انسان کو نجات بغیر خدا کی توفیق کے نہیں ہوتی، اور خدا کی توفیقات بغیر ہماری کوششوں کے نہیں ملتیں۔

خدا نے فرمایا: "جو لوگ ہمارے راستوں میں کوشش کرتے ہیں، ہم انہیں اپنے راستوں کی ضرورت دہایت کرتے ہیں۔" وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا۔ (القرآن العظیم آیت ۶۹)

عرض خدا کی توفیقات ملنے کا ایک ضابطہ ہے جو سراسر حکمت اور عدل پر مبنی ہے۔ * (تفہیم)
حضرت موسیٰ کا فرمانا کہ: (اے خدا!) "کیا تو ہم سب کو اس کام کے بدلے میں ہلاک کر دے گا جو ہم میں سے احمق لوگوں نے کیا۔" اس سے معلوم ہوا کہ خدا کے دیدار کا مطالبہ حماقت کے سوا کچھ نہیں ہوتا۔

اس قسم کا سوال استفہام استعظام کہلاتا ہے، اس لیے اس کا مطلب یہ ہوا کہ: تو ہرگز ایسا نہ کرے گا۔ * (قرطبی)
"تفسیر برہان" میں بروایت ابن بابویہ مروی ہے: معصوم سے دریافت کیا گیا کہ: لوگوں کو اپنے امام کے انتخاب کا اختیار کیوں نہیں؟ فرمایا: جب ایک ستر حقیقت ہے، کہ انسان دوسرے کے دل کی بات نہیں جان سکتا کہ اس میں اچھائی ہے یا بُرائی، تو کیا یہ ہو سکتا ہے کہ لوگ مل کر ایک فساد کو چن لیں؟ راوی نے عرض کی: جی ہاں۔ آپ نے فرمایا: اسی وجہ سے خدا نے امام کے انتخاب کا حق ان کو نہیں دیا۔ حضرت موسیٰؑ باوجود کمال عقل و فہم کے اپنی قوم سے ستر آزی چنے تھے لیکن ان میں ایک بھی مؤمن نہ تھا، وہ سب منافق تھے جن کو خدا نے ہلاک کر دیا۔ * (تفسیر برہان۔ بحوالہ تفسیر الوارثین ص ۱۰۱) (مخلص)

وَ اَكْتُبْ لَنَا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا (۱۵۶) اور ہمارے لیے اس دنیا میں بھی بھلائی لکھ دے
 حَسَنَةً وَ فِي الْآخِرَةِ اِنَّا هُدْنَاكَ اِيَّاكَ قَالَ عَدَايُ اُصِيبُ بِه
 مِنْ اَشَاءٍ وَ رَحْمَتِي وَ سِعَتْ
 كُلَّ شَيْءٍ فَ سَاكْتُبُهَا لِلَّذِيْنَ
 يَتَّقُوْنَ وَ يُؤْتُوْنَ الزَّكٰوةَ وَ الَّذِيْنَ
 هُمْ بِاٰيٰتِنَا يُؤْمِنُوْنَ ۝ ۱۵۶

اور آخرت میں بھی۔ ہم نے تو تیری ہی طرف رجوع کر رکھا ہے۔ (اللہ نے جواب میں) فرمایا: سزا تو میں جسے چاہتا ہوں دیتا ہوں، مگر میری رحمت ہر چیز پر چھاتی ہوئی ہے۔ تو عنقریب میں اپنی رحمت کو ان لوگوں کے لیے لکھوں گا جو میری نافرمانی سے بچیں، زکوٰۃ دیں اور میری باتوں اور احکامات کو مانیں گے۔

دنیا اور آخرت میں خدا کی رحمت کس کیلئے؟

دنیا میں خدا کی رحمت ہر چیز کو گھیرے ہوئے ہے لیکن آخرت میں خدا کی رحمت صرف ان لوگوں کے لیے مخصوص ہوگی جو خدا کی ناراضگی سے ڈرے

اور بچے رہنے والے کی طرز زندگی اختیار کریں گے۔ * - - - - (تفسیر صافی ص ۱۸۳)

حضرت موسیٰ کی دعا میں دنیا کا بھی ذکر تھا اور آخرت کا بھی۔ خدا کی دنیا وال رحمت ہر شے کو گھیرے

ہوئے ہے۔ اسی لیے دنیا میں وہ "رحمن" ہے۔ یعنی ہر ایک پر رحم کرنے والا ہے۔ اور آخرت میں خدا کی رحمت

صرف ان کے لیے ہے جو ایمان اور تقویٰ کی صفت رکھتے ہیں یعنی خدا، رسول اور آخرت کو دل سے مانتے

ہوں اور خدا کی ناراضگی سے عملاً بچتے ہوں۔ * - - - - (جسلا میں۔ فصل الخطاب)

نتیجہ: محققین نے نتیجہ نکالا کہ: "خدا کی خدائی میں اصل چیز غضب نہیں ہے۔ اور ایسا بھی نہیں

ہے کہ خدا کبھی کبھی رحم و فضل سے کام لیتا ہو، بلکہ خدا کی حکمرانی کی اصل شان رحم پر قائم ہے۔ خدا کا

سارا نظام رحم ہی رحم ہے۔ اس میں غضب صرف اور صرف اسی وقت نمودار ہوتا ہے۔ جب لوگوں کی سرکشی

ظلم اور حق دشمنی حد سے بڑھ جاتی ہے۔ * - - - - (تفہیم) محققین نے یہ نتیجہ بھی نکالا کہ: خدا کی

دنیا والی رحمت کا فرازونوں، دونوں کے لیے ہے، مگر خدا کی آخرت والی رحمت ایمان اور تقویٰ پر منحصر ہے۔

خدا کا فرمانا: "وَاكْتُبْ لَنَا... یعنی: "ہمارے لیے اس دنیا میں بھی بھلائی لکھو اور آخرت میں بھی"

"اس کا مطلب یہ ہے کہ: بھلائی کو ہمارے لیے لازمی قرار دے۔" عرب کے محاورے میں لکھنے کے یہی معنی ہوتے ہیں۔ *..... (تفسیر کبیر، امام راضی)

خدا کا فرمانا کہ: "میں عنقریب اپنی رحمت کو ان لوگوں کے لیے لکھوں گا جو میری فرمانی سے بچیں گے۔" (تقویٰ اختیار کریں گے)۔ اس سے اشارہ عمل قلب کی طرف ہو گیا۔ کیونکہ ڈرنے یا بچنے کا اولین تعلق قلب سے ہوتا ہے۔ اور خدا کا فرمانا کہ: "جو زکوٰۃ دیں گے اور میرے احکامات کو مانیں گے۔" اس سے اشارہ اعمال جوارح کی طرف ہو گیا۔ *..... (تفسیر کبیر)

عَذَابِي أُصِيبُ بِهِ مَنْ أَشَاءُ | یعنی: "اپنا عذاب دیتا ہوں جسے چاہوں۔" تفسیر مجمع البیان میں

امیر المؤمنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام سے مروی ہے کہ: "بنی اسرائیل زلزلے کے عذاب میں اس لیے مبتلا ہوئے کہ انھوں نے حضرت موسیٰ پر حضرت ہارون کے قتل کا الزام لگایا تھا۔ واقعہ اس طرح تھا کہ حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون اور ان کے دونوں فرزند شبر اور شبر سپاڑ کی طرف گئے۔ اور دامن کوہ میں حضرت ہارون سو گئے اور خدا نے ان پر موت نازل کر دی پس حضرت موسیٰ ان کو دفن کر کے واپس ہوئے تو بنی اسرائیل نے پوچھا: ہارون کہاں گئے؟ تو آپ نے جواب دیا: وہ اللہ کو پیارے ہو گئے۔ انھوں نے کہا: ایسا نہیں ہے بلکہ چونکہ حضرت ہارون نہایت خلیق اور ملنسار انسان تھے اور ہمیں ان کے ساتھ کافی وابستگی تھی اس لیے آپ نے حسد کیا اور ان کو قتل کر دیا ہے۔ چنانچہ حضرت موسیٰ ان لوگوں کو حضرت ہارون کی قبر پر لے گئے اور حضرت ہارون سے خطاب کر کے فرمایا: بتائیے آپ کو قتل کیا گیا ہے یا اپنی موت مرے ہیں؟ حضرت ہارون نے قبر کے اندر سے جواب دیا: مجھے کسی نے قتل نہیں کیا، بلکہ میں اپنی موت مرا ہوں۔"

پس حضرت موسیٰ پر الزام لگانے کی وجہ سے مورد عذابِ خداوندی ہوئے اور صاعقہ یا رجف سے جل کر خاکستر ہو گئے۔ *..... (تفسیر مجمع البیان - بحوالہ تفسیر الوارثین ج ۱ ص ۱۶)

الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيَّ
الْأُمِّيَّ الَّذِي يَجِدُونَهُ مَكْتُوبًا
عِنْدَهُمْ فِي التَّوْرَةِ وَالْإِنْجِيلِ
يَأْمُرُهُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَاهُمْ
عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُحِلُّ لِمِمْ الطَّيِّبَاتِ
وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبِيثَاتِ وَيَضَعُ
عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ
الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ فَالَّذِينَ
آمَنُوا بِهِ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ
وَاتَّبَعُوا التَّوْرَ الَّذِي أَنْزَلَ
مَعَهُ أُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ۝
۱۵۷

وہ لوگ جو اس پیغمبر اور نبی اُمی (کئی) کی پیروی کریں گے جس (کے اوصاف) کو وہ اپنے ہاں تورات اور انجیل میں لکھا ہوا پاتے ہیں وہ انہیں نیک کاموں کا حکم دیتا ہے اور بُرے کاموں سے روکتا ہے اور وہ ان کے لیے پاک چیزوں کو حلال اور ناپاک چیزوں کو حرام کرتا ہے۔ اور ان پر وہ (خود ساختہ) بیہودہ رکاوٹیں (بوجھ اور طوقوں کو اتارتا ہے جو ان پر لدے ہوئے تھے اور وہ (سماجی اور سیاسی) بندشیں کھولتا ہے جن میں وہ جکڑے ہوئے تھے۔ پس وہ لوگ جو اس پر ایمان لائے اور جنہوں نے اس کو قوت پہنچائی اور اس کی مدد کی اور اس نور کی پیروی کی جو اس کے ساتھ ساتھ نازل ہوا ہے تو وہی لوگ دنیا اور آخرت کی پوری پوری کامیابی حاصل کرنے والے ہیں

نبی اور رسول کا فرق

حضرت امام محمد باقر علیہ السلام نے اپنے آبا و اجداد طہرین کے ذریعے سے روایت

کی ہے کہ: جناب رسول خدا نے فرمایا کہ: "رسول" وہ ہوتا ہے جس سے فرشتے نازل ہو کر کلام کریں۔ نبی" وہ ہوتا ہے جسے خواب میں خدا کے احکامات ملتے ہیں۔ اور اکثر ایسا بھی ہوتا ہے کہ نبوت اور رسالت ایک ہی ذات میں جمع ہو جاتی ہیں۔

حضرت امام محمد باقر علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ حضور اکرم کو "اُمی" کیوں کہا گیا؟

آپ نے فرمایا: "مکہ سے تعلق رکھنے کی وجہ سے۔ جیسا کہ خداوند عالم نے خود ارشاد فرمایا: لَتُنذِرَ أُمَّ الْقُرَىٰ وَمَنْ حَوْلَهَا" یعنی: تاکہ آپ ام القرئی (مکہ) اور اس کے ارد گرد والوں کو (برے کاموں کے بُرے انجام سے)

ڈرائیں سمجھائیں " اور اُمّ القریٰ، مکہ ہے۔ اسی نسبت سے آنحضرتؐ کو اُمّی کہا گیا ہے۔ "..... (تفسیر عیاشی)
حضرت امام محمد تقی علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ حضور اکرمؐ کو اُمّی کیوں کہتے ہیں؟
آپؐ نے پوچھا: "عام لوگوں کا اس بارے میں کیا خیال ہے؟" بتایا گیا کہ عام لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ حضور اکرمؐ
اس لئے اُمّی کہلائے کہ آپؐ پڑھنا لکھنا کچھ نہیں جانتے تھے۔

حضرت امام علیؑ نے فرمایا: "یہ غلط ہے۔ بھلا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ جبکہ خدا تو یہ ارشاد فرماتا ہے:
"هُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ
وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ" (سورة الجمعة آیت ۱)
"وہ (خدا) وہی ہے جس نے اُمّ القریٰ (مکہ) کے رہنے والوں میں انہی میں سے ایک رسول بھیجا جو ان کے سامنے اُس کی (خدا کی) آیتیں
پڑھ کر سُناتا ہے اور (اس طرح) انہیں پاک کر دیتا ہے اور انہیں کتاب (قرآن) اور حکمت (دانا ئی) عقل مندی
گہری مصلحتوں کی تعلیم دیتا ہے حالانکہ وہ لوگ اس سے قبل تو کھلی ہوئی گمراہی میں مبتلا تھے۔"

اگر حضور اکرمؐ خود کچھ لکھ پڑھ ہی نہیں سکتے تھے تو اُمت کو تعلیم کیوں کر دیتے تھے؟ خدا کی قسم جناب رسول خداؐ
بہتر دبا فرمایا، تہشتر (مراد بے شمار لا تعداد) زبانوں میں لکھ پڑھ سکتے تھے۔ آپؐ کو اُمّی "اس لئے کہا گیا کہ آپؐ ملکہ
کے رہنے والوں میں سے تھے، اور مکے کو اُمّ القریٰ بھی کہتے ہیں، جب کہ خود خدا ارشاد فرمایا: لَتُنذِرَ
أُمَّ الْقُرَىٰ وَمَنْ حَوْلَهَا " یعنی: "تاکہ تم ڈراؤ سمجھاؤ اُمّ القریٰ (مکہ) والوں کو اور اُس کے
اُرد گرد (رہنے) والوں کو۔ (علل الشریع)

"النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ" حضور اکرمؐ نے فرمایا: "یہاں نور" (روشنی) سے مراد "قرآن مجید" ہے۔ اور فرمایا کہ
"نور" سے مراد: "علی" بھی ہیں۔ اور دیگر اُمت اہل بیت بھی۔ "..... (تفسیر طبری، تفسیر عیاشی، الکافی)
"رسول" اُس بوجھ کو اور اُن زنجیروں کو جو ان پر تھیں اُتارتا ہے۔ یعنی: بڑے سخت احکامات اور
سنت احمقانہ رسوم کو باطل قرار دیتا ہے۔ *..... (تبیان) *..... اُمّی سے مراد وہ شخص بھی ہو

کتا ہے جس نے کسی آدمی سے سلم حاصل نہ کیا ہو۔" نیز اُمّی سے مراد مکتی بھی ہے اور اُمت والا بھی۔

..... (تفسیر کبیر، راغب، روح المعانی)

حضور کا ذکر تورات میں

حضور اکرم کے بارے میں لاکھوں تحریفوں کے بعد آج بھی تورات میں لکھا ہے:

"خداوند تیرا خدا تیرے لیے تیرے ہی دریاں تیرے ہی بھائیوں میں میری مانند ایک نبی برپا کرنے گا۔"

"اور خداوند نے مجھ سے کہا کہ اُنھوں نے جو کچھ کیا سوا چھا کیا میں اُن کے لیے اُن کے بھائیوں میں سے تجھ سا ایک

نبی برپا کروں گا اور اپنا کلام اُس کے منہ میں ڈالوں گا۔" (استثنا ۱۸ : ۱۸) *

"خداوند سینا سے آیا اور شعیر سے ان پر طلوع ہوا۔ فازان کے پہاڑ سے وہ جلوہ گر ہوا۔ دس ہزار

قدوسیوں کے ساتھ آیا اور اس کے دلہنے ہاتھ (میں) ایک آتشی شریعت اُن کے لیے تھی۔"

..... (استثنا ۲۳ : ۲)

نوٹ :- فازان مکہ کے پہاڑ کا نام ہے۔ اور فتح مکہ کے وقت حضور اکرم کے ساتھ دس ہزار مومنین تھے۔

"آتشی شریعت" سے مراد انقلابی ضابطہ حیات ہے۔

"اور اسماعیل کے حق میں ہمیں نے تیری شہنی۔ دیکھ میں اُسے برکت دوں گا۔ اور اُسے بروند کروں گا"

اور اُسے بہت بڑھاؤں گا۔ اُس سے بارہ سردار دامام پیدا ہوں گے۔" (پیدائش ۱۷ : ۲۱)

مجمع البیان سے مروی ہے کہ: تورات کے "سفر خاس" میں اس طرح ارشاد ہے:

"ان کی برادری میں سے اُن میں ایک نبی بھیجوں گا" اور میں اپنی کلام اُس کی زبان میں رکھوں گا۔ پس

وہ وہی کچھ کہے گا جو میں اُس کو وصیت کروں گا۔" (تفسیر مجمع البیان ج ۱۰ تفسیر انوار الجنّت)

نیز اسی میں مکتوب ہے کہ:-

"کنیز کے فرزند (اسماعیل) پر میں نے بڑی برکت نازل کی اور اُس کی پشت سے بارہ عظیم الشان

شخصیتیں پیدا ہوں گی، جو بڑی اُمت کے لیے آخر میں رہبری کریں گے۔" (تفسیر انوار الجنّت)

انجیل میں حضور اکرم کی بشارت :- اس میں آپ کو فارقلیط کے لفظ سے یاد کیا گیا ہے چنانچہ

ایک مقام پر حضرت مسیح کا کہنا ہے کہ:

”میں جا رہا ہوں اور تمہارے پاس اب فارقلیط آئے گا اور وہ روحِ حق ہوگا جو اپنی مرضی سے بات نہ کرے گا اور وہ تمہارا نذیر ہوگا۔“ الخ

”فارقلیط“ یونانی زبان کا لفظ ہے۔ اس کے معنی ایسا شخص جس کی لوگ تعریف کریں۔ اور اُس کی حمد بیان کریں۔ یعنی یونانی میں ”فارقلیط“ کا وہی مفہوم ہے جو عربی میں ”محمد“ کا ہے۔ (تفسیر انوار البیت ص ۱۸)

نور کے معنی و مراد

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

”یہاں نور“ سے (اولین) مراد حضرت علیؑ ہیں اور باقی ائمہ اہل بیتؑ بھی نور ہیں۔ (کافی، تفسیر عیاشی)

”وَ اتَّبِعُوا النُّورَ الَّذِي...“ ”جمع البیان“ میں مروی ہے کہ حضرت رسالت مآبؐ نے ایک مرتبہ اپنے اصحاب سے ارشاد فرمایا تھا کہ: ”مخلوق میں سے بہترین ایمان کس کا ہے؟ تو انہوں نے عرض کیا: ”ملائکہ کا۔“ آپؐ نے فرمایا: ”ملائکہ تو اپنے پروردگار کے جو اقدس میں موجود ہیں، وہ کیسے ایمان نہ لائیں گے۔ یعنی ان کا ایمان لانا کوئی ایسی بڑی بات نہیں ہے۔ صحابہ نے عرض کی: پھر انبیاء کا ایمان ہے۔“

آپؐ نے فرمایا: انبیاء کو جب خداوند کریم کی جانب سے وحی کا شرف حاصل ہے تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ خدا پر بہتر ایمان نہ لائیں۔ پس صحابہ نے عرض کی: پھر ہمارا ایمان بہتر و افضل ہے۔ آپؐ نے فرمایا: جب مجھ جیسا رسول تم میں موجود ہے تو تمہارے ایمان لانے میں کیا کمال ہے۔ آپؐ نے پھر فرمایا: بلکہ وہ لوگ ہیں جو تمہارے بعد آئیں گے جو کتابوں میں لکھا ہوا پائیں گے اور بغیر دیکھے ایمان لائیں گے۔ پھر آپؐ نے اسی آیت کی تکرار فرمائی: ”وَ اتَّبِعُوا النُّورَ الَّذِي...“

حضرت رسولِ خدا نے فرمایا: ”میں تم میں دو قیمتی چیزیں چھوڑے جا تا ہوں (۱) اللہ کی کتاب (۲) میرے

اہل بیت۔ جب تک تم ان دونوں سے تعلق رکھو گے ہرگز گمراہ نہ ہو گے اور یہ دونوں کبھی ایک دوسرے سے جدا نہ ہوں گے

یہاں تک کہ میرے پاس حوضِ کوثر پرواز نہ ہو جائیں۔“ (پہچلا کہ نور سے مراد قرآن بھی اور اہل بیت بھی ہیں ان میں کوئی

منافقت نہیں۔ قرآن پیغام ہے اور اہل بیت اس پیغام کا علی جامع ہیں۔)

قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ (۱۵۸) (آپ) کہدیکھے کہ اے انسانو! یقیناً میں تم
 اللہ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا الَّذِي لَهُ
 سب کی طرف اُس خدا کا پیغام لانے والا ہوں جو
 مُلْكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ لَا
 آسمانوں اور زمین کی بادشاہی کا مالک ہے۔ اُس کے
 إِلَهَ إِلَّا هُوَ يُحْيِي وَيُمِيتُ فَأَمِنُوا
 سوا کوئی معبود نہیں۔ وہی زندگی بخشتا ہے اور
 بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ النَّبِيِّ الْأَخِيِّ الَّذِي
 وہی موت دیتا ہے۔ پس تم ایمان لاؤ اللہ پر اور
 يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَكَلِمَتِهِ وَاتَّبِعُوهُ
 اُس کے بھیجے ہوئے نبی اُمی (کتی) پر جو خود بھی اللہ
 لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ ۱۵۸

اور اُس کے کلمات پر یقین رکھتا ہے اور اسی کی پیروی
 کرو تاکہ تم ہدایت یافتہ ہو جاؤ۔

آیت کا شان نزول

حضرت امام حسن علیہ السلام سے روایت ہے کہ کچھ یہودی حضور اکرم کی خدمت

میں حاضر ہوئے اور بولے: "یا محمد! کیا آپ وہی ہیں جو یہ سمجھتے ہیں کہ آپ خدا کے رسول ہیں؟ اور آپ پر عجمی اسی طرح
 وحی اترتی ہے جیسے حضرت موسیٰ پر آیا کرتی تھی؟" حضور اکرم خاموش رہے پھر کچھ دیر کے بعد فرمایا: "میں اولاد آدم کا سردار
 ہوں اور فخر نہیں کرتا۔ مجھ پر نبوت ختم ہوئی، میں متعین کا امام ہوں اور سارے جہانوں کے پالنے والے خدا کی طرف سے
 اُس کا رسول ہوں۔" وہ بولے: "آپ کس کی طرف رسول بن کر آئے ہیں؟" اس جواب میں یہ آیت نازل ہوئی۔

* (تفسیر صافی ۱۸۳۳ بحوالہ مجالس)

جناب رسول خدا کی جامعیت

محققین نے تشبیہ نکالا کہ: ہمارے رسول کی رسالت کسی خاص

قوم، قبیلے، ملک، رنگ، نسل یا دور سے متعلق نہیں، بلکہ تمام عالم انسانیت اور تمام مخلوقات کے لیے ہے۔ (ذاتیات)

* (مجمع البیان)
 (دوسرا نتیجہ یہ بھی نکالتا ہے کہ آنحضرت کا جانشین بھی تمام مخلوقات پر آپ کے بعد حجت خدا ہے۔)

ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ آیت میں حضور اکرم کو "نبی" فرمایا گیا ہے، جبکہ رسول کا مرتبہ نبی سے زیادہ ہوتا ہے،
 جبکہ حضور رسول بھی تھے۔ اس کا شاید سبب ہو کہ بائبل میں سہار رسول کو "النبی" (دہ نبی) کہا گیا ہے۔

* (فصل الخطاب)

وَمِنْ قَوْمِ مُوسَىٰ أُمَّةٍ يَهْدُونَ (۱۵۹) اور موسیٰ کی قوم میں ایک گروہ ایسا بھی
 بِالْحَقِّ وَبِهِ يَعْدِلُونَ ۱۵۹
 تھا جو حق کے مطابق ہدایت بھی کرتا تھا اور
 اسی حق کے مطابق انصاف بھی کرتا تھا۔

حضرت موسیٰ کی اُمت کا ایک گروہ

حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت ہے

کہ: جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: ”جس گروہ کا اس آیت میں حوالہ دیا گیا ہے
 اُس گروہ سے مراد وہ لوگ ہیں جو دینِ اسلام کو ماننے والے تھے۔“
 * (تفسیر صافی ص ۱۸۴ بحوالہ تفسیر عیاشی)

محققین نے نتیجہ نکالا کہ اس آیت میں جن کو اُمت کہا گیا ہے وہ ایک طبقہ ہے جو صحیح معنی میں
 شریعتِ موسوی پر عامل ہے اور ان کو ہمارے رسول کی آمد اور صداقت کی خبر نہیں پہنچی ہے۔ خدا اُس طبقے
 کی تعریف فرما رہا ہے۔ انھوں نے خود حضرت موسیٰ کی شریعت میں کوئی تبدیلی یا تحریف نہیں کی۔
 * (تفسیر تبیان)

(نوٹ) یہ بات تو بڑی حیرت کی ہے کہ حضرت موسیٰ کی اُمت کے اُس حق میں وحق پرست گروہ کو اب تک
 یا آنحضرت کی بعثت تک ہمارے رسول کی آمد اور صداقت کی خبر ہی نہیں پہنچی جبکہ تورات میں مکمل نشانہ دہی
 فرمادی گئی ہے، اور آپ کی بعثت کی چہار دانگ عالم میں شہرت ہو چکی تھی۔ یہ گروہ ضرور ایمان لے آیا ہوگا۔

حق کے مطابق انصاف کرنے کے معنی ”ہر فیصلہ حق اور انصاف کے تقاضوں کے مطابق کرنا ہے

اور لوگوں کو حق کی طرف ہدایت کرنا ہے۔ * (بیضادی، تفسیر کبیر، قرطبی)

حضرت امیر المومنین علیہ السلام نے اس الجالوت (یہودی عالم) سے دریافت کیا کہ قسم کھا کر بتاؤ کہ حضرت
 موسیٰ کے بعد ان کی اُمت کتنے فرقوں میں تقسیم ہوئی؟ اُس نے کہہ دیا: صرف ایک فرقہ۔ آپ نے فرمایا: جھوٹ
 بولتا ہے! بلکہ خدائے واحد کی قسم حضرت موسیٰ کی اُمت اکثر جماعتوں پر تقسیم ہوئی، ایک فرقہ جنت میں جائے گا باقی تمام
 جہنم میں جائیں گے۔ * (تفسیر برہان)

وَقَطَعْنَاهُمْ اثْنَتَيْ عَشْرَةَ أَسْبَاطًا (۱۶۰) اور ہم نے اُس قوم کو بارہ گھرانوں میں گروہ گروہ کر کے تقسیم کر دیا تھا۔ اور ہم ہی نے موسیٰ کو وحی کی، جب اُس کی قوم نے اُسے پانی طلب کیا کہ فلاں چٹان پر اپنی لاشیں مارو۔ چنانچہ اُسے یکا یک بارہ چشمے پھوٹ نکلے۔ اور ہر آدمی نے اپنا اپنا گھاٹ بھی پہچان لیا۔ پھر ہم نے اُن پر بادلوں کا سایہ کیا۔ اور اُن پر مَن و سلویٰ بھی اتارا (پھر کہا) کھاؤ وہ پاک چیزیں جو ہم نے تمہیں بخشی ہیں۔ مگر (اِس کے بعد جو کچھ بھی اُنھوں نے کیا تو اُس سے) ہمارا کچھ نقصان نہیں ہوا، بلکہ وہ خود اپنے اوپر ظلم کرتے رہے۔

أَمَّا وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ إِذِ اسْتَسْقَاهُ قَوْمَهُ أَنِ اضْرِبْ بِعَصَاكَ الْحَجَرَ فَانْبَجَسَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ مَّشْرَبَهُمْ وَوَدَلْنَا عَلَيْهِمُ الْغَمَامَ وَانزَلْنَا عَلَيْهِمُ الْمَنَّٰنَ وَالسَّلْوَىٰ كُلُّوْا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَمَا ظَلَمُوْنَا وَلَكِنْ كَانُوا أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ۝ ۱۶۰

اسباط کے معنی

عربی میں "اسباط" اولاد کو کہتے ہیں۔ حضرت یعقوبؑ کی اولاد

میں اسباط ایسے ہی تھے جیسے حضرت اسمعیلؑ کی اولاد میں قبائل تھے۔ *..... (تفسیر صافی ص ۱۷۱)

اسی لیے "اسباط" کے معنی قبیلے کے ہو گئے۔ "سبط" کے معنی ایک دادا کی اولاد۔ اِس کی

جمع ہوتی "اسباط" جس کے معنی میں 'پوتے'، 'نواسے' دونوں آتے ہیں، مگر نواسوں کے لیے یہ لفظ

زیادہ بولا جاتا ہے۔ عام طور پر اسباط بنی اسرائیل مراد ہیں، اور وہ قبیلہ بھی مراد ہے جو ایک دادا کی

اولاد ہو۔ *..... (لغات القرآن نمائی جلد ۱ ص ۷۷)

خدا کی مہربانیاں بنی اسرائیل پر

احسانات فرمائے۔ اُن میں سے ایک بڑا احسان یہ بھی تھا کہ جزیرہ نمائے سینا کے بیابانی علاقے میں اُن

کے لیے پانی فراہم کر دیا۔ اور دھوپ کی تپش سے بچانے کے لیے ہر وقت آسمان پر بادلوں کو بچھا دیا۔ کھانے کے لیے ”مَن و سُلویٰ“ نازل فرمایا۔ یہ تینوں انتظامات کتنی لاکھ انسانوں کے لیے فرمائے گئے۔ مثلاً اگر ان کو صرف پانی ہی نہ ملتا تو سب کے سب چند گھنٹوں میں ہلاک ہو جاتے۔ آج بھی اگر اُس صحرا میں آکر ٹھہریں تو دنیا کی تمام طاقتیں مل کر بھی یکایک وہاں پانی، کھانے اور سائے کا بندوبست نہیں کر سکتیں۔ آج بھی اُس جزیرہ نما کی کل آبادی ۵۵ ہزار سے زیادہ نہیں ہوگی۔ پھر یہ خدا کی قدرت کا کمال ہے کہ اُس نے بنی اسرائیل پر کتنا بڑا احسان فرمایا تھا۔ * (تفسیر)

ان سب مہربانیوں کے باوجود بنی اسرائیل، خدا کے انبیاء کو قتل کرتے رہے، اُس کے احکامات کی نافرمانی کرتے رہے۔ جس کے سبب مختلف ادوار میں عذابِ خداوندی میں مبتلا ہوتے رہے۔ یہی بنی اسرائیل وہ تھے کہ: ... جو حضور اکرمؐ پر ایمان نہ لانے کی وجہ سے اور موسوی دین میں اپنی من مانی کرتے رہے کتابِ خدا تورات میں تحریفات کیں اور آنحضرتؐ کو نوع بہ نوع جھٹلاتے رہے۔ اور اسلام کے سب سے بڑے دشمن ثابت ہوئے۔ چنانچہ سورۃ المائدہ، آیت ۲۷ میں ارشاد ہوا:

”لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ الشَّاكِرِينَ عَدَاةً لِّلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا“
(اور تو ایمان والوں کی عداوت میں یہود اور مشرکوں کو یقیناً سب لوگوں سے زیادہ شدید پائے گا)

حضرت امام محمد باقر علیہ السلام سے مروی ہے کہ: جب قائم آل محمدؑ ظہور فرمائیں گے اور آپؑ مسکے سے کوڑھی طرٹن کوچ فرمائیں گے تو اعلانِ عام ہوگا کہ کوئی شخص اپنے ساتھ زادِ راہ نہ اٹھائے۔ چنانچہ وہی پتھر جس سے بارہ چشمے بنی اسرائیل کیلئے پھوٹ پڑے تھے، امام عصرؑ اپنے ساتھ رکھیں گے اور ہر منزل پر اُس سے پیاسا کے لیے پانی کے چشمے جاری ہوں گے اور جھوکے شکم میر سو کر کھا ناکھائیں گے۔

اور حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا: کہ: الواحِ حضرت موسیٰؑ اور آپ کا عصا بھی ہمارے

پاس ہیں... (تفسیر برہان)۔ اور حضرت موسیٰؑ نے اللہ سے بیخبر آفرینان کی فضیلتیں سنیں تو دعا کی کہ مجھے بھی اُن کی اُمت میں شامل فرما۔
(تفسیر مجمع البیان) (مقتض)

وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ اسْكُنُوا (۱۶۱) اور یاد کرو وہ وقت جب اُن سے کہا گیا
 هَذِهِ الْقَرْيَةَ وَكُلُوا مِنْهَا تھاکہ اس بستی میں آباد ہو جاؤ۔ اور اُس میں
 حَيْثُ شِئْتُمْ وَقُولُوا حِطَّةٌ جہاں سے چاہو روزی حاصل کرو۔ اور حِطَّةٌ
 وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا نَغْفِرْ لَكُمْ (یعنی) توبہ توبہ کہتے ہوئے اور دروازے میں
 خَطِيئَتِكُمْ سَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ ۱۱۰ (شکر کا) سجدہ کرتے ہوئے داخل ہو، تو ہم
 تمہاری خطائیں معاف کر دیں گے، اور سبکی کرنے
 والوں کو عنقریب اور زیادہ بھی عطا کریں گے۔

باب حِطَّةٌ ۹

مفسرین نے لکھا ہے کہ جس شہر میں بنی اسرائیل کو داخل ہونے کا حکم ہوا تھا
 اُس کے آٹھ دروازے تھے اور جس دروازے سے ان کو گزرنے کا حکم ہوا تھا وہ بابُ الحِطَّةِ تھا۔ نیز لفظ حِطَّةٌ ان کے
 لیے توبہ و استغفار کا لفظ تھا اور خضوع و خشوع سے جھکتے ہوئے ان کو شہر میں اُس دروازے سے داخل ہونے کا حکم تھا۔
 ”مجمع البیان“ میں ہے کہ وہ دروازہ اُن کیلئے چھوٹا رکھا گیا تھا تاکہ خواہ مخواہ وہ جھک کر گزریں لیکن (انکی فطرت میں تو
 شرارت تھی) بجائے حِطَّةِ کے حنِطَّةٌ (یعنی گندم) وارد شروع کر دیا اور سجدہ کرنے کی بجائے اکڑ کر اور سراوٹیا
 کر کے دروازے میں پیر پہلے داخل کر دیے اور پھر کھسک کر گزر گئے۔ *.... (تفسیر انوار النبیؐ ج ۱ ص ۱۱۵) مجمع البیان)
 جناب رسولِ خداؐ نے فرمایا: علیؑ بابِ حِطَّةِ ہیں، جو اس میں داخل ہو گا وہ مومن ہو گا اور جو اس سے خارج ہو گا
 وہ کافر ہو گا۔ (تفسیر عمدة البیان) اور مراد اس سے علیؑ کی پیروی کرنا ہے۔ (تفسیر انوار النبیؐ ص ۱۱۵)
 ابن ابی شیبہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت علیؑ نے فرمایا: اس اُست میں ہماری (اہل بیتِ رسولؐ کی) مثال ایسی ہے جیسی کہ
 نوحؑ کی کشتی، اور جیسے بابِ حِطَّةِ بنی اسرائیل کے لیے تھا۔“ (تفسیر درمنثور جلد ۱ ص ۱۱۵ مطبوعہ مصر)
 جس دروازے سے بنی اسرائیل کو جھک کر داخل ہونے کا حکم تھا اُس کو آپر آنحضرتؐ اور حضرت علیؑ کی مثالیں موجود تھیں۔ اور سجدہ
 کرنے سے مراد اُن کی تعظیم کرنا تھا اور اُن کی ولایت کے عہد کو تازہ کرنا تھا۔ لیکن اُن کی نافرمانی کی وجہ سے ان کے میں ہزار آدمی ماعون کرتے۔
 (تفسیر امام حسن عسکریؑ) بحوالہ انوار النبیؐ ص ۱۱۵)

فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ قَوْلًا غَيْرَ الَّذِي قِيلَ لَهُمْ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِجْزًا مِنْ السَّمَاءِ بِمَا كَانُوا يَظْلِمُونَ ۝ ۱۱۳
 وَسَأَلَهُمْ عَنِ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتْ حَاضِرَةَ الْبَحْرِ إِذْ يَعْدُونَ فِي السَّبْتِ إِذْ تَأْتِيهِمْ حِينًا نُهُمْ يَوْمَ سَبْتِهِمْ شُرْعًا وَيَوْمَ لَا يَسْبِتُونَ لَا تَأْتِيهِمْ كَذَلِكَ نَبُؤُهُمْ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ ۝ ۱۱۳

مگر جو لوگ ان میں سے ظالم اور گناہگار ہو گئے تھے انھوں نے اُس بات کو جو ان کہی گئی تھی دوسری بات بدل دیا۔ پس ہم نے بھی ان کے اُسی ظلم کی وجہ سے جو وہ کیا کرتے تھے ان پر آسمان سے عذاب بھیج دیا۔ اور (اے رسول!) ان سے اُس بستی کا حال تو پوچھو جو سمندر کے کنارے واقع تھی۔ جبکہ وہ سبت (ہفتہ) کے دن زیادتی کیا کرتے تھے اور یہ مچھلیاں ہفتے ہی کے دن اُبھرا بھر کر سطح سمندر پر ان کے سامنے آجاتی تھیں اور ہفتے کے سوا باقی دنوں میں سامنے نہ آتی تھیں۔ یہ اس لیے ہوتا تھا کہ ہم ان کی نافرمانی کی وجہ سے ان کو امتحان میں ڈال رہے تھے۔

