

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

خُلَاصَةُ النَّفَاسِیْدِ

قرآنِ مُبِیْنِ مُتَرَجِّمِ

۱۱ (11)

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



ناشر: پاکِ محرم ایجوکیشن سروسز

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



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

خُلَاصَةُ النَّفَاسِيدِ

قرآنِ مُبِينِ مُتَرَجِّمِ

پارہ

۱۱

مختلف مکاتبِ فکرِ قدیم و جدید اہم تفاسیر کا خلاصہ

اور آسان اُردو ترجمہ

از ڈاکٹر محمد حسن رضوی



ناشر: پاکِ محرم ایجوکیشن سروسز

(۲۷۹- بریٹو روڈ - کراچی - فون ۷۲۲۲۵۳۱)



فہرست پارہ ۱

سورۃ التوبۃ از آیت ۹۴ تا آخر سورۃ یونس از آیت ۱ تا ۹

ذیلی عناوین	صفحہ نمبر	شمار	ذیلی عناوین	شمار
مسجد سے مسجد کے خلاف فائدہ اٹھانے کی کوشش۔	۱۳۹۰	۱۹	منافقوں نے حضور سے بغاوت اور حضرت علیؓ کے قتل کا منصوبہ بنایا۔	۱
مومنین سے اللہ کی تمہارت	۱۳۹۱	۲۰	حضرت ابوذرؓ کا واقعہ	۲
آیت میں مومنین کے مزید اوصاف بیان کیے جا رہے ہیں	۱۳۹۳	۲۱	عرب کے بددلوئی کی ذہنیت	۳
مشرکین بھی معافی کے مستحق نہیں۔	۱۳۹۴	۲۲	صورتی بددلوئی کی تعریف بزبان خداوندی	۴
حضرت ابراہیمؑ نے اپنے باپ کے لیے دعا کی۔	۱۳۹۵	۲۳	اسلام میں سبقت کرنے والوں کا مقام	۵
اللہ ہر ایت دیتا ہے، مگر وہ نہیں کرتا۔	۱۳۹۷	۲۴	نتائج و تعلیمات	۶
نبی کریمؐ ذریعہ رحمتِ خداوندی	۱۳۹۸	۲۵	آیت کا آخری مطلب	۷
تین صحابیوں کی توبہ کا ذکر۔	۱۳۹۹	۲۶	اللہ بڑا ہی بخشنے والا ہے۔	۸
صادقین سے مراد رسولِ خدام کے بعد آلِ محمدؐ ہیں۔	۱۴۰۱	۲۷	توبہ کا طریقہ	۹
الوختمہ کا قصہ	۱۴۰۲	۲۸	توبہ کی اہمیت خدا کے نزدیک	۱۰
علمِ دین حاصل کرنے کا طریقہ	۱۴۰۳	۲۹	صدقے کی اہمیت خدا کی نظر میں	۱۱
کفر و نفاق کا علاج	۱۴۰۴	۳۰	غلط فہمی کا ازالہ	۱۲
نتائج و تعلیمات	۱۴۰۵	۳۱	مومنوں سے مراد ہم اہل بیتؑ ہیں۔	۱۳
پرسہ نگاری کے ساتھ سختی کا درس	۱۴۰۶	۳۲	مومنوں کو چاہیے کہ وہ اپنے اعمال کا ہر وقت جائزہ لیں۔ کیونکہ ؟	۱۴
تسلیم و نتائج	۱۴۰۷	۳۳	غزوہ تبوک میں شامل نہ ہونے والے دو قسم کے لوگ شرمندہ تھے۔	۱۵
اللہ کی آیتیں سننے سے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے	۱۴۰۷	۳۴	مسجد فرار کا واقعہ۔	۱۶
مومنوں اور منافقوں کے امتحانات	۱۴۰۸	۳۵	پاک و پاکیزہ لوگوں کو خطا بہت چاہتا ہے۔	۱۷
منافق آپس میں اشارے بازی کیا کرتے تھے۔	۱۴۰۹	۳۶	”خشتِ اول چوں نہر حمار کج“	۱۸
رسولِ خدام کی طرح بزبانِ وحیِ الہی	۱۴۱۰	۳۷		
اللہ پر بھروسہ بہترین عمل ہے۔	۱۴۱۱	۳۸		
حیوانات اور درندوں سے حفاظت کیلئے	۱۴۱۲	۳۹		

صفحہ نمبر	ذیلی عناوین	صفحہ نمبر	ذیلی عناوین	نمبر
۱۴۴۰	کفرانِ نعلت پر سزا دینے کا طریقہ	۲۴	سورۃ یونس	۴۰
۱۴۴۲	معرفتِ خدا کا درس	۶۵	اس سورۃ کی فضیلت و خواص	۴۱
۱۴۴۳	مالِ دنیا اور اس کا فساد	۶۶	کفار کی کج فہمی	۴۲
۱۴۴۴	زندگی بھی عالمِ بالا کیسے پانی کی طرح آئی ہے	۶۷	ہر چیز کی تخلیق صرف اللہ کا امر ہے	۴۳
۱۴۴۵	سلام کے معنی	۶۸	شفاعت کا حق کس کو ہے ؟	۴۴
۱۴۴۶	اللہ کے بلانے کے معنی	۶۹	نتائج و تسلیات درسِ معرفتِ الہی	۴۵
۱۴۴۷	خدا کے نزدیک نیکوں کا اجر عیبِ غریب ہے	۷۰	بالآخر سب کو خدا کی طرف پلٹنا ہے	۴۶
۱۴۴۸	سفید اور نورانی چہرے والے لوگوں کی جزاء اور ان کی تعریف	۷۱	قرآن نے چودہ سو برس قبل فرما دیا کہ : عقیدۃ آخرت کا منطقی ثبوت	۴۷
۱۴۴۸	بدکاروں کے چہرے سیاہ ہوں گے	۷۲	اللہ کی تخلیقات پر غور و فکر بہر حال ضروری ہے	۴۹
۱۴۴۹	روزِ محشر مشرکوں اور ان کے معبودوں کا مکالمہ	۷۳	انسان کی تباہی کا اصل سبب	۵۰
۱۴۵۰	آخرت میں تمام جھوٹے رشتے ٹوٹ جائیں گے	۷۴	ایمان کی تعریف	۵۱
۱۴۵۱	قیامت کے دن حقیقتوں کو جھٹلانے والوں کی پول کھل کر سامنے آجائے گی۔	۷۵	جنتی لوگوں کی باتیں	۵۲
۱۴۵۲	اللہ اپنے امور کی طرف توجہ دلا رہا ہے	۷۶	بہشتی لوگوں کے لیے نعماتِ جنت	۵۳
۱۴۵۳	تبلیغ کا بہترین طریقہ	۷۷	اہلِ جنت کے لیے تین عظیم نعمتیں	۵۴
۱۴۵۵	حق واضح ہونے کے بعد نافرمانی ضد ہے	۷۸	خدا جلد بازی سے کام نہیں کرتا	۵۵
۱۴۵۶	آیت کا مفہوم	۷۹	انسان خدا پرست نہیں بلکہ مطلب پرست ہے	۵۶
۱۴۵۷	اپنے مالک و آقا سے انحراف	۸۰	عبرت حاصل کرو گذشتہ لوگوں سے	۵۷
۱۴۵۸	حق اور باطل کی شناخت	۸۱	عربوں کی جاہلانہ فرمائش اور اس کا جواب	۵۸
۱۴۵۹	حق کی طرف ہدایت کرنے والے	۸۲	دعوتِ غور و فکر	۵۹
۱۴۶۰	ظن و گمان کی پیروی کا رد اور اثبات	۸۳	سب سے بڑا ظالم کون ہے ؟	۶۰
۱۴۶۱	یہ قرآن اللہ کی کتاب ہے اور اس کا مقام بلند ترین ہے	۸۴	اللہ کے نزدیک شرک کی حقیقت	۶۱
۱۴۶۲		۸۵	دنیا دارِ عمل اور آخرت دارِ جزا و سزا ہے	۶۲
۱۴۶۳		۸۶	معجزوں کا مطالبہ تو عذرِ رنگت ہے	۶۳

صفحہ نمبر	ذیلی عناوین	شمار	صفحہ نمبر	ذیلی عناوین	شمار
۱۳۷۸	رزق کا مفہوم	۱۰۶	۱۳۶۰	قرآن کا چیلنج اور اس کا مفہوم	۸۵
۱۳۸۰	خدا کی ناشکری یہ بھی ہے	۱۰۷	۱۳۶۲	علم معرفت کی پیداوار اور ذریعہ ہے	۸۶
۱۳۸۱	خدا کا علم ہر چیز پر حاوی ہے	۱۰۸	"	عقیدہ رُحبت	۸۷
۱۳۸۲	اولیاء اللہ کون ہیں ؟	۱۰۹	"	انسان کی ناسمجھی	۸۸
۱۳۸۳	خدا اپنے بندوں سے روزِ قیامت کون سا دین قبول کرے گا۔	۱۱۰	۱۳۶۳	اصل استدلال	۸۹
۱۳۸۵	قرآن کا فطری طریقہ تحقیق عقل کی بنیاد پر حجت	۱۱۱	۱۳۶۴	منکرینِ حق جان بوجھ کر خدا پر پکرتے ہیں	۹۰
۱۳۸۷	نتیجہ اور معیار	۱۱۲	۱۳۶۵	عقل کے اندھے	۹۱
۱۳۸۸	رات اور دن کی افادیت	۱۱۳	"	آنکھوں کے اندھے	۹۲
"	نتیجہ اور پیغام	"	"	آیت کا مفہوم	۹۳
۱۳۸۹	خدا ہر چیز سے بے نیاز ہے	۱۱۴	۱۳۶۶	عقل و ضمیر کی موت	۹۴
"	خدا کے اولاد ہونے کی تردید	۱۱۵	۱۳۶۷	روزِ محشر منکرینِ حق کو احساس ہوگا	۹۵
۱۳۹۰	آیت کا پیغام	۱۱۶	۱۳۶۸	خدا کے وعدے	۹۶
۱۳۹۱	لے رسول! ان کو قومِ نوح کا انجام بتادو	۱۱۷	"	ہر امت کیلئے ایک ہادی و رہنما کا ہونا	۹۷
۱۳۹۲	آیت کا پیغام	۱۱۸	"	خدا کے نظامِ عدل میں ہے	۹۸
۱۳۹۳	جاہل قوموں کا شععار	۱۱۹	۱۳۶۹	خدا کا عدل	۹۸
۱۳۹۵	مُہرِ گانے سے مراد توفیقات کا سلب کر لینا ہوتا ہے۔	۱۲۰	۱۳۷۰	میں تو خود اپنے ضرور نفع کا مختار نہیں ہوں۔	۹۹
"	آیت کا پیغام۔	"	۱۳۷۲	کتنی بڑی حماقت ہے کہ عذاب کے لیے جلدی چار ہے۔	۱۰۰
۱۳۹۶	معجزوں کو جادو کہنا جہالت ہے	۱۲۱	۱۳۷۳	عذاب آجانے کے بعد ایمان لانا بے سود ہوگا	۱۰۱
"	قلب و نفس کی اصلاح تو کیا ہوتی	۱۲۲	۱۳۷۴	زمانہ رُحبت کا ذکر	۱۰۲
۱۳۹۸	لاجواب ہو کر باپ و داداؤں کے طریقوں کا سہارا لیا جا رہا ہے۔	۱۲۳	"	عدالتِ خدا و نبی	۱۰۳
۱۳۹۹	حق اور باطل کام میں فرق	۱۲۴	۱۳۷۵	قرآن کی معرفت و عظمت	۱۰۴
۱۵۰۰	آیت میں لفظ "ذریعت" کے معنی	۱۲۵	۱۳۷۷	فضل سے مراد آنحضرتؐ اور رحمت سے مراد حضرت علیؑ کی ولایت۔	۱۰۵

صفحہ نمبر	ذیلی عناوین	شمار	صفحہ نمبر	ذیلی عناوین	شمار
۱۴۱۸	یہ لوگ بھی عذاب کے منتظر ہیں	۱۴۸	۱۴۰۲	اللہ کے فرمانبردار اللہ ہی پر عبور کرتے ہیں۔	۱۲۶
۱۴۱۹	استغفار فرج بہترین عمل ہے	۱۳۹	۱۴۰۳	حضرت موسیٰ کو تعقیب کا حکم	۱۲۷
۱۴۲۰	نجات کا سبب عقیدۃ الہیت	۱۴۰	۱۴۰۵	حضرت موسیٰ کی بددعا	۱۲۸
۱۴۲۱	خدا کے احکامات کی پابندی خود رسولِ خدام پر بھی ضروری ہے۔	۱۴۱	۱۴۰۶	حضرت موسیٰ کی دعا قبول ہوگئی	۱۲۹
۱۴۲۲	قادر مطلق صرف اللہ ہے	۱۴۲	۱۴۰۷	فرعون اور اس کے لشکر کی غرقابی	۱۳۰
۱۴۲۳	اللہ کی طرف سے حجت تام ہو چکی	۱۴۳	۱۴۰۸	خداوندِ عالم کا یہ اصول ہے کہ عذاب کے وار د ہو جانے کے بعد ایمان لانا مفید نہیں۔	۱۳۱
۱۴۲۴	اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو صبر کی تعلیم دے رہا ہے	۱۴۴	۱۴۰۹	بنی اسرائیل پر نعمتوں کی فراوانی	۱۳۲
۱۴۲۵	اس سورۃ کا خلاصہ	۱۴۵	۱۴۱۱	شک سے مراد	۱۳۳
۱۴۲۶	سورۃ ہود	۱۴۶	۱۴۱۳	اللہ نے حضرت یونس کی قوم سے عذاب مٹا دیا	۱۳۴
۱۴۲۷	خدا سے معافی مانگنے کا انجام	۱۴۷	۱۴۱۵	دینِ خدا میں جبر واکراہ نہیں	۱۳۵
۱۴۲۸	شُرکوں کا طریقہ	۱۴۸	۱۴۱۶	پیغام اور نتیجہ	۱۳۶
	:- تمت بالخیر :-		۱۴۱۷	ہماری نشانیوں کو آنکھیں کھول کر دیکھو	۱۳۷

(پارہ) يَعْتَذِرُونَ (۱۱)

يَعْتَذِرُونَ إِلَيْكُمْ إِذَا رَجَعْتُمْ (۹۴) جب تم ان کی طرف واپس پلٹو گے تو وہ
 إِلَيْهِمْ قُلْ لَا تَعْتَذِرُونَ لَنَا مِنْ اَلَيْهِمْ قُلْ لَا تَعْتَذِرُونَ لَنَا مِنْ
 نُؤْمِنَ لَكُمْ قَدْ نَبَأْنَا اللَّهُ مِنْ اَخْبَارِكُمْ وَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ
 وَرَسُولُهُ ثُمَّ تُرَدُّونَ اِلَى عِلْمِ اَلْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا
 كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ۹۴

تم سے طرح طرح کی عذرخواہی اور بہانے بازی
 کریں گے۔ مگر تم صاف صاف کہہ دینا کہ تم
 (بیکار کی) عذرخواہی اور بہانے بازی نہ کرو۔
 ہم تمہاری کسی بات کو بھی نہ مانیں گے اور
 نہ تمہارا اعتبار کریں گے۔ (کیونکہ) اللہ نے
 ہمیں تمہارے حالات بتا دیے ہیں۔ اب تو
 اللہ اور اس کا رسول تمہارے (طرز) عمل کو دیکھے گا۔ پھر تم اس کی طرف پلٹا کر بھی لے جا
 جاؤ گے جو حاضر و غائب سب کا جاننے والا ہے۔ پھر وہ تمہیں بتا دے گا کہ تم کیا کیا (کچھ) کیا کرتے تھے۔

یہ آیت غزوہ تبوک کے موقع پر اتری۔ پیشین گوئی کی جارہی ہے کہ جو منافقین شکر اسلام کے ساتھ
 جہاد کے لیے نہیں نکلے تھے وہ واپسی پر بہانے بازیوں کریں گے۔ قسمیں کھا کھا کر اپنی بے گناہی کو ثابت کریں گے
 تاکہ تم شکایت نہ کر سکو، بلکہ ان سے خوش ہو جاؤ۔ تو خیر تم شکایت تو نہ کرنا تاکہ کم از کم یہ اسلام کے دائرے میں رہیں
 اور اس طرح فتنہ و فساد برپا نہ کرنے لگیں، کیونکہ ممکن ہے کہ ان کی اولادیں راہِ راست پر آجائیں۔ لیکن تم ان سے
 ہرگز راضی نہ ہونا۔ (تعلیم و نتیجہ)۔
 (تفسیر)

غوفار نے نتیجہ نکالا کہ نفاق ظاہر ہو جانے پر نظر انداز تو کیا جاسکتا ہے؟
 مگر اس سے قلبی دوستی اور یگانگت روانہ نہیں۔ * (موضع القرآن تفسیر)

سَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ لَكُمْ إِذَا (۹۵) تمھاری واپسی پر یہ لوگ تمھارے سامنے
 انْقَلَبْتُمْ إِلَيْهِمْ لِتَعْرِضُوا عَنْهُمْ ۖ فَأَعْرِضُوا عَنْهُمْ إِنَّهُمْ
 عَنْهُمْ ۖ فَأَعْرِضُوا عَنْهُمْ إِنَّهُمْ رَجِسٌ زَمَؤْ وَاوَهُمْ جَهَنَّمَ جَزَاءً
 بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ ۝ ۹۵
 تمھاری واپسی پر یہ لوگ تمھارے سامنے
 عنقریب (قسموں پر) قسمیں کھائیں گے تاکہ تم
 ان کو نظر انداز کر کے انھیں معاف کر دو۔ تو چاہے
 تم ان کو نظر انداز کر کے ان کی طرف سے لاپرواہی
 کرو (مگر) وہ تو دوسرے پیروں تک نجاست ہی
 نجاست ہیں۔ اور ان کا ٹھکانا جہنم ہے، جو خود ان کی اپنی کمائی کے بدلے میں انھیں ملے گی۔

يَحْلِفُونَ لَكُمْ لِتَرْضُوا عَنْهُمْ (۹۶) وہ تمھارے سامنے (قسموں پر) قسمیں کھاتے
 فَإِنْ تَرْضَوْا عَنْهُمْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يَرْضَىٰ عَنِ الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ ۝ ۹۶
 ہیں تاکہ تم ان سے راضی ہو جاؤ و حالانکہ اگر تم
 ان سے راضی ہو بھی جاؤ تو بھی اللہ ہرگز ایسے
 بُرے کام کرنے والوں سے راضی ہونے والا نہیں ہے۔

(آیت ۹۵) ۹۵ محققین نے نتیجہ نکالا کہ نفاق کی نجاست کا اصل علاج صرف جہنم کی آگ ہے۔ اسی لیے
 منافقوں اور حق کے سخت منکروں سے ترک تعلقات ہی مناسب ہے۔ (تفسیر کبیر)
 (آیت ۹۶) ۹۶ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ”جو شخص لوگوں کو ناراض کر کے خدا کی خوشی کو طلب کرتا ہے، تو
 اللہ اُس سے راضی ہو جائے گا اور جو شخص اللہ کو ناراض کر کے لوگوں کو راضی کرنے کی کوشش کرتا ہے، تو
 اللہ خود بھی اُس سے ناراض ہوگا اور لوگوں کو بھی اُس سے ناراض کر دے گا۔“ (تفسیر صافی ص ۲۱۳ -
 بحوالہ تفسیر مجمع البیان)
 آیت نمبر ۹۵ اور ۹۶ کو ملا کر دیکھا جائے تو اندازہ ہوتا ہے کہ منافقین کی قسمیں کھانے کے دو
 مقاصد تھے۔ پہلا مقصد تو یہ تھا کہ مسلمان ان پر طعنے نہ کہیں کہ وہ میدان جنگ کے لیے نکلنے کی ہمت نہ کر سکے
 تھے، اور دوسرا مقصد یہ تھا کہ مسلمان ان سے خوش ہو جائیں، اور یہ مان لیں کہ وہ ہمارے واقعی دوست
 ہیں۔ جو باہر نے پہلی بات کا جواب تو یہ دیا کہ: ”تم ان لوگوں کو نظر انداز کر کے معاف کر دو۔“

یعنی، اُن پر طعنے نہ کسو اور انہیں چھوڑ دو، اُن سے بے پروائی اختیار کرو کیونکہ خدا کی مصلحت یہی ہے کہ منافق اسلام کے دامن میں پناہ لیے رہیں۔ ظاہری اسلام قبول کیے رہیں، تاکہ فتنہ و فساد، قتل و غارتگری رُک کر رہے، تاکہ اُن کی اولادیں شاید سیدھے راستے پر آجائیں۔ البتہ منافقوں کا دوسرا مقصد پورا نہ ہونے دو۔ یعنی اُن سے دلی طور پر راضی نہ ہونا۔ کیونکہ اگر تم اُن سے راضی ہو بھی گئے تو بھی خدا اُن سے راضی ہونے والا نہیں ہے۔ * . . . (فعل الخطاب)

منافقوں نے حضور سے بغاوت اور
حضرت علیؑ کے قتل کا منصوبہ بنایا

* منافقوں نے آپس میں مشورہ کر لیا کہ جب حضورؐ مدینہ سے باہر جائیں گے تو ہم اعلانِ بناوت کر کے اُن کے اہل و عیال کو مدینہ سے نکال دیں گے۔ چنانچہ خدا نے جبرئیل کے ذریعے حضورؐ کو یہ پیغام پہنچایا کہ اس سفر کا انجام جنگ نہیں ہے لہذا علیؑ کو مدینہ میں اپنا قائم مقام بنا کر جاتیے تاکہ منافقین اپنے مقصد میں کامیاب نہ ہو سکیں۔ حضورؐ نے ایسا ہی کیا۔ جب منافقوں نے دیکھا کہ ہماری تجویز ناکام ہو گئی تو اُنہوں نے کہا شروع کر دیا کہ حضورؐ کے لیے علیؑ کا ہمرکاب ہونا باغیہ تھا لہذا اُن کو ساتھ لے جانا گوارا نہ فرمایا۔ چنانچہ حضرت علیؑ کو جب یہ خبر پہنچی تو آپؐ بھی روانہ ہو گئے اور شکرِ اسلام سے جا ملے۔ حضورؐ نے فرمایا: اے علیؑ! میں نے تمہیں مدینہ میں اپنا قائم مقام بنا کر چھوڑا تھا پھر تمہارے آنے کی کیا وجہ ہوئی؟ عرض کی، حضورؐ! منافقین ک طعنہ زنی سے تنگ آ کر آمادہ سفر ہوا ہوں۔ "آپؐ نے فرمایا: اے علیؑ! کیا تم راضی نہیں ہو کہ، تمہاری منزلت مجھ سے وہ ہو جو ہارون کی موسیٰ سے تھی، فرق صرت اتنا ہے کہ میرے بعد اور کوئی نبی نہیں ہوگا۔ پس حضرت علیؑ نے واپس مراجعت فرمائی۔ لیکن منافقین کو جب حضرت علیؑ کی واپسی کی اطلاع ہوئی تو اُنہوں نے آپؐ کے قتل کی تجویز کی اور راستے میں کنواں کھود کر اوپر خس و خاشاک ڈال دیے تاکہ جب آپؐ اُس میں گر جائیں تو اوپر سے سنگباری کر کے اُن کو قتل کر دیا جائے۔ چنانچہ جب حضرتؐ کا گھوڑا اُس مقام پر پہنچا تو آگے نہ بڑھا اور اپنی زبان بے زبانی سے اطلاع دی۔ آپؐ نے گھوڑے کو دعاء دی اور حکم فرمایا: اے وفادار! بے فکر ہو کر چلے چلو خدا ہمارا محافظ ہے

چنانچہ خداوند عالم نے اُس جگہ کو مضبوط کر دیا اور حضرت علیؑ کا گھوڑا اُس کنویں کے اوپر سے بحفاظت گزر گیا اور آپؐ کے ساتھی بھی گزر گئے۔

اس کے بعد آپؐ نے کنویں کے منہ سے خس و خاشاک ہٹانے کا حکم دیا تاکہ منافقین کا مکر ظاہر ہو جائے صحابہ یہ دیکھ کر حیران ہو گئے۔ آپؐ نے فرمایا کہ جس طرح منافقوں نے میرے قتل کی تجویز کی تھی اسی طرح حضورؐ کے ہمراہ جانے والے بعض منافقین واپسی پر حضورؐ کے قتل کی بھی تجویز کریں گے لیکن خدا اُن کو بھی منافقوں کے شر سے محفوظ رکھے گا۔

* (تفسیر انوار المنعم، ص ۱۷۱)

حضرت ابوذرؓ کا واقعہ

صحابہ کرام میں بعض نیک دل اور خالص مومن افراد بھی ایسے تھے جو ابتداء میں

اپنی بعض وجوہ کی بنا پر حضورؐ کے ہمراہ نہ ہو سکے تھے اور بعد میں جا ملے تھے۔ اُن میں سے ایک ابوذرؓ بھی تھے۔ جو تین دن کی تاخیر سے کاروانِ رسالت سے جا ملے۔ وجہ تھی کہ اُن کی سواری کا اونٹ بیمار تھا۔ پس اُنھوں نے اونٹ کو آزاد کر کے رختِ سفر کا ندھ پر اٹھایا اور پیادہ چل دیے۔ تیسرے دن مسلمانوں نے ظہر کے وقت اپنی جانب آنے والے ایک پیادہ کی حضورؐ کو خبر دی۔ آپؐ نے فرمایا: وہ ابوذرؓ ہوں گے پس تم لوگ اُن کی پیشقدمی میں جلد جاؤ کیونکہ وہ پیاس سے بے قرار ہیں۔ چنانچہ جب ابوذرؓ حاضر ہوئے تو پانی سے بھرا ہوا مشکیزہ اُن کے پاس دیکھ کر آنحضرتؐ نے فرمایا: اے ابوذرؓ! پانی کے باوجود تم پیاس سے کیوں چلے آ رہے ہو؟ عرض کی: حضور! اثنائے راہ میں ایک چشمے کے قریب سے گذرا جس کا پانی نہایت صاف و شفاف و شیریں تھا پس دل میں خیال کیا کہ پہلے حبیبِ کبریاؐ اس پانی کو پیئیں گے پھر میں پیوں گا۔ چنانچہ پانی سے مشکیزہ بھر کر آپؐ کی خاطر لایا ہوں۔ آنحضرتؐ نے ابوذرؓ کو دعائے خیر دی اور فرمایا: ”تمہارا اور خدا کی رحمت ہو، اے ابوذرؓ! تمہاری زندگی تنہائی کی ہوگی اور موت بھی تنہائی کی ہوگی، اور تم اسی حالت میں مجھوت ہو گے اور داخل بہشت ہو گے۔“

دوسرے ختیہ تھے جو نہایت بہادر قوی اور خوبصورت نوجوان تھے۔ عالی شان محل، دو خوبصورت بیویوں کا مالک تھا۔ قسمت نے یابوری کی تو سب کچھ چھوڑ کر محبتِ رسولؐ میں تیز رفتار شتر پیر سوار ہو کر آپؐ کی خدمت میں جا پہنچے۔ آنحضرتؐ نے اُن کو بھی دعائے خیر سے نوازا۔

* (مخلص از تفسیر انوار المنعم، ص ۱۷۱)

الْأَعْرَابُ أَشَدُّ كُفْرًا وَنِفَاقًا (۹۷) یہ صحرائی اور دیہاتی عرب حتیٰ کے انکار کرنے
 أَجْدُرُ الْآيَعْلَمُوا حُدُودَ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ عَلَىٰ رَسُولِهِ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ
 حَكِيمٌ ۝ ۹۰ گہرے ہوتے ہیں۔ اور اس بات کا امکان
 بہت زیادہ ہوتا ہے کہ وہ لوگ (دین کے) اُن حدود

واحکامات سے ناواقف ہوں جو اللہ نے اپنے رسول پر اتارے ہیں۔ (غرض) اللہ سب کچھ جانتا ہے
 اور بالکل ٹھیک ٹھیک نہایت گہری مصلحتوں کے مطابق کام کرنے والا ہے

”اُعراب“ بادیشین جنگلی عربوں کو کہتے ہیں۔ اُعراب کا واحد نہیں ہے البتہ جمع اعراب ہے۔

غرض اُعراب صیغہ جمع کا ہے۔ لیکن یہ لفظ ”عرب“ کی جمع نہیں۔ (امام راغب اصفہانی - فیروز آبادی - سیبویہ - نیشاپوری)

”اُعراب“ اُعراب کی جمع ہے۔ (المنجد)

* اگر کسی اُعرابی کو عرب کہہ دیا جائے تو وہ خوشی سے بھولا نہیں سمائے گا۔ لیکن اگر کسی عربی کو اُعرابی کہہ دیجئے تو اس کو
 سخت غصہ آئے گا، کیونکہ شہری اور مہذب آدمی کو ”عربی“ اور غیر مہذب جنگلی انسان کو ”اُعرابی“ کہتے ہیں۔

* صحرائی اور دیہاتی عربوں کا نفاق اس لیے شدید ہوتا تھا کہ اُن کو علماء اور عقلاء کی صحبت بہت کم ملتی تھی۔
 نتیجہ اور تعلیم
 (نفحات القرآن نعمانی جلد ۱ ص ۱۷۱)
 (تفسیر صافی ص ۱۴۱) . . . *

(۱) اسی لیے عرفاء نے نتیجہ نکالا کہ علماء اور عقلاء کی صحبت خیر کی طرف دعوت دیتی ہے۔

* حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت ہے کہ: ”عالم کی صحبت میں ایک ساعت بیٹھنا ستر
 سال کی عبادت سے افضل ہے۔“ * . . . (الکافی)

(۲) نتیجتاً دیہاتی عربوں کی سنگدلی کا ذکر بہت سی حدیثوں میں بھی ملتا ہے۔ ایک حدیث میں ہے کہ ایک دیہاتی
 اُعرابی نے حضور اکرم کو بچوں (حسن و حسین) کو پیار کرتے ہوئے دیکھ کر کہا: ”اے آپ لوگ اپنے بچوں کو پیار کرتے
 ہیں۔ خدا کی قسم میں نے کبھی اپنی اولاد کو پیار نہیں کیا“ حضور اکرم نے فرمایا: ”میں کیا کروں اگر خدا نے تیرے دل سے اپنی
 رحمت ہی کو نکال لیا ہے۔“ * . . . (عثمان)

وَمِنَ الْأَعْرَابِ مَنْ يَتَّخِذُ مَا (۹۸) اِن صحرائی دیہاتی عربوں میں ایسے ایسے
 يُنْفِقُ مَغْرَمًا وَيَتَرَبَّصُ بِكُمُ لَوِغٌ سَبِيحٌ عَلِيمٌ ۱۰
 الدَّوَابِرُ عَلَيْهِمْ دَائِرَةُ السَّوْرِ
 کرتے ہیں تو اُسے (اپنے لیے) ایک بڑا نقصان
 تاوان یا جرمانہ سمجھتے ہیں اور وہ تم لوگوں کے لیے
 بُرے دنوں اور مصیبتوں کا انتظار کرتے ہیں بَرُكُنْ خُودُ اُنْہِی كُودِ كِیْھُنَا پُڑِی۔ اور اللہ تو سب کچھ
 سُنْتَا اور جانتا ہے۔

عرب کے بدوؤں کی ذہنیت

محققین نے اس آیت سے نتیجے نکالے کہ:

(۱) اللہ کی راہ میں شریعت کے مطابق مال خرچ کرنے کو حُجْرَانٌ بھنا نفاق کی علامت ہے۔

(۲) دوسروں کا بُرا چاہنے والا حاسد خود ویسی ہی بلاؤں میں گرفتار ہوتا ہے جو وہ دوسروں کے لیے چاہتا ہے۔

* اصل بات یہ تھی کہ اکثر دیہاتی عرب محض اسلام کا غلبہ دیکھ کر صرف مادی فوائد حاصل کرنے کے لیے
 مسلمان ہو گئے تھے۔ اس لیے وہ خدا کے احکام کی پابندیوں کو برداشت نہیں کر سکتے تھے۔ خاص کر زکوٰۃ ادا کرنا
 اور جہاد پر جانا ان کے بس کی بات ہی نہ تھی۔ اس لیے ہر وقت اسلامی پابندیوں سے پیچھا چھڑانے کی فکر میں رہتے
 تھے۔ ان کی دلچسپی صرف ان کے اونٹ، بھیڑ، بکریوں، زمینوں اور آسائشوں تک محدود تھی۔ وہ کسی ایسے ایمان
 اور اعتقاد کو قبول کرنے کو ہرگز تیار نہ تھے جو ان کی پوری تمدنی، سیاسی، معاشی اور معاشرتی زندگی کو اخلاق
 اور قانون کے ضابطے میں کسے اور پھر ان سے جانی، مالی قربانی دینے کا بھی مطالبہ کرے۔

اسی لیے وہ بالآخر منافقانہ روش پر آگئے اور بالکل معاشی حیوان کی طرح دن رات روزی اور مال کمانے
 کے چکر میں پڑے رہتے۔ *..... (تفہیم)

اسی لیے اگر انھیں خدا کی راہ میں کچھ خرچ کرنا پڑتا تھا تو بڑی کراہت کے ساتھ خرچ کرتے تھے جسے کوئی جرمانہ ادا

کر رہا ہو وہ اس بات کا انتظار میں رہتے تھے کہ مسلمان مصیبتوں میں پھنسیں تو وہ خوب خوشی کے شایاں ہوں۔
 *..... (عثمان)

وَمِنَ الْأَعْرَابِ مَنْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ (۹۹) اور انہی صحرائی بدوؤں اور دیہاتی عربوں
 وَ الْيَوْمِ الْآخِرِ وَيَتَّخِذُ مَا يُنْفِقُ
 قُرْبَتٍ عِنْدَ اللَّهِ وَ صَلَوَاتِ
 الرَّسُولِ إِلَّا إِنهَا قُرْبَةٌ لَهُمْ
 سَيُدْخِلُهُمُ اللَّهُ فِي رَحْمَتِهِ
 إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ۝

میں کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جو اللہ اور آفریت
 کے دن کو دل سے مانتے ہیں اور جو کچھ
 بھی خیر خیرات کرتے ہیں اُسے اللہ کی
 قُرْبَتِ کا اور رسولؐ سے رحمت بھری دُعا میں
 لینے کا ذریعہ بناتے ہیں۔ ہاں! بیشک
 وہ خیرات ضرور اُن کے لیے خدا سے قُرْبَتِ حاصل کرنے کا ذریعہ ہے۔ تو اللہ اُنہیں ضرور
 عنقریب اپنی رحمت میں داخل کرے گا۔ (کیونکہ) یہ حقیقت ہے کہ اللہ بہت ہی معاف
 کرنے والا (اور) مسلسل بے حد رحم کرنے والا ہے۔

صحرائی بدوؤں کی تعریف بزبانِ خداوندی

خدا کے قُرب سے مراد خدا کی رضا مندی سے
 قُرب ہونا ہوتا ہے۔ یہی مومن کا اصل مقصد ہوتا ہے۔ یہی بندگی کا حاصل ہے۔ کیونکہ بندگی کے معنی ہی یہ ہیں کہ بندہ
 اپنے مالک کی خوشی کے لیے چپے اور مرے۔ یہ مقصد رسولِ اکرمؐ کی دعاؤں سے حاصل ہو سکتا ہے۔ اور
 رسولِ اکرمؐ کی دعائیں صاحبانِ ایمان اور خیر خیرات کرنے والوں کے لیے مخصوص ہیں۔ *... (ماجدی)
 * قرآن کا اعجاز دیکھیے کہ وہ دیہاتی اعراب جو نہایت سنگدل اور شعلہ مزاج تھے اور کسی طرح اس لائق
 نہ تھے کہ خدا کے سکھائے ہوئے ادب کو سیکھ سکیں، قرآن نے اُن کو ایسا عارف اور مخلص ایماندار بنا دیا کہ اب
 وہ خدا کی راہ میں صرف قُربِ الہی حاصل کرنے کے لیے خرچ کرنے لگے اور اس لیے کہ رسولؐ اُن کو دعائیں میں
 وہ خیرات کرنے لگے۔ خدا نے اُن کو بشارت دی کہ بیشک اُن کی اُمیدیں پوری ہوں گی۔ خدا ضرور اُن کو اپنی
 رحمت میں جگہ دے گا۔ رہی پیغمبرؐ کی دعا، تو وہ اپنے کانوں سے سن رہے ہیں کہ جب کوئی صدقہ وغیرہ لیکر حاضر
 ہوتا ہے تو حضورؐ اُس کو دعائیں دیتے ہیں جس کا نتیجہ بھی خدا کی رحمت اور انعام ہوگا۔

وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ
 الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ وَالَّذِينَ
 اتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسَانٍ رَضِيَ اللَّهُ
 عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ وَأَعَدَّ لَهُمْ
 جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ
 خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا ذَلِكَ الْفَوْزُ
 الْعَظِيمُ ۝

وہ مہاجر و انصار جو شروع شروع میں
 اوروں آگے بڑھ کر اسلام قبول کرنے
 میں اول رہے اور وہ لوگ بھی کہ جو نیک کاموں
 میں ان کے پیچھے پیچھے چلے، تو اللہ بھی ان سے
 خوش ہوا، اور وہ اللہ سے خوش ہوئے۔ ان کے
 لیے تو اللہ نے ایسے ایسے سرسبز و شاداب گنے
 باغات تیار کر رکھے ہیں جن کے نیچے نہریں
 بہتی ہیں اور وہ ان میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ یہ ہے بہت ہی بڑی عظیم نشان کامیابی۔

اسلام میں سبقت کرنے والوں کا مقام

لہ شروع شروع میں اوروں سے آگے بڑھ کر
 اسلام قبول کرنے والوں سے اولین مراد حضرت ابوذر غفاری، حضرت سلمان فارسی، حضرت عمارؓ یا سر ہیں۔
 ان کے علاوہ ہر شخص بھی مراد ہے جس نے خدا اور اس کے رسولؐ کی دل سے تصدیق کی اور حضرت علیؓ کی ولایت کو دل
 سے مانا اور اس پر قائم بھی رہا۔ * (تفسیر صافی ص ۲۵۵ بحوالہ تفسیر ثقی)

حضرت علیؓ نے فرمایا: "مہاجر کا لفظ اس وقت تک کسی پر درست نہ ہو گا جب تک
 زمین پر حجتِ خدا کو پہچانتا نہ ہو گا۔ جس نے حجتِ خدا (یعنی اپنے وقت کے امام) کو پہچانا وہی مہاجر ہے۔"
 * (تفسیر صافی ص ۲۱۵، بحوالہ پنج اسلاف)

اس لیے کہ جب تک خدا کے مقرر کیے ہوئے امام کو انسان نہیں پہچانے گا وہ خدا کی طرف ہجرت کر ہی
 نہیں سکے گا۔ * (مولف)

حضرت امام جعفر صادقؓ نے فرمایا: "جناب رسولِ خدا کا ارشاد ہے کہ: "خدا نے مہاجرین کا ذکر
 سب سے پہلے اس لیے فرمایا کہ مہاجرین ہی نے سب سے پہلے اسلام کی دعوت کو قبول کیا تھا۔ ان کے بعد دوسرے مہاجرین نے

اسلام قبول کیا، اس لیے اُن کا ذکر بعد میں آیا۔ پھر تیسرے درجے پر نیک کاموں کی پیروی کرنے والوں کا ذکر آیا۔

غرض خدا نے ہر گروہ کو اُن کے درجوں اور منزلوں پر رکھا۔ * (تفسیر صافی ص ۲۵ بحوالہ کافی و تفسیر عیاشی)

سب سے اعلیٰ درجہ اسلام میں سبقت کرنے والوں کا ہے۔ مگر سبقت یعنی پہل کرنے کے بھی کئی درجے ہیں۔

سب سے پہلے سبقت کرنے والے سب سے افضل ہوں گے۔ تاریخ میں سب سے پہلا نام حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام

کا ہے۔ کیونکہ آپ فرماتے ہیں کہ ”جب پہلی وحی غار حرا میں اُتری تو میں نورِ وحی کو دیکھ رہا تھا اور رسالت کی خوشبو کو

سوگھ رہا تھا۔“ (أَرَى نُورًا وَحَقِّي وَأَشْمُ رِيحَ الرِّسَالَةِ) * (بخاری ص ۲۵)

آپ کے بعد حضرت خدیجہ کا نام آتا ہے۔ اس لیے کہ غار حرا سے اُتر کر حضور سیدھے بیت الشرف تشریف

لائے اور پہلی وحی کے اُترنے کا پورا واقعہ سب سے پہلے حضرت خدیجہ کو سنایا، جس پر حضرت خدیجہ نے عرض کیا:

”بے شک آپ خدا کے رسول ہیں۔“ * (سنن ترمذی ص ۱۰۰) اس کے بعد وہ لوگ آتے ہیں

جنہوں نے دوسرے سال اسلام قبول کیا۔ پھر تیسرے سال اسلام قبول کرنے والوں کے نام آتے ہیں۔

* غرض ہجرت سے پہلے اسلام لانے والوں کو ”السَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ“ کہا جاتا ہے۔ اُن میں وہ انصار بھی شامل ہیں جو ہجرت

پہلے مکہ میں اسلام لائے اور انہوں نے چھپ چھپا کہ عقبہ کے مقام پر حضور کے ہاتھ پر بیعت کی۔

* البتہ بعض مفسرین سبقت فی الاسلام کا حساب جنگ بدر سے لگاتے ہیں۔ مثلاً شاہ عبدالقادر صاحب

نے لکھا کہ: ”جنگ بدر تک جو مسلمان ہوئے وہ آگے بڑھ جانے والے ہیں اور باقی اُن کے تابع ہیں * (موضع القرآن)

* بعض مفسرین اس کو بیعت رضوان کے حوالے سے بیان کرتے ہیں جو حدیبیہ میں ہوئی تھی۔ * (تفسیر مبین)

* اور بعض تمام صحابہ کرام کو آگے بڑھ جانے والا قرار دیتے ہیں۔ * (تفسیر جلالین)

(اہم نوٹ) بہر حال اسلام قبول کرنے میں آگے بڑھ جانے والے کوئی بھی ہوں مگر اس کا ہرگز نہ ہرگز مطلب

نہیں ہو سکتا کہ اسلام قبول کرنے کے بعد اُن کا کوئی بھی عمل ہو، وہ اچھا ہی ہوگا۔ اسلام قبول کرنا اور بات ہے اور اُس پر عمل

کرنا اور بات ہے۔ انجام کا دار و مدار عمل پر ہوتا ہے اور ابتدائی زندگی سے زیادہ آخری زندگی کے حالات پر انجام کا دار و مدار

ہوتا ہے۔ * (فصل الخطاب)

اس لیے کہ کسی بھی تحریک میں پہل پہل شامل ہونے والے بھی ضروری نہیں کہ تحریک سے فخلص ہی ہوں۔ ممکن ہے کہ وہ ذاتی اغراض کی بنا پر کسی تحریک میں شامل ہو گئے ہوں یا بعد میں اُن کی نیت خراب ہو گئی ہو اور وہ تحریک کے مقاصد کے بجائے اپنے ذاتی مقاصد کو ترجیح دینے لگیں۔ تجربے گواہ ہیں کہ ایسا اکثر ہوتا آیا ہے۔ بقول شاعر

” اس گھر کو آگ گئی گھر کے چراغ سے “۔۔۔ خود حضور اکرم نے ارشاد فرمایا: ” بہت سے لوگ میری حدیثیں جھوٹی گھر گھر کر بیان کر رہے ہیں وہ لوگ جہنم میں اپنا گھر بنا رہے ہیں۔ “ * (متفق علیہ حدیث)

نتائج و تعلیمات (۱) خدا کی شہادت اور توفیق کے بغیر کوئی دل سے خدا اور رسول کو

نہیں مان سکتا۔ (۲) مگر خدا کی توفیق انہی لوگوں کو حاصل ہوتی ہے جو خدا کی دلیوں، نشانیوں اور آیتوں پر غور و فکر کرتے ہیں یعنی عقل و فہم سے کام لیتے ہیں۔ (۳) اور جو لوگ عقل سے کام لینے کی زحمت گوارا نہیں کرتے خدا اُن کو کفر و شرک، گناہ اور ظلم کی گندگی میں پڑا رہنے دیتا ہے۔ (۴) انسان کی صلاح و فلاح کا دار و مدار عقل کو ابدی حقائق کے سمجھنے کے لیے استعمال کرنے پر ہے۔ * (عثمان)

(۵) متقیین نے نتیجہ نکالا کہ نیک کی میں پہل کرنے والے کو بعد والے پرفیضت حاصل ہے۔ اس لیے کہ پہل کرنے والا اُس نیک کی دوسروں کو دعوت بھی دیتا ہے اور دوسرے اُس کی پیروی کرتے ہیں۔ اس لیے پہل کرنے والا بعد والوں کی نیکیوں کا ثواب بھی پاتا ہے۔

(۶) عارفین نے اس آیت سے یہ نتیجہ نکالا کہ: بہت سے خدا کی رضا کے حصول کے معاملے میں تین قسم کے ہوتے ہیں۔ (۱) دل ماننے یا نہ ماننے مگر خدا کے حکم پر عمل کرتے ہیں۔ یہ مبتدی ہیں۔ (۲) دوسرے جہے میں وہ خدا کے حکم کو ماننے میں لذت محسوس کرتے ہیں۔ کیونکہ ان کو خدا سے اور خدا والوں سے محبت ہوتی ہے۔ پھر نفس کی خواہشات کی طرف التفات ہی نہیں کرتے۔ یہ متوسطین کا مقام ہے۔ (۳) اور تیسری منزل وہ مقام ہے کہ جب کائنات کا فعل خدا کے حکم و منشا کے تحت کھائی دیتا ہے۔ اس کا جواب اٹھ جاتا ہے اس لئے بندہ فعل پر رضی ہو جاتا ہے۔ یہ کاملین کا مقام ہے۔ اسی مقام کو رضا کہتے ہیں جس سے بلند کوئی مقام نہیں۔ * (دامری)

وَمِمَّنْ حَوْلَكُم مِّنَ الْأَعْرَابِ (۱۰) اور تمہارے ارد گرد جو صحرائی اور دیہاتی عرب
 مُنْفِقُونَ وَمِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ رہتے ہیں، اُن میں بہت سے منافق ہیں۔
 مَرَدُّوْا عَلٰی النِّفَاقِ لَا تَعْلَمُهُمْ اور اسی طرح خود مدینے کے رہنے والوں میں
 نَحْنُ نَعْلَمُهُمْ سَنُعَذِّبُهُمْ مَّرَّتَيْنِ بھی منافقین موجود ہیں جو سرکشی پر ڈٹے
 ثُمَّ يَرُدُّوْنَ اِلَىٰ عَذَابٍ عَظِيْمٍ ۝۱۰ ہوئے ہیں۔ آپ انہیں نہیں جانتے مگر
 ہم اُن کو (دو) دو دفعہ سزا دیں گے پھر وہ بہت ہی بڑی سزا کیلئے پلٹائے بھی جائیں گے۔

: دو گنی سزا: خدا کا فرمانا کہ: "دو دفعہ سزا دیں گے" اس کے معنی دو قسم کی سزا کے بھی ہو سکتے ہیں۔

یعنی منافقین مسلمانوں میں ذیل بھی ہوں گے اور اپنی اولاد اور مال کی آفتیں بھی بھگتیں گے۔

(فتح الرحمن) * *

* یا تکلیف پر تکلیف دیکھیں گے یعنی بار بار سزا پائیں گے۔

* * (موضع القرآن)

* عرب میں دو کا عدد صرف تکرار کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے۔

* * (فصل الخطاب)

* اور دو کا یہ مطلب بھی ہو سکتا ہے کہ دنیا میں بھی سزا ملے گی اور آخرت میں بھی۔

* * (تفسیر تیسران)

* دوہری یا دو گنی سزا سے مراد یہ بھی ہو سکتا ہے کہ: (۱) وہ ایمان اور اخلاص کے بجائے منافقت

اور عداوتی کے دلدل میں پھنسے رہیں گے۔

(۲) دوسری سزا یہ ملے گی کہ اسلام کی ترقی دیکھ دیکھ کر جل جل مریں گے۔

تے مگر یہ تمام سزائیں قیامت سے پہلے ہی دی جائیں گی۔ اس لیے کہ آخری سزائیں قیامت میں الگ ملے گی جس کو عذابِ عظیم
 "بہت ہی بڑی سزا" کہا گیا۔

مَرَدُّوْا عَلٰی النِّفَاقِ: (نفاق پر بہت سخت) مردوداً: مادہ ہے مرد (بروزن مرد)

اس کا مطلب ہے مطلق طغیان، سرکشی، بے یگانگی۔ اصل میں یہ برہنگی اور تجرد کے معنی میں آیا ہے۔

(معنات الام رافض)

بہر حال یہ منافقین حق و حقیقت سے اس قدر عاری اور اپنے کام میں اتنے ماہر ہیں کہ وہ اپنے آپ کو سچے مسلمانوں میں اس طرح سے شامل رکھتے ہیں کہ کسی کو ان کے منافق ہونے کا پتہ نہیں۔ داخل اور خارجی منافقین کے بارے میں تعبیر کا یہ فرق جو زیر نظر آیت میں دکھائی دیتا ہے گویا اس نکتے کی طرف اشارہ ہے کہ داخلی منافق اپنے کام میں زیادہ ماہر ہیں۔ لہذا وہ طبعاً زیادہ خطرناک ہیں۔ اور مسلمانوں کو چاہیے کہ ان پر کڑی نظر رکھیں۔ اگرچہ خارجی منافقین سے بھی غافل نہیں رہنا چاہیے۔ اسی لیے اس کے بعد بلافاصلہ فرمایا گیا ہے کہ لَا تَعْلَمُوهُمْ غَنُّ نَعْلَمُوهُمْ، تم انہیں نہیں پہچانتے لیکن ہم انہیں خوب پہچانتے ہیں۔

*..... (تفسیر نمونہ ص ۱)

منافقین کی سزا

* وہ لوگ جو زبان سے مومن اور دل سے کافر تھے ان کو منافقین کے نام سے یاد کیا گیا۔ اس آیت مجیدہ میں انہی لوگوں کا تذکرہ ہے۔ اس قسم کے لوگ دیہاتوں میں بھی تھے اور شہرِ مدینہ میں بھی تھے جیسے کہ آیت میں ہے۔ ان کو دو دفعہ کے عذاب کی دھمکی دی گئی ہے۔ ایک دُنْیَا میں رُسُوٰی و ذَلَّتْ کَا، اور دوسرا قبر میں اور پھر تیسرا عذاب دائمی ہوگا جو بڑا عذاب ہوگا۔ *..... (تفسیر انوار النہج ص ۱۱۵)

آیت کا آخری مطلب | اس آیت کا آخری مطلب یہ ہے کہ: سوچنے سمجھنے، غور

کرنے والوں کے لیے آسمان و زمین میں خدا کی قدرت، حکمت، عظمت، رحمت اور توحید و تفرید کی کیا کیا کچھ نشانیاں موجود ہیں لیکن جو شخص کسی بات پر غور کرنا ہی نہ چاہے اس کا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا بقول شاعر سے

پتہ پتہ، بوٹا بوٹا حال ہمارا جانے ہے
جانے نہ جانے گل ہی نہ جانے باغ تو سارا جانے ہے

اس لیے اب جب تم عقل استعمال کرنے کو تیار ہی نہیں ہو، تو پھر بس اب یہی ہو سکتا ہے کہ ہم تم دونوں ملکر اُس وقت کا انتظار کریں، جب خدا سچے اور جھوٹے کا فیصلہ سنادے۔
*..... (عثمانی)

وَ اٰخَرُونَ اعْتَرَفُوا بِذُنُوبِهِمْ (۱۰۲) اور دوسرے کچھ لوگ ہیں جنہیں اپنی غلطیوں
 خَلَطُوا عَمَلًا صَالِحًا وَاٰخَرًا سَيِّئًا کا اعتراف ہے۔ انہوں نے اچھے اور بُرے کام
 عَسَى اللّٰهُ اَنْ يَّتُوبَ عَلَيْهِمْ مِلًّا جَلًّا کر کے ہیں۔ دور نہیں کہ خدا اُن پر اپنی
 اِنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ۱۰۲ رحمت کے ساتھ توبہ فرماتے ہوئے انہیں
 معاف کر دے۔ (کیونکہ) یہ حقیقت ہے کہ اللہ بڑا ہی بخشنے والا اور بڑا رحم کرنے والا ہے۔

اللہ بڑا ہی بخشنے والا رحیم ہے

حضرت امام محمد باقر علیہ السلام نے فرمایا کہ: "خدا نے
 جہاں جہاں لفظ "عسی" یعنی "دور نہیں" فرمایا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ خدا ضرور ایسا کرے گا۔
 (یعنی لفظ "عسی" وجوب کے معنی رکھتا ہے)۔ نیز یہ کہ یہ آیت ہمارے دوستوں اور پیروکاروں کے حق
 میں نازل ہوئی ہے۔" * (تفسیر عیاشی) (یعنی اس آیت کے اولین مصداق تہان آل محمد ہیں) (پنج
 حضرت امام محمد باقر علیہ السلام نے فرمایا جن لوگوں کا اس آیت میں ذکر ہے وہ ایسے لوگ ہیں کہ باوجود ایمان کے
 وہ ایسے گناہ کرتے ہیں کہ مومن اُسے بُرا جانتے ہیں۔" * (تفسیر صافی بحوالہ کافی)

توبہ کا طریقہ تفسیر مجمع البیان میں ابو حمزہ ثمالی سے مروی ہے کہ انصار میں تین آدمی جو غزوہ تبوک میں جناب
 رسالت مآب کی ہر کابی میں نہ گئے تھے۔ جب اُن کو پتہ چلا کہ اُن کے بارے میں سخت ترین آیتیں اُتری ہیں تو اُنھوں
 نے سزا کے طور پر اپنے آپ کو مسجد کے ستونوں سے باندھ دیا۔ جب حضور اکرم ﷺ واپس آئے اور اُن کے متعلق دریافت کیا
 تو عرض کیا گیا کہ انہوں نے بطور سزا کے اپنے آپ کو باندھ رکھا ہے اور سوائے حضور اکرم ﷺ اُن کو کوئی نہیں کھول
 سکتا۔ تو آپ نے فرمایا کہ میں اُن کو کھولنے کی جرأت نہیں کرتا جب تک کہ حکم خدا نہ ہو۔ پس یہ آیت اُتری۔
 آپ نے اُن کو کھول دیا۔ پس وہ اپنے مال اٹھالائے اور کہنے لگے کہ انہی مالوں نے ہیں آپ کے پیچھے
 رہ جانے کے لیے مجبور کیا تھا۔ لہذا ان کو صدقہ کر دیجیے۔ پس آپ وحی کے منتظر رہے اور آیت اُتری کہ سارا مال

نہ لیجئے، بلکہ ان کے اموال میں سے کچھ لے لیجئے۔“

اور آیت میں مِنْ تَبَعِضِ کے لیے، اور یہ صدقہ ان کے لیے کفارہ گناہ کے طور پر تھا۔ اور ممکن ہے کہ یہ آیت عام وجوبِ زکوٰۃ کے حکم کے لیے ہو، کہ مومنوں سے زکوٰۃ وصول کرو جو ان کی روحانی طہارت کے لیے ہے کہ صفتِ نجل سے ان کے قلوب پاک ہوں گے اور ان کے مالوں کے تزکیہ کے لیے ہے کہ زکوٰۃ کی ادائیگی کی برکت سے ان کا مال بڑھے گا اور رزق میں وسعت ہوگی۔ اس آیت مجیدہ میں ابہامِ حجاجس کو حضور نے اپنے فعل سے رفع فرمادیا کہ زکوٰۃ فلاں فلاں جس و نقدی میں واجب ہے اور اس کا نصاب اس قدر ہے اور وجوب ادا کا وقت فلاں ہے۔
* (تفسیر انوار الجنت ص ۱۲۶)

توبہ کی اہمیت خدا کے نزدیک

گذشتہ آیت میں مدینے کے داخلی اور خارجی منافقین

کی کیفیت بتائی گئی ہے۔ اب یہاں ایک گناہگار مسلمان گروہ کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ انھوں نے توبہ کی ادا اپنے بُرے اعمال کی تلافی کے لیے اقرار کیا۔ ارشاد ہوتا ہے کہ: **وَ اٰخِرُونَ اعْتَرَفُوا بِذُنُوبِهِمْ** ایک اور گروہ نے اپنے گناہوں کا اعتراف کر لیا ہے۔ **خَلَطُوا عَمَلًا صَالِحًا وَ اٰخِرًا سَيِّئًا** انھوں نے اچھے اور بُرے اعمال کو آپس میں ملا دیا ہے۔ **اِسْ** کے بعد مزید فرمایا گیا ہے کہ: **عَسَى اللّٰهُ اَنْ يَّتُوبَ عَلَيْهِمْ** ”امید ہے کہ خدا ان کی توبہ قبول کر لے“ (اور اپنی رحمت کی طرف پٹا دے) کیونکہ خدا بخشنے والا اور مہربان ہے اور وسیع و عریض رحمت کا مالک ہے۔ **(اِنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ)** یہ آیت ان تمام افراد کا احاطہ کیے ہوئے ہے جو نیک بر اعمال کو خلط ملط کر دیتے ہیں اور پھر اپنے بُرے اعمال پر پشیمان ہوتے ہیں۔ اسی لیے بعض علماء نے اس آیت کو آیاتِ قرآن میں سے نہایت اُمید بخش آیت کہا ہے۔ * (تفسیر نور مبین)

محققین نے اس آیت سے نتیجہ نکالا:

- (۱) ”گناہگاروں کو توبہ کرتے ہی رہنا چاہیے اور مایوسی جائز نہیں۔ جب تک بُرائیوں کے ساتھ نیکیوں پر عمل جاری رہے، خدا سے امید رکھنا چاہیے کہ وہ توبہ قبول فرمائے گا۔“
- (۲) توبہ گناہوں کا علاج ہے۔

----- (جصاص)

حُذِّمْنَ أَمْوَالَهُمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُنَّ (۱۰۳) آپ ان کے اموال میں سے صدقہ (زکوٰۃ) لے لیا کیجیے جس کے ذریعے آپ انہیں پاک کر دیجیے۔ اور انہیں برکت بھی دیجیے اور ان کے لیے دعائے خیر و رحمت بھی فرمائیے۔

سَمِيعٌ عَلَيْهِمْ ۝ ۱۰۳

یقیناً آپ کی دعائے خیر و برکت ان کے لیے باعثِ تسکین و راحت ہوگی۔ (کیونکہ) حقیقت ہے کہ اللہ (آپ کی دعائیں) سننے والا اور (آپ کے مرتبے کو) خوب جاننے والا ہے۔

صدقے کی اہمیت خدا کی نظر میں

جب توبہ ہی سے گناہ معاف ہو گئے تو اب صدقے کا کام یہ ہے کہ گناہ کی ظلمت اور نفس پر اثرات کو بالکل ہی ختم کر دے تاکہ نفس سے آئندہ گناہ صادر ہونے کا امکان کم سے کم رہ جائے۔ اسی طرح گناہوں سے پاک صاف کرنے کے بعد جو کہا گیا کہ: انہیں برکت بھی دیجیے۔ یعنی ان کی صفائی نفس میں ترقی اور زیادتی عطا فرمائیں۔ اس کا سبب یہ ہے کہ جب انسان خدا کی راہ میں خرچ کر لے ہے اور اس کی نفسانی خواہشوں کا زور ٹوٹتا ہے اور اس طرح اس کو نیکیوں پر قدرت حاصل ہونے لگتی ہے۔ * (ماجری)

* اس میں شک نہیں کہ زکوٰۃ و صدقات پیغمبر یا امام اور مسلمانوں کے پیشوا و اصول کرتے ہیں یا ستمی افراد لیے ہیں۔ بہر صورت بظاہر ان سے یہ چیزیں خدا نہیں لیتا۔ لیکن چونکہ پیغمبر اور ہادیانِ حق کا ہاتھ خدا کا ہاتھ ہے۔ (اس لیے کہ وہ خدا کے نمائندے ہیں) تو گویا خدا ہی ان صدقات کو وصول کرتا ہے۔ اس طرح ضرورت مند بندے جو خدا کی اجازت اور فرمان سے ایسی مدد قبول کرتے ہیں، درحقیقت اسی کے نمائندے ہیں اس طرح ان کا ہاتھ بھی خدا ہی کا ہاتھ ہے۔ یہ ایک انتہائی لطیف چیز ہے جو زکوٰۃ کے اس اسلامی حکم کی غفلت شکوہ کی تصویر کشی کرتی ہے۔ (فصل الخطاب)

سبق اس عظیم خدائی فریضے کی ادائیگی کے لیے مسلمانوں کو شوق دلانے کے علاوہ اس طرح

سے انہیں خبردار کیا گیا ہے کہ وہ زکوٰۃ و صدقات ادا کرنے میں انتہائی ادب و احترام ملحوظ نظر رکھیں۔ کیونکہ لینے والا خسرا ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ کوتاہ فکری سے یہ تصور کر لیا جائے کہ ضرورت مند شخص کی تحقیر و تذلیل میں کوئی حرج نہیں، یا اُسے اس طرح زکوٰۃ دی جائے کہ اُس کی شخصیت مجروح ہو، بلکہ اس کے برعکس چاہیے کہ یہ انکساری کے ساتھ اپنے ولی نعمت کے سامنے ادب کے اظہار کے ساتھ زکوٰۃ (یا صدقات) اُس کے ستمی تک پہنچائی جائے۔

رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے۔ آپ نے فرمایا:

“ ان الصدقة تقف في بيد الله قبل ان تصل الى يد السائل ”
 (مجمع البيان)

(صدقہ بلاشبہ حاجت مند کے ہاتھ میں جانے سے پہلے خدا کے ہاتھ میں پہنچتا ہے۔)

دوسری حدیث میں امام سید الساجدین علیہ السلام سے منقول ہے :

“ ان الصدقة لا تقف في بيد العبد حتى تقف في بيد الرب ”
 (تفسیر صافی بحوالہ تفسیر عیاشی)

(بیشک صدقہ بندے کے ہاتھ میں اُس وقت تک نہیں پہنچتا جب تک کہ پہلے پروردگار

کے ہاتھ میں نہ پہنچ جائے۔) پہلے خدا کے ہاتھ میں جاتا ہے پھر بندے کے ہاتھ میں جاتا ہے۔

صَلِّ عَلَيْهِمْ : انھیں دعاء دو۔ (یا ان پر درود بھیجو)
 (تفسیر نمونہ ص ۱۰۶)

یہ خطاب اگرچہ رسول اللہ سے ہے مگر واضح ہے کہ یہ ایک کھلی اور عمومی حکم ہے۔ (کیونکہ کئی قانون یہ ہے کہ

پیغمبر اکرمؐ اور دوسروں کے لیے اسلام کے احکام فرق نہیں رکھتے اور احکام کے لحاظ سے پیغمبر کی خصوصیت کو دلیل خاص

کا ذریعہ ہونا چاہیے) لہذا بیت المال کے ذمہ دار اور نگران ہر زمانے میں زکوٰۃ (یا صدقات) دینے والوں کو اللہ

صلی علیہم کہہ کر دعاء دے سکتے ہیں۔

نتیجہ | اس کے علاوہ اس بات پر تعجب ہوتا ہے کہ کچھ منقصب افراد آلِ نبیؐ پر درود و صلوة کو بالکل جائز نہیں

سمجھتے۔ یعنی اگر کوئی کہے اللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰی عَلِيٍّ امير المؤمنين يا صَلِّ عَلٰی فاطمة الزهراء۔ " تو اُسے

منوع شمار کرتے ہیں۔ (جو سراسر قرآن کے خلاف ہے)۔

(ملخص از تفسیر نمونہ ص ۱۰۶)

الْمُ يَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ هُوَ يَقْبَلُ (۱۰۴) کیا اُممیں نہیں معلوم کہ اللہ ہی توبہ
التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَأْخُذُ جو اپنے بندوں کی توبہ کو قبول کرتا ہے، اور
الصَّدَقَاتِ وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ ان کی زکوٰۃ (وخیرات) کو بھی لے کر قبول
التَّوَابِ الرَّحِيمِ ۱۰۴ کر لیتا ہے۔ (یہ اس لیے ہے) کہ اللہ بہت

مَعْفٍ كَرِيمٌ ۱۰۴ معاف کرنے والا، بڑا رحم کرنے والا ہے
وَقُلْ اَعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ (۱۰۵) اور آپ فرمادیں کہ عمل کرتے رہو۔ اللہ
عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ بھی تمہارے عمل کو دیکھے گا اور اُس کا
وَسَتُرَدُّونَ إِلَىٰ عِلْمِ الْغَيْبِ رسول اور ایمان والے بھی دیکھیں گے اور
وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ بہت جلد تم پلٹائے جاؤ گے اُس کی طرف
تَعْمَلُونَ ۱۰۵ جو کھلے اور چھپے (تمام حالات) کو جانتا ہے۔

پھر وہی تم کو بتائے گا کہ تم کیا کچھ کیا کرتے تھے۔ ۹

غَلَطَ فَمَهِيَ كَا اِزَالَهُ (آیت ۱۰۴) آیت کے متن سے انمازہ ہوتا ہے کہ لوگوں کو یہ غلط فہمی تھی کہ توبہ

قبول کرنا، نہ کرنا، زکوٰۃ لینا، نہ لینا، رسول کا کام ہے۔ اس لیے رسول خدا پر اعتراض کرتے تھے کہ جس کی
چاہتے ہیں زکوٰۃ قبول کر لیتے ہیں (معاذ اللہ) جس کی چاہتے ہیں رد کر دیتے ہیں۔ اُن کو بتایا جا رہے کہ

یہ سب رسول کا کام نہیں ہے۔ پھر تم کیوں رسول اکرم پر اعتراضات کی بوجھار کر رہے ہو؟ یہ سب خدا
کے حکم سے ہو رہا ہے۔ صرف رسول کے ہاتھ سے اس کا اظہار ہو رہا ہے۔ * (فصل الخطاب)

مومنون سے مراد ہم اہل بیت ہیں | اے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ:

”اس آیت میں مومنون سے مراد ہم امت اہل بیت ہیں۔“ * (تفسیر صافی ص ۱۱۵ بحوالہ کافی)

نیز امام علیہ السلام نے فرمایا کہ: ہر صبح تمام بندوں کے اعمال رسول خدا کی خدمت میں پیش ہوتے

میں اور کوئی مومن یا کافر نہیں مرتاجب تک اُس کے اعمال رسولِ خدا اور امامِ زمانہ کے سامنے پیش نہ ہوں۔ * ... (الکاف)

مومنین کو چاہیے کہ وہ اپنے اعمال کا ہر وقت جائزہ لیں۔ کیونکہ ؟

اعمال ہر جمعرات کو عصر کے وقت رسولِ خدا کے سامنے پیش ہوتے ہیں۔ لہذا اس بات پر شرم کرو کہ تمہاری طرف سے کوئی بُرا عمل خدمتِ پیغمبر میں پیش ہو۔ * ... (تفسیر برہان جلد ۲ ص ۱۵)

حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے مروی ہے۔ آپ نے فرمایا: ”تم لوگ کیوں حضرت رسالت مآب کو ناراض کرتے ہو؟ پوچھا گیا کہ حضور! وہ کیسے؟ آپ نے فرمایا کہ: ”تمہارے اعمال آنحضرت کی خدمت میں پیش کیے جاتے ہیں پس وہ حضرت تمہاری بُرائیاں دیکھتے ہیں تو ناراض ہوتے ہیں۔ لہذا تم ان کو ناراض نہ کیا کرو بلکہ خوش کیا کرو۔“ (کافی جلد ۱ ص ۱۴) (تفسیر النوار الجف ۱۳۸۵)

حضرت امام علی بن موسیٰ الرضا علیہ السلام سے ایک شخص نے عرض کی، کہ مولیٰ! میرے اور میرے گھروالوں کے لیے دعا کیجیے۔ آپ نے فرمایا: ”کیا پہلے میں دعا نہیں کرتا ہوں؟ خدا کی قسم تمہارے اعمال ہر شب روز میرے پاس پیش کیے جاتے ہیں۔“ راوی کہتا ہے کہ میں نے تعجب کیا تو آپ نے یہی آیت: ”وَقُلِ اعْمَلُوا... الخ“ پڑھی اور فرمایا کہ: ”یہاں مومنین“ سے مراد حضرت علی ابن ابی طالب ہیں اور تمام ائمتہ معصومینؑ مراد ہیں۔ . .

