

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

خُلَاصَةُ النَّفَاسِیْدِ

قرآنِ مُبِیْنِ مُتَرَجِّمِ

۱۲ (12)

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

ناشر: پاکِ محرم ایجوکیشن ٹرسٹ

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

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

خُلَاصَةُ النَّفَاسِیْدِ

قرآنِ مُبِیْنِ

پارہ

۱۲

مختلف مکاتبِ فکر قدیم و جدید اہم تفاسیر کا خلاصہ
اور آسان اردو ترجمہ

از ڈاکٹر محمد حسن رضوی

ناشر: پاکِ محرم ایجوکیشن سروسٹریٹ، حیدرآباد
(۲۶۹- بریٹو روڈ - کراچی - فون: ۴۲۳۳۴۳۱)

پندرہ روزہ علمی مہینہ
پیشہ ایگزیکٹو بورڈ آف ایمر حکمرانان

ہیت تصدیق کرنا ہوتی کہ پاک محرم ایجوکیشن ٹرسٹ
کے مطبوعہ پارہ نمبر ۱۲ کا بنور حزناً حزنماً مطالعہ کیا اور
اسے ہر طرح کی اغلاط سے مبرا پایا۔

فیض الرحمن شاہ سعیدی
حافظ فیض احمد شاہ سعیدی
پتہ: رشتہ، پورہ، رولر
کلشن انہال بلاک 11، کراچی

فہرستِ عناوین پارہ ۱۲

صفحہ	ذیلی عناوین	شمار	صفحہ	ذیلی عناوین	شمار
۱۵۲۶	نیت کی اہمیت اور آیت کا پیغام	-۲۱	۱۵۲۹	کتابِ مبین	-۱
۱۵۲۷	دنیا پرستی کے سبب قرآن کی صداقت سے انکار	-۲۲	۱۵۳۰	آیت کا پیغام - نتائج	-۲
۱۵۲۸	ریا کاری کا انجام	-۲۳	۱۵۳۱	روزی اللہ دیتا ہے	-۳
۱۵۲۸	ریا کاری کا علاج	-۲۴	۱۵۳۲	عرش کے معنی	-۴
۱۵۲۹	اللہ کی طرف سے رسالت پر گواہ	-۲۵	۱۵۳۳	آیت کا پیغام، نتائج و تحقیقات	-۵
۱۵۵۰	حضرت رسول اللہ کی صداقت کی انتہا	-۲۶	۱۵۳۴	خدا نے عرش کو کیوں پیدا کیا ؟	-۶
۱۵۵۱	نتائج	-۲۷	۱۵۳۵	احسن عمل	-۷
۱۵۵۲	گمراہ ترین لوگ	-۲۸	۱۵۳۶	عام تفسیر	-۸
۱۵۵۵	خدا پر جھوٹ بولنے کے معنی	-۲۹	۱۵۳۷	مومن اور کافر کے طرزِ عمل کا فرق	-۹
۱۵۵۶	اخبارات کے معنی (قلبی جھکاؤ)	-۳۰	۱۵۳۸	چھوڑے لوگ	-۱۰
۱۵۵۷	حق و دشمنی کی انتہا	-۳۱	۱۵۳۹	خدا کے ارشاد کا مقصد	-۱۱
۱۵۵۸	نذارت و بشارت	-۳۲	۱۵۴۰	صبر کی حقیقت	-۱۲
۱۵۵۹	کیا بشر نبی ہو سکتا ہے	-۳۳	۱۵۴۱	حلال روزی کلمے کی اہمیت	-۱۳
۱۵۶۰	حضرت نوح کی قوم کا قصور	-۳۴	۱۵۴۲	تفسیر صوفیانہ	-۱۴
۱۵۶۱	تفسیر عارفانہ	-۳۵	۱۵۴۳	آیت کا پیغام	-۱۵
۱۵۶۲	نتیجہ یا تعلیم	-۳۶	۱۵۴۴	آیت کا مقصد	-۱۶
۱۵۶۳	ایمان بالمشہادۃ اور مسلمہ وحی	-۳۷	۱۵۴۵	قرآن کی ترتیب مطابق تشریح نہیں	-۱۷
۱۵۶۴	امامت کی پہچان اور ان کے نور	-۳۸	۱۵۴۶	قرآن خدا کا کلام ہے	-۱۸
۱۵۶۵	ہونے کا مطلب	-۳۹	۱۵۴۷	قرآن اللہ کی کتاب ہے	-۱۹
			۱۵۴۸	لفظ "اللہ" کا اعجاز	-۲۰

(ب)

صفحہ	ذیلی عناوین	شمار	صفحہ	ذیلی عناوین	شمار
۱۵۸۷	کوہِ جودی یا کوہِ اراراط ؟	۶۳-	۱۵۶۷	نتائج و تعلیمات	۶۹-
۱۵۸۸	کیا طوفان عالمگیر تھا ؟	۶۴-	"	شفاعت برحق ہے	۷۰-
۱۵۸۹	حضرت نوحؑ کی دعا قبول نہ ہونے کا مطلب ؟	۶۵-	۱۵۶۸	نبی بشر ہوتا ہے فرشتہ نہیں	۷۱-
۱۵۹۱	نافرمانی ؟	۶۶-	۱۵۶۹	اصل ظالم کون ہیں ؟	۷۲-
"	اطاعت ؟	۶۷-	۱۵۷۰	خدا کب کس کو گمراہی میں چھوڑتا ہے	۷۳-
"	حضرت نوحؑ کی کمالِ اطاعت	۶۸-	"	انبیاء بڑے بڑے دعوے نہیں کرتے	۷۴-
۱۵۹۲	حضرت نوحؑ کی دعا کا مقصد ؟	۶۹-	۱۵۷۱	خدا اگر گمراہ کرتا نہیں گمراہی کی سزا دیتا ہے	۷۵-
"	خدا کے فرمانے کا مقصد ؟	۷۰-	"	آیت کا مفہوم	۷۶-
۱۵۹۳	خدا سے حضرت نوحؑ کی معافی و معذرت	۷۱-	"	انسانوں کی قسمیں	۷۷-
۱۵۹۴	برکت کے معنی	۷۲-	۱۵۷۳	نصیحت کا خوبصورت انداز	۷۸-
۱۵۹۵	مومن کی شانِ بان	۷۳-	۱۵۷۴	عذاب کب آیا ؟	۷۹-
۱۵۹۶	آیت کا پیغام	۷۴-	"	حضرت نوحؑ پر غلط الزام	۸۰-
۱۵۹۷	عالم الغیب صرف خدا کی ذات ہے	۷۵-	۱۵۷۵	مہلت کب تک دی جاتی ہے	۸۱-
۱۵۹۸	قوموں کا اصل مرض	۷۶-	"	کشتی نوحؑ پر تحقیق	۸۲-
۱۶۰۰	نتائج	۷۷-	۱۵۷۷	پیغمبر خدا کا مذاق اڑانے والوں کا انجام	۸۳-
۱۶۰۱	آیت کا پیغام	۷۸-	"	تحقیقی نتیجہ	۸۴-
"	مال اور اولاد کی وسعت کا طریقہ	۷۹-	۱۵۷۹	طوفانِ نوحؑ کی ابتداء	۸۵-
۱۶۰۲	کافروں کی ذہنیت	۸۰-	۱۵۸۰	ایک غلطی کا ازالہ	۸۶-
"	حضرت ہودؑ کی دلیل	۸۱-	۱۵۸۱	تسویرِ نوحؑ	۸۷-
۱۶۰۳	جاہلی ذہنیت اور اس کا منہ توڑ جواب	۸۲-	۱۵۸۳	مومن کی نشانِ بان	۸۸-
۱۶۰۴	حضرت ہودؑ کے فرمانے کا مطلب ؟	۸۳-	"	آیت کا مفہوم	۸۹-
۱۶۰۵	توحید کی حقیقت بزبانِ حضرت ہودؑ	۸۴-	۱۵۸۴	حضرت نوحؑ کے بیٹے پر تحقیق	۹۰-
۱۶۰۷	انبیاء و اولیاء کے دشمن اور دوست	۸۵-	۱۵۸۵	حضرت نوحؑ کے طوفان کی شدت	۹۱-
۱۶۰۸	ایک کا انکار سب کا انکار	۸۶-	۱۵۸۶	توکل کے معنی	۹۲-

(ج)

صفحہ	ذیلی عناوین	شمار	صفحہ	ذیلی عناوین	شمار
۱۶۳۱	بدفطرتی کی انتہا	-۱۰۸	۱۶۱۱	جاہلیت کا مہنت گری کے نظام کا	-۸۷
۱۶۳۲	اسباب ظاہری سے تشکک شرک نہیں	-۱۰۹		فلسفہ اور اس کا ابطال	
۱۶۳۳	حضرت لوطؑ کی زوجہ	-۱۱۰	۱۶۱۳	قومِ شُرود کا تعارف	-۸۸
۱۶۳۴	سہارا محبِ آخرت میں ہمارے ساتھ ہوگا	-۱۱۱	۱۶۱۴	منکرینِ حق کی غلط توقعات	-۸۹
۱۶۳۵	محب کی پہچان ؟	-۱۱۲	۱۶۱۵	خاص رحمت اور واضح دلیل	-۹۰
۱۶۳۶	حضرت لوطؑ کی قوم پر عذاب	-۱۱۳	۱۶۱۶	نسبت کی اہمیت اور غیر اللہ کی	-۹۱
۱۶۳۷	امتِ مسلمہ کی تنبیہ	-۱۱۴		تعظیم کا شرک نہ ہونا۔	
۱۶۳۸	ناپ تول میں کمی کی سزا	-۱۱۵	۱۶۱۷	عقربا کے معنی اور قدر کی نحوست	-۹۲
۱۶۳۹	میں ہی بقیۃ اللہ ہوں	-۱۱۶	"	دو شقی ترین آدمی (الحدیث)	-۹۳
۱۶۴۰	قومِ شعیبؑ کی کٹھ ججتی	-۱۱۷	۱۶۱۸	عذابِ الہی کا انجام	-۹۴
۱۶۴۱	اسلام کا فلسفہ	-۱۱۸	۱۶۱۹	حضرت ابراہیمؑ کا تعارف	-۹۵
۱۶۴۲	انبیاء کرامؑ کا اندازِ بیان	-۱۱۹	۱۶۲۰	سلام کرنا فرشتوں کا طریقہ ہے۔	-۹۶
۱۶۴۳	حضرت شعیبؑ اپنی قوم کو گیزی ہوئی	-۱۲۰	"	سلام کرنا اللہ کا طریقہ ہے۔	-۹۷
۱۶۴۴	انتوں پر عذاب سے متنبہ کرو رہیں	-۱۲۱	۱۶۲۱	حضرت ابراہیمؑ کے خون کی وجہ	-۹۸
۱۶۴۵	خدا کی رحمت میں ماعافیاں اور محبت	-۱۲۲	"	خون کا ملین کو بھی ہوتا ہے	-۹۹
۱۶۴۶	آیت کا پیغام	-۱۲۳	۱۶۲۲	حضرت سارہ کے ہنسنے کی وجوہات	-۱۰۰
"	حضرت رسولؐ کا استغفار	-۱۲۴	۱۶۲۳	تعجب انگیز خبر	-۱۰۱
۱۶۴۷	حضرت شعیبؑ خطیبِ الانبیاء تھے	-۱۲۵	۱۶۲۴	ملائکہ غیر نبی سے بھی گفتگو کرتے ہیں	-۱۰۲
۱۶۴۸	انتظار کرو	-۱۲۶	"	اہل البیت	-۱۰۳
۱۶۴۹	سبق	-۱۲۷	۱۶۲۵	حضرت ابراہیمؑ کا خدا سے جھگڑنا	-۱۰۴
۱۶۵۰	امام دنیا آخرت میں بھی امام ہوگا	-۱۲۸	۱۶۲۶	میری بیٹیوں سے مراد	-۱۰۵
۱۶۵۱	غور و فکر اور عبرت کا مقام دنیا ہے	-۱۲۹	۱۶۲۷	مہمان کی عزت	-۱۰۶
۱۶۵۲	مسئلہ شفاعت	-۱۳۰	۱۶۲۸	سبق ۱۔ سبق ۲	
۱۶۵۳	بدبختی کی علامات	-۱۳۱	۱۶۲۹		
۱۶۵۴			۱۶۳۰		

(۵)

صفحہ	ذیلی عناوین	شمار	صفحہ	ذیلی عناوین	شمار
۱۶۸۸	اللہ سے کوئی چیز پوشیدہ نہیں	۱۵۵	۱۶۵۹	ازلی نیک نخبی کی علامات	۱۳۱-۱۳۱
"	معرفتِ خداوندی	۱۵۶	۱۶۶۲	عذابِ قبر اور جنتِ برزخی کا ثبوت	۱۳۲
۱۶۸۹	مسئلہ علمِ غیب	۱۵۷	۱۶۶۳	شُرک کا مذہب قطعی طور پر باطل ہے	۱۳۳
۱۶۹۰	سورۃ یوسف کے روحانی خواص	۱۵۸	۱۶۶۷	استقامت کے اعلیٰ معنی	۱۳۴
۱۶۹۱	سورۃ یوسف	۱۵۹	"	غلط نتیجہ	۱۳۵
۱۶۹۲	"قرآن" کے لفظ کا تحقیق	۱۶۰	۱۶۶۸	صاحبِ استقامت کے اوصاف	۱۳۶
"	عربی میں نازل ہونے کا اصل مطلب	۱۶۱	۱۶۶۹	ظالم کی مذمت	۱۳۷
۱۶۹۳	شانِ نزول	۱۶۲	۱۶۷۱	شانِ نزولِ آیت	۱۳۸
۱۶۹۴	قرآن کا بہترین قصہ	۱۶۳	۱۶۷۲	نماز کے فوائد	۱۳۹
۱۶۹۴	حضرت یوسفؑ کا تجارت	۱۶۴	۱۶۷۲	نیکیاں بڑائیوں کو ختم کر دیتی ہیں	۱۴۰
۱۶۹۷	حضرت یوسفؑ کے خواب کی تعبیر	۱۶۵	۱۶۷۳	استغفار	۱۴۱
"	سجدہ کرنے کے دوسرے معنی	۱۶۶	"	قرآنی اوقاتِ نماز	۱۴۲
۱۶۹۸	انبیاء کے خواب	۱۶۷	۱۶۷۵	نکتہ	۱۴۳
"	خواب کی تین قسمیں - ستاروں کے نام	۱۶۸	"	سب سے زیادہ بخشش والی آیت	۱۴۴
۱۶۹۹	برادرانِ یوسفؑ کے نام	۱۶۹	۱۶۷۶	آیت کا پیغام	۱۴۵
"	حضرت یوسفؑ کے بھائیوں و بہنوں کی عبرت	۱۷۰	۱۶۷۷	نماز - محمدؐ و آلِ محمدؐ کی محبت	۱۴۶
۱۷۰۰	پتھے خواب کی اہمیت	۱۷۱	۱۶۷۸	صبر سے کام لیجئے	۱۴۷
"	نتیجہ - تقیہ کا جواز	۱۷۲	"	صبر کی اقسام	۱۴۸
۱۷۰۱	تاویل الاحادیث کا مطلب	۱۷۳	۱۶۷۹	توکل کے معنی	۱۴۹
۱۷۰۲	اتمامِ نعمت کے معنی	۱۷۴	۱۶۸۰	نتیجہ	۱۵۰
۱۷۰۳	سورۃ یوسفؑ رسولِ اکرمؐ کی صداقت کی دلیل ہے۔	۱۷۵	۱۶۸۱	پیغام	۱۵۱
"	آنحضرتؐ کی فضیلت	۱۷۶	۱۶۸۳	آیت کا پیغام اور نتیجہ	۱۵۲
"	ضلل سے مراد	۱۷۷	۱۶۸۴	اعتراض - کا۔ جواب	۱۵۳
۱۷۰۴			۱۶۸۶	مسئلہ جبر و اختیار	۱۵۴

صفحہ	ذیلی عناوین	شمار	صفحہ	ذیلی عناوین	شمار
۱۷۲۶	کمالِ یوسفی	۱۹۹	۱۷۰۵	توحید کا غلط تصور	۱۷۸
"	حضرت یوسفؑ اور زلیخا کا مکالمہ	۲۰۰	"	نتیجہ	۱۷۹
۱۷۲۷	حضرت یوسفؑ نے رب کس کو کہا؟	۲۰۱	۱۷۰۸	حضرت یوسفؑ کنوں میں بھی بڑے	۱۸۰
۱۷۲۸	دعوتِ گناہ پر حضرت یوسفؑ کا پہلا دفاع	۲۰۲		مطمئن تھے	
۱۷۲۹	حرام کاری سے رکنے کا دوسرا طریقہ	۲۰۳	۱۷۰۹	کنوں کے اندر حضرت یوسفؑ کی دعا	۱۸۱
۱۷۳۰	حضرت یوسفؑ نے کیا ارادہ فرمایا؟	۲۰۴	۱۷۱۲	مشیتِ خداوندی میں چون چراگ لگنے نہیں تو	۱۸۲
۱۷۳۱	عصمتِ حضرت یوسفؑ کی دلیل	۲۰۵	۱۷۱۳	حضرت یعقوبؑ کا کشف اور حضرت یوسفؑ	۱۸۳
"	انبیاءِ کرام کی عصمت کی نوعیت	۲۰۶		سے محبت -	
۱۷۳۳	فعلِ حرام سے گریز	۲۰۷	۱۷۱۴	قرآن اور بائبل میں فرق	۱۸۴
"	نتیجہ ۱	۲۰۸	"	حضرت یوسفؑ کو خدا کی تسلی	۱۸۵
"	نتیجہ ۲	۲۰۹	۱۷۱۵	حضرت یوسفؑ کی دُعا	۱۸۶
۱۷۳۴	عصمتِ انبیاء پر خدائی اہتمامِ نتیجہ ۳	۲۱۰	۱۷۱۷	حضرت یعقوبؑ کا گریہ و غم کرنا -	۱۸۷
"	حضرت یوسفؑ کی عصمت کا واقعاتی ثبوت	۲۱۱	۱۷۱۸	بے صبری کے معنی	۱۸۸
۱۷۳۵	نتیجہ آیت	۲۱۲	"	صبرِ جمیل کے حصول کا طریقہ	۱۸۹
۱۷۳۷	عورت کا مکر بڑے غضب کا ہوتا ہے	۲۱۳	۱۷۱۹	صابرین کا اجر و ثواب	۱۹۰
۱۷۳۸	قرآن کا پرانی آسمانی کتابوں سے تعلق؟	۲۱۴	۱۷۲۰	حضرت یوسفؑ کی تاقدری	۱۹۱
۱۷۳۹	عشق اور عشق میں ناکامی	۲۱۵	۱۷۲۱	نتیجہ - تقیہ کا جواز	۱۹۲
"	عشق کا استعمال اللہ کے لیے جائز نہیں	۲۱۶	۱۷۲۲	حضرت یوسفؑ کا بچنا	۱۹۳
۱۷۴۰	میلکِ کریمؑ کا مطلب؟	۲۱۷	۱۷۲۳	ترتیبِ حضرت یوسفؑ کا بند و بست	۱۹۴
"	حُسنِ یوسفؑ	۲۱۸	"	خدا کی برکتوں کا نزول	۱۹۵
۱۷۴۳	دلیلِ عصمتِ حضرت یوسفؑ اور میرا فضیلت	۲۱۹	۱۷۲۴	حکمت اور علم کا اصل مطلب	۱۹۶
۱۷۴۵	عظمت و کردارِ نبوت	۲۲۰	۱۷۲۵	عسک کی فضیلت	۱۹۷
۱۷۴۶	حضرت یوسفؑ کے امتحان کے مقاصد	۲۲۱	"	تفسیرِ عارفانہ	۱۹۸
"	مہیبتِ گوناہ پر ترجیح دینا اور ہمدردی کے صفات	۲۲۲			

شمار	ذیلی عناوین	شمار	صفحہ	ذیلی عناوین	شمار
۱۷۶۱	انبیاء کرام کی معرفت	۲۴۵	۱۷۶۶	اعتراض اور اس کا جواب	۲۲۳
۱۷۶۲	شکر کا اذکار اور اعلیٰ ترین طریقہ	۲۴۶	۱۷۶۷	نتائج - عارفوں نے نتیجہ نکالا۔	۲۲۴
"	آیت کا پیغام	۲۴۷	۱۷۶۸	کردار کی مضبوطی	۲۲۵
۱۷۶۳	دینِ توحید سب سے قدیم دین ہے	۲۴۸	"	بلا بھی نعمت ہو جاتی ہے	۲۲۶
۱۷۶۴	جھوٹ بولنے اور نبی سے مزاح کرنے کا انجام -	۲۴۹	"	حضرت یوسفؑ کو قید کیوں کیا؟	۲۲۷
۱۷۶۵	انبیاء و اولیاء کے اختیارات	۲۵۰	۱۷۶۹	اصل بڑائی خدا کے لیے ہے۔	۲۲۸
۱۷۶۶	حضرت یوسفؑ کا ترکِ اولیٰ	۲۵۱	"	انبیاء کا طریقہ	۲۲۹
۱۷۶۷	سب سے زیادہ گریہ کرنے والے پانچ ہیں	۲۵۲	۱۷۷۱	کشادگی کے لیے دعا حضرت یوسفؑ	۲۳۰
"	ایک غلط روایت	۲۵۳	"	حضرت یوسفؑ کی اخلاقی فتح	۲۳۱
۱۷۶۸	حضرت یوسفؑ کی دعاء	۲۵۴	۱۷۷۳	جابر بادشاہوں کی بر معاشیاں	۲۳۲
۱۷۶۹	خوالوں کی قسمیں	۲۵۵	"	خدا نے حضرت یوسفؑ کو علمِ تعبیر خواب عطا فرمایا	۲۳۳
۱۷۷۰	انبیاء کرام کی عظمت و کردار	۲۵۶	"	حضرت یوسفؑ قیدیوں کی نظر میں	۲۳۴
۱۷۷۱	نکتہ - نتائج	۲۵۷	۱۷۷۴	محسن کی تین نشانیاں	۲۳۵
۱۷۷۲	انبیاء کرام کا حلم، ہمدردی اور کمالِ صبر	۲۵۸	۱۷۷۵	قیدیوں کا پیغام توحید سنانا۔ اور	۲۳۶
"	قیامت خیز قحط اور اس سے بچاؤ	۲۵۹	"	وقت کا بہترین استعمال	۲۳۷
۱۷۷۳	قرآن اور بائبل کا مقابلہ	۲۶۰	۱۷۷۶	نتائج	۲۳۸
"	تلمود کی غلط بیانی	۲۶۱	"	عربی ادب میں "ترک کرنے" کے معنی	۲۳۹
۱۷۷۴	"یَغَاثُ" کے معنی	۲۶۲	۱۷۷۷	لوٹ - تیسرا نتیجہ - چوتھا نتیجہ	۲۴۰
۱۷۷۵	حضرت یوسفؑ کی حکمت عملی 'عالیٰ طرفی اور شرافت	۲۶۳	۱۷۷۸	حضرت یوسفؑ کی انوکھی عظیم شرافت	۲۴۱
۱۷۷۶	مصر کی عورتوں اور زینحائی گواہی اور حضرت یوسفؑ کی صداقت	۲۶۴	۱۷۷۹	حضرت یوسفؑ کا خوبصورت استدلال	۲۴۲
۱۷۷۷	یہ جملہ کس کا ہے؟	۲۶۵	۱۷۸۰	وحدۃ الوجود	۲۴۳
۱۷۸۲	نتائج اور پیغام -	۲۶۶	"	انبیاء کا طریقہ زندگی	۲۴۴
				انبیاء کرام کی شرافت اور حکمت	۲۴۵

(پارہ) وَمَا مِنْ دَابَّةٍ (۱۲)

وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ (۶) اور زمین میں چلنے پھرنے والا کوئی ایسا
 إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ نہیں ہے کہ جس کی روزی اللہ کے ذمے
 مُسْتَقَرَّهَا وَ مُسْتَوْدَعَهَا نہ ہو، اور جس کے بالے میں وہ (اللہ) یہ
 كُلِّ فِي كِتَابٍ مُبِينٍ ۱۰ جانتا ہے کہ وہ کہاں رہتا ہے، اور وہ
 کہاں ٹھہرایا (ذقنایا) جاتا ہے۔ (یہ) سب کچھ ایک صاف کھلے ہوئے رجسٹر
 (لوح محفوظ) میں درج ہے۔

”کتاب مبین“ یعنی ”صاف صاف“ کھلے ہوئے واضح انداز میں لکھی ہوئی کتاب“
 سے مراد ”لوح محفوظ“ ہوا کرتی ہے۔ (تفسیر تبيان، جلالین، فتح الرحمن)
 قرآن میں اسی کتاب لوح محفوظ کے لیے فرمایا: ”لَا رُطْبُ وَلَا يَأْبِسُ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ“
 یعنی: ”کوئی خشک وتر ایسا نہیں ہے جو اس صاف صاف لکھی ہوئی واضح کھل کتاب میں موجود نہ ہو“
 * عام طور پر یہ آیت قرآن مجید کے لیے پڑھی جاتی ہے، لیکن حقیقتاً یہ آیت ”لوح محفوظ“ کی
 صفت بیان کر رہی ہے۔ اس لیے سمجھنا کہ قرآن میں ہر چیز کا بیان موجود ہے، غلط ہے (البتہ ہر چیز
 کا بیان لوح محفوظ میں ضرور موجود ہے) * (فضل الخطاب)
 ”مُسْتَقَرَّ“ یعنی ”قیام کی جگہ“ سے مراد مستقل رہنے کی جگہ ہے۔ — اور

"مستودع" یعنی ٹھہرائے جانے کا مقام "عارضی قیام کی جگہ کو کہتے ہیں۔
* --- (فصل الخطاب)

* شاہ عبدالقادر صاحب نے لکھا: "جہاں ٹھہرتا ہے (وہ) بہشت یا دوزخ (ہے)۔ جہاں سونپا جاتا ہے (وہ) اُس کی قید (ہے) * ... (موضع القرآن)

* شاہ ولی اللہ صاحب نے لکھا کہ "مستقر" سے مراد "گھر" ہے اور "مستودع" سے مراد صلب پدربیا رحم مادر ہے۔ * ... (فتح الرحمن)

* کیونکہ اس سلسلے میں کوئی حدیث نہیں آئی اس لئے ہر بیان قیاس آرائی پر مبنی ہے جو کسی نہ کسی لحاظ سے صحیح تو ہے مگر بالکل مستند نہیں۔ * (فصل الخطاب)

آیت کا پیغام | یہ ہے کہ ادنیٰ سے ادنیٰ اور حقیقہ سے حقیقہ مخلوق کے لیے بھی رزق کا سامان خدا ہی فراہم کرتا ہے۔ مگر آیت کا مطلب یہ ہے کہ انسان اسباب رزق کو تلاش ہی نہ کرے۔ مطلب صرف یہ ہے کہ (۱) وہ جان لے کہ اصل رزق دینے والا خدا ہے یعنی رزق طے کرنے کا اصل سبب مبداء اور منتہا صرف خدا ہے۔ اور یہ بھی سمجھے کہ (۲) خدا نے اپنے فضل و کرم کی وجہ سے اپنے اوپر یہ بات لازم کر لی ہے کہ وہ ہمیں رزق عطا فرمائے گا۔ ورنہ کوئی اور طاقت خدا کو ایسا کرنے پر مجبور نہیں کر سکتی۔ * --- (ماجدی)

نتیجہ | اہل عرفان نے توبہ نکالا کہ اس عقیدے کے ساتھ کہ اصل رازق خدا ہے، اسباب رزق کو تلاش کرنا توکل کے منافی نہیں۔ مگر ہر حال میں خدا پر بھروسہ کرنا اور اس کا شکر ادا کرتے رہنا اور اُس سے قلبی تعلق برقرار رکھنا ضروری ہے۔ * --- (تھاوی)

* دَابَّة سے مراد ہر زندگی رکھنے والی ذات ہے۔ مراد تمام حیوانات ہیں۔ * ... (تفسیر کبیر)

روزی اللہ دیتا ہے

حضرت انسؓ فرماتے ہیں کہ: میں ایک دن حضرت رسولِ خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جنگل کی طرف نکلا۔ میں نے دیکھا کہ ایک پرندہ بلند آواز سے کچھ کہہ رہا ہے۔ حضور اکرم نے یہ دیکھ کر مجھ سے دریافت فرمایا: بتاؤ یہ پرندہ کیا کہہ رہا ہے؟ میں نے عرض کیا کہ خدا اور اس کا رسولؐ ہی بہتر جانتے ہیں۔

آپؐ نے فرمایا: یہ کہہ رہا ہے کہ: "اے اللہ! تو نے مجھے اندھا بنایا، میری آنکھیں چھین لیں، اب مجھے اپنے فصل و کرم سے کچھ عنایت فرما، میں بھوکا ہوں!"

حضرت انسؓ فرماتے ہیں کہ ابھی ہم وہیں کھڑے تھے کہ ایک مڈی اڑتی ہوئی آئی اور اس بھوکے پرندے کے منہ میں داخل ہو گئی۔ پھر وہ پرندہ کچھ مزید زور زور سے بولنے لگا۔ حضور اکرمؐ نے مجھ سے پوچھا: بتاؤ اب یہ کیا کہہ رہا ہے؟ میں نے عرض کی: میں نہیں جانتا۔

آپؐ نے فرمایا: یہ کہہ رہا ہے: "الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَمْ يُبْسِ مِنْ ذَكَرِكُمْ،" تمام تعریف اللہ کے لیے ہے جو اپنے یاد کرنے والے کو نہیں بھولتا۔

حضور نے فرمایا: مَنْ تَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ كَفَاهُ؛ جو اللہ پر بھروسہ کرتا ہے خدا اس کی کفایت کرتا ہے۔ *... (روح البیان)

* حضرت امام سیدنا حسین بن علیؑ کی تلوار پر چار کلمات لکھے ہوئے تھے:

۱- الرِّزْقُ مَقْسُومٌ : رزق تقسیم ہو چکا ہے۔

۲- الْحَرِيصُ مَحْرُومٌ : حریص ہمیشہ محروم رہتا ہے۔

۳- الْبَخِيلُ مَذْمُومٌ : بخیل بد بخت اور بُرا آدمی ہے۔

۴- الْحَمَّاسُ مَعْمُومٌ : حد کرنے والا ہمیشہ غم میں مبتلا رہتا ہے۔ *... (روح المعانی)

وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ لِيَبْلُوكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا وَلَئِنْ قُلْتُمْ إِنَّكُمْ مَبْعُوثُونَ مِنْ بَعْدِ الْمَوْتِ لَيَقُولَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ ۝

اور وہی (خدا) ہے جس نے آسمانوں و زمین کو چھ دنوں (رحلوں) میں پیدا کیا، اس حالت میں کہ اُس کی سلطنت (پانی پر تھی) تاکہ تمہارا امتحان لیکر دیکھے کہ تم میں کون سب سے اچھا کام کرنے والا ہے۔ اور اگر آپ کہیں گے کہ تم لوگ مرنے کے بعد دوبارہ اُٹھائے جاؤ گے، تو جو کافر ہیں، وہ ضرور کہیں گے کہ: ”یہ تو سوائے کھلے ہوئے جادو کے، کچھ بھی تو نہیں۔“

عرش کے معنی

عربی اصطلاح میں عرش کے معنی تختِ شاہی کے ہوتے ہیں

جیسا کہ خود قرآن میں حضرت یوسفؑ کے لیے ارشاد ہوا: ”وَرَفَعَ الْبُيُوتَ عَلَى الْعَرْشِ“ یعنی

(حضرت یوسفؑ نے) اپنے ماں باپ کو عرش (تختِ شاہی) پر اونچا بٹھایا۔

اور قرآن میں دوسری جگہ حضرت سلیمانؑ نے حضرت بلقیس سے پوچھا: ”أَهَكَذَا عَرْشُكَ“

یعنی: کیا تمہارا عرش (تختِ سلطنت) بھی ایسا ہی ہے؟

* (نزہۃ القلوب از علامہ سبستانی)

* خدا کے عرش کی حقیقت ہم اس سے زیادہ اور کچھ نہیں سمجھ سکتے کہ یہ ایک مقام ہے جہاں

خدائی احکامات جاری ہوتے ہیں اور فرشتے اُن احکامات کو پڑھ کر عمل کرتے ہیں۔ عرشِ الہی سے ہرگز یہ

مراد نہیں ہو سکتی کہ وہ کوئی تخت ہے جس پر خدا بیٹھا ہوا ہے۔ ایسا سوچنا بھی کفر ہے۔ اس لیے کہ

اس کے معنی خدا کو محدود بھی کرنا ہے اور مجسم بھی۔ جبکہ خدا حدود اور تجسیم سے بلند و بالا ہے۔

غرض قرآن میں جہاں بھی عرشِ الہی کا ذکر آیا ہے اُس خدا کی سلطنت، مملکت اور اقتدار مراد ہے۔ بیٹھنے کی جگہ مراد نہیں۔

* (لغات القرآن لغتان جلد ۳ ص ۲۶۵ تا ۲۶۷)

* حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت ہے کہ: خدا کے عرش کا پانی پر ہونے سے مراد خدا کا علم ہے۔ جن لوگوں نے یہ سمجھا کہ خدا کا تخت پانی پر تیر رہا تھا (اور خدا اُس تخت پر تشریف فرما تھا) وہ جھوٹے ہیں۔ اس سے تو خدا ایسی چیز بن گیا جسے کوئی اٹھالے۔ اس طرح خدا میں مخلوق کی صفت ثابت ہو گئی۔ اور عقل بتاتی ہے کہ جو چیز کسی کو اٹھالے وہ قوت میں زیادہ ہوتی ہے۔ (اس طرح اس تفسیر سے ثابت ہوا کہ پانی خدا سے زیادہ طاقتور ہے کہ اُس نے معاذ اللہ خدا کو تخت سمیت اٹھائے رکھا تھا۔) * (تفسیر صافی ص ۲۳۱ بحوالہ کافی اور التوجید)

* خدا کا فرمانا: لِيَبْلُوكُمْ... یعنی "امتحان لینے کے لیے تمہارا؟" تو امتحان لینے کے دو مقاصد ہوا کرتے ہیں۔ (۱) امتحان لینے والا اُس شخص کی صلاحیتوں سے باخبر ہو جائے۔ (۲) جس کا امتحان لیا جائے اُس کو اُس کی صلاحیتیں بتادی جائیں۔ یہاں امتحان کا مقصد یہی دوسرا مقصد ہے۔ کیونکہ خدا تو ہر شخص کی تمام صلاحیتوں سے از خود واقف ہے کہ وہی اُن کا عطا کرنے والا ہے۔ * (لغات القرآن نعمانی جلد ۱ صفحہ ۱۰۰)

اس طرح امتحان لینے کا مقصد اتمام حجت ہے تاکہ جس کو سزا دی جائے اُس کو قائل کر کے سزا دی جائے، اور جس کا مرتبہ بڑھایا جائے اُسے کو قی نا انصافی نہ سمجھے۔

* اور خدا کا ارشاد فرمانا کہ: تمہیں اس لیے پیدا کیا ہے تاکہ تمہیں آزما کر دیکھے کہ تم میں کون بہتر عمل کرنے والا ہے؟ اس سے مراد یہ ہے کہ تمہیں اخلاقی ذمے داریوں کا بوجھ اٹھانے کے لیے پیدا کیا گیا ہے تاکہ یہ دیکھا جائے کہ تم میں سے کون خدا کے دیے ہوئے اختیارات کو جو اُس کی امانت ہیں، کس طرح استعمال کرتا ہے؟ اگر انسان کی تخلیق کی تہ میں یہ مقصد نہ ہوتا تو پھر انسان کو اختیارات دینا بے معنی ہو جاتا۔ نیز یہ کہ انسان پر اخلاقی ذمے داریوں کا بوجھ لادنے کے بعد اُس کا حساب کتاب نہ کیا جاتا، تو پھر تخلیق کا سارا کارخانہ بالکل مہمل ہو جاتا۔

اور کافروں کا یہ کہنا کہ: "یہ قرآن مزج جادوگری ہے۔" اس کا مطلب یہ ہے کہ: "یہ کفار

دُنیا کی لذتوں میں اتنے مگن ہیں کہ وہ زندگی کے مقصد کو سنجیدگی سے سننے کو بھی تیار نہیں ہیں جب قرآن خود ان کے وجود کی غرض و غایت بتاتا ہے تو وہ اصقوں کی طرح قہقہے اُڑاتے ہیں۔ پھر رسولؐ پر بھبتیاں بھی کستے جاتے ہیں کہ شیخ شخص تو جاو دو گروں جیسی بے معنی باتیں کر رہا ہے۔ (معاذ اللہ) * (تفسیر القرآن)

یہ سب اس لیے ہے کہ وہ زندگی کی حقیقت کو سنجیدگی سے سمجھنا ہی نہیں چاہتے۔ قرآن کے نزدیک جاہل صفت وہ نہیں ہوتا جو نہیں جانتا، بلکہ جاہل وہ ہوتا ہے جو حقیقتوں کو جانتا ہی نہیں چاہتا۔ * (مؤلف)

آیت کا پیغام

مطلب یہ ہے کہ آسمانوں اور زمین کی تخلیق کے بعد تم انسانوں کو پیدا کیا تاکہ تمہارا امتحان لے۔ * (شاہ ولی اللہ)

* دوسری تشریح یہ ہے کہ خدا نے یہ سب چیزیں صفت اس لیے پیدا کی ہیں تاکہ تمہارا امتحان لے کہ تم ان سب چیزوں کو صحیح طور پر استعمال کرتے ہو یا غلط طور پر۔ * (جلالین)

نتائج و تحقیقات

محققین نے نتیجہ نکالے کہ (۱) مومن اور کافر میں فرق یہ ہے کہ مومن اپنے آج کو کل سے وابستہ سمجھتا ہے (۲) مومن زندگی کو بے مقصد نہیں سمجھتا۔ (۳) مومن مرنے کے بعد زندہ ہونے کو حق جانتا ہے * (کشان، بحر، بیضاوی)

خدا نے عرش کو کیوں پیدا کیا؟

(۱) خاص فرشتوں کو عرش کے قریب آنے کی عزت دینے کیلئے فرمایا: فرشتوں کو دیکھو کہ وہ عرش کو گھیرے ہوئے ہیں۔ (۲) اپنی قدرت کا مرکز اور اظہار کیلئے۔ (۳) اپنے احکام جاری کرنے کیلئے۔ (۴) حضورؐ کی شان اور منزلت دکھانے کیلئے۔ (۵) اولیاءِ خدا کی عظمت بتانے کیلئے، اس لیے کہ اولیاءِ خدا کے اعمال عرشِ الہی پر جمع ہوتے ہیں۔ (۶) عرش ملائکہ کیلئے شیشے کی طرح ہے جس میں وہ خدا کے خاص جلو، احکامات اور لوگوں کے اعمال دیکھتے ہیں۔ * (روح المعانی)

احسن عمل

وہ عمل ہے جو عقل و فہم سے خالص اللہ کیلئے انجام دیا جائے حضورؐ نے فرمایا: "أَحْسَنُ عَمَلًا" ای احسن عقلاً و ادوعاً عن محارم اللہ: (وہ عمل جو بہتر عقل سے انجام دیا جاوے اور محارم و برائی سے رکھے)

وَلٰكِنْ اٰخَرْنَا عَنْهُمْ الْعَذَابَ (۸) اور اگر ہم اُن کی سزا کو ایک مقررہ گئے چُنے
 اِلٰى اُمَّةٍ مَّعْدُوْدَةٍ لِّیَقُوْلُوْنَ
 مَا یَحِیْسُهُ اِلَّا یَوْمَ یَاْتِیْهِمْ
 لَیْسَ مَصْرُوْفًا عَنْهُمْ وَحَاقَ
 بِیْهِمْ مَّا كَانُوْا یَسْتَهْزِءُوْنَ ۝
 چھینے سے پھرنے والا نہیں ہوگا۔ پھر تو وہی عذاب اُن کو اگھیسے گا جس کا وہ مذاق اڑا
 گروہ کے آنے تک کے لیے ٹال دیں گے تو وہ یہ
 ضرور کہیں گے کہ: "آخر کس چیز نے اُس (عذاب)
 کو روک رکھا ہے؟" تو اُس رکھو کہ جس روز
 بھی اُس عذاب کا وقت آگیا تو پھر وہ کسی کے
 پھینے سے پھرنے والا نہیں ہوگا۔ پھر تو وہی عذاب اُن کو اگھیسے گا جس کا وہ مذاق اڑا

رہے ہیں۔

" اُمَّةٍ " کے لغوی معنی ایسی جماعت کے ہیں جس میں اتحاد ہو۔ خواہ یہ اتحاد کسی بھی بنیاد پر
 کیوں نہ ہو۔ * (لغات القرآن لغات جلد ۱ صفحہ ۲۲۴)

* حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت ہے کہ جناب رسول خدا نے فرمایا کہ یہاں اُمَّةٍ مَّعْدُوْدَةٍ
 یعنی: " ایک مقررہ گئے چُنے گروہ " سے اصل مراد حضرت امام محمدی علیہ السلام اور اُن کے اصحاب ہیں۔ اُن کی
 تعداد اصحابِ بدر کی تعداد کے برابر ہوگی۔ (یعنی: ۳۱۳) * (تفسیر صافی ص ۳۳۱ بحوالہ تفسیر عاشی)
 * حضرت امام محمد باقر علیہ السلام سے روایت ہے کہ جناب رسول خدا نے بھی یہی تفسیر فرمائی، پھر فرمایا کہ
 خدا کی قسم امام محمدی علیہ السلام کے اصحاب ایک ساعت میں اس طرح (اُن کے گرد) جمع ہو جائیں گے جیسے موسم
 بہار کے بادلوں کے ٹکڑے (یکایک اِن واحد میں جمع ہو جاتے ہیں)۔ * (اکافی - تفسیر مجمع البیان)
 عام تفسیر | :- ایک مقررہ مدت مراد گنی ہوتی مقررہ مدت - * (شاہ ولی اللہ - تفسیر تہذیب)

* جاہلی ذہنیت کی ترجمانی کی جا رہی ہے کہ ان کافروں کی عجیب الٰہی عقل ہے کہ جب ہم اپنے عذاب کو روکتے ہیں
 تاکہ یہ اپنی اصلاح کر سکیں، تو یہ احمق طنز کہتے ہیں کہ آخر وہ عذاب جس کا وعدہ کیا گیا ہے، کب آئے گا؟ اُس کے
 آنے میں دیر کیا ہے؟ حالانکہ عذاب میں تاخیر ہماری مصلحت کی بنا پر ہوتی ہے۔ اس تاخیر پر یہ کافر سارا مذاق اڑاتے ہیں۔
 * (ماہی)

وَلَيْنُ أَذَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنَّا رَحْمَةً ثُمَّ نَزَعْنَا مِنْهُ إِنَّةً لَيْكُوسٌ كَفُورٌ ۙ ۱۰
 اور اگر ہم انسان کو اپنی طرف سے اپنی رحمت کا مزہ چکھاتے ہیں، اور پھر اُس کے اُس (نعت یا رحمت) کو چھین لیتے ہیں، (پھر تو) وہ واقعاً مایوس ہو کر ناشکری کرنے لگتا ہے۔

مومن اور کافر کے طرزِ عمل کا فرق

ملاحظہ فرمائیں کہ اسلامی شریعت سے محروم انسان کس قدر افراط و تفریط کا شکار رہتا ہے۔ خوش حالی آئی تو اکرٹنے لگا، پھر اُسے ہر طرف ہرا ہی ہرا دکھائی دینے لگا۔ جب مصیبت کے پھیر میں آیا تو بلبلا اٹھا، حسرت و یاس کی تصویر بن گیا۔ خدا پر لعن طعن کرنے لگا۔ پھر جب بُرے دن گذر گئے تو نعمتوں کے نشے میں سرستیاں اور بد معاشیاں شروع ہو گئیں۔ اس کے برعکس مومن ہر موقع پر صبر و تحمل سے کام لیتا ہے۔ نہ خوشیوں میں حد سے بڑھتا ہے اور نہ بلاؤں میں مایوس ہو کر بلبلا تا ہے۔ وہ خوش حالی میں خدا کا شکر بجالاتا ہے اور بد حالی میں صبر و تحمل کے ساتھ خدا پر بھروسہ کیے ہوئے اُسی سے آس لگائے، خاموشی کے ساتھ بلاؤں کا مقابلہ کرتا ہے۔ کیونکہ وہ ان بلاؤں کی حقیقت سے واقف ہوتا ہے کہ یہ سب میرے امتحان کا سامان ہے۔ * (ماجدی)

اور اس امتحان میں صبر و تحمل اور کامیابی کے بعد اللہ تعالیٰ کی جانب سے بہترین انعامات حاصل ہونے کی بھرپور توقع ہوتی ہے۔ اور سب سے بڑا انعام تو مالکِ حقیقی کی رضا و خوشنودی ہے۔

وَلَئِنْ أَذَقْنَاهُ نَعْمَاءَ بَعْدَ
ضُرِّائِهِ مَسْتَهْ كَيْقُولَ
ذَهَبَ السَّيِّئَاتُ عَنِّي إِنَّهُ
لَفَرِحٌ فَخُورٌ ۝

اور اگر اُس مصیبت کے بعد جو اُس
پر آپڑی تھی، پھر ہم اُسے اپنی نعمت کا
مزہ چکھاتے ہیں، تو وہ کہتا ہے کہ چلو
بس، اب تو ساری بلائیں اور دکھ
سے دور ہو گئے۔ پھر تو وہ خوشی سے پھولا ہی نہیں سماتا اور اترنے
لگتا ہے۔

چھوڑے لوگ

یہ انسان کے چھوڑے پن، کم عقلی اور سطحی نقطہ نظر کا بہترین بیان ہے۔
یہ احمق قسم کے چھوڑے لوگ جب خوش حال ہو جاتے ہیں تو غبارے کی طرح پھول جاتے ہیں اور
سوکھی لکڑی کی طرح اڑ جاتے ہیں، پھر انہیں ساون کے اندھوں کی طرح ہر چیز ہری ہری نظر
آنے لگتی ہے۔ کل آنے والے وقت کو وہ قہقہوں میں اڑتے رہتے ہیں لیکن جب مصیبت میں
پھنستے ہیں تو گدھے کی طرح مکروہ اور کرخ آوازیں نکالنے لگتے ہیں اور پھر حسرت و یاس کی
تصویر بن جاتے ہیں، اور تِلْكَ آيَاتُ الْكُرْخِ وَالرُّسُولِ كُوكَايَا دیتے ہیں۔

خدا کے ارشاد کا مقصد | یہ ہے کہ رسول کی باتوں پر تمہارا یہ ٹھٹھے اصل میں تمہاری اسی

ذلیل صفت کی وجہ سے ہیں۔ خدا تو تمہیں اصلاح کی جہلت پر جہلت دے چلا جا رہا ہے اور تم ہو کہ اُس جہلت کو
یہ سمجھ رہے ہو کہ ہماری خوشحالی کس قدر پائیدار بنیاد پر قائم ہے اور ہماری زندگی کا یہ چین کیسا سدا بہار ہے؟ (تفہیم القرآن)
* حدیث قدسی میں ہے کہ: "مَنْ لَمْ يَصْبِرْ عَلَى بَلَاءِ رَبِّهِ وَكَمْ شَكَرَ عَلَى نِعْمَائِهِ وَلَمْ يَرْضَ بِقَضَائِهِ
فَلْيَخْرُجْ مِنْ أَرْضِ وَسَائِرِ وَيُكَلِّبْ رِبًّا سَوَاءً" (یعنی: جو شخص میری قضا (فیصلے) پر راضی نہ ہو
میرا امتحان پر صبر نہ کرنا چاہے، اور میری نعمتوں کا شکر نہ ادا کرے، وہ میری زمین و آسمان کی حدود سے نکل
جاتے اور میرے سوا کسی دوسرے خدا کو تلاش کرے۔" * (از انوار نبوت)

إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَعَمِلُوا (۱۱) سِوَا اُنْ كے جو صبر و تحمل سے کام لیتے
 الصَّالِحَاتِ ۚ أُولَٰئِكَ لَهُمْ
 مَغْفِرَةٌ ۖ وَأَجْرٌ كَبِيرٌ ۝
 اور بخششیں بھی ہیں اور بہت بڑا اجر و ثواب بھی ہے۔ (یعنی خدا اُن کے قصور بھی معاف
 کرتا ہے اور اُن کی اچھائیوں پر انہیں بے پناہ اجر و ثواب بھی دیتا ہے۔)

صبر کی حقیقت

محققین نے اس آیت سے نتیجہ نکالا کہ صبر کی صفت ایک طرح

سے چھوڑنے کی ضد ہے۔ صابر اصل میں وہ شخص ہوتا ہے جو بدلتے ہوئے حالات میں اپنے ذہن کے
 توازن کو برقرار رکھتا ہے۔ جب حالات اچھے ہوتے ہیں تو وہ بڑائی کے نشے میں مست ہو کر بیٹھے نہیں
 لگتا اور جب مصائب کی چکی میں پستا ہے تو اپنی عزت، آبرو اور انسانیت کے جوہر کو ضائع نہیں کرتا۔
 خدا کی طرف کا امتحان چاہے نعمت کی شکل میں ہو، یا زحمت کی شکل میں، وہ دونوں حال میں بر دبار
 خدا کا اطاعت گزار اور لوگوں پر شفیق رہتا ہے۔ یہ اس لیے کہ وہ عالی ظرف ہوتا ہے اور راز کی گردنوں
 سے بلند ہوتا ہے (مال، دولت، عزت، شہرت اور اولاد کو خدا کی نعمت سمجھ کر خدا کی مرضی کے
 خلاف استعمال نہیں کرتا، اور مصائب کو خدا کی طرف کا امتحان سمجھ کر اُن کا مردانگی کے ساتھ مقابلہ کرتا ہے۔
 *۔۔۔۔۔ (تفسیر القرآن)

* "صبر و تحمل سے کام لیتے ہیں اور نیک اعمال بجالاتے ہیں۔"

(صَبَرُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ ط) یہ دونوں ٹکڑے زندگی کے دو ادوار
 سے متعلق ہیں۔ جب اُن پر سختی، مصیبت اور تنگی کا وقت آتا ہے تو صبر و تحمل سے کام لیتے ہیں
 اور جب راحت، وسعت، عیش و عشرت شامل حال ہو تو فرائض الہیہ سے غفلت نہیں برتتے۔
 فرائض کے ادا کرنے کو نیک اعمال کہا گیا ہے۔ *۔۔۔۔۔ (تفسیر علی بن ابیہریم۔ فصل الخطاب)

حلال روزی کمانے کی اہمیت

حلال روزی کمانا بھی اعمالِ صالحہ میں بہت بلند

درجہ رکھتا ہے۔ حضرت امام علی ابن موسیٰ الرضا علیہ السلام نے روایت کی ہے کہ جناب رسولِ خدا ﷺ نے فرمایا: "الْعِبَادَةُ سُبْعُونَ جُزْءً أَفْضَلُهَا طَلَبُ الْحَلَالِ" یعنی: "عبادت کی سترہ قسمیں ہیں جن میں سب سے افضل حلال روزی کمانا ہے۔"

آپ ہی سے روایت ہے کہ جناب رسولِ خدا ﷺ نے فرمایا: "جو شخص حلال روزی کمانا ہے وہ اللہ کی راہ میں جہاد کرتا ہے۔" * (الکافی)

* اسرائیلیات میں ملتا ہے کہ حضرت موسیٰ ؑ نے کسی عابد کی شہرت سنی تو اُس کی تلاش میں نکلے ہر عابد نے اپنے سے بڑے عابد کا پتہ دیا۔ جب آپ سب سے بڑے عابد کے پاس پہنچے تو دیکھا کہ وہ ایک لوہار ہے جو سخت محنت سے حلال روزی کمانے میں مصروف ہے۔ مگر زبان پر ہر وقت شکرِ الہی جاری ہے۔ حضرت موسیٰ ؑ نے اُس سے پوچھا تیری زیادتی عبادت کیا ہے؟ اُس نے کہا کہ میں حلال روزی کمانا ہوں، اور خدا کے مقرر کیے ہوئے فرائض اور واجبات ادا کرتا ہوں۔ مجھے جو آمدنی ہوتی ہے اُس میں سے ایک حصہ دکان کے مالک کو دیتا ہوں، دوسرا حصہ بچوں کو دیتا ہوں اور تیسرا حصہ اللہ کی راہ میں فقراء و مساکین میں تقسیم کر دیتا ہوں۔ پھر اللہ کے ہر فیصلے پر راضی رہتا ہوں اور ہر سختی پر صبر کرتا ہوں، اللہ کی ہر نعمت پر اُس شکر بجالاتا ہوں، آمدنی اگر کم ہو جاتی ہے تو گھبراتا نہیں، مایوسی کا اظہار نہیں کرتا، اور اگر آمدنی میں اضافہ ہو جائے تو اترتا، اُکرتا نہیں۔" پھر اُس نے حضرت موسیٰ ؑ سے پوچھا کہ آپ کہاں سے تشریف لاتے ہیں؟ آپ نے اپنے وطن کا نام بتایا۔ اُس نے پوچھا کہ کیا گھر جانے کا ارادہ ہے؟ حضرت موسیٰ ؑ نے فرمایا: ہاں۔ جانا چاہتا ہوں۔ اُس نے ایک بادل کو حکم دیا وہ فوراً نیچے اتر آیا۔ پوچھا: کہاں برسے گا؟ اُس نے کہا: فلاں جگہ۔ اُسے جلنے دیا۔ پھر کئی بادلوں کو پوچھا تو ایک نے کہا کہ میں موسیٰ ؑ کے ملک جاؤں گا۔ عابد نے حضرت موسیٰ ؑ سے کہا: اس پر سوار ہو جاؤ۔ آپ اُس پر سوار ہوئے۔ جب حضرت موسیٰ ؑ

کوہ طور پر پہنچے تو آپ نے اللہ تعالیٰ سے سوال کیا: لے میرے مالک! تجھے اُس لوہار عابد کی کونسی بات پسند آئی کہ تو نے اُس کا مرتبہ اتنا بلند کر دیا کہ بادلوں پر اُس کا حکم چلتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا: ”وہ میرا بندہ میری قضا و قدر پر راضی رہتا ہے، میری ہر آزمائش پر صبر کرتا ہے، اور میری ہر نعمت پر شکر کرتا ہے۔“

* (المواعظ، تفسیر انوار النعمت)

تفسیر صوفیانہ | **اَجْرًا كَبِيرًا**: یعنی ”بے پناہ اجر و ثواب“ سے مراد

جنت اور اُس کی نعمتیں ہیں۔ کیونکہ اللہ کی ادنیٰ ترین نعمت دنیا کی نعمتیں ہیں اور سب سے اعلیٰ ترین نعمت خدا کی رضوان (یعنی خدا کا بندوں سے راضی ہو جانا) ہے۔ یہی وہ نعمت ہے کہ جس کے مقابلے میں جنت کی دوسری نعمتیں بیچ ہیں۔

رضوان کے معنی خدا کی رضامندی ہے۔ جس کا نتیجہ خدا سے ملاقات۔ یعنی اُس کے خاص انوار کا مشاہدہ ہے۔

ما را بہشت بہر لقائے تو در خور است

بے پر تو جمال تو جنت محقر است

یعنی: تیرے انوار و تجلیات کے دیکھنے کی وجہ سے جنت واقعی جنت ہے

تیرے حسن و جمال کے دیدار کے بغیر جنت کی حیثیت کچھ بھی نہیں ہے۔

* (روح البیان)

* خدا کے حسن و جمال کے دیدار سے مراد اُس کی حسین مخلوقات اور عظیم مقرب ہستیوں، نعمتوں

اور جلووں کا دیدار ہے۔ * (مؤلف)

فَلَعَلَّكَ تَارِكٌ بَعْضُ مَا يُوحَىٰ (۱۲) سو (اُن بیچاروں کو تو یہ امید لگی ہوئی ہے کہ) شاید آپ وحی میں سے کچھ حصہ انکی خاطر چھوڑ دیں گے، جو آپ کی طرف وحی کیا جاتا ہے۔ اور آپ کا دم اس بات سے گھٹتا اور الجھتا ہے کہ وہ یہ کہیں گے کہ: "اس شخص پر کوئی خزانہ کیوں نہ اتارا گیا؟ یا ان کے ساتھ کوئی فرشتہ کیوں نہ آیا؟" (تو آپ کو اس کو اس کی بھلا کیا فکر) آپ تو صرف خطر سے خبردار کرنے والے اور بُرائی کے بُرے انجام سے ڈرانے والے ہیں۔ اور آگے تو اللہ خود ہی ہر چیز کا ذمے دار اور کار ساز ہے۔

آیت کا پیغام

خدا پیغمبر اکرم کو تعلیم فرما رہا ہے کہ اچھے حالات میں پھول جانا اور بُرے حالات میں مایوس ہو جانا چھوڑے لوگوں کا کام ہے۔ قیمتی انسان وہ ہوتا ہے جو صبر و شہادت اور پامردی کے ساتھ نیک راستے پر زندگی گزارے چلا جاتا ہے۔ اس لیے جاہلوں کے اعتراضات اور مذاق اڑانے کی پرواہ نہ کیجیے۔ ان احمقوں کا یہی کام ہوتا ہے۔ آپ پر جو صداقت اور جو حقیقت وحی کے ذریعے منکشف کی گئی ہے اُس کی طرف بلا تکلف ہر چیز سے بے پرواہ ہو کر لوگوں کو بلا رہیے۔ کبھی اس بات کا خیال بھی نہ کیجیے کہ فلاں بات کہوں گا تو لوگ مذاق اڑائیں گے، فلاں بات کہوں گا تو لوگ اور زیادہ مخالف ہو جائیں گے۔ ہر بات سے بے خون ہو کر بے دھڑک حقائق کو بیان کیے جائیے اور اپنے تمام معاملات کو خدا کے حوالے کر دیجیے۔