اسرائیلی بندرگاہ ایلہ^{۱۱۳} یہ بستی کونسی تھی؟ اس کے بارے میں کئی قول ہیں جن میں کوئی بھی مستند نہیں۔ (تفسیر مجمع البیان)

محققین کا غالب میلان اس طرف ہے کہ یہ مقام ایلہ۔ ایلات یا الیوت ہے، جہاں اب اسرائیل کی یہودی ریاست واقع ہے۔ اسی نے اس نام کی ایک بندرگاہ بنائی ہے جو اردن کی بندرگاہ عقبہ کے قریب ہے۔ بنی اسرائیل کے مروج کے زمانے میں یہ بڑا اہم تجارتی مرکز تھا۔ اور حضرت سلیمان نے اپنے جنگی تجارتی بیڑے کا صدر مقام اسی شہر کو بنایا تھا۔ *..... (تفسیر) ہفتے کے دن کی اہمیت^{۱۱۳} وہ بستی ایلہ، مدین یا طبریہ تھی جو دریا کے کنارے واقع تھی، ان لوگوں کا تجاوز

یہ تھا کہ سنیدر ہفتے کے دن ان پر مچھلی کا شکار ممنوع تھا کیونکہ اس دن مچھلیاں یوم امن سمجھ کر سرسوں کو باہر نکال کر سامنے آجاتیں بنی اسرائیل اس دن حال رگزار کھتے تھے تاکہ مچھلیاں زیادہ تعداد میں حال میں پھینس جائیں، پھر اتوار کے دن ان کو نکال کر لے آتے

وَإِذْ قَالَتْ أُمَّةٌ مِّنْهُمْ لِمَ تَعِظُونَ قَوْمًا لَّيْلَةً مَّا لَئِن لَّمْ يَنتَهِ عَنَّا نُغَمِّضَنَّ أَصْوَاطَهُمْ فَيَحْضُوا عَلَيْنَا فَيَكُونُوا لَنَا أَكْوَاجًا مُّضْمَرًا ۚ سَخِرَ لَكُمْ مِنَ النَّجْمِ ۚ إِنَّكُمْ كَانتُمْ قَوْمًا مُّسْرِئِينَ (۱۶۴)

اور انہیں یہ بھی یاد دلاؤ کہ جب ان میں سے ایک گروہ نے یہ کہا کہ تم ان لوگوں کو نصیحت ہی کیوں کرتے ہو جن کو اللہ ہلاک کرنے والا ہے؟ یا سخت عذاب دینے والا ہے۔ انہوں نے جواب دیا تھا کہ: ”ہم تو یہ کام تمہارے مالک کے سامنے اپنی معذرت پیش کرنے کے لیے کرتے ہیں، اور اس امید پر بھی کرتے ہیں کہ شاید اس طرح یہ لوگ خدا کی نافرمانی سے بچنے لگیں۔“

نصیحت کرنا ضروری ہے اس کا مطلب یہ تھا کہ اگر ہم قوم کو نصیحت کرتے رہیں گے چاہے

قوم ہماری بات نہ مانے، مگر ہم اس طرح خدا کے سامنے بے گناہ یا معذور قرار پائیں گے خدا ان کے اعمال کا ذمے دار ہم کو قرار نہ دے گا۔ اگر خاموش رہیں گے تو ہم بھی ان کے بُرے کاموں میں شریک سمجھے جائیں گے۔

پھر آخر میں ان کا یہ فرمانا کہ: ”شاید وہ لوگ تقویٰ اختیار کریں“ اس کا مطلب یہ ہوا کہ بالکل مایوس ہونے کی بھی کوئی ضرورت نہیں ممکن ہے کہ یہ لوگ نصیحت کا اثر قبول کر لیں۔ *..... (فصل الخطاب)

وہ لوگ امتحان میں اس لیے ڈالے گئے کہ خدا اہل طاعت کا امتحان لطف اور مہربانی کا مستحق بنانے اور نعمتیں عطا کرنے کے لیے کرتا ہے، اور گناہگاروں کا امتحان ان کی حقیقت بنانے یا اصلاح حال کا موقع دینے کے لیے کرتا ہے۔

شریعت میں حیلے بعض فقہاء نے یہاں استدلال کیا ہے کہ احکام شریعت کی تعمیل سے بچنے

کے لیے حیلہ کرنا حرام ہے۔ *..... (روح المعانی)

فقہاء نے جو حیلے کا طریقہ اختیار کیا ہے وہ احکام شریعت کی تعمیل کے لیے ہے، نہ کہ ان سے

بچنے کے لیے۔ (مگر یہ راستہ بہت کمزور ہے)

*..... (مخاوی)

فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ أَنْجَيْنَا (۱۶۵) بِالْأَحْزَابِ وَهُ لَوْ كُنَّا نَعْلَمُ أَنَّكَ مَعَهُمْ لَأَرْسَلْنَا جُنُودًا مَعَهُمْ لَنَفِثْنَهُمْ بِغَيْبٍ ۚ إِنَّكَ عَلِيمٌ خَفِيٌّ ۖ
 الَّذِينَ يَنْهَوْنَ عَنِ السُّوءِ وَأَخَذْنَا الَّذِينَ ظَلَمُوا بِعَدَابِ بَيِّنَاتٍ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ ۝ ۱۶۵
 بالآخر جب وہ لوگ (ہماری ہدایا کو) بالکل ہی بھول گئے جو انھیں بار بار یاد دلائی گئی تھیں، تب ہم نے ان لوگوں کو تو بچا لیا جو لوگوں کو بُرائی سے روکتے تھے، مگر باقی ان لوگوں کو جنھوں نے زیادتی کی تھی، ہم نے بڑی ہی سخت سزائیں پکڑ لیا، اسی نافرمانی کی وجہ سے جو وہ کیا کرتے تھے۔

نصیحت کرنے کی اہمیت

آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ اُس سستی میں تین قسم کے لوگ تھے۔

(۱) جو کھلم کھلا خدا کے حکم کی خلاف ورزی کر رہے تھے۔ (۲) جو خود خلاف ورزی تو نہیں کر رہے تھے مگر گناہگاروں کو خاموشی سے دیکھ رہے تھے۔ اور کہتے تھے کہ ان کبختوں کو نصیحت کرنے سے کیا فائدہ؟ (۳) تیسرا گروہ وہ تھا جن کی غیرتِ ایمانی خدا کے احکام کی بے ضرمتی کو برداشت نہ کر سکتی تھی۔ اُن کو یہ اُمید بھی تھی کہ شاید یہ لوگ اُن کی بات سن کر گناہوں سے رُک جائیں گے۔ اور اگر نہ رُکیں گے تو بھی وہ خدا کے سامنے اس لیے جوابدہ نہ ہوں گے کہ انھوں نے اپنا فرض ادا کر دیا۔ قرآن کے فرمان کے مطابق جب اُس قوم پر عذاب آیا تو صرف یہ تیسرا گروہ نجات پاسکا۔ کیونکہ اُن کو خدا کے سامنے اپنی جوابدہی اور معذرت پیش کرنے کی فکر تھی۔ باقی دونوں گروہوں کا شمار ظالموں میں ہوا اور اُن دونوں گروہوں نے خدا سے سزا پائی۔ اسی لیے قرآن میں ارشاد ہے کہ: ” ڈرو اُس فتنہ سے جس کے وبال میں صرف وہی لوگ گرفتار نہیں ہوں گے جنھوں نے تم میں سے ظلم کیا۔“

اس کی تشریح میں حضور اکرم ﷺ نے فرمایا: ” اللہ خاص لوگوں کے جرائم پر عام لوگوں کو سزا نہیں دیتا جب تک کہ عام لوگوں کی یہ حالت نہ ہو جائے کہ وہ اپنی آنکھوں کے سامنے بُرے کام ہوتے دیکھیں اور اُن کے خلاف اظہارِ ناراضگی پر قدرت بھی رکھتے ہوں، اور پھر بھی اظہارِ ناراضگی نہ کریں جب عام لوگوں کا یہ حال ہو جاتا ہے تو اللہ خاص و عام سب کو اپنے عذاب میں فرما دیتا ہے۔“ (اصحیث، (تفہیم)

"تفسیر مجمع البیان" میں ابن عباسؓ سے منقول ہے کہ سینچر (سفتے) کا دن ہمارے جمعہ کی طرح اُن کے لیے مقرر تھا کہ اس کی عظمت کو بحال رکھیں اُس دن شکار نہ کریں۔ مچھلیاں اُس دن اتنی کثرت سے آجایا کرتیں کہ پانی اُن کی کثرت سے چھپ جاتا۔ شیطان نے اُن کو سبت پڑھایا کہ سینچر دن حوضوں میں جمع کر لیا کرو اور اتوار کے دن پکڑ لیا کرو۔ پس وہ ایسا کرنے لگے۔ بعض نے ایسا بھی کیا کہ سینچر کے دن دھاگے سے ایک مچھلی کو باندھ دیا اور اتوار کے دن اُس کو لاکر پکایا اور کھالیا۔ دوسرے نے اُس کو بُرا بھلا کہا لیکن جب دیکھا کہ اُس پر کوئی عذاب نہ آیا تو اُن کے دلوں میں خوف جاتا رہا تو وہ بھی یہی کام کرنے لگے۔ اُن کے تین گروہ ہو گئے۔ واعظ گروہ نے اُن سے علیحدہ اپنی سکونت اختیار کر لی۔ مجربین کی تعداد ۱۲ ہزار تھی۔ ایک ت جو سو تو صبح کو بندر کی شکل میں مسخ ہو چکے تھے۔ تین دن یا سات دن تک نہ رو کر لقمہ اجل ہو گئے۔ ان کی نسل آگے نہیں بڑھی۔

----- (تفسیر مجمع البیان)

* حضرت امام زین العابدینؑ سے اُن کی تعداد اتنی ہزار منقول ہے۔ ہر دس ہزار واعظ بن گئے تھے۔ *-----* (تفسیر صفائی)

قرآن کا اعلان صداقت کی دلیل | قرآن کا یہودیوں کے لیے یہ اعلان سزا قرآن اور آسمانی کتابوں کی صداقت

کی دلیل ہے کہ آج تک تاریخ میں کوئی دور ایسا نہیں گذرا جس میں یہودی قوم دنیا میں کہیں نہیں رونڈی یا پامال نہ کی جاتی رہی ہو۔ تو ریت میں بھی یہودی صفت لوگوں کو سخت سزائیں سنائی گئی ہیں۔ یعنی:

"اگر تم میرے سننے والے نہ ہوتے اور اُن سب حکموں پر عمل نہ کیا۔۔۔ اور مجھ سے عہد شکنی کرو گے، تو میں بھی تم سے

ایسا ہی سلوک کروں گا۔۔۔۔ اور میرا چہرہ تمھارے خلاف ہوتا۔ اور تم اپنے دشمنوں کے سامنے قتل کیے جاؤ گے۔ اور جو

تم سے کینہ رکھتے ہیں، تم پر حکومت کریں گے۔" (احبار: ۲۶-۱۴-۱۷) نیز فرمایا: "تیرے بیٹے اور تیری عزیز بیٹیاں

دوسری قوم کو دی جائیں گی اور تیری آنکھیں دکھیں گی۔ اور سارے دن اُن کی راہ کتے کتے تھک جاؤ گے۔ اور تیرے ہاتھ

میں کچھ زور نہ ہوگا۔" * (استثنا: ۲۸ : ۳۲) نوٹ فرمائیں کہ یہودی صفت اعمال کا انجام کیسا بھیانک دنیا میں

بگھلنا پڑتا ہے۔ تمام مجربوں اور خاصکر عادی مجربوں کے ساتھ خدا کا یہی سلوک ہوتا ہے۔ (تفسیر کبیر)

ت " حذر اے چہرہ دستاں سخت ہیں قدرت کی تقدیریں "

(اقبال)

وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكَ لِيُبْعَثَنَّ (۱۶۷) اور یاد کرو جب تمہارے پالنے والے مالک نے
 عَلَيْهِمْ إِلَى يَوْمِ الْبَيْتَةِ مَنْ يَسُوءُهُمْ سَوْءَ الْعَذَابِ إِنَّ
 رَّبَّكَ لَسَرِيعُ الْعِقَابِ وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ ۱۶۷
 یہ اعلان کیا کہ: وہ اُن پر قیامت تک برابر
 ایسے لوگ مسلط کرتا ہے گا جو اُن کو بدترین سزا
 دیں گے۔ یقیناً تمہارا مالک بہت جلد سزا
 دینے والا ہے۔ اور بیشک وہ بڑا ہی معاف
 کرنے والا، بھلا رحیم کرنے والا بھی ہے۔

یہودیوں اور یہودی صفت لوگوں کا انجام

روایت میں آیا ہے کہ حضرت سلیمان کے بعد

خدا نے اُن (بنی اسرائیل) پر نعتِ نصر کو مسلط کیا۔ اُس نے اُن کے ملک کو ویران کیا، لڑنے والوں کو قتل کیا،
 عورتوں اور بچوں کو قید کیا، جو باقی بچے اُن پر ججزیہ لگا دیا۔ وہ کافروں کو ججزیہ ادا کرتے رہے۔ یہاں تک کہ
 حضور اکرمؐ مبعوث ہوئے۔ آنحضرتؐ نے بھی اُن پر ججزیہ لگا دیا۔ غرض اسی طرح یہ لوگ پٹے رہ گئے۔
 * (تفسیر صافی ص ۱۵۷)

یہ لوگ یہودی تھے۔ اور یہ آیت یہودیوں کے لیے سخت تنبیہ ہے کہ وہ قیامت تک اسی قسم کی تکلیفوں میں
 مبتلا رہیں گے۔ تیرہ سو سال کا مشاہدہ بھی اس آیت کی تصدیق کرتا ہے۔ مگر اس آیت کا آخری جملہ کہ: "بیشک خدا بڑا
 بخشنے والا مہربان ہے۔" اس بات کی ضرور گنجائش پیدا کرتا ہے کہ اگر یہودی اپنے کردار کی اصلاح کریں گے تو جس حد
 تک اپنی اصلاح کریں گے، اتنا ہی خدا کا غضب اُن سے کم کر دیا جائے گا۔ مگر یہ آیت صرف یہودیوں ہی سے متعلق نہیں ہے
 ہمیں بھی کچھ سمجھانا مقصود ہے۔ اسی لیے شاہ عبدالقادر صاحب نے لکھا:

"یہ احوال اس اُمت کو سنایا ہے کہ یہی سب کچھ ان پر بھی ہوگا۔" (کان کھول کر سن لیں اس اُمت والے)
 * (موضع القرآن)

اس لیے کہ پیغمبر اکرمؐ فرما چکے ہیں کہ: "جو کچھ بنی اسرائیل کے ساتھ ہوا ہے وہی کچھ میری اُمت کے ساتھ بھی ہوگا۔"
 * (الحدیث متفق علیہ)

وَقَطَّعْنَهُمْ فِي الْأَرْضِ أُمَّمًا (۱۶۸) اور ہم نے انہیں زمین میں گروہ درگروہ
 مِنْهُمْ الصَّالِحُونَ وَمِنْهُمْ دُونَ ذَلِكَ وَبَلَوْنَاهُمْ بِالْحَسَنَاتِ وَالسَّيِّئَاتِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ۱۶۸
 کر کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا۔ کچھ لوگ تو ان میں نیک تھے اور کچھ ان سے مختلف یا برعکس تھے
 پھر ہم ان کا اچھے اور بُرے حالات سے امتحان لیتے رہے تاکہ شاید یہ لوگ بُرائی سے باز آجائیں۔

خدا کا فرمایا کہ: ”ہم ان کا اچھے اور بُرے
 حالات سے امتحان لیتے رہے۔“ کا مطلب

خدا کی طرف سے امتحانات لینے کا
 طریقہ اور مقصد

یہ ہے کہ: ہم قوموں کا امتحان کبھی تو راحت و آرام، دولت و اقتدار، عزت و شان دے کر لیا کرتے ہیں
 کہ وہ ان نعمتوں پر خدا کا شکر ادا کرتے ہیں کہ نہیں؟ ان نعمتوں کو خدا کی مرضی کے مطابق استعمال کرتے
 ہیں کہ نہیں؟ اور کبھی قوموں کا امتحان فقر و فاقے، تکلیف اور اذیتوں اور نقصانات میں مبتلا کر کے لیا جاتا ہے
 اس سلسلے میں قوم، افراد کے مزاج اور طبیعت کو بھی دیکھا جاتا ہے اور ان کے اعمال کو بھی۔ اور ان امتحانات کا
 اصل مقصد تو ان کی اصلاح ہوتا ہے۔ اس بات کا امتحان لینا ہوتا ہے کہ وہ ہر حال میں خدا کی اطاعت کر کے
 دکھائیں، تاکہ ابدی نعمتوں کے مستحق قرار پائیں۔ * (تفسیر بیان - مجمع البیان - فصل الخطاب)

عرفانے لکھا کہ یہاں خوشحالی سے مراد ظاہری اور مادی خوشحالی ہے اور بدحالی سے مراد مادی اور معاشی
 بدحالی ہے۔ لیکن کبھی کبھی خدا اپنے بندوں کو حسنتِ باطنی سے بھی آزاتا ہے مثلاً، کبھی کبھی گناہ کرتے ہوئے وہ
 کیفیت محسوس ہوتا ہے کہ وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں حق پر ہوں، جبکہ وہ باطل پر ہوتا ہے۔ تو اگر گناہ کے ساتھ بسطِ دل کا
 سکون (جمع ہو جائے تو وہ استدرج ہے۔ اس سے دھوکا نہ کھانا چاہیے۔

* (تھانوی)

فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِ هِمِّ خَلْفٌ (۱۶۹) پھر اگلی نسلوں کے بعد تو ان کے ایسے ناہل
 وَرَثُوا الْكِتَابَ يَأْخُذُونَ عَرَضَ جانشین ہو جو کتاب کے وارث تو بن بیٹھے مگر وہ
 هَذَا الْأَدْنَى وَيَقُولُونَ سَيُغْفَرُ لَنَا (اُسے) اس حقیر دنیا کے فائدے سمیٹتے ہیں اور
 وَإِنْ يَأْتِهِمْ عَرَضٌ مِثْلَهُ يَأْخُذُوهُ کہتے ہیں کہ ہمیں تو عنقریب معاف کر دیا جائے گا۔
 أَلَمْ يَأْخُذْ عَلَيْهِمْ مِيثَاقُ الْكِتَابِ حالانکہ اگر اُس جیسا مال پھر اُن کے سامنے آجائے تو
 أَنْ لَا يَقُولُوا عَلَى اللَّهِ إِلَّا الْحَقَّ وَ وہ اُسے بھی لپک کر لے لیں گے کیا اُن کے کتاب کا
 دَرَسُوا مَا فِيهِ وَالذَّارُ الْآخِرَةُ یہ عہد نہیں لیا گیا تھا کہ وہ اللہ کے متعلق سچی بات کہے
 خَيْرٌ لِّذِينَ يَتَّقُونَ أَفَلَا سوا کوئی بات نہ کہیں گے جبکہ جو کچھ بھی اس کتاب
 تَعْقِلُونَ ۝ ۱۶۹ میں تھا وہ اُنہوں نے پڑھ بھی لیا تھا۔ (اور وہ یہ بھی

خوب جانتے تھے کہ) آخرت کا گھر خدا سے ڈرنے والوں اور بُرائیوں سے بچنے والوں ہی کے لیے بہترین جگہ
 ہے۔ کیا تم اتنی سی بات بھی نہیں سمجھتے۔ ۹

علماء سوء کا کردار " حقیر دنیا کے مال کو لے لیتے ہیں " یعنی جو فیصلے اُن کے علماء کے
 سامنے آتے تھے اُن میں رشوت لیتے تھے۔ اور اپنی مرضی سے خدا کے احکام کو لوگوں کے لیے آسان کر دیتے تھے اور
 اُس کی اجرت بھی لیتے تھے۔ "..... (تفسیر صافی ص ۱۸۵)

سے خود بدلتے نہیں قرآن کو بدل دیتے ہیں ﴿﴾ ہوئے کس درجہ فقیہانِ حرم بے توفیق " (اقبال)
 پھر ایسے علماء سُوء یہ آرزو بھی کرتے ہیں کہ معاف کر دیے جائیں گے لیکن اپنی ان حرکتوں سے باز بھی نہیں
 آتے۔ وہی کام پھر بار بار کرنے پر آمادہ ہیں اور توبہ تک نہیں کرتے۔ "..... (تفسیر صافی ص ۱۸۵)

حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت ہے کہ جناب رسولِ خدا نے فرمایا کہ: "خدا نے اپنی
 کتاب میں اپنے بندوں کو دو حکم دیے ہیں۔ (۱) جب تک جانتے نہ ہوں کچھ نہ کہیں۔ (۲) یہ کہ جو کچھ نہ جانتے

ہوں، اُس کو رد نہ کریں۔ یہ دونوں حکم اس آیت میں موجود ہیں۔ پہلی بات یوں فرمائی: ”کیا اُن سے کتاب کا یہ عہد نہیں لیا گیا تھا کہ وہ اللہ کے (دین کے) متعلق سچی بات کے سوا، کوئی بات نہ کہیں گے۔“ اور دوسری بات یوں فرمائی: ”بلکہ اُنھوں نے اُس چیز کو جھٹلایا جس کا اُن کو علم نہ تھا۔“ (الآیۃ) *..... (تفسیر صفحہ ۱۸۶)

تورات کے وارث علماء یہود ہوئے جن کی سب سے بڑی بُرائی قرآن نے دنیا طلبی کو قرار دیا۔۔۔۔۔ (فتح الرحمن - فرس - خطاب)

”یہی شیخ حرم ہے جو چکر اُڑا کر بچا کھاتا ہے“ :::: گلیم بوز و ودق اوسیں و چادر زہراؑ (اقبال)

علماءِ سُوء کی نشاندہی | یاد رہے کہ علماءِ سُوء کی سب سے بڑی نشانی دنیا طلبی ہوتی ہے جب وہ

دین کو دنیا حاصل کرنے کا ذریعہ بنا لیتے ہیں۔ جیسا کہ جناب امیر المؤمنین علیؑ نے قرآن مجید کے بارے میں ہدایت فرمائی: ”فَاسْأَلُوا اللَّهَ بِهِ وَتَوَجَّهُوا إِلَيْهِ بِحُبِّهِ وَلَا تَسْأَلُوا بِهِم خَلْقَهُ“ ... ابو

یعنی: ”اس (قرآن) کے ذریعے (دیسے) سے اللہ سے مانگو اور اسی کی دوستی لیے ہوئے اُس کی طرف کا رخ کرو“ اور اس (قرآن) کو لوگوں سے مانگنے کا ذریعہ نہ بنا لو۔“ *..... (ہج البلاغہ ص ۴۲)

”خونِ حسین سے لقمے کو ترکرتا ہے تُو“ :::: موسمِ ماہِ محرمِ عید ہے تیرے لیے (جوش - نظم ذکر سے خطاب)

اس آیت میں علماء کی دنیا پرستی کا بڑا ہی بھیمانک نقشہ کھینچا گیا ہے۔ بُرے علماء کی سب سے واضح نشانی

اور کامرانی سمجھتے ہیں۔ اس لیے اس پر اصرار کرتے ہیں۔ *..... (جلالین)

اور پھر یہ بھی سمجھتے ہیں کہ خدا ہمیں معاف کر دے گا کیونکہ ہم تو خدا کے چہیتے ہیں۔ اس لیے بار بار دنیا طلبی

میں مشغول رہتے ہیں۔ *..... (تفسیر تیسار)

ایسی حرکتیں اور دین فروشی کے بعد یہ سمجھنا کہ خدا معاف کر دے گا، گویا خدا پر ایک بہتان بانڈھنا ہے

اس لیے کہ خدا نے کبھی ایسا وعدہ نہیں فرمایا۔ معافی تو وہاں ممکن ہوتی ہے جہاں گناہ پر شرمندگی ہو۔ جہاں اس پر

اصرار اور فخر ہو، وہاں معافی کا تصور ہی نہیں ہو سکتا۔ *..... (جلالین - فصل الخطاب)

علماء کی دنیا طلبی

یہودی علماء رشوت، اور بددیانتی کے مال کے بڑے
حریص ہیں۔ وہ خدا کے احکامات اور آیات تک کو مال

لے کر بدل دیتے ہیں۔ حالانکہ ان کی شریعت، رشوت، خیانت تو کیا، بدیہ لینے کی بھی اجازت نہیں دیتی۔
تورات میں ہے کہ: ” بدیہ بھی نہ لینا، کیونکہ یہ دانش مندوں کو اندھا کر دیتا ہے، اور سچوں کی

باتوں کو پھیر دیتا ہے۔۔۔۔۔ * (خروج ۲۲ : ۸)

قرآن نے ایسے علماء کو ” خَائِفٌ “ یعنی کتاب خدا کے نالائق وارث قرار دیا ہے۔
* (امام راغب، قرطبی)

اور یہاں جس مال کے لینے کا ذکر ہے، وہ رشوت کا مال ہے، جو دین کے احکامات کو بدلنے پر

علماء کو ملتی تھی۔ * (جصاص، تفسیر کبیر)

صاحب تفسیر ”روح البیان“ علامہ آلوسی نے خوب لکھا:

” یہی حال ہمارے زمانے کے بہ کثرت صر یاہ (اور علماء) کا ہے۔ وہ لذاتِ دنیوی پر پروانوں
کی طرح گرتے ہیں۔ کہتے ہیں ہم کو یہ چیزیں نقصان نہیں پہنچا سکتیں، اس لیے کہ ہم واصلِ بائع ہیں۔

حرام کھاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہمارا ذکرِ خفی اس کے ضرر کو دفع کر دے گا۔ یہ کھلی ہوئی گمراہی ہے۔ اللہ ہم

سب کو اس سے محفوظ رکھے۔ * (تفسیر روح المعانی)

جبکہ تورات کے احکامات علماء کے لیے یہ ہیں:

” تو ہر ایک بات جس کا میں تمہیں حکم دیتا ہوں، دھیان رکھ کے عمل کیجیو۔ اس میں کچھ زیادہ نہ کرنا

اور نہ اس میں سے کچھ کم کرنا۔“ * (استثنا ۲ : ۴ اور ۱۳ : ۲۳)

” یہ نہ سمجھ لینا چاہیے کہ آیاتِ قرآنی صرف یہودیوں کی مذمت کر رہی ہیں، بلکہ قیامت تک کی ہادی کتاب، گزشتہ

امتوں کی بدعنوانیاں اور ان کی عذابِ خدائیں گزشتہ اوقات میں بیان کر کے امتِ اسلامیہ کو درس دے رہی ہے اور ان کو غلبہ

سے بچنے کی تلقین کر رہی ہے۔“ (تفسیر انوار البصیحہ ج ۱ ص ۷۷)

وَالَّذِينَ يُمَسِّكُونَ بِالْأَيْدِيهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ إِنَّا لَا نَضِيعُ
أَجْرَ الْمُصْلِحِينَ ۱۰۰

اور جو لوگ کتاب کو تھام کر اُس کی پابندی کرتے ہیں اور جنہوں نے نماز کو بھی قائم کر رکھا ہے تو یقیناً ایسے نیک کردار لوگوں کا اجر ہم سرگرم ضائع نہیں کریں گے۔

وَإِذْ نَتَقْنَا الْجَبَلَ فَوْقَهُمْ (۱۰۱) كَأَنَّهُ ظِلَّةٌ وَظَنُوا أَنَّهُ
وَاقِعٌ بِهِمْ خُذُوا مَا آتَيْنَكُم بِقُوَّةٍ وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ۱۰۱

اور وہ وقت بھی یاد کرو جب ہم نے اُن پر پہاڑ کو ہلا کر (اُکھاڑ کر) اس طرح معلق کر دیا تھا کہ گویا وہ ایک سائبان یا چھتری بن گیا تھا اور اُنہوں نے گمان کیا کہ وہ اُن پر گرنے ہی والا ہے اور اُس وقت ہم نے اُن سے کہا تھا کہ جو کچھ تم تمہیں سے

رہے ہیں اُسے مضبوطی سے تھامے رکھو اور جو کچھ اس میں لکھا ہے اُسے یاد رکھو تاکہ تم غلط کاموں سے بچ کر فیضانِ الہیہ کو ادا کر سکو۔

قرآن کی وسعت اور نماز کی اہمیت (آیت ۱۰۱) محققین نے تیسری نکالنا اور لکھا کہ نماز پڑھنے کا حکم تو

کتابِ خدا سے مستحکم رکھنے میں از خود شامل تھا، پھر نماز پڑھنے کا اللہ سے حکم کیوں دیا؟ اس کا جواب دیا گیا کہ اس طرح نماز کی خاص اہمیت اور امتیاز کو ظاہر کیا گیا ہے۔ اس کے ثبات ہوا کہ نماز اعلیٰ ترین عبادتوں میں سے ہے۔ (کیونکہ دین کا اصل مقصد ہی خدا سے تعلق پیدا کرنا ہے۔ اور نماز سے یہی تعلق عملاً پیدا ہوتا ہے) نیز نماز کی اہمیت جناب رسولِ خدا کے اس ارشاد سے

ظاہر ہے: "اگر نماز قبول ہوگئی تو تمام اعمال قبول اور اگر نماز رد کردی گئی تو تمام اعمال رد کر دیے جائیں گے۔" (الحدیث)

کوہ طور کو بنی اسرائیل پر معلق کر دیا گیا: کوہ طور کو بنی اسرائیل کے سروں پر معلق کرنے کا مقصد سرگرم

یہ نہ تھا کہ انہیں زبردستی خوفزدہ کر کے عہد کرنے پر آمادہ کیا گیا تھا، بلکہ اس عہد کی اہمیت کو باور کرانا تھا تاکہ وہ یہ بات اچھی طرح سمجھ لیں کہ وہ ایک قادرِ مطلق سے عہد کر رہے ہیں اس لیے عہد کو توڑنے کا انجام بہت خراب ہوگا۔ (نفسیہ)

طاؤس یانی نے امام محمد باقر سے سوال کیا کہ: وہ کونسا پرندہ تھا جو بغیر پروں کے ایک نعرہ اُڑا ہے اس سے پہلے اُڑا اور نہ بعد میں اُڑے گا قرآن میں اُس کا ذکر بھی ہے؟ امام نے فرمایا: کوہ سینا جو بنی اسرائیل کے سروں پر لگیں ہوا تھا۔ (مفسرین انوارِ اہمیت ۱۱)

وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ (۱۷۲) اور جب تمہارے پالنے والے مالک نے اولادِ
 مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَ
 آدَم کو ان کی پشتوں سے نکالا تھا اور انہیں خود ان کے
 أَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ
 اوپر گواہ بناتے ہوئے پوچھا تھا: "کیا میں تمہارا
 أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَىٰ شَهِدْنَا
 پالنے والا مالک نہیں ہوں؟ انہوں نے کہا: ہاں
 أَنْ تَقُولُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّا كُنَّا
 ضرور (آپ ہی ہمارے پالنے والے مالک ہیں اور)
 عَنْ هَذَا غَفْلِينَ ۝ ۱۷۲ ہم اس بات کی گواہی دیتے ہیں۔" (خدا نے فرمایا کہ یہ
 ہم نے اس لیے کیا تھا کہ روز قیامت) کہیں تم یہ نہ کہہ دو کہ: "ہم تو اس سے بے خبر تھے۔"

معاذہ

خدا نے اولادِ آدم سے عہد لیا تھا کہ: حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے اپنے آباؤ اظہار سے
 روایت فرمائی ہے کہ جناب رسولِ خدا نے فرمایا: "جب خداوندِ عالم نے اپنی مخلوق کو پیدا کرنے کا ارادہ فرمایا تو ان سب کو اپنے
 سامنے پھیلا دیا اور ان سے سوال کیا کہ: تمہارا پالنے والا مالک کون ہے؟ پس سب سے پہلے جس نے جواب دیا تھا وہ
 جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے۔ پھر حضرت علیؑ اور پھر حضرت علیؑ کی اولاد میں سے ائمہ معصومین تھے۔ انہوں نے
 جواب دیا: "انت ربنا" یعنی تو ہی ہمارا مالک ہے۔" پس خدا نے ان حضرات کو اپنے علم اور دین کا حامل بنایا۔
 پھر تمام فرشتوں سے فرمایا: "یہی میرے علم اور دین کے حامل ہیں۔ اور میری مخلوق میں میرے امین ہیں۔ ہر بات
 انہی سے دریافت کی جائے گی۔" پھر خدا نے ساری اولادِ آدم سے فرمایا: "تم سب اللہ کی ربوبیت اور
 ان بزرگوں کی ولایت اور اطاعت کا اقرار کرو۔" سب نے کہا: "ہاں۔ اے ہمارے پالنے والے مالک! ہم نے اقرار
 کیا۔" پھر خدا نے فرشتوں سے فرمایا: "تم گواہ رہنا۔" فرشتوں نے عرض کی: "ہم گواہ ہیں" خدا نے فرمایا (یہ ہم
 اس لیے کیا) ایسا نہ ہو کہ یہ قیامت کے دن کہیں "حقیقتاً ہم اس بات سے بالکل بے خبر تھے۔"
 * (تفسیر صافی ص ۱۸۷ بحوالہ تفسیر عیاشی)

شاہ عبد القادر نے لکھا: "اللہ تعالیٰ نے حضرت آدمؑ کی پشت سے ان کی اولاد کو نکالا۔ سب سے اقرار کیا

اپنی خدائی کا اور پھر پشت میں داخل کیا۔ اس کے مدعا مقصد، یہ تھا کہ خدا کو ماننا نہ شخص کا ذاتی فعل ہے۔ باپ کی تقلید نہیں۔ اگر باپ شرک کرے تو بھی بیٹا ایمان لائے۔ (کیونکہ توحید فطرتِ انسانی میں داخل ہے) اب اگر کسی کو شبہ ہو کہ وہ عہد تو یاد ہی نہیں رہا۔ تو یوں سمجھے کہ اس کا نشان ہر کسی کے دل میں ہے اور ہر زبان کہہ رہی ہے کہ خدا سب کا خالق ہے۔ اسی لیے سارا جہان قائل ہے۔ اور جو کوئی منکر ہے، اور جو شرک کرتا ہے، سو وہ اپنی ناقص عقل کے دخل سے کرتا ہے۔ اس لیے آپ ہی جھوٹا ہوتا ہے۔ * - - - - (موضع القرآن)

عہد وفا کا اثر
 غرض یہ عہد اس لیے کیا گیا تاکہ خدا کو ماننا انسانوں کی عقل فطرت اور خیر میں داخل ہو جائے۔ البتہ یہ عہد لینا بھی ایک امر واقعہ ہے جس طرح آدم کی تخلیق کے وقت خدانے فرشتوں کو جمع کر کے انھیں حضرت آدم کے سامنے جھکوا دیا تھا۔ اسی طرح پوری نسل آدم کو خدانے بیک وقت شعور بخشا اور اپنے سامنے حاضر کیا اور ان سے اپنی ربوبیت اور مالکیت کی گواہی لی، ان کو بتایا کہ: "میرے سوا کوئی عبادت کا مستحق نہیں، میرے سوا کوئی رب نہیں، تم میرے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا، میرے پیغمبر تمہیں تمہارا عہد یاد دلاتے رہیں گے۔ میں تم پر اپنی کتابیں بھی نازل کروں گا۔"

یہ بات سن کر سب انسانوں نے کہا کہ ہم گواہ ہیں۔ آپ کے سوا ہمارا کوئی مالک اور پالنے نہیں۔" اب بات سمجھنا غلط ہے کہ یہ صرف ایک تمثیل ہے۔ خارج میں کوئی ایسا واقعہ پیش نہیں آیا۔ قرآن کا بیان بالکل واضح ہے کہ یہ واقعہ خارج میں پیش آیا۔ اور خدا کے لیے ایسا کوئی مشکل نہیں۔ اگر کوئی شخص ایسا ہونے کو بعید از امکان سمجھتا ہے، تو صرف یہ بات اُس کے فکر کی تنگی ہے۔ جو خدا تدریجاً انسانوں کو پیدا کر سکتا ہے، وہ اچانک ایک حکم پر بھی پیدا کرنے پر قادر ہے۔ یہ اصل میں وفاداری کا اقرار (Oth of allegiance) تھا جو خالق نے اپنے بندوں سے لیا تھا۔

عہد وفا یا دکیوں نہیں؟
 رہا یہ سوال کہ اب اس واقعے کی یاد ہمارے شعور یا حافظے میں

محفوظ کیوں نہیں رہی؟ اس کا جواب یہ ہے کہ اگر اس عہد کا نقش انسان کے شعور یا حافظے میں نازد رہنے دیا