اور حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے اس کی صراحت موجود ہے اور ”عیاشی“ سے روایت ہے کہ حضرت امام محمد باقر علیہ السلام سے منقول ہے کہ: ”کوئی مومن یا کافر جہاں بھی مرے تو اُس کے قبر میں داخل کرنے سے قبل اُس کے جملہ اعمال حضرت رسالت مآب اور حضرت امیر المومنین اور یکے بعد دیگرے تمام ائمتہ طاہرین کے سامنے پیش کیے جاتے ہیں۔“ * ... (تفسیر النوار الجف ۱۳۸۵)

(نوٹ) جملہ مہمانِ محمد و آلِ محمد کو چاہیے کہ ہر روز اعمال کا جائزہ لیتے رہیں۔ تاکہ بُرے اعمال ان حضرات کی خدمت میں نہ پہنچیں۔ ان کو خوش کرنے کے لیے نیک اعمال کے تحفے پیش کرتے رہیں کیونکہ ان کی خوشی اللہ کی خوشی ہے۔

وَ اٰخِرُونَ مُرْجُونَ لِمَا لَمْ يَأْتِ (۱۰۶) اور کچھ دوسرے لوگ ایسے بھی ہیں کہ جن کا
 يَعَذِرُ بِهِمْ وَاِنَّا يَتُوبُ عَلَيْهِمْ ۗ وَاللّٰهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ۝ ۱۰۶
 معاملہ اللہ کے حکم پر موقوف (یا ٹھہرا ہوا) ہے۔ یا تو خدا انہیں سزا دے گا یا ان کی
 توبہ کو قبول کرے گا۔ اور اللہ تو سب کچھ جاننے والا اور بہت ہی گہری مصالحتوں اور حکمتوں کے
 مطابق بالکل ٹھیک ٹھیک کام کرنے والا ہے۔

یہ آیت ان لوگوں کے بارے میں آتی جن کے بارے میں یہ
 فیصلہ کرنا ممکن نہ تھا کہ یہ گنہگار مومن ہیں یا منافق؟ اسی لیے

غزوہ تبوک میں شامل نہ ہونے والے
 دو قسم کے لوگ شرمندہ تھے۔ ۹

خدا نے ان کا معاملہ ملوثی کر دیا۔ اس سے معلوم ہوا کہ اگر مسلمانوں کو کسی گروہ یا شخص کے بارے میں یقین نہ ہو سکے کہ وہ دوست
 یا دشمن، تو ان کے بارے میں فوراً کوئی فیصلہ نہ کریں۔ ان کے طرز عمل کو جانچتے رہیں یہاں تک عقل اور تجربے کی بنیاد پر ان کو
 دوست مانیں یا دشمن۔ * (تفسیر)

حضرت امام محمد باقر علیہ السلام سے منقول ہے کہ اس سے مراد حضرت حمزہ اور حضرت جعفر طیار کے قاتل
 ہیں۔ جنہوں نے اسلام قبول کرنے سے پہلے ان کو قتل کیا اور بعد میں وہ مسلمان ہو گئے اور شرک و کفر کو چھوڑ دیا۔ اور یہ تیرہوں
 اعتبار سے ہے کہ مومنوں کو ان کے انجام کا پتہ نہیں ہے۔ ورنہ خالق کو تو معلوم ہے کہ ان کو عذاب دیا گیا یا معاف کر دیا گیا پس جو
 اُس کی شہیت کا تقاضا ہو گا وہی ہو گا۔ * (تفسیر صافی - بحوالہ تفسیر انوار العتبات ص ۱۳۸)

جو لوگ غزوہ تبوک میں شریک نہ ہونے پر شرمندہ تھے وہ دو قسم کے تھے۔ کچھ نے تو مسجد کے ستونوں سے خود کو باندھ
 لیا تھا یا اپنے لیے کوئی سخت سزا تجویز کر لی تھی۔ ان کی توبہ قبول ہو گئی اور رسول خدا نے خود اپنے ہاتھوں سے ان کو مسجد ستونوں
 کھول کر ان کے صدقات کو قبول فرمایا۔ دوسرے وہ لوگ تھے جو اس قدر شرمندہ تو نہ تھے، مگر انہوں نے رسول کی خدمت میں کہ
 اپنی سستی اور کاہلی کا اعتراف کر لیا۔ اور سنا فتوں کی طرح کوئی بہانہ نہ بنایا۔ خدا نے ان کی مذمت کیے سبب نہ تو ان کو بالکل معاف فرمایا
 اور نہ سزا سنائی، غرض ان کو امید اور ناامیدی کے درمیان معلق رکھا تاکہ آئندہ وہ کچھ کر کے دکھائیں یہی اُس کی مصلحت کے مطابق ہے۔
 * (تفسیر کبیر)

وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مَسْجِدًا (۱۰۷) اور وہ لوگ بھی ہیں جنہوں نے ایک مسجد
 ضَرَارًا وَكُفْرًا وَتَفْرِيقًا بَيْنَ
 الْمُؤْمِنِينَ وَإِصَادًا لِمَنْ
 حَارَبَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ مِنْ قَبْلُ
 وَكَيْخْلَفُنَّ أَنْ أَرَدْنَا إِلَّا الْحُسْنَىٰ
 وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ ۝۱۰۸
 اور اُس کے رسول کے خلاف جنگ کر چکا ہے۔
 اب وہ ضرور (قسموں پر) قسمیں کھائیں گے کہ ہمارا مقصد تو سوائے بھلائی کے کچھ نہیں۔ مگر اللہ گواہ
 ہے کہ وہ بالکل جھوٹے ہیں۔

مسجدِ ضرار کا واقعہ

مسجدِ ضرار کا نام ”ضرار“ اس لیے ہوا کہ منافقوں نے یہ مسجد مدینہ کے
 باہر مسلمانوں کو ضرر و نقصان پہنچانے کے لیے بنائی تھی۔ محققین نے یہ نتیجہ نکالا کہ بدرین آدمی وہ ہوتا ہے کہ جو دین
 کو اپنی فاسد اغراض کے پورے ہونے کا ذریعہ بنا لے۔ * (تفسیر کبیر)
 روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ مسجدِ ضرار بنانے والے انصار کے قبیلہ بنی نغم بن عوف کے کچھ لوگ تھے۔
 * (فصل الخطاب)
 ”مجمع البیان“ میں مروی ہے کہ بنی عمرو بن عوف نے مسجدِ قبا تعمیر کی اور حضورؐ کو دعوت دی۔ پس آپؐ نے
 وہاں جا کر نماز پڑھائی۔ یہ دیکھ کر منافقین کی ایک جماعت جو بنی نغم بن عوف تھے، اُن کے دلوں میں حسد کی آگ بھڑا اُٹھی
 اُنھوں نے مسجدِ قبا کے پہلو میں ایک مسجد بنا ڈالی اور حضورؐ کو اطلاع دی کہ ہم نے بیماروں اور محتاجوں کے لیے اور سخت سردی
 نیز بارش کے ایام کے لیے اپنے ہاں ایک مسجد بنائی ہے آپؐ تشریف لائیں اور نماز پڑھائیں اور ہمارے حق میں دعا بھی فرمائیں
 آپؐ نے فرمایا کہ ابھی سفر کو جا رہا ہوں، جب آپؐ آئیں گا تو انشاء اللہ تمہاری مسجد کو دکھیں گے۔ پس جب آپؐ غزوہ تبوک کے سفر
 سے واپس آئے تو یہ آیت نازل ہوئی۔ پس آپؐ نے دو آدمی بھیجے کہ اُس مسجد کو گر کر سامان کو تندر آتش کر دیں اور اُسے مزید بنا دیں۔
 یہ مسجد ابو عامر راہب کے اشارے پر بنائی گئی تھی جو حضورؐ کے خلاف جنگِ حد میں شریک تھا۔

اَفَسَنْ اَسَسَ بُنْيَانَهُ عَلٰى تَقْوٰى (۱۰۹) کیا وہ انسان جو اپنی عمارت کی بنیاد خدا
 مِنْ اَللّٰهِ وَرِضْوَانٍ خَيْرٌ اَمَّ مَنْ كے خوف اور اُس کی خوشی کی طلب پر رکھے
 اَسَسَ بُنْيَانَهُ عَلٰى شَفَا جُرُوفٍ بہتر ہے یا وہ جو اپنی عمارت ایک ایسے
 هَارِفَانَهَا رَبِّهِ فِي نَارِ جَهَنَّمَ وَ گڑھے کے کنارے پر اٹھائے جو دھسنے ہی
 اَللّٰهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظّٰلِمِيْنَ ۱۰۹ والاہو۔ اور وہ خود بھی اُسی کے ساتھ جہنم کی
 آگ میں دھنس جائے؟ اور خدا ایسے ظالم لوگوں کو سیدھا راستہ دکھا کر منزل مقصود تک نہیں پہنچاتا۔

خشتِ اول چوں نہ معماری کج
 تا شریا می رود دیوار کج

یعنی: اگر کوئی معمار دیوار کی پہلی اینٹ ٹیڑھی رکھ دے
 تو وہ دیوار اگر شریا تک بلند کی جاتے بھی ٹیڑھی ہی
 رہے گی۔ (ہرگز سیدھی نہیں ہو سکتی۔)

جس طرح کسی عمارت کی مضبوطی کا دار و مدار اُس کی بنیادوں کی مضبوطی پر ہوتا ہے، اسی طرح
 ہماری زندگی کی مضبوطی کا دار و مدار اس بات پر ہوتا ہے کہ: کیا ہم اپنی زندگی کی بنیاد خوفِ خدا اور احساسِ
 ذمّے داری کی ٹھوس چٹان پر اٹھاتے ہیں؟ یا نہیں۔ اگر ہم خدا سے بے خوفی کی بنیاد پر زندگی بسر کرتے
 ہیں تو یہ ایک بے بنیاد عمارت ہے، جو کسی بھی دن پوری عمارت کو پورے سرمائے سمیت لے بیٹھے گی۔
 نتیجہ اور تعلیم:

✽ اس آیت میں مومنین اور منافقین کے دو گروہوں کا موازنہ کیا جا رہا ہے۔ مومنین تو مسجدِ قبا کی تعمیر
 خوفِ خدا اور عبادتِ بے ریا پر کرتے نظر آتے ہیں جس میں خدا کی رضا و خوشنودی شامل ہو جاتی ہے
 اور دوسری طرف گروہِ منافقین اسلام کی بڑھتی ہوئی عزت و غلبے کی وجہ سے حسد و بغض و عناد کی
 آگ میں جلے مرے جا رہے ہیں۔ وہ بھی مسجدِ قبا کے مقابلے پر فساد کی غرض سے مسجدِ مزار تعمیر کرتے ہیں جبکہ
 مثال اس آیت میں بیان کی گئی ہے۔ ایک شخص رضا حق کھیلنے کا کام کر رہا ہے، بہتر ہے یا وہ جو جہنم اپنے لیے تیار کر رہا ہے؟

لَا يَزَالُ بُنْيَانُهُمُ الَّذِي (۱۱۰) یہ عمارت جو انھوں نے بنائی ہے ہمیشہ اُن
 بَنُو اَرِيْبَةٍ فِي قُلُوبِهِمْ اِلَّا كَے دلوں میں شک و شبہات اور بے یقینی
 اَنْ تَقَطَّحَ قُلُوبُهُمْ ۗ وَاللّٰهُ کا خلیجان بنی رہے گی، سو اس کے اُن کے
 عَلَيْهِمْ حَكِيْمٌ ۙ ۱۱۰ دل ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں۔ اور اللہ تو بہت
 ہی بڑا جاننے والا، بڑی گہری حکمتوں اور مصلحتوں کی بنیاد پر بالکل ٹھیک ٹھیک کام کرنے والا ہے۔

مسجد سے مسجد کے خلاف فائدہ اٹھانے کی کوشش

خلیجان سے مراد شکوک و شبہات اور

قلبی بے چینی ہے جو پست ذہنیت کا منطقی نتیجہ ہے۔ (شاہ ولی اللہ) --- اس کا انتہائی نتیجہ یہ ہے کہ انسان

کا دل ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے، پھر نہ تو انسان ہی رہے اور نہ اُس کا شرک یا خلیجان۔۔۔ (تفسیر تسیان)

دل کے ٹکڑے ٹکڑے ہونے سے مراد دائمی حسرت و غم ہے، موت مراد نہیں یعنی اُن کے دلوں میں یہ حسرت

باقی رہے گی اور بڑھتی ہی جائے گی اور وہ اسی حالتِ نفاق میں مریں گے۔۔۔ (ماجدی)

کیونکہ سبھی ضرار میں جو لوگ جمع ہوں گے وہ منافقین ہی ہوں گے۔ وہ اسلام کے خلاف ایسی باتیں بناتے رہیں گے کہ

وہاں جمع ہونے والوں کے دلوں میں اسلام کی حقانیت کے بارے میں شبہات بڑھتے رہیں گے۔ (اس بات کو آیت میں

اس طرح فرمایا گیا کہ "بَلَّاغْرَانُ كَے دل ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں گے۔" --- (تفسیر تسیان)

نتیجہ : (۱) محققین نے نتیجہ نکالا کہ کوئی کارِ خیر بھی اگر پارٹی بندی کی بنا پر کیا جائے گا تو

وہ بھی خدا کے غصہ کا سبب ہو گا۔ --- (تفسیر تسیان)

(۲) ایک کافر عربی کی اصلاح پھر بھی ممکن ہے، اس لیے کہ جراتِ اخلاق کا جوہر بہر حال اُس میں محفوظ رہتا ہے لیکن ایک

منافق جو بے حد بزدل، جھوٹا، مکار اور دنیا پرست طریقے میں ہوتا ہے اُس کی اصلاح ممکن نہیں ہوتی، کیونکہ وہ خدا پرستی

کا لبادہ اوڑھ کر دنیا کو دھوکا دیتا ہے۔ اس لیے کہ اُس کے اندر ایمان اور اخلاص کے جوہر کو نفاق کی دیک چاٹ چکی

ہوتی ہے۔ --- (تفسیر)

اِنَّ اللّٰهَ اشْتَرٰى مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ (۱۱۱) حَقِيْقَةً اللّٰهَ نے مومنين سے اُن کی جان اور
 اَنْفُسَهُمْ وَاَمْوَالَهُمْ بِاَنْ لَّهُمُ
 الْجَنَّةُ يُقَاتِلُوْنَ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ
 فَيُقْتَلُوْنَ وَيُقْتَلُوْنَ وَعَدَا
 عَلَيْهِ حَقًّا فِي التَّوْرَةِ وَالْاِنْجِيْلِ
 وَ الْقُرْآنِ وَمَنْ اَوْفٰى بِعَهْدِهٖ
 مِنَ اللّٰهِ فَاَسْتَبْشِرُوا بِيْبِيْعِكُمْ
 الَّذِيْ بَايَعْتُمْ بِهٖ ۗ وَذٰلِكَ هُوَ
 الْفَوْزُ الْعَظِيْمُ ۝ ۱۱۱

اُن کے مال خرید لیے ہیں اس قیمت پر کہ اُن
 کے لیے جنت ہے۔ وہ (جب) اللہ کی راہ
 میں جنگ کرتے ہیں تو قتل بھی کرتے ہیں اور
 قتل بھی ہو جاتے ہیں۔ اُن سے یہ وعدہ
 (جنت) اُس (اللہ) کے ذمے ایک سچا
 (وعدہ) ہے، (جو) تورات، انجیل اور قرآن
 میں (موجود) ہے اور اللہ سے زیادہ بھلا کون
 ہوگا جو اپنے وعدے کو پورا کرنے والا ہو؟ تو خوش
 ہو جاؤ اپنی اس فروخت پر جس کا سودا تم نے (خدا سے) کر لیا ہے۔ اور یہی عظیم نشان کامیابی ہے۔

مومنین سے اللہ کی تجارت
 خدا کا اپنی ہی ملک کو دوسرے سے خریدنا اور اُس کی قیمت
 بھی ادا کرنا، خدا کا انتہائی احسان ہے۔ * (ابن کثیر)

حقیقی معنی میں یہ آیت اہل بیت پر لوری طرح صادق آتی ہے۔ آیت میں وہ صفات بیان
 کی گئی ہیں جو ان کے خمیر میں موجود ہیں۔ کیونکہ وہی چھوٹی سے چھوٹی نیکی کو پہچانتے ہیں اور چھوٹی سے چھوٹی
 بُرائی کا ادراک رکھتے ہیں۔ * (تفسیر صافی ص ۲۱۵ بحوالہ تفسیر قمی)

یہاں تمام مومنین کا ذکر نہیں، بلکہ کچھ کا ذکر ہے۔ نیز یہ ایسے مومنین ہیں جو راہِ خدا میں جنگ کرتے ہیں
 قتل بھی کرتے ہیں اور سب کے سب قتل بھی ہو جاتے ہیں۔ یہ بات سوائے جنگِ کربلا کے اور کہیں نہیں ملتی ایسی
 اس آیت کے مکمل مصداق امام حسین علیہ السلام اور اُن کے ساتھی ہیں۔ نیز یہ کہ اس آیت میں ہے کہ ان کا

ذکر تورات و انجیل میں ہے۔ تو، تورات کی کتاب میاہ نبی کا لوحہ، باب ۴۔ میں ہے کہ: شیر خوار اصغر

کی زبان پیاس کے ماے تالو سے چٹ جائے گی۔ وہ روٹی مانگے گا، مگر کوئی بھی اُس کے لیے نہ توڑے گا۔“

..... (تورات باب ۴ آیت ۴)

پیغام و تعلیم:

* حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے فرمایا: ”تمہاری جانوں کی قیمت جنت میں ہو چکی ہے۔

اِس لئے تمہاری قیمت جنت کے علاوہ کچھ نہیں ہو سکتی۔ اِس لیے جنت سے کم قیمت پر اپنی جانوں کو مت بیچ دینا۔“

..... (ہنج ابلدغ)

* ملا محسن فیض تحریر فرماتے ہیں کہ اِس مقام پر جن مومنین کے نفسوں کی خرید کا ذکر ہے اور جن کے صفات

بیان کیے گئے ہیں وہ ائمہ اہلبیتِ رسول ہیں۔ قولِ معصوم ہے کہ: ”قال نزلت الایة فی الاثمۃ لانه

وصفہم بصفة لا تجوز فی غیرہم“ (تفسیر صانی ص ۲)

یعنی معصوم فرماتے ہیں کہ: ”یہ آیت اہل بیت کی شان میں نازل ہوئی ہے کیونکہ جو صفات اِس مقام پر

بیان کیے گئے ہیں۔ وہ ان حضرات کے علاوہ کسی میں (مکمل طور پر) نہیں پائے جاتے۔“

* حضرت علیؑ کی وہ ہستی ہے جس نے اپنا نفس بیچا اور مرضی خدا کو خرید لیا (فکان اول من شوی نفسہ

..... (مواہب لہ نہ جلد ۱ ص ۱۰۰)

* حضرت امام حسینؑ اور ان کے اصحاب نے بھی اپنے نفسوں کو خدا کے ہاتھ فروخت کیا تھا۔

..... (شفا الصدور - شرح زیارت عاشوراء ص ۱۰۰)

* غرض یہ کوئی خدا کا حکم نہیں ہے کہ مومنین اپنی جانیں خدا کے ہاتھ بیچ دیں۔ بلکہ یہ آیت حقیقت کو بیان کر رہی

ہے کہ خود ایمان کی زندگی اختیار کرنے کا مطلب ہی یہ ہے کہ ہم نے اپنی جان اور مال خدا کے ہاتھ فروخت کر دیے۔

..... (فصل الخطاب)

نتیجہ؛ (۱) ایمان محض ایک مابعد القیبعاتی عقیدہ ہی نہیں، بلکہ ایمان حقیقتاً خدا سے ایک معاہدہ

کرنا ہے کہ جس کی رو سے مومن اپنی جان و مال خدا کے ہاتھ بیچ دیتا ہے اور اُس کا معاہدہ جنت قبول کر لیتا ہے۔

(۲) مومن اپنی جان و مال کو اپنی ذاتی ملکیت نہیں سمجھتا، بلکہ خدا کی امانت سمجھتا ہے اور خود مختار مالک سمجھنے کے بجائے

ایک امین کی حیثیت سے اپنی جان و مال کو خدا کی مرضی کے مطابق استعمال کرتا ہے۔ ایمان حقیقتاً اسی خرید و فروخت

کا نام ہے۔ اور اسی خرید و فروخت سے انکار کا نام کُفر و نفاق ہے (۳) مومن ہر معاملہ میں خدا کی مرضی کا تابع بن کر رہتا ہے

..... (تفسیر)

التَّائِبُونَ الْعِدُونَ الْحِمْدُونَ (۱۱۳) (وہ لوگ جو) توبہ کر کے اللہ کی طرف
 السَّائِحُونَ الرَّكْعُونَ السَّجِدُونَ بار بار پٹنے والے، خدا کی بندگی بجالانے والے خدا
 الْأَمْرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّاهُونَ کی تعریفوں کے گن گانے والے، روزوں میں عمر
 عَنِ الْمُنْكَرِ وَالْحَفِظُونَ لِحُدُودِ اللہ سے روکنے والے، خدا کے آگے زکوٰۃ اور سب سے
 اللَّهُ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ ۱۲ کرنے والے ہیں، جو اچھائیوں کی ترغیب، اور
 بُرْآئِيْنَ سے روکنے والے ہیں، اور خدا کے قوانین کی پابندی کرنے والے ہیں، (یہی) مومنین کو خوشخبری دے

آیت میں مومنین کے مزید اوصاف بیان کیے جا رہے ہیں

اس آیت نے پچھلی آیت کی یہ تشریح کر دی کہ جہاد کے لیے قرآنی معیار یہ ہے کہ پاک و پاکیزہ افراد اس کی سرپرستی فرمائیں ہم جو قسم کے دنیا طلب ظالم لوگوں کا خدا کے نام پر جنگیں لڑوانا، اور ملکوں کو فتح کرنا جہاد نہیں۔ اسی لئے فقہ حنفی میں وہ جہاد جو دفاعی نوعیت کا نہ ہو، صرف معصوم کی سرکردگی ہی میں انجام پاسکتا ہے۔

السَّائِحُونَ کے معنی روزوں میں عمر بسر کرنا بھی ہے۔ اس کی تائید میں حدیث ہے: فرمایا: ”میری امت کی سیاحت روزہ رکھنا بھی ہے۔“ (السَّائِحُونَ الصَّامُونَ) ... * (تہامن اجلاہن بقول ابن مسعود ابن عباسؓ نیز السَّائِحُونَ کے دوسرے معنی ”خدا کی راہ میں سفر کرنے والے“ کے ہیں۔ (سفر در راہ خدا کنندگان) سعید ابن جبیر، الحسن و مجاہد) (شاہ رفیع الدین - شاہ ولی اللہ) ... *

جہاد کی شرط اول

حضرت امام زین العابدین علیہ السلام سے ایک شخص نے حج کے دوران پوچھا کہ آپ نے جہاد کو چھوڑ کر حج کا سفر کیوں اختیار فرمایا؟ آپ نے فرمایا: ”جن لوگوں کی صفات اس آیت میں بیان کی گئی ہیں، اگر ایسے صفات کے حامل لوگ جہاد کریں، تو ان کے ساتھ جہاد کرنا، حج کرنے سے افضل ہے۔“ السَّائِحُونَ کے معنی ”طلب علم“ کے بھی ہیں، کہ وہ طالب علم جو علم کی طلب میں اپنا وطن، کنبہ، گھر بار، راحت و آرام، کو خیر باد کہہ کر سفر کرتے ہیں۔ اس طرح روحانی، عقلانی اور فکری بلندیوں کے مارج کا سفر کرتے ہیں۔ (مشانی) ... *

مَا كَانَ لِلنَّبِيِّ وَالَّذِينَ آمَنُوا (۱۱۳) نبی کو اور ان لوگوں کو جو ایمان لائے ہیں، یہ
 أَنْ يَسْتَغْفِرُوا لِلْمُشْرِكِينَ وَلَوْ
 كَانُوا أُولِي قُرْبَىٰ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ
 لَهُمْ أَنَّهُمْ أَصْحَابُ الْجَحِيمِ ۝ ۱۳ دعا کریں۔ چاہے وہ ان کے عزیز رشتے دار
 ہی کیوں نہ ہوں۔ جبکہ وہ پوری طرح سے جان
 بھی چکے ہیں کہ وہ جہنم کے مستحق ہیں۔

مشرکین معافی کے مستحق نہیں

قرآن مجید میں اکثر دوسروں کی تشبیہ اسی طرح سے کی

گئی ہے کہ بظاہر رسول کو مخاطب کیا گیا ہے۔ یہ فصاحت و بلاغت کا لطیف انداز بیان ہے۔ یہاں تو
 واضح طور پر رسول کے ساتھ ساتھ ایمان لانے والوں کا بھی ذکر ہے۔ تو گویا صرف اصول وحدت کو نمایاں کرنے
 کے لیے رسول کا ذکر کیا گیا ہے، نیز اس طرح یہ بھی معلوم ہو گیا کہ شرک کرنا کتنا بڑا جرم ہے کہ رسول کو
 بھی ان کے لیے معافی مانگنے سے روک دیا گیا جو عالمین کے لیے رحمت ہیں۔

خدا کا یہ فرمانا کہ ”چاہے وہ ان کے عزیز رشتے دار ہی کیوں نہ ہوں“ بتاتا ہے کہ کسی بزرگ کے

ساتھ کوئی خونی رشتہ یا صرت نسبت نجات کے لیے کافی نہیں۔ (ماہری)

کسی کے لیے خدا سے معافی کی درخواست کرنے کا مطلب اُس آدمی سے محبت کا اظہار بھی ہے اور یہ

احساس بھی کہ ہم بہر حال اُس کے جرم کو قابلِ معافی سمجھتے ہیں۔ یعنی ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ شخص گنہگار ہے، خدا کا باغی

نہیں ہے، لیکن جو شخص خدا کا کلمہ کھلا باغی ہو، اُس سے تو محبت رکھنا وفاداری کے خلاف ہے، بلکہ اُس کو قابلِ معافی

سمجھنا بھی عقل کے خلاف ہے۔ اس سے تو خود ہماری اپنی وفاداری مشکوک ہو جاتی ہے (اسی کو اصطلاح میں تبرا کہتے ہیں)

مگر یہ بات بھی یاد رکھنی چاہیے کہ خدا کے باغیوں کے ساتھ دین کے معاملے میں ہمدردی نہیں ہونا چاہیے۔

جہاں تک علم انسانی ہمدردی کا تعلق ہے، وہ ہرگز ممنوع نہیں۔ بلکہ قابلِ تعریف ہے۔ ان کے ذہنی حقوق ضرور

ادا کیے جائیں۔ کوئی کافر، مشرک، منافق اگر بھوکا ہو یا بیمار ہو تو اُس کے ساتھ لازمی طور پر ہمدردی کا سلوک کیا جائے۔

وَمَا كَانَ اسْتِخْفَارُ إِبْرَاهِيمَ (۱۱۴) اور ابراہیم نے جو اپنے باپ (مرد چچا) کے
 لِأَبِيهِ إِلَّا عَن مَّوْعِدَةٍ وَعَدَهَا
 إِيَّاهُ فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ أَنَّهُ عَدُوٌّ
 لِلَّهِ تَبَرَّأَ مِنْهُ إِنَّ إِبْرَاهِيمَ
 لَأَوَّاهٌ حَلِيمٌ ۝ ۱۱۴
 لیے خدا سے معافی کی دعا مانگی تھی وہ تو صرف
 ایک وعدہ کی وجہ سے تھی جو انھوں نے اپنے باپ (چچا)
 سے کر لیا تھا۔ مگر جب اُن پر یہ بات واضح ہو گئی کہ
 وہ تو اللہ کا دشمن ہے، تو انھوں نے اُس سے تبرا
 (اظہارِ بیزاری) کر لیا۔ سچی بات تو یہ ہے کہ ابراہیم بہت ہی برداشت کرنے والے بُرودار انسان تھے۔

حضرت ابراہیم نے اپنے باپ (چچا) کیلئے دعا کی

آیت کے متن سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت

ابراہیم نے جب اپنے چچا آزر سے وعدہ کیا ہوگا کہ وہ اُن کے لیے خدا سے معافی طلب کریں گے تو حضرت ابراہیم نے یہ
 محسوس کیا تھا کہ آزر میں ایمان لانے کا رجحان موجود ہے۔ جناب شیخ طوسی نے تو یہ نتیجہ نکالا کہ حضرت ابراہیم نے آزر سے
 مشروط وعدہ کیا تھا کہ اگر تم ایمان لے آؤ گے تو میں تمہارے لیے خدا سے معافی کی درخواست کروں گا۔ اس پر
 آزر نے ایمان کا اظہار کر دیا تھا۔ اسی لیے حضرت ابراہیم نے اُن کے لیے خدا سے معافی کی دعا کر دی۔ مگر بعد میں ثابت
 ہوا کہ آزر کا اظہار ایمان صرف نمانشی تھا۔ اس لیے حضرت ابراہیم نے اُن پر تبرا کیا۔ * (تفسیر تیان، مجمع البیان وغیرہ)
 خود حضرت ابراہیم کی دعا سے بھی یہ بات ثابت ہے۔ کیونکہ حضرت ابراہیم نے ان الفاظ میں دعا کی تھی:
 ” میرے باپ (چچا) کو بخش دے کہ وہ (پہلے) گمراہوں میں سے تھا۔“ یعنی وہ پہلے گمراہ تھا اور اب سیدھے راستے
 پر آ گیا ہے، اسی لیے اُس کو بخش دے کہ اب وہ گمراہوں میں سے نہیں رہا۔ مگر جب بعد میں حضرت ابراہیم کو پتہ چلا کہ وہ تو
 ابھی تک گمراہوں میں سے ہے، تو پھر انھوں نے اپنی اُس معافی کی دعا سے برأت کر لی اور آزر پر تبرا کیا۔
 حضرت ابراہیم کے لیے خدا نے ”أَوَّاهٌ“ کا لفظ استعمال کیا ہے۔ اس کے معنی بہت آہیں بھرنے والا، رونے
 والا، ڈرنے والا، اور افسوس کرنے والے کے ہوتے ہیں۔ اور حلیم اُس کو کہتے ہیں جو اپنے مزاج پر قابو رکھتا ہے اور غصے یا دشمنی
 میں آہے سے باہر نہیں ہوتا۔ غرض ہر حال میں حدِ اعتدال سے تجاوز نہیں کرتا۔

کیونکہ حضرت ابراہیمؑ حلیم تھے، اس لیے انہوں نے اپنے چچا آزر کے لیے دعائے مغفرت کی۔ حالانکہ انہوں نے حضرت ابراہیمؑ پر اُن کی تبلیغ کی وجہ سے بہت زیادتیاں کی تھیں۔ مگر جب حضرت ابراہیمؑ نے یہ دیکھا کہ آزر خدا کا دشمن ہے تو انہوں نے آزر پر تبرا کیا کیونکہ وہ محبت اور نفرت کے معاملے میں حد سے بڑھ جانے والے نہ تھے۔ * (تفہیم)

اس آیت کے الفاظ واضح طور پر بتا رہے ہیں کہ حضرت ابراہیمؑ نے اپنے چچا آزر کے اندر ایمان کے لیے کچھ کاما دگی یا برحمان دیکھا تو وعدہ فرمایا کہ اگر تم ایمان کی زندگی اختیار کر لو گے تو میں خدا کے تمہارے لیے معافی طلب کروں گا۔ مگر بعد میں انہیں معلوم ہوا کہ آزر کا ایمان صرف ناشی تھا۔ اسی لیے خدا نے ارشاد فرمایا کہ ”جب اُن پر ثابت ہو گیا کہ وہ اللہ کا دشمن ہے۔“ اس سے معلوم ہوا کہ ابراہیمؑ نے جس وقت وعدہ استغفار کیا تھا اُس وقت اُن پر اپنے چچا کا مشرک ہونا ثابت نہ تھا۔ اسی لیے دعا بھی یوں کی تھی کہ:

”میرے باپ (مراد چچا) کو بخش دے کہ وہ گمراہوں میں سے تھا“ یعنی اب گمراہوں میں سے نہیں ہے، پہلے تھا۔ لیکن بعد میں ثابت ہوا کہ وہ تو اب بھی گمراہوں میں سے ہے۔ * (ماجدی)

تعلیم: محققین نے نتیجہ نکالا کہ کسی کی زندگی میں اُس کے لیے طلبِ مغفرت کرنے کے معنی یہ ہیں کہ اُس کے حق میں طلبِ ہدایت کی جائے۔ اور اللہ سے دشمنی سے مراد اللہ کے دین اور اولیاءِ خدا سے دشمنی ہے۔ کیونکہ خدا سے براہِ راست کوئی انسان دشمنی نہیں کرتا۔ * (تھاوی)

”عَنْ مَوْعِدِكَ“ - بروایت صافی، عیاشی سے منقول ہے کہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ حضرت ابراہیمؑ علیہ السلام سے اُن کے چچا آزر نے وعدہ کیا تھا کہ میں اسلام لاؤں گا۔ تب حضرت ابراہیمؑ نے اُس کے حق میں دعا کی۔ اور جب انہیں پتہ چلا کہ یہ دشمنِ خدا ہے تو اُس سے بیزاری اختیار کر لی۔ اور چچا کو مجازاً ”اب“ کہا جاتا ہے۔ اسی بنا پر آیت مجیدہ میں چچا پر ”اب“ کا اطلاق ہوا ہے۔ * (از تفسیر انوار البیعت ص ۱۳)

وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِلَّ قَوْمًا ۖ (۱۱۵) اور اللہ ایسا نہیں ہے کہ لوگوں کو ہدایت
بَعْدَ إِذْ هَدَاهُمْ حَتَّىٰ يُبَيِّنَ لَهُمْ مَا يَتَّقُونَ ۚ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ
شَيْءٍ عَلِيمٌ ۝ ۱۱۵

حقیقتاً خدا ہر چیز کا پوری طرح جاننے والا ہے۔

اللہ ہدایت دیتا ہے مگر وہ نہیں کرتا | اس آیت سے فقہاء نے اصولِ فقہ کا اصولِ برأت

اخذ کیا ہے۔ اصول یہ ہے کہ تکلیف بلا بیان کے قیح ہے۔ اور جب تک کسی چیز کی ممانعت وارد نہ ہو، اُس
پر مواخذہ نہیں ہو سکتا۔

اور خدا کا یہاں یہ فرمانا کہ: ”اللہ ہر چیز کا جاننے والا ہے“ اس کے معنی یہ ہیں کہ کسی کو خدا
کا گمراہی میں چھوڑ دینا یا گمراہ قرار دینا کوئی اندھا دُھند عمل نہیں، بلکہ اس بات کا استحقاق اللہ کے علم سے ہے،
اللہ کی قدرت سے نہیں۔ وہ اپنے علم کی بنا پر کسی کے ارادے اور عمل کو جان کر اُسے گمراہی میں چھوڑ دیا کرتا ہے،
اور جس کی نیت اچھی جانتا ہے، اُسے ہدایت کی توفیق عطا فرماتا ہے۔ * (فصل الخطاب)

اللہ کے گمراہی میں ڈالنے (یا گمراہی میں چھوڑنے) کے معنی یہ ہوتے ہیں کہ جو صحیح طریقہ فکر و عمل خدا نے
بتایا تھا اُس کے خلاف چلنے پر کوئی اصرار کرتا ہے اور کسی طرح سیدھا راستہ چلنا ہی نہیں چاہتا، تو خدا اُس کو
زبردستی سیدھے راستے پر نہیں لگاتا۔ پھر جب وہ از خود جانے پر اڑا رہتا ہے، اسی طرف اُس کو جانے دیتا ہے۔

آخر میں خدا کا یہ فرمانا کہ ”اللہ ہر چیز کا اچھی طرح سے جاننے والا ہے“ بتاتا ہے کہ خدا کسی کو گمراہی میں اندھا
خواہ مخواہ نہیں چھوڑا کرتا۔ اور نہ اندھا دُھند کسی کی ہدایت فرماتا ہے۔ خدا کے ہر کام کا تعلق علمِ الہی سے ہوتا ہے۔ وہ جس کے
ارادے جیسے جانتا ہے اُس کے مطابق ہدایت فرماتا ہے یا گمراہی میں چھوڑ دیا کرتا ہے حق تعالیٰ کی طرف گمراہی کی نسبت
معص کوئی حیثیت سے سببِ الاسباب ہونے کی بنا پر ہے، ورنہ حقیقتاً اللہ کسی کو کسی حال میں گمراہی کی نظر نہیں لیجاتا۔
* (قرطبی)

إِنَّ اللَّهَ لَهُ مُلْكُ السَّمَوَاتِ وَ (۱۱۶) حَقِيقًا آسَمَانُونَ اور زمین کی بادشاہت
 الْأَرْضِ يُحْيِي وَيُمِيتُ وَمَا لَكُم مِّنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ ۝ ۱۱۷
 اللہ ہی کے قبضے میں ہے۔ وہی زندگی اور موت پر پورا پورا اختیار رکھتا ہے اور اللہ کو چھوڑ کر تمہارا کوئی سرپرست یا مددگار نہیں۔

لَقَدْ تَابَ اللَّهُ عَلَى النَّبِيِّ وَ (۱۱۷) اللہ نے اپنی توجہات کے ذریعے سے
 الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ الَّذِينَ اتَّبَعُوهُ فِي سَاعَةِ الْحُسْرَةِ مِنْ بَعْدِ مَا كَادَ يَزِيغُ قُلُوبَ فَرِيقٍ مِّنْهُمْ ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ إِنَّهُ بِهِمْ رءُوفٌ رَّحِيمٌ ۝ ۱۱۸
 رحمت کی نظر ڈالی ہے نبی پر اور ان ہاجرین انصار پر جنہوں نے بڑی تنگی ترشی اور سختی کے وقت میں نبی کا ساتھ دیا۔ اگرچہ ان میں سے کچھ لوگوں کے دل ٹیڑھے ہونے کی طرف مائل ہو چکے تھے۔ مگر پھر بھی اللہ نے ان پر توجہ فرماتے ہوئے اپنی رحمت کی نظر ڈالی۔ (کیونکہ) حقیقتاً اللہ ان پر بڑی شفقت کرنے والا (اور) بڑا رحم کرنے والا ہے۔

نبی کریم ذریعہ رحمت رحیم (آیت ۱۱۷) حضرت امام رضا علیہ السلام نے فرمایا کہ "مطلب یہ ہے

کہ: "خدا نے نبی کے ذریعے سے ہاجرین کو توبہ کی توفیق دی یا ان پر مہربان ہوا۔" * (تفسیر صافی بحوالہ احتجاج طبری)

حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا: "نبی نے کونسا گناہ کیا تھا جس کی توبہ خدا قبول فرماتا۔ مطلب یہ ہے

کہ خدا نے اُمت کی توبہ قبول فرمائی۔" * (احتجاج طبری)

سے محققین نے آیت کے ان الفاظ سے کہ: "ہاجرین و انصار پر جنہوں نے بڑی تنگی ترشی اور سختی کے وقت نبی کا ساتھ دیا۔"

نتیجہ نکالا کہ اللہ نے صرف انہی ہاجرین و انصار پر توجہ فرمائی جنہوں نے ہر قسم کی سختی اور جنگ میں رسول کی پیروی کی اور ہر حال میں ان کا ساتھ دیا۔ وہ لوگ نہیں جو مصیبت یا جنگ میں رسول کا ساتھ چھوڑ بھاگے۔

* (فضل الخطاب)

وَعَلَى الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ خَلَفُوا (۱۱۸) اور ان تینوں کو بھی اللہ نے اپنی خاص توبہا
 حَتَّىٰ إِذَا ضَاقَتْ عَلَيْهِمُ الْأَرْضُ
 بِمَا رَحُبَتْ وَضَاقَتْ عَلَيْهِمْ
 أَنْفُسُهُمْ وَظَنُّوا أَنْ لَا مَلْجَأَ مِنْ
 اللَّهِ إِلَّا إِلَيْهِ ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ
 لِيَتُوبُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ التَّوَّابُ
 الرَّحِيمُ ۝ ۱۱۸

سے نوازا جو پیچھے رہ گئے تھے۔ اور زمین اپنی وسعت
 کے باوجود ان پر تنگ ہو گئی تھی اور خود ان کی
 اپنی جانیں تک ان پر بار ہونے لگی تھیں۔ پھر
 انہوں نے سمجھ لیا کہ اللہ سے بچنے کے لیے سوا خود
 اُس کے (دامنِ رحمت کے) کوئی اور جگہ نہیں ہے۔
 تب اللہ نے ان پر اپنی مہربانیاں فرمائیں تاکہ
 وہ توبہ کریں۔ یقیناً اللہ اپنی رحمتوں کے ساتھ توبہ فرمانے والا، توبہ قبول فرمانے والا، رحم کرنے والا ہے۔

تین صحابیوں کی توبہ کا ذکر

ان تین صحابیوں (کعب بن مالک، مرثد بن ریح، بلال بن اُمیر)

نے جنگ تبوک کے سفر میں رسول کا ساتھ چھوڑنے کے بعد سچے دل سے توبہ کی اور خدا نے ان کی توبہ کو قبول فرمایا۔
 حضور اکرم نے فرمایا: "التَّائِبُ عَنْ ذَنْبِهِ كَمَنْ لَا ذَنْبَ لَهُ" (گناہ سے توبہ کرنے والا ویسا
 ہے جیسے کہ اُس نے کوئی گناہ کیا ہی نہ ہو) (الحديث)۔ (تفسیر کبیر)

۱۔ اور زمین کا ان پر تنگ ہونے کے معنی: (۱) خود اپنے سے تنگ آجانا۔ یا (۲) ضمیر کی شدید ترین
 ملامت سے انتہائی بے چینی کا ہونا۔ یا (۳) ایسے حالات پیدا ہو گئے تھے کہ وہ لوگ جنگل تک میں ایک دوسرے
 سے بات تک نہ کرتے تھے۔ * (تبیان)

نتیجہ: ان تین صحابیوں میں سے دو ہداری تھے، ایک تیسرے صاحبِ ہداری کے سوا دوسرے غزوات
 میں برابر شریک رہے تھے۔ یہ سزا ایسے ایسے اکابرین کو مل رہی ہے۔ اسی سے فقہاء نے توبہ نکال کر (استنباط
 کیا کہ دینی مجرم سے ترکِ سلام و کلام بالکل درست ہے) * (تفسیر ماجدی)

(۲)۔ نیز ثابت ہوا کہ تمام صحابہ عادل یا عدول نہ تھے کیونکہ ان سے

۱۴۰۰

غلطیاں ممکن تھیں^(۳)۔ اہل عرفان نے لکھا کہ خدا کی عادت اپنے دوستوں کے ساتھ یہی ہے کہ جب ان سے کوئی غلطی ہو جاتی ہے تو ان کو پہلے سزا کی تلخی چکھائی جاتی ہے پھر جب وہ یہ سمجھ لیتے ہیں کہ وہ غلطی کر رہے ہیں اور شرمندہ ہو کر خدا سے معافی مانگتے ہیں، اپنی اصلاح کر لیتے ہیں، تو ان پر کرم کی بارش برسائی جاتی ہے، ان کے قصور معاف کر دیے جاتے ہیں اور ان کو نیک توفیقات سے نوازا جاتا ہے۔ * * *

رسول اکرم ﷺ جب غزوہ تبوک سے لوٹے تو اسی (۸) سے زیادہ منافق حضور ص کی خدمت میں معذرت کے لیے آئے اور بہانے بنانے لگے کہ ہم فلاں فلاں وجوہات کی بنا پر آپ کے ساتھ نہ جاسکے تھے۔ ان میں تین سچے مومن بھی تھے۔ منافقین تو جھوٹے عذر اور بہانے پیش کرتے رہے مگر ان تینوں مومنین نے صاف صاف اپنے قصور کا اعتراف کر لیا۔ حضور اکرم ﷺ نے ان کا فیصلہ منسوی کر دیا اور تمام مسلمانوں کو حکم دیا کہ جب تک خدا کا حکم نہ آجائے ان تینوں سے کوئی میل ملاپ نہ رکھے۔ "اسی کے فیصلے کے سلسلے میں یہ آیت اتری۔ (ماجری)

نتیجہ : (۱) کفر و شرک کا ساتھ دینا ہی جرم نہیں، بلکہ ان کے مقابلے پرستی دکھانا بھی زندگی بھر کی عبادت کو غارت کر دیتا ہے۔ (۲) ادائے فرض پرستی معمولی جرم نہیں، بلکہ بعض دفعہ یہ سستی بہت بڑے گناہ کا سبب بن جاتی ہے۔ (۳) اپنے جرم کا اعتراف کرنا اور اس پر شرمندہ ہونا اور خود کو سزا دینا اور اپنی اصلاح کی کوشش کرنا گناہوں کی معافی کا سبب ہے اور ایمان کی علامت ہے۔ (۴) خدا سے محبت اور اخلاص بڑے سے بڑے گناہ کی معافی کا سبب بن جاتا ہے۔ (۵) خدا سے معافی مانگنے والوں کی خدا تعریف کرتا ہے اور (۶) خدا سے وفاداری پرچے رہنا خدا کو سید پسند ہے۔ * * * (تفہیم) * * * (۷) جھوٹے بہانے بنا کر اپنے فرائض کو نہ ادا کرنا منافقت ہے۔ (۸) جب انسان تہ دل سے شرمندہ ہو کر خدا کی طرف پلٹتا ہے تو خدا بھی بندگی کی طرف نظر رحمت کے ساتھ پلٹتا ہے۔ (۹) سچ بولنا گناہوں کی مغفرت کا سبب ہوتا ہے۔ اسی لیے جن لوگوں کی توبہ قبول ہوئی انھوں نے کہا کہ کیونکہ سچ بولنے کی وجہ سے ہمیں نجات ملی ہے، اس لیے ہم عہد کرتے ہیں کہ خواہ کچھ بھی ہو ہم آئندہ کبھی جھوٹ نہ لیں گے۔ سچ کی وجہ سے خدا نے ان تینوں کو ایمان و اخلاص بخشا، نفاق بچایا، توبہ کی توفیق دی، گناہ معاف ہوئے۔ * * * (عشائی)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ (۱۱۹) اے لوگو! جو ایمان لائے ہو، تقویٰ اختیار
وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ ۝ کرو۔ (برائیوں سے بچو) اور سچوں کے ساتھ رہو۔

صادقین سے مراد رسول کے بعد آل محمدؐ ہیں

صادقین : یعنی سچے : حقیقی معنی میں

صادقین وہی ہو سکتے ہیں جن سے کسی قسم کا زبانی یا عملی کذب صادر نہ ہو۔ ان کو اصطلاحاً معصوم کہتے ہیں۔ یعنی جو قول و فعل دونوں میں سچے ہوتے ہیں۔ جناب رسول اکرمؐ عرب میں سب سے پہلے صادق ہیں۔

اور حضرت امام محمد باقر علیہ السلام نے فرمایا: "صادقین سے مراد ہم آل محمدؐ ہیں۔"
..... (تفسیر صافی ص ۲۱۹ بحوالہ کافی و تفسیر مجمع البیان)

نتائج: محققین نے نتیجہ نکالا کہ: (۱) زمین کبھی حجت خدا سے خالی نہیں رہے گی۔ (۲) مؤمنین کا وجود قیامت تک باقی رہے گا۔ اس لیے صادقین کا وجود بھی باقی رہنا ضروری ہے۔ (۳) "صادقین" عام لوگوں سے الگ ہیں کیونکہ عام مؤمنین کو ان کے ساتھ رہنے (پیروی کرنے) کا حکم دیا جا رہا ہے۔ *..... (القرآن الہین از سید امجدین کالمی) تفسیر برہان کے مصنف نے اہل سنت کے طرق سے نقل کیا ہے اور کہا ہے کہ:

"موتقی بن احمد نے اپنی اسناد سے ابن عباس سے مندرجہ بالا آیت کے ذیل میں اس طرح نقل کیا ہے:

"هو عثی بن ابی طالب" یعنی: وہ عثی بن ابی طالب ہیں۔

اور یہی مطلب عبد الرزاق نے کتاب "رموز الکنوز میں درج کیا ہے۔ * (تفسیر برہان ج ۲ ص ۱۲۱) (بحوالہ تفسیر نمونہ ۱)

زیادہ اہم مسئلہ یہ بھی ہے کہ کیا کسی غیر معصوم کی پیروی اور نقش قدم پر چلنے کا حکم بغیر کسی قید اور شرط کے دیا جا سکتا ہے۔ کیا یہ خود اس امر پر دلیل نہیں کہ صادقین سے مراد صرف "معصومین" ہیں۔ چنانچہ مفسر فخر الدین رازی نے لکھا ہے کہ: "خدا نے مؤمنین کو سچوں کا ساتھ دینے کا حکم دیا ہے لہذا آیت اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ جو لوگ جائز الحظا رہیں، وہ کسی معصوم کی پیروی کریں تاکہ اس پیروی کے ذریعے خطار سے محفوظ

رہیں اور یہ مفہوم ہر دور کے لیے ہونا چاہیے، اور زمانہ پیغمبر میں اسے معصوموں کرنے کیلئے کوئی دلیل ہمار پاس نہیں ہے۔ (ملخص بحوالہ تفسیر نمونہ ص ۱۳۹)

مَا كَانَ لِأَهْلِ الْمَدِينَةِ وَمَنْ حَوْلَهُمْ مِنَ الْأَعْرَابِ أَنْ يَتَخَلَّفُوا عَنِ رَسُولِ اللَّهِ وَلَا يُرِغِبُوا بِأَنْفُسِهِمْ عَنْ نَفْسِهِ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ لَا يُصِيبُهُمْ ظَمَأٌ وَلَا نَصَبٌ وَلَا مَخْمَصَةٌ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا يَطْؤُونَ مَوْطِئًا يَغِيظُ الْكُفَّارَ وَلَا يَنَالُونَ مِنْ عَدُوِّ نَيْلًا إِلَّا كُتِبَ لَهُمْ بِهِ عَمَلٌ صَالِحٌ إِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ ۝ ۱۰

مدینے کے رہنے والوں اور اُس کے ارد گرد کے صحرائی عربوں کے لیے یہ بات ہرگز ٹھیک نہیں کہ وہ اللہ کے رسولؐ کا ساتھ چھوڑ کر گھر بیٹھیں اور اپنی جانوں کو اُن کا ساتھ دینے سے بچائیں۔ اس لیے کہ ہرگز ایسا نہ ہوگا کہ کوئی تکلیف پیاس یا کوئی زحمت یا مشقت یا بھوک کی مصیبت خدا کی راہ میں اُن کو پہنچے یا کہیں وہ ایسا قدم اٹھائیں جو کافروں کیلئے غم و غصہ کا سبب ہو یا وہ دشمنوں کے مقابلے میں کوئی کامیابی حاصل کریں، مگر یہ کہ اُن میں سے ہر ایک بات کے بدلے ایک نیک عمل اُن کیلئے نہ لکھا جائے۔ (کیونکہ) یقیناً

اللہ اچھے کام کرنے والوں کی اجرت برباد نہیں کرتا۔

ابوخیمہ کا قصہ

اُن لوگوں کا یہ کہنا کہ: "اور نہ یہ کہ ہم اپنی جان کو زیادہ چاہیں، رسولؐ کی جان سے"

یعنی رسولؐ تو سفر اور جنگ کی تکلیفیں اٹھائیں اور ہم آرام سے بیٹھیں۔

حدیث میں آیا ہے کہ صحابی رسولؐ ابوخیمہ غزوة تبوک میں تشریف نہیں لے گئے تھے۔ حضور اکرمؐ کے تبوک جانے کے بعد وہ اپنے باغ میں گئے۔ وہاں خوشگوار سایہ تھا، حسین و جمیل بیوی سامنے تھی، تازے کھجور کے خوشوں سے کھجور کا کھار ہے تھے۔ ٹھنڈا پانی سامنے دھرا تھا۔ یہ سامانِ عیش دیکھ کر دفعاً ابوخیمہ کے دل میں بجلی کی طرح یہ خیال آیا کہ تفت ہو اس عیش کی زندگی پر، کہ میں تو خوشگوار زندگی کے مزو لوٹوں، اور خدا کا محبوب پیغمبرؐ سنت تکلیف میں سفر کر رہا ہوں۔ فوراً تلوار سنبھالی اور نیرفتار اونٹنی پر چڑھ کر سفر ہوئے، حضورؐ نے دُور دیکھا تو فرمایا: یہ سوار ابوخیمہ ہے۔ لوگوں نے دیکھا کہ وہ ابوخیمہ ہی تھے۔ (تفسیر کبیر)

۱۴۰۳

وَلَا يُنْفِقُونَ نَفَقَةً صَغِيرَةً وَ (۱۲۱) (اسی طرح) اور وہ تھوڑا یا بہت (راہِ خدا میں)

خرچ کریں اور (جہاد کرتے ہوئے) کسی وادی کو پار کریں، مگر یہ کہ اُن کے واسطے اُس عمل کو لکھ نہ لیا جائے، تاکہ اللہ انھیں اُن کے بہترین اعمال کے لحاظ سے صلہ دے۔

لَا كِبِيرَةً وَلَا يَقْطَعُونَ وَادِيًا
إِلَّا كَتَبَ لَهُمْ لِيَجْزِيَهُمُ اللَّهُ
أَحْسَنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ۝ ۱۲۱

اور ایمانداروں کے لیے یہ ضروری نہ تھا کہ وہ سب کچھ نکل کھڑے ہوں۔ پس ایسا کیوں نہیں ہوتا کہ (ہر شہر کے) ایک گروہ میں سے کچھ لوگ سفر کریں تاکہ دین کی گہری سمجھ پیدا کرنے کی قابلیت حاصل کریں، اور پھر جب واپس جائیں تو اپنی قوم کو خبردار کریں تاکہ وہ (برائیوں

وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا
كَافَّةً فَلَوْلَا نَفَرْنَا مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ
مِنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي
الدِّينِ وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ
إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ
يَحْذَرُونَ ۝ ۱۲۲

اور غیر ذمہ دارانہ طریقہ زندگی سے) بچیں۔

علم دین حاصل کرنے کا طریقہ (آیت ۱۲۲) آیت کا مطلب یہ ہے کہ ہر ہر جماعت (یا شہر)

سے ایک چھوٹا گروہ جناب رسولِ خدا کی خدمت میں آئے اور اُن سے دینی علوم اور مسائل سیکھے۔ پھر اپنی قوم کی طرف واپس جائے اور انھیں تعلیم دے۔ (آنحضرت نے فرمایا: ”میری امت میں اختلاف (حصولِ علم کیلئے سفر) رحمت ہے۔“)

حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا: ”یہاں اختلاف سے مراد ایک شہر سے دوسرے شہر آنا جانا ہے دین میں اختلاف کرنا مراد نہیں۔ کیونکہ حقیقی دین بس ایک ہی ہے۔“ (تفسیر صافی ۷/۱۹۰ بحوالہ علی الشرائع)

حضرت امام محمد باقر علیہ السلام نے فرمایا: ”جب لوگوں کی تعداد بڑھ گئی تو اللہ نے حکم دیا کہ ایک گروہ تو نکل کر جہاد کرے اور دوسرا گروہ ٹھہر کر علم دین حاصل کرے اور لوگ اپنی اپنی باریاں بدلتے رہیں۔“ (تفسیر مجمع البیان)

نتائج^(۱): قرآن نے تحصیلِ علومِ دین کا اصول یہ بتایا ہے کہ ایک جماعت جا کر علومِ دین کو حاصل کرے اور واپس آکر دوسروں کو خدا کے احکامات عمل کرنے ترغیب دے۔ لوگ اُن سے دین کی تعلیم حاصل کریں اور ان کے بتائے ہوئے خدا کے احکامات پر عمل کریں۔ اسی کو تسلیم کہتے ہیں جو عادت، عقل و فطرت کے عین مطابق ہے۔ * (ماجہدی)

* فقہا نے لکھا کہ اس آیت سے یہ نتیجہ نکلا کہ تحصیلِ علمِ دین فرضِ کفایہ ہے پس ہر شہر کے ایک گروہ کو علمِ دین کی طلب میں لگے رہنا واجب ہے ورنہ سب گنہگار قرار پائیں گے۔ * (جصاص)

* اہلِ عرفان نے لکھا کہ طالبِ علم کی غرض ”تَفَقُّهُ فِي الدِّينِ“ یعنی: دین کی گہری سمجھ حاصل کرنا (ہونا چاہیے۔ صرف حیض و نفاس کے مسائل یاد کر لینا نہیں۔

(۳) **کفر و نفاق کا علاج** دیہاتی عربوں کے شدتِ کفر و نفاق کو بیان کرنے کے بعد اُن کو اس حالت

میں پڑا نہیں چھوڑ دیا۔ کیونکہ اُن کے کفر و نفاق کی اصل وجہ جہالت تھی اس لیے اُن کے اندر شعورِ اسلامی کے بیدار کرنے کا باقاعدہ نظام بتایا گیا، یہ ضروری قرار نہیں دیا کہ ساری کی ساری بستی علمِ دین حاصل کرنے کے لیے نکل پڑے، بلکہ بستی کے چند مخصوص آدمی علمِ دین کے مرکزوں کی طرف آئیں، اور اپنے اندر دین کی گہری سمجھ پیدا کریں اور اپنی اپنی بستیوں کی طرف لوٹیں پھر وہاں اسلام کا صحیح علم اور قوتِ عمل بیدار کریں۔