..... (تفسیر القرآن)

* خدا کا فرمانا کہ: "جسے آپ چھوڑ دیں گے،" کا مطلب یہ ہے کہ: "اے رسول! آپ کو

کافروں کے مطالبات سے اتنی تکلیف پہنچتی ہے کہ اگر کوئی اور ہو تو وہ اس کام ہی کو چھوڑ دے۔
* . . . (فصل الخطاب)

* مگر یہ ہونے والی بات نہیں ہے۔ اُن کی یہ تمنا کبھی پوری نہ ہوگی۔

غرض ایک ایسے شخص کے بارے میں اندازہ فرمائیں جو جہالت کے سخت ترین ماحول میں پاک سیرت اور معقول باتوں کے سوا کوئی طاقت نہیں رکھتا۔ صرف چند حقیقت پرست لوگ اُس کے ساتھ ہیں، باقی سارا زمانہ اُس کے خلاف ہے۔ کوئی ظلم اور دھونس سے دبانا چاہتا ہے تو کوئی جھوٹے الزامات لگا کر ہر طرح کا نقصان پہنچانے پر تیار ہوا ہے۔ تعصب، نفرت، پھبتیاں، ٹھٹھے، جملے، فقرے، طعنے کس کس کر اس کی بات کو ہوا میں اُڑا دینا چاہتے ہیں۔ ایسے دل شکن ماحول میں خدا اپنے پیارے نبی کی ہمت بندھا رہا ہے کہ تم صداقت پر جے رہو۔ اور خدا کے پیغام کو عام کرتے رہو۔
* . . . (ماجدی)

آیت کا مقصد

رسول اکرمؐ کی ہمت بڑھانے کے لیے۔ * (روح المعانی)
* عربی محاورے کے مطابق آیت کا مفہوم یہ ہوتا کہ بھلا آپؐ دین کی تبلیغ کو کیسے چھوڑ سکتے ہیں آپؐ ہرگز اس کام کو ترک نہ کیجیے گا۔ * . . . (تفسیر کبیر)

نتیجے: آیت ہے محققین نے یہ نتیجے نکالنے: (۱) خدا کے حدود و اختیارات الگ ہوتے ہیں اور رسولؐ کا کام الگ ہوتا ہے۔ رسولوںؐ کا کام اللہ کا پیغام صداقت اور ریاست کے ساتھ پہنچا دینا ہوتا ہے، باقی نافرمانوں کو سزا دینا خدا کا کام ہوتا ہے۔ (۲) اہل جاہلیت رسولوںؐ کے اصل پیغام اور تعلیمات پر غور ہی نہیں کرتے۔ وہ تو صرف تماشے دیکھنا چاہتے ہیں، اس لیے بس جھڑپوں کی فرمائشیں کرتے رہتے ہیں۔ وہ یہ نہیں سمجھتے کہ یہ خدا کا رسولؐ ہے، کوئی بازگیر نہیں جو اُن کے مطالبات پر تماشے دکھا دکھا کر اُن کو خوش کرتا رہے۔ رسولؐ کی لطیف طبیعت کو اس قسم کے احمقانہ مطالبات سے سخت تکلیف پہنچتی ہے مگر رسولؐ ان تمام تکالیف کو برداشت کرتے ہیں۔
* . . . (ماجدی - ملخص)

أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَاهُ قُلْ (۱۳) کیا وہ یہ کہتے ہیں کہ پیغمبر نے کتاب
فَأَنْتُمْ أَعْبُدُ سِوَا اللَّهِ مِثْلَهُ مَقْتَرِبًا (از خود) گھڑ لی ہے؟ کہو! اچھا تو پھر لے آؤ
وَأَدْعُوا مَنْ اسْتَطَعْتُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ۝ (اس جیسے دس سورے گھڑے ہوتے، اور
اللہ کے سوا جنہیں بھی تم (اپنی بدد کے لیے) بلا سکتے ہو تو بلالو، اگر تم (اپنے اس دعوے میں) سچے ہو۔

قرآن کی ترتیب مطابق تنزیل نہیں

سورة البقرة یعنی پہلے پارے میں

قرآن کے منکروں سے ایک سورۃ مقابلے پر لانے کا چیلنج دیا گیا تھا۔ اب بارہویں پارے میں
کہا جا رہا ہے کہ دس سورے مقابلے کے لیے لے آؤ۔ ظاہر ہے کہ پہلے ایک سورۃ کہنا، پھر دس سورے
کہنا، نامناسب بات ہوتی۔ معلوم ہوا کہ جو بات پہلے پارے میں کہی گئی تھی وہ بعد میں کہی گئی ہوگی۔ اور
دس سورتوں والی بات پہلے کہی گئی ہوگی۔ اس سے ثابت ہوا کہ ترتیب قرآن تنزیل قرآن کے مطابق
نہیں ہے۔ * (فصل الخطاب)

* اس لیے شاہ ولی اللہ صاحب کو بھی لکھنا پڑا: "میں کہتا ہوں کہ پہلے دس سورتوں کے
مقابلے پر لانے کی دعوت دی گئی تھی جب اس سے عاجز ہوئے، تب ایک سورۃ مقابلے پر لانے کی دعوت
دی گئی۔ * (فتح الرحمن)

* پہلے دس سورتوں کے مقابلے پر لانے کا مطالبہ کیا گیا تھا، پھر ایک سورۃ کا۔

* (تفسیر حبلالین)

قرآن خدا کا کلام ہے | آج کے روشن دماغ فرنگی محققین کی طرح عرب جاہلیت کے روشن

خیال بھی اپنی اس تحقیق پر نازاں تھے کہ قرآن محمد مصطفیٰ ص کا اپنا کلام ہے۔ ان کے جواب میں ارشاد ہو رہا
ہے کہ اگر محمد ایسا کلام بنا سکتے ہیں، تو تم کیوں نہیں بنا سکتے؟ اکیلے یہ سب ملکر اس جیسا تصور اساتذہ بنا لاؤ۔
* (تفسیر کبیر)

فَاَلَمْ يَسْتَجِيبُوا لَكُمْ فَاعْلَمُوا (۱۳) پھر اگر وہ تمہارے (جھوٹے خدا)
 اِنَّمَا اُنزِلَ بِعِلْمِ اللّٰهِ وَاَنْ لَا اِلٰهَ اِلَّا هُوَ فَهَلْ اَنْتُمْ مُّسْلِمُونَ ۱۳ ۰
 (تمہارے) بلانے پر لبیک نہ کہیں، تو پھر یہ
 جان رکھو کہ وہ (قرآن) بس اللہ ہی کے
 علم (وقدرت) سے اتارا گیا ہے، اور
 یہ بھی کہ اللہ کے سوا کوئی حقیقی معبود نہیں ہے۔ تو کیا اب تم حکم ماننے والے ہو جاؤ گے؟

قرآن اللہ کی کتاب ہے

آیت میں جو دلیل دی گئی ہے اُس کا خلاصہ یہ ہے:

(۱) اگر تمہارے نزدیک قرآن انسان کا کلام ہے تو پھر انسانوں کو ایسے کلام کے بنانے پر قادر ہونا چاہیے، میں بار بار تم کو چیلنج پر چیلنج دے رہا ہوں کہ اس کی نظیر بنا کر پیش کرو مگر تم آج تک کوئی ایک مثال اس کے جواب میں نہ لاسکے، تو پھر مانو کہ میرا دعویٰ سچا ہے کہ یہ کتاب اللہ کے علم سے نازل ہوئی ہے۔

(۲) دوسرے یہ کہ اس کتاب میں تمہارے جھوٹے خداؤں کی سخت مذمت کی گئی ہے۔

صاف صاف بتا دیا گیا ہے کہ ان بیچاروں کا الوہیت میں کوئی حصہ نہیں۔ اگر تمہارے خداؤں میں کچھ دم ہے تو ان کو چاہیے کہ میرا یہ دعویٰ جھوٹا ثابت کریں اور قرآن کی کسی ایک سورۃ ہی کی کوئی نظیر بنانے میں تمہاری مدد کریں۔ لیکن جب اس فیصلے کی گھڑی میں بھی تمہاری مدد نہیں کر سکتے تو پھر یہ فالٹو لوگ کس کام کے ہوئے؟ اس سے ثابت ہو جاتا ہے کہ تم نے خواہ مخواہ ان کو اپنا خدا بنا رکھا ہے۔ یہ تو بندہ بننے کے بھی لائق نہیں ہیں۔ * . . . (تفہیم القرآن)

* خدا کا یہ فرمانا کہ قرآن صرف اللہ کے علم سے اتارا گیا ہے۔ یعنی اگر انسانی علم و سہرا نقیبہ ہوتا تو فصاحتے عرب اس کے مقابلے پر عاجز نہ ہوتے۔ اور خدا کا یہ فرمانا کہ: خدا کے سوا کوئی

خدا نہیں " اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی اور خدا ہوتا تو اپنے ماننے والے مشرکین کی مدد فرور کرتا، تاکہ وہ قرآن کے مقابلے پر دوسری کتاب لاسکیں۔ اس طرح اس دلیل نے خدا کی یکتائی کو بھی ثابت کر دیا اور نبی کی رسالت کو بھی۔ *..... (فصل الخطاب)

* پھر خدا کا فرمانا: "فَهَلْ آفْتُمْ مَسَلْمُونَ" "کامطلب ہو کہ، ایسی دلیل

قاطع کے بعد بھی اب تم اسلام نہ لاؤ گے؟" *..... (جلالین)

* یہ بھی ممکن ہے کہ خطاب مسلمانوں سے ہو، تو اس کا مطلب ہوگا: "اب تمہیں اسلام پر

قائم رہنا چاہیے" *..... (شاہ ولی اللہ، فتح الرحمن)

* لیکن زیادہ مناسب یہ ہے کہ اس سوال کو مشرکین سے متعلق رکھا جائے۔ اس لیے

کہ آیت کا خطاب مشرکین ہی سے ہے۔ کیونکہ انہی کے خداؤں کے متعلق کہا جا رہا ہے: "جنہیں

وہ اللہ کو چھوڑ کر پکارتے ہیں" *..... (فصل الخطاب)

لفظ اللہ کا اعجاز " اللہ " کے لفظ سے کسی بھی حرف کو اگر نکال لیا

جائے تو بھی وہ خدا کی ذات ہی پر دلالت کرتا رہیگا۔

مثلاً: اللہ کے نام سے شروع کا "الف" نکال لیا جائے تو "لله" باقی رہے گا۔ یعنی اللہ

کے لیے "۔ اگر الف کے بعد "لام" نکال لیا جائے تو "الہ" باقی رہے گا جو اللہ کا نام

ہے۔ یعنی "معبود"۔ اگر لام اور الف دونوں ہی کو نکال لیا جائے تو "لہ" باقی رہے گا۔

یعنی: اللہ کے لیے۔ قرآن میں فرمایا: لَهُ مُلْكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ۔

اور اگر شروع کے تینوں حروف نکال دیے جائیں تو باقی رہ جاتا ہے "ہ" جسے

هُوَ کہتے ہیں جو خدا کی طرف اشارہ ہے۔ قرآن میں فرمایا: هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ اور فرمایا

لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ۔ *..... (روح البیان)

مَنْ كَانَ يُرِيدُ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا (۱۵) جو لوگ صرف اسی دنیا کی زندگی اور
 وَزِينَتَهَا نُوَفِّ إِلَيْهِمْ أَعْمَالَهُمْ اس کی خوبصورتی، رونق اور زیب و زینت
 فِيهَا وَهُمْ فِيهَا لَا يُبْخَسُونَ ۱۵۰ چاہتے ہیں تو ہم اسی دنیا میں اُن کے تمام
 کاموں کا پورا پورا بدلہ دے دیتے ہیں، اور اس میں اُن کیلئے کوئی کمی نہیں کی جاتی۔

نیت کی اہمیت اور آیت کا پیغام پیغام یہ ہے کہ خدا فرما رہا ہے کہ جو شخص

اچھے کام اس نیت سے کرے گا کہ اس کا بدلہ خدا اسی دنیا میں عطا فرمائے، تو خدا اس کا بدلہ اُسے
 اسی دنیا میں عطا فرمادے گا، مگر آخرت میں اُس کے لیے جہنم کی آگ کے سوا کچھ نہ ہوگا۔
 (تفسیر صافی ص ۲۳۲ بحوالہ تفسیر ثنی)

دنیا پرستی کے سبب قرآن کی صداقت انکار

محققین نے نتیجہ نکالا کہ قرآن کی دعوت کو وہی لوگ رد کرتے ہیں جن کے دل و دماغ
 پر دنیا پرستی چھائی ہوئی ہوتی ہے۔ کیونکہ اُن کے نزدیک دنیا کے فائدوں سے بڑی کوئی اور چیز نہیں ہوتی،
 اس لیے وہ انہی فائدوں کو حاصل کرنے کے لیے ہر قسم کی آزادی چاہتے ہیں۔ کیونکہ قرآنی تعلیمات کو ماننے سے
 اُن کی اُس آزادی میں خلل پڑتا ہے، اس لیے قرآنی تعلیمات کو وہ رد کر دیتے ہیں۔ *..... (تفہیم القرآن)

* ایسے لوگوں کو اُن کے اچھے اعمال کا بدلہ بھی دنیا ہی میں چکا دیا جاتا ہے کیونکہ وہ اگر کچھ اچھے
 کام کرتے بھی ہیں تو وہ بھی صرف دنیا کے کسی فائدے کو حاصل کرنے کے لیے کرتے ہیں۔ کیونکہ اُن کا مقصد
 آخرت کے فائدے حاصل کرنا ہوتا ہی نہیں، اس لیے کیا اُن کو اُن کے اچھے کاموں کا بدلہ آخرت میں نہیں ملتا۔
 حضور اکرم نے فرمایا "إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ" (اعمال کا دار و مدار تو صرف نیتوں پر سوتا ہے)

اب رہا یہ سوال کہ پھر ایسے لوگوں کو آخرت میں جہنم میں کیوں ڈالا جائے گا؟ کیا اُن کو ثواب محروم کر دیا
 جانا کافی کیوں نہ ہو؟ جواب ہے کہ آخرت کو نظر انداز کرنے والا بڑے کام ضرور کرتا ہے جو اسے جہنم میں پہنچا دیتے ہیں
 *..... (مولف)

أُولَئِكَ الَّذِينَ لَيْسَ لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ إِلَّا النَّارُ وَحَبِطَ مَا صَنَعُوا فِيهَا وَبِطُلٌ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿١٢﴾

ایسے لوگوں کے لیے آخرت میں آگ کے سوا کچھ بھی تو نہیں۔ کیونکہ وہاں، اس دنیا کا سب کیا کرنا، کارہ نکلے گا۔ اور جو کچھ وہ کیا کرتے تھے وہ بے حقیقت ثابت ہوگا۔

(کیونکہ انہوں نے اپنی آخرت کیلئے کچھ کیا ہی نہ ہوگا بلکہ دنیا ہی کیلئے کیا ہوگا۔)

ریا کاری کا انجام | اس خطاب میں (دکھاوے کے) غازی و مجاہدین

بھی شامل ہیں۔ اگر ان کا مقصد مالِ غنیمت حاصل کرنا ہو۔ *..... (تفسیر بیان)

محققین نے نتیجہ نکالا کہ عبادتوں کے لیے ضروری شرط یہ ہے کہ وہ خدا کی خوشنودی اور رضامندی حاصل کرنے کے لیے کی جائیں۔ اگر عبادتوں کا مقصد خدا کا اجر یا رضامندی حاصل کرنا نہ ہو، تو ایسی عبادتیں باطل ہوں گی۔ اگر یہ مقصد نہ ہوگا تو پھر آخرت میں جہنم کے سوا کچھ نہیں۔ *..... (تفسیر علی ابن ابراہیم)

* ظاہر ہے کہ جب دوسروں کو دکھاوے کیلئے ہی سب کچھ کیا ہے تو آخرت میں ان اعمال کا بدلہ جہنم ہی ہو سکتا ہے۔ قرآن کا اصول یہ ہے کہ: "لَيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَى"۔ (انسان کچھ بس وہی کچھ ہے جس کے لیے وہ کوشش کرتا ہے۔) حضور اکرمؐ نے فرمایا: "الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ" یعنی: "اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہوتا ہے۔" * (الحديث)

* حضور اکرمؐ نے فرمایا: "مجھے تم سے شرکِ اصغر سے متعلق زیادہ خطرہ ہے۔" لوگوں نے پوچھا: شرکِ اصغر کیا ہے؟ فرمایا: ریا کاری (یعنی لوگوں کی تعریف اور مرکز نگاہ بننے کے لیے اچھے کام کرنا۔) قیامت کے دن خدا ریا کاروں کے لیے گا کہ جاؤ اپنے اعمال کی جزا ان لوگوں سے مانگو جن کے لیے تم دنیا میں اچھے اچھے کام کیا کرتے تھے۔" (الحديث)

(ریا کار کیونکہ ہر آدمی کو خدا بنانا ہے، اُس کے لیے کام کرتا ہے، اُسی کی تعریف اور رضامندی چاہتا ہے، اُس کو خدا کی رضامندی، خوشنودی اور اجر و ثواب سے کوئی غرض نہیں ہوتی، اُس کی ساری توقعات غیر خدا سے وابستہ ہوتی ہیں۔ اس لیے ربا کار انسان عملاً مشرک ہوتا ہے۔ یعنی خدا کے کام میں دوسروں کو شامل کر لیتا ہے تاکہ وہ اُس کی تعریف کریں۔)

سے بتوں سے تجھ کو امید، خدا سے نو میدی

مجھے بتا تو سہی اور کافری کیا ہے ؟ (اقبال)

حضور اکرم ﷺ نے ارشاد فرمایا:

”قیامت کے دن ریا کار قاری سے خدا فرمائے گا کہ: تیرا ارادہ یہی تھا کہ تجھے قاری (عساکر وغیرہ جیسے خطابات سے) پکارا جائے۔ چنانچہ دنیا میں تیرا نام قاری مشہور ہوا۔ پھر شہید سے کہا جائے گا کہ: تیرا مقصد یہی تھا کہ تجھے بہادر کہا جائے۔ چنانچہ دنیا میں تجھے لوگ بہادر کہتے تھے، پھر سنی سے کہا جائے گا کہ تو یہی چاہتا تھا کہ لوگ تجھے سنی کہیں، پھر حکم ہو گا کہ ان تینوں کو سب سے پہلے جہنم میں جھونک دو۔“ * (الحدیث)

حضور اکرم ﷺ سے پوچھا گیا کہ: دنیا میں سب سے بڑا زہر

ریا کاری کا علاج

کون ہے؟ فرمایا: ”جو قبر میں اپنے جسم کے گل سڑ جانے کو نہیں بھولتا، اسی لیے دنیا کی زیب و زینت کا دیوانہ نہیں ہوتا، فانی دنیا کو آفرت کی ہمیشہ باقی رہنے والی نعمتوں پر ترجیح نہیں دیتا، کل آنے والے دن کو اپنی زندگی کا (لازمی) جزو نہیں سمجھتا (یعنی یہ یقین نہیں رکھتا کہ کل زندہ رہوں گا)۔ یقین رکھتا ہے کہ زندگی عارضی ہے، نہ معلوم کل کا دن ملے گا یا نہیں، بلکہ وہ خود کو (آج کے) مرنے والوں میں شمار کرتا ہے۔“ (الحدیث)

اَفَمَنْ كَانَ عَلَىٰ بَيِّنَةٍ مِّنْ (۱۷) پھر بجلا وہ شخص جو اپنے پالنے والے
 رَبِّهِ وَيَتْلُوهُ شَاهِدٌ مِّنْهُ مالک کی طرف سے کھلی ہوئی حقیقت کی دلیل
 وَمِنْ قَبْلِهِ كِتَابُ مُوسَىٰ پر قائم ہے، اور جس کے پیچھے ہی پیچھے اُس کا گواہ
 اِمَامًا وَرَحْمَةً اُولٰٓئِكَ جو خود اُسی کا جُزو ہے، اور اُس سے پہلے
 يُؤْمِنُونَ بِهِ وَمَنْ يَكْفُرْ موسیٰ کی کتاب ایک پیشوا اور رحمت کی
 بِهِ مِنَ الْاَحْزَابِ فَالْتَاؤُ حیثیت سے (اُن کے آنے کی خبر دیکھی ہے) تو کیا
 مَوْعِدُهُ فَلَا تَكُ فِي مِرْيَةٍ اب وہ لوگ اُس پر ایمان لے آئیں گے؟
 مِّنْهُ اِنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ اور انسانی گروہوں میں سے جو کوئی بھی اُس کا
 وَلٰكِنَّ اَكْثَرَ النَّاسِ لَا انکار کرے گا تو اُس کے لیے جس جگہ کا وعدہ
 يُؤْمِنُونَ ۝ ۱۷ ہے، وہ صرف اور صرف جہنم ہی ہے۔ تو تمہیں

اس بات میں کوئی شک شبہ نہ ہونا چاہیے، (کیونکہ) یقیناً یہ بات حقیقت ہے، تمہارے پالنے
 والے مالک کی طرف سے۔ مگر اکثر لوگ اسے مانتے ہی نہیں۔ (اکثر تو فاسق ہوتے ہی ہیں)

اللہ کی طرف سے رسالت پر گواہ

حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام اور حضرت
 امام علی رضا علیہ السلام نے اپنے آباؤ اجداد سے روایت کی ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ "علیٰ میری رسالت پر گواہ ہیں اور میں اپنے مالک کی طرف سے دلیل پر ہوں۔"

..... (تفسیر صافی بحوالہ کافی)

* حضرت امام علی رضا علیہ السلام نے فرمایا کہ حضرت علی علیہ السلام نے جناب رسول اکرم
 کی نبوت پر سب سے پہلے گواہی دی، اور "مِنْهُ" کا لفظ اس لیے آیا کہ جناب رسول خدا اور
 حضرت علیؑ ایک ہی نور سے ہیں۔ (اَنَا وَ عَلِيٌّ مِنْ نُورٍ وَاحِدٍ) (تفسیر مجمع البیان)

* حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا کہ جب غارِ حرا میں پہلی وحی اُتری تو: "اٰی نُوْرٍ اُنُوْرٍ" یعنی: "میں نورِ وحی کو دیکھ رہا تھا۔" وَ اَشْرَرِیْحَ الرِّسَالَةِ "اور رسالت کی خوشبو کو سونگہ رہا تھا۔" (گواہ ہو تو ایسا ہو) * (پنج البیانہ)

* حضرت امام محمد باقر علیہ السلام نے فرمایا: "وہ جو اپنے مالک کی طرف سے دلیل پر ہیں اور جو اُن کا گواہ ہے وہ اُنہی میں سے ہے، اُن میں سب سے اول حضرت علی علیہ السلام ہیں، اور اُن کے بعد دوسرے تمام اہل بیت (اپنے اپنے زمانے میں رسولِ خدا کی صداقت کے گواہ ہیں) * (تفسیر عیاشی)

* حضرت علی علیہ السلام نے خود فرمایا کہ: "سورۃ ہود کی اسی آیت کے مطابق حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے مالک کی طرف سے دلیل پر تھے اور میں آنحضرتؐ کا گواہ ہوں۔" * (تفسیر عیاشی)

* حضرت امام محمد باقر علیہ السلام سے روایت ہے کہ: "خدا نے لوگوں پر پانچ چیزیں واجب کی تھیں۔ لوگوں نے چار چیزیں کو لے لیا اور پانچویں کو چھوڑ دیا۔"

لوگوں نے پوچھا: وہ کونسی چیزیں ہیں؟ فرمایا: خدا نے نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ اور پانچویں چیز حضرت علی علیہ السلام کی ولایت کو واجب کیا تھا۔ لوگوں نے اس پانچویں چیز کو چھوڑ دیا۔" اصحاب نے پوچھا: کیا حضرت علیؑ کی ولایت بھی خدا کی جانب سے ہے؟

حضرت امام نے فرمایا: "بے شک۔" پھر آپ نے اسی آیت کو تلاوت فرمایا:

غرض شیعہ دینی کی اکثر روایات سے ثابت ہوتا ہے کہ رسولِ اکرمؐ کے اصل گواہ حضرت علیؑ ہیں۔ * (تفسیر جامع، تفسیر انوار التجلیف)

حضرت رسول اللہؐ کی صداقت کی انتہا

آیت کا مطلب یہ ہے کہ جو شخص (رسولؐ)

دافع دلیل پر یعنی قرآن مجید جیسی کتاب اُس کے پاس ہو پھر اُس کے پیچھے چھپے اُس کا شاہد یا گواہ

حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام جیسا عظیم انسان موجود ہو، پھر اُس سے بھی پہلے حضرت موسیٰ کی کتاب تورات بھی اُس کے آنے کی گواہی دے چکی ہو، ایسی عظیم کتاب جو لائق اقتداء اور باعثِ رحمت ہو، بھلا ایسی سچی اور عظیم الشان کی گواہیوں اور دلیلوں کے بعد بھی کوئی اُس کا انکار کرے تو اُس کا ٹھکانا جہنم کے سوا اور کیا ہو سکتا ہے۔ * (تفسیر انوار النبیغ)

* امام فخر الدین (تفسیر کبیر) میں "شاهد" سے مراد حضرت علی علیہ السلام کو لیا ہے جو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا جُز وہیں۔

* (تفسیر کبیر امام رازی، تفسیر دستور سیوطی)

* جناب رسول خدا نے فرمایا: "عَلَيْكَ مَنِّي وَآنَا مِنْهُ" (علی مجھ سے ہے اور میں اُس سے ہوں) * (الحدیث)

نتیجہ

(۱) محققین نے نتیجہ نکالا کہ جو لوگ دنیا کے ظاہری پہلو اور اُس کی خوبصورتی

پر مرمٹ رہے ہیں اُن کے لیے یہ بہت آسان ہے کہ قرآن کی تعلیمات کو رو کر دیں۔ مگر وہ شخص کبھی قرآنی

تعلیمات کو رد نہیں کر سکتا جو (۱) پہلے خود اپنی ہستی میں اور پھر نظام کائنات میں خدا اور آفرین کی شہادتیں پارہ پیر قرآن بھی اُس کی تصدیق کرے۔ پھر آفرینہ کس طرح اتنی زبردست شہادتوں اور دلیلوں کی طرف سے اُلگھیں بند کرے۔

(۲) دوسرا نتیجہ اس آیت سے یہ بھی نکالا کہ رسول اکرم ﷺ اپنی بصیرت کے ساتھ قرآن کے نازل ہونے

سے پہلے ہی ایمان بالغیب کی اعلیٰ ترین منازل پر فائز تھے۔ جس طرح سورۃ النعام میں حضرت ابراہیمؑ کے متعلق فرمایا

گیا ہے کہ "نبوت کا کام شروع کرنے سے پہلے ہی وہ آثار کائنات کا مطالعہ کر کے توحید کی معرفت حاصل کر چکے تھے

اسی طرح رسول اکرم ﷺ خود اپنی نظر سے براہ راست ابدی حقائق کو پہلے ہی سے جان لیا تھا۔ پھر بعد میں قرآن نے

اگر اُن کے علم کی تصدیق اور توثیق فرمائی۔ * (تفسیر القرآن، مولانا مودودی)

* مفسرین اہل سنت کے نزدیک "کھلی ہوئی حقانیت کی دلیل" سے مراد قرآن ہے اور اُس کے پیچھے پیچھے آنے

والا گواہ" سے مراد جبریل ہیں۔ * (جلالین)

* مگر اس میں اشکال یہ ہے کہ: (۱) جبریلؑ رسولؐ سے نہیں ہیں۔ جبکہ گواہ کے لیے قرآن نے ”مِشْتَهُ“ کا لفظ استعمال کیا ہے یعنی گواہ وہ ہے جو رسولؐ سے ہو۔

(۲) دوسرا اشکال یہ ہے کہ جبریلؑ کی شخصیت ایسی نہیں کہ لوگوں کے سامنے آکر گواہی دیں۔

(۳) تیسرا اشکال یہ ہے کہ جبریلؑ تو قرآن کو ساتھ ساتھ لیے ہوئے آئے تھے، قرآن کے

بعد تو نہیں آئے تھے۔ جبکہ آیت میں یَسْمُوهُ (نبی کے پیچھے پیچھے آنے والا گواہ) کہا گیا ہے۔

بعض اہل سنت کے مفسرین نے لکھا کہ: گواہ سے مراد قرآن ہے۔ لیکن قرآن تو دلائل پر

مشتمل ہے، اور دلائل اور گواہ میں فرق ہوتا ہے۔ گواہ ہوتا ہوا انسان ہونا چاہیے جو اپنی گفتار و کردار

سے رسولِ اکرمؐ کی سچائی کو ساری عمر ثابت کرتا رہے۔ * (فصل الخطاب)

* خدا کا فرمانا کہ ”جو اپنے پالنے والے مالک کی طرف سے آئی ہوئی کھل دیں پرتا تم ہو“

تو کھل دیں سے یہاں مراد قرآن ہے۔ * (تفسیر کبیر - روح)

* بَيِّنَةٌ (دلیل) پر دو زیر (تینوں) قرآن کی عظمت اور اہمیت کو بتانے کیلئے آئے ہیں۔

* (روح المعانی)

* اہل سنت کے نزدیک قرآن کی صداقت کا ایک گواہ تو خود قرآن کے اندر ہی موجود ہے اور وہ

داخلی گواہ قرآن کا معجزہ ہونا ہے۔ * (روح المعانی)

* ”الامالیٰ“ میں یہ بھی ہے کہ حضرت علیؑ نے مزید فرمایا کہ ”میں گواہ ہوں اور میں

اُسی رسولؐ سے ہوں۔“ * (الامالیٰ)

* ”البصائر“ میں ہے کہ حضرت علیؑ نے فرمایا کہ ”میں رسولؐ کا گواہ اُن کی دلیل

کے بارے میں ہوں، اور میں رسولؐ کے ساتھ ساتھ اُن کے پیچھے پیچھے چلا آتا ہوں۔“ * . . . (البصائر)

* حضرت امام جعفر صادقؑ سے روایت ہے کہ رسولؐ نے فرمایا: ”اس آیت میں گواہ سے مراد علیؑ کی ولایت ہے

اس لیے تم کہیں علیؑ کی ولایت میں شک نہ کرنا۔“ * (تفسیر صافی ۲۳۲، بحوالہ تفسیر مباحثی)

وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ (۱۸) پھر اُس شخص سے بڑھ کر ظالم اور کون ہوگا
 عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أُولَٰئِكَ يُعْرَضُونَ عَلَىٰ رَبِّهِمْ وَيَقُولُ
 الْأَشْهَادُ هَٰؤُلَاءِ الَّذِينَ
 كَذَبُوا عَلَىٰ رَبِّهِمْ ۗ أَلَا
 لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الظَّالِمِينَ ۝۱۸
 جو اللہ پر جھوٹی تہمت گھڑ کر لگائے ؟
 ایسے لوگ اپنے پالنے والے مالک کے سامنے
 (ضرور) پیش ہوں گے اور گواہی دینے والے
 کہیں گے کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے
 پالنے والے مالک پر جھوٹ گھڑا تھا، تو سنو !

اور جان لو کہ اُن ظالموں پر خدا کی لعنت ہے۔

☆ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے اپنے آباؤ اجداد سے روایت بیان فرمائی ہے کہ
 جناب رسول خدا نے فرمایا کہ: "اس آیت میں گواہوں (یا گواہی دینے والوں) مراد ائمہ و اہل بیت ہیں۔"
 * (تفسیر صافی ص ۲۳۲ بحوالہ تفسیر عیاشی)

گمراہ ترین لوگ

مطلب یہ ہے کہ (۱) ایسے آدمی سے زیادہ گمراہ کون ہو سکتا ہے جو خدا کی
 خدائی میں کسی کو شریک سمجھے ؟ یا (۲) یہ سمجھے کہ خدا کو اپنے بندوں کی ہدایت یا گمراہی سے کوئی لگاؤ نہیں۔ اس نے
 کوئی کتاب یا ایسی ہاری ہدایت کیے نہیں بھیجا۔ خدا نے ہمیں بالکل آزاد چھوڑ دیا کہ جو طرز زندگی چاہیں اختیار کر لیں
 اور اس طرح بالآخر جہنم کا کندہ بن جائیں۔ (۳) یا پھر اُس سے زیادہ گمراہ کون ہوگا جو یہ سمجھے کہ خدا نے ہمیں یونہی
 بے مقصد کھیل کود کے طور پر پیدا کر دیا ہے اور یونہی ختم کر دے گا، نہ کوئی حساب کتاب ہے نہ کوئی جزا و سزا۔

۔ (نہ ابتداء کی خبر ہے نہ انتہاء معلوم)

☆ خدا کا فرمانا کہ: "گواہی دینے والے کہیں گے۔" گواہی دینے والوں سے یہاں مراد وہ فرشتے ہیں جو ہمارے
 اعمال لکھتے ہیں۔ جو قیامت کے دن گواہی دیں گے۔ * (تفسیر جلالین) یعنی کراہا تا بین۔ (فتح الرحمن)
 ☆ غرض آیت الفاظ عام ہیں۔ اس میں انبیاء (ائمہ) ملائکہ اور مؤمنین اور کافروں کے اعضاء و جوارح بھی شامل ہیں
 جو اُن کے اعمال کی گواہی دیں گے۔ * (تفسیر روح المعانی، تفسیر میضوی)

الَّذِينَ يَصِدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ (۱۹) جو اللہ کے راستے سے (لوگوں کو) روکیں
اللَّهُ وَيَبْعُونَهَا أَوْجًا وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ كَفِرُونَ ۱۰

اولئك لم يكونوا معجزين (۲۰) یہ لوگ نہ تو دنیا میں اللہ کے قبضے سے
في الأرض وما كان لهم من دون الله من أولياءهم
يضعف لهم العذاب ما كانوا يستطيعون السمع وما كانوا يبصرون ۲۰

دکھائی یا سبھائی دیتا تھا

(آیت ۲۰) آیت کا مطلب یہ ہے کہ کیونکہ وہ لوگ حق کو سننے سمجھنے اور ماننے کیلئے کسی طرح تیار نہ تھے
اس لیے وہ حق سننے سے بہرے ہو گئے اور خدا کی نشانیاں اور دلائل دیکھنے سے اندھے ہو گئے۔ یہ حق شہی کا نتیجہ ہے
..... (تفسیر صافی ص ۲۳)

* آیت کا ایک مطلب یہ بھی ہے کہ وہ اپنی حق دشمنی کے سبب حق پرستی کی عظمت اور فضیلت سننے
اور سمجھنے کے قابل نہ رہے۔ (تفسیر تہی)

* خدا کا فرمانا کہ "یہ لوگ دنیا میں اللہ کے قبضے سے باہر نکل نہیں سکتے تھے اور نہ زمین پر اللہ کو بے بس
کر سکتے تھے" تو اللہ کو بے بس کرنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ کہیں چھپ کر اللہ کے ہاتھ سے نکل نہیں سکتے تھے۔
روزمرہ کا مشاہدہ ہے کہ جن بات سے خدا اور نفرت دل میں بیٹھ جاتی ہے پھر انسان اس بات کو سننا اور دیکھنا
گوارا نہیں کرتا۔ پھر ان کو وہی سزا اس لیے دیا جاتی ہے کہ وہ خود بھی جن کا انکار کرتے ہیں اور دوسروں کو بھی حق بات روکتے ہیں۔
..... (ماجری)

أُولَٰئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ (۲۱) یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو خود سخت
وَضَلَّ عَنْهُمْ مَّا كَانُوا يُفْتَرُونَ ۝ نقصان پہنچایا اور وہ سب کچھ بھی ان سے کھویا

گیسا جو کہ انہوں نے غلط طور پر از خود گھڑ رکھا تھا۔

لَا جَرَمَ أَنَّهُمْ فِي الْآخِرَةِ هُمْ
الْأَخْسَرُونَ ۝ (۲۲) یہ بات ناگزیر ہے اور اس میں ہرگز کوئی
شُبہ بھی نہیں کہ آخرت میں یہ سب کے سب،

سب سے زیادہ نقصان میں رہیں گے۔

(آیت ۲۱) آیت کا مطلب یہ ہے کہ حق میں نقص تلاش کرنے والوں کا انجام یہ ہوا کہ جو کچھ انہوں نے دنیا
میں خرچ کیا وہ بھی ان کا نقصان ہوا، اس لیے کہ اب ہمیشہ ہمیشہ اس کی سزا جگتیں گے اور جو کچھ کمایا وہ بھی
کھو بیٹھے۔ اس لیے کہ وہاں دنیا کا مال و دولت کچھ موجود نہ ہوگا۔ اس لیے اب سوائے حسرت اور شرمندگی
کے کچھ بھی نہ رہا۔ * (تفسیر مافی ص ۲۳۳)

* خدا پر جھوٹ بولنے کے معنی "علم کی بات کو غلط طور پر بیان کرنا" یا یہ دعویٰ کرنا
کہ دین کے معاملے میں مجھے کشف ہوتا ہے۔ یا یہ کہنا کہ میں اللہ کا مقرب ہوں۔ * ... (موضع القرآن)
* اب اسی فہرست کو ذرا اور بڑھائیے۔ کوئی ایسے منصب کا دعویٰ کرے جو خدا عطا فرماتا ہے
اور جس کا مقدر کرنا خدا کا حق ہے، ایسے عہدے کا از خود دعویٰ کرنا بھی خدا پر جھوٹ بولنا ہے۔

(کیونکہ اُس کو خدا نے اُس عہدے پر فائز کیا ہی نہیں ہوتا جس کا وہ دعویٰ کرتا ہے) (فعل انحصار)
تہ (آیت ۲۲) "لَا جَرَمَ" کا مفہوم (عربی میں وہی ہے جو اردو میں) "لامحالہ" یا "ناگزیر"
کا مفہوم ہے۔ یعنی لازمی طور پر یہ لوگ آخرت میں سخت نقصان میں رہیں گے۔ (تفسیر کبیر)

* مطلب یہ ہے کہ انہوں نے جو کچھ خرچ کیا ہوگا وہ بھی نقصان میں گیا اور جو کچھ کمایا تھا وہ کھو بیٹھے۔
اب سوائے حسرت و شرمندگی کے کچھ باقی نہ رہا۔ * (تفسیر مافی ص ۲۳۳)

إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَأَخْبَتُوا إِلَىٰ رَبِّهِمْ ۗ أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ ۖ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿۲۳﴾
 وہ لوگ جنہوں نے حق کو مانا اور نیک کام بھی کیے اور اپنے مالک ہی کے ہو کر رہے، تو یقیناً وہ جنتی لوگ ہیں اور وہ وہاں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔

خدا کا فرمانا کہ ”وہ لوگ لگاتار اپنے پالنے والے مالک سے لوگاتے رہے“ یعنی انہوں نے اللہ کے سامنے جھکنے، انکساری برتنے اور عملاً بندگی اور اطاعت کرنے والی زندگی گذاری۔ *.... (تفسیر علی بن ابراہیم)

یعنی وہ اللہ کی عظمت سے مرعوب رہے اور اس سلسلے میں انکا طرز عمل مستحکم رہا۔

*.... (تفسیر تیسیان)

نتائج

اصحاب جنت کے اوصاف میں ترتیب خاص طور پر قابل غور ہے:

سب سے پہلے فرمایا: **الَّذِينَ آمَنُوا** یعنی وہ لوگ جنہوں نے حق کو دل سے مانا۔ اس سے معلوم ہوا کہ پہلا درجہ ایمان یا صحیح عقائد کا ہے۔ پھر فرمایا: **وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ** یعنی دوسرا درجہ ”نیک اعمال اور اچھے اخلاق“ کا ہے۔ پھر فرمایا: **وَأَخْبَتُوا** یعنی: اپنے پالنے والے مالک ہی کے ہو کر رہے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ تیسرا درجہ ہے ”تزکیہ نفس“ رجوع الی اللہ اور خلوص عمل کا۔ *.... (باجری)

اخبات کے معنی: قلبی جھکاؤ اور اطمینان | اخبات کے معنی اللہ کا خوف اور اس کی طرف دل کا

جھکاؤ پیدا کرنا ہے۔ غرض ”اخبات“ سے مراد خشوع (خوف) اور خضوع (قلبی جھکاؤ) ہوتا ہے۔ (تفسیر کبیر) حضرت امام جعفر صادقؑ کے عرض کیا گیا کہ ہمارا پاس ایک شخص ہے جو آپ کی ہر حدیث کو سن کر فورا قبول کر لیتا ہے۔ یہاں تک کہ لوگوں نے اس کا نام ”کلیب“ (چھوٹا کتا) رکھ دیا ہے۔ امام نے اس کے حق میں دعا فرمائی، پھر فرمایا: یہی ”اخبات“ (قلبی جھکاؤ) ہے۔ پھر آپ نے یہی آیت تلاوت فرمائی۔ *.... (تفسیر انوار النعمان)

مَثَلُ الْفَرِيقَيْنِ كَالْأَعْمَىٰ وَ (۲۳) ان دونوں گروہوں کی مثال ایسی ہے
 الْأَصْمٰی وَالْبَصِيْرَ وَالسَّبِيْعُ جیسے ایک آدمی تو اندھا بہرا ہو اور دوسرا
 هَلْ يَسْتَوِيْنَ مَثَلًاۗ اَفْلا تَذَكَّرُوْنَ ؕ ۲۴ دیکھئے اور سنئے والا ہو۔ تو کیا دونوں مثال
 میں ایک جیسے ہو سکتے ہیں؟ تو کیا تم (اتنی
 واضح مثال سے بھی) نہ تو کچھ سمجھتے ہو اور نہ کچھ سبق لیتے ہو۔

حق دشمنی کی انتہا آیت کا مطلب یہ ہے کہ حق کے منکر کافروں کی اصل غلطی یہ تھی کہ انہوں
 نے جان بوجھ کر اراداً خدا کی نشانیوں کو سمجھنے اور دیکھنے سے اپنی آنکھیں بند کر رکھی تھیں اور خدا کے
 کلام کے سننے، اُس پر غور کرنے اور اُس کا مفہوم سمجھنے سے اپنے کان بند کر لیے تھے اسی لیے وہ تباہ ہوئے۔
 * (تفسیر صافی ص ۱۳۷)

دل بینا بھی کر خدا سے طلب :۔ آنکھ کا نور دل کا نور نہیں
 (اقبال)

دو مختلف طرزِ فکر و عمل

آیت کا مفہوم یہ ہے کہ دو مخالف طرزِ فکر و عمل رکھنے والے کس طرح یکساں ہو سکتے ہیں؟
 ایک شخص تو وہ ہے کہ جو نہ تو اپنی ذات پر غور و فکر کرتا ہے اور نہ آثارِ کائنات کو سمجھنا چاہتا ہے یعنی نہ تو خود
 دیکھتا ہے اور نہ کسی ایسے شخص کی بات سنتا ہے جو اُسے سیدھا راستہ بتا رہا ہو، وہ تو ضرور کہیں نہ کہیں ٹھوکر کھائیگا
 اور منہ کے بل گرے گا۔ اس کے برعکس جو خود دیکھ لیتا ہے اور پھر کسی واقعہ راہ کی ہدایات پر عمل بھی کرتا ہے تو وہ
 ضرور اپنی منزل پر سلامتی کے ساتھ پہنچ جائے گا یعنی وہ خدا کی نشانیوں پر خود بھی غور کرتا ہے اور پیغمبروں کی
 بات بھی سنتا، سمجھتا اور ماننا ہے، اور اُن پر عمل کرتا ہے۔ اب بتائیے کہ یہ کس طرح ممکن ہے کہ ایسے
 دو مختلف طرزِ فکر و عمل رکھنے والے یکساں ہو جائیں گے اور دونوں کا انجام ایک جیسا ہو جائیگا
 (یعنی گھوڑے اور گدھے میں کوئی فرق ہی نہ رہے) * (تفسیر القرآن)

وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ ^{٢٥} (۲۵) اور ہم نے نوح کو ان کی قوم کی طرف
إِنِّي لَكُمْ نَذِيرٌ مُّبِينٌ ۝ ۲۵ بھیجا۔ (انہوں نے کہا) حقیقتاً میں

تمہارے لیے (بڑے کاموں کے بُرے نتائج
سے) واضح طور پر ڈرانے والا ہوں۔

أَنْ لَا تَعْبُدُوا إِلَّا اللَّهَ ^{٢٦} (۲۶) کہ تم اللہ کے سوا کسی کی عبادت
إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمِ الْيَوْمِ ۝ ۲۶ (بندگی یا کامل اطاعت) نہ کرو۔ ورنہ
مجھے تمہارے لیے ڈر ہے ایک سخت

تکلیف دینے والے عذاب کے دن کا، یا مجھے ڈر ہے کہ تم کو ایک دن سخت
تکلیف دینے والی سزا پکڑے۔

(آیت ۲۵)

نذارت اور بشارت

سے سوال یہ ہے کہ حضرت نوح نے خود کو "نَذِيرٌ مُّبِينٌ" "واضح طور پر ڈرانے والا"
کیوں کہا؟ حالانکہ انبیاء نذیر ہونے کے ساتھ ساتھ "بشیر" یعنی بشارت دینے والے بھی ہوتے
ہیں؟ جواب یہ ہے کہ خوشخبری صرف اہل ایمان کو دی جاتی ہے۔ جس قوم سے حضرت نوح
مخاطب تھے ان میں کوئی اہل ایمان نہ تھا۔ جس طرح خدا نے مکہ میں رسول اکرم سے فرمایا تھا
"قَسَمٌ فَإِنِّي لَأَنْذِرُ" آپ اٹھیے اور انہیں ڈرائیے۔

یہ حکم اُس وقت آیا تھا جب صحابہ میں سے کوئی بھی ایمان نہ لایا تھا۔

* (روح البیان)

فَقَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ كَفَرُوا (۲۴) اِس کے جواب میں اُس قوم کے بڑے
 مِنْ قَوْمِهِ مَا نَرَاكَ إِلَّا بَشْرًا
 مِثْلَنَا وَمَا نَرَاكَ اتَّبَعَكَ
 إِلَّا الَّذِينَ هُمْ أَرَادُوا
 بِآدَائِ الرَّأْيِ وَمَا نَرَاكَ
 لَكُمْ عَلَيْنَا مِنْ فَضْلٍ بَلْ
 نَرُؤُكُمْ كَذِبِينَ ۝ ۲۴

پیروی اختیار کر لی ہے جو بہت ہی معمولی
 بالکل ذلیل اور پست طبقہ کے لوگ ہیں، اور وہ بھی بے سوچے سمجھے، سرسری رائے سے
 روا روی ہیں۔ اور ہم تم لوگوں میں اپنے مقابلے میں کوئی فضیلت یا برتری نہیں دیکھتے
 بلکہ ہم تو تمہیں بالکل جھوٹا سمجھتے ہیں۔

کیا بشر نبی ہو سکتا ہے ؟

ہر دور میں یہ بحث رہی ہے کہ آیا بشر نبی ہو سکتا

ہے ؟ — عام لوگ بشریت اور نبوت کو ایک دوسرے کی ضد سمجھتے ہیں۔ نبی کے زوری ہونے
 یا بشر ہونے کی بحث بھی اسی ذہنی اضطراب کا نتیجہ ہے۔ کیونکہ عام لوگ نور کو بشریت کی ضد سمجھتے
 ہیں اس لیے نبی کے بشر ہونے کو نبی کی توہین سمجھتے ہیں۔ حالانکہ یہی اصل غلطی ہے۔ یہی وہ غلطی
 ہے جس کی وجہ سے پچھلی قوموں نے انبیاء کی نبوت کا انکار کیا۔

اصل میں نور کی ضد بشریت نہیں، بلکہ نور کی ضد ظلمت ہے۔ بشر نورانی بھی ہو سکتا ہے اور
 ظلماتی بھی۔ جو بشر خدا کی ہدایت وصول کر سکتا ہے اُس سے زیادہ نورانی بشر کون ہو سکتا ہے ؟ اور جو لوگ
 خدا کے باغی اور گناہگار ہوتے ہیں وہ ظلماتی بشر ہوتے ہیں۔ جیسے کفار، مشرکین، منافقین، ظالمین وغیرہ
 انسان میں علم یا نورانی پہلو بھی ہے اور حسیل یا ظلماتی پہلو بھی ہے۔ نیکی نورانی پہلو ہے اور

برائی ظلماتی یا تاریک پہلو ہے۔ نورانی وہ بشر ہے جس میں عیوب کم ہوں یا نہ ہوں اور علم زیادہ ہو۔
فسائل اور نیکیوں کا حامل ہو۔ ایسے ہی بے عیب لوگ انبیاء اور اولیاء کہلاتے ہیں۔ کیونکہ وہ جہالت،
کفر، ظلم، شرک اور گناہوں کی تاریکی سے بالکل پاک صاف ہوتے ہیں، اس لیے نورانی بشر ہوتے
ہیں۔ خداوند کریم فرماتا ہے:

”خدا ایمان لانے والوں کا ولی (مددگار، سرپرست، ہادی) ہے۔ وہ ان کو اندھیروں سے نور کی
طرف نکالتا ہے۔ اور جو لوگ کافر ہیں ان کے اولیاء (مددگار، سرپرست، ہادی) شیاطین ہیں جو
ان کو نور سے نکال کر تاریکی کی طرف لے جاتے ہیں“ (از آیتہ الکرسی سورۃ بقرہ)

پس شرک، کفر، نفاق، ظلم، گناہ سب تاریکیاں ہیں اور اسلام، ایمان، ایقان،
اور عمل صالح کا جتنا غلبہ ہوگا وہ اتنے ہی نورانی بشر ہوتے ہیں۔ ان میں اکل افراد انبیاء اور ائمہ
معصومین ہیں۔ نبی یا امام ہیں ان کے افکار اور اعمال کے لحاظ سے ظلماتی پہلو موجود ہی نہیں ہوتا۔ اس لیے
وہ نور ہی نور ہیں۔ (بلکہ نور علی نور ہیں)

* (تفسیر انوار انجمن)

حضرت نوح کی قوم کا قصور

حضرت نوح کی قوم کا ایک قصور یہ بھی تھا کہ انھوں نے حضرت

نوح کو دل سے ماننے والوں کو جو غریب لوگ تھے، فقر و افلاس کی وجہ سے ذلیل سمجھا۔ حضرت نوح
کے ساتھ ان کی نورانیت کا بھی انکار کیا۔ کیونکہ ان جاہلوں کے نزدیک دنیا کے ساز و سامان کے سوا کوئی چیز
کوئی اہمیت نہ رکھتی تھی۔ تمام حقیقی اقدار کو وہ نہ جانتے تھے، اور نہ مانتے تھے۔ آج کے دور جاہلیت
کی طرح جس کے پاس دنیا کی دولت ہوتی تھی اسی کو شریف اور بڑا آدمی مانتے تھے، اور جس کے پاس
دنیا کا ساز و سامان نہ ہوتا تھا اُس کو ذلیل سمجھتے۔ گویا وہ تمام فقراء و مساکین کو ذلیل گردانتے تھے۔
اس لیے حق کو سمجھنے کی توفیق سے محروم رہے۔ * (تفسیر مانی ص ۱۳۳ و تفسیر قمری)

اسی لیے کافروں کے کہنے کا مطلب یہ تھا کہ یہ جو تم مسلمان یہ کہتے ہو کہ ہم پر خدا کا فضل و کرم ہے تو اسکی کوئی علامت تو ہمیں نظر نہیں آتی۔ خدا کا اگر کوئی فضل ہے تو ہم پر ہے کہ ہمارے پاس مال دولت عزت و اولاد، نوکر چاکر اور سواریاں وغیرہ موجود ہیں۔ دنیا ہماری سرداری کو مان رہی ہے تم ٹٹ پونجیے لوگ آخر ہم سے کس چیز میں بڑھے ہوئے ہو کہ تمہیں خدا کا چہیتا سمجھا جائے؟ * (تفسیر القرآن) محققین نے آیت سے نتیجہ نکالا کہ مسیحیوں اور مصلحین کی مخالفت قوم کے بڑے لوگوں سے شروع ہوتی ہے کیونکہ انبیاء کی تعلیمات سے اکابرین کے مفادات مجروح ہوتے ہیں۔

دوسرا نتیجہ یہ نکالا کہ مشرکوں اور مشرک صفت لوگوں کی سمجھ میں یہ بات ہرگز نہیں آتی کہ کوئی انسان خدا کا پسندیدہ، یا بھیجا ہوا بھی ہو سکتا ہے؟ وہ صرف اسی آدمی کو بڑا آدمی سمجھ سکتے ہیں جو نہ کھانا پیتا ہو، نہ سوتا ہو، نہ عورت کی خواہش رکھتا ہو، بڑا آدمی ان کے نزدیک بس وہ ہو سکتا ہے جو پانی پر چل سکتا ہو، آگ کو کھا سکتا ہو، غرض جو تماشے دکھاسکے اور مافوق البشر بن سکے وہی بڑا آدمی ہوتا ہے۔ آدمی کو دیوتا مان لینا ان کے لیے آسان ہوتا ہے مگر خدا کا مقرب اور مقبول ماننا ان کے لیے ناممکن ہوتا ہے۔ * (ماجری)

مسئلہ زحمتی نے لکھا کہ "خیر وہ لوگ تو اہل جاہلیت میں سے تھے جو دنیا کی غلا بٹری ہی کو سب کچھ سمجھتے تھے مگر غضب تو یہ ہے کہ آج اپنے کو مسلمان کہلانے والے بھی عزت اور کامیابی کا معیار دولت دنیا ہی کو سمجھتے ہیں۔ * (تفسیر کشاف)

اس لیے انہوں نے کہ انبیاء اور ائمہ اور اولیاء خدا کی حقیقی بزرگی اور عظمت کی طرف سے دنیا کی آنکھیں کل بھی بند تھیں اور آج بھی بند ہیں۔ * (مولف)

دل بینا بھی کہ خدا سے طلب : آنکھ کا نور دل کا نور نہیں (اقبال)

تفسیر عارفانہ : آیت میں اشارہ ہے کہ نفس سفلی (گھٹیا) ہے اس لیے اس کی نظر بھی گھٹیا ہے اور

روح کیونکہ علوی (بلند) ہے اس لیے اُس کی طبیعت بھی بلند ہے۔ اس لیے روح اپنی بلند طبیعت کی وجہ سے جانتی ہے کہ ساری بلندی، شرافت اور عزت خدا کی اطاعت میں ہے۔ مگر نفس کیونکہ سفلی (گھٹیا) ہے اس لیے وہ اپنی گھٹیا نظر کی وجہ سے علویات (بلند مراتب) کو کچھ نہیں سمجھتا، بلکہ وہ تو سفلیات کی طرف میلان رکھتا ہے اور ہر چیز کو گھٹیا سمجھتا ہے۔ اسی لیے ہر وہ نفس جو سفلی میں گرفتار ہے وہ ہر صاحبِ روحِ علوی کو اپنا جیسا سفلی سمجھتا ہے۔ اس لیے وہ کہتا ہے کہ انبیاء ہمارے جیسے بشر ہیں۔ وہ صرف انبیاء کے ظاہری جسم اور جسمانی تقاضوں کو دیکھتا ہے، اُن کی روحِ اطاعتِ صلاحیتِ قبولِ وحیِ خدا سے تعلق کو نہیں دیکھتا (جبکہ نبیؐ اور عام انسان میں زمین و آسمان سے بھی زیادہ فرق ہوتا ہے) * (روح البیان)

۵ پر واز ہے دونوں کی اسی ایک فضا میں :۔ گر گس کا جہاں اور سے شاہیں کا جہاں اور
الفاظ و معانی میں تفاوت نہیں لیکن :۔ ملا کی ازاں اور مجاہد کی ازاں اور
* (اقبال)

* ان مشرکوں کا حال بھی عجیب تھا کہ انسان کو اپنا جیسا سمجھ کر اُن کی نبوت کا انکار کر رہے تھے اور عام پتھروں کو جو انسان سے بے انتہا پست ہیں اُن کو خدا سمجھ کر اُن کی پرستش کر رہے تھے۔

سوال یہ ہے کہ نوحؑ کی قوم نے نوحؑ کے ساتھیوں کو رذیل و ذلیل کیوں کہا؟ جبکہ نوحؑ کو ماننے والے بڑے زبردست سمجھدار لوگ تھے۔ اصل میں نوحؑ کی قوم والوں نے اُن کو صرف اس لیے ذلیل کہا کہ وہ مالدار نہ تھے، اور دولت کے پرستار صرف دو تہندوں ہی کو باعزت سمجھتے ہیں اور ہر غریب کو ذلیل سمجھتے ہیں * (فیوض الرحمن)

نتیجہ یا تعلیم | یاد رہے کہ فقراء و مساکین کی محبت انبیاء کی عادت رہی ہے اس لیے

فقراء کی محفلوں سے نفرت کرنا منافقوں کا کام ہے۔

* حضور اکرمؐ نے فرمایا: "انسان کی ذلالت کیلئے بس اتنا کافی ہے کہ وہ اپنے بھائی کو حقیر سمجھے۔"

نیز آپ نے فرمایا: ”مسلمان پر مسلمان کی تین چیزیں حرام ہیں:

(۱) خون - (۲) عزت - (۳) مال - * (روح البیان)

۵ اصل مذہب احترام آدمی است

* حضرت نوحؑ کی قوم حضرت نوحؑ کی نبوت کا انکار اس بنیاد پر کر رہی تھی کہ:

(۱) نوحؑ بشر ہیں اور بشر نبی نہیں ہو سکتا۔ (۲) دوسرے یہ کہ نوحؑ کے ملنے والے غریب لوگ ہیں

اس لیے آپ اس قابل نہیں کہ آپ کو مانا جائے اور آپ کے احکامات کی تعمیل کی جائے۔

(۳) کیونکہ آپ ہم جیسے آدمی ہیں اس لیے ہم سے افضل نہیں۔ کیونکہ آپ ہم سے افضل نہیں تو آپ کی

اطاعت جائز نہیں۔ خدانے تینوں باتوں کا جواب اس طرح دیا کہ:

(۱) بے شک نوحؑ بشر ہیں لیکن ایسے بشر ہیں جو دلیل رکھتے ہیں اور صاحبِ وحی ہیں اس

لیے وہ نبی ہیں۔

(۲) نوحؑ کو غریب لوگ مانتے ہیں اس لیے وہ غریب لوگ حق پر ہیں جو حق کو مانے وہ حق پر

ہوتا ہے خواہ وہ غریب ہو یا امیر ہو۔ غریبوں کے ماننے سے حق باطل نہیں ہو سکتا اور

امیروں کے ماننے سے باطل حق نہیں ہو سکتا۔

اور (۳) کافروں کا یہ کہنا کہ نوحؑ تم ہم سے افضل نہیں ہو اور اطاعت افضل کی واجب ہوتی ہے

اس کا جواب اس طرح دیا گیا کہ کیونکہ نوحؑ صاحبِ برہان ہیں، دلیل رکھتے ہیں یعنی علم رکھتے ہیں

اس لیے تم سے افضل ہیں، اس لیے تم پر ان کی اطاعت واجب ہے۔

معلوم ہوا کہ افضل کی اطاعت کرنے کا نظریہ عقلی اور فطری ہے۔ افضل کے ہوتے ہر تے

مفضول کی اطاعت یا امانت عقلاً باطل ہے۔ اور فضیلت صاحبِ مال کو نہیں صاحبِ علم

کو حاصل ہوتی ہے۔ * (تفسیر انوار النجف)

قَالَ يَقَوْمِ اَرءَيْتُمْ اِنْ كُنْتُ
 عَلٰى بَيِّنَةٍ مِّنْ رَبِّىْ وَ اَتٰنِىْ
 رَحْمَةً مِّنْ عِنْدِىْ فَعَبَّيْتُ
 عَلَيْكُمْ اَنْزَلْتُ مَكْرَهُهَا وَاَنْتُمْ
 لَهَا كٰرِهُونَ ۝ ۲۸

(نوح نے) کہا: اے میری قوم! کیا تم نے
 یہ نہیں سوچا کہ میں اپنے پالنے والے مالک
 کی طرف سے ایک کھلی ہوئی حقانیت
 کی دلیل پر قائم ہوں۔ اور اُس نے مجھے
 اپنے پاس سے اپنی رحمت بھی دی ہے اور
 وہ نہ تو تمہاری سمجھ ہی میں آتی ہے اور نہ تمہیں نظر آتی ہے تو کیا ہم اُسے تمہارے سرچرکا
 کر تمہیں اُس کا زبردستی پابند بنا سکتے ہیں؟ جبکہ تم اُس سے نفرت بھی کیے چلے جاؤ۔؟

ایمان بالشہادۃ اور علم وحی

مطلب یہ ہے کہ وہ رسول جو خود انفس

آفاق میں خدا کی نشانیاں دیکھ کر توحید کی حقیقت کو پاچکا تھا، پھر خدا نے اپنی رحمت کے
 (مراہ وحی کے) ذریعے اپنے رسول کو نوازا اور ابدی حقیقتوں کا براہ راست علم بخشا۔ انہی باتوں کا
 علم جس کی گواہی رسول کا دل پہلے ہی سے دے رہا تھا۔

محققین نے (۱) نتیجہ نکالا کہ تمام انبیاء کو نبوت کے اعلان سے پہلے
 ہی خدا ایمان بالشہادۃ کی توفیق عطا فرماتا ہے۔ یعنی تمام انبیاء انفس و آفاق میں خدا
 کی نشانیاں دیکھ کر توحید کی حقیقت کو پالیتے ہیں۔ پھر خدا ان کو اپنی رحمت (یعنی وحی)
 سے نوازا ہے۔ * (تفسیر القرآن)

(۲) دوسرا نتیجہ یہ نکالا کہ منکر حق کو اہل اللہ سے کوئی فائدہ نہیں پہنچتا۔ کیونکہ وہ
 حق کا انکار کرتا ہے۔

* (تھاوی)

امامت کی پہچان اور اُن کے نور ہونے کا مطلب

اِس آیت میں سب سے اہم بات
رسولِ اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی

زبانِ مبارک سے یہ کہلواتی جا رہی ہے کہ: ”میں اپنے رب کی طرف سے ایک برہان و دلیل
پر ہوں اور میرے پاس اللہ کی رحمت آئی ہے۔“

اِس سے معلوم ہوا کہ نبیؐ وہ ہوتا ہے جو خدا کی طرف سے دلیل پر ہوتا ہے اور اُسی دلیل
کی وجہ سے وہ اعمال و افکار کے ظلمات کی پہلو سے پاک رہتا ہے۔ اِسی کا دوسرا نام عصمت ہے
نبیؐ یا امامؑ کے نور ہونے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اُن کے افکار و اعمال خدا کی طرف کی
دلیل پر مبنی ہوتے ہیں۔ اِس لیے اُن میں ظلمات کی پہلو نہیں ہوتا۔ اُن کے افکار و اعمال ظلمات کی پہلو
یعنی گناہوں سے پاک ہوتے ہیں۔ اگر نبیؐ یا امامؑ خود ظلمات (گناہوں کے اندھیروں) میں
ڈوبا ہوا ہو تو پھر دوسروں کو کیا اطاعت و ہدایت کا نور دکھاسکے گا؟

یہی وہ رحمت اور نور کا پہلو نبیؐ یا وصیؑ نبیؐ کے افکار و کردار میں ہوتا ہے جو گمراہوں
اور ظالموں کی نگاہوں سے ہمیشہ پوشیدہ رہتا ہے۔ وہ اُسے عام اپنے جیسا آدمی سمجھتے ہیں۔ اِس لیے
کہ اُن کے نزدیک فکر و عمل کا نور یعنی فکر و عمل کی پاکیزگی بے معنی چیز ہوتی ہے۔ وہ صرف
مال و دولت، کرسی، اولاد اور مادی طاقت ہی کو کسی انسان کی برتری کا معیار سمجھتے ہیں۔
خدا کی دلیل پر ہونے کی وجہ سے انسان کے قول و عمل میں جو نورانیت، پاکیزگی
اور حق و باطل کا امتیاز پیدا ہوتا ہے، اُس کو وہ نہیں دیکھ سکتے۔ (جو ظلمتوں یعنی گناہوں
میں گھرے ہوتے ہوں)

پس نبیؐ (یا امامؑ) کیلئے ضروری ہے کہ خود نور ہو اور دوسروں کو نور کی طرف بلائے، اور اِس
محافظ سے نور کی بشر سے کوئی منافات نہیں ہے۔ (مختص از انوار النبوت)

وَيَقَوْمٍ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مَا لَاحِجٌ إِنَّا جَعَلْنَا عَلَى اللَّهِ وَمَا أَنَا بِطَارِدٍ الَّذِينَ آمَنُوا أَنَّهُمْ مُلْقُوا رَبَّهُمْ وَلَكِنِّي أَرْبُكُمْ قَوْمًا تَجْهَلُونَ ۝ ۲۹

اور لے میری قوم والو! میں تو تم سے اس کام پر کوئی مال بھی تو نہیں مانگتا۔ میرا اجر یا معاوضہ تو صرف اللہ ہی کے ذمہ ہے۔ اور میں ان لوگوں کو (اپنے پاس سے دھکے دے کر) نکال دینے والا نہیں جنہوں نے میری بات مان لی ہے۔ اور یہ لوگ اپنے اپنے والے مالک سے ملنے والے ہیں۔ البتہ میں تم لوگوں کو دیکھتا ہوں کہ تم بڑی جہالت سے کام لیتے ہو۔

یہ آیت اصل میں حضرت نوح کی طرف سے کافروں کے اُس مطالبے کا جواب ہے کہ جو وہ حضرت نوح سے بار بار کر رہے تھے کہ اُن غریب لوگوں کو جن کو وہ زد و بیل سمجھتے تھے اپنے پاس سے نکال دیجئے (تب ہم آپ کی باتوں پر غور کرنے کی زحمت گوارا فرمائیں گے۔ اسی مطالبے کی وجہ سے وہ حق کو سمجھنے کی توفیقات سے محروم رہے۔ غر بار کو حقیر سمجھنے کا اس سے زیادہ بُرا نتیجہ اور کیا ہو سکتا تھا) حضرت نوح نے اُن غریب لوگوں کو اپنے پاس سے نہ نکالنے کا سبب یہ بتایا کہ یہی تو وہ لوگ ہیں جن کو اللہ کا قرب حاصل ہے۔ انہی کو خدا کے پاس عظیم درجات حاصل ہیں۔ بھلا ایسے عظیم لوگوں کو جو حاصلِ تخلیق کائنات ہوں اپنے پاس سے کس طرح نکال سکتا ہوں؟ (البتہ تم اس قابلِ فخر و رعبو کہ تمہیں اپنے پاس سے دور ہی رکھوں) ... (تفسیر صافی ۱۳۳)

حضرت نوح کے ارشاد فرمانے کا مقصد یہ تھا کہ تم دیکھ لو کہ میں ایک بے غرضِ ناصح ہوں یعنی بے غرضی کے ساتھ تمہاری بھلائی چاہنے والا ہوں۔ اپنے کسی فائدے کی خاطر نہیں بلکہ تمہارے بھلے کے لیے ساری تکلیفیں اور مشقتیں برداشت کر رہا ہوں۔

رہے یہ غریب لوگ جن کو تم یہ چاہتے ہو کہ میں اپنے پاس سے نکال دوں، تو ان کی قیمت

جو بھی ہے وہ خدا کو معلوم ہے۔ اگر یہ قیمتی جواہر ہیں تو یہ تمہارے پھینک دینے سے پتھر نہیں ہو جائیں گے اور اگر یہ بے قیمت پتھر ہیں تو پھر ان کے مالک کو اختیار ہے کہ جہاں چاہے انہیں پھینک دے۔

*..... (تفسیریم القرآن)

نتائج و تعلیمات (۱) محققین نے نتیجہ نکالا کہ جو شخص حق یا خدا کی طرف مائل ہو اس کے علیحدگی

اختیار نہیں کرنی چاہیے کیونکہ جو شخص خدا کی طرف مائل ہوتا ہے خدا بھی اُس کی طرف مائل ہوتا ہے۔

(۲) محققین صوفیاء نے نتیجہ نکالا کہ مسکینوں اور کم حیثیت لوگوں کو اپنی خاص توجہ سے محروم نہ رکھنا میں

سنتِ انبیاء ہے۔

(۳) فقہاء نے نتیجہ نکالا کہ (۱) عباداتِ واجبہ پر معاوضہ طلب کرنا ناجائز ہے۔ (۲) نیزیہ کہ دین دار

لوگ جو خدا کی حضوری کے بھی طلب گار ہوں، اُن کی توہین کرنا حرام ہے۔ کیونکہ ایسے لوگ خدا

کے مقرب بندے ہوتے ہیں۔ کیونکہ یہ لوگ خدا کے سامنے حاضری کا دلی عقیدہ رکھتے ہیں۔

*..... (تفسیر روح المعانی، تفسیر کشاف، وغیرہ)

شفاعتِ برحق ہے حضرت نوحؑ کا یہ فرمانا کہ: "اے قوم! اگر میں نے ان غریبوں کو بھگا

دیا تو پھر اللہ کے مقابلے پر میری کون سا رو کرے گا؟" اس کا ہرگز مطلب یہ نہیں۔ شفاعت کا نظریہ باطل

ہو گیا۔ کیونکہ شفاعت بھی ایک قسم کی مدد یا نصرت ہے، یہ کہنا کہ جب نوحؑ کی غلطی پر ان کی کوئی شفاعت

نہیں کر سکتا تو ہماری شفاعت کون کر سکتا ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ نوحؑ یہ فرما رہے ہیں کہ غریبوں کو

اپنے پاس سے بھگا دینا خدا سے جنگ کرنے کے مترادف ہے۔ خدا سے اگر میں جنگ کروں گا تو بھلا

کون مجھے خدا کے مقابلے پر غالب کر سکتا ہے؟ کون مجھے خدا کی سزا سے بچا سکے گا؟ مگر شفاعت کے معنی

خدا سے جنگ کرنا نہیں ہوتا۔ شفاعت کے معنی خدا سے درخواست کرنا ہوتا ہے۔

* آخر میں خدا کا فرمانا: "أَفَلَا تَذَكَّرُونَ" کیا تم سوچتے نہیں؟ تو سنو کہ روزِ تدارک میں فری ہے

تذکر اس بات کو سوچنے کو کہتے ہیں جو پہلے سے ذہن میں ہو اور نظر ایسے مطالب کے لئے کہتے ہیں جو پہلے ذہن میں نہ ہوں۔

*..... (تفسیر انوار العارفین)

وَيَقُومُ مَنْ يَنْصُرُنِي مِنَ اللَّهِ (۳۰) اور اے میری قوم! اگر میں ان کو نکالوں تو مجھے
 اِنْ طَرَدْتَهُمْ اَفَلَا تَذَكَّرُونَ ۝ خدا کی پکڑ سے کون بچانے آئے گا، تو کیا تم اتنی

سی بات بھی نہیں سمجھتے؟

وَلَا اَقُولُ لَكُمْ عِنْدِي (۳۱) اور میں تم سے یہ تو نہیں کہتا کہ میرے پاس
 خَزَائِنُ اللّٰهِ وَلَا اَعْلَمُ اللّٰهُ كَيْفَ يَنْزِلُ الْوَحْيَ اِلَيْهِمْ وَلَا اَتَّبِعُ الْاَوْحٰى اِلَّا مَا يَنْزِلُ عَلٰى رُبُّكَ
 الْغَيْبِ وَلَا اَقُولُ اِنِّي مَلَكٌ وَلَا اَقُولُ لِلَّذِينَ تَزُدُّ رِجِّيْ اَعْيُنَكُمْ لَنْ يُّؤْتِيَهُمُ اللّٰهُ
 خَيْرًا ۗ اللّٰهُ اَعْلَمُ بِمَا فِيْ اَنْفُسِهِمْ ۗ اِنِّيْ اِذَا لَمِنَ الظّٰلِمِيْنَ ۝ خدا ہی میں، میں یہ بھی نہیں کہہ سکتا کہ اللہ
 اُنھیں ہرگز کوئی بھلائی عطا نہیں کریگا (کیونکہ) اللہ خوب جانتا ہے اُس کو جو اُن کے دلوں

میں ہے۔ (اس لیے) اگر میں ایسا کہوں تو میں ظالموں میں سے ہو جاؤں گا۔

نبی بشر ہوتا ہے فرشتہ نہیں

(آیت ۳۱) یہ آیت کافروں کے اُس اعتراض کا جواب ہے کہ جو اُنھوں نے حضرت نوحؑ پر
 پر کیا تھا کہ تم بس ہیں ایک انسان دکھائی دیتے ہو اور کچھ نہیں ہو۔
 حضرت نوحؑ نے جواباً فرمایا کہ میں نے کب انسان کے سوا کچھ ہونے کا دعویٰ کیا ہے؟ میں نے
 کب کہا ہے کہ میں فرشتہ ہوں (یا جن یا کوئی اور مخلوق ہوں) میں نے تو صرف یہ دعویٰ کیا ہے کہ
 خدا نے مجھے علم و عمل کا سیدھا راستہ دکھایا ہے۔ اس بات کا امتحان تم جس طرح چاہو کرو،

مگر میرے اس دعوے پر مجھ سے یہ فرمائش کرنا کہاں کی ٹنک بندی ہے کہ میں تمہیں غیب کی خبریں سناؤں، خدا کے خزانوں کی کنجیاں تمہیں لا کر پیش کروں۔ عام انسانوں کی طرح کھانا پینا چھوڑ دوں۔ اگر میں نے فرشتہ ہونے کا دعویٰ کیا ہوتا تو تم مجھ سے یہ فرمائشیں کرتے۔ مجھ سے پوچھنا ہے تو خدا کی ہدایات اور تعلیمات کے متعلق پوچھو جس کے ملنے کا میں نے دعویٰ کیا ہے۔ تم عجیب لوگ ہو کہ مجھ سے یہ پوچھتے ہو کہ فلاں شخص کی بھینس نر جسے گی یا مادہ؟ کیا زندگی کے صحیح اصول، اخلاق اور تمدن کے اصول بتانے کا کوئی تعلق بھینس کے نر و مادہ جننے سے بھی ہو سکتا ہے؟!

* (تفسیر تبیان، تفہیم القرآن)

یہ تو بالکل ایسے ہی ہے کہ کوئی ڈاکٹر علم طب میں ماہر ہونے کا دعویٰ کرے اور اُس سے یہ مطالبہ کیا جائے کہ تو جادو کر کے دکھائو یا رستی پر سر کے بل چل کر دکھا، تب ہم تجھے ڈاکٹر مانیں گے۔ غرض جاہل قوموں نے بزرگی کا معیار ہمیشہ سے غیب دانی کو سمجھ رکھا ہے۔ وہ کشف و کرامات کو انسانوں کی فضیلت کا معیار سمجھتے ہیں، جبکہ خدا کے نزدیک علم و عمل انسان کی عظمت کا معیار ہیں۔

آج بھی خدا والا وہی سمجھا جاتا ہے جو لوگوں کے چھپے ہوئے رازوں کو بتا دے۔ یا۔ آنے والے واقعات کی خبر دے۔ حالانکہ یہ صلاحیت تو کافروں کو بھی حاصل ہو جاتی ہے، اُس کا خدا کے مقرب ہونے سے کوئی تعلق نہیں۔

سے کل میکرے میں تھی جو کوئی بخود ہی کی بات :- مندر میں آکے کشف و کرامات ہو گئی
* غرض انسان کے کمال اور عظمت کا دار و مدار خدا کی معرفت اور اُس کی اطاعت پر ہے۔ (مولانا)
اصل ظالم کون ہیں؟ آیت کے آخری لفظوں سے عرفان نے نتیجہ نکالا کہ اصل ظالم وہ لوگ

ہیں جو اولیاءِ خدا اور مومنین کو حقیر و ذلیل سمجھتے ہیں اُن کی عظمت کے منکر ہیں۔

* (ماجدی)

قَالُوا يَنْبُوحُ قَدْ جَادَلْتَنَا (۳۲) آخر کار ان لوگوں نے کہا: اے نوح تم
 فَاكْثَرْتَ جِدَالَنَا فَاتِنَابَنَا نے ہم سے جھگڑا کر لیا اور بہت کر لیا۔ ب
 تَعِدُنَا اِنْ كُنْتَ مِنَ الصّٰدِقِيْنَ ۝ تو بس تم وہ عذاب لے ہی آؤ جس کی تم ہم
 دھکیاں دیتے رہے ہو اگر تم واقعی جتنے ہو۔

قَالَ اِنَّمَا يَأْتِيَكُمْ بِهِ اللهُ اِنْ شَاءَ وَمَا اَنْتُمْ بِمُعْجِزِيْنَ ۝ لائے گا، اگر وہ چاہے گا۔ پھر تم اُسے (روک کر)
 لے بس بھی نہیں کر سکتے۔

خدا کب کسی کو گمراہی میں چھوڑتا ہے

اللہ بندے کو صرف اُس وقت گمراہی میں

چھوڑتا ہے جب وہ اپنے اختیارات کو غلط استعمال کرتا رہتا ہے۔ انسان کے اس طرزِ عمل کا
 واضح طور پر منطقی مطلب ہی یہ ہوتا ہے کہ وہ گمراہی میں ہی پڑا رہنا چاہتا ہے۔ ایسی حالت میں انبیاء کی
 نصیحت کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتی۔ کیونکہ سننے والا سننے سمجھنے اور غور کرنے کے لیے تیار ہی نہیں۔

ایسی صورت میں خدا کے عذاب کے سوا کسی چیز کے آنے کا کوئی امکان ہی باقی نہیں رہتا اور یہ عذاب
 خود لوگوں کی بدکاریوں ہی کی وجہ سے آتا ہے۔ *..... (تفسیر تیسرا بیان - فصل الخطاب)

انبیاء بڑے بڑے دعوے نہیں کرتے

حضرت نوح کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ میں عذاب لانے والا
 کون ہوں؟ میرا کام تو صرف احکامات و پیغاماتِ الہی کو پہنچا دینا ہے۔ اہل حق کو ہمیشہ بس یہی کہنا چاہیے۔ بڑے
 بڑے دعوے کرنا اہل باطل کا کام ہے۔ اسی لیے حضرت نوح نے کوئی دعویٰ نہیں کیا۔ سب کچھ اللہ کی
 مرضی پر چھوڑ دیا۔ اپنی طاقت کا کوئی حوالہ نہ دیا۔ اُنہی عاجزی کو ظاہر فرمایا کہ ہدایت دینا بھی میرا کام نہیں
 ہدایت خدا دیتا ہے مگر خدا کی دین کا دار و مدار تمہاری توجہ دینے پر ہے۔ *... (ماہری - معافی)

وَلَا يَنْفَعُكُمْ نَصْحِيْ اَنْ (۲۳) اب اگر میں تمہاری بھلائی بھی چاہوں
 اَرَدْتُ اَنْ اَنْصَحَ لَكُمْ اِنْ یا نہیں نصیحت بھی کروں تو میری نصیحت
 كَانَ اللهُ يُرِيْدُ اَنْ يُخْوِيَكُمْ كَرْنَا يَا مِیرا تمہاری بھلائی چاہنا تمہیں کوئی
 هُوَ رَبُّكُمْ فَوَ اِلَيْهِ تُرْجَعُوْنَ ۝۲۳ فائدہ نہیں پہنچا سکتا، اگر خدا ہی تمہیں
 گمراہی پر سزا دینا چاہتا ہو۔ (کیونکہ) وہی تو تمہارا مالک ہے، اور اسی کی طرف تم
 کو پلٹ کر جانا بھی ہے۔

خدا گمراہ کرنا نہیں، گمراہی کی سزا دینا ہے ^۱ خدا کا یہ فرمانا کہ: "اللہ کو یہ منظور ہے

کہ وہ تمہیں تمہاری گمراہی پر سزا دے۔ (یا) تمہیں تمہاری گمراہی میں چھوڑ دے۔"
 جب بھی گمراہی کی نسبت خدا کی طرف دی جاتی ہے تو اُس کے دو معنی ہوتے ہیں۔
 (۱) گمراہی پر سزا دینا۔ (۲) گمراہی میں چھوڑ دینا۔ یہاں گمراہی پر سزا دینا مراد ہے۔
 *..... (لغات القرآن لغات جلد ۱ ص ۱۷۲)

آیت کا مفہوم

آیت کا مفہوم یہ ہے کہ خدا نے تمہاری بہت دھرمی، حق و دشمنی،
 شر پندی، حق سے بے رغبتی کو دیکھ کر یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ تمہیں سیدراتے کو پانے کی توفیق نہ
 دی جائے۔ تم جن غلطیوں پر بھٹکنا چاہتے ہو، انہی پر تمہیں چھوڑ دے۔ تو اب ایسی حالت میں میرا
 بھلائی چاہنا اور تمہاری ہدایت کے لیے کوششیں کرنا تمہیں کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتا۔
 *..... (تفسیر القرآن)

انسانوں کی قسمیں

صاحب "روح البیان" نے لکھا کہ میرے شیخِ کامل نے فرمایا کہ: انسانوں
 کی کئی قسمیں ہیں۔ (۱) حیوانی۔ جن پر شہوتوں اور خواہشوں کا غلبہ ہو۔ (۲) شیطانی۔ جن پر
 اوصافِ نفس اور احوال و اعمالِ شیطانی غالب ہوں۔ (جیسے قتل و غارت، فتنہ گری، شرک، بے رحمتی وغیرہ)

(۳) ملکی - جن میں اوصافِ روح و احوالِ ملکیتہ کا غلبہ ہو۔ (یعنی) جو ذکر و فکر و عبادت کا طرف راغب ہوں)

(۴) صاحبِ الجانین - یعنی جن میں شہوات، خواہشات، شیطنیت، فرشتے اور روح کے صفات مشترک طور پر پائے جاتیں۔ (یعنی بدکاریاں بھی کریں، شیطنیت بھی کریں اور ساتھ ساتھ ذکر و فکر و عبادت بھی)

(۵) رحمانی - یہ وہ ہیں جن پر خدا کی یاد اور ہیبت کا غلبہ ہو۔

شروع کی تین قسم کے لوگ اگر دنیا سے ایمان سلامت لے گئے تو ضرور جنت میں جائیں گے (انتار اللہ) خدا کے فضل سے یا عدل سے۔ ان کو اصحابِ الیمین یا اصحابِ الجہال کہا جاتا ہے مگر ان میں جو ایمان سے محروم رہے (یا گناہوں کی بڑی کثرت لے گئے) تو وہ دوزخ میں جائیں گے اللہ کے عدل سے۔ انہی کو اصحابِ شمال یا اربابِ جلال کہا گیا ہے۔

چوتھی قسم والے اگر دنیا سے ایمان لے کر گئے ہیں تو اصحابِ اعراف ہیں۔ یعنی جنت اور جہنم کے درمیان والے۔ (سے خدا کا فضل ہوگا تو جنت میں داخل ہوں گے۔)

پانچویں قسم کے لوگ اربابِ کمال یا السَّابِقُونَ الْأُولُونَ ہیں۔ ان کے کمالات اور درجات کا ہمیں کوئی علم نہیں۔ ان کو جو نعمتیں ملیں گی وہ صرف اللہ ہی کو معلوم ہیں۔

حیوانی انسان مرنے کے بعد شیاطین کے ساتھ اٹھیں گے۔ اور ملکی صفات رکھنے والے ملائکہ کے ساتھ اٹھیں گے۔

اصحابِ الجانین، دو اطراف کے درمیان اٹھائے جائیں گے۔ اور رحمانی حضرات کا قربِ رحمان کے ساتھ ہوگا۔ حضور اکرم نے فرمایا: ”تمہیں موت اسی حالت میں آنے گی جن اعمال پر تم (اکثر) زندگی بسر کرتے ہو اور قیامت میں اسی کیفیت پر اٹھو گے جس پر موت واقع ہوگی۔“ (روح البیان)

أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَاهُ قُلْ (۲۵) کیا (اب بھی) یہ لوگ کہتے ہیں کہ اُس
 اِنْ افْتَرَيْتَهُ فَعَلَىٰ اجْرَامِي شخص نے اس (قرآن) کو از خود گھڑ لیا ہے؟
 وَ اَنَا بَرِيءٌ مِّمَّا تُجْرِمُونَ ۝ ۲۵ (آپ) کہیے کہ اگر میں نے اسے از خود گھڑ لیا
 ہے تو پھر میرے جرم کی ذمے داری بھی خود مجھ پر ہے۔ اور (انکار حق کا) جو جرم تم کر رہے
 ہو، اُس کی ذمے داری سے میں بری الذمہ ہوں۔

نصیحت کرنے کا خوبصورت انداز

اندازِ کلام سے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ:

نبی اکرمؐ کی زبان سے حضرت نوحؑ کا قصہ سنتے ہی مخالفین نے کہا کہ محمدؐ یہ قصے بنا بنا کر اس لیے
 ہمارے سامنے پیش کر رہا ہے کہ ان کو ہم پر چپکا دے۔ جو چوٹیں یہ ہم پر براہِ راست نہیں کرنا چاہتا ان
 کو قصے گھڑ گھڑ کر ہم پر مار رہا ہے۔ گویا محمدؐ ہم پر "حدیثِ دیگران" کے انداز میں چوٹیں کس رہا ہے۔
 اس لیے سلسلہ کلام کو توڑ کر اُس کا جواب دیا جا رہا ہے کہ گھٹیا لوگوں کا ذہن ہمیشہ بُرے پہلوؤں کی
 طرف جایا کرتا ہے۔ کیونکہ انھیں اچھائی سے کوئی دلچسپی نہیں ہوا کرتی۔ کوئی اگر ایسے گھٹیا آدمی کو نصیحت
 کرتا ہے تو وہ ہمیشہ اُس میں کوئی بُرائی کا پہلو تلاش کر لیتا ہے۔ نصیحت کرنے والے پر کوئی الزام لگا کر اُس کی حکمت
 اور نصیحت پر پانی پھیرنا چاہتا ہے تاکہ وہ اپنی بُرائی پر قائم رہ سکے کیونکہ اگر نصیحت کو چوٹ سمجھا دیا جائے تو
 سننے والے بجائے سوچے سمجھنے کے بُرا ماننے لگتے ہیں۔ پھر اُن پر نصیحت کا کوئی اثر نہیں ہوتا۔ اس طرح نصیحت
 تباہ ہو جاتی ہے اور لوگ اور زیادہ حق دشمنی پر اُتر آتے ہیں۔ اسی لیے حضورؐ فرما رہے ہیں کہ میں تم پر کوئی چوٹ نہیں
 کر رہا ہوں، نہ میں نے حضرت نوحؑ کا قصہ خود تصنیف کیا ہے۔ یہ ایک سچا واقعہ ہے مگر میں کیا کروں کہ وہ تم
 پر ٹھیک ٹھیک چسپاں ہو رہا ہے۔ تمہاری غلطیوں کی نشاندہی کر رہا ہے۔ لہذا تم اس واقعے سے سبق سیکھو اور
 مجھ پر بدگمانی کی وجہ سے کسی ثبوت کے بغیر یہ الزام نہ لگاؤ کہ میں تم پر چوٹیں کس رہا ہوں یا میں نے یہ قصہ خود گھڑ
 لیا ہے۔ اگر یہ قصہ میں نے خود گھڑ لیا، تو میں خود اپنے جرم کا ذمہ دار ہوں مگر جو جرم تم کر رہے ہو اُس کے تم خود ذمہ دار ہو۔ (تفہیم قرآن)

وَأَوْحِيَ إِلَىٰ نُوحٍ أَنَّهُ لَنْ يُؤْمِنَ مِنْ قَوْمِكَ إِلَّا مَن قَدْ آمَنَ فَلَا تَبْتَئِسْ بِمَا كَانُوا يَفْعَلُونَ ﴿۳۶﴾

اور نوحؑ کی طرف وحی کی گئی کہ اب ان لوگوں کے سوا جو حق پر ایمان لے آئے ہیں تمہاری قوم میں اور کوئی حق کو ماننے والا باقی نہیں رہا ہے تو اب ان کے (برے) کاموں

پر غم کھانا ہی چھوڑ دیجیے۔

عذاب کب آیا ؟

حضرت امام محمد باقر علیہ السلام سے روایت ہے کہ جناب رسولِ خدا نے فرمایا: حضرت نوحؑ نے اپنی قوم کو ۹۵۰ سال خفیہ اور علانیہ دین کی تعلیم دی مگر جب وہ حق دشمنی اور سرکشی پر اڑے ہی رہے تب حضرت نوحؑ نے خدا سے دعاء فرمائی کہ: رَبِّ اِنِّي مَغْلُوبٌ فَانْتَصِرْ "اے میرے مالک میں مغلوب ہو گیا ہوں تو میری مدد فرما۔" اس پر خدا نے فرمایا: یقیناً تمہاری قوم میں سے اب کوئی شخص ہرگز ایمان نہیں لائے گا۔۔۔ الخ۔ اسی بنا پر حضرت نوحؑ نے فرمایا کہ: "اب ان سے سوا حق کے منکر بدکاروں کے کوئی پیرانہ ہوگا" (تفسیر صفحہ ۲۳۳۔۲۳۴) *... (بحوالہ کافی و تفسیر عیاشی)

حضرت نوحؑ پر غلط الزام

آیت کے الفاظ ہی سے واضح طور پر معلوم ہوتا ہے کہ تصور بالکل

غلط ہے کہ حضرت نوحؑ بار بار بددعا پر بددعا کرتے رہے تھے اور ہر مرتبہ خدا اپنے عذاب کو ایک مدت کے لیے ٹال دیا کرتا تھا۔ آخر کار خدا نے حضرت نوحؑ سے کہا کہ چلو اچھا بکشتی بناؤ۔ بلکہ قرآن کا انداز بتا رہا ہے کہ عذاب کب ختم کر بھی حضرت نوحؑ ایک حد تک پُر امید تھے۔ اسی پر خدا نے اطلاع دی کہ اب کوئی ایمان نہیں لائے گا۔ تب جا کر حضرت نوحؑ نے بددعا فرمائی، جس کا ذکر سورہ نوحؑ میں ہے کہ فرمایا: رَبِّ لَا تَذَرْنِي الْاَرْضَ حُرًّا مِّنْ الْكٰفِرِيْنَ دِيَارًا ۗ۲۰ یعنی: "مالک! کسی کافر کو زمین پر آباد رہنے والا نہ چھوڑ" * (فصل الخطاب) * تورات میں ہے: "اور زمین ظلم سے بھری تھی۔ خدا نے زمین پر نظر کی اور دیکھا کہ وہ بگڑ گئی ہے۔ کیونکہ ہر ایک شخص نے اپنے اپنے طریقے سے زمین کو بگاڑا تھا۔" *... (پیدائش ۶: ۱۰-۱۲)

وَاصْنَحِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا ۚ (۳۷) اور اب ہماری نگاہوں کے سامنے ہمارے
 وَحِينًا وَلَا تَخَاطَبُنِي فِي
 الَّذِينَ ظَلَمُوا إِنَّهُمْ مُخْرَقُونَ ۝
 مجھ سے ان ظالموں کے بارے میں کوئی بات
 نہ کرنا۔ اب تو یہ سارے کے سارے ڈبو دیے جائیں گے۔

محققین نے اس آیت سے نتیجہ نکالا کہ:

مہلت کب تک دی جاتی ہے

جب نبی کا پیغام کسی قوم تک پہنچ جاتا ہے تو پھر اُسے صرف اُس وقت تک مہلت ملتی ہے جب
 اُن میں سے کچھ بھلے آدمیوں کے نکل آنے کا امکان باقی رہتا ہے۔ مگر جب اسی قوم کے صالح اجزاء
 سب کے سب نکل چکے ہیں اور قوم صرف فاسد عناصر کا مجموعہ بن کر رہ جاتی ہے، تو پھر اللہ ایسی قوم کو
 مہلت نہیں دیتا۔ پھر خدا کی رحمت کا تقاضا یہی ہوتا ہے کہ سڑے ہوئے پھلوں کے اُس ٹوکڑے کو دور پھینک
 دیا جائے، تاکہ وہ گندے پھل کہیں اچھے پھلوں کو خراب نہ کر دیں۔ پھر ایسی قوموں پر رحم کھانا ساری دنیا کی
 قوموں اور آنے والی نسلوں کے ساتھ بے رحمی بن جاتا ہے۔ * (تفسیر القرآن)

کشتی نوح پر تحقیق

مسیحی علماء کی تحقیق کے مطابق حضرت نوحؑ کی کشتی ۵۲۵ فٹ چوڑی،

۸۷ فٹ اونچی اور ۵۲ فٹ لمبی تھی۔

* تواریت میں ہے کہ "تو اپنے واسطے گو پھر کی لکڑی کی لیکٹی بنا۔ اُس کشتی میں کوٹھریاں تبا، اور اُس کے
 باہر اور اندر بھیسترال لگا۔ اور اُس کو ایسی بنا کہ اُس کی لمبائی تین سو ہاتھ اور اُس کی چوڑائی پچاس ہاتھ اور اُس کی
 اونچائی تیس ہاتھ ہو۔۔۔ اور کشتی کے ایک طرف دروازہ بنا اور نیچے کا طبقہ اور دوسرا اوپر تیسرا طبقہ بھی بنا۔
 * (پیدائش: ۶: ۱۳-۱۶)

* امام غزالی نے خوب لکھا کہ: کشتی کیسی تھی، وغیرہ۔ یہ تمام بحثیں بیکار ہیں۔ بس
 اتنا جان لینا کافی ہے کہ کشتی میں اتنی جگہ ضرور تھی کہ اُس وقت کی تمام مومن آبادی اور جہانوں کے

جوڑے اُس میں سما گئے تھے۔ *..... (تفسیر کبیر۔ روح المعانی)

دوسری بات یہ کہ خدا کا فرما نا کہ: "ہماری آنکھوں کے سامنے کشتی بناؤ" اس کا مطلب یہ ہے کہ ہماری حفاظت، نگرانی اور ہدایات کے مطابق کشتی بناؤ۔

*..... (تفسیر کبیر، روح المعانی، الباقیاء)

تیسری بات یہ جانتی چاہیے کہ حضور اکرمؐ نے ارشاد فرمایا:

"میرے اہل بیتؑ کی مثال کشتیِ نوحؑ کی سی ہے، جو اُس پر سوار ہوا اُس نے نجات پائی

اور جو اُس سے الگ رہا وہ غرق ہوا اور برباد ہوا۔" (تفسیر کبیر امام رازی)

حضور اکرمؐ نے اپنی عترتؑ اہل بیتؑ کو کشتی کے مشابہ قرار نہیں دیا۔ اگر کشتی کے مشابہ

قرار دیتے تو ایک کشتی چھوڑ دی جائے تو دوسری کشتی مل سکتی ہے۔ اور اس طرح انسان ایک کشتی کو چھوڑ کر بھی نجات پاسکتا ہے۔

لیکن حضور اکرمؐ نے اپنے اہل بیتؑ کو کشتیِ نوحؑ کے مشابہ قرار دیا ہے۔ کشتیِ نوحؑ واحد

ذریعہ نجات تھی۔ اس سے معلوم ہوا کہ: نجات کے لیے اہل بیتؑ رسولؐ کی معرفت، محبت

اور اطاعت لازمی ہے۔ اس کے بغیر نجات کا تصور ہی ممکن نہیں۔

*..... (مؤلف)

* تفسیر جامع میں ابوصلت ہر دی سے منقول ہے کہ میں نے حضرت امام علی رضا علیہ السلام سے

سوال کیا کہ زمانہ نوحؑ میں خداوند عالم نے ساری دنیا کو کیوں غرق کر دیا، حالانکہ اُن میں بچے معصوم بھی ہوں گے،

آپ نے فرمایا: جب اُن لوگوں پر عذابِ حتمی ہو گیا تو وقتِ عذاب سے چالیس سال قبل خدا نے اُن

کی عورتوں کو عقیم بنا دیا۔ پس کوئی بچہ اُس دوران میں اُن کے ہاں پیدا نہ ہوا۔ پس جو حضرت نوحؑ کی تکذیب

نہ کرتے، بلکہ انھوں نے حضرت نوحؑ کو دیکھا بھی نہ تھا لیکن وہ اُن کافروں کے افعالِ بد سے خوش اور راضی تھے۔

پس اُن دونوں جماعتوں کو غرق کر دیا گیا۔" *..... (تفسیر انوار النجف)

وَيَصْنَعُ الْفُلْكَ وَكَلَّمَا مَرَّ (۳۸) اب نوحؑ تو کشتی بنا رہے تھے اور اُن
 عَلَيْهِ مَلَأُ مِنْ قَوْمِهِ سَخِرُوا کی قوم کے کچھ بڑے بڑے آدمی جب اُدھر سے
 مِنْهُ قَالَ اِنْ تَسْخَرُوا مِنَّا گذرتے تو اُن کا مذاق اڑاتے تھے۔ تو
 فَاَنَّا نَسْخَرُ مِنْكُمْ كَمَا نوحؑ نے کہا: خیر اگر تم ہم پر ہنس رہے ہو تو
 تَسْخَرُونَ ۝ ۳۸ ہم بھی تم پر بالکل اُسی طرح ہنسیں گے۔

پیغمبرِ خدا کا مذاق اڑانے والوں کا انجام

حضرت امام محمد باقر علیہ السلام سے

روایت ہے کہ جناب ختمی مرتب رسولِ اکرمؐ نے فرمایا: حضرت نوحؑ نے کشتی بنانے کے لیے کھجور کی
 گٹھلیاں بونیں تو اُن کی قوم کے لوگوں نے اُن کا اسی طرح مذاق اڑایا کہ لو اب یہ رسولؐ سے مالی بن گئے
 جب وہ درخت بڑے اور مضبوط ہوئے اور حضرت نوحؑ نے اُن کو کاٹ کر کشتی بنا نا شروع کی تو قوم
 والوں نے مذاق اڑایا کہ یسعیے اب مالی سے بڑھی بن گئے۔ کیا ترقی فرمائی ہے۔ پھر جب کشتی تیار ہونے
 لگی تو کہنے لگے: یسعیے میاں اب خشکی میں ملاح بن گئے۔ جب آپ کشتی بنا کر فارغ ہوئے، تب
 حضرت نوحؑ نے اُن کی بد معاشیوں کا صرف یہ جواب دیا کہ: "اگر آج تم ہم پر ہنستے ہو تو اسی طرح ہم
 تم پر بھی ایک دن ہنسیں گے۔"

اس کا مطلب یہ بھی ہے کہ پھر جب تم پانی میں ڈکیاں کھا رہے ہو گے اور پھر آخرت میں جہنم
 کی آگ میں جھلنے لگو گے، اُس وقت ہم تم پر خوب خوب ہنسیں گے۔ (تفسیر صافی ص ۲۳۳ بحوالہ کافی)

تحقیقی نتیجہ: محققین نے اس آیت سے نتیجہ نکالا کہ انسان دنیا کے ظاہر سے کس قدر

دھوکا کھاتا ہے۔ جب حضرت نوحؑ ۳ دریا سے بہت دور خشکی پر جہاز بنا رہے تھے تو ظاہر میں لوگوں
 کو یہ (معاذ اللہ) حماقت کے سوا کچھ محسوس نہ ہوا۔ وہ ہنس ہنس کر کہتے کہ لو بڑے میاں کی دیوانگی آخِر

اب یہاں تک پہنچ گئی کہ حضرت خشکی میں جہاز چلائیں گے۔

اُس وقت کسی کے خواب و خیال میں بھی یہ بات نہیں آتی تھی کہ چند روز بعد واقعی یہاں جہاز چلے گا۔ اسی لیے وہ لوگ کہتے تھے کہ پہلے سے ہی شیخس کچھ کم پاگل نہ تھا، مگر اب تو اس کا پاگل پن آنکھوں سے دکھائی دینے لگا ہے۔ اب فلاہر ہے کہ حضرت نوحؑ کو اُن پر سنہری آتی تھی، کیونکہ حضرت نوحؑ اس حقیقت سے خوب واقف تھے کہ یہاں جہاز چلے گا، پانی اُبلے گا، اور یہ سب کے سب ڈبکیاں لگا لگا کر بے حسی کے عالم میں غرق ہوں گے۔

اب اس بات کو اگر پھیلا کر دیکھا جائے تو معلوم ہوگا کہ دنیا کے ظاہر اور محسوس پہلو سے عقلمندی اور بے وقوفی کا جو معیار قائم کیا جاتا ہے وہ حقیقت سے کتنا دور ہوتا ہے۔ ظاہر بہ شخص جس بات کو انتہائی عقلمندی سمجھتا ہے وہ حقیقت جاننے والے کے لیے انتہائی بے وقوفی ہوتی ہے۔ اور ظاہر بہ آدمی کے نزدیک جو چیز بالکل بیکار اور دیوانگی ہوتی ہے، حقیقت شناس آدمی کے لیے وہی کمال دانش اور انتہائی عقل ہوتی ہے۔ *..... (تفہیم القرآن)

* شاہ عبدالقادر صاحب نے لکھا: ”وہ ہنستے تھے اس پر کہ خشک زمین پر غرق (ہونے) کا بچاؤ کرتا ہے۔ یہ (حضرت نوحؑ) ہنستے تھے اس پر کہ موت سر پر کھڑی ہے اور (حقیقت) ہنستے ہیں۔ (منہج القرآن)

* دوسری وجہ کافروں کے ہنسنے کی یہ تھی کہ وہ کہتے تھے: اچھا! آپ پیغمبری کرتے کرتے اب بڑھی گئی کرنے لگے۔

* کوئی کہتا تھا کہ (معاذ اللہ) نوحؑ خطی ہیں۔ پانی کا نام و نشان نہیں اور کشتی بنا رہے ہیں۔ کوئی کہتا: کیا خوب بڑے کرتے کرتے بھاری کرنے لگے۔ *..... (بیضاوی)

* اصل میں جہاں حضرت نوحؑ کی قوم آباد تھی وہ کوئی نشیبی علاقہ نہ تھا۔ ایک بلند میدان تھا۔ اور وہاں سے سمندر یعنی خلیج فارس ایک ٹٹومیل دور تھا۔ اسی لیے وہ حیران تھے کہ کشتی بنانے کا کیا فائدہ؟ *..... (ماجدی)

* اخلاقیات کے ماہرین نے یہ نتیجہ نکالا کہ انتقام کے موقع پر جواب بالمثل سے کام لینا مکام الافلاق کے منافی نہیں۔ *..... (معاوی)

فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ^۲ مَن يَأْتِيهِ (۳۹) اور اب بہت جلد تمہیں خود معلوم
عَذَابٌ يُخْزِيهِ وَيَحِلُّ
عَلَيْهِ عَذَابٌ مُّقِيمٌ ۲۱ ۰
ہو جائے گا کہ کس پر وہ عذاب آتا ہے جو
اُسے ذلیل کر کے چھوڑے گا اور کس
پر وہ سزا اور بلا ٹوٹتی ہے جو ٹالے نہ ٹلے گی۔

حَتَّىٰ إِذَا جَاءَ أَمْرُنَا وَفَارَ
التَّنُورُ قُلْنَا احْمِلْ فِيهَا
مِنْ كُلِّ زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ
وَأَهْلَكَ إِلَّا مَن سَبَقَ
عَلَيْهِ الْقَوْلُ وَمَنْ أَمِنَ ۗ
مَا أَمِنَ مَعَهُ إِلَّا قَلِيلٌ ۝ ۴۰
(۴۰) غرض جب ہمارا حکم (عذاب) آہی پہنچا
اور تنور اُبل پڑا تو ہم نے کہا: "ہر قسم کے
جانوروں کے دو دو جوڑے کشتی میں رکھ لو
اور اپنے گھر والوں کو بھی (کشتی میں سوار کرو)
سو ان کے جن کے بائے میں پہلے ہی بات
ہو چکی ہے اور (اس میں سوار کرو ان کو بھی)
جو ایمان لائے ہیں۔ اور چھوڑے ہی سے لوگ تھے جو نوح پر ایمان لائے تھے۔

(آیت ۳۹) "عذابِ مقیم" یعنی نہ ٹلنے والے عذاب سے مراد آفت کا عذاب ہے۔ اور سوار کرنے والے عذاب سے مراد

دنیا میں ڈوبنے کا عذاب ہے۔ * . . . (مدارک)

محققین نے نیچر کا لاکہ دنیا کے ظاہر اور محسوس پہلو کے لحاظ سے عقلندی اور بیوقوفی کا جو معیار قائم کیا جاتا ہے
وہ اُس حقیقی معیار سے اس قدر مختلف ہوتا ہے جو علم حقیقت کے اعتبار سے قرار پاتا ہے ظاہر میں آدمی جس چیز کو انتہائی
عقلندی سمجھتا ہے وہ حقیقت شناس کی نگاہ میں انتہائی بیوقوفی ہوتی ہے۔ * . . . (تفہیم القرآن)

سے "ہیں کو اکب کچھ نظر آتے ہیں کچھ" (غالب)

طوفانِ نوح کی ابتداء (آیت ۴۰) حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے اپنے آبا تے

ظاہرین کے ذریعے سے روایت فرمائی ہے کہ جناب رسولِ خدام نے فرمایا: "جب تو حضرت نوحؑ کو کشتی بنا رہے تھے"

اُن کی زوجہ نے اگر اطلاع دی کہ تنور میں سے پانی نکلنے لگا ہے۔ حضرت نوحؑ دوڑ کر تنور کی طرف گئے اور ایک طباق سے اُسے بند کر دیا۔ اور اُس پر اپنی مہر لگا دی۔ اس پر پانی ٹھہر گیا پھر جب کشتی بنا چکے، تب تنور کے پاس تشریف لائے اور اپنی مہر توڑ دی اور طباق اٹھالیا۔ پھر کیا تھا، پانی جوش مار مار کر نکلنے لگا۔ پھر تو یہاں تک نوبت پہنچی کہ خدانے فرمایا: ”ہم نے اُن پر آسمان کے دروازے کو مسلا دھا بارش کے لیے کھول دیے اور تمام زمین کو پھاڑ پھاڑ کر چشمے بہا دیے۔ پھر آسمان اور زمین کا پانی اُس حد کو پہنچا جو اُس کے لیے مقرر کی گئی تھی“ اس طرح سب پر معاش غرق ہوتے۔

حضرت نوحؑ نے جو کشتی بنائی تھی وہ مسجد کوفہ کے وسط کی زمین پر بنائی تھی۔

* (تفسیر صافی ص ۲۳ بحوالہ تفسیر عیاشی دکانی بروایت حضرت علیؑ)

حضرت امام محمد باقرؑ علیہ السلام سے روایت ہے کہ جناب رسولِ خداؐ نے فرمایا کہ: حضرت نوحؑ کی قوم کے صرف اٹھ آدمی اُن پر ایمان لائے تھے۔

* (تفسیر صافی ص ۲۲ بحوالہ تفسیر محمد علیان اور معانی الاخبار)

ایک غلطی کا ازالہ

محققین نے نتیجہ نکالا کہ اس آیت سے مورخین اور علماء و انساب کے

اس نظریے کی تردید ہوتی ہے کہ تمام انسانی نسلوں کا شجرہ حضرت نوحؑ کے تین بیٹوں سے چلا ہے۔

یہ نظریہ اسرائیلیات کی اُن روایتوں سے چلا ہے کہ طوفانِ نوحؑ میں حضرت نوحؑ کے تینوں بیٹوں اور

اُن کی بیویوں کے سوا کوئی بچا تھا۔ (بائبل کتاب پیدائش ۶ : ۱۸ : ۷ : ۱۹)

لیکن قرآن نے بار بار یہ بتایا ہے کہ حضرت نوحؑ اور اُن کی اولاد کے علاوہ اُن کی قوم کے کچھ

لوگ بھی طوفانِ نوحؑ میں غرق ہونے سے بچ گئے تھے۔ اسی لیے قرآن بعد کی نسلوں کو صرف حضرت نوحؑ

کی اولاد نہیں کہتا، بلکہ اُن سب لوگوں کی اولاد قرار دیتا ہے جو حضرت نوحؑ کی کشتی میں سوار ہوئے تھے۔

فرمایا: ”ذُرِّيَّةَ مَنْ حَمَلْنَا مَعَ نُوحٍ“ (جنی اسرائیل آیت ۷۷) یعنی: بعد کے تمام لوگ اُن لوگوں

کی اولاد ہیں جن کو ہم نے نوح کے ساتھ کشتی میں بٹھایا تھا۔

نیز فرمایا: "مِنْ ذُرِّيَّتِهِ آدَمُ وَنُوحٌ وَهُدَّيْنَا نُوحًا" (سورۃ المومنین آیت ۲۵)

یعنی: ذریتِ آدم میں سے، اور ان میں سے جنہیں ہم نے نوح کے ساتھ کشتی میں، اٹھایا۔
* (تفسیر القرآن)

خدا کا فرمانا کہ: "سوالن کے جن کی بات پہلے سے طے ہو چکی ہے"

اس کے متعلق شاہ عبدالقادر صاحب نے لکھا کہ:

"پہلے سے جن لوگوں کے بارے میں طے ہو چکا تھا کہ وہ عذاب سے نہیں بچیں گے وہ نوح کا

ایک بیٹا کنعان تھا اور اُس کی ماں تھی سو وہ ڈوبے۔" * (موضع القرآن)

تتورِ نوح "تتور" کے بارے میں روایات بتلاتی ہیں کہ پانی ایک ایسے تتور سے اُبلا

جس میں روٹیاں پکتی تھیں۔

* شاہ عبدالقادر صاحب نے لکھا کہ: "تتور تھا حضرت نوح کے گھر میں"
* (موضع القرآن)

* لیکن تفسیرِ جلالین میں ہے کہ:

"ایک نانِ بانی کے تتور سے پانی اُبلنے لگا تھا۔" * (تفسیر جلالین)

* مگر شاہ ولی اللہ صاحب نے "تتور سے مراد" اللہ کا غضب "یا ہے۔ لکھا۔

"یعنی: تتور غضبِ الہی" * (فتح الرحمن)

اس پر اعتراض یہ ہے کہ اگر تتور "کو غضبِ الہی کے استعارہ کے طور پر استعمال ہی فرمایا ہے

تو سمیر تتور کو مشتعل ہونا چاہیے تھا۔ اُس میں سے آگ نکلتی چاہیے تھی نہ کہ پانی؟ اس لئے تتور کو غضبِ الہی

کا استعارہ سمجھنا بہت بعید استعارہ ہوگا (جو غیر فصیح ہے) * (فصل الخطاب)

کشتی نوح کے بننے کی جگہ؟ حضرت علی ابن ابی طالب سے روایت ہے کہ: "حضرت نوح کی کشتی کے بننے

کی جگہ مسجد کوفہ کا وسط ہے اور حضرت نوح پر کل اٹھ آدمی ایمان لائے تھے۔
..... (کافی ، تفسیر قمی ، تفسیر عیاشی ، تفسیر صافی)

* معلوم ہوا کہ (۱) "نبی" یا "ولی" پر بہت کم لوگ ایمان لاتے ہیں۔ اور (۲) کم لوگوں کے ایمان لانے سے "نبی" یا "ولی" کی تحقیر نہیں ہوتی، کیونکہ عقل والے کم ہی ہوتے ہیں۔ قرآن میں خدا نے ارشاد فرمایا کہ:
" قَلِيلًا مِّنْ عِبَادِيَ الشَّاكِرُونَ " میرے بہت کم بندے شکر ادا کرتے ہیں
(مؤتاف)

* اور خدا کا فرمانا کہ: "تَنْوَرُ سِیِّئَاتِنَا بِشُرُوعِهَا" تو تنور سے مراد زمین یا بلند سطح زمین بھی ہو سکتے ہیں۔ یا تنور "اُس جگہ کو بھی کہتے ہیں جہاں سے چشمے اُبلتے ہیں۔
..... (ابن جریر۔ بقول ابن عباس ، الضمک و مکرمہ ، بحر)

* اہل لغت نے لکھا کہ: "تنور" کا لفظ عربی نہیں، فارسی ہے۔
..... (نسائی ، بران قاطع ، تاج العروس)

* اور ممکن ہے کہ "تنور" سے مراد وہی معنی ہوں جو اردو میں مستعمل ہیں۔
..... (بحر۔ روح)

* تو رات میں ہے کہ حضرت نوح کے طوفان آنے پر "سب جاندار جو زمین پر چلتے تھے، چرندے پرندے اور جنگلی جانور، کیڑے، مکوڑے جو زمین پر رہتے تھے اور سب انسان مر گئے۔ سب جن کے تھنوں میں زندگی کا دم تھا، ان میں سے جو خشکی پر رہتے تھے، مر گئے۔ بلکہ سب موجودات جو روئے زمین پر جان رکھتی تھیں مر گئیں۔ انسان سے لیکر حیوان تک اور کیڑوں، مکوڑوں اور آسمان کے پرندوں تک وہ سب زمین سے مر گئیں۔"
..... (کتب پیدائش ۷: ۲۱-۲۳)

* غرض صرف اور صرف وہی بچے جو نوح کی کشتی میں سوار ہو گئے۔ حضور اکرم نے فرمایا:
"میرے اہل بیت کی مثال کشتی نوح کی سی ہے، جو اس میں سوار ہوگا وہ نجات پائے گا اور جو اس کشتی سے دور رہے گا وہ غرق ہوگا اور برباد ہوگا۔" (الحدیث)
..... (صواعق مرقمہ، ابن جریر)

وَقَالَ اذْكُبُوا فِيهَا بِسْمِ اللّٰهِ (۴۱) اور (پھر نوح نے) کہا: "سوار ہو جاؤ اس
مَجْرِيهَا وَمُرْسِيهَا اِنَّ رَبِّي لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ" (کشتی) میں (کیونکہ) اللہ کے نام سے اور سہارے
ہی سے اس کا چلنا بھی ہے، اور اس کا ٹرنا
بھی۔ یہ حقیقت ہے کہ میرا پالنے والا مالک غلطیوں کو بہت معاف کرنے والا اور بے حد رحم
کرنے والا ہے۔

مؤمن کی شان بان | اس آیت میں مؤمن کی اصل شان بان دکھائی ہے کہ وہ عالم

اسباب میں تمام تدابیر اہل دنیا کی طرح اختیار ضرور کرتا ہے مگر اُس کا بھروسہ اُن تدبیروں اور اسباب
پر نہیں ہوتا، بلکہ اُس کا بھروسہ اللہ پر ہی ہوتا ہے۔ یہ اس لیے کہ مؤمن خوب اچھی طرح سے یہ بات سمجھتا ہے
کہ اُس کی کوئی تدبیر کارگر نہیں ہو سکتی جب تک اللہ کا فضل و کرم اُس کا رحم و کرم شامل حال نہ ہو جائے۔
* (تفسیر القرآن)

کافر ہے تو تلوار پر کرتا ہے بھروسہ :: مؤمن ہے تو بے تیغ بھی لڑتا ہے سپاہی
اللہ کو پامردی مؤمن پر بھروسہ :: ابلیس کو یورپی مشینوں کا سہارا
(اقبال)