جاتا، تو پھر انسان کی عقل کا امتحان ممکن نہ ہوتا۔ اس لیے اس نقش کو حافظے میں تازہ نہ رکھا گیا۔ لیکن وہ عہد ہمارے
 تحت الشعور میں، ہمارے ضمیر، خمیر و وجدان (Intuition) میں یقیناً محفوظ ہے، اور ہمارے اندر سمندر کی طرح
 موجیں مار رہا ہے۔ جس طرح تہذیب، تمدن، اخلاق، معاملات اور زندگی کے تمام شعبوں میں آج تک جو کچھ بھی
 ظہور میں آیا ہے وہ سب درحقیقت انسان کے اندر بالقوۃ (Potentially) موجود تھا۔ خارجی محرکات اور
 داخلی تحریکات نے مل جل کر اگر کچھ کیا ہے تو بس اتنا کہ جو کچھ بالقوۃ تھا اسے بالفعل actual کر دیا۔
 اس لیے کہ کوئی تعلیم اور کوئی تحریک، کوئی تربیت اور کوئی ماحول، کوئی چیز اس وقت تک انسان کے اندر پیدا
 ہی نہیں کر سکی، جب تک وہ چیز انسان میں بالقوۃ موجود نہ ہو۔ اور نہ کوئی طاقت اس چیز کو انسان سے محو کر سکتی ہے
 جو اس کے اندر بالقوۃ موجود ہے۔ کتنا بھی دباؤ لگے، وہ چیز جو انسان کی فطرت میں موجود ہے ظہور میں آنے کے لیے
 زور لگاتی ہے گی۔ غلط خواہشات اور تحریکات ان فطری رجحانات کو دبا تو سکتی ہیں، چھپا تو سکتی ہیں، مگر بالکل معدوم
 نہیں کر سکتیں۔ اس لیے اندرونی احساسات اور بیرونی کوششوں سے صرف اصلاح یا تبدیلی ممکن ہو سکتی ہے۔ اسی
 طرح ہمیں وجدانی علم دیا گیا کہ ہمارا کوئی خالق، مالک، پالنے والا ہے، چپکے اس فطری تقاضے کے ہونے کا سب سے بڑا
 ثبوت یہ ہے کہ انسان اپنے ہر درجیات میں زمین کے ہر خطے پر، ہر زمانے اور ہر نسل میں خدا پرستی کی طرف مائل ہوا
 ہے۔ پرنے عہد کے جو آثار قدیمہ دریافت ہوئے ہیں، ان میں عبادت گاہیں نمایاں طور پر ملتے ہیں۔ اگرچہ اس سلسلے
 میں کبھی یا غلطی ضرور ہوتی ہے کہ خدا کے بجائے فرشتوں، دیوتاؤں، جنوں، بتوں، بادشاہوں کو پوجنا شروع کر دیا، وہ
 بھی خدا کا نام نہادہ سمجھ کر۔ لیکن ہمیشہ سے فطرت انسانی میں اس وجدانی علم کے آثار ضرور ملیں گے کہ وہ کس کو اپنا خالق
 مالک مان کر عبادت کرتا رہا ہے۔ اور ہماری زندگی میں جب بھی یہ وجدان اُبھر کر صحیح طریقے سے کارفرما ہوا ہے، تو اس نے
 ہمیشہ زندگی میں صالح اور مفید نتائج پیدا کیے ہیں۔ البتہ اس وجدان یا فطری رجحانات اور چھپے ہوئے جذبے کو ظہور میں
 لانے، اور عملی صورت اختیار کرنے کے لیے خارجی اپیل کی ہمیشہ ضرورت رہی ہے۔ جسے انبیاء (ائمہ) اولیاء اور صالح
 علماء حقیق نے ہمیشہ انجام دیا ہے۔ اسی لیے خدا نے انبیاء کرام کو مذکر (یا درلانے والے) فرمایا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ

انبیاء اور آسمانی کتابیں (ذکرہ یاد دہانی) ہیں، جو انسان کے اندر کوئی نئی چیز پیدا نہیں کرتیں۔ بلکہ اس چیز کو ابھارتے اور تازہ کرتے ہیں جو ان کے اندر پہلے سے موجود ہوتی ہے۔ اسی لیے قرآن کے مطابق قیامت کے دن مجرمین یہ نہیں کہیں گے کہ حقیقتوں سے جاہل تھے یا غافل تھے، بلکہ یہ کہنے پر مجبور ہوں گے کہ ہم کافر (منکر) تھے۔ یعنی: ہم نے جان بوجھ کر حق کا انکار کیا تھا، غرض "وہ خود اپنے خلاف گواہی دیں گے کہ وہ حق کے منکر تھے۔"

(سورۃ الانعام - ۱۳) * (تفسیر)

عہد وفا کا تاثر

خلاصہ کلام یہ ہے کہ خدا پرستی انسانی فطرت یا گھٹی میں داخل ہے۔ اگر

فطرت سخ نہ ہو جائے تو ایک خالق، رازق، مربی کا اعتراف ہر فطرت تسلیم کرنے پر مجبور ہے۔

* (قرطبی)

کیونکہ سارے انسانوں نے عہد کے وقت "بلی" کہا تھا۔ یعنی: ہاں۔ ہم گواہی دیتے ہیں کہ تو ہمارا مالک ہے۔ یہ عہد نسل انسانی کی فطرت میں اتر گیا اور اس کا نقش ہر انسان کی فطرت میں جم گیا۔ ہر صاحب فطرت سے اس کی فطرت یہی سوال کرتی ہے، اور وہ یہی جواب دیتا ہے یعنی اس کی عقل و ضمیر، اس کا علم اور تجربہ، اس کا شاہدہ اور فکر ایک رُخا کے ہونے کی گواہی دیتے ہیں۔ * (بیضاوی)

محققین نے نتیجہ نکالا کہ نسل انسانی کا اصل ابتدائی دین توحید ہے۔ کفر و شرک بعد کی پیداوار ہیں۔

حضرت علیؑ کو امیر المومنین کا لقب کب عطا ہوا؟

بروایت جابر، حضرت امام محمد باقرؑ سے منقول ہے کہ اگر لوگوں کو معلوم ہوتا کہ حضرت علیؑ کا لقب کب سے امیر المومنین ہوا، تو ان کے حق کا انکار نہ کرتے۔ راوی نے دریافت کیا کہ آپؑ خود ہی فرمادیں۔ تو ارشاد فرمایا کہ: یہ لقب اُس دن ہے جب روزِ ميثاق عہد لیا گیا تھا۔ پھر فرمایا: "وَإِذْ أَخَذْنَا مِنْكَ مِيثَاقَ آدَمَ مِنْ تَطْهِورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنْفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ وَأَنْ مُحَمَّدًا أَنبِيَاكُمْ وَأَنَّ عَلِيًّا أَمِيرًا الْمُؤْمِنِينَ"۔ اس کے بعد فرمایا: حضور رسولِ خداؐ نے بخدا اس کی تفسیر و تاویل اسی طرح بیان فرمائی تھی۔

نیز جناب رسولِ خداؐ نے فرمایا کہ: بروزِ ميثاق تمام اُمت میری اور پریش ہوئی۔ پس میری نبوت کا پہلا اقرار کرنے والا علیؑ ہے۔ اور وہی پہلے پہل میری تصدیق کرنے والا ہے جس میں بیعت ہوئی۔ اور وہی صدیق اکبر اور وہی فاروق اعظم ہے۔ جو حق اور باطل میں فرق دکھائے گا۔ * (تفسیر انوار المنج ۹ ص ۱۳۲)

لقب امیر المؤمنین بطریق اہل سنت

تفسیر برہان میں بطریق اہل سنت کتاب الفردوس

ابن شیرین سے بروایت حذیفہ یمانی مروی ہے کہ: جناب رسول خدا نے فرمایا:

” اگر لوگ جانتے کہ علیؑ کا نام (لقب) کب سے امیر المؤمنین ہوا تو ان کی فضیلت کا انکار نہ کرتے۔

فرمایا: ان کا امیر المؤمنین، نام تو اُس وقت سے ہے جب حضرت آدمؑ روح و جسد کے درمیان تھے۔

جیسا کہ ارشاد خداوندی ہے۔ ” پھر آپؐ نے یہی آیت مجیدہ تلاوت فرمائی۔ پس سب نے اس کی ربوبیت

کا اقرار کیا، اور فرشتوں نے بھی اقرار کیا تو ارشاد فرمایا:

” اَنَا رَبُّكُمْ وَحُمَّدٌ نَّبِيُّكُمْ وَعَلِيٌّ وَلِيُّكُمْ وَأَمِيرُكُمْ ”

* ” اصول کافی، باب نکت فی الولاية ” حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا:

” وَلَا يَتَنَا وَلَا يَتَنَا اللهُ اَللّٰهُ اَلَّذِيْ لَمْ يَبْعَثْ نَبِيًّا قَطُّ اِلَّا بِهَا . ” یعنی: ہماری ولایت

اللہ کی ولایت ہے کہ کوئی نبی اس کے بغیر مبعوث ہی نہیں ہوا۔

* آپؐ نے فرمایا: مَا مِنْ نَّبِيٍّ جَاءَ قَطُّ اِلَّا يَمْعُرِفَةٌ حَقِيْنَا وَتَفْضِيْلِنَا عَلٰى مَنْ سَرَانَا

یعنی: ” کوئی نبی نہیں آیا مگر یہ کہ وہ ہمارے حق کی معرفت رکھتا تھا۔ ہمیں اپنے تمام ماسوا پر فضیلت دیتا تھا۔ ”

* حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے فرمایا: ولایة علیؑ مکتوبۃ فی جمیع صحف

الانبياء ولن يبعث الله رسولا الا بنبوّة محمدؐ ووصيّة علیؑ۔

یعنی: ” حضرت علیؑ کی ولایت تمام صحف انبیاء میں فرض کی گئی ہے اور خدا نے کوئی رسول نہیں بھیجا مگر

حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت اور حضرت علیؑ کی وصایت کے ساتھ۔ ”

* اہل سنت کی کتاب ”ینایح المودّة“ ملا سلیمان حنفی نقشبندی سے روایت کی جاتی ہے:

” لم يبعث نبي قط الا بولاية علي ابن طالب ”

یعنی: ” کبھی کوئی نبی مبعوث نہیں ہوا مگر ولایت علیؑ ابن ابی طالب کے ساتھ۔ ”

أَوْ تَقُولُوا إِنَّمَا أَشْرَكَ آبَاؤُنَا (۱۴۳) يَا كَيْسَ يَرِنُهُ كَهْدُوكَ: "أصل شرك تو
 مِنْ قَبْلُ وَكُنَّا ذُرِّيَّةً مِّنْ هَمَارٍ بَآپِ دَادَانِ هَم سے پہلے کیا تھا اور
 بَعْدِهِمْ أَفْثَلُ كُنَّا بِمَا فَعَلْنَا هَم تو ان کے بعد ان کی نسل سے پیدا ہو گئے
 الْمُبْطِلُونَ ۱۴۳" تھے۔ تو کیا جو کچھ کہ (ہم سے پہلے کے) غلط کاروں نے

کیا، اُس کے سبب تو ہم کو ہلاک کر ڈالے گا؟
 وَكَذَلِكَ نَفِصَلُ الْآيَاتِ وَلَعَلَّهُمْ (۱۴۴) اور اس طرح ہم (اپنی) دلیلوں کو واضح
 يَرْجِعُونَ ۱۴۴" طور پر بیان کرتے ہیں تاکہ وہ شاید (حق کی طرف)
 پلٹ آئیں۔

وَآتِلْ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ (۱۴۵) اور آپ ان کے سامنے اُس شخص کا واقعہ
 آيَاتِنَا فَانْسَخْ مِنْهَا فَاتَّبَعَهُ الشَّيْطَانُ فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ ۱۴۵" تو بیان کیجیے جسے ہم نے اپنی نشانیاں عطا
 پھر شیطان اُس کے پیچھے لگ گیا۔ یہاں تک کہ وہ گمراہوں میں شامل ہو کر ہی رہا۔

(آیت ۱۴۴) خدا کا فرمانا کہ: "ہم اپنی نشانیاں واضح طور پر پیش کرتے ہیں" یعنی معرفتِ حق کے جو نشانات
 انسان کے نفس اور اُس کی فطرت میں موجود ہیں، ہم ان کا صاف صاف پتہ دیتے ہیں۔ *..... (تفہیم)
علم کا غلط استعمال (آیت ۱۴۵) یہ آیت ایک بڑے عالم بلعم بن باعور کے سلسلے میں نازل ہوئی ہے
 جو بنی اسرائیل سے تھا جس کو خدا کی کتابوں میں سے کچھ کا علم دیا گیا تھا۔

حضرت امام محمد باقر علیہ السلام سے روایت ہے کہ جناب رسولِ خدا نے فرمایا: "اس آیت کا اصلی (اولین)
 تعلق بلعم بن باعور سے ہے۔ پھر مسلمانوں میں سے ہر وہ شخص بھی اس آیت کا مصداق ہے جو (علم ہونے کے باوجود)
 خدا کی ہدایت کے خلاف اپنی خواہشِ نفس کے مطابق عمل کرتا ہے۔ (یعنی یہی اصولِ ہر آیت اور ہر قصے پر

صادق آتا ہے۔) مغیرہ بن سعید کی مثل بھی بلعم جیسی ہے جس کو اسمِ اعظم دیا گیا تھا :
* (تفسیر مجمع البیان ، تفسیر عیاشی)

حضرت امام علی رضا علیہ السلام نے اپنے آباء طاہرین کے وسیلے سے روایت فرمائی ہے کہ جناب رسول خداؐ نے ارشاد فرمایا: ”بلعم بن باعور کو اسمِ اعظم (کا علم) عطا کیا گیا تھا جس کی وجہ سے وہ جو دعاء مانگتا تھا، وہ قبول ہو جاتی تھی۔ پھر وہ فرعون کی طرف مائل ہو گیا۔ جب فرعون، حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کی تلاش اور تعاقب میں نکلا تو اُس نے بلعم سے کہا: ”موسیٰ اور ان کے ساتھیوں کے خلاف ایسی دعاء کرو کہ وہ ہماری قید میں آجائیں۔ چنانچہ وہ حضرت موسیٰ کے خلاف بددعا کرنے اور ان کو تلاش کرنے کے لیے گدھے پر سوار ہوا تو گدھے نے چلنے سے انکار کر دیا۔ اُس نے گدھے کو مارنا شروع کیا، تو خدا نے گدھے کو بولنے کی قوت عطا فرمائی۔ گدھے نے کہا: ”تو مجھے کیوں مارتا ہے؟ کیا تو چاہتا ہے کہ میں تیرے ساتھ جاؤں، اور تو خدا کے نبی اور مومنین کے خلاف دعا کرے؟“ مگر وہ گدھے کو مارتا رہا اور وہ مر گیا۔ اس طرح وہ اسمِ اعظم جو خدا نے اُس کو عطا فرمایا تھا اُس کی زبان سے جاتا رہا جیسا کہ خدا نے ارشاد فرمایا: ”پھر وہ ان سے نکل بھاگا، پھر شیطان اُس کے پیچھے لگ گیا یہاں تک کہ وہ گمراہوں میں شامل ہو کر رہا۔“ * (تفسیر صافی ۱: ۱۸۷ بحوالہ تفسیر نجفی)

مقصود یہ ہوا کہ بلعم نے خدا کی آیتوں کا جو علم اُسے دیا گیا تھا، اُسے کھو دیا۔ * (جلالین)

جب کہ اس کو خدا کی آیتوں کا علم دیا گیا تھا۔ * (شاہ ولی اللہ)

مگر اُس نے خدا کی آیتوں کی اطاعت کرنے کے بجائے اپنی شہوتوں (بُری خواہشوں) کی اطاعت کی اور جو

شخص علم کے بجائے شہوت کی اطاعت کرے، اُس کو عالم نہیں کہا جاسکتا۔ * (فتح الرحمن)

اُس نے کتبِ سماوی کا علم رکھتے ہوئے حضرت موسیٰ جیسے اولوالعزم نبی کی مخالفت کی۔ * (جلالین)

حضرت امام رضا نے فرمایا کہ جانوروں (جو انوں) میں تین جانور جنت میں جائیں گے۔ بلعم بن باعور کا گدھا۔

مکے اصحاب کہف کا کتا۔ ۳۔ ایک بھیڑیا، جس نے ایک ظالم کے ظلم و تشدد سے مومنوں کی جانوں کی حفاظت اس طرح کی کہ اُس ظالم کے بیٹے کو بھگا ڈالا، اور وہ اپنے بیٹے کے غم میں مبتلا ہو گیا۔ اور یوں اُس کے ظلم سے بچ گئے۔ ۴

وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ وَاتَّبَعَ هَوَاهُ فَشُدُّهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ إِنْ تَحَبَّلَ عَلَيْهِ يَلْهَثُ أَوْ تَتْرَكُهُ يَلْهَثُ ذَلِكَ مَثَلُ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا فَاقْصُصِ الْقَصَصَ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ ۱۷

اور اگر ہم چاہتے تو اُسے اُن حقیقتوں کے علم کی وجہ سے بلندی عطا کرتے، مگر وہ تو خود زمین سے لگ گیا۔ اور اپنی نفسانی خواہشوں کے پیچھے پڑا رہا۔ تو (آخر کار) اُس کی حالت کتے کی سی ہو گئی کہ اگر تم اُس پر حملہ کرو تب بھی زبان باہر نکالے رہے گا اور اگر اُسے پونہی چھوڑ دو تب بھی زبان لٹکائے ہی رہے گا۔ یہ مثال ہے اُن لوگوں کی جنہوں نے ہماری باتوں (اور نشانیوں) کو جھٹلایا۔ خیر آپ تو یہ واقعات (اور حکایات) سُناتے ہی رہیے، شاید کہ وہ غور و فکر کرنے لگیں۔

خدا کے چاہنے کا مطلب خدا کا فرمانا: "اگر ہم چاہتے تو اُن (آیتوں کے علم) کی وجہ سے

اُسے بلندی عطا کرتے"

یاد رہے کہ خدا کا چاہنا کبھی بلا وجہ نہیں ہو کرتا۔ اس لیے آیت کا آخری مطلب یہ ہوا کہ: "اگر ہم اُسے اس لائق سمجھتے تو اُن آیات کے علم کی وجہ سے اُسے رفعت اور سر بلندی حاصل ہوتی۔ مگر کیا کیا جائے کہ: "وہ تو خود زمین سے لگ گیا۔" یعنی اپنی دنیا طلبی کی وجہ سے کردار کی پستی میں گر گیا۔

محققین نے نتیجہ نکالا کہ خدا کا چاہنا خدا کے ذاتی صفات کی بنا پر ہوا کرتا ہے اور کسی کی بلندی کا نہ چاہنا، اُس کے بُرے کردار کی وجہ سے ہوتا ہے۔ * . . . (فصل الخطاب)

خدا کا فرمانا کہ: "بلعم کی کیفیت کتے کی سی ہے۔"

یہ کتے کی مثال اس لیے دی گئی کہ کتا سخت حریص اور ذلیل ہوتا ہے۔ نیز بعض روایات سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ اُس کی زبان کتے کی طرح اُس کے منہ سے باہر لٹکتی رہتی تھی۔ * . . . (موضع القرآن)

نیز اس کا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کتے کو ڈانٹو ڈپٹو، اُس کو مارنے دو، بہر حال وہ زبان لٹکائے ہی رہتا ہے۔ (یعنی دنیا طلبی میں کتنا ہی ذلیل ہو جائے، مگر دنیا کے پیچھے لگا رہتا ہے۔) *..... (جلالین)

خدا نے ایسے دنیا طلب شخص کی مثال ایسے کتے سے دی ہے جس کی زبان ہر وقت باہر کو نکلی رہے جو ایک نہ بچنے والی آتش عرص، اور کبھی سیر نہ ہونے والی نیت کا پتہ دیتی ہے۔ کتے کی فطرت میں حرص اور جنس کا غلبہ ہوتا ہے۔ چلتے پھرتے ہر وقت اُس کی ناک زمین سونگھنے میں لگی رہتی ہے کہ شاید کہیں کچھ کھانے کو مل جائے۔ اُس کو پتھر مہی مارے تو اُس کو لپٹتا چاٹتا ہے کہ شاید کوئی ہڈی یا بونی کا ٹکڑا مارا ہو۔ اگر اُس کی طرف سے منہ پھیر لیجئے تب بھی وہ توقعات کی ایک دنیا لے، زبان لٹکائے، سر پر کھڑا رہے گا۔ ساری دنیا کو وہ بس پیٹ کی نگاہ سے دیکھتا ہے۔ اُس کی شہوت شکم کے بعد اُس کی جنسی خواہش ہر وقت بیدار رہتی ہے۔ اپنے پورے جسم میں سے صرغ اُس کی شرمگاہ ہی ہے جسے وہ ہر وقت دیکھتا، سونگھتا اور چاٹتا رہتا ہے۔

آیت کا آفری مفہوم یہ ہے کہ دنیا پرست آدمی جب علم اور ایمان کی رسی ٹٹا کر بھاگتا ہے، اور نفس کی اندھی خواہشات کے ہاتھ میں اپنی باگیں دے دیتا ہے، تو پھر اُس کی حالت کتے کی سی ہو جاتی ہے۔ ہم تن پیٹ اور بہتر شرمگاہ۔ پیٹ اور جنسی خواہشات (Sex) اور بس۔ *..... (تفہیم)

* مفسرین کے ایک گروہ کا خیال ہے کہ شیخ جس کی مذمت کی گئی ہے رسول اکرم کا معاصر امین بن ابی العلاء ہے *..... (ابن جریر بقول ابن عمر)

* مگر زیادہ تر مفسرین کی رائے یہی ہے کہ یہ قصہ اسرائیلی عالم بلعم بن باعور کنعانی کا ہے۔ *..... (ابن جریر بقول ابن عباس، ابن سعد، قرطبی، تفسیر کبیر)

* مگر یہ مثال عام ہے۔ جو ہر اُس شخص پر صادق آتی ہے جو دین کی نعمت پاکر دنیا کے عوض اُس کو بیچ دے۔ *..... (بقول قتادہ، مکرمہ، واکنہ، تاجعین و مفسرین)

* ایسے لوگوں سے خدا اُس مسلم کو چھین لیتا ہے جو دین کے بارے میں اُن کو عطا کیا جاتا ہے۔ *..... (قرطبی - مدارک)

سے یہی شیخ حرم ہے جو چُر کر بیچ کھاتا ہے ۛۛۛ گلیم بوذر و دوق اویش و چادر زہرام (اقبال) *.....

سَاءَ مَثَلًا لِّلْقَوْمِ الَّذِيْنَ كَذَّبُوْا (۱۷۷) کیا ہی بُری مثال ہے ایسے لوگوں کی کہ جنہوں
بِآيَاتِنَا وَاَنْفُسِهِمْ كَانُوْا يَظْلِمُوْنَ ۝۱۷۸ نے ہماری نشانیوں کو جھٹلایا، اور اس طرح وہ خود
اپنے ہی اوپر ظلم ڈھاتے رہے۔

مَنْ يَهْدِ اللّٰهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِىُّ (۱۷۸) جسے خدا ہدایت کرے پس وہی ہدایت پالنے
وَمَنْ يُضِلِّ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ
الْخٰسِرُوْنَ ۝۱۷۹ لوگ وہ ہیں جو ہر طرح کا گھانا اٹھانے والے ہیں۔

وَلَقَدْ ذَرَاْنَا لِحَبِيْهِمْ كَثِيْرًا مِّنَ
الْجِيْنَ وَالْاِنْسِ لَهُمْ قُلُوْبٌ لَا
يَفْقَهُوْنَ بِهَا وَاَلِهْمُ اَعْيُنٌ لَا
يُبْصِرُوْنَ بِهَا وَاَلِهْمُ اِذَا نُنَّا
يَسْمَعُوْنَ بِهَا اُولٰٓئِكَ كَالْاَنْعَامِ
بَلْ هُمْ اَضَلُّ اُولٰٓئِكَ هُمُ
الْغٰفِلُوْنَ ۝۱۷۹ اور حقیقتاً بہت سے جن اور انسان ایسے ہیں
کہ جن کو ہم نے جنہم ہی کیلئے پیدا کیا ہے (کیونکہ،
اُن کے پاس دل (دماغ) تو ہیں مگر وہ اُن سے
سوچتے ہی نہیں، اور اُن کے پاس آنکھیں تو ہیں،
مگر وہ اُن سے دیکھتے ہی نہیں، اور اُن کے پاس کان
بھی ہیں مگر وہ اُن سے سنتے ہی نہیں۔ وہ تو بالکل
جانوروں (چوپاؤں) کی طرح ہیں، بلکہ اُن سے بھی زیادہ

گمراہ ہیں۔ یہ وہ ہیں جو بالکل مدبوش اور غفلت میں ڈوبے ہوئے ہیں۔

(آیت ۱۷۸) غرض سارے ہدایت یافتہ خدا و رسول کے احکامات پر عمل کرتے ہیں اور گمراہوں کے طریقے الگ الگ ہوتے ہیں اس لیے
اُن کیلئے حج کی ضمیر استعمال کی گئی ہے۔ "حقیقت ابی ہے تمام شہری ہیں بدلتے رہتے ہیں انداز کوئی دشامی" (رجال)
*..... (تفسیر صافی ص ۱۸۷)
نتیجہ: اللہ اسی کی ہدایت کرتا ہے جن میں طلب صادق پاتا ہے اور جو اچھے کاموں کی کوشش بھی کرتا ہے اور خدا اسی کو گمراہوں میں
چھوڑ دیتا ہے جو مسلسل حق سے دور رہتا ہے۔ غرض خدا کی ہدایت ملنے یا نہ ملنے کا تعلق ہمارے طرز فکر و طرز عمل پر ہے۔
*..... (فصل الخطاب)

فرشتے اور انسان کا بنیادی فرق (آیت ۱۷۹) حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت ہے کہ:

جناب رسولِ خدام نے فرمایا: "خدا نے فرشتوں کی خلقت میں عقل کو بغیر شہوت (بُری خواہشات کے ترکیب دیا ہے۔ اور حضرت آدمؑ کی اولاد میں طینت (مٹی، فطرت) میں عقل اور شہوت دونوں کو گوندھا، اب جس شخص کی عقل اُس کی شہوت (بُری خواہشوں) کو مغلوب کرے، وہ فرشتوں سے بھی بہتر ہے۔ مگر جس شخص کی شہوت اُس کی پر غالب آجائے، وہ حیوانات سے بھی بدتر ہے۔" *..... (تفسیر صافیؒ، الجوالہ علی الشرائع)

خدا کی غرض تخلیق اور آیت کا آخری مفہوم

اصل میں اللہ نے پیدا تو اس لیے نہیں

کیا تھا، کیونکہ خدا نے فرمایا: "میں نے جنوں اور انسانوں کو صرف عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔" مگر کیونکہ اکثریت نے نتیجتاً غلط راستہ اپنایا جس کا آخری نتیجہ جہنم ہے۔ اس لیے یہاں یہ فرمایا گیا کہ: "ہم نے ان سب کو دوزخ کے لیے پیدا کیا تھا۔" یہ بات آخری نتیجے کے طور پر کہی گئی ہے۔ "لام" آخری نتیجے کو بیان کرنے کیلئے ہے۔ *..... (تفسیر تبیان)

تورات میں بھی ایسی آیات ہیں: "شریر ہلاکت کے دن کے لیے رکھ چھوڑا گیا ہے۔" *..... (ایوب ۲۱: ۳)

"خداوند نے ہر چیز اپنے لیے بنائی۔ ہاں شریروں کو اُس نے بُرے دن کے لیے بنایا۔" *..... (اشال ۱۲: ۴)

"یہ لوگ بے عقل جانوروں کی مانند ہیں جو پکڑے جانے اور ہلاک ہونے کے لیے حیوان مطلق پیدا ہوئے ہیں۔.....

... (یعنی،) *..... اپنی خرابی میں خود خراب کیے جائیں گے۔" *..... (پطرس ۲: ۱۲)

مقصود یہ ہے کہ جو مخلوق ہم نے پیدا کی ہے۔ ان میں بہت سے ایسے ہیں خواہ قومِ جِن سے ہوں یا قومِ انسان سے، جو اپنی برا عملیوں کی بدولت اور سوؤ اختیار سے جہنم کا راستہ لیں گے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ خدا نے ان کو ابتداً پیدا ہی اس لیے کیا ہے کہ جہنم میں جائیں پس "جہنم" کی "لام" عاقبت کے لیے ہے یعنی ان کا انجام عاقبت جہنم ہوگا۔

*..... (تفسیر انوار المنعمؒ، ۱۳)

تحققین لکھا: "آیت کا مدلول لفظی تو یہ ہے کہ: غفلت عن اللہ سبب ہوتی ہے دوزخ کا۔ لیکن.....

... مدلول قیاسی یہ ہے کہ غفلت عن اللہ سبب بن جاتی ہے شہوات و حرص دنیا کے جہنم کی۔ جیسے: ذکر الہی

سبب بن جاتا ہے دنیا میں جنت، قناعت و انوار کا۔" *..... (تھاوی)

وَلِلّٰهِ الْاَسْمَاءُ الْحُسْنٰى فَادْعُوْهُ (۱۸۰) اور اللہ سے تو بس وہ نام مخصوص ہیں
 بِهَا وَذُرُّوا الَّذِيْنَ يُلْحِدُوْنَ فِيْ اَسْمَائِهِ سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُوْا
 يَعْمَلُوْنَ ۝ ۱۸۰
 ہیں جو بہت اچھے (نہایت عمدہ) ہیں (اس لیے)
 اُس کو تو صرف اچھے ہی ناموں کے ذریعے سے
 پکارو (پکارا کرو) اور ان لوگوں کو چھوڑ دو جو
 اُس کے ناموں کے سلسلے میں غلط راستہ اختیار کرتے ہیں۔ وہ جو کچھ بھی کرتے ہیں انہیں اُس کی
 سزا ضرور مل کر ہی رہے گی۔

حضرت امام علی رضا علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ:

”اسم کیا چیز ہے؟“ فرمایا: ”موصوف کی صفت“
 *..... (تفسیر صافی ص ۱۸۱ بحوالہ کافی)

اللہ کے اچھے نام، اُن کا صحیح استعمال
 اور اُن کی اہمیت

* حضرت امام علی رضا علیہ السلام نے فرمایا: ”ہمارا واسطہ دے کر خدا سے دعا مانگو، کیونکہ یہ بات خدا کے
 اِس حکم کے مطابق ہے کہ: ”اللہ کو اچھے ناموں کے ذریعے سے پکارو۔“ *..... (تفسیر عیاشی)
 * اِس آیت کا مطلب یہ بھی ہے کہ خدا کے اچھے ناموں کو اپنی دعا کے لیے استعمال کرو۔ اللہ کے نام اِس لیے
 نہیں ہیں کہ اُن سے جادو ٹوٹے کرو۔ *..... (موضع القرآن)

* حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت ہے کہ جناب رسول خدا نے فرمایا: ”اللہ کے اسماء عظیم
 ہم (محمد و آل محمد) ہیں۔ اِس نے ہماری معرفت بغیر کوئی عمل قبول نہیں کیا جائے گا۔“ *..... (تفسیر عیاشی)
 * حضرت امیر المومنین علیہ السلام نے بھی فرمایا: ”اَنَا الَّذِيْ لَيْسَ شَيْءٌ مِّنْ عَمَلٍ عَابِلٍ اِلَّا مَعْرِفَتِيْ“
 یعنی: میں وہ ہوں کہ جس کی معرفت حاصل کیے بغیر کسی عمل کرنے والے کو کچھ بھی حاصل نہیں ہو سکتا۔ *..... (نہج البلاغہ)
 * ایسے نام جو خدا کی شان اور عظمت کے لائق نہ ہوں، اُن سے اللہ کو پکارنا اور یاد کرنا، اُس کے
 بارے میں غلط تصورات پیدا کرنا ہے۔ اِسی کو ”غلط راستہ“ کہا گیا ہے۔ جیسے: خدا کو ”باپ“ ابوالمسیح، ابوالملاکہ وغیرہ
 *..... (تفسیر تیسیان - فتح الرحمن)

* خدا کے اچھے ناموں کے بارے میں غلط راستہ استعمال کرنے کے ایک معنی یہ بھی ہیں کہ:

"خدا کے ناموں کو بگاڑ کر غیر اللہ کے لیے استعمال کیے جائیں جیسا کہ مشرکین اپنے بتوں کے نام 'خدا کے

..... (سورۃ القرآن)

ناموں کو بگاڑ کر رکھ لیتے ہیں۔ * (جلالین)

محققین نے نتیجہ نکالا کہ: انسان 'خدا کے تصور اور اعتقاد میں جیسی غلطی کرتا ہے، ویسی ہی غلطی اُس کی

زندگی کے پورے طرز فکر و عمل میں پیدا ہو جاتی ہے۔ کیونکہ انسان کے اخلاق رُوئے کی تشکیل خدا کے تصور پر منحصر

ہوتی ہے۔ اسی لیے حکم دیا گیا ہے کہ خدا کے نام رکھنے میں غلطی کرنے سے بچو۔ خدا کے لیے صرف اور صرف

اچھے نام ہی موزوں ہیں۔ اِس لیے خدا کو صرف اچھے ناموں سے یاد کرنا چاہیے۔

اچھے ناموں سے مراد وہ نام ہیں جو خدا کی عظمت، برتری اور پاکیزگی کا اظہار کریں۔ الحاد کے معنی سیدھے رخ

سے پھر جانا ہوتا ہے۔ تیر جب ٹھیک نشانے پر پڑنے کے بجائے کسی غلط سمت میں چلا جاتا ہے تو عربی زبان میں

کہتے ہیں: "الحد السهم الهدت" یعنی تیر نے نشانے سے الحاد کیا۔ خدا کے نام رکھنے میں الحاد

یہ ہے کہ خدا کے ایسے نام رکھے جائیں جو اُس کے مرتبے سے کم ہوں، جو اُس کے ادب کے منافی ہوں۔ یا جن سے

خدا کے بارے میں گھٹیا اور غلط عقیدوں کا اظہار ہو۔ * (تفسیر)

اللہ کے اسماء حسنیٰ اُس کے صفاتِ کمال کے حامل ہوتے ہیں۔ * (بیضاوی)

نام علی کی تاثیر * کتاب "مجمع التورین ص ۱۸"، بروایت برسی۔ عیون اخبار الرضا

سے منقول ہے۔ ایک دفعہ حضرت امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کسی طرف تشریف لے جا رہے تھے

کہ خیبر کا ایک یہودی بھی ہمسفر ہو گیا۔ پس سامنے ایک وادی میں گہرا پانی تھا۔ یہودی تو بلا جھجک پانی کے اوپر

چلنے لگا اور پانی کو عبور کر گیا، تو حضرت امیر المؤمنین سے بولا: اگر آپ کو بھی وہ ام یاد ہوتا تو آپ بھی میری طرح عبور کر لیتے۔

یہ سن کر آپ نے فرمایا: ذرا ٹھہر جاؤ۔ پس آپ نے اپنے ہاتھ سے پانی کی طرف اشارہ کیا، تو پانی جم گیا، اور آپ

اوپر سے چل کر عبور کر گئے۔ جب خیبری یہودی نے یہ دیکھا تو قدموں پر گر پڑا اور عرض کرنے لگا: اے جوان! بتائیے

آپ نے کیا پڑھا ہے کہ پانی جم گیا؟ آپ نے فرمایا: پہلے تم بتاؤ کہ تم نے کیا پڑھا تھا کہ پانی کے اوپر سے آسانی گذر کر عبور کیا۔؟ خبیری یہودی نے جواب دیا: میں نے تو حضرت محمدؐ (مسلمانوں کے آخری پیغمبر خدا) کے وحی کے بارے میں پڑھا ہے کہ ان کا نام لیکر دریا عبور کیا جا سکتا ہے۔ لہذا میں نے ان ہی کا نام لیا اور دریا پار کر لیا۔ اب آپ مجھ بتائیے کہ آپ نے کیا پڑھا کہ پانی جم گیا۔؟ حضرت امیر المؤمنینؑ نے مسکرا کر فرمایا: تم نے جس وحی محمدؐ کا نام لیکر دریا عبور کیا، وہ میں ہی ہوں۔ پس خبیری یہودی یہ سنتے ہی کلمہ توحید پڑھ کر مسلمان ہو گیا۔ (بخاری اور الترمذی)

* بروایت برسی، عمار بن یاسر سے منقول ہے کہ میں نے ایک دن حضرت علی ابن ابی طالبؑ سے اپنے قرضدار ہونے کی شکایت کی۔ آپ نے سامنے پڑے ہوئے ایک پتھر کی طرف اشارہ کر کے فرمایا: جاؤ اُس پتھر کو اٹھا لاؤ اور اپنا قرض ادا کرو۔ میں نے عرض کی: آقا! وہ تو پتھر ہے۔ فرمایا: میرا واسطہ دے کر خدا سے دعا کرو تو وہ اُس کو سونا بنا دے گا۔ عمار کہتے ہیں کہ میں ویسے کیا، تو واقعی وہ پتھر سونا بن گیا۔ پس آپ نے فرمایا کہ اپنی ضرورت کے مطابق اس میں سے لے لو۔ میں نے عرض کی: آقا! میں اس کو کیسے توڑ سکتا ہوں؟ آپ نے فرمایا: اے ضیف الیقین! اللہ سے میرے نام کا واسطہ دیکر دعا تو مانگ، وہ نرم ہو جائے گا۔ کیونکہ میرے ہی نام کی بدولت تو اللہ نے حضرت داؤد کے لیے لوہے کو نرم کر دیا تھا۔ عمار کہتے ہیں میں نے آپ کے نام سے دعا مانگی تو وہ موم کی طرح نرم ہو گیا اور میں نے اپنی ضرورت کے مطابق توڑ لیا، اور باقی ویسے کا ویسا پتھر ہو گیا۔ *..... (تفسیر انوار الجنّت ص ۱۲۹)