(۴) **مجاہد علم**: اس نظامِ تعلیم کا مقصد صرف لوگوں کو کتابِ خوانی یا عام معلومات فراہم کرنا ہی نہیں تھا، بلکہ دین کی گہری سمجھ پیدا کرنا مقصود تھا۔ _____ اب ہر نظامِ تعلیم کو اسی معیار پر جانچا جائے گا کہ وہ اُس علم میں

گہری سمجھ پیدا کرتا ہے۔ یا۔ نہیں؟ وہ اسکولوں، کالجوں، یونیورسٹیوں کا نظامِ تعلیم ہو یا دینی مدرسوں کا نظام ہو۔ اصل مقصد دین کی بصیرت، مزاج اور روح کو سمجھانا ہے، اور یہ سمجھانا ہے کہ زندگی کے ہر شعبے میں کلمحِ اسلامی طرزِ عمل اختیار کیا جائے۔

آج کل بس علم کو فائدہ کہا جاتا ہے کہ وہ اصل میں صرف اسلام کا قانون ہے۔ فقہ کا علم محض صورت اور ظاہری اعمال کا علم بن کر رہ گیا ہے۔ اب سلاؤں نے یہ سمجھا ہے کہ بس اسی چیز کا علم حاصل کرنا اس آیت کا مصداق ہے۔ حالانکہ یہ

علمِ فقہ محض دین کا چھوٹا سا ایک جُز ہے۔ کل دین نہیں۔ اسی غلط فہمی کی وجہ سے آج کے مدرسوں کی مذہبی تعلیم صرف دین کی ظاہری شکل و صورت کی نمائندگی کرتی ہے۔ اور اب یہی ملا کے نزدیک دین کی آفری منزل بن کر رہ گئی ہے۔ اس لیے سارا زور کلامِ ظاہری طہارت، داڑھی، روزہ، نماز کے ظاہری مسائل، یا پھر خس و زکوٰۃ پر ہے۔ کیونکہ ان پر مدرسوں کی آمدنی کا دار و مدار ہے۔ رہی دین کی روح، دین کا جذبہ، دین کی بصیرت، قرآن کی حقیقت، معانی و مطالب، تو ان مدرسوں کی تعلیم میں ان چیزوں کو دور کا بھی دخل نہیں۔ یہ ساری غلطی "تَفَقُّهَ فِي السِّيَرِ" کے معنی نہ سمجھنے کی وجہ سے ہوئی ہے۔

"تَفَقُّهَ فِي السِّيَرِ" کے معنی صرف علمِ فقہ (شرعیات - قانون ہی) نہیں، بلکہ پورے دین کی گہری سمجھ، بصیرت اور روح مراد ہے، جو ہماری اعلیٰ زندگی کا حصہ بن سکے۔ * (تفہیم)

س شیخِ مکتب کے طریقوں سے کشادہ دل کہاں ؟

کس طرح کبریت سے روشن ہو بجلی کا چراغ ؟ * (اقبال)

نتائج و تعلیمات | کیونکہ پچھلی آیتوں میں جہاد میں نہ نکلنے پر ملامت کی گئی تھی، اس لیے ممکن تھا کہ کوئی یہ سمجھ

بیٹھا کہ جہاد پر تمام کے تمام مسلمانوں کو نکلنا فرض عین ہے۔ اس لیے شاید یہاں یہ فرما دیا کہ ہمیشہ یہ ضروری نہیں ہے کہ سب کے سب مسلمان ایک جہاد کے لیے نکل کھڑے ہوں۔ مناسب یہ ہے کہ ہر قبیلے اور ہر قوم سے ایک جماعت جہاد کے لیے نکلے اور رسولِ اکرم کی صحبت میں رہ کر دین کی گہری سمجھ پیدا کرے۔ پھر واپس آکر اپنی قوم کو بھلے بُرے سے آگاہ کرے، اور اگر حضورِ اکرم جہاد کے لیے تشریف نہیں لے گئے ہیں تو باقی لوگ جو جہاد کے لیے نہیں نکلے ہیں، وہ حضور کی صحبت میں رہ کر دین کی تعلیم حاصل کریں۔ * (روح المعانی)

دوسرا نتیجہ :-

دوسرا نتیجہ یہ نکلا کہ: ہر قوم میں سے کچھ لوگوں کو چاہیے کہ علمِ دین سیکھنے کے لیے نکلیں اور پلٹ کر دوسروں کو سکھائیں۔ (شاہ ولی اللہ) مگر ابو حیان کے نزدیک یہ آیت طلبِ علم کہیے گئی ہے۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قَاتُوا الَّذِينَ (۱۳۳) لے ایمان لانے والو! جنگ کرو ان حق
یْلُونَكُمْ مِنَ الْكُفَّارِ وَلِيَجِدُوا
کے منکروں سے جو تم سے قریب ہیں۔ اور چاہیے
فِيكُمْ غُلْظَةً وَاَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ
کہ وہ تمہارے اندر مضبوطی و سختی محسوس کریں۔
مَعَ الْمُتَّقِينَ ۝ ۱۳۳ اور جانے رہو کہ اللہ بڑائیوں سے بچنے والوں کے ساتھ ہے۔

پرہیزگاری کے ساتھ سختی کا درس

کیونکہ قرآن کی آیات کی ترتیب سلسلہ نزول کے مطابق نہیں ہے

اس لیے کچھ آیات اپنے پس منظر سے جدا ہو گئی ہیں۔ یہ آیت بھی اسی طرح کی ہے۔ اس لیے جنگ جو قسم کے لوگ
بآسانی اس آیت کو ہم جوئی اور جنگ جوئی کے لیے استعمال کر سکتے ہیں لیکن اگر شان نزول کو دیکھا جائے تو معلوم ہو گا کہ
یہ آیت عمومی حیثیت نہیں رکھتی۔ یہ آیت اُس وقت اُتری تھی جب کافروں نے مسلمانوں پر جنگ مہم سنا کر دی تھی۔

تعلیم و نتائج: (۱) منکرین حق کے معاملے میں اپنے شخصی، خاندانی اور معاشی تعلقات کا لحاظ
تقویٰ و پرہیزگاری کے خلاف ہے۔ (۲) منکرین حق پر سختی کا ہرگز مطلب یہ نہیں کہ اخلاق اور انسانیت
کی ساری حدیں توڑ دی جائیں۔ اگر تم نے انسانیت اور اخلاق کو چھوڑا تو خدا بھی تمہارا ساتھ بھی چھوڑ دے گا۔
اسی لیے آخر میں فرمایا: ”اللہ بڑائی سے بچنے (اور فرائض ادا کرنے) والے (متقیوں) کے ساتھ ہے۔“
(تفسیر)۔۔۔۔۔*

(۳) اہل عرفان نے آیت کے ان الفاظ سے کہ ”لے ایمان والو! ان کافروں سے جنگ کرو جو تمہارے قریب
(آس پاس) ہیں۔“ سے ایک لطیف نتیجہ نکالا کہ سب سے پہلے اپنے ہی نفس سے مجاہدہ کرنا چاہیے کہ یہی
کافر سب سے قریب تر ہے۔ تاکہ انسان اپنے نفسِ آمارہ کو نفسِ مطمئنہ بنا سکے۔ * * * (ماجدی)

(۴) فقہاء نے اس آیت سے نتیجہ نکالا کہ جہاد فرض کفایہ ہے جو ترتیب طبعی کے موافق اول ان دشمنانِ اسلام
سے ہونا چاہیے جو مسلمانوں کے قریب ہیں اور مسلمانوں کے خلاف کارروائیاں کر رہے ہیں۔ ان کے بعد ان مسلمانوں پر فرض
ہے جو پہلے والے مسلمانوں کے قریب تر رہتے ہیں۔ اس طرح درجہ بدرجہ حلقہ جہاد کو وسیع تر کرنا طریقہ رسول کی پیروی ہے۔۔۔۔۔ (حصص)

وَإِذَا مَا أَنْزَلَتْ سُورَةٌ فَمِنْهُمْ
مَنْ يَقُولُ أَيْنَكُمْ زَادَتُهُ هَذِهِ
إِيمَانًا فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا
فَزَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَهُمْ
يَسْتَبْشِرُونَ ۝ ۱۳۳

اور جب بھی کوئی دنیا (سورہ اترتا ہے تو
ان میں سے کچھ ایسے ہیں جو (مذاقاً) پوچھتے ہیں
کہ تم میں سے کون ہے جس کے ایمان میں اس
سورے نے اضافہ کیا ہو؟ تو (جواب ہے کہ) جو لوگ
واقعاً حق کو مانتے ہیں، ان کے ایمان میں تو اس کے

اضافہ ہوا ہے اور وہ لوگ خوش بھی ہوتے ہیں۔

اللہ کی آیتیں سننے سے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے نتیجہ^(۱) محققین نے تیسرا نکالاکہ ایمان بڑھتا بھی

ہے اور گھٹتا بھی ہے۔ * (تفسیر صافی صفحہ ۱۲۲ بحوالہ تفسیر قمی)

(۲) نفاق کا اظہار بے جا اعتراضات کرنے سے بھی ہوتا ہے۔ یہ بھی نفاق کی پہچان ہے۔ جیسا کہ سورہ بقرہ
میں خدا نے فرمایا: ”اللہ اس بات سے نہیں شرماتا کہ مجھ پر یا اس سے بھی چھوٹی چیز کی مثال بیان کرے۔“
تو جو اللہ کو دل سے مانتے ہیں، وہ جانتے ہیں کہ یہ (کتاب) اللہ کی طرف سے ہے اور حق ہے، اور جو حق کے
منکر ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ اس مثال سے اللہ کا مطلب کیا ہے؟ غرض اللہ بہت سوں کو گمراہی میں چھوڑ دیتا ہے
اور بہت سوں کو ہدایت کی توفیق عطا فرماتا ہے۔ اور گمراہی میں صرف انہی کو چھوڑتا ہے جو بدکار ہیں۔ (سورہ بقرہ)
(۳) اس آیت سے یہ بھی معلوم ہوا کہ خدا کی طرف سے کوئی جبر نہیں۔ خدا کی طرف سے ہدایت کی توفیق کا
ملنا، یا خدا کو گمراہی میں چھوڑ دینے کا دار و مدار خود ہماری اپنی حالت پر ہوتا ہے۔ جو طلبِ حق رکھتے ہیں وہ اللہ
کی ہدایت، کتابوں اور انبیاء کی قدر کرتے ہیں اور ان کو دل سے مانتے ہیں اور ان کے پیغام کو حق سمجھتے ہیں۔ ایسے لوگوں
کو خدا ہدایت کی توفیق عطا فرماتا ہے۔ رہے بدکار اور بد معاش، تو وہ طلبِ حق نہیں رکھتے، اس لیے وہ حق کا مذاق
اُڑانے کے لیے طرح طرح کے سوالات اور اعتراضات کیا کرتے ہیں، کیوں؟ کیسے؟ کب؟ کس طرح؟ کی بوجھاز کر دیتے ہیں۔
ایسے لوگوں کے دلوں کی نجاست آیاتِ الہی کے سننے سے اور بڑھتی چلی جاتی ہے۔ * (فصل الخطاب)

وَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ (۱۲۵) اور رہے وہ جن کے دلوں میں (نفاق کی) فزادَتْهُمْ رِجْسًا إِلَى رِجْسِهِمْ وَ مَا تَوَّأَوْا وَهُمْ كَفِرُوا وَ ۱۲۵
 بیماری ہے تو اُن کی موجودہ خیانت و نجاست میں ایک نئی خیانت کا اضافہ کرویا، اور اسی لیے وہ مرے بھی تو اس حالت میں کہ وہ حق کے منکر تھے۔
 أَوْلَا يَرَوْنَ أَنَّهُمْ يُفْتَنُونَ فِي (۱۲۶) کیا وہ نہیں دیکھتے کہ وہ ہر سال ایک یا دو
 كُلِّ عَامٍ مَرَّةً أَوْ مَرَّتَيْنِ ثُمَّ لَا رتبه امتحان میں ڈالے جاتے ہیں؛ مگر اس
 يَتُوبُونَ وَلَا هُمْ يَذَّكَّرُونَ ۱۲۶ پر کبھی نہ تو وہ توبہ کرتے ہیں، نہ کوئی سبق سیکھتے
 ہیں اور نہ کوئی نصیحت ہی قبول کرتے ہیں۔

(آیت ۱۲۵) حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا: "اس آیت میں 'رجس' سے مراد شک ہے۔
 * (تفسیر صافی منہ ۲۲ بحوالہ تفسیر قمی و تفسیر عیاشی)

جب کبھی جنگ یا کوئی کڑا وقت مسلمانوں پر پڑتا ہے جس میں جان مال یا محنت کی قربانی دینی پڑتی ایسے
 تمام مواقع پر منافقین کی منافقت جو اُن کے جھوٹے اقرار اور ایمان کے نیچے دبی ہوتی، کھل کر اِدھر آجاتی اور اس طرح
 اُن کی گندگی پہلے سے اور زیادہ بڑھ جاتی۔ * (تفسیریم)

مومنوں اور منافقوں کے امتحانات (آیت ۱۲۶) خدا کی طرف سے مومنین کے امتحانات بیماریوں اور مختلف

بلاؤں کے ذریعے ہوا کرتے ہیں۔ ان مصائب کی وجہ سے (۱) مومنین اپنی اصلاح کی طرف متوجہ ہوتے ہیں۔

(۲) اُن کے گناہ معاف ہوتے ہیں۔ (۳) اُن کے درجات میں بلندی عطا ہوتی ہے۔ (ماجدی)

لیکن جو ایمان کی دولت سے محروم ہیں وہ ایسے اتفاقاتِ زمانہ کہ کھکر ٹال دیتے ہیں۔ * (فصل الخراب)

مطلب یہ بھی ہے کہ ہر سال کم سے کم ایک دو مرتبہ منافقین کا امتحان لیا جاتا ہے، مگر وہ ایسے بے حیا اور بر باطن
 ہیں کہ نازیباؤں پر تازیانے کھا کر بھی ٹس سے مس نہیں ہوتے۔ نہ تو پچھلی خطاؤں پر توبہ کرتے ہیں اور نہ آئندہ کے لیے
 نصیحت پکڑتے ہیں۔ * (عثمانی)

وَإِذَا مَا أَنْزَلَتْ سُورَةٌ نَّظَرَ (۱۲۴) اور جب کوئی سورت اُترتی ہے تو یہ لوگ
بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ هَلْ يَرِيكُمْ
مَنْ أَحَدٍ ثُمَّ انْصَرَفُوا صَرَفَ
اللَّهُ قُلُوبَهُمْ بَانَصَهُمْ قَوْمًا لَا
يَفْقَهُونَ ۝ ۱۲۴

آنکھوں ہی آنکھوں میں ایک دوسرے سے باتیں
کرتے ہیں کہ کہیں کوئی تم کو دیکھ تو نہیں رہا
ہے۔ پھر پلٹ کر نکل بھاگتے ہیں۔ اللہ نے
ان کے دلوں کو پھیر دیا ہے اس وجہ سے

کہ وہ ایسے لوگ ہیں جو سمجھتے ہی نہیں ہیں۔

منافق آپس میں اشارے بازی کیا کرتے تھے

منافقوں کی حالت اور خصوصیات کو بیان کیا جاتا ہے تو منافقین حیرت اور خوف سے ایک دوسرے کے چہرے تکے

لگتے ہیں۔ اس لیے بھی کہ ان آیات کو سن کر وہ شرمندہ ہوتے۔ * (جلالین - فتح الرحمن)

* اور پھر ایک دوسرے کو اشارے کرتے کہ اب یہاں مزید نہ ٹھہرو اور اب یہاں سے پھوٹ لو۔
* (تبیان، تفسیر علی بن ابراہیم)

* (یہ دیکھ کر کہ ان کو کوئی مسلمان دیکھتا تو نہیں ہے، چپکے سے اپنے گھر) پلٹ جاتے۔ (مولانا فان علی)

* پھر وہ پلٹ جاتے ہیں یعنی وہاں سے ہٹ کر ادھر ادھر چل دیتے ہیں۔ (شاہ ولی اللہ)

* حضور اکرمؐ کا طریقہ یہ تھا کہ جب کوئی نیا سورہ اُترتا تھا تو آپؐ مسلمانوں کو مسجد میں جمع کرتے اور سورہ

سُنا تے۔ صاحبانِ ایمان اور طلبِ حق رکھنے والے تو کان لگا کر پوری طرح غرق ہو کر سنتے۔ مگر منافقین حاضر تو

اس لیے ہوتے تاکہ ان کی منافقت کا راز نہ کھل جائے، مگر ان کو سورہ سننے سے کوئی دلچسپی نہ ہوتی۔ صرت خود کو حاضر

میں شمار کرنے کے لیے، اُگتائے ہوئے بیٹھے رہتے اور ایک دوسرے کو آنکھوں سے اشارے کرتے رہتے کہ جیسے ہی لوگوں

کی نگہ سے بچیں ویسے ہی پھوٹ جائیں۔ خدا ایسے منافقوں کو بیوقوف بنا رہا ہے کہ وہ قرآن جیسی عظیم نعمت کی

قدر نہیں کر رہے، بلکہ دنیا کی گسٹیا قسم کی دلچسپیوں میں کنوئیں کے مینڈک کی طرح غرق ہیں اور کتنی عظیم رہنمائی سے محروم

ہو رہے ہیں۔ * (تفسیر)

لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنْفُسِكُمْ (۱۲۸) دیکھو! تم لوگوں کے پاس ایک خدا کا پیغام
عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ پھینچانے والا آیا ہے، جو خود تم ہی میں سے ہے جس
عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَّحِيمٌ ۱۱۰ تمہارا نقصان میں پڑنا بہت شاق ہے، جسے ہر
تمہاری ہی فکر لگی رہتی ہے، کہ تم ایمان لے آؤ، اور ایمانداروں پر تو وہ بہت ہی شفیق و مہربان ہے۔

رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مدح بزبان وحی الہی

خدا کا اپنے نبی کے لیے کہنا کہ: "تم میں سے ہے۔" بتاتا ہے کہ
نبیؐ اپنی نوعیت اور ماہیت میں ہمارا ہم جنس ہوتا ہے۔ فرشتہ یا کوئی دوسری مخلوق نہیں ہوتا۔ مگر اُس کے شخصی صفا
اُسے اپنی نوع کے افراد سے ممتاز کر دیتے ہیں۔ اُس پر وحی کا نزول ہوتا ہے اور اُس کی اطاعت واجب ہوتی ہے۔
مطلب یہ ہے کہ رسولؐ خلقت میں تمہاری ہی جنس یعنی عرب سے ہے۔ یہ مطلب بھی ہے کہ رسولؐ خلقت

میں ظاہری طور پر تمہارا ہم شکل ہے۔ (یعنی انسان ہے) * (تفسیر صافی صفحہ ۲۲ - تفسیر قمری)

حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت ہے کہ جناب رسول خداؐ نے فرمایا: "اس آیت کا

تین چوتھائی ہمارے لیے ہے اور ایک چوتھائی ہمارے دوستوں اور پیروی کرنے والوں کے لیے ہے۔"
* (تفسیر عیاشی)

آخری مطلب یہ ہے کہ ہمارا رسولؐ تم پر اتنا مہربان ہے کہ جس چیز سے تمہیں تکلیف پہنچتی ہے، وہ

اُن پر بہت گراں گذرتی ہے۔ آپؐ ہر ممکن طریقے سے یہ چاہتے ہیں کہ امت کے لیے زیادہ سے زیادہ آسانی ہو، تاکہ

وہ دنیوی اور اخروی عذاب سے محفوظ رہیں۔ اسی لیے جو دین حضورؐ لائے ہیں وہ آسان اور سہل ہے۔ آپؐ اپنے

مقرر کیے ہوئے عمال کو خاص طور پر ہدایت فرمایا کرتے تھے کہ: "یسرورا و لا تعسروا" یعنی آسانی کیا کرو،

سستی نہ کیا کرو۔" (الحدیث) جب رسولؐ تمام جہاں کے لیے اس قدر خیر خواہ ہیں تو خاص

ایمانداروں اور اطاعت گزاروں پر کس قدر شفیق اور مہربان ہوں گے! * (عثمانی)

دوستاں! کجا کئی محسوم، تو کہ بردشمنان نظر داری

مِنْ اَنْفُسِكُمْ کی صفت بیان کرنے کے بعد رسول اللہ کی چار ممتاز صفات کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ یہ صفات لوگوں کے میلانات کی تحریک کے لیے اور اُن کے احساسات و جذبات کو جذب کرنے کیلئے گہرا اثر رکھتی ہیں۔

پہلے فرمایا گیا ہے۔ تمہیں کوئی بھی تکلیف، ضرر اور نقصان پہنچنا، پیغمبر کے لیے سخت تکلیف اور ناراضی کا باعث ہے۔ (عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ) یعنی وہ نہ صرف تمہاری تکلیف سے خوش نہیں ہوتا، بلکہ وہ اس تکلیف سے الگ بھی نہیں رہ سکتا، وہ تمہارے رنج و غم سے رنجیدہ ہوتا ہے اور اگر تمہاری ہدایت اور طاعت فرما، پُر زمت جنگوں پر اصرار کرتا ہے تو وہ بھی تمہاری نجات اور ظلم، گناہ اور برنجی کے چنگل سے تمہاری رہائی کے لیے کڑتا ہے۔

دوسری بات یہ ہے کہ وہ تمہاری ہدایت سے سخت لگاؤ رکھتا ہے اور تمہاری ہدایت سے عشق رکھتا ہے حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ۔ لغت میں "حرص" کا معنی ہے "کسی چیز سے شدید لگاؤ رکھنا"۔ یہ بات جاذبِ نظر ہے کہ زیر بحث آیت میں بطور اطلاق کہا گیا ہے کہ: تم پر حرص ہے۔ "نہ ہدایت کے بارے میں بات کی گئی ہے اور نہ ہی کسی اور چیز کے بارے میں۔ یہ اس طرف اشارہ ہے کہ اُسے تمہاری ہر طرح کی سعادت، پیش رفت، ترقی اور خوش بختی سے عشق ہے لہذا اگر وہ تمہیں جہاد کے تلخیوں بھرے میدانوں کی طرف بھیجتا ہے اور اگر منافقین کو سخت دباؤ میں رکھتا ہے تو یہ سب باتیں تمہاری آزادی، شرف، عزت اور ہدایت کیلئے ہیں اور یہ کام تمہارے معاشرے کی پاکسازی سے اُس کے عشق کی وجہ سے ہے۔

اس کے بعد تیسری اور چوتھی صفت کی طرف اشارہ کرتے ہوئے قرآن فرماتا ہے کہ: وہ مومنین کے لیے رعد و رحیم

ہے۔ بِالْمُؤْمِنِينَ رَعُوفٌ رَّحِيمٌ

لہذا اگر وہ مشکل اور طاقت فرما حکم دیتا ہے تو یہ بھی اُس کی طرف سے ایک طرح کی محبت اور لطف ہے یہاں تک کہ گرمیوں کے موسم میں طاقتور دشمن کے مقابلے میں جنگِ نبوک کے لیے بھوک اور پیاس کے ساتھ طویل اور جلانے والے بیابانوں سے گزرنا بھی اُس کے بہر و محبت کی علامت ہے۔ رعد و رحیم کے معنی میں فرق یہ ہے کہ: رعد و رحیم: فرمانبرداروں کے لیے مخصوص محبت اور لطف۔ رحیم: گناہگاروں کے لیے رحمت کی طرف اشارہ ہے۔ (تفسیر نمونہ ۱۶۸-۱۶۹)

فَان تَوَلَّوْا فَعَلَّ حَسْبِيَ اللّٰهُ ؕ (۱۲۹) پس اگر یہ لوگ اب بھی آپ سے منہ پھیرتے
لَا اِلٰهَ اِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَ هُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيْمِ ؕ ۱۲۹
میں تو آپ کہہ دیجیے کہ: ”میرے لیے تو بس اللہ
بہت کافی ہے۔ اُس کے سوا کوئی معبود ہے
رہی نہیں، اُسی پر میرا بھروسہ ہے اور وہ تو عظیم عرش کا مالک ہے۔

اللہ پر بھروسہ بہترین عمل ہے

اہل سنت کی بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ دونوں

آیات قرآن کی سب سے آخری آیتیں ہیں۔ * (جلالین از مستدرک حاکم عن ابی بن کعب)

مطلب یہ ہے کہ منکرین حق سب کچھ جانتے ہوئے بھی اپنے انکار پر قائم ہیں۔ تو میری حفاظت اور مدد کے
لیے میرا خدا کافی ہے۔ تمہارے انکار سے میرا کچھ نہیں گڑتا۔ میرا بھروسہ، میرا تکیہ اُس ذات والا صفات پر ہے جو شہ عظیم
یعنی زبردست اقتدار اور قوت کا مالک ہے۔ * (ماجدی)

رسول اکرمؐ کو تسلی دی جا رہی ہے کہ اگر لوگ آپ کی عظیم الشان شفقت، مہربانی اور دلسوزی کی کوئی
قدر نہ کریں تو کچھ پرواہ کرنے کی ضرورت نہیں، غم نہ کھائیں کیونکہ اگر ساری کی ساری دنیا بھی آپ سے منہ پھیرے
تو صرف اکیلا خدا ہی آپ کے لیے بہت کافی ہے۔ کیونکہ زمین و آسمان کی سلطنت اور عرش عظیم جیسا تخت شاہی
کا تنہا مالک خدا ہے۔ ہر قسم کا نفع نقصان صرف اور صرف اُسی کے ہاتھ میں ہے۔ اس لیے صرف اُسی پر بھروسہ
کیجیے اور لوگوں کی پرواہ نہ کیجیے۔ * (عثمان)

حیوانات اور درندوں سے حفاظت کے لیے:

تفسیر مجمع البیان میں ہے کہ اس سورہ کی آخری آیت قرآن کی سب سے آخری آیت ہے جو آسمان سے آفر
میں اُتری ہے۔ اور قرآن کی سورتِ کاملہ جو سب سے آخری اُتری وہ یہی سورتِ برأت ہے۔ اور تفسیر جامع میں بروایت
ابن عباس بن نباتہ حضرت امیر المؤمنین علیؑ نے فرمایا کہ ”گھر سے روانگی کے وقت سورہ برأت کی آخری دو آیتیں ۱۲۹-۱۲۸
پڑھ کر انسان رواں ہوتو حیوانات اور درندوں سے محفوظ رہتا ہے۔ * (تفسیر انوار البیعت ص ۱۲۳)

آيَاتُهَا ۱۰ سُوْرَةُ يُوْنُسُ مَكِّيَّةٌ رُكُوْعَاتُهَا ۱۰

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

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

الرَّحْمٰنُ اٰیَةُ الْكِتٰبِ الْحَكِیْمِ (۱) الف۔ لام۔ را۔ (یہ اسمِ اعظم کے حروف ہیں) یہ دانش و حکمت والی اس کتاب کی آیتیں ہیں جو محکم و مضبوط ہے اور بہت سی گہری حقیقتوں سے

پسریز ہے

حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے مروی ہے

اس سورۃ کی فضیلت و خواص

"من قرء سورۃ یونس فی کل شهرین او ثلاثۃ لم تخف علیہ ان یکون من

الجاهلین وکان یوم القیامۃ من المقربین" (تفسیر نور الثقلین ج ۲ ص ۲۰۰ وغیرہ بحوالہ تفسیر نور)

یعنی: جو شخص سورۃ یونس ہر دو یا تین ماہ میں ایک دفعہ پڑھے تو اس کے لیے یہ خوف نہیں کہ وہ

جاہلوں میں سے قرار پائے۔ نیز قیامت کے دن وہ مقربین میں سے ہوگا۔

* تفسیر جامع میں کتاب خواص القرآن سے منقول ہے کہ جو شخص اس سورے کی تلاوت کرے گا اس کے

نامہ اعمال میں حضرت یونس کی تصدیق و تکذیب کرنے والوں کی تعداد کے برابر نیکیاں درج ہوں گی۔ اگر اس سورے کو

لکھ کر اس کے نیچے ان افراد خانہ کے نام لکھے جو اس گھر میں ہوں اور اس نوشتہ کو گھر کے اندر رکھے تو ان ناموں والے

۱۴۱۴

افراد میں سے جس کے ذمے کوئی قصور ہوگا وہ ظاہر ہو جائے گا۔ اور اگر اس سورے کو طشت وغیرہ میں لکھ کر دھوئے، اور اس پانی سے آٹا گوندھ کر روٹی پکائے اور مشتبہ افراد کو وہ روٹی کھلائے تو ان میں سے جو سچی چور ہوگا، لقمہ اس کے حلق میں پھنس جائے گا، اور کھانہ سکے گا، اور اگر کھائے گا تو وہ چوری کا اقرار از خود کرے گا۔
* (تفسیر انوار انجمن ص ۱۴۳)

* "حکیم" کے دو معنی ہیں۔ (۱) حکمت و دانش والی گہری حقیقتوں سے لیسہ زائتیں۔
* (شاہ ولی اللہ - فصل الخطاب)

(۲) محکم اور مضبوط علم پر مبنی آیتیں اور دلیلیں۔

* (تفسیر جلالین، شاہ رفیع الدین)

قرآن حکمت ہے:

* احق لوگ یہ سمجھ رہے تھے کہ قرآن جادوگری یا شاعرانہ تخیل کی پرواز ہے۔ ان کو بتایا جا رہا ہے کہ نہ تو یہ کاهنوں کی طسرح کی آسمان سے متعلق بے سرو پابائیں ہیں اور نہ یہ شاعری یا جادوگری ہے۔ بلکہ یہ حکمت اور دانائی سے بھر پور، مضبوط دلائل پر مبنی کلام ہے۔ اگر اس کو نہ سُنو گے تو حکمت اور دانائی جیسی عظیم نعمت سے محروم ہو جاؤ گے۔
* (تفسیر)

* آیت کا پیغام یہ ہے کہ قرآن کی آیتیں ایسی مضبوط اور محکم کتاب کی ہیں کہ جس کی ہر بات سچی، پکی اور گہری وائل ہوتی ہے۔ اس کے الفاظ تک ہمیشہ ہر قسم کی تبدیلی اور تحریف سے محفوظ رہیں گے۔ اس کتاب کے علوم تمام تر عقل و حکمت کے مطابق ثابت ہوتے رہیں گے۔ اسی وجہ سے اس کتاب کی ناسخ کوئی اور کتاب آنے والی نہیں۔ اور ایسا کیوں نہ ہو؟ اس لیے کہ یہ کتاب خدائے علیم و حکیم نے اپنے علم کمال کے زور پر اتاری ہے۔ * (عثمانی)

* آسمانی کتاب یعنی قرآن کی تعریف کے لیے "حکیم" کہا گیا ہے۔ یہ اس طرف اشارہ ہے کہ آیات قرآنی استقامت، نظم و ضبط اور حساب و کتاب کی حامل ہیں۔ اور ہر قسم کے باطل سے، فضول باتوں سے اور ہزل گوئی سے دور ہیں اور قرآن حق کے سوا کچھ نہیں کہتا اور سوائے راہِ حق کے کسی چیز کی دعوت نہیں دیتا۔
* (تفسیر نمونہ)

اَكَانَ لِلنَّاسِ عَجَبًا اَنْ اَوْحَيْنَا (۲) کیا لوگوں کو یہ بات عجیب معلوم ہوئی کہ ہم
 اِلَى رَجُلٍ مِّنْهُمْ اَنْ اَنْذِرِ النَّاسَ نے خود انہیں میں سے ایک آدمی کو اشارہ کیا
 وَبَشِّرِ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اَنْ لَهُمْ قَدَمٌ (وحی بھیجی کہ) (لوگوں کو) ڈرا کر چوز کا دیجیے۔ اور
 صِدْقٍ عِنْدَ رَبِّهِمْ قَالَ الْكٰفِرُوْنَ جو لوگ آپ کی بات کو مان لیں اُن کو خوشخبری
 اِنَّ هٰذَا السَّحْرُ مُبِيْنٌ ۝ ۲۰ سنا دیجیے کہ اُن کیلئے اُن کے پالنے والے مالک کے
 پاس سچی عزت، سچائی کا مرتبہ اور سرفرازی ہے (مگر) کافروں نے کہا کہ یہ تو کھلا ہوا جادو گر ہے۔

کفار کی کج فہمی

خدا کا فرمانا کہ: ”ہم نے ایک آدمی کو اشارہ کیا“ تو اُس آدمی سے مراد رسول اکرم

کی ذات (والاصفات) ہے۔ * (تفسیر علی بن ابراہیم)

اور خدا کا فرمانا کہ ”اُن کے لیے سچی عزت، سچائی کا مرتبہ اور حقیقی کامیابی ہے۔“ کا مطلب یہ ہے کہ چوتھائی
 کا ذخیسہ وہ اپنے کردار و گفتار سے اللہ کے پاس پہلے بھیج چکے ہیں، وہ اللہ کے پاس بہترین جوار کی شکل میں
 اُن کے لیے محفوظ ہے۔ * (تفسیر جلالین)

آیت کا استدلال یہ ہے کہ انسانوں کو ہوشیار کرنے کے لیے اگر انسان کو مقرر نہ کیا جاتا تو کیا فرشتے یا جن کو
 مقرر کیا جاتا؟ دوسری بات یہ بتائی جا رہی ہے کہ بھلا یہ کیسے ممکن تھا کہ خدا اپنی سب سے پیاری مخلوق انسان
 کو اُن کے بُرے حال پر چھوڑ دیتا اور اُن کی رہنمائی کا کوئی بندوبست نہ کرتا۔ تیسری بات یہ بتائی جا رہی ہے کہ جو خدا
 کی ہدایت یعنی قرآن کو مان لیں گے عزت اور کامیابی انہی کے لیے ہوگی۔ جب یہ تینوں باتیں نہایت معقول ہیں تو پھر تعجب کیوں ہے؟
 اب یہ کہنا کہ یہ قرآن سب خطابت کی جادوگری کا کمال ہے، تو اعلیٰ قسم کی خطابت یقیناً جادو سے کم نہیں ہوتی، مگر کیسے
 یہ چاہیے کہ وہ خطابت کس قسم کی ہے؟ اگر وہ صرف اپنا سکہ جانے، نام پانے، دولت کمانے یا سرداری جتانے یا سلاطین کی طرح لوگوں کو
 لڑانے کیلئے کر رہے تو یقیناً وہ برعکاشی ہے، چاہے وہ دین ہی نام پر ہو لیکن اگر خطابت میں کوئی صالح پیغام ہے، فکر و عمل اور صدقات
 سے بھر پور ہے تو ایسی تقریر جادوگری نہیں، کیونکہ وہ زندگی کو سنوارتی ہے۔ کیا جادو سے ایسے نتائج نکلتے ہیں جو قرآن پڑھنے اور سمجھنے سے نکلتے ہیں؟

إِنَّ رَبَّكُمْ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ (۳) حقیقت یہ ہے کہ تمہارا پالنے والا مالک وہی
 وَالْأَرْضِ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَى خدایے جس نے آسمانوں اور زمین کو چھ دنوں
 عَلَى الْعَرْشِ يُدَبِّرُ الْأُمُورَ مَنْ (مرحلوں) میں پیدا کیا۔ پھر کائنات کا انتظام
 شَفِيعَ الْإِلَهِ مِنْ بَعْدِ إِذْنِهِ ذِكْمُ اپنے عرش پر جلوہ گر ہوا۔ کوئی
 اللَّهُ رَبَّكُمْ فَأَعْبُدُواهُ أَفَلَا سفارشی نہیں ہے مگر یہ کہ اُس کی اجازت کے
 تَذَكَّرُونَ ۰ ۳ بعد یہی اللہ تمہارا پالنے والا مالک ہے۔ (لہذا)
 اُسی کی عبادت کرو۔ پھر کیا تم کبھی ہوش میں نہ آؤ گے؟ (تو کیا تم کبھی نصیحت قبول نہ کرو گے۔)

توحید کی حقیقت

شُرک کی کیسی بہترین نفی کرتے ہوئے توحید کی

حقیقت کو کتنی وضاحت کے ساتھ بتایا گیا ہے کہ (۱) آسمان وزمین از خود نہیں بنے، بلکہ کسی نے بنائے تو بنے ہیں۔
 (۲) پھر بتایا کہ ان کا خالق خدا ہے کوئی دیوتا نہیں۔ (۳) نیز بتایا کہ حکومت صرف خدا کی ہے۔ (۴) یہ بھی بتایا
 کہ وہی خالق بھی ہے اور وہی تدبیر کائنات کرنے والا حاکم مطلق بھی ہے۔ ہر کام اُسی کے انتظام اور حکم کے تحت
 ہوتا ہے۔ (۵) پھر شفاعت کی حقیقت بتائی کہ شفاعت بغیر اُس کی اجازت کے ممکن ہی نہیں کیونکہ اصل حاکم
 مطلق، متصرف و مختار صرف اور صرف خدا ہے۔ شفاعت کرنے والے خدا کی حاکمیت میں شریک نہیں ہوتے،
 بلکہ اُس کی اجازت سے شفاعت کر سکتے ہیں۔ اس طرح مکمل توحید کا نقشہ بھی کھینچ دیا اور شرک کی مکمل نفی بھی ہو گئی۔
 ” استوی کے نفی معنی ہیں ” ارادہ کیا، قرار پکڑا، متوجہ ہوا اور غالب ہوا۔ ” مگر جب کوئی ایسا لفظ خدا
 کے لیے استعمال ہوتا ہے تو جسمانی کیفیات مراد نہیں ہو کرتیں، جو مخلوق کی خصوصیات ہیں، کیونکہ خدا ایسی تمام
 کیفیات سے بلند و بالا ہے۔ (منزاً ہے) * (نغات القرآن نمائی جلد ۱ ص ۱۵)

چنانچہ امیر المؤمنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے فرمایا: ” خدا کی نہ تو کوئی آواز ہوتی ہے

جس کا کوئی کٹھا ہو یا دھماکہ، بلکہ خدا کا کلام نفسِ ایجاد ہے۔ یعنی وہ کان، آنکھ، زبان وغیرہ کا محتاج نہیں۔ وہاں تو ارادہ ہی ارادہ ہے۔ اسی لیے حضرت علیؑ نے، ”استوٰی“ کا مطلب یہ بتایا کہ خدا حکومت پر اس طرح متمکن ہے کہ اس کے اقدار کے دائرے سے کوئی چیز باہر نہیں، نہ اُس کی قدرت یا حکومت کرنے میں کوئی زحمت یا مزاحمت ہے۔ اُس کا سب انتظام درست اور ہمہ گیر ہے۔ اور تمام چیزیں مادی طور پر اس کے قبضہ قدرت میں ہیں۔“ (منہج البلاغہ) شفاعت کا حق کس کو ہے؟

البتہ اس آیت نے یہ بھی بتا دیا کہ کسی کو خدا کے سامنے شفاعت کرنے کی مجال نہیں، مگر یہ کہ خدا کی اجازت کے بعد۔ معلوم ہوا کہ وسید یا شفیع صرف اور صرف وہی ہے جسے خدا نے اس کام کے کرنے کی اجازت دی ہو۔ اور کیونکہ شفاعت خدا کی اجازت سے ممکن ہے اس لیے وسید اور شفیع کو ماننے کے بعد بھی خدا سے ہماری لوگی رہتی ہے اور ذہن خدا کی طرف سے منقطع نہیں ہوتا۔

مگر مشرکین یہ سمجھتے تھے کہ جو وسید ہیں، بس وہی صاحب اختیار بھی ہیں۔ اس لیے وہ اللہ سے بے نیاز ہو جاتے تھے، اور انہی وسائل کی عبادت کرنے لگتے تھے۔ مگر مسلمان اُن وسائل اور شفعا کے ماننے کے باوجود اصل کار ساز اللہ ہی کو جانتے ہیں۔ اس لیے وہ مقربین الہی کی عبادت نہیں کرتے۔ عبادت صرف خدا کی کرتے ہیں۔ البتہ مقربین الہی کے لیے خدا سے درود کی شکل میں دعا ضرور کرتے ہیں اور پھر خدا کو اُن کا واسطہ دے کر سوال کرتے ہیں۔ مگر عبادت صرف اور صرف اللہ ہی کی کرتے ہیں۔ (فصل الخطاب)

نتائج و تعلیمات و معرفت الہی (۱) متکلمین نے اس آیت سے نتیجہ نکالا کہ :-

خدا کائنات کی پیدائش کے بعد سارے جہاں کا انتظام بھی خود ہی سنبھالے ہوئے ہے۔ نہ تو اُس نے کائنات کو بنا کر یونہی چھوڑ دیا ہے اور نہ اُس کا انتظام دوسروں کے حوالے کر دیا ہے۔ (۲) کسی کو یہ اختیار حاصل نہیں کہ خدا کی اجازت کے بغیر خدا کا فیصلہ بدلوا دے۔ (۳) ربوبیت اور حاکمیت صرف خدا کی ہے، اس عبادت صرف خدا کی کریں۔ (۴) ”خدا نے مخلوق کو تدریجاً اس لیے پیدا فرمایا تاکہ فرشتے اُس کی تخلیق کا رگواہ بن سکیں۔“ (الحدیث)۔ (منہج از تعلیم)

..... (از امام جعفر صادقؑ۔ تحف العقول)

إِلَيْهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا وَعَدَ اللَّهُ حَقًّا إِنَّهُ يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ لِيَجْزِيَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ بِالْقِسْطِ وَالَّذِينَ كَفَرُوا لَهُمْ شَرَابٌ مِّنْ حَمِيمٍ وَعَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْفُرُونَ ۝ ۴

بھی ہے۔ یہ اللہ کا پکا وعدہ ہے۔ بیشک پیدائش کی ابتداء بھی وہی کرتا ہے اور پھر وہی دوبارہ بھی پیدا کرے گا تاکہ پورے پورے عدل و انصاف کے ساتھ ان لوگوں کو جزاء دے جنہوں نے حق کو مانا اور انصاف کے ساتھ نیک کام کیے۔ اور جن لوگوں نے حق کا انکار کیا وہ کھولتا ہوا پانی پییں گے اور سخت تکلیف پہنچانے والی سزا بھگتیں گے، اسی وجہ سے کہ وہ حق کا انکار کیا کرتے تھے۔

خدا عادل حقیقی ہے

خدا کے اس قول کی بنا پر کہ "تاکہ پورے عدل و انصاف

کے ساتھ ان لوگوں کو جزا دے....." محققین نے نتیجہ نکالا کہ خدا عادل مطلق ہے لیکن بعض مسلمان خدا کے لیے عدل کرنے کو ضروری نہیں سمجھتے۔ حالانکہ اگر خدا عادل نہیں تو پھر آخرت پر ایمان بے معنی ہو جاتا ہے۔

خدا کا جزاء و سزا کا عدالت کے ساتھ وابستہ کرنا بتاتا ہے کہ آخرت میں تمام معاملات عدل و درجہ کی بنیاد پر

طے ہوں گے۔ اگر خدا کو عادل نہ مانا جائے تو آخرت پر ایمان بے بنیاد، بے تعصد، بلکہ لایعنی قرار پاتا ہے۔

★ ہزنی کی تعلیم میں خدا کی معرفت اور توحید کے بعد دوسری تعلیم یہی ہوتی ہے کہ تم صرف اللہ کی عبادت یعنی کامل

اطاعت کرو، اس لیے کہ تم کو اس دنیا کی زندگی کے بعد خدا ہی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ اور اپنے کیے کا حساب دینا ہے۔

راہ یہ سوال کرنے کے بعد خدا پھر کیسے دوبارہ زندہ کرے گا؟ آیت میں اس کا جواب آیا گیا کہ جو پہلے پہل عدم وجود میں

لا سکتا ہے اس کیلئے دوبارہ زندہ کر دینا کونسی بڑی بات ہے۔ انصاف کا تقاضا دوبارہ زندہ کرنے کے علاوہ کسی اور طرح پورا نہیں ہو سکتا۔

★ آیت کا آخری پیغام یہ ہے کہ سب کا آغاز خدا کی طرف سے ہوا اور انجام بھی اسی کی طرف سے ہے پھر خدا اور اس کے رسولوں کے احکام کی مخالفت کیوں ہے؟ کر رہے ہو؟..... (عثمانی)

هُوَ الَّذِي جَعَلَ الشَّمْسُ ضِيَاءً وَالْقَمَرَ نُورًا وَقَدَرَهُ مَنَازِلَ لِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابَ مَا خَلَقَ اللَّهُ ذَلِكَ إِلَّا بِالْحَقِّ يُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ ۝ ۵

(۵) وہی خدا ہے جس نے سورج کو چمکدار بنایا اور چاند کو روشن کیا اور چاند کی مختلف گنتی بڑھنے کی منزلیں بالکل ٹھیک ٹھیک مقرر کیں۔ تاکہ تمہیں اُس سے برسوں کا شمار اور تاریخوں کا حساب معلوم ہو۔ اللہ نے یہ سب کچھ بالکل صحیح اور با مقصد بنایا ہے (اس طرح) وہ اپنی نشانیاں اور دلیلیں کھول کھول کر پیش کر رہا ہے اُن لوگوں کیلئے جو جاننا چاہیں۔

قرآن نے چودہ سو برس قبل فرمادیا کہ: "ضیاء" اُس روشنی کو کہتے ہیں جو مستقل حیثیت

رکھتی ہے جو سورج کے لیے بیان کی گئی ہے۔ اور "نور" اُس روشنی کو کہتے ہیں جو "ضیاء" سے لی گئی ہو یا ضیاء کا انعکاس ہو۔ قرآن نے تیرہ سو برس پہلے اللہ کے نبیؐ کے ذریعے سے بتا دیا کہ چاند براتِ خود بے نور ہے اُس کی تمام چمک دمک سورج کا عکس ہے۔

محققین نے نتیجہ نکالا کہ اسلام میں سال قمری ہی معتبر ہے کیونکہ خدا نے فرمایا کہ چاند کی منزلیں قرار دینے کا مقصد برسوں کا شمار کرنا ہے۔ (ماجری)

خدا کا فرمانا کہ: "اللہ نے یہ سب کچھ بالکل صحیح اور با مقصد بنایا ہے۔" کا مطلب یہ ہے کہ لاکھوں مقامات و فوائد کے ساتھ سب سے پہلا بڑا اور کھلا ہوا مقصد یہ ہے کہ انسان اُن قوانین کی یک نگی اور ضبط و نظم کو دیکھ کر سمجھ لے کہ یہ سب کچھ ایک خالق کی غفلت و قدرت کی نشانیاں ہیں۔ (ماجری)

عقیدہ آخرت کا منطقی ثبوت

عقیدہ آخرت کا ایک ثبوت یہ بھی ہے کہ کائنات کے ذرے ذرے میں نظم، حکمت، مصلحت اور گہری مقصدیت پائی جاتی ہے۔ کیا عاقل خالق بھلا

انسان کو عقل، حس اور آزادانہ ذمے داری اور تصرف کے اختیارات دینے کے بعد، جزا و سزا کے بغیر چھوڑ دے گا؟ اگر ایسا کرے گا تو اُس کا یہ ساری تخلیق کا عمل بے مقصد بلکہ مہل ہو جائے گا، اور کوئی مائل مہل عمل نہیں کرتا، جبکہ خدا تو خالق عقل بھی ہے، حکیم و علیم بھی ہے۔ اور یہ بات کائنات کے ذرے ذرے سے ثابت ہے۔

غرض اس آیت میں عقیدہ آخرت کو تین منطقی دلیلوں سے ثابت کیا گیا ہے۔

(۱) دوسری زندگی (آخرت کی زندگی) اس لیے ممکن ہے کہ پہلی زندگی (دنیاوی زندگی) ہمیں صاف صاف دکھائی دے رہی ہے۔

(۲) دوسری زندگی عقل و حکمت اور (۳) عدل و انصاف کا منطقی تقاضا ہے۔

اب ان تین واضح دلیلوں کے بعد اگر کسی چیز کی کسرباتی رہ جاتی ہے تو وہ صرف یہ ہے کہ انسان کو آخرت کی زندگی کو آنکھوں سے دکھایا جائے۔ مگر خدا کی حکمت کا تقاضا یہ ہے کہ ابھی آنکھ سے نہ دکھایا جائے، تاکہ عقل کا امتحان ہو سکے، اور تاکہ انسان حقیقتوں کو خالص نظر و فکر اور استدلال کے ذریعے سے تسلیم کرے۔ مگر ان حقیقتوں کو عقل و استدلال سے صرف وہی لوگ مانتے ہیں جو جابلانہ تعصب سے پاک ہو کر علم حاصل کرتے ہیں اور طلبِ حقیقی کی صفت دل میں رکھتے ہیں۔

(تفہیم)

توحید و آخرت کا ثبوت

خلاصہ یہ ہے کہ سمجھدار لوگ خدا کی تخلیقات کو اور اس نظام کائنات کو دیکھ کر خداوند بزرگ و برتر کی ہستی کا سراغ پالیتے ہیں۔ وہ لوگ دنیا کا نظام دیکھ کر آخرت کے نظام کا اندازہ کر لیتے ہیں کہ آخرت میں کیسے کیسے چاند سورج خدا نے پیدا کیے ہوں گے، اور کیا کیا امکانات تخلیق ہو سکے ہیں جس کا اندازہ کر سکے ہیں یہاں کے عجائبات تخلیق کو دیکھ کر۔

(عثمانی)

إِنَّ فِي اخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ (۶) یہ حقیقت ہے کہ رات اور دن کے اُلٹ
وَمَا خَلَقَ اللَّهُ فِي السَّمَوَاتِ وَ پھیر یا آنے جانے میں اور ہر اس چیز میں جو
الْأَرْضِ لَا آيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَّقُونَ ۱۰ اللہ نے آسمانوں اور زمین میں پیدا کی ہے
(قدرتِ خدا کی بیشمار) نشانیاں اُن لوگوں کے لیے ہیں جو (بُرے انجام سے) بچنا چاہیں۔

اللہ کی تخلیقات پر غور و فکر بہر حال ضروری ہے
یہ دلائل تو ساری مخلوق کیلئے ہیں مگر ان
کو سوچنے سمجھنے اور ان سے فائدہ اٹھانے والے صرف وہی لوگ ہوں گے جو بُرائیوں سے بچتے ہوئے فریضِ الہیہ کو
ادا کرنے والے ہوں گے۔

نیز تقویٰ کے معنی امکانی خطرات سے اپنا بچاؤ کرنا بھی ہے۔ اور یہی عقل کا تقاضا بھی ہے کہ انسان
فکر و نظر سے کام لے کر حقائق کو مانے اور اُن کے تقاضوں کے مطابق عمل کرے۔ (جلالین)
خداوندِ عالم کا فرمانا: ”بیشمار نشانیاں اور دلیلیں ہیں اُن لوگوں کے لیے جو بُرائی کے بُرے انجام سے بچنا
چاہیں۔“ تو عقل کا تقاضا یہی ہے کہ امکانی خطرات سے اپنا بچاؤ کریں۔ یہی عقل کا فیصلہ تحقیقِ حق، طلبِ حق اور نظرِ
کی دعوت دیتا ہے، اور اسی طلبِ حق کی وجہ سے اور غور و فکر کی وجہ سے انسان حق کو قبول کرتا ہے اور ایمان کی دو
سیٹا ہے۔ (تفسیر جلالین - تفسیر بیان)

س وَ فِي كُلِّ شَيْءٍ لَّهٗ آيَةٌ تَدُلُّ عَلَىٰ أَنَّهُ وَاحِدٌ

یعنی ہر چیز میں اُس کی نشانی موجود ہے اور ہر چیز اس بات کا ثبوت پیش کر رہی ہے کہ خدا ایک ہے
..... (نشانی)

حقیقت ایک ہے ہر شئی کی، نوری ہو کہ ناری ہو: ﴿ہو خورشید کا ٹپکے اگر ذرے کا دل چیریں
(اقبال)

ہر سو تری قدرت کے ہیں لاکھوں جلوئے: ﴿جس پھول کو سونگھتا ہوں بو تیری ہے
(میراثیں)

إِنَّ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا
وَرَضُوا بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَاطْمَأَنَّنُوا
بِهَا وَالَّذِينَ هُمْ عَنْ آيَاتِنَا
غَفُلُونَ ۝

(۴) اصل بات یہ ہے کہ جو لوگ ہم سے ملنے کی
امید ہی نہیں رکھتے (کیونکہ) وہ دنیا ہی کی
زندگی پر خوش اور مطمئن ہیں (اس لیے) وہ
لوگ ہماری باتوں اور دلیلوں سے غافل ہیں۔

انسان کی تباہی کا اصل سبب

انسان کی تباہی کا اصل سبب یہ ہوتا ہے کہ وہ دنیا

کی مادی زندگی پر مطمئن ہو کر آخرت کی زندگی سے بالکل بے پرواہ ہو بیٹھتا ہے۔ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ
فکرِ آخرت یا انجام کی فکر بالکل نہیں رہتی۔ اس لیے جو چاہتا ہے کر گزرتا ہے۔

خدا سے ملاقات سے مراد: قیامت کا دن ہے۔ * . . . (جلالین)

کیونکہ آخرت کی تمام منزلیں وہ ہیں کہ جن میں اللہ کے سوا کوئی دوسرا سبب کار فرما ہو ہی نہیں
سکتا، اس لیے اُن منزلوں کے پیش آنے کو مجازاً قرآن میں اللہ سے ملاقات فرمایا گیا ہے۔

* (تفسیر تیسیان)

لیکن عرفار کے نزدیک قیامت کے دن ہر شخص بالکل اسی طرح محسوس کرے گا کہ وہ خدا سے ملاقات کر رہا

اور خدا سے ہمکلام ہے۔ * (روح)

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

”خداوند بزرگ و برتر قیامت کے تمام مخلوق کا حساب ایک ساتھ لے لے گا۔ ہر شخص یہ محسوس کرے گا کہ
خدا صرف اُسی سے ہمکلام ہے۔ لیکن خدا کو ایک سے کلام کرنا دوسرے سے کلام کرنے سے باز نہیں رکھ سکتا۔“

* (تفسیر نور الثقلین)

ہزاروں سال سے انسان کے رویے کا تجربہ گواہ ہے کہ جو لوگ خدا کے سامنے اپنے کو جوابدہ

نہیں سمجھتے، اُن کے نزدیک زندگی کی کامیابی اور ناکامیابی کا معیار صرف یہ ہوتا ہے کہ جو آدمی مال و دولت

شہرت و عزت، طاقت، عورت اور کرسی حاصل کر لیتا ہے، خواہ وہ کسی طرح بھی حاصل کر لے، وہی کامیاب ہوتا ہے۔ ایسے لوگ (۱) آیاتِ الہی کو ناقابلِ توجہ سمجھتے ہیں۔ (۲) وہ دنیا میں شتر بے تہا کی طرح زندگی گزار رہے ہیں۔ (۳) اس طرح زمین کو ظلم، فساد اور فسق و فجور سے بھر دیتے ہیں۔

اس سے کُل طور پر یہ ثابت ہو جاتا ہے کہ انسان کا انفرادی یا اجتماعی رویہ اُس وقت تک کبھی درست ہو ہی نہیں سکتا جب تک وہ اس بات کا مکمل شعور نہ رکھتا ہو کہ اُسے اپنے ہر عمل کا حساب دینا ہے لیکن اگرچہ شعور حقیقی معنی میں بیدار نہیں ہوتا تو لازمی طور پر انسان کے سیرت و کردار کی گاڑی بُرائی کی راہ پر چل پڑتی ہے۔ اگر آخرت کا انکار کسی ٹھوس حقیقت کا انکار نہ ہوتا تو ہرگز ایسا نہ ہوتا۔ آخرت اور حساب کتاب کے عقیدے ہی سے ہمیشہ صحیح نتائج کا برآمد ہونا، اور اس کو نہ ماننے سے ہمیشہ بُرے نتائج کا برآمد ہونا، اس بات کی قطعی دلیل ہے کہ یہ عقیدہ حقیقت پر مبنی ہے۔

منکرینِ آخرت کے نیک اعمال کی حقیقت

رہا یہ سوال کہ بہت سے مادہ پرست منکرینِ آخرت لگ بھگ بظاہر بڑا اچھا کردار رکھتے ہیں، اب یا تو یہ ریاکاری ہوتی ہے، یا وہ ذمیوی مفادات کے لیے ایسا کرتے ہیں، یا پولیس کا خوف اُن کو بُرائیوں سے روک دیتا ہے۔ ایسی رکاوٹ بڑی کمزور رکاوٹ ہوتی ہے۔ یہ خلوتوں میں اُن بُرائیوں سے نہیں بچ سکتا کیونکہ خلوتوں میں کاد نہیں رہی۔ اس لیے کہ تمام مادہ پرست آخرت سے منکر، لادینی فلسفوں میں اخلاقی خوبیوں اور علی اور حقیقی نیکیوں کے لیے کوئی بنیاد نہیں ملتی۔ کسی لادینی فلسفے میں راست بازی، امانت، دیانت، وفائے عہد، عدل، رحم، فیاضی، ایثار، صلہ رحمی، ہمدردی، ضبطِ نفس، عفت، حق طلبی، حق شناسی، فرض شناسی اور ادائے حقوق کی کوئی تعلیم یا محرکات موجود نہیں۔ خدا اور آخرت کے انکار کے بعد اگر کوئی قابلِ عمل نظام ہے تو وہ صرف اور صرف افادیت کا فلسفہ ہے باقی تمام اخلاقی فلسفے فرضی اور کتابی ہیں۔ اُن میں کوئی عملی نہیں۔ اب وہ اخلاق کی عمارت جو ذاتی افادیت کی بنیاد پر اُٹھے گی، وہ صرف ذاتی اور مادی مفادات سے وابستہ ہوگی۔ انسان صرف فائدے کیلئے اچھے اخلاق اختیار کرے گا جہاں اُس کا یا زیادہ سے زیادہ اُس کی قوم کا فائدہ نہ ہوگا وہاں اُس کا اخلاق نہایت پست ہوگا یہی چیز آج ہم کو یورپی ممالک کے لوگوں کے

طرزِ عمل میں دکھائی دے گی۔ وہ اپنی قوم سے تو کسی حد تک اچھا سلوک کریں گے لیکن باقی ساری دنیا کو اپنے مفادات کے مطابق استعمال کریں گے کیونکہ وہ لوگ مستقل اور حقیقی اخلاقی قدروں کے قابل نہیں ہوتے۔

..... (تفسیر)

آیت کا خلاصہ:

غرض آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ جو لوگ آخرت کی فکر نہیں کرتے وہ دنیا میں ایسا دل لگاتے ہیں کہ پھر انھیں خدا کے پاس جانے کی کچھ خبر ہی نہیں رہتی یعنی وہ بالکل چوڑی بھول جاتے ہیں۔ اسی چند روزہ زندگی کو زندگی کا مقصود اور مقبوض بنا لیتے ہیں۔

کھویا نہ جیسا صنم کدہ کائینات میں
محفل گداز گرمی محفل نہ کر قبول

تو ہی ناداں چند کلیوں پر قناعت کر گیا
ورنہ گلشن میں علاج تنگی دامان بھی تھا
..... (اقبال)

ایسے نافل لوگ اصل میں خدا کی نشانیوں پر غور و فکر ہی نہیں کرتے کبھی یہ نہیں سوچتے کہ بھلا کیا اس عظیم الشان کائنات کے خالق و مالک نے ایسا مضبوط اور حکیمانہ نظام یوں ہی بیکار بے مقصد پیدا کر دیا ہے، عقل کا تقاضا یہی ہے کہ اس سارے کا خزانہ حیات و موت کا کوئی خاص مقصد ضرور ہے۔ پھر جو خدا پہلی مرتبہ ایسی عیبت و غریب مخلوقات پیدا کر سکتا ہے، وہ ان کو دوبارہ کیوں پیدا نہیں کر سکتا۔ *.....* (عثمانی)

یہ مالکِ حقیق کا انتہائی لطف و کرم ہے کہ بار بار دعوتِ فکر دے کر نافل مخلوق کو اپنی جانب توجہ کی دعوت دیتا ہے۔ اب اس تمام حجت کے بعد اگر کوئی عارضی منافع کو ترجیح دیکر خدائی فرمائشات کو نظر انداز کرے تو اس کا ٹھکانا جہنم ہے۔ *.....* (انوار التبع جلد ۱ ص ۱۵۲)

أُولَٰئِكَ مَا أَوْهَمُ النَّارِ بِمَا (۸) اُنْ كَا اَصْلُ طُهْرًا كَانَا جَهَنَّمَ هِيَ، اُسْ رِكَائِي،
كَانُوا يَكْسِبُونَ ۰ ۸
کی سزا میں جو وہ کمایا کرتے تھے۔

إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا (۹) اَوْرِيہِ سَبْحِ حَقِيقَتِہِ ہِے کہ جن لوگوں نے ابدی
الصَّالِحَاتِ يَهْدِيهِمْ رَبُّهُمْ حَقِيقَتُوں کو دل سے مانا اور نیک کام بھی
بِأَيْمَانِهِمْ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهِمْ کرتے رہے، انہیں اُنْ کا پالنے والا مالک
الْأَنْهَارِ فِي جَنَّاتِ النَّعِيمِ ۰ ۹ اُنْ کے حق کو ماننے کی وجہ سے سیدھی راہ پر چلا
کر منزل مقصود تک پہنچانے گا۔ اُنْ کے زیرِ قدم نعمت بھرے باغوں میں نہریں بہ رہی ہوں گی۔

ایمان کی تعریف (آیت ۹) سوال یہ ہے کہ خدا صاحبِ ایمان کو ہدایت اور توفیق کی دو کیوں دیتا ہے؟

جواب یہ ہے کہ اس آیت میں بتایا گیا ہے کہ یہ توفیق اُنْ کو خدا و رسول اور آخرت کو دل سے ماننے کی وجہ سے ملتی ہے۔
پھر ایمان صرف دل سے مان لینے ہی کو نہیں کہتے بلکہ ایمان وہ ہے جو سیر و کردار، اخلاق و اعمال بن جائے۔
حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت ہے کہ جناب رسول خدا نے ایمان کی تعریف اس طرح
فرمائی: "الایمان هو العمل" یعنی ایمان عمل کا نام ہے۔

جس طرح ہماری زندگی غذا پر منحصر ہے۔ مگر ہماری زندگی کو طاقت و صحت اُس کھانے سے حاصل نہیں ہوتی جو
ہضم نہ ہو۔ صرف اُس غذا سے زندگی ملتی ہے جو ہضم ہو کر خون بنے اور پھر رگ رگ میں دوڑنے لگے۔ اسی طرح
اخلاق زندگی میں بھی وہی ایمان، وہی عقائد زندگی بنش ہوتے ہیں جو فقط زبان پر جاری نہ ہوں، دل و دماغ کے کسی گوشے
میں بیکار نہ پڑے ہوں، بلکہ وہ عقائد زندگی بنش ثابت ہوتے ہیں جو ہمارا مزاج بن جائیں اور ہمارے تمام اعضاء سے ظاہر
ہوں۔ ایمان جب واقعہ دل میں سرایت کر جاتا ہے تو عمل بن جاتا ہے۔