آیت کا مفہوم | حضرت نوح نے فرمایا: "سوار ہو جاؤ اس کشتی میں برکت

حاصل کرتے ہوئے اللہ کے نام سے بوقت روانگی اور بوقت قیام"

"بِسْمِ اللّٰهِ" سے مراد یہاں بِاَمْرِ اللّٰهِ یا بِاِذْنِ اللّٰهِ ہے۔ یعنی کشتی کا چلنا یا ٹھہرنا سب اللہ کی قدرت
اجازت اور حکم سے ہے۔ * (تفسیر کبیر، روح المعانی)

* روایت میں ہے کہ حضرت نوح کشتی کو چلانا چاہتے تھے تو بِسْمِ اللّٰهِ مَجْرِيهَا (یعنی اللہ کے نام کی مدد
مانگتا ہوں بوقت روانگی) پڑھتے تو کشتی چلنے لگتی تھی اور جب کشتی کو روکنا چاہتے تھے تو پڑھتے تھے کہ:
بِسْمِ اللّٰهِ مَرْسِيهَا۔ یعنی اللہ کے نام کی مدد مانگتا ہوں ٹھہرنے کے وقت) یہ پڑھتے ہی کشتی رُک جاتی تھی۔
* (تفسیر انوار النعمت)

وَرَهَىٰ تَجْرِي بِصَمْرِ فِي مَوْجٍ (۴۷) پھر وہ کشتی اُن لوگوں کے لیے چل ہی
 کَالْجِبَالِ وَنَادَىٰ نُوحٌ ابْنَهُ تھی اور ایک ایک موج پہاڑوں جیسی اُٹھ
 وَكَانَ فِي مَعْرَلٍ يُدَبِّيٰ اَزْكَبَ رہی تھی (ایسے میں) نوح نے اپنے بیٹے کو پکارا
 مَعْنَا وَلَا تَكُنْ مَعَ الْكَافِرِينَ ۴۰ جبکہ وہ الگ ایک طرف (کھڑا ہوا) تھا، کہ
 ”مے میرے بیٹے! سوار ہونے ہمارے ساتھ اور حق کے منکروں کے ساتھ نہ ہو رہ۔“

حضرت نوح کے بیٹے پر تحقیق

حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت

ہے کہ جناب رسول خدا ﷺ نے فرمایا: ”کنعان‘ حضرت نوح کا بیٹا نہ تھا، بلکہ اُن کی زوجہ کا بیٹا تھا جو نکاح کے وقت اُن کے ساتھ آیا تھا اور بنی طے کی لغت کے بموجب زوجہ کا بیٹا جو اُس کے ساتھ آئے، اُس کو بھی بیٹا ہی کہتے ہیں۔ (ابنہ بفتح الہا)

حضرت علی علیہ السلام اس لفظ کو اسی طرح بفتح الہا قرأت فرماتے تھے۔

(تفسیر صافی ص ۲۳۵، تفسیر قمی، تفسیر عیاشی، التفسیر مجمع البیان، تفسیر بیضاوی، تفسیر زمخشری، انوار التنزیل، اسرار التاویل ص ۳۲۶ جلد ۲ طبع مصر، تفسیر کبیر، امام رازی)

محمود بن عمر زمخشری (صاحب تفسیر زمخشری) نے مزید لکھا کہ کنعان حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا نہ تھا جس طرح جناب رسول خدا ﷺ نے عمر بن ابی سلمہ کی پرورش فرمائی تھی جبکہ وہ اُن کے اصلی بیٹے نہ تھے۔“

امام رازی نے لکھا کہ حضرت نوح کی بیوی کا بیٹا دوسرے بھائیوں میں رہنے سہنے کی وجہ سے بیٹا کہا گیا ہے جس طرح فرشتوں کے ساتھ رہنے پر ابلیس کو فرشتوں میں شمار کیا گیا تھا۔

..... (تفسیر کبیر امام رازی)

حضرت نوحؑ کے طوفان کی شدت

* خدا کا فرمانا کہ: ”پہاڑ جیسی موجوں میں“ اس سے اصل مقصود طوفان کی شدت کا اظہار ہے کہ وہ طوفان کتنا زبردست اور خوفناک تھا۔
* (تفسیر کبیر امام رازی)

* اور واقعاً طوفان کی موجیں پہاڑوں پر چڑھ چڑھ گئی تھیں۔
* تورات میں ہے کہ:

” اور رات دن کے بعد ایسا ہوا کہ طوفان کا پانی زمین پر آیا۔ جب نوحؑ کی عمر چھ سو برس کی تھی۔ بڑے سمندر کے سب سوتے پھوٹ گئے۔ اور آسمان کی کھڑکیاں کھل گئیں اور چالیس دن اور چالیس رات زمین پر پانی کی جھڑی لگی رہی۔“
* (پیدائش ۷ : ۱۱ - ۱۲)

* نوحؑ کے اس بیٹے کا نام کنعان تھا جسے حضرت نوحؑ سے جسمانی اور روحانی علیحدگی اختیار کی تھی۔
* (روح المعانی - بیضاوی)

* اور حضرت نوحؑ کا اُس کو ”یٰیْبَسٰی“! (اے میرے بیٹے) کہنا محبت اور شفقت کی وجہ سے تھا۔ ”اِسْمٌ تَصْنِیْعٌ شَفِیْقٌ اور محبت کے لیے استعمال ہوتا ہے۔
* (روح المعانی - عثاقوی)

* حضرت نوحؑ نے اُس کو یا تو اِس لیے بلایا کہ اُن کو اُس کے کافر ہونے کا علم نہ تھا یا پھر اِس لیے بلایا کہ اب بھی ایمان لا کر ہمارے ساتھ آجا۔
* (بحر)

* تفسیر جو اہرطنطاوی میں ہے کہ وہ منافق تھا اور اُس کے ظاہری ایمان کی وجہ سے نوحؑ نے اُس کے لیے دعا کی تھی۔ * (تفسیر الوزار النجف)

قَالَ سَاوِيًّا اِلَى جَبَلٍ (۴۳) اُس نے (پلٹ کر) جواب دیا: میں تو بہت
 يَعْصِمُنِي مِنَ الْمَاءِ قَالَ جلد پناہ لے لوں گا ایک ایسے پہاڑ کی طرف
 لَا عَاصِمَ الْيَوْمَ مِنْ اَمْرِ اللّٰهِ (چڑھ کر) جو مجھے پانی سے بچالے گا۔ نوح نے
 اِلَّا مَنْ رَحِمَ وَحَالَ بَيْنَهُمَا کہا: "آج کوئی چیز بھی اللہ کے حکم (عذاب)
 الْمَوْجُ فَكَانَ مِنَ الْمَغْرُقِيْنَ ۝ سے بچانے والی نہیں ہے، سوا اُس کے
 جس پر خدا رحم فرمائے۔" پھر اُن دونوں (باپ بیٹے) کے درمیان ایک موج حائل
 ہو گئی۔ اور پھر وہ ڈبوئے جانے والوں میں سے ہو گیا۔

توکل کے معنی

مرشد تھانوی نے لکھا کہ: "مباح یا جائز اسباب سے

فائدہ اٹھانا توکل کے منافی نہیں۔ جیسے حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی میں آجانا بھی
 اسباب سے فائدہ اٹھانا تھا۔ لیکن غیر مباح یا ناجائز اسباب سے فائدہ اٹھانا یا اُن
 کی طرف دوڑنا توکل کے منافی ہے۔ جیسے پسر نوح کنعان کا حضرت نوح علیہ السلام کے
 اس حکم کے مقابلے پر، کہ کشتی پر آجا، پہاڑ کو وسیلہ نجات سمجھنا توکل کے منافی ہے۔

* (تھانوی)

* خدا کا فرمانا کہ: "آج کوئی چیز بھی" امر اللہ " اللہ کے حکم (عذاب) سے

بچانے والی نہیں ہے" تو امر اللہ سے یہاں مراد خدا کا حکم عذاب ہے۔

* (معالم - تفسیر کبیر)

* حضرت نوح علیہ السلام کے فرمانے کا مطلب یہ تھا کہ: "اے احمق! یہ طوفان اور سیلاب

معمولی قسم کا طبعی نہیں ہے۔ یہ تو قہر الہی ہے۔ اس سے کوئی پناہ نہیں دے سکتا، ہاں اللہ جس کو
 بچانا چاہے بچالے گا۔

* (ماجری)

وَقِيلَ يَا أَرْضُ ابْلَعِي
مَاءَكَ وَيَسْمَأْءِ أَقْلِعِي
وَرِغِيضَ الْمَاءِ وَقُضِيَ
الْأَمْرُ وَاسْتَوَتْ عَلَى
الْجُودِيِّ وَقِيلَ بُعْدًا
لِلْقَوْمِ الظَّالِمِينَ ۝ ۴۴

پھر (خدا کی طرف سے) کہا گیا: اے
زمین! اپنا سارا پانی نگل جا، اور اے
آسمان تو ٹھم جا۔ چناں چہ پانی زمین میں
بیٹھ گیا اور اس طرح (اُن کا) فیصلہ چکا دیا
گیا۔ (غرض) جو ہونا تھا وہ ہو چکا۔ پھر وہ
کشتی (کوہ) جودی پر ٹھہر گئی اور کہدیا
گیا کہ " لعنت ہو ظالم لوگوں پر (یا) خدا کی رحمت دور ہوئی ظالم قوم !

کوہ جودی یا کوہ اراراط

قرآن مجید میں حضرت نوح علیہ السلام کی

کشتی کے رکنے (ٹھہرنے) کا مقام کوہ جودی بتلایا گیا ہے لیکن انجیل کی کتاب پیدائش
میں اس کا نام " اراراط " لکھا ہے۔ (کتاب پیدائش باب آیت)

* اصل بات یہ ہے کہ دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے۔ جود کے معنی بھی عربی میں رحمت اور
احسان کے ہیں۔ اور یہی معنی " اراراط " کے بھی ہیں۔ " اراراط " پناہ کی جگہ کو بھی کہتے ہیں۔ اس
لفظ کے اصل معنی یہ ہیں کہ " میں اپنی پناہ کی جگہ کو اپنے سانسے دیکھ رہا ہوں "۔
(القرآن المبین از مولانا سید ابوالحسن علی کاظمی) *.....

* یہ پہاڑ جس کا ذکر کیا گیا ہے کردستان کے علاقہ میں جزیرہ ابن عمر کے شمال مشرقی جانب واقع ہے
بائبل میں کشتی کے ٹھہرنے کی جگہ " اراراط " بتائی گئی ہے جو ارمینا کے ایک پہاڑ کا نام ہے پرانی
تاریخوں میں بھی کشتی کے ٹھہرنے کی جگہ کا نام " جودی " بتایا گیا ہے۔ (بیراس - Beramus)

* ارسلو کے شاگرد *Abudenas* نے بھی اس کی تصدیق کی ہے۔ وہ یہ بھی لکھتا ہے کہ عراق

کے بہت سے لوگوں کے پاس اُس کشتی کے ٹکڑے محفوظ ہیں جنہیں وہ پانی میں گھول گھول کر بیماریوں کو پلاتے ہیں
 (Albanydenus) *

کیا طوفان عالمگیر تھا؟

رہا سوال یہ کہ طوفان عالمگیر تھا یا صرف عراق میں آیا تھا؟

* اس کا فیصلہ آج تک نہیں ہو سکا۔ بائبل کے اعتبار سے یہ طوفان عالمگیر تھا جو ساری زمین پر آیا تھا۔
 * (کتاب پیدائش : ۷ : ۱۸ - ۲۴)

* مگر قرآن نے یہ بات کھل کر کہیں نہیں فرمائی۔ مگر قرآن سے اس نظریے کی تائید اس طرح ہوتی ہے کہ:
 قرآن نے یہ بتایا کہ حضرت نوح کے بعد انسانی نسلیں اُنہی لوگوں سے چلیں جو اُس طوفان سے بچ گئے تھے۔
 مگر اس سے پوری طرح یہ ثابت نہیں ہوتا کہ طوفان پوری زمین پر آیا تھا۔ ممکن ہے اُس وقت ساری نسلِ انسانی
 اسی علاقے میں رہتی ہو جہاں طوفان آیا تھا۔

دجلہ و فرات کی سر زمین میں آج بھی ایک زیر دست طوفان کا ثبوت آثارِ قدیمہ اور علم طبقات الارض
 (Geology) سے ملتا ہے۔ مگر تمام زمین پر ایسے کوئی نشانات نہیں ملتے۔

البتہ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اس خطے سے نسلِ انسانی چلی اور پھیلی۔ اس لیے کہ دنیا کی تمام قوموں کی روایات
 میں ایک طوفانِ عظیم کا ذکر ملتا ہے۔ حتیٰ کہ آسٹریلیا، امریکہ، نیوگنی جیسے دور افتادہ ملکوں کی قدیم روایات میں بھی
 طوفانِ عظیم کا ذکر ملتا ہے۔ * (تفسیر القرآن)

عرضِ قرآن کی اس آیت کا اندازِ بیان اس قدر فصاحت و بلاغت کی انتہا پر ہے کہ اس کو پڑھ کر منکرینِ حق
 اور منکرینِ قرآن کے ہاتھوں سے قلم گر جاتا ہے۔ یہ اور بات ہے کہ اُردو زبان میں اس کا ترجمہ ان تمام خوبیوں کو نہیں بتا
 سکتا جو اس آیت کے الفاظ میں موجود ہیں، اور جن کا اندازہ اہلِ زبان ہی کر سکتے ہیں۔ * (فصل الخطاب)

* اس آیت کی معجزانہ فصاحت و بلاغت کی داد منکرین نے بھی دی ہے۔ ابنِ مقفع نامی ایک ملحد نے جس نے
 قرآن کا جواب بھی لکھنے کی کوشش کی تھی، وہ جب اس آیت پر پہنچا تو اُس نے اپنا قلم پھینک دیا اور عاجز ہو کر بولا:
 اس کلام کا جواب دینا انسان کی طاقت سے باہر ہے * * شہرِ دمشق میں بھی اس آیت کی فصاحت و بلاغت کی بہت
 * (تاریخ دمشق) تعریف کی ہے۔ * (مؤلف)

وَنَادَى نُوحٌ رَبَّهُ فَقَالَ رَبِّ (۲۵) پھر پکارا نوح نے اپنے پالنے والے مالک کو
 اِنَّ ابْنِي مِنْ اَهْلِيْ وَاِنَّ وَعْدَكَ يَرْكَبُ هُوَ كَمَا يَرْكَبُ الْوَالِدُ ابْنَهُ يَتَّبِعُ الْاَهْلِيَّ وَارْتَبِعْ
 الْحَقُّ وَاَنْتَ اَحْكَمُ الْحَاكِمِيْنَ ۝ میرا بیٹا میرے اہل (بیت) میں سے ہے اور
 یقیناً تیرا وعدہ سچا ہے۔ اور تو ہی بہترین فیصلہ کرنے والا ہے۔ (۲۵)

حضرت نوح کی دعا قبول نہ ہونے کا مطلب

حضرت نوح کی دعا کا مقصد یہ تھا کہ: اے خدا! تو نے وعدہ کیا تھا کہ میرے گھروالوں کو
 اس تباہی سے بچالے گا۔ میرا بیٹا بھی تو میرے گھروالوں ہی میں سے ہے، لہذا اس کو بچالے۔ مگر تو جو
 فیصلہ کرے گا وہ آخری ہوگا۔ اس کی کہیں کوئی اپیل نہیں ہو سکتی۔ کیونکہ تو عادل مطلق اور قادر مطلق ہے۔ تیرا
 فیصلہ غلط نہیں ہو سکتا۔ مگر خدا نے حضرت نوح کی دعا قبول نہ فرمائی۔ اس کی مثال ایسی ہے کہ جیسے
 کوئی ڈاکٹر کسی مریض کے جسم کو ٹکرا لگ کر دینے کا فیصلہ کرتا ہے۔ اگر مریض یہ کہے کہ یہ تو میرا حصہ ہے
 جسے آپ کاٹ رہے ہیں تو ڈاکٹر کہے گا۔ اب یہ تمہارے جسم کا حصہ نہیں رہا۔ کیونکہ یہ حصہ سڑ چکا ہے۔
 ڈاکٹر کا ہرگز مطلب یہ نہ ہوگا کہ اس سڑے ہوئے حصے کا تم سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ ڈاکٹر کا مطلب یہ ہوگا
 کہ تمہیں جو اعضاء درکار ہیں وہ تندرست اور کارآمد اعضاء درکار ہیں۔ سڑے ہوئے حصے کسی کام کے نہیں
 ہوتے۔ بلکہ یہ حصے اگر نہ کاٹے گئے تو یہ باقی سارے جسم کو بھی برباد کر دیں گے۔ اسی طرح خدا کے فرمانے کا
 مقصد یہ تھا کہ: اے نوح! یہ سرکش بیٹا جو تمہاری بات نہیں مان رہا ہے اور تمہاری کشتی میں آنے کو
 تیار نہیں ہے اب تمہارے گھروالوں میں سے نہیں ہے۔ یہ تو ایک بگڑا ہوا کام ہے۔ یعنی اخلاق و
 عمل کے لحاظ سے یہ بگڑ چکا ہے، سڑ چکا ہے۔ وہ تمہارے کسی خاندان کا ایک رکن ہو تو ہو، مگر تمہارے
 اخلاقی اور حقیقی خاندان سے اس کام سے کوئی تعلق یا کوئی رشتہ نہیں۔ اور آج جو فیصلہ کیا

جا رہا ہے وہ نسلی یا قومی لحاظ سے نہیں کیا جا رہا کہ ایک خاص نسل والے بجائے جائیں گے باقی نہیں بچائے جائیں گے بلکہ فیصلہ ایمان و اطاعت کی بنیاد پر کیا جا رہا ہے۔ جو ایمان لا کر تمھاری کشتی میں سوار ہوں گے بس صرف وہی نجات پائیں گے۔

* (تفسیر القرآن)

محققین نے اس آیت سے بہت سے نتائج نکالے:

(۱) خدا کے ہاں نسب کی بنیاد پر فیصلے نہیں ہوتے۔ نجات کا دار و مدار خدا اور رسول کی اطاعت پر ہوتا ہے۔

(۲) اگر نبی کا بیٹا بھی خدا و رسول کی اطاعت نہ کرے گا تو جہنم واصل ہوگا۔ اسی طرح نبی سے ہر قسم کا تعلق بغیر اطاعت کے کارآمد نہیں ہوگا۔

(۳) جناب رسول خدا نے فرمایا: ”میرے اہل بیت کی مثال کشتی نوح کی سی ہے، جو اس پر سوار ہوا اُسے نجات حاصل ہوگی، اور جس نے اُن سے جدا کی اختیار کی وہ برباد ہوا۔“ (مَثَلُ أَهْلِ بَيْتِي كَمَثَلِ سَفِينَةِ نُوحٍ مَنْ رَكِبَهَا نَجِيَ وَمَنْ تَخَلَّفَ عَنْهَا غَرِقَ وَهُوَ ي)۔

* (تفسیر کبیر امام رازی)

اس سے معلوم ہوا کہ اُمتِ محمدیؐ کی نجات کا دار و مدار اہل بیتِ رسولؐ سے تمسک اختیار کرنے پر ہے اس کے بغیر نجات کا کوئی امکان نہیں ہے اس لیے کہ رسولؐ نے اہل بیت کو صرف کشتی سے تشبیہ نہیں دی، بلکہ کشتی نوح سے تشبیہ دی ہے۔ اور نوحؑ کی کشتی تک سب بڑی صفتِ یقینی کہ اُس کے بغیر نجات کا کوئی امکان نہ تھا۔ ساری نجات کا دار و مدار اہل کشتی پر سوار ہونا تھا۔ اسی لیے اہل بیتِ رسولؐ کا کوئی بدل نہیں کسی بھی اور طریقے سے نجات ملنا ممکن نہیں سو اس کے کہ ہم اہل بیتِ رسولؐ کی محبت اور اطاعت اختیار کریں جناب رسول خدا نے فرمایا: ”جو یہ چاہتا ہے کہ میری جیسی زندگی گزارے اور میری جیسی تلوپائے اُس کو چاہیے کہ علیؑ ابن ابی طالبؑ کی ولایت (محبت و اطاعت) کو اختیار کرے۔“ نیز فرمایا: ”میں تم میں دو قسمی چیزیں چھوڑ جاتا ہوں، ایک اللہ کی کتاب اور دوسری اپنی عترت و اہل بیت جب تک تم ان دونوں سے تعلق رکھو گے کبھی ہرگز گمراہ نہ ہو گے۔“

* (صحیح مسلم شریف)

قَالَ يُنُوحُ إِنَّهُ لَيْسَ مِنْ أَهْلِكَ إِنَّهُ عَمَلٌ غَيْرُ صَالِحٍ فَلَا تَسْأَلْنِ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنِّي أَعِظُكَ أَنْ تَكُونَ مِنَ الْجَاهِلِينَ ۝ ۴۶ (خدا نے) کہا: "اے نوح! وہ تمہارا اہل میں سے نہیں ہے۔ وہ تو ایک بگڑا ہوا کام (یا) وہ تو بڑے اعمال کا مجسمہ ہے۔ لہذا تم مجھ سے اس بات کی درخواست ہی نہ کرو جس کی حقیقت تم نہیں جانتے۔ میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں کہ تم جاہلوں میں سے نہ ہو۔"

نافرمانی؟ حضرت امام رضا علیہ السلام نے فرمایا کہ: "کنعان حضرت نوح کا ایک طرح کا بیٹا ہی تھا۔ لیکن جب اُس نے خدا کی نافرمانی کی تو اللہ نے اُس کو حضرت نوح سے الگ دیا۔ اسی طرح جو شخص ہمارے کنبے میں ہو اور اللہ کی اطاعت نہ کرے، وہ ہم سے الگ ہو جائے گا۔"

* (تفسیر صافی ج ۲۲ بحوالہ عیون الاخبار الرضا)

اطاعت؟ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا: "لَا تَسْأَلْ وَلَا يَتَنَا إِلَّا بِالطَّاعَةِ" یعنی: "ہماری ولایت، دوستی اور سرپرستی کو سوا خدا کی اطاعت کے کسی اور طرح حاصل نہیں کیا جاسکتا۔"

* (السکافی)

حضرت نوح کی کمال اطاعت

لیکن آیت سے ہرگز یہ نہ سمجھنا جائے کہ (معاذ اللہ) حضرت نوح میں ایمان کی کچھ کمی تھی 'یا' اُن کے ایمان میں جاہلیت کا کوئی شائبہ تھا۔ اصل بات یہ تھی کہ انبیاء بھی بہر حال انسان ہوتے ہیں۔ اور کوئی انسان اس بات پر قادر نہیں ہو سکتا کہ بیٹے کو اپنے ڈوبتا دیکھ کر خاموش رہ سکے۔ لیکن جوں ہی حضرت نوح کو یہ اندازہ ہوا کہ اُن کا قدم معیار نبوت سے نیچے جا رہا ہے، تو اُنہوں نے فوراً توبہ کی اور اپنی اصلاح کرنے میں ایک لمحہ تامل نہ کیا۔ بیٹے کو آنکھوں کے سامنے ڈوبتا دیکھا مگر خدا کے ٹوٹنے ہی اپنے زخمِ جگر سے بے پرواہ ہو کر خدا کی اطاعت کی طرف پلٹ آئے۔ خدا کے حکم پر فوراً راضی بردار ہو گئے۔ "..... (تفسیر القرآن)

حضرت نوح کی دُعا کا مقصد

یہ بھی ممکن ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام نے دنیا کی ہدایت کے لیے یہ سوال کیا ہو

تاکہ لوگ اچھی طرح سمجھ لیں کہ نبی کی شفاعت بھی خدا کی نافرمانی اور بغاوت کرنے والے کو فائدہ نہیں پہنچا سکتی۔ یا پھر زیادہ سے زیادہ اس کو حضرت نوح کا ترکِ اُذنی کہا جاسکتا ہے۔ اس لیے کہ نبی کے علاوہ اگر کوئی اپنے بیٹے کے پچانے کی دُعا کرتا تو وہ کسی طرح بھی لائقِ مذمت نہ ہوتا۔ البتہ ایسی دُعا نبی کے مرتبے کے لیے شایانِ شان نہ تھی۔ اسی کو ترکِ اُذنی کہتے ہیں

* (مؤلف)

خدا کے فرمانے کا مقصد

خدا کا حضرت نوح کو یہ جواب دینا اور اُن کے

بیٹے کے بارے میں اُن کی سفارش قبول نہ کرنا بتانا ہے کہ خداوندِ عالم کے فرمانے کا مقصد یہ تھا کہ اے نوح! ہمارا نجات کا وعدہ تو تمہارے گھروالوں کے لیے تھا مگر وہ وعدہ اس شرط کے ساتھ مقید تھا کہ "إِلَّا مَنْ سَبَقَ عَلَيْهِ الْقَوْلُ" یعنی سوا اُن کے جن پر حکمِ عذاب نافذ ہو چکا ہے۔ سو تمہارا یہ سرکش بیٹا بھی اسی استثناء کے تحت آجاتا ہے۔ اس لیے ایسے منکرِ حق کے بارے میں دُعا نہیں کرنی چاہیے تھی۔ * محققین نے نتیجہ نکالا کہ جب مشتبہ حال لوگوں کے لیے دُعا کرنے کی ممانعت آگئی تو جن لوگوں

کا فاسد عقیدہ ظاہر ہو چکا ہو اُن کے لیے دُعا کرنے میں زیادہ احتیاط کرنی چاہیے۔

* (تفسیر روح المعانی)

* مرشدِ تھانوی نے لکھا کہ: یہ ایسے پیروں کی مذمت ہے جو ہر فاسق و فاجر سے نذرانے لے کر

اُن کے لیے دُعاتیں کر دیتے ہیں اور جلال و حرام کا کوئی لحاظ نہیں کرتے۔

* (تھانوی)

قَالَ رَبِّ إِنِّي أَخُوذُ بِكَ (۴۷) نوح نے فوراً عرض کی: "اے میرے
 اَنْ اَسْئَلَكَ مَا لَيْسَ لِي
 بِهِ عِلْمٌ وَاِلَّا تَغْفِرْ لِي وَاَنْ
 تَرْحَمَنِي اَكُنْ مِنَ الْخٰسِرِيْنَ ۝"

پالنے والے مالک! میں تجھ سے پناہ
 مانگتا ہوں اس بات سے کہ میں تجھ
 سے وہ چیز مانگوں جس کی حقیقت
 مجھے معلوم نہ ہو۔ اب اگر تو مجھے معاف نہ کریگا
 اور مجھ پر رحم نہ کریگا، تو میں بڑا نقصان اٹھا کر
 تباہ و برباد ہونے والوں میں سے ہو جاؤں گا۔

خدا سے حضرت نوحؑ کی معافی و معذرت

اس آیت کے بارے میں صاحب تفسیر انوار النجف
 تحریر فرماتے ہیں کہ:

* باقی رہا یہ کہ بعد میں دھمکی کیوں دی اور حضرت نوح علیہ السلام نے معافی کیوں مانگی؟
 اس کا جواب یہ ہے کہ: کسی بُرے فعل سے روکنے کا موثر طریقہ یہ ہے کہ کسی بُرے کی طرف کلام
 کا رخ کر دیا جاتا ہے اور چھوٹوں کو تنبیہ کی جاتی ہے۔ حقیقتہً مقصود بڑے نہیں ہوا کرتے، بلکہ چھوٹے
 ہی مقصود ہوا کرتے ہیں۔ جس طرح نبی علیہ السلام کی طرف خطاب کر کے کہا گیا ہے کہ اگر تو نے شرک کیا
 تو تیرے اعمال باطل ہو جائیں گے۔ یہ خطاب اگرچہ نبیؐ کو ہے لیکن مراد اس سے مشرکین مکہ ہیں اور خطاب
 زیادہ سے زیادہ موثر کرنے کے لیے یہ طریقہ کار اختیار کیا جاتا ہے۔ پس اس مقام پر حضرت نوح علیہ السلام
 کی معذرت و معافی اسی مقصد کو اور زیادہ واضح اور مضبوط کرنے کا ایک حکم دستوراً اور عمل کا مضاف
 محذوف ہے اور یہ اس کے قائم مقام ہے۔ *..... (تفسیر انوار النجف)

قَالَ يٰ نُوحُ اٰھْبِطْ بِسَلٰمٍ مِّنَّا (۳۸) حکم دیا گیا: "اے نوح! اترو ہماری طرف
 وَ بَرَکَاتٍ عَلَیْکَ وَعَلٰی اٰمِیْمٍ سے سلامتی کے ساتھ۔ اور تم پر تو ہماری طرف
 مِّنْ مِّنْ مَّعٰکَ ط وَاٰمَمٌ سَنَبِّتْہُمْ سے برکتیں ہی برکتیں ہیں۔ تم پر بھی اور
 ثُمَّ یَمَسُّہُمْ مِّنْ اَعْدَابِ اٰلِیْمٍ ۝۰ اُن گروہوں پر بھی جو تمہارے ساتھ ہیں اور تمہارے ساتھ والوں سے پیدا ہونے والی نسلوں پر بھی۔ اور کچھ جماعتیں ایسی
 بھی ہوں گی جنہیں ہم (دُنیا میں) فائدہ اٹھانے کا موقع تو دے دیں گے مگر پھر اُن پر
 (کشتی نجات سے دور رہنے کے سبب) ہماری طرف سے بڑی سخت تکلیف
 دینے والی سزا دی جائے گی۔

برکت کے معنی

برکات، برکت کی جمع ہے۔ اس کے معنی خدا کی طرف سے
 خوبی اور صلاحی ملنے کے ہوتے ہیں۔ کیونکہ خدا کی طرف سے خیر و خوبی غیر محسوس اور بے شمار طریقوں سے ملتی
 ہے، اس لیے اس کو "برکت" کہتے ہیں۔ اصل میں "بَرَكْتُ" اونٹ کے سینے کو کہتے ہیں۔ اونٹ
 کیونکہ سینہ ٹیک کر بیٹھتا ہے، اس لیے "برکت" کے معنی ٹیکنا، ٹھہرنا اور جے رہنا ہوتا ہے۔ اسی لیے
 حوض وغیرہ جہاں بھی پانی رُک جاتا ہے، اُس کو بھی عربی میں "برکتہ" کہتے ہیں۔ غرض خدا کی طرف سے
 خیر و خوبی کے جمع رہنے کو "برکت" کہتے ہیں۔
 * (لغات القرآن تعانی جلد ۲ صفحہ ۲۹)

* شاہ عبدالقادر صاحب نے اس آیت سے نتیجہ نکالا کہ: اس آیت نے حضرت نوحؑ کو تسلی دی
 کہ اب اس کے بعد ساری نوع انسانی قیامت سے پہلے ہلاک نہیں کی جائے گی۔ ہاں کچھ لوگ ضرور ہلاک
 ہوں گے۔ * (موضع القرآن)

* لیکن بعض اوقات گمراہ فرقے بھی دنیا میں خوب پھلتے پھولتے ہیں! اس لیے شاہ عبدالقادر صاحب کا

آخری فقرہ خلاف واقعہ ہے۔

.....* (فصل الغاب)

* مروی ہے کہ خدا نے پہاڑوں کو خوشخبری سنائی کہ تم پر حضرت نوح کی کشتی آکر رُکے گی۔ یسینکر تمام پہاڑ اونچے ہونے لگے تاکہ ہم پر کشتی آکر رُکے ہم اونچے ہیں لیکن جودی پہاڑ عجز و انکساری سے جھکتا گیا خدا نے اُس کی عاجزی و انکساری کو دیکھ کر کشتی کو اُس پر اترنے کا حکم دیا۔

.....* (روح البیان)

* خدا کا حضرت نوح علیہ السلام سے فرمانا کہ:

”تم پر تو ہماری طرف سے برکتیں ہی برکتیں ہیں، تم پر بھی اور اُن گروہوں پر بھی جو تمہارا ساتھ ہیں۔“
اس معیت یا ساتھ ہونے میں وہ لوگ بھی شامل ہیں جو جسمانی طور پر حضرت نوح کے ساتھ کشتی پر سوار ہوئے اور اُن تمام مومنین کو بھی شامل کیا گیا ہے جو ایمان کی معیت حضرت نوح کے ساتھ آج بھی رکھتے ہیں۔ گویا اس طرح قیامت تک ہر دور کے مومنین کرام کو خدا کی طرف سے ہر قسم کی سلامتی اور برکات کی خوش خبری دی جا رہی ہے۔

.....* (تفسیر کبیر - بحر)

مومن کی شان بان | امام رازی نے لکھا کہ: مومنین کی شان ہی یہ ہوتی ہے کہ وہ

نعمت کا شاہدہ اسی حیثیت سے کرتے ہیں کہ وہ نعمت خدا کی طرف سے ہے۔

.....* (تفسیر کبیر)

* طوفان کے ختم ہونے اور پانی کھنکھانے کے بعد حکم ہوا کہ اب برکت اور سلامتی سے اتر جاؤ اور
ممكن ہے کہ حالات حاضرہ کے اعتبار سے زبان حال کی ترجمانی کی ہو کہ وہ طوفان کے بعد ایں سلامتی سے اتر گئے۔
أَصْرًا: یعنی اُن نجات پانے والوں کی نسل سے ہونے والی امتوں کو ہم ایک وقت تک دنیاوی منافع سے بہرہ افروز ہونے کا موقع دیں گے اور وہ جب بے شکئی اور نافرمانی کو اپنا شیوہ بنائیں گے تو اُن کو بھی دردناک عذاب میں گرفتار کر لیا جائے گا، اور اسی طرح زمانہ گذرتا رہے گا۔

.....* (تفسیر انوار المنجبت)

تِلْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْغَيْبِ (۴۹) یہ بات غیب کی چھپی ہوئی خبروں میں سے ہے جسے ہم آپ پر وحی کے ذریعے بھیج رہے ہیں۔ اس سے پہلے نہ تو آپ اُس کو جانتے تھے اور نہ آپ کی قوم ولے۔ تو برداشت سے کام لیجیے۔ (کیوں کہ) یہ حقیقت ہے کہ بہترین انجام متقین (یعنی) فرائض الہیہ کے ادا کرنے والے اور خدا اور رسول کی نافرمانی سے بچنے والوں ہی کا ہوگا۔

آیت کا پیغام یہ ہے کہ: اے رسول! جس طرح آخر کار حضرت نوحؑ کا بلول بالا ہوا، خدا کے اسی قانون کے مطابق آخری کامیابی حق پرستوں کے لیے مقدر ہے۔ لہذا اس وقت جو مصائب اور شدائد سے تم گزر رہے ہو، مخالفتوں کا جو طوفان تمہارے خلاف اُمڈ رہا ہے، اُس پر بدول نہ ہو۔ صبر و سکون کے ساتھ اپنا کام کیے جاؤ۔ (آخری کامیابی تمہارا ہی مقدر ہے)۔
* (تفسیر القرآن)

* مطلب یہ ہے کہ اے رسول! جس طرح حضرت نوحؑ کو سخت سے سخت تکلیفیں پہنچائی گئیں مگر اُنھوں نے صبر سے کام لیا اور آخر کار اُنہی کو کامیابی ہوئی، اسی طرح آپ بھی صبر سے کام لیجیے، آخر کار آپ کو بھی کامیابی ہوگی۔ * (تفسیر حلالین و تفسیر تبیان، روح المعالی)

* محققین نے نتیجہ نکالے (۱) حضرت نوحؑ کا صبر و ضبط خدا کی نگاہ میں مثالی تھا۔ اب یہ تصور کرنا کہ (معاذ اللہ) وہ خدا کی مرضی کے خلاف بار بار اپنی قوم کے لیے بڑا دعا پر بڑا دعا کیے ہی چلے جاتے تھے، بالکل غلط ہے۔ * (فصل الخطاب)

نتیجہ (۲) امام رازی نے نتیجہ نکالا کہ مومن کی آخری کامیابی اس صبر کا نتیجہ ہوتی ہے۔ (تفسیر کبیر)

عالم الغیب صرف خدا کی ذات ہے

تمام انبیاء کے قرآنی واقعات یہ

ظاہر کرتے ہیں کہ انبیاء کے لیے علم غیب ضروری نہیں۔ اور خدا پر واجب نہیں کہ جس کو نبی بنائے اُسے علم غیب بھی عطا کر دے تاکہ یہ نتیجہ نکالا جائے کہ جو غیب کو جانتا ہو وہ نبی نہیں ہو سکتا۔ اور اسی بناء پر خود جناب رسالت مآب نے اپنے متعلق متعدد بار ارشاد فرمایا کہ: ”میں غیب نہیں جانتا“ قرآن مجید میں اس کی حکایت موجود ہے اور اس آیت مجیدہ میں بھی خداوند کریم صاف ارشاد فرماتا ہے کہ ”غیب کی باتیں ہیں ہم بذریعہ وحی آپ کو اطلاع دے رہے ہیں ورنہ اس سے قبل نہ آپ ان کو جانتے تھے اور نہ آپ کی قوم کو ان کا پتہ تھا۔“ (القرآن)

اور جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ شیعہ اپنے ائمہ کو عالم الغیب کہتے ہیں وہ محض مذہبِ شیعہ کو بدنام کرنے کے لیے ایسا کرتے ہیں ورنہ مذہبِ شیعہ کا اس عقیدہ فاسدہ کوئی ربط نہیں، اور شیعہ کا عقیدہ یہ ہے کہ عالم الغیب صرف اللہ ہے اور انبیاء و ائمہ صرف اتنا جانتے ہیں جتنا خدا ان کو علم دے۔ البتہ تمام انبیاء سے حضرت رسالت مآب کا علم زیادہ ہے اور خدا نے ان کو اس قدر علم دیا کہ اور کسی کو نہ دیا اور باوجود علم کثیر ہونے کے یہ بفرمان خدا و عار مانگتے تھے رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا۔ اے پروردگار! مجھے زیادہ علم عطا فرما، اور حضور کے بعد آپ کے اوصیاء طاہرین ائمہ معصومین، علی سے لیکر محمدی تک ان کے علم کے صحیح وارث ہیں اور کوئی نبی یا وصی ان کے پایہ علمی تک نہیں پہنچ سکتا (حضور اکرم نے فرمایا: اَنَا مَدِينَةُ الْعِلْمِ وَعَلِيٌّ بَابُهَا) ”میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہیں۔“

الحاصل: وہ مسائل جن کا اصلاح معاشرہ انسانی سے تعلق ہو خواہ وہ تدبیر نفس سے مرتبط ہوں یا تدبیر منزل و سیاستِ ملکیہ سے وابستہ ہوں، ان میں وہ علم ہی کے مالک تھے اور علاوہ ازیں تاریخی مسائل یا مآکان و مآکون کے حوادث و واقعات ضروری حد تک جانتے تھے حتیٰ کہ کسی کے جواب میں وہ عاجز نہیں آسکتے تھے اور خداوند کریم حسبِ صحت ان کے علم میں اضافہ فرماتا رہتا ہے۔۔۔۔۔ (تفسیر انوار النعمت)

وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا قَالَ (۵۰) اور قبیلہ عاد کی طرف ہم نے اُن کے
 يٰقَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ إِنَّ أَنْتُمْ
 بھائی ہود کو بھیجا۔ اُنھوں نے کہا: "اے
 میری قوم! اللہ کی بندگی کرو (کیونکہ)
 تمہارا اُس کے سوا کوئی معبود ہے ہی نہیں۔
 إِلَّا مَفْتَرُونَ ۝ ۵۰
 تم تو بس جھوٹ ہی افتر کر سکتے ہو۔

* حضرت ہود کو اپنی قوم کا بھائی اِس لیے کہا کہ وہ اسی قبیلے کے ایک فرد تھے۔
 * (تفسیر جلالین و تفسیر تبیان)

* قدیم عرب کی قوم عاد خلیج فارس کے کنارے عراق کی سرحد تک آباد تھی۔ اُس قوم کا اصل مسکن یمن
 اور حضرموت کا علاقہ تھا۔ * (ماجری)

* اُس قوم کو حضرت ہود نے توحید کا پیغام سنا یا۔ اُن کو بتایا کہ اصل حقیقت صرف توحید کا
 پیغام ہے، باقی سب تمہارے گھڑے ہوئے ڈھکوسلے ہیں۔ اِس لیے صرف خدا سے واحد کی عبادت
 اور اطاعت کرو۔ اِس میں کسی اور کو شریک نہ کرو۔ * (تفسیر کبیر، معالم، ابن کثیر)
قوموں کا اصل مرض | محققین نے نتیجہ نکالا کہ دنیا کی اکثر قومیں اللہ کے وجود کو مانتی رہی ہیں۔

انسانیت کا اصل مرض خدا کے وجود کا انکار نہیں، بلکہ شرک رہا ہے یعنی ایک خدا سے اعظم کے اقرار کے
 ساتھ ساتھ دوسرے چوٹے موٹے دیوی، دیوتاؤں کو خدا کی خدائی میں شریک سمجھتے ہیں۔ اور یہ سمجھے ہیں کہ
 یہ دیوی، دیوتا خدا کے انتظامات میں دخل ہیں۔

امام رازی نے تو یہاں تک لکھا کہ خدا کے وجود کے منکر تو ہندوستان کے مشرکین بھی نہیں ہیں اور بھی
 صرف خدا کے ایک ہونے کے منکر ہیں۔ اِس لیے بت پرستی میں مبتلا ہونے سے بچو بیماری آج بھی عام ہے۔
 * (تفسیر کبیر)

يَقَوْمٍ لَّا اسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ (۵۱) اے میری قوم والو! اس (ہدایت کے) اجراً ان اجری الا علی الذی فی فطرنی افلا تعقلون ۞ مانگتا۔ میرا اجر و معاوضہ تو اس (خدا) کے ذمے ہے جس نے مجھے پیدا کیا ہے۔ آخر تم عقل سے کیوں کام نہیں لیتے ؟

مطلب یہ ہے کہ تم عقل سے کام کیوں نہیں لیتے۔ اگر تم عقل سے کام لیتے تو ضرور سوچتے کہ جو شخص بے غرض ہو کر، بغیر کسی ذاتی فائدہ کے تم کو نصیحتیں کر رہا ہے اور سخت سے سخت ترین مشقیں جمیل رہا ہے، وہ ضرور اپنے پاس علم و یقین کی کوئی ایسی مضبوط بنیاد رکھتا ہے جس کی وجہ سے وہ اپنے عیش و آرام کو چھوڑ کر اپنی دنیا بنانے کی فکر سے بے پروا ہو کر اپنے آپ کو ان مصیبتوں کے طوفان میں ڈال رہا ہے اور دنیا بھر کی دشمنی مول لے رہا ہے۔ ایسے مخلص، سچے کھرے انسان کی بات ہرگز اتنی بے وزن نہیں ہو سکتی کہ بغیر سوچے سمجھے اُسے یوں ہی ٹال دیا جائے اور اُس پر غور کرنے کی ذرا سی تکلیف بھی ذہن کو نہ دی جائے۔ * (تفسیر القرآن)

* انبیاء اپنی ہدایت کے کام پر قوموں سے کبھی اجرت نہیں مانگتے، اس لیے کہ ہدایت کا کام ایسا نہیں کہ جس پر لوگوں سے اجرت مانگی جائے۔ اس کام کی کوئی انسان اجرت ادا ہی نہیں کر سکتا۔ اس کی اجرت تو صرف خدا ادا کر سکتا ہے۔ نیز یہ کہ جو بادی اپنے پیروکاروں سے اجرت مانگے گا، پھر اُس کی قوم کے سامنے وقعت ہی کیا رہ جائے گی؟ پھر قوم اُس کی بات کیوں سُنے اور مانے گی؟ * (روح المعانی)

پھر اُس میں اور بندر نہ جانے والے میں فرق ہی کیا رہ گیا؟ ہدایت کا کام طمع اور لوگوں سے فائدوں کی توقعات رکھنے کی ضد ہے۔ * (متوفی) * شیخ سعدی نے کیا خوب کہا ہے:

”مکن سعدیا دیدہ بردستِ کس :- کہ بخشندہ پروردگار است و بس“ یعنی اے سعدی! کسی سے کوئی امید نہ رکھو، کیونکہ پالنے والا مالک صرف اور صرف اللہ ہے۔ وہی بخشش والا ہے۔

وَيَقَوْمٍ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيَزِدْكُمْ قُوَّةً إِلَى قُوَّتِكُمْ وَلَا تَتَوَلَّوْا مُجْرِمِينَ ۝ ۵۲

اور لے میری قوم! اپنے پالنے والے مالک سے معافی مانگو، پھر اسی کی طرف پلٹ کر صرف اسی سے لو لگاؤ۔ تو وہ تمہاری طرف (اپنی نعمتوں کی) خوب بوسلادھار برستی ہوتی گھٹا بھیجے گا، اور تمہاری قوت میں اور قوت بڑھادے گا۔ (اس لیے) تم مجرموں کی طرح (خدا سے) منھ نہ پھیسرو۔

نتیجہ

محققین نے اس آیت سے نتیجے نکالے: (۱) دنیا میں بھی ترقی اور زوال کا دار و مدار صرف مادی بنیادوں پر نہیں ہوتا۔ قوموں کی قسمتوں کا اتار چڑھاؤ اخلاقی بنیادوں پر ہوتا ہے۔ (۲) دوسرا نتیجہ یہ نکالا کہ جب کوئی فرد یا قوم لاکھ بڑی کیوں نہ ہو، اگر اپنی غلطی کو محسوس کر لے اور خدا کی نافرمانی چھوڑ کر خدا کی بندگی اور اطاعت کی طرف پلٹ آئے تو اُس کی قسمت بھی پلٹ جاتی ہے، اُس کی مہلتِ عمل میں اضافہ کر دیا جاتا ہے۔ پھر اُسے سزا کے بجائے انعام، ترقی اور سرفرازی عطا کی جاتی ہے۔ (تفہیم القرآن)

(۳) تیسرا نتیجہ یہ نکالا کہ خدا کے ہاں قوم یا فرد اگر اپنے گناہوں پر شرمندہ ہو کر معافی مانگتا ہے تو اُس کی بڑی قدر کی جاتی ہے۔ جناب امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت ہے کہ جناب مولیٰ خدا نے فرمایا: ”جو شخص اپنے گناہوں پر صدق دل سے معافی مانگتا ہے لا ذنب لہ اُس پر کوئی گناہ باقی ہی نہیں رہتا۔ وہ ایسا ہوتا ہے جیسے اُس نے کوئی گناہ کبھی کیا ہی نہ تھا۔“ (تحف العقول)

موتی سمجھ کے شانِ کریمی نے چُن لیے : قطرے جو تھے مرے عرقِ انفعال کے
* امام غزالی نے خوب لکھا کہ گناہ کا داغ اگر دامن پر پڑ جائے تو اُس کے صرف دُوبی علاج ہیں

(۱) یا وہ داغِ جہنم کی آگ سے مٹتا ہے (۲) یا پھر آنسو کے اُس قطرے سے مٹتا ہے جو خدا کے سامنے اپنے گناہ پر شرمندہ ہو کر بہا یا جائے۔

* (احیاء العلوم)

* حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت ہے کہ جناب رسولِ خدا نے فرمایا:
”شہِ زندگی کے آنسو کا ایک قطرہ جہنم کو بجھانے کے لیے کافی ہے۔“
* (مفاتیح الجنان)

آیت کا پیغام | یہ ہے کہ استغفار کرو ماضی کے گناہوں اور کوتاہیوں پر اور مستقبل کے لیے اللہ کی طرف رجوع کرو (تاکہ وہ اپنی رحمت اور توبہ کے ذریعے گناہوں سے بچنے کی توفیق بھی عطا فرمائے)

* (ماجدی)

مال اور اولاد کی وسعت کا طریقہ | خدا کا فرمانا: ”اگر تم استغفار کرو گے تو وہ

تمہاری قوت میں اور قوت بڑھا دے گا“ اس سلسلے میں ایک روایت منقول ہے کہ:

”معاویہ کا۔ دربان۔ حضرت امام حسن علیہ السلام کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا اور

عرض گزار ہوا کہ: بے اولاد ہوں مجھے کوئی طریقہ بتائیے کہ صاحبِ اولاد ہو جاؤں۔“

آپ نے اُسے کثرت سے استغفار پڑھنے، یعنی گناہوں سے خلیک جناب میں معافی مانگنے

کا مشورہ دیا۔ پھر تو وہ کبھی کبھی ایک دن میں سات سو مرتبہ استغفار پڑھ لیا کرتا تھا۔ لہذا اس

استغفار کی برکت سے خدا نے اُس کو بیس بیسے دیے۔ جب معاویہ کو یہ معلوم ہوا تو اُنھوں نے خط

کے ذریعے سے حضرت امام حسن علیہ السلام سے دریافت کیا کہ آپ کو یہ طریقہ کہاں سے معلوم

ہوا؟ حضرت امام حسن علیہ السلام نے جواب میں یہی آیت تمہیں فرمائی، اور یہ بھی لکھا کہ:

”يَزِدُّكُمْ قُوَّةً وَلِقْوَةَ كُمْ“ (تمہاری قوت میں اور قوت بڑھا دے گا)

یعنی: اولادِ نرینہ انسان کی طاقت میں اور طاقت کا اضافہ ہے۔“

* (تفسیر روح البیان)

فَالْوَايُودُ مَا جِئْنَا بِبَيِّنَةٍ (۵۳) انہوں نے جواب دیا: "لے ہوؤ! (اول تو)
وَمَا نَحْنُ بِتَارِكِي آلِهَتِنَا عَنْ قَوْلِكَ وَمَا نَحْنُ لَكَ
بِمُؤْمِنِينَ ۝ ۵۲

تم ہمارے پاس کوئی واضح دلیل لائے ہی نہیں ہو، اور (اگر لائے بھی ہوتے تو بھی) ہم تمہارے کہنے سے اپنے خداؤں کو تو چھوڑنے والے نہیں ہیں۔ اور نہ ہم تمہیں ماننے ہی والے ہیں۔

إِنْ تَقُولُ إِلَّا اعْتَرَاكَ بَعْضُ آلِهَتِنَا بِسُوءٍ قَالَ إِنِّي أُشْهِدُ اللَّهَ وَاشْهَدْ وَأَنَا بَرِيءٌ مِمَّا تُشْرِكُونَ ۝ ۵۲
ہم تو بس یہ سمجھتے ہیں کہ تمہارے اوپر ہمارے ہی خداؤں میں سے کسی کی مار پڑ گئی ہے۔ "ہوؤ نے کہا: "میں اللہ کو گواہ کرتا ہوں اور تم بھی گواہ رہو کہ میں قطعاً لا تعلق اور بالکل بیزار ہوں ان سے جن کو تم نے خدا کی خدائی میں شریک ٹھہرا رکھا ہے۔

(آیت ۵۳): "بَيِّنَةٍ": واضح دلیل لانے سے کافروں کی مراد دلیل عقلی نہیں۔ توخیر پر دلیل عقلی تو بیشمار موجود ہیں۔ ان جابلوں کا دلیل لانے سے مراد معجزات، خوارقِ عادات اور عجائبات اور انوکھے نزلے تماشے دکھانا ہوتا ہے۔

(آیت ۵۴) * (ماجری)

کافروں کی ذہنیت کافروں کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ: لے ہوؤ! تو نے ضرور کسی دیوی دیوتا کے آستانے پر کچھ گستاخی کی ہوگی۔ اسی کا خمیازہ تو جھگرتا رہے کہ ایسی بہکی بہکی باتیں کر رہا ہے اور انہیں بستیوں میں جہاں کل تک تو عزت کی زندگی گزار رہا تھا، وہاں آج تیری خاطر مراد گالیوں اور تپھروں سے کی جا رہی ہے۔

حضرت ہوؤ کی دلیل اور حضرت ہوؤ کا یہ فرمانا کہ تم جو یہ کہتے ہو کہ میں کوئی ثبوت، شہادت

یا گواہی نہیں لایا، حالانکہ میں تو سب سے بڑی گواہی خدا کی پیش کر رہا ہوں جو کائنات کے گوشے گوشے میں
 میں جلوہ نما ہے اور اُس کی قدرت حکمت، عظمت کی گواہی ذرہ ذرہ دے رہا ہے اور اس کی ساری تجلیات
 بھی گواہی دے رہی ہیں کہ جو حقیقتیں ہیں تمہارے سامنے بیان کر رہا ہوں، وہ سراسر حق ہیں۔ ان میں جھوٹ
 کا کوئی شائبہ تک نہیں۔ اور جو تصورات تم نے گھڑ رکھے ہیں اُن میں ذرہ کی برابر بھی سچائی نہیں۔

اور آخر میں حضرت ہوڈ کا یہ فرمانا کہ میں شرک سے بیزار ہوں، وہ اُس بات کا جواب ہے جو کافروں
 نے کہی تھی کہ ہم کسی طرح اپنے خداؤں کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں۔ فرمایا: پھر میرا بھی فیصلہ سن لو کہ
 میں تمہارے جھوٹے خداؤں سے قطعی بیزار ہوں۔

* (تفسیر القرآن)

* اسی عمل کو اصطلاح میں تبراً (برأت) کہا جاتا ہے جو قرآن اسی لفظ سے ماخوذ ہے۔

یعنی: شرک، کفر، نفاق اور ظلم سے بیزارگی، علیحدگی اور عدم تعلق کو تبراً کہتے ہیں۔
 * (مؤلف)

جاہلی ذہنیت اور اُس کا
 منہ توڑ جواب

کافروں اور مشرکوں کا یہ کہنا کہ ”ہم اس کے سوا
 کچھ نہیں کہہ سکتے“ اس کا مطلب یہ ہے کہ:

ہماری سمجھ میں کچھ نہیں آتا کہ تم ہمارے بتوں کی مخالفت کیوں کرتے ہو؟ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ
 انھوں نے تم کو کسی جرم پر سزا دی ہے، کوئی سخت مار ماری ہے، اور اُس کے انتقام میں
 تم اُن کی مخالفت کر رہے ہو۔ یہ جاہلی ذہنیت کی کیسی واضح ترجمانی ہے۔

* (تفسیر تبيان)

* اس کے جواب میں حضرت ہوڈ علیہ السلام نے فرمایا کہ: ”بھلا یہ بے چارے

بُت میرا کیا بگاڑ سکتے تھے کہ میں ان سے انتقام لیتا۔ یہ تو خود بے حس، کمزور ہیں، یہ غریب بھلا
 کسی کو کیا تکلیف پہنچا سکتے ہیں، ان میں تو کوئی سکت ہی نہیں۔“ * (فصل الخطاب)

مِنْ دُونِهِ فَلَئِدُ فُنِي جَمِيعًا (۵۵) تو تم سب مل کر میرے خلاف خفیہ
تہمتیں لگائیں اور چالیس چلو اور مجھے ذرا سی

بھی مہلت نہ دو۔

إِنِّي تَوَكَّلْتُ عَلَى اللَّهِ رَبِّي (۵۶) میرا بھروسہ تو اللہ پر ہے جو میرا بھی
وَرَبِّكُمْ مَّا مِنْ دَابَّةٍ إِلَّا
هُوَ أَخَذُ بِنَاصِيَتِهَا إِنَّ
رَبِّي عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ۵۶
پالنے والا مالک ہے اور تمہارا بھی پالنے
والا مالک ہے۔ کوئی چلنے پھرنے والا
ایسا نہیں ہے جس کی پشتانی کے بال (چوٹی)
اُس کے قبضہ میں نہ ہوں۔ بیشک میرا پالنے والا مالک سید راستے پر ہے۔

حضرت ہود کے فرمانے کا مطلب

(آیت ۵۶) آپ کا مطلب یہ ہے کہ:

”میرا خدا جو کچھ بھی کرتا ہے بالکل صحیح کرتا ہے۔ اُس کا سر کام سیدھا اور درست ہوتا ہے (اُس کا کوئی
کام غلط نہیں ہوتا) اُس کے ہاں دیر ہے اندھیر نہیں۔ بلکہ وہ سراسر حق اور عدل کے ساتھ
خدا تعالیٰ کر رہا ہے، اس لیے یہ کسی طرح ممکن نہیں کہ تم گمراہ رہو، بدکاریاں کرتے رہو، بد معاشیاں
پھیلاتے رہو اور پھر نجات بھی پا جاؤ۔ اور میں سچا، کھرا، راست باز اور نیکو کار ہو کر بھی نقصان
میں رہوں۔ ایسا ہرگز ممکن نہیں۔“

* (تفہیم القرآن)

* خدا کا فرمانا کہ: ”کوئی چلنے پھرنے والا ایسا نہیں، مگر یہ کہ خدا اُس کی پشتانی کے اوپر کے
بالوں کو پکڑے ہوئے ہے“ تو یہ اس لیے فرمایا کہ: اگر کسی کی پشتانی کے اوپر کے بال پکڑ میں آجاتیں
تو وہ انسان بے قابو ہو جاتا ہے۔ اس لیے پشتانی کے بالوں کو پکڑنے سے مراد کسی پر لپڑے پونے
طور پر قابو پالینا یا کامل اقتدار رکھنا ہے۔ یہ کسی کی انتہائی تذلیل بھی ہے۔ * (تفسیر تبیان)

* اور خدا کا یسر مانا کہ "یقیناً میرا پالنے والا مالک سیدھے راستے پر ہے۔"

اس کا مطلب یہ ہے کہ خدا جو کچھ بھی کرتا ہے بالکل ٹھیک کرتا ہے۔
* (نصل الخطاب)

* اس کے دوسرے معنی یہ بھی لکھے ہیں کہ: خدا حق اور عدالت کے راستے پر ہے۔
* (تفسیر جلالین)

* شاہ ولی اللہ صاحب نے لکھا: "یعنی خدا حکیم است" یعنی خدا حکیم ہے۔
* (فتح الرحمن، تفسیر تبیان)