خدا کا ہر نام اہم اعظم ہے: اللہ کا ہر نام (صفت، اسم اعظم) ہے، بشرطیکہ اُس کا در صحیح طور پر کیا جائے۔ ورد سے مراد تعلقہ سانی نہیں، بلکہ اپنے جسم کے ہر ہر رگ و پتھے، ہڈی، تہی، خون کے ایک ایک قطرے، اور جسم کا بال بال، بلکہ حرکت حرکت، اور سکون سکون سے اُس نام کی صدا بلند ہو تو وہ نام کیوں نہ اہم اعظم ہو۔ مثلاً: اللہ کی صفت ہے صادق "تو یا صادق" کا زبانی ورد اُس میں اسم اعظم کے اثرات پیدا نہیں کریگا، تاہم اس صفت میں خود کو جذب نہ کریگا۔ جذب کا مقصد یہ ہے کہ اُس کی زبان، آنکھ، کان، ہاتھ، پیر، شکم، اُس کی رفتار و رفتار میں مکمل طور پر صداقت کا ہونا لازمی ہے۔ اُس وقت یہ کہن لبی و اکن لک "کا مصداق ہو جائے پھر جو کچھ کہہ گا وہی ہو جائے گا۔ اگر پتھر کو سونا بنانے کا تو پتھر کو سونا بن جائے گا کیونکہ اب وہ اللہ کی صفت صادق کی زبان سے کہہ رہا ہے۔ لہذا

وَمِمَّنْ خَلَقْنَا أُمَّةً يَهْدُونَ (۱۸۱) اور ہماری مخلوق میں کچھ لوگ ایسے بھی ہیں
بِالْحَقِّ وَبِهِ يَعْدِلُونَ ۱۸۱ جو ٹھیک ٹھیک حق کا راستہ بھی بتاتے ہیں اور حق
کے مطابق انصاف بھی کرتے ہیں

یہ آیت حضور اکرمؐ اور آپؐ کی پیروی کرنے والوں
کے بارے میں ہے۔ * . . . (تفسیر صافناٹ ۱۸۱)

اس اُمت کے تہتر فرقوں میں ایک
فرقہ ناجی ہو گا

حضرت علی بن ابی طالبؑ سے روایت ہے کہ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے
ارشاد فرمایا: "یہ میری اُمت ضرور تہتر فرقوں میں تقسیم ہو جائے گی۔ ان میں سوا ایک کے باقی سب جہنم
میں جائیں گے۔ اس آیت میں اُسی فرقے کا ذکر ہے جو نجات پائے گا" * (تفسیر عیاشی)

حضور اکرمؐ نے فرمایا: "یہ آیت تمہارے لیے ہے۔ اور ایک ایسی ہی قوم (گروہ) حضرت موسیٰؑ کو بھی دی
گئی تھی جیسا کہ خدا فرماتا ہے۔" جو ٹھیک ٹھیک حق کا راستہ بھی بتاتے ہیں اور حق کے مطابق انصاف بھی کرتے ہیں۔
* (تفسیر مجلہ البیان)

اس آیت کا ایک مطلب تو یہ لکھا گیا ہے کہ: "ہر دور میں کچھ لوگ ضرور ایسے ہوتے ہیں جو راہِ راست اور
حُسنِ کردار پر قائم رہتے ہیں۔ محققین نے اس سے نتیجہ نکالا کہ تمام خلق کبھی گمراہی پر مشفق اور جمع نہیں ہو سکتی۔"
* (فصل الخطاب)

امامیہ کا عقیدہ یہ ہے کہ ہر زمانے میں خدا کی حجت یعنی: خدا کا مقرر کیا ہوا امام معصوم ضرور
زمین پر ہوتا ہے جو منارۃ ہدایت ہے اور اس آیت کا وہ امامؑ اولین اور حقیقی مصداق ہے۔
* (تفسیر تبیان)

حضرت امام جعفر صادقؑ نے فرمایا: "اس آیت کے حقیقی مصداق حضرت محمدؐ و آلِ محمدؐ اور
ان کی پیروی کرنے والے ہیں۔" * (تفسیر علی بن ابراہیم)

موتقن بن احمد سے بطریق اہل سنت مروی ہے کہ حضرت امیر المؤمنینؑ نے فرمایا کہ "اس اُمت کے تہتر فرقے ہوں گے ان میں ایک ناجی ہو گا۔"
* (تفسیر برهان)

وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا سَنَسْتَدْرِجُهُمْ (۱۸۲) مگر جن لوگوں نے ہماری نشانیوں کو جھٹلایا ہے
مِن حَيْثُ لَا يَعْلَمُونَ ۝ ۱۸۲ تو ہم انہیں بتدریج ایسے طریقے سے تباہی کی طرف
لے جائیں گے کہ انہیں خبر تک نہ ہوگی۔

خدا کا قانون استدراج

حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے اس آیت کے بارے میں

سوال کیا گیا تو آپ نے فرمایا: "اس سے مراد ایسے لوگ ہیں کہ جب وہ گناہ کرتے ہیں تو انہیں اور نعمتیں دی جاتی ہیں۔
تاکہ وہ نعمتوں میں گم ہو جائیں اور توبہ کرنا بھول جائیں۔ پھر ان کا انجام وہی ہوتا ہے جو آیت میں آگے بیان کیا گیا ہے۔"
* (تفسیر طبری، ج ۱، بوالکافی)

خدا کے قانون استدراج کا مطلب یہ ہے کہ: چھپکے چھپکے جسم کی طرف لے جانا۔ اس طرح کہ
اُن کو اُن کی اصل منزل کا احساس ہی نہیں ہوتا۔

خدا کا عذاب گناہ کرنے یا ظلم کرتے ہی نازل نہیں ہوتا۔ گرفت فوراً نہیں ہوتی۔ اسی وجہ سے کافر بھول جاتا
ہے اور اُس میں گناہ کرنے کی جرأت اور بڑھ جاتی ہے۔ اور اس طرح خدا کی حجت اُس پر تمام ہو جاتی ہے اور وہ
واصل جسم ہو جاتا ہے۔ * (ماجدی)

سَنَسْتَدْرِجُهُمْ: استدراج کے کئی معانی کیے گئے ہیں: (۱) جب وہ سرکشی کرتے ہیں تو خداوند بزرگم
اُن پر اور نعمات نازل فرماتا ہے جس سے وہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں اپنے گناہوں پر عذاب نہیں ہوتا، بلکہ اور نعمات زیادہ
ہی ہوتی ہیں۔ پس وہ اپنی سرکشی میں زیادہ ہوتے ہیں اور اس مرحلے تک پہنچ جاتے ہیں کہ اُن پر عذاب واجب ہو جاتا
ہے، اور اُن کو ہلاک کر دیا جاتا ہے۔ یعنی: "گناہوں کے باوجود نعمات کی زیادتی کا نام استدراج ہے۔"

(۲) گناہوں کے بعد آہستہ آہستہ خدا اُن کو ہلاکت کے قریب کرتا ہے جب وہاں پہنچتے ہیں تو اچانک اُس میں گر پڑتے ہیں۔

(۳) استدراج کا معنی ہے جلدی چلانا۔ اور یہاں مطلب یہ ہے کہ ہم اُن کو فوراً گرفتار کر لیتے ہیں کہ اُن کو خبر تک نہیں
ہوتی۔ اور معصومین علیہم السلام سے پہلا معنی منقول ہے۔ * (تفسیر برہان)

وَأُمْلِي لَهُمْ إِنَّ كَيْدِي مَتِينٌ (۱۸۳) اور میں انہیں ڈھیل (پر ڈھیل) دیے جا رہا
مَتِينٌ ۰ ۱۸۳ ہوں، میرا منصوبہ تو بڑا ہی مضبوط ہوتا ہے۔

أَوَلَمْ يَتَفَكَّرُوا لِمَا بِصَاحِبِهِمْ (۱۸۳) تو کیا وہ یہ سوچتے ہی نہیں کہ ان کے ساتھی
مَنْ جِنَّةٌ ۰ ۱۸۳ (مزار رسول) میں کسی قسم کی کوئی دیوانگی کا اثر نہیں ہے۔
وہ تو صرف ایک واضح طور پر (بُریے انجام کے)
مُبِينٌ ۰ ۱۸۳

خطرے سے ہوشیار کرنے والا ہے۔

(آیت ۱۸۳) "کَيْد" کے معنی منصوبہ، ترکیب، خفیہ چال اور تدبیر محکم کے ہوتے ہیں۔ * (فصل الخطاب شاہ ولی اللہ)

خدا کے منصوبے مضبوط ہونے کا آخری مطلب یہ ہے کہ خدا ظالموں کو مہلت پر مہلت دیتا ہے تاکہ وہ اپنی اصلاح
کی فکر کریں۔ مگر جب وہ ظلم پر ظلم کیے جاتے ہیں تو ان کو سخت ترین سزا دی جاتی ہے۔ * (تفسیر مجمع البیان)
غور و فکر نہ کرنا بھی جرم ہے | (آیت ۱۸۳) خدا نے یہ فرما کر کہ: "تم سوچتے نہیں" یہ جتنا یا ہے کہ

منکرین حق، حقائق کی طرف توجہ ہی نہیں کرتے۔ ان سے رواداری سے گزر جاتے ہیں۔

مگر اس طرح حقائق سے رواداری سے گزرنا ناقابل معافی جرم ہے۔ اسی لیے فرمایا: "تم نے کبھی سنجیدگی سے نہیں
سوچا کہ تمہارا ساتھی یعنی ہمارا رسول کسی بھی لحاظ سے (معاذ اللہ) دیوانہ دکھائی دیتا ہے؟ اس میں کوئی کسی قسم کی جنون
کی علامت موجود ہے؟ اگر تم غور کر دو گے تو خود سمجھ لو گے کہ وہ نہایت عقلمند، تمہارا زبردست ہمدرد اور نہایت شریف انسان ہے
جو تمہیں آنے والے خطرات سے آگاہ کرتا ہے کیونکہ بات ان کے دل میں دل ڈال کر کہنی تھی، اس لیے رسول کو ان کا ساتھی کہا گیا
یہ بلاغت کا تقاضا تھا جو قرآن میں کسی جگہ استعمال کیا گیا ہے۔ * (فصل الخطاب)

کفار کہ حضور کریم کو صادق اور امین کہہ کر پکارتے تھے، مگر نبوت کے اعلان کے بعد یکایک آپ کو (معاذ اللہ) دیوانہ کہنے لگے۔

ظاہر ہے کہ دیوانگی کا یہ اعلان اس پیغام کے حوالے سے تھا جو آپ خدا کی طرف پہنچا رہے تھے۔ اس لیے کہا جا رہا ہے کہ: کیا ان
لوگوں نے کبھی سوچا کہ ان پیغامات میں کونسی بات دیوانگی کی ہے، کونسی بات بے نیکی، بے اہل اور بے عقلی کی ہے؟
* (تفسیر)

تفکر کی اہمیت ائمہ معصومین کی نظر میں | حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا:-

”نبہ بالتفکر قلبك وجان من اللیل جنبك واتق الله دبك“ یعنی: ”اپنے دل کو غور و فکر سے جگاؤ، رات (میں آرام و استراحت) سے اپنا پہلو الگ کرو، (یعنی تمام رات سو کر نہ گذرو، بلکہ اُس کے پُر سکون ماحول میں دل کو شمع معرفت سے نورانی کرنے کی کوشش کرو) اور اللہ سے ڈرو جو تمہارا پالنے والا ہے۔“

* آپ سے پوچھا گیا: ایک ساعت کا تفکر، پوری رات کی عبادت سے بہتر ہے؟ اور فکر کرنے کا طریقہ کیا ہے؟
آپ نے فرمایا: انسان کسی اچھی ہوئی بستی یا برابر مکان سے گزرے تو فکر کرے کہ اس کے ساکن کہاں گئے، بنانے والے کہاں گئے۔ (یہ اسی بنا پر قبرستان میں جانا مستحب ہے تاکہ اہل قبور سے عبرت حاصل کی جاسکے)

* آپ نے فرمایا: ”اللہ اور اُس کی قدرت میں ہمیشہ غور و فکر کرنا بہترین عبادت ہے۔“

* حضرت امام علی رضا علیہ السلام نے فرمایا: ”زیادہ نمازیں پڑھنا اور روزے رکھنا ہی عبادت نہیں ہے، بلکہ عبادت تو اللہ کی قدرت میں فکر کرنے کا نام ہے۔“

تفکر معرفت کا ذریعہ ہے اور معرفت عمل کا پیش خیمہ ہے | حضرت امام حسین علیہ السلام کی خدمت

میں ایک اعرابی حاضر ہوا اور عرض کی: فرزند رسول! میں ایک ضمانت کے ادا کرنے سے قاصر ہوں۔ اس لیے سوچا کہ پورے عرب میں خاندانِ رسالت سے زیادہ کریم کوئی نہیں۔ آپ نے فرمایا: میں تم کو بقدر معرفت عطا کروں گا، اور تین سوال کروں گا۔ جتنے سوا لا کا جواب دو گے اسی قدر عطا کروں گا۔ اُس نے عرض کی پوچھیے۔ آپ نے فرمایا: بتاؤ تمام اعمال میں کون سا عمل افضل ہے؟ اعرابی نے جواب دیا کہ:

”معرفتِ خدا“ فرمایا: ہلاکت و مصیبت کے وقت بچاؤ کا کیا طریقہ ہے؟ عرض کیا: اللہ پر توکل؛ پھر فرمایا: بتاؤ، انسان کی زینت کیا چیز ہے؟ اُس نے عرض کیا: علم تو اضع کے ساتھ ہے۔ فرمایا: اگر یہ نہ ہو تو پوچھ کیا ہو؟ اُس نے عرض کیا: مال ہو، مروت کے ساتھ۔ آپ نے فرمایا: اگر یہ بھی نہ ہو؟ اُس نے عرض کیا: فقر ہو صبر کے ساتھ۔ فرمایا: اگر یہ بھی نہ ہو؟ اعرابی نے عرض کیا: بولا و آقا! پھر

تو آسمان اُس پر بجلی گرے اور اُسے جلا کر لکھ کر دے۔ امام اُسے جوابات بہت خوش ہوئے، اور ایک ہزار دینار کی تھیلی اُسے عطا کی، اور ایک قیمتی انگوٹھی بطور انعام عطا فرمائی۔ اعرابی سب الکریم کہتا ہوا روانہ ہوا: ”اللہ اعلم حیث يجعل رسالتہ“ (جلاہ العیون بحوالہ جامع الآداب)

اَوَلَمْ يَنْظُرُوا فِي مَلَكُوتِ السَّمٰوٰتِ (۱۸۵) کیا انھوں نے آسمانوں اور زمین کے انتظامات اور
 وَالْاَرْضِ وَمَا خَلَقَ اللّٰهُ مِنْ شَيْءٍ ۗ کارخانہ قدرت پر اور ہر اس چیز پر جسے خدا نے پیدا
 وَاَنْ عَسٰى اَنْ يَّكُوْنَ قَدْ اُقْتَرَبَ کیا ہے کبھی غور ہی نہیں کیا؟ اور کیا انھوں نے کبھی یہ
 اَجَلُهُمْ فِیْ اٰیٰتِ حَدِیْثٍۭۙ بَعْدَہَا تک نہیں سوچا کہ ان کی موت اب بالکل ہی قریب آچکی
 یَوْمُنَّ ۝ ۱۸۵ ہے۔ تو اب اس کے بعد خدوہ کس بات کو مانیں گے۔

مَنْ یُّضِلِلِ اللّٰهُ فَلَآ ہَادِیَ لَہٗ (۱۸۶) جسے اللہ گمراہی میں چھوڑ دے، اُس کے لیے
 وِیْدُرْہُمْ فِیْ طُغْیَانِہُمْ یَعْمَہُوْنَ ۝ ۱۸۶ تو پھر کوئی سیدھا راستہ دکھانے والا نہیں ہوتا
 اور خدا انہیں اُن کی سرکشی میں دل کے اندھے بنے رہنے پر بھٹکتا ہوا چھوڑ دیا کرتا ہے۔

قرآن خدا کی اہم ترین حجت ہے (آیت ۱۸۵) مطلب یہ ہے کہ قرآن نے جسے مؤثر، مدلل واضح

انداز سے حقائق کو پیش کیا ہے، اس کے بعد بھی اگر وہ نہیں مانتے تو پھر اور کونسا کلام ہوگا جس کا اُن پر اثر ہوگا اور
 وہ حقیقتوں کو مانیں گے۔ ؟ (تفسیر تیسیان)

مطلب یہ ہے کہ یہ نادان اتنا بھی نہیں سوچتے کہ کیا خبر کہ موت کا وقت سوہر آدھکے اور وہ مہلت عمل اور
 اصلاح ختم ہو جائے جو زندگی کی شکل میں ہیں آج میسٹر پھر تو زندگی بد اعمالیوں پر ختم ہوگئی اور اب وہی سزا کا ایندھن بن گئی۔
 خدا کی توفیقات کے سلب ہونے کا اصول (آیت ۱۸۶) خدا کی طرف سے کسی کو گمراہی میں چھوڑ دینا

یا گمراہ قرار دینا، صرف اُس وقت ہوتا ہے جب اہام حجت ہو چکا ہوتا ہے، ہدایات، تعلیمات، پیغامات دے لیے جا چکے
 ہوتے ہیں، مہلتوں پر مہلتیں دی جا چکی ہوتی ہیں لیکن انسان حق دشمنی کی ضد پر اڑا رہتا ہے، تب اللہ اُن کی طرف سے
 توجہ اور دینی توفیقات کو ہٹا لیتا ہے۔ اب، جب اللہ جیسا مہربان قادر مطلق اور حکیم مطلق اُن سے یا یوس ہو کر اُن سے
 منع پھیلے، تو اب کس کس کی بات ہے کہ اُن کی ہدایت کر سکے؟ (فصل خطاب)

* اب جو لوگ خدا کے عدل کے قائل نہیں وہ باسانی اس آیت کا ترجمہ یہ کرتے ہیں: "جس کو گمراہ کرے اللہ" (شاہ رفیع الدین)
 * "سرگمراہ ساز دشمن خدا" (شاہ ولی اللہ)

يَسْأَلُونَكَ عَنِ السَّاعَةِ أَيَّانَ (۱۸۷) یہ لوگ آپ سے پوچھتے ہیں کہ آخر قیامت کا
 مَرُسَمًا قُلْ إِنَّمَا عِلْمُهَا عِنْدَ مُرْسَمًا قُلْ إِنَّمَا عِلْمُهَا عِنْدَ
 رَبِّي لَا يُجَلِّبُهَا لَوْ قِفَهَا إِلَّا هُوَ رَبِّي لَا يُجَلِّبُهَا لَوْ قِفَهَا إِلَّا هُوَ
 ثَقُلَتْ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ ثَقُلَتْ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ
 لَا تَأْتِيكُمْ إِلَّا بَغْتَةً يَسْأَلُونَكَ لَا تَأْتِيكُمْ إِلَّا بَغْتَةً يَسْأَلُونَكَ
 كَأَنَّكَ حَفِيٌّ عَنْهَا قُلْ إِنَّمَا كَأَنَّكَ حَفِيٌّ عَنْهَا قُلْ إِنَّمَا
 عِلْمُهَا عِنْدَ اللَّهِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ عِلْمُهَا عِنْدَ اللَّهِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ
 النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ۝ ۱۸۷ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ۝ ۱۸۷

وقت کب نازل ہوگا؟ آپ کہہ دیجیے کہ اس کا علم تو بس میرے پاس ہے۔ اور اُسے وہی اپنے وقت پر ظاہر کرے گا۔ آسمانوں اور زمین پر وہ وقت بڑا ہی بھاری ہوگا۔ وہ وقت تم پر اچانک آجائے گا۔ یہ لوگ اُس کے متعلق تو آپ سے اس طرح پوچھتے ہیں کہ جیسے آپ اُس کے رازدار ہیں۔ آپ کہہ دیجیے کہ اُس کا علم تو صرف اللہ ہی کے پاس ہے۔ مگر اکثر لوگ اس بات کو نہیں جانتے۔

قیامت کا علم صرف اللہ کو ہے

آیت کا شان نزول یہ ہے کہ قریش نے تین سرداروں

کو بخیران بھیجا، تاکہ علماء و نجران سے کچھ علم سیکھ آئیں اور پھر رسول کریم سے سوال پوچھیں اور انھیں پریشان کریں۔ اُن علمائے کہا کہ رسول سے قیامت کے بارے میں سوال کرو کہ قیامت کب آئے گی؟ اگر وہ بتادیں تو وہ جھوٹے ہیں کیونکہ اللہ نے قیامت کے وقت کا علم نہ تو کسی مقرب فرشتے کو دیا ہے اور نہ کسی نبی مرسل کو۔ چنانچہ جب اُن لوگوں نے حضور کریم سے یہی سوال کیا تو یہ آیت اُتری۔ حضور کریم نے فرمایا: "قیامت اس طرح یکا یک آئے گی کہ کوئی تو کاٹھی کو ٹھیک کر رہا ہوگا اور کوئی اپنے مویشیوں کو پانی پلا رہا ہوگا، کوئی بازار میں اپنا مال گن کر رکھ رہا ہوگا، اور کوئی ترازو اونچ نیچ کر رہا ہوگا۔" *..... (تفسیر صافی ۱۸۷ ج ۱۰۱ ج ۱۰۱)

خدا کا فرمانا کہ: "آسمانوں اور زمین پر وہ (قیامت کا) وقت بہت بھاری ہوگا۔" یعنی اہل آسمان و زمین پر قیامت کا دن بہت سخت ہوگا۔ *..... (شاہ ولی اللہ) خدا کا فرمانا: "یہ لوگ قیامت کے وقت کب آئے میں آپ سے اس طرح پوچھتے ہیں کہ جیسے آپ اُس وقت کے رازدار ہیں۔" یعنی آپ نے خدا سے بار بار پوچھ پوچھ کر وہ وقت ضرور معلوم کر لیا ہے۔ *..... (جلالین) جواب میں کہا جا رہا ہے: "مگر اکثر لوگ نہیں جانتے کہ قیامت کے وقت کا علم صرف اللہ کو ہے۔ (حتیٰ کہ انبیاء کو بھی معلوم نہیں۔) *..... (تفسیر تہیان)

قُلْ لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِي نَفْعًا وَلَا (۱۸۸) آپ کہہ دیجیے کہ میں تو خود اپنی ذات تک کے لیے کسی فائدے یا نقصان کا اختیار نہیں رکھتا۔ اللہ جو کچھ چاہتا ہے وہی ہوتا ہے۔ اگر میں خود غیب کا علم جان سکتا تو اپنے لیے بہت فائدے حاصل کر لیتا اور مجھے کبھی کوئی نقصان ہی نہ پہنچتا۔ میں تو صرف بُرے انجام سے ڈرنے والا اور اچھے انجام کی خوشخبری دینے والا ہوں، اُن لوگوں کے لیے جو میری بات مانیں۔

هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ (۱۸۹) وہی خدا ہے جس نے تمہیں ایک جان پیدا کیا اور اسی (کی جنس) سے اُس کی زوج کو بنا یا تاکہ وہ اُس کے پاس سکون پائے۔ پھر جب اُس نے اس کو ڈھانک لیا تو اُس عورت نے اُس کا ہلکا سا حمل لے لیا جسے لیکر وہ چلنے پھرنے لگی۔ پھر جب اس سے وہ بھاری ہو گئی تو اُن دونوں نے اپنے پالنے والے مالک اللہ سے دعا کی کہ اگر تو نے ہمیں اچھا سا کچھ عطا فرمادیا تو ہم ضرور تیرے شکر گزار رہیں گے۔

عورت کی غرض خلقت "لَيْسَكُنَّ إِلَيْهَا" یعنی: تاکہ وہ مرد اُس عورت سے سکون پائے،

قرآن کے اس جملے سے صاف واضح ہے کہ عورت مرد کی تسکین کے لیے پیدا کی گئی ہے۔ لہذا موجودہ دور کے مغرب پرست طبقے کا یہ کہنا کہ تمام امور میں عورت کو مرد کے دوش بڑوں میدان میں کودنا چاہیے (تاکہ مرد اُسکی خدمت ضائع کرے اور

خداوندِ عالم کی نظر میں عورت کا جو وقار، عزت و حرمت ہے وہ پائمال ہو جائے تاہم عورت ناقص العقل ہونے کی وجہ سے اس بات کے سمجھنے سے عاری ہے۔ یہ قانونِ قدرت اور دینِ فطرت سے کھلی ہوئی بغاوت ہے۔ "لیسکن" کا لفظ بتاتا ہے کہ عورت کسبِ معاش میں مرد کے دوش بدوش چلنے کے لیے نہیں ہے، بلکہ یہ فریضہ صرف مرد کا ہے کہ وہ اپنے قوائے بدنہ کو جو اسی مناسبت سے اُس کو قدرت کی جانب سے تفویض ہوئے ہیں، اکتساب میں لگائے اور عورت کو (عورت ہی رہنے دے اور) اس فریضے سے سبکدوش ہی رکھے، جس طرح اُس کے اعضائے جسمانیہ کی نزاکت اور قوائے بدنہ کی کمزوری اس امر کی متقاضی ہے کہ وہ کمانے کے لیے نہیں، بلکہ کمانی کو محفوظ رکھنے کے لیے ہے۔ اور عورت کا فطری رُحمان خود تقسیم کار پر دلیلِ قطعی ہے پس مرد تھکا ماندہ گھر پہنچے تو اُس کو کھانا تیار ملے، اور اُس کی ہر قسم کی دلجوئی کر کے اُس سے تھکان کے بار کو ہلکا کرنا عورت کا فریضہ فطری ہے۔ بچوں کی تربیت کرے، گھر کے کاروبار کو خوش اسلوبی سے انجام دے، تاکہ مرد گھریلو تفکرات سے پورے طور پر مطمئن ہو اور وہ اپنے گھر کو جائے سکون سمجھے۔

پس گھر، اگر سکونِ بدنی اور سکونِ روحانی کے لیے ہو، تب تو وہ گھر ہے "مسکن" یعنی جائے سکون۔ اور بدنی طور پر اُس کو جائے سکون بنانا مرد کے قوائے بدنہ کے بل بوتے پر ہوگا، لیکن روحانی طور پر اُس کو جائے سکون بنانا عورت کی سلیھی ہوئی طبیعت ہی سے ہو سکتا ہے بشرطیکہ مرد میں بہیمیت و حیوانیت کا فرمانہ ہو، اور وہ عورت کے لیے اِس بارے میں پوری سہولت، بہم پہنچائے۔ وہ عورت کو عام بالتوجانور کی حیثیت نہ دے، بلکہ اُس کو اپنا شریکِ زندگی اور مسکنِ روح سمجھے و حضورِ اکرم نے ارشاد فرمایا: "اگر عورت اپنے شوہر کے دینی امور میں تعاون کرے تو مرد کے لیے دنیا میں جنت کا لطف حاصل ہو جاتا ہے،" ورنہ وہ گھر جہنم بن جاتا ہے جس میں عورت، مرد کے ساتھ حزبِ مخالف کا رویہ رکھے شریکِ زندگی ہونے کا یہی مقصد ہے کہ عورت اپنا فریضہ ادا کرے اور مرد اپنا فریضہ ادا کرے۔ (تفسیر القرآن مجید، ج ۱۵)

(قرآن مجید کا ارشاد: "مرد، عورتوں کے محافظ (سرپرست) ہیں۔ بسبب اس کے جو اللہ نے اُن میں ایک کو دوسرے پر فضیلت دی، اور بسبب اُس خرچ کے جو وہ اپنے اموال میں کرتے ہیں پس جو صالح عورتیں ہیں وہ (شوہروں کی) فرماں بردار ہیں (اور اُن کی)

عدم موجودگی میں اُن (مردوں کی) چیزوں کی حفاظت کرتی ہیں جسکی حفاظت (کی تاکید) اللہ نے فرمائی، مگر وہ عورتیں جن کی سرکشی کا تمہیں خون ہو، اُن کو نصیحت کرو، پھر اُن سے بستروں میں علیحدگی اختیار کرو، پھر تمہیں باز نہ آئیں، تو اُن کو مارو۔" (سورۃ النساء آیت ۳۴)

فَلَمَّا اتَّهَمَا صَالِحًا جَعَلَا (۱۹۰) مگر جب اللہ نے اُن کو ایک اچھا
 لہ شُرکاءَ فِيمَا اتَّهَمَا فَتَعَلَىٰ ساچھ عطا فرمادیا تو وہ دونوں خدا کی اس
 اللہُ عَمَّا يُشْرِكُونَ ۝ ۱۹۰ عطا میں دوسروں کو خدا کا شریک ٹھہرانے
 لگے۔ جبکہ اللہ اُن چیزوں سے بہت ہی بلند ہے جنہیں یہ لوگ اللہ کا شریک ٹھہراتے ہیں۔

عباسی خلیفہ مامون الرشید نے حضرت امام علی رضاء
 سے پوچھا: "فرزندِ رسول! کیا آپ یہ نہیں فرماتے کہ انبیاء

حضرتِ انبیاء اور خاص کر حضرت آدمؑ
 کی عصمت کا ثبوت

معصوم ہیں؟ آپ نے فرمایا: "ہاں"۔ مامون نے پوچھا: پھر اس آیت کا مطلب کیا ہے؟ حضرت امام نے فرمایا: "حضرت
 حوّا کے پانچ سو مرتبہ اولاد ہوتی اور ہر بار ایک لڑکا اور ایک لڑکی ہوتی تھی حضرت آدم اور حضرت حوّا نے خدا سے یہ عہد
 کیا تھا اور دعا بھی کی تھی کہ اگر ہمارے صحیح سالم بے عیب پیدا ہوں گے تو ہم تیرا شکر ادا کریں گے، مگر اُن کی اولاد نے خدا کی
 نعمتوں میں شرک کرنا شروع کر دیا۔ حالانکہ اُن کے ماں باپ (حضرت آدم و حوّا) نے ہمیشہ خدا کا شکر ہی ادا کیا تھا۔ کیا تم نے
 اس آیت پر غور نہیں کیا کہ خدا نے فرمایا: "اللہ ان چیزوں سے بہت ہی بلند ہے جنہیں یہ لوگ اللہ کا شریک ٹھہراتے ہیں۔"
 (نوٹ: (۱) کیونکہ آیت میں جمع کا صیغہ استعمال کیا گیا ہے۔ یعنی: فرمایا: "جنہیں یہ لوگ اللہ کا شریک ٹھہراتے ہیں"
 اس معلوم ہوا کہ شرک حضرت آدم اور حضرت حوّا نے نہیں کیا تھا بلکہ اُن کی اولادوں نے شرک کیا تھا۔)

مامون نے امام کا یہ جواب سن کر عرض کی: "میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ فرزندِ رسولؐ ہیں اور برحق ہیں۔
 (تفسیر صافی ص ۱۸۵ ج ۱ بحوالہ عمیون اخبار الرضاؑ)

محققین نے لکھا کہ خود آیت میں بھی جمع اور حال کا صیغہ استعمال کیا گیا ہے۔ اس سے بھی ظاہر ہے کہ یہ عام آدمیوں کا
 ذکر ہے حضرت آدم اور حضرت حوّا کے شرک کا ذکر نہیں۔ *.....* "ایسے قصے پیغمبروں کے لائق نہیں" *.....* (بحر - بیضاوی)
 امامیہ کے نزدیک یہ بات ضروریاتِ دین میں سے ہے کہ انبیاء کرام کو معصوم مانا جائے۔ اس قسم کی روایات جس میں
 شرک کرنے کو حضرت آدم اور حضرت حوّا کے لیے ثابت کیا گیا ہے 'غلط' غیر مستند اور غیر معتبر ہیں۔ مثلاً اسی روایت کا راوی سمرہ
 بن جندب ہے جو بنی امیہ کے زمانے میں بڑا ظالم و جاہل حکمران تھا اور اُمویوں کا ساتھی تھا۔ *.....* (تفسیر تیسار - مجمع البیان)

اَيُّشْرِكُونَ مَا لَا يَخْلُقُ شَيْئًا وَهُمْ (۱۹۱) کیا وہ لوگ اُن کو خدا کا شریک ٹھہرتے ہیں
يُخْلِقُونَ ۱۹۱ جو خود تو کوئی چیز بھی پیدا نہیں کرتے، بلکہ وہ تو

خود پیدا کیے جاتے ہیں۔ (وہ مخلوق ہیں)۔

وَلَا يَسْتَطِيعُونَ لَهُمْ نَصْرًا وَلَا (۱۹۲) اور جو نہ تو اُن شریک ٹھہرانے والوں ہی
اَنْفُسَهُمْ يَنْصُرُونَ ۱۹۲ کی کوئی مدد سکتے ہیں اور نہ خود اپنی ہی مدد کرنے

پر قدرت رکھتے ہیں۔

وَاِنْ تَدْعُوهُمْ اِلَى الْهُدٰى لَا (۱۹۳) اگر تم انہیں ٹھیک راستے کی طرف بلاؤ تو
يَتَّبِعُوْكُمْ سِوَاۤءَ عَلٰیكُمْ اَدْعٰوْتُمْوَهُمْ وہ تمہارے پیچھے نہ آئیں گے، چاہے تم اُن کو
اَمْ اَنْتُمْ صٰمِتُوْنَ ۱۹۳ پکارو یا خاموش رہو۔

آیت ۱۹۱، "يُخْلِقُونَ" یعنی ایسوں کو خدا کا شریک کرتے ہیں جو پیدا نہیں کرتے، بلکہ پیدا کیے جاتے ہیں۔ یعنی: بُت اور وہ غیر ذی العقول ہیں۔ لہذا جمع واؤ و نون سے ہونا خلافِ قاعدہ ہے پس یہاں مقصد یہ ہوگا کہ بُت اور اُن کے پجاری سب مراد ہیں۔ نیز یہاں مشرکین کے سامنے بتوں کے دو عیب خداوند کریم نے بیان کیے۔ ایک یہ کہ وہ خالق نہیں، بلکہ وہ مخلوق ہیں۔ دوسرے یہ کہ تمہاری مدد نہیں کر سکتے۔ اس کا مقصد صاف یہ ہے کہ خلق اور نصرت صرف اللہ ہی کا خاصہ ہے۔ وہی تمام مخلوق کا خالق اور تمام مخلوق کی ہر جگہ اور ہر وقت فریاد دستا اور مدد کرتا ہے۔ لہذا ان وصفوں میں خدا کے ساتھ کسی کو شریک کرنا کفر و شرک ہوگا۔

(آیت ۱۹۲) مشرکوں کی حد بندی حماقت کا ذکر ہے کہ احمق ایسوں کے آگے جھکتے ہیں کہ جو کسی کو تو کیا خود اپنے آپ کے بھی پیدا کرنے پر قادر نہیں۔ خود اپنی پیدائش کے لیے دوسروں کے محتاج ہیں۔ مزید یہ فرمایا کہ "تخلیق تو کیا کریں گے یہ تو کسی کی مدد نہیں کئے ایسی بے بسستیوں کی عبادت کرنا کتنی بڑی حماقت ہے۔" (۱۹۱)

(آیت ۱۹۳) آیت کا آخری مطلب یہ ہوا کہ: "تم کچھ بھی کہو، یہ نہ تو تمہاری کچھ سنیں گے اور اُس پر عمل کریں گے۔"

إِنَّ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ (۱۹۴) درحقیقت جن کو تم 'اللہ کو چھوڑ کر (خدا بھکر) پکالتے ہو وہ تو تمہارے ہی جیسے بند ہیں۔ اچھا تو ان کو پکالے جاؤ تب جانیں کہ وہ تمہاری حاجتیں پوری کریں۔ اگر تم اپنے دعو میں پتھے ہو۔

صَادِقِينَ ۰ ۱۹۴

أَلَهُمْ رُجُلٌ يَمْسُونَ بِهَا أَمْ لَهُمْ آيِدٌ يَبْطِشُونَ بِهَا أَمْ لَهُمْ أَعْيُنٌ يُبْصِرُونَ بِهَا أَمْ لَهُمْ آذَانٌ يَسْمَعُونَ بِهَا قُلْ ادْعُوا شُرَكَاءَكُمْ ثُمَّ كِيدُوا فَلَا تُنظِرُونَ ۰ ۱۹۵

کیا وہ پیر رکھتے ہیں کہ جن سے وہ چلتے ہوں؟ کیا ان کے ہاتھ ہیں جن سے وہ جھپٹ لیتے ہوں؟ کیا ان کی آنکھیں ہیں جن سے وہ دیکھتے ہوں؟ کیا ان کے کان ہیں جن سے وہ سنتے ہوں؟ آپ کہیے کہ اچھا تم پکارو اپنے ٹھہرائے ہوئے خدا کے تمام شریکوں کو پھر تم سب مل کر میرے خلاف چالیں بھی چلو اور مجھے (بچنے کی) مہلت بھی نہ دو۔

مجازی سبب مدد طلب کرنا شرک نہیں

یہاں پکارنے سے مراد "خدا بھکر پکارنا یا دہائی دینا ہے۔" (تفسیر مع السبآن)

اگر معبود حقیقی اللہ کو مانتے ہوئے صرف سبب مجازی اور ذریعہ ظاہری ہونے کی حیثیت سے پکارے اور اس سے مدد کی درخواست کرے، وہ اس آیت کے تحت داخل نہ ہوگا۔ (کیونکہ انسان اپنی عام معاشرتی زندگی لوگوں کو پکارنے اور مدد طلب کرنے پر مجبور ہے۔ جبکہ اولیاء خدا تو مرد و غیرہ کے لحاظ سے عام لوگوں بدرجہا بہتر ہیں) (آیت ۱۹۵)

اگر وہ تمہاری کچھ امراذ کر سکتے ہیں تو سب کو جمع کر لو اور مجھے نقصان پہنچانے کی کوشش کرو، تو میرا ولی اللہ ہے جو میری مدد کریگا اور تمہارا شر سے بچائے گا۔ پھر فرمایا: وہ بیچارہ تو اپنے ہی فائدے کے لائق نہیں ہیں، تمہارا کیا فائدہ کریں گے۔ اور چونکہ ان کو بنانے والوں نے ان کی آنکھیں بھی بنائی تو تمہیں، لیکن ان میں نور نہیں، ہاتھ بنائے، ان سے کچھ پکڑنے کے قابل نہیں، پیروں سے چل نہیں سکتے، کان ہوتے ہوئے سن نہیں سکتے۔ پھر ایسے عاجز کو خدا ماننے ہو، بس تم احق ہو۔