سے "رگوں میں دوڑنے پھرنے کے ہم نہیں قائل" جو آنکھ ہی سے نہ ٹپکا تو پھر لہو کیا ہے
(غالب)

دَعْوَاهُمْ فِيهَا سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ (۱۰) اور وہ پکارتے ہوں گے کہ "سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ" وَتَحِيَّتُهُمْ فِيهَا سَلَامٌ وَأَخْرَجَهُمْ دَعْوَاهُمْ أَنْ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ۝ ۱۰
 "پاک ہے تیری ذات اے اللہ" اور آپس کی ملاقات کے وقت اُن کی دُعا یہ ہوگی "سَلَامٌ" سلامتی (ہی سلامتی) ہو۔ اور اُن کی ہر بات کا خاتمہ اس آواز پر ہوگا: "الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ"۔ ساری کی ساری تعریف اللہ ہی کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا پالنے والا مالک ہے۔"

جنتی لوگوں کی باتیں

جب مومن جنت میں داخل ہوں گے تو بے پناہ عظیم ترین نعمتوں کو اچانک دیکھیں گے تو بساختہ زبان پر حیرت اور خوشی کا یہ کلمہ جاری ہوگا کہ: "پاک ہے تو اے اللہ!" پھر جب اطمینان سے بیٹھ کر اکیس سو سے اسی سو کو سلامتی سلامتی کہیں گے اور آفریں جب نعمتوں کی پوری لذت حاصل کر چکیں گے تو شکر کے طور پر الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ کہیں گے۔ * (ماجدی)

عارفین نے تیسرا نکال کر جنت میں عاشقانِ خدا کے لیے حجابِ لذت حاصل نہ ہوگا۔ بعض مفسرین نے لکھا کہ جنتیوں کی دُعا جنت میں یہ ہوگی کہ "اے اللہ! ہم کو اس بات کی توفیق عطا فرما کہ ہم تیری ایسی پاک بیانی کر سکیں جو تیرا حق ہے۔ * (تفسیر صافی ص ۳۲)

حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا: "تسبیح اللہ کے اسماء میں ایک اسم ہے اور یہ جنتیوں کی دُعا۔" ایسا معلوم ہوتا ہے کہ جنتی لوگ جنت کی نعمتوں کو دیکھ کر "سبحان اللہ" پکارتے ہیں گے۔ اور جب خدا سے کچھ مانگنا چاہیں گے تو "سبحانک اللہ" کہیں گے۔ اتنا سنتے ہی فرشتے وہ سب کچھ لا کر حاضر کر دیں گے۔ گویا یہ ایک لفظ تمام دُعاؤں کا قائم مقام ہوگا۔ عالی ظرف لوگوں کے ہاں بھی یہی دستور ہے کہ اگر مہمان کسی چیز کی فقط تعریف کرے تو وہ فوراً وہ چیز مہمان کے سامنے حاضر کر دیتے ہیں۔

اور وہاں مومنین کو جب ہر نعمت مل جائے گی تو وہ کہیں گے "الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ" * (عثمانی)

بہشتی لوگوں کے لیے نعماتِ جنت

جنت میں بہشتی لوگوں کا نکتیہ کلام یہی

ہوگا کہ وہ ہر وقت زبان سے تسبیح پروردگار

جاری رکھیں گے اور اس تسبیح سے وہ لذت اندوز ہوتے رہیں گے۔

چنانچہ تفسیر مجمع البیان "میں مروی ہے کہ: "جب کوئی پرندہ اُن کے سروں کے اوپر سے پرواز کرتا ہوا گذرے گا تو وہ اُس کو دیکھ کر یہی تسبیح کا کلمہ زبان پر جاری کریں گے۔ پس وہ پرندہ بھونے ہوئے گوشت کی صورت میں اُن کے سامنے فوراً آ موجود ہوگا۔ اور جب یہ لوگ جی بھر کر کھا چکیں گے، تو وہ دوبارہ پروردگارِ عالم کی اجازت و حکم سے زندہ ہو کر پرواز کر جائے گا۔ پھر وہ جنتی لوگ اپنے پالنے والے کا شکر یہ ادا کریں گے اور اُس کی حمد و تعریف کے کلمات پڑھیں گے یعنی: الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ " کہیں گے۔

(تفسیر انوار النبوت ص ۱۵۲)

یہ امر جاذبِ توجہ ہے کہ اس آیت میں

اہلِ جنت کے تین عظیم نعمتیں

اہلِ بہشت کی تین نعمتوں کی طرف اشارہ کیا گیا ہے

پہلی نعمت _____ ذاتِ پروردگار کی طرف توجہ _____ اس توجہ سے

جو لذت انھیں حاصل ہوگی، اُس کا موازنہ کسی اور لذت سے نہیں کیا جاسکتا۔

دوسری نعمت _____ وہ لذت کہ جو مومنین کے ایک دوسرے سے صلح و تفاہم سے معمور اس

ماحول میں ملاقات اور میل جول سے حاصل ہوگی اور یہ لذت خدا کی طرف توجہ ہونے کی لذت کے

بعد ہر چیز سے بہتر اور برتر ہوگی۔

تیسری نعمت _____ وہ لذت کہ جو انھیں طرح طرح کی نعماتِ بہشت سے بہرہ ور ہونے

سے حاصل ہوگی اور پھر وہ انھیں خدا کی طرف توجہ کرے گی، اور وہ اُس کی حمد و سپاس اور

شکر بجالائیں گے۔

(تفسیر نمونہ ص ۱۵۲)

وَلَوْ يَعَجِلُ اللَّهُ لِلنَّاسِ الشَّرَّ (۱۱) اور اگر کہیں خدا لوگوں کے ساتھ بُرائی کرنے میں بھی اتنی ہی جلدی کرتا جتنی جلدی وہ لوگ دنیا کی بھلائی حاصل کرنے میں کرتے ہیں تو ان کی مہلتِ عمل کب کی ختم کر دی گئی ہوتی مگر ہم ان لوگوں کو جو ہم سے ملنے کی اُمید نہیں رکھتے مہلتوں پر مہلتیں دے کر چھوڑے ہوئے ہیں (تاکہ وہ اپنی سرکشی میں اندھا دھند مار مار بھٹکے پھریں۔

خدا جلد بازی سے کام نہیں کرتا

یاد رہے کہ لفظ "خیر" کا استعمال کبھی شر کے مقابلے پر

ہوتا ہے اور کبھی "ضر" کے مقابلے پر۔ "ضر" کے معنی تکلیف اور سختی کے ہیں۔ جیسے خدا نے فرمایا: "اگر اللہ تجھے کچھ سختی (ضر) پہنچائے تو کوئی اُسے دور کرنے والا نہیں، اور اگر تجھے بھلائی (خیر) پہنچائے تو وہ ہر چیز پر قادر ہے۔"

..... (نجات القرآن نعتان جلد ۲ ص ۳۲)

انسان کوئی اچھا کام کرتا ہے تو چاہتا ہے کہ اُس کے خوشگوار نتائج فوراً اُس کے سامنے آجائیں۔

خدا فرما رہا ہے کہ اگر اسی طرح تمہارے بُرے کاموں کے نتائج فوراً تمہارے سامنے لے آئے جائیں تو تمہارا کیا بُرا حال ہوگا؟ اس لیے خدا جلد بازی نہیں کرتا۔ بلکہ تحمل سے کام لیتا ہے۔ یہیں ڈھیل پر ڈھیل دیتا ہے لیکن اگر ہم اُس مہلت سے فائدہ نہیں اٹھاتے اور اپنی اصلاح نہیں کرتے تو پھر خدا کی سخت سزا کے مستحق ہو جاتے ہیں جو آخرت میں دی جائے گی۔

..... (فصل الخطاب)

خدا انسان کی بُرائیاں دیکھ کر فوراً عذاب نہیں بھیج دیتا، وہ پکڑنے سے پہلے بار بار سنبھلنے کا موقع دیتا رہتا ہے،

ڈھیل پر ڈھیل دیتا رہتا ہے یہاں تک کہ جب رعایت کی حد ختم ہو جاتی ہے اور پانی سر سے گزر جاتا ہے، تب قانونِ مکافاتِ عمل حرکت میں آتا ہے۔ یہ ہے خدا کا طریقہ۔ البتہ کم ظنون انسانوں کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ جب مصیبت آتی ہے تو خدا یا وہ آتا ہے۔ خدا کے سامنے گڑگڑانا شروع ہو جاتا ہے، اور جہاں راحت ملی پھر وہی پُرائے تجھیں اور درمعاشاں شروع ہو جاتی ہیں۔

..... (تفسیر)

وَإِذَا مَسَّ الْإِنْسَانَ الضُّرُّ دَعَانَا (۱۲) انسان کا تو حال ہی یہ ہے کہ جب اُس پر
لَجْنَبَهُ أَوْ قَاعِدًا أَوْ قَائِمًا فَلَمَّا کوئی مصیبت آن پڑتی ہے، تو کھڑے بیٹھے
كَشَفْنَا عَنْهُ ضُرَّهُ مَرْكَانَ لَمَّ لِيْطے، کروٹ کروٹ ہمیں پکارتا ہے۔ اس کے
يَدُعُنَا إِلَىٰ ضُرِّ مَسَّهُ كَذَلِكَ بعد جب ہم اُس کی مصیبت کو دور کر دیتے
زَيْنَ لِلْمُسْرِفِينَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ۱۰ ہیں تو وہ (ہم سے) ایسا چل نکلتا ہے کہ گویا
اُس نے اپنے بُرے وقت پر ہمیں کبھی پکارا ہی نہ تھا۔ اس طرح حد سے گزر جانے والوں کے
لیے اُن کے (بُرے) کام خوب سجا بنا کر (اُنکی نگاہوں میں) خوبصورت بنا دیے گئے ہیں۔

انسان خدا پرست نہیں بلکہ مطلب پرست ہے | یاد رہے، یہ اُن مسلمانوں کا ذکر ہے جو

زبان سے تو خدا کے قائل ہیں اور جب وقت پڑتا ہے تو طرح طرح سے خدا کو یاد بھی کرتے ہیں۔ دعائیں منتیں کرتے ہیں
مگر جب وقت نکل جاتا ہے تو خدا کو بالکل بھلا کر عیش و طرب میں کھو جاتے ہیں۔ ”بس ہو چکی ناز مصل اٹھائے“
اس لیے عارفین کی سب سے زیادہ اہم دعا یہ ہوتی ہے کہ ”اے اللہ ہم کو حق کو حق کی شکل میں اور باطل کو باطل
کی اصل شکل میں دکھا دے۔“ ”آپ خوش را صورت آتش مدہ“

آیت کا مفہوم یہ ہے کہ ناشکر انسان اول تو مہیا کی سے گناہ کر کے خود خدا کا عذاب طلب کرتا ہے مگر پھر کڑور اور
بود اتنا ہے کہ جہاں ذرا تکلیف پہنچی تو گھبرا کر خدا کو پکارنا شروع کر دیتا ہے پھر جب تک مصیبت سر پہ کھڑی رہی تو کھڑے
بیٹھے لیٹے، ہر ہر طرح، ہر ہر حالت میں خدا کو پکارتا رہتا ہے۔ مگر جیسے ہی تکلیف ہٹال گئی سب کہاں سما بھول جاتا ہے
پھر اپنی بستیوں میں مشغول ہو جاتا ہے۔ گویا اب خدا سے کوئی واسطہ ہی نہیں پھر وہی غرور، تکبر، غفلت باقی رہ جاتی ہے
جس میں پیسہ بتلا رہتا۔ اسی لیے جناب رسول خدا نے فرمایا ہے: ”تو خدا کو اپنے عیش و آرام میں یاد رکھ، خدا تجھے تیری
* (اجوی)

سستی اور مصیبت میں یاد رکھے گا۔“ (الحدیث)
”فقیر آدمی اُس کو نہ جانے گا، نہ وہ کیسا ہی صاحبِ فہم و ذکاوت ہے جسے عیش میں یاد خدا نہ رہے طیش میں خوف خدا نہ رہے
(. ہاؤرشاہ ظفر)

وَلَقَدْ أَهَلَكْنَا الْقُرُونَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَمَّا ظَلَمُوا وَجَاءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ وَمَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا كَذَلِكَ نَجْزِي الْقَوْمَ الْمُجْرِمِينَ ۱۳

اور ہم نے تو تم سے پہلے بہت سی نسلوں کو تباہ و برباد کر ڈالا (کیونکہ) جب انہوں نے ظلم سے کام لیا اور ان کے پاس ان کے رسول واضح نشانیاں لیکر آئے تو وہ کسی طرح سے بھی نہ مانے۔ تو ہم اسی طرح سے مجرموں کو سزا دیا کرتے ہیں

ثُمَّ جَعَلْنَاكُمْ خَلِيفَ فِي الْأَرْضِ مِنْ بَعْدِهِمْ لِنَنْظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ ۱۴

پھر اب ان کے بعد ہم نے تمہیں زمین میں ان کی جگہ دی تاکہ ہم دیکھیں کہ تم کیسے کیسے کام کرتے ہو۔ ؟

عبرت حاصل کرو گذشتہ لوگوں سے (آیت ۱۴) مطلب ہے کہ اگر تم لوگوں نے بھی ویسا ہی ظلم و ستم کیا جیسا کہ پہلے کے ظالم لوگ کر چکے ہیں تو تمہارا بھی وہی انجام ہو گا جو ان کا ہوا، تم کو بھی اپنی کی طرح ہلاک برباد کر دیا جائیگا۔

سے ”حذر لے چیرہ دستاں سخت ہیں قدرت کی تعدیریں“..... (اقبال) (تفسیر تفسیر بیان)

سے از مکافات عمل غافل مشو : گندم از گندم بروید جو ز جو “..... (شیخ سدی)

یعنی: ”خدا کے قانون جزا و سزا سے غافل نہ ہو، کیونکہ خدا کا قانون یہ ہے کہ گنہگاروں کو اپنے گنہگاروں سے گنہگاروں سے گنہگاروں سے جو بونے سے جو اگتے ہیں۔“ (جیسی کرنی ویسی بھری) ”آج جو بونے گا وہ کاٹے گا کل۔“

* یاد رہے کہ خطاب عربوں یا مسلمانوں سے ہو رہا ہے۔ ان سے کہا جا رہا ہے کہ پچھلے قوموں کو اپنے اپنے زمانے میں کام کرنے کا موقع دیا گیا تھا، مگر اکثر لوگوں نے ظلم اور بغاوت کا رویہ اختیار کیا۔ اس لیے وہ ہمارا آسمان میں ناکام ہو گئے، اس لیے وہ میدانِ عمل سے ہٹا دیے گئے۔ اب اے عربو! (اور مسلمانو!) اب تمہارا نمبر ہے۔ اب تم بھی اسی آسمانِ گاہ میں ٹھکرا ہو اگر تم یہ نہیں چاہتے کہ تمہارا بھی وہی بُرا انجام ہو، تو پھر اس موقع سے صحیح فائدہ اٹھاؤ پچھلوں کی تباہیوں سے عبرت حاصل کرو۔

..... (تفسیر)

وَاذَاتْتَلَىٰ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالَ (۱۵) (مگر) جب بھی انھیں بہاری صاف صاف
 الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا أَنتِ
 بَقْرَانٍ غَيْرِ هَذَا أَوْ بَدِّلْ لَهُ قُلْ
 مَا يَكُونُ لِي أَنْ أَبْدِلَهُ مِنْ
 تِلْقَائِي نَفْسِي إِنْ اتَّبَعَ إِلَّا مَا
 يُوسَىٰ إِلَىٰ إِيَّائِي أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ
 رَبِّي عَذَابٌ يَوْمٍ عَظِيمٍ ۝ ۱۵
 باتیں سنائی جاتی ہیں، تو وہ لوگ جو ہم سے
 ملنے کی کوئی امید ہی نہیں رکھتے، کہتے ہیں کہ
 اس کے علاوہ کوئی اور قرآن لاؤ، یا پھر اسی
 (قرآن) کو تبدیل کر دو۔ آپ فرمادیجیے کہ مجھے
 یہ حق نہیں ہے کہ میں اسے از خود اپنی طرف سے
 بدل دوں میں تو صرف وحی کی پیروی کرتا
 ہوں جو میری طرف بھیجی جاتی ہے۔ (کیونکہ) (حقیقت) اگر میں اپنے پالنے والے مالک کے حکم کے
 خلاف کام کروں تو مجھے ایک بہت بڑے (بہولناک و خوفناک) دن کی سزا کا ڈر ہے۔

عربوں کی جاہلانہ فرمائش اور اس کا جواب

جاہلیت کی اس فرمائش پر کہ "قرآن کو بدل دیں"

خدا نے جواب دیا کہ رسول کو چالیس سال تم نے دیکھا ہے کبھی کسی سے کسی طرح کی معاذ اللہ خفیف سے بھی چالباز
 کذب، افتراء کا کوئی شائبہ تک نہیں پایا۔ ایسا پاک صاف، سچا، گھرا اور شریف انسان بھلا اتنی بڑی خیانت،
 افتراء اور جھوٹ باندھ سکتا ہے کہ اپنی تصنیف کو خدا کی تصنیف قرار دیدے۔ پھر تم اس انسان کے انداز کلام کو
 جانتے ہو۔ آج تو ہزاروں حدیثیں ہمارے سامنے ہیں، مگر ان کا انداز و اسلوب قرآن سے قطعی مختلف اور جدا ہے پھر یہ سوچنا
 عقل سے کس قدر بعید ہے کہ قرآن رسول کی تصنیف ہے۔ * (ماجدی)

چالیس سال جس کی زبان پر قرآن جیسا یا قرآن سے ملتا جلتا کوئی ایک فقرہ بھی نہ آئے پھر وہ ایک دم اس پیغام
 کو سیکر کھڑا ہو جائے، یہ اس بات کا واضح ثبوت ہے، کہ یہ قرآن حضور کے ذہن کی پیداوار نہیں، بلکہ خدا کا پیغام ہے
 * (موضع القرآن و جلالین)

"بدلنے" کے معنی ہیں کہ کوئی دوسرا قرآن پیش کیجیے۔ اس قرآن کو اٹھایا جاتے اور اس کے بجائے دوسری

کتاب جو ہماری مرضی کے مطابق ہو، آجائے۔ * (تفسیر تیسران)

کافروں کا یہ قول جو اس آیت میں بیان ہوا ہے اسی مفروضے پر تھا کہ محمدؐ! جو کتاب پیش کر رہے ہیں، وہ خود اُنکے دماغ کی تصنیف ہے، خدا کی طرف اس کتاب کو صرف اس لیے منسوب کر رہے ہیں تاکہ اس کا وزن بڑھ جائے۔ اس لیے کہہ رہے ہیں کہ اے محمدؐ! تم نے یہ توحید اور آخرت اور اخلاقی پابندیوں کی بحث کیوں چھیڑ دی؟ اس سے تو ہماری ساری عیاشیاں، برعاشیاں ختم ہو جائیں گی۔ تم کوئی ایسی کتاب لاؤ جس سے ہماری دنیا بے اور ہمیں خوب گل کھلانے کا موقع ملے۔ یا کم سے کم اُس میں اتنی لچک تو ہو کہ ہم تم سے مصالحت کر سکیں۔ کچھ ہم تمہاری مان لیں اور کچھ تم ہماری مان لو۔ تمہاری خدا پرستی کے ساتھ ساتھ ہماری نفس پرستی اور دنیا پرستی کا کام بھی چلتا رہے۔

س رند کے رند رہے ہاتھ سے جنت نہ گئی

ہم جو چاہیں دنیا میں کرتے رہیں، مگر آخرت میں ہماری نجات یقینی ہو جائے۔ ہمارے تعصبات، رسم و رواج، شخصی اور قومی اغراض بھی پوری ہوتی رہیں۔ بس کچھ ایسا ہو جائے کہ دین کے کچھ برائے نام مطالبات پر تم راضی ہو جاؤ۔ اس طرح ہم خدا کا حق ادا کر دیں اور پھر ہمیں آزادی مل جائے کہ جس طرح چاہیں اپنی دنیا چلائیں۔ جہاں سے جس طرح چاہیں کمائیں اور جس طرح چاہیں خرچ کریں۔ مگر تم تو بڑا غضب کر رہے ہو کہ ہماری پوری کی پوری زندگی کے سارے کے سارے معاملات کو توحید اور آخرت کے عقیدے اور شریعت کے ضابطوں میں کس دینا چاہتے ہو۔ ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا۔ :- کافروں کو جواب :-

آخر میں اس مطالبے کا جواب رسولؐ کی زبانی دیا گیا کہ میں کیا کروں؟ میں اس کتاب قرآن کا مصنفؐ تمھوڑی ہوں۔ یہ تو خدا کی وحی ہے جس میں اپنی طرف سے بال برابر کوئی تبدیلی، اضافہ یا کمی نہیں کر سکتا۔ اس لیے اس قسم کی مصالحت کا کوئی امکان ہی نہیں۔ قبول کرنا ہے تو پورے دین اور پوری کتاب کو جو کاتوں قبول کرو، ورنہ پورے کو رد کرو۔ * (تفسیر)

* عرض کافروں کا حاصل مطلب ہے

تھا کہ قرآن میں کچھ ترمیم کر کے ان آیتوں کو نکال دیجئے جنہیں ہمارے خداؤں کو رد کیا گیا ہے۔ اس کا جواب آگے دیا گیا ہے۔ * . . . (مثنائی)

قُلْ تَوْشَاءَ اللَّهِ مَا تَكَلَّمْتُمْ عَلَيْكُمْ (۱۶) آپ فرمادیں کہ اگر اللہ کی مرضی یہی ہوتی
وَلَا أَدْرِيكُمْ بِهِ فَقَدْ لَبِثْتُ
تھکے سامنے ہرگز نہ پڑھتا اور نہ اللہ تمہیں
فِيكُمْ عُمْرًا مِّنْ قَبْلِهِ أَفَلَا
تَعْقِلُونَ ۱۰
اس کی کوئی خبر دیتا۔ آخر اس کے پہلے بھی تو میں
ایک (یہی) عمر تمہارے درمیان گزار چکا ہوں۔ تو کیا (اس کے باوجود بھی) تم عقل سے کام ہی نہ لو گے؟۔

دعوتِ غور و فکر

آیت کا مطلب یہ ہے کہ: رسول فرما رہے ہیں کہ میرا قرآن کا پڑھنا

اللہ کی تعلیم کے مطابق ہے۔ اور اس کتاب کا میرے ذریعے سے خدا کا بھیجنا اعلیٰ درجے کا معجزہ اور عجیب
بات ہے کیونکہ میں اُمّی ہوں میں نے کسی آدمی سے تعلیم حاصل نہیں کی۔ نہ ایسے شہر میں رہا ہوں جہاں علماء راسخ
ہوں۔ پھر تم کو ایسی کتاب پڑھ کر سنار رہا ہوں جس کی فصاحت ہر کلام سے بڑھی ہوئی ہے جس میں تمام گذشتہ
اور آئندہ کا علم بھرا پڑا ہے۔ ایسی کتاب اور اس کا بھیجنا معجزہ نہ ہوگا تو اور کیا ہوگا؟ * (تفسیر صافی ص ۲۲)
رسول اکرم کی ابتدائی چالیس سال کی طویل زندگی میں کوئی ایک لفظ ہدایت کا زبان پر نہ آنا اور
پھر ایک دم سے ایسا عظیم پیغام اور ایسی دقیق تعلیمات کا لیکر اٹھ جانا، از خود بتا رہا ہے کہ یہ سب کچھ ان
کے اپنے ذہن کی پیداوار نہیں تھا، بلکہ خدا نے آپ کے قلب پر یہ تمام علوم اور تعلیمات وحی فرمائے تھے۔
* (فصل الخطاب)

آیت کا استدلال یہ ہے کہ رسول مکہ والوں سے فرماتے ہیں کہ تم خوب جانتے ہو کہ میں نے چالیس سال
کی عمر تک کسی آدمی سے کوئی تعلیم تربیت یا علماء کی صحبت نہیں پائی کہ جس سے مجھے معلومات حاصل ہوتیں۔ اب
یہ ایک میری زبان سے علم و حکمت کے چشمے پھوٹے شروع ہو گئے جبکہ چالیس سال تک کسی نے میری زبان سے کوئی
ایسی بات بھی نہیں سنی۔ یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ یہ قرآن اور یہ ہدایات میرے اپنے دماغ کی پیداوار نہیں ہیں۔
بلکہ خارج سے مجھ پر بھیجی گئی ہیں۔ اسی وجہ سے مکے والوں نے سمجھ لیا کہ ایسا شخص از خود ہرگز ایسی اعلیٰ باتیں نہیں

بیان کر سکتا۔ اس لیے انھوں نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ کوئی اور آدمی ہے جو آپ کو یہ باتیں سکھاتا ہے۔ مگر یہ بات پہلی بات سے بھی بہت زیادہ احتمال تھی۔ اس لیے کہ پورے عرب میں کوئی ایک آدمی بھی اس قابل نہ تھا کہ اُس پر انگلی رکھ کر یہ کہا جاسکے کہ یہ قرآنِ حبیبی عظیم کتاب کا مصنف ہو سکتا ہے۔ اگر ایسا قابل آدمی ہوتا تو کئی جیسی منسار اور چھوٹی سی سوسائٹی میں چُھپ نہیں سکتا تھا۔ اور اگر ایسا کوئی ہوتا تو قرآن کی جا دو بیانی اور مقبولیت کو دیکھ کر ضرور اعلان کر دیتا کہ یہ تو میری تصنیف ہے۔ تاریخ میں اس کا کچھ سراغ تو ضرور ملتا۔

دوسری دلیل یہ دی گئی کہ عربوں نے چالیس سال تک رسول کو خوب اچھی طرح سے دیکھا تھا اور سب نے اس بات کا اقرار کیا تھا کہ اس شخص میں جھوٹ، فریب، مکاری، جعل سازی، دھوکہ بازی نام کی کوئی چیز موجود نہیں ہے۔ اسی لیے نبوت کے اعلان کے پانچ سال پہلے جب حجرِ اسود کو نصب کرنے کا جھگڑا شروع ہوا تو سارے مکے والوں نے پکار پکار کر کہا تھا کہ یہ کام محمد مصطفیٰ ام کریں۔ اس لیے کہ: "هَذَا الایمن۔ رضینا۔ هَذَا همتد" یہ بالکل ایماندار، امین آدمی ہے۔ اس پر ہم راضی ہیں۔ یہ تو محمد ہے (اس کا کیا کہنا) حد یہ ہے کہ لوگ آپ کو صادق اور امین کہہ کر پکارتے تھے۔ جس آدمی نے چالیس سال تک کسی چھوٹے سے چھوٹے معاملے میں جھوٹ اور فریب کے کام نہ لیا ہو، وہ بھلا بیکایک اتنا بڑا جھوٹ اور اتنا عظیم فریب گھڑ کر اٹھ کھڑا ہوگا کہ اپنے ذہن سے گھڑی ہوئی باتوں کو (معاذ اللہ) خدا کی طرف منسوب کر دے گا۔ اس بات کو کوئی صاحب عقل قبول ہی نہیں کر سکتا۔ * (تفہیم)

تیسری واضح بات رسول کی زبانی یہ کہلائی گئی کہ قرآن جو میں تمھارے سامنے پڑھتا ہوں یہ خدا کا کلام ہے خدا تو جیسا چاہتا ہے اتنا زاتا ہے، ویسا ہی میں پڑھ سکتا ہوں۔ اگر وہ اس کے خلاف چاہتا تو میری کیا مجال تھی کہ میں اپنی طرف سے کلام بنا کر خدا کی طرف منسوب کر سکتا۔ تم میری امانت داری، صداقت، دیانت اور سچائی کو چالیس سال سے جانتے ہو۔ میرا کسی ظاہری متم سے کبھی نہ پڑھنا، تم کو خوب معلوم ہے، میں نہ کبھی شاعروں میں شریک ہوا، نہ کوئی کبھی کوئی قصیدہ لکھا۔ پھر دعوتاً یہ فصیح و بلیغ کلام کہاں بنا کر لاسکتا ہوں؟ ماننا پڑیگا کہ یہ کلام خدا ہے جو رسول کی زبان سے کہلایا گیا ہے۔ (عثمان - - - منس)

فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَىٰ (۱۷) پس اُس سے بڑھ کر ظالم اور کون ہو گا جو ایک
 اللہ کذباً او کذباً بآیتہ اِنَّہ جھوٹی بات گھڑ کر اللہ کی طرف منسوب کر دے
 لَا يُفْلِحُ الْمُجْرِمُونَ ۱۰ یا اللہ کی آیتوں، دلیلوں، نشانیوں کو جھوٹا
 قرار دے دے۔ یقیناً (ایسے) مجرم کبھی ہرگز کامیابی یا نجات نہیں پاسکتے۔ ۱۷

سب بڑا ظالم کون ہے ؟ ۱۷ محققین نے نتیجے نکالے: (۱) اپنی بنائی ہوئی چیز
 کو وحی خدا قرار دینا۔ (۲) اور خدا کی طرف سے آئی ہوئی وحی کا انکار کرنا۔ دونوں بہت ہی سخت
 جرائم ہیں۔ * - - - - (تفسیر کبیر)

مطلب یہ ہے کہ ذرا سوچو کہ جو کچھ تعلیمات میں پیش کر رہا ہوں، اگر میری ایجادات اور طبع زاد
 ہیں تو مجھ سے بڑھ کر کوئی ظالم نہیں لیکن اگر یہ اللہ کا کلام ہے اور تم اس کا انکار کر رہے ہو، تو پھر تم سے
 بڑھ کر کوئی ظالم نہ ہو گا۔ اب خود سوچ لو کہ ہم دونوں میں کون سب سے بڑا مجرم ہے۔
 * - - - - (تفسیر تبیان)

یعنی اگر میں بتاتا ہوں تو مجھ سے ظالم کوئی نہیں، اور جو میں سچا ہوں تو جھٹلانے والوں پر سہی بات ہے۔
 * - - - - (موضع القرآن)

لیکن بعض مفسرین نے دونوں سزاؤں کو کفار سے متعلق لکھا۔ اللہ پر جھوٹ باندھنے سے مراد خدا
 کے لیے کسی کو اُس کا شریک قرار دینا اور تکذیب سے مراد قرآن کو جھٹلانا۔ * - - - - (جلالین)

۱۷ فلاح سے مراد صرف وقتی کامیابی نہیں ہے، بلکہ حقیقی اور اخروی کامیابی بھی اس میں شامل ہے۔
 ہو سکتا ہے کہ ایک گمراہ کی طرف بلانے والا آدمی دنیا میں خوب پھلے پھولے، اور ایک اچھائی کی طرف بلانے
 والا آدمی دنیا میں ہر قسم کی تکلیف اور ظاہری ناکامی سے منہ حال ہو، مگر قرآن کی زبان میں یہ دوسرا آدمی بھرپور کامیابی
 کا مالک ہے، اور گمراہ کی طرف بلانے والا ظاہری طور پر کامیاب ضروری ہے مگر صاحبِ فلاح نہیں، اس لیے کہ اُس کو
 ابدی سزا بھگتنی ہے۔ * - - - - (تفسیر)

ہم کو ان کی عبادت ضرور کرنی چاہیے۔

جواب: پھر ان کو بتایا جا رہا ہے کہ اول تو یہی ثابت نہیں ہے کہ یہ بت بڑے خدا کے سامنے سفارش کرنے کا کوئی حق رکھتے ہیں، یا سفارش کر سکتے ہیں۔ پھر یہ کہ اگر یہ سفارشی ہیں بھی تو یہ کہاں سے ثابت ہوا کہ ان کی عباد کی جانی چاہیے۔ اس لیے تمہارے دونوں دعوے غلط ہیں۔

سہ پروہی گر گیا کبوتر کا : جس میں نامہ بندھا تھا دلبر کا

ظاہر ہے کہ خدا کے علم میں وہی چیز ہوگی جو واقعاً موجود ہوگی۔ گویا تمہارے جھوٹے خدا وغیرہ اور ان کی سفارش کا چلنا سب بے حقیقت چیزیں ہیں۔ ان چیزوں کی کوئی حقیقت ہی نہیں ہے۔ اگر ان کا کوئی وجود ہوتا تو خدا کو ضرور معلوم ہوتا۔ اور اگر یہ باتیں موجود ہوتیں تو خدا ان سے کیوں روکتا؟ (عثمانی) بُت پرستی کا ایک سبب بتوں کی شفاعت کا اعتقاد تھا۔ اور جیسا کہ تاریخ میں آیا ہے۔

جس وقت عربوں کا ایک بزرگ عمرو بن لُحی شام کے معدنی پانیوں سے استفادہ کرنے اور اپنا علاج کرنے اُس علاقے میں گیا تو اُسے بُت پرستوں کا طریقہ اچھا لگا۔ جب اُس نے اُن سے اس پرستش کی دلیل پوچھی تو اُنھوں نے اُس سے کہا کہ بُت پرست برسنے، مشکلات حل ہونے اور بارگاہِ خدا میں شفاعت کا ذریعہ ہیں۔ وہ چونکہ ایک فضول سا آدمی تھا، اس لیے متاثر ہو گیا اور خواہش کی کہ کچھ بُت اُسے دیے جائیں، تاکہ وہ اُنھیں حجاز میں لے جائے۔ اس طریقے سے بُت پرستی اہل حجاز میں رائج ہو گئی۔ تو اس خیال کے جواب میں قرآن کہتا ہے: "کیا تم خدا کو ایسی چیز کی خبر دیتے ہو جسے آسمانوں اور زمین میں وہ نہیں جانتا؟" یہ امر اس کے لیے کتنا یہ ہے کہ اگر خدا کے پاس ایسے شفع ہوتے تو وہ آسمانوں اور زمین کے جس نقطے میں ہو خدا، اُن کے وجود سے آگاہ ہوتا۔ کیونکہ علمِ خدا کی وسعت اس طرح سے ہے کہ آسمانوں اور زمین میں چھوٹے سے چھوٹا ذرہ بھی ایسا نہیں جس سے وہ آگاہ نہ ہو۔ دوسرے لفظوں میں یہ بالکل اس طرح ہے کہ کسی سے کہا جائے کہ کیا تمہارا کوئی اس طرح کا ناناندہ ہے؟ اور وہ جواب دے کہ میں ایسے ناناندے کے وجود کی خبر نہیں رکھتا تو یہ اُس کے وجود کی نفی کیلئے بہترین قول ہے کیونکہ ممکن ہی نہیں کہ کوئی اپنے ناناندے کے وجود سے بے خبر ہو۔

وَمَا كَانَ النَّاسُ إِلَّا أُمَّةً وَاحِدَةً (۱۹) (ابتداء میں) سارے کے سارے انسان ایک ہی
 فَاخْتَلَفُوا وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ
 مِنْ رَبِّكَ لَقَضَىٰ بَيْنَهُمْ فَيَسًا
 فِيهِ يَخْتَلِفُونَ ۱۹۰
 گروہ تھے۔ پھر انھوں نے (اپس میں) اختلاف
 کیا۔ اور اگر تیرے پالنے والے مالک کی طرف سے
 پہلے ہی سے ایک بات طے نہ کر لی گئی ہوتی تو
 جس جس چیز میں وہ ایک دوسرے سے اختلاف کر رہے ہیں، اُس کا فیصلہ کر دیا جاتا۔

دنیا دارِ عمل اور آخرت دارِ جزاء و سزا کے بعض متحققین کے نزدیک یہ بات حضرت نوح کے

مبعوث ہونے سے پہلے کی ہے۔ اُس زمانے میں سب لوگ دینِ فطرت پر تھے۔ وہ نہ تو مکمل ہدایت یافتہ تھے اور نہ
 مکمل گمراہ۔ * (صافی ص ۱۱۷)

مطلب یہ ہے کہ خدا نے یہ بات پہلے ہی سے طے کر لی ہے کہ اعمال کی جزاء و سزا آخرت میں ہوگی اگر دنیا
 میں ہی فیصلہ ہو جاتا تو دنیا میں ہی کافروں پر عذاب بھی نازل ہو جاتا۔ تو پھر دنیا میں صرف ایک ہی دین باقی رہ
 جاتا۔ مگر خدا نے تو پہلے ہی یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ جزاء و سزا دینا کے بعد کی زندگی میں دی جائے اور دنیا کو امتحان
 بنا یا جائے تاکہ دنیا میں ہر شخص اپنے علم و عقل و اختیار کی بنا پر کام کرے۔ * . . . (تبیان)

ممكن تھا کہ مشرکین یہ کہتے کہ خدا نے ہمیں تو کہیں اختلافات کرنے سے منع نہیں کیا تھیں خدا نے منع کیا ہوگا،
 اس کا جواب دیا جا رہا ہے کہ اللہ کا دین ہمیشہ سے ایک ہی رہا ہے۔ اصول دین میں کبھی کوئی فرق نہیں رہا۔ مگر جب
 بھی لوگ بہک بہک گئے تو خدا نے انبیاء بھیجے کسی زمانے اور کسی قوم پر خدا نے شرک کرنے کو جائز نہیں قرار دیا۔

البتہ لوگوں کے اختلافات کو اس لیے نہیں مٹایا کہ یہ بات پہلے سے خدا کے علم میں طے شدہ تھی کہ یہ دنیا دارِ العمل
 اور دارِ الامتحان ہے قطعی اور آفری فیصلے کی جگہ نہیں ہے۔ یہاں انسانوں کو اختیار دے کر آزاد چھوڑا گیا ہے کہ وہ جو
 راہِ عمل چاہیں اختیار کریں، اگر یہ بات پہلے سے طے نہ ہو چکی ہوتی اور یہ دنیا دارِ العمل اور دارِ الامتحان نہ بنائی گئی ہوتی اور
 لوگوں کو اختیار دے کر امتحان لینے کا فیصلہ نہ سنا یا گیا ہوتا، تو یہ سارا اختلافاً ایک دم سے فیصلہ ناک ختم کر دیے گئے ہوتے۔ (مثنائی)

وَيَقُولُونَ لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْنَا آيَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَقُلْ إِنَّمَا الْغَيْبُ لِلَّهِ فَانْتَظِرُوا إِنِّي مَعَكُمْ مِنَ الْمُنْتَظِرِينَ ۝

میں بھی تمہارے ساتھ (شائع کے ظاہر ہونے کے) انتظار کرنے والوں میں سے ہوں۔

معجزوں کا مطالبہ تو عذرِ لنگ ہے

یہ کفار کی دھاندلی تھی کہ معجزات و آیات و دلائل کے آجانے کے بعد بھی وہ لوگ یہی کہے جاتے کہ کوئی نشانی کیوں نہیں اُترتی؟ خدا نے فرمایا کہ جو نشانیاں آچکیں، کیا تم نے اُن کو مانا؟ تو اب کونسی نشانی ایسی ہوگی کہ جسے تم مان لو گے؟ تو اب تم بھی انتظار کرو میں بھی انتظار کرتا ہوں۔ *..... (فضل الخطاب)

معجزوں کا مطالبہ صرف ایمان دلانے کے بہانے کے طور پر کیا جاتا تھا۔ بار بار اُن کو معجزے دکھائے جاتے تھے مگر ہر بار وہ یہی کہتے تھے کہ ہمیں تو کوئی نشانی دکھائی ہی نہیں گئی۔ اصل میں وہ ابدی حقیقتوں کو دل سے ماننا ہی نہیں چاہتے تھے۔ کیونکہ ان حقیقتوں کو ماننے کے بعد وہ اپنی من مانی نہیں کر سکیں گے اور اُن کی عیاشیوں بد معاشیوں اور ناجائز فائدوں کے حاصل کرنے میں سخت رکاوٹ ہو جائے گی اور پھر اپنی ساری زندگی کو اخلاقی بندشوں میں قید کرنا پڑے گا۔ *..... (تفسیر)

مطلب یہ ہے کہ جن نشانیوں اور معجزوں کی یہ کافر اور مشرک فرمائشیں کر رہے ہیں تو کیا صداقت کے بہرے نشانات پہلے نہیں اُتر چکے ہیں؟ اس لیے اب اُن کی ہر فرمائش پوری نہیں کی جائے گی۔ آئندہ جو خدا کی مصلحت ہوگی وہ نشان دکھلائے جائیں گے۔ اس کا علم صرف خدا ہی کو ہے کہ آئندہ کب اور کس نوعیت کے نشانات ظاہر کرے گا؟ اس لیے تم انتظار کرو ہم بھی انتظار کرتے ہیں۔

”فرمایا آگے دیکھیو حق تعالیٰ اس دن کو روشن کرے گا اور مخالف ذلیل ہوں گے۔ سو ویسا ہی ہوا سچ کی نشانی ایک کافی ہے۔ *..... اور تفسیر کا دن دنیا میں نہیں۔“ (مومع القرآن)

وَإِذَا أَذَقْنَا النَّاسَ رَحْمَةً مِّنْ (۲۱) اور جب ہم انسانوں کو کسی مصیبت کے آن
 بَعْدِ ضَرَاءٍ مَسَّتْهُمْ إِذِ الَّهُمْ مَكْرًا پڑنے کے بعد اپنی رحمت کا مزہ چکھاتے ہیں تو فوراً
 فِي آيَاتِنَا قُلِ اللَّهُ أَسْرَعُ مَكْرًا وہ لوگ ہماری (قدرت و حکمت کی) دلیلوں کے
 إِنَّ رُسُلَنَا يَكْتُبُونَ مَا تَمْكُرُونَ ۱۰ بلے میں اپنی ترکیبیں لڑانا شروع کر دیتے ہیں۔ آپ
 اُن سے فرمادیں کہ اللہ چال چلنے میں تم سے کہیں زیادہ تیز ہے۔ تحقیق ہمارے فرشتے تمہاری ساری
 ترکیبوں اور مکاریوں کو لکھتے جا رہے ہیں۔

کفرانِ نعمت پر سزا دینے کا طریقہ ؟ مفسرین نے لکھا کہ اہل مکہ سات سال تک قوط

میں مبتلا رہے۔ جب مرنے لگے تو اللہ نے اُن پر رحم فرمایا اور خوب بارشیں برسائیں۔ جب پیٹ بھر لیا تو خدا
 کی آیتوں پر جرح و قدح کرنے لگے اور حضور اکرمؐ کے خلاف چالیں چلنے لگے۔ * (تفسیر صافی ص ۱۲۰)
 لے ترکیبیں لڑانے کا مطلب یہ ہے کہ وہ خدا کی نعمتوں اور احسانات کو ماننے کے لیے کسی طرح سے بھی تیار نہیں
 ہوتے۔ اور خدا کی نعمتوں کو خدا کی مرضی کے بالکل خلاف استعمال کرتے ہیں۔ یہی دونوں کفرانِ نعمت کی صورتیں ہیں۔
 اسے غرض آیت کا مطلب یہ ہے کہ قبل اس کے کہ تم اللہ کے ساتھ کوئی چال چلو، اُنہیں نے تمہارے لیے سزا
 تجویز فرمادی ہے۔ مکر کے معنی خفیہ چال چلنا ہوتا ہے لیکن جب یہ لفظ خدا کے لیے استعمال ہوتا ہے تو اس کا
 مطلب مکر کی سزا اس طرح دینا ہوتا ہے کہ مکار کو اس کا اندازہ نہ ہو سکے اور وہ آہستہ آہستہ خدا کی سزائیں گرفتار ہو جا۔
 اس کو استدراج کا قانون کہتے ہیں۔ * (تفسیر صافی ص ۱۲۰)

حاصلِ مطلب یہ ہے کہ تم مجھ سے کس منہ سے مانگتے ہو؟ ابھی ابھی تم قوط کا شکار تھے۔ اپنے نبیوں اور سرداروں سے
 بارش کا مطالبہ کرتے کرتے تم بیزار ہو گئے تھے۔ تمہارے تمام سفارشی کچھ نہ کر سکے تھے۔ آخر کار مجبور ہو کر تم خدا سے دمائیں مانگنے لگے۔
 خدا نے قوط دور کر دیا مگر مصیبت کے ٹلنے ہی تم نے تادیبیں اور جالباذیاں شروع کر دیں تاکہ خدائے یکتا کو ماننے سے بچ سکو
 اور اپنے شرک پر جبرے ہو۔ اتنا بڑا معجزہ دیکھ کر بھی تم نہ مانے تو اب پھر کس منہ سے معجزوں کی فرمائش کر رہے ہو؟

اللہ کی چال سے مراد یہ ہے کہ اگر اتنا کچھ سمجھانے کے بعد بھی تم اپنی اصلاح نہیں کرتے، تو پھر خدا تمہیں تمہارے اختیار کیے ہوئے غلط راستے پر چلتے رہنے کی چھوٹ دے دے گا۔ تمہیں خوب خوب نوازے گا۔ تم بہت سی خوب خوب بدکاریاں اور بد معاشیاں کرو گے۔ خدا کے مقرر کیے ہوئے فرشتے تمہاری ایک ایک بد معاشی کو لکھتے چلے جائیں گے۔ پھر اچانک موت کا فرشتہ تمہارے سر پر اکھڑا ہوگا۔ اور تم اپنے کرتوت کا حساب دینے کے لیے دھریے جاؤ گے۔ * (تفسیر)

خدا کی اسی خفیہ چال (مکر) کو قانونِ استدراج کہتے ہیں۔ یعنی آہستہ آہستہ درجہ بدرجہ تباہی کی طرف جانے کی چھوٹ دے دینا۔

ہونا اصل میں یہ ہے کہ سختی کے وقت آدمی کی نظر اسباب سے اٹھ کر صرف اللہ پر جم جاتی ہے۔ پھر جہاں سخت گھڑی گزری اور کام بن گیا پھر انسان خدا کو بھول کر اسباب پر آ رہتا ہے۔ ڈرتا نہیں کہ خدا پھر ایسی ہی تکلیف اور سختی کا کوئی اور سبب کھڑا کر دے۔ کیونکہ خدا ہی کے ہاتھ میں سب اسباب کی باگ ڈور ہے۔ چنانچہ آگے دریائی سفر کی مثال سے اسی کو ثابت فرمایا: * (شاہ ولی اللہ)

واضح رہے کہ وہ ذات جو سب سے زیادہ قادر ہے، 'موانع دور کرنے اور اسباب مہیا کرنے کی سب سے زیادہ طاقت رکھتی ہے۔ اس کے منصوبے اور تدبیریں بھی سب سے زیادہ تیز ہوں گی۔ دوسرے لفظوں میں وہ جس وقت کسی کو سزا دینے اور تنبیہ کرنے کا ارادہ کرے تو وہ فوراً اعلیٰ صورت اختیار کر لیتی ہے۔ جبکہ دوسرے اس طرح سے نہیں کر سکتے۔

اس لیے انہیں تہدید کی گئی ہے کہ یہ گمان نہ کرو کہ یہ سازشیں اور منصوبے فراموش ہو جائیں گے، بلکہ ہمارے بھیجے ہوئے، یعنی اعمال ثبت کرنے والے فرشتے ان تمام منصوبوں اور سازشوں کو لکھ لیتے ہیں جنہیں تم نوحی کو خاموش کرنے کے لیے تیار کرتے ہو۔ لہذا تم اپنے آپ کو جواب دہی اور دوسرے جہان میں سزا پانے کے لیے تیار کر لو۔ * (تفسیر نمونہ ص ۲۱۱)

هُوَ الَّذِي يُسَيِّرُكُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ (۲۲) وہ اللہ ہی تو ہے جو تم کو خشکی اور تری میں
 حَتَّىٰ إِذَا كُنْتُمْ فِي الْفُلِّ وَجَرْتُمْ بِهِمْ بِرِيحٍ طَيِّبَةٍ وَفَرِحُوا بِهَا
 جَاءَتْهَا رِيحٌ عَاصِفٌ وَجَاءَهُمُ السَّوْجُ مِنْ كُلِّ مَكَانٍ وَظَنُّوا
 أَنَّهُمْ أُحِيطَ بِهِمْ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ ۗ لَئِن
 أَنْجَيْتَنَا مِنْ هَذِهِ لَنَكُونَنَّ مِنَ الشَّاكِرِينَ ۝ ۲۲

سفر کرتا ہے۔ یہاں تک کہ جب تم کشتیوں میں
 سوار ہوئے اور وہ ان مسافروں کو لیکر ہوا کے
 موافق چلیں اور وہ اُس سفر سے خوش ہوئے ہی
 تھے کہ اچانک تیر ہوا کے جھکڑ آن پہنچے اور ہر
 طرف موجوں کے تھپیڑے لگنے لگے اور مسافروں
 نے سمجھ لیا کہ اب وہ (طوفان میں) گھر چکے ہیں،
 تو اُس وقت وہ اپنے دین کو نصراً اللہ ہی کیلئے خالص
 کر کے اللہ کو پکارنے لگے کہ (اے اللہ!) اگر تو نے
 ہمیں اس بلا سے بچالیا تو ہم ضرور تیرے شکر گزار بندے بن جائیں گے۔

معرفتِ خدا کا درس تمام حرکت کرنے والی چیزوں کی بالکل آخری علتِ فاعل کی طرف توجہ
 دلائی گئی ہے۔ درمیانی واسطوں سے بلند ہو کر علتِ حقیقی کو یاد دلایا جا رہا ہے۔ انتہائی ابتلاء کے وقت فطری طور پر انسان
 کی توجہ اسباب سے ہٹ کر مسببِ الاسباب پر جا پڑتی ہے۔ منقول ہے کہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے ایک
 تابع نے پوچھا کہ میں خدا کو کیسے پہچانوں؟ فرمایا: "کیا تم نے کبھی کشتی کا سفر کیا ہے؟" اُس نے کہا: "ہاں۔" فرمایا: "کبھی
 کشتی دریا کے درمیان ٹوٹی؟" کہا: "ہاں۔" پوچھا: "اُس وقت تمہارے دل نے کیا کہا؟" اُس نے کہا: "دل
 نے کہا کہ اس وقت بھی ایک ذات ایسی ہے کہ اگر چاہے تو بچالے۔" آپ نے فرمایا: "بس وہی تمہارا پروردگار ہے۔"
 توحید کے برحق ہونے کی یہ نشانی ہر انسان کے نفس میں موجود ہے جب تک حالات اچھے رہتے ہیں انسان خدا کو
 بھولا اور دنیا کی کامیابیوں پر بھولا رہتا ہے۔ جہاں حالات ساتھ چھوڑا اور اسباب ہاتھ سے نکلے تو پھر جتنے بھولے سہا لے
 ہوتے ہیں وہ ایک ایک کر کے ٹوٹتے چلے جاتے ہیں۔ "جن پر لیکر تمہاری پتے ہوا دینے لگے" (مواظف)

فَلَمَّا أَنْجَاهُمْ إِذَا هُمْ يَبْغُونَ (۲۳) اس کے بعد جب خدا نے انہیں بچالیا، تو پھر
 فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ يَأْتِيهَا النَّاسُ إِنَّمَا بَغَيْتُمْ عَلَىٰ أَنْفُسِكُمْ
 مَتَاعَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ثُمَّ إِلَيْنَا مَرْجِعُكُمْ فَنُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ
 تَعْمَلُونَ ۝ ۲۳

وہی لوگ ایک دم سے زمین میں ناحق بغاوت کرنے لگے۔ اے لوگو! تمہاری یہ بغاوت خود تمہارے ہی خلاف ہے۔ (کیونکہ یہ) دنیا کے صرف چند دن کے مزے ہیں (جو تم لوٹ لو) پھر تو تمہیں (ہمیں منگے) ہماری ہی طرف پلٹنا ہے۔ اُس وقت ہم تمہیں

بتادیں گے کہ تم کیا کچھ کرتے رہے ہو۔

مال دنیا اور اُس کا فساد

دُنیا کی زندگی اگر صرف دُنوی اور مادی منافع کے حصول یا حصولِ لذت کے لیے گزاری جائے تو اُس کا حال یہی ہے کہ انسان مال سمیٹے سمیٹے، کاروبار جاتے جاتے، اولاد کو سیٹ کرتے کرتے جب اپنی پوری بہار پر پہنچتا ہے تو اُس کی موت کا حکم اُس کے سر پر پہنچتا ہے۔ اَنَا فَا نَأْسِبُ كَچھ چھوڑ کر چلتا بنا اور یہ تمام چیزیں، مال، اولاد، گھر بار، اُس کے لیے کٹے بھوسے کی طرح بالکل بے معنی اور سیکار ہو کر رہ گئیں۔

حضرت امام محمد باقر علیہ السلام سے روایت ہے کہ: ”جب موت کا وقت آتا ہے تو سب سے پہلے مرنے والے کے سامنے اُس کا مال مجتم ہو کر آتا ہے۔ مرنے والا بڑی حسرت سے اُس سے کہتا ہے کہ میں نے خون پسینا ایک کر کے تجھے کمایا اور جمع کیا، بتا آج تو میرے کیا کام آئے گا؟ مال کہتا ہے کہ زیادہ سے زیادہ میں تجھے قبر دکھن فراہم کر سکتا ہوں۔“

مرنے والا یس کر یا کوس ہو جاتا ہے، پھر اُس کی اولاد اُس کے سامنے مجتم ہو کر آتی ہے، وہ اولاد سے بھی یہی سوال کرتا ہے اولاد کہتی ہے کہ ہم زیادہ سے زیادہ اپنے کا نہ بھوں پر اٹھا کر تم کو تمہاری قبر تک پہنچا سکتے ہیں۔ مرنے والا جب اولاد سے بھی ایس ہونے لگتا ہے تو وہ اپنے سامنے ایک حسین و جمیل وجود کو اپنے قریب دیکھتا ہے جو اُس کا بازو تھام کر کہتا ہے کہ نہ گھبرا، میں قبر میں، حشر و نشر میں، میزان و مراط پر، غرض ہر جگہ اور ہر جگہ پر تیرے ساتھ رہوں گا، یہاں تک جنت میں تجھے پہنچا دوں، مرنے والا چونچھ کا تم کون ہو، وہ کہے گا کہ میں تیرا وہ اچھا مل ہو جو تو بڑی ناگواری کے ساتھ انجام دیا کرتا تھا۔“ پتہ چلا کہ دنیا کی اصل کمائی اچھے اعمال ہیں۔

انَّمَا مَثَلُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا كَمَاءٍ (۲۳) اس دنیا کی مثال تو بس اُس پانی جیسی ہے جسے ہم نے آسمان سے اتارا تو اُس کے سب سے زمین کی کھیتیاں جسے آدمی اور جانور سب ہی کھاتے ہیں، مل جل کر پیدا ہوتیں اور خوب گھٹی ہو گئیں، پھر عین اُس وقت جب زمین اپنی بہار پر تھی خوبصورت ہو کر بن سنور چلی تھی اور اُس کے رہنے والے مالک یہ سمجھ رہے تھے کہ بس اب تو ہمیں اُس پر پورا قابو حاصل ہے، کہ بیکار رات میں یادن میں ہمارا حکم آن پہنچا۔ تو ہم نے اُسے ایسا کٹا پٹا غار کر دیا، گویا کُل وہاں کچھ تھا ہی نہیں۔ اس طرح ہم اپنی باتیں اور دلیلیں تفصیل کے ساتھ بیان کرتے ہیں، اُن لوگوں کیلئے جو غور و فکر سے کام لیتے ہیں۔

انزَلْنَاهُ مِنَ السَّمَاءِ فَاخْتَلَطَ بِهِ نَبَاتُ الْأَرْضِ مِمَّا يَأْكُلُ النَّاسُ وَالْأَنْعَامُ طَحْتِي إِذَا أَخَذَتِ الْأَرْضُ زُخْرُفَهَا وَازَّيَّنَتْ وَظَنَّ أَهْلُهَا أَنَّهُمْ قَدِرُونَ عَلَيْهَا أَتَاهَا أَمْرٌ نَالِدًا لَّوْنَهَا رَاجِعُهَا حَصِيدًا أَكَانَ لَكُمْ تَعْنَنٌ بِالْأَمْسِ كَذَلِكَ نَفْصَلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ۝ ۲۳

زندگی بھی عالمِ بالا سے پانی کی طرح آتی ہے

خواہ کتنی ہی دلکش، حسین اور تر و تازہ دکھائی دے، لیکن اُس کی یہ شادابی اور حُسن صرف چند روزہ ہے۔ چند دن کی چاندنی کے سوا کچھ نہیں۔ *..... (مثالی)

شاہ صاحب نے اس مثال کو نہایت لطیف انداز میں حیاتِ انسانی پر منطبق کیا ہے۔ زندگی بھی پانی کی طرح عالمِ بالا سے آتی۔ پھر جسمِ انسانی سے مل کر زندگی نے قوت پائی۔ جب ہر خواب پورا ہوا اور انسان کو زندگی پر بھروسہ ہوا تو ناگہاں موت سر پر پہنچی جس نے ایکدم سے سارے سارے اکیلے ہی ختم کر دیا۔ بس ہر چلے ناز مہلتے اٹھائے۔ آیت میں رات اور دن شاید اس لیے فرمایا کہ رات کو لوگ غافل ہوتے ہیں اور دن کو بیدار ہوتے ہیں۔ مطلب شاید یہ نظر لگے کہ جب خدا کا حکم موت آجاتا ہے تو پھر سوتا جاگتا، غافل یا بیدار، چالاک یا احمق کوئی کسی حال میں موت کے حکم کو ٹال نہیں سکتا۔ *..... (شاہ ولی اللہ)

وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَى دَارِ السَّلَامِ وَ (۲۵) اور اللہ تم کو "دار السّلام" (یعنی) سلامتی
يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ۝ ۲۵
کے گھر کی طرف بلا رہا ہے۔ اور خدا جسے چاہتا
ہے سیدھے راستے پر لگا دیتا ہے۔

سلام کے معنی ؟ جریر طبری نے "سلام" کے معنی قتادہ سے لکھے کہ: "سلام وہ ذات

ہے جس کے ظلم سے اُس کی مخلوق سالم رہے۔" (السّلم هو الذي يسلم خلقه من ظلمه) * (فات القرآن ثانیہ ص ۳۷)

اس لیے خدا اپنے تمام افعال میں "سلم" ہے کیونکہ وہ نہ تو کسی قسم کی زیادتی کرتا ہے، نہ ظلم۔ * (التّراجم البین)

اور سلامتی کے گھر سے مراد جنت ہے۔ * (تفسیر علی ابن ابراہیم)

حضرت امام محمد باقر علیہ السلام نے فرمایا کہ: "سلم اللہ کا نام ہے جس کا منظر جنت ہے۔ جو اُس نے اپنے

دوستوں اور اطاعت کرنے والوں کے لیے پیدا کی ہے۔" * (تفسیر صافی ص ۲۲)

اللہ کے بلانے کے معنی اللہ کے بلانے سے مراد اپنی کتاب، انبیاء کرام اور ہماری عقل

کے ذریعے سے اتمامِ حجت کرنا ہے۔ یعنی عام ہدایت مراد ہے۔ اب جن میں طلبِ حق ہوتی ہے اور وہ حق کی طرف

چلنا چاہتے ہیں، تو پھر خدا اُن کو اپنی نیک توفیقات سے نوازتا ہے۔ اسی بات کو اس طرح فرمایا: "خدا جسے چاہتا

ہے سیدھے راستے پر لگا دیتا ہے۔" * (فصل العلاب)

اللہ، بندوں کو اپنے احکامات کے ذریعے سے سلامتی کے گھر کی طرف بلاتا ہے یعنی فانی زندگی سے لافانی

اور سلامتی کے گھر جنت کی طرف بلاتا ہے۔ جنت کو "دار السّلام" اس لیے کہا گیا کہ جو اس میں داخل ہو گیا، وہ ہر قسم کی

آنتوں سے محفوظ ہو گیا۔ * (قرطبی - کبیر)

عازنین نے لکھا کہ یہ آیت انسانیت کیلئے خوشخبری بھی ہے اور عبرت بھی منکرین کیلئے یہ آیت سرزنش ہے کہ وہ کسی بھی

عظیم نعمتوں سے محروم رہے جا رہے ہیں اور عاشقوں کیلئے بشارت ہے کہ اُن کو خلوتِ خاص کے اشارے مل رہے ہیں اور مومنین کیلئے

مژدہ ہے کہ اُن کیلئے خدا کی ہدایت اور سلامتی کی خوشخبری سنائی جا رہی ہے۔ (امبری)

لَّذِينَ أَحْسَنُوا الْحُسْنَىٰ وَزِيَادَةٌ (۲۶) جن لوگوں نے اچھے کام کیے ہوں، ان کو
وَلَا يَرْهَقُ وُجُوهُهُمْ قَتْرٌ وَلَا ذَلَّةٌ أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ۲۷
وایسا ہی اچھا بدلہ ملے گا (بلکہ) اور مزید بڑھ چڑھ کر ان کے چہروں پر ذلت اور حقارت کی سیاہی نہ چھائے گی۔ یہی لوگ جنت والے ہیں، جہاں

ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔

خدا کے نزدیک نیکیوں کا اجر
عجیب و غریب

جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا: ”جس کی آنکھ سے ایک قطرہ آنسو خدا کے

خون کی وجہ سے گرے گا، وہ شخص بروزِ مشر ذلت اور چہرے کی سیاہی سے بچ جائے گا۔ اور اس کے برعکس بدکار کو اگرچہ سزا برائی کے برابر ملے گی، لیکن اُس کا چہرہ سیاہ اور بدنما ہوگا جیسے کہ رات کا ٹکڑا۔ اور اسی ظاہری طیلے سے تمام اہل مشر جان لیں گے کہ کون جنتی ہے اور کون دوزخی ہے۔“
(الدریث بحوالہ انوار الجنۃ ج ۱ ص ۱۵۰)

”يُعْرَفُ الْمُجْرِمُونَ بِسِيئَتِهِمْ فَيُؤَخَّذُونَ بِالتَّوَصُّطِ وَالْأَقْدَامِ“ (سورۃ الرحمن آیت ۲۸)
(مجرم لوگ اپنی پستیوں سے پہچان لیے جائیں گے پس ان کی پکڑ پستانی کے بالوں اور پاؤں سے ہوں گے)

★ اور نیکی کار لوگوں کے لیے خدا کا ارشاد ہے کہ:

إِنَّ الْأَبْرَارَ لَفِي نَعِيمٍ ۗ عَلَىٰ الْأَرَآئِكِ يُنظَرُونَ ۗ هُمْ فِي وُجُوهِهِمْ نُضْرَةٌ النَّعِيمِ ۗ
(سورۃ المطففين آیت ۲۲-۲۳)
(تحقیق نیکی کار لوگ نعمتوں میں ہوں گے۔ وہ مندروں پر بیٹھے نظارہ کر رہے ہوں گے۔ تو ان کے چہروں سے نعمتوں کی تازگی پہچان لی جائے گی)