* مگر شاہ ولی اللہ صاحب کے بیٹے شاہ عبدالقادر نے اس کا عیب مطلب لکھا ہے: "یعنی
"جو سیدھی راہ پر چلے وہ اُس سے (خدا سے) ملے"
* (موضع القرآن)

توحید کی حقیقت بزبان حضرت ہودؑ

غرض حضرت ہودؑ نے جو توحید پر یہاں تقریر فرمائی ہے، وہ ایک مبلغ توحید کے لیے
ہمیشہ کے لیے نمونہ، کامل ہے۔ توحید کی حقیقت یہی ہے کہ:

(۱) اللہ کو سب کا پالنے والا مالک مانا جائے۔ (۲) اُسی پر بھروسہ کیا جائے۔

(۳) یہ مانا جائے کہ کائنات کا ذرہ ذرہ اُسی کے قبضہ قدرت میں ہے۔ اُردو محاورہ میں اس کو

اس طرح کہہ سکتے ہیں کہ کوئی خدا کی اجازت کے بغیر کان تک نہیں ہلا سکتا۔ کائنات کی ہر ہر

چیز خدا کی قدرت اور حکم کے آگے تسلیم خم کیے ہوئے ہے۔ اسی بات کو عربی محاورے

کے مطابق اس طرح کہہ سکتے ہیں کہ "کوئی چلنے پھرنے والا ایسا نہیں جس کی پیشانی کے بال خدا

کے ہاتھ میں نہ ہوں۔"

* (تفسیر کبیر)

* "نقد النصوص" میں ہے کہ ذاتِ خدا درحقیقت تمام افعال اور اختیارات

کا مصدر ہے۔" * (تفسیر روح البیان)

فَإِنْ تَوَلَّوْا فَقَدْ أَبَدْنَا لَكُمْ مَاءً (۵۷) اگر تم (اُس) منہ پھیرتے ہو تو (پھیر لو) اُرْسِلَتْ بِهِ إِلَيْكُمْ وَيَسْتَخْلِفُ رَبِّي قَوْمًا غَيْرَكُمْ وَلَا تَضُرُّوْنَ شَيْئًا إِنَّ رَبِّي عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ حَفِيظٌ ۝

میں نے وہ پیغام تمہیں پہنچا ہی دیا ہے، جس کو دے کر مجھے تمہاری طرف بھیجا گیا ہے۔ اب میرا پالنے والا مالک تمہاری جگہ کسی دوسری قوم کو لے آئے گا۔ اور تم اُس کا کچھ بھی تو نہ بگاڑ سکو گے (کیونکہ) بلاشبہ میرا مالک ہر چیز پر پوری پوری طرح محاسب نگران ہے۔

وَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا نَجَّيْنَا هُودًا وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ بِرَحْمَتِي مِمَّا وَنَجَّيْنَاهُمْ مِّنْ عَذَابٍ غَلِيظٍ ۝ (۵۸) پھر جب ہمارا حکم (عذاب) آہی گیا تو ہم نے اپنی رحمت سے ہود کو اور جو اُن کا ساتھ دے کر اُن کو دل سے مان گئے تھے، نجات دے کر ایک بہت ہی سخت عذاب سے بچا لیا۔

(آیت ۵۷) یہ آیت کافروں کی اُس بات کا جواب ہے کہ ہم تجھ پر کسی طرح ایمان لادنے نہیں ہیں۔ (تفسیریم القرآن)

* کسی نے اسطو سے پوچھا کہ بادشاہوں کے لیے عدل ضروری ہے یا شجاعت؟ اسطو نے کہا: بادشاہ اور صاحب اختیار اگر عدل کرے تو پھر اُسے شجاعت کی ضرورت ہی نہیں پڑتی۔ (تفسیر روح البیان)

(آیت ۵۸) خدا کا فرمانا کہ ہم نے اُن کو ایک سخت عذاب سے بچا لیا! تو سخت عذاب سے یہاں مراد آخرت کی سخت سزا ہے جس سے حضرت ہود اور اُن کے ساتھیوں کو خدا نے اُن کے ایمان کی وجہ سے پالیا۔ (تفسیر کبیرا) پہلی نجات سے مراد عذاب دنیا سے بچانا ہے۔ اور دوسری نجات مراد عذاب آخرت کے عذاب سے بچانا ہے۔ (تفسیر کبیرا)

وَتِلْكَ عَادٌ جَحْدُوا بآيَاتِ (۵۹) یہ تھا وہ قبیلہ عاد جس نے جان بوجھ کر
رَبِّهِمْ وَعَصَا رُسُلَهُ وَاتَّبَعُوا اپنے پالنے والے مالک کی باتوں نشانہوں
أَمْرًا كَلَّ جَبَّارٍ عَنِيدٍ ۵۹ اور دلیلوں کا انکار کیا تھا اور خدا کے رسولوں
کی بات کو نہ مانا تھا اور ہر ہٹ دھرم سُرسُرش جبار دشمن حق کے پیچھے پیچھے ہو لیے تھے۔

انبیاء اور اولیاء کے دشمن اور دوست

قوم عاد کا علاقہ باریہ میں مشرق سے اجفرتک چار منزل میں تھا۔ وہاں زراعت اور باغات
بڑے اچھے تھے۔ اُن لوگوں کی عمریں بھی بہت زیادہ ہوتی تھیں۔ اُن کے جسم بھی بڑے بڑے تھے۔
وہ سب بُت پرست تھے۔ وہ لوگ حضرت ہودؑ پر کسی طرح ایمان نہ لائے۔ بلکہ اُن کو تکلیفیں
اللہ نے سات سال کے لیے اُن سے بارش کو روک دیا۔ قوم عاد کے لوگ حضرت ہودؑ کو اُن کے
کھیتوں پر ڈھونڈتے ہوتے آئے۔ حضرت ہودؑ کے گھر سے ایک چشم ادھیڑ عمر عورت نکلی۔

اُس نے پوچھا: تم کون لوگ ہو؟

انہوں نے کہا: ہم فلاں فلاں شہر کے رہنے والے ہیں۔ سخت قحط میں مبتلا ہیں۔ ہم لوگ
حضرت ہودؑ کی خدمت میں آئے ہیں کہ وہ بارش کے لیے خدا سے دُعا فرمائیں۔

اُس عورت نے کہا کہ ہودؑ اگر ایسے ہوتے تو خود اپنے ہی لیے دُعا کرتے۔ خود اُن کی کھیتی ساری کی
ساری جل چکی ہے۔

اُن لوگوں نے کہا: اچھا: تم یہ بتا دو کہ وہ کہاں ہیں؟ اُس نے بتا دیا۔ تب وہ حضرت ہودؑ
کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کی: اے نبی اللہ! ہمارے ملک میں سخت قحط پڑا ہے۔ آپ خدا سے
بارش کے لیے دُعا فرمائیں۔ حضرت ہودؑ نے ناز پر اسی پھر دُعا کی۔ پھر فرمایا: جاؤ بارش کافی ہوگی۔ اور

تھارے ہاں ارزانی ہوگی۔ تب انھوں نے اُس کانٹری (کافی) عورت کا قصہ اُن کو سنایا۔
حضرت ہودؑ نے فرمایا کہ وہ میری بیوی ہے۔ میں نے خدائے اُس کی طولِ عمر کی دعا کی ہے۔
انھوں نے پوچھا: کیوں؟

حضرت ہودؑ نے فرمایا: کوئی مومن ایسا پیدا نہیں ہوتا جس کی ایذا کے لیے کوئی دشمن موجود نہ ہو
وہ میری دشمن ہے۔ پس میں نے یہی چاہا کہ میرا دشمن کم سے کم ایسا تو ہو جو میرے ماتحت رہے۔

غرض حضرت ہودؑ اپنی قوم کو برسوں بت پرستی سے روکتے رہے، خدا کی طرف بلاتے رہے۔ مگر
وہ نہ مانے۔ تو خدا نے اُن کی طرف بادِ ضرر بھیج دی۔ جس کا ذکر سورۃ قمر اور سورۃ الحاقہ اور سورۃ
اعراف میں موجود ہے۔ ﴿وَأَمَّا عَادُ فَاهْتَكَمُوا إِلَهَهُمْ حَرُورًا لَّيِّنًا فَجَاءَهُمْ سَبْحًا﴾ (سورۃ الحاقہ آیت ۶-۷)

یعنی: اور جو قوم عادت تھے وہ ایک ریحِ بلسہ طوفانی آنحضرت سے ہلاک کیے گئے جسے اللہ نے اُن پر
سات رات اور آٹھ دن تک مسلط رکھا۔۔۔

.....* (تفسیر صافی ص ۲۳ بحوالہ تفسیر قمی)

اگرچہ اُن کے پاس مرنے والی ایک نبی آیا تھا جس کا انھوں نے

ایک انکار سب کا انکار

انکار کیا۔ مگر خدا نے فرمایا: انھوں نے رسولوں کی بات نہ مانی۔ یہ اس لیے فرمایا کہ چاہے کسی ایک نبی
کی تکذیب کی جائے تو وہ بھی سارے انبیاء کی تکذیب ہوتی ہے کیونکہ ہر نبی ایک ہی پیغام لاتا ہے۔ اس لیے
اُس کا انکار سارے انبیاء کا انکار ہوتا ہے۔* (تفسیر القرآن)

بصطفیٰ ابرہاں خویش را کہ دیں ہر اوست : اگر بہ اون نہ رسیدی تمام بولہبی است
.....* (اقبال)

یعنی: (خود کو محمد مصطفیٰؐ تک پہنچاؤ کہ سارا دین اُن ہی سے ملتا ہے۔ وہی مجسمہ دینِ کل ہیں۔ اگر اُن
تک نہ پہنچے تو پھر سب کفر ہی کفر ہے)

وَاتَّبَعُوا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا (۶۰) (انجام یہ ہوا کہ) اُن کے پیچھے لگادی گئی
 لَعْنَةً وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ الْاَلَا خدا کی لعنت اور پھٹکار، اس دنیا میں بھی،
 اِنْ عَادَا كَفَرُوا وَارْتَبَّصُمْ اَلَا اور قیامت کے دن بھی۔ تو سُنو! اور آگاہ ہو
 بَعْدَ الْعَادِ قَوْمٍ هُوْدٍ ۝ کو نہ مانا، تو آگاہ ہو جاؤ کہ (نتیجتاً) قوم عاد جو ہود کے قوم والے تھے خدا کی
 رحمت سے دور پھینک دیے گئے۔

خدا کا فرمانا کہ "اُن کے پیچھے دنیا میں بھی لعنت لگادی گئی اور آخرت میں بھی"۔
 اس سے محققین نے یہ نتیجہ نکالا کہ: یہ کہنا غلط ہے کہ ہم کو بُروں کو بھی بُرا نہیں کہنا چاہیے۔
 شیطان پر بھی لعنت نہیں کرنی چاہیے۔ ایسی صلح کل خدا کو پسند نہیں۔
 *..... (فصل الخطاب)

* حضور اکرمؐ نے فرمایا: "جو اپنے والدین کو لعنتی کہتا ہے، یا غیر خدا کا نام لیکر جانور ذبح
 کرتا ہے، مجرم کو پناہ دیتا ہے، یہ سب ملعون ہیں" (الحديث)
 دوسری حدیث میں حضور اکرمؐ نے فرمایا: "سود خور، سود کی تحسیر لکھنے والے، اُس کے
 گواہ، زکوٰۃ نہ دینے والے، حلالہ اور جس کے لیے حلال کیا جائے سب پر خدا لعنت بھیجتا ہے"
 (الحديث)
 *..... (تفسیر روح البیان)

نیز حضور اکرمؐ نے فرمایا: "اللہ رشوت لینے والے، دینے والے، اور رشوت دلانے والے دلال پر
 لعنت بھیجتا ہے۔" (الحديث) از تفسیر روح البیان
 نیز حضور اکرمؐ نے فرمایا: "اللہ شراب پر، شراب پینے والے پر، اُس کے پلانے والے پر، اُس کے پیچھے اور
 خریدنے والے پر، اُس کے اٹھانے والے اور جس کے لیے اٹھائی جائے، اور اُس کے نفع کھانے والے،
 سب پر لعنت بھیجتا ہے۔" (الحديث) از تفسیر روح البیان

نیز حضور اکرم ﷺ نے فرمایا:

» دنیا اور اہل دنیا ملعون ہیں، سوا اللہ کا نہ کرنے والے، خدا سے محبت کرنے والے،

اور عالم دین اور طالبِ مسلم کے (الحدیث)
* - - - (از تفسیر روح البیان)

* نیز اللہ نے قرآن میں بدکار کو بُرا کہا، فاسق کو فاسق کہا، کافر کو کافر اور مشرک

کو مشرک کہا۔ کسی سے بیزاری کی، کسی پر لعنت بھیجی، کسی نافرمان پر عذاب نازل فرمایا۔

* شیطان اپنی نافرمانی کے سبب سے سب سے پہلا لعنتی ہے۔

* ظالموں پر اللہ نے لعنت کی۔

* جھوٹوں پر اللہ نے لعنت کی۔

* مشرکوں، عہد توڑنے والوں اور کافروں سے برأت و بیزاری کا اعلان فرمایا۔

* ابولہب اور اُس کی زوجہ کو بُرا کہا۔

* پیغمبروں کی نافرمانی، ازواج پر عذاب بھی کیا، بُرا بھی کہا۔ وغیرہ وغیرہ

* روایت ہے کہ جب خدا نے قوم عاد کو برباد کیا اور ۴۰ اور ان کے ساتھیوں کو نجات

بخشی تو حضرت ہود اپنے ساتھیوں سمیت مکہ تشریف لے آئے۔ باقی تمام زندگی وہیں گزاری۔

* - - - (تفسیر روح البیان)

* ہر نبی جس کو اُس کی اُمت جھٹلائی، وہ پھر گئے آجاتا تھا۔

* - - - (انسان العیون - فتوح المرین)

وَإِلَىٰ تَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا (۶۱) اور تمود کی طرف ہم نے اُن کے بھائی
 قَالَ يَقَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ هُوَ
 صَالِحٌ كَوْبِهِجَا۔ انہوں نے کہا: اے میری
 قَوْمِ وَالْوَالِدُ! اللہ کی بندگی کرو۔ اُس کے
 سوا تمہارا کوئی معبود نہیں ہے۔ اُسی نے
 تُوْمَ كُو شُرُوعِ شُرُوعِ زَمِينِ سَمِيْدَا كِيَاوُ
 اَنْشَاكُمْ مِنَ الْاَرْضِ وَ
 اسْتَعْمَرَكُمْ فِيهَا فَاسْتَغْفِرُوهُ
 تَمَّ تُوْبُوْا اِلَيْهِ اِنَّ رَبِّي
 تَمَّ تُوْبُوْا اِلَيْهِ اِنَّ رَبِّي
 قَرِيْبٌ مُّجِيْبٌ ۝ ۶۱
 تمہیں اُسی میں آباد بھی کیا۔ لہذا تم اُسی
 خدا سے اپنی غلطیوں کی معافی مانگو اور
 اُسی کی طرف لو لگائے ہوئے پلٹو۔ یہ حقیقت ہے کہ میرا پالنے والا مالک (تم سے)
 بہت ہی قریب ہے اور وہ دعاؤں کا جواب دے کر قبول کرنے والا ہے۔

مشرکین اس بات کو تسلیم کرتے ہیں
 کہ اُن کا خالق اللہ ہے۔ اسی بنا پر

جاہلیت کا ہنٹ گری کے نظام
 کا فلسفہ اور اُس کا ابطال

پر حضرت صالحؑ اُن کو سمجھا رہے ہیں کہ جب تم یہ مانتے ہو کہ اللہ ہی نے تمہیں بے جان مادوں
 کی ترکیب سے زندگی جیسی نعمت بخشی، پھر اللہ کے سوا خدائی اور کس کی ہو سکتی ہے؟ پھر
 کسی دوسرے کو یہ حق کیسے حاصل ہو سکتا ہے کہ تم اس کی عبادت یا پرستش کرو۔

غرض مشرکین کی اصل غلطی بتائی جا رہی ہے کہ یہ لوگ خدا تعالیٰ کو بھی اپنے راجوں،
 مہاراجوں، بادشاہوں، وڈیروں پر قیاس کرتے ہیں، جو دور اپنے محل میں بیٹھا رنگ ریلیاں منٹا
 رہتا ہے جسے اپنی رعایا کوئی فک نہ نہیں ہوتی۔ اُس کو اپنی بانسری، بجانے سے کام ہوتا ہے اسی لیے
 علوم کی رسائی اُس تک کہی نہیں ہوتی۔ مجبوراً اُن کو بادشاہ کے درباریوں کا دامن چھانا پڑتا ہے اسی

یہ مشرکین کے علماء و عوام کو یہی الٹی پٹی پڑھاتے رہتے ہیں کہ ہم جیسے گنہگار معمولی بندوں کی رسائی خدا تک ممکن ہی نہیں ہے۔ وہ تو بہت دور چین کی بانسری بجارہا ہے ہم سے بہت بہت بلند ہے اس لیے بہت دور ہے۔ وہاں تک ہماری دُعاؤں کا پہنچنا اور پھر اُس کا جواب ملنا کسی طرح ممکن نہیں۔ اس لیے ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم جنوں، فرشتوں کے بتوں اور اُن کے متولیوں کی خدمات حاصل کریں۔ اُن کو تدریس چڑھانی ضروری ہے تاکہ وہ اوپر اللہ کے پاس ہماری عرضیاں پہنچائیں اور اللہ تعالیٰ پر دُعاؤں ڈالیں۔!

اس طرح مشرکین نے مہنت گری (Priest hood) کا نظام جاری کیا۔ اسی نظام کے تحت جاہلی مذاہب میں نہ بچہ پیدا ہو سکتا ہے اور نہ انسان مر سکتا ہے، ہر وقت Priest درکار ہے۔ حضرت صالحؑ نے جاہلیت کے اس عمل کو دو نغظوں میں سمار کر دیا۔ (۱) ایک یہ کہ "اللہ ہم سے قریب" (دور نہیں) (۲) دوسرے یہ کہ وہ "مجیب" ہے یعنی خود دُعاؤں کا سننے اور جواب دینے والا ہے۔ اس لیے ہم بغیر کسی Priest کے براہ راست اُس سے دُعا کر سکتے ہیں اور دُعاؤں کا جواب حاصل کر سکتے ہیں۔ اگرچہ وہ بہت بلند و بالا ہے مگر اُس کے باوجود تم سے بہت قریب ہے۔ اتنا قریب کہ وہ خود فرماتا ہے کہ: "ہم تمہاری رگ گردن سے بھی بہت زیادہ تم سے قریب ہیں۔" اس لیے تم میں سے ہر شخص خدا سے براہ راست گفتگو بھی کر سکتا ہے اور سرگوشی بھی کر سکتا ہے۔ (لہذا بس اُسی سے دُعاؤں مانگا کرو اور اُسی پر عبور رکھو۔) *

* (تفہیم القرآن)

(۶)

* خدا کا فرمانا کہ: "خدا نے تم کو شروع شروع میں زمین سے پیدا کیا۔" یعنی انسان کی ابتدائی

تخلیق مٹی سے کی۔ انسانی نسل کو حضرت آدم سے پیدا کیا اور حضرت آدم کو مٹی سے پیدا کیا۔
 (تفسیر تبيان)

قوم ثمود کا تعارف

جس طرح قوم عاد عرب کے جنوب مشرقی علاقے یعنی اطرافِ یمن و عراق میں آباد تھی، اسی طرح قوم ثمود کا تسلط عرب کے شمالی اور غربی علاقے وادی القریٰ میں تھا۔

..... (ماجدی)

اور خدا کا یہ فرمانا کہ: "ہم نے تم کو زمین سے پیدا کیا" اس کا مطلب یہ ہے کہ زمین کے مادوں سے پیدا کیا۔

نتیجہ: بعض فقہاء نے نتیجہ نکالا کہ زمین کو آباد کرنا واجب ہے خواہ یہ آباد کرنا زمین پر زراعت کرنے کی شکل میں ہو، یا باغات لگانے کی شکل میں ہو یا عمارت بنانے کی شکل میں ہو۔
 (جصاص)

اور خدا کا فرمانا کہ: تَوْبُوا إِلَى اللَّهِ یعنی: اللہ کی طرف لو لگائے ہوئے پلو"۔

یعنی خدا کی طرف اُس کی اطاعت اور عبادت کے ساتھ توجہ کرو۔ استغفار۔ یعنی اپنے ماضی کے گناہوں پر خدا سے معافی مانگو اور مستقبل میں خدا کی اطاعت و عبادت کے ذریعہ خدا سے لو لگائے رکھو۔..... اور خدا کا فرمانا کہ: "خدا" قَرِيبٌ مُّجِيبٌ ہے یعنی جو شخص خدا کی طرف توجہ کرتا ہے خدا اُس سے دور نہیں رہتا۔ خدا اُس کے بالکل قریب ہے، وہ ہر معافی کا سننے والا اور ہر لو لگانے والے کی طرف توجہ دینے والا بھی ہے۔ اور ہر دُعا کا سننے اور قبول کرنے والا بھی۔ *.....* (ماجدی)

خدا سے اپنی کوتاہیوں پر دل سے معافی مانگو۔ کیوں کہ خدا اپنے سائل کو خالی ہاتھ نہیں لوٹاتا۔

حضور کریم نے فرمایا: "اگر تم خدا کا کہنا مانو گے تو خدا تمہارا کہنا مانے گا۔ (الحديث)

..... (از تفسیر روح البیان)

قَالُوا اِيضاحٌ قَدْ كُنْتَ فِينَا (۶۲) اُن لوگوں نے کہا: ”اے صالح! تو تو
 مَرْجُوا قَبْلَ هَذَا اَتْنَهْنَا اَنْ نَّعْبُدَ مَا يَعْبُدُ اٰبَاؤُنَا وَاِنَّا لَفِي
 شَكٍّ مِّمَّا تَدْعُوْنَا اِلَيْهِ مُرِيبٍ ۝“ تو کیا تو ہمیں اُن خداؤں کی پوجا پاٹ اور
 بندگی سے روکنا چاہتا ہے جن کی بندگی اور پوجا پاٹ ہمارے باپ دادا تک کیا کرتے
 تھے؟ تو ہمیں جس طرف بلارہا ہے اُس کے بارے میں تو ہم کو سخت شک و شبہ ہے جو ہمارے
 لیے بہت ہی پریشان کن ہے۔“

منکرین حق کی غلط توقعات

مطلب یہ ہے کہ لے سوڈ! تمہاری عقل و فراست

کو دیکھ کر ہم یہ سمجھے تھے کہ تم بڑے آدمی بنو گے، خوب مال کماؤ گے، ہم تمہارے مشوروں سے
 فائدے اٹھائے، قوم و قبیلہ ترقی کرتا، مگر تم نے توحید اور آفریت کا راگ الاپ کر ہماری ساری
 توقعات پر پانی پھیر دیا۔

یاد رہے کہ قریش کو حضور اکرم سے بھی اسی قسم کے توقعات تھے۔ وہ بھی رسول کے لیے یہی کہا
 کرتے تھے کہ نہ معلوم کیا خبط سوار ہو گیا کہ اپنی زندگی برباد کی اور اس طرح ہماری اُمیدوں کو خاک میں ملا دیا۔
 حضرت صالح تو یہ فرما رہے ہیں کہ خدا کے سوا کوئی عبادت کا معنی نہیں، اس لیے کہ اُس نے
 تم کو پیدا کیا ہے اور زمین کو آباد بھی کیا ہے۔ اتنی معقول بات کے جواب میں کافر کہہ رہے ہیں کہ ہم
 کسی طرح جھوٹے خداؤں کی عبادت ترک نہ کریں گے، اس لیے کہ عبادت ہمارے باپ دادا کے
 وقتوں سے چلی آ رہی ہے۔ مطلب یہ ہے کہ مکھی پر مکھی صرف اس لیے ماری جاتی رہی ہے کہ ابتدا
 میں کسی احمق نے اسی جگہ مکھی کو مارا تھا۔ *.... (تنبیہ القرآن)

”تعمیرِ نو سے ڈرنا، طرزِ کہن پہ اڑنا: منزل بھی کٹھن ہے قوموں کی زندگی میں
 *.... (اقبال)“

قَالَ يَقَوْمِ أَرَأَيْتُمْ إِنْ كُنْتُمْ
عَلَىٰ بَيْتَةٍ مِّنْ رَبِّي وَآتَيْنِي
مِنْهُ رَحْمَةً فَمَنْ يَتَصَّرِنِي
مِنَ اللَّهِ إِنْ عَصَيْتُهُ فَمَا
تَزِيدُ وَنَبِيٍّ غَيْرَ تَخْشِيهِ ۝ ۶۳

صالح نے کہا: "اے میری قوم! تم نے
اس بات پر بھی غور کیا کہ اگر میں اپنے پالنے
والے مالک کی طرف سے حقانیت کی واضح
دلیل کے ساتھ بھیجا گیا ہوں، اور اُس نے
مجھے اپنی طرف سے خاص رحمت (ہدایت)
عطا کی ہے، تو اللہ کے مقابلے میں میری مدد کون کر سکتا ہے، اگر میں اُس کی
نافرمانی کروں؟ پھر تم میرے کس کام آسکتے ہو، سوائے اس کے کہ مجھے اور
زیادہ نقصان پہنچاؤ۔"

حضرت صالحؑ کے ارشاد کا مطلب یہ ہے کہ اگر میں اُس علم کے خلاف جو اللہ نے مجھے
دیا ہے، صرف تم کو خوش کرنے کے لیے گمراہی کی زندگی اختیار کروں، تو صرف یہی نہیں کہ تم مجھے خدا کی پکڑ
سے نہ بچا سکو گے، بلکہ میرا جرم اور زیادہ بڑھ جائے گا کہ سیدھا راستہ معلوم ہونے کے باوجود میں نے
تمہیں جان بوجھ کر گمراہ کیا۔
* (تفہیم القرآن)

خاص رحمت اور واضح دلیل

سے حضرت صالحؑ علیہ السلام کا یہ فرمانا کہ: "اللہ نے مجھے اپنی طرف سے خاص رحمت
عطا کی ہے۔" تو یہاں خاص رحمت سے مراد نبوت ہے۔ * (بیضاوی)
* "خاص رحمت" سے مراد نبوت اور حکمت ہے۔ * (معالم)
* اور حضرت صالحؑ کا یہ ارشاد کہ "میں اپنے پالنے والے مالک کی طرف سے حقانیت کی واضح دلیل کے ساتھ بھیجا
گیا ہوں" یعنی مجھ پر توحید کی حقیقت پوری طرح روشن ہو چکی ہے۔ * (ماجدی)

وَيَقَوْمٍ هَذِهِ نَاقَةُ اللَّهِ لَكُمْ آيَةٌ ۖ فَذُرُوهَا تَاكُلْ فِي أََرْضِ اللَّهِ وَلَا تَمْسُوهَا بِسُوءٍ فَيَأْخُذَكُمْ عَذَابٌ قَرِيبٌ ۝

اور اے میری قوم! یہ اللہ کی طرف کی آیت ہے۔ تو اسے خدا کی زمین سے غذا حاصل کرنے دو۔ اسے ذرا بھی نہ چھیڑنا اور نہ (اسے) تکلیف دینا، ورنہ کچھ زیادہ دیر نہ لگے گی کہ خدا کا غضب تم کو آپکڑے گا۔

نسبت کی اہمیت اور غیر اللہ کی تعظیم کا شرک نہ ہونا

"ناقۃ اللہ" میں جو نسبت "ناقہ" کو خدا کی طرف دی گئی ہے یہ تعظیم کیلئے ہے، جیسے "بیت اللہ" "کعبۃ اللہ" (روح)

حضرت صالح علیہ السلام کے ناقہ کو احتراماً "ناقۃ اللہ" فرمایا گیا ہے۔

"سورۃ الشمس" میں بھی خدا نے حضرت صالح علیہ السلام پیغمبرِ خدا کے ناقہ کو "اللہ کا ناقہ" فرمایا ہے۔ کیونکہ خدا نے اس اوٹنی کو اپنی قدرت کا نمونہ اور مظہر بنا کر پیدا فرمایا تھا۔ اسی طرح قرآن نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی "روح اللہ" فرمایا تھا، وہ بھی اسی لیے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی خلقت اللہ کی قدرت اور عظمت کی دلیل ہے کہ وہ جب چاہے اسباب کے ذریعے پیدا کرے اور جب چاہے بلا اسباب کے پیدا کر سکتا ہے۔

..... (فصل الخطاب)

نیز یہ کہ حضرت صالح کے اونٹ کو خدا نے "ناقۃ اللہ" فرما کر لائق احترام بنا دیا۔ اسی لیے حضرت صالح نے فرمایا تھا کہ "اس ناقہ کی تعظیم کرنا ہوگی" (موضع القرآن).....

نتیجہ | محققین نے نتیجہ نکالا کہ بیشمار شواہد و دلائل سے یہ بات ثابت ہے کہ غیر اللہ کی تعظیم مطلقاً شرک نہیں۔ اور پھر جب تعظیم اس لیے کی جائے کہ کسی چیز کو اللہ سے نسبت حاصل ہے تو ایسی تعظیم خدا کو مطلوب مرغوب ہے۔ (فصل الخطاب) (نوٹ) یاد رکھو کہ تعظیم کرنا اور بات چکنا اور عبادت کرنا اور بات ہے۔

فَعَقَرُواَهَا فَقَالَ تَمَتَّعُوا فِي (۶۵) مگر انھوں نے اونٹنی کے پیروں کے
 دَارِكُمْ ثَلَاثَةَ اَيَّامٍ ذٰلِكَ پٹھوں کو ایڑی کے پاس سے پیچھے کی
 وَعَدُّ غَيْرُ مَكْدُ وِبِ ۰ ۲۵ طرف سے کاٹ کر اُس کو مار ڈالا۔ اس پر
 صالح نے اُن کو خبردار کر دیا کہ بس اب تین دن تک اپنے گھروں میں خوب مزے
 اڑالو۔ یہ ایسا وعدہ (عذاب) ہے جو جوٹا نہ ہوگا۔

عقر کے معنی اور قدار کی نحوست * عقر کے معنی: کوئیں کاٹنا ہے۔

کوئیں پاؤں کے پٹھوں کو کہتے ہیں جو پیچھے کی طرف ایڑی کے پاس ہوتے ہیں۔ عرب میں دستور
 تھا کہ جب اونٹ کو ذبح (نحر) کرنا چاہتے تھے تو پہلے اُس کی کوئیں کاٹ دیتے تھے تاکہ وہ بھاگ نہ
 جائے۔ پھر اُس کو نحر کرتے تھے۔ * (لغات القرآن لعلمانی جلد ۱ ص ۳۳۵)

جس شخص نے حضرت صالح کی اونٹنی کی کوئیں کاٹی تھیں اُس کا نام قدار بن صالح تھا۔

”قدار ہر وزن غلام“ کے معنی اونٹ نحر کرنے والے کے ہیں۔ یہ لفظ عربی میں نحوست کے لیے بھی بولا

جاتا ہے عرب کہتے ہیں: فلان اشامر میں قدار یعنی فلان شخص قدار سے بھی زیادہ منحوس ہے
 * (القرآن المبين از مولانا امداد علی کاظمی صاحب)

دُشَقِي تَرِيْنِ اَدَمِي * دلائل النبوة ”میں حضرت عمار بن یاسر سے روایت ہے کہ جناب رسول خداؐ

نے حضرت علیؑ سے فرمایا: ”اے علی! شقی ترین آدمی جو گذشتہ امت میں سب سے زیادہ بد بخت تھا اُس کا حال تم

سے بیان کروں؟“ حضرت علیؑ نے عرض کی ضرور بیان فرمائیے۔ آنحضرتؐ نے فرمایا: ”ایسے بد بخت آدمی

ہیں۔ ایک قوم ثمود کا سرخ رنگ والا شخص جس نے حضرت صالحؑ کی اونٹنی کی کوئیں کاٹی تھیں۔ اور دوسرا

شقی ترین آدمی (اس میری امت میں) وہ ہوگا جو اے علی! تمہارا سر پر ضرب لگائے گا اُس ضرب تمہاری دارالرحمتی تمہارے

سر کے خون سے تر ہو جائے گی۔“ * (لغات القرآن لعلمانی جلد ۱ ص ۱۰۱)

فَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا نَجَّيْنَا صَالِحًا (۶۶) چنان چہ جب ہمارا حکم (عذاب) آگیا تو ہم
وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ بِرَحْمَةٍ
مِّنَّا وَمِن خِزْيِ يَوْمِئِذٍ
إِنَّ رَبَّكَ هُوَ الْغَفُورُ الْعَزِيزُ ۷۰

نے صالح کو اور انہیں جنہوں نے ان کا ساتھ
دیکر ایمان کی زندگی کو اختیار کر لیا تھا، اپنی
طرف کی رحمت کے ذریعہ نجات دے کر ان کو
اُس دن کی ذلت سے بچالیا۔ یقیناً تمہارا پالنے والا
مالک بہت طاقتور اور ہر چیز پر غالب ہے۔

وَآخِذْ الَّذِينَ ظَلَمُوا الصَّيْحَةَ (۶۷) رہے وہ لوگ جنہوں نے ظلم کیا تھا، تو
فَأَصْبَحُوا فِي دِيَارِهِمْ جُثِيمِينَ ۷۱ ایک سخت کرکڑا در دھماکے نے ان کو پکڑ لیا
اور وہ اپنے ہی مکانات میں منہ کے بل بے حس و حرکت پڑے کے پڑے رہ گئے، جیسے کہ
وہ وہاں کبھی بسے ہی نہ تھے۔

(آیت ۶۶) جزیرہ نامے سینا میں جو روایات مشہور ہیں ان سے معلوم ہوتا ہے کہ جب قوم ثمود پر عذاب
آیا تو حضرت صالحؑ ہجرت کر کے وہاں سے چلے گئے تھے چنانچہ حضرت موسیٰؑ والے پہاڑ کے قریب ہی ایک اور
پہاڑی ہے جس کا نام حضرت صالحؑ کے نام پر رکھا گیا ہے (جبل صالح)۔ یہی وہ مقام ہے جہاں حضرت
صالحؑ علیہ السلام ہجرت کر کے تشریف لے گئے تھے۔ *..... (تفہیم القرآن)
عذاب الہی کا انجام [آیت ۶۷]۔ جس قوم پر خدا کا عذاب اُترا وہ بالکل بے جان ہو گئی۔

اسی بے جان ہونے کے مفہوم کو خداوند عالم نے "جُثِيمِينَ" کے لفظ سے ظاہر فرمایا۔ جس کے معنی
ہیں "منہ کے بل گرنا" یا "گھٹنوں کے بل بیٹھنا"۔ اس کا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ گھٹنوں کے
بل بیٹھے بیٹھے ہی بے جان ہو گئے۔ *..... (فصل الخطاب)

شیخ الطائف نے اس کے معنی لکھے "منہ کے بل گرنا" *..... (تفسیر بیان)

كَانَ لَمْ يَخْنُوقِ فِيهَا إِلَّا أَنْ (۶۸) تَوَابِ جَانِ لَوْ كَمَا قَوْمِ ثَمُودَ نَظَرُوا فِيهَا
ثَمُودَ أَكْفَرُوا وَارْتَبَّهُمْ إِلَّا
بُعْدًا لِثَمُودَ ۝ ۶۸
وَالْمَلِكُ كَوْنَهُ مَانَا (رِسْ لِي) آگاہ ہو جاؤ
کہ قومِ ثمودِ خدا کی رحمت دور پھینکی دی گئی

وَلَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ (۶۹) اور جب ابراہیم کے پاس ہماری فرشتے
بِالْبُشْرَى قَالُوا سَلَامًا قَالَ
سَلَامٌ فَمَا لَبِثَ أَنْ جَاءَ
بِعِجْلِ حَنِيدٍ ۝ ۶۹
خوشی کی خبر لیکر آئے تو انہوں نے کہا: تم
پر سلام ہو۔ ابراہیم نے جواب دیا: تم پر بھی
سلام ہو۔ پھر کچھ دیر نہ گزری تھی کہ ابراہیم
ایک بھنا ہوا بچھڑا (بچھڑے کا بھنا ہوا گوشت اُن کے کھانے کیلئے) لے آئے۔

حضرت ابراہیم کا تعارف

(آیت ۶۹) جناب رسولِ خدام نے فرمایا:

"جب میں معراج میں ساتویں آسمان پر پہنچا تو میں نے دیکھا کہ میرے جدِ بزرگوار حضرت
ابراہیم علیہ السلام بیت المعمور سے تکیہ لگائے بیٹھے ہیں۔ جب آپ نے مجھے دیکھا تو میرا
استقبال فرمایا۔ (حدیثِ معراج)

حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ولادت ملکِ بابل کے شہر اور میں ہوئی۔ آپ
حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے دو ہزار سال پہلے پیدا ہوئے۔ آپ پر آپ کی زوجہ حضرت سارا
کے سوا کوئی ایمان نہ لایا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تنگ آکر وہاں سے ہجرت کی اور فرات
کے غریبی کنارے پر تشریف لے گئے۔ پھر حران اور پھر فلسطین سے نابلس گئے اسی طرح
تبلیغ کرتے کرتے مصر پہنچے۔ حضرت لوط اور حضرت سارا آپ کے ساتھ تھے۔
مصر کے بادشاہ نے اپنی بیٹی باجرہ آپ سے بیاہ دی۔ آپ نے خدا سے بیٹے کی دعا کی

(چنانچہ دُعا مستجاب ہوئی اور) حضرت ہاجرہ سے حضرت اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے۔ حضرت سارا کو رشک ہوا، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت ہاجرہ کو اپنے ساتھ لے کر مکے تشریف لائے۔ اور آج جہاں کعبہ ہے وہاں ایک درخت کے نیچے چھوڑ کر واپس (فلسطین چلے گئے۔ آپ کا قیام فلسطین ہی میں رہا۔

حضرت ابراہیم بار بار حضرت اسماعیل اور حضرت ہاجرہ سے ملنے آتے رہے۔ پھر آپ نے اپنے بیٹے حضرت اسماعیل کے ساتھ کعبہ تعمیر کیا۔ جب آپ کی عمر سنو سال کی ہوئی تو حضرت سارا سے حضرت اسحاق پیدا ہوئے۔ حضرت ابراہیم کی وفات ۷۵ سال کی عمر میں ہوئی۔ مدینۃ الخلیل (فلسطین) میں آپ دفن ہیں۔

* (لغات القرآن نعمانی جلد ۱ ص ۸۱ - ملخص)

* فرشتے خدا کی طرف سے بھیجے ہوئے تھے اور انھوں نے اگر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ان الفاظ میں مخاطب فرمایا "سَلَامٌ عَلَيْكُمْ" - معلوم ہوا کہ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ کہنا بھی درست ہے اور اَلْسَلَامُ عَلَيْكُمْ کہنا بھی درست ہے۔

* (تفسیر تہیان)

* ان فرشتوں کی اصل منزل مقصود تو حضرت لوط کی قوم پر عذاب نازل کرنا تھا۔ راستے میں وہ فرشتے حضرت ابراہیم کے پاس ٹھہر گئے تھے ان کو بشارت دینے کے لیے۔

* (فصل الخطاب)

سلام کرنا فرشتوں کا طریقہ ہے

فقہاء نے نتیجہ نکالا کہ سلام کرنا فرشتوں کا طریقہ ہے۔

اسی لیے اہل اسلام میں ہر دور میں سلام کرنا رائج رہا ہے۔

سلام کرنا اللہ کا طریقہ ہے: اللہ نے اپنے انبیاء پر سلام کہا ہے مثلاً سَلَامٌ عَلٰی نُوحٍ سَلَامٌ عَلٰی اِبْرٰهٖمَ، سَلَامٌ عَلٰی مُوسٰی وَهٰرُونَ وَغَیْرہٗمَ اور جنت میں جانے والے مومنوں پر بھی سلام کیا جائیگا جیسے: سَلَامٌ عَلَیْکُمْ اَدْخُلُوا الْجَنَّةَ (محل آیت ۲۲)۔ سَلَامٌ عَلَیْکُمْ طِبْتُمْ فَاَدْخُلُوْهَا خٰلِدِیْنَ (نور آیت ۱۱)

فَلَمَّا رَأَىٰ أَيْدِيَهُمْ لَا تَصِلُ (۷۰) مگر جب دیکھا کہ اُن کے ہاتھ تو کھانے
 إِلَيْهِ نَكِرَهُمْ وَأَوْجَسَ مِنْهُمْ خِيفَةً قَالُوا لَا تَخَفْ إِنَّا
 اُرْسِلْنَا إِلَىٰ قَوْمٍ لُّوطٍ ۝ تو اُنھوں نے کہا، ڈرو نہیں۔ ہم تو قوم لوط کی طرف (عذاب کیلئے) بھیجے گئے ہیں۔

حضرت ابراہیمؑ کے خوف کی وجہ

عرب میں رواج تھا کہ جب کوئی شخص کسی کی جہان کو قبول کرنے سے انکار کرتا تھا تو سمجھا جاتا تھا کہ وہ لوٹنے یا قتل کرنے آیا ہے۔ لیکن بعد کی آیات سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ جب پہلوؤں کے ہاتھ کھانے کی طرف نہ بڑھے تو حضرت ابراہیمؑ فوراً سمجھ گئے کہ یہ فرشتے ہیں، اور کیونکہ فرشتوں کا علائقہ طور پر انسانی شکل میں آنا ضروری ہے، اس لیے ہوا کرتا ہے، اس لیے حضرت ابراہیمؑ کو یہ خوف ہوا ہو گا کہ میری قوم نے کوئی ایسا تصور تو نہیں کر دیا کہ اُن پر خدا کا عذاب لانے کے لیے یہ فرشتے تشریف لاتے ہیں، اسی لیے اُن جہان فرشتوں نے یہ نہ کہا کہ ابراہیمؑ! ڈرو مت ہم ڈا کو نہیں، فرشتے ہیں، بلکہ حضرت ابراہیمؑ کو ڈرتے ہوئے دیکھ کر فرشتوں نے فوراً یہ فرمایا: ڈریے نہیں، ہم تو لوط کی قوم کی طرف بھیجے گئے ہیں۔ دوسرے یہ کہ فرشتوں کے آنے کی خبر سن کر سارا گھر پریشان ہو گیا تھا۔ اسی لیے حضرت ابراہیمؑ کی اہلیہ بھی گھبرائی ہوئی باہر نکل آئیں جب اُن کو یہ معلوم ہو گیا کہ اُن کی بستی پر کوئی آفت آنے والی نہیں ہے، تب کہیں اُن کی جان میں جان آئی۔

* (تفسیر القرآن)

خوف کا طین کو بھی ہوتا ہے

حضرت ابراہیمؑ کے ڈرنے سے ماہرین نے یہ نتیجہ نکالا کہ خوف و ہراس اُنورطیبی (فطری) ہی جس طرح بھوک و پیاس، اس لیے دُرنا مرتبہ نبوت یا مرتبہ ولایت کے ذرہ بھر بھی منافی نہیں۔ * (ماجدی)

وَأَمْرَاتُهُ قَائِمَةٌ فَضَحِكْتُ (۱۱) ابراہیم کی بیوی بھی کھڑی ہوتی تھیں وہ
فَبَشَّرْنَاهَا بِإِسْحَاقَ وَمِنْ
وَرَاءِ إِسْحَاقَ يَعْقُوبَ ۝۱۱ کی اور اُن کے بعد یعقوب (کے پیدا ہونے)
کی خوش خبری دی۔

حضرت سارا کے ہنسنے کی وجوہات
حضرت ابراہیم کی زوجہ حضرت سارا تھیں جو
شروع میں تو فرشتوں کے آنے سے شاید اس لیے ڈری کہ کہیں اُن کی قوم پر عذاب نہ آجائے۔ پھر جب یہ
خوت دور ہوا اور اُن کو معلوم ہو گیا کہ فرشتے حضرت لوط کی بیکار قوم پر عذاب لے کر آتے ہیں تو ڈر دور ہونے
کی وجہ سے خوش ہو کر ہنس پڑیں۔ * (موضع القرآن)

* یعنی قوم لوط کی ہلاکت پر اور اپنی قوم کی نجات پر خوش ہوتیں اور مسکراتیں۔ (تفسیر جلالین، فتح الرحمن)
* نیز یہ کہ وہ اس بات پر بھی ہنسیں کہ فرشتوں نے اُنہیں اُن کے ہاں بیٹا ہونے کی خوشخبری دی۔ یہ ہونے
والے فرزند اسحاق تھے اور پھر یعقوب کی ولادت کی خوشخبری بھی دی۔ مطلب یہ نہ تھا کہ جو فرزند عطا ہو گا وہ
زندہ بھی رہے گا اور اُس کی نسل بھی چلے گی۔

وَأَمْرَاتُهُ : (اُن کی عورت)

یعنی : سارا بنت باران (زوجہ حضرت ابراہیم) تھیں جو رشتہ میں حضرت ابراہیم،
کی چچا زاد تھیں۔ اور بعض نے خالہ زاد لکھا ہے۔ یہ وہاں پس پردہ مہمان نوازی کے فریضے کو انجام
دینے کے لیے کھڑی تھیں۔ جب خلاف توقع اُن کو دکھایا تو ازراہ تعجب ہنس پڑیں۔ خواہ اس کی وجہ
ملائکہ کے کھانا کھانے سے رگنا ہو، یا حضرت لوط کی قوم کے عذاب کی خبر ہو، یا تولدِ اسمٰئیل کی پیشین گوئی
ہو۔ اور آخری بات زیادہ واضح معلوم ہوتی ہے کیونکہ اُس وقت اُن کی عمر ۹۸ یا ۹۰ برس تقریباً تھی۔
اور حضرت ابراہیم بھی ایک قول کے مطابق ۱۲۰ برس کے تھے۔ بنا بریں تعجب اور حک کا صدر و خلائق توقع نہیں تھا۔
* (تفسیر الوارثین)

قَالَ يُؤَيِّلِي ۙ اَلدُّ وَاَنَا (۷۲) وہ کہنے لگیں: "ارے غضب! کیا عَجُوزٌ وَهَذَا بَعْلِي شَيْخًا" میرے یہاں اولاد پیدا ہوگی؟ اس حالت میں کہ میں تو بڑھیا ہو چکی ہوں اور یہ میرے شوہر بھی بہت بوڑھے ہیں۔ بلاشبہ یہ تو بڑی ہی عجیب بات ہے۔

تعجب انگیز خبر

حضرت امام محمد باقر علیہ السلام سے روایت ہے کہ:

جناب رسولِ خدا نے فرمایا: "جن دنوں حضرت ابراہیمؑ کے ساتھ یہ واقعہ ہوا اُس دن حضرت سارہ کی عمر ۹۰ سال اور حضرت ابراہیمؑ کی عمر ۱۲۰ سال تھی۔ * (تفسیر صافی ص ۳۳۸ بحوالہ علل الشرائع) * جب فرشتوں نے حضرت ابراہیمؑ کی اہلیہ حضرت سارہ کو یہ خوشخبری سنائی کہ آپ کے ہاں اسحاقؑ جیسا جلیل القدر بیٹا پیدا ہوگا اور آپ کا پوتا حضرت یعقوبؑ جیسا عالی شان پیغمبر ہوگا، تو وہ حیرت کے عالم میں بیخ پرٹیں۔ اُن کے منہ سے نکلا "ہائے میری کبھتی"۔ اس کا ہرگز مطلب یہ نہیں کہ حضرت سارہ حقیقتاً اس خوشخبری کو کبھتی سمجھتی تھیں، بلکہ اس قسم کے الفاظ عورتیں اکثر سخت تعجب کے موقع پر بولا کرتی ہیں ان سے کبھی لغوی معنی مراد نہیں ہوتے۔ صرف اظہارِ تعجب ہوتا ہے۔ اور بس۔ * (تفسیر القرآن) * بائبل سے معلوم ہوتا ہے کہ اُس وقت حضرت ابراہیمؑ کی عمر ۱۵۰ سال اور حضرت سارہ کی عمر ۹۰ سال تھی۔

* اسی لیے بڑھاپے کے اعتبار سے بچہ ہونے کی خوشخبری سن کر تعجب کرنا بالکل قدرتی اور فطری عمل تھا۔ (بیضادی) نتیجہ | متعین نے نتیجہ نکالا کہ کسی واقعہ پر اسبابِ ظاہری کے لحاظ سے تعجب کرنا خدا کی قدرتِ کاملہ پر یقین

رکھنے کے منافی نہیں۔ * (ماجدی)

* اسی لیے تواریت میں ہے کہ: "ابراہیمؑ اور سرہ (سارہ)

بوڑھے اور بہت دن کے تھے۔ اور سرہ (سارہ) سے عورتوں کی معمولی ماد بھی موقوف ہو چکی تھی۔ تب سرہ نے اپنے دل میں اس کو کہا کہ بعد اس کے کہ میں ضعیف ہو گئی ہوں اور میرا فائدہ بڑھا ہوا، کیا مجھ کو خوشی ہوگی؟

* (پیدائش ۱۸ : ۱۱ - ۱۲)

قَالُوا اتَّعَجِبِينَ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ (۳) فرشتوں نے کہا: اے آپ اللہ کے حکم رَحْمَتُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ عَلَيْكُمْ پرتعجب کرتی ہیں ؟ (جب کہ لے) ابراہیم اهل البيت انه حميدٌ حميدٌ ۳۰ کے اہل بیت (گھر والو) تم لوگوں پر تو اللہ کی رحمت اور اُس کی برکتیں ہی برکتیں ہیں۔ یقیناً خدا نہایت ہی قابل تعریف اور بڑی ہی شان بان اور بزرگی والا ہے۔

محققین نے حضرت سارہ اور فرشتوں کے درمیان اس مکالمہ سے یہ نتیجہ نکالا کہ:

ملائکہ غیر نبی سے بھی گفتگو کرتے ہیں

ملائکہ غیر نبی کے ساتھ بھی گفتگو کرتے ہیں۔ * (ماجری)

جب حضرت سارہ کو فرشتوں کے اس قول پر کہ اُن کے بچہ پیدا ہوگا، محنت تعجب ہو تو اس تعجب کے دور کرنے کے لیے اور اپنی تسکین کے لیے ایک خشک لکڑی کو لیکر اُن کے ہاتھ میں دیا تو وہ فوراً ہری ہو گئی۔ حضرت جبریل کا مقصد یہ تھا کہ جس طرح خدا کی قدرت خشک لکڑی کو ہری کر سکتی ہے، اسی طرح بوڑھا آدمی جوان ہو سکتا ہے۔ * (مجمع البیان)

اہل البیت

اور آیت میں جو لفظ "اہل البیت" آیا ہے اس کا ترجمہ "گھر والو" درست ہے۔

یہی ترجمہ شاہ ولی اللہ نے فرمایا ہے۔ "لے اہل این خانہ" * (فتح الرحمن)

شاہ رفیع الدین نے ترجمہ فرمایا: "لے گھر والو!" اس لیے آیہ تطہیر کے ترجمہ کے وقت بھی "اہل البیت" کا ترجمہ "گھر والو" ہی کرنا چاہیے۔ بلکہ "اہل البیت" میں بیت پر جو الف لام ہے اس کے معنی ہوں گے "خاص گھر والے" اب گھر سے مراد وہ خاص گھر ہوگا جو چادر سے حضور اکرم نے بنایا تھا۔ جو اُس چادر کے اندر تھے وہ "اہل البیت" ہوں گے کیونکہ حضرت سارہ حضرت ابراہیم کی بیوی ہونے کے ساتھ ساتھ اُن کے خاندان کی فرد بھی تھیں اور وہ حضرت ابراہیم کی ایسی ہم مزاج بھی تھیں کہ ملائکہ نے براہ راست اُن سے خطاب بھی فرمایا اسی لیے وہ اپنے ذاتی جوہر اور کمالات کی وجہ سے "اہل البیت" کی مصداق ٹھہریں۔ * (تقریباً بیان فصل الخطاب)

فَلَمَّا ذَهَبَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ (۴) پس جب ابراہیم کا خوف دور ہو گیا اور
الرَّوْعُ وَجَاءَتْهُ الْبُشْرَى (اولاد کی) خوشخبری بھی انہیں مل گئی تو وہ
يُجَادِلُنَا فِي قَوْمِ لُوطٍ ۴ ہم سے لوط کی قوم کے بارے میں لڑنے جھگڑنے لگے۔

حضرت ابراہیم کا خدا سے جھگڑنا

حضرت ابراہیم کا فرشتوں سے جھگڑنا ان کی انسان
درستی اور محبت کو پوری طرح ظاہر کرتا ہے۔ سہی ہے رختِ سفر میر کارواں کے لیے۔

اس کے ساتھ ساتھ جھگڑے کا لفظ یہ بھی بتاتا ہے کہ حضرت ابراہیم کے خدا سے تعلقات نہایت
بے تکلفی اور محبت پر مبنی تھے۔ اسی محبت کے رشتے کی وجہ سے حضرت ابراہیم دیر تک خدا سے روکد
کرتے رہے، اور اصرار کرتے رہے کہ قوم لوط پر سے عذاب ہٹا دیا جائے۔ خدا ان کو بار بار یہ سچا رہا تھا کہ
اب یہ قوم ٹھیک ہونے والی نہیں ہے۔ یہ قوم خیر سے بالکل خالی ہو چکی ہے۔ اگر اس قوم میں تھوڑی بہت
بھی بھلائی ہوتی یا آئندہ تھوڑی سی بھلائی کی کچھ بھی امید ہوتی تو اسے اور مہلت دیدیتا۔ * (تفہیم القرآن)

* بائبل میں تو خدا نے حضرت ابراہیم کے جھگڑے کی تفصیل بھی بیان کی ہے۔

* (کتاب پیدائش باب ۱۸ آیت ۲۲ سے ۳۲)

سوال ۹

* بھلا بندے کی کیا مجال کہ اپنے خالق و مالک سے جھگڑا کرے، تکرار کرے یا لڑے۔ مگر
ابراہیم وہ بندہ ہے جسے خود خدا نے خلیل یعنی اپنا دوست بنا لیا ہے۔ اگر اس بات کو خود حضرت ابراہیم
بیان کرتے تو یہی فرماتے کہ میں نے خدا سے یہ عرض کی، یہ درخواست کی، مگر خدا نے اپنی دوستی کے رشتے سے
حضرت ابراہیم کو یہ فرمایا کہ ”پھر وہ ہم سے لوط کی قوم کے بارے میں لڑنے جھگڑنے لگے۔“ یعنی یہ کوشش کرنے
لگے کہ کسی طرح قوم لوط پر سے عذاب ہٹا جائے۔ مگر یہ لڑنا خدا کو ایسا پسند آیا کہ خدا کی نظر میں قابلِ معر
ٹھہرا۔ اسی لیے آخر میں خدا نے فرمایا: اِنَّ اِبْرٰهِيْمَ لِحٰمِلِمْ اَوَاہٍ مُّنِيْبٍ یعنی ابراہیم
بڑے تحمل برداشت اور درمند دل رکھنے والے خدا سے لڑنے اور خدا کی طرف بہت توجہ کرنے والے تھے۔ یہ اور بات

تھی کہ حکمتِ الہی اب مزید قوم لوط کو مہلت دینے کی روادار نہ تھی۔ کیونکہ اُس قوم کی اصلاح کا اب کوئی امکان ہی باقی نہ رہا تھا۔

* (فصل الخطاب)

نتائج

آیت سے یہ بھی معلوم ہو گیا کہ مقبول سے مقبول ترین انسان کی بھی ہر دعاء یا سفارش لازمی طور پر قبول نہیں ہوتی۔ بندہ کتنا بھی کامل ہو مگر اُس کی نگاہ بہر حال محدود ہی ہوتی ہے۔ اس لیے کہ خدا کی حکمتِ کاملہ کا احاطہ نہیں کر سکتی۔

* (ماجدی)

لیکن عرفاء کے نزدیک حضرت ابراہیمؑ کی شفاعت رد ضرور ہوتی لیکن اس بات کا خود حضرت ابراہیمؑ کو علم تھا کہ قوم لوط کے کثرت ایسے ہیں کہ خدا کا عذاب روکا نہیں جاسکتا۔ لیکن انھوں نے یہ جھگڑا انسانی ہمدردی کی بنیاد پر کیا۔ اسی لیے خدا نے خود آخر میں ان کی تعریف فرمائی ہے۔

حضور اکرمؐ نے فرمایا: " نیک سفارش کر کے ثواب پاؤ۔ "

(اشفعوا توجروا) (الحدیث)

* مگر یاد رہے کہ ہر سفارش پراجر نہیں ملتا۔ صرف ان کاموں کی سفارش پراجر ملتا ہے جن کاموں کی خدا نے اجازت دے دی ہے۔

* (تفسیر روح البیان)

يٰۤاٰدَمُ اٰتِنَا : یعنی: "جب ابراہیمؑ سے خون ٹل گیا اور بیٹے کی خوشخبری بھی مل گئی تو ہم سے یعنی ہمارے فرشتوں سے قوم لوط کے عذاب کے متعلق جھگڑنے لگ گئے۔" بات یہ تھی کہ جب انھوں نے قوم لوط کے عذاب کی خبر سنی تو حضرت ابراہیمؑ نے دریافت کیا کہ اگر ان میں پچاس مومن ہوں تو وہ بھی مبتلائے عذاب ہوں گے۔ فرشتوں نے کہا: نہیں۔ پھر وہ تعداد کو کم کرتے گئے کہ اگر ان میں چالیس، تیس، بیس، حتیٰ کہ ایک مومن ہو؟ تو فرشتے ہر سوال کے جواب میں نہیں کہتے رہے۔ پس حضرت ابراہیمؑ نے حضرت لوط کے متعلق پوچھا تو فرشتوں نے کہا کہ ہمیں اس بات کا علم ہے اور ہم ان کو بچائیں گے۔ * (تفسیر انوار النعمان)