إِنَّ وَلِيََّ اللَّهُ الَّذِي نَزَّلَ (۱۹۶) حقیقت میں میرا سرپرست، حامی اور
الکتابُ وَهُوَ يَتَوَلَّى الصَّالِحِينَ ۱۹۷ مددگار تو خدا ہے جس نے یہ کتاب اتاری ہے
اور وہ تمام اچھے کام کرنے والے نیک لوگوں کی
سرپرستی اور مدد کرتا ہے۔

وَالَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ (۱۹۷) (برخلاف اس کے) تم خدا کو چھوڑ کر جنہیں
لَا يَسْتَطِيعُونَ نَصْرَكُمْ وَلَا
أَنْفُسَهُمْ يَنْصُرُونَ ۱۹۸ خدا سمجھ کر) پکارتے ہو، وہ نہ تو تمہاری ہی کچھ
مدد کر سکتے ہیں اور نہ خود اپنی ہی مدد کر سکتے ہیں۔

وَإِنْ تَدْعُوهُمْ إِلَى الْهُدَى (۱۹۸) بلکہ اگر تم انہیں سید راستے پر آنے کی دعوت
لَا يَسْمَعُوا وَتَرَاهُمْ يَنْظُرُونَ
إِلَيْكَ وَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ ۱۹۹ بھی دو تو وہ سن بھی نہیں سکتے۔ اگرچہ بظاہر تم کو
ایسا نظر آتا ہے کہ وہ تمہاری طرف دیکھ رہے ہیں،
حالانکہ ان کو تو دکھائی تک نہیں دیتا۔

خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ (۱۹۹) آپ تو نرمی کرنے اور معاف کرنے کا طریقہ
أَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ ۲۰۰ اختیار کیجیے۔ نیک کاموں کی تلقین کیجیے اور ان
جاہلوں سے بے توجہی اور بے اعتنائی فرمائیے۔

(آیت ۱۹۸) ، بُنوں کی شکل تو آدمیوں کی سی بنائی جاتی تھی۔ دور سے دیکھنے سے معلوم ہوتا تھا کہ وہ آپ کو دیکھ
رہے ہیں۔ مگر وہ بیچارے دیکھ نہیں سکتے۔ ان کی آنکھیں پتھروں کی ہوتی ہیں۔ (تفسیر تیسرا)

عفو و درگزر اور نرمی کا حکم | "عَفْوُ" سے مراد، وہ چیز ہے جو آسانی سے ادا ہو سکے

اور اُس کے ادا کرنے میں تکلیف، دشواری یا مشقت پیش نہ آئے۔ آیت کا مقصد یہ ہے کہ لوگوں کو اخلاق

سکھاؤ اور ایسے کام کرنے کا حکم (ترغیب) وجودہ باسانی انجام دے سکیں۔ مال وصول کرو تو اتنا اور
استدرکہ اُن پر گراں نہ گذرے۔ * (تفسیر صافی ص ۱۸۸)

حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا: ”خدا نے اپنے رسولؐ کو یہ ادب سکھایا اور یہ حکم دیا کہ
لوگوں سے اتنا ہی مال وصول کرو جتنا وہ باسانی دے سکیں۔“ * (تفسیر عماشی)

حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام نے بنی ثقیف کے ایک شخص کو حکم دیا کہ: ”جب در! خراج کا پیسہ
وصول کرنے کے لیے کسی مسلمان، یہودی، یا عیسائی کو نہ مارنا اور نہ کسی ایسے جانور کو بکوانا جو زراعت کے کام
میں آ رہا ہو۔ اس لیے کہ ہم خدا کے اس حکم کے پابند ہیں کہ اُس نے فرمایا ہے کہ: ”نرمی اور معاف کرنے
کا طریقہ اختیار کرو۔“ * (من لایحضرہ الفقیہ)

جناب رسول خداؐ نے حضرت جبرائیلؑ سے پوچھا کہ: خدا کے ان الفاظ کا کیا مطلب ہے۔ ہا کہ:

”آپ نرمی کرنے اور معاف کرنے کا طریقہ اختیار کیجئے۔“ حضرت جبرائیلؑ نے فرمایا کہ جب تک میں
ہر چیز کے جاننے والے خدا سے نہ پوچھ لوں، میں کچھ عرض نہیں کر سکتا۔ حضرت جبرائیلؑ چلے گئے اور پھر حضورؐ
کی خدمت میں حاضر ہوئے، اور عرض کی: ”یا رسول اللہ! خدا آپ کو یہ حکم دیتا ہے کہ: جو شخص آپؐ پر ظلم
کرے، آپ اُسے معاف کر دیجیے، اور جو آپ کو مودم کرے، آپ اُسے عطا کیجئے، اور جو آپ سے قطع جسم
(بے رحمی) سے پیش آئے، آپ اُس سے صلہ رحمی (مہربانی) سے پیش آئیں۔“
* (تفسیر صافی ص ۱۸۸ بحوالہ تفسیر مجمع البیان)

محققین نے اس آیت سے درج ذیل تعلیمات اخذ فرماتی ہیں:-

(۱) جاہلوں کو جاہلانہ حرکتوں پر معاف کرتے رہیئے۔ * (تفسیر روح المعانی، ابن جریر)

(۲) اچھی باتوں اور فرائض الہی کا علم حاصل کیجئے۔ (۳) ظالموں اور جاہلوں سے دُور رہیئے اور (۴) اُن سے

جھگڑائے نہ کیجئے۔ * (ترطی) (۵) مالِ زکوٰۃ و خمس کی وصولیابی میں سختی نہ کی جائے۔ (۶) نرمی اور معافی کو زندگی کا

رہنما اصول بنایا جائے۔ (۷) بہترین اخلاق اپنایا جائے۔ حضرت امام محمد باقرؑ نے فرمایا کہ جناب رسول خداؐ نے فرمایا: ”اس سے زیادہ کوئی آیت
اخلاق کی جامع نہیں۔“ * (تفسیر روح المعانی)

وَأَمَّا يَنْزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ (۲۰۰) اور اگر کبھی شیطان آپ کو بھڑکانے کی
 نَزْعٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ۳۰
 وہ بڑاسنے والا، سب کچھ جاننے والا ہے۔

نزغ شیطانی سے مراد ہے: طبیعت میں سخت غصہ اور اشتعال کا پیدا ہونا۔ مشرکوں کے

طرز عمل پر یہ غصہ پیدا ہونا فطری تھا۔ حکم دیا جا رہا ہے کہ ایسے غصے کے تقاضوں کو پورا نہ کیا جائے۔

نَزْعٌ: ارشاد ہوا: اگر وسوسہ پیدا ہو تو اَعُوذُ بِاللَّهِ پڑھ لیا کرو۔ "نزغ" کا معنی ہے وسوسہ کی ابتداء اور مَسْ

کا معنی ہے ممکن۔ یعنی پورا قابو پالینا۔ اس لیے حضور کی طرف "نزغ" کی نسبت دی، باقیوں کی طرف مَسْ کو منسوب کیا۔

یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ: کیا پیغمبر کو شیطان بھڑکا سکتا ہے؟ یقیناً شیطان، انبیاء کرام

کو بھڑکانے کی کوششیں ضرور کرتا ہے، اگرچہ خود معترف ہے کہ: "میں ان پر قابو نہیں پاسکتا۔" خود رسول کو حکم دیا گیا
 ہے کہ "فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ" آپ خدا سے پناہ مانگیے، تاکہ وہ شیطانی وسوسوں کو آپ سے دور کر دے۔

نکتہ یہ ہے کہ خدا نے یہاں حضور اکرم کے حوالے سے صرف مَسْ "چھوٹے" کا استعمال کیا ہے (جو اگلی

آیت میں ہے) معلوم ہوا کہ حضور کو صرف وسوسے چھو سکتے تھے۔ ان پر "چھا" نہیں سکتے تھے۔ اور وسوسوں کا چھوٹنا
 آپ کو وہی تکلیف دیتا تھا جو نزع کے عالم میں محسوس ہوتی ہے۔ یہ حضور اکرم کی لطافت قلبی کا نتیجہ تھا۔ *.... (تھانوی)

جہادِ نفس: آیت کا پیغام یہ ہے کہ: لے رسول! آپ عمومی طور پر نیکیوں کو ہدایت اور نصیحت کرتے رہیے۔ ایسے

بدتمیز جاہلوں کو جو حق دشمن اور کج حجتی ہوں، نصیحت کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ البتہ ان کو معاف کرنا اور ان کی بدتمیزیوں کی
 پرواہ نہ کرنا عظیم جہادِ نفس ہے۔ یہ کوئی آسان کام نہیں۔ دل چاہتا ہے کہ ان کا منہ توڑ دیا جائے، ان کا اور اپنا خون کڑا

جائے۔ اسی طبیعت کی تحریک کو شیطان کا بھڑکانا کہا گیا ہے۔ ایسے موقع پر خدا سے پناہ مانگیے یعنی ضبطِ نفس سے کام
 لیجیے۔ اللہ کی توفیقات اور ہدایات کو شعلِ راہ بنائیے اور اشتعال سے کام نہ لیجیے۔ *.... (فصل الخطاب)

إِنَّ الَّذِينَ اتَّقَوْا إِذَا مَسَّهُمْ (۲۰۱) حقیقت یہ ہے کہ جو لوگ بُرائیوں سے
 طَيْفٌ مِّنَ الشَّيْطَانِ تَذَكَّرُوا بچتے ہوئے خدا کے عائد کیے ہوئے فرأض
 فَإِذَا هُمْ مُبْصِرُونَ ۲۱۰ کو ادا کرتے ہیں انھیں جب کبھی شیطان کی
 طرف کا کوئی خیال پیدا ہوتا ہے تو وہ فوراً ہوشیار ہو جاتے ہیں اور پھر انھیں صاف
 نظر آنے لگتا ہے کہ ان کے لیے صحیح طریقہ کار کیا ہے۔

شیطانی چالوں کے اثرات کی اقسام

مومنین کو جیسے ہی شیطان بھڑکاتا ہے، وہ فوراً شیطان کی چال کو سمجھ جاتے ہیں۔ وہ اُس کے زیر اثر
 نہ آتے۔ اِس لیے کہ وہ فوراً یادِ الٰہی میں لگ جاتے ہیں۔ یعنی: دعاء، فُرَات، ذکر و فکر و استغفار کے
 ذریعے سے اللہ سے پناہ طلب کر کے، اللہ کی عظمت اور اجر اور اپنے فرأض، اور خدا کے سامنے جوابدہی
 کا احساس تازہ کر کے اپنے آپ کو اپنی عقل کے قابو میں دے دیتے ہیں۔ یہاں شیطان سے مراد شیاطین کی
 جنس ہے۔ ابلیس کی ذات مراد نہیں۔ * (بیضاوی - مدارک)
 محققین نے لکھا کہ وسوسہ شیطانی سے ایمان اور تقویٰ میں کوئی نقصان نہیں آتا، جبکہ اُن پر عمل نہ
 کیا جائے۔ اُن محفولیت کے تین درجے ہیں۔ (۱) سب سے اعلیٰ درجہ تو یہ ہے کہ شیطانی وسوسوں کا کوئی اثر
 سرے سے نہ ہو۔ جیسا کہ حضرت ابراہیمؑ، حضرت اسمعیلؑ کے واقعے میں ملتا ہے۔ (۲) دوسرا درجہ یہ ہے کہ
 شیطان کا وسوسہ اثر دکھائے مگر فوراً ہی مومن متنبہ ہو جائے۔ اور یادِ خدا اور آخرت کے ذریعے سے اُس کا اثر
 زائل کر دے۔ جیسے صدیقین میں قصہ حضرت یوسفؑ اور زلیخا میں ہوا۔ (۳) تیسرا درجہ یہ ہے کہ پھنسے مگر پھر
 سنبھل جائے۔ ڈرے چھیکے، پھر اپنی اصلاح کر لے۔ یہ درجہ تائبین کا ہے۔ * (ماجدی)
 ظالمین، مشرکین، منکرین اپنی حرکتوں کا باعث شیطان برادری ہی کے لوگ ہیں یہ بھی اپنے بیانات کے وسوسے دلوں میں ڈالتے رہتے ہیں۔
 * (قرطبی - مدارک)

وَإِخْوَانَهُمْ يَمُدُّوَنَهُمْ (۲۰۲) رہے اُن کے (شیطانوں کے) بھائی بند
 فِي النَّحْيِ ثُمَّ لَا يَقْصِرُونَ ۲۰۲ تو وہ انھیں گمراہی کی طرف کھینچے ہی لیے
 چلے جاتے ہیں اور انھیں گمراہ کرنے میں کوئی کمی
 نہیں کرتے۔

داعیانِ حق کی خصوصیات

خداوندِ عالم کا فرمانا کہ: ”انھیں گمراہ

کرنے میں کوئی کمی نہیں کرتے۔“ یعنی: گمراہ

کرنے کی کوششوں میں کوئی کمی نہیں کرتے۔ ہر ہر طرح گمراہ کرنا چاہتے ہیں، اور پوری طرح گمراہ
 کر کے انھیں ابدی ہلاکت سے دوچار کرنا چاہتے ہیں۔ * (تفسیر تیسبان)

آیت کی تسلیم یہ ہے کہ: ”دینِ حق کی طرف بلانے والے کے لیے ضروری ہے کہ وہ نرم مزاج ہو،

تحمل سے کام لے سکے۔ اپنے مخالفوں کے طعن برداشت کر سکے۔ کیونکہ یہ لعن طعن، حملے فقرے جاہلوں اور
 حق دشمنوں کی کمزوری ہوتے ہیں۔ اس لیے حق کی طرف بلانے والے کو ٹھنڈا مزاج ہونا ضروری ہوتا ہے۔

سمت ناگوار باتوں کو بھی عالی ظرفی سے ٹال دینا ہوتا ہے۔ مخالفوں کی سختیوں، بہتان تراشیوں اور شرارتوں کو برداشت
 کرنا پڑتا ہے۔ انتقام سے پرہیز کرنا پڑتا ہے۔ اس لیے حضور اکرمؐ نے فرمایا: ”میرے رب نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں غصہ اور فساد کی

دونوں حالتوں میں انصاف کی بات کہوں۔ جو مجھ سے کٹے، میں اُس سے جڑوں، جو مجھے میرے حق سے محروم کرنے میں آئے
 اُس کا حق دوں، جو مجھ پر ظلم کرے، میں اُس کو معاف کروں۔“ اسی لیے آپؐ اپنے ساتھیوں کو حکم دیا کرتے تھے کہ: تم جہاں

جاؤ تمھارا آنا لوگوں کے لیے خوشی کا باعث ہو، باعثِ نفرت نہ ہو، تم لوگوں کو آسانیاں فراہم کرنے والے بنو، تنگی اور سختی کا سبب
 نہ بنو۔“ خود خدا نے بھی رسول اکرمؐ کی تعریف ان الفاظ میں فرمائی: ”یہ اللہ کی رحمت ہے کہ آپؐ ان لوگوں کیلئے نرم ہیں، ورنہ

اگر آپؐ ہمزاج اور سخت دل والے ہوتے تو یہ لوگ آپؐ کے چاروں طرف سے بھاگ کھڑے ہوتے۔“ (ابراہیمؑ) غرض داعیِ حق کو جاہلوں کا دل
 بننے سے الگا کر دینا چاہیے اور اُن سے بھگڑوں میں ہرگز نہ اُلجھنا چاہیے، یہ طاقتِ اصلاحِ نفس پر ہی خرچ ہونی چاہیے۔ * . . . (تفسیر)

وَإِذْ أَلَمْتَ أَتَيْتَهُمْ بِآيَةٍ قَالُوا لَوْلَا اجْتَبَيْتَهَا قُلْ إِنَّمَا أَتَّبِعُ مَا يُوحَىٰ إِلَيَّ مِنْ رَبِّي هَذَا بَصَآئِرٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَهُدًى وَرَحْمَةً لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ ۝ ۲۳

اور جب تک آپ اُن کے سامنے کوئی نشانی، حقیقت، دلیل یا معجزہ پیش نہیں کرتے اُس وقت تک تو یہ لوگ کہتے رہتے ہیں کہ آخر آپ نے اپنے لیے کوئی نشانی یا معجزہ کیوں نہ منتخب کیا؟ آپ اُن سے کہیے: ”میں تو صرف اُس وحی اور پیغام کی پیروی کرتا ہوں جو میرے پاس میرے پالنے والے مالک کی طرف سے بھیجا جاتا ہے اور یہ (قرآن) تمہارے پالنے والے مالک کی طرف سے کھلی ہوئی نشانیاں، بصیرت کی روشنیاں، سراسر ہدایت اور رحمت ہے، اُن لوگوں کے لیے جو اُسے مانیں اور قبول کریں۔

معجزوں کی فرمائش کا جواب اور انسان کا اصل کمال

کافروں کا مطالبہ تھا کہ معجزہ لاؤ۔

رسولِ خدام کو اس کا یہ جواب تسلیم کیا گیا کہ:

”میرا کام یہ نہیں ہے کہ تم مجھ سے جو کچھ مانگو، میں خود ایجاب کر کے تمہارے سامنے اُسے پیش کروں۔ میں تو کسی کا (خدا کا) بھیجا ہوا رسول ہوں، خدا نہیں ہوں۔ اس لیے میرا منصب صرف اور صرف یہ ہے کہ جس نے مجھے بھیجا ہے، اُس کے احکام کی تعمیل کروں۔ مجھے بھیجے والے نے میرے پاس اپنا قرآن بھیجا ہے۔ یہ کسی معجزے سے کسی طرح کم نہیں۔ اس میں بصیرت افروز روشنیاں ہیں اور اس کی سب سے اہم خصوصیت یہ ہے کہ جو اس کو مان لیتے ہیں، (ذکر یہ اللہ کا کلام ہے) اُن کی زندگی سدھر جاتی ہے۔ پھر اُن کے اخلاق میں خدا کی رحمت کے آثار صاف صاف دکھائی دینے لگتے ہیں۔ وہ لوگ انسانیت کو ابرکرم کی طرح سیراب

کرتے ہیں۔ *.....* (تفسیر) نتیجہ: عرفاء نے نتیجہ نکالا کہ نبوت نام ہے کمالِ عبدیت اور عبودیت کا کشف و کرامات و معجزات کمالِ انسانی کی علامت نہیں۔ کمال کی علامت صرف اتباع و حمی ہے۔ *.....* (تخاوی)

وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا (۲۰۴) اور جب قرآن تمہارے سامنے، پڑھا
 لے وَاَنْصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ۲۰۵ جائے تو اُسے پوری توجہ سے سُنو اور
 خاموش رہو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔

قرآن مجید کو پوری توجہ سے سننے کا حکم

حضرت امام محمد باقر علیہ السلام سے روایت ہے

کہ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا: "جب تم کسی امامِ جماعت کے پیچھے نماز
 پڑھ رہے ہو تو اول دو رکعتوں میں قرآن کی قرأت کے وقت کچھ نہ پڑھو، بلکہ خاموشی سے قرآن کو سننے رہو۔"
 (تفسیر صافی ۱۸۹، بحوالہ من لایحضرہ الفقیہ)

(نوٹ:) (یاد رہے کہ یہ حکم ان نمازوں کے لیے ہے جن میں قرأت باوازِ بلند کی جاتی ہے، جیسے۔ نماز صبح
 نماز مغرب اور نمازِ عشاء کی پہلی دو رکعتیں۔ کیونکہ بیخدا کا حکم ہے۔ جو اوپر بیان ہوا ہے۔)

* حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت ہے کہ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا:
 "جب تم کسی امامِ جماعت کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہو تو خاموش رہو (یا اگر قرأت کی آواز بالکل ہی نہ آ رہی ہو تو) چپکے
 چپکے ذکر یعنی سبحان اللہ سبحان اللہ پڑھتے رہو۔ یہ حکم ظہر و عصر کی پہلی دو رکعتوں کے لیے ہے،
 صبح، مغرب اور عشاء کی پہلی دو رکعتوں کی قرأت کی آواز بالکل ہی نہ آ رہی ہو تو خاموشی سے خود پڑھ سکتا ہے)
 (اس کا تفسیر تو بیخدا کے مسائل میں دیکھیے)
 * غرض قرآن مجید نماز میں پڑھا جائے یا ویسے پڑھا جائے تو اُس کو سُننا اور خاموش رہنا واجب ہے۔"
 (تفسیر عیاشی، تفسیر ترمذی)

* خدا کا ارشاد فرمایا کہ: "جب قرآن پڑھا جائے تو توجہ سے سُنو۔" یعنی خاموشی سے اور غور و فکر سے سُنو۔ *.....* (مجمع البیان)
 * بہر حال یہ ایک تہذیبِ اسلامی کی تعلیم ہے کہ جب قرآن پڑھا جائے تو اُس کو خاموشی اور ادب سُننا جائے۔ یہی شانِ بندگی
 کا تقاضا ہے۔ حضرت امام جعفر صادق ؑ نے جو فرمایا ہے، وہ اسی لحاظ سے فرمایا ہے۔ *.....* (تفسیر ترمذی)
 * کیا عجب ہے کہ اس سننے کی وجہ سے تم بھی اس عظیم رحمت کے حاصل کرنے والے یا حصہ دار بن جاؤ۔
 (تفسیر)

وَ اذْکُرْ رَبَّكَ فِيْ نَفْسِكَ تَضَرُّعًا (۲۰۵) اور صبح و شام اپنے پالنے والے مالک
 وَ خِيْفَةً وَ دُوْنَ الْجَهْرِ مِنْ کو دل ہی دل میں عاجزی کے ساتھ
 الْقَوْلِ بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ وَ ڈرتے ہوئے یاد کرتے رہو ایسی آواز میں جو
 لَا تَكُنْ مِنَ الْغَافِلِيْنَ ۝ ۲۰۵ حد سے زیادہ اونچی نہ ہو اور غفلت کرنے والے
 بے خبر لوگوں میں سے نہ ہو جاؤ۔

اِنَّ الَّذِيْنَ عِنْدَ رَبِّكَ (۲۰۶) درحقیقت جو (فرشتے) تمہارے پالنے والے
 لَا يَسْتَكْبِرُوْنَ عَنْ عِبَادَتِهِ مالک کے نزدیک ہیں (مقربین ہیں) وہ کبھی اُس
 وَيَسْبِحُوْنَ لَهُ وَ لَهُ يَسْجُدُوْنَ ۝ ۲۰۶ کی بندگی سے تکبر نہیں کرتے۔ اور اُس کی تسبیح
 (یعنی) پاکی بیان کرتے رہتے ہیں اور اُس کے آگے سجدے میں جھکے رہتے ہیں۔ (سجدہ کیجئے)

يَادِ اِلٰهِيْ كَا طَرِيْقَةٍ اِهْمِيْتِ اَوْ فَوَائِدِ لَنْ ذَكَرْخُدا کا حکم دل ہی دل میں ہے، نہ کہ لاؤڈ اسپیکر پر چیخ چیخ کر۔

دنیا میں جیسی گراہیاں پھیلی ہوئی ہیں اور جتنا فساد

برپا ہوا ہے، اُس کا واحد سبب یہ ہے کہ انسان اس بات کو بھول جاتا ہے کہ خدا اس کا پالنے والا
 مالک ہے اور اُس نے انسان کو دنیا میں منکر و عمل کے امتحان کے لیے بھیجا ہے۔ اور دنیا کی زندگی ختم
 ہونے پر اُسے اپنے مالک کے سامنے حساب دینا ہوگا۔ اسی لیے نماز، اور ذکر الہی کے لیے بار بار تاکید
 کی گئی ہے تاکہ انسان کی توجہ اللہ کی طرف رہے اور اس طرح اُس کو اپنی منزل یاد رہے۔ *... (تفسیر)
 خدا کے اس قول سے کہ " غافلوں میں شامل نہ ہو جانا " نلبجہ نکالا گیا کہ ذکر کی ایک قسم یہ بھی ہے

کہ خدا سے انسان غافل نہ ہونے پائے، دل میں خدا کا خیال ہر وقت تازہ رکھے، چاہے زبان حرکت میں نہ ہو۔

(آیت ۲۰۶) اِس آیت میں "جو تمہارے پالنے والے مالک کے نزدیک ہیں" سے مراد فرشتے ہیں۔ *... (تفسیر مجمع البیان)

پہلا سجدہ پُر قرآن مجید میں یہ پہلا مقام ہے جہاں سجدے کا حکم دیا گیا ہے۔ مگر فقہ اہل بیت میں یہاں

سجدہ واجب نہیں۔ *.....* (تفسیر تبیان)

شیطان روتا ہے اور کہتا ہے "ہائے میں نے کیا کیا یہ سجدہ کر کے توحشت میں جائے گا اور میں انکار کر کے جہنم لے آیا۔

قرآنی سجدے | قرآن میں پندرہ سجدے ہیں جن میں سے چار واجب اور گیارہ مستحب ہیں۔

واجب سجدے: (۱) الم سجدہ (۲) حم سجدہ (۳) النجم (۴) اقرار۔ باقی سب مستحب ہیں۔

تکبر کی سخت نفی | آیت کا مفہوم یہ ہے کہ بندگی سے منہ موڑنا اور خود کو بڑا سمجھنا شیاطین

کا کام ہے جس کا انجام ابدی ذلت و خواری کے سوا کچھ نہیں۔ اس کے برخلاف خدا کے سامنے جھکے رہنا اور ہر معاملے میں خدا کے حکم کی اطاعت کرنا فرشتوں کی صفت ہے جس کا نتیجہ ترقی، بلندی، سرفرازی، ابدی حقیقی کامیابی اور خدا کا قرب ہے۔ اگر تم حقیقی کامیابی چاہتے ہو تو شیطان کے بجائے فرشتوں کا طرز عمل اختیار کرو۔ یعنی خدا کی مشکل اطاعت والی زندگی اختیار کرو جو انکساری کی زندگی ہے خدا کی تسبیح پڑھو، یعنی خدا کو بے عیب یا ہر نقص سے پاک سمجھو، اُس کو لاشریک، بے مثل مانو۔ تسبیح پڑھنا بھی فرشتوں کی صفت ہے جو خدا کی معرفت کا نتیجہ ہے۔

فرشتوں سے مشابہت | اس مقام پر حکم ہے کہ جو شخص اس آیت کو پڑھے یا سُنے وہ سجدہ کرے۔

تاکہ اُس کا حال ملائکہ مقربین کے حال کے مطابق ہو جائے جس طرح ساری کائنات اپنے مالک کے سامنے جھکی ہوئی ہے، سجدہ کر کے تم بھی پوری کائنات کے ہم آہنگ ہو جاؤ۔ اور اس سجدے سے یہ ثابت کر دو کہ تم اپنی بڑائی کے کسی

گھنڈ میں مبتلا نہیں ہو۔ تم خدا کے اطاعت گزار بندے ہو اور اُس کی اطاعت پر قائم و دائم ہو۔ *.....* (تہنیم)

خدا کے قرب سے مراد ہمیشہ خدا سے قرب منزلت و مرتبت ہوتا ہے، نہ کہ قرب مکان۔ *.....* (دارک تفسیر کبیر)

محققین نے اس بات سے کہ خدا نے یہاں تکبر سے بُری ہونے کو دوسری طاعتوں پر مقدم رکھا ہے، نتیجہ نکالا کہ:

کبیر کو ختم کرنا باقی تمام عبادتوں کی قبولیت کی اولین شرط ہے۔ *.....* (تھاوی)

عرفان نے اس سے یہ نتیجہ نکالا کہ قلب کا عمل اور قلب کی اصلاح، اعضاء و جوارح کے اعمال سے افضل و بہتر ہے۔

نوٹ :- (سورۃ الاعراف اور اس فروری تفسیر و وضاحت ختم ہوئی) :- *.....* (تفسیر کبیر) *.....*

سُورَةُ الْاَنْفَالِ مِائَةً وَارْبَعُونَ آيَةً

کمالِ غنیمت کا سورہ (وہ مال جو اللہ اور اُس کے رسول ہی کا ہو)

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

(شروع کرتا ہوں) اللہ کے نام کی مدد طلب کرتے ہوئے جو سب کو بید
فیض پہنچانے والا (اور) مسلسل رحم کرنے والا ہے

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْاَنْفَالِ (۱) وہ لوگ آپ سے انفال (مالِ غنیمت)
قُلِ الْاَنْفَالُ لِلّٰهِ وَالرَّسُولِ کے بارے میں پوچھتے ہیں؛ آپ کہہ دیجیے، کہ:
فَاتَّقُوا اللّٰهَ وَاَصْلِحُوا ذَاتَ انفال (یعنی) غنیمتیں تو اللہ اور رسول کے لیے
بَيْنَكُمْ وَاَطِيعُوا اللّٰهَ وَرَسُولَهُ مخصوص ہیں۔ لہذا اللہ کو ناراض کرنے سے ڈرو
اِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ اور اپنے آپس کے تعلقات ٹھیک رکھو اور اگر تم
مومن ہو تو اللہ اور اُس رسول کی اطاعت کرو۔

"نفل" کے معنی کسی چیز کی اصل سے زیادتی کے ہیں۔

انفال اُس کی جمع ہے۔ یہ وہ مال ہے جو بغیر جنگ کے

دشمن مسلمانوں کے حوالے کر دیتا ہے۔ اصل چیز تو مالِ غنیمت ہے۔ جو جنگ کے دوران کافروں کے چھینا جاتا ہے۔ اور

اہل بیتِ رسول کی تعلیمات میں
انفال کے معنی

انفال وہ ہے جو اس اصل سے زیادہ ہوتا ہے۔ یعنی جو چھینا ہوا نہیں ہوتا ہے، بلکہ کفار خود برضا و رغبت اس کو ہمارے حوالے کر دیتے ہیں۔ یہ مال نتیجہ ہوتا ہے خدا کے فضل و عطیہ کا۔ * (تفسیر صافی ص ۱۸۹)

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

” انفال ” اُس مال کو کہتے ہیں جو اُس زمین سے حاصل ہو جس کے لیے خون نہ بہایا گیا ہو۔ یعنی جو زمین بغیر جنگ کے حاصل ہو جائے۔ (کیونکہ وہ زمین یا مال، مالِ غنیمت پر اضافہ ہوتا ہے، اس لیے) اُس زمین اور مال کو نئے یا انفال کہتے ہیں۔ یہ زمین یا مال اُس وقت حاصل ہوتا ہے کہ جب لوگ از خود صلح کر لیں اور اپنی زمین یا مال خود لاکر دے دیں۔ مثلاً: ایسی زمینیں جو غیر آباد ہوتی ہیں، یا، وادیوں کی گذرگاہیں وغیرہ انفال کہلاتی ہیں اور یہ سب اللہ کی ملکیت ہوتی ہیں، جو اللہ کا مال ہوتا ہے، وہ رسول کا مال ہوتا ہے، اور رسول خدا کے بعد امام کا مال ہوتا ہے۔ اور جو شخص لاوارث مر جائے اُس کا مال بھی انفال ہے۔

* (تفسیر صافی ص ۱۸۹ بحوالہ تہذیب اور کافی)

غرض احادیثِ رسولؐ جو اہل بیتِ رسولؐ سے مروی ہیں ان کا خلاصہ یہ ہے کہ انفال سے مراد وہ مال ہے جو:

(۱) وہ مال جو کافروں سے جنگ ہونے کے بعد یا دورانِ جنگ بغیر جنگ کیے حاصل ہو جائے۔ (یہی مال اصل)

(۲) وہ زمین جس کے مالک بغیر لڑے اُسے چھوڑ جائیں۔

(۳) لاوارث شخص کا ترکہ۔ (۴) جنگ، میدان، پہاڑوں کی چوٹیاں جن کا کوئی شخص مالک نہیں ہوتا۔

یہ سب خدا کا مال ہونے کے لحاظ سے مالِ خدا و رسولؐ ہے۔ اور رسولؐ کے بعد مالِ امام معصوم ہے۔

* (تفسیر مجمع البیان)

اہلسنت کے نزدیک انفال کے معنی

مفسرینِ اہلسنت کے نزدیک ” انفال ” کے معنی مالِ غنیمت ہے۔ * (شاہ ولی اللہ۔ شاہ رفیع الدین)

جاہلیت کے زمانے میں جس کے ہاتھ جو مال جنگ میں ہاتھ لگتا اسی کا ہو جاتا۔ جنگ بدر میں بھی جن لوگوں نے لوٹا وہ سبھے کہ مال انہی کا ہے۔ اب وہ گروہ جس نے کافروں کا پیچھا کیا تھا، تاکہ وہ دوبارہ پلٹ کر مسلمانوں پر حملہ نہ کریں اور وہ گروہ جو رسول اکرمؐ کے چاروں طرف آپ کی حفاظت میں مصروف تھا، وہ یہ دعویٰ کر رہے تھے کہ اگر ہم اپنا کام انجام

نہ دیتے تو جنگ شکست میں بدل جاتی۔ خداوندِ عالم نے پہلی بات تو یہ سمجھائی کہ یہ جو کچھ تمہیں مال ملا ہے خدا کی مدد کی وجہ سے ملا ہے۔ اس لیے اس کی تقسیم کا حق بھی خدا اور رسول کو ہے۔ اس لیے تمہارے لیے ضروری ہے کہ سارا مال بے کم و کاست رسول کے سامنے لا کر ڈال دو۔ تم اس کو خود آپس میں تقسیم نہیں کر سکتے۔ اسی مال کو انفال کہا۔

"نفل" اسی چیز کو کہتے ہیں جو واجب سے زائد ہو۔ گویا یہ حقِ خدمت نہیں، بلکہ عطیہ اور انعام ہے جو آقا اپنے نوکر کو اس کے حق سے زیادہ دیتا ہے۔ اس لیے یہ آقا کو حق ہے کہ کتنا دے، اصل حقِ خدمت تو جنت اور رضائے الہی ہے۔

محققین نے نتیجہ نکالا کہ اسلامی جنگوں کا اصل مقصد مال لوٹنا نہیں ہوتا۔

دوسرا نتیجہ یہ نکالا گیا کہ مالِ غنیمت سب کا سب بیت المال میں جمع کرنا ضروری ہوتا ہے۔ پھر اس میں چار حصے پوری فوج میں تقسیم ہوں گے، اور ایک حصہ (پانچواں حصہ، خمس) خدا اور رسول اور ان کے اقربا کا ہوگا جو اقربا رسول پر بھی خرچ ہرگز اور دین کی تبلیغ اور غربا کی خدمت پر بھی۔ مگر یہاں صرف اتنا حکم دیا گیا کہ سارے انفال خدا کے ہیں۔ تقسیم کا مسئلہ یہاں نہیں چھیڑا گیا، تاکہ پہلے خدا کی اطاعت مکمل ہو جائے پھر چند رکوع کے بعد ان اموال کی تقسیم کا اصول بتایا گیا۔ (تفہیم)

اہلسنت کے نزدیک "انفال" سے مراد اصطلاحِ شریعت میں وہ مال ہوتا ہے جو جنگ کے بعد دشمن سے حاصل ہو اور اجمعی تقسیم نہ ہوا ہو۔ * - - - - (راغب - جصاص بقول ابن عباس، مجاہد الضمک، قتادہ، - عکرہ، عطار، و تفسیر کبیر امام رازی)

آیت میں اس خیال کی تردید کی گئی ہے کہ مالِ غنیمت کے مالک مجاہدین نہیں ہیں۔ اس لیے کہ وہ اجرِ آخرت کے لیے لڑتے ہیں، دنیا کے لیے نہیں لڑتے۔ دنیا میں اسلام کے ظہور سے پہلے یہ مال لڑنے اور لوٹنے والوں کا سمجھا جاتا تھا۔ اب یہاں بتایا گیا کہ نہیں، یہ مال اللہ کا ہے۔ سپاہیوں اور مجاہدوں میں اخلاصِ کامل پیدا کرنے کا اس سے بہتر کوئی اور طریقہ ممکن نہیں۔ جب یہ مال خدا کا ہے تو خدا ہی کو حق حاصل ہے جس طرح چاہے اس کو تقسیم کرے۔ * - - - - (ماجری)

"اور کیونکہ خدا کا نامزدہ رسول ہے۔ اس لیے رسول بتائیں گے کہ مالِ غنیمت کس طرح تقسیم کیا جائے۔ (مذکر)

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ إِذَا (۲) سچے ایمان والے تو بس وہ لوگ ہیں کہ جب
 ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَ (ان کے سامنے) اللہ کا ذکر ہو جائے تو ان کے دل سہم سہم
 إِذَا تَلَيْتُ عَلَيْهِمْ آيَتُهُ زَادَتْهُمْ جاتے ہیں۔ اور جب ان کو اُس کی آیتیں پڑھ کر
 إِيمَانًا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ ۝ ۲ سُنائی جاتی ہیں تو ان کے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے
 اور وہ اپنے پالنے والے مالک پر اور ابھر دسہ رکھتے ہیں۔