★ اور نیکی کار لوگوں کی جزا کے بارے میں سورۃ بقرہ کی آیت ۲۶۱ میں ارشاد ہوا: (ترجمہ آیت ملاحظہ فرمائیں)

”اور ان لوگوں کی مثال جو اللہ کی راہ میں اپنے اموال خرچ کرتے ہیں، اُس ایک دانہ دکنم، کی طرح سے جس سے سات بائیاں آگتی ہیں اور ہر بال میں ستود لے ہوں (یعنی سات سو) اور اللہ جس کے لیے چاہتا ہے دوگنا یا کئی گنا اور اضافہ کر دیتا ہے۔ کیونکہ اللہ تو بڑی وسعت والا ہے، اور اچھی طرح جانتا ہے کہ کس کو کتنا دینا ہے۔“ (قرآن)

آیت میں ارشاد ہوا: "جو لوگ اچھے کام کرتے ہیں ان کے لیے اچھی اور زیادہ جزا ہے۔"

سفید اور نورانی چہرے والے لوگوں کی جزا اور تعریف

(یعنی: لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا الْحُسْنَىٰ وَ زِيَادَةٌ ۗ)

اس جملے میں "زِيَادَةٌ" سے کیا مراد ہے، اس سلسلے میں مفسرین کے درمیان اختلاف ہے۔ لیکن اس طرف توجہ کرتے ہوئے کہ آیات قرآنی ایک دوسرے کی تفسیر کرتی ہیں۔ ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ کسی گنا جزا و ثواب کی طرف اشارہ ہے۔ یہ جزا کبھی تو دس گنا ہوتی ہے اور کبھی ہزاروں گنا۔ (خلوص پاکیزگی، تقویٰ اور عمل کے اعتبار سے) سورہ انعام کی آیت ۱۶۰ میں ارشاد ہوا:

" مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ مِثَالِهَا "

یعنی: جو شخص کوئی اچھا کام انجام دے گا اُسے اُس کی دس گنا جزا ملے گی۔

پھر سورہ نساء کی آیت ۱۷۳ میں ارشاد ہوا:

فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَيُوَفِّيهِمْ أُجُورَهُمْ وَيَزِيدُهُم مِّن فَضْلِهِ

یعنی: رہے وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک عمل کیے تو خدا انہیں پوری جزا دے گا اور اپنے فضل سے اُس پر زیادہ بھی کرے گا۔ یہ بات قابل توجہ ہے کہ عین ممکن ہے کہ یہ زیادتی دوسرے جہان میں متواتر اور ہمیشہ بڑھتی رہے۔

یعنی، ہر روز خدا کی طرف سے انہیں نئی نعمت اور لطف و کرم عطا ہوتا رہے۔ (جتنی بار خدا اپنے نیک بندوں کی طرف توجہ کی نظر کرم ڈالے اتنی ہی نعمتوں اور درجات میں اضافہ ہونا چلا جائے۔)

اس آیت کی تفسیر میں پیغمبر اکرمؐ سے جو روایات نقل ہوئی ہیں ان کے مطابق "زِيَادَةٌ" سے مراد پروردگار کی ذات پاک کے جلوے کی طرف توجہ اور اُس عظیم معنوی نعمت سے استفادہ کرنا ہے۔

آیت میں اس کے بعد فرمایا گیا ہے کہ اُس روز نیک لوگوں کے چہرے درخشاں ہوں گے۔ یہی لوگ اہل بہشت

ہیں۔ اور وہ ہمیشہ ہی اُس میں رہیں گے۔ (از تفسیر نمونہ)۔ زیادہ سے مراد خدا کا دیدار ہے۔

*... (تفسیر کبیر)

وَالَّذِينَ كَسَبُوا السَّيِّئَاتِ جَزَاءُ (۲۴) اور جن لوگوں نے بُرائیاں (ہی بُرائیاں) سَيِّئَةٍ بِمِثْلِهَا وَلَا تَزَهُفُهُمْ ذَلَّةٌ مَا لَهُمْ مِنَ اللَّهِ مِنْ مَاعَصِيَةٍ كَانَمَا أُغْشِيَتْ وَجُوهُهُمْ قِطْعًا مِّنَ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ۲۴۰

کمائیں، تو ان کی بُرائی جیسی ہوگی ویسی ہی وہ سزا پائیں گے۔ ان پر ذلت و خواری چھائی ہوئی ہوگی۔ ان کو اللہ سے بچانے والا کوئی نہ ہوگا۔ (ان کے چہروں پر تو ایسی سیاہی چھائی ہوئی ہوگی کہ) گویا ان کے چہروں کو اندھیری رات کے ٹکڑوں سے ڈھانک دیا گیا ہے۔ یہی لوگ جہنم والے ہیں۔ اور وہ اُس میں ہمیشہ رہیں گے۔

بدکاروں کے چہرے سیاہ ہوں گے

پچھلی آیت میں نیک لوگوں کو نیک کاموں کے بدلے کے بارے میں خداوند عالم نے ارشاد فرمایا کہ: ”ویسا ہی بدلہ دیا جائے گا“ پھر فرمایا: ”بلکہ بڑھ چڑھ کر دیا جائیگا“ لیکن بدکاروں کو بُرے کاموں کی سزا کے لیے ارشاد فرمایا گیا کہ: ”اُن کی بُرائی جیسی ہوگی (بالکل) ویسی ہی وہ سزا پائیں گے“

اُن کی اس سزا میں اضافے اور زیادتی کا کوئی امکان نہیں۔ یہ اس لیے کہ نیک کا بدلہ نیک سے زیادہ دینا افضل، مہربانی، رحمت اور عطا ہے لیکن بُرائی کا بدلہ بُرائی سے زیادہ دینا ظلم اور جور ہے۔ اور ظلم کرنا عدلِ الہی کے خلاف ہے۔ * (تفسیر تبیان)۔

خدا کا فرمانا کہ ”اُن کے چہروں پر ایسی تاریکی چھائی ہوئی ہوگی جیسے رات کے سیاہ پردے“ اس تاریکی سے چہروں کی وہ سیاہی مراد ہے جو مجسموں کے چہروں پر (جرم میں) پکڑے جانے کے بعد مایوسی کی وجہ سے پھیل جاتی ہے۔ * (تفہیم)

کوئی شخص اور کوئی چیز انھیں خدائی سزا سے نہ بچا سکے گی، وہ اہلِ دوزخ ہیں اور اُس میں ہمیشہ رہیں گے۔ اُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَبِيْعًا ثُمَّ نَقُوْلُ (۲۸) اور جس دن ہم ان سب کو ایک ساتھ (اپنے
 لِلَّذِيْنَ اَشْرَكُوْا مَّا كُنْتُمْ اَنْتُمْ (سامنے) جمع کر دیں گے، پھر ان لوگوں کے جنھوں نے
 وَشُرَكَاءُكُمْ فَزَيَّلْنَا بَيْنَهُمْ وَ (خدا کے ساتھ دوسرے خداؤں کو شریک قرار دیا تھا،
 قَالَ شُرَكَاءُ وَّهُمْ مَا كُنْتُمْ اِيَّانَا کہیں گے۔ ”اپنی جگہ ٹھہرے رہو۔ تم بھی اور تمہارے
 تَعْبُدُوْنَ ۝ ۲۸ بناتے ہوئے خدا بھی۔“ پھر ہم ان کے درمیان
 تفرقہ ڈال دیں گے۔ تو ان کے (بنائے ہوئے خدا کے) شریک کہیں گے کہ تم تو ہماری عبادت نہیں کرتے تھے۔“

روزِ محشر مشرکوں اور ان کے معبودوں کا مکالمہ

مشرکوں کے لیے ساری سزاؤں سے بڑی
 سزا یہ ہوگی کہ خود ان کے معبود ان سے بیزاری کا اعلان کریں گے۔ بقولِ شاعر: ”جن پتکے تھادہ پتے ہوا دینے لگے“
 تفسیرِ تیسری میں ہے کہ خدا ایک آگ پیدا کرے گا جو کافروں اور مومنوں کے درمیان حائل ہو جائے گی جو ان کے
 باہمی تعلقات کو کاٹ دے گی۔ * (تفسیر صافی ص ۲۲)

۱۰ عبادت کرنے کے معنی غلام بن جانے کے ہیں پس انسان جس کی زیادہ سُننے گا اسی کا بند ہوگا۔ (تفسیر صافی)
 اجنبیت کے پردے کے ہٹانے کا مطلب یہ ہے کہ مشرکوں کے معبود مشرکوں کے بالکل سامنے کھڑے ہوں گے۔
 تمام مشرکیں جان لیں گے کہ یہ وہی ہیں جن کو ہم دنیا میں پوجا پاٹ کیا کرتے تھے۔ اُن کو اپنا خدا اور داتا مانتے تھے
 اور وہ جو ٹلے خدائی کے دعویدار بھی یہ جان لیں گے کہ یہی وہ احسن ہیں جو ہمیں خدا سمجھتے تھے۔
 * (تفسیر صافی ص ۲۲)

”بندگی ہم نے چھوڑ دی ہے فراز کیا کریں لوگ جب خدا ہو جائیں“
 جنھیں انھوں نے شریک بنایا تھا اُس وقت وہ بول اٹھیں گے اور کہیں گے تم ہرگز ہماری پرستش نہیں کرتے
 تھے۔ تم درحقیقت ہوا و ہوس اور اپنے اوہام و خیالات کی پرستش کرتے تھے ذکر ہماری۔ علاوہ ازیں تمہارا یہ ہماری
 عبادت کرنا ہمارے فرمان سے نہ تھا اور نہ ہی ہماری مرضا سے تھا اور ایسی عبادت دراصل عبادت ہی نہیں ہے۔
 (از تفسیر نمونہ ص ۲۲)

فَكَفَىٰ بِاللَّهِ شَهِيدًا ابَيْنَنَا وَ (۲۹) پس ہمارے اور تمہارے درمیان اللہ کی گواہی
بَيْنَكُمْ اِنْ كُنَّا عَنْ عِبَادَتِكُمْ
لَغْفَلِينَ ۝ ۲۹
بہت کافی ہے کہ ہم تو تمہاری عبادت سے بالکل
ہی بے خبر تھے۔

آفت میں تمام جھوٹے رشتے ٹوٹ جائیں گے۔
مطلب یہ ہے کہ قیامت کے دن عجیب

افرا تفری اور نفسا نفسی کا عالم ہوگا۔ انسانوں نے اپنے ادبام و خیالات کے مطابق جو رشتے جوڑ رکھے تھے
سب کے سب توڑ پھوڑ دیے جائیں گے۔ فرضی خداؤں سے جو جو توقعات مشرکین نے باندھ رکھیں تھیں وہ جھوٹے
خداؤں میں وہاں صاف صاف جواب دے دیں گے کہ تمہارا ہم سے کیا تعلق؟ تم اپنے خیالات میں جو خدائی
ادبام ہمارے لیے تجویز کرتے تھے، وہ ہم میں تھے ہی نہیں اس لیے تم حقیقت میں ہماری عبادت کرتے ہی نہ تھے،
اپنے ادبام کی عبادت کرتے تھے۔ یعنی ملائکہ اور شیخ یہ کہیں گے کہ تم ہماری عبادت ہی نہیں کرتے تھے بلکہ بے جان
مورتیوں کو پوجتے تھے۔ اس سے بڑی حماقت کیا ہو سکتی ہے کہ تم نے خدا کے مقابلے پر بے جان مورتیوں کو پوجا۔ (اجدہا)
ظاہر ہے کہ گفتگو یا لٹاکہ کریں گے یا حضرت شیخ یا تمام وہ نیک خدا کے بندے جن کی پرستش کی گئی ہوگی۔
یا ممکن ہے کہ خدا پیچہ کی مورتیوں ہی کو بولنے کی صلاحیت عطا کر دے اور وہ کہیں کہ ہم تو تمہاری بندگی سے
بے خبر تھے۔ ہم کو تو کچھ خبر ہی نہیں ہوئی کہ تم ہم بے جانوں کو پوجتے تھے۔ جس طرح ہمارے اعضاء ہمارے
گناہوں کی گواہیاں دیں گے اور جب ہم ان سے پوچھیں گے کہ تم کیسے بولنے لگے؟ تو وہ کہیں گے:

” انطقنا الله الذي انطق كل شئ ” یعنی: ” ہم کو اسی اللہ نے گویائی کی طاقت عطا فرمائی ہے
جو ہر شے کو بولنے کی قوت عطا فرماتا ہے۔ “ (القرآن)

یہ معاملہ دورِ حاضر میں کوئی پیچیدہ مسئلہ نہیں رہا۔ جبکہ ایک بے زبان ٹیپ ہماری تمام باتوں کو ریکارڈ کرتی ہے
اور ضرورت کے وقت بیان کر دیتی ہے، جبکہ یہ انسان کی ایجاد کردہ ہے۔ اس لیے توں کا بولنا اللہ کے حکم سے کیسے بعید ہو سکتا
ہے جو مکمل قدرت والا ہے۔ قیامت کے دن تو انسان کے اعضاء و جوارح بھی کلام کریں گے۔ (مثنائی)

هُنَالِكَ تَبْلُوَ كُلَّ نَفْسٍ مَّا (۳۰) یہ وہ وقت ہوگا کہ جب ہر شخص اُس کام کا
 اَسْلَفَتْ وَرُدُّوْا اِلَى اللّٰهِ مَوْلٰهُمُ ۙ نتیجہ دیکھ لے گا جو وہ پہلے کر چکا ہے۔ اور سب کے
 الْحَقِّ وَصَلَّ عَنْهُمْ مَّا كَانُوْا سب اپنے حقیقی آقا اور مالک کی طرف پلٹا آئے
 يَفْتَرُوْنَ ۙ ۳۰ جائیں گے۔ اور اُن کے وہ سارے کے سارے
 جھوٹ اور تہمتیں جو وہ گھڑا کرتے تھے بالکل ہی گم ہو کر رہ جائیں گے۔

قیامت کے دن حقیقتوں کو جھٹلانے والوں کی پول کھل کر سامنے آجائے گی

انسان مرتے ہی اپنی آنکھوں سے واضح طور پر دیکھ لیتا ہے کہ اس کے نیک اعمال اُس کے لیے مفید ہیں اور بُرے اعمال اُس کی تباہی کا سبب ہیں۔ اس کا اجمالی علم تو مرتے ہی ہو جاتا ہے، مگر حشر کے دن اُس کا مفصل علم ہوگا اور یہ بھی معلوم ہو جائے گا کہ واقعی اور حقیقی مالک کوئی ہے گھڑا ہوا معبود نہیں۔ اور یہ بھی کہ خدا پورے حق و انصاف کے ساتھ فیصلہ کرنے والا ہے۔ گویا مرتے ہی توحید اور معاد کی حقیقت واضح ہو جاتی ہے۔ * (ماجری)

مطلب یہ ہے کہ قیامت کے دن جھوٹے اور بے اصل توہمات رفوچکر ہو جائیں گے۔ ہر شخص بالکل واضح طور پر اپنی برہمنہ آنکھوں سے دیکھ لے گا کہ سوا اُس سچے مالک کے رجوع کرنے کے کوئی چارہ نہیں۔ اور انسان کو اپنے تمام اچھے بُرے اعمال کا پوری طرح اندازہ ہو جائے گا کہ وہ کتنا وزن رکھتے ہیں۔ * (عثمانی)

کیونکہ قیامت کے دن تمام لوگوں کے پوشیدہ اور ظاہر تمام اعمال اُن کے سامنے کھول کر اسی طرح پیش کر دیے جائیں گے جیسے دنیا میں کسی ڈرائے کے اداکاروں کے کردار اُن کے اور سب لوگوں کے سامنے ٹی وی کے پردے پر دکھائے جاتے ہیں۔ کوئی اداکار اپنے اُن اعمال و افعال و مقال سے انکار نہیں کر سکتا کہ یہ کردار میرا نہیں ہے۔ بالکل اسی طرح قیامت کے روز سب کچھ سامنے ہوگا جس سے انکار نہیں کیا جاسکے گا۔ (ہرت)

قُلْ مَنْ يَرُكُّكُمْ مِنَ السَّمَاءِ (۳۱) اُن سے پوچھو کہ آفرکون ہے جو تم کو آسمان اور
 وَالْأَرْضِ أَمْ مَنْ يَمْلِكُ السَّمْعَ وَ
 الْأَبْصَارَ وَمَنْ يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ
 الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ
 الْحَيِّ وَمَنْ يُدْبِرُ الْأُمْرَ فَسَيَقُولُونَ
 اللَّهُ فَقُلْ أَفَلَا تَتَّقُونَ ۳۱
 زمین میں سے روزی دیتا ہے؟ یہ سننے اور
 دیکھنے کی صلاحیتیں (دنیا) بھلا کس کے اختیار
 میں ہے؟ کون ہے جو بے جان میں سے جاندار
 کو اور جاندار میں سے بے جان (مادوں) کو
 نکالتا ہے؟ کون ہے جو پوری کائنات کا نظام چلا
 رہا ہے؟ اس پر وہ ضرور کہیں گے کہ "اللہ" تو کہو کہ پھر تم اتنی بڑی طاقت اور حقیقت کی محافظت
 سے پرہیز کیوں نہیں کرتے؟ (یا) پھر تم اُس عظیم ذات کی ناراضگی سے اپنے بچاؤ کی فکر کیوں نہیں کرتے؟

اللہ اپنے امور کی طرف توجہ دلا رہا ہے

خدا "سننے کی طاقت اور نگاہوں کا مالک ہے"

کا مطلب یہ ہے کہ خدا ہی انسان کو سننے

اور دیکھنے کی صلاحیتیں عطا فرماتا ہے۔ اور اسی کی اجازت سے یہ طاقتیں کام بھی کرتی رہتی ہیں۔

..... (تبیان)

مطلب یہ ہے کہ ایسے عجیب و غریب، عقل کو حیران کر دینے والے طریقے سے کس نے کان آئیکھ

پیدا کر دیے؟ پھر ان کی حفاظت کا سامان بھی کر دیا۔ کون ہے جو ان تمام قولے انسانی کا حقیقی خالق و مالک

ہے؟ کہ جب چاہے عطا کرے اور جب چاہے چھین لے۔ *.....* (عثمانی)

اس آیت میں خداوندِ عالم ایسی اہم چیزوں کی طرف اشارہ کر رہا ہے جن کو اُس کے دستِ قدرت نے

وجود بخشا ہے، جو از خود پیدا نہیں ہوتی ہیں۔ آسمان سے روزی پیدا کرتا ہے۔ سورج کی روشنی، بارش کا تعلق

آسمان سے ہی ہے جس کے بغیر زمین اور اہل زمین کی حیات ممکن نہیں، اسی طرح ہوا تمام ذی روح کے لیے کس قدر

اہم ہے۔ پھر ان سب چیزوں میں کسی قسم کی کمی واقع نہ ہونا۔ وغیرہ یہ سب کاروبار اللہ کی قدرت کے عجائبات ہی ہیں۔

فَذَلِكُمْ اللَّهُ رَبُّكُمُ الْحَقُّ فَمَا (۳۲) غرض وہی اللہ تو تمہارا حقیقی پالنے والا
ذَابَعْدَ الْحَقِّ إِلَّا الضَّلَالُ فَأَنَّى تُصِرُّونَ ۝ ۳۲
مالک ہے۔ پھر اتنی بڑی حقیقت کو چھوڑ دینے
کے بعد گمراہی کے سوا اور باقی رہ کیا گیا؟

آخر تم کدھر مڑے چلے جا رہے ہو؟

تبلیغ کا بہترین طریقہ

محققین نے لکھا کہ خالقیت، مالکیت اور ربوبیت کے سارے

کام خدا کے ہیں، بالآخر وہی ہمارا پروردگار، آقا اور مالک ہے۔ اُسی کی عبادت یعنی کامل اطاعت ہمارا فریضہ ہے۔ دوسرے جن کا ان تمام کاموں میں کوئی حصہ نہیں، وہ بھلا خدا کے کہاں سے شریک بن گئے؟

غور فرمائیں کہ خدا عام مشرکوں سے یہ نہیں فرما رہا ہے کہ تم کدھر پھرے جا رہے ہو؟ بلکہ فرما رہا ہے کہ تم کدھر پھرتے جا رہے ہو؟ "اس سے ثابت ہوا کہ ضرور کوئی گمراہ فرد یا جماعت ہے جو لوگوں کو صحیح راستے سے ہٹا کر ان کو غلط راستے کی طرف پھرا رہا ہے۔ اب ان مشرک عوام سے کہا جا رہا ہے کہ تم خود اپنی عقل سے کام کیوں نہیں لیتے؟ فصاحت یہ ہے کہ گمراہ کرنے والوں کا نام پتہ نہیں بتایا جا رہا ہے تاکہ ان کے معتدین اور معتقدین جذباتی نہ ہو جائیں، بلکہ ٹھنڈے دل سے اپنی حماقت پر غور کریں۔ مشتعل نہ ہوں اور اپنا دماغی توازن بگڑنے نہ دیں۔ یہی تبلیغ کا بہترین طریقہ کار ہے۔

*..... (تفسیر)

آسمان وزمین میں خدا کی عظمت و تدبیر کے کچھ آثار ذکر کرنے کے بعد اور مخالفین کے وجدان و عقل کو دعوت دینے کے بعد جب وہ اعتراف کر چکے تو اگلی آیت میں قطعی لب و لہجہ اختیار کرتے ہوئے قرآن کہتا ہے، "یہ ہے خدا، تمہارا برحق پروردگار (فَذَلِكُمْ اللَّهُ رَبُّكُمُ الْحَقُّ) نہ کہ بت اور دوسرے موجودات کہ جنہیں تم خدا کی عبودیت میں شریک قرار دیتے ہو اور ان کے سامنے سجدہ کرتے ہو اور ان کی تعظیم کرتے ہو۔

اس کے بعد نتیجتاً فرمایا گیا ہے کہ اب جبکہ تم حق کو واضح طور پر پہچان چکے ہو تو کیا حق کے بعد گمراہی کے علاوہ کچھ رہ جاتا ہے پھر تم کدھر پھرتے جا رہے ہو۔ (فَأَنَّى تُصِرُّونَ) *..... (از تفسیر نواد)

كَذَلِكَ حَقَّتْ كَلِمَتُ رَبِّكَ (۳۳) غرض اس طرح (کی کھل ہوئی عام فہم دلیلوں
 عَلَى الَّذِينَ فَسَقُوا أَنَّهُمْ لَا
 یُؤْمِنُونَ ۰ ۳۲
 سے سمجھائے جانے کے بعد بھی) بُرے کام کرنے
 والے خدا کے نافرمانوں کے لیے تمہارے مالک
 کی بات بالکل سچ ثابت ہوئی کہ وہ (کسی بھی طرح) حق کو مان کر ہی نہ دیں گے۔

حق واضح ہونے کے بعد نافرمانی ضد ہے

خدا کا فرمانا کہ: تمہارے مالک کی بات سچ

ثابت ہوئی کہ وہ کسی طرح حق کو مان کر نہ دیں گے۔ (یرضد اور ہٹ دھرمی کے علاوہ اور کیا ہے)

اس کی تشریح کرتے ہوئے شاہ عبدالقادر صاحب نے لکھا:

”یعنی اللہ نے ازل سے ان کی قسمت میں یقین نہیں لکھا اور سب اس کا بے حکمی (حقاً)
 * (موضح القرآن)

آخری الفاظ سے ثابت ہو گیا کہ خدا کے فیصلے کا سبب ان کافروں کی بے حکمی، خدا کی نافرمانی اور
 مخالفت ہے۔ ایسا نہیں کہ ان کی بے حکمی اور نافرمانی کا سبب خدا کا فیصلہ ہے۔ * (فصل الخطاب)
 بعض مفسرین نے ”خدا کی بات“ سے مراد ”خدا کا سزا دینے کا فیصلہ“ لکھا ہے۔ یہ اس لیے کہ وہ
 ایمان اختیار نہیں کریں گے۔ (أَنَّهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ) * (تفسیر بیان)

آیت کا مفہوم | غرض آیت کا مقصد یہ ہے کہ ایسی کھل کھل، واضح، عام فہم دلیلوں سے
 حقیقتوں کو سمجھانے کے بعد بھی جو لوگ حق کو نہیں مانتے تو وہ اس لیے نہیں مانتے کہ انہوں نے خود فیصلہ کر لیا ہے،
 کہ وہ اپنی ضد پر ہریت پر قائم رہیں گے اور کسی طرح حق کو مان کر ہی نہ دیں گے۔ * (تفہیم)
 ایسے ضدی، حق دشمن، جاہل اور متعصب لوگوں کے لیے خدا نے یہ فیصلہ کر دیا ہے کہ وہ ہرگز ہرگز حق کو
 نہ مانیں گے یعنی ایسے لوگوں کو خدا نے ان کی گراہیوں میں چھوڑ دیا ہے۔ گویا ان کو ان کے اختیار کیے ہوئے غلط
 راستے پر جانے کی اجازت دیدی ہے۔ اور ہدایت کی توفیق عطا فرمانے سے محروم کر دیا ہے۔ (مؤلف)

قُلْ هَلْ مِنْ شُرَكَائِكُمْ مَنْ يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ قُلْ اللَّهُ يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ فَأَنْتُمْ تُؤْفَكُونَ ۳۳۰

اُن سے پوچھو! کیا تمہارے (خدا کے لیے) ٹھہرائے ہوئے) شریکوں میں کوئی ہے جو کائنات کی تخلیق کی ابتداء کر سکتا ہو؟ اور اُس کو پھر دوبارہ بھی پیدا کر سکتا ہو؟ کہو کہ وہ صرف اللہ ہے جو کائنات کی تخلیق کی ابتداء بھی کرتا ہے۔ (یعنی) کائنات کو پہلے پہل پیدا بھی کرتا ہے اور اُسے (فنا کرنے کے بعد پھر) دوبارہ زندہ بھی کرے گا۔

پھر آخر تم کس اُلٹے راستے پر چلا جا رہے ہو۔؟

اپنے مالک و آقا سے انحراف یعنی تمہاری ابتداء کا سرا بھی خدا کے ہاتھ میں ہے اور تمہاری

انتہاء کا سرا بھی خدا ہی کے ہاتھ میں ہے۔ اب ان دونوں سروں کے بیچ میں تم کسی دوسری بندگی کیوں اختیار کر رہے ہو؟ دلیل یہ ہے کہ اگر کوئی اور خدا ہوتا تو وہ بھی خلق کی ہدایت کا سامان کرتا۔ اپنی کتاب اور انبیاء کو بھیجتا۔ مگر جب مخلوق کی ہدایت کا سامان صرف اور صرف ایک ہی طرف ہو رہا ہے تو ماننا پڑے گا کہ خدا ایک ایسا اُس کا کوئی شریک نہیں۔ *..... (فصل الخطاب)

حق اور باطل کی شناخت اس آیت میں مبداء و معاد سے مربوط استدلال کو سلسلہ

سے بیان کیا گیا ہے۔ پیغمبر اکرم کو حکم دیا گیا ہے کہ ذرا ان مشرکوں سے پوچھو کہ ”کیا تمہارے بنائے ہوئے معبودوں اور خدا کے لیے ٹھہرائے ہوئے) شریکوں میں سے کوئی ہے جو کائنات کی تخلیق کی ابتداء کر سکتا ہے؟ اور اُس کو پھر دوبارہ بھی پیدا کر سکتا ہے؟“ یعنی ”قُلْ هَلْ مِنْ شُرَكَائِكُمْ مَنْ يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ“

اس کے بعد ارشاد ہوا کہ اے پیغمبر ”کہو کہ (یہ کام کرنے والا) صرف وہی اللہ ہے جو کائنات کی تخلیق کی ابتداء بھی کرتا ہے یعنی کائنات کو پہلے پہل پیدا بھی کرتا ہے اور اُسے (فنا کرنے کے بعد پھر) دوبارہ زندہ بھی کرے گا۔“ اب تم حق سے روگردانی کر کے کہہ بیٹھے جا رہے ہو۔؟

(ماجری)

قُلْ هَلْ مِنْ شُرَكَائِكُمْ مَنْ
يَهْدِي إِلَى الْحَقِّ قُلِ اللَّهُ
يَهْدِي لِلْحَقِّ أَفَنْ يَهْدِيَ
إِلَى الْحَقِّ أَحَقُّ أَنْ يُتَّبَعَ أَمْ
لَا يَهْدِي إِلَّا أَنْ يُهْدَىٰ فَمَا
لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ ۲۵۰

(۳۵) پوچھو کہ کیا تمہارے (بنائے ہوئے) خدا کے
شریکوں میں سے کوئی ہے جو حق کی طرف ہدایت
کرتا ہو؟ کہو کہ وہ صرف اللہ ہی ہے جو حق
کی طرف ہدایت کرتا ہے۔ تو کیا جو حق کی طرف
ہدایت کرے، وہ اس بات کا زیادہ حقدار ہے
کہ اُس کی پیروی کی جائے یا وہ جو خود بھی

اُس وقت تک سیدھا راستہ نہ پاتے جب تک کہ اُسے راستہ نہ دکھایا جائے؟ تو آخر تمہیں
کیا ہو گیا ہے؟ کیسے (اُلٹے اُلٹے) فیصلے کرتے ہو۔؟

حق کی طرف ہدایت کرنے والے

حضرت امام محمد باقر علیہ السلام نے فرمایا: ”جو حق کی طرف ہدایت کرتے
ہیں وہ (اولین اور حقیقی معنی میں) حضرت محمد مصطفیٰ اور ان کے بعد آل محمد ہیں۔ اور جو خود ہدایت نہیں پاتے جتنا کہ ان کو ہلا نہ کیا جاوے
قریش اور وہ سب لوگ ہیں جو رسول خدا اور ان کے اہل بیت کے مخالف ہیں۔“ (تفسیر صافی ص ۲۲۳ بحوالہ تفسیر قمی)

تمام ماہرین متفق ہیں کہ انسان کی ایک سب سے بڑی ضرورت یہ بھی ہے کہ اُسے دنیا میں زندگی
بسر کرنے کا صحیح طریقہ بتایا جائے۔ تاکہ وہ اپنی صلاحیتوں اور مال اولاد کو صحیح طور پر استعمال کر سکے اور خدا کے
بنیادوں کے لیے منفعت بخش ثابت ہو۔ اور اس طرح اپنی زندگی کو بحیثیت مجموعی کامیاب بنائے۔ اسی صحیح
طریقہ زندگی کا نام ”حق“ ہے۔ اور اس حق کی طرف رہنمائی کرنے کا نام ”ہدایت“ ہے۔ اب خدا تمام
مشرکوں سے یہ سوال کر رہا ہے کہ تم جن جن کو اپنا خدا سمجھتے ہو، کیا انہوں نے تمہیں زندگی صحیح طور پر بسر کرنے کا
کوئی طریقہ بتایا؟ ظاہر ہے کہ اس کا جواب نفی کے سوا کچھ نہیں ہو سکتا۔ کسی جھوٹے مبدود نے اخلاق معاشرت
تمدن، معیشت، سیاست، عدالت، قانون وغیرہ کے اصول آج تک نہیں سکھائے۔

رہے وہ انسان جنہوں نے زندگی کے اصول از خود بنائے اور لوگوں پر نافرمانی کی تو وہ سب کے

سب اپنی اپنی کمزوریوں میں گرفتار یعنی اپنے اپنے تعصبات، دلچسپیوں، رجحانات اور میلانات سے بند ہرگز نہیں ہو سکتے تھے۔ انہوں نے اپنے گروہوں کی طرفداری کی اور دوسرے گروہوں کے مفادات کے خلاف قوانین بنائے۔ (اسی لیے میر انیس نے کیا خوب کہا:

سہ (دنیا میں تو سب کچھ ہے، یہ انصاف نہیں ہے)

اس لیے اُن کے بنائے ہوئے قوانین کی پیروی پورے اعتماد اور اطمینان کے ساتھ نہیں کی جاسکتی۔ وہ قوانین کبھی عدل و انصاف کے تقاضوں پر پورے نہیں اُتر سکتے۔
*..... (تفہیم)

صرف خدا کا بنایا ہوا قانون ہر قسم کی کمزوری، تعصب، گھٹیا رجحان، میلانات، یا ذاتی دلچسپیوں اور مفادات سے بند ہو سکتا ہے۔ اس لیے کہ خدا کی ذات ہر نقص سے پاک ہے، اور ساری مخلوقات اُس کے لیے صرف اُس کی مخلوقات ہیں۔ اس لیے صرف وہی سب کے لیے کامل انصاف پر مبنی قانون بنا سکتا ہے۔

آیت میں مبداء و معاد کے بعد درمیانی وسائل و مسائل کا ذکر ہے یعنی جس طرح اول پیدا کرنے والا اور پھر دوبارہ زندہ کرنے والا خدا ہے، اسی طرح صبح راہ بتانے والا بھی خدا ہی ہے ساری مخلوق اُس کی رہنمائی کی محتاج ہے۔ بڑے بڑے مسلمان تک اس بات کا اقرار کرتے چلے آ رہے ہیں کہ خدا کی ہدایت توفیق اور دستگیری کے بغیر مہم ایک قدم بھی آگے نہیں بڑھا سکتے۔ اتنی بڑی حقیقت جاننے کے بعد یہ کتنی بڑی گمراہی ہو گی کہ انسان اُس بادی مطلق کو چھوڑ کر باطل اور کمزور سہارے ڈھونڈے۔ یا مثلاً سرکش بادشاہوں، آمروں، برہمنوں، مہنتوں، فلسفیوں یا دوسرے ہدایت کرنے کے دعویداروں کی ناقص احمقانہ ہدایتوں پر عمل کرے۔ خاص کر اگلی آیت میں شرک کرنے والوں کو خاص طور پر لٹکا کر لیا ہے کہ تم سوچو کہ آخر تمہارے ہاتھ میں کونسی ایسی دلیل ہے جس کی بنا پر تم توحید جیسے واضح برحق مسلک کو چھوڑ کر گمراہی کے گڑھے میں گرے چلے جا رہے ہو۔ کج تویہ ہے کہ تمہارے پاس ظن، تخمین، اوہام اور اٹکل سچو باتوں کے سوا کچھ نہیں رکھا۔ جملہ اٹکل کے تیر حق و صداقت کے مقابلے پر کیا حیثیت رکھتے ہیں۔
*..... (مثالی)

وَمَا يَتَّبِعْ أَكْثَرُهُمْ إِلَّا ظَنًّا (۳۶) اُن میں سے اکثر لوگ صرف اپنے وہم و گمان
 اِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا اِنَّ اللهَ عَلِيمٌ بِمَا
 يَفْعَلُونَ ۝ ۳۶
 کی پیروی کرتے ہیں۔ حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ (ایسے بے سرو پا وہم و گمان حق تک پہنچنے
 میں کوئی فائدہ نہیں دیتے۔ اس میں کوئی شک
 ہی نہیں ہے کہ یہ لوگ جو کچھ بھی کر رہے ہیں، اللہ اُس کو خوب جانتا ہے۔

ظن و گمان کی پیروی کا رد اور اثبات

یاد رہے کہ اس آیت میں ظن یا گمان کی پیروی

کو رد کیا گیا ہے، اس لیے کہ توحید کا باب "اصول دین" میں شامل ہے اور اصول دین میں کوئی ظن یا گمان کی
 پیروی کو معتبر نہیں سمجھتا۔

اب فقہ اور مسائل شرعیہ میں حجیت ظن فروع دین کا معاملہ ہے۔ وہاں اس آیت سے استدلال
 کرنا قابل نظر ہے۔ مگر بعد میں جو یہ فرمایا گیا کہ "گمان حق تک پہنچنے میں کوئی فائدہ نہیں دیتا" تو اب یہ ایک اصول
 بن گیا۔ یہ اصول دین و فروع دین دونوں پر حاوی ہے۔ اب اہل سنت کے مفسرین کے لیے سنت پریشانی کا
 باعث ہو گیا، کیونکہ وہ قیاس پر عمل کرنا چاہتے ہیں۔ اس لیے انھوں نے اس آیت کی تفسیر میں قید لگادی کہ:
 "بلاشبہ گمان حق تک پہنچنے میں کچھ فائدہ نہیں دیتا" اُن چیزوں میں جن میں یقین مطلوب ہے۔
 (فصل الخطاب، تفسیر حلامین)

مگر سوال پھر بھی باقی رہا کہ جو اصول آیت میں بیان کیا گیا ہے اس میں تو کوئی قید یا شرط نہیں۔ ؟
 لیکن اس کا بھی جواب دیا گیا ہے کہ وہ ظن جسے رسول خدا نے اپنے نظام حکیمانہ کی بنا پر جائز قرار دیا ہے،
 وہ ظن حقیقتاً ظن پر عمل کرنا نہیں کہا جائے گا۔ اس لیے کہ رسول خدا کا قول خاص معاملات میں ظن علمی پر عمل کرنے کا
 جواز بن گیا۔ لہذا ایسے خاص مواقع پر ظن پر عمل کرنا آیت کی رو سے ممنوع نہیں ہو سکتا۔ دگویا ایسا ظن استثناء
 کی حیثیت رکھتا ہے۔) *.....* (تفسیر تبيان)

وَمَا كَانَ هَذَا الْقُرْآنُ أَنْ يَفْتَرَىٰ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلَكِنْ تَصْدِيقَ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَتَفْصِيلَ الْكِتَابِ لَا رَيْبَ فِيهِ مِنْ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿۳۴﴾

اور یہ قرآن ایسا نہیں ہے جو اللہ کے سوا کسی اور کی طرف سے غلط طور پر بنا دیا گیا ہو۔ بلکہ یہ تصدیق ہے اُس کی جو کہ پہلے آچکا ہے اور یہ قانونِ الہی کی تفصیل بھی ہے۔ اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے کہ یہ (قرآن) مالکِ کائنات اور تمام جہانوں کے پالنے والے آقا کی طرف سے ہے۔

یہ قرآن اللہ کی کتاب ہے اور اس کا مقام بلند ترین ہے یہاں قرآن نے خود اپنی خصوصیات

بتائی ہیں کہ (۱) یہ کتاب پھلپ کتابوں کی تصدیق کرتی ہے۔ (۲) اس میں احکامات کی تفصیل ہے۔ (۳) اس میں شک و شبہ کی کوئی گنجائش نہیں۔ اس میں ہر چیز یقینی ہے۔ (۴) یہ کتاب سارے عالمین کے پالنے والے کی جانب سے آئی ہے۔ (۵) اس کی مثل کوئی نہیں لاسکتا۔ * (ماجدی)

آیت کا مفہوم یہ ہے کہ قرآن انبیاءِ گذشتہ کی تعلیمات سے الگ کوئی نئی چیز نہیں پیش کر رہا ہے، بلکہ تمام گذشتہ انبیاءِ کرام کی تصدیق کر رہا ہے۔ کیونکہ یہ اسی خدا کا کلام ہے جسے گذشتہ تمام انبیاء کی رہنمائی فرمائی تھی۔ اگر قرآن کسی نئے مذہب کے بانی کے ذہن کی ایجاد ہوتا تو وہ ضرور یہ کوشش کرتا کہ پرانی صدقوں کے ساتھ ساتھ کچھ اپنا خاص اور نرلارنگ ڈھنگ بھی ملا کر اپنی امتیازی شان پیدا کی جائے۔ مگر ایسا نہیں۔ بلکہ قرآن تمام آسانی کتابوں کی تعلیمات کا خلاصہ، 'عطر لبِ باب اور حاصل ہے۔ اسی لیے قرآن کو "الکتاب" کہا گیا ہے۔ یعنی تمام آسانی کتابوں کا مجموعہ۔ کیونکہ قرآن میں تمام آسانی کتابوں کی تعلیمات کو دلائل و براہین کے ساتھ تشریح و توضیح کرتے ہوئے علمی انطباق کے ساتھ پیش کیا گیا ہے۔ * (تفہیم)

* قرآن کا کلام الہی ہونا اس سے بھی ثابت ہے کہ تمام آسانی کتابیں اس صداقت پر گواہ ہیں قرآن ان کتابوں کے اصل مضامین کی حفاظت بھی کرتا ہے اور ان کی صداقت کو بھی ثابت کرتا ہے۔ * (عثمانی)

أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَاهُ قُلْ فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّثْلِهِ وَادْعُوا مَنْ اسْتَطَعْتُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ۝ ۳۸

کیا وہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ پیغمبر نے اُسے از خود (اپنی طرف سے) گھڑ لیا ہے؟ کہو کہ اگر تم سچے ہو تو پھر اس جیسا ایک سورہ ہی بنا کر لے آؤ۔ اور بس ایک خدا کو چھوڑ کر جس جس کو اپنی مدد کے لیے بلا سکتے ہو، اُسے بلا لو۔

قرآن کا چیلنج اور اُس کا مفہوم عام طور سے سمجھا جاتا ہے کہ قرآن کا یہ چیلنج قرآن کی فصاحت و بلا

اور صرف اُس کی ادبی خوبیوں کی وجہ سے ہے لیکن قرآن کا مقام اس سے بہت بلند ہے۔ قرآن میں صرف لفظی محاسن کا ہی کمال نہیں ہے۔ بے شک قرآن اپنی زبان اور اندازِ کلام کے لحاظ سے بھی لاجواب ہے، مگر اصل چیز جس کی بنا پر قرآن کو انسانی دماغ کی تصنیف نہیں کہا جاسکتا، وہ قرآن کے لاجواب مضامین اور تعلیمات ہیں۔ یہی وہ چیز ہے جس کے بیان پر کوئی انسان قادر نہیں ہو سکتا۔ * (تفسیر)

آیت کا آخری مطلب یہ ہے کہ اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ میں خود قرآن گھڑ لایا ہوں تو تم رب مگر ہی اُس کی جیسی ایک سورت ہی گھڑ لاؤ۔ ساری مخلوقات کو اپنے ساتھ ملا لو۔ تمام عالم کے علماء و فصحاء، پڑھے لکھے اسکالروں، ادیبوں، شاعروں کو جمع کر لو اور ایک چھوٹا سا کلام قرآن کی مانند پیش کر دو۔ تو ہم مان لیں گے کہ قرآن بھی انسان ہی کا کلام ہے جس کی مثل لوگ لاسکتے ہیں۔ مگر آج تک کوئی ایسا کرنے کی ہمت تک نہ کر سکا۔ (یہودی جو آج دنیا میں علم و ہنر کے اعتبار سے بھی اور مال و دولت کے اعتبار سے بھی دنیا پر حکمرانی کر رہے ہیں اور جبکہ اُن کی قرآن دشمنی بھی ضرب المثل ہے، وہ بھی ایسا نہ کر سکے کہ ایک سو کے جیسی چند آیتیں بنا کر مسلمانوں کے منہ پر فٹ مارتے اور اس طرح قرآن کے چیلنج کو توڑ دیتے۔) (ماجدی)

اس کے علاوہ قرآن میں تہذیب، اخلاق، تمدن، معاشرت، حکومت، سیاست، معرفت، روحانیت،

تزکیہ و نفس، تنویرِ قلوب، وصول الی اللہ اور مخلوق کی صلاح و فلاح کے تمام قوانین بھی موجود ہیں اور ہماری غرضِ تخلیق کے تمام تقاضے پورے کرنے کا سامان بھی موجود ہے۔ ایسی کتاب کو پیش کرنا ایک ایسے آدمی کے لیے کیسے ممکن تصور کیا جاسکتا ہے

جس نے کسی انسان سے کسی قسم کی کوئی تعلیم کبھی حاصل نہ کی ہو۔ اس کے بعد پھر اس کتاب کی غلغلہ انداز فصاحت و بلاغت، جامع و لیر یا موثر ترین انداز بیان، دریا کی سی روانی، سہل و متنوع سلاست اور جادو بیانی، اسالیب کلام کا تغنن، پھر اس میں بلا کی لذت، حلاوت اور چاشنی، پھر شہنشاہانہ شان و شوکت، گھن گرج اور نہایت زور شور اور بلند آہنگی سے سارے جہان کو بار بار مقابلے کا چیلنج دینا از خود بتا رہا ہے کہ یہ کلام صرف اور صرف خالق کائنات ہی کا ہو سکتا ہے جو خالق کلام بھی ہے جس طرح خدا کی زمین جیسی زمین، خدا کے بنائے ہوئے سورج جیسا سورج، خدا کے بنائے ہوئے آسمان جیسا آسمان کوئی نہیں پیدا کر سکتا، اسی طرح قرآن جیسا قرآن بنانے سے بھی دنیا عاجز ہے۔ قرآن کے مٹانے کی لوگ کوشش کرتے ہیں مگر مقابلے کے جوش میں خود کٹ مرتے ہیں۔ قرآن کے مقابلے میں آج تک کوئی حید، کوئی واقف، کوئی بر معاشی کامیاب نہ ہو سکی اور نہ قیامت تک کامیاب ہو سکے گی۔ کیونکہ پوری کائنات ملکر بھی قرآن کی چھوٹی سے چھوٹی سورت کا مثل نہیں لاسکے گی۔ (عثمانی)

خدا نے ارشاد فرمایا:

” قُلْ لَئِنِ اجْتَمَعَتِ الْاِنْسُ وَالْجِنُّ عَلٰى اَنْ يَّاتُوْا بِمِثْلِ هٰذَا الْقُرْاٰنِ لَا يَأْتُوْنَ بِمِثْلِهٖ وَكَوْكَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظٰهِيْرًا “ (نبی اسرائیل آیت)

(کہہ دیجیے کہ اگرچہ تمام انس و جن اس بات پر جمع ہو جائیں کہ اس قرآن کی مثل (دوسرا قرآن) لے آئیں تو اس کی مثل نہ لاسکیں گے، اگرچہ وہ ایک دوسرے کے مددگار بھی بن جائیں۔)

(قرآن) *

قرآنی آیات میں کبھی تمام قرآن کے مقابلے کی دعوت دی گئی ہے، کبھی دس سورتوں کی طرف دعوت دی اور کبھی صرف ایک ہی سورت بنا کر لانے کا چیلنج دیا گیا ہے۔ قرآن کی اس دعوت سے پتہ چلا کہ دراصل قرآن کا جزو ہو یا مکمل، سب کا سب اعجاز ہے۔ جیسے قرآن کبھی پوری کائنات پیدا کرنے کا چیلنج دیتا ہے تو کبھی ایک صرف ایک مکھی پیدا کرنے کی دعوت دیتا ہے۔ (مولف)

بَلْ كَذَّبُوا بِآلِهِمْ يُحِيطُوا بِعَلْمِهِ (۳۹) بلکہ (حقیقتاً) اُن لوگوں نے اُس چیز کو
 وَلَمَّا يَأْتِهِمْ تَأْوِيلُهُ كَذَّبَ كَذَلِكَ كَذَّبَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ
 فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الظَّالِمِينَ ۳۹ ۰
 جھٹلایا ہے جس کے علم پر وہ حاوی نہیں ہیں۔
 (یعنی، جس کو وہ پوری طرح جانتے بھی نہیں)
 اور جس کی حقیقت ابھی تک اُن کے سامنے نہیں
 آئی ہے۔ اسی طرح وہ لوگ بھی جھٹلاتے رہے ہیں
 جو اُن سے پہلے تھے۔ تو دیکھ لو کہ کیا انجام ہوا اُن ظالموں کا؟

علم معرفت کی پیداوار اور ذریعہ مسکین حق نے بغیر حقائق جانے یا بغیر غور و فکر
 کیے قرآن کی تکذیب کی۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ اُن کو حق سے اور رسولِ خدا سے نفرت تھی۔ کیونکہ ان کو اپنے
 باپ دادا کے احمقانہ دین سے محبت تھی۔ جبکہ قرآن دونوں حیثیتوں سے معزز ہے۔ (۱) نظم کلام
 (۲) غیب کی خبریں۔ * (تفسیر صافی ص ۲۳)

اکابرین و محققین نے تمبر نکالا کہ: ہر وہ بات جو ہمیں معلوم نہ ہو اور سہارا علم اس کا پورا پورا احاطہ
 نہ کر سکے، اُس کا انکار جہالت ہے۔ اسی طرح امام مہدی کی غیبت سے، جو معتبر احادیث سے ثابت ہے۔
 اگر عقل اس کا پورا پورا احاطہ بھی نہ کر سکے تو بھی اس کا انکار جائز نہیں۔ * (تفسیر علی ابن ابراہیم)
 عقیدہ رَجَعَتْ
 حضرت امام محمد باقر علیہ السلام سے رجعت کے بارے میں پوچھا گیا تو فرمایا:
 ” تم مجھ سے وہ باتیں پوچھ رہے ہو جن کا وقت ابھی نہیں آیا۔“ پھر آپ نے یہی آیت تلاوت فرمائی۔
 * (تفسیر عیاشی)

انسان کی ناسمجھی
 خدا کا فرمانا کہ ”جس کی حقیقت ابھی تک اُن کے سامنے نہیں آئی ہے۔“
 اس سے معلوم ہوا کہ یہ انسان کی جسد بازی ہے کہ جس بات کو پوری طرح نہیں سمجھتا اُس کا انکار کر دیتا ہے۔
 شاہ ولی اللہ صاحب نے لکھا ” اور ابھی وہ جس پر اس کا وعدہ منطبق ہوتا ہے، آیا نہیں؟“

اور ان کے بیٹے شاہ عبدالقادر صاحب نے لکھا:

”اس کی حقیقت نہیں آئی۔ یعنی جو وعدہ ہے قرآن میں وہ ابھی ظاہر نہیں ہوا ہے۔“
(موضع القرآن) *

شیعہ تفاسیر میں بتایا گیا کہ یہ آیت رجعت کے بارے میں ہے۔ اب جو اس حقیقت کو نہیں سمجھتے وہ جلد بازی میں اس کا انکار کر دیتے ہیں۔ * (تفسیر طبرانی)

اصل استدلال | مطلب یہ ہے کہ: قرآن کے منکروں نے قرآن کا انکار اس لیے نہیں کیا کہ انھوں نے تحقیق کر لی ہو کہ (معاذ اللہ) قرآن ایک جعلی کتاب ہے۔ یا جو حقیقتیں قرآن پاک میں بیان کی گئی ہیں وہ علمی طور پر غلط ثابت ہو چکی ہیں۔ یا انھوں نے پردہ غیب کے پیچھے جھانک کر معلوم کر لیا ہے کہ حقیقتاً کوئی خدا موجود نہیں، نہ کوئی فرشتہ ہے اور نہ جنت جہنم کوئی چیز ہیں۔ منکرین حق تحقیق یا علم کی بنا پر ابدی حقیقتوں کا انکار نہیں کر رہے ہیں، بلکہ صرف اٹکل پچو نرے اپنے اوٹ پٹانگ گمان کی بنا پر قرآن اور ابدی حقیقتوں کا انکار کر رہے ہیں۔ ان کے انکار کی کوئی علمی عقلی ٹھوس بنیاد نہیں ہے۔

. . . . * (تفہیم)

بعض مفسرین نے اس آیت کے لفظ ”تاویل“ کے معنی تفسیر کے لیے ہیں۔ یعنی قرآن کے مطالب اور مضامین ان کے دماغ میں نہیں اترتے۔ اور بعض مفسرین نے تاویل سے مراد پیشین گوئیاں لی ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ قرآن کی تکذیب کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ قرآن نے جو پیشین گوئیاں کی ہیں ابھی ان میں سے بہت سوں کے پورے ہونے کا وقت نہیں آیا ہے۔ اس لیے سادہ لوح قسم کے احمق لوگ قرآن کی تکذیب کر رہے ہیں۔ حالانکہ اس بنیاد پر قرآن کی تکذیب کا کوئی جواز نہیں۔ زیادہ سے زیادہ توقف یا انتظار کیا جاسکتا ہے۔ * (عثمان)

وہ قرآن کا انکار اشکالات اور اعتراضات کی بنا پر نہیں کرتے تھے بلکہ ان کی تکذیب اس وجہ سے تھی کہ وہ اس کے مضامین سے آگاہ نہیں تھے۔ درحقیقت ان کے انکار کا عامل اور سبب ان کی عدم آگہی اور جہالت تھی۔
(از تفسیر نمونہ ص ۱۴۶)

وَمِنْهُمْ مَّنْ يُؤْمِنُ بِهِ وَمِنْهُمْ مَّنْ لَا يُؤْمِنُ بِهِ وَرَبُّكَ أَعْلَمُ
 بِالْمُفْسِدِينَ ۝ (۳۰) اور ان میں سے کچھ لوگ تو ایمان لا کر حق کو
 مان لیں گے اور کچھ نہ مانیں گے۔ اور تیرا پالنے والا
 مالک (الیے) فساد یوں کو خوب اچھی طرح سے جانتا ہے۔
 وَإِنْ كَذَّبُوكَ فَقُلْ نَبِيٌّ وَمِثْلِي وَمِثْلِي وَمِثْلِي وَمِثْلِي
 لَكُمْ عَمَلِكُمْ أَنْتُمْ بَرِيئُونَ مِمَّا
 أَعْمَلُ وَأَنَا بَرِيءٌ مِّمَّا تَعْمَلُونَ ۝ (۳۱) اور اگر وہ آپ کو جھٹلائیں تو آپ فرمادیں کہ:
 ”میرے لیے میرے اعمال ہیں، اور تمہارے لیے تمہارے
 اعمال ہیں جو کچھ بھی کہ میں کرتا ہوں تم اس کی ذمہ داری
 سے بے تعلق اور بری ہو۔ اور جو کچھ کہ تم کر رہے ہو اسکی ذمہ داری سے میرا کوئی تعلق نہیں ہے۔

منکرین حق جان بوجھ کر فساد برپا کرتے ہیں

خدا کا یہ فرما نا کہ: ”تیرا پالنے والا مالک

مفسدوں کو خوب اچھی طرح سے جانتا ہے۔“

یعنی، یہ بد معاش منکرین حق دنیا کا منہ تو کسی نہ کسی طرح بند کر اسکے ہیں، مگر جو گندگی تعصب اور مفاد پرستی
 ان کے دل و دماغ میں چھپی ہوئی ہے، خدا اس کو خوب اچھی طرح سے جانتا ہے۔ خدا خوب جانتا ہے
 کہ یہ کن کن مفادات کے تحت اپنے ضمیر کا سودا کر رہے ہیں؟ کن کن وجوہات کی بنا پر اپنے دل میں حق
 کی گواہی کو ابھرنے سے روک رہے ہیں؟ کیوں اور کس لیے حق کو سمجھنا ہی نہیں چاہتے؟ یہ لوگ اپنی کن کن
 خواہشوں، رغبتوں اور دلچسپیوں کے غلام بنے ہوئے ہیں؟ غرض یہ لوگ ”بے گناہ گراہ“ نہیں ہیں
 بلکہ جان بوجھ کر فساد پھیلا رہے ہیں۔ (تفہیم)

سے جانتا ہوں ثواب طاعت و زہد :::: پر طبیعت ادھر آہیں آتی (غائب)

(آیت ۱۱:) لے اہل عرفان جب کسی کو ضد اور ہٹ سے کام لیتے دیکھتے ہیں تو اس سے برأت
 کر کے علیحدہ ہو جاتے ہیں۔ مگر اہل نظر ہر مناظرہ، مباحثہ اور کج بحثیاں کرتے ہی رہتے ہیں، اور اس
 طرح کی برأت کو اپنے لیے توہین خیال کرتے ہیں۔ * (روح المعانی)

وَمِنْهُمْ مَّنْ يَسْتَمِعُونَ إِلَيْكَ ۚ (۴۲) اُن میں کچھ تو وہ ہیں جو (بظاہر تو) آپ کی
 أَفَأَنْتَ تُسْمِعُ الصَّمَمَ وَلَا تَكُنُ لَهُمْ
 لَا يَعْقِلُونَ ۚ (۴۲) کو سنا دیں گے؟ چاہے وہ عقل سے بھی کچھ کام نہ لیتے ہوئے
 وَمِنْهُمْ مَّنْ يَنْظُرُ إِلَيْكَ ۚ (۴۳) اور اُن میں سے بہت لوگ ہیں جو آپ کو نظر اٹھا
 أَفَأَنْتَ تَهْدِي الْعُمْىَ وَلَوْ
 كَانُوا لَا يَبْصُرُونَ ۚ (۴۳) کر دیکھتے تو ہیں، مگر کیا آپ انہوں کو راستہ دکھا
 دیں گے؟ چاہے وہ دیکھیں بھی نہ (وہ دیکھنا نہ چاہیں)

عقل کے اندھے

یہ آیت عقل کے اندھوں اور کان کے بہروں، یعنی حق کو سننے کے لیے تیار نہ ہونے والوں سے کہتم کھلا تبرا یعنی بیزاری اور علیحدگی کی تاکید کر رہی ہے جو نہ تو بصیرت سے کام لیتے ہیں اور نہ بصارت سے۔
 حاصل مطلب یہ ہے کہ خواہ مخواہ جھگڑے اور کج بحثیوں کیا فائدہ؟ اگر س خدا پر جھوٹ بانڈھ رہا ہوں تو

اُس کی ذمہ داری تم پر نہیں۔ خدا خود مجھ سے نمٹ لینے کے لیے بہت کافی ہے۔ اور اگر تم سچ بات کو یعنی قرآن کو جھٹلا رہے ہو، تو تمہارے جھٹلانے سے میرا کچھ نہیں بگڑے گا، حشر نشر ہوگا، وہ تمہارا ہی ہوگا۔ *..... (عثمانی)

آنکھوں کے اندھے

پیغمبر اکرم کو تسلی دی جا رہی ہے کہ جو لوگ توجہ سے سنتے ہیں تو وہ آپ سے

متاثر ہوتے ہیں اور حقائق پر ایمان لاتے ہیں مگر جو آنکھیں اور کان ہوتے ہوئے اندھے اور بچے ہی بنے رہیں، تو اُن کی فکر نہ کریں۔ آپ کیلئے یہ ممکن ہی نہیں کہ حق بات اُنہیں سُنادیں اور راقص دکھادیں۔ *..... (نصل الخطاب)

آیت کا مقصد

مقصد یہ ہے کہ صرف سر کی آنکھیں کھولنے رہنے سے کچھ فائدہ نہیں ہوتا۔ یوں تو جانور بھی دیکھ سکتا ہے۔ اصل چیز دل، عقل اور ضمیر کی آنکھیں کھولنا ہوتا ہے۔ اگر دل اور ضمیر کی آنکھیں نہ کھولیں تو سب کچھ دیکھتے ہوئے بھی کچھ دکھائی نہیں دیتا۔ (دلِ بینا بھی کُرْخا سے طلب ہے؛ آنکھ کا نور دل کا نور نہیں) (اقبال)
 ان دونوں آیتوں میں بظاہر تو خطاب جناب رسولِ خدا سے ہو رہا ہے لیکن ہرٹ دھڑھ حق دشمن لوگوں کو چھٹکارا جا رہا ہے۔ تاکہ فتنے کے نشتر سے ضمیر میں چھین پیدا ہو سکے اور تاکہ معقول باتوں اور نصیحتوں کا اُن پر اثر ہو سکے۔ *..... (ہفیم)

إِنَّ اللَّهَ لَا يَظْلِمُ النَّاسَ شَيْئًا (۴۴) حقیقت تو یہ ہے کہ خدا کبھی انسانوں پر
وَلَكِنَّ النَّاسَ أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ۴۰ ظلم نہیں کیا کرتا۔ بلکہ لوگ خود اپنے ہی اوپر
ظلم کیا کرتے ہیں۔

عقل و ضمیر کی موت

مطلب یہ ہے کہ اللہ نے تو انہیں کان بھی دیے ہیں اور

آنکھیں بھی دی ہیں۔ دل، دماغ اور ضمیر کی نعمتوں سے بھی نوازا ہے۔ پھر اپنی ہدایتیں بھی دی ہیں۔
غرض ہر وہ چیز دی ہے جو حق اور باطل کو دیکھنے، سمجھنے اور پرکھنے کے لیے ضروری تھی۔ مگر ان
لوگوں نے اپنی خواہشات کے پیچھے دنیا کے عشق میں مبتلا ہو کر، اپنی ہی آنکھیں پھوڑ لی ہیں، اپنے کان
بہرے کر لیے ہیں۔ اپنے دل، دماغ اور ضمیر کو اتنا بے کار اور مسخ کر دیا ہے کہ اب بھلے بُرے کی تمیز
کرنے کی صلاحیت ہی ان میں ختم ہو گئی ہے۔ * (تفہیم)

اس لیے کہ انسان جب کسی چیز کو استعمال ہی نہیں کرتا تو وہ چیز یا وہ صلاحیت کام کرنا
بند کر دیتی ہے۔ تعطل موت کا سبب ہوتا ہے عقل و ضمیر استعمال نہ کرنے کی وجہ سے اب ان کے
عقل و ضمیر مر چکے ہیں۔

مردہ ہے مانگ کے لایا ہے فرنگی سے نفس
یوں تو کالج کا جواں زندہ نظر آتا ہے (اقبال)

یعنی بعضوں کے دل پر اثر نہیں ہوتا تو ان کا تصور یہ ہے کہ وہ اپنی عقل و نگاہ کو تعصب اور آباہ پرستی سے
صاف کر کے نہیں سنتے۔ * (موضع القرآن)

جن کے دلوں پر قرآن کا اثر نہیں ہوتا، تو یہ خود ان کی اپنی تقصیر ہے۔ خود اپنی بے اعتدالیوں، غفلتوں
بد کاریوں، اور غلط کاریوں سے انہوں نے اپنی عقل و فہم اور طلبِ حق کو برباد کر دیا ہے۔ ورنہ اصل فطرت میں خدا
نے ہر شخص کو سوچنے سمجھنے اور حقیقت بات کو قبول کرنے کی صلاحیت بخشی ہے۔ * (عثمان)

وَيَوْمَ يُحْشَرُهُمْ كَأَن لَّمْ يَلْبَثُوا (۴۵) اور جس دن ہم انہیں قیامت میں اٹھا کر
 إِلَّا سَاعَةً مِّنَ النَّهَارِ يَتَعَارَفُونَ جمع کریں گے (تو ان کو معلوم ہوگا کہ گویا وہ دنیا میں)
 بَيْنَهُمْ قَدْ خَسِرَ الَّذِينَ كَذَّبُوا نہیں ٹھہرے تھے مگر صرف ایک گھڑی ٹھہرے۔ اور وہ
 بِلِقَاءِ اللَّهِ وَمَا كَانُوا مُهْتَدِينَ ۵۰ آپس میں ایک دوسرے کو پہچان بھی رہے ہوں گے (اس وقت یہ
 حقیقت آشکار ہو جائے گی کہ) یقیناً سخت نقصان میں رہے وہ لوگ جنہوں نے اللہ سے اپنی ملاقات کو جھٹلایا
 (یعنی) جو اللہ سے ملنے کو غلط سمجھتے تھے، اور یہ بھی (آشکار ہو جائے گا) کہ وہ ہرگز ٹھیک راستے پر نہ تھے۔