اِنَّ اِبْرٰهِيْمَ لِحَلِيْمٌ اَوْاٰهُ (۵) واقعی ابراہیم بڑی قوت برداشت رکھنے والے ہمدرد نرم دل اور ہر حال میں خدا سے

لو لگائے رہنے والے انسان تھے۔

يَا اِبْرٰهِيْمُ اَعْرَضْ عَنْ هٰذَا (۶) (ہمارے فرشتوں نے کہا) "اے ابراہیم! لوٹ اِنَّا قَدْ جَاءَ اَمْرٌ رَبِّكَ وَ انْتَصِمُ اَتِيهِمْ عَذَابٌ غَيْرُ مَرْدُوْدٍ (۷)

کی قوم کی سفارش کرنا چھوڑ دو۔ (کیونکہ آپ) تمہارے پروردگار کا حکم (عذاب) ہو چکا ہے۔ اور اب تو ان کے اوپر وہ عذاب آگری رہیگا جو کسی کے پلٹائے پلٹ نہیں سکتا۔"

وَلَمَّا جَاءَتْ رُسُلُنَا لُوطًا سِئِي (۸) اور جب ہمارے بھیجے ہوئے فرشتے لوط کے پاس آئے تو وہ بہت گھبرا گئے اور ان کا دل تنگ ہونے لگا اور کہنے لگے کہ آج بڑی مصیبت کا دن ہے۔

(آیت ۷) یہ نہ سمجھنا چاہیے کہ حضرت لوط مسافروں (فرشتوں) کے آنے پر غلگین ہوئے (معاذ اللہ) ایسی بدگمانی کسی شریف آدمی کے لیے کرنا بھی حرام ہے، نہ یہ کہ نبی کے لیے۔ حضرت لوط کے گھبرانے کا اصل سبب یہ تھا کہ فرشتے خوبصورت لڑکوں کی شکل میں آئے تھے۔ حضرت لوط کو اپنی قوم کا حال معلوم تھا کہ وہ بیکار قوم ہے۔ اگر انہوں نے ان لڑکوں کو دیکھ لیا اور بغلی کرنی چاہی تو میں تنہا ان کا مقابلہ

نہ سکوں گا۔
*... (مؤلف)

وَجَاءَهُمْ قَوْمُهُ يُهْرَعُونَ إِلَيْهِ (۷۸) (ان خوبصورت نوجوان مہمانوں کو دیکھ کر)
 وَمِنْ قَبْلُ كَانُوا يَعْمَلُونَ
 السَّيِّئَاتِ قَالَ يَقَوْمِ هَؤُلَاءِ
 بَنَاتِي هُنَّ أَطْهَرُ لَكُمْ فَاتَّقُوا
 اللَّهَ وَلَا تَخْزُونِ فِي ضَيْفِي
 أَلَيْسَ مِنْكُمْ رَجُلٌ رَشِيدٌ ۝۸۰
 ان کی قوم والے بے اختیار ان کے گھر کی طرف
 دوڑتے ہوئے آگئے۔ کیونکہ وہ اس سے پہلے
 بھی بُرے کام کیا کرتے تھے۔ لوٹنے ان سے
 کہا: اے میری قوم کے لوگو! یہ میری (قوم کی)
 لڑکیاں موجود ہیں۔ یہ تمہارے لیے زیادہ مناسب
 ہیں۔ تو اللہ سے ڈرو اور مجھے میرے مہمانوں کے معاملے میں ذلیل نہ کرو۔ کیا تم میں کوئی
 ایک بھی بھلا آدمی نہیں ہے؟

"میری بیٹیوں" سے مراد

حضرت لوطؑ کے فرمانے کا مقصد یہ تھا کہ اپنی جنسی خواہشات
 کو فطری اور جائز طریقوں سے پورا کرو۔ اور اس کے لیے عورتوں کی کمی نہیں۔ * (تفہیم)
 * حضرت لوطؑ کا مطلب یہ تھا کہ میری قوم کی عورتوں سے جو نبی کے لیے بیٹیوں کی طرح
 ہوتی ہیں، ان سے شادیاں کرو۔ ہم جنس پرستی کا طریقہ چھوڑ دو۔
 * مگر تفسیر صافی نے لکھا کہ شاید مراد اپنی بیٹیاں ہی ہوں۔ اس طرح از روئے کم و درجت
 اپنی اولاد کو اپنے مہمانوں کا فدیہ قرار دیا۔ * (تفسیر صافی ص ۲۳۹)
 * لیکن تفسیر قمی میں ہے کہ یہاں "بناتی" (میری بیٹیوں) سے مراد قوم کی عورتیں ہیں کیونکہ
 نبی اپنی اہلت کا باپ جیسا ہوتا ہے۔ گویا اپنی قوم کو حلال کام کی ترقیب دی اور حرام سے بچانا چاہا۔
 * (تفسیر قمی)
 * یہ تفسیر زیادہ معقول ہے۔ اس لیے کہ پوری قوم سے یہ کہنا کہ میری بیٹیوں سے شادی کرو
 کسی طرح مناسب معلوم نہیں ہوتا۔ جبکہ آپ کی صرف دو بیٹیاں تھیں۔ * (مؤلف)
 * حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت ہے کہ جناب رسول خدا نے فرمایا کہ حضرت لوطؑ

نے یہ کہہ کر اپنی قوم کو شادیاں کرنے کی تعلیم دی۔“

.....* (تفسیر عیاشی بحوالہ کافی)

ہمان کی عزت

محققین نے اس جگہ سے کہ ”مجھے میرے ہمانوں کے بارے میں رسوا نہ کرو“

سے نتیجہ نکالا کہ کسی ہمان کو ذلیل کرنا خود اُس کو ذلیل کرنا ہے۔
.....* (تفسیر صافی ص ۱۳۹)

* اصل میں عذاب کے فرشتے حضرت لوط کے پاس لڑکوں کی صورت میں آئے تھے۔ وہ بھی شاید
اتمام حجت کے لیے تھا۔ کیونکہ قوم لوط ہم جنس پرست تھی، اس لیے پوری قوم نے اُن پر حملہ کر دیا۔ اسی وقت
سے حضرت لوط کو بڑا صدمہ پہنچا۔
.....* (فصل الخطاب)

* حضرت لوط کا اپنی قوم سے یہ فرمانا کہ ”اے میری قوم کے لوگو! یہ میری بیٹیاں موجود ہیں۔“
تو بیٹیوں کے لفظ سے حضرت لوط کی مراد قوم کی عورتیں تھیں۔ کیونکہ ایک نبی کے لیے قوم کی سب عورتیں
بیٹیوں کی حیثیت رکھتی ہیں۔
.....* (تفسیر علی بن ابراہیم)

* بیٹیوں سے حضرت لوط کی طبعی بیٹیاں مراد ہو ہی نہیں سکتیں، اس لیے کہ اُن کی بیٹیاں تو
صرف دو تھیں اور دوسری طرف پورا مجمع تھا جو نشہ و فسق میں مست تھا۔ حضرت لوط کے کہنے کا مقصد
یہ تھا کہ آخر عورتیں کس لیے موجود ہیں؟ اُن کے ساتھ نکاح کیوں نہیں کر لیتے؟
.....* (تفسیر کبیر بقول مہاجر و سعید بن جبیر، ابن جریر نقول ابن جریر، ص ۱۰۰)

* اور حضرت لوط کا یہ فرمانا کہ: ”هُنَّ اَطْهَرُ فِکْمُرٍ“ یعنی: ”وہ تمہارے حق میں پاکیزہ ترین۔“
اس کا مطلب یہ نہیں کہ عورتوں سے نکاح کرنا نسبتاً زیادہ پاک ہے، بلکہ مراد یہ ہے کہ عملِ نکاح فی نفسہ بہت
ظاہر و پاکیزہ چیز ہے۔
.....* (تفسیر کبیر، روح المعانی)

* قوراث میں ہے کہ: ”شہرِ صدم کے تمام مردوں نے، جو ان سے لیکر بوڑھے تک، سب لوگوں نے

حضرت لوٹ کے گھر کو گھیر لیا اور انھوں نے حضرت لوٹ کو پکار کے کہا کہ وہ مرد جو آج کی رات تیرے ہاں آئے ہیں، کہاں ہیں؟ انھیں ہمارے پاس، باہر لا، تاکہ ہم ان سے صحبت کریں۔۔۔۔۔ لوٹ نے کہا ایسا بڑا کام نہ کیجیو۔۔۔۔۔ (پیدائش ۱۹: ۲-۸)

سبق ۱ پہلے حضرت لوٹ نے ان کو خدا سے ڈرایا اور فرمایا: "فَاتَّقُوا اللَّهَ"

یعنی یہی آپ کی اصل اپیل تھی کہ خدا سے خوف کرو۔ "دوسری دلیل یہ دی کہ مجھے میرے مہمانوں کے معاملے میں ذلیل نہ کرو۔" کیونکہ مہمانوں کی تذلیل عرفاً بہت مجبور سمجھی جاتی تھی۔ (ماجدی) *

سبق ۲ قوم لوٹ کھلم کھلا خوبصورت لڑکوں کو دیکھ کر فہر علی کے لیے ٹوٹ پڑی۔ اس پر

خدا کا عذاب آیا۔ اس سے محققین نے نتیجہ نکالا کہ "کھلم کھلا گناہ کرنا بہت بڑا جرم ہے، بلکہ ناقابل معافی جرم ہے۔" حضور اکرم نے فرمایا: "میرے ہر امتی مجرم گناہگار کو معافی دی جاسکتی ہے

سوائے "مجاہرین" کے۔ (یعنی کھلم کھلا سب کے سامنے گناہ کرنے والوں کے) ایسے گناہگاروں کو ہرگز معاف نہیں کیا جائے گا۔ بلکہ ان کو دنیا میں بھی سزا دی جائے گی اور آخرت میں سخت ترین سزا دی جائے گی۔ (تفسیر روح البیان) *

* اصل میں کھلم کھلا گناہ کرنے کے معنی یہ ہیں کہ (۱) ایسے شخص کے نزدیک (معاذ اللہ) خدا اور اُس کے احکامات کی کوئی اہمیت نہیں۔ (۲) اُسے نہ خدا سے شرم آتی ہے اور نہ خدا کے بندوں سے۔

(۳) ایسے کھلم کھلا گناہ کرنا دوسروں کو بھی گناہ کرنے پر اکساتا ہے اور ان کو جبری بناتا ہے۔ اس طرح بڑیاں عام ہو جاتی ہیں اور بڑے لوگ قوی ہو جاتے ہیں۔ (۴) نسلوں کی اصلاح کی کوئی توقع باقی نہیں

رہتی۔ (۵) اور اس طرح آخر کار برائی اچھائی بن جاتی ہے اور اچھائی، بُرائی کہلانے لگتی ہے۔ (مؤلف) *

قَالُوا لَقَدْ عَلِمْتُمْ مَا لَنَا فِي (۷۹) انہوں نے جواب دیا: ”تم تو جانتے ہی
 بِنْتِكَ مِنْ حَقِّ وَ إِنَّكَ لَتَعْلَمُ ہو کہ ہمیں تمہاری (قوم کی) بیٹیوں سے
 مَا نُرِيدُ ۹۰ کوئی مطلب نہیں ہے۔ اور یہ بھی حقیقت
 ہے کہ تم یہ بھی جانتے ہو کہ ہم کیا چاہتے ہیں؟“

بدفطرتی کی انتہاء

یہ فقرہ قوم لوط کے فکر و عمل کی پوری تصویر کھینچ دیتا ہے کہ وہ ہم جنس پرستی
 کی گندگی میں کس قدر ڈوبے ہوئے تھے۔ بات صرف اتنی ہی نہیں تھی کہ وہ غیر فطری طریقوں سے اپنی جنسی خواہشات
 کو پورا کرتے تھے، بلکہ اب ان کی ساری کی ساری دلچسپیاں صوف اور صرف اسی گندی راہ کے لیے وقف ہو
 چکی تھیں۔ (گویا وہ گندگی کا ایسا کیڑا بن چکے تھے جو گندگی سے باہر نکلنے ہی مر جاتا ہے) اب انہیں پاک صاف
 فطری راہ کے متعلق یہ کہنے میں بھی کوئی شرم محسوس نہیں ہوتی تھی کہ یہ راستہ تو ہمارے لیے بنا ہی نہیں ہے۔
 یہ اخلاقی تباہی اور نفس کے بگاڑ کا انتہائی درجہ تھا۔ یہ ایسے آدمی کا مسئلہ نہیں تھا کہ جو صرف اپنے نفس کی کمزوری
 کی وجہ سے کسی وقت حرام میں مبتلا ہو جاتا ہے، جبکہ وہ حرام کو حرام اور حلال کو حلال سمجھتا ہے۔
 ایسا شخص کہیں نہ کہیں سدھر بھی سکتا ہے۔ اگر نہ بھی سدھرے تو زیادہ سے زیادہ اُس کے لیے یہی کہا جاسکتا ہے
 کہ یہ ایک بگڑا ہوا انسان ہے۔ مگر جب کسی انسان یا قوم کی ساری کی ساری رغبتیں اور دلچسپیاں صرف اُو
 صرف کا حرام اور غیر فطری عمل ہی سے وابستہ ہو کر رہ جائیں، یہاں تک کہ وہ یہ سمجھنے لگے کہ بس یہی عمل حلال ہے
 اور حرام کام نہیں ہے، پھر اُس کا شمار انسانوں میں نہیں کیا جاسکتا۔ وہ دراصل ایک گندہ کیڑا بن کر رہ جاتا ہے جو
 گندگی ہی میں زندہ رہ سکتا ہے۔ ایسے کیڑے پر دنیا میں ڈال کر گھر کو پاک کر دینا ضروری ہوتا ہے۔ پھر بھلا خدا اپنی
 زمین پر ایسے گندے کیڑوں کے اجتماع کو کیسے گوارا کر سکتا تھا۔ * (تفہیم القرآن)

* یاد رہے کہ آج یورپ امریکہ اور دیگر بہت سے ترقی یافتہ ملکوں میں ہم جنس پرستی کے عمل کو جائز بلکہ فطری قرار دیا
 جا چکا ہے۔ اس انداز ہو سکتا ہے کہ ان کی فطرت کس قدر بگڑ چکی ہے۔ امریکی فوجی بھی اس کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ * (موتلف)

۱۶۳۲

قَالَ لَوْ أَنَّ لِي بِكُمْ قُوَّةٌ أَوْ
أَوْىَّ إِلَىٰ رُكْنٍ شَدِيدٍ ۝۸۰
لوٹنے کہا: "کاش میرے پاس اتنی طاقت
ہوتی (کہ میں تمہیں سیدھا کر سکتا) یا کوئی مضبوط
ستون کا سہارا ہی ہوتا کہ اُس کی پناہ لے لیتا۔"

اسبابِ ظاہری سے تمسکِ شرک نہیں

حضرت لوطؑ کے کہنے کا مطلب یہ تھا کہ

کاش خود مجھ میں اتنی طاقت ہوتی کہ میں اپنی قوت کے بل پر تم بدعاشوں کو تمہاری بدکاریوں سے روک
سکتا۔ کاش میرا زبردست قبیلہ، کنبر یا جحتم ہوتا۔ اصل بات یہ تھی کہ حضرت لوطؑ تو خود پر لیس میں مقیم تھے۔
اس لیے آپ کے عزیزوں کی وہاں کوئی جماعت نہ تھی، وہ اُس قوم کو سمجھانے کے لیے تشریف لائے تھے۔
* (تفسیر روح البیان)

نتیجہ | محققین نے نتیجہ نکالا کہ پریشان کن حالات میں اسبابِ ظاہری سے تمسک کرنا ایک امرِ طبعی ہے
اور شریعت میں بالکل جائز ہے۔ * (ماجدی)

* عرفان نے لکھا کہ آپ کی یہ تمنا آپ کے عرفان کی دلیل ہے۔ عارفِ کامل ایسے ضعف اور
کمزوری کے عالم میں خاص تربیت پاتے ہیں۔ اسی لیے کہا گیا کہ عارفِ کامل کی تکمیل عجز و ضعف سے
ہوتی ہے۔ * (تفسیر روح البیان)

* حضرت ابن عباسؓ نے فرمایا کہ حضرت لوطؑ کی دعا قبول ہوئی، کیونکہ وہ یہی چاہتے تھے
کہ بدکاروں کا مقابلہ قوت کے ساتھ کیا جائے (خدا نے فرشتوں کے ذریعہ ان کو قوت عطا کی)
اسی طرح ہمارے نبیؐ کو ان کے خاص قبیلے میں سے حضرت ابوطالبؑ کی حمایت اور پناہ حاصل رہی۔
حضرت ابوطالبؑ نے ابتداءً اسلام ہی میں حضرت رسولِ اکرمؐ کو اپنی پناہ میں لیا تھا اور آپ نے
ان کی ہر طرح سے امداد فرمائی۔ حضرت ابوطالبؑ کے انتقال کی وجہ سے حضورؐ مجبور ہو گئے کہ مکہ سے مدینہ
ہجرت فرمائیں۔ (ہجرتِ آخر عمر تک حضورؐ کی مدد ان کے فرزند علی بن ابی طالبؑ نے کی)
* (تفسیر روح البیان)

قَالُوا يَا لُوطُ إِنَّا رُسُلُ رَبِّكَ (۸۱) تب فرشتوں نے لوط سے کہا: اے لُوطُ! اہم تو تمہارے مالک کے بھیجے ہوئے فرشتے ہیں۔ یہ لوگ ہرگز آپ تک نہیں پہنچ سکیں گے۔ اب آپ رات کی کسی بھی حصے میں اپنے گھر والوں کو لے کر نکل جائیے۔ اور آپ لوگوں میں سے کوئی الصُّبْحُ الْكَيْسُ الصُّبْحُ بِقَرِيبٍ ۱۰ پیچھے پلٹ کر نہ دیکھے۔ سو آپ کی بیوی کیونکہ یقیناً اُس پر بھی وہی کچھ مصیبت پڑنے والی ہے جو اُن لوگوں پر پڑے گی۔ (اور حقیقتاً ان لوگوں کی بربادی کا) مقرر شدہ وقت صبح کا ہے۔ تو کیا اب صبح نزدیک نہیں؟

حضرت لوطؑ کی زوجہ

حضرت لوطؑ کی بیوی اصل میں بد معاشوں اور دشمنوں

سے ملی ہوئی تھی۔ اسی لیے فرشتوں نے حضرت لوطؑ سے کہا کہ اُس پر کوئی نصیحت کام نہیں کریگی۔

وہ ہماری ہدایت پر عمل نہیں کرے گی کیونکہ اُس کا دل کافروں اور بد معاشوں کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔

جب بد معاشوں پر عذاب آئے گا تو وہ ضرور اُن کی طرف اُن سے محبت اور تعلق کی وجہ سے دیکھے گی

اور اس طرح خود اُس کا بھی تیا پانچا ہو جائے گا۔ (بد معاشوں سے قلبی لگاؤ کا یہی انجام ہوتا ہے۔) * (ماجہ دی)

* حضور اکرمؐ نے ارشاد فرمایا: "الْمَرْءُ مَعَ مَنْ أَحَبَّ" (قیامت کے روز ہر شخص اُسی

کا ساتھی ہوگا جس سے وہ محبت کرتا ہوگا۔) اسی لیے خدا نے ہمیں اہل بیتِ رسولؐ کی محبت کا حکم

دیا ہے تاکہ اپنے اس قلبی تعلق کی وجہ سے ہم اہل بیتِ رسولؐ سے ملحق کر دیے جاتیں۔ (انشائے آئین) * (مؤلف)

ہمارا مُحبِ آخرت میں ہمارے ساتھ ہوگا

حضرت امام حسین علیہ السلام نے فرمایا: ”مَنْ أَحَبَّنَا لِلَّهِ وَرَدْنَا نَحْنُ وَ
آيَاهُ عَلَى بَيْتِنَا هَكَذَا (وَضَمًّا أَصْبَعِيهِ) وَمَنْ أَحَبَّنَا لِلدُّنْيَا تَسِعُ
الْبَيْتَ وَالْفَاجِرَ.“

یعنی: جس نے ہمیں خوشنودیِ خدا کے لیے دوست رکھا، تو ہم اور وہ دونوں اپنے
نبی کریم کی خدمت میں یوں اکٹھا وارد ہوں گے جیسے یہ دو انگلیاں (آپ نے
اپنی دو انگلیوں کو ملا کر بتایا) اور جو شخص ہمیں دنیا (کے حصول) کے لیے محبوب
رکھے گا تو دنیا تو نیک اور بد سب ہی کو حاصل ہو جاتی ہے۔ (ملاقاتِ محبین)

* حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام نے فرمایا: ”جو شخص ہمارا غم سُن کر اپنے دل میں
تکلیف یا کسک محسوس کرتا ہے، وہ آخرت میں ”مَعْنًا فِي دَرَجَتِنَا“ ہمارے
ساتھ ہمارے درجات میں ہوگا۔“
*..... (بحارِ انوار۔ جلد ۱۱۰ ص ۱۰۰)

* فطری طور پر کسی کی تکلیف سُن کر دل میں تکلیف محسوس کرنا محبت اور قلبی تعلق ہی کی
وجہ سے ممکن ہوتا ہے۔ اس لیے جس کو جس قدر محروم و آلِ محروم سے محبت ہوگی اسی قدر وہ آخرت
میں اُن کا سامنے بننے کا مستحق ہوگا۔ مگر یاد رہے کہ محبت یا قلبی تعلق بغیر اطاعت و فرمانبرداری یعنی
محبوب کی رضامندی کے کام کیے بغیر معتبر نہیں ہوتا۔ محبت وہی معتبر ہے جس میں محبوب کی اطاعت
بھی کی جائے۔ محبوب کی رضامندی کے بغیر محبت کا دعویٰ ایسا ہے جس کی کوئی دلیل نہ ہو۔
قرآن نے فرمایا: ”قُلْ اِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللّٰهَ فَاتَّبِعُونِي“ (آل عمران)
یعنی: اے رسول! کہہ دیجئے کہ اگر تم خدا سے محبت کا دعویٰ کرتے ہو تو میری پیروی کرو۔

مُحِبُّ كِي سِيحَان ؟

حضرت امام محمد باقر علیہ السلام نے فرمایا: "اے جابر! جو شخص شیعہ

ہونے کا دعویٰ کرتا ہے کیا وہ اس بات کو کافی سمجھتا ہے کہ صم

اہل بیت کی محبت کا صرف زبانی اقرار کرے ؟ قسم بخدا! ہمارا شیعہ نہیں ہے مگر وہ جو خدا سے ڈرے

اور اُس کی اطاعت و فرمانبرداری کرے۔ اور وہ لوگ صرف ان باتوں سے پہچانے جاتے ہیں۔ تو واضح کرتے

ہوں، حرم دل ہوں، آئین ہوں، ذکرِ خدا بکثرت کرتے ہوں، نماز روزے کے پابند ہوں، والدین کے ساتھ

نیکی سے پیش آتے ہوں، اپنے ہمسایوں میں فخر، تنگدستوں، قرضداروں اور یتیموں کی خبر گیری کرتے ہوں، شیخ

بولتے ہوں، قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہوں، لوگوں کے متعلق اپنی زبانیں بند رکھتے ہوں سوائے ان بات کے۔ اپنے

خاندان میں ہر چیز میں ایمن سمجھے جاتے ہوں۔"

جابر نے عرض کی کہ اے فرزندِ رسول! آج کل تو میں کسی کو ان اوصاف کا متحمل نہیں پاتا۔

حضرت نے پھر ارشاد فرمایا: "اے جابر! تم کو مختلف مذاہب ادھر سے ادھر نہ کر دین۔ مردِ مسلمان نے کافی

سمجھ لیا ہے کہ حضرت علی علیہ السلام کی محبت کا اقرار کر لے اور ان حضرت کی ولایت کا دم بھرنے ہے اور صالح و نیک

اعمال نہ کرے پس اگر کوئی یہ کہے کہ میں جنابِ رسولِ خدا سے محبت کرتا ہوں درآنحالیکہ آنحضرت حضرت علی سے بہتر ہیں

اور وہ نہ تو پیغمبر کی سیر کی پیروی کرے اور انکی سنت پر عمل کرے تو پیغمبر کی زبانی محبت اُسے کچھ بھی نفع نہ پہنچائگی۔

پس خدا سے ڈرو اور اُس کی طرف سے جو ثواب معین ہے، اُس کیلئے عمل کرو۔ کیونکہ خدا اور بند کے درمیان کوئی

قربتداری نہیں ہے۔ خدا کے نزدیک سب زیادہ محبوب وہ ہے جو سب زیادہ متقی اور سب زیادہ اُسکی اطاعت کرتا ہو۔

اے جابر! خدا کی قسم: اُس کی بارگاہ میں تقرب صرف اُس کی فرمانبرداری حاصل ہو سکتا ہے۔ اور ہمارے

پاس آتشِ جہنم سے بری ہو جانے کا پروانہ نہیں ہے، اور نہ خدا پر اُس کسی بند کی محبت قائم ہے۔

جو خدا کا مطیع و فرماں بردار ہے وہ ہمارا دوست ہے، اور جو خدا کا عاصی و نافرمان ہے وہ ہمارا دشمن ہے اور ہماری

ولایت نہیں مل سکتی جب تک عمل اور پرہیزگاری نہ ہو۔" (از اصول کافی باب اطاعت و تقویٰ)

فَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا جَعَلْنَاهَا عَالِيَهَا (۸۲) پھر جب ہمارے فیصلے کا وقت آپہنچا
 سَافِلَهَا وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ حِجَارَةً تو ہم نے اُس بستی کے اوپر کے حصے کو نیچے
 مِّنْ سِجِّيلٍ مِّنْضُودٍ ۸۲ دبا دیا اور اُن پر مسلسل پگی ہوئی مٹی کے
 کنکر پتھر خوب خوب برسائے

حضرت لوط کی قوم پر عذاب

جبریل امین نے اپنے بازو کو قوم لوط کے شہروں
 کی زمین کے طبقوں کے نیچے رکھا، پھر اُسے اٹھا
 کر آسمان میں بہت اونچا بلند کیا اور پھر اُن کی بستیوں کو الٹ دیا۔ پھر فرشتوں نے اُن پر پتھر
 برسائے جو پتھرائی ہوئی مٹی کے تھے۔ اسی لیے خدا نے اُن پتھروں کو حِجَارَةٌ مِّنْ سِجِّيلٍ فرمایا
 ہے۔ سِجِّيل، فارسی لفظ ہے جو سنگ (پتھر) اور گِل (مٹی) سے مل کر بنا ہے۔
 * (تفسیر صافی ص ۱۲)

* قوم لوط پر جو عذاب آیا وہ غالباً کسی آتش فشاں کے پھٹنے کی شکل میں آیا تھا۔
 پہلے آتش فشاں پھٹنے کی وجہ سے سخت زلزلے آئے جس نے اُن بستیوں کو الٹا کر کے تل پٹ کر دیا ہوگا۔
 اور پھر آتش فشاں کے اُبلتے ہوئے مادے کے گرنے کی وجہ سے زوردار پتھر اُڑا ہوا ہوگا۔ اسی لیے
 شاید آج تک بحیر لوط کے جنوب مشرقی علاقے میں آتش فشاں کے پھٹنے کے اثرات نمایاں طور پر دکھائی
 دیتے ہیں۔ * . . . (تفسیر القرآن)

* مروی ہے جبریل نے اپنے پر سے اُن کی زمین کے طبقے کو اِس قدر بلند کیا کہ اُن کے مرفوں
 اور کتوں کی آوازیں اہل آسمان سنتے تھے۔ پس وہاں سے اُس کو الٹا کر کے پھینک دیا اور اُن پر پتھر بھی
 برسائے گئے۔ اور یہ چار بستیاں تھیں جن کو موتفکات بھی کہا گیا ہے۔ سدوم، ماموراہ
 ووما اور صبوایم۔ اور اِن کا بڑا شہر سدوم تھا۔ اور حضرت لوط کی رہائش اسی میں تھی۔
 * . . . (تفسیر انوار النبی)

مَسْؤْمَةٌ عِنْدَ رَبِّكَ طُومًا (۸۳) اور ہر پتھر آپ کے مالک کے ہاں سے
ہی مِنَ الظَّالِمِينَ بَبَعِيدٍ ۱۲۰ نشان زدہ تھا (کہ یہ فلاں نے بد معاش
کا سر توڑنے کے لیے ہے) اور (آج بھی) ظالموں سے یہ سزا کچھ دور نہیں ہے

اُمّتِ مسلمہ کو تنبیہ

خدا کا فرمانا کہ: ”وہ (عذابِ قومِ لوط) اُن ظالموں کے دور نہیں۔“

مطلب یہ ہے کہ جو لوگ قومِ لوط کی روش چرچل رہے ہیں وہ آج بھی قومِ لوط والے عذاب کو اپنے سے
دور نہ سمجھیں۔ عذاب اگر قومِ لوط پر آسکتا ہے تو اُن پر بھی آسکتا ہے۔ نہ قومِ لوط خدا کو عذاب بھیجنے سے
روک سکی تھی اور نہ آج کی سزائی یافتہ قومیں روک سکتی ہیں۔ (بُرائے کام کا ہمیشہ بُرا ہی انجام ہوتا ہے)۔
سہ (اس طرح تو ہوتا ہے اس طرح کے کاموں میں)..... (تفسیر القرآن)

روایت میں آیا ہے کہ جو لوگ قومِ لوط کے عمل کے قائل ہوتے ہیں مرتے ہوئے اُن پر بھی قومِ لوط

والے عذاب کا پتھر اُڑھتا ہے۔ اس طرح قومِ لوط والا عذاب لوطیوں سے دور نہیں رہتا۔
..... (مولف)

نیز اس کا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ قومِ لوط کے وہ شہر جن پر عذاب نازل ہوا تھا مکہ والوں کے

کچھ زیادہ دور نہیں، اس لیے کہ وہ اُن کے حالات خود معلوم کر سکتے ہیں کہ بُرائے کام کا کتنا بُرا انجام ہوا۔؟
..... (فصل الخطاب، تفسیر جلالین)

”وَمَا هِيَ“ اِن الفاظ سے تمام اُمّتِ اسلامیہ کو بھی سزائش اور تنبیہ کر دی گئی ہے کہ ظلم کرنے والے

کو اگر خدا چاہے تو اس عذاب سے معذب کر سکتا ہے۔ لہذا ظالموں کو خدا کی طویل سے مفرور نہ ہونا چاہیے۔

مروی ہے کہ قومِ لوط کا ایک آدمی اُن دنوں حرم کی حدود میں داخل ہو گیا تھا لہذا اُس کے نام کا پتھر

فضا میں معلق رہا، جب وہ حرم سے باہر آیا تو پتھر اُس پر گرا اور وہیں ڈھیر ہو گیا۔ عذاب میں گرفتار ہونے

والوں میں چالیس لاکھ افراد تھے۔ (مجمع البیان) حضرت لوط پر ایمان لانے والی مثنیٰ اُن کی دو بیٹیاں تھیں۔ (جن کا
نام زعمورار اور ریتا تھا۔) *.....* (تفسیر انوار الجنّت)

وَالِى مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا (۸۳) اور مدین والوں کی طرف ہم نے
 قَالَ يَقَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ وَلَا
 تَنْقُصُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ
 إِنِّي أَرِيكُمْ بِخَيْرٍ وَإِنِّي
 أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ
 يَوْمٍ مُحِيطٍ ۝ ۸۴
 کہ کل تم پر ایسا دن آئے گا کہ جس کا عذاب سب کو گھیر لے گا۔

ناپ تول میں کمی کی سزا

حضرت امام محمد باقر علیہ السلام نے فرمایا کہ ہم نے جناب
 رسول خدا کی کتاب میں یہ لکھا ہوا پایا کہ: ”جب ناپ تول میں ڈنڈی ماری جائے گی یا کاروبار
 معاملات میں) دھوکے بازی کی جائے گی، تو اللہ ان لوگوں کو قحط اور جنگالی کے عذاب میں مبتلا کر دے گا۔“
 * نیز دوسری روایت میں یہ بھی ہے کہ فرمایا کہ: ”ظالم بادشاہ کو ان پر مسلط کر دے گا، پھر ان کو
 روزی بڑی تکلیف اٹھا کر میسر ہوگی۔“ * (تفسیر صافی ص ۲۳۰ بحوالہ کافی)

نتائج | محققین نے اس آیت کے شروع کے حصے سے یہ نتیجہ نکالا کہ: ”ہرنی کی پہلی اور بنیادی
 تعلیم اور پیغام توحید کا پیغام ہوتا ہے۔ ۱۔ دوسرا نتیجہ یہ نکالا کہ قرآن، اعتقادی گمراہیوں کے ساتھ ساتھ
 اخلاقی، معاشی اور معاشرتی گمراہیوں کا بھی ازالہ کرتا ہے۔ ۲۔ قرآنی تعلیمات میں معاشی انصاف
 بڑی اہمیت رکھتا ہے اور کسی کو معاشی نقصان پہنچانا سخت ناپسند ہے۔ ۳۔ قرآن ایمان داری سے
 کاروبار کرنے کا حکم دیتا ہے۔ کاروباری بلے بانی کو حرام سمجھتا ہے اور قابل سزا جرم قرار دیتا ہے۔
 ۴۔ غرض اسلام ایک معاشرتی مذہب ہے۔ * (ماہری)

وَيَقَوْمٍ أُوْتُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ ۝ ۱۵

تو لے میری قوم والو! بالکل ٹھیک ٹھیک انصاف کے ساتھ پورا پورا ناپا تو لا کرو اور لوگوں کو انکی چیزیں کم نہ دو۔ اور تم فساد ہی بنکر زمین میں خرابی یا فساد پھیلاتے نہ پھرو۔

بَقِيَّتُ اللَّهِ خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ۚ وَمَا أَنَا عَلَيْكُمْ بِحَفِيظٍ ۝ ۱۶

اگر تم ایماندار ہو تو تمھارے لیے اللہ کی وہ نعمت کہیں بہتر ہے جو (ایماندار ہی سے) ناپ تولنے کے بعد) باقی رہ جائے۔ اور میں کوئی تمھارا نگہبان یا محافظ نہیں ہوں۔

میں ہی بقیت اللہ ہوں

جب حضرت امام محمد باقر علیہ السلام کو اموی غلیظ نے شام بلایا اور وہاں پر اس کے حکم سے شہر مدین کا دروازہ آپ پر بند کر دیا گیا تو حضرت امام محمد باقر مدین کے ایک پہاڑ پر چڑھ گئے۔ وہ پہاڑ مدین کے لوگوں کو شہر کے اندر سے صاف نظر آتا تھا۔ پھر آپ نے مدین کے لوگوں سے بلند آواز میں خطاب فرمایا کہ ”اے اس شہر کے رہنے والو! جس کے رہنے والے ظالم ہیں۔ پھر آپ نے یہی آیت تلاوت فرمائی ” اگر تم ایماندار ہو تو تمھارے لیے اللہ کی وہ نعمت کہیں بہتر ہے جو باقی رہ جائے“ پھر فرمایا: ”میں ہی وہ بقیت اللہ ہوں“ (یعنی اللہ کی وہ نعمت میں ہی ہوں جو باقی ہے)۔ پھر فرمایا: خدا فرماتا ہے کہ ”اگر تم ایماندار ہو تو تمھارے لیے اللہ کی وہ نعمت کہیں بہتر ہے جو باقی ہے“

مدین کے رہنے والوں میں ایک بوڑھا آدمی تھا وہ لوگوں کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ: ”اے لوگو! خدا کی قسم حضرت شعیبؑ نے بھی یہی کلام اپنی قوم سے فرمایا تھا۔“ اگر تم اس شخص کی خدمت میں نہ جاؤ گے اور اس کو

اپنے شہر کے بازاروں سے نہ گزرنے دو گے تو خدا کا عذاب یا اوپر کی طرف سے نازل ہوگا یا نیچے کی طرف سے۔
 (یہ سن کر شہر کے لوگوں نے حضرت امامؑ کے لیے شہر کے دروازے کھول دیے اور بڑے احترام سے پیش آئے۔)
 حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام روایت ہے کہ: ”جب حضرت امام محمدیؑ ظاہر ہوں گے تو سب سے پہلے یہی آیت تلاوت فرمائیں گے۔ اور پھر فرمائیں گے ” اَنَا بَقِيْتُ لِلّٰهِ وَحُجَّتُهُ وَخَلِيفَتُهُ عَلَيْكُمْ “
 یعنی: ”میں تم سب کے لیے خدا کی باقی رہنے والی یادگار ہوں اور تم پر خدا کی حجت (دلیل) ہوں اور خدا کا خلیفہ ہوں۔“ پھر جو شخص آپ پر سلام کرے گا وہ یہی کہہ کر سلام کرے گا کہ ”اَسْلَامٌ عَلَيْكَ يَا بَقِيَّةَ اللّٰهِ فِي اَرْضِهِ“ (یعنی۔ سلام ہو آپ پر لے خدا کی زمین پر خدا کی باقی رہنے والی یادگار!)
 *..... (اکمال الترمذی)

* سورہ بقرہ کی آیت ۲۳۸ میں ہے کہ: ”اَنْ كُنْتُمْ فِي شَكٍّ مِنْ شَيْءٍ فَاُولٰٓئِكَ سَلُوهُ كِتٰبًا“ (بادشاہ ہونے کی) نشانی یہ ہے کہ تمہارے پاس وہ تابوت آئے گا جو تمہارے رب کی طرف سے تسکین و بَقِيَّةٌ مِمَّا تَرَكَ اٰلُ مُوسٰى وَ اٰلُ هٰرُونَ... الخ۔ اور آلِ مُوسٰى و آلِ هٰرُونَ کے ترکہ (تبرکات) کا بقیہ ہے۔“
 * حضرت شعیبؑ کے آخری الفاظ کا مطلب یہ تھا کہ ”میرا تم پر کوئی زور نہیں ہے، میں صرف تمہاری خیر خواہی کر سکتا ہوں، زیادہ سے زیادہ بس اتنا کر سکتا ہوں کہ تمہیں سمجھا دوں۔ آگے تمہیں خود اختیار ہے چاہے میری بات مانو یا نہ مانو۔ اصل چیز تم سے ڈرنا نہیں ہے بلکہ خدا کی باز پرس سے ڈرنا ہے۔ اگر تمہیں خدا کا کچھ خوف ہے تو اپنی ان حرکتوں سے باز آ جاؤ۔ *..... (تفہیم القرآن)

* خدا کا ارشاد ”اللّٰهُ كُنْعَتٌ جُو بَاقِي رِه جَانِي بِيْتَرِي تَمَحَارِي لِيِي اِكْرَمِ اِيْمَانِدَارِي سُو“
 اس کا مطلب بعض مفسرین نے یہ لیا کہ صحیح ناپ تول کے بعد جتنا نفع تمہارے لیے باقی رہ جائے وہ حرام کما حقہ سے بہت اچھا ہے۔ اس لیے کہ وہ حلال ہوگا اور اُس کا کمانا عبادت ہوگا، اُس پر باز پرس نہ ہوگی۔
 *..... (حرف و صلح کتاب - بحر)
 * ڈنڈی مار حرام کمانے سے بچو گے تو تمہیں خدا کے ہاں کی ہمیشہ باقی رہنے والی نعمتیں ملیں گی جو دنیا کی بے ایمانی سے کسائی ہوتی نعمتوں سے کہیں بہتر ہیں۔ *..... (تفسیر تبيان)

قَالُوا يَا شُعَيْبُ أَصَلَوْتُكَ (۸۷) انہوں نے جواب دیا: اے شعیب! کیا
 تَامُرُكَ أَنْ نَتْرُكَ مَا يَعْبُدُ تیری نماز تجھے یہ سکھاتی ہے کہ ہم اپنے ان سب
 اَبَاؤُنَا أَوْ أَنْ نَفْعَلَ فِى أَمْوَالِنَا کے سب معبودوں کو چھوڑ دیں جن کی پوجا
 مَا نَشَاءُ إِنَّكَ لَأَنْتَ الْحَكِيمُ پاٹ اور بندگی ہمارے باپ دادا تک کیا
 الرَّشِيدُ ۰ ۸۷ کرتے تھے؟ یا یہ کہ ہمیں خود اپنے اموال تک
 میں اپنی مرضی کے مطابق خرچ کرنے کا اختیار نہ ہو؟ واقعی بس تو ہی ایک بڑا برداشت
 کرنے والا شریف آدمی رہ گیا ہے!

قوم شعیب کی کٹھن سچتی

قوم شعیب کا یہ کہنا کہ: "اے شعیب! کیا تیری نماز تجھے یہ

سکھاتی ہے..... الخ۔ تو اصل میں یہ حضرت شعیب کی قوم کا طنز یہ جگہ ہے۔ جس کی روح آج
 بھی ہر اُس کرپٹ (بدکردار) سوسائٹی میں موجود رہتی ہے جسے خدا سے غافل ہو کر قسم کی بُرائی میں ڈوب
 چکی ہوتی ہے۔ کیونکہ نماز دینداری کی سب سے پہلی اور نمایاں نشانی بھی جاتی ہے، اسی لیے دنیا کے
 بدمعاش لوگ نماز پڑھنے کو سب سے زیادہ خطرناک بیماری کی علامت سمجھتے ہیں۔ کسی کو نماز پڑھتے
 دیکھ کر یہ بدمعاش لوگ یہ سمجھنے لگتے ہیں کہ اس شخص پر دینداری کی بیماری کا حمل ہو گیا ہے۔ کیوں کہ یہ
 بدکردار لوگ یہ جانتے ہیں کہ اب یہ خود بھی بُرائی سے رکنے لگے گا اور ساتھ ساتھ دوسروں کو بھی درست
 کرنے کی کوشش شروع کر دے گا، اس لیے بے دین لوگ نماز پڑھتے دیکھ کر سمجھ جاتے ہیں کہ اب ہم پر
 بلا کی تنقید ہوگی اور دینداری کا وعظ شروع ہونے والا ہے۔ ہمارے ہر عمل پر کیرے نکالنے کا ایک
 لامتناہی سلسلہ چھڑا چاہتا ہے۔ اسی لیے بدمعاش لوگ نمازی پر سب سے زیادہ طعنے کتے ہیں، اور
 نمازیوں کو خوب خوب کتے ہیں۔

..... (تفہیم القرآن)

اسلام کا فلسفہ

اور قومِ شعیب کا یہ کہنا کہ: ”بھلا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میں خود اپنے

اموال تک میں اپنی مرضی کے مطابق خرچ کرنے کا کچھ اختیار نہ ہو؟“ یہ جملہ بھی اسلام کی ضد جاہلیت کے نظریے کی مکمل ترجمانی کر رہا ہے۔ اسلام کا فلسفہ یہ ہے کہ اللہ کی بندگی صرف چند رسومات کے ادا کر دینے کا نام نہیں، بلکہ تمدن، معاشرت، معیشت، سیاست، غرض زندگی کے تمام شعبوں میں خدا کے احکامات پر عمل کرنے کا نام بندگی یا عبادت ہے۔ اس لیے انسان کو اپنی ہر چیز کو خدا کی مرضی کے مطابق استعمال کرنا ضروری ہے۔ انسان کو خود مختار نہ تصرف کا حق نہیں۔ اس کے مقابلے میں جاہلیت کا نظریہ یہ ہے کہ ہم جو چاہیں کریں۔ یا پھر ہمیں اپنے باپ دادا کے طریقوں پر چلنا چاہیے۔ اور اگر دین کوئی چیز ہے بھی تو اس کا تعاقب صرف پوجا پاٹ کی رسومات سے ہے، باقی رہے دنیوی معاملات، تو اس میں ہمیں پوری طرح آزادی ہے ہم جو چاہیں کریں۔

اس سے معلوم ہوا کہ زندگی کو دین اور دنیا کے دو الگ حصوں میں تقسیم کرنے کا تخیل کوئی نیا تصور نہیں۔ آج سے ساڑھے تین ہزار سال پہلے قومِ شعیب کا بھی یہی فلسفہ تھا جو آج اہل مغرب کا ہے۔ یہ کوئی نئی روش نہیں ہے جو کسی ذہنی ارتقا کا نتیجہ ہو۔ یہ وہی پرانی تاریک خیالی ہے، جو ہزاروں سال سے جاہلیت کی آن بان رہی ہے۔ اور اسلام ہمیشہ سے اس نظریے کے خلاف رہا ہے۔

* (تفسیر القرآن)

* اکثر مفسرین نے حضرت شعیب کی قوم کے اس جملے کو ”واقعی بس تو ہی ایک بڑا برداشت کرنے

والا شریف آدمی رہ گیا ہے“ طنزیہ جملہ قرار دیا ہے۔ * (روح المعانی - تفسیر جلالین)

* مگر اس کا یہ مطلب بھی ہو سکتا ہے کہ قوم ان کو واقعی شریف اور متعل انسان سمجھتی ہو۔ اس لیے اعلانِ نبوت

سے پہلے کے طویل عرصے تک حضرت شعیب نے اپنی قوم کے افعال و اعمال پر کوئی اعتراض نہ کیا تھا جبکہ وہ ان سے ان کے اعمال کو برا سمجھتے تھے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ نبی اعلانِ نبوت سے پہلے ہی اپنی قوم کی برکاریوں سے بیزار ہوتا ہے۔ ان لب کشائی اُس وقت تک نہیں کرتا جب تک خدا اُس کو تبلیغ کا حکم نہیں دیتا۔ * (فصل الحجاب)

قَالَ يَقَوْمِ اَرَعَيْتُمْ اِنْ كُنْتُ
 عَلٰى بَيْنَةٍ مِّنْ رَبِّىْ وَرَزَقْنِىْ
 مِنْهُ رِزْقًا حَسَنًا وَمَا اُرِيدُ
 اَنْ اُخَالِفْكُمْ اِلٰى مَا اَنْهَيْتُمْ
 عَنْهُ اِنْ اُرِيدُ اِلَّا الْاِصْلَاحَ
 مَا اسْتَطَعْتُ وَمَا تَوْفِيقِىْ اِلَّا
 بِاِلٰهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَاِلَيْهِ
 اُنِيْبُ ۝ ۸۸

چاہتا ہوں، جہاں تک کہ میں کرسکوں۔ اور یہ جو کچھ بھی میں کرنا چاہتا ہوں اس کا
 بھی دار و مدار اللہ ہی کی توفیق پر ہے۔ اسی پر میرا بھروسہ ہے اور اسی کی طرف لو لگا رکھا ہوں۔

۱۱ حضرت شعیب کا فرمانا کہ "خدا نے اپنے ہاں سے مجھ کو اچھا رزق بھی عطا کیا ہے"۔
 تو رزق کے یہاں دوسرے کئی معنی ہیں۔ ایک معنی تو علم حق کے ہیں جو مجھے خدا نے بخشا ہے۔
 اور دوسرے معنی زندگی گزارنے کے ذرائع ہیں، جو اللہ اپنے بندوں کو عطا فرماتا ہے۔ اس
 لیے اب میرے لیے یہ کس طرح ممکن ہے کہ میں جان بوجھ کر ان بد اخلاقیوں اور گمراہیوں میں
 تمہارا ساتھ دوں جن میں تم مبتلا رہو۔

مکن ہے کہ حضرت شعیب نے اپنی قوم کے اس جملے کا جواب دیا ہو کہ جو انہوں نے
 طعنہ اکھا تھا کہ "اے شعیب! بس تم ہی ایک عالی ظرف اور راست باز آدمی رہ گئے ہو"
 تو اس ترش جملے کا ٹھنڈا جواب یہ دیا جا رہا ہے کہ: بھائیو! اگر میرے رب نے مجھے حق شناس

بعیترت بھی دی ہے اور ساتھ ساتھ رزقِ حلال بھی عطا فرمایا ہے، تو پھر میرے لیے یہ کیسے مناسب ہے کہ میں تمہاری گمراہیوں اور حرام خوریوں کو حق حلال کہہ کر خدا کی ناشکری کروں؟ نیز یہ کہ میری سچائی کا تو تم اسی بات سے اندازہ کر سکتے ہو کہ میں جو کچھ دوسروں سے کہتا ہوں اسی پر خود بھی عمل کرتا ہوں۔ اگر میں خود ہتوں کے آستانوں یا سرمایہ داروں کے محلوں کا مجاور بن کر بیٹھ جاؤں، تب تم ضرور یہ کہہ سکتے تھے کہ میں اپنی دکان چکانے کے لیے دوسروں کی دکان اور کاروبار کو بگاڑ رہا ہوں۔ اگر میں خود اپنے کاروبار میں بے ایمانی کر رہا ہوتا تو تم ضرور یہ کہہ سکتے تھے کہ اپنی ساکھ جاننے کے لیے ایسا نڈاری کا ڈھول پیٹ رہا ہوں۔ مگر تم دیکھ رہے ہو کہ میں خود ان بُرائیوں سے بچتا ہوں جن سے تمہیں روک رہا ہوں۔ یہ بات اس بات کا واضح ثبوت ہے کہ میں سچا کھرا انسان ہوں۔

.....* (تفہیم القرآن)

* حضرت شعیب کا فرمانا کہ: "میں اپنے پروردگار کی طرف سے دلیل پر قائم ہوں۔"

تو دلیل سے یہاں مراد دولتِ نبوت اور حکمت ہے۔

.....* (روح المعانی)

* اس دلیل سے مراد جائز آمدنی بھی لی گئی ہے۔ یعنی مالِ حلال جو خدا نے مجھے عطا فرمایا ہے

.....* (بیضاوی)

* اس دلیل سے مراد توحید کا علم بھی لیا گیا ہے۔

.....* (تفسیر کبیر)

انبیاء کرام کا اندازِ بیان

یہ ہوتا ہے کہ کمالِ عبودیت اور قوم کی اصلاح کی نسبت ذرا

اپنی طرف بیان ہوگئی تو فوراً اس کو خدا کی جانب پھیر دیا۔ یہی وہ مقام ہے جہاں ایک نبی اور دنیا کے

بڑے بڑے لیڈر اور مصلحین جدا ہو جاتے ہیں۔ لیڈروں کی نگاہ ہمیشہ لوگوں کی تعداد، مال، دولت، اکری

اور مادی طاقت پر ہوتی ہے، جبکہ پیغمبروں کی نگاہ اول سے آخر تک صرف اور صرف خدا پر

رہتی ہے۔

.....* (ماجری)

وَيَقَوْمٌ لَا يَجْرَمُكُمْ شِقَاقِي (۱۹) اے میری قوم! کہیں میری
 مخالفت تمہیں ایسا مجسم نہ بنا دے
 کہ تم پر بھی وہی عذاب آکر رہے جو
 قوم نوح یا قوم ہود یا صالح کی قوم
 پر آیا تھا۔ اور لوط کی قوم (کا زمانہ)
 تو تم سے کچھ زیادہ دور بھی نہیں ہے۔
 وَمِنْكُمْ بَعِيدٌ ۱۹

حضرت شعیبؑ اپنی قوم کو
 گذری ہوئی امتوں پر عذاب
 سے متنبہ کر رہے ہیں

مطلب یہ ہے کہ قوم لوط کا واقعہ تو ابھی تازہ ہے۔ تمہارے قریب ہی کے علاقے میں پیش آچکا
 غالباً اُس وقت قوم لوط کی تباہی کو سات سو برس زیادہ عرصہ نہیں گذرا تھا اور جزائینی حیثیت سے بھی
 قوم شعیبؑ کا ملک اُس علاقے سے بالکل قریب تھا جہاں قوم لوط رہا کرتی تھی۔
 * (معالم، ابن جریر، ابن کثیر)

نتائج محققین نے نتیجہ نکالا کہ: ہر نبیؑ اپنی امت پر بے حد مہربان ہوتا ہے۔ اسی محبت کی وجہ سے
 حضرت شعیبؑ اپنی قوم سے فرار ہوئے ہیں کہ کہیں مجھ سے ضد رکھنے کی وجہ سے تم ایسی حرکتیں نہ کر بیٹھنا کہ آفر کا
 تم بھی انہی سزاؤں کے مستحق بن جاؤ جو تم سے پہلے کی قومیں بھگت چکی ہیں۔
 دوسرا نتیجہ یہ نکلا کہ جس قدر انبیاءؑ کو اپنی امت سے محبت ہوتی ہے اسی قدر امت کے پرہیزگاروں کو نبیؑ
 سے ضد اور دشمنی بھی انتہائی کمال پر ہوتی ہے۔ * (ماجدی - تفہیم)

وَاسْتَغْفِرْ وَارْتَبِكُمْ ثُمَّ تَوْبُوا (۹۰) تو دیکھو! اپنے پانے والے مالک سے
إِلَيْهِ إِنَّ رَبِّي رَحِيمٌ وَدُودٌ ۹۰ معافی مانگ لو اور اسی کی طرف پلٹ
آؤ۔ کیونکہ حقیقتاً میرا پانے والا مالک بڑا ہی رحم کرنے والا اور محبت کرنے والا ہے۔

خدا کی رحمتیں، معافیاں اور محبت آیت کا مفہوم یہ ہے کہ خداوند عالم سنگدل

اور بے رحم نہیں۔ اُس کو اپنی مخلوقات سے کوئی دشمنی بھی نہیں کہ خواہ مخواہ اُن کو سزا دے۔ وہ اپنے بندوں کو
مار مار کر خوش نہیں ہوتا۔ مگر جب تم لوگ اپنی سرکشی میں حد سے کہیں زیادہ بڑھ جاتے ہو اور کسی طرح فساد
پھیلانے سے باز نہیں آتے تب بادلِ ناخاستہ وہ تمہیں سزا دیتا ہے۔ وہ اُس کا حال تو یہ ہے کہ تم چاہے
کتنے ہی قصور وار کیوں نہ ہو، اگر تم اپنے اعمال پر شرمندہ ہو کر خدا کی طرف پلٹو گے تو اُس کا دامنِ رحمت تمہیں
اپنی آغوش میں لے لے گا۔ کیونکہ خدا اپنی مخلوق سے بے پناہ محبت کرتا ہے۔

س میں گنہگار، سببہ کار، خطا کار مگر
کس کو بھٹتے تری رحمت جو گنہگار نہ ہو؟

حضور اکرم ص نے اس مضمون کو بڑی خوبصورت مثالوں سے واضح فرمایا ہے۔

آپ فرماتے ہیں کہ: ”اگر تم میں سے کسی کا اونٹ صحرا میں کھو جائے جس پر تمہارا کھانا، پینا، بستر
وغیرہ سب کچھ لدا ہوا ہو، اور تم اُس کو ڈھونڈ ڈھونڈ کر مایوس ہو جاؤ، عین اُسی وقت تم اچانک دیکھو
کہ وہ گم شدہ اونٹ تمہارے سامنے کھڑا ہے تو اُس وقت تمہیں کتنی خوشی ہوگی، پس اس سے بھی کہیں
زیادہ خوشی خدا کو اپنے بھٹکے ہوئے بندے کے پلٹ آنے سے ہوتی ہے۔“

حضور اکرم ص نے دوسری مثال اس سے بھی زیادہ خوبصورت دی ہے۔ کہ جب حضور ص
کے پاس کچھ قیدی گرفتار ہو کر آئے۔ اُن میں ایک عورت تھی جس کا پتہ کھو گیا تھا۔ وہ ماتا کی ماری

جس بچے کو دیکھتی چھاتی سے چمٹا کر دودھ پلانے لگتی تھی۔

حضورؐ نے لوگوں سے پوچھا کہ کیا تم سوچ سکتے ہو کہ اگر یہ عورت اپنے بچے کو پالے تو خود اپنے ہی ہاتھوں سے آگ میں پھینک دی گی؟ پھر فرمایا: "اللَّهُ أَرْحَمُ بِعِبَادِهِ مِنْ هَذِهِ الْوَالِدَاتِ" یعنی: "اللہ کا رحم اپنے بندوں پر اس سے بھی کہیں زیادہ ہے جو یہ عورت اپنے بچے کے لیے رکھتی ہے۔" *..... (تفہیم القرآن)

آیت کا پیغام

خدا بڑا رحم کرنے والا ہے۔ اس لیے اپنی رحمت کی صفت کی وجہ سے ہمارے گناہوں کو معاف کر دے گا اور اپنی محبت کی وجہ سے ہماری ناقص اطاعتوں کو بھی قبول فرمائے گا۔ (انشاء اللہ) اس لیے ہم کو چاہیے کہ ہم عبادت اور اطاعت کے ذریعے خدا کی طرف متوجہ ہوں۔ *..... (ماجدی)

حضرت رسولؐ خدا کا استغفار

حضور اکرمؐ اس لیے استغفار فرماتے تھے کہ جب آپؐ رجوع الی اللہ کے اعلیٰ سے اعلیٰ مرتبے کی طرف ترقی فرماتے تھے تو پہلے مرتبے کی پیرا استغفار فرماتے۔ اور اولیائے خدا کا استغفار بھی اسی طرح کا ہوتا ہے (یعنی مرتبے کی بلندی کے لیے) غرض استغفار کے لیے یہ ضروری نہیں کہ گناہ کا صدور ہو۔

حضور اکرمؐ نے فرمایا: "علیؑ نے ایک آنکھ جھپکنے کی مقدار کے مطابق بھی کبھی کفر یا شرک نہیں کیا۔"

*..... (تفسیر روح البیان)

(اس کے باوجود حضرت علیؑ خدا کی بارگاہ میں سجدہ استغفار فرماتے تھے آپؐ کی دعا میں اس کی گواہی ہے۔)