مومن کی صفات اور علامتیں

حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت ہے کہ
 جناب رسول اللہ ص نے ارشاد فرمایا: ” اے لوگو! تمہارے لیے علامات و نشانیاں ہیں، ان کی طرف
 توجہ کرو۔ اور تمہارے لیے حد مقرر ہے اُس کی طرف پہنچو۔ دیکھو مومن دو خوفوں کے درمیان مصروف کار
 رہتا ہے۔ ایک گذشتہ عمر کا خون، کہ خیر نہیں خدا کے سامنے اُس کے متعلق کیا جواب دل گا۔ اور دوسرے
 آئندہ کا خون، کہ خدا جانے میرے ساتھ کیا ہوگا؟ پس اس موجودہ درمیانی عمر کے حصے میں اپنی ذات
 کے لیے اپنی طرف سے کچھ ذخیرہ (نیک اعمال) بنانے کی کوشش کرے، اس دنیا میں آخرت کے لیے،
 اور جوانی میں بڑھاپے سے پہلے، اور زندگی میں مرنے سے قبل (زیادہ سے زیادہ زادِ راہِ آخرت تیار کر لے)
 مجھے قسم ہے اُس ذات کی جس کے قبضے میں محمد ص کی جان ہے، دنیا سے چلے جانے کے بعد معافی
 مانگنے (گناہوں سے توبہ کرنے) کا کوئی مقام نہیں ہے۔“

آپ نے ارشاد فرمایا: ”جو شخص یہ سمجھ لے کہ خدا مجھے دیکھتا ہے، اور وہ میری باتیں سنتا ہے، اور
 میرے اعمال کو جانتا ہے خواہ نیک کروں یا بُرے۔ پس اس یقین کے بعد اگر وہ بُرے کاموں سے رُک جائے
 تو یہ ہے خوفِ خدا۔ اور اُس کے لیے ہیں (آخرت میں) دو جنتیں: ”وَلَمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّاتٍ“ -
 نیز آپ نے ارشاد فرمایا: ”کوئی مومن نہیں، مگر یہ کہ اُس کے دل میں دو قسم کے نور ہوتے ہیں ایک
 نورِ خوف، اور دوسرا، نورِ رجا۔ ان دونوں کو اگر روزن کیا جائے تو دونوں ایک دوسرے کے بالکل ہی

برابر نکلیں گے۔“

روایت میں ہے کہ خوفِ خدا کا ایک آسوا آتشِ جہنم کے سمندروں کو خشک کرنے کے لیے کافی ہے۔ چنانچہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا: ”قیامت کے روز ہر آنکھ روئے گی سو ان میں آنکھوں کے۔ (۱) وہ آنکھ جو دنیا میں خدا کی حرام کردہ چیزوں پر نظر کرنے سے محفوظ رہی ہوگی۔

(۲) وہ آنکھ جو اطاعتِ خدا میں رات کو بیدار رہی ہوگی۔

(۳) وہ آنکھ جو اثنائے شب میں خوفِ خدا سے روئی ہوگی۔

(۲) مومن کی دوسری علامت آیت میں یہ بیان ہوئی کہ: جب آیات کی تلاوت ہو تو مومن کا ایمان اُن کو سُسن کر زیادہ ہوتا ہے۔ یعنی قرآن مجید کی آیات میں غور و تدبیر اُس کے ایمان کی جلا بنتلابہ ہے۔ اور جناب الیومنین نے فرمایا کہ: ”روزِ مشرفِ قرآن مجید اپنے پڑھنے والے کی شفاعت کرے گا“ اور اس کی شفاعت کو رد نہ کیا جائے گا۔“ چنانچہ جو لوگ دنیا میں قرآن مجید کی حرمت کو سمجھتے تھے، قرآن مجید کی سفارش پر رب العزت ارشاد فرمائے گا کہ: ”تجھے اختیار ہے اپنے تلاوت کرنے والے کو جنت میں لے جا۔“ چنانچہ جب یہ مراتبِ جنت کے قریب پہنچے گا تو ارشاد ہوگا، قرآن پڑھتا جا اور آگے بڑھتا جا۔

(۳) آیت میں مومن کی تیسری علامت ”وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ“ کو اور وہ اپنے پالنے والے مالک پر بھروسہ کرنے والے ہوتے ہیں۔ (بیان کی گئی ہے۔ چنانچہ:

حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے فرمایا: اللہ پر توکل کا ایک درجہ یہ ہے کہ بندہ اپنے تمام معاملات میں اللہ ہی پر بھروسہ رکھے۔ پس وہ اللہ تیرے ساتھ جو بھی کرے، تو اُس پر راضی رہے۔ یقین جان کہ وہ تجھے خیر سے محروم نہ کرے گا، اور یہ بھی جان لے کہ حکمِ اس کا ہی ہے پس اپنے معاملے کو اُس پر چھوڑ دے، توکل کر اور وثوق رکھ۔ لہذا:

حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا: جس کے پاس دعا ہو، وہ قبولیت کے محروم نہ رہے گا، جس کے پاس شکر ہو وہ نعمتوں کی زیادتی سے محروم نہ رہے گا، اور جس کے پاس توکل ہو، وہ کفایت کے محروم نہ رہے گا، یعنی اللہ اُس کیلئے کافی ہوگا۔ لے

الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ ۝ ۳
 وہی لوگ نماز کو بھی پابندی کے ساتھ قائم رکھتے ہیں، اور جو کچھ ہم نے اُن کو دیا ہے اُس میں (ہماری راہ میں) خرچ (خیرات) کرتے ہیں۔

مومن کے اوصاف میں نماز کی پابندی اور۔۔۔ راہ خدا میں خرچ کرنا بھی ہے

خداوند کریم نے مومن کی چوتھی علامت اس آیت میں نماز کو پابندی کے ساتھ قائم

رکھنے والا بیان فرمائی ہے۔ نماز کے وجوب اور اس کی اہمیت کے بارے میں بہت سی احادیث اور آیات وارد ہوئی ہیں۔ قرآن کریم میں ایک اور مقام پر ارشاد ہوا: اَقِمُوا الصَّلَاةَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ " یعنی۔ نماز قائم کرو اور (ترک نماز سے) مشرکین میں سے نہ ہو جاؤ۔

حضور اکرمؐ نے فرمایا: "مَنْ تَرَكَ الصَّلَاةَ مُتَعَدِّدًا انْفَقَ كُفْرًا" یعنی: جس نے عمداً

نماز کو چھوڑا وہ کافر ہوا۔" اور حضورؐ نے فرمایا:

" الصَّلَاةُ عَمُودُ الدِّينِ فَمَنْ أَتَمَّهَا أَتَمَّ الدِّينَ وَمَنْ تَرَكَهَا فَقَدْ هَدَمَ

الدِّينَ " یعنی: "نماز دین کا ستون ہے جس نے اسے قائم رکھا اُس نے دین کو قائم رکھا" اور جس نے اس کو چھوڑ دیا، پس اُس نے دین کو گرا دیا۔"

حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے گناہانِ کبیرہ کی فہرست گنوائی کہ وہ سات ہیں:

(۱) کفر (۲) قتلِ نفس (۳) والدین کی نافرمانی (۴) سود خوری (۵) یتیم کا مال ناجائز طریقے پر کھانا۔ (۶) جہاد سے بھاگ جانا۔ (۷) ہجرت کے بعد بدعت (جہالتِ عرب) اختیار کرنا۔

اس کے بعد راوی نے پوچھا: فرزندِ رسولؐ! یتیم کے مال سے ایک درہم کھا لینا زیادہ گناہ ہے یا نماز کو ترک کرنا؟ آپؐ نے فرمایا: نماز کا ترک کرنا زیادہ گناہ ہے۔ راوی نے عرض کیا: فرزندِ رسولؐ!

پھر ترک نماز کو آپ نے گناہان کبیرہ میں تو شمار نہیں فرمایا؟ آپ نے فرمایا: بتاؤ میں نے سب سے پہلے کس چیز کا نام لیا تھا؟ اُس نے عرض کیا: حضور! کفر کا۔ آپ نے فرمایا: ترک نماز بھی تو کفر ہے۔
* (تفسیر انوار البیعت ج ۱ ص ۱۶۵)

آیت میں مومن کی پانچویں علامت راہِ خدا میں خرچ کرنا ہے یعنی: (وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ) خرچ کی دو قسمیں ہیں۔ ایک واجب، دوسری مستحب۔

اگر انسان واجب نہ ادا کرے تو مستحب میں کتنا ہی سخی بنا رہے، کوئی فائدہ نہیں۔ واجب سے مراد خمس اور زکوٰۃ ہیں۔

اگر کسی شخص کے مال میں خمس واجب ہو یا زکوٰۃ واجب ہو چکی ہو اور پھر ادا نہ کرے تو اُس مال کا استعمال کرنا حرام ہوگا۔ اور اُس مال سے کسی قسم کا صدقہ و خیرات قابل قبول نہ ہوگا، نہ اُس مال سے زیارت کو جاسکتا ہے، اور نہ حج کو۔ اور اُس مال سے عزاداری، سید الشہداء پر خرچ کرنا، مدارس دینیہ تعمیر کرانا اور مساجد بنوانا وغیرہ قطعاً غیر مفید ہے۔ کارِ خیر میں وہ مال لگایا جاسکتا ہے جو حلال ہو۔ اور جس مال میں مساکین کا حصہ مخلوط ہو، تو وہ مالک پر کسی صورت میں حلال نہیں ہو سکتا۔ اور جس شخص پر زکوٰۃ واجب ہو اور وہ بغیر ادا کیے مرجائے تو روزِ محشر تمام دنیا کے مساکین و فقراء اُس کے دامن کو پکڑیں گے اور بارگاہِ خداوندی میں اُس سے اپنے حقوق کا مطالبہ کریں گے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ کی حدیث میں ہے کہ:

”الْمَالُ مَالِي وَالْفُقَرَاءُ عِيَالِي قَسَمَنَ بَخِيلٌ بِمَالِي عَلِيٌّ عِيَالِي أَدْخِلَهُ النَّارَ وَلَا أَبَالِي“

یعنی: (حدیث قدسی میں ہے کہ) تمام مال میرا ہے، اور مالدار میرے ذمے ہیں اور فقراء میرے عیال ہیں پس جو شخص میرے مال سے میرے عیال پر بخیل کرے گا، اُس کو جہنم میں داخل کر دوں گا، اور اُس کی پروا نہیں کروں گا۔“ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا: ہمارے خوش حال شیعہ امین قرار دیے گئے ہیں عزیز شیعوں کے لیے۔ لہذا ان کے بائے میں ہماری لاج رکھو۔ خدا تمہاری لاج رکھے گا۔ اسی طرح خمس کا جو ب تمام علماء شیعہ کے نزدیک انہی شرائط کے ماتحت ستم ہے۔ خمس ادا نہ کرنے والا ائمہ کی شفاعت سے موم ہوگا، (انوار البیعت ج ۱ ص ۱۶۵)

أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقًّا (۴) یہی لوگ حقیقی سچے اور سچے مومن ہیں۔
 لَهُمْ دَرَجَاتٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَمَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ ۴
 اُن کے لیے اُن کے پالنے والے مالک کے یہاں (بڑے بڑے) مرتبے اور درجے ہیں، اور اُن کی غلطیوں کی معافی اور عزت و آبرو والی بہترین روزی ہے۔

مومنین تو درحقیقت یہ ہیں ؟

یہ آیت خاص طور پر حضرت علی ابن ابی طالب،

حضرت سلمان فارسی، حضرت ابوذر غفاری، حضرت مقداد بن اسود کی شان میں نازل ہوئی۔

(یعنی : یہ حضرات اس آیت کے اولین مصداق ہیں۔) * (تفسیر صافی ص ۱۱۱ بوالنفسی)

اس آیت میں اہل ایمان کا معیار پیش کیا گیا ہے، جو ایک مثالی کردار کی حیثیت رکھتا ہے۔ جتنا شخص ان صفات کا (جو گذشتہ آیتوں میں بیان ہوئیں) کا حامل ہوگا، اتنا ہی اُس کا ایمان کا درجہ بلند ہوگا۔ مگر اس آیت سے یہ نتیجہ نکالنا غلط ہے کہ جس میں یہ صفات بدرجہ اتم موجود نہ ہوں، وہ ایمان کا کوئی درجہ رکھتا ہی نہیں۔

* (تفسیر مجمع البیان)

مومن سے گناہ کا امکان ہے

محققین نے نتیجہ نکالا کہ: اعلیٰ سے اعلیٰ مومن سے بھی قصور سرزد ہوتے ہیں، مگر یہ اللہ کی رحمتوں میں بڑی رحمت ہے کہ اگرینہ، بندگان کی لازمی شرائط پوری کر دیتا ہے، تو اللہ اُس کی کوتاہیوں کو معاف کر دیتا ہے۔ اور اُس کی خدمتوں کا بڑھ چڑھ کر صلہ عطا فرماتا ہے جو اُس کی خدمت سے کہیں زیادہ ہوتا ہے۔ اگر خدا ہر تصور کی سزا الگ الگ دیتا تو کوئی بڑے سے بڑا صالح انسان بھی خدا کی سزا سے نہ بچ سکتا۔

* (تفسیر)

حضراتِ معصومین کی نظر میں مومن کی تعریف

حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے فرمایا: ”ہماری ولایت کا ہر دعویٰ مومن نہیں ہوا کرتا، بلکہ ایسے لوگ حقیقی مومنوں کے لیے باعثِ انس بنائے گئے ہیں (یعنی مومنوں کی دستگی کے لیے ہوتے ہیں)۔

آپ ہی نے فرمایا: جس شخص کے پاس مومن کوئی حاجت لیکر آئے تو وہ سمجھے کہ خدا کی رحمت آئی ہے جو

خدا نے بھیجی ہے۔ اگر وہ اُس کو قبول کر لے (حاجت پوری کرے) تو وہ بہاری ولایت سے مل گیا اور بہاری ولایت اللہ کی ولایت سے ملی ہوئی ہے۔ اور اگر اُس کو حاجت سے محروم کر دے، حالانکہ پوری کر سکتا ہو تو خدا اُس پر اُس کی قبر میں ایک اژدہا مسلط کرے گا، جو قیامت کے دن تک اُس کو نوچتا رہے گا، خواہ آئندہ کے لیے وہ شخص مغفور ہو یا معذّب ہو۔ (اور امام صادقؑ نے فرمایا: خدا اُس کو حوائج میں مبتلا کر دے گا)۔

* حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا: "مومن پر واجب ہے کہ مومن کی خیر خواہی کرے خواہ وہ اُس کے سامنے حاضر ہو یا غائب۔" (۲) فرمایا، مومن کو نیکی کرنے سے خوشی اور بُرائی سے نفرت ہوتی ہے۔ (۳) "مومن ترازو کے پلڑے کی طرح ہے جس قدر اُس کے ایمان میں زیادتی ہوگی، اُسی قدر دوسری طرف اُس کی آزمائش و ابتلاء میں بھی زیادتی ہوتی چلی جائے گی۔"

* حضرت امام محمد باقر علیہ السلام نے فرمایا: "مومن دین کی مقدار کے مطابق دنیا میں مصائب اور پشیمانیوں میں مبتلا ہوا کرتا ہے۔"

آپ ہی نے فرمایا: اے جابر! خدا کی قسم، ہمارا شیعہ نہیں، جو اللہ سے نہ ڈرتا ہو، اور اُس کی اطاعت نہ کرتا ہو، اور ہمارے شیعہ ان باتوں سے پہچانے جاتے ہیں: تواضع، فروتنی، امانت، ذکرِ خدا، روزہ، نماز، والدین کے ساتھ نیکی، فقیر، مسکین، مقروض، یتیم، ہمسایوں کی خبرگیری، بیماروں کی عیادت، سچائی، تلاوتِ قرآن، زبان پر قابو رکھنے والے ہوتے ہیں..... اے جابر! تمہارا کس طرف خیال ہے؟ کیا یہ کافی ہے کہ کوئی یہ کہے کہ میں علیؑ سے محبت رکھتا ہوں، اور اُن کی ولا کا قائل ہوں، پھر عمل نہ کرے، اگر وہ یہ کہتا پھرے کہ میں جناب رسولِ خداؐ سے محبت رکھتا ہوں کہ وہ علیؑ سے بھی افضل ہیں، پھر نہ اُن کی سیرت پر چلے اور نہ اُن کی سنت پر عمل کرے۔ تو اُن کی ایسی محبت اُس کو کچھ بھی فائدہ نہ دے گی۔ خدا سے ڈرو۔ اور اُسی کے لیے عمل کرو۔ خدا کی قسم! خدا کا تقرب نہیں حاصل ہو سکتا، مگر اطاعت کے ساتھ، اور ہمارے پاس آتشِ جہنم سے بُری ہونے کا برأت نامہ نہیں ہے، اور نہ کسی کی اللہ پر کوئی حجت قائم ہو سکتی ہے۔ بس جو شخص اللہ کا فرمانبردار ہوگا، تو وہی ہمارا دوست ہے، اور جو اللہ کا نافرمان ہوگا

وہی ہمارا دشمن ہے۔ اور ہماری ولایت حاصل نہیں ہو سکتی، مگر نیک اعمال (اور ورع) کے ساتھ۔
* (کافی باب طاعت۔ ایمان و کفر)

✽ حضرت امیر المؤمنین علیؑ نے فرمایا: —

- مؤمن 'کچا' ہوتا ہے ○ امانت ادا کرتا ہے ○ اپنے عہد کی وفا کرتا ہے
- صدر رحمی کرتا ہے ○ کمزوروں پر رحم کرتا ہے ○ عورتوں سے میل جول کم رکھتا ہے
- احسانِ عام کرتا ہے ○ حُسنِ خلق سے کام کرتا ہے ○ علم کی اتباع کرتا ہے
- غلطی کو معاف کرتا ہے ○ جب کوئی اچھی بات پاتا ہے تو اُسے چھوڑتا نہیں — اور
- بُرائی کی اصلاح کیے بغیر روم نہیں لیتا ○ وہ پرہیزگار، امانتدار، اپنے عیب کا جاننے والا،
- عالم کو آخرت کی یاد دلانے والا ○ جاہل کو علم سکھانے والا ہوتا ہے ○ وہ ہمدرد
- اپنی آخرت میں مشغول رہتا ہے ○ مؤمن خدا کے سوا کسی پر بھروسہ نہیں رکھتا ○ اور اس دنیا میں
- مسافروں کی طرح زندگی کرتا ہے ○ مؤمن تنہائی پسند، اہل حق کا مددگار ○ قرابتداروں کا میں
- یتیموں کا باپ ○ بیواؤں کا شوہر ○ مصیبت کے ماروں پر مہربان، 'بُری باتوں سے بچتا ہے
- وہ کسی کو دوست رکھتا ہے تو خوشنودیِ خدا کے لیے ○ اُس کی دشمنی بھی خدا کے لیے ہوتی ہے
- اُمید اُس سے قریب، بغزش اُس سے کم، 'موت کا شوق' اپنے رب کا ذکر کرنے والا ہوتا ہے۔
- اُس کے دل میں خشوع، نفس میں قناعت، غصے کو ضبط کرنے والا، اخلاق کا پاکیزہ ہوتا ہے۔
- ہمایہ اُس سے پُر امن ہوگا، تکبر نہیں کرتا، اُس کا میل جول کمزور کے لیے نہیں ہوتا، بہت بلند اور عزم
- جواں ہوتا ہے، مؤمن اپنے دل میں خود کو ذلیل سمجھتا ہے، شہرت کی نفرت، اُس کا غم بے پایاں، بہت خاموش،
- ہمہ وقت مشغول، صابر، شاکر، فکر میں غرق، اُس کا نفس تجھ سے زیادہ سخت، متواضع، اور منکسر المزاج ہوتا ہے
- آنحضرتؐ نے فرمایا: جس میں تین خصلتیں ہوں گی وہ کامل الایمان ہوگا: رضامندی اُس کو باطل میں داخل نہ کرے، غصہ
- اُسے حق سے نہ نکال دے، اور قدرت و طاقت اُسے ایسے کام کی طرف نہ لے جائے جو اُس کے ثوابوں نہ ہو۔

کَمَا أَخْرَجَكَ رَبُّكَ مِنْ (۵) جیسا کہ آپ کے پروردگار نے آپ کو حق
بیتک بالحق وإن فریقاً اور حکمت کے ساتھ بالکل صحیح سلامت آپ کے
مِنَ الْمُؤْمِنِينَ لَكِرْهُونَ ۝ گھسے نکالا تھا اور مسلمانوں کی ایک جماعت
کو یہ بات گوارا نہ تھی۔

يُجَادِلُونَكَ فِي الْحَقِّ بَعْدَ مَا (۶) وہ لوگ آپ سے حق (صحیح طریقہ کار) کے
تَبَيَّنَ كَأَنَّمَا يُسَاقُونَ إِلَى بے میں بحث مباحثہ کر رہے تھے۔ جبکہ حق تو
الْمَوْتِ وَهُمْ يَنْظُرُونَ ۝ اچھی طرح ظاہر ہو چکا تھا۔ اُن کا حال یہ تھا کہ،
گویا وہ موت کی طرف لے جاتے جا رہے ہوں، اس حال میں کہ وہ اپنی موت کو دیکھ رہے ہوں۔

خدا کا فیصلہ تو ہوتا ہی صحیح ہے

خدا کا فرمانا: "جیسا کہ آپ کے پروردگار نے
آپ کو حق اور حکمت کے ساتھ صحیح سلامت آپ کے گھر سے نکالا۔" "جیسا کہ" کہنے کا مطلب یہ ہے کہ انفال
کے بارے میں اللہ کا یہ فیصلہ بالکل اسی طرح کا ہے جیسا کہ خدا نے جنگ بدر کے لیے آپ کو آپ کے مدینے کے
گھسے نکالا تھا۔ جس طرح وہ نکالنا حق تھا اسی طرح یہ انفال کے بارے میں ہمارا فیصلہ بھی برحق ہے۔

اُس وقت بھی بہت لوگوں نے آپ کے گھسے نکلنے پر اختلاف کیا تھا، مگر اُن کرائے غلط تھی۔ اسی طرح
اُس وقت بھی انفال کے بارے میں ہمارے فیصلے سے لوگ اختلاف کر رہے ہیں، مگر اللہ کو ان کی پرواہ نہیں۔
* (جلالین، فتح الرحمن، فصل الخطاب، تفسیر تیسران)

شاہ عبدالقادر صاحب نے لکھا: "یعنی (مال) غنیمت کا جھگڑا بھی ویسا ہی ہے، جیسا کہ (بدر کی
جنگ کے لیے) نکلنے وقت لوگ عقل کی تدبیریں کرنے لگے تھے اور آخر کار صلاح (صحیح) وہی نکلا جو رسول نے فرمایا
تھا۔ تو ہر کام میں یہی اختیار کرو کہ حکم برداری میں اپنی عقل کو دخل نہ دو۔" * ()
کاش جہود اس کے بعد تو یہ بات محسوس کر لے کہ حکم خدا اور رسول کے مقابلے میں جہود کی ریلے

کوئی حقیقت نہیں رکھتی۔ * (فصل الخطاب)

آیت کا مفہوم یہ ہے کہ جس طرح یہ لوگ اُس وقت خطرے کا سامنا کرنے سے گھبرارے تھے 'جب انہیں مشرکین کے مقابلے کے لیے نکلنے کے لیے کہا جا رہا تھا' اسی طرح آج مالِ غنیمت چھوڑنا ان کو ناگوار ہو رہا ہے۔ حالانکہ حق کا مطالبہ یہی ہے کہ مالِ غنیمت جمع کرادیں اور پھر خدا کے حکمِ تقسیم کا انتظار کریں۔ * (تقبیم)

جنگِ بدر کی عمومیت حضور اکرمؐ کو ہجرت کیے ہوتے دو سال ہو چکے تھے۔ مکے والے اب

بھی تنگ کر رہے تھے۔ اتنے میں جب مدنی کہ اُن موزی دشمنوں کا قافلہ سپاس ہزار اشتر فیوں کے مال سے لدا ہوا، شام سے مکے جا رہا ہے جو مدینے کے قریب سے گزرے گا۔ اور یہ مال پھر مسلمانوں کے خلاف جنگ کے لیے استعمال ہوگا۔ صحابہ کرام کو نفسیاتی اعتبار سے یہ خیال ہوا کہ دشمن ک شہِ رگ کاٹ دینی چاہیے۔ کیونکہ مکہ کوئی زراعتی شہر نہیں تھا۔ اُن کی ساری آمدنی کا دار و مدار تجارت پر تھا۔ پھر صحابہ کا تمام مال اور جائیدادیں بھی مکے والوں نے چھین لی تھیں۔ بغرض جب قافلے والوں کو مسلمانوں کا خون ہوا تو انہوں نے مکہ اطلاع بھیجی۔ مکے والے مسلح نو سو سپاس سپاہی لیکر نکلے۔ مسلمانوں کو خون ہوا کہ کہیں مدینے پر حملہ نہ ہو جائے۔ اس لیے جنابِ رسولِ خداؐ صرف تین سو تیرہ ساتھیوں کے ساتھ نکلے۔ اس میں کل شتر اونٹ اور دو گھوڑے تھے۔

یہ واقعہ ۲ ماہِ رمضان ۲ ہجری کا ہے۔ ادھر رسولؐ کو وحی ہوئی کہ فتح یقینی ہے۔ صحابہ کیونکہ صاحبِ حمی نہ تھے، سمجھے کہ مقابلہ شاید تجارتی قافلے سے ہوگا۔ اب جو مشرکین کا لشکر جرار دیکھا تو ڈر سے پھر قرآنی آیات اُن کے حوصلے بندھے۔ * (ماجری)

ایک سوال اب رہا یہ سوال کہ مسلمانوں کو تجارتی قافلہ روکنے کا کیا حق پہنچتا تھا؟

اس سلسلے میں زمانہ حال کے ایک بین الاقوامی قانون کے ماہر (انٹرنیشنل لا) کے خیالات سنئے

” (۱) ایک طرف تو قریش کا مسلمانوں پر بے پناہ مظالم توڑ کر انہیں جلا وطنی پر مجبور کرنا۔

(۲) پھر اُن کی تمام جائیدادوں پر ناجائز قبضہ کرنا۔ (۳) پھر اُن کے مسکن حبشہ جانے والوں کو گرفتار

کرنے کی کوشش کرنا۔ (۴) مدینہ والوں پر قریش کا دباؤ ڈالنا کہ مسلمانوں کو ہمارے حوالے کرو۔
 ان تمام باتوں کی وجہ سے مسلمانوں کو یہ حق پہنچتا تھا کہ وہ بھی قریش پر دباؤ ڈالیں اور ان کے تجارتی
 قافلوں کو روکیں۔ یہی بدر کی لڑائی کا باعث ہوا۔ قریش کے قافلوں کو روکنا، ڈاکہ نہیں تھا۔ یہ ڈاکہ اُس وقت
 سمجھا جاتا، اگر قریش کہے قصور ہوتے۔ اور قافلے کو روکنے والے حکومت نہ ہوتی، بلکہ کچھ الگ الگ لوگ
 ہوتے۔ ورنہ جب دو سلطنتوں میں کشیدگی ہوتی ہے تو جان مال، بلکہ آبرو تک کے خلاف ہر فریق دوسرے
 فریق کو نقصان پہنچانے کا پورا پورا حق رکھتا ہے۔ * (ڈاکٹر حمید اللہ - "عہد نبوی کے میدان جنگ")
 اسی لیے قرآن میں فرمایا: "بِالْحَقِّ" یعنی: "جب آپ کے پالنے والے مالک نے آپ کو حق اور حکمت
 کے ساتھ آپ کے گھسے (جنگ کے لیے) نکالا تھا۔ یعنی: آپ کا مدینے سے بدر کے لیے نکلنا برحق تھا۔"
 * (تفسیر کبیر)

اب خدا کا فرمانا کہ: "مسلمانوں کی ایک جماعت کو جنگ گوارا نہ تھی۔"

یہ اس لیے کہ کبھماں ۳۱۳ اور کبھماں ۹۵۰۔ جبکہ وہ ۹۵۰ پوری طرح مسلح بھی ہوں۔
 * (ماجدی)

يُجَادِلُونَكَ : حالانکہ انھیں معلوم ہے کہ آپ اپنی مرضی سے کام نہیں کرتے، بلکہ وحی خدا ہوتی ہے
 نیز معجزات دیکھ کر بھی وہ آپ کی صداقت پر یقین کامل رکھتے ہیں۔ سختیوں سے گھبرا کر گھر میں پلٹنے کے بہانے
 بناتے ہیں اور آگے جانا اس طرح سمجھتے ہیں گویا موت کے منہ میں دھکیلے جا رہے ہیں۔ اور
 جنگ بدر کی پیش رفت یہ تھی کہ ابوسفیان چالیس اونٹوں کا قافلہ لے کر شام سے واپس پلٹ رہا تھا۔
 اور اونٹوں پر قریش کا کافی مال بار تھا۔ حضور اکرم ص نے صابہ کو حکم دیا کہ ابوسفیان سے جا کر وہ مال زبردستی لے لو۔
 بعضوں نے تو کھلے دل سے لبتیک کہی (کیونکہ ان کو یقین تھا کہ یہ خدا کا حکم ہے، اور جن کے یقین میں کمی تھی
 انھوں نے اس حکم کو بوجھ محسوس کیا۔) پس وہ چار و ناچار نکلے۔ ان کا ارادہ صرف ابوسفیان کے قافلے کا
 مال لینا ہی تھا۔ ادھر ابوسفیان کو بھی خبر ہوگئی تو اس نے فمضم بن عمرو غفاری کو حقیقت حال کی خبر دینے کے لیے مکہ بھیج دیا۔
 * (مفہم از تفسیر القرآن مجتہد ج ۲ ص ۱۸۱)

وَإِذْ يَعِدُّكُمْ اللَّهُ إِحْدَى (۷) (حالانکہ یہ وہ وقت تھا کہ جب اللہ تم لوگوں کے
 الطَّائِفَتَيْنِ أَنهَآ لَكُمْ وَ تودون أن غير ذات الشوكه
 يوعده کر رہا تھا کہ (کفار مکہ کے) دونوں گروہوں (یعنی تجارتی قافلہ اور قریش کے لشکر) میں ایک گروہ
 ضرور تمہارے ہاتھ آجائے گا۔ مگر تم یہ چاہتے تھے کہ
 بغیر کیل کاٹے اور فوجی ساز و ساز و سامان والا
 کمزور گروہ تمہارے ہاتھ آجائے۔ مگر اللہ یہ چاہتا
 تھا کہ اپنے احکامات سے حق کو حق ثابت کر دکھائے اور کافروں کی جڑ بنیاد تک کو کاٹ کر رکھ دے۔

محققین نے اس آیت سے ثابت کیا ہے کہ مسلمان مدینے سے مشرکوں کا تجارتی

فیصلہ کن جنگ

قافلہ لوٹنے کے لیے نہیں نکلے تھے، بلکہ مدینے کی حفاظت اور قریش کے لشکر سے فیصلہ کن مقابلے کیلئے نکلے تھے۔ اب
 صرف یہ سوال یہ تھا کہ مقابلہ پہلے لشکر کا کیا جائے یا تجارتی قافلہ کا۔ آخری رائے یہی طے پائی کہ لشکر ہی مقابلہ کرنا ضروری
 ہے۔ کیونکہ لشکر ہی اصل خطرہ تھا کہ وہ مدینے پر حملہ کر دے گا۔ البتہ ایک گروہ مسلمانوں کا ایسا ضرور تھا جو لشکر سے مقابلہ کرنے
 سے کترار ہا تھا کیونکہ ان کا خیال تھا کہ لشکر سے مقابلہ کرنا موت کے منہ میں داخل ہونا ہے۔

لیکن حضور کے سامنے فیصلہ کن امر تھا کہ مشرکوں کے لشکر کا مقابلہ نہ کیا گیا تو یہ لشکر مدینے پر حملہ کر کے سارے

مسلمانوں کو قتل کر دے گا۔ گویا اب یہ فیصلہ کن سوال سامنے تھا کہ اسلام کو باقی رہنا ہے یا نظام جاہلیت کو؟ اگر
 مسلمان لشکر کا مقابلہ نہ کرتے تو اسلام کے باقی رہنے کا کوئی سوال ہی نہ رہا تھا۔ حضور اکرم کے اسی مقابلے کی
 وجہ سے اسلام کو قدم جمانے کا موقع ملا اور نظام جاہلیت پے در پے شکست کھاتا چلا گیا۔ *..... (تنبہیم)
 مورخین کا اس امر پر پورا اتفاق ہے کہ جنگ بدر ایک فیصلہ کن جنگ تھی۔ جمہوریہ مسک کی
 قسمت کا پانسہ اس جنگ نے ہمیشہ کے لیے الٹ دیا۔ اور دین اسلام کی جڑ ہمیشہ کے لیے (جادی۔
 *..... (ماجدی)

لِيُحِقَّ الْحَقَّ وَيُبْطِلَ الْبَاطِلَ (۸) تاکہ حق کو حق ثابت کر دے اور باطل کو
وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ ۸ تباہ و برباد کر ڈالے، چاہے مجرم اور بد اعمال لوگوں

کو کتنا ہی ناگوار اور ناپسند نہ ہو۔

إِذْ تَسْتَغِيثُونَ رَبَّكُمْ فَاسْتَجَابَ (۹) (یہ وہی وقت تھا کہ) جب تم لوگ اپنے پالنے والے
لَكُمْ أَنِّي مُدِّدٌ بِأَلْفٍ مِّنَ الْمَلَائِكَةِ مُرْدِفِينَ ۱۰ مالک سے فریاد کر رہے تھے، تو اُس نے تمہاری فریاد
سُن لی اور جواب دیا کہ میں تمہاری مدد لگاتا رہا

(پے درپے) ایک ہزار فرشتے بھیج کر کروں گا۔

غزوة بدر میں حضور اکرمؐ کی دعاء کے حضرت امام محمد باقر علیہ السلام سے روایت ہے کہ:

غزوة بدر میں حضور اکرمؐ نے جب مشرکوں کی کثرت اور مسلمانوں کی قلت کو دیکھا تو قبلہ کی طرف رخ کر کے
اللہ سے دعاء مانگی: "یا اللہ! اگر اس چھوٹے سے گروہ کو تو ہلاک کر دے گا، تو زمین پر تیری عبادت کرنے
والا کوئی نہ رہے گا۔" حضور اکرمؐ اپنے دونوں ہاتھ پھیلائے ہوئے یہ دعاء مانگتے رہے، یہاں تک کہ آپ
کے کانڈھوں سے آپ کی چادر گر گئی۔ اُس وقت خدا نے یہ آیت نازل فرمائی: ﴿

* (تفسیر صفی ص ۱۹ بحوالہ تفسیر مجمع البیان)

آیت کا مفہوم یہ ہے کہ ان ہزار فرشتوں ہی پر خدا کی مدد ختم نہیں ہو جائے گی۔ یہ تو صرف پہلی قسط ہے۔
اس میں اور اضافے ہوتے رہیں گے۔ بعد میں تین ہزار اور پھر پانچ ہزار فرشتوں کو بھیجے گا ذکر آیا ہے۔

* (تفسیر جلالین - فتح الرحمن - قرطبی)

تم خدا سے فریاد کرتے تھے اور طلب نصرت کرتے تھے، تو خدا نے تمہاری دعاء کو مستجاب فرمایا کہ میں
ایک ہزار فرشتے بھیج کر تمہاری مدد کروں گا، ان کے پیچھے ایک ہزار دوسرے ہوں گے۔ یعنی یہ تو تمہاری تسکین قلب کی خاطر ہی
تھی، ورنہ کافروں کی تباہی کے لیے تو صرف ایک ہی فرشتہ کافی تھا جس طرح قوم لوط کو فرشتے کا ایک پرہی کافی ہوا جس سے
پوری بستی کا تختہ الٹ دیا گیا تھا۔ * (از تفسیر انوار النجف ج ۶ ص ۱۸۵)

وَمَا جَعَلَهُ اللَّهُ إِلَّا بُشْرَىٰ وَ (۱۰) اور یہ (امدادِ غیبی تو) اس لیے تھی کہ یہ تمہارے
 لِتَطْمَئِنُّ بِهٖ قُلُوبُكُمْ وَمَا النَّصْرُ لِيَوْمِ
 إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ
 حَكِيمٌ ۝ ۱۰
 دل مطمئن ہو جائیں۔ ورنہ (حق کی) مدد اور فتح تو
 خدا کے سوا کسی اور کے ہاں سے ہوا ہی نہیں کرتی
 یقیناً اللہ بڑا ہی زبردست، غالب اور بالکل
 ٹھیک ٹھیک دانائی کے ساتھ کام کرنے والا ہے۔

خدا نے مسلمانوں کی مدد کے لیے
 فرشتوں کو وسیلہ قرار دیا

اگر خدا چاہتا تو بغیر فرشتوں کی مدد کے کافروں
 کو تباہ و برباد کر دیتا لیکن خدا نے مسلمانوں کی مدد

اپنے رسول کی دعاء قبول فرمائی اور فرشتوں کو وسیلہ قرار دیا۔ اور ذوالفقار حیدری و سید بن گتی۔ یہ اس کی تفسیر ہے۔
 * بتایا جا رہا ہے کہ یہ کوئی اصول نہیں ہے کہ ہمیشہ فرشتے ہی مدد کے لیے آجایا کریں گے۔ یہ تو اس دفعہ
 ہو گیا۔ مگر آئندہ یہ ضروری نہیں۔ اصل فتح عطا کرنے والا تو خدا ہے، فرشتے تو صرف ایک ذریعہ (وسیلہ)
 ہیں۔ خدا چاہے تو صرف ایک فرشتے سے یا کسی اور طرح فتح کرا دیتا۔ وہ فتح دلانے کے لیے بہت کافی ہے۔
 جس طرح قوم لوط کو صرف ایک فرشتے نے تباہ و برباد کر دیا تھا۔ * (مجموع البیان، فضل الغناب)