روزِ محشر منکرینِ حق کو احساس ہوگا

خواب میں انسان کیسے بے بے عرصے گزارتا ہے لیکن جاگتے ہی
 اسے معلوم ہو جاتا ہے کہ ابھی تو سویا تھا۔ معلوم ہوا کہ ایک عالم میں وقت کا احساس کچھ اور ہوتا ہے اور دوسرے میں کچھ اور۔
 یاد رہے کہ قبروں سے اٹھانے جانے کے بعد تو سب ایک دوسرے کو پہچان رہے ہوں گے مگر پھر قیامت کی دہشت میں ایسا
 بجز اسی اور نفسا نفسی کا عالم ہوگا کہ کوئی کسی کو نہ پہچانے گا۔ *..... (جلالین)

ایک طرف تو آخرت کی بے پایاں، لا محدود زندگی ان کے سامنے ہوگی، اور دوسری طرف جب وہ اپنی دنیا کی
 مختصر زندگی پر نظر ڈالیں گے، تو ان کو اُس طویل زندگی کے مقابلے میں دنیا کی زندگی یعنی اپنا ماضی بالکل چھوٹا اور حقیر معلوم
 ہوگا۔ تب ان کو اندازہ ہوگا کہ انہوں نے اپنی پھلی ذمیوی زندگی کی تھوڑی سی لذتوں کی خاطر اپنی ابری، دائمی، لا محدود زندگی
 کو تباہ کر کے کتنی بڑی حماقت کی۔ *..... (تفہیم)

سے تو ہی ناداں چند کلیوں پر قناعت کر گیا۔ ورنہ گلشن میں علاج تنگی دامان بھی تھا۔
 *..... (انتقال)
 آیت کا مفہوم : آیت کا مفہوم یہ ہے کہ روز قیامت کی طویل حشر سامانیوں، ہولناکیوں اور تباہ کاریوں کو دیکھ کر
 زندگی بھر کا عیش و آرام انسان کو اس قدر کم، حقیر اور ذلیل دکھائی دے گا کہ گویا وہ دنیا میں ایک گھڑی (گھنٹہ) سے زیادہ
 ٹھہرے ہی نہ تھے۔ پھر سب افسوس کریں گے کہ ساری عمر میلوں ٹھیلوں اور فضول کاریوں میں گزار دی جیسے کوئی گھنٹہ آدھا گھنٹہ
 گپ شپ میں بیکار گزار دیتا ہے۔ ہر شخص کو یہ معلوم ہوگا کہ دنیا میں ہر گھڑی دو گھڑی ٹھہرے اور اب یہاں آن پھینے۔ (کاش کہ دنیا
 میں آخرت کے لیے کچھ کام کیا ہوتا آج اس ابری ہلاکت میں ڈگر قرار ہوتے۔) *..... (عغان)

وَإِمَّا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ الَّذِي نَعِدُهُمْ أَوْ نَتَوَفَّيَنَّكَ فَإِلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ ثُمَّ اللَّهُ شَهِيدٌ عَلَىٰ مَا يَفْعَلُونَ ﴿۴۶﴾
 اور چاہے ہم آپ کو (وہ بُرے نتائج) اکھٹوں سے دکھادیں جن سے ہم انہیں ڈرارہے ہیں، (یا) جن (سزاؤں) کا ہم ان سے وعدہ کر رہے ہیں، یا اُس سے پہلے ہی آپ کو دنیا سے اٹھالیں، (بہر حال) انہیں آنا تو ہمارے ہی پاس ہے اور جو کچھ یہ کر رہے ہیں، اُس پر تو اللہ خود گواہ ہے۔

وَلِكُلِّ أُمَّةٍ رَّسُولٌ فَإِذَا جَاءَ رَسُولَهُمْ قُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ﴿۴۷﴾
 اور ہر قوم کے لیے خدا کا ایک پیغام پہنچانے والا ہوتا ہے۔ پھر جب کسی قوم کے پاس اُس کا پیغام پہنچانے والا رسول آجاتا ہے تو اُس قوم کے ساتھ پورے انصاف کے مطابق فیصلہ کر دیا جاتا ہے اور اُس قوم پر (قطعاً) ظلم نہیں کیا جاتا۔

خدا کے وعدے (آیت ۴۶) یعنی ہم نے کفار کو عذاب دینے اور اسلام کو غالب

کرنے کے جو وعدے کیے ہیں وہ بہر صورت یقینی طور پر سب کے سب پورے ہو کر رہیں گے۔ اگر کسی وجہ سے دشمنانِ حق کو دنیا میں سزا نہیں بھی دی گئی تو آخرت میں ان کو ہرگز بخشا نہ جائے گا۔ وہ بھلا ہم سے بچ کر کہاں بھاگ سکتے ہیں؟ سب کے سب کو ہمارے پاس لوٹ کر آنا ہے۔ پھر ہم ان کے سارے افکار و اعمال کو خوب اچھی طرح جانتے ہیں۔ * (عثمانی)

ہر اُمت کے لیے ایک ہادی و رہنما کا ہونا خدا کے نظامِ عدل میں ہے (آیت ۴۷) محققین نے تتبع نکالا ہے (۱) جن ملکوں میں رسولوں کے آنے کی تحقیق نہیں

ہوتی ہے وہاں کے مشہور ہادیوں عالموں کے بارے میں سکوت اختیار کیا جائے۔ ممکن ہے کہ وہی لوگ

رسول ہوں یا کسی رسول کے نائب ہوں۔ * (ماجری)

(۲) دوسرا نتیجہ یہ نکالا گیا کہ خدا کی طرف سے رہنما کے آئے بغیر تمام حجت نہیں ہوتا۔ اس لیے سزا کا جواز بھی نہیں ہوتا۔ مگر جب خدا کے بھیجے ہوئے رہنما آجاتے ہیں تو ان کے مخالفوں کے لیے سزا کا جواز پیدا جاتا ہے۔ شاہ عبدالقادر صاحب نے لکھا: ”عمل آگے سے ہوتے ہیں۔ لیکن رسول کے پہنچنے کے بعد سزا ملتی ہے۔“ * (موضح القرآن)

خدا کا فرمانا کہ: ”ہر امت کے لیے ایک رسول ہے“

تو اس کے لیے یہ ضروری نہیں کہ امت کے درمیان رسول زندہ بھی ہو۔ بلکہ جب تک اس رسول کی تعلیم موجود ہے اور ہر شخص اس کی تعلیمات کو معلوم کر سکتا ہے، اس وقت تک اس زمانے کے لوگ اس رسول کی امت کہلائیں گے۔ اسی طرح سے حضرت محمد (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) کے آنے کے بعد تمام دنیا تے انسانیت (حضرت) محمد (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) کی امت ہے اور اس وقت تک رہیں گے کہ جب تک قرآن اپنی خالص شکل میں شائع ہوتا رہے گا۔ اسی لیے آیت میں یہ نہیں کہا گیا کہ: ”ہر قوم میں ایک رسول ہے۔“ * (تفہیم)

محققین نے نتیجہ نکالا کہ خدا کے ہاں کسی قوم کا کوئی ظلم یا انہیصہ نہیں

خدا کا عدل

کہ لوگوں کو حقائق بتائے بغیر اور مجرم کا جرم ثابت کیے بغیر سزا سادی جائے۔ قیامت میں باقاعدہ ہر مجرم کی پستی ہوگی۔ فرد جرم لگائے جائیں گے۔ گواہوں پر گواہ پیش ہوں گے۔ ہر قوم کے ساتھ ان کے پیغمبر (الامم) موجود ہوں گے۔ ان سب کے مفصل بیانات کے بعد نہایت انصاف کے ساتھ فیصلہ ہوگا۔ جیسا کہ خدا خود فرماتا ہے:

”وَ اَشْرَقَتِ الْاَرْضُ بِنُورِ رَبِّهَا وَ وُضِعَ الْكِتَابُ وَ جِئَتْ بِرِالْنَبِيْنِ وَ الشُّهَدَاءِ وَ وُضِعَ بَيْنَهُمُ بِالْحَقِّ وَ هُمْ لَا يَظْلَمُوْنَ“ (سورۃ الزمر آیت ۶۷) یعنی: ”زمین اپنے رب کے نور سے جگمگائے گی، اور کتاب اعمال رکھو لکھی جائے گی اور انبیاء اور شہداء لائے جائیں گے اور ان درمیان حق کے ساتھ فیصلہ کیا جائیگا اور ان پر کسی قوم کا کوئی ظلم نہ کیا جائے گا۔“

اور انبیاء اور شہداء لائے جائیں گے اور ان درمیان حق کے ساتھ فیصلہ کیا جائیگا اور ان پر کسی قوم کا کوئی ظلم نہ کیا جائے گا۔ (شیخ الاسلام عثمانی)

وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ (۳۸) اور وہ کہتے ہیں کہ آخر تمہارا یہ (عذاب کا)
 اِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ۰ ۳۸ وعدہ کب پورا ہوگا، اگر تم سچے ہو؟ (تو ابھی لے آؤ)
 قُلْ لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِي ضَرًّا (۳۹) آپ فرمادیں کہ میں تو خود اپنے لیے بھی نہ تو کسی
 وَلَا نَفْعًا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ لِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ إِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ
 نقصان پر قابو رکھتا ہوں اور نہ کسی نفع پر، مگر جو بھی اللہ چاہے (وہی ہوتا ہے) ہر قوم کی
 فَلَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ ۰ ۳۹ ایک عمر ہوتی ہے جب ان کی عمر پوری ہو جاتی
 ہے تو پھر ذرا سی دیر نہ تو وہ سچھے ہٹتے ہیں اور اور نہ وہ آگے بڑھ سکتے ہیں۔

۱۔ میں تو خود اپنے ضرور نفع کا مختار نہیں ہوں۔ یعنی کفار عذاب کے وقت کے متعلق پیغمبر

سے پوچھتے ہیں کہ کب ہوگا؟ ان کے جواب میں (اے رسول!) کہہ دو کہ میں تو خود اپنے نفس کے نفع و نقصان کا بھی مالک نہیں ہوں، مگر اتنا کہ خدا چاہے اور یہ کہ ہر امت کے لیے ایک وقت مقرر ہوتا ہے جب ان کا وقت آجاتا ہے تو ایک لمحہ نہ اُس سے بڑھ سکتے ہیں اور نہ سچھے ہٹ سکتے ہیں۔ لہذا میرے پاس تمہارے عذاب یا موت کی تاریخ معین نہیں ہے۔ اور جناب رسول خدا سے خدا کا یہ کہلوانا کہ میں تو اپنے نفع و نقصان کا مالک نہیں ہوں، مگر جو کچھ خدا چاہے۔ یہ ایک تنبیہ ہے کہ وہ بھی خدا ہی کو اپنے نفع و نقصان کا مالک جانیں اور ضرور نفع کے بارے میں محمد و آلِ محمد کے وسیلے سے خدا ہی سے مانگیں۔ * (تفسیر انوار البقیع)

۲۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت ہے کہ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ”یہاں“ اجل“ سے مراد موت کا وہ مقررہ وقت ہے جو شبِ قدر میں فرشتوں کو بتادیا جاتا ہے۔ * (تفسیر عیاشی)

آیت کا مفہوم یہ ہے کہ رسول اللہ کے پیغام کا کسی قوم تک پہنچنا، گویا اُس قوم پر اللہ کی رحمت

(رسول) کا پورا ہونا ہوتا ہے۔ اس کے بعد صرف جزا و سزا کا فیصلہ کرنا ہی باقی رہ جاتا ہے۔ اور یہ فیصلہ خدا خود فرماتا ہے، جو انصاف کے تمام تقاضوں کے عین مطابق ہوتا ہے۔ جو لوگ سچے رسول کی بات تو لا اور عملاً مان لیتے ہیں، وہ خدا کی رحمت کے مستحق بن جاتے ہیں، اور جو لوگ رسول خدا کی بات نہیں مانتے وہ خدا کی سزا کے مستحق ہو جاتے ہیں خواہ وہ سزا دنیا اور آخرت دونوں ہی میں دی جاتے یا صرف آخرت میں سخت ترین سزا کی شکل میں دی جاتے اور دنیا میں انہیں چھوڑ دیا جائے۔

دوسری بات آیت میں رسول کی زبانی یہ کہی جا رہی ہے کہ میں نے یہ کب کہا تھا کہ میں فیصلہ چکاؤں گا؟ میں نہ ماننے والوں کو سزا دوں گا، اس لئے مجھ سے کیوں پوچھتے ہو کہ فیصلہ کب کرو گے؟ سزا کب دو گے۔؟ دھکی تو اصل میں اللہ نے دی ہے، اس لیے وہی جب چاہے گا فیصلہ سنا گا اور جس طرح چاہے گا سزا دے گا، مگر یاد رہے کہ خدا جلد باز نہیں ہے۔ اس کا طریقہ یہ نہیں ہے کہ جو خدا کے پیغام کو نہیں مانتا، فوراً اس کو سزا میں پکڑ لے۔ خدا کا طریقہ گاریہ ہے کہ وہ اپنا پیغام بھیجنے کے بعد قوم کو سوچنے، سمجھنے، سنبھلنے اور اپنی اصلاح کرنے کا کافی وقت دیتا ہے۔ بعض اوقات یہ مہلت کا وقت صدیوں تک دراز ہوتا ہے۔ اس بات کو خدا ہی جانتا ہے کہ کس قوم کو یا کسی فرد کو کتنی مہلت ملنی چاہیے۔ پھر جب وہ مہلت جو پورے انصاف کے تقاضوں کے مطابق اس قوم یا فرد کے لیے رکھی جاتی ہے، ختم ہو جاتی ہے، اور قوم یا فرد اپنی باغیانہ برعاشیوں سے باز نہیں آتا، تب کہیں اللہ اپنا فیصلہ سنا دیتا ہے۔ پھر اس فرد یا قوم کو ایک لمحے کی فرصت نہیں دی جاتی۔ اور نہ وقت ایک لمحے کے لیے مل سکتا ہے۔ *..... (تفسیر)

غرض آیت کا پیغام یہ ہے کہ عذاب کے آنے کی جلدی مچانے سے کچھ فائدہ نہیں۔ خدا کے علم میں جو عذاب کے آنے کا وقت طے شدہ ہے، اسے تم ایک منٹ آگے بچھ نہیں سکا سکتے۔ *..... (مشانی)

یعنی عذاب کا اپنے معین وقت پر آنا ٹل ہے۔

*..... (زختری)

قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَتَاكُمْ عَذَابُهُ (۵۰) (اس لیے) ان سے فرمادیں کہ آخر
 بیاتاً اَوْ نَهَاراً مَاذَا يَسْتَعْجِلُ مِنْهُ الْمُجْرِمُونَ ۵۰
 عذاب اچانک (راتوں) رات یا دن
 کو آجائے (تو کیا تم اُسے روک سکتے ہو؟) آخر یہ (عذاب) ایسی کون سی
 (اچھی) چیز ہے جس کے لیے یہ مجرم لوگ اتنی جلدی مچا رہے ہیں؟

یعنی خدا کی سزا تو سخت پناہ مانگنے کی چیز ہے
 اُس کے لیے جلدی مچانا کتنی بڑی حماقت ہوگی؟

کتنی بڑی حماقت ہے کہ عذاب
 کے لیے جلدی مچا رہے ہیں

اہل عرفان نے نتیجہ نکالا ہے کہ گناہوں سے توبہ کرنے اور اچھے عمل کی طرف سبقت کرنے میں ذرا
 سی بھی تاخیر نہ کی جائے۔ * (ماجدی)

جناب رسول خدا ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ تین موقعوں پر جلدی کرو:

- (۱) عَجِّلُوا بِالصَّلَاةِ قَبْلَ الْفَوْتِ (۲) عَجِّلُوا بِالتَّوْبَةِ قَبْلَ الْمَوْتِ
 (۳) عَجِّلُوا بِالصَّدَقَةِ قَبْلَ الْبَدَاةِ (حدیث)

(۱) نماز فوت ہونے سے پہلے جلدی سے پڑھ لو۔ (۲) مرنے سے پہلے توبہ میں جلدی کرو (گناہ

سرزد ہوتے ہی جلدی سے توبہ کر لینی چاہیے کیونکہ معلوم موت کس وقت وارد ہو جائے۔)

(۳) صدقہ دینے میں جلدی کرو، کیونکہ مصیبت نازل ہونے کا علم نہیں کہ کب یا اگلے ہی لمحے وارد ہو جائے
 (حدیث)

لے مطلب یہ ہے کہ رات کے وقت سوتے ہوتے یا دن میں جب تم اپنے دھندوں میں مشغول ہو،
 اگر اچانک خدا کا عذاب تمہیں آدبا تے تو کیا مجرم لوگ جلدی کچھ کر کے عذاب الہی سے اپنا بچاؤ کر لیں گے؟

جب بچاؤ کر ہی نہیں سکتے تو پھر عذاب کے آنے کا وقت کیوں پوچھ رہے ہو؟ اُس کے آنے کی جلدی کیوں

مچا رہے ہو۔ * - - - (عثمانی)

مچا رہے ہو۔ ۹

اَتَمَّ اِذَا مَا وُقِعَ اَمْنَتُمْ بِهٖ (۵۱) اِس کے بعد جب وہ عذاب آہی جائے گا
اَلنَّ وَوَقَدْ كُنْتُمْ بِهٖ تَسْتَعْجِلُوْنَ ۝ تو کیا تم اُس وقت اُسے مان لو گے؟ کیا (یہ کہو گے
کہ) اب (ہم ماننے کو تیار ہیں) حالانکہ اسی عذاب کے آنے کی تو تم خود جلدی مچا رہے تھے۔

ثُمَّ قِيلَ لِلَّذِيْنَ ظَلَمُوْا ذُوقُوْا (۵۲) پھر ظالموں سے کہا جائے گا کہ اب تم ہمیشہ
عَذَابِ الْخُلْدِ هَلْ تُجْزَوْنَ ہمیشہ کے عذاب کا مزہ چکھو، جو کچھ تم کماتے
اِلَّا بِمَا كُنْتُمْ تَكْسِبُوْنَ ۝ رہے ہو، اُس کا تم کو (سوا، اِس کے) اور کیا
بدلہ دیا جاسکتا ہے؟

عذاب آجانے کے بعد ایمان لانا بے سود ہوگا یعنی عذاب کے آنے کی جلدی کرنا اس لیے
ہے کہ اُنہیں عذاب کے آنے کا یقین نہیں ہے۔ یہ عذاب کے وعدے کو مخول (مذاق) سمجھ رہے ہیں۔ اگر اُنہیں
عذاب کے آنے کا یقین ہوتا تو بچنے بچانے کی فکر کرتے۔ لیکن عذاب آنے کے بعد اگر اُنہیں عذاب کا یقین
آیا تو اُنہیں کیا فائدہ ہوگا؟ اُس وقت خدا کی طرف سے کہہ دیا جائے گا کہ اچھا، اب قائل ہوتے ہو۔
پہلے تو اسے جھٹلاتے رہے تھے۔ کیونکہ جھٹلانا مذاق اڑانے کی نیرت سے تھا اس لیے جواب بھی مذاق ہی
کے طور پر دیا جائے گا۔ جیسا کہ خدا نے ارشاد فرمایا:

” فَكَمْ يَكُ يَنْفَعُهُمْ اِيْمَانُهُمْ لَمَّا رَاوْا بِاسْنَاءِ سُنَّتِ اللّٰهِ الَّتِيْ قَدْ
خَلَقَتْ فِيْ عِبَادِهٖ ۚ وَخَسِرَ هُنَالِكَ الْكٰفِرُوْنَ ۝ “ (سورۃ النور آیت ۱۵)

یعنی: ”پس جب اُنہوں نے ہمارے عذاب کو دیکھ لیا، تو اب، اُن کا ایمان لانا فائدے مند
ثابت نہ ہوا۔ اللہ کا یہی طریقہ و معمول رہا ہے اپنے بندوں کے بارے میں۔ اُس وقت انکار

کرنے والے لوگ (کافر) سخت نقصان (خسارے) میں رہیں گے۔“

* (عثمانی)

وَيَسْتَنْبِئُونَكَ أَحَقُّ هُوَ قَوْلٌ (۵۳) پھر پوچھتے ہیں کہ کیا واقعی یہ (قیامت
 اِىٰ وَرَبِّىْ اِنَّهٗ لَحَقُّ وَمَا اَنْتُمْ بِمُعْجِزِيْنَ ۝ ۵۳ کا وعدہ) سچ ہے؟ آپ فرمادیں: ”میرے پالنے
 والے مالک کی قسم! یہ بالکل سچ ہے۔ اور تم
 خدا کو ہرگز بے بس نہیں بنا سکتے۔“

وَلَوْ اَنَّ لِكُلِّ نَفْسٍ ظَلَمَتْ مَا فِي الْاَرْضِ لَا فِتْنَتٌ بِهٖ وَاَسْرُو النَّدَامَةَ لَمَّا سَرَاوُا الْعَذَابَ وَقُضِيَ بَيْنَهُم بِالْقِسْطِ وَهُمْ لَا يُظْلَمُوْنَ ۝ ۵۴

(۵۴) (یہاں تک کہ) اگر واقعی ہر اُس آدمی کے پاس جس نے کوئی بھی ظلم کیا ہے، روئے زمین کی ہر ہر چیز یا تمام دولت بھی ہو، تو وہ اُس کو اُس سزا سے بچنے کے لیے معاوضے میں دینے پر تیار ہو جائے گا۔ اور جس وقت وہ اُس سزا

کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہوں گے تو اپنے دل میں اپنی شرمندگی کو بھی چھپا رہے ہوں گے (کیونکہ اُن کے درمیان پورے پورے عدل و انصاف کے ساتھ فیصلہ ہوا ہوگا اور اُن پر کسی قسم کا ظلم نہیں ہوا ہوگا۔

(آیت ۵۳) کفار کا یہ تعجب کر کے پوچھنے کا اصل مقصد سوال کرنا یا سمجھنا نہیں ہے، بلکہ یہ بھی ایک لطیف اور طنزیہ انداز ہے کسی بات کے انکار کرنے اور مذاق اڑانے کا۔ * (ماجری)

زَمَانَةٌ رَّجَعْتَ كَاذِبٌ (آیت ۵۴) فدیر دینے کا مطلب یہ ہے کہ اگر اُس ظالم کے ہاتھ میں

زمین کے تمام خزانے اور اموال آجائیں تو وہ زمانہ رَجَعْتَ میں خدا کے عذاب یا سزا سے بچنے کے لیے یہ سب کی سب دولت فدیر میں دینے کو تیار ہو جائے گا۔ * (تفسیر صافی ص ۲۲۲ بقول امام جعفر صادق علیہ السلام)

عَدَالَتِ خَدَاوَنَدَى قیامت کے دن کی تمام ہولناکیوں کا وجود ہر مجرم کو جو سزا ملے گی وہ بالکل عدل و انصاف کے عین

مطابق ہوگی۔ ہر گز ذرہ برابر بھی زیادتی نہ ہوگی۔ جزا یا عطا میں تو خوب خوب اضافہ ہوگا لیکن سزا مکمل طور پر عدل کے عین مطابق ہوگی۔ یہ شان عدالتِ خداوندی ہے۔ یہ آیت خدا کے عادل ہونے پر واضح دلیل ہے۔ (فصل اللغات)

نظریات سے بچنا ہے۔

تو قرآن کی دوسری خاصیت یہ بتائی گئی ہے کہ وہ ”دلوں کی بیماریوں کی شفا“ ہے۔

(۳) تیسری منزل اخلاقِ حسنہ سے آراستہ پیراستہ ہونے کی ہے۔ اس لیے

قرآن کی تیسری صفت ”ہدای“ اچھائیوں کی طرف ہدایت کرنا بتائی گئی۔ اور

(۴) چوتھا اور آخری مقام ’اللہ کے نور اور صفات سے جگمگا اٹھنا ہے۔ اور اس مقام

کو ”خدا کی رحمت“ فرمایا گیا۔ کیونکہ یہ مقام خدا کی رحمتِ کاملہ کا اظہار ہے کہ وہ اپنے

بندے کو اپنی صفات کا منظر بنا دے۔ کہ اس مقام پر پہنچ کر انسان خدا کی عظیم ترین

سے نعمتوں اور رحمتوں سے فیضیاب ہوتا رہے۔

..... (ماجری)

قرآن کی صفات

اس آیت میں جتنی صفات بیان کی گئی ہیں وہ سب قرآن کریم کی ہیں۔

(۱) قرآن اول سے آخر تک نصیحت ہے۔ یعنی لوگوں کی بھلائی کی باتیں سناتا ہے۔ اس طرح کہ انھیں

تباہ کرنے والی خطرناک بیماریوں سے روکتا ہے۔ (۲) پھر دل و دماغ کی حقیقی بیماریوں کیلئے نسخہ شفا ہے۔

(۳) وصول الی اللہ، یعنی اللہ تک پہنچنے اور اس کی رضامندی جیسی عظیم نعمت کے حاصل کرنے کا راستہ بتاتا ہے۔

(۴) اپنے ماننے والوں کو دنیا اور آخرت میں رحمتِ الہی کا مستحق ٹھہراتا ہے۔

بعض محققین نے اس آیت کے ذیل میں نفسِ انسانی کے مراتبِ کمال کی طرف اشارہ کیا ہے یعنی جو

شخص قرآن کو پڑھے اور اس پر عمل کرے، وہ ان تمام مراتب پر فائز ہوگا۔ یعنی وہ اپنے ظاہر کو نالائق افعال سے پاک

کر سکے گا۔ یہ بات ”موعظہ“ کے لفظ سے ثابت ہے (۱) پھر وہ اپنے باطن کو غلط قسم کے عقائد اور نظریات سے پاک کر سکے گا۔

اس کی طرف ”شفا“ لسانی الصدور سے اشارہ کیا گیا ہے۔ (۲) اپنے نفس کو صحیح عقائد اور نظریات اور بہترین اخلاق سے

آراستہ کر سکے گا۔ یہ مفہوم لفظ ”ہدای“ (ہدایت) میں چھپا ہوا ہے (۳) پھر جب وہ ان تمام کاموں کو انجام دے سکے گا تو خدا کے

انوارِ رحمت اس پر اتریں گے۔ اور یہ لفظ ”رحمت“ سے ثابت ہے۔ یہ شریعت، لہجیت، حقیقت، نبوت اور خلافت کی طرف اشارہ ہے۔

(تفسیر کریم)

قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ (۵۸) آپ فرمادیں کہ یہ سب اللہ ہی کے فضل و کرم
فِي ذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ بخشش و رحمت سے ہے (اس پر) تو لوگوں کو خوشی منانی
مِمَّا يَجْمَعُونَ ۵۸ ○ چاہیے (کیونکہ) یہ (قرآن) ان تمام چیزوں سے
کہیں بہتر ہے جسے یہ لوگ سمیٹ سمیٹ کر جمع کر رہے ہیں۔

فضل سے مراد نبوتِ آنحضرتؐ اور
رحمت سے مراد حضرت علیؑ کی ولایت

۱۰ حضور اکرمؐ نے ارشاد فرمایا کہ: "اللہ کے فضل" سے یہاں مراد تمہارے نبیؐ کی نبوت ہے۔ اور

خدا کی رحمت سے یہاں مراد علیؑ ابن ابی طالبؑ کی "ولایت" ہے۔ "اور خوش ہونے" سے مراد یہ ہے کہ جو واقعی ہمارے دوست اور فرمانبردار ہیں وہ خوش ہوں اور ان کے مخالف اس دنیا کا جتنا بھی مال و دولت جمع کر لیں وہ سب کا سب نبیؐ کی نبوت اور علیؑ کی ولایت کے اعتقاد رکھنے سے بہتر نہیں ہو سکتا۔
..... * (المجاس و تفسیر عیاشی)

کسی نعمت پر "فسرَح" یعنی خوش ہونا اچھی بات بھی ہے اور بُری بات بھی۔

کسی نعمت پر اس لیے خوش ہونا کہ وہ اللہ کا فضل و کرم سے ملی ہے، اچھی بات ہے۔ جیسے اس آیت میں فرمایا گیا۔ مگر دنیا کی دولت پر اس طرح خوش ہونا کہ اُس پر اکرنا، اترانا اور یہ سمجھنا کہ یہ سب ہمیں اپنی لیاقت، صلاحیت اور محنت کی وجہ سے حاصل ہوا ہے، سخت مذموم ہے۔ قارون اپنی دولت کے بارے میں کہا کرتا تھا: "یہ دولت مجھے میرے علم کی بدولت ملی ہے۔" ایسی ہی خوشی کے لیے فرمایا کہ:

"خوش نہ ہو۔ اللہ اس طرح کے خوش ہونے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ تجھے اللہ نے جو کچھ بھی دیا ہے (اُس پر اکرنا مکرنا کے بجائے) آفرت کا سامان کر، البتہ دنیا میں سے اپنا (جائز) حصہ لینا بھول۔"
(قرآن)

جناب رسولِ خداؐ نے فرمایا: "جس کو خدا اسلام عنایت فرمادے اور قرآن کا علم بھی عطا فرمائے، پھر وہ فقر و فاقہ کی شکایت کرے تو روزِ محشر تک اُس کی پیشانی پر خدا فقر و فاقہ لکھ دے گا۔" پھر آنحضرتؐ نے اسی آیت کی تلاوت فرمائی۔ * (النور النصف ص ۱۶۹)

قُلْ أَرَعَيْتُمْ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ (۵۹) آپ اُن سے یہ بھی پوچھیں کہ آیاتم لوگوں نے لَكُمْ مِنْ رِزْقٍ فَجَعَلْتُمْ مِنْهُ حَرَامًا وَحَلَالًا قُلْ اللَّهُ أَدِنَ لَكُمْ أَمْ عَلَى اللَّهِ تَفْتَرُونَ ۝ ۵۹ یہی کسی بھی چیز کو حرام اور کسی کو حلال قرار دے کیا؟ ان سے پوچھو تو یہی کہ کیا اللہ نے تم کو اس کام کی اجازت دی تھی؟ کیا (ایسا کر کے) تم اللہ پر جھوٹی تہمت (نہیں) گھڑ رہے ہو؟

رزق کا مفہوم

۱۔ اُردو زبان میں رزق کا مطلب کھانے پینے کی چیزیں ہوتا ہے۔ لیکن عربی میں رزق سے مراد صرف خوراک نہیں بلکہ ہر عطا اور نخرشش کو رزق کہتے ہیں۔ گویا ہمارے رزق سے مراد ہمارا نصیب ہوتا ہے۔ اللہ نے جو کچھ بھی ہمیں دیا ہے، وہ سب کا سب خدا کا دیا ہوا رزق ہے۔ حتیٰ کہ اولاد۔ مشہور دعا ہے: اَللّٰهُمَّ اَرِنَا الْحَقَّ حَقًّا وَّ اَرِزُقْنَا اَتْبَاعَهُ - "اے اللہ! ہم پر حق کو واضح کر دے اور اُس کی پیروی کرنے کا رزق (توفیق) عطا فرما۔" عربی محاورے میں بولا جاتا ہے: رُزِقَ عِلْمًا یعنی اُس شخص کو علم کا رزق دیا گیا ہے۔ * (تفہیم)

رزق کو صرف کھانے پینے کی چیزیں سمجھنے کا نتیجہ یہ ہوا کہ صرف کھانے پینے میں حلال و حرام کی تمیز کرنے کو دین سمجھ لیا گیا۔ باقی تمام سیاسی، سماجی، معاشی، معاشرتی معاملات میں لوگ خدا اور خدا کی کتاب سے بے نیاز ہونے کا قانون سازی کرنے لگے۔ حتیٰ کہ علماء اور مفتیان دین تک اس غلطی کا شکار ہو گئے۔

۲۔ مطلب یہ ہے کہ تمہارا یہ دعویٰ کہ خدا کی عطاؤں پر ہم خود اپنی مرضی سے تصرف کریں گے، صرف اُس وقت ٹھیک ہو سکتا تھا جب خدا نے خود تم کو اس بات کی اجازت دی ہوتی کہ میری عطاؤں کو تم جس طرح چاہو استعمال کرو۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا تمہارا پس واقعی ایسے لامحدود اختیارات ملنے کی کوئی سند موجود ہے یا تم بغیر سند کے یہ دعویٰ کر رہے ہو؟ اگر سند ہے تو دکھاؤ، ورنہ اس تصرفِ بیجا کی بنا پر خدا سے بناوٹ اور سراسر جھوٹ اور افترا پر دازی ہے۔ * (تفہیم)

گذشتہ آیات میں قرآن اور قرآن میں خدا کے وعظ و نصیحت اور ہدایت و رحمت کے بارے میں گفتگو تھی۔ زیر نظر آیت میں اسی مناسبت سے مشرکین کے گھڑے ہوئے قوانین اور جھوٹے احکام کے بارے میں بات کی گئی ہے۔ کیونکہ جو شخص خدا پر ایمان رکھتا ہے اور جانتا ہے کہ تمام نعمات اور رزق اُس کی طرف سے ہے۔ اُسے چاہیے کہ وہ یہ حقیقت بھی قبول کرے کہ ان نعمات کے بارے میں حکم دینا اور اُن کے بارے میں حلال و حرام کا تعین خدا کے ہاتھ میں ہے اور اُس کے اذن اور حکم کے بغیر اس کام میں دخل اندازی صحیح نہیں ہے۔

اس آیت میں روئے سخن پیغمبرِ اکرمؐ کی طرف ہے۔ ارشاد ہوتا ہے: "ان سے کہدو کہ خدانے جو رزق تمہارے لیے نازل کیا ہے اُس میں سے کیوں کچھ کو حرام قرار دیتے ہو اور کچھ کو حلال؟ یعنی "قُلْ اَرَعَيْتُمْ مَا اَنْزَلَ اللّٰهُ لَكُمْ مِنْ رِزْقٍ فَجَعَلْتُمْ مِنْهُ حَرَامًا وَحَلٰلًا"۔

اپنی بیہودہ رسوم کے مطابق کچھ چوپایوں کو سائبہ، کچھ کو بکرہ اور کچھ صائبہ کہتے ہو (کچھ کو مردوں پر حلال اور عورتوں پر حرام، اور کسی کا بعض حصہ حلال اور بعض حصہ حرام قرار دیتے ہو) اسی طرح تم نے اپنی کھیتی باڑی کے بعض محصولات کو حرام قرار دے رکھا ہے اور خود کو اُن پاک نعمتوں سے محروم کر رکھا ہے۔ علاوہ ازیں یہ امر تم سے مربوط نہیں ہے کہ کس چیز کو حلال ہونا چاہیے اور کس چیز کو حرام۔ یہ امر تو صرف ان کے پروردگار اور خالق کے اختیار میں ہے۔ کہدو: کیا خدانے تمہیں اجازت دی ہے کہ ایسے قوانین وضع کر دیا تم خدا پر افتراء باندھتے ہو؟

(تفسیر نمونہ ص ۱۱۱)

آیت کا پیغام یہ ہے کہ: قرآن جو نصیحت بھی ہے اور شفاء بھی، ہدایت بھی ہے اور رحمت بھی۔ یہی قرآن اس لائق ہے کہ اس کے ساتھ تم تک اختیار کرو۔ خدا کے احکام اور حلال و حرام کی تمیز بھی اسی قرآن سے ہو سکتی ہے۔ یہ کتنی بڑی حماقت ہوگی کہ خدا تو تمہارے لیے نعمتیں پیدا کرے اور تمہارے اور تم اپنی مرضی سے جس چیز کو چاہو حلال قرار دے دو اور جس چیز کو چاہو حرام لکھ دو۔ تم کو حلال یا حرام قرار دینے کا کوئی حق نہیں۔ اب اگر اپنی طرف سے تم کسی چیز کو حلال یا حرام کر رہے ہو، تو خدا پر جھوٹ (افتراء اور شہمت) باندھ رہے ہو۔ * (عثمانی)

وَمَا ظَنُّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ (۶۰) توجہ لوگ بھی اللہ پر جھوٹی تہمت گھرتے
 عَلَى اللَّهِ الْكُذِبَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ۗ هِيَ تَوَانُ كَا كِيَا خِيَالٌ هِيَ كَه قِيَامَتِ كَدَن
 إِنَّ اللَّهَ لَدُو فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ (ان کا کیا حشر نشر ہوگا؟ جبکہ) یہ حقیقت ہے کہ
 وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَشْكُرُونَ ۝ خدالوگوں پر بڑے فضل و کرم کی نظر رکھنے والے
 لیکن اکثر لوگ اُس کا شکر نہیں کرتے۔

خدا کی ناشکری یہ بھی ہے

معلوم ہوا کہ خدا کی سب سے بڑی ناشکری یہ ہے کہ

خدا کے وعدوں اور رسولوں کو جھٹلایا جائے۔ یعنی بجائے اس کے کہ ان کی اطاعت کی جائے ان کی بات کا اعتبار تک نہ کیا جائے! اس سے بڑی ناشکری اور کیا ہو سکتی ہے؟ *..... (ماجری)
 خدا کی حد درجہ مہربانی یہ ہے کہ وہ مالک ہو کر اپنے نوکر کو خود بتا رہا ہے کہ میری عطاؤں کو کس طرح استعمال کرو۔ پھر مزید یہ کہ اگر تم نے میری عطاؤں کو میری مرضی کے مطابق استعمال کیا تو میں تمہیں ابدی نعمتوں اور ازلی کامیابیوں سے نوازوں گا۔ حالانکہ مالک اگر کچھ نہ بتاتا اور صرف نعمتیں دیکر چھپ کر دیکھتا اور جسے اپنی مرضی کے خلاف کام کرتا دیکھتا اُسے سزا دیتا، تو ہمارے لیے ممکن ہی نہ تھا کہ خدا کی سزا سے بچ سکتے۔ اب یہ اُنکی ہم پر زبردست مہربانی ہے کہ اُس نے ہمیں یہ بتایا کہ کس طرح میری عطاؤں کو استعمال کرو اور کس طرح استعمال نہ کرو۔ *..... (تفسیر)

خدا کا فرمانا کہ "کیا ہے گمان یا خیال" یعنی قیامت کے دن کی جزا سزا کے بارے میں اُن کا کیا خیال ہے؟ پھر یہ کہ اُن کے خیال اور گمان کی اہمیت ہی کیا ہے؟ قیامت میں کافروں کے خیالات اور تصورات کے مطابق فیصلہ نہیں ہوگا۔ اس لیے اُن کے تصور کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ *..... (فصل الخطاب، تبيان)
 کیا یہ لوگ قیامت کے بارے میں یہ سوچ رہے ہیں کہ اُس دن اُن کے ساتھ کیا سلوک کیا جائے گا؟ سخت پکڑے جائیں گے یا سستے چھوٹ جائیں گے؟ کن خیالات میں پڑے ہیں؟ یاد رکھیں جو دردناک سزا اُن کو ملنے والی ہے وہ ٹٹنے والی نہیں۔ *..... (مثنوی)

وَمَا تَكُونُ فِي شَأْنٍ وَمَا تَتْلُوا (۶۱) آپ جس حال میں بھی ہوتے ہیں یا قرآن
 مِنْهُ مِنْ قُرْآنٍ وَلَا تَعْمَلُونَ میں سے جو کچھ بھی سُناتے ہیں اور (اے لوگو!) تم جو
 مِنْ عَمَلٍ إِلَّا كُنَّا عَلَيْكُمْ شُهُودًا کچھ بھی کرتے ہو، اُن تمام چیزوں پر ہم حاضر و ناظر
 إِذْ تُفِيضُونَ فِيهِ وَمَا يَعْزُبُ ہوتے ہیں۔ جب تم بڑے ہی اہنہاک کے ساتھ
 عَنْ رَبِّكَ مِنْ مِّثْقَالِ ذَرَّةٍ (اُن کاموں میں) لگے ہوتے ہو۔ اور ذرہ کے برابر
 فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ وَلَا بھی آسمانوں اور زمین میں کوئی چیز ایسی نہیں ہے
 أَصْغَرَ مِنْ ذَلِكَ وَلَا أَكْبَرَ إِلَّا نہ چھوٹی نہ بڑی جو تیرے پالنے والے مالک کی
 فِي كِتَابٍ مُبِينٍ ۝ ۶۱ نظر سے ٹھپی ہوتی ہو، اور وہ خدا کے صاف اور

واضح دفتر یا رجسٹر (لوح محفوظ) میں درج نہ ہو۔

خدا کا علم ہر چیز پر حاوی ہے

خدا کا علم صرف چیزوں کے پیدا کرتے وقت ہی نہیں ہوتا جیسا کہ بعض فلسفیوں کا خیال ہے۔ بلکہ روزِ ازل ہر چھوٹی بڑی چیز لوحِ محفوظ میں لکھ کر محفوظ کی جا چکی ہے۔ * (جلالین)

حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ ”حضورِ اکرم ﷺ جب اس آیت کی تلاوت فرماتے تھے تو بہت رویا کرتے تھے۔ * (تفسیر صافی ۲/۲۲۲ بحوالہ تفسیر مجمع البیان)

یہی اللہ کے حاضر و ناظر ہونے کا تصور ہی خوب الہی کا اصل سبب ہوتا ہے جو اصلاحِ نفس اور ہر

قسم کی بے راہ روی کے لیے سب سے بڑی رکاوٹ بنتا ہے۔ * (فصل الخطاب)

”شہوداً“ شاہد کی جمع ہے۔ اور جمع کا استعمال اس لیے ہے کہ خدا کے علاوہ فرشتے (کراماتاتیں)

جو انسان کے اعمال لکھتے رہتے ہیں، انسانوں کے تمام تر اُمور (اعمال) سے باخبر ہوتے ہیں اور اُن کے

شاہد اور حاضر و ناظر ہیں۔

الَا إِنَّ أَوْلِيَاءَ اللَّهِ لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ (۶۲) (اسی لیے) تم کو معلوم ہونا چاہیے کہ جو اللہ
وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴿۶۲﴾ کے دوست ہیں، اُن پر نہ تو کوئی خوف ہے اور

نہ اُنھیں کوئی رنج و غم ہے۔

الَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ ﴿۶۳﴾ (۶۳) جو حق کو مانتے رہے اور بُرائیوں سے بچتے
ہو، فرائض الہیہ کو ادا کرتے رہنے کا طریقہ زندگی اختیار
کیے رہے۔

اولیاء اللہ کون ہیں؟

حضرت امام علی ابن الحسین (زین العابدین) علیہ السلام

نے اولیاء اللہ کے بارے میں فرمایا کہ: ”وہ وہ ہیں جو فرائض خداوندی کو ادا کریں اور سنتِ رسولؐ پر عمل پیرا ہوں، خدا کی حرام کردہ اشیاء سے بچیں، دنیا میں زہد کریں اور آخرت کے بارے میں رغبت کرنے والے ہوں، اپنے گزارے کے لیے حلال رزق کمائیں، نہ کہ فخر و تکبر کی خاطر، پھر اُس حلال رزق سے حقوقِ واجبہ ادا کریں، پس اُن لوگوں کے کسب میں خدا برکت دے گا اور آخرت میں جزاِ خیر عطا کرے گا۔“
(مجمع البیان) *

امیر المؤمنین امام المتقین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا:

” فضیلت اُن کے لیے ہے جو پرہیزگار ہیں کیونکہ اُن کی گفتگو چمچی تلی ہوئی، پیناوا میاں، چال ڈھال میں
عز و فروتنی ہے اللہ کی حرام کردہ چیزوں سے اُصول نے آنکھیں بند کر لی ہیں اور مفید علم پر کان دھر لیے ہیں، اُن
کے نفس زوجت و تکلیف میں بھی ویسے ہی رہتے ہیں جیسے آرام و آسائش میں دوزخ کے عذاب سے اُن کے
دل غمزدہ و محزون، جنت کے ثواب سے مسرور، اور لوگ اُن کے شر سے مامون، اُن کے جسم لاغر، ضروریات
کم، اور اُن کے نفس خواہشات سے بُری ہوتے ہیں . . . الخ (ملفوظات نوح البلانہ)

اہل عرفان نے لکھا کہ غم پیدا ہوتا ہے مقصد کے پورا نہ ہونے سے، اور عاشقانِ الہی کی اپنی کوئی

۱۴۸۳

آرزو ہی نہیں ہوتی، کہ ان کو نامرادی کا کوئی غم ہو، اور وحوت پیدا ہوتا ہے آئندہ کی نامرادی اور ہولناکیوں سے۔ تو عاشقانِ خدا کو خدا کی محبت اور عرفان کے سبب خدا سے ایسی کوئی توقع ہی نہیں ہوتی، کیونکہ وہ خدا سے ہمیشہ اچھا گمان ہی رکھتے ہیں، کہ وہ اپنے چاہنے والوں کے ساتھ برا سلوک نہ فرمائے گا۔

مومن کامل دنیا کے غموں سے اس لیے بھی محفوظ ہو جاتے ہیں کہ وہ تمام ناگواریوں میں حکمتِ الہیہ کا مشاہدہ کرتے ہیں۔ * (ماجدی)

محققین نے لکھا کہ خدا کی ولایت کی علامتیں ایمان اور تقویٰ ہیں، نہ عوام کو خوش کرنے والی کڑائیں اور نہ بیوقوفوں کو حیران کر دینے والے عجائبات و کرامات، اور نہ ہو حق کے کھوکھے نعرے، نہ فرزندوں کی تعصب آمیز اور نفرت انگیز کج بحثیاں اور تقریریں۔ * (ماجدی)

اولیاءِ خدا معرفت اور ایمان کے نور سے اور اپنے پاک عمل کی بنا پر خدا کو دل کی انگہ سے اس طرح دیکھتے ہیں کہ ان کے دل میں کسی قسم کا کوئی شک و شبہ و تردد پیدا نہیں ہوتا اور خدا، کہ جو بے انتہا ہے جس کی قدرت بے پایاں ہے اور جو کمالِ مطلق ہے، سے اسی آشنائی کے سبب جو کچھ خدا کے علاوہ ہے، ان کی نگاہ میں حقیر، بے وقعت، ناپائیدار اور بے مقدار ہے۔ جو شخص سمندر سے آشنا ہے، قطرہ اس کی نظر میں کوئی حیثیت نہیں رکھتا۔

اس کا دافع ہو جاتا ہے کہ انھیں کیوں خون و اندوہ نہیں ہے کیونکہ خون عام طور پر میسر نعمتوں کے فقدان کے احتمال پر ہوتا ہے، یا ان خطرات سے ہو سکتا ہے۔ جبکہ خدا کے اولیاء اور سچے دوست مادی دنیا کی ہر قسم کی وابستگی اور عقد سے آزاد ہیں اور "زہد" اپنے حقیقی مفہوم میں ان کے وجود پر حکومت کرتا ہے۔ وہ نہ مادی وسائل کے چھین جانے پر واویلا کرتے ہیں اور نہ آئندہ کے لیے ایسے مسائل کا احتمال ان کے اذہان کو اپنی طرف مشغول رکھتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ وہ رنج و غم اور خون و اندیشہ جو دوسروں کو ہمیشہ گزشتہ اور آئندہ کے بلے میں اضطراب پریشانی میں مبتلا رکھتا ہے، ان کے وجود میں اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔

لَهُمُ الْبُشْرَىٰ فِي الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا (۶۴) اُن کے لیے تو دنیا اور آخرت دونوں زندگیوں
 وَفِي الْآخِرَةِ لَا تَبْدِيلَ لِكَلِمَاتِ اللّٰهِ ذٰلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيْمُ ۝۳۳ میں خوشخبریاں (ہی خوشخبریاں) ہیں۔ اللہ کی
 وَ لَا يَحْزُنُكَ قَوْلُهُمْ اِنَّ الْحِزْبَ (۶۵) (اس لیے اے نبی) آپ کو اُن کی (الٹی سیدھی)
 لِلّٰهِ جَمِيْعًا هُوَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ ۝۳۵ باتیں بدلانہیں کرتیں۔ یہی ہے بہت بڑی کامیابی
 ساری کی ساری عزت خدا ہی کی ملکیت ہے۔ وہ (خدا) تو سب کچھ سننے والا اور جاننے والا بھی ہے۔

وقت لازم

خدا اپنے بندوں کے روزِ قیامت کو نسا دین قبول کریگا؟

عقب بن خالد سے مروی ہے کہ

حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا: اے عقبہ! بروز قیامت خداوندِ کریم بندوں کوئی دین قبول نہیں کریگا
 سوا اُس دین کے جو تمہارا (شیعوں کا) اور تمہاری آنکھوں کی ٹھنڈک میں صرف یہی دیر ہے کہ جب روح نکلنے کا
 وقت ہوگا تو تمہارے سر ہانے حضرت پیغمبر اکرم اور حضرت علیؑ پہنچیں گے۔ حضرت رسول اکرمؐ فرمائیں گے کہ میں تیرا
 رسول ہوں اور دنیا میں تیرے پیچھے چھوڑے ہوئے ترکے سے میں بہتر ہوں۔ پھر حضرت علیؑ فرمائیں گے کہ:
 میں علی ابن ابی طالب ہوں جس کی تو دلا و محبت رکھتا تھا۔ آج تجھے میری دوستی فائدہ دے گی۔

پھر امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا: جو کچھ میں نے بیان کیا ہے قرآن مجید میں موجود ہے:

عقبہ کے پوچھنے پر آپ نے یہی آیت (لَهُمُ الْبُشْرَىٰ ... هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيْمُ) تلاوت فرمائی۔

کہ اولیاء اللہ کو دنیا ہی میں جنت کی بشارت دی جائے گی۔ * ... (تفسیر مجمع البیان)

ایک دوسری روایت میں ہے کہ مومن جب قبر میں جائے گا تو اس کی قبر میں ایک دروازہ جنت کی طرف کھل جائیگا۔

حضرت امام محمد باقر علیہ السلام سے مروی ہے کہ قبروں سے نکلتے ہی فرشتے اُن (مومنوں) کو جنت کی بشارت

دیں گے اور قیامت کے میدان میں بھی اُن کو جنت کی بشارت دیں گے۔ یعنی وقتاً فوقتاً جنت میں داخل ہونے تک

اُن کو بشارتیں اور مبارکبادوں کے پیغامات ملتے رہیں گے۔ * ... (تفسیر مجمع البیان)

الَا إِنَّ اللَّهَ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَ (۶۶) یہ بھی جاننا چاہیے کہ اللہ ہی کی ملکیت
 مَنْ فِي الْأَرْضِ وَمَا يَتَّبِعُ الَّذِينَ
 يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ شُرَكَاءُ
 إِنْ يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنْ
 هُدُوا لَآيْخِرُصُونَ ۝ ۶۶
 ہیں وہ سب کے سب جو آسمانوں میں ہیں اور
 جو زمین میں ہیں، اور تم جو اللہ کو چھوڑ کر (اپنے
 بنائے ہوئے خدا کے) شرکیوں کو پکار رہے ہو،
 وہ کس چیز کی پیروی کرتے ہیں؟ وہ تو صرف
 اٹلے سیدھے وہم و گمان کی پیروی کرتے ہیں، اور محض قیاس آرائیاں اور اٹکل پتھو باتیں بناتے ہیں۔

قرآن مجید نے جہاں توحید خداوندی کی بار بار حکم دے دی ہیں
 وہاں اتنا حجّت کے لیے مشرکوں سے بھی عقلی دلیلوں کا مطالبہ

قرآن کا فطری طریقہ تحقیق
 عقل کی بنیاد پر حجّت

کیا ہے معلوم ہوا کہ خدا کے نزدیک عقل ہی آخری حجّت ہے۔ * (فصل الخطاب)

جائزہ لیجیے کہ دنیا میں مختلف گروہوں نے تجسّس اور تحقیق کے کون کون سے طریقے اختیار کیے ہیں:

(۱) مشرکین نے خالص وہم و گمان پر اپنی تحقیق کی بنیاد رکھی۔

(۲) اشرافی فلسفیوں اور جوجیوں نے مراقبہ کا ڈھونگ رچایا اور اس طرح یہ دعویٰ کیا کہ ہم ظاہر کے پیچھے

جھانک کر باطن کا مشاہدہ کر لیتے ہیں۔ حالانکہ وہ مراقبہ دراصل اپنے گمان ہی کا کرتے ہیں، اور مراقبہ میں ان کو جو کچھ

نظر آتا ہے وہ اصل میں خود ان کا اپنا ہی خیال ہوتا ہے۔ جب وہ اپنے خیال کو دماغ کے اندر خوب جمادیتے ہیں

اور پھر ذہن پر سخت دباؤ ڈالتے ہیں تو ان کا وہی خیال انھیں چلتا پھرتا، سانس لیتا بولتا کھانستا نظر آنے لگتا ہے،

(۳) عام اور اصطلاحی فلسفیوں نے اپنے گمان کے لنگڑے پن کو محسوس کر کے اُسے اپنے منطقی استدلال

اور مصنوعی تعقل کی بیساکھیوں پر چلانے کی بڑی کوشش کی اور اس طرح اپنے ظن و تخمین اور وہم و گمان

کا نام "قیاس یا فلسفہ" رکھ دیا۔

(۴) سائنس دانوں نے اگرچہ علمی طریقہ تحقیق کو اختیار کیا، مگر انھوں نے

بھی جب مابعد الطبیعات کے حدود میں قدم رکھا تو علمی اور تحقیقی طریقہ چھوڑ چھاڑ کر وہ بھی اپنے وہم و گمان ظن و تخمین اور اپنے اوٹ پٹانگ اندازوں کے پیچھے چل پڑے۔

پھر ان تمام گروہوں کو ایک دوسرے کی بات نہ سننے کی بیماری لگ گئی۔ ایک دوسرے سے متعصب ہو گئے۔ قرآن مجید نے ان سب کی غلطی کی نشاندہی کی، مگر تم سب اپنی تلاش اور تحقیق کی بنیاد اپنے قیاس اور اپنے وہم و گمان پر رکھتے ہو۔ پھر اپنے تعصب کی وجہ سے کسی معقول بات کو سننے، سوچنے، سمجھنے، غور کرنے پر تیار نہ بنیں ہوتے۔ اسی دوہری غلطی کی وجہ سے تم حقیقت کو پا نہیں سکے ہو۔

پھر قرآن نے فلسفیانہ تحقیق کا صحیح علمی طریقہ بتایا کہ (الف) پہلے تم انبیاء کا بیان، جو علم کی بناء پر کلام کرتے ہیں، بلا تعصب سنو۔ (ب) پھر کائنات کے آثار و نشانات (آیات) کو جو تمہارے تجربے اور مشاہدے میں آتے ہیں، ان پر غور و فکر کرو۔ (ج) پھر ان شہادتوں کو مرتب کر کے دیکھو اور تلاش کرتے چلے جاؤ کہ اس ظاہر کے پیچھے جس حقیقت کی نشاندہی وہ لوگ کر رہے ہیں، وہ حقیقت تمہیں ملتی ہے یا نہیں؟ (د) پھر اگر ان علامتوں اور نشانات سے وہ حقیقتیں جو وہ بتا رہے ہیں، تمہیں نظر آنے لگیں تو پھر تم ان کو خواہ مخواہ نہ جھٹلاؤ جن کا بیان آثار و نشانات کی شہادتوں کے مطابق پایا جا رہا ہے۔ یہی طریقہ، فکر و نظر، اسلامی فلسفہ کی بنیاد ہے جسے چھوڑ کر مسلمان فلاسفہ بھی افلاطون اور ارسطو کے نقش قدم پر چل پڑے۔ پھر انجام یہ ہوا کہ: ۷

فلسفی کو بحث کے اندر خدا ملتا نہیں، ۷: ڈور کو سلجھا رہا ہے، پرسرا ملتا نہیں

اب اسی اصول پر اس آیت پر غور فرمائیں کہ اس میں خداوند عالم نے صرت دو آثار کی طرف توجہ دلائی ہے۔ یعنی رات اور دن۔ یہ دن رات کا تغیر سورج اور زمین کی نسبتوں میں انتہائی باضابطہ تغیر کی وجہ سے رونما ہوتا ہے۔ یہ رات دن کا آنا جانا ایک عالمگیر ناظم اور ساری کائنات پر غالب اتمدار رکھنے والے حاکم اور مدبر کے وجود کی واضح دلیل و علامت ہے۔ اس میں

صریح حکمت اور واضح مقصدیت بھی نظر آتی ہے۔ اس میں صریح ربوبیت، رحمت اور پروردگاری کی علامتیں بھی پائی جاتی ہیں، کیونکہ رات اور دن کے آنے جانے میں موجودات کی بے شمار مصلحتیں وابستہ ہیں۔ اس سے یہ ثابت ہو جاتا ہے کہ جس نے زمین پر یہ تمام چیزیں پیدا کی ہیں، وہ خود ہی ان کی ضروریات بھی فراہم کرتا ہے۔ پھر اُس سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ وہ عالمگیر ناظم صرن ایک ہے اور وہ بھی کوئی کھلنڈرا نہیں، بلکہ گہری مصلحتوں کے مطابق کام کرنے والا حکیم بھی ہے، یا مقصد کام کرنے والا قدریر بھی ہے۔ ہمارا پالنے والا محسن بھی ہے۔ اس لیے صرن وہی ہماری عبادت کا مستحق ہے۔ اور جو کوئی بھی اس گردشِ سیل و نہار کے نیچے ہے وہ رب نہیں مروب سے، آقا نہیں علام ہے۔ اب آپ خود اندازہ کیجیے کہ اس فطری عقلی واضح آثار، استدلال اور شہادتوں کے بعد وہم و گمان نے جو ذہاب ایجاد کیے ہیں، ان کی کیا حقیقت باقی رہ جاتی ہے۔

* (تفسیر)

اصولی طور پر بے بنیاد گمان کی پیروی کی یہ خاصیت ہے کہ آخر کار انسان جھوٹ کی وادی میں جا پہنچتا ہے۔ جنہوں نے بتوں کو خدا کا شریک قرار دیا تھا ان کی بنیاد اولام سے بڑھ کر نہ تھی۔ وہ اولام کہ جن کا تصور کرنا ہمارے لیے مشکل ہے کہ کیونکر ممکن ہے کہ انسان اپنی مشکلات کا حل اس سے طلب کرے جسے وہ خود بنائے (یعنی بے روح شکلیں اور مجسمے) اور پھر ان کو اپنا رب اور صاحب اختیار سمجھنے لگے، اپنی تقدیر ان مجسموں کے سپرد کر دے۔ کیا یہ چیز جھوٹ اور جھوٹ قبول کر لینے کے سوا کچھ اور کہلا سکتی ہے۔ * (مفصل از تفسیر نمونہ ص ۷۵)

نتیجہ اور پیغام | آیت کا پیغام یہ ہے کہ (۱) کل زمین و آسمان میں خدائے واحد کی سلطنت ہے (۲) سب حق و انسان خدا کی ملکیت ہیں۔ (۳) اس لیے مشرکوں کا غیر اللہ کو خدا سمجھ کر پکارنا اور ان کی عبادت کرنا اور ان کو خدا کی خدائی میں حصہ دار بنانا انکل پچھو سراسر احقانہ بات ہے۔ کیونکہ غیر اللہ کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے۔ اس لیے مشرکین اندھیروں میں ٹھوکریں کھا رہے ہیں۔ * (عثمانی)

هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ (۶۷) (جب کہ) وہ اللہ ہی تو ہے جس نے
لِتَسْكُنُوا فِيهِ وَالنَّهَارَ مُبْصِرًا تمہارے لیے رات بنائی کہ اُس میں تم
اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيٰتٍ لِّقَوْمٍ يَّتَمَعُوْنَ ۝ سکون حاصل کرو، اور دن کو روشن
دیکھنے والا بنایا۔ اس میں دلیلیں اور نشانیاں ہیں ان لوگوں کیلئے جو حقیقتوں کو سُنتے ہیں۔

رات اور دن کی افادیت

اہل عرفان نے اس آیت سے یہ نتیجہ نکالا ہے کہ رات میں
پوری رات عبادت ہی نہیں کرنی چاہیے، بلکہ سونا بھی ضروری ہے۔ اسی میں مصلحت بھی ہے اور ارباب
اور حکم خداوندی کی تعمیل بھی۔ * (ماجدی)

دن خود دیکھنے والا نہیں ہوا کرتا، مگر کیونکہ دن کو چیزیں دکھائی دینے لگتی ہیں اس لیے عرب
کے محاورے میں دن کو دیکھنے والا کہتے ہیں۔ اُردو میں بھی اس طرح بولا جاتا ہے۔ غرض محاورہ دن کو دیکھنے
والا کہا گیا ہے۔ * (تفسیر تبيان)

نور و ظلمت کا یہ نظام جس کا ذکر قرآن مجید میں بار بار آیا ہے، حیرت انگیز اور پر بار نظام ہے،
جس میں کچھ عرصے میں تابش نور سے انسانوں کے صحن حیات کو روشن کیا گیا ہے۔ یہ عرصہ حرکت آفرین ہے،
اور انسان کو جستجو اور عمل پر آمادہ کرتا ہے۔ دوسرا عرصہ سیاہ پردوں میں لپٹی ہوئی آرام بخش رات کا ہے،
اس رات کے ذریعے تھکی ہوئی روح اور جسم کام اور حرکت کے لیے پھر سے تیار ہوتا ہے۔

نتیجہ اور پیغام

آیت کا پیغام یہ ہے کہ دن رات، اندھیسے اور اُجالے، کا پید کر نے
والا خدا ہے۔ اس میں لطیف اشارہ یہ ہے کہ جس طرح رات کے اندھیسے کے بعد خدا روشنی کو لاتا
ہے، اور دن کی روشنی میں وہ تمام چیزیں دکھائی دینے لگتی ہیں جو رات کو دکھائی نہ دیتی تھیں، اس طرح خدا
تمام باطل خیالات کا اندھیرا چاک کرنے کیلئے قرآن کریم کا آفتاب چمکایا ہے، جو لوگوں کو خدا تک پہنچنے (وصول الی اللہ) کا
واضح اور ٹھیک راستہ دکھانے والا ہے۔ * (عثمانی)

قَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا سُبْحٰنَهُ (۶۸) اُن لوگوں نے کہدیا کہ اللہ نے اپنا ایک
 هُوَ الْغَنِيُّ لَهُ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَ بیٹا بنایا ہے۔ سبحان اللہ! پاک ہے اُس
 مَا فِي الْاَرْضِ اِنْ عِنْدَكَ مِمَّنْ سُلْطٰنٌ بِهٰذَا اتَّقُوْا لَوْ نَعْلَمُوْنَ عَلٰی کی ذات (ان جیسی چیزوں سے) وہ بے نیاز
 اِسْمِ رَبِّكَ اُوْىٰ اُن کا تو ہے جو کچھ بھی آسمانوں میں ہے، اور جو کچھ بھی زمین میں ہے۔ آخر
 تھمارے پاس اس (بکواس) کی کوئی دلیل بھی ہے؟ کیا تم اللہ کے بارے میں ایسی ایسی باتیں
 کہتے ہو جو تم جانتے بھی نہیں ہو۔

خدا ہر چیز سے بے نیاز ہے "سُبْحٰنَ اللّٰهِ" یہ کلمہ کبھی تعجب کے لیے اور کبھی
 اظہارِ حیرت کے لیے بھی بولا جاتا ہے۔ اور کبھی اس کے لفظی معنی "خدا ہر عیب سے پاک ہے" کہنا مراد ہوتا ہے
 یہاں یہ کلمہ ان تمام معنی میں استعمال ہوا ہے۔ لوگوں کے اُس قول پر اظہارِ حیرت بھی مقصود ہے اور انکو
 یہ جواب بھی دینا مقصود ہے کہ اللہ "ہر عیب سے پاک ہے" پھر اُس کی طرف سے یہ کی نسبت دینا کیسے
 صحیح ہو سکتا ہے

خدا کے اولاد ہونے کی تردید تین طرح سے کی گئی ہے:

(۱) اللہ بے عیب ہے۔ یعنی اللہ اس عیب سے پاک ہے کہ وہ کسی مادے سے جنسی تعلق پیدا کر لے
 اور پھر اُس کے بیٹا ہو۔

اور اگر اُس نے کسی کو ویسے ہی بیٹا بنایا ہے، تاکہ وہ اُس کا وارث ہو، تو اس میں بھی اُس کا
 عجز اور کمزوری ظاہر ہوتی ہے کہ اُس نے بے اولاد رہنے کا نقصان بیٹا بنا کر پورا کر لیا۔ یا پھر
 خدا کو جذباتی ہونے کی وجہ سے کسی ایسی اندھی محبت ہوگئی کہ اُس نے اُسے بیٹا بنایا۔

(۲) دوسرا ثبوت یہ دیا کہ خدا بے نیاز ہے اُس کو اپنے وجود کو باقی رکھنے کے لیے اولاد کی ضرورت نہیں!