قَالُوا يٰشُعَيْبُ مَا نَفَقَهُ كَثِيْرًا (۹۱) اُنھوں نے جواب دیا: "اے شُعَيْبُ! مِمَّا تَقُوْلُ وَاِنَّا لَنَرِيْكَ فَيْنَا ضَعِيْفًا وَّلَوْ لَا سَاهَطُكَ لَرَجَمْنَاكَ وَمَا اَنْتَ عَلَيْنَا بِعَزِيْزٍ ۝۹۱" تیری بہت سی باتیں تو ہماری سمجھ ہی میں نہیں آتیں، اور پھر ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ تو ہمارے درمیان ایک کمزور سا آدمی ہے۔ اگر تیرا قبیلہ نہ ہوتا تو ہم تو تجھے کب کا سنگسار تک کر چکے ہوتے۔ اور تو ہمارے سامنے کوئی اہمیت بھی تو نہیں رکھتا۔

قومِ شعیب کا حضرت شعیب سے یہ کہنا کہ: "تیری بہت سی باتیں تو ہماری سمجھ ہی میں نہیں آتیں" تو یہ سمجھ میں نہ آنا اس لیے نہ تھا کہ حضرت شعیب کسی غیر زبان میں ان سے بات کر رہے تھے، یا ان کا کلام بہت پیچیدہ اور مشکل تھا۔ باتیں تو سب صاف سیدھی اور واضح، منطقی اور رول تھیں، لیکن اُس قوم کے ذہن کا سانچا کچھ اس قدر ٹیڑھا ہو چکا تھا کہ حضرت شعیب کی بالکل سیدھی سادی واضح باتیں کسی طرح ان کے دماغ میں نہ اُترتی تھیں۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ اپنے تعصبات اور خواہشات کے غلام تھے۔ اس لیے اپنے احمقانہ خیالات پر جم چکے تھے۔ وہ کسی ایسی بات کو سننے ہی کے لیے تیار نہ تھے جو ان کے مفادات اور خواہشات کے خلاف ہو۔ اگر سن بھاگتے تھے تو پھر ان کی سمجھ ہی میں نہ آتا تھا کہ یہ کس دنیا کی باتیں سو رہی ہیں؟

..... (تفہیم القرآن)

* حضرت شعیب کی قوم کے کہنے کا مطلب یہ تھا کہ ہم تو صرف تیرے کہنے اور قبیلے کا لحاظ کر رہے ہیں ورنہ اب تک تو ہم تجھے سنگسار کر چکے ہوتے۔

پُرانی جاہلی قوموں میں کہنے، قبیلے کی طاقت کا لحاظ کرنا بڑی تاریخی اہمیت رکھتا ہے اور جاہلی قوموں کی آخری سخت سزا سنگسار کرنا ہوتا تھا۔ *..... (روح المعانی)

قَالَ يَقَوْمِ ارْهَطِيْ اَعَزُّ عَلَيْكُمْ (۹۲) شُعَيْبٌ نَّهَىٰ قَوْمَهُ بِمَا كَانُوا يَفْعَلُونَ
 مِّنَ اللّٰهِ وَاَتَّخَذَتْهُمْ وُجُوهُكُمْ اَضْغَانًا وَرَاٰكُمْ فَاخْرَجْتُم مِّنْ اَرْضِكُمْ بِمَا كَانُوا يَكْفُرُونَ
 طاقور ہے ؟ (تم میری برادری سے توڑتے ہو لیکن) اللہ کو تو تم نے بالکل ہی پس پشت ڈال رکھا ہے جبکہ حقیقت یہ ہے کہ تم جو بھی کر رہے ہو میرا پالنے والا مالک اس کا احاطہ کئے ہوئے

حضرت شعیبؑ خطیب الانبیاء تھے

حضرت شعیبؑ مشہور پیغمبر ہیں۔

صغانی نے کہا کہ شعیبؑ عربی نام ہے اور شعب (گھائی) کی تصغیر ہے یا اشعب (یعنی بہت چوڑے سینے والا) کی تصغیر ہے۔ " لیکن بعض نے کہا کہ یہ غلط ہے۔ اس لیے کہ انبیاء کے ناموں میں تصغیر جائز نہیں۔

بہر حال حضرت شعیبؑ، حضرت موسیٰؑ کے خسر تھے۔ آپ کی خطابت میں بلا کی فصاحت و

بلاغت ہوتی تھی۔ اس لیے علماء نے آپؑ کو خطیب الانبیاء لکھا ہے۔ حضور اکرمؐ بھی آپؑ کو خطیب الانبیاء فرمایا کرتے تھے۔ *..... (تفسیر صافی ج ۱۲ بحوالہ تفسیر مجمع البیان و تفسیر قمی، لغات القرآن لغاتی ج ۲ ص ۲۸۵)

* یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ جو حال قوم شعیبؑ کا تھا وہی صورت حال ان آیتوں کے اترنے کے وقت مکے والوں کی تھی۔ اُس وقت قریش کے لوگ حضور اکرمؐ کے خون کے پیاسے تھے۔ صرف اس وجہ سے آپؐ کو قتل نہیں کر سکتے تھے کہ ان کو بنی ہاشم اور فاضلہ حضرت ابوطالبؑ کا خون تھا۔ حضرت شعیبؑ جو جواب دگر ہے ہیں وہی جواب حضورؐ کی طرف سے قریش کے لیے تھا کہ تم لوگ میری برادری (ابوطالبؑ) سے توڑتے ہو اور خدا سے نہیں ڈرتے۔ خدا کو تم نے بالکل ہی پس پشت ڈال دیا ہے۔ کیا تمہاری نظر میں میرا قبیلہ بنی ہاشم یا حضرت ابوطالبؑ اللہ سے بھی زیادہ طاقتور ہیں ؟ تم کو چاہیے کہ تم ابوطالبؑ سے ڈرنے کے بجائے اللہ سے ڈرو۔ *..... (مؤلف)

وَيَقَوْمٍ أَعْمَلُوا عَلَىٰ مَكَانَتِكُمْ (۹۳) اے میری قوم! تم اپنی جگہ جو بھی کرتے
 اِنِّي عَامِلٌ سَوْفَ تَعْلَمُونَ ہوا وہ کیسے جاؤ اور جو میں کرتا ہوں وہ
 مَنْ يَأْتِيهِ عَذَابٌ يُخْزِيهِ میں کیسے جاؤں گا۔ بہت جلد تم کو معلوم
 وَمَنْ هُوَ كَاذِبٌ وَاَرْتَقِبُوا ہو جائے گا کہ کس پر ذلیل کر دینے والا عذاب
 اِنِّي مَعَكُمْ رَقِيبٌ ۰ ۹۳ آتا ہے؟ اور کون جھوٹا (ثابت ہوتا) ہے؟
 تم بھی انتظار کرو اور میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرتا ہوں۔

انتظار کرو

حضرت امام علی رضا علیہ السلام سے روایت ہے کہ جناب رسولِ خدا

نے فرمایا: ”کتنا اچھا ہے صبر اور راحت کا انتظار۔ کیا تم نے خدا کا یہ قول نہیں پڑھا۔ تم بھی
 انتظار کرو اور میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرتا ہوں۔“

* - - - - (تفسیر صافی ص ۲۴۰ بحوالہ مجمع البیان)

* حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے فرمایا: ”صبر کی چار شاخیں: اشتیاق، خوف
 زُهد (یعنی دنیا سے بے اعتنائی) اور انتظار۔“ اشتیاق سے مراد یہ ہے کہ جو جنت کا مشتاق
 ہو گا وہ خواہشوں کو بھلا دے گا اور۔ ”خوف“ سے مراد یہ ہے کہ جو دوزخ سے خوف کھائے گا وہ حرام
 کاموں سے کنارہ کش رہے گا۔ ”زُهد“ یہ ہے کہ جو دنیا سے بے اعتنائی اختیار کرے گا وہ مصائب
 کو سہل و آسان سمجھے گا۔ اور ”انتظار“ سے مراد یہ ہے کہ جسے موت کا انتظار ہو گا وہ نیک کاموں
 کے انجام دینے میں جلدی کرے گا۔ * - - - - (از نچہ ابلاغ ص ۱۱۱ حدیث (۳۰) باب حکم و مواعظ)

* حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت ہے کہ جناب رسولِ خدا نے فرمایا: ”خوشی کا انتظار
 کرنا افضل ترین عبادتوں میں سے ہے۔“ * - - - - (تحف العقول)

* یہ اس لیے کہ ایسا انتظار کرنا خدا پر ایمان کا حاصل ہے اور خدا کی قوت کے استعمال کا نتیجہ ہے۔
 * - - - - (مؤلف)

* نیز یہ کہ خوشی کا انتظار بھی خوشی کا باعث ہوتا ہے۔
.....* (تفسیر عیاشی)

یہی انتظار قوموں کی زندگی اور ترقی کا سبب بنتا ہے۔ بقول اقبال:
مجزوب فریگی نے باندا ز فرنگی مٹدی کے تخیل سے کیا زندہ وطن کو
لے تو کہ ہے مٹدی کے تصور ہی سے سبزار محروم نہ کر آہوئے مشکیں سے ختن کو
ہو زندہ کفن پوش تو مردہ اُسے سمجھیں
یا چاک کریں مردکِ ناداں کے کفن کو (اقبال)

سبق | ان آیات کے بغور مطالعہ کرنے سے اندازہ ہوتا ہے کہ خدا نے اس قوم کو ایسے آلات اور وسائل بخشے تھے کہ جن سے وہ کمالات حاصل کر سکتے تھے۔ خدا نے اُن کو وہ وسائل عطا فرمائے تھے جو فرشتوں کو بھی نہیں بخشے (مثلاً اختیار) مگر انھوں نے اُن آلات و وسائل کو اپنے نفس کی خواہش اور خدا کی مرضی کے خلاف استعمال کیا۔ اس طرح اپنی اپنی استعداد اور آلاتِ کمالیہ کو ضائع کر دیا۔ اسی لیے اسماءِ جلالیہ کے جلال سے ہلاک و برباد ہوئے۔

* جناب رسولِ خدام نے فرمایا: ” اللہ ظالم کو پہلے مہلت دیتا ہے (تاکہ وہ اپنی اصلاح کر لے) پھر جب خدا اُس کو پکڑتا ہے تو پھر اُس کا بچنا ناممکن ہو جاتا ہے۔

س نمی ترسد ازاں کا یزدِ تعالیٰ
اگرچہ دیر گیرد سخت میگیرد

ظالم اس بات سے نہیں ڈرتا کہ اگرچہ خدا دیر سے پکڑتا (سزا دیتا) ہے مگر جب پکڑتا ہے تو پھر بڑی سختی سے پکڑتا ہے (پھر جان گلے میں آجاتی ہے اور تیا پانچا ہو جاتا ہے۔ اور اُس کی پکڑ اور گرفت سے کوئی چھڑانے والا بھی نہیں)
.....* (تفسیر روح البیان)

وَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا نَجَّيْنَا شُعَيْبًا (۹۴) اور جب ہمارا حکم (عذاب) آیا ہی
 وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِنَّا وَآخَذَتِ الَّذِينَ ظَلَمُوا الصَّيْحَةَ فَأَصْبَحُوا فِي دِيَارِهِمْ جثيِّينَ ۝ ۹۴
 گیا تو ہم نے شعیب اور ان کے ایماندار
 ساتھیوں کو تو اپنی رحمت سے بچالیا،
 اور جو ظالم تھے ان کو ایک سخت صاع
 نے ایسا پکڑا کہ وہ اپنے ہی گھروں میں لے جس
 حرکت منہ کے بل پڑے کے پڑے رہ گئے۔

كَانَ لَمْ يَغْنَوْا فِيهَا إِلَّا (۹۵) جیسے کہ وہ کبھی وہاں رہے بسے ہی
 بَعْدَ الْمَدِينِ كَمَا بَعْدَتْ شَمُودُ ۝ ۹۵
 نہ تھے شینو! کہ مدین والے بھی خدا کی
 رحمت سے دور پھینک دیے گئے جس طرح
 سے کہ شمود والے پھینکے گئے تھے۔

(آیت ۹۴) محققین نے نتیجہ نکالا کہ: "نجات جس کسی کو بھی ملتی ہے خدا کے فضل و کرم ہی سے

ملتی ہے۔ * (ماجدی)

* حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم پر عذاب آنے کی کیفیت یہ لکھی ہے کہ حضرت جبریل نے
 ان پر ایک بیج ماری جس کے خون سے ہر شخص کی روح نکل گئی۔
 * (تفسیر صافی ج ۲۳ بحوالہ الجوامع)

* اپنی جانوں پر ظلم کرنے والوں سے مراد منکرین توحید و نبوت ہیں۔ * (مولف)

* (آیت ۹۵) مفسرین نے لکھا کہ اہل مدین بھی قوم شمود کی طرح عربی النسل تھے۔ اور ان کی

بد اعمالیاں، ظلم کہ زنی اور بدعاشیاں بھی قوم شمود کی سی تھیں۔ * (ابن کثیر)

وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا ۖ (۹۶) اور موسیٰ کو ہم نے اپنی نشانیوں معجزوں
سُلْطٰنٍ مُّبٰیْنٍ ۝ ۹۶ دلیلوں اور کھلے ہوئے اقتدار کے ساتھ بھیجا۔

اِلٰی فِرْعَوْنَ وَمَلَآئِہٖ فَاتَّبَعُوْا (۹۷) فرعون اور اُس کے ساتھ والے بڑے
اَمْرٍ فِرْعَوْنَ ۖ وَمَا اَمْرُ فِرْعَوْنَ بِرَشِيْدٍ ۝ ۹۷ بڑے آدمیوں کی طرف۔ تو ان لوگوں نے
فرعون کے حکم کی پیروی کی۔ حالانکہ فرعون
کا حکم صحیح نہ تھا۔

يَقْلُمُ قَوْمَهُ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ (۹۸) قیامت کے دن فرعون اپنی قوم کے
فَاوْرَدَهُمُ النَّارَ ۖ وَبِئْسَ
اَلْوَرْدُ الْمُوْرُوْدُ ۝ ۹۸ آگے آگے ہوگا اور اس طرح انھیں دوزخ کی
آگ میں پہنچا دے گا۔ اور کیا ہی بُری جگہ
ہے وہ منزل جہاں ان کو اترنا پڑے گا۔

امام دنیا، آخرت میں بھی امام ہوگا خدا کا فرمانا کہ "فرعون" قیامت کے دن اپنی

قوم کے آگے آگے ہوگا اور اس طرح انھیں جہنم کی آگ میں پہنچا دے گا۔ اس کے محققین نے نتیجہ نکالا کہ: جو لوگ دنیا میں کسی قوم یا جماعت یا فرد کے رہنما ہوتے ہیں، وہی لوگ قیامت میں بھی اسی گروہ کی رہنمائی کریں گے۔ جن لوگوں نے دنیا میں ان لوگوں کی پیروی کی ہوگی جو حق اور دیانت کا راستہ دکھاتے ہیں، وہ قیامت کے دن انہی لوگوں کے جھنڈے تلے جمع ہوں گے۔ اور ان ہی کی رہنمائی میں جنت کی طرف جائیں گے۔ اور جن لوگوں نے دنیا میں گمراہوں کی رہنمائی کو قبول کیا ہوگا جو انھیں گمراہی، بد اخلاقی اور بے ایمانی کی طرف ہلاتے ہیں، تو جو لوگ دنیا میں ایسے ظالموں کے پیچھے چلیں گے، ان کو قیامت میں بھی انہی کے پیچھے جہنم میں جانا ہوگا۔ (تفسیر القرآن) حضور اکرم نے فرمایا کہ قیامت کے دن جاہلیت کی شاعری کا جھنڈا امراء النیس کے ہاتھ میں ہوگا اور جاہلیت کے تمام شر اس کے پیچھے جہنم کی راہ میں گئے۔ (المحدث)

وَاتَّبِعُوا فِي هَذِهِ لَعْنَةً ۞ (۹۹) اور ان لوگوں اس دنیا میں بھی خدا کی لعنت پڑی اور قیامت کے دن بھی۔
 الْمَرْفُودُ ۞

ذَلِكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْقُرَىٰ (۱۰۰) یہ ان بستیوں کی خبریں ہیں جو ہم تمہیں سنا رہے ہیں۔ ان بستیوں میں سے کچھ تو اب تک کھڑی ہیں اور کچھ کی فصل کٹ چکی ہے۔ (برباد ہو چکی ہیں۔)

وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ وَلَكِنْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ فَمَا أَغْنَتْ عَنْهُمْ آلِهَتُهُمُ الَّتِي يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ لَمَّا جَاءَ أَمْرُ رَبِّكَ ۞ وَمَا زَادُوهُمْ غَيْرَ تَتْبِيبٍ ۞ (۱۰۱) ہم نے ان پر کوئی ظلم نہیں کیا، انہوں نے خود اپنی جانوں پر ستم ڈھایا۔ اور جب آپ کے پروردگار کا حکم آگیا تو ان کے وہ معبود جن کو وہ اللہ کو چھوڑ کر رکارا کرتے تھے ان کے کچھ بھی تو کام نہ آسکے۔ ان (جھوٹے) معبودوں نے انہیں ہلاکت و بربادی کے سوا کچھ بھی تو فائدہ نہ پہنچایا۔

(آیت ۹۹): اس جگہ لعنت سے مراد ہلاکت اور عرق ہونا ہے نیز قیامت کے دن انکو جہنم کی طرف لے جانا ہے۔
 (آیت ۱۰۱): یہاں قرآن نے یہ بتا دیا کہ خدا نے جو قسم کی عذاب شدہ بستیوں کا ذکر فرمایا ہے۔ ایک وہ بستیاں جو جبر سے نکلیا میٹ کر دی گئیں۔ اس طرح کہ نہ رہے بانس نہ بچے بانسری۔ دوسری قسم کی بستیاں وہ تھیں کہ جن کے رہنے والے تو ہلاک کر دیے گئے مگر کھانا اور باغ وغیرہ بہ طور قائم ہیں۔ جیسے فرعون اور اس کے ساتھی تو ڈوب دیے گئے مگر ملک بتو موجود ہے۔
 * (روح المعانی)

وَكَذَلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ إِذَا (۱۰۲) اور تمہارے پالنے والے مالک کی
 أَخْذَ الْقُرَىٰ وَهِيَ ظَالِمَةٌ ۚ پکڑ اسی طرح سے ہوا کرتی ہے جب
 إِنَّ أَخْذَهُ أَلِيمٌ شَدِيدٌ ۝۱۰۳ وہ کسی بستی والوں کو پکڑا کرتا ہے
 اس حالت میں کہ جب وہ ظلم و ستم کرتے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ خدا
 کی پکڑ بڑی ہی سخت اور بڑی تکلیف دینے والی ہوتی ہے۔

إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِّمَنْ (۱۰۳) حقیقتاً اس میں دلیل اور نشانی ہے
 خَافَ عَذَابَ الْآخِرَةِ ۚ اُس کے لیے جو ڈرے آخرت کی
 ذَلِكَ يَوْمٌ مَّجْمُوعٌ لُّهُ سزا سے۔ (کیونکہ جب دنیا کی چھوٹی
 النَّاسُ وَذَلِكَ يَوْمٌ مَّشْهُودٌ ۝۱۰۳ سی سزا اتنی سخت ہے، تو آخرت کی

بڑی سزا کتنی سخت ہوگی؟) وہ ایک دن ہوگا جب سب لوگ جمع ہوں گے
 پھر (وہاں پر) جو کچھ بھی ہوگا سب کی آنکھوں کے سامنے ہی ہوگا۔

(آیت ۱۰۳) حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت ہے کہ جناب رسول خدام
 نے فرمایا: "یوم مشہود" سے مراد قیامت کا دن ہے اور وہی یوم موعود ہے۔ (جس کا وعدہ کیا ہے)
 غور و فکر اور عبرت کا مقام دنیا ہے۔ (تفسیر عیاشی)

مطلب یہ ہے کہ انسانی تاریخ پر اگر انسان غور کرے تو اُس کو یقین آجائے گا کہ دنیا میں مکافات
 عمل کا قانون جاری و ساری ہے اور اس طرح لازماً آخرت کا عذاب ضرور پیش آنے والا ہے۔ پھر یہ
 اندازہ بھی کیا جاسکتا ہے کہ عذابِ آخرت کتنا سخت ہوگا۔ ہزاروں سال سے قوموں کا اٹھنا اور گرنا جس

باضابطگی اور تسلسل کے ساتھ ہونا چاہا آیا ہے اور جس کے پیچھے ہمیشہ اخلاقی اسباب کار فرما رہے ہیں یہ ساری باتیں اس حقیقت کی طرف کھلا اشارہ ہیں کہ انسان اس دنیا میں کسی ایسے حاکم کی حکومت میں رہ رہا ہے جو علیم و حکیم ہے۔ اُس کا قانونِ مکافات کار فرما ہے جس کے مطابق اچھے اخلاق والوں کو انعامات دیے جاتے ہیں اور بُرے اخلاق والوں کو کچھ دیر پہلے ڈھیل پر ڈھیل دی جاتی ہے مگر جب وہ اخلاقی طور پر بہت گر جاتے ہیں تو پھر اُن پر ایسی مار پڑتی ہے کہ وہ داستانِ عبرت بن جاتے ہیں۔ ان واقعات اور تجربات کا ہمیشہ ایک ترتیب کے ساتھ مسلسل باقاعدگی سے رونما ہونا واضح طور پر بتاتا ہے کہ قانونِ مکافات اس دنیا کا ایک اہل اور مستقل قانون ہے۔ * (تفہیم القرآن)

۷۔ از مکافاتِ عملِ غافلِ مشو۔ گندم از گندم بروید جو ز جو

یعنی: خدا کے قانونِ مکافات (بدلہ ملنے کے قانون) سے غافل نہ ہو جانا۔ (کیونکہ) ہمیشہ گندم بونے سے گندم پیدا ہوتا ہے اور جو بونے سے جو پیدا ہوتا ہے۔

مطلب یہ ہے کہ اچھے کام کا نتیجہ اچھا اور بُرے کام کا آفری نتیجہ بُرا ہی ہوتا ہے۔ (مولف)

* خدا کا فرمانا کہ: بیشک ان واقعات میں اُس کے لیے نشانی ہے جو آفرت کے عذاب سے ڈرتا ہو۔“

مطلب یہ ہے کہ اس سے بڑھ کر عبرت کا موقع اور کیا ہو سکتا ہے کہ جب دنیا کا عذاب اس قدر سخت تکلیف دہ ہوتا ہے جبکہ دنیا کا عذاب صرف تنبیہ کے طور پر ہوتا ہے اور دنیا ہے جہی ہدایت گاہ، تو پھر آفرت کا حقیقی عذاب کتنا سخت ہوگا، جبکہ آفرت تو ہے ہی دارالجزا۔ * (ماجدی)

* حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام "دُعائے کیل" میں فرماتے ہیں: "بارِ الہا! میں تیرے عذاب کیسے برداشت کر سکوں گا جبکہ میں دنیا کی نعمتیاں اور مشکلات برداشت نہیں کر سکتا۔ حالانکہ دنیا کی نعمتیاں تو تیری رحمت کا نتیجہ ہیں۔ یہ تو ہماری اصلاح کے لیے تنبیہ ہیں۔ جب ان کا برداشت کرنا بہت مشکل ہے تو پھر میں تیرے عذابِ آفرت کیسے برداشت کر سکوں گا جو خالص تیرے غضب کا نتیجہ ہوگا۔" ۹

* (دُعائے حضرت علیؑ۔ دعائے کیل)

وَمَا نُؤَخِّرُهُ إِلَّا لِأَجَلٍ

مَعْدُودٍ ۱۰۴

(۱۰۴) اور ہم اُس دن کے لانے میں کچھ زیادہ
دیر نہیں کرے ہیں بس ایک گنی چنی سی
مدت اُس کے لیے مقرر ہے۔

يَوْمَ يَا بَنِي آدَمُ لَا تَكَلَّمُوا نَفْسَ إِلَّا
بِأَذْنِهِ فَمِنْهُمْ شَقِيٌّ وَسَعِيدٌ ۱۰۵

(۱۰۵) جس دن وہ آئے گی تو پھر کسی کو بات
کرنے کی بھی مجال نہ ہوگی، مگر خدا
کی اجازت سے۔ پھر کچھ لوگ نصیب
ہوں گے اُن میں سے اور کچھ خوش نصیب۔

مسئلہ شفاعت

(آیت ۱۰۵) مطلب یہ ہے کہ شفاعت یقیناً برحق ہے
مگر خدا کے ہاں شفاعت کے بھی کچھ اصول اور قواعد ہیں۔

سب سے پہلی شرط تو یہ ہے کہ خدا کے ہاں شفاعت خدا کی اجازت ہی سے ممکن ہے۔

یہ خیال کرنا کہ فلاں حضرت (زبردستی) ہماری شفاعت کر کے ہمیں ضرور بچالیں گے، فلاں
بزرگ وہاں اڑ کر بیٹھ جائیں گے اور اپنے مرید کو بخشوائے بغیر نہیں مانیں گے۔ فلاں صاحب محل
بیٹھیں گے اور اپنے ماننے والوں کی بخشش کا پروانہ لیے بغیر نہ ٹھیں گے۔ وہاں جھلا اڑنا، نہ ملنا اور
مچلنا کیسا؟ وہاں بغیر اجازت کسی کو دم مارنے کی جرأت نہ ہوگی سوا اُس کے جسے وہ عادل مطلق احکم الحاکمین
بولنے کی اجازت دیدے۔ اس طرح کے بے سرو پا عقیدوں کی بنیاد پر اپنے نامہ اعمال کو سیہ کرتے چلے
جانا خود اپنا منہ کالا کرنے کے مترادف ہے۔ * (تفہیم القرآن)

* اس قسم کے عقیدے اپنا دل بہلانے کے سوا کچھ نہیں۔ بقول شاعر

سے رند بختے گئے قیامت میں : شیخ چیخا کیا حساب حساب : سے دل کے بہلانے کو غالب یہ خیال اچھا ہے

یہ سب احمقانہ قسم کے دل بہلاوے ہیں اور کچھ نہیں شفاعت صرف ان لوگوں کی ہوگی جس کے لیے خدا اجازت دے گا اور صرف وہی لوگ شفاعت کر سکیں گے جو اذن یافتہ ہوں گے۔ * (مؤلف)

* خدا کا فرمانا کہ "قیامت کے دن کسی (مجرم) کو بات کرنے کی مجال تک نہ ہوگی۔"

اس میں مجرموں کی حالت کا اظہار ہے۔ اور بات سے مراد یہ ہے کہ انہیں اپنے میں کوئی حجت، دلیل یا صفائی پیش کرنے کی ہمت نہ ہوگی۔ * (فصل الخطاب)

* اور خدا کا یہ فرمانا کہ: "مگر خدا کی اجازت سے" تو اس کا مطلب یہ ہے کہ روز قیامت جن لوگوں کو خدا کا تقرب حاصل ہے وہ بھی خدا کی اجازت کے بغیر کوئی کلام نہ کر سکیں گے۔ وہ اگر گواہی بھی دیں گے تو خدا کی اجازت ملنے کے بعد یعنی انبیاء و مرسلین بھی بغیر اجازت کے کوئی گواہی نہ دے سکیں گے۔ * (تفسیر علی بن ابراہیم)

نوٹ: یاد رہے کہ امتِ محمدیہ میں سوا محمد و آلِ محمد کے کسی نے یہ دعویٰ بھی نہیں کیا کہ وہ آخرت میں شفاعت کی اجازت رکھتے ہیں۔ صرف محمد و آلِ محمد نے یہ دعویٰ فرمایا کہ: ہم شفاعت کریں گے اور اہل کبائر کی شفاعت بھی کریں گے۔ (الحدیث۔ بحار الانوار جلد ۱۱ العیون)

* نیازِ سلسلے کے بانی عظیم بزرگ نیاز بریلوی فرماتے ہیں: یہ نیاز اندر قیامت بے سرو سامان نخواہی شد :- کہ از حُبِّ تو لائے علی داری تو سامانی یعنی: نیاز قیامت کے دن تو بے سرو سامان نہ ہوگا۔ اس لیے کہ تو علی کی محبت جیسی عظیم دولت اپنے پاس رکھتا ہے۔ * (مرشد نیاز بریلوی)

* قاتلانِ امام حسینؑ جب اہل بیتِ رسولؐ کے قافلے کو گرفتار کر کے لے چلے تو اکثر دیواروں پر جنات کے ہاتھوں سے لکھا ہوا یہ شعر ان کو دکھائی دیتا تھا کہ: "وہ لوگ رسولِ اکرمؐ کی شفاعت کی امید کیسے رکھ سکتے ہیں جو ان کے نواسے حسینؑ کو قتل کر چکے ہیں۔"

* (کشف الغمہ۔ مقتل ابی مخنف)

رہا یہ سوال کہ یہاں خدا نے شقی کا ذکر پہلے کیا اور سعید کا ذکر بعد میں کیوں کیا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ: کیونکہ یہاں خدا کے عذاب سے ڈرایا جا رہا ہے اس لیے شقی "کو مقدم کیا گیا۔"

بدبختی کی علامات

۱۔ سنگدلی - ۲۔ خدا سے بے خوفی - ۳۔ دنیا سے ضرورت سے زیادہ محبت اور رغبت ایسی کہ حلال و حرام کا فرق نہ رہے - ۴۔ لمبی لمبی آرزوئیں پالنا، شیطان کو دل میں بسانا ہے - ۵۔ گناہوں پر بے حیائی یا بے شرمی - ۶۔ حق طلبی کا نہ ہونا - ۷۔ بدعتوں کا انجام دینا۔

ازلی نیک بختی کی علامات

۱۔ اللہ کی طلب، محبت، اور اُس کی طرف توجہ - ۲۔ گناہوں پر شرمندگی اور خدا سے معافی مانگنا۔ اور توبہ کرتے رہنا - ۳۔ دنیا کی کم نعمتوں پر قناعت کرنا - ۴۔ طلبِ حلال کے لیے کوشش کرنا - ۵۔ بُری خواہشوں کی پیروی نہ کرنا - ۶۔ رسولِ اکرم کی سیرت پر چلنے کی کوشش کرنا۔

* . . . (زنا و بیعتِ نجیہ - تفسیر روح البیان)

حدیثِ قدسی میں ہے کہ: فرمایا اللہ تعالیٰ نے:

يَا ابْنَ آدَمَ تَرِيدُ وَ أَرِيدُ وَ لَا يَكُونُ إِلَّا مَا أَرِيدُ . فَمَنْ قَصَدَنِي عَرَفَنِي
وَ مَنْ عَرَفَنِي أَرَادَنِي وَ مَنْ أَرَادَنِي طَلَبَنِي وَ مَنْ طَلَبَنِي وَجَدَنِي وَ مَنْ وَجَدَنِي
خَدَمَنِي وَ مَنْ خَدَمَنِي ذَكَرَنِي وَ مَنْ ذَكَرَنِي ذَكَرْتَهُ بِرَحْمَتِي .

یعنی: اے آدم کے فرزند! تو بھی کسی کام کا، ارادہ کرتا ہے اور میں بھی ارادہ کرتا ہوں لیکن نہیں ہوتا مگر وہ جو میں ارادہ کروں۔ پس جو میرا قصد کرے وہ مجھے پہچان لیتا ہے اور جو مجھے پہچان لے وہ میرا ارادہ کرتا ہے، اور جو میرا ارادہ کرتا ہے وہ میری طلب کرتا ہے اور جو میری طلب میں سعی کرتا ہے وہ مجھے پالیتا ہے اور جو مجھے پالیتا ہے میری خدمت میں لگا رہتا ہے اور جو میری خدمت کرتا ہے وہ میرا ذکر کر کے مجھے یاد کرتا ہے۔ اور جو مجھے یاد رکھتا ہے تو میں بھی اُس پر اپنی رحمت کا سایہ رکھتا ہوں۔ (از حدیثِ قدسی ص ۶۳-۶۴)

فَأَمَّا الَّذِينَ شَقُوا فِي النَّارِ (۱۰۶) پس جو بد نصیب ہوں گے وہ جہنم کی
لَهُمْ فِيهَا زَفِيرٌ وَشَهِيقٌ ۱۳ آگ میں ہوں گے۔ اُن کے لیے اُس میں
چیخ و پکار ہوگی۔ ۱۳

خَلِدِينَ فِيهَا مَا دَامَتِ (۱۰۷) وہ اُس میں ہمیشہ رہیں گے جب تک
السَّمَوَاتُ وَالْأَرْضُ إِلَّا مَا
شَاءَ رَبُّكَ إِنَّ رَبَّكَ فَعَّالٌ
لِّمَا يُرِيدُ ۱۴
چلے۔ بے شک تیرا پالنے والا مالک ہی کچھ اور
پورا پورا اختیار رکھتا ہے جو چاہے سو کرے۔

(آیت ۱۰۶) زَفِيرٌ اور شَهِيقٌ (یعنی چیخ و پکار) یہ دونوں لفظ گدھے کی
آواز اور چیخ و پکار کے لیے عربی میں استعمال ہوتے ہیں۔ دونوں لفظوں میں صرف اتنا فرق
ہے کہ "زَفِيرٌ" گدھے کی شروع کی چیخ و پکار کو کہتے ہیں اور شَهِيقٌ گدھے کی آخری آواز کو
کہتے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ اہل جہنم آگ کی سخت تکلیف سے بڑی دردناک آوازوں میں
چیخ چلاتے رہیں گے۔ * (بحر - روح المعانی)

* خدا کا فرمانا کہ: "جب تک زمین و آسمان قائم ہیں" تو زمین و آسمان سے یا تو آخرت

کے زمین و آسمان مراد ہیں یا پھر محض محاورے کے طور پر ہمیشہ رہنا مراد ہے۔ (کشاف، تفسیر کے
سے روح المعانی، ابن جریر، تفسیر قرآن)

خدا کا فرمانا کہ: "بد نصیب لوگ جہنم کی آگ میں ہوں گے۔۔۔۔ جب تک زمین و آسمان قائم رہیں" شاہ عبدالقادر صاحب نے لکھا کہ: اس کے دو معنی ہو سکتے ہیں: ایک یہ کہ رہیں گے آگ میں جتنی دیر رہ چکے ہیں آسمان و زمین دنیا میں، مگر جنت اور چاہے تیرا رب وہ اُسی کو معلوم ہے۔"

دوسرے (معنی) یہ کہ رہیں گے آگ میں جب تک ہے زمین و آسمان اس جہان کا، یعنی: ہمیشہ (رہیں گے جہنم میں) مگر جب چاہے رب تو موقوف کر دے۔ لیکن چاہ چکا کہ موقوف نہ ہو۔۔۔۔ بہ بات ممکن ہے کہ اللہ چاہے تو فنا کر دے۔" * (موضح القرآن)

صاحب تفسیر جلالین نے لکھا کہ: یہاں "مَا شَاءَ رَبُّكَ" یعنی جو چاہے تیرا رب۔ تو اس کے مراد یہ ہے کہ: اگر خدا چاہے تو جہنمیوں کی جہنم میں رہنے کی مدت کو بڑھا دے جس کی کوئی انتہا نہیں۔ مطلب ہے کہ وہ ہمیشہ ہمیشہ وہاں رہیں گے۔ * (تفسیر جلالین)

پھر آفرین لکھا کہ: جو معنی بیان ہوئے ہیں وہ میرے ذہن میں آئے ہیں اور اللہ اپنے مطلب سے خود زیادہ واقف ہے۔ * (جلالین)

* لیکن تفسیر اہل بیت رسولؐ میں ہے کہ یہاں قیامت کے بعد کے عذاب و ثواب کا ذکر ہی نہیں ہے بلکہ قیامت سے پہلے عالم برزخ والے عذاب و ثواب کا ذکر ہے۔ * (تفسیر علی بن ابراہیم)

* اس لیے اب خدا کا فرمانا کہ: "جب تک آسمان و زمین رہیں گے" اس سے اسی دنیا یا عالم برزخ کے زمین و آسمان مراد ہیں۔ اب آیت کے سمجھنے میں کوئی دشواری باقی نہیں رہتی۔ * (فصل الخطاب)

* عرب کے لوگ چونکہ کسی شے کا دوام اسی انداز سے بیان کرتے تھے۔ اسی لیے اُن کے محاورہ کے پیش نظر یہ تعبیر اختیار کی گئی ہے ورنہ آسمان و زمین کی بقا کا زمانہ بطور تحدید کے نہیں ہے تاکہ سمجھا جائے کہ جب تک آسمان و زمین باقی رہیں گے دوزخی دوزخ میں رہیں گے اور جب آسمان و زمین فنا ہوں تو دوزخی بھی دوزخ سے نکل جائیں گے۔ بہر کیف عرب محاورہ کے مطابق دوام کے معنی کو اس تعبیر سے ادا کیا گیا ہے نہ کہ یہ ہے کہ کوئی حد نہ ہو اور وہاں سے نکل جائیں گے۔ * (تفسیر انوار الجنات)

وَأَمَّا الَّذِينَ سُعِدُوا فَفِي الْجَنَّةِ (۱۰۸) رہے وہ جو خوش نصیب ہیں وہ جنت میں ہوں گے اور وہ وہاں ہمیشہ رہیں گے جب تک کہ آسمان و زمین قائم ہیں سو اس کے کہ تیرا پالنے والا مالک ہی کچھ اور چاہے۔ یہ عطا ہے الہی ایسی ہوگی جو کبھی منقطع ہونے والی نہ ہوگی

عذابِ قبر اور جنتِ برزخی کا ثبوت خدا کا فرمانا کہ: ”یہ عطا ہے الہی ایسی ہوگی جو کبھی منقطع ہونے والی نہ ہوگی“ یعنی عالمِ برزخ میں ملنے والی نعمتوں کا سلسلہ آخرت کی جنت کی نعمتوں سے جا ملے گا۔ یہ آیت ان لوگوں کے قول کی رد ہے جو قیامت سے پہلے عالمِ برزخ میں ثواب یا عذاب ملنے کا انکار کرتے ہیں۔ *..... (تفسیر صافی بحوالہ تفسیر قمی)

* عالمِ برزخ میں ثواب یا عذاب ملنے کا ثبوت دوسری بہت سی آیتوں سے بھی ملتا ہے۔ مثلاً فرعونیوں کے لیے خدانے فرمایا: ”ایک آگ ہے جس میں وہ صبح و شام جھونکے جاتے ہیں“ (القرآن) * حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت ہے کہ جناب رسولِ خدا نے فرمایا کہ: ”یہ آگ عالمِ برزخ کی آگ ہے جو قیامت سے پہلے ہوگی کیونکہ قیامت کے بعد نہ صبح ہے نہ شام۔ پھر خدانے فرمایا: ”جس دن قیامت ہوگی تو کہا جائے گا کہ فرعون والوں کو زیادہ سخت عذاب میں پہنچا دو“ (اس سے ثابت ہوا کہ عذابِ قبر یا عذابِ برزخ یا جنتِ برزخی برحق ہیں۔) * (تفسیر صافی) *..... (مؤلف)

* اس آیت میں خدانے جنت کو اپنی عطا فرمایا ہے۔ اس سے محققین نے نتیجہ نکالا کہ جنت میں

میں ٹھہرنا کسی بالاتر قانون کی وجہ سے نہیں ہوگا جس نے اللہ کو ایسا کرنے پر مجبور کر رکھا ہو، بلکہ اصل میں جنت میں ہمیشہ ہمیشہ رہنا خدا کی عنایت اور مہربانی ہی کی وجہ سے ہوگا۔

* (تفہیم القرآن)

* ورنہ صرف نیک سے نیک تر عمل بھی جنت جیسی ابدی نعمتوں کا انسان کو مستحق نہیں بنا سکتا۔ جنت صرف خدا کے فضل و کرم ہی سے نصیب ہو سکتی ہے۔

* (مؤلف)

* خدا کا جنت کے بارے میں فرمانا: "یہ عطاۓ الہی ایسی ہوگی جو کبھی منقطع ہونے والی ہوگی"

خدا کا جنت کو "عطا" کے لفظ سے یاد کرنا بتاتا ہے کہ کوئی شخص خواہ کتنا بھی نیک کیوں نہ ہو فضل و کرم الہی کے بغیر جنت میں داخل نہ ہو سکے گا۔

* (ابن کثیر)

* اُمت کے علماء کا متفقہ فیصلہ ہے کہ گناہگار مومن جہنم میں ہمیشہ نہیں رہے گا۔ اگر معافی

نہ بھی ہوئی تو کچھ عرصہ جہنم میں رہنے کے بعد جنت میں لے جایا جائے گا۔

احادیثِ رسول ص سے یہ بات ثابت ہے۔ مفسر نسفی نے لکھا کہ معتزلہ کو جب ان

احادیث کی وجہ سے یہ بات ماننی پڑی تو انہوں نے ان احادیث کی صحت کا انکار کر دیا۔

* (مبارک)

* یہی دستور ہمارے زمانے کے گمراہ فرقوں کا بھی ہے۔

* (ماجدی)

بقول اقبال: ہ

خود بدلتے نہیں قرآن کو بدل دیتے ہیں
ہوئے کس درجہ فقیہانِ حرم بے توفیق

فَلَا تَكُ فِي مِرْيَةٍ مِمَّا (۱۰۹) تَوْجِنَ حَيَازِوٰۤى كِى رِى لُوكِ عِبَادِ كَرْتِ
 يَعْبُدُ هُوَ لَاۤءِ مَا يَعْبُدُ وَاَنْ
 اِلَّا كَمَا يَعْبُدُ اٰبَاؤُهُمْ مِّنْ
 قَبْلُ وَاِنَّا لَمُوفُوهُمۡ نَصِيْبُهُمْ
 غَيْرَ مُنْتَوِيۤصٍ ؕ ۱۰۹

تھے۔ اور ہم بھی پورا پورا ان کی (سزا کا) حصہ انھیں دے کر ہی رہیں گے جس
 میں کوئی کمی نہ ہوگی

شُرک کا مذہب قطعی طور پر باطل ہے

خدا کا فرمانا کہ "جن چیزوں کی یہ لوگ عبادت کر رہے ہیں اُس سے تمہیں کسی قسم کے شک میں نہیں پڑنا چاہیے۔"

آیت کا مفہوم یہ ہے کہ کسی کو یہ نہ سوچنا چاہیے کہ یہ مشرک جو بتوں یا جھوٹے خداؤں کی عبادت کر رہے
 ہیں تو شاید انھوں نے ان میں کچھ دیکھا ہوگا جس کی وجہ سے ان سے اُمیدیں لگاتے بیٹھے ہیں حقیقت یہ ہے
 کہ ان کی ندریں نیازیں اُدعائیں کسی تجربے یا کسی حقیقی مشاہدے پر مبنی نہیں، بلکہ یہ سب صرف اندھی تقلید
 کی وجہ سے ہو رہے ہیں۔ کیونکہ پہلے بھی ان بتوں کی عبادت ہوتی رہی ہے مگر جب خدا کا عذاب آیا تو یہ بُت
 اپنے پجاریوں کے کچھ کام نہ آسکے۔ * (تفہیم القرآن)

* یاد رہے کہ آیت کی مخاطب کوئی خاص شخصیت نہیں بلکہ ہر سُننے پڑھنے سمجھنے والا اس کا مخاطب ہے یا پھر لفظی طور پر
 رسول کو مخاطب کرنا اصل میں اُمت کو متنبہ کرنا ہے۔ * (تفسیر تبيان)

* خدا کا فرمانا کہ: "جن چیزوں کی یہ لوگ عبادت کرتے ہیں، اُس سے تمہیں کسی قسم کے شک میں نہ پڑنا چاہیے۔" مطلب یہ ہے کہ
 مذہب شرک کی صحت پر ذرا سا بھی شک کرنا جائز نہیں، بلکہ شرک کے تصور اور مذہب کا صاحب انکار کرنا چاہیے
 کیونکہ شرک اپنے باپ دادا کے نقش قدم پر ملا دھیل چل رہے ہیں۔ * (ماجرى)

وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ (۱۱۰) اور ہم نے موسیٰ کو بھی کتاب دی تھی
 فَاخْتَلَفَ فِيهِ وَلَوْ لَا كَلِمَةٌ اور اس کے بارے میں بھی اختلاف کیا گیا
 سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ لَفِضَى تھا (جس طرح آج قرآن کے بارے میں اختلاف
 بَيْنَهُمْ وَإِنَّهُمْ لَفِي شَكِّ كیاجا رہا ہے)۔ اگر تیرے پالنے والے
 مِنْهُ مُرِيبٌ ۰ ۱۰ مالک کی طرف سے ایک بات پہلے ہی

سے طے نہ ہوتی تو ان اختلاف کرنے والوں کے درمیان کبھی کا فیصلہ چکا دیا جاتا۔
 حقیقتاً یہ شک کرنے والے لوگ اس (قرآن) کی طرف سے شک میں پڑے ہوئے ہیں۔

* مطلب یہ ہے کہ یہ کوئی نئی انوکھی بات نہیں کہ لوگ آج قرآن کے بارے میں مختلف قسم کی
 باتیں کر رہے ہیں۔ اس سے پہلے جب حضرت موسیٰ کو کتاب دی گئی تھی تو اس زمانے کے نام نہاد دانشمند
 بھی اسی قسم کی احمقانہ باتیں کرتے تھے اس لیے اے ہمارے رسول! آپ ان کے اعتراضات سے مایوس
 یا غمگین نہ ہوں۔

(۱۰) - ہوتا آیا ہے کہ اچھوں کو برا کہتے ہیں)

کیونکہ ہم نے پہلے ہی سے یہ طے کر لیا ہے کہ آخری فیصلہ وقت مقررہ سے پہلے نہ کیا جائے گا اس لیے
 اپنے وقت پر فیصلہ کر دیا جائے گا۔ دنیا والے جلد بازی کرتے رہیں ہم فیصلہ دینے میں جلد بازی نہیں کریں گے۔
 * (تفہیم القرآن)

* فیصلہ چکا دینے سے مراد خدا کا وہ عذاب ہے جس کا خدا نے وعدہ کیا ہوا ہے۔ ورنہ وہی عذاب کب
 کا آچکا ہوتا۔ اور خدا کا فرمانا: "اگر یہ بات پہلے سے طے نہ ہوتی" اس کا مطلب یہ ہے
 کہ یہ بات پہلے ہی سے طے ہو چکی ہے کہ پورا عذاب آخرت ہی میں ہوگا۔ (دنیا میں نہیں)
 * (ماجدی)

وَأَنَّ كُلَّ لَمَّا لِيُوقِفِيَهُمْ رَبُّكَ (۱۱۱) اور یہ حقیقت ہے کہ تمہارا پالنے والا مالک
 أَعْمَالَهُمْ إِنَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ۱۱۰ ان کی حرکتوں کا پورا پورا بدلہ ان کو دے کر
 ہی ہے گا۔ یقیناً وہ ان کی تمام حرکتوں کو خوب
 اچھی طرح سے جانتا ہے۔ (۱۱۱)

فَأَسْتَقِرُّكُمْ كَمَا أَمَرْتُ وَمَنْ تَابَ مَعَكَ وَلَا تَطْغَوْا إِنَّهُ
 بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ۱۱۲ تو آپ اور آپ کے وہ ساتھی جو آپ کے
 ساتھ ساتھ خدا سے لو لگائے ہوئے ہیں،
 مضبوطی کے ساتھ ٹھیک ٹھیک حق پر
 ثابت قدم رہیں جیسا کہ تمہیں حکم دیا گیا ہے۔ اور تم لوگ (خدا سے) سرکشی نہ کرو۔ (کیونکہ)
 تم جو کچھ بھی کرتے ہو خدا اُس کا اچھی طرح سے دیکھنے والا ہے۔ (۱۱۲)

(آیت ۱۱۲) حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت ہے کہ جناب رسولِ خدا ﷺ
 نے فرمایا کہ: خدا کے اس قول "فَأَسْتَقِرُّكُمْ" (یعنی) آپ مضبوطی کے ساتھ ٹھیک ٹھیک حق پر
 ثابت قدم رہیں جیسا کہ حکم دیا گیا ہے، اس کے معنی یہ ہیں کہ آپ اپنے ارادہ کو مضبوط رکھیں اور
 صرف خدا سے امید لگائے رکھیں۔

حضرت ابن عباس نے فرمایا کہ حضور اکرم ﷺ پر اس آیت سے زیادہ کوئی آیت شاق نہیں گزری
 اسی لیے حضور اکرم ﷺ فرمایا کرتے تھے کہ "سورة هود واقعه اور ایسی ہی سورتوں نے مجھے بوڑھا کیا
 * (تفسیر صافی ص ۱۱۱۱ ج ۱۱۱۱)

خدا کا فرمانا کہ آپ مضبوطی کے ساتھ ٹھیک ٹھیک حق پر ثابت قدم رہیں۔
 یعنی انتہائی مخالفتوں اور دشواریوں کے باوجود حق کے راستے پر مضبوطی سے قدم جمائے رکھیں۔ اسی

صفت کو بعض تعلیم یافتہ ناجاہل "ضد" کہتے ہیں۔ مگر خدا نے اسی پامردی کی حضور اکرم کو تعلیم دی ہے۔
* (تفسیر تبیان)

س وفاداری بشرط استواری اصل ایساں ہے۔۔۔ (غالب)

اور رسول کے ساتھیوں یعنی مسلمانوں سے کہا جا رہا ہے کہ اللہ سے لو لگائے رکھیں۔
یعنی خدا کی رضی کے مقابلے پر دنیا کی کوئی پرواہ نہ کریں اور اُس کے مقابل کر دار کو کشتی سے تعبیر فرمایا ہے
اور کشتیوں سے فرمایا ہے "جو کچھ تم کرتے ہو، اللہ اُس کا دیکھنے والا ہے۔"
* (فصل الخطاب)

* خدا کا فرمانا کہ "آپ اور آپ کے ساتھی مضبوطی کے ساتھ حق پر ثابت قدم رہیں۔"
یعنی: اے رسول! آپ اپنے مرتبے کے لحاظ سے اور مومنین اپنے ایمان کے لحاظ سے ثابت قدم ہیں۔
کافروں کی پرواہ نہ کریں۔ * (ماہدی)

استقامت کے اعلیٰ معنی | محققین نے لکھا کہ استقامت کا اعلیٰ درجہ یہ ہے کہ حقوق اللہ
اور حقوق الناس دونوں کو پوری طرح ادا کیا جائے۔

غلط نتیجہ | اس آیت سے یہ نتیجہ نکالنا کہ رسول کی استقامت اور مومنین کی استقامت ایک

درجہ کی چیز ہے، غلط ہے۔ اشتراک صرف نفسِ عمل میں ہے کہ مراتبِ عمل میں؛

حضرت ابوعلی جرجانی نے فرمایا: کرامت کی طلب مت کرو، استقامت کی طلب کرو۔ نفس
کرامت اس لیے چاہتا ہے کہ دنیا میں اُس کی شہرت ہو۔ لیکن اصلی ولیٰ خدا اپنی کرامت ہی سمجھتا ہے کہ
اُس کو خدا کی بندگی اور اطاعت میں استقامت نصیب ہو۔ اور خدا نہ کرے کہ کبھی اُس سے خوارقِ عادت
(کرامت) کا صدور ہو۔"

حضرت شیخ ابو سعید سے کسی نے کہا کہ فلاں پیر پانی پر چلتا ہے۔ فرمایا: مینڈک اور مچھلی بھی
پانی پر چلتے ہیں۔ پھر عرض کیا کہ: فلاں پیر فقیر ہوا میں اڑتا ہے۔ فرمایا: تو کیا ہوا تو اسی ہوا میں اڑتا ہے۔

پھر عرض کی گئی کہ فلاں پیراک آن میں مشرق سے مغرب تک پہنچ جاتا ہے۔ ؟ فرمایا: تو کیا ہوا، شیطان بھی اک آن میں مشرق سے مغرب تک پہنچ جاتا ہے۔

پھر پوچھا گیا: پھر کمال کس چڑیا کا نام ہے ؟ فرمایا: ” بلکمال وہ ہے جو بنظاہر مخلوق کے ساتھ ہو اور باطن اللہ کے ساتھ ہو۔“

بایزید بُسٹامی کے پاس ایک شخص مرید ہونے کے لیے آیا۔ ایک سال ساتھ رہ کر لوٹنے لگا۔ اُنھوں نے پوچھا: کیوں واپس جا رہے ہو ؟ وہ کہنے لگا: آپ کے ساتھ سال بھر رہا، کوئی کرامت (معجزہ) نہیں دیکھا۔ آپ نے پوچھا: مگر یہ بتاؤ کہ سال بھر میں تم نے مجھے کوئی خلافِ شرع کام کرتے دیکھا ؟ اُس نے کہا: نہیں۔ آپ نے فرمایا: ” ولی اللہ کی سب سے بڑی کرامت یہی ہوتی ہے کہ اُس سے کبھی کوئی کام خلافِ شرع نہ ہو۔“ (تفسیر روح المعانی)

اس لیے سب سے بڑے اولیاءِ رضا وہ ہیں جن کی طہارت اس درجہ کمال پر تھی کہ خدا نے اُن کے لیے سورۃ دھر میں آیتِ تطہیر نازل فرمائی یعنی اہل بیتِ رسول ۲۔ (موتلف) صاحبِ استقامت کے اوصاف

سے نہیں ہٹتا۔ کیونکہ وہ حق پر ہوتا ہے۔ (۲) وہ خواہشاتِ نفس کی وجہ سے خدا کی مرضی کے خلاف کوئی عمل نہیں کرتا۔ (۳) وہ ہر بلا پر صبر، ہر نعمت پر شکر کرتا ہے۔ (۴) فضلے الہی پر راضی برضا رہتا ہے۔

(۵) وہ آخرت کی صلاح و فلاح کو تصب العین قرار دیتا ہے اس لیے دنیا کے معاملات میں خود خدا اُس کی کفالت کرتا ہے۔ (۶) وہ اپنے باطن کی صفائی کی فکر کرتا ہے، ظاہر کی صفائی اللہ خود کرتا ہے۔

(۷) وہ خدا کے ساتھ خلوص کا معاملہ رکھتا ہے، خدا لوگوں کو اُس کا مخلص بنا دیتا ہے۔ (روح المعانی)

(۸) خدا کے کسی حکم پر چون و چرا نہیں کرتا۔ سے مومن تو فقط حکمِ الہی کا ہے پابند

تقدیر کے پابند نباتات و جمادات (اقبال)

وَلَا تَرْكَبُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا (۱۱۳) اور ان ظالموں کی طرف ذرا بھی نہ جھکو،
 فَتَمَسَّكُمْ النَّارُ وَمَا لَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ أَوْلِيَاءٍ ثُمَّ لَا تُنصَرُونَ ۱۱۴
 ورنہ جہنم کی لپیٹ میں آجاؤ گے اور پھر اللہ
 کو چھوڑ کر تمہیں کوئی ایسا دوست یا سرپرست
 نہ ملے گا (جو تمہیں عذابِ خدا سے بچا سکے) اور
 پھر کہیں بھی تمہاری کوئی مدد نہ ہوگی۔

خدا کا یہ فرمانا کہ: "ظالموں کی طرف ذرا بھی نہ جھکو" اسے محققین نے تینوں نکالاکہ
 ظلم اور کفر اللہ کو سقد زنا پسند ہے۔

فقہاء نے اسی آیت سے نتیجہ نکالاکہ بلا ضرورت کافروں اور ظالموں کی وضع قطع اختیار کرنا
 ان کی تعظیم و تکریم کرنا، ان سے مصاحبت و مجالست کرنا، ان کو کافر نہ کہنا، آیت میں ان سب کی
 نفی کی گئی ہے۔ یہ سب کام کافروں و ظالموں کی طرف جھکنے کے مترادف ہیں۔
 * (جصاص)

ظالم کی مذمت

ظالم کے اقوال، افعال، اعمال کسی سے راضی ہونا اور چشم پوشی کرنا بھی
 حرام ہے۔ اس کی طرف رغبت سے آنکھ اٹھا کر دیکھنا، ان کی تعظیم کرنا بھی حرام ہے، ان کے لیے کاغذ
 قلم یا دوسری اشیاء جو ضروری ہوں فراہم کرنا بھی حرام ہے۔ ان کے پیچھے چلنا اور ان کا طرز زندگی اختیار
 کرنا بھی حرام ہے۔ بعض اکابرین نے تو ظالموں کے سلام کے جواب دینے کو بھی حرام لکھا ہے۔

سفیان ثوری سے پوچھا گیا کہ: اگر کوئی ظالم پیاسا مر رہا ہو تو کیا اس کو ایک گھونٹ پانی پلانا جائز ہے؟
 فرمایا: ایسے موذی کو مرنے دو۔ اس کو پانی پلانا بھی ظلم کی اعانت کرنا ہے۔ (روح)

* حضور اکرم نے فرمایا: "علماء اللہ کا پیغام پہنچانے والے ہیں جب تک بادشاہوں کے پاس

آمد و رفت نہ رکھیں۔ اگر رکھیں تو ایسے علماء سے کہوں دور رہو۔“ (الحدیث)

نیز حضور اکرم ﷺ نے ارشاد فرمایا:

”اسلامی علوم حاصل کر کے بادشاہ دروازے پر کسی لالچ کے ساتھ جانا ہر قدم پر

جہنم کی طرف جانا ہے۔ ایسا ہر قدم جہنم کی آگ میں جانے گا۔“
* (الحدیث)

حضرت یوشع بن نون سے خدا نے ارشاد فرمایا:

”تمہاری قوم کے چالیس ہزار نیک لوگ اور ساٹھ ہزار بُرے لوگوں کو تباہ کروں گا۔“

حضرت یوشع نے عرض کی: پالنے والے! نیکوں کو کیوں تباہ کرے گا؟

ارشاد فرمایا: ”نیک اس لیے تباہ ہوں گے کہ وہ بُروں سے (اُن کی بُرائیوں اور بد اعمالیوں پر)