خدا "عزیز" (یعنی) غالب ہے۔ اور عزیز بھی۔ یعنی اپنے بن پر ہر کام کرنے والا ہے لیکن
 کبھی وہ براہ راست کام انجام دیتا ہے اور کبھی اسباب اور واسطوں کے ذریعے کام انجام دیتا ہے۔ * (امجدی)
 خدا کا فرمانا کہ: یہ امدادِ غیبی اس لیے تھی کہ تمہارے دل مطمئن ہو جائیں۔ اس کے معلوم ہوا کہ فطرانِ اول کو
 تسمی اسبابِ ظاہری (وسیلے) ہی سے ہوتی ہے۔ مگر ساتھ ہی فرمادیا کہ "مدد اور فتح تو خدا کے سوا کسی اور کے ہاں
 سے ہوا ہی نہیں کرتی۔ یعنی کہیں تم وسائل پر تکیہ نہ کر لینا۔ * (قرطبی)

اِذْ يُغَشِّكُمُ النَّعَاسَ اٰمَنَةً (۱۱) اور وہ وقت جب خدا نے تم پر اپنی طرف
 مِّنْهُ وَيُنزِلُ عَلَيْكُمْ مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً لِّيَطَهِّرَ كُمْ بِهِ وَ
 يُذْهِبَ عَنْكُمْ رِجْزَ الشَّيْطٰنِ وَلِيُرِيْطَ عَلٰی قُلُوْبِكُمْ وَيُثَبِّتَ
 بِهٖ الْاَقْدَامَ ۝ اور تمہاری ہمت بندھا کر تمہارے دلوں میں سکون اور مضبوطی پیدا کر دے اور اٹھ تمہارے قدموں کو جمادے۔

حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام اور حضرت امیر المومنینؑ

بارش کے پانی میں شفا ہے

سے روایت ہے کہ جناب رسول خدا نے فرمایا: بارش کا پانی پیو کہ وہ بدن کو پاک کرتا ہے اور امراض کو دور کرتا ہے۔
 پھر آپ نے اسی آیت کی تلاوت فرمائی۔ * (تفسیر صافی ص ۱۹ بحوالہ کافی)

محققین نے آیت سے نتیجہ نکالا کہ: میدان جنگ میں یا خطرات میں نیز بھی اللہ کی ایک نعمت ہوتی ہے۔

کیونکہ جب تک دشمن کا دل میں خون ہوتا ہے نیز نہیں آتی۔

شیطانی خیالات کی نجاست | ”رِجْزُ الشَّيْطٰنِ“ یعنی شیطانی خیالات کی نجاست سے یہاں

مراد خباثت ہے۔ کیونکہ جنگ بدر کے موقع پر کچھ لوگوں کو احتلام ہو گیا تھا، اور کیونکہ پانی پر کافروں کا قبضہ تھا۔ اس لیے
 شیطان نے ان کے دلوں میں یہ خیال ڈالا کہ تمہاری کیا مدد کی جا رہی ہے؟ جبکہ پانی تک تو تمہارے قبضے میں نہیں ہے۔
 اور تم خیال خود خدا کے دست بھی ہو جبکہ اللہ کا رسول بھی تمہارے درمیان موجود ہے۔ اس کے باوجود اب تم کو نماز بھی
 حالت نجاست میں پڑھنی پڑے گی۔ ایسے خیالات کی وجہ سے وہ ڈرنے لگے۔ اس پر خدا نے ایسی بارش نازل فرمائی جو ساری
 رات بہتی رہی مسلمان ایسی جگہ اترے تھے جہاں ریت کے ٹیلے تھے، اس لیے وہاں پاؤں ریت میں دھستے تھے جبکہ
 کافروں کا لشکر جہاں اترتا تھا وہ میدان تھا ان کے قدم جے ہوئے تھے کمانیں زمین پر ٹیک کر چلانے کی سہولیت تھی۔ لیکن

بارش ہو جانے سے معاملہ بالکل عکس ہو گیا۔ کفار کی طرف کیچڑ ہو گئی، اور مسلمانوں کی طرف ریت بارش کی وجہ سے جم گئی، کمانیں چلانے میں آسانی ہو گئی، مسلمانوں نے غسل بھی کیا اور خوب پیاس بجھائی اور پانی ذخیرہ کر لیا۔ سواروں کو بھی خوب پانی پلایا، اور اس طرح خدا کی غیبی امداد ملنے کی وجہ سے وہ مطمئن ہو گئے، اور ان کے شکوک بھی دور ہو گئے۔

اس طرح ان کے قدم جنگ میں جم گئے کیونکہ ان کو سکون قلب بھی حاصل ہوا جس سبب سے ان کو نیند بھی خوب آئی۔

* (تفسیر صافی ص ۱۹۰ - تفسیر تیسرانہ)
 * کیونکہ فرشتوں کو اس پہلے جنگ کرنے کا موقع نہیں ملا تھا۔ شاید قدرت ان کو جنگ کرنے کا طریقہ بتا رہی ہے۔ (تیسرانہ)
 * یہ بھی کہا گیا کہ کافروں کی گردنوں پر ضرب لگانے کا حکم فرشتوں کو نہیں، بلکہ مسلمانوں کو دیا جا رہا ہے۔

* اب کیونکہ مشرکین کی گردنوں کے ملانے کا ذکر آیا تو اس حوالے سے ضروری سے خطاب فرمایا گیا کہ "اب اپنے کروت کا مزہ چکھو۔" اس کو عربی ادب میں "صنعت التفات" کہتے ہیں۔ یعنی کسی سے ایک انداز میں بات کرتے کرتے یکایک مخاطب کا رخ بدل دینا۔ * (تفسیر تیسرانہ)

* غرض خدا نے ایسی شدتِ خون کے عالم میں مسلمانوں کے دلوں کو ایسے اطمینان سے مہر دیا کہ ان کو نیند بھی طرح آنے لگی۔ اور یہاں شیطان کی ڈال ہوئی نجاست سے مراد وہ گھبراہٹ کی کیفیت تھی جس میں مسلمان شروع میں تھکتے بدر کا واقعہ اور مسلمانوں کی پریشانی

اصل بات یہ تھی کہ بدر میں مشرکین پہلے جا پہنچے تھے۔ اور انھوں نے پانی پر قبضہ کر لیا تھا۔ مسلمان بعد میں پہنچے اور ایک خشک ریگستان میں اترے، جہاں پانی نہ ہونے کی وجہ سے پیاس کی شدت بھی تھی اور نماز کے وقت غسل اور وضو بھی ممکن نہ تھا۔ تیمم کا حکم اسی وقت نازل ہوا۔

پھر ریگستان میں پاؤں دھستے تھے۔ ان باتوں کی وجہ سے دل سخت پریشان ہوئے اور شیطان نے اپنا کام شروع کر دیا کہ اگر تم لوگ خدا کے پسندیدہ ہوتے تو ایسی پریشانی میں کیوں پھنستے؟ خدا نے بارش نازل کر دی جس سے خوب پانی میسر آ گیا اور ریت جم گئی۔ ادھر کفار نرم زمین پر تھے اس لیے وہاں کیچڑ ہو گئی۔ اس طرح سارے شکوک شبہات دور ہو گئے، بے چینی جاتی رہی، راحت ہو گئی۔ اس لیے نیند بھی آئی۔

* (تیسرانہ)

اذ يُوحى رَبُّكَ إِلَى الْمَلِكَةِ (۱۲) اور وہ وقت جب تمہارا پالنے والا مالک
 اَنى مَعَكُمْ فَثَبَّتُوا الَّذِينَ
 اٰمَنُوا سَا لِقَىٰ فِى قُلُوْبِ الدِّينِ
 كَفَرُوا وَالرُّعْبَ فَاَضْرَبُوا فَوْقَ
 الْاَعْنَاقِ وَاَضْرَبُوا مِنْهُمْ كُلَّ
 بَنَانٍ ۝ ۱۲

پر خوب خوب چوٹیں لگاؤ۔

ذٰلِكَ بِاَنَّهُمْ شَاقُّوا اللّٰهَ وَرَسُوْلَهُ وَ مَنْ يُّشَاقِقِ اللّٰهَ وَ
 رَسُوْلَهُ فَاِنَّ اللّٰهَ شَدِيْدُ
 الْعِقَابِ ۝ ۱۳

یہ (حکم) اس لیے ہے کہ ان لوگوں نے
 اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کی
 جو بھی اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت
 کرے گا تو بلاشبہ اللہ بھی سزا دینے میں
 بہت سخت ہے۔

ذٰلِكُمْ فَذُو قُوَّةٍ وَاَنْ
 لِّلْكَافِرِيْنَ عَذَابُ النَّارِ ۝ ۱۴

تو' لویہ ہے تم لوگوں کی سزا۔ اب اس کا
 مزہ چکھو۔ اور یہ بھی جان لو، اصل میں حق کے
 انکار کرنے والوں کی سزا تو جہنم کی آگ ہے

يَاٰيَهَا الدِّينِ اٰمَنُوْا اِذَا الْقِيٰمَةُ
 الدِّينِ كَفَرُوْا وَاَزْحَفًا فَاَلَا تَوَلَّوْهُمُ
 الْاَدْبَارَ ۝ ۱۵

اے وہ لوگو! جو ایمان لائے ہو،
 جب تمہاری کافروں سے لشکر صورت میں
 مُٹھ بھیر (جنگ) ہو، تو تم ان کے مقابلے
 میں پیٹھ نہ پھراؤ۔ (بھاگو نہیں)

وَمَنْ يُؤَلِّهِمْ يَوْمَئِذٍ دَبْرًا (۱۶) اور جس نے ایسے موقع پر پیٹھ پھیری تو
 إِلَّا مُتَحَرِّفًا لِّقِتَالٍ أَوْ مُتَحَيِّرًا
 إِلَى فِتْنَةٍ فَقَدْ بَاءَ بِغَضَبٍ مِّنْ
 اللَّهُ وَمَأْوَاهُ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ
 الْمَصِيرُ ۝۱۱
 وہ اللہ کے غیظ و غضب میں گھر جائے گا
 اور اُس کا ٹھکانا جہنم ہوگا جو بہت ہی بُری
 پلٹنے کی جگہ ہے۔ سو اس کے، کہ وہ جنگی
 چال کے طور پر کسی طرف ہٹ کر پینتر بدل
 رہا ہو یا کسی (اپنی) دوسری فوج سے جا ملنے یا پناہ لینے کے لیے ایسا کر رہا ہو (جگہ چھوڑ رہا ہو)۔

میدان جنگ سے فرار بدترین گناہ ہے

جنگ میں تدبیر کی ایک صورت یہ بھی ہوتی ہے، کہ

دشمن کو دھوکہ دینے کے لیے فوجیں پیچھے ہٹتی ہیں، اس طرح دشمن آگے بڑھتا ہے اور پھر گھیرے میں آجاتا ہے
 ایسا پیچھے ہٹنا فرار میں داخل نہیں ہوتا۔ یہ جنگی تدبیر کہلاتی ہے۔ * (جلالین)

اگر محترمہ کی روایات کے اعتبار سے کسی بھی اسلامی جنگ میں میدان سے بھاگنا خدا کے غضب کا
 سبب بنتا ہے اور اکبر الکبائر یعنی بڑے سے بڑے گناہوں میں سے ایک ہے۔

* (تفسیر تبیان مطابق حدیث امام جعفر صادقؑ)

میدان جہاد سے فرار کو بڑے سے بڑے گناہوں میں شمار کیا گیا ہے۔ "شرک، والدین کی نافرمانی اور میدان
 جہاد سے بھاگنا، وہ گناہ ہیں کہ جن کے ہوتے ہوئے کوئی نیکی ناندہ نہیں دیتی۔" (الودیث)

اس فعل کو اتنا بڑا گناہ اس لیے قرار دیا گیا ہے کہ نہ صرف یہ کہ یہ ایک بُزدلانہ عمل ہے، بلکہ ساتھ ساتھ ایک
 جگہ کوڑا سپاہی ساری فوج کو بدحواس کر کے بھاگا سکتا ہے۔ اس لیے ایک جگہ ڈرے کا بھاگنا پورے ملک اور قوم
 کو نقصان پہنچا سکتا ہے۔ * (تفہیم)

اسی لیے فقہاء نے اس آیت سے نتیجہ اخذ کیا کہ: میدان جہاد سے بھاگنا بہت بڑا گناہ ہے جو تباہ کن ہے۔
 فرار کرنے والا اگر قتل بھی ہو جائے تو اُس کو شہادت کا مرتبہ نہیں ملے گا۔ میدان سے بھاگنا اُس وقت بھی جائز
 نہیں جب سالارِ شکر تک بھاگ کھڑا ہو۔ * (قرطبی)

فَلَمْ تَقْتُلُوهُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ قَتَلَهُمْ وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ
وَلَكِنَّ اللَّهَ رَهْيٌ وَيُبَلِّغِي
الْمُؤْمِنِينَ مِنْهُ بِلَاءً حَسَنًا
إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ۝ ۱۴

پس (حقیقت تو یہ ہے کہ تم لوگوں نے
ان (کافروں) کو قتل نہیں کیا، بلکہ اللہ نے
ان کو قتل کیا۔ اور آپ نے ان پر جب مٹی بھر
خاک پھینکی، تو (اصل میں وہ) آپ نے نہیں
پھینکی، بلکہ اللہ نے پھینکی۔ اور یہ اس لیے
تھا، تاکہ اللہ مومنوں کو ایک اچھی آزمائش سے کامیابی کے ساتھ گزار دے۔ یقیناً اللہ تو
بہتر سننے والا (اور) خوب جاننے والا ہے۔

کافروں کو تم نے نہیں، بلکہ اللہ نے قتل کیا

بعض اصحاب فخر کرتے تھے کہ ہم اتنے
کچھ مشرکین کو قتل کیا۔ اس کے جواب میں ان کے فخر کو توڑنے کے لیے خدا نے ارشاد فرمایا کہ: "تم نے ان
کو قتل نہیں کیا، بلکہ خدا نے ان کو قتل کیا۔" کیونکہ خدا نے اپنے فرشتے رسول کی مدد اور ان لوگوں کو
قتل کرنے کے لیے بھیجے تھے۔ کافروں کے دلوں میں رعب بھی خدا ہی نے ڈالا تھا۔ اور تمہارے دلوں کو
بھی اللہ ہی نے قوی کیا تھا۔ (تفسیر مانی ص ۱۹۴)

کنکریاں آپ نے نہیں، بلکہ اللہ نے پھینکیں

جب قریش اپنے لاؤ لشکر کے ساتھ
لڑنے کے لیے آئے تو جبریل نے جناب رسول خدا سے عرض کی کہ، آپ مٹی پھر مٹی ان کی طرف پھینک دیجیے۔
حضور اکرم نے حضرت علی سے فرمایا کہ ایک مٹی کنکریاں جو بہت چھوٹی چھوٹی ہوں، ڈھونڈ کر لے آؤ اور مجھے دو۔
پھر حضور نے وہ کنکریاں قریش کے چہروں کی طرف پھینک دیں۔ اور فرمایا: "شَاهَتِ الْوُجُوهُ" یعنی:
(چہرے غبار آلود ہو جائیں) پھر کیا تھا، کوئی ایک مشرک نہ بچا جس کی آنکھوں میں وہ مٹی نہ پڑی ہو۔ وہ سب
اپنی آنکھوں میں مشغول رہے اور مومنین نے حضور کے حکم سے حملہ کر دیا۔ مشرکوں کو قتل بھی کیا اور قید بھی کیا۔ اور

اس طرح شکست دی۔ اب جو سمان پلٹ کر آئے تو فخر کرنے لگے۔ ہر ایک کہتا تھا کہ میں نے فلاں فلاں کو قتل کیا۔ اُس وقت خدا نے یہ آیت نازل فرمائی جس میں سمجھایا گیا کہ، تمہاری فتح کا اصل سبب تمہاری بہادری نہیں، بلکہ حضور اکرم ﷺ کا شرکوں کی طرف خاک پھینکنا تھا؛ جس کے ظاہری فاعل تو رسول خدا ﷺ تھے اور باطنی اثر بخشنے والا خدا تھا۔ اس لیے حقیقتاً خدا نے اُن کو قتل کیا۔

* (تفسیر صافی ص ۱۹۳ بحوالہ تفسیر ترمذی)

* محققین نے نتیجہ نکالا کہ: فاعل حقیقی اور موثر اصلی صرف اللہ کی ذات ہے۔ اگرچہ عالم اسباب میں خدا اسباب سے کام ضرور لیتا ہے آلہ کے طور پر۔

* (قرطبی)

* یہی بات یہاں سمجھائی جا رہی ہے کہ: ”جنگ جو فتح ہوئی ہے وہ تمہاری طاقت، قوت اور امداد، اعداء کو قتل کرنے کی وجہ سے فتح نہیں ہوئی۔ یہ تو اللہ کی ذات نے تمہیں فتح عطا فرمائی ہے۔

* (ابن کثیر)

* مقصد یہ ہے کہ تمہارے بس میں نہ تھا کہ خاک کا ہرزوہ ہر کافر کی آنکھ میں پہنچا دو۔ یہ خدا کی قدرت کا معجزہ نہ عمل تھا کہ تمہاری مٹھی بھر خاک ہر مشرک پر آنکھ کا کانا بن گئی، اور ہرزوہ کام دکھایا۔ اس لیے حقیقتاً وہ مٹی آپ نے نہیں پھینکی، بلکہ اللہ نے پھینکی تھی۔

* (جصاص۔ بیضاری)

* مسلمانوں سے قتل کی نفی کر کے اپنی طرف نسبت اس لیے دی کہ درحقیقت فتح کے اسباب بنانے والا تو وہی ہے، اور اسی کی مہربانی سے مسلمان باوجود کم تعداد میں ہونے کے مشرکین کی کافی جمعیت پر غالب آگئے تھے۔ ”وَمَا رَمَيْتَ ...“ حضور نے حضرت علیؑ سے فرمایا: ایک مٹھی مٹی کی اٹھا کر دو۔ چنانچہ حضرت علیؑ نے ایک مٹھی مٹی اٹھا کر دی جس میں سنگریزے بھی تھے۔ پس ”شَهِتِ الْوُجُوهُ“ کہہ کر کفار کی طرف پھینکی، تو کوئی مشرک نہ بچا جس کی آنکھ، ناک یا منہ میں وہ نہ پڑی ہو۔

”لیسلی“ کے معنی تمصیبت بھی ہیں اور احسان ”بھی۔ اور یہاں اس کے معنی احسان“ کے ہیں۔

* (تفسیر انوار الجنان ص ۱۱۱)

ذٰلِكُمْ وَاَنَّ اللّٰهَ مُؤْمِنٌ (۱۸) یہ خدا کا فضل و کرم تو تمہارا ساتھ ہے اور خدا
کَيْدِ الْكٰفِرِيْنَ ۝

اِنْ تَسْتَفْتِحُوْا فَقَدْ جَاءَكُمْ (۱۹) (تو اب منکرین حق سے کہدو) اگر تم فیصلہ ہی چاہتے
الْفَتْحُ وَاِنْ تَنْتَهُوْا فَهُوَ خَيْرٌ
لَّكُمْ وَاِنْ تَعُوْذُوْا نَعُوْذْ وَلٰكِنْ
تُغْنِيْ عَنْكُمْ فِتْنَتَكُمْ شَيْئًا وَّلَوْ
كَثُرَتْ وَاَنَّ اللّٰهَ مَعَ الْمُؤْمِنِيْنَ ۝

تھے تو لو فیصلہ تو تمہارے سامنے آگیا۔ اگر اب بھی
تم باز آ جاؤ تو یہ تمہارے ہی لیے بہتر ہے۔ اور اگر
پھر تم وہی کرو گے، تو پھر ہم بھی اسی سزا کا اعادہ
کریں گے۔ اور تمہاری جمعیت چاہے تعداد میں
کتنی ہی زیادہ کیوں نہ ہو وہ تمہارے کچھ بھی کام نہ آسکے
گی (کیونکہ، بلاشبہ خدا تو مومنوں کے ساتھ ہے۔

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اطِيعُوْا اللّٰهَ (۲۰) اے ایمان لانے والو! اللہ اور اس کے رسول
وَرَسُوْلَهٗ وَلَا تَوَلّٰوْا عَنْدَهٗ وَاَنْتُمْ
تَسْمَعُوْنَ ۝

بعد اس سے منہ نہ موڑو۔

(آیت ۱۹) اس آیت کا خطاب کافروں سے ہے کیونکہ روزِ بدر ابو جہل نے یہ دعا کی تھی کہ: اے خدا! جو ہم میں
ظالم ہے اس کو شکست دے اور جو حق پر ہو اس کو فتح عطا فرما۔ خدا نے فرمایا: ”یہ تو خود تمہاری دعا تھی کہ جو حق پر ہو
اس کو فتح ہو، اس لیے حق والوں کی فتح ہوئی۔“ * (تبیان، جلابین بقول، الحسن و دہماہ، والزہری، والضمک والسدی، و ترمذی)
* ابو جہل نے دعا مانگی تھی: اے اللہ! ہمارا دین پُرانا، اور محمدؐ کا دین نیلا ہے۔ پس جو دین ان دونوں میں سے اچھا
ہے، تو اس کو فتح دے۔ پس ارشاد فرمایا ہے کہ: تم نے اپنے دین کی نصرت مانگی تھی، تو خدا نے فتح دی۔ اب
اگر باز آ جاؤ تو ٹھیک ہے ورنہ اگر پھر تم شرارت کرو گے تو ہم پھر تمہیں ذلیل کریں گے۔ اور یہاں تمہاری
جمعیت کام نہ آئے گی۔ * (تفسیر انوار النجف، ج ۷، ص ۱۹۱، ۱۹۲)

وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ قَالُوا سَمِعْنَاكَ (۲۱) اور ان لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ کہتے تو یہ
وَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ ۲۱ ہیں کہ ہم نے سنا، حالانکہ وہ کسی کی سنتے ہی نہیں۔

مسلمانوں کو تنبیہ ہو رہی ہے

آیت کا مقصد مسلمانوں کو متوجہ کرنا ہے کہ تم منافقین

اور اہل کتاب کی بڑی خصلتوں سے بچو اور ان کے ساتھی نہ بنو۔ * (فصل الخطاب)

یہ بھی کہا گیا ہے کہ اس آیت کے مخاطب مشرکین ہیں۔ * (جلالین)

مگر جب مشرکین پر منطبق ہی نہیں ہوتا۔ * (فصل الخطاب)

یہاں سننے سے مراد

غرض یہاں سننے سے مراد، وہ سنتا ہے جو ماننے اور قبول کرنے کے

معنی میں آتا ہے۔ اشارہ اُن منافقین کی طرف ہے جو ایمان کا زبان سے اقرار تو کرتے تھے، مگر خدا کے

احکام کی اطاعت سے منہ موڑ لیتے تھے۔ * (تفسیر)

ایمان اور عمل

فقہاء، عرفا اور اخلاق کے ماہرین نے اس آیت سے یہ نتیجہ

نکالا، اگر ایمان کا اثر مومن کی عملی زندگی پر بالکل نہیں پڑتا، تو پھر یہ صرف زبانی دعویٰ ہی دعویٰ

ہے، جو بے کار ہے۔ جب وہ اپنے ایمان کے سببے خدا کی غلطی اطاعت کرتا ہے، تب وہ مومن

کہلانے کا مستحق بنتا ہے۔ * (قرطبی)

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

”الْإِيمَانُ هُوَ الْعَمَلُ“ یعنی: ایمان عمل کا نام ہے۔ (والحدیث) * (تحف العقول)

حضرت امیر المومنین علیہ السلام نے فرمایا: ”الْإِسْلَامُ هُوَ التَّسْلِيمُ وَ التَّسْلِيمُ هُوَ الْيَقِينُ

وَ الْيَقِينُ هُوَ التَّصَدِيقُ وَ التَّصَدِيقُ هُوَ الْإِقْرَارُ، وَ الْإِقْرَارُ هُوَ الْإِدْآءُ، وَ الْإِدْآءُ

هُوَ الْعَمَلُ“ یعنی: اسلام تسلیم خم کرنے کا نام ہے، اور تسلیم خم کرنا یقین ہے، اور یقین تصدیق ہے، اور

تصدیق نام ہے امتزان کا، اور امتزان، فرض کی بجا آوری ہے، اور فرض کی بجا آوری ہی عمل ہے۔

* (ہجج البلاغ)

إِنَّ شَرَّ الدَّوَابِّ عِنْدَ اللَّهِ (۲۲) یہ حقیقت ہے کہ خدا کے نزدیک بدترین
 الصَّمُّ الْبُكْمُ الَّذِينَ لَا قسم کے چلنے پھرنے والے وہ بہرے اور گونگے
 يَعْقِلُونَ ۲۲ لوگ ہیں جو عقل سے کام ہی نہیں لیتے۔
 وَلَوْ عَلِمَ اللَّهُ فِيهِمْ خَيْرًا (۲۳) اور اگر اللہ اُن میں ذرا سی بھی بھلائی
 لَأَسْمَعَهُمْ وَلَوْ أَسْمَعَهُمْ لَتَوَلَّوْا جانتا تو ضرور اُن کو سننے کی توفیق عطا فرماتا
 وَهُمْ مُعْرِضُونَ ۲۳ لیکن اگر وہ اُن کو حق بات، سُنوا بھی دیتا تو
 وہ ضرور بے پروائی کے ساتھ منہ پھیر جاتے۔

عقل سے کام نہ لینے کی مذمت (آیت ۲۲) حضرت امام محمد باقر علیہ السلام سے روایت ہے کہ:

جناب رسول خدا نے فرمایا: "یہ آیت (خاص طور پر اولین معنی میں) بنی عبدالدار کے بارے میں نازل ہوئی۔ اُن میں سوا
 مصعب بن عمیر اور اُن کے ایک حلیف کوئی شخص داخل اسلام نہیں ہوا۔ (لیکن عام معنی میں ہر وہ شخص اس آیت کا
 مصداق ہے جو عقل سے کام نہیں لیتا۔) * (تفسیر صافی ۱۹۵ بحوالہ تفسیر مجمع البیان)

انسان میں اصل بھلائی؟ (آیت ۲۳) حقائق سننے کا حکم خاص طور پر اُن کے لیے دیا جا رہا ہے

جو حق سننے کی طلب رکھتے ہیں، حق بات کا اثر قبول کرتے ہیں۔ اس صفت کو آیت میں "خیر" یعنی بھلائی یا خوبی
 کہا گیا ہے۔ ایسے ہی لوگ خدا کی آیات سنائے جانے کے مستحق ہیں۔ * (تفسیر تبیان)

* جن میں طلبِ حق اور اثر پذیرگی کی صفت ہی نہیں ہوتی، وہی اس آیت کے مصداق ہیں۔ * (فصل لفظاً)

* کہتے ہیں، کفار نے عذر پیش کیا تھا کہ اگر قصی بن کلاب کو آپ زندہ کر دیں اور وہ زندہ ہو کر آپ کی نبوت کی گواہی
 دیں، اور ہم سُنیں تو ہم آپ کی اتباع کریں گے۔ خدا اُن کی تردید میں ارشاد فرما رہا ہے کہ اگر اُن کی نیت بخیر ہوتی تو میں

اُن کو قصی بن کلاب کی تصدیق سنوا دیتا، لیکن یہ لوگ تو ضدی ہیں، ویسے کے ویسے ہی رہیں گے۔ * (تفسیر انوار النبوت ج ۱ ص ۱۹۳)

* محققین لکھا کہ: اللہ کے علم میں کسی چیز کے نہ آنے کے معنی یہ ہیں کہ وہ چیز کہیں موجود ہی نہیں۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَجِيبُوا (۲۴) لے ایمان لانے والو! اللہ اور اُس کے
 لِلَّهِ وَاللرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحْيِيكُمْ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ
 تَمَّهِیں اُس چیز کی طرف بلائیں جو تمہیں زندہ کر دے
 بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ وَأَنَّهُ إِلَيْهِ
 گے۔ اور یہ جان رکھو کہ اللہ انسان اور اُس کے دل
 كَةِ درمیان حائل (ہو کر آڑ بن جاتا) ہے۔ اور اُسی
 تَحْشَرُونَ ۰ ۲۴
 کی طرف تم جمع بھی کیے جاؤ گے

جنت کی ابدی زندگی ضمانت

حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت ہے کہ:

جناب رسول خدا نے فرمایا کہ "اس آیت میں "زندگی بخشے" سے مراد جنت کی ابدی زندگی ہے۔"

حضرت امام محمد باقر علیہ السلام سے روایت ہے کہ:

ولایت علیؑ جنت کی ضمانت

"اس آیت میں رسول خدا کا لوگوں کو حضرت علیؑ کی ولایت کی طرف بلانا بھی مراد ہے، کہ جب وہ تمہیں
 علیؑ کی ولایت قبول کرنے کے لیے بلائیں تو تم رسول کی پیروی کرنا اور علیؑ کی ولایت (سرپرستی) کو قبول کرنا۔
 یہ قبول کرنا تمہارے معاملات کو خراب نہ ہونے دے گا۔ کیونکہ علیؑ کی ولایت عدل و انصاف کو قائم رکھے گی اور
 اس لیے بالآخر تم جنت میں پہنچ جاؤ گے۔ *.....* (تفسیر صفائی ص ۱۹۵ بحوالہ کافی)

خدا کا حائل ہونا

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

نے فرمایا کہ: "مومن اور اُس کے گناہ کے درمیان خدا حائل ہو جاتا ہے، تاکہ وہ جہنم میں نہ جانے پاتے

یاد رکھو! کہ اعمال کی جانچ اُن کے انجام سے کی جائے گی۔" *.....* (تفسیر صفائی ص ۱۹۵ بحوالہ تفسیر قمی)

حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت ہے کہ جناب رسول خداؐ نے فرمایا: "خدا کے انسان

اور اُس کے قلب کے درمیان حائل ہونے کی وجہ سے ہمیشہ کوئی شخص حق کو باطل اور باطل کو حق نہیں سمجھے گا۔"

(یعنی ہر شخص کا دل حق کو حق اور باطل کو باطل کبھی نہ سمجھے ضرور سمجھے گا خواہ ظاہر اُسے قبول نہ کرے)
 (التوحید و تفسیر عیاشی)

اس آیت میں دین کی دعوت قبول کرنے کی طرف رغبت دلائی گئی ہے جو حیاتِ ابدی کا پیغام ہے۔
* (جسلایں)

یعنی : جب تم دین کی دعوت پر لبیک کہو گے تو خدا کی توفیقات تمہارے شاملِ حال ہو جائیں گی اور اگر دین سے منہ پھیر دو گے تو خدا کی توفیقات بھی تم سے پھر جائیں گی۔ اسی بات کو اس طرح فرمایا ہے کہ : ”اللہ انسان کے اور اُس کے دل کے درمیان حائل ہو جاتا ہے“

شاہ عبدالقادر صاحب نے آیت کا مطلب یوں لکھا :

” یعنی حکم بجالانے میں دیر نہ کرو۔ شاید اُس وقت دل ایسا نہ رہے۔ اللہ اول کسی کے دل کو روکتا نہیں۔ اور مہر نہیں کرتا، لیکن جب بندہ کا ہلی کرے تو اُس کی جزا میں روک دیتا ہے یا ضد کرے، حق پرستی نہ کرے تو (دل) مہر کر دیتا ہے“ (موضع القرآن)

حضور اکرمؐ کا احترام

یہ بات قابلِ غور ہے کہ قرآن میں تمام ایسے مواقع پر حضورؐ کا نام نہیں لیا گیا، بلکہ نام لینے کے بجائے رسولؐ یا الرسولؐ فرمایا گیا۔ یہ اس لیے تاکہ آپؐ کی رسالت (پیغمبری) کی حیثیت نمایاں ہو اور اس طرح یہ بات واضح ہو جائے کہ جناب رسولؐ کا بلا نا بھی اللہ ہی کا بلا نا ہوتا ہے (بقول مولانا رام)۔

” گفتمہ او گفتمہ اللہ بود“ :::: گرچہ از حلقوم عبد اللہ بود

یعنی : (آنحضرتؐ کا بولنا، کلام کرنا، اللہ کا بولنا، کلام کرنا ہوتا ہے۔ اگرچہ یہ آواز اللہ کے ایک بندہ حلق سے کیوں نکلے،

نفاق سے بچنے کے دو طریقے

ایک تو یہ کہ انسان یہ سمجھے کہ دین کا معاملہ براہِ راست خدا سے وابستہ ہے، جو دلوں کا حال پوری طرح سے جانتا ہے۔ اور دوسرے یہ کہ ہمیں بالآخر خدا ہی کے پاس اپنے تمام اعمال کا حساب دینے کے لیے جانا ہے۔ اس حساب کتاب سے بچنا کسی طرح ممکن نہیں۔ جتنے یہ دو عقیدے مضبوط ہوں گے، اتنا ہی انسان نفاق، فسق و فجور، ظلم و عدوان، کفر و شرک سے بچ جائے گا۔ اسی لیے قرآن نے منافقوں کے سلسلے میں یہی دو باتیں بار بار دہرائی ہیں۔

* (تفسیر)

وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ (۲۵) اور بچو اس فتنہ (بلا و آزمائش) سے کہ جو
 الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً ۚ لازمی طور پر صرف انہی لوگوں سے مخصوص نہ رہے گا
 وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ جوتم میں ظلم و گناہ کرنے والے ہیں (بلکہ وہ ظالموں
 الْعِقَابِ ۝ ۲۵ کو نہ روکنے والوں اور ان کا ساتھ دینے والوں کو بھی اپنی
 پیٹ میں لے لے گا کیونکہ) جانے رہو کہ خدا بڑی ہی سخت سزا دینے والا ہے۔

امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی اہمیت
 مطلب یہ ہے کہ وہ فتنہ عام ہوگا اور اس کا نقصان سب کو پہنچے گا۔ اس جگہ فتنہ کا سبب امر بالمعروف اور نہی عن المنکر میں سستی کرنا آپس میں بھوٹ ڈالنا اور بدعتیں پھیلانا ہے۔ * (تفسیر صافی ص ۱۹۵)

محققین نے لکھا 'بلا جو آتی ہے وہ چاہے ایک طبقے کی بد اعمالی کے سبب سے آئے، مگر وہ سب کو اپنی پیٹ میں لے لیتی ہے۔ * (تفسیر تبیان)

اس لیے ضروری ہے کہ خود بھی بُرائیوں اور منظام سے بچیں اور جو لوگ ظلم کریں، ان کو روکنے کی کوشش ضرور کریں۔ * (فصل الخطاب)

ورنہ اجتماعی فتنے پوری سوسائٹی کو لے ڈوبتے ہیں۔
 جس طرح شہر میں اگر گندگی کہیں کہیں جمع ہو تو اس کا اثر اسی علاقے پر پڑے گا۔ لیکن اگر گندگی عام ہو جائے اور کوئی شخص یا ادارہ صفائی کا انتظام نہ کرے تو پھر گندگی عام ہو جاتی ہے۔ زمین پانی، ہوا، گھر، سڑک، بازار ہر جگہ گندگی ہو جاتی ہے۔ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ گندگی کی پیٹ میں صرف گندگی پھیلانے والے ہی نہیں آتے صرف گندہ رہنے والے ہی نہیں آتے، بلکہ سب کے سب گندگی کی پیٹ میں آ جاتے ہیں۔

یہی حال اخلاقِ نبیوں کا بھی ہے۔ اگر اخلاقی خرابیاں انفرادی طور پر چند لوگوں میں ہیں تو وہ نیک لوگوں کی نیکیوں سے دبی رہتی ہیں۔ ان کے نقصانات محدود رہتے ہیں۔ لیکن جب سوسائٹی کا اجتماعی ضمیر کمزور ہو جاتا ہے تو بُرائیاں ملانیر ہونے لگتی ہیں۔ اچھے لوگ *Passive* رول اختیار کر لیتے ہیں۔ یعنی وہ اجتماعی (بڑا کردار)

برائیوں کو خاموشی سے برداشت کرنے لگتے ہیں۔ پھر پوری سوسائٹی گندری ہو جاتی ہے۔ پھر جب خدا کا عذاب آتا ہے تو اچھوں، بُروں سب کو نشانہ بنا لیتا ہے۔

محققین نے نتیجہ نکالا کہ (۱) اسلامی تعلیمات کے مطابق جسم اور مجسم کے مقابلے میں سُستی کرنا بھی جُرم ہے۔ (۲) دوسرے یہ کہ جس طرح اپنی اصلاح کے لیے خدا کی اطاعت کرنا واجب ہے، اسی طرح یہ بھی واجب ہے کہ حتی الامکان پوری طرح دوسروں کی اصلاح کی بھی کوششیں کرے۔ ترکِ اختلاط، یا دلی نفرت کرنا صرف آخری درجہ ہے۔ اس لیے اصلاح کی کوششوں میں سُستی نہ کرو، یُستی موجب عذاب ہے۔
*..... (تھاؤی)

وَ اتَّقُوا فِتْنَةً: یعنی: اور ڈرو فتنہ سے، ورنہ یہ فتنہ انہی لوگوں کو پہنچے گا جو ظالم ہوں گے۔

اور تقدیر عبارتِ اس طرح ہے کہ: "لَا تَقْرَبُوا فِتْنَةً فَتَضِيبَكُمْ"

اے عمار! علیؑ کی اطاعت
میری اطاعت ہے

تفسیر صحیح البیان میں ابو ایوب انصاری سے مروی

ہے کہ حضور اکرمؐ نے عمار کو فرمایا: "میرے بعد فتنے ہوں گے، خون ریزی ہوگی، اور تلوار چلے گی۔ پس ایسے حالات میں تم علیؑ کا دامن تھام لینا۔ اگر تمام لوگ ایک وادی میں جا رہے ہوں اور علیؑ دوسری وادی میں ہو، تو تم تمام لوگوں کو چھوڑ کر اُسی وادی میں جاؤ جس میں علیؑ ہو۔ اے عمار! علیؑ تجھے ہدایت سے نہ ہٹائے گا، اور گمراہی میں نہ ڈالے گا۔ اے عمار! علیؑ کی اطاعت، میری اطاعت ہے اور میری اطاعت اللہ کی اطاعت ہے۔"