نہ اُسے اپنے وارث کی ضرورت ہے۔ خدا کو اولاد کی خواہش نہیں ہے جو ہر انسان کی کمزوری ہے تاکہ اُس کے اولاد بڑھاپے میں کام آئے۔ خدا معاذ اللہ نہ بوڑھا ہوتا ہے نہ بیمار۔ غرض خدا ان تمام حاجوں کے لیے نیاز ہے جن کی وجہ سے فانی انسان کو اولاد کی ضرورت ہوتی ہے۔ یا بیٹا بنانے کی ضرورت ہوتی ہے۔

(۳) خدا کے اولاد نہ ہونے کا تیسرا ثبوت یہ دیا گیا کہ زمین و آسمان تو سب کے سب اللہ کی ملکیت ہیں۔ پھر اُسے کسی کو اپنا بیٹا بنانے کی ضرورت ہی کیا ہے؟ البتہ خدا اپنے بندوں کو ان کی اطاعت کی وجہ سے عزیز رکھتا ہے اور اس اطاعت کی خوبی کی وجہ سے وہ اُن کو اپنا بیٹا نہیں بنا لیتا، بلکہ اُن سے محبت کا تقاضا اس طرح پورا کرتا ہے کہ فرمایا: ”سنو! جو اللہ کے دوست ہیں (یعنی) وہ خدا کو دل سے مانتے ہیں (اور اُس ماننے کی وجہ سے) اُس کی ناراضگی سے بچتے ہیں، اُن کے لیے نہ کوئی خوف ہوگا نہ کوئی رنج۔ دُنیا اور آفرت دونوں میں اُن کے لیے بشارت ہی بشارت ہے۔ اللہ کی باتیں بلا نہیں کرتیں، یہی سب سے بڑی کامیابی ہے۔“

خدا کا یہ فرمانا کہ: ”هُوَ الْغَنِيُّ“ وہ بے نیاز ہے۔ یعنی اُس کو کسی بیٹے یا شریک زندگی یا کائنات چلانے کے لیے کسی مددگار کی ضرورت نہیں۔

پھر یہ کہ خدا کسی کو اپنا بیٹا بنانا یا قرار دینا یہ تو صرف اللہ کا کام ہے۔ کیا تمہارے پاس خدا کی طرف کوئی پیغام آیا ہے کہ خدا نے مسیح کو اپنا بیٹا قرار دیا ہے۔ پھر بلا وجہ اللہ پر تہمت کیوں لگاتے ہو؟ * (نمل لفظاً)

آیت کا پیغام | آیت کا پیغام اور خلاصہ یہ ہے کہ اگر عیسائی حضرت عیسیٰ کو خدا کا واقعی طور پر صلیبی بیٹا سمجھتے ہیں (معاذ اللہ) اس کے بڑھ کر خدا کی بارگاہ میں گستاخی کیا ہوگی؟ خدا ہر قسم کے حسنی تعلقات کی آرائش سے بلند اور پاک ہے۔ اور اگر عیسائی حضرت عیسیٰ کو متبہتی سمجھتے ہیں تو خدا کو اس کی بھی کیا ضرورت پیش آئی؟ کیا (معاذ اللہ) خدا کو اولاد کی حشر تھی یا بیٹا نہ ہونے کا غم تھا؟ کیا (معاذ اللہ) خدا کو یہ فکر تھی کہ اُس کے بعد اُس کے مال و دولت کا وارث کون ہوگا؟ بڑھاپے میں اُس کا سہارا کون ہوگا؟ اُس کا نام روشن کون کرے گا؟ پس خدا ان تمام کمزوریوں اور مجبوریوں کے لیے نیاز اور بلند بالا ہے۔ وہ تو ان تمام چیزوں کی خالق اور تمام کائنات کا مالک ہے۔ اِس لیے عیسائیوں کی ایسی ساری باتیں لغو اور بے بنیاد ہیں۔

..... (مثنیٰ)

قُلْ إِنَّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ لَا يُفْلِحُونَ ۝ ۶۹

آپ فرمادیں کہ حقیقتاً جو لوگ پر جھوٹی تہمت گھڑتے ہیں وہ کبھی پائیدار کامیابی حاصل نہیں کر سکتے۔

مَتَاعٌ فِي الدُّنْيَا ثُمَّ إِلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ ثُمَّ نُنزِلُ لَهُمُ الْعَذَابَ الشَّدِيدَ بِمَا كَانُوا يَكْفُرُونَ ۝ ۷۰

(۷۰) (یہ اور بات ہے کہ) وہ دنیا میں تھوڑا سا فائدہ اٹھالیں پھر تو ان کو ہماری طرف پلٹنا ہے۔ پھر ہم ان کو ان کے کفر یا حق کے انکار کرنے پر (اپنی) سزا کا مزہ چکھادیں گے۔

وَإِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ يَقَوْمِ إِن كَانَ كِبَرُ عَلَيْكُمْ مَقَامِي وَتَذَكِيرِي بِآيَاتِ اللَّهِ فَعَلَى اللَّهِ تَوَكَّلْتُ فَأَجْمِعُوا أَمْرَكُمْ وَشُرَكَاءَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُنْ أَمْرَكُمْ عَلَيْكُمْ غُمَّةً ثُمَّ اقْضُوا إِلَيَّ وَلَا تُنظِرُونَ ۝ ۷۱

(۷۱) اور ان کو نوح کا قصہ بھی سنا دیجیے کہ جب انھوں نے اپنی قوم سے کہا: اے میری قوم والو! اگر تم پر میرا تم میں رہنا اور اللہ کی آیتیں سنا سنا کر تمہیں نصیحت کرنا اور غفلت سے بیدار کرنا بھی تمہارے لیے ناقابل برداشت ہو گیا تو میرا بھروسہ اللہ پر ہے تم سب ملکر اپنے ٹھہرے ہوئے خدا کے شریکوں کو اپنے ساتھ ملا کر اپنی مہم تیار کر لو۔ پھر جب تمہیں اپنے متفقہ فیصلے میں کوئی شک باقی

نہ ہے اور اس کا کوئی پہلو تمہاری نگاہ سے چھپا بھی نہ رہے تب میرے خلاف جو چاہو کرو اور مجھے مہلت ہی نہ دو۔

اے رسول! ان کو قوم نوح کا انجام بتا دو (آیت ۷۱) رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دشمن قوم بجائے اس کے کہ ان کی معقول باتیں اور مناسب تنقید سن کر اپنے گریبان میں منہ ڈالتی، الٹی نبی کی دشمن ہو گئی۔ دلیلوں کا جواب پتھروں سے اور نصیحتوں کا جواب گالیوں سے دینے لگی۔ گویا ان کا مطالبہ یہ تھا کہ

ہم اندھوں کے درمیان جو آنکھوں والا ہے وہ ہماری آنکھیں کھولنے کے بجائے اپنی بھی آنکھیں بند کر لے، ورنہ ہم اُس کی آنکھیں پھوڑ لیں گے، تاکہ آنکھوں کی روشنی جیسی چیز ہماری سرزمین پر نہ پائی جائے۔
ان سب باتوں کا جواب خدا نے حضرت نوحؑ کا قصہ سنا کر دیا کہ اس قصے سے اُن کو اپنا جواب بھی مل جائے گا اور اپنا انجام بھی معلوم ہو جائے گا۔ * (ماجری)

آیت کا پیغام . آیت کا پیغام یہ ہے کہ لے اہل مسکد! تم نے نوحؑ اور اُن کی قوم کا حال سنا۔ اب تو تم سمجھ گئے کہ منکرین حق کو کبھی حقیقی اور ابدی کامیابی حاصل نہیں ہو سکتی۔ اہل باطل کی اُچھل کود، چمک دمک، اگر دکھلا، محض چند روزہ ہوتی ہے۔ اُن کا انجام کارِ تباہی کے سوا کچھ نہیں ہوتا۔ اس لیے تم کو قوم نوحؑ کا قصہ سن کر عبرت حاصل کرنی چاہیے۔

اگر تم خاتم النبیینؐ کی تکذیب کرتے رہو گے اور اپنے شرک اور ظلم سے باز نہ آؤ گے تو تمہارا انجام بھی وہی ہوگا جو نوحؑ کی قوم کا ہوا تھا۔ اس طرح خدا اپنے رسولؐ کو تسلی دے رہا ہے کہ آپؐ کافروں، حق کے دشمنوں کی شرارتوں اور بد معاشیوں سے غمگین نہ ہوں۔ ہر نبیؐ کو اسی قسم کے حالات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔

سے گفتارِ صدق مایہ آزار می شود

چوں حرفِ حق بلند شود دار می شود (عرفی)

یعنی (حق بات کہنا بلاؤں اور تکلیفوں کا سبب بن جاتا ہے جب کلمہ حق بلند ہوتا ہے تو پھانسی کا پھندا تیار ہوتا ہے) دوسرا پیغام یہ بھی دیا گیا کہ دیکھو ہمارے رسولؐ نے کسی آدمی سے کوئی تعلیم حاصل نہیں کی۔ پھر اس کے باوجود صرف ہماری وحی کے سبب پچھلی قوموں کے کس قدر صحیح اور واضح حالات بیان فرما رہے ہیں، جو تعلیم حاصل کیے بغیر ممکن ہی نہیں۔ اس لیے ساری دنیا کو ماننا پڑے گا کہ آپؐ کا معلم کوئی انسان نہیں، بلکہ سب انسانوں کا پیدا کرنے والا آپؐ کا معلم ہے۔ اس طرح یہ بیان رسولؐ کی صداقت کی واضح دلیل بھی ہے۔ (عثمانی)

فَإِنْ تَوَلَّيْتُمْ فَمَا سَأَلْتُكُمْ (۷۲) اگر تم نے میری طرف سے منہ پھیر لیا (تو میرا
مَنْ أَجْرُ إِنْ أَجْرِي إِلَّا عَلَى
اللَّهُ وَأَمَرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ
الْمُسْلِمِينَ ۷۲

کیا بگاڑا؟) میں نے تو تم سے کوئی معاوضہ
نہیں مانگا تھا۔ میرا اجر تو اللہ کے ذمے ہے۔
اور مجھے تو یہ حکم دیا گیا ہے کہ میں تو (بہر حال)
اُس کا (اللہ کا) فرماں بردار بنا رہوں۔

فَكَذَّبُوهُ فَجَعَلْنَاهُ وَمَنْ مَعَهُ (۷۳) اس پر بھی اُن لوگوں نے اُنھیں جھٹلایا،
فِي الْفُلْكِ وَجَعَلْنَاهُمْ خَلِيفَ
وَاعْرَقْنَا الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا
فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ
الْمُذْرِبِينَ ۷۳

تو پھر ہم نے نوح کو اور جو اُن کے ساتھ کشتی
میں تھے، بچالیا۔ اور اُنھیں ڈوبنے والوں کا
جانشین قرار دیا۔ اور جنھوں نے ہماری نشانیوں
کو جھٹلایا تھا، ہم نے اُن کو غرق کر ڈالا۔ تو

دیکھ لیا کہ کیسا برا حشر ہوا ڈرائے جانے والوں کا۔ (اُن کی نافرمانی پر) ؟

(آیت ۷۳) ^۱ حضرت نوح کا طوفان عراق میں دجلہ و فرات کے درمیانی علاقے میں آیا تھا۔ اس
علاقے کا رقبہ موجودہ ماہرین کے نزدیک چار سو میل لمبا اور سو میل چوڑا تھا۔ اُس زمانے میں انسانی آبادی
صرف اسی علاقے میں موجود تھی۔ اور وہی آبادی حضرت نوح کے طوفان سے متاثر ہوئی۔

آیت کا مفہوم آیت میں حضور اکرم سے کہلوا یا جارہا ہے کہ لے کافرو! حق کے دشمنو! میں
تمہارے مقابلے پر نہ تو کسی جانی یا بدنی تکلیف سے گھبراتا ہوں اور نہ مجھے مال نقصان کی کوئی فکر لاحق ہے،
نہ میں تم سے اس دینی خدمت کا کوئی معاوضہ طلب کیا ہے، اس لیے مجھے تمہاری ناراضگی کا کوئی خوف نہیں۔

میں تو خدا کا فرمانبردار بندہ ہوں اُس کی خدمت بخون و خطر انجام دیتا ہوں۔ پھر بھلا یہ کیسے ممکن ہے کہ عالمین
کا مالک اپنے فضل و کرم کے دروازے مجھ پر نہ کھولے رکھے ؟ (عثمانی)

ثُمَّ بَعَثْنَا مِنْ بَعْدِهِ رَسُولًا إِلَىٰ (۷۴) پھر نوح کے بعد ہم نے بہت پیغمبروں کو
 قَوْمِهِمْ فَجَاءُواهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ اُن کی قوموں کی طرف بھیجا۔ تو وہ اُن کے پاس
 فَمَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا بِمَا كَذَّبُوا بِهِ (ہماری) کھلی کھلی دلیلیں (معجزے) لیکر آئے۔ مگر
 مِنْ قَبْلُ كَذَلِكَ نَطْبَعُ عَلَىٰ جس چیز کو وہ پہلے جھٹلا چکے تھے، اُسے پھر اُنھوں
 قُلُوبِ الْمُعْتَدِينَ ۝ ۴۰ مان کر ہی نہ دیا۔ اس طرح سے ہم ظالم اور
 زیادتی کرنے والوں اور حد سے گذر جانے والوں کے دلوں پر مہر لگا دیا کرتے ہیں۔

جاہل قوموں کا شعار

جاہل اور گمراہ لوگوں کا طریقہ ہمیشہ سے آج تک یہی رہا ہے کہ جس بات
 کے لیے ایک دفعہ زبان سے "نہیں" نکل جائے پھر چاہے لاکھوں دلیلیں اُن کے سر پر دکھائی جائیں، تو بھی اُن کی
 نہیں، نہیں ہی رہتی ہے۔ ہاں نہیں ہو سکتی۔ کیونکہ وہ احمق اسی کو بہادری، جرات اور عظمت کا نشان سمجھتے ہیں۔
 * حد سے گذر جانے والے لوگ وہ ہوتے ہیں جو ایک مرتبہ غلطی کرنے کے بعد صرف اپنی ضد اور
 ہٹ دھرمی کی وجہ سے اپنی اُس غلطی پر اڑے اور جے رہتے ہیں۔ پھر وہ کسی معقول دلیل کو سننے، سوچنے، غور
 کرنے کے لیے تیار ہی نہیں ہوتے۔ ایسے لوگوں پر آخر کار خدا کی لعنت اور پھٹکار سبستی ہے کہ اُنھیں سیدھے راستے
 پر آنے کی توفیق ہی نہیں ملتی۔ * (تعبہم)

اور خدا کا یہ فرمانا کہ: "اس طرح ہم مہر لگا دیتے ہیں ظلم اور زیادتی کرنے والوں کے دلوں پر" کے معنی
 اپنی توفیقات اور ہدایات کو ایسے ظالم لوگوں سے سلب کر لیتے ہیں۔ اس سے واضح نتیجہ نکلا کہ خدا کی ہدایات اور توفیقات
 سے محروم ہونے کا سبب انسان کے خود اپنے ظلم اور زیادتیاں ہوا کرتی ہیں۔

مہر لگنے سے لغافہ بند ہو جاتا ہے اور پھر خط کے مضمون میں کوئی اضافہ ممکن نہیں ہوتا۔ اسی طرح خدا
 کی مہر عقل و دل پر لگ جانے سے سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ختم ہو جاتی ہے۔ یہ سزا ہوتی ہے اپنی عقلوں کو ابھری

حقائق کے سمجھنے کے لیے استعمال نہ کرنے کی۔

مہر لگانے سے مراد توفیقات کا سلب کر لینا ہوتا ہے۔ یہ نتیجہ ہوتا ہے حق دشمنی کا۔ طلب حق نہ پیدا کرنے کا۔ اس لیے مہر لگانے سے خدا کا جبر ثابت نہیں ہوتا، نہ ظلم کرنا ثابت ہوتا ہے کیونکہ یہ ہمارے اختیاری عمل کا ہی نتیجہ ہوتا ہے۔ * (فصل الخطاب)

آیت کا پیغام (۱) اس آیت کا پیغام یہ ہے کہ حضرت نوحؑ کے بعد حضرت ہودؑ، حضرت صالحؑ، حضرت لوطؑ، حضرت ابراہیمؑ، حضرت شعیبؑ جیسے انبیاء کرامؑ اپنی اپنی قوم کی طرف کھٹے ہوتے، واضح نشانات اور دلائل لے کر آئے، مگر ان کی قوموں نے بھی جن چیزوں کو پہلے جھٹلایا تھا، ان کو بعد میں بھی جھٹلاتے رہے۔ پس ان کافروں کی جہالت کا حال تو یہ ہے کہ اگر ایک مرتبہ منہ سے "نا" نکل گئی، تو پھر کسی طرح ممکن نہیں کہ ہاں نکل سکے۔ کتے کی دم کی طرح۔ ان کی عقل مسخ اور ٹیرھی ہو چکی ہے۔ جو کسی طرح سیدھے ہونے کا نام نہیں لیتی

(۲) دوسرا پیغام یہ ہے کہ جو لوگ اس طرح حق دشمنی میں حد سے بڑھ جاتے ہیں کہ بس ان کا نعرہ ایک ہی رہ جاتا ہے کہ: "میں نہ مانوں" تو ایسے حق دشمنوں کے دل کی کلیں بگڑ جاتی ہیں۔ پھر ان میں حق کو قبول کرنے کی استعداد ہی باقی نہیں رہتی۔ کیونکہ فطرت کا قانون یہی ہے کہ جس عضو سے کام نہیں لیا جاتا وہ عضو کام کرنا بند کر دیتا ہے۔ کیونکہ یہ لوگ اپنی عقل سے کام نہیں لیتے اس لیے اب ان کی عقلیں بیکار ہو چکی ہیں۔ ایسے لوگ پہلے حق کی تکذیب کرتے ہیں، پھر اپنی بات پر اڑے رہنے کے لیے ضد اور اصرار کرتے ہیں، پھر حق دشمنی کی روش اختیار کر لیتے ہیں۔ آخر کار ان کے دل و دماغ کی صلاحیتیں کُند ہو کر بیکار ہو جاتی ہیں۔ ایسے ہی لوگوں کے دلوں پر مہر لگا دی جاتی ہے۔ جیسے لفافہ بند ہو گیا، اب اس میں کوئی مضمون بڑھایا نہیں جاسکتا۔ اسی طرح ان کی عقل و فہم پر مہر لگا کر اس کو بند کر دیا جاتا ہے۔

* (عثمانی)

ثُمَّ بَعَثْنَا مِنْ بَعْدِهِمُ مُوسَىٰ (۷۵) پھر ہم نے ان کے بعد موسیٰ اور ہارون
 وَ هَارُونَ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ کو فرعون اور اس کے سرداروں اور بڑے آدمیوں
 بِآيَاتِنَا فَاسْتَكْبَرُوا وَكَانُوا قَوْمًا کی طرف اپنی دلیلوں کے ساتھ بھیجا مگر انھوں
 مُجْرِمِينَ ۵۰ نے تکبر کیا (مگر نہ) وہ بڑے گنہگار لوگ تھے۔

فَلَمَّا جَاءَهُمُ الْحَقُّ مِنْ عِنْدِنَا (۷۶) پس جب ہمارے پاس سے حق ان کے سامنے
 قَالُوا إِنَّ هَذَا السِّحْرُ مُبِينٌ ۵۱ آیا تو انھوں نے کہا: یقیناً یہ تو کھلا جادو ہے۔
 قَالَ مُوسَىٰ أَتَقُولُونَ لِلْحَقِّ لَمَّا (۷۷) موسیٰ نے کہا: اے تم حق کو ایسا کہتے ہو!
 جَاءَكُمْ أَسِحْرُ هَذَا أَوْ لَا يُفْلِحُ جبکہ وہ تمہارے سامنے بھی آچکا ہے۔ کیا یہ
 السِّحْرُونَ ۵۰ جادو ہے۔ حالانکہ جادو گر کبھی بہتری

اور مکمل کامیابی حاصل نہیں کر سکتے۔

معجزوں کو جادو کہنا جہالت ہے (آیت) جاہل قومیں انبیاء کے فضائل علمی اور عظمت

کردار کی قدر تو کیا کرتیں جبکہ ان کی عقل کی سطح تو اس قدر پست تھی کہ وہ انبیاء کے معجزات کو دیکھ کر اُسے
 جادو کہہ دیا کرتے تھے۔ " فکر بہر کس بقدر ہمت اوست "

قلب و نفس کی اصلاح تو کیا ہوتی۔ حقیقی اور پائیدار کامیابی جادو گروں اور

شعبہ بازوں کی قسمت میں نہیں ہوا کرتی۔ یہ باتیں تھوڑی سی دیر کے لیے محفل کو گرا تو سکتی ہیں مگر اخلاق و
 کردار، علم و عرفان سے خالی یہ شعبہ بازیاں کسی ٹھوس اور پائیدار کامیابی سے ہمکنار نہیں کر سکتیں، کیونکہ ان
 قلب اور نفس کی اصلاح تو کیا ہوگی، بلکہ تھوڑی سی شہرت اور کامیابی سے کبر اور کشری میں اور اضافہ
 ہو جاتا ہے۔ قلب کی ماہیت مزید بگڑ کر مریخ ہو جاتی ہے جس سے دل دریا متلاطم نہیں ہوتا،
 *..... (ماجری) لے قطرہ نیساں و دھند کیا، وہ گھر کیا

مطلب یہ ہے کہ اگرچہ بظاہر جادو اور معجزے میں مشابہت معلوم ہوتی ہے لیکن دونوں میں

زمین و آسمان کا فرق ہوتا ہے۔ جادوگر کا مقصد بھی بہت گھٹیا اور سیرت کردار اور اخلاق بھی بہت ناپسندیدہ ہوتے ہیں۔ کبھی کوئی جادوگر بے غرض بے دھڑک کسی جابر بادشاہ کے سامنے اچھی باتوں کی تلقین نہیں کر سکتا، نہ وہ بالکردار و پاکیزہ انسان ہوتا ہے۔ وہ تو مال، عورت اور تعریفوں کا طلبگار خوشامدی ٹٹو کے سوا کچھ نہیں ہوتا۔ اگر حضرت یسویٰؑ کی جگہ کوئی جادوگر فرعون کے پاس آتا تو پہلے وہ درباریوں کی خوب خوشامدی اور خوب تعریفیں کرتا، اُن کی خدمتیں بجالاتا، بڑی ذلتوں کے ساتھ اُن کو سلامیاں پیش کرتا۔ چیمچ چیمچ کر اُن کو درازی عمر کی دعائیں دیتا، پھر بڑی منت و سماجت کے ساتھ اُن کے سامنے یہ درخواست کرتا کہ مجھے کسی نہ کسی طرح فرعون سے ملا دیجیے۔ پھر فرعون کو جھک جھک کر خوب سجدے کرتا۔ ہاتھ پھیلا پھیلا کر خوب دعائیں دیتا، پھر عرض کرتا کہ حضور کچھ اس غلام کو کمالات دکھانے کی اجازت عطا کی جائے۔ پھر جب فرعون اُس کے اٹنے سے شہدے و کمالات دیکھ لیتا تو وہ اُس کے سامنے اپنی جھولی پھیلا دیتا کہ حضور! اب کچھ خیر خیرات مل جائے۔ اس ساری تفصیلات کو قرآن نے صرف ایک فقرے میں ادا کر دیا کہ: ”وَلَا يُفْلِحُ السَّحَرُونَ“ جادوگر کبھی مکمل و بھرپور کامیاب انسان نہیں ہو کرتے۔“ *..... (تفہیم)

مطلب یہ ہے کہ یہ حق کے دشمن حق کو جادو کہتے ہیں۔ کیا جادو ایسا ہوتا ہے؟ کیا جادو کرنے والے حق و باطل کی کشمکش جیسا صبر آزما کام کر کے کامیابی سے عہدہ برآ ہو سکتے ہیں؟ جادو اور معجزے میں فرق نہ کرنا ایسا ہی ہے جیسے کوئی سونے اور پتیل میں فرق نہ کر سکے۔ بھلا پیغمبروں کے رُخوں چہروں، پاکیزہ اخلاق، نورِ تقویٰ، عزم و ہمت، صبر و شجاعت، علم و عمل کے سامنے جادوگری اور شعبد بازی کیا حقیقت رکھتی ہے۔ *..... (عثمانی)

”چہ نسبت خاک را با عالم پاک“

پرواز ہے دونوں کی اسی ایک فضا میں
گر گس کا جہاں اور ہے شاہیں کا جہاں اور
الفاظ و معانی میں تفاوت نہیں لیکن
ملاں کی اذال اور مجاہد کی اذال اور
(اقبال)

۱۴۹۸

قَالُوا اَجْتَنَّا لِنُلْفِتَنَّا عَمَّا وَجَدْنَا عَلَيْهِ اَبَاءَنَا وَتَكُونَ لَكُمْ الْكِبْرِيَاءُ فِي الْاَرْضِ وَمَا نَحْنُ لَكُمْ بِمُؤْمِنِينَ ۝ ۸

(۷۸) انہوں نے کہا: کیا تم اس لئے آئے ہو کہ ہم کو اُس طریقے سے پھیر دو جس پر ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا ہے، تاکہ زمین میں تم دونوں کی بڑائی قائم ہو جائے؟ اور ہم تو تم کو ہرگز ماننے والے نہیں ہیں۔“

وَقَالَ فِرْعَوْنُ ائْتُونِي بِكُلِّ سِحْرِ عَلِيمٍ ۝ ۹

”ہر بڑے ماہر فن و واقفِ کارِ جادوگر کو میرے پاس حاضر کرو۔“

لا جواب ہو کر باپ داداؤں کے طریقوں کا سہارا لیا جاتا رہا ہے (آیت ۸) پھر انہوں نے اپنی شہمتوں کے سیلاب کا رخ حضرت موسیٰ کی طرف کیے رکھا

اور ان سے کھل کر کہنے لگے: ”اَجْتَنَّا لِنُلْفِتَنَّا عَمَّا وَجَدْنَا عَلَيْهِ اَبَاءَنَا“
”کیا تم ہمیں ہمارے آباء و اجداد اور بزرگوں کے طور طریقے سے پھیر دینا چاہتے ہو؟“

درحقیقت انہوں نے بڑوں کے طور طریقے، رسومات، خیالی عظمت اور ان کے افسانوی بتوں کا سہارا لیا۔ تاکہ عوام کو حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون سے متنفر کر سکیں، اور انہیں یقین دلائیں کہ یہ تمہارے معاشرے اور ملک کے مقدمات اور عظمتوں کو پامال کرنا اور کھیلنا چاہتے ہیں۔ اس کے بعد انہوں نے اپنی پہلی بات کو جاری رکھا اور کہا کہ خدا کے دین کے بائیس میں تمہاری دعوت جھوٹ سے زیادہ کچھ نہیں۔ یہ تو سب اس سرزمین پر حکومت کرنے کیلئے جال اور خائنانہ سازشیں ہیں:

یعنی: ”وَتَكُونَ لَكُمْ الْكِبْرِيَاءُ فِي الْاَرْضِ وَمَا نَحْنُ لَكُمْ بِمُؤْمِنِينَ“
ہم تم دو افراد پر ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ (تفسیر نون)

فَلَمَّا جَاءَ السَّحْرَةَ قَالَ لَهُمْ (۸۰) پس جب جادو گر آگے تو موسیٰ نے اُن سے کہا:
مُوسَى الْقَوَا مَا أَنْتُمْ مُلْقُونَ ۝۰ "پھینکو جو تم پھینکنے والے ہو۔"

فَلَمَّا الْقَوَا قَالَ مُوسَى مَا جِئْتُمْ بِهِ السَّحْرُ إِنَّ اللَّهَ سَيُبْطِلُهُ ۝۱ (۸۱) پھر جب اُنھوں نے پھینکا تو موسیٰ نے کہا: جو
کچھ تم لائے ہو وہ تو جادو ہے۔ لو اللہ سے ابھی
باطل کیے دیتا ہے (کیونکہ) یقیناً اللہ کبھی
فسادیوں کا کام ٹھیک نہیں رہنے دیا کرتا۔

وَيُحِقُّ اللَّهُ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ (۸۲) اور اپنی باتوں، دلیلوں سے حق کو حق
المُجْرِمُونَ ۝۲ ثابت کر دے گا، چاہے مجرم گنہگاروں کو یہ بات
کتنی ہی ناگوار اور ناپسند (کیوں نہ ہو)۔

حق اور باطل کام میں فرق

لے آیت امام رازی نے لکھا کہ پہلے تو فرعون اور
اُس کے ساتھیوں نے حضرت موسیٰ کے معجزات کو دیکھ کر اُس کو جادو کہا تھا۔ اب حضرت موسیٰ
کا جادو گروں کی رستیوں کے پھینکنے پر (جو سانپ بن گئی تھیں) یہ فرمانا کہ: "جادو تو یہ ہے جو تم
لائے ہو" کا مطلب یہ ہے کہ جادو وہ نہیں تھا جو میں لایا تھا، بلکہ جادو تو یہ ہے جو تم لائے ہو۔
* (تفسیر کبیر)

جو میں لایا تھا وہ تو حق ہی حق تھا۔ لیکن جو تم لائے ہو (یعنی رستیوں کو پھینکا تو وہ سانپ
بن کر دوڑنے لگیں) یہ حق نہیں ہے، بلکہ فساد ہی فساد ہے۔ کیونکہ اول تو اس کی اصل میں کوئی ٹھوس حقیقت
ہی نہیں ہے اور پھر اس کا استعمال بھی حق کی مخالفت کے لیے ہو رہا ہے۔

مطلب یہ ہے کہ پس تم اپنی قوت خرچ کر چکے، اب سنبھل جانا کہ خدا اپنی قدرت سے تمہارا سارا بنا بنا یا کھیل بگاڑ دے گا
کیونکہ خدا کی عاد و حکمت اور رحمت کے یہ خلاف ہے کہ اتنا مہمت کے وقت وہ مصائب کے مقابلے پر مفسدین کی بات کو
سنو اورے، اور کلمہ حق کو پست و مغلوب کر دے۔ * (عثمان)

فَمَا أَمَّنَ لِمُوسَىٰ إِلَّا ذُرِّيَّةٌ مِّنْ (۸۳) مِغْرَمُوسَىٰ كُوفِرْعَوْنَ أَوْ رَأْسِ كِبْرَةِ أَدِيمُونَ
 قَوْمِهِ عَلَىٰ خَوْفٍ مِّنْ فِرْعَوْنَ وَ
 مَلَإِيهِمْ أَنْ يَفْتِنَهُمْ وَإِنَّ
 فِرْعَوْنَ لَعَالٍ فِي الْأَرْضِ وَإِنَّهُ
 لَمِنَ الْمُسْرِفِينَ ۝ ۸۳
 اور واقعی اُن لوگوں میں سے تھا کہ جو ہر بات میں حد سے بڑھ جانے والے ہوتے ہیں۔

آیت میں لفظ "ذُرِّيَّةٌ" کے معنی ؟ آیت میں "ذُرِّيَّةٌ" کا لفظ استعمال ہوا ہے اس کا

ترجمہ نوجوان بھی ہو سکتا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ حضرت موسیٰ کے ابتدائی نہایت پرخطر دور میں حضرت موسیٰ کا ساتھ دینے والے چند جرات مند نوجوان تھے، بزرگ اور سن رسیدہ لوگ نہ تھے۔ کیونکہ اُن پر تو مصلحت پرستی اور دنیوی اغراض کی بندگی اور عاقبت کوشی چھائی رہی۔

اسی طرح جب رسول اکرم نے اعلان رسالت فرمایا تو آپ کو ماننے والے بھی قوم کے بڑے بوڑھے سن رسیدہ لوگ نہ تھے، بلکہ چند باہمت نوجوان تھے جو شروع شروع میں ایمان لائے۔ اُن میں مصلحت کوش بوڑھا کوئی نہ تھا۔ اُن نوجوانوں میں حضرت علی ابن ابی طالب (نے سب سے پہلے آنحضرت پر ایمان ظاہر کیا)، جعفر طیار، سعد ابن ابی وقاص، مصعب بن عمیر جیسے نوجوان تھے جن کی عمریں بیس سال سے بھی کم تھیں۔ اور بلال حبشی، صہیب رومی کی عمریں بھی بیس سے تیس سال کے درمیان تھیں۔۔۔۔۔

ابتدائی مسلمانوں میں صرف ایک صحابی کا نام ملتا ہے جن کی عمر حضور اکرم سے زیادہ تھی یعنی حضرت عبیدہ بن حارث مطلبی اور صرف ایک صحابی حضور کے ہم عمر تھے یعنی عمار بن یاسر

تلوود میں لکھا ہے کہ بنی اسرائیل کے بزرگ حضرت موسیٰ اور ہارون سے کہتے تھے کہ: "ہماری

مثال تو ایسی ہے جیسے ایک بھیرے نے بکری کو پکڑا اور چرواہے نے اگڑے بچا کی کوشش کی اور دونوں کی کشش میں بکری کے ٹکڑے اڑ گئے۔ بس اسی طرح تمھاری اور فرعون کی کھینچ تان میں ہمارا کام تمام ہو کر رہے گا۔ *..... (کتاب تلمود)

"مُسْرِفِينَ" یعنی حد سے بڑھ جانے والوں سے مراد وہ لوگ ہیں جو اپنے مطلب کو حاصل کرنے کے لیے بڑے سے بڑے طریقے کو اختیار کرنے میں تامل نہیں کرتے۔ کسی قسم کے ظلم اور بربریت سے نہیں چوکتے، اپنی خواہش کو پورا کرنے کے لیے ہر انتہا تک جاسکتے ہیں۔ اس کے لیے کوئی حد مقرر نہیں جس پر وہ رُک سکیں۔ *..... (تفسیر)

اُن کی قوم کے بچوں سے مراد بنی اسرائیل کے بچے ہیں۔ *..... (شاہ ولی اللہ)

مگر بعض لوگوں نے اس ضمیر کو فرعون کی طرف پھیرا ہے۔ پھر اس کا مطلب یہ ہو گا کہ "فرعون کی اولاد میں سے کچھ نوجوان ایمان لائے تھے۔ *..... (جلالین)

اصل بات یہ تھی کہ بنی اسرائیل کی قوم فرعونوں کے ہاتھوں سخت مصیبت اور ذلت اٹھا رہی تھی مگر پرانی پیشین گوئیوں کے منظر تھے کہ کوئی اسرائیلی پیغمبر آئے گا جو فرعونوں کا خاتمہ کرنے کا۔ حضرت موسیٰ ٹھیک اسی شان سے تشریف لائے جس کا انھیں انتظار تھا۔ اسی لیے تمام بنی اسرائیل نے حضرت موسیٰ کے آنے کو اپنے لیے عظیم نعمت سمجھا۔ وہ دل سے حضرت موسیٰ کی عزت کرتے تھے، مگر ان میں کے اکثر فرعون کے ظلم و تشدد کی وجہ سے خوفزدہ تھے۔ اسی لیے وہ ابتداء میں باقاعدہ علی الاعلان ایمان نہیں لائے۔ وقت کا انتظار کرتے رہے کہ جس وقت حق کا کلمہ غالب ہو گا تو ہم اپنا اسلام ظاہر کر دیں گے۔ (یعنی اکثریت ابتداء میں تقیہ کرتی رہی کچھ نوجوانوں نے ہمت کر کے اپنے اسلام کا اعلان کر دیا اور کچھ گئے چُٹے قبیلے یعنی فرعون کی قوم والے بھی مسلمان ہو گئے۔ آخر کار جب حضرت موسیٰ کو فرعون پر غلبہ حاصل ہوا تو پوری بنی اسرائیل کی قوم جو تقریباً چھ لاکھ بالغ مردوں پر مشتمل تھی مسلمان ہو گئی۔ یہاں ابتدائی قصہ بیان ہو رہا ہے۔

*..... (مشاف)

(نوٹ) یہی وقت تقیہ کرنے کا ہوتا ہے اور یہی استدلال تقیہ کا جواز ہوتا ہے ظالموں سے نسنے کا ایک طریقہ یہ بھی ہوتا ہے۔ (مؤلف)

وَقَالَ مُوسَىٰ يُقَوْمِ إِنِ كُنْتُمْ
 اٰمِنْتُمْ بِاللّٰهِ فَعَلَيْهِ تَوَكَّلُوا
 اِنْ كُنْتُمْ مُّسْلِمِيْنَ ۱۴۰
 ”اے میری قوم والو! اگر تم نے اللہ کو
 مان ہی لیا ہے تو پھر اسی پر بھروسہ
 بھی کرو، اگر واقعی تم مسلمان (یعنی خدا کے فرماں بردار) ہو۔“

اللہ کے فرماں بردار اللہ
 ہی پر بھروسہ کرتے ہیں

آیت کے الفاظ ہی سے ظاہر ہے کہ اُس وقت تک
 حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پوری قوم مسلمان ہونے

کا دعویٰ کرتی تھی۔ اسی لیے حضرت موسیٰؑ ان کو یہ تسلیم دے رہے ہیں کہ اگر تم واقعی مسلمان
 ہو تو فرعون کی طاقت سے خوف نہ کھاؤ، بلکہ اللہ کی طاقت پر بھروسہ کرو۔
 * (تفسیر)

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

اس آیت میں بنی اسرائیل کی اُس قوم سے جو فرعون کے جبر سے دبے اور سہمے ہوئے
 تھے، کہا جا رہا ہے کہ اب ڈرنے اور گھبرانے کی ضرورت نہیں۔ مومن کو خدا کی طاقت پر بھروسہ
 کرنا چاہیے۔ جسے خدا کی لامحدود قدرت اور رحمت پر یقین ہوگا، وہ ہر معاملے میں خدا پر
 بھروسہ کرے گا، پھر وہ اپنا ہر معاملہ حتیٰ کہ اپنی زندگی اور موت کو بھی خدا کے سپرد
 کر دے گا۔ صرف اور صرف خدا کے حکم پر چلے گا۔
 * (عثمانی)

۶ مومن ہے تو بے تیغ بھی لڑتا ہے سپاہی
 (اقبال)

فَقَالُوا عَلَى اللَّهِ تَوَكَّلْنَا رَبَّنَا (۸۵) اس پر انھوں نے جواب دیا کہ:
لَا تَجْعَلْنَا فِتْنَةً لِّلْقَوْمِ الظَّالِمِينَ ۝ ۸۵ ”اب ہم نے اللہ پر بھروسہ کر لیا“
تو لے ہمارے پالنے والے مالک!

ہمیں ظالم لوگوں کے لیے آزمائش قرار نہ دے۔

وَنَجِّنَا بِرَحْمَتِكَ مِنَ الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ ۝ ۸۶ اور ہمیں اپنی رحمت کے ذریعے
ان حق کے منکروں (کے مظالم اور سزاؤں) سے نجات عطا فرما۔

(آیت ۸۵) مطلب ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ ہم پر ہر طرح کا ظلم ڈھا کر یہ تجربے کرتے رہیں کہ کس سزا کا کیا نتیجہ نکلا اور اس طرح ہمارا امتحان پر امتحان لیتے رہیں۔ *..... (ماجری)

جب حق اور باطل کا معرکہ گرم ہوتا ہے اور کچھ نوجوان حق کی آواز اٹھاتے ہیں تو باطل پرست طاقتیں ان کو طرح طرح سے بدمقام کرتی ہیں اور طاقت کے ذریعے کچل دینا چاہتی ہیں۔ تیسرا گروہ عام لوگوں کا ہوتا ہے جو الگ کھڑے تاشا دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ ان کا ووٹ بھی آخر کار طاقت والوں کے حق ہی میں پڑتا ہے جن کا پلہ بجاری ہوتا ہے اگر حق کی طرف لانے والے کچل ڈالے جائیں یا شکست کھا جائیں تو حق دشمن طاقتیں یہ دعویٰ کرنے لگتی ہیں کہ حق ہمارے ساتھ نہ ہوتا تو ہم کامیاب کیسے ہوتے؟ عوام کہتے ہیں کہ ہم نہ کہتے تھے کہ ایسی بڑی طاقتوں سے ٹکرانا جان گوانے کے سوا کچھ نہیں ہوتا۔ دین نے کب ہم پر ایسا سخت فریضہ عائد کیا تھا کہ ہم خواہ مخواہ جان دیدیں۔ اس طرح حق پرست لوگ سخت مصیبت میں پڑ جاتے ہیں۔ اسی لیے وہ دعا کر رہے ہیں کہ: ”خدا یا! ہم پر ایسا فضل و کرم فرما کہ ہم ظالموں کے ہاتھوں بدمقام ہو کر شکست کھانے اور سخت اذیت اٹھانے سے بچ جائیں۔ *..... (تفہیم)

(آیت ۸۶) اللہ کو دل ماننے یا ایمان لانے سے مراد توحید کو دل سے قبول کرنا اور خدا کو اپنا آقا ماننا ہے۔ اس ایمان کا اعلیٰ تقاضا توکل ہے یعنی ہم اپنے تمام کام خدا کے سپرد کر دیں اور اسی پر بھروسہ رکھیں۔ *..... (فصل الخطاب)

وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ وَأَخِيهِ (۱۴) اس پر ہم نے موسیٰ اور ان کے بھائی کو
 أَنْ تَبَوْا الْقَوْمَ مِمَّا بَدَّضُوا بِئُوتًا وَاجْعَلُوا بُيُوتَكُمْ قِبَلَةً ۚ چند گھروں میں آباد کرو اور خود اپنے گھروں کو
 وَاقِيمُوا الصَّلَاةَ وَكَبِّرُوا الْمُنَافِقِينَ ۚ قبلہ کی سمت، (یا قبلہ رخ) بناؤ (یا،
 نماز کو گھروں کے اندر ادا کرو۔ اور نماز کی پابندی کرو اور ایمانداروں کو خوشخبری سنا دو۔

حضرت موسیٰ کو تقیہ کا حکم

قبلہ کے مشہور معنی تو اس مکان کے ہوتے ہیں جس کی طرف
 رخ کر کے نماز پڑھی جائے۔ * (امام راغب) لیکن یہاں قبلہ کے معنی نماز کی جگہ کے لیے گئے

ہیں۔ * (روح) اور مقصد یہ ہے کہ تم لوگ اپنی نماز اپنے گھروں کے اندر پڑھا کرو۔ * (تفسیر کبیر)

اور یہ اس لیے تاکہ تم فرعون کے مظالم سے بچ جاؤ۔ * (ابن کثیر) اسی کو فقہی اصطلاح میں

تقیہ کہتے ہیں یعنی ظالم کے ظلم سے بچنے کے لیے اپنے دینی امور یا عقائد کو چھپا کر انجام دینا۔ جابر جاہل

ظالموں سے بچنے کا یہی اولین عقلی، منطقی اور فطری ممکن طریقہ ہے۔

حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے فرمایا: "چونکہ نبی اسرائیل ظالموں سے خوفزدہ تھے اس لیے اللہ نے

حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ہارون کو وحی فرمائی کہ تم اپنے گھروں کے اندر ہی عبادت کر لیا کرو۔" * (تفسیر آل بقرہ النبی)

عالم اسلام کی مشہور تفسیر جلالین میں ہے: "قبلہ یعنی نماز کی جگہ کہ وہیں نماز پڑھیں تاکہ دشمن کے ضرر سے محفوظ رہیں۔

کیونکہ فرعون انہیں نماز سے روکتا تھا۔ * (تفسیر جلالین)۔ بس اسی عمل کو تقیہ کہتے ہیں۔

فرعون نے تمام مسجدیں اور عبادت گاہیں خراب کر دی تھیں، کوئی باہر نکل کر خدا کی عبادت نہ کر سکتا تھا بحالت

مجبوری حکم ہوا کہ اپنے مکان ہی میں کوئی جگہ نماز کے لیے مقرر کر لو جو قبلہ رو ہو۔ بہر حال نماز پڑھنا نہ چھوڑو۔ کیونکہ نماز

کی برکت سے خدا کی مدد اور نصرت شامل ہو جاتی ہے، ہجرت سے پہلے مکہ کے مسلمانوں کا بھی یہی حال تھا

* (عثمانی)

نوٹ: اسی کو تقیہ کہتے ہیں۔ (مؤلف)

وَقَالَ مُوسَى رَبَّنَا إِنَّكَ آتَيْتَ (۸۸) پھر موسیٰ نے دعا کی: "اے ہمارے پالنے والے
 فِرْعَوْنَ وَمَلَآةَ زِينَةَ وَأَمْوَالًا مالک! تو نے فرعون اور اس کے ساتھ کے بڑے بڑے
 فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا رَبَّنَا لِيُضِلُّوا آدمیوں کو تو اس دنیا کی زندگی میں بڑی زیب
 عَنْ سَبِيلِكَ رَبَّنَا اطْمِسْ زینت اور بڑا مال و دولت دکھا ہے۔ اے ہمارے
 عَلَى أَمْوَالِهِمْ وَأَشْدُدْ عَلَيَّ مالک! اس کا نتیجہ یہ ہے کہ وہ لوگوں کو تیرے ہی
 قُلُوبِهِمْ فَلَا يُؤْمِنُوا حَتَّىٰ يَرُوا راستے سے بہکاتے ہیں۔ اے ہمارے مالک! ان کے
 الْعَذَابَ الْأَلِيمَ ۝ ۸۸ مال غارت کر دے اور ان کے دلوں پر ایسی ہنر
 لگا دے کہ یہ لوگ پھر اس وقت تک حق کو نہ مانیں کہ جب تک تیری سخت تکلیف دہ سزا کو نہ دیکھ لیں۔"

حضرت موسیٰ کی بددعا فرعون جیسے متکبروں، ظالموں اور کمروں کی تباہی اور بربادی کی تمنا کرنا
 ایسا ہی ہے جیسے ساینوں اور پتھروں کو ہلاک کرنے کی تمنا کرنا۔

حضرت موسیٰ کی دعا کا مطلب یہ تھا کہ ان کے اموال کو ایسا بدل دے کہ وہ اس سے کوئی فائدہ نہ اٹھا سکیں
 تو اس دعا کے بعد ان کے تمام اموال اور ساز و سامان پتھر بن گئے۔ * (تفسیر صافی ص ۲۲۷)
 جب حضرت موسیٰ کو سمجھاتے سمجھاتے یہ یقین ہو گیا کہ فرعون کو بھی ایمان نہ لائیں گے، طویل تجربے سے
 ان کی حق شناسی پوری پوری طرح ثابت ہو گئی، تب حضرت موسیٰ نے بددعا فرمائی، تاکہ فرعونوں کی گندگی سے دنیا
 جلد پاک ہو جائے، اور دوسروں کو ان کے بڑے انجام سے سبق حاصل ہو، ان کی بددعا کو ایسا ہی سمجھو جیسے خدا نے آخر کار
 ابلیس پر لعنت فرمائی تھی۔ * (عثمانی)

لیکن شاہ ولی اللہ فرماتے ہیں کہ: بچے ایمان کی ان سے اب کوئی امید باقی نہ رہی تھی۔ مگر جب آفت پڑتی
 تو کہتے کہ اب مانیں گے۔ اسی وجہ سے عذاب تم جاتا۔ حضرت موسیٰ نے دعا اس لیے مانگی کہ اب یہ جھوٹا ایمان بھی
 نہ لاسکیں۔ ان کے دل سخت نہ رہیں تاکہ پورا پورا عذاب آئے اور ان کا کام تمام کر جائے۔ * (شاہ ولی اللہ)

قَالَ قَدْ أُجِيبَتْ دَعْوَتُكُمَا (۱۹) خدانے فرمایا: ”تم دونوں کی دعا
 فَاسْتَقِيمَا وَلَا تَتَّبِعَنَّ سَبِيلَ قبول کی گئی۔ اب تم ثابت قدم رہو اور
 الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ ۝ ۱۹ اُن لوگوں کے پیچھے ہرگز نہ چلو جو علم نہیں رکھتے

حضرت موسیٰ کی دعا قبول ہوگئی

حضرت موسیٰ تو دعا کرنے والے تھے اور حضرت

ہارون آئین کہنے والے تھے۔ مگر اللہ نے دونوں کو دعا کرنے والا قرار دیا۔
 * (تفسیر صافی ص ۲۲۶ و تفسیر تیسیان)

حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

”خدا نے دعا کے جواب میں فرمایا: ”قیامت تک جو بھی خدا کی راہ میں جہاد یا
 جہد و جہد کرے گا اُس کی دعا اسی طرح قبول کی جائے گی جس طرح تم دونوں کی دعا
 قبول کی گئی۔“ * (کافی)

معلوم ہوا کہ خدا صرف علم رکھنے والوں کی پیروی کرنے کا حکم دیتا ہے، جاہلوں، آمروں،
 دولت مندوں، اور فاسقوں کی پیروی کی اجازت نہیں دیتا۔

جو لوگ اللہ کی مصلحتوں کو نہیں سمجھتے، وہ حق کے لیے کوشش کرنے والوں کی مسلسل ناکامیوں کو دیکھ
 کہنے لگتے ہیں کہ شاید اللہ کو یہی منظور ہے کہ ظالم باغی حق دشمن لوگ دنیا پر چھائے رہیں۔ پھر وہ اس نتیجے پر پہنچتے ہیں
 کہ حق کے لیے کوشش کرنا جہاد کرنا لااحال ہے۔ اس آیت میں خدا حضرت موسیٰ کے ساتھیوں کو یہ تعلیم دے
 رہا ہے کہ تم ناموافق حالات میں یا یوس نہ ہو۔ کہیں تم جاہلوں اور نادانوں والی غلط فہمی میں مبتلا نہ ہو جانا تم حق پر
 ثابت قدم رہو اور حق پر جے رہو۔ * (تفسیریم)

س تندری باد مخالف سے نہ گھبرائے عقاب ﴿﴾ یہ تو چلتی ہے تجھے اونچا اڑانے کے لیے

وَجَوْزَنَا بِدَنِي إِسْرَائِيلَ الْبَحْرَ (۹۰) پھر ہم نے بنی اسرائیل کو سمندر سے گزار دیا۔
 فَاتَّبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ وَجُنُودُهُ تو یہ دیکھ کر فرعون اور اس کے لشکر نے (ان پر)
 بَغْيًا وَعَدُوًّا حَتَّى إِذَا أَدْرَكَهُ ظلم اور زیادتی کرنے کی غرض سے ان کا پھینکا۔
 الْغَرَقُ قَالَ أَمْنْتُ أَنَّهُ لَا إِلَهَ یہاں تک فرعون ڈوبنے لگا تو چینا: میں نے مان
 إِلَّا الَّذِي آمَنْتُ بِهِ بَنُو إِسْرَائِيلَ وَآنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ لیا کہ حقیقتاً کوئی معبود نہیں سوا اس ذات کے جسے
 ۰ بنی اسرائیل معبود مانتے ہیں۔ اور اب میں بھی
 مسلمانوں (یعنی) خدا کے فرمانبرداروں میں سے ہوں۔

فرعون اور اس کے لشکر کی غرقابی

”تفسیر جامع و مجمع البیان“ میں ہے کہ: جب بنی اسرائیل

نے حضرت موسیٰؑ سے درخواست کی کہ فرعون کی تباہی و بربادی کے لیے خدا سے دعا مانگو کیونکہ وہ لوگ
 اس کے ظلم و ستم سے تنگ آچکے تھے۔ پس حضرت موسیٰؑ نے دعا کی تو حکم ہوا کہ ان لوگوں کو اپنے ساتھ
 لیکر مصر سے نکل جاؤ۔ چنانچہ وہ انھیں لیسکرات کے اندھیرے میں نکل کھڑے ہوئے۔ جب دن
 ہوا تو فرعون نے اپنے لشکر کے ساتھ ان کا تعاقب کیا۔ دریائے نیل کے کنارے پہنچے تو حضرت موسیٰؑ
 نے خدا کے اذن سے دریا پر اپنا عصا مارا۔ پانی شگافہ ہوا اور بارہ راستے پیدا ہو گئے۔ نیز ایک دوسرے
 کو دیکھنے کے لیے پانی کی دیواروں میں روشندان نما جمروں کے بن گئے۔ پس ایمان والے تو گذر گئے۔ لیکن جب
 فرعون اور اس کا لشکر پہنچا تو عبور کرنے سے ڈر گئے۔ جبریل بشکل انسانی ایک گھوڑی پر سوار ہو کر آگے بڑھے
 اور فرعون مشکی رنگ کے گھوڑے پر سوار تھا، یہ گھوڑی کے پیچھے پانی میں اتر گیا اور معاً لشکر بھی داخل ہو گیا
 جب پورا لشکر دریا میں پہنچ گیا تو پانی آپس میں مل گیا۔ فرعون غرق ہونے لگا تو بولا کہ اب میں بھی ایمان لاتا ہوں
 خدا نے فرمایا: اب ایمان لانا بیکار ہے۔ کہ تجھ پر عذاب وارد ہو چکا ہے۔

(تفسیر جامع و مجمع البیان، ماخوذ از انوار النعمان)

أَلَّنْ وَقَدْ عَصَيْتَ قَبْلُ وَ (۹۱) (جواب دیا گیا، احمق) اب (مان رہا ہے) کُنْتَ مِنَ الْمُفْسِدِينَ ۰ ۹۱ حالانکہ اس سے پہلے تک تو نے میرا کوئی حکم نہ مانا، اور

تو تو فسادیوں میں سے (بڑا فسادی) تھا۔

فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آيَةً وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ عَنْ آيَاتِنَا لَغَفُؤُونَ ۰ ۹۲ عبرت اور ہماری قدرت اور سزا کی ایک بھرپور دلیل بنا رہے، اور لوگوں میں یقیناً زیادہ تر ایسے ہی ہیں جو ہماری نشانیوں سے غفلت برتتے ہیں۔

خداوند عالم کا یہ اصول ہے کہ عذاب کے وارد ہو جانے کے بعد ایمان لانا مفید نہیں ہے۔ اس لیے کہ اُس وقت امتحان دینے کا وقت ہی ختم ہو چکا ہوتا ہے اور نتائج جھگٹے کا وقت شروع ہو چکا ہوتا ہے۔

حضرت امام علی بن موسیٰ رضا علیہ السلام سے دریافت کیا گیا کہ آخر فرعون کو کیوں ڈبو دیا گیا جبکہ وہ تو خدا پر ایمان بھی لے آیا تھا؟ اور خدا کی توحید کا اقرار بھی کر رہا تھا۔؟

امام نے فرمایا کہ: ”وہ خدا کی سزا کو دیکھ کر ایمان لایا تھا اور اُس وقت کا ایمان قبول نہیں ہوتا۔ یہ خدا کا عام حکم ہے، اگلوں کے لیے بھی یہی حکم تھا اور پچھلوں کے لیے بھی یہی طریقہ ہوگا۔“
 (تفسیر صافی ص ۲۲۶ بحوالہ عیون الاخبار الرضا)
 (آیت ۹۲) فرعون کی لاش آج تک قاہرہ کے عجائب گھر میں موجود ہے ۱۹۰۶ء میں سرگرافٹن ایسٹ اسمتھ نے اُسکی مٹی پر سے جب پٹیاں کھولی تھیں تو اُسکی لاش پر نمک کی ایک تہ جمی ہوئی تھی جو اُسکے غرق ہونے کا ثبوت ہے۔ (تفہیم)
 اِس کا ذکر کبھی آسمانی کتابوں میں نہیں ہے۔ یہ بھی قرآن کا معجزہ ہے۔ فرعون بائبل اور قرآن کے اعتبار سے غرق ہوا تھا۔
 (فصل الخطاب)

وَلَقَدْ بَوَّأْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ مُبَوَّأً (۹۳) اور اس طرح ہم نے بنی اسرائیل کو بڑے ہی
 صِدْقٍ وَرَزَقْنَاهُمْ مِّنَ
 الطَّيِّبَاتِ فَمَا اخْتَلَفُوا حَتَّى
 جَاءَهُمُ الْعِلْمُ إِنَّ رَبَّكَ يَقْضِي
 بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَمَةِ فِيمَا كَانُوا
 فِيهِ يَخْتَلِفُونَ ۝ ۹۳

اچھے شایانِ شان مقام پر رہنے کی جگہ دی۔
 اور اچھی اچھی نعمتوں، اور غذاؤں سے نوازا۔
 پھر انھوں نے آپس میں اختلاف نہ کیا مگر (اس وقت)
 جب دینِ حق کا علم ان کے پاس آچکا تھا یقیناً
 تیرا پالنے والا مالک قیامت کے دن ان کے درمیان
 تمام باتوں کا فیصلہ کر دے گا جن میں وہ اختلاف کرتے رہے ہیں۔

بنی اسرائیل پر نعمتوں کی فراوانی
 پھر ان کا اختلاف

۱۔ مراد فلسطین و شام کے سرسبز علاقے ہیں۔ جہاں بنی اسرائیل
 مصر سے نکلنے کے بعد آباد ہوئے تھے۔ جہاں بہت

خوبصورت مناظر، مکانات اور اچھی روح افزا آب و ہوا تھی۔ اسی زمین کے لیے تورات میں ہے کہ
 ” اچھی وسیع زمین جہاں دودھ اور شہد موجیں مارتا ہے۔“ (خروج ۳: ۸)

آج بھی یہ علاقے بڑے حسین اور دلکش مناظر پیش کرتے ہیں۔ * . . . (ماجدی)

۲۔ مطلب یہ ہے کہ ان نعمتوں کی فراوانی کا فطری، عقلی اور منطقی تقاضا تو یہ تھا کہ بنی اسرائیل خدا کا
 شکر ادا کرتے ہوئے توجید اور بندگی کی راہ پر زیادہ مضبوطی سے قائم رہتے۔ لیکن اس کے بالکل برعکس
 انھوں نے دینِ حق سے اختلاف کرنا شروع کر دیا۔

” بنی اسرائیل کو بڑے اچھے شایانِ شان مقام پر رہنے کی جگہ دی“ اس جگہ سے مراد یہ ہے
 کہ بنی اسرائیل کو مصر سے نکلنے کے بعد فلسطین کی زمین پر رہنے بسنے کو ملی۔

یہاں پہنچ کر بنی اسرائیل نے اپنے دین میں تفرقہ پیدا کیے۔ اور نئے نئے مذاہب نکالے۔ اور اس کی
 وجہ یہ نہ تھی کہ ان کو حقیقت کا علم نہ تھا بلکہ یہ تفرقہ بازیاں انھوں نے جان بوجھ کر اپنے نفس کی شرارتوں

کے اکسانے پر کیں۔ اور خدا کی دی ہوئی بنیادوں کو چھوڑ چھاڑ کر اپنے گھڑے ہوئے اصولوں پر اپنے دین کی بنیادوں کو رکھ کر عمارتیں کھڑی کیں۔ * (تفسیم)

مطلب یہ ہے کہ لے بنی اسرائیل! فرعونوں کو ہلاک کر کے آدل تم کو ملک مصر دیا۔ پھر قوم ممالقہ کو نکال کر ملک شام تمہیں دیا۔ پھر دونوں ملک سرسبز و شاداب دیے، جہاں ستھری اور صاف چیزوں کی بہتات ہے۔ پھر مادی انعام و اکرام کے ساتھ ساتھ تمہیں دینی اور روحانی نعمتوں سے بھی سرفراز فرمایا۔ تورات کا علم دیا۔ دین کے اصول و فروع سمجھائے۔ واضح حقائق سے آگاہ کیا۔ اب اتنے احسانات کے بعد کیا یہ بات مناسب بھی کہ تم ایسی واضح ہدایات میں اختلافات پیدا کرو، فرقہ بندی کی نحوست میں گرفتار ہو جاؤ؟ * (عثمانی)

۷ فرقہ بندی ہے کہیں اور کہیں ذاتیں ہیں
کیا زمانے میں پنپنے کی یہی باتیں ہیں

۷ دینِ مُلّاں فی سبیل اللہ فساد (اقبال)

حضرت عیسیٰ سے تین سو سال کے بعد قسطنطین اعظم جو ایک فلسفی مزاج بادشاہ تھا، پھر عیسائی ہو گیا تو پادریوں نے اُس کی خاطر جدید نواتین اور نئی شریعت بنا ڈال۔ سو اچند تارک الدنیا راہبوں کے کوئی شخص اصل دینِ مسیح پر قائم نہ رہا۔ صلیب کی پرستش شروع ہو گئی۔ کلیساؤں میں مسیح و مریم کی تصاویر لپوچی جانے لگیں۔ سور کا گوشت حلال کر دیا گیا۔ مشرق کی طرف نماز پڑھنا بند ہو گئی۔ اس طرح حقیقی مسیحیت بالکل مسخ ہو کر رہ گئی، پھر یہی مسیحیت ساری دنیا میں پھیل گئی۔ اسی زمانے میں شام بیت المقدس جزیرہ اور بلادِ روم پر نصرانیوں کی حکومت تھی۔ پھر مسلمانوں نے اُن کو زیر کیا۔ * (عثمانی)

۷ نکل کے صحرے سے جس نے روما کی سلطنت کو الٹ دیا تھا

۷ سنا ہے یہ قدسیوں سے میں نے وہ شیر پھر ہوشیار ہو گا (اقبال)

فَإِنْ كُنْتَ فِي شَكِّ مِمَّا أَنْزَلْنَا (۹۳) اگر اب بھی تمہیں اُس پر شک ہو جو ہم
 إِلَيْكَ فَسَلِ الَّذِينَ يَقْرَعُونَ نے تم پر اتارا ہے، تو اُن لوگوں ہی سے پوچھ لو
 الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكَ لَقَدْ جَاءَكَ جو پہلے سے کتاب (خدا کو) پڑھا کرتے ہیں۔
 الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ فَلَا تَكُونَ مِنَ حقیقتاً تمہارے پاس تمہارے پالنے والے مالک
 الْمُتَرِّينَ ۝ ۹۳ کی طرف سے یہ (کتاب) ایک سچی حقیقت بن کر
 آئی ہے۔ لہذا تم شک کرنے والوں میں سے نہ ہو جاؤ۔

”شک“ سے مراد لہ اگر قدیم آسمانی کتابوں میں اصل عبارتیں جن میں لوگوں نے اضافہ
 یا کمی نہ کی ہو، دیکھی جائیں تو وہ آج بھی قرآن کے بیانات کی مکمل تصدیق اور تائید کرتی ہوئی دکھاتی جاتی ہیں۔
 حضرت امام علی نقی علیہ السلام نے فرمایا: ”اور خدا کا یہ فرمانا کہ: ”اگر تم کو اس بارے میں شک ہے“
 تو یہ روئے سخن جاہلوں کی طرف تھا جو قرآن پر شک کرتے ہیں، جبکہ خدا نے آیہ مبارکہ میں فرمایا: ”تاکہ
 جھوٹوں پر خدا کی لعنت قرار دیں۔“ یہ نہ فرمایا کہ تم (عیسائیوں) پر خدا کی لعنت قرار دیں۔ حالانکہ خدا
 جاسنا تھا کہ نصرانی جھوٹے ہیں اور رسول (معاذ اللہ) جھوٹے نہیں ہیں۔ مگر خدا اور رسول نے یہی
 پسند کیا کہ جھوٹوں پر لعنت کو قرار دینے کا اعلان کیا جائے تاکہ مخالف کے ساتھ پورا پورا انصاف برتا
 جائے۔ اور حضور اکرم ﷺ کلام میں ترجیح نہ دی جائے۔

* (بیان امام علی نقیؑ از تفسیر صافی ص ۲۲۶ بحوالہ اعلیٰ الشریعہ و تفسیر)

ظاہر ہے کہ حضور اکرم ﷺ خود اپنی لائی ہوئی چیزوں پر کیسے شک کر سکتے تھے بھلا وہ خود جس چیز کی
 طرف ساری دنیا کو بلا رہے تھے، اور سننے والوں میں پہاڑ سے زیادہ مضبوط یقین پیدا کر دیتے تھے، اُس
 میں خود کس طرح شک کر سکتے تھے؟ اسی لیے چند ہی آیتوں کے بعد صاف فرمایا: ”قُلْ يَا أَيُّهَا
 النَّاسُ إِنْ كُنْتُمْ فِي شَكِّ مِمَّنْ دَرَيْتُمْ... الخ (یعنی: کہہ دو آتے لوگو! اگر تم کو میرے دین میں شک ہے...)

اس آیت نے صاف صاف بتا دیا کہ شک کرنے والے دوسرے لوگ تھے، جن کے مقابلے پر آنحضرتؐ اپنے غیر متزلزل اور اٹل عقیدے کا اعلان کر رہے تھے۔

نتیجہ ۱ : بہر حال آیت کا پیغام یہ ہے کہ کفر و تکذیب حق کی بیماری شک سے شروع ہوتی ہے، اگر تم میں شک پیدا ہو رہا ہے تو اس کا فوراً علاج کرو۔ اُس کا ایک علاج یہ ہے کہ جو لوگ صاحبانِ علم ہیں اور کتبِ سابقہ کا علم رکھتے ہیں، اُن سے تحقیق کرو۔ آخر اُن میں کچھ لوگ تو سچے اور انصاف پسند بھی ہیں، وہ تمہیں بتائیں گے کہ قرآن کے حقائق بالکل سچے ہیں۔ یہ کتاب خدا کی اتاری ہوئی ہے اور رسولُ خدا کا پیغام ہنچا رہا ہے۔ اس میں شک کی کوئی گنجائش نہیں۔

نتیجہ ۲ : اس سے معلوم ہوا کہ اگر شک کا علاج نہ کیا جائے تو وہ ترقی کر کے حق سے جنگ کرنے پر اُکساتا ہے۔ پھر اور ترقی کر کے حق دشمنی اور تکذیب تک نوبت پہنچتی ہے۔ جس کا نتیجہ سوا تباہی اور بربادی کے کچھ نہیں ہوتا۔ اسی مقام پر پہنچ کر دلوں پر مُہر لگ جاتی ہے۔ یعنی تکذیب کرتے کرتے قبولِ حق کی استعداد ہی ختم ہو جاتی ہے۔ ایسا انسان اگر دنیا جہاں کے سارے نشانات اور دلائل بھی دیکھ لے تب بھی ایمان نہیں لاتا۔ اُسے تو بس خدا کا دردناک عذاب دیکھ کر ہی یقین آتا ہے۔ مگر اُس ایمان لانے سے کوئی فائدہ نہ ہوتا۔ ایسے ہی لوگوں کو خدا دوزخ سے بھرنے لگا۔ اُن کی بدبختی خود اُن کی ضد اور مہٹ دھرمی کی وجہ سے علمِ الہی میں ثابت ہو چکی ہے، اسی لیے اُن کے لیے فرمایا گیا:

” إِنَّ الَّذِينَ حَقَّتْ عَلَيْهِمْ كَلِمَتُ رَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ ۝ “ (یونس ۱۰)

(”جن لوگوں پر بات ثابت ہو چکی ہے تیرے پروردگار کی، کہ وہ ایمان نہ لائیں گے۔“)

اور پھر ایسے ہی لوگوں کے لیے فرمایا:

” دوزخ کو جن دانس سے بھروں گا۔ “

..... (عثمانی)

وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الَّذِينَ كَذَبُوا (۹۵) اور نہ اُن لوگوں میں سے ہو جانا کہ جنہوں نے
بِآيَةِ اللَّهِ فَتَكُونَنَّ مِنَ الْخٰسِرِيْنَ ۝ خدا کی باتوں اور نشانیوں کو جھٹلایا، ورنہ تم

سخت نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جاؤ گے۔

اِنَّ الَّذِيْنَ حَقَّتْ عَلَيْهِمْ (۹۶) (یعنی، اُن لوگوں میں سے جن کے اوپر تمہارا
كَلِمٰتُ رَبِّكَ لَا يُؤْمِنُوْنَ ۝ پانے والے مالک کا یہ قول سچ ثابت ہو کر پورا

اُترا کہ وہ (ابدی حقیقتوں کو) ہرگز نہ مانیں گے۔

وَلَوْ جَاءَتْهُمْ كُلُّ آيَةٍ حَتّٰى (۹۷) چاہے اُن کے پاس ہر ہر طرح کا معجزہ
يُرُوْا الْعَذَابَ الْاَلِيْمَ ۝ دلیل یا نشانی ہی کیوں نہ آجائے جب تک کہ

وہ سخت تکلیف دینے والی سزا کو اپنی آنکھوں سے نہ دیکھ لیں۔

(آیت ۹۵) بظاہر خطاب تو جناب رسول خدا ﷺ سے ہے مگر دراصل بات اُن لوگوں کو سناتی

گئی ہے جو حضور اکرم ﷺ کے اعلانِ حق پر شک کر رہے تھے۔ اہل کتاب کا حوالہ اس لیے دیا گیا ہے کہ

کے عام لوگ تو آسمانی کتابوں کے علم سے ناواقف تھے۔ اُن کے لیے جناب رسول خدا کی آواز ایک نئی آواز

تھی لیکن اہل کتاب کے علماء اس بات کی تصدیق کر سکتے تھے کہ جس بات کی طرف قرآن بلا رہا ہے، یہ وہی

پیغام ہے جو تمام پچھلے انبیاء دیتے رہے ہیں۔ * (تفہیم)

(آیت ۹۶) حضور اکرم ﷺ سے مخاطب نہیں ہے، اور نہ آپ کو کوئی شک تھا۔ یہ مخاطب جھٹلانے

والوں سے ہے، جس کا ثبوت اگلی ہی آیت میں موجود ہے کہ فرمایا کہ: ”يَقِيْنًا وَه لَوْ كَرِهَ اُولٰٓئِكَ
وَالَّذِيْنَ كَفَرَ بِآيٰتِنَا سَوْءًا لِّمَا كَانُوْا يَكْفُرُوْنَ“ (جلالین)

خدا کا قول سچ ثابت ہونے کا مطلب یہ ہے کہ جو لوگ خود حق کے طالب نہیں ہوتے اور اپنے دلوں پر

ضد تعصب اور سہٹ دھرمی کے قفل چڑھائے رکھتے ہیں، انہیں ایمان لانے کی توفیق نہیں ملتی۔ (تفہیم)

فَلَوْلَا كَانَتْ قَرِيَةً أَمِنَتْ (۹۸) تو آخر کیوں کوئی بستی اُس وقت ایمان نہ
 فَنَفَعَهَا إِيْمَانُهَا إِلَّا قَوْمُ يُونُسَ لَئِنِ جَبُّ أَسْ اے ابدی حقیقتوں کو ماننا فائدہ
 لَبَّا أَمِنُوا كَشَفْنَا عَنْهُمْ عَذَابَ پہنچاتا؟ سو یونس کی قوم کے، کہ جب وہ
 الْخِزْيِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَمَتَّعْنَاهُمْ لوگ ایمان لے آئے تو ہم نے اُن سے اپنی
 إِلَى حِينٍ ۰ ۹۸ ذلیل کر دینے والی سزا کو دنیا کی زندگی میں ہٹا
 دیا۔ اور اُن کو ایک مدت تک (دنیا کی فرصتِ زندگی) فائدہ اٹھانے کا موقع دے دیا۔

اللہ نے حضرت یونس کی قوم سے عذاب ہٹا دیا حضرت یونس کی قوم کے علاوہ کوئی اور قوم

ایسی نہ تھی کہ جو عذابِ خدا کے صرف آثار دیکھ کر ہی سچے دل سے ایمان لے آئی ہو۔ اسی لیے یہ واحد ایسی قوم تھی
 جو عذابِ خدا کے آنے کے بعد بھی بچالی گئی۔ * (تفسیر تبیان)

حضرت یونسؑ نبی کا زمانہ ۶۸۰ سے ۷۸۰ قبل مسیح کے درمیان بتایا جاتا ہے، اگرچہ وہ اسرائیلی نبی تھے مگر اُن کو
 اسیرام میں جو عراق کا بڑا شہر تھا، ہدایت کے لیے بھیجا گیا تھا۔ یہاں کے رہنے والے اسوریوں نے جن کا مرکز نینوا کا شہر
 شہر تھا، جو عراق کے شہر موصل کے عین مقابل تھا۔ آج بھی اُس شہر کے کھنڈرات موجود ہیں اور وہاں آج بھی
 حضرت یونسؑ نبی کے نام کا ایک مقام موجود ہے۔ اور یہ شہر نینوا تقریباً ۶۰ میل کے علاقے میں پھیلا ہوا ہے۔ (تفسیر)
 سوال یہ اٹھا کہ کیا قوم یونس کا ایمان صرف دنیوی زندگی تک معتبر تھا، اس لیے دنیا میں آنے والا عذاب
 اُن سے ٹل گیا؟ یا آخرت میں بھی اُن کا ایمان موجبِ نجات ہوگا؟

ابن کثیر نے دوسرے احتمال کو ترجیح دی یعنی اُن کا ایمان دنیا اور آخرت دونوں میں مفید ہوگا۔ (ابن کثیر)
 البتہ شاہ ولی اللہ نے لکھا کہ: "دنیا میں عذاب دیکھ کر یقین لانا کسی کے کام نہیں آیا۔ سو قوم یونس کے۔
 اس واسطے کہ اُن پر عذاب نازل ہونے کا حکم نہ پہنچا تھا۔ حضرت یونس کی وجہ سے صرف عذاب نے کی سی کیفیت پیدا ہوئی تھی
 تاکہ حضرت یونس کی بات سمجھوٹی نہ ہو جائے۔ مگر اُس کیفیتِ عذاب پر ہی قوم یونس سنبھل گئی اور ایمان لے آئی۔ (شاہ ولی اللہ)

وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَأَمَنَّ مِنَ فِي (۹۹) اور اگر آپ کا پالنے والا مالک چاہتا تو
 الْأَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيعًا أَفَأَنْتَ دنیا میں جتنے (بھی لوگ) ہیں وہ سب کے
 تُكْرَهُ النَّاسَ حَتَّىٰ يَكُونُوا سب ایمان لے آتے۔ تو کیا آپ لوگوں
 مُؤْمِنِينَ ۰ ۹۹ کو مجبور کر دیجیے گا کہ وہ مومن ہو جائیں۔؟

دینِ خدا میں جبر و اکراہ نہیں

محققین نے اس آیت سے نتیجہ نکالا ہے کہ خدا کا نظام

حکمتِ جبر کا متقاضی نہیں، ورنہ اگر خدا جبر کی طاقت سے کام لینا چاہتا تو دنیا میں کافر کا وجود ہی نہ ہوتا۔
 * (تفسیر علی بن ابراہیم)

ہر کافر کا وجود اس بات کی ایک تین دلیل ہے کہ ہر انسان اپنے عمل میں خود مختار ہے مجبور نہیں۔

ایسی تمام آیتوں نے عدلِ الہی کو بالکل واضح طور پر ثابت کر دیا ہے، یہ بتا کر کہ ایمان اور ہدایت میں جو اصل
 رکاوٹ ہے وہ خود انسان کی اپنی شرارت، غفلت، حرص و ہوس، مفاد پرستی اور عیشِ کوشی ہوتی ہے جس
 کی وجہ سے وہ ابدی حقائق کے لیے عقل و فکر سے کام لینے کو بالکل تیار ہی نہیں ہوتا۔ کیونکہ ابدی حقائق کا مان
 لینا اس کی عیاشیوں اور من مانیوں میں رکاوٹ بن جاتا ہے۔ اور اس سے کوئی فوری مادی فائدہ حاصل نہیں ہوتا۔
 اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ جبری ایمان، اللہ کے اصول کے خلاف ہے۔ تو اس طرح جبر کوئی مومن مومن نہیں ہوتا۔

مومن نے کیلئے عقل سے کام لینا اور ضمیر کے دلوک فیصلے کو اختیار کرنا ماننا اور اس معاملے میں اپنے مفادات کو رد کرنا ضروری
 ہے کیونکہ وہ لوگ ایسا نہیں کرتے اس لیے خدا بھی ان کو ایمان لانے کی توفیق نہیں دیتا۔ *
 * (جلائین و تسیان)

مطلب یہ ہے کہ اگر اللہ کی خواہش یہ ہوتی کہ زمین پر صرف خدا کی اطاعت کرنے والے بس مومن توفیق کے ایک ٹکڑی
 اشارے سے یہ سب مومن ہو جاتے۔ مگر خدا کی مصلحت جب کے استعمال سے پوری نہیں ہوتی۔ کیونکہ خدا دنیا میں تمام انسانوں کی
 عقلوں کا امتحان لینا چاہتا ہے۔ یہ امتحان بغیر آزادی اور اختیار کے ممکن نہیں۔ اس لیے دنیا میں ہر شخص ایمان لانے نہ لانے
 میں آزاد اور خود مختار ہے۔ * (تفسیر)

وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَنْ تُوْمِنَ إِلَّا (۱۰۰) البتہ کسی متنفس (انسان) کے لیے تو یہ
 بِأَذْنِ اللَّهِ وَيَجْعَلُ الرَّجْسَ ممکن ہی نہیں ہے کہ وہ اللہ کی اجازت کے
 عَلَى الَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ ۱۰۰ بغیر ایمان لے آئے۔ اور اللہ کا طریقہ کار یہ ہوتا
 ہے کہ وہ (باطل پرستی کی) گندگی کا حکم اُن لوگوں پر لگا دیا کرتا ہے جو عقل سے کام ہی نہیں لیتے۔

* مطلب یہ ہے کہ وہ لوگ اپنی سوچنے سمجھنے کی صلاحیتوں کو ابدی حقیقتوں سمجھنے کیلئے استعمال ہی نہیں کرتے
 آیت میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ جس طرح خدا کی ہر نعمت خدا کی اجازت کے بغیر حاصل نہیں ہو سکتی، اسی
 طرح ایمان کی نعمت بھی خدا کی اجازت اور توفیق کے بغیر نہیں ملتی۔ کوئی شخص خدا کی اجازت کے بغیر ہدایت
 کی نعمت کسی کو دے سکتا ہے اور نہ خود پاسکتا ہے۔ مگر اللہ کی توفیق اور اجازت کوئی اندھی بند یا پانڈے نہیں
 ہوتی۔ وہ اپنی حکمت اور معقول ضابطے کے تحت صرف اُس کو ہدایت کی توفیق یا اجازت عطا فرماتا ہے جو حق کو تلاش
 کرتا ہے، اپنی عقل کو ٹھیک ٹھیک استعمال کرتا ہے۔ اس لیے جتنا وہ حق کا طلبگار اور متلاشی ہوتا ہے، اُسی
 تناسب سے اُس کو ہدایت اور حق رسی کے اسباب و ذرائع فراہم کیے جاتے ہیں۔ اُسی تناسب سے اُس کو صحیح
 علم پانے اور ایمان لانے کی توفیق عطا کی جاتی ہے۔ اب جو لوگ حق کے طالب ہی نہیں ہوتے اور خود تعصب
 اور حق دشمنی میں مبتلا رہتے ہیں، اُن کے لیے خدا کے پاس جہالت اور گمراہی کی نجاستوں کے سوا کچھ نہیں
 کیونکہ وہ لوگ خود کو اُنہی نجاستوں کا اہل بناتے ہیں۔ اس لیے اُن کی قسمت میں یہی نجاستیں لکھ دی جاتی
 ہیں۔ جیسی کرنی ویسی بھرنی۔ * (تفہیم)

پیغام اور نتیجہ | آیت کا پیغام یہ ہے کہ خدا کی مشیت اور توفیق کے بغیر کوئی شخص ایمان
 نہیں لاسکتا۔ مگر خدا کی مشیت اور توفیقات اُن لوگوں کو ہی دی جاتی ہے جو خدا کے نشانات اور دلیلوں پر
 پر غور کرتے ہیں۔ اور عقل و فہم سے کام لیتے ہیں جو لوگ سوچنے سمجھنے غور کرنے کی تکلیف ہی گوارا نہیں کرتے، انھیں خدا
 کفر و شرک، ظلم اور بُرائیوں کی گندگی میں پڑا رہنے دیا کرتا ہے۔ * (عثمانی)

قُلْ اَنْظُرُوا مَا ذَا فِي السَّمٰوٰتِ (۱۰۱) (اس لیے) آپ اُن سے کہہ دیجیے کہ زمین اور
 وَالْاَرْضِ وَمَا تَغْنِي الْاٰيٰتُ وَالنُّذُرُ عَنْ قَوْمٍ لَا يُؤْمِنُوْنَ ۝۱۰۰ کر دیکھو۔ مگر جو لوگ ابدی حقیقتوں کو ماننا
 ہی نہ چاہیں تو اُن کو (ہماری) نشانیاں، دلیلیں اور تنبیہیں کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتیں۔

ہماری نشانیوں کو آنکھیں کھول کر دیکھو
 اہل عرفان نے نتیجہ نکالا کہ مخلوق کو اس لیے

دیکھنا کہ حق سمجھ میں آئے اور خدا کی معرفت حاصل ہو، خدا کی طرف نظر کرنے کے منافی نہیں۔

آیت کا مطلب یہ ہے کہ اگر تمہارے اندر حق کی طلب اور قبول حق کی آمادگی ہو تو بے حد و حساب
 نشانیاں ہر طرف پھیلی ہوئی ہیں، صرف آنکھیں کھول کر دیکھنے کی ضرورت ہے، لیکن اگر یہ طلب اور حق کی قبولیت
 کے لیے آمادگی ہی تم میں موجود نہ ہو، تو پھر لاکھ خارق عادات، معجزات بھی تم دیکھ لو گے، تب بھی ایمان لانے
 کی نعمت تم کو نزل سکے گی، تم ہر معجزہ کو دیکھ کر وہی کہو گے جو فرعون نے کہا تھا کہ یہ جادوگری ہے۔ ایسے
 حق دشمنوں اور ضدی انسانوں کی آنکھیں صرف اور صرف اُس وقت کھلتی ہیں، جب خدا کا قہر و غضب
 اُن پر بڑی طرح ٹوٹ پڑتا ہے، جس طرح فرعون کی آنکھیں صرف ڈوبتے وقت کھلی تھیں۔ مگر اُس وقت
 کی آنکھیں کھلنا کچھ فائدہ نہیں دیتیں۔ * (تفسیر)

یعنی سوچنے سمجھنے اور غور و فکر کرنے والوں کے لیے زمین اور آسمانوں میں خدا کی قدرت، عظمت، رحمت،
 حکمت اور توحید کے کیا کچھ نشانات موجود نہیں۔ ذرہ ذرہ پتا پتا اُس کی توحید کو بتا رہا ہے۔

پتا پتا، بوٹا بوٹا، حال ہمارا جانے ہے
 جانے نہ جانے گل ہی نہ جانے، باغ تو سارا جانے ہے

ہر سوتلی قدرت کے ہیں لاکھوں جلوئے، حیراں ہوں کہ دو آنکھوں سے کیا کیا دیکھوں
 * (ایسے)

فَهَلْ يَنْتَظِرُونَ إِلَّا مِثْلَ آيَاتِهِ (۱۰۲) تو اب یہ لوگ اس کے سوا اور کس چیز کا
الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِهِمْ قُلُ انتظار کر رہے ہیں کہ یہ لوگ بھی وہی بُرے
فَأَنْتَظِرُوا إِنِّي مَعَكُمْ مِنَ دن دیکھیں جو ان سے پہلے کے گذرے ہوئے
الْمُنْتَظِرِينَ ۱۰۳ لوگ دیکھ چکے ہیں؛ پس آپ اُن سے فرما
دیں کہ اچھا پھر انتظار کرو، میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرنے والوں میں سے ہوں۔

یہ لوگ بھی عذاب کے منتظر ہیں

گویا یہ لوگ بھی انہی آیات کا انتظار رکھتے ہیں

جو پہلی تکذیب کرنے والی اقوام پر آئے تھے یعنی عذاب ہی کے منتظر ہیں۔

"تفسیر مجمع البیان" میں ہے کہ: جب حضور اکرم م معراج سے واپس آئے اور صحابہ کو بتایا کہ
میں بیت المقدس گیا تھا، اور نبیوں سے ملاقاتیں کیں، اور براق پر سوار ہوا۔ اور اگر کوئی زمانے تو میں
ایک نشانی بتلاتا ہوں۔ اور وہ یہ کہ میں ابوسفیان کے قافلے کے پاس سے گذرا تھا کہ فلاں مقام پر
اُس کا سرخ رنگ کا اونٹ وہاں گم ہو گیا تھا اور وہ لوگ اُس کو ڈھونڈ رہے تھے۔
قریش یہ سُن کر کہنے لگے کہ کسی تیز رفتار قاصد نے اُن کو بتا دیا ہوگا۔ اس پر انہوں نے آپ سے
شام کے بازاروں اور دروازوں کے بارے میں پوچھنا شروع کر دیا۔

آپ خاموش رہے تو فوراً جبریل نازل ہوئے اور انہوں نے وہاں کا منظر آپ کے سامنے پیش
کر دیا۔ پس وہ جو کچھ پوچھے گئے آپ بتلاتے گئے۔ اور باوجود اس سب کچھ بتلانے کے بہت تھوڑوں
نے اسلام قبول کیا۔

انہی لوگوں کے بارے میں خدا آپ کو تسلی دے رہا ہے کہ آپ رنجیدہ خاطر نہ ہوں، یہ لوگ بھی

عذاب کا ہی انتظار کر رہے ہیں۔

(تفسیر مجمع البیان ج ۱۰، تفسیر انوار البغی) * *

انتظارِ فرج بہترین عمل ہے

حضرت امام علی بن موسیٰ الرضا علیہ السلام نے فرمایا: کہ مجھ سے میرے آباؤ اجداد نے اور ان سے حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا:

” افضل اعمال امتی انتظار فرج اللہ عزوجل “ (عیون اخبار الرضا)

یعنی: (میری امت کے اعمال میں سب سے بہتر عمل اللہ کی طرف سے فرج و کشادگی

کا انتظار کرنا ہے)

امام نے فرمایا: خوشی کے زمانے کا انتظار کرنا بھی موجب خوشی ہوتا ہے۔ جیسا کہ خدا نے ارشاد فرمایا کہ

” تم بھی انتظار کرو میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کروں ہوں۔ “

* (تفسیر صافی ص ۲۳۰ بحوالہ تفسیر عیاشی)

حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا:

” اُمت طاہرین کے دین میں ورع، تقویٰ، عفت، اصلاح احوال اور صبر کے ساتھ

فرج و کشادگی کا انتظار ہے۔ “ (خصال)

اور فرمایا: ” خدا کی طرف سے کشائش کے دور ہونے اور خوشی کے زمانے کا انتظار کرنا افضل ترین عبادت میں سے ہے۔ “

(تسعت العقول)

پھر فرمایا: ” جو شخص حضرت صاحب امر کا قائل اور ان کے انتظار میں مرجائے، ایسے شخص کی منزلت

اُس کے برابر ہے جو حضرت قائم کے ساتھ اُن کے خیمے میں رہتا ہو۔ بلکہ تلوارِ جہاد کرتا ہو۔ “

پھر آپ ذرا خاموش ہو گئے اور فرمایا: ” وہ ایسا ہی ہے جیسے کہ وہ حضرت رسول خدا کے ساتھ ہو۔ “

(رجلہ، مدار الانوار، اردو مولانا محمد حسن)

آپ ہی نے فرمایا: ” ظہور کیلئے عبادت کرنے والے ہلاک ہوں گے، ظہور کو قریب کہنے والے نجات پائیں گے

اور باطل کے قلعے اپنی بنیادوں پر قائم رہیں گے، اُس وقت تم اپنے گھروں میں بیٹھے رہنا کیونکہ یہ فتنہ خود ان ہی کے لیے مضر ہوگا۔

(غیبتہ نعمانی بحوالہ بحار و جہاد)

ثُمَّ نُنَجِّي رُسُلَنَا وَالَّذِينَ (۱۰۳) پھر (جب کبھی ایسا موقع آتا ہے تو) ہم اپنے
 رُسُلُوں کو اور اُن لوگوں کو سچا لیا کرتے ہیں جو
 اُن پر ایمان لائے ہوں۔ یہی طریقہ ہمارے
 ذمہ حق ہے۔

قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِن كُنْتُمْ (۱۰۴) آپ فرمادیں کہ لوگو! اگر تم میرے دین کے بارے
 میں کچھ شک و شبہ رکھتے ہو تو (مُن لو کہ)
 الَّذِينَ تَعْبُدُونَ مِن دُونِ
 اللّٰهِ وَلَكِن آَعْبُدُ اللّٰهَ الَّذِي
 يَتَوَفَّكُمُ وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ
 مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ۝ ۱۰۴

گیاہے کہ میں حق کے ماننے والے ایمانداروں میں شامل رہوں

نجات کا سبب عقیدہ امانت سے حضرت امام جعفر صادق نے فرمایا کہ جو شخص تم میں سے اس امر (عقیدہ
 امانت) پر مر جائے تو پھر تم کو کس چیز نے روکا ہے کہ اُس کے جنتی ہونے کی گواہی نہ دو۔ جبکہ خدا نے فرمادیا کہ ہم پر
 حق ہے کہ مومنوں کو نجات دیں۔“ (تفسیر صافی صفحہ ۲۲۲ بحوالہ تفسیر مجمع البیان و تفسیر عیاشی)

غرض قرآن نے بالکل واضح طور پر دو ٹوک الفاظ میں بتا دیا کہ جب بھی خدا کا عذاب منکرینِ حق یا ظالمین پر آتا ہے تو
 مومنین کو اُس عذاب بچا لیا جاتا ہے۔ اور نکو سنی حادثے اور قحط وغیرہ ہمیشہ عذابِ الہی ہی نہیں ہوتے۔ یہ زیادہ سے زیادہ
 عذابِ الہی کی تمہید ہو سکتے ہیں۔ اس لیے ان کا اثر مومنین پر بھی پڑ سکتا ہے لیکن اصلی عذابِ الہی سے مومنین کو بچا لیا جاتا ہے
 (آیت ۱۰۴) مطلب یہ ہے کہ سب کو چھوڑ کر میں خدا کی بندگی اس لیے بھی کرتا ہوں کہ زندگی اور موت تنہا
 اُسی کے ہاتھ میں ہے۔ پھر جلا میں دوسروں کی بندگی کیوں کروں جبکہ وہ تو خود اپنی زندگی اور موت تکس پر اختیار
 نہیں رکھتے پھر کمالِ بلاغت سے کہہ نہیں کیا کہ وہ مجھے موت دینے والا ہے اس لیے میں اس کی بندگی کرتا ہوں بلکہ وہ تمہیں موت دیتا ہے اس لیے تم کو
 بھی اس کی بندگی کرنی چاہیے۔ (تفسیر)

وَأَنْ أَقِمَّ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا (۱۰۵) اور یہ (حکم بھی مجھے دیا گیا ہے) کہ تم اپنے
وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ۱۰۰ چہرے اور اپنی توجہ کو پوری طرح سے ادھر
ادھر سے ہٹا کر بالکل یکسو ہو کر، ٹھیک ٹھیک سیدھا اسی دین خدا کی طرف قائم رکھو۔
اور شرک کرنے والوں میں سے نہ ہو جاؤ۔

خدا کے احکامات کی پابندی
خود رسولِ خدا پر بھی ضروری ہے

بتانا یہ مقصود ہے کہ ہمارا رسول تک ہمارے احکامات
کی پابندیوں سے مستثنیٰ نہیں۔ اور یہ بھی کہ ہمارا رسول

قانون بنانے والا نہیں ہوتا، بلکہ قانونِ الہی کو لوگوں تک پہنچانے والا اور نافذ کرنے والا ہوتا ہے۔
وہ خدا کا شریک نہیں ہوتا، خدا کا اطاعت گزار بندہ ہوتا ہے۔

مگر بعض محققین کے نزدیک اس آیت میں اور اس سے پہلے اور بعد میں بھی بظاہر خطاب
تو رسول اکرم سے فرمایا جا رہا ہے لیکن مقصود اور مراد امت کے لوگوں کو سنانا ہے۔
* (تفسیر صافی منہج ۲۳ بحوالہ تفسیر قحقی)

یہ نہیں فرمایا کہ "اس دین کو اختیار کر لو" یا "اس دین پر چلو" اللہ کو یہ سارے
پیرائے ڈھیلے ڈھالے نظر آئے۔ اس لیے فرمایا: "أَقِمَّ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا" یعنی؛ اپنا
چہرہ دین کے لیے جمادے سیدھی نظر دین پر جائے رکھ، دین کے راستے پر چل۔ "اس سے زیادہ سھل ہوتی
چُست بندش ممکن ہی نہ تھی۔ پھر اسی پر اکتفا نہیں فرمایا، بلکہ "حَنِيفًا" کی قید لگائی۔ حنیف کے معنی
سب طرف سے مڑ کر ایک طرف ہو جانا۔" * (راغب)

اور یہ جو فرمایا کہ "مشرکوں میں سے نہ ہو" تو اس کا مطلب یہ ہے کہ خدا کی ذات و صفات، حقوق اختیار
میں خدا کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو۔ بلکہ مشرکوں کے طریقہ زندگی سے الگ ہو جاؤ۔ یعنی عقیدے ہی میں نہیں
بلکہ عمل میں بھی مشرکوں سے الگ رہو۔ * (تفسیر)

وَلَا تَدْعُ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنْفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكَ فَإِنْ فَعَلْتَ فَإِنَّكَ إِذًا مِنَ الظَّالِمِينَ ﴿۱۰۶﴾ اور اللہ کو چھوڑ کر کسی ایسی چیز کو نہ پکارو
 جو نہ تو تمہیں کوئی فائدہ ہی پہنچا سکتی ہو اور نہ کوئی نقصان (پہنچا سکتی ہو) اگر تم ایسا
 کرو گے تو ظالموں، گناہگاروں یا حد سے بڑھ جانے والوں میں سے ہو جاؤ گے۔

قادرِ مطلق صرف اللہ ہے

پکارنے سے مطلب خدا سمجھ کر پکارنا ہے۔ یہ سمجھ کر پکارنا ہے

کہ جس کو پکارا ہے وہی حقیقی نفع یا نقصان پہنچانے والی چیز ہے لیکن اگر کسی کو مخلوق خدا اور ولی خدا سمجھ کر پکارا
 جائے اور یہ سمجھا جائے کہ وہ خدا کی بارگاہ میں ہماری شفاعت کریں گے اور وہ خدا سے اذن یافتہ شفیع بھی ہوں تو شرک نہیں
 علی زندگی میں تو ہم ہر روز مختلف انسانوں سے مدد طلب کرتے ہیں۔ بیماری میں ڈاکٹر کو پکارتے ہیں، خدمت
 کے لیے نوکر کو پکارتے ہیں تو یہ ہر ایک کو پکارنا شرک نہیں کیونکہ ہم خدا سمجھ کر نہیں پکارتے، کسی کو خدا سمجھ کر پکارنا
 شرک ہوتا ہے۔ اسی لیے جنگِ خیبر کے موقع پر جب فتح نہ ہوتی اور مسلمانوں کا لشکر بار بار شکست کھا کھا کر واپس آتا
 رہا تو رسولِ خدا کو حکم ہوا کہ ”نَادِ عَلِيًّا مَظْهَرًا الْعَجَائِبِ“ (یعنی علی کو پکارو جو مظہر ہیں عجائب کے)۔ چنانچہ آپ
 نے علی کو پکارا اور علم عطا فرمایا۔ علی جنگ کے لیے گئے محرابِ عنبر کو قتل کیا بابِ خیبر کو اکھاڑ پھینکا، خیر فتح ہوا۔

(ملخص از توابع و کتب حدیث)

مطلب یہ ہے کہ اگر میرا طریقہ اور مسلک تمہاری سمجھ میں نہیں آتا تو پھر میں تمہیں اپنے دین کا اصل
 جوہر اور اصلِ اصول (توحیدِ خالص) ہے تمہیں سمجھائے دیتا ہوں۔ خلاصہ یہ ہے کہ (۱) میں تمہارا ان فرضی خداؤں کی
 عبادت و سخت بیزار ہوں۔ (۲) میری عباد اور بندگی تو خالص اُس خداوندِ قدوس کے لیے ہے جس کے قبضے میں تم سب کی
 جانیں ہیں کہ جب تک چاہے وہ تمہاری جانوں کو تمہارے جسموں میں چھوڑے رکھے اور جب چاہے ایک دم کھینچ لے۔ (۳) ایسے
 خدا کی دل و جگر سے بندگی کی جانی چاہیے۔ دل کو اُس کی توحید کا اقرار کرنا چاہیے اور اعضاء و جوارح کو اُس کی اطاعت کرنی چاہیے
 (۴) پھر جس کی عبادت میں اُس مدد مانگنا چاہیے، اُس سے لو لگانی چاہیے۔ اس لیے کہ قہرِ م کا نفع اور نقصان صرف اُس کے
 قبضے میں ہے بشر کو کون کی طرح ایسی چیزوں کو خدا سمجھ کر پکارنا جو نہ کسی نفع اور نہ کسی نقصان کی مالک ہوں سخت ظلم ہے۔ (عشائی)

وَأَنْ يَمْسَسِكَ اللَّهُ بَصْرًا فَلَا (۱۰۷) كاشف له إلا هو وإن يردك بخير فلا راد لفضله يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم ۱۰۷

کیونکہ اگر اللہ تمہیں کسی مصیبت میں ڈال کر نقصان پہنچائے، تو خود اُس کے سوا کوئی نہیں ہے جو اُس مصیبت کو دور کرنے والا ہو، اور اگر وہ تمہیں کوئی فائدہ پہنچانے کا ارادہ کرے، تو اُس کے فضل و کرم کو پھیرنے والا بھی کوئی نہیں۔ خدا اپنے بندوں میں جسے بھی چاہتا اپنے فضل سے فائدہ پہنچاتا ہے اور وہ بڑا ہی معاف کرنے والا مسلل بید رحم کرنے والا ہے۔

قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَكُمْ (۱۰۸) الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ فَمَنِ اهْتَدَىٰ فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ وَمَنْ ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا وَمَا أَنَا عَلَيْكُمْ بِوَكِيلٍ ۱۰۸

آپ فرمادیں کہ اے لوگو! تمہارے پاس تمہاری تربیت کرنے والے مالک کی طرف حق آچکا ہے اب جو کوئی بھی سیدھی راہ اختیار کریگا وہ خود اپنے ہی فائدے کیلئے ہدایت کو حاصل کریگا۔ اور جو گمراہ رہے گا وہ اپنا ہی نقصان کریگا۔ (کیونکہ) میں

تمہارے اور کوئی حوالہ دار، تمہارا ٹھیکیدار یا ذمہ دار نہیں ہوں۔

اللہ کی طرف سے حجت تمام ہو چکی ہے مطلب یہ ہے کہ حق واضح طور پر تمام دلائل کے ساتھ پہنچ چکا۔ خدا کی آخری حجت بھی بندوں پر تمام ہو چکی۔ اب ہر شخص خود اپنا نفع نقصان سوچ لے۔ اس لیے کہ جو خدا کی بتلائی ہوئی راہ پر چلے گا وہی دنیا اور آخرت میں کامیاب ہوگا۔ اور جو بے چھوڑ کر چلے گا، وہ خود ذلیل و حیران ہوگا۔ اب اپنے بھلے بڑے کو خوب سوچ سمجھ کر ہر شخص اپنا اپنا انتظام کر لے۔ اور جو راہ چاہے اختیار کر لے پیغمبر تمہارا افعال اعمال کے ذمہ دار، ٹھیکے دار یا جوابدار نہیں۔ اُس کام ضراگاہ کر دیتا اور راستہ بتلا دینا ہے اُس پر چلنا نہ چلنا لوگوں کے اختیار میں ہے۔ (عثمانی)

وَ اتَّبِعْ مَا يُوحَىٰ إِلَيْكَ وَأَصْبِرْ (۱۰۹) اور (لے نبی!) آپ تو اُس خدائی
 حَتَّىٰ يَجُكَّمَ اللَّهُ وَهُوَ خَيْرٌ اِشَارے یا پیغام (وحی) کی پیروی کیے
 الْحَكِيمِينَ ۱۰۹ جاتیں جو آپ پر اُتاری گئی ہے۔ اور صبر
 تحمل سے کام لے جاتیں جب تک کہ اللہ اپنا فیصلہ سُنَادے (کیونکہ) وہ
 بہترین فیصلہ کرنے والا ہے

اللہ تعالیٰ اپنے نبیؐ کو صبر کی تعلیم دے رہا ہے

اس آیت میں آنحضرتؐ کو

تسلی دی جا رہی ہے کہ اگر لوگ حق قبول نہیں کرتے تو نہ کریں۔ آپ اُن کا غم نہ کھائیں۔ آپ تو بس
 خدا کے حکم کی پیروی کرتے رہیں۔ تبلیغِ حق کا کام انجام دیتے رہیں۔ مخالفتوں پر صبر کرتے رہیں۔
 یہاں تک کہ خدا آپ کے اور اُن کے درمیان بہترین فیصلہ کر دے کہ وہی بہترین فیصلہ کرنے والا ہے۔
 *..... (عثمانی)

اس سورے کا خلاصہ

سورۃ یونس کا خلاصہ یہ ہے کہ شروع میں اثباتِ خالق اور اُس کے

احسانات کا تذکرہ کر کے دعوتِ عبادت دی۔ پھر بُت پرستی اور غیروں کی طرف جھکاؤ کی خرابیاں بیان کرتے ہوئے توحید کے
 دلائل بیان کیے۔ یعنی حق سے محبت اور باطل سے نفرت (توڑا اور تیز) کو نہایت حسنِ اسلوبی سے بیان فرمایا۔ آنحضرتؐ کو
 ایذا دے جانے اور آپ کے شن کو خراب کیے جانے پر حلم و صبر کی تلقین کیلئے سابقہ امتوں کے حالات دہرائے، گزشتہ انبیاء
 کے قصے بلکہ اُن میں خصوصاً حضرت نوحؑ، حضرت یونسؑ کا ذکر فرمایا حضورؐ کو تسلی دی، اور کافروں کو سابق غرق و
 تباہ ہونے والوں کے انجامِ بد سے متنبہ کیا۔ اور توہم کی طرف راغب فرمایا۔ اور آخر میں اسی دعوت کو ایک مرتبہ مزید دہرا
 کر اتمامِ حجت فرمائی۔ اور آخری دو آیتوں میں یہ دو ٹوک فیصلہ سنا دیا کہ پروردگار کی طرف سے حق تم تک پہنچ چکا
 ہے لہذا تم بروز محشر غر نہ بن کر سکو گے اور جو ہدایت قبول کرے گا وہ خود ہی اُس سے نفع اٹھائے گا۔ اور جو گمراہ
 ہوگا اُس کا وبال وہ خود ہی برداشت کرے گا، میں تمہارا باسبان نہیں ہوں۔ آخر میں وحی کے مطابق صبر کی تلقین عمل کا حکم اور انجام کا فیصلہ۔
 *..... (مفسر از۔ تفسیر انوارِ نبوت)

آيَاتُهَا ۱۲۳ سُورَةُ هُودٍ مَكِّيَّةٌ رُكُوعَاتُهَا ۱

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

(شروع کرتا ہوں) اللہ کے نام سے مردمانگتے ہوتے جو سب کو فیض پہنچانے والا اے مسلسل رحم کرنے والا ہے۔)

الرَّفِئِثُ أَحْكَمْتُ آيَتُهُ (۱) الف - لام - را۔ (یہ وہ) کتاب ہے جس
ثُمَّ فَصَّلْتُ مِنْ لَدُنْ حَكِيمٍ
خَبِيرٍ ۱
کی آیتیں مضبوط کی گئی ہیں اور پھر کھول کھول
بیان کی گئی ہیں اُس ذات کی طرف جو نہایت
گہری مصلحتوں کے مطابق بالکل ٹھیک ٹھیک کام کرنے والا دانا اور ہر چیز پر پوری طرح باخبر ہے

۱۔ یہ تینوں حروف خدا کے اسمِ اعظم کے حروف ہیں جو قرآن مجید میں پھیلے ہوئے ہیں جن کو رسول یا امام ترتیب
دے کر دعاء مانگتے ہیں تو دعا فوراً قبول ہو جاتی ہے۔ * (تفسیر صافی ص ۱۲۳ بحوالہ تفسیر قمی)

حضرت عبداللہ ابن عباس صحابی اور ضحاک نے بھی کہا کہ الف - لام - را، مخفف ہے "أَنَا اللَّهُ أَرَى" کا یعنی
میں اللہ ہوں اور سب کچھ دیکھ رہا ہوں۔ * (ابن جریر)

قرآن کی آیتوں کا پختہ اور مضبوط ہونے سے مراد یہ ہے کہ قرآن کی بیان کردہ تمام باتیں خوب پکی اٹل، حجتی ملی
ہیں۔ یہ لفاظی یا خطابت یا تمثیل کی شاعری نہیں ہے۔ قرآن میں ٹھیک ٹھیک مضبوط دلائل کے ساتھ حقیقت تفصیل
کے ساتھ بیان کی گئی ہے۔ ہر بات کو الگ الگ صاف صاف سمجھا سمجھا کر بتایا گیا ہے۔ * (تفسیر)

الَّا تَعْبُدُوا إِلَّا اللَّهَ إِنِّي (۲) (اس کتاب کا بنیادی پیغام یہ ہے) کہ تم کسی کو
لَكُمْ مِنْهُ نَذِيرٌ وَبَشِيرٌ ۲۰
بندگی نہ کرو سوا اللہ کے۔ اور یہ کہ میں تم کو خبردار
کرنے والا اور خوشخبریاں سنانے والا ہوں۔

وَأِنْ اسْتَغْفَرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ
تَوْبُوا إِلَيْهِ يُمْتِعْكُمْ مَتَاعًا حَسَنًا
إِلَىٰ آجَلٍ مُّسَمًّى وَيُؤْتِ كُلَّ
ذِي فَضْلٍ فَضْلَهُ وَإِنْ تَوَلَّوْا
فَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ
كَبِيرٍ ۲۰

(۳) اور یہ کہ تم اپنے رب سے (اپنے گناہوں) کی
معافی مانگتے رہو اور اسی کی طرف پلٹ کر آؤ
تو وہ تمہیں ایک خاص مدت تک اچھے فائدے
پہنچا کر خوشی دے گا اور (آخرت میں) ہر مرتبے
والے کو اُس کے ایمان و عمل کے درجے کے مطابق
مقام عطا فرمائے گا۔ اور اگر تم نے (خدا کی طرف سے) منہ
پھیرا تو میں تمہارے لیے ایک بہت ہی بڑی سزا دیتا
ہوں۔

إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ
شَيْءٍ قَدِيرٌ ۲۰

(۴) (کیونکہ) تم سب کو اللہ ہی کی طرف پلٹنا ہے
اور وہ سب کچھ کر سکتا ہے۔

۱۔ خدا کے اس قول سے کہ ”ہر مرتبے والے کو اُس کے (ایمان و عمل کے) درجات کے مطابق مقام عطا
فرمائے گا۔“ محققین نے نتیجہ نکالے کہ (۱) جس طرح ایمان و عمل اطاعت و تقویٰ کی کوئی حد نہیں اسی طرح آخرت کے
درجات کی بھی کوئی حد نہیں۔ (ماجدی) (۲) دوسرا نتیجہ یہ بھی نکالا ہے کہ خدا کا یہ فرمانا کہ ”ہر مرتبے والے کو اُس کے درجے
مطابق وہ عطا کرے گا۔“ بتاتا ہے کہ خدا کے فیصلے عقل اور منطقی ہوتے ہیں۔ (۳) اور یہ کہ ادنیٰ کو اعلیٰ پر فضیلت نہیں
دی جاسکتی۔ اور غیر افضل کو افضل پر تقدم نہیں کیا جاسکتا۔ (مولانا علی نقی)

خدا سے معافی مانگنے کا انجام | مطلب یہ ہے کہ اگر تم خدا سے اپنی کوتاہیوں کی معافی مانگتے
رہو گے اور اس طرح اپنی اصلاح کرتے رہو گے تو وہ تمہیں دنیا میں بھی اپنی نعمتوں سے نوازے گا زندگی میں

بھی امن و حین نصیب ہوگا، وہ بھی ذلت و خواری کے ساتھ نہیں، عزت و شرف کے ساتھ۔ یہی بات ایک اور جگہ قرآن کریم میں خداوند عالم اس طرح فرمائی ہے کہ:

”مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهٗ حَيٰوةً طَيِّبَةً ۚ
وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ۝“ (سورۃ النحل آیت ۹۷)

یعنی: جو شخص بھی نیک عمل کرے گا خواہ وہ مرد ہو یا عورت لیکن وہ صاحب ایمان بھی ہو، تو ہم اُس کو ایک پاکیزہ زندگی عطا کریں گے اور ہم بالضرور انہیں بہتر اجر عطا کریں گے۔

یہ بات اس لیے بھی کہی ہے کہ شیطان نے یہ بات عام آدمیوں کے کان میں پھونک رکھی ہے کہ دینداری اور راست بازی اور احساسِ زبرداری کا طریقہ اختیار کرنے سے انسان کی آخرت تو شاید بنتی ہو یا نہ بنتی ہو، لیکن دنیا ضرور بگڑ جاتی ہے۔ ایمانداروں کے لیے دنیا میں فاقہ مستی اور خستہ حالی کے سوا کچھ نہیں۔ یہاں اس بات کی تردید کی جا رہی ہے۔ اور بتایا جا رہا ہے کہ اپنی اصلاح حال کرنے والوں کی دنیا بھی بنتی ہے اور آخرت بھی۔ اُن کے لیے متاعِ حَسَن یعنی اچھا سامانِ زندگی ہوگا۔ قرآن کی رو سے ایک سامانِ زندگی وہ ہے جو بُرا ہوتا ہے جو بُرے لوگوں کو دیا جاتا ہے۔ دوسرا وہ سامان ہے جو ایمان داری سے کمایا جاتا ہے اور اسے انسان خوشحال ہو کر خدا کا شکر ادا کرنے کے قابل ہو جاتا ہے۔ ایسا سامان ”متاعِ حَسَن“ ہوتا ہے۔ اور جس سامانِ زندگی کو غلط طریقوں سے حاصل کیا جاتا ہے اُس کو قرآن سے ”متاعِ غَرور“ فرمایا ہے۔ یہ سامان انسان کو متکبر، ظالم، اور ناشکر بنا دیتا ہے، وہ دنیا میں شرمھیلا جاتا ہے۔ جبکہ متاعِ حَسَن کی وجہ سے پاک انسان خیر و اصلاح کے کام کرتا ہے۔ فساد اور شرکومثا ہے۔ مطلب یہ ہوا کہ متاعِ حَسَن یعنی اچھا سامانِ زندگی وہ ہے کہ جو صرف دنیا کے عیش و عشرت پر ختم نہیں ہوتا بلکہ عیشِ آخرت کا ذریعہ بنتا ہے۔

اور عطا ئے درجات کا مطلب یہ ہے کہ خدا کے ہاں ہر شخص اپنی میرٹ و کردار، حَسَنِ اَعْمَال کے مطابق

جس فضیلت اور عطا کا مستحق ہوتا ہے، وہ فضیلت اُس کو ضرور دی جائے گی۔ * . . . (تفسیر)

الَا إِنَّهُمْ يَشْتُونَ صُدُورَهُمْ (۵) دیکھا! وہ اپنے سینوں کو (کس طرح) مورا
 لَيْسَتْ خُفُوفًا مِنْهُ إِلَّا حَيْثُ هِيَ هِيَ تَعْتَذِرُونَ تَبَايَهُمْ يَعْلَمُ مَا
 يُسْتُرُونَ وَمَا يُعْلِنُونَ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ ۝ ۵
 ہیں تاکہ اُس سے چھپ جائیں۔ جان لو کہ جب
 یہ خود کو کپڑوں سے ڈھانپتے ہیں تو (اُس وقت بھی)
 اللہ وہ سب کچھ جانتا ہے جو وہ چھپاتے ہیں اور
 اُس کو بھی جسے وہ ظاہر کرتے ہیں حقیقت تو یہ ہے
 کہ خدا اُن رازوں تک کو بھی خوب جانتا ہے جو (اُن کے) سینوں میں ہیں۔

مشرکوں کا طریقہ

مکے میں جب حضور اکرمؐ نے دعوتِ حقِ بلند کی تو بعض لوگ ایسے حق دشمن تھے
 کہ آپؐ کو دیکھ کر کتراتے تھے۔ حق بات سُننا گوارا نہیں کرتے ہیں۔ آپؐ کو اتنا دیکھ کر اپنا منہ اپنے کپڑوں کی اوٹ
 میں چھپانے لگتے تھے کہ کہیں آنا سامنا نہ ہو جائے اور کہیں آپؐ کوئی اچھی بات اُن سے نہ کرنے لگیں۔ گویا انھیں
 حق کا سامنا کرنا گوارا نہ تھا۔ اور شتر مرغ کی طرح اپنا منہ چھپاتے تھے۔ اور سمجھتے تھے کہ بس اب حقیقت غائب
 ہو گئی۔ حالانکہ منہ چھپانے سے حق نہیں چھپ سکتا۔ اور آنکھیں بند کرنے سے سورج غائب نہیں ہوا کرتا۔
 * (تفسیر)

* حضرت امام محمد باقر علیہ السلام نے فرمایا کہ جناب جابر ابن عبد اللہ انصاریؓ فرمایا کرتے تھے کہ
 مشرکین جب حضورؐ کے پاس سے گذرتے تو کبھی اپنا سر جھکا کر اور کبھی پیٹھ کو دہرا کر کے اور سر پر کپڑا
 ڈال کر اپنے راز چھپانے کی کوشش کرتے۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی۔ * (تفسیر صافیؒ ج ۱۲ بحوالہ کافی و تفسیر نیشاپوری)

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ۝ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ ۝

آج مورخہ ۵ / رجب المرجب ۱۴۱۶ھ بمطابق ۷ / نومبر ۱۹۹۶ء ۱۲ بجکر ۴۵ منٹ شبِ دو شنبہ میں اس پار کی کتابت
 مکمل ہوئی۔ قارئینِ کرام سے التماسِ دُعا، کے خواہشمند عالمِ تربیت ڈاکٹر محمد حسن رضوی مدظلہ و عالیجناب سید غلام نقی رضوی مدظلہ
 نیز محترم المقام اشفاق حسین مدظلہ اور حقیقہ سرائی تفسیر محمد جعفر نے یہیں کاتبِ ہذا القرآن المجید *

عظیم الشان درس :-

قرآن حکیم

* از بیخِ البلاغہ خطبہ ۱۴۲

کی توصیف میں ————— امیر المؤمنین حضرت علی ابن ابی طالبؓ

نے ارشاد فرمایا: ————— ملاحظہ فرمائیے

یاد رکھو ! یہ قرآن ایسا نصیحت کرنے والا ہے جو فریب نہیں دیتا، اور ایسا ہدایت کرنے والا ہے جو گمراہ نہیں کرتا، اور ایسا بیان کرنے والا ہے جو جھوٹ نہیں بولتا۔ جو بھی اس قرآن کا ہنشین ہوا، وہ ہدایت میں اضافہ پا کر اور گمراہی و ضلالت کو کم کرنے کے بعد ہی اس سے الگ ہوا ہے جان لو ! قرآن (کی تعلیمات) کے بعد کسی لاکھ عمل کی احتیاج نہیں رہتی، اور نہ کوئی شخص قرآن سے (کچھ سیکھنے سے) پہلے اس سے بے نیاز ہو سکتا ہے۔ اس سے اپنی بیماریوں کے لیے شفا چاہو۔ اور اپنے مصائب اور پریشانی پر مدد مانگو۔ اس میں کفر و نفاق اور ہلاکت (ابری) و گمراہی جیسے بڑے بڑے مرضوں کی شفا موجود ہے۔

اس کے وسیلے سے اللہ جل شانہ سے (حاجات) طلب کرو۔ اور اسے لوگوں سے مانگنے کا ذریعہ بناؤ۔ یقیناً بندوں کیلئے اللہ کی طرف متوجہ ہونے کا اس جیسا کوئی ذریعہ نہیں ہے، تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ قرآن ایسا شفاعت کرنے والا ہے جس کی شفاعت مقبول اور ایسا کلام کرنے والا ہے (جس کی ہر بات) تصدیق شدہ ہے۔ قیامت کے دن جس کی شفاعت یہ قرآن کرے گا، اُس کے حق میں مان لی جائے گی، اور اُس دن جس کے عیوب قرآن بیان کر گیا تو اُس کے بارے میں بھی اس کے قول کی تصدیق کی جائے گی۔ اُس دن ایک نیا دینے والا پکار کر کہے گا کہ: دیکھو قرآن کی کھیتی بونے والوں کے علاوہ ہر بونے والا اپنی کھیتی اور اپنے اعمال کے نتیجے میں مبتلا، و پریشان ہے، لہذا تم قرآن کی کھیتی بونے والے اور اس کے پیروکار بنو، اور اپنے پروردگار تک پہنچنے کیلئے قرآن کو ذیل راہ بناؤ، اور اپنے نفسوں (کو درست کرنے) کے لیے قرآن سے پند و نصیحت چاہو اور اس کے مقابل میں اپنی خواہشوں کو غلط اور فریب خوردہ سمجھو عمل کرو عمل کرو۔“

طریقہ و آدابِ قرأت و مخارجِ حروف

قرآنِ کریم کے پڑھنے میں حروف کا صحیح طریقہ پر ادا کرنا۔ مثلاً "ض" کی جگہ "ظ" نہ ہو جائے۔ وہ حروف جن کی آواز ملتی جلتی ہے مثلاً ض، ظ، ز اور س، ص، ث وغیرہ کو عام طور پر ایک ہی آواز سے پڑھا جاتا ہے جو غلط ہے۔ ان حروف کے فرق کو واضح کرنے کے لیے حسب ذیل اختیار کیا جائے۔

حروف کو ان کے اصل مخارج سے ادا نہ کیا جائے گا تو نمونوں میں تبدیلی واقع ہو جائے گی اور اصل مقصد فرہم ہو جائے گا۔ مثلاً: "علی" کو "ع" کے مخارج سے ادا نہ کیا اور "الف" کے مخارج سے ادا کیا جائے (جیسا عوام میں رائج ہے)، تو وہ "علی" کے بجائے "الی" یا "الابن" جائے گا اور معنی میں تبدیلی واقع ہو جائے گی۔ "علی" کے معنی "اوپر" اور آزا کے معنی خبردار ہو یا آگاہ ہو۔ وغیرہ وغیرہ۔ علاوہ ازیں تلاوت ٹھہر ٹھہر کر کی جانی چاہئے۔ تیزی یا روانی سے تلاوت کرنے میں ایک مفہوم آیت دوسرے مفہوم سے مل کر غلط ہو جاتا ہے۔ مثلاً۔ ایک جملہ ہے کہ:

"روکو مت جلنے دو" اس کو روانی سے پڑھا جائے تو مطلب اثاب میں نکلے گا اور اگر ٹھہر کر پڑھا جائے تو مطلب نفی میں نکلے گا۔ قرآن مجید نے خود فرمایا ہے کہ: **ذَرَّ يَثِيلَ الْفُرَّانِ تَرْتِيلاً** (اور قرآن کو ٹھہر ٹھہر کر پڑھو) (سورہ منزل)

حروف	(حروف کو کیسے ادا کیا جائے) مخارجِ حروف
ع - ھ	دونوں حروف کو ابتداء حلق سے
ح - ح	وسط حلق سے
خ - خ	انتہاء حلق سے
ق	زبان کی جڑ اور اوپر کے تالو سے
ک	ق کے مخارج سے تھوڑا سا ہٹ کر۔ یعنی پہلے
ج - ش - ی	زبان کے درمیان اور اوپر کے تالو کے درمیان سے
ض	زبان کے کنارے اور دانتوں کی گرہ کے قریب سے۔ یعنی تمام کنارے زبان کے لگانے میں بائیں طرف کے اوپر دائروں کی جڑ سے یا دائیں طرف سے۔ لیکن بائیں طرف سے آسان ہے۔
ل	زبان کی نوک کے قریب سے اور اوپر کے تالو سے۔
ر	زبان کے سر اور اوپر کے دانتوں کے نیچے سے۔ ذون کے مخارج کے بعد
ن	زبان کے سر اور اوپر کے دانتوں کے نیچے سے۔
ط	زبان کے سر اور اوپر کے دانتوں کی جڑ سے۔
ظ ز ث	زبان کی نوک اور اگلے دانتوں کے درمیان سے
س ص ذ	زبان کی نوک اور اگلے دانتوں کے درمیان سے
ن	نیچے کے ہونٹ کے اندر اور اوپر کے دانتوں کے کنارے سے
ب ہ و	ہونٹوں کے درمیان سے
ا	فضا و دہن سے۔ یعنی الف دراصل ایک ہیہ کی مانند ہے جو اندر سے نکلتی ہے

(از : القرآن المکرم :)
(سورۃ نازعات علی اعلیٰ الشرح عام)

رُموز و اوقاتِ قرآن

قرآن مجید کی تلاوت کے لیے رُموز و اوقات کا جاننا بجا ضروری ہے تاکہ صحیح طریقے سے تلاوت کی جاسکے۔ طریقہ مندرجہ ذیل ہے۔

رُموز و اوقات	واضح نام	احکام
م	وقف لازم	یہاں ضرور ٹھہرنا چاہیے ورنہ عبارت کا مطلب منشاء الہی کے خلاف ہو جائے گا۔
ط	وقف مطلق	یہاں سے گزرنا نہیں چاہیے، بلکہ بہتر یہی ہے کہ اس پر وقف کر کے مابعد سے ابتدا کی جائے
ج	وقف جائز	یہاں ٹھہرنا اور نہ ٹھہرنا دونوں جائز ہیں۔ لیکن ٹھہرنا بہتر ہے۔
ز	وقف مجوز	یہاں نہ ٹھہرنا بہتر ہے، لیکن ٹھہرنا بھی جائز ہے۔
ص	وقف مُرخص	یہاں ملا کر پڑھنا چاہیے، لیکن تمک جانے کی حالت میں ٹھہرنا جائز ہے۔ "ز" کی نسبت "ص" میں وصل (یعنی ملا کر پڑھنے) کو ترجیح ہے۔
ق	قبل علی الوقت	کہا گیا ہے کہ یہاں وقف ہے۔ لیکن ملا کر پڑھنا بہتر ہے۔
لا	لا وقف علیہ	یہاں ہرگز نہیں ٹھہرنا چاہیے، بلکہ اگر بھولے سے ٹھہر جائے تو مابعد سے دوبارہ ملا کر پڑھنا واجب ہے
قف	قف علیہ	یہاں ٹھہرنا چاہیے۔
سکتہ	سکتہ	اس جگہ آواز کو اس طرح توڑے کہ سانس نہ ٹوٹے۔
وقفہ	وقفہ	لبے سکتہ کی علامت ہے، اس جگہ ذرا دیر تک آواز کو توڑے رکھے، لیکن سانس نہ ٹوٹے۔ سکتہ وصل سے قریب تر ہوتا ہے اور وقفہ وقفہ سے۔
صل	قد وصل	کبھی ملا کر پڑھا جاتا ہے، لیکن وقف کرنا احسن ہے۔
صلے	الوصل اول	یہاں ملا کر پڑھنا بہتر ہے۔
ع	رکوع	جہاں ایک سے زیادہ علامتیں ہوں (مثلاً: زبہ وغیرہ) وہاں اوپر کی علامت کا اعتبار ہے۔ اور اگر ایک سے زیادہ علامتیں ایک سیدھے میں ہوں (مثلاً ص ق وغیرہ) تو آخری علامت کا اعتبار ہوگا۔
○	آیۃ (آیۃ)	رکوع کی نشانی ہے۔ یہاں رکوع ختم ہوتا ہے۔
○	○	آیت کی آیت کو دائرے میں منتقل کیا گیا۔ جو اکثر ختم آیت کے بعد بنایا جاتا ہے۔
○	○	یہ علامت جہاں ہوتی ہے وہاں ٹھہرنا اور نہ ٹھہرنا دونوں جائز ہیں
∴	معانقرہ اربعہ	معانقرہ علامت ہے کہ یہاں دو وقف ہیں۔ ایک کو اختیار کرے۔ اس کے رمز مختلف ہیں۔ کہیں تین نقطے بنا دیے جلتے ہیں، کہیں "منا" بنا دیئے ہیں اور کہیں "معانقرہ" و "ج" لکھتے ہیں۔