تفسیر بُرہان میں بطریق مخالفین ابن مسعود سے ایک روایت حضرت رسالت مآبؐ سے نقل کی ہے کہ:

آپؐ نے ابن مسعود کو فرمایا: "جس نے میری مندر کے بارے میں علیؑ پر ظلم کیا گویا وہ میری اور تمام انبیاء کی نبوت کا منکر ہے۔" شواہد التنزیل میں ہے: "مَنْ ظَلَمَ عَلِيًّا مَقْعِدِي هَذَا الْبُعْدَ وَقَاتِي فَكَانَ مَنَا حَمْدُ بَنِي مِثْرَةَ وَ نُبُوَّةُ الْأَنْبِيَاءِ قَبْلِي (الذبح) جس نے اس مندر کے تعلق میری دفات کے بعد علیؑ پر ظلم کیا تو گویا اُس نے میری نبوت اور مجھ سے پہلے کے تمام انبیاء کی نبوت انکار کیا۔"

وَ اذْکُرُوْا اِذْ اَنْتُمْ قَلِيْلٌ (۲۶) اور یاد کرو وہ وقت جب تم تھوڑے سے تھے
 مُسْتَضْعَفُوْنَ فِي الْاَرْضِ
 تَخَافُوْنَ اَنْ يَّتَخَطَّفَكُمُ النَّاسُ
 فَاُوْكُمُ وَاَيَّدَكُمُ بِنَصْرِهِ
 وَرَضَّ فَوْقَكُم مِّنَ السَّمٰوٰتِ لَعَلَّكُمْ
 تَشْكُرُوْنَ ۝ ۲۶

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَخُوْنُوْا (۲۷) اے ایمان لانے والو! اللہ اور اُس کے
 اللہ وَالرَّسُوْلَ وَتَخُوْنُوْا اٰمَنِيْكُمْ
 وَ اَنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ ۝ ۲۷

(آیت ۲۶) اس آیت میں مسلمان مہاجرین کے خطاب ہے۔ اُن کو کئے والا ماضی یاد دلایا جا رہا ہے۔ *... (شاہ ولی اللہ)
 اور اُنھیں خدا کا شکر ادا کرنے کی تلقین بھی کی جا رہی ہے۔ اُن نعمتوں کا شکر یہ ہے کہ (۱) مہاجرین خدا اور رسول
 کی اطاعت کریں۔ (۲) اسلام کو پھیلانے میں اخلاص اور دلی لگن سے کام لیں۔ (۳) اس راہ میں جو مشکلات درپیش ہوں
 اُن کا مردوں کی طرح مقابلہ کریں۔ اور (۴) ہر معاملے میں خدا پر بھروسہ رکھیں کہ جس طرح خدا نے پہلے اُنھیں مصائب
 سے نجات دی، اب بھی نجات دے گا۔ شکر کی حقیقت بھی یہی ہے۔

خدا کے بارے میں یہ گمان یا شک کرنا کہ اب وہ آئندہ مدد نہیں کرے گا، یہ بھی ناشکری ہے۔ *... (تفہیم)
 (آیت ۲۷) حضرت امام محمد باقر علیہ السلام سے روایت ہے کہ، اس آیت کا اشارہ ابوالبابہ کی طرف ہے، جنھیں
 بنی قریظہ نے مشورہ لینے کے لیے بلایا تھا، تو ابوالبابہ نے رسول خدا کا ارادہ، اپنی گردن کی طرف اشارہ کر کے اُن کو
 بتا دیا کہ قتل ہی کا فیصلہ ہونا ہے، لہذا منظور نہ کرنا۔ پس جب بنی نے آنحضرت کو خبر دی۔ ابوالبابہ کہتے ہیں کہ مجھے اپنی غلطی کا احساس
 ہو گیا کہ میں نے خیانت کی۔ اس پر ابوالبابہ نے توبہ کی۔ اسی خیانت پر یہ آیت اتری۔ اور اُن کی توبہ قبول ہوئی۔
 *... (تفسیر تبيين، تفسیر مجمع البیان)

وَاعْلَمُوا أَنَّمَا آمَاؤُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ (۲۸) اور تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ تمہارا مال اور
فِتْنَةٌ وَأَنَّ اللَّهَ عِنْدَكَ أَجْرٌ
عَظِيمٌ ۝ ۲۸
تمہاری اولاد امتحان لینے کا ذریعہ ہیں۔ اور یقیناً
اللہ کے پاس (اس امتحان میں کامیابی پر عطا
کرنے کے لیے) بڑے سے بڑا اجر موجود ہے۔

”فتنہ“ کے معنی بزبان امیر المؤمنین

امیر المؤمنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام سے روایت
ہے کہ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا: ”تم میں سے کوئی شخص یہ کہے کہ: یا اللہ! میں فتنہ سے
تیری پناہ مانگتا ہوں۔ اس لیے تم میں ایسا ایک بھی نہیں ہے جو فتنہ سے خالی ہو۔ اور فتنہ کو درست نہ رکھتا ہو۔ جیسا
کہ خدا نے ارشاد فرمایا ہے کہ: ”تمہارے مال اور تمہاری اولاد فتنہ (یعنی امتحان لینے کا ذریعہ ہیں)۔“

پس اگر کوئی شخص خدا سے پناہ طلب کرے تو یوں طلب کرے: ”اے اللہ! جو امتحانات سیدھے راستے سے
بہٹا دیتے ہیں، اُن سے پناہ طلب کرتا ہوں، تو مجھے اُن سے بچالے۔“ * (تفسیر صافی ۱۹۵ ج ۱۰ التفسیر مجاہدیان)

”فتنہ“ کے معنی، امتحان لینے کا ذریعہ۔ یعنی ہر وہ محنت جو نفس کی پاکیزگی کا سبب بنے۔ یعنی ہوا و ہوس کے
تقاضوں سے بچتے رہنا۔ * (تفسیر سبحان)

کیونکہ جب انسان فرض کے تقاضوں کو پورا کرتا ہے تو اُس کے درجات بڑھتے ہیں۔ * (فضل الخطاب)
”فتنہ“ یعنی مال اور اولاد کی محنت ایسی چیز ہے جس سے ہمارا امتحان ہوتا رہتا ہے کہ کون اُن کی محبت کی
وجہ سے اللہ کی محبت اور اُس کے احکام کو بھلا دیتا ہے۔ * (تخانی)

انسان کا امتحان زیادہ تر اپنے ذاتی مفادات اور اولاد کے مفادات کے لیے کیا جاتا ہے۔ اگر انسان کو اپنے اور اپنی اولاد کے
مفادات خدا اور رسول سے زیادہ عزیز ہوتے ہیں، تو اُس کا ایمان متاثر ہو جاتا ہے۔ پھر وہ مال اور اولاد کی بے حد محبت کی وجہ
سے ایمانی اور نافرمانی پر اتر آتا ہے۔ وہ نہیں سمجھتا کہ مال اور اولاد ہی کے ذریعہ اُس کا امتحان لیا جا رہا ہے۔ تم جسے مال، بیٹا، بیٹی
کہتے ہو وہ اصل میں تمہارا امتحان کے پرچے ہیں۔ یہ چیزیں تم کو جانچنے کے لیے دی گئی ہیں تاکہ تمہیں چلے کہ تم کہاں تک دوسروں کے حقوق کا لحاظ
کرتے ہو؟ کہاں تک سیدھے راستے پر چلتے ہو؟ * (تفسیر)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن تَتَّقُوا (۲۹) اے ایمان لانے والو! اگر تم اللہ کے غصے
 اللہ يَجْعَلْ لَكُمْ فُرْقَانًا وَيُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ ۱۹ اور ناراضگی سے بچنے کی فکر رکھو گے تو وہ تمہیں
 "فرقان" (یعنی) وہ نگاہ عطا کریگا جو حق و باطل
 کو الگ کر سکے گی (یا) تمہیں ایک خاص امتیازی
 اعلیٰ مقام کا مالک بنا دے گا، اور تمہاری غلطیوں اور بُرائیوں کو تم سے دُور کر کے تمہیں معاف کر دیگا۔
 کیونکہ اللہ تو بہت بڑا فضل احسان کرنے والا ہے۔

فرقان کی تشریح * یہاں "فرقان" کے معنی ہیں کہ: خدا تمہیں ایسی نگاہ اور علم عطا فریگا
 کہ تم حق و باطل میں تمیز کر سکو گے۔

اگرشایاں نیم تیغ علیؑ را ※ نگاہم وہ چون شمشیر علیؑ تیز

یعنی: (اگرچہ میں حضرت علیؑ کی تلوار عطا کیے جانے کے لائق نہیں ہوں، تو پھر مجھے ایسی نگاہ ہی عطا فرمادے
 جو حضرت علیؑ کی ذوالفقار کی طرح تیز ہو۔) * (اقبال)

* "فرقان" کے معنی سوئی، جو کھرے کھوٹے کو الگ الگ کر دے۔ آیت کا مطلب یہ ہے کہ اگر تم خدا سے
 ڈرتے رہو گے اور واقعتاً تمہارے دل کی خواہش یہ ہوگی کہ خدا تم سے ناراض نہ ہو جائے، تو اللہ تمہارے اندر ایسی
 قوتِ تمیز پیدا کر دے گا، جس کی وجہ سے قدم پر تمہیں از خود معلوم ہوتا رہے گا کہ کونسا روئے صحیح ہے، اور کونسا
 غلط ہے کس روئے سے خدا خوش ہوگا، اور کس روئے سے خدا ناراض ہوگا۔ تمہاری اندرونی بصیرت ہر موڑ پر تمہیں
 یہ بتاتی رہے گی کہ کس طرف قدم اٹھانا چاہیے، کونسی راہ درست ہے، اور کونسی راہ خدا کی طرف جاتی ہے۔ اور کونسی
 راہ باطل ہے جو شیطان سے ملاتی ہے۔ * (تفسیر)

* فرقان کی جامع تشریح یہ ہونی چاہیے: ہدایت، نورِ قلب، دشمنوں پر غلبہ، نجاتِ آخرت، قیامت یعنی جہاں حق اور
 باطل الگ الگ ہو جائے گا، اور ایسی بصیرت جس کی وجہ سے انسان حق اور باطل میں تمیز کر سکتا ہے۔ "مفسرین نے یہی کچھ لکھا ہے،
 * (ماجری)

وَ اذِ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا (۳۰) اور جب آپ کے خلاف وہ لوگ تدبیریں سوچ
لَيْسَتُوكَ اَوْ يَقْتُلُوكَ اَوْ يُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ
خَيْرُ الْمَكْرِيْنَ ۝ ۳۰
کر منصوبے بنا رہے تھے، یا کہ آپ کو قید کر لیں یا قتل کر
ڈالیں یا (شہر سے) نکال باہر کریں، تو وہ اپنی چالیں
چل رہے تھے اور اللہ اپنے منصوبے بنا رہا تھا، تو (آخر کار
سب کو معلوم ہو ہی گیا کہ) اللہ ہی سب منصوبے بنانے والوں سے بہتر منصوبے بنانے والا ہے۔

ہجرت کے موقع پر خدا کی خفیہ تدبیر

تاریخی اعتبار سے کفار کی یہ منصوبہ بندی قبل ہجرت کی
ہے۔ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ میں تھے۔ * (بخاری)

* اسی منصوبہ سازی کے بعد حضورؐ نے ہجرت فرمائی۔ * (جلالین)
* اور جس طرح خدا نے حضرت عیسیٰؑ کو اپنی خفیہ چال کے ذریعہ بچا لیا تھا، اسی طرح خدا نے رسول اکرمؐ کو
ہجرت کے موقع پر بچا لیا۔ حضرت عیسیٰؑ کو بچاتے ہوئے خدا نے فرمایا تھا: "مکروا و مکرا اللہ واللہ خیر الماکرین"
یعنی: اُنہوں نے مکر کیا، مگر اللہ بھی بہترین خفیہ تدبیر کرنے والا ہے۔ * (فصل الخطاب)

* یہ اُس وقت کا ذکر ہے کہ جب قریش مکہ کو خیر ظہر تھا کہ کہیں رسول خداؐ مدینہ نہ چلے جائیں، پھر خطہ ہمار
قابلو سے باہر ہو جائے گا۔ اُنہوں نے آخری فیصلے کے لیے تمام رؤسائے قوم کو جمع کیا۔ ایک گروہ نے رائے دی کہ رسولؐ کو بیڑا
بہنا کر قید کر دیا جائے لیکن اس تجویز پر یہ اعتراض ہوا کہ پھر رسولؐ کے ساتھی اور زیادہ سرگرم اور منظم ہو کر مقابلہ کریں گے۔

دوسری رائے یہ تھی کہ رسول خداؐ کو مکہ سے نکال دو۔ اس پر اعتراض یہ ہوا کہ شیخ بڑا جادو بیان ہے، عرب کے بیشمار قبیلوں کو اپنا
ہمنوا بنا کر مکہ پر جمع کر دے گا۔ آخر کار البوہل نے یہ رائے دی کہ تمام قبیلوں کے ایک ایک جوان جو سب سے زیادہ طاقتور و ہوشیار سمجھے جاسکتے
اور اس طرح یہ سارے جوان ایک ساتھ متحدہ پرنٹ پریس اور انٹرنیشنل قتل کر دیں۔ اس طرح بنی ہاشم کسی قبیلے سے انتقام نہ لے
سکیں گے۔ اس رائے کو سب پسند کیا۔ مگر حضور اکرمؐ اُن کی آنکھوں میں خاک جھونک کر مدینہ کی طرف نکل گئے۔ اور اس طرح اُن کا
تمام منصوبہ دھڑک دھڑک رہ گیا۔ (اثبات کے یہاں معنی قید کرنے کے لیے گئے ہیں۔)

* (تفسیر)

* (ابن جریر ازسدی، و ازعطاء و عبداللہ بن کثیر، قرظی)

وَإِذْ تَسْلَىٰ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا قَالُوا (۲۱) اور جب ان کو ہماری آیتیں سنائی جاتی
 قَدْ سَبَعْنَا لَوْ نَشَاءُ لَقُلْنَا مِثْلَ ۱۱ تمہیں تو وہ کہتے تھے، ہاں! سن لیا ہم نے۔ ہم
 هَذَا إِنْ هَذَا إِلَّا آسَاطِيرُ ۱۲ چاہیں تو ایسی باتیں ہم خود بنا سکتے ہیں۔ یہ تو
 الْأَوَّلِينَ ۱۳ بس اگلے لوگوں کے پُرانے قصے کہانیاں ہیں۔
 وَإِذْ قَالُوا اللَّهُمَّ إِنْ كَانَ هَذَا (۲۲) اور وہ وقت بھی تمہیں یاد ہے کہ جب انھوں
 هُوَ الْحَقُّ مِنْ عِنْدِكَ فَأَمْطِرْ ۱۴ نے یہ کہا تھا کہ اے خدا! اگر یہ واقعی سچی بات ہے
 عَلَيْنَا حِجَابَةٌ مِنَ السَّمَاءِ ۱۵ اور تیری ہی طرف سے ہے تو ہم پر آسمان کے پتھر برسا
 اِتُّنَا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ ۱۶ دے یا پھر ہم پر کوئی سخت عذاب ہی لے آ۔

(آیت ۳۱) قرآن کے بارے میں یہ کہنا کہ: "ہم چاہیں تو ایسی باتیں ہم خود بنا سکتے ہیں" یہ قول نصر ابن
 حارث ابن کلدہ کا ہے۔ اور یہ انتہائی درجے کی ہٹ دھرمی ہے۔ کیونکہ باوجود چلیج پر چلیج دینے کے کوئی شخص قرآن
 جیسا کلام بنا کر نہ لاسکا۔ جبکہ حضور تیرہ سال سے یہی مطالبہ فرماتے تھے، پھر یہ بات کہنا سراسر ظلم تھا۔
 * اصل میں کافروں کا یہ قول دھاندلا کے طور پر تھا۔ اپنے کھسیانے پن اور عاجزی کو چھپانے کے لیے تھا۔ کسی ہم
 بات کو کم اہم بتانا نفسیاتی اعتبار سے احساس کتری کے سبب ہوتا ہے۔ قرآن کے مسلسل تازیانوں کے باوجود کہ
 قرآن کے مثل لاسکتے ہو تو لاؤ، پھر یہ کہنا کہ ہم لاسکتے ہیں پھر بھی نہ لاسکتا، کتنی بڑی شکست ہے۔ * (فصل الخطاب)
 * یہ قول نصر بن حارث بن کلدہ کا تھا۔ یہ کہتا تھا کہ میں بھی اس جیسا کلام کہہ سکتا ہوں۔ یہ جنگ بدر میں اسیر ہو کر
 آیا تھا، خوبصورت جوان تھا۔ حضور کے حکم سے حضرت علیؑ نے اس کو قتل کر دیا تھا۔ * (تفسیر انوار الجنات)
 (آیت ۳۲) وَإِذْ قَالُوا: کسی نے لکھا کہ یہ قول نصر کا ہے۔ * (تفسیر صافی ص ۱۹)
 * کسی نے کہا کہ یہ قول ابو جہل کا تھا۔ * (ذوقی) بعض روایات میں ہے کہ یہ قول حرث ابن عمر فہری کا تھا۔
 * اور بعض نے کہا ہے کہ یہ قول نعان بن حرث کا ہے۔ * (مجمع البيان)

وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ ۚ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ ۝ ۲۲

مگر اللہ ایسا نہیں ہے کہ اُن پر عذاب اتار دے جبکہ آپ اُن کے درمیان موجود ہوں، اور نہ ہی اللہ اُن پر اس حالت میں عذاب نازل کرنے والا ہے جبکہ وہ خدا سے اپنے گناہوں پر معافی مانگ رہے ہوں۔

وَمَا لَهُمْ أَلَّا يُعَذِّبَهُمُ اللَّهُ وَهُمْ يَصُدُّونَ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَمَا كَانُوا أَوْلِيَاءَهُ إِنْ أَوْلِيَاءُؤُهُ إِلَّا الَّذِينَ اتَّقَوْا وَلَكِنْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ۝ ۲۳

مگر اب وہ اُن پر عذاب کیوں نہ نازل کرے جبکہ وہ اب مسجد حرام (محرّم) کا راستہ تک روک رہے ہیں، حالانکہ وہ اس مسجد حرام کے جائز متولی نہیں ہیں۔ اُس کے جائز متولی تو صرف صاحبانِ تقویٰ ہی ہیں۔ مگر اُن میں زیادہ تر لوگ علم ہی نہیں رکھتے۔

عذاب نہ آنے کی وجہ ؟ ^۱ شاہ ولی اللہ صاحب نے آیت کا مطلب یوں لکھا : اللہ کا مستقل طریقہ یہ ہے کہ

”جب تک پیغمبر قوم کے درمیان ہوتا ہے، وہ عمومی عذاب نازل نہیں کرتا۔ اور اسی طرح جب تک اپنے گناہوں پر معافی مانگتے رہتے ہیں، خدا عذاب نازل نہیں کرتا۔“ پھر لکھتے ہیں: ”مکے میں حضرت کے قدم سے عذاب رُک رہا تھا، اب اُن پر عذاب آیا۔“... حضرت نے فرمایا: ”گنہگاروں کو دو چیزیں پناہ دیتی ہیں۔ ایک میرا وجود اور دوسرا استغفار۔“ (موضح القرآن)

* اب سوال یہ ہے کہ آج رسول کی وفات ہو چکی ہے اور گناہوں کی کوئی حد و انتہا نہیں رہی، سارے پھیلے ریکارڈ ٹوٹ چکے۔ پھر دنیا پر آج عذاب کیوں نہیں آتا؟ ماننا پڑے گا کہ کوئی فرد شل رسول پر درہ غیبت میں جس کی وجہ زمین و آسمان قائم ہیں اور ظنِ خدا عذاب الہی سے محفوظ ہے۔ * (فصل الخطاب)

(آیت ۲۳) میں قریش (اپنے) آپ کو اولادِ ابراہیم سمجھ کر کعبے کے مختار (متولی) ٹھہراتے تھے۔ اور مسلمانوں کو لے کر دیتے تھے۔ خدا نے فرمایا کہ اولادِ ابراہیم میں جو پرہیزگار ہو، اُسی کا حق ہے۔ * (موضح القرآن) * عرب کے لوگ غلطی سے یہ سمجھ رہے تھے کہ قریش، اللہ کے گھر کے مجاور اور متولی ہیں، اس لیے اُن پر خدا کا خاص فضل و کرم ہے۔ اس آیت اس غلط فہمی کو دور کیا گیا ہے اور بتایا گیا ہے کہ عبادتگاہ کے متولی صرف وہ لوگ بن سکتے ہیں جو خدا سے ڈرنے والے، خدا کی اطاعت کرنے والے اور خاص خدا کی عبادت کرنے والے ہوں۔

وَمَا كَانَ صَلَاتُهُمْ عِنْدَ الْبَيْتِ (۲۵) اللہ کے گھر کے پاس اُن لوگوں کی نماز
 إِلَّا مَكَاءً وَتُضَيَّعَةً فِدْوَقُوا سیدیاں بجانے اور تالیاں پیٹنے کے سوا اور کچھ
 الْعَذَابِ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ ۲۵ بھی نہ تھی۔ تو لو پھر اب اپنے اُس انکارِ حق کی سزا
 کے عذاب کا مزہ چکھو۔

مسجد الحرام میں مشرکوں کی عبادت
 سیدیاں بجانا اور تالیاں پیٹنا

جناب رسولِ خدام جب مسجد الحرام میں نماز
 پڑھتے تھے تو قبیلہ عبدالدار کے دو آدمی خاسا
 رسولِ خدام کے دائیں طرف کھڑے ہو کر سیدیاں بجانے لگتے، اور دو آدمی حضورِ اکرم ص کے بائیں طرف
 کھڑے ہو کر تالیاں بجاتے رہتے، تاکہ حضور ص کی نماز باطل کر دیں۔ خدانے اُن سب کو یہ سزا دی کہ:

عَسْرَةٌ بَدْرٍ مِّنْ يَّسْبُ كَسْبِ قَتْلِ هَوْنِ * (تفسیر صافی ص ۱۹۸ بحوالہ تفسیر مجمع البیان)
 فقہار نے لکھا کہ: اس آیت سے اُن جاہل
 جاہل صوفیاء کے طریقہ عبادت کی تردید
 صوفیاء کی تردید ہو گئی، جو وجد اور حال کے

عالم میں خوب اُچھلے، کودتے، ناپختے گاتے اور تالیاں بجاتے ہیں۔ اور اُسے روحانی کمال بھی سمجھتے ہیں
 یہ صاف تشبیہ ہے اعمالِ مشرکین کے ساتھ۔ * (ذیلی)

آیت میں مشرکوں سے یہ کہا جا رہا ہے کہ کعبہ جو عبادت کی جگہ ہے، مقدس مقام ہے، وہاں تم ایسے ناشائستہ
 کام کرتے ہو؟ * (جلالین)

مشرکین بیت اللہ کا ننگے ہو کر، تالیاں اور سیدیاں بجاتے ہوئے
 طواف کرتے تھے۔ اور مردی ہے کہ جب جناب رسولِ خدام مسجد الحرام میں نماز پڑھتے تھے تو دو مشرک ایک طرف
 سیدھی بجاتے اور دو مشرک دوسری طرف تالیاں بجاتے تھے، تاکہ آپ نماز میں بھول جائیں، یہ سب بد میں قتل کر دیے گئے۔

* (تفسیر انوار البصائر ص ۱۹۸)
 * اور جس سزا کا یہاں ذکر کیا گیا ہے، اُس سے مراد وہ تباہی ہے جو اُن پر جنگِ بدر میں آئی۔ * (جلالین)

* اور آفریت کا عذاب بھی مراد ہو سکتا ہے یعنی دنیا اور آفریت کی سزا چکھو، اُس کفر کے بدلے جو تم کرتے تھے۔
 * (تفسیر تیسیان)

إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا يُنْفِقُونَ (۳۶) بیشک جن لوگوں نے بھی حق بات کو ماننے سے انکار کر دیا ہے، وہ اپنے اموال کو خدا کے راستے سے لوگوں کو روکنے پر خرچ کر رہے ہیں اور وہ ابھی اور بھی خرچ کرتے رہیں گے۔ مگر آخر کار یہی کام ان کے پھپھٹانے اور غم کھانے کا سبب بنیں گے۔ پھر وہ مغلوب بھی ہوں گے۔ اور پھر یہ حق کے منکر جہنم کی طرف گھیر گھیر کر لاتے جائیں گے۔

راہِ خدا کی مخالفت میں خرچ کرنے کی مذمت

(۱) ابوسفیان کے متعلق ہے کہ یہ جنگِ اُحد میں دو پہلار آدمی کرانے پر لایا تھا۔ (۲) سردارانِ قریش کے متعلق ہے جو جنگِ بدر میں باری باری خرچ کرتے تھے، اور وہ بارہ تھے، جن میں ایک عباس بھی تھے۔ (۳) جب جنگِ بدر کی شکست خوردہ حالت کے میں پہنچی، تو جن جن کے رشتے دار یا اکابر مارے گئے تھے، ابوسفیان کے پاس آئے، اور جن لوگوں کا مال شام سے ابوسفیان لایا تھا، ان کو بھی جمع کیا گیا تو بدر کے مقتولین کے وارثوں نے کہا کہ اسی مال کی حفاظت کی خاطر جنگِ بدر ہوا ہے اور ہمارے اکابر مارے گئے ہیں۔ لہذا یہ مال ہمیں دے دیا جائے تاکہ ہم اس کے ذریعے سے بدر کے مقتولین کا انتقام لیں۔ چنانچہ وہ سارا مال اس مطلب کے لیے دے دیا گیا۔ خدا ان کے اس فعل کی مذمت فرما رہا ہے، اور پیش گوئی ہے کہ یہ خرچ کرنا ان کے لیے باعثِ حسرت ہی بنے گا۔ یہ آیت قیامت تک دینِ حق کی مخالفت پر خرچ کرنے والوں کے لیے تینبیہ کر رہی ہے۔

* مخالفت تین طرح سے کی جاسکتی ہے۔ قولی، بدنی، اور مالی۔ یہاں یہ بتایا جا رہا ہے کہ اسلام کے دشمنوں

نے اپنا مال بھی اسلام کی مخالفت پر وقف کر رکھا تھا۔ "من سبیل اللہ" یعنی دینِ اسلام کی مخالفت کے لیے۔

پھر یہاں پیش گوئی فرمادی کہ ان کا یہ مال بھی اور ان کی تمام کوششیں بھی بالکل ناکام ہو جائیں گی، پھر ان پر حسرت دیاں

کاغلبہ رہے گا کیونکہ ان کو دو کی حسرت ہوگی۔ ایک تو اپنے مال کے ضائع ہونے پر، اور دوسرے اپنی شکست پر۔

لِيَبْزِ اللَّهُ الْحَيِّثَ مِنَ الطَّيِّبِ (۲۷) تاکہ اللہ پاک لوگوں کو گندے لوگوں سے
وَيَجْعَلَ الْحَيِّثَ بَعْضَهُ عَلَى بَعْضٍ فَيَرْكَبَهُ جَمِيعًا فَيَجْعَلَهُ
كَرَكَةَ اِكْرَبْ اور پھر تمام گندگی اور بُرائی کو اکٹھا
دے۔ یہی لوگ نقصان اٹھانے والے ہیں۔

بُرے کاموں پر مال خرچ کرنا
ذخیرۂ جہنم ہے

خداوند تعالیٰ کا ارشاد فرمانا کہ:

”جو کچھ ناپاک ہو، اُسے ایک دوسرے پر رکھ دے“

یعنی، جس طرح وہ خیرات جو خدا کی راہ میں

ہوتی ہے، ذخیرۂ آخرت ہوتی ہے؛ اسی طرح جو کچھ بُرے کاموں پر خرچ کیا جاتا ہے، وہ
سب وہاں جمع ہو کر عذابِ آخرت میں اضافے کا سبب ہو گا۔ جیسے آگ پر تیل ڈالنے سے آگ
بھڑک جاتی ہے۔

اب اس سے بڑا گھانا اور کیا ہو سکتا ہے کہ خرچ بھی کریں اور پھر سزا بھی پائیں۔
* (فصل الخطاب)

اس سے بڑھ کر نقصان اور کیا ہو گا کہ انسان جس راہ میں اپنا تمام وقت، تمام محنت، زندگی
کا پورا سرمایہ کھپا دے اور اُس کی انتہا کو پہنچ کر اُسے معلوم ہو کہ یہ راہ تو اُسے سیدھی تباہی کی
طرت لے جا رہی ہے، اور جو سارا سرمایہ اُس نے لگایا ہے، اُس کا نفع ملنے کے بجائے اب اُسے اُلٹا
جسروانہ ادا کرنا پڑے گا۔ * (تفہیم)

(اور جسروانہ بھی کونسا؟ مال کی شکل میں نہیں، بلکہ نازک جسم پر جہنم کی آگ وغیرہ کا عذاب)

نجیث (نجس) سے مراد کافر، اور طیب (پاک) سے مراد مومن بھی ہے۔
* (قرطبی)

قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ (۳۸) آپ اُن کافروں سے کہہ دیجئے کہ اگر وہ
 يَنْتَهُوا يُغْفَرْ لَهُمْ مَا قَدْ سَلَفَ اب بھی باز آجائیں تو جو کچھ پہلے ہو چکا ہے
 وَإِنْ يَعُودُوا فَقَدْ مَضَتْ اُس کو معاف کر دیا جائے گا۔ لیکن اگر وہ پھر
 سُنَّتُ الْأَوَّلِينَ ۰ ۳۱ ایسا ہی کریں گے جو پہلے کر چکے ہیں تو پھر جو کچھ
 پچھلے لوگوں کا حشر ہو چکا ہے وہ تو سب کو معلوم ہے۔ (وہی حال اُن کا بھی ہوگا۔)

سچے دل سے توبہ پر سب گناہ
 * "سُنَّتُ الْأَوَّلِينَ" کے معنی: "اللہ کا وہ سلوک جو اُس نے
 پہلے والوں کے ساتھ کیا تھا۔" * (مجمع البیان)

* مطلب یہ ہے کہ انبیاء کے پچھلے منکرین پر جیسا سخت عذابِ آخرت میں ہوگا ویسا ہی سخت عذاب بعد کے
 آنے والے منکرین پر بھی ہوگا۔ اُن کو پچھلے منکرین کی طرح سزا دی جائے گی۔ * (مدارک - روح المعانی)
 خدا کا فرمانا کہ: "جو کچھ پہلے ہو چکا ہے اُس کو معاف کر دیا جائے گا۔"

* اس سلسلے میں فقہاءِ اسلام نے لکھا کہ: حقوق العباد، مثلاً قرضہ، قصاص وغیرہ، تو
 کافرِ حسرتی سے ساقط ہو جائے گا، کیونکہ کفر کی حالت میں وہ خدا کی شریعت کے احکام کا پابند نہ تھا، البتہ
 کافرِ زیمی کے ذمے یہ چیزیں ضرور باقی رہیں گی جن کا وہ ذمے دار تھا۔ البتہ حقوق اللہ سب معاف کر دیے جائیں گے۔
 * (فتاویٰ)

اکثر فقہاء نے یہ نتیجہ بھی نکالا کہ:

* "زندیق (دہریے) کی بھی توبہ قبول ہو جائے گی۔ کیونکہ وہ بھی بہر حال کافروں کی ایک قسم ہے۔
 * (تفسیر کبیر)

* مگر یہ ساری معافیاں اسلام کو دل سے قبول کرنے پر موقوف ہیں، جبکہ وہ دینِ باطل کو واقعاً
 چھوڑ چکا ہو۔

* (روح المعانی)

وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ (۳۹) لہذا، ان حق کے منکروں سے جنگ کرو حتیٰ کہ
 وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ ۚ فِتْنہ وفساد باقی نہ رہے اور پورا دین اور بندگی صرف
 فَإِنِ انْتَهَوْا فَإِنَّ اللَّهَ بِمَا
 يَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ۝ ۴۰ اللہ ہی کیلئے ہو جائے پھر اگر وہ باز آجائیں تو بلاشبہ
 اللہ ان کے اعمال کا خوب دیکھنے والا ہے۔

”فِتْنَةٌ“ کے معنی یہاں ”فِتْنَةٌ“ کے معنی ”غلبہ کفر“ کے ہیں۔ * (شاہ ولی اللہ)

* بعض مفسرین نے خود کفر و شرک کو ”فِتْنَةٌ“ قرار دیا ہے۔ * (جلالین)

* حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت ہے کہ جناب رسولِ خدا نے ارشاد فرمایا:

”اس آیت کا مضمون ابھی وقوع میں نہیں آیا ہے۔ اس کا پورا مفہوم اُس وقت واقع ہو گا جب ہمارا قائم

امام مہدیؑ ظہور فرمائیں گے۔“ * (تفسیر مجمع البیان)

* اور خدا کا فرمانا: ”پورا دین صرف اللہ ہی کے لیے ہو جائے گا۔“ یعنی عبادت اور بندگی صرف اور صرف

اللہ ہی کی ہونے لگے گی۔ (اور یہ تو قائم آلِ محمدؑ کے ظہور کے بعد ہی ہو گا) * (نصل الخطاب)

اسلامی جنگوں کا اصل مقصد

اس آیت میں اسلامی جنگوں کا اصل مقصد بتایا گیا ہے۔ اسلامی

جنگیں مال، دولت، حکومت، فتوحات، ملک کی شان و شوکت بڑھانے کے لیے نہیں ہوتیں، بلکہ اسلامی جہاد

کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ (۱) فتنہ و فساد ختم ہو جائے۔ (۲) اور دین اور اطاعت صرف اللہ کے لیے ہو جائے۔ اس کے

علاوہ کسی اور مقصد کے لیے لڑائی جائز نہیں۔ * (تفہیم) (سو اس کے کہ دفاعی جنگ ہو)

* خداوندِ عالم کا یہ ارشاد فرمانا کہ: ”ان منکرین حتیٰ سے جنگ کرو یہاں تک کہ فتنہ باقی نہ رہے۔“ فتنہ سے مراد

بعض اکابرین کے نزدیک جنگ و جدل کا فساد ہے۔ جھگڑے، اور خون ریزی ہے۔ جب یہ ختم ہو جائے تو جنگ

ختم کر دو۔ یہی مفہوم درست ہے۔ لیکن بعض کے نزدیک ”فتنہ“ سے مراد ”شرک“ ہے۔ اور بعض کے نزدیک ”فتنہ“

سے مراد ”کفر“ ہے۔ * (جصاص، بقول ابن عباس، مدارک، قرطبی)

۱۲۳۰

وَإِنْ تَوَلَّوْا فَاَعْلَمُوْا اَنَّ اللّٰهَ (۴۰) اور اگر وہ نہ مانیں تو پھر یہ جان رکھو کہ اللہ
مَوْلٰىكُمْ نِعْمَ الْمَوْلٰى وَنِعْمَ
النَّصِيْرُ ۴۰ تمہارا سرپرست اور حامی ہے اور وہ کیا ہی اچھا
مالک حامی سرپرست اور مددگار ہے۔

”مولى“ مولى کے یہاں معنی مددگار کے لیے گئے ہیں۔ * (جہلا میں)
لیکن یہ معنی یہاں زیادہ مناسب نہیں۔ اس لیے کہ آخری لفظ نصیر ہے۔ جس کے معنی ہیں
مددگار کے ہیں۔ اس طرح تکرار لازم آتی ہے جبکہ علم معنی بیان کا ایک سہ اصول ہے کہ ”التأسيس اولیٰ من
التأكيد“ (یعنی، لفظ میں نئے معنی پیدا ہونا اس سے بہتر ہے کہ اسے گذشتہ معنی پر زور دینے کے لیے استعمال
کیا جاتے۔ اس لیے بہتر ہوگا کہ یہاں مولى کے معنی مالک، آقا، یا سرپرست کے لیے جائیں، تاکہ تکرار لازم نہ آئے۔
سے مومن تو فقط حکم الہی کا ہے پابند: تقدیر کے پابند نباتات و جمادات
* (اقبال)

حضرت امام محمد باقر علیہ السلام سے روایت ہے کہ جناب رسول خدا نے ارشاد فرمایا:
”جو شخص یہ چاہتا ہے کہ اُسے کسی قسم کا ضرر نہ پہنچے، وہ اس آیت کی تلاوت کثرت سے کرتا رہے“
* (ذو الرثقلین)

الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ۝ وَمَا تَوْفِيْقِيْ اِلَّا بِاللّٰهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيْمِ ۝ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيْمِ
اللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَّ اٰلِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلٰى اِبْرٰهِيْمَ وَعَلٰى اٰلِ اِبْرٰهِيْمَ
اِنَّكَ حَمِيْدٌ مُّجِيْدٌ ۝

آج مورخہ ۱۴ ذی قعدہ ۱۴۱۶ھ بمطابق ۵ اپریل ۱۹۹۶ء عیسوی ۱۲ بجے شبِ شنبہ اس پاک کی کتابت مکمل ہوئی
قارئین کرام سے التماس دعا کے خواہشمند عالمِ تربیت ڈاکٹر مولانا محمد حسن رضوی ^{فظہ} و عالیجناب الحاج غلام نقی رضوی ^{فظہ} نیز
محترم المقام اشفاق حسین ^{فظہ} اور حقیسر _____ محمد جعفر ^{فظہ} ۱۹۹۶ء کا تبِ ہذا القرآن کریم