ناراض نہ ہوتے، حالانکہ اُن کو خدا کی رضامندی کو سامنے رکھ کر بُروں سے ناراض ہونا چاہیے

تھا۔ وہ بجائے ناراض ہونے کے ان ظالموں سے گھل مل کر رہتے ہیں۔“

* (تفسیر روح المعانی)

”لَا تَرْكِبُوا“ یعنی: ”ظالموں کی طرف میلان (وُرُجْحَان) نہ رکھو۔“ اور چونکہ بارشادِ قرآن

شُرک ایک بڑا ظلم ہے، تو مقصد یہ ہوا کہ مشرکوں سے محبت کا رشتہ نہ رکھو۔ اور عام ظالموں سے محبت رکھنے

کی ممانعت اس آیت کا صریح فیصلہ ہے، اسی بنا پر ظالم و جائز حکومت کی ملازمت میں اشکال ہے جب تک

مصلحت مفدہ پر غالب نہ ہو، کیونکہ ظالم کی حکومت کا ہر ظالمانہ فیصلہ ملازمین کو قبول کرنا پڑتا ہے پس وہ اُن

کے ظلم میں شریک ہو جائیں گے، اور جس طرح ظلم میں شریک ہونا ظلم ہے اسی طرح ظلم پر راضی ہونا بھی گناہ کبیرہ ہے

اور ”رکون“ کا معنی ہے محبت، خیر خواہی اور اطاعت۔ اور اسی آیت کی رو سے جن لوگوں نے آلِ محمد ﷺ

پر ظلم کا دروازہ کھول دیا اُن کی طرف رُکون و میلان بھی ظلم ہے۔ پس اُن سے محبت رکھنا اور اُن کی اطاعت

کرنا گناہ کبیرہ ہے۔ پس یہ آیت قیامت تک کے لیے ظالموں اور ظالموں کے ساتھیوں سے بچنے کا حکم دے رہی ہے۔

* (تفسیر انوار النبوت)

وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفِي النَّهَارِ (۱۱۳) (اور حق پر ثابت قدم رہنے کا طریقہ یہ ہے کہ تم) دن کے دونوں سروں پر اور رات کے کچھ حصوں میں نماز کی پابندی کیا کرو۔ (کیونکہ) حقیقت یہ ہے کہ نیکیاں بُرائیوں کو دور کر دیتی ہیں۔ یہ (نماز) تو یاد آوری اور یاد دلانی ہے، اُن کے لیے جو خدا کی یاد تازہ رکھنا چاہتے ہیں۔

شانِ نزول

اس آیت کا شانِ نزول یہ ہے کہ ابولیسر صحابی رسولؐ کھجوریں بیچتے تھے۔ ایک عورت اُن کے یاں کھجوریں لینے آئی تو اُن کا عورت کی طرف میلان ہو گیا۔ فرمایا: میرے گھر کے اندر بہترین کھجوریں ہیں وہاں چلو۔ جب وہ اندر آگئی تو اُسے گلے لگایا اور سولتے جامع کے وہ سب کچھ کڑالا جو عورتوں کے ساتھ کیا جاتا ہے۔ عورت نے کہا: "خدا سے ڈرو۔" یہ سُن کر عورت کو چھوڑ دیا اور شرمندہ ہو کر حضورِ اکرمؐ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور اپنا سارا حال سنا دیا۔ حضورِ اکرمؐ نے فرمایا: "انتظار کرو" جب نمازِ عصر پڑھی گئی تو یہ آیت اُتری۔ حضورِ اکرمؐ نے فرمایا: "تیری نماز تیرے اِس گناہ کا کفارہ بن گئی۔" (بشرطیکہ آئندہ نہ کرے) صحابہ کرام نے پوچھا: "یہ بات صرف اِس کے لیے ہے یا تمام لوگوں کے لیے؟" فرمایا: "تمام لوگوں کے لیے یہی حکم ہے۔"

*..... (تفسیر روح البیان)

حضورِ اکرمؐ نے فرمایا کہ خدا نے ارشاد فرمایا: "جب تمہارے اُمتی وضو کریں گے تو وضو کے پانی کے ایک ایک قطرے کے بدلے میں اُن کو ایسے ایسے بانگاتِ عفا کروں گا جن میں ہر ایک کی چوڑائی زمین و آسمان کے برابر ہوگی۔" (الحدیث)

..... (تفسیر روح البیان)

حسنت مثل انوار کے اور سیتات مثل ظلمات کے ہیں۔ جس طرح روشنی کے آنے سے اندھیرے چھٹ جاتے ہیں، اسی طرح نیکی، برائیوں کو ختم کر دیتی ہے۔
* (مؤلف)

نماز کے فوائد | جناب رسولِ خدا نے فرمایا: "اگر انسان گناہانِ کبیرہ (یعنی بڑے بڑے

گناہوں، جیسے قتل کرنا، زنا کرنا، ماں باپ کی نافرمانی کرنا، ناحق مال کھانا، خاص کر یتیموں کا، کفر و ترک کرنا، سود کھانا، قطع رحم کرنا، کسی شریف عورت پر بہتان و تہمت لگانا وغیرہ) سے بچتا رہے تو ایک نماز سے دوسری نماز تک جتنے گناہانِ صغیرہ (چھوٹے گناہ) ہیں وہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔"

* حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے فرمایا:

"ہر نیکی کسی ایک بری کا کفارہ ہو جاتی ہے۔"

* (تفسیر صافی ص ۲۴۲)

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

"مومن کا نماز پڑھنا اُس کے دن بھر کے گناہوں کو دھو دیتا ہے۔"

* (تفسیر عیاشی بحوالہ صافی)

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

"جس شخص میں یہ نخصلتیں ہوں گی تو خدا ان کی وجہ سے اُس کو ہلاک نہ کرے گا۔"

۱۔ بندہ کسی نیک کام کرنے کا ارادہ کرے پھر اُس نیک کام کو انجام نہ دے تو خدا اُس کو سات ساتوں کی مہلت دے گا۔ (۲) اسی طرح اگر کوئی شخص بُرا کام کرتا ہے تو بائیں طرف والا فرشتہ اُس کو لکھنا چاہتا ہے تو دائیں طرف والا فرشتہ جو اُس کا حاکم بھی ہے، اُس سے کہتا ہے کہ گناہ کے لکھنے میں جلدی کر۔ شاید اس کے بعد کوئی نیکی بجالائے جس سے یہ گناہ مٹ جائے۔ یا شاید اس کے بعد توبہ و استغفار کرے۔ (یعنی خدا سے اپنے گناہ کی معافی مانگ لے) پھر اگر وہ بُرائی کرنے کے بعد نیکی کرتا ہے تو اُس کی

برائی نہیں لکھی جاتی۔ اس لیے کہ خدا نے خود ارشاد فرمایا کہ :-

”بُرَايَا نِيكِيَا بُرَايَايُو كُو خْتَم كَرُو تِي هِيَا | اِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبُنَ السَّيِّئَاتِ“

”بیشک اچھائیاں بُرائیوں کو ختم کر دیتی ہیں۔“

(۳) تیسری خصلت یہ ہے کہ اگر کوئی مومن گناہ کرنے کے بعد معافی مانگ لے وہ بھی ان الفاظ میں:

”اَسْتَغْفِرُ اللّٰهَ الَّذِي لَا اِلٰهَ اِلَّا هُوَ عَالِمُ الْغَيْبِ وَ

الشَّهَادَةِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ الْغَفُورِ الرَّحِيمِ ذُو الْجَلَالِ

الْاِكْرَامِ وَ اَتُوبُ اِلَيْهِ“

ترجمہ: ”میں اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی طلب کرتا ہوں جس کے سوا کوئی معبود نہیں،

جو (ہر کسی کی) چھپی ہوئی اور کھلی ہوئی تمام باتوں کو اچھی طرح سے جانتا ہے، جو ہر چیز پر

پوری پوری طرح غالب ہے، بڑی گہری مصلحتوں کے مطابق بالکل ٹھیک ٹھیک کام

کرنے والا ہے، (گناہوں کو) معاف کرنے والا ہے، رحم کرنے والا ہے، صاحبِ عظمت ہے،

اور واجب الاحترام ہے، میں اُسی کی جناب میں توبہ کرتا ہوں، اُسی کی طرف میری توجہ ہے“

ایسی خصلتوں والے آدمی کے نامہ اعمال میں کچھ گناہ نہ لکھا جائے گا۔ لیکن اگر گناہ کرنے کے بعد

سات سات گناہیں گزر گئیں اور اُس بندے نے کوئی نیکی نہ کی، نہ استغفار کیا، تب دائیں طرف والا

فرشتہ بُرائی لکھنے والے فرشتے سے کہے گا کہ اب اس بد بخت کے نامہ اعمال میں اس کی بُرائی لکھ دے۔“

* (اسکافی)

قرآنی اوقاتِ نماز

”دن کے دونوں سروں“ سے مراد صبح اور مغرب کی نماز ہے۔

”کچھ رات گزرنے پر۔“ سے مراد عشاء کی نماز ہے۔

اس سے معلوم ہوا کہ قرآن کی رو سے نماز کو صرف تین اوقات میں پڑھا جا سکتا ہے۔

اور خدا کا نماز پڑھنے کا حکم دینا اس لیے بھی ہے کہ بُرائیوں کو دور کرنے کا بہترین طریقہ نماز ہے۔ کیونکہ نماز پڑھنے سے انسان خدا اور آخرت کو یاد رکھتا ہے یہی یاد اُس کی اصلاح کا سامان بن جاتی ہے۔ نیک بنانے کا بہترین ذریعہ نماز ہے۔ نماز کی وجہ سے تم بدی کے طوفان کا منظم طریقے سے مقابلہ کر سکو گے۔ اس طرح بدی کو دفع کر کے خیر و صلاح کا نظام قائم کر سکو گے۔

* (تفہیم القرآن)

اسی لیے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے کسی شخص نے پوچھا کہ: فرزندِ رسول! کیا میری نمازیں خدا کے ہاں قبول ہوں گی؟ آپ نے فرمایا: ”اس کا علم قرآن سے ہوگا۔ قرآن نے فرمایا ہے کہ: ”إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ“ (بیشک نماز بدکاریوں اور فحش کاموں سے روکتی ہے۔)۔ اگر تمہاری نماز تمہیں بُرائیوں سے روکتی ہے تو جتنا روکتی ہے اتنی ہی خدا کی بارگاہ میں قبول ہوتی ہے۔“

تفسیر جلالین نے لکھا: ”دن کے دونوں طرف کے حصے صبح اور دوپہر سے شام تک مراد ہیں یعنی نماز صبح، ظہر اور عصر مراد ہے۔ اور زلف ”کالقطا زلفۃ“ کی جمع ہے یعنی رات کا ایک حصہ، اس میں مغرب اور عشاء کی نمازیں شامل ہیں۔“

* (تفسیر جلالین)

اس بیان سے دن میں نماز کے تین اوقات میں پڑھنے کی اجازت ظاہر ہے اور جہور کا تصور غلط ثابت ہو جاتا ہے کہ پانچ نمازوں کے پانچ الگ الگ اوقات ہیں۔ جبکہ قرآن تمام اوقات نماز کو تین پر تقسیم کر رہا ہے ”دن کا اوّل“ اور ”آخری حصہ“ (۱) دن کے اوّل کے حصے میں صبح کی نماز اور (۲) آفر کے حصے میں ظہر و عصر آگتی (۳) ”رات کے کچھ حصے“ میں نماز مغرب اور عشاء آگتیں۔ اب یہ رات کا کچھ حصہ پورا وقت نماز کا ہے جن کو مغربین یا عشاءین کہتے ہیں۔ غرض نمازوں کی قرآنی تقسیم فقہ اہل بیت کے مطابق ثابت ہوتی ہے۔

نکتہ

پھر قرآن نے مغرب اور عشاء کی نماز کے لیے "زُلْفَا مِنَ اللَّيْلِ" فرمایا ہے یعنی "رات کا کچھ حصہ" اس سے ثابت ہوا کہ مغرب کی نماز کا تعلق سورج کے غروب سے نہیں، رات کے اندھیرے سے ہے۔ اور رات کا اطلاق کسی زبان میں بھی اُس وقت تک نہیں ہوتا جب تک اندھیرا نہ چھا جائے "اس لیے نمازِ مغرب کو اندھیرے کے وقت پڑھنا قرآن کے مطابق ہے۔"

اسی طرح روزے کے لیے بھی قرآن نے کہا کہ: "اتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ" یعنی روزہ رات تک مکمل کرو۔

"اس طرح روزہ افطار کرنے کے لیے بھی رات کے اندھیرے کا ان ضروری ثابت ہوا۔"

سب سے زیادہ بخشش والی آیت

* - - - (فصل الخطاب)

ابو حمزہ ثمالی سے مروی ہے کہ امام محمد یا امام جعفر صادق علیہما السلام نے فرمایا کہ ایک مرتبہ ابراہیم بن حضرت علی علیہ السلام نے لوگوں سے دریافت کیا کہ قرآن مجید میں وہ کونسی آیت ہے جس میں سب سے زیادہ گنہگاروں کو بخشش کی امید دلائی گئی ہے۔ پس لوگوں نے اپنی اپنی سمجھ کے مطابق مختلف آیتیں پیش کیں آپ نے فرمایا کہ جو آیت میں پوچھنا چاہتا ہوں وہ کسی نے نہیں پڑھی۔ لوگوں نے عرض کیا، پھر آپ ہی فرمائیں وہ کونسی آیت ہے؟ آپ نے فرمایا: "میں نے اپنے حبیب جناب رسالت مآب سے سنا ہے کہ سب سے زیادہ بخشش کیلئے پُر اُمید کرنے والی آیت قرآن مجید میں یہ ہے: وَ اَقِمِ الصَّلَاةَ (ہود) آپ نے یہی آیت پڑھ کر فرمایا: اے علی! مجھے اُس ذات کی قسم جس نے مجھے برحق بشیر و نذیر کر کے مبعوث فرمایا تم میں سے کوئی آدمی جب منوکر کے کھڑا ہوتا ہے تو اُس کے اعضاء سے گناہ جھڑکتا ہے اور جب اللہ کی بارگاہ میں شرف یاب ہو کر واپس ہوتا ہے تو اُس پر کوئی گناہ باقی نہیں رہتا، جیسا کہ شکم مادر سے پیدا ہوتا ہے اور وہ نمازوں کے درمیان اُس کی غلطی سرزد ہوتی ہے تو وہ بھی بخشش جاتی ہے اور پھر پانچوں نمازوں کا ذکر فرمایا: پھر فرمایا: اے علی! میری اُمت کے لیے پانچ نمازیں اس طرح ہیں جیسے کسی کے گھر کے دروازہ سامنے نہر جاری ہو جب وہ اُس میں پانچ مرتبہ غسل کرے گا تو کیا اُس کے بدن پر میل باقی رہ سکتا ہے؟ پس پانچ نمازیں میری اُمت کے لیے ایسی ہی ہیں۔ (یعنی پانچ نمازیں پڑھنے کے بعد کوئی گناہ باقی نہیں سکتا) * - - - (تفسیر انوار المعنی)

آیت کا پیغام

خدا کا فرمانا کہ: ”نیکیاں بُرائیوں کو دور کر دیتی ہیں“ اس کا حاصل یہ ہے کہ ہر چھوٹی بڑی نیکی کے انجام دینے کی کوشش ہر وقت کرتے رہو۔ نہ معلوم کونسی نیکی کس بُرائی کو ختم کر دے۔ یہ صحیفہ اسلامی کی عجیب و غریب دفعہ ہے جس کی مثال کسی دوسری کتاب میں نہیں ملتی کہ ہر نیکی بُرائی کو دفع کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ نیکیوں کی طرف اس تعلیم سے بہتر اور موثر طریقے ترغیب نہیں دی جاسکتی۔ *..... (ماجدی)

* مرشد تھانوی نے فرمایا: ”طاعت کے انوار سے گناہ کی ظلمتیں دور ہو جاتی ہیں اور ملکہ طاعت کے غلبہ سے مادہ معصیت کمزور پڑ جاتا ہے۔ *..... (تھانوی)

* جدید طبی معلومات کے اعتبار سے جسم انسانی میں ایک دفاعی نظام پایا جاتا ہے جو بیماریوں کے کے جراثیم کو فنا کر دیتا ہے جس طرح جسمانی صحت جسمانی بیماریوں کو ختم کر دیتی ہے اسی طرح نیکی روحانی صحت ہے جو بُرائیوں کو ختم دیتی ہے۔ *..... (مؤلف)

علماء اخلاق نے لکھا کہ کسی میں نیکیوں کے ہوتے ہوئے، اُس کی بُرائیوں پر نظر نہ کی جائے۔ دوسروں کی بُرائیوں کے بجائے اُس کی اچائیاں دیکھی جائیں۔ بُرائیاں صرف اپنے اندر دیکھی جائیں۔

۵ دوسروں پر اگر تبصرہ کیجئے

آئینہ سامنے رکھ لیا کیجئے

۵ نہ تم ہی حال کی جب ہیں اپنے خبر رہے دیکھتے تھے اور دل کے عیب و ہنر پڑی اپنی بُرائیوں پر جو نظر تو نگاہ میں کوئی بُرائی نہ رہا *..... (بہارِ ظفر)

* اللہ تو اپنے ہاں یہ قاعدہ رکھے کہ نیکیوں کے ہوتے ہوئے بُرائیوں پر نظر نہ کی جائے اور بندے اس کے برعکس یہ عمل جاری رکھیں کہ صرف اپنے بھائیوں کی کمزوریوں اور لغزشوں پر نظر رکھیں اور اُن کی خوبیوں پر خاک ہی ڈالے رہیں! *..... (ماجدی)

نماز بھی حسنات کی فہرست میں اول نمبر عمل ہے۔ اسی لیے نماز بہت سے گناہوں کو ختم کر دیتی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب انسان نماز کو نماز سمجھ کر پڑھتا ہے تو اس میں خدا کے سامنے حاضر ہونے کا تصور جاگ اٹھتا ہے جس کے نتیجے میں اُس کو گناہ کرتے ہوئے شرم محسوس ہونے لگتی ہے۔ ضمیر جاگ جاتا ہے اور اُس کا کانٹا گناہ کرنے پر چُھبے لگتا ہے۔ یہی تصور آہستہ آہستہ اُس کو گناہوں سے روک دیتا ہے۔ اسی لیے خدا نے فرمایا ہے کہ: " اِنَّ الصَّلٰوَةَ تَنْهٰی عَنِ الْفَحْشَاۃِ " یعنی: " بلاشبہ نماز بدکاریوں سے روکتی ہے۔ "

محمد و آلِ محمد کی محبت بھی یہی کام انجام دیتی ہے۔ ان پاک ہستیوں سے حقیقی معنی میں، محبت کرنے والا بُرائیوں سے نفرت کرنے لگتا ہے۔ اور یہی نفرت اُس کو گناہوں سے روکتی ہے اسی لیے پیغمبر اسلام نے فرمایا ہے کہ: " علیؑ کی محبت گناہوں کو اس طرح کھا جاتی ہے جیسے آگ خشک لکڑی کو کھا جاتی ہے۔ " * (المحدث)

حضرت علیؑ کی محبت کے ہوتے ہوئے گناہ کرتے رہنے کے معنی یہ ہیں کہ علیؑ کی سچی محبت پیدا نہیں ہوتی۔ وہ صرف رسمی بے معنی محبت کا جھوٹا دعویٰ کرتا ہے اس لیے کہ منطقی طور پر ضدّین ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتیں۔ اس لیے نیکی اور بری کی محبت بھی ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتیں۔ اس لیے حضرت علیؑ کی محبت اور گناہوں کی محبت ہرگز ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتیں جس طرح لکڑی اور آگ ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتیں۔ اجتماعِ ضدّین محالِ عقل ہے۔

اسی طرح نماز حقیقی اور گناہ ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتے۔ اس لیے کہ نماز نیکیوں کی جڑ ہے اور گناہ اُس کی ضد ہے۔ اسی بنا پر حضور اکرمؐ نے فرمایا: " اے علیؑ! میری اُمت کیلئے پانچ نمازیں اسی طرح ہیں کہ جیسے کسی کے گھر کے دروازہ پر نہر بہ رہی ہو اور اُس میں روزانہ پانچ مرتبہ نہانا ہو، تو کیا اُس کے بدن پر کوئی میل باقی رہ سکتا ہے؟ پس خدا کی قسم میری اُمت کیلئے پانچ نمازیں اسی نہر کی طرح ہیں۔ (الحیث) (تفسیر انوار البعث)

وَاصْبِرْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ (۱۱۵) اور (دوسری کہ) صبر و برداشت سے
 آجْرَ الْمُحْسِنِينَ ۰ ۱۱۵ کام لیجیے۔ اس لیے کہ اللہ اپنے کام کرنے
 والوں کا ثواب کبھی برباد نہیں کیا کرتا۔

صبر سے کام لیجیے

خدا کا اپنے رسول سے فرمانا کہ: ”صبر سے کام لیجیے“ مطلب

یہ ہے کہ نماز کے اوقات کی پابندی کرنے میں جو تکلیف ہوتی ہے اس کو برداشت کیجیے۔ (کوئی کہ
 یہی خلاصہ بندگی ہے) (۲) اور یہ مطلب بھی ہو سکتا ہے کہ قوم کی مخالفت سے جو تکلیفیں پہنچتی ہیں
 اُن پر صبر کیجیے۔ *..... (تفسیر تبیان)

یاد رہے کہ حکم خاص رسول اکرمؐ ہی کے لیے نہیں ہے، بلکہ آپ کے وفادار امتیوں کو بھی یہی
 حکم دیا جا رہا ہے کہ نماز کے اوقات کی پابندی کرتے رہیں اور دشمنانِ دین کی مخالفتوں پر صبر سے کام لیں۔
 *..... (فصل الخطاب)

حضرت امام علی بن ابی طالبؑ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جناب رسول خداؐ نے فرمایا کہ
 ”الْكَمَالُ كُلُّ الْكَمَالِ“ سارے کمالات میں سب سے اعلیٰ کمالات تین ہیں:-

- (۱) التَّفَقُّهُ فِي الدِّينِ یعنی دینی تعلیمات میں گہری سمجھ پیدا کرنا۔
- (۲) تَقْدِيرُ الْمَعِيشَةِ یعنی معاشی معاملہ میں اندازہ گیری (Planning) سے کام لینا۔
- (۳) الصَّبْرُ عَلَى النَّائِبَةِ یعنی مشکلات پر صبر کرنا۔ *..... (تحف العقول)

صبر کی اقسام

جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ:

- صبر کی تین قسمیں ہیں: (۱) مصیبت و بلا پر صبر (۲) اطاعت کی محنت پر صبر۔
- (۳) گناہ کے ترک پر صبر۔ پس جو شخص مصیبت و پریشانی پر صبر کرے اور صبر کی طاقت

سے مصیبت کا دفاع کرے، خداوند کریم اُسے تین سو درجے عطا فرمائے گا جس کے ایک درجہ سے دوسرے درجے تک کا اتنا فاصلہ ہو گا جتنا زمین اور آسمان کے درمیان کا فاصلہ ہے۔

(۲) اور جو شخص اطاعت و فرمانبرداری کی زحمت و تکلیف پر صبر کرے، اُس کے لیے اللہ تعالیٰ چھ سو درجے لکھتا ہے کہ جس کے ایک درجے سے دوسرے درجے تک کا فاصلہ منتہائے زمین و آسمان کے درمیانی فاصلے کے برابر ہوگا۔ (یعنی تحت الثریٰ سے آسمان کا آخری سرا)

(۳) اور جو شخص گناہ کرنے کی طاقت و قدرت رکھتے ہوئے بھی، ترکِ گناہ پر صبر کرے، اُس کے لیے نو سو درجے (ثواب کے) لکھے جائیں گے جن میں ایک درجے سے دوسرے درجے تک اتنا فاصلہ ہو گا جتنا منتہائے زمین (زمین کے آخری حصے) سے منتہائے عرش کا فاصلہ۔

* حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ: اگر کوئی مومن بلا و مصیبت میں گرفتار ہو اور اُس پر صبر کرے تو خداوند کریم ہزار شہیدوں کے ثواب کے برابر اُسے ثواب بخشے گا۔
* بسند معتبر جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے منقول ہے کہ:

”قیامت کے روز جب خدائے تعالیٰ تمام مخلوق کو ایک جگہ جمع کرے گا، اُس وقت ایک منادی خدائے تعالیٰ کی طرف سے نداء سے نداءے گا جس کی آواز کو تمام مخلوق سنے گی، کہ: کہاں ہیں وہ لوگ جو دنیا میں صبر کرتے تھے؟ پس ایک گروہ آئے گا جس کے استقبال کے لیے فرشتے آگے بڑھیں گے اور اُن سے پوچھیں گے کہ تم نے کس چیز پر صبر کیا؟ وہ جواب دیں گے: ہم نے اطاعتِ خدائی تکلیف پر صبر کیا، اور ترکِ گناہ پر صبر کیا اور اُس کی مشقت برداشت کی۔ تب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک فرشتہ نداءے گا یہ بندگانِ خدا سچ کہتے ہیں۔ انہیں بے حساب بہشت میں جانے دو۔“ (از روح البیات ص ۲۳۹-۲۴۰)

توکل کے معنی ہر معاملہ میں خدا پر بھروسہ رکھنے کا نام توکل ہے۔ اس کام کو ردل ہوتا ہے، مگر ظاہری اسباب کو کام میں لانا توکل کے خلاف نہیں۔ بشرطیکہ دل کو یقین ہو کہ ہر کام رضی خدای سے ہوتا ہے۔ اگر اسباب کو کام میں لانے کے بعد کام نہ بنے تو یقین کر لینا چاہئے کہ خدائی تقدیر یہی ہے۔ * (تفسیر روح البیان)

فَلَوْ لَا كَانَ مِنَ الْقُرُونِ مِنْ (۱۱۶) تو پھر ان قوموں میں جو سے پہلے
 قَبْلِكُمْ أَوْ لَوْ بَقِيَّةٌ يَنْهَوْنَ تھیں ایسے بچے کچھے سمجھدار لوگ کیوں نہ ہوئے
 عَنِ الْفُسَادِ فِي الْأَرْضِ إِلَّا جو زمین میں خرابیاں پھیلانے سے روکتے؟
 قَلِيلًا مِمَّنْ أَنْجَيْنَا مِنْهُمْ ایسے لوگ اگر ہوئے بھی تو بہت ہی کم جن
 وَ اتَّبَعَ الَّذِينَ ظَلَمُوا مَا کو ہم نے نجات عطا کی۔ مگر جو ظالم تھے وہ
 أُتْرِفُوا فِيهِ وَكَانُوا مُجْرِمِينَ ۱۱۰ تو انھیں حرام لذتوں ہی کے پیچھے رہے
 جو ان کو بکثرت دی گئی تھیں اور (اس طرح آخر کار) وہ مجسم گنہگار بن گئے۔

”أَوْ لَوْ بَقِيَّةٌ“ ”بچے کچھے سمجھدار لوگوں“ سے مراد وہ لوگ ہیں جو صاحبِ راستہ
 ہوں۔ صاحبِ عقل ہوں۔ اربابِ فضل ہوں۔ ان خوبوں کو بقیۃ اس لیے کہتے ہیں کہ جو شخص اچھی
 صفتوں کو اپنے اندر باقی رکھنے کی خواہش رکھتا ہے، اس کو عرب لوگ بَقِيَّةُ الْقَوْمِ کہتے ہیں۔ جس کے
 معنی یہ ہوتے ہیں کہ وہ آدمی قوم کا عمدہ ترین آدمی ہے جو ابھی باقی ہے۔ یا پھر اس کے معنی ذوبقا
 کے ہیں۔ یعنی وہ لوگ جو اپنی جانوں کو خدا کے عذاب سے بچائے رکھنا چاہتے ہیں۔

* . . . (نغات القرآن لغاتی جلد ۲ ص ۴۲)

نتیجہ

محققین نے اس آیت سے یہ نتیجہ نکالا کہ ہر قوم میں تھوڑے سے ایسے لوگ
 ضرور ہوتے ہیں جو قوم کے بُرے کاموں سے الگ تھلگ رہتے تھے اور قوم کو بُرے کاموں اور ظلم کرنے
 سے منع بھی کرتے تھے۔ اسی لیے جب خدا کا عذاب قوم پر آتا تھا تو یہی چند لوگ بچ جابا کرتے تھے
 اگر ایسے افراد بہت سے ہوتے جو قوم کو بُرائی سے روکتے تو عذاب ہی نہ آتا۔ * . . (فصل الخطاب)
 ”یعنی، نیک لوگ غالب ہوتے تو قوم ہلاک نہ ہوتی۔ (کیونکہ نیک لوگ) تھوڑے تھے، سو وہ بچ گئے“
 * . . . (موضح القرآن)

* اور " اُولُو بَقِيَّةٍ " یعنی " بچے کچھے سمجھدار لوگوں سے صاحبانِ فضل و خیر مراد ہیں۔

جو لوگوں کو بُرائیوں سے روکتے ہیں۔ * (تفسیر تیسران)

* یعنی صاحبانِ عقل و فہم ہیں۔ * (شاہ ولی اللہ)

* صاحبانِ شعور ہیں۔ * (شاہ رفیع الدین)

پیغام | آیت کا پیغام یہ ہے کہ اگر پچھلی امتوں میں ایسے لوگ کثرت ہوتے جو لوگوں کو خدا کی

نافرمانیوں، یعنی فساد فی الارض سے روکتے ٹوکتے تو قوموں پر عذاب ہی کیوں آتا؟ وہاں تو صرف گنتی کے چند لوگ عذاب سے محفوظ رہے۔ * (کشاف)

" اُولُو بَقِيَّةٍ " یعنی " بچے کچھے سمجھدار لوگوں سے وہی گنتی کے چند اصحابِ خیر و فضل مراد ہیں

جو لوگوں کو بُرائیوں سے روکتے ٹوکتے تھے۔ * (کشاف، روح المعانی)

* " فساد فی الارض " قرآن کی جامع اصطلاح ہے۔ اس میں ہر قسم کی بے دینی، بے ایمانی،

بددیانتی شامل ہے۔ * (ماجدی)

* حضور اکرمؐ نے فرمایا: " خدا خواص (امیروں) کے اعمال کی وجہ سے قوموں پر عذاب

نازل نہیں کرتا۔ ہاں جب خواص اور عوام سب کے سب بُرائی سے روکنا منع کریں اور نیکیوں کی ترغیب

دینا چھوڑ دیں، جبکہ وہ ایسا کرنے پر قادر بھی ہوں، تب خدا خواص و عوام سب کو عذاب میں مبتلا کر دیتا ہے۔

* کیونکہ جس قوم میں اچھائی کی ترغیب دینے والے اور بُرائی سے روکنے والے نہیں رہتے، وہ قوم

زمین پر فساد برپا کرتی ہے۔

* شیخ سعدی نے فرمایا: " اگر تجھ میں بُرائیوں سے روکنے کی طاقت ہے تو لنگڑا ابنِ کزنہ بیٹھ۔ تجھے جو اچھی بات

کہنی آتی ہے وہ نرمی سے سمجھا کر کہہ چاہے اُس سے کوئی فائدہ نہ اٹھائے۔ ہاں جب اُتھ اور پاؤں کو بُرائی کے

روئے سے روک دیا جائے تو پھر زبان سے اللہ سے دعا کر، کہ خدا خود بُروں کو اچھائی کا راستہ دکھائے۔ " (شیخ سعدی) *

وَمَا كَانَ رَبُّكَ لِيُضِلَّكَ
الْقُرْآنَ يُظْلِمُ وَاَهْلَهَا
مُصْلِحُونَ ۝

(۱۱۷) اور تمہارا پالنے والا مالک ایسا نہیں ہے کہ (خواہ مخواہ) بستیوں کو ظلم کے ساتھ تباہ و برباد کر ڈالے حالانکہ ان کے رہنے والے اصلاح کرنے والے یا اچھے کام کرنے والے مصلح ہوں۔

* جناب رسول خدا نے فرمایا کہ: "اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ: وہ لوگ ایک دوسرے کے ساتھ انصاف کا برتاؤ کرتے ہیں۔"
* (تفسیر صافی ص ۲۳۳ بحوالہ تفسیر مجمع البیان)

* انصاف جب ہی ہو سکتا ہے کہ جب رحم کی صفت زیادہ ہو، مروت کم سے کم اتنی ضرور ہو کہ انسان دوسرے کے حق کے مقابلے میں اپنے حق سے چشم پوشی کرے۔ اسی لیے کہا گیا ہے کہ سلطنت کفر اور شرک کے ساتھ تو باقی رہ سکتی ہے مگر ظلم کے ساتھ باقی نہیں رہ سکتی۔
* (تفسیر صافی)

* اس آیت میں قوموں کی تباہی کے اصل سبب کو بتایا گیا ہے۔ تمام قوموں کی تباہی کا اصل سبب یہ تھا کہ جب اللہ نے ان قوموں کو اپنی نعمتوں سے نوازا تو وہ لوگ خوشحالی کے نشے میں مست ہو کر زمین پر فساد برپا کرنے لگے۔ پھر ان کا اجتماعی ضمیر اتنا بگڑ گیا کہ ان میں ایسے لوگ تک باقی نہ رہے جو ان کو برائیوں سے روکتے ٹوکتے۔ اگر ایسے لوگ تھے بھی تو بہت کم اور بہت کمزور۔ اسی لیے آخر کار ان لوگوں کی اصلاح کی کوئی امید باقی نہ رہی۔ اسی لیے انہیں تو عین عذاب الہی کی مستحق ٹھہری۔ ورنہ اللہ کو اپنے بندوں سے کوئی دشمنی قہوڑی ہے کہ وہ انہیں خواہ مخواہ اپنے عذاب میں گرفتار کرے۔

محققین نے تمیغ نکالا کہ: "قوموں کی بقا کے لیے ایسے لوگوں کا موجود رہنا نہایت ضروری ہوتا ہے جو خیر کی طرف بلانے والے اور شر سے روکنے والے ہوں۔ خدا اگر لوگوں کے شر کو

برداشت کرتا ہے تو وہ بھی اسی وقت تک کرتا ہے جب تک کچھ نہ کچھ خیر اُس قوم میں موجود ہو۔ یا آئندہ خیر کا کچھ امکان ہی موجود ہو۔ مگر جب کوئی معاشرہ پورے طور پر اہل خیر کے خالی ہو جاتا ہے اور اس میں صرف شریر اور بدعاش لوگ باقی رہ جاتے ہیں تو پھر خدا اُس قوم کو حروفِ غلط کی طرح مٹا دیتا ہے۔ اس لیے جب کوئی قوم اپنے درمیان اُن لوگوں کے وجود تک کو برداشت نہ کر سکے جو جلائیوں کی طرف بلاتے ہیں اور بُرائیوں سے روکتے ہیں تو سمجھ لو کہ بس اب اس قوم کے دن پورے ہو چکے۔ کیونکہ اب وہ قوم خود اپنی جان کی دشمن ہو چکی ہے۔ اُسے ہر چیز گزارا ہے مگر وہ چیز گزارا ہی نہیں جو اُس کی زندگی کی ضامن ہے۔ اب اُس قوم میں فساد کو مٹانے والے باقی ہی نہیں رہے۔ ہاں اگر اُس قوم میں کچھ عناصر ایسے موجود ہوتے ہیں جو اصلاحِ حال کی کوششیں کر رہے ہوتے ہیں، تو خدا اُن لوگوں کو اصلاحِ حال کا موقع ضرور دیتا ہے۔ ایسی قوم پر مکمل عذاب نہیں آتا۔ لیکن جب وہ قوم ایسے افراد کے وجود کو برداشت ہی نہیں کر سکتی جو اصلاح کرنے کے اہل ہوں، تو پھر اُس قوم میں کوئی میرا باقی نہیں رہتا، صرف کٹلے ہی کٹلے باقی رہ جاتے ہیں۔ پھر خدا کے حکم میں کچھ زیادہ دیر نہیں لگتی کہ وہ ساری کی ساری جھٹی، سٹگادی جاتی ہے جو اُن تمام کوٹوں کو پھینک کر اٹھ کر دیتی ہے۔

* (تفہیم القرآن)

آیت کا پیغام اور نتیجہ

یہ ہے کہ (۱) خدا کا عذاب کبھی بلا و جبر نہیں آیا کرتا۔ یعنی جب تک قوموں

کے اعمال اتنے بُرے نہ ہوں کہ انہیں سزا دینا ضروری ہو جائے، خدا کا عذاب نہیں آیا کرتا۔ (۲) خدا عادلِ حقیقی ہے۔ * (فضل الخطاب)

نوٹ :- اصلاح سے یہاں مراد اپنی ازر دوسروں کی اصلاح کرنا ہے اور ظلم سے یہاں مراد کفر اور شرک ہے۔ اور ظلم کو صیغہ نکرہ میں لانا، ظلم کی سخت بُرائی کو ظاہر کرتا ہے۔ * (روح المعانی)

* بعض مفسرین نے ظلم سے مراد صرف شرک کو لیا ہے۔ * (مدارک)

* مذہبِ اہل سنت کے مطابق ظلم سے مراد شرک ہے۔ (مگر یہ غیر ظالم بادشاہوں کی حوصلہ افزائی کر سکتی ہے اس درست نہیں) * (تفسیر کبیر)

* (مؤلف)

وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَجَعَلَ
النَّاسَ أُمَّةً وَاحِدَةً
وَلَا يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ ۝^{۱۸}
اگر آپ کا پالنے والا مالک چاہتا تو
سب کے سب کو ایک ہی گروہ یا مذہب
پر بنا دیتا۔ مگر اب تو وہ برابر ایک دوسرے
سے اختلاف ہی کرتے رہیں گے۔

☆ حضرت امام محمد باقر علیہ السلام نے اپنے آباؤ اجداد سے نقل فرمایا ہے کہ جناب رسول خدا
نے فرمایا: "لَا يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ" یعنی: "وہ ہمیشہ اختلاف کرتے رہیں گے" کا مطلب یہ ہے
کہ وہ لوگ دین کے معاملے میں ہمیشہ اختلاف کرتے رہیں گے "إِلَّا مَن رَّحِمَ رَبُّكَ" سوائے جس پر
تمہارا پالنے والا مالک رحم کرے "۔ ان سے مراد وہ لوگ ہیں جو واقعا آل محمد کی پیروی کرنے والے ہیں۔
پھر خدا نے فرمایا: "وَلِذَلِكَ خَلَقَهُمْ" یعنی: "تمہارے پالنے والے مالک نے ان کو
اسی لیے (یعنی رحم کرنے کے لیے) پیدا کیا۔" اس کے بھی اہل رحمت مراد ہیں جو رحمت خدا کی وجہ اختلاف
کرنے والوں سے علیحدہ کیے گئے جو دین میں اختلاف نہ کریں گے۔ (بلکہ اتنا وامت کیلئے کوشاں ہوں گے۔)
* (تفسیر صافی ۲۴۳ ج ۱ تفسیر قرآنی)

☆ آیت کا مفہوم یہ ہے کہ انسان کی خلقت کا تقاضا ہی یہ ہے کہ اہل حق کے مقابلے کے لیے گمراہ لوگ بھی
دنیا میں موجود رہیں۔ جس طرح خدا کی صفت رحم و کرم کا اظہار اہل حق کے لیے جنت میں بھیجے سے ہوگا اسی طرح خدا کی
صفت غضب کا اظہار اہل باطل کے جہنم میں داخلے سے ہوگا۔ * (روح المعانی)
☆ لیکن اہل حق ہوں یا اہل باطل دونوں اپنے اختیار سے حق یا باطل کا انتخاب کرتے ہیں۔ اس لیے کہ خدا نے
ان کو فعل و شعور اپنی ہدایات اور اختیار سے نوازا ہے۔ * (مؤلف)

☆ مگر خدا یہ بھی نہیں چاہتا کہ سب کو مجبوراً حق پر جمع کر دے۔ * (جصاص)

☆ یاد رہے کہ تخلیق انسانی کا مقصد امتحان لینا ہے۔ جیسا کہ سورۃ ملک میں فرمایا: "تَوَارِثًا كَوَاسِمًا لِّعَلَّيْهِ خَلْقٌ كَمَا بَدَأَ"

الْاٰمِنَ رَحِمَ رَبِّكَ ۙ وَلٰذٰلِكَ (۱۱۹) سو اُس کے جس پر تمھارا پالنے والا
 خَلَقَهُمْ ۙ وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ مالک جم کرے (کیونکہ) تمھارے پالنے والے
 لَا مَكْنَ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَ مالک نے اُن کو اسی (رحم کرنے کے) لیے
 النَّاسِ اَجْمَعِيْنَ ۝ ۱۱۹ پیدا کیا تھا۔ (یعنی جو لوگ دین میں اختلاف
 پیدا نہ کریں گے جس کا طریقہ بقول رسول، آلِ رسول کی پیروی کرنا ہے یہی لوگ اہل رحمت
 ہیں۔ (امام محمد باقر) اور تمھارے مالک کی یہ بات (دین میں اختلاف کرنے والوں کے لیے)
 پوری ہو کر رہی کہ میں جہنم کو جن اور انسان سب سے بھروں گا۔

”جب کسی قوم میں اصلاح کرنے والے باقی نہیں رہتے تو اُن پر خدا کا غضب آجاتا ہے۔“

اعتراض: اس بات پر یہ اعتراض کیا جاتا ہے کہ اہل خیر کا باقی نہ ہنا بھی تو خدا کی مرضی ہی سے ممکن ہوا
 اس لیے تباہی کا الزام قوموں پر کیوں ڈالا جائے؟ اللہ نے اُن میں ایسے اہل خیر کیوں نہ پیدا کر دیے کہ جنکی
 وجہ سے عذاب رک جاتا؟

جواب: اس کا جواب یہ دیا گیا کہ خدا کی مشیت انسان کے بارے میں ویسی نہیں ہوتی جیسی حیوانات
 یا نباتات کے بارے میں ہوتی ہے۔ اگر خدا دوسری مخلوقات کی طرح انسان کو مجبور کرنا تو بھرا انبیاء اور کتابوں
 کے بھیجنے کی ضرورت ہی کیا تھی؟ سارے انسان مومن اور صالح پیدا ہوتے لیکن انسان کے بارے میں
 خدا کی مشیت میں یہ ہے کہ انسان کو انتخاب اور اختیار کی آزادی بخش دی جائے۔ اُسے اپنی پسند
 مطابق مختلف راہوں پر چلنے کی قدرت دی جائے۔ اُس کے سامنے جنت اور جہنم دونوں کی راہیں
 کھول دی جائیں، تاکہ انسان جو کچھ پائے اپنی کوششوں سے پائے۔ جب اس حکمت کے تحت
 انسان کو پیدا کیا گیا ہے تو پھر یہ کیسے ممکن ہے کہ کوئی قوم خود بُرائی کی طرف بڑھا چلا جائے اور خدا زبردستی اُسے

خیر کی طرف موڑ دے۔ اس قسم کی مداخلت خدا کی اسکیم میں نہیں ہے۔ خدا کسی کو زبردستی نیک نہیں بناتا۔ خدا ہر فرد یا قوم کو اسی انجام کی طرف جانے کے لیے چھوڑ دیتا ہے جسے وہ قوم یا فرد منتخب کرتا ہے البتہ خدا کی رحمت کے مستحق وہ قوم ہوتی ہے جس میں بہت سے افراد خیر کی طرف لوگوں کو بلاتے ہیں اور بہت سے افراد اُن کی دعوت پر لبیک کہتے ہیں جس قوم کے اجتماعی نظام میں یہ صلاحیت باقی رہتی ہے کہ اصلاح کی کوششیں کرنے والے اُن میں کام کر سکیں۔ * (تفہیم القرآن)

مسئلہ جبر و اختیار

یہ آیت مشکلاتِ قرآن میں سے قرار دی گئی ہے۔ جبر کے ماننے والوں

نے بلا تکلف اس آیت کے معنی یہ لیے ہیں کہ: "خدا نے لوگوں کو اختلاف کرنے ہی کے لیے پیدا کیا ہے اور خدا نے پہلے ہی سے طے کر دیا ہے کہ دوزخ کو لیے لوگوں سے بھر دیا جائے گا۔" مگر عقلی طور پر یہ دونوں باتیں ایک دوسرے کی ضد ہیں۔ اگر خدا نے لوگوں کو اختلاف پیدا کرنے ہی کے لیے پیدا کیا تھا تو پھر اختلاف کرنے پر تو خدا کو خوش ہونا چاہیے تھا کہ اختلاف کر کے وہ لوگ خدا کا مقصد پورا کر رہے تھے۔ اس لیے خدا کو اُن کو جنت میں بھیجنا چاہیے تھا کہ جہنم میں؟ اب کیونکہ خدا کے قول کے مطابق اختلاف کر کے وہ جہنم میں بھیجے جانے کے مستحق ہیں تو اس سے ثابت ہوا کہ خدا نے انہیں اختلاف کرنے کے لیے نہیں پیدا کیا تھا۔ اب جو وہ آپس میں خواہ مخواہ اختلاف کر رہے ہیں تو وہ خدا کی مرضی کے خلاف کر رہے ہیں۔ اسی لیے دوزخ کے مستحق بن رہے ہیں۔ خدا نے تو اُن کو اپنی رحمت کے لیے پیدا کیا تھا جیسا کہ اسی آیت میں موجود ہے کہ: "إِلَّا مَنْ زَجَّزَّ رَبُّكَ... یعنی: سوائے اس کے جس پر تمہارا پالنے والا مالک رحم کرے۔ کیونکہ تمہارا پالنے والا مالک نے اُن کو اسی (رحم کرنے کے لیے) پیدا کیا تھا۔"

*... (تفسیر علی بن ابراہیم، بقول ابن عباس، مجاہد، قتادہ، الضحاك، تفسیر تیسران، تفسیر فضل الغناب، تفسیر الراغب وغیرہ)

* ایدلہ المؤمنین حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا: "اے خدا! میں تیری عبادت نہ تو جنت کی لالچ کے سبب کرتا

ہوں اور نہ جہنم کے خوف سے کرتا ہوں بلکہ میں تو تیری عبادت صرف اس لیے کرتا ہوں کہ تو عبادت کا اہل ہے۔"

* (از حضرت علیؑ)

وَكُلًّا نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ (۱۲۰) اور رسولوں کے قصے جو ہم تمہیں سناتے
 ہیں اور جن سے ہم تمہارے دل کو مضبوط
 کرتے ہیں، اُن کے اندر تمہارے پاس
 حقیقت (کا علم)، مومنین کی خیر خواہی،
 نصیحت، یاد دہانی اور بیداری (کا سامان)
 آیا ہے۔

وَقُلْ لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ (۱۲۱) اور جو لوگ حق کو کسی طرح مانتے ہی
 نہیں، اُن سے کہہ دیجیے کہ تم اپنی جگہ
 کام کرتے رہو، ہم اپنا کام کر رہے ہیں۔
 وَعَمَلُوا عَلَىٰ مَكَانَتِكُمْ إِنَّا
 عَمِلُونَ ۝ ۱۱۱
 وَانْتَظِرُوا ۱۱۲ إِنَّا مُنْتَظِرُونَ ۱۱۳ (نتیجہ کا) تم بھی انتظار کرو اور ہم بھی
 انتظار کر رہے ہیں۔

(آیت ۱۲۰) آیت کا مقصد یہ ہے کہ قرآن میں جو واقعات بیان ہوئے ہیں یا اس سورۃ میں جو
 واقعات بیان ہوئے ہیں وہ کوئی تاریخ نگاری یا قصہ گوئی کے طور پر نہیں، بلکہ ان میں اہم عملی اور اخلاقی
 تعلیم کی طرف اشارہ کرنا مقصود ہوتا ہے۔ *... (تفسیر جلالین، تفسیر تیسرا، فتح الرحمن، فصل الخطاب)
 * مرشد تھانوی نے فرمایا کہ مقبولین اور اولیاءِ خدا کے حالات سُن کر دل کو خاص تقویت حاصل ہوتی ہے۔
 اسی لیے مشائخ نے اولیاءِ خدا کے واقعات جمع کرنے کا خاص طور پر اہتمام فرمایا ہے۔ * (مرشد تھانوی)
 (آیت ۱۲۱) ظاہر ہے کہ یہ تقریر بالکل آفری موقع کی ہے جب تبلیغ کے اثرات سے بالکل مایوسی ہو جائے۔
 (آیت ۱۲۲) ہم بھی منتظر ہیں، انتظار سے مراد نتائج اعمال کے ظہور کا انتظار ہے۔ *... (ماجدی)
 *... (ماجدی)

وَلِلَّهِ غَيْبُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ (۱۳۳) (کیونکہ) آسمانوں اور زمین میں جو کچھ بھی
 وَإِلَيْهِ يُرْجَعُ الْأُمُورُ كُلُّهُ پُچھپا ہوا ہے وہ سب کا سب اللہ کے قبضہ
 فَأَعْبُدْهُ وَتَوَكَّلْ عَلَيْهِ وَرُ قدرت میں ہے۔ اور سارے کا سارا معاملہ
 مَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ ۱۳۳ اسی کی طرف لوٹایا جائے گا۔ اس لیے اسی
 کی بندگی (مکمل اطاعت) اختیار کرو اور اسی پر بھروسہ رکھو (کیونکہ) تمہارا پالنے والا
 اُس سے بے خبر نہیں جو تم کر رہے ہو۔ (۱۳۳)

اللہ سے کوئی چیز پوشیدہ نہیں

آیت کا حاصل مطلب یہ ہے کہ اچھائی بڑائی
 کفر و اسلام کی اس کشمکش میں جو لوگ جو کام کر رہے وہ سب خدا کی نگاہ میں ہے۔ اللہ تعالیٰ
 کی سلطنت (معاذ اللہ) اندھیر نگری چوٹ راج نہیں۔ ایسا نہیں کہ یہاں کچھ بھی ہوتا رہے خدا
 کو اُس کی خبر نہ ہو۔ خدا کے ہاں دیر ہے، اندھیر نہیں۔ جو لوگ اصلاح کی کوشش کر رہے ہیں وہ
 یقین رکھیں کہ اُن کی محنتیں ضائع جانے والی نہیں۔ جو بد معاش نیک لوگوں پر ظلم پر ظلم توڑ رہے
 ہیں اور اصلاح کرنے والوں کے کاموں میں رکاوٹوں پر رکاوٹیں ڈال رہے ہیں، اُن کو معلوم ہو جانا
 چاہیے کہ اللہ کو اُن کی ساری حرکتوں کا علم ہے۔ اُن کو اپنی بد معاشیوں کی پوری پوری سزا بھگتنی ہوگی۔

* (تفہیم القرآن)

معرفة خداوندی
 خدا کا علم بھی کامل، ملک بھی کامل اور اُس کا کائنات پر اختیار و
 تصرف بھی کامل ہے۔ کوئی فعل کسی درجے کا بھی کیوں نہ ہو، خدا کی گرفت سے باہر نہیں۔

اور خدا کا فرمانا کہ: "اللہ پر توکل کیجئے" اس کا مطلب یہ ہے کہ تبلیغ دین کے سلسلے میں جس قدر
 بھی تکالیف پہنچیں اُن کی پرواہ نہ کیجئے۔ بس اِس بات کا یقین رکھیے کہ تصرفاتِ تکوینی سب کسب

خدا کے اختیار میں ہیں۔

محققین نے نتیجہ نکالا کہ: خدا کا علم بھی کامل ہے، اُس کا اقتدار بھی کامل ہے۔
زمین و آسمان میں ہر چھپی ہوئی چیز اللہ کے علم میں ہے اور کائنات کی ہر چیز اللہ کی
ملکیت ہے۔

* (ماجدی)

مسئلہ علم غیب

"لِلّٰهِ غَيْبُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ" آیت مجیدہ کے معنی

میں تین معنی ہیں۔ (۱) آسمانوں اور زمین میں جو کچھ غائب ہے وہ اللہ کی ملکیت ہے۔

(۲) آسمانوں اور زمین کے کل خزانے اللہ کی ملکیت ہیں۔

(۳) علم غیب صرف اللہ کے لیے مختص ہے خواہ آسمانوں سے متعلق ہو یا زمین سے۔

اس مسئلے کو سمجھنے کے لیے یہ جانتا ضروری ہے کہ علم غیب کی دو قسمیں ہیں:

(۱) علم استفادہ۔ (۲) علم ذاتی۔

(۱) علم استفادہ۔ یہ وہ علم ہے جو کسی دوسرے سے حاصل کیا جائے۔

(۲) علم ذاتی۔ جو صرف خدا کے پاس ہے اس میں اُس کا کوئی شریک نہیں۔

البتہ علم استفادہ وہ علم ہے جو خدا انبیاء اور اوصیاء (ائمہ معصومین) کو عطا فرماتا ہے۔ اب یہ

خدا کی مرضی ہے کہ جتنا چاہے اُن کو علم عطا فرمائے۔ علامہ طبرسی نے لکھا کہ غیب کا علم اللہ کا خاصہ ہے۔ وہ ذاتی

طور پر ہر چیز کا علم رکھتا ہے۔ اس میں اُس کا کوئی شریک نہیں۔ نبی یا امام کے پاس صرف اتنا علم ہوتا ہے

جتنا خدا نے اُسے دیا ہوتا ہے۔ اسی علم کی بنیاد پر نبی یا امام غیب کی خبریں دیتے ہیں مثلاً حضرت امام جعفر صادق

نے عبداللہ بن حسن سے فرمایا تھا کہ حکومت نہ تجھے ملے گی اور نہ تیری اولاد کو۔ تمہارے دونوں بیٹے منصور یا تھوں قتل ہوں گے۔ اور

ایسا ہی ہوا۔ وغیرہ۔ ائمہ معصومین کا یہ تمام علم رسول خدا سے حاصل ہوا تھا اور اللہ کو خدا کی وحی سے ملتا تھا۔

* (تفسیر انوار البیعت)

سُورَةُ يُوسُفَ کے رُوحَانِي خَوَاص

جناب رسولِ خدا ص نے فرمایا: جو شخص سورۃ یوسف کی تلاوت کرے اور اپنے گھروالوں کو بھی اس کی تلاوت کی تاکید کرے تو خداوندِ عالم اُس پر موت کی تکلیف کو آسان کر دے گا۔ (۲) اور اُس کو یہ توفیق بھی دے گا کہ وہ کسی مسلمان سے حد نہ کرے۔
* (مجمع البیان)

* حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت ہے کہ جناب رسولِ خدا ص نے فرمایا کہ:
”جو شخص ہردن یا ہررات اس سورۃ کی تلاوت کرے گا (۱) خدا اُسے قیامت کے دن حضرت یوسفؑ کی طرح حسین و جمیل بنا کر اٹھائے گا۔ (۲) اور وہ قیامت کے دن کی گھبراہٹ سے محفوظ رہے گا۔
(۳) اور اُس کا شمار خدا کے خاص بندوں میں ہوگا۔ * (مجمع البیان)

* حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت ہے کہ جناب رسولِ خدا ص نے فرمایا:
”جو شخص اس سورۃ کو لکھ کر تین دن گھر میں رکھے گا اور پھر گھر سے باہر کی دیوار کے نیچے اُس کو دفن کر دے گا، تو اچانک سلطانِ وقت کی جانب سے اُس کو دعوت پہنچے گی اور وہ اُس کی ضروریات کو پورا کرے گا۔ (بازنِ خلد)

مگر اس سے بہتر یہ ہے کہ اس سورۃ کو لکھ پی لے، تو خدا اُس کا رزق اُس کے لیے آسان کر دے گا اور خدا کی اجازت سے وہ شخص خوش قسمت ہو جائے گا۔
* (تفسیر بُرْہان)

رُكُوعَاتُهَا ۱۳

سُورَةُ يُوسُفَ
وَرُودُ وَمَكِّيَّةٌ

آيَاتُهَا ۱۱

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

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

الرَّحْمٰنُ الْكَتٰبِ الْبٰیِّنِ ﴿۱﴾ الف - لام - را - یہ اس کتاب کی آیتیں ہیں جو (حقائق کو) واضح طور پر صاف صاف بیان کرتی ہیں۔

* الف لام را سے مراد " اَنَا اللَّهُ اُرَى " ہے یعنی: میں اللہ سب کچھ

دیکھ رہا ہوں۔ * (تفسیر ابن عباسؓ)

* واضح کھلی ہوئی کتاب سے مراد ایسی کتاب ہے جس کی تعلیمات میں کسی قسم کا ابہام نہ ہو۔

اس کے تمام بیانات صاف واضح سادہ اور دل میں اترنے والے ہوں۔ اس لیے قرآن کے بیانات

دلوں کو بدل کر رکھ دیتے ہیں اور براہ راست خدا سے تعلق قائم کر دیتے ہیں۔ بقول شاعر

..... (ماجری)

ہ تم زمانے کی راہ سے آئے ❖ ورنہ سیدھا تھا راستہ دل کا

إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ قُرْءَانًا عَرَبِيًّا (۲) ہم نے اسے وضاحت اور فصاحت
لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ۲۰ سے بیان کرنے والا قرآن (یعنی) عام
اور خاص سب کے بکثرت پڑھنے کے لیے، اتارا ہے تاکہ تم لوگ عقل سے کام لو۔ (یا)
تم لوگ اس کو اچھی طرح سے سمجھ سکو۔

"قُرْءَانًا عَرَبِيًّا" کا ترجمہ اگر "عربی زبان کا قرآن" کیا جائے تو قرآن کا دائرہ
خطاب سمٹ کر صرف اہل عرب تک محدود رہ جائے گا۔ لیکن "عربی" کے لفظی معنی "فیصح اور واضح
کلام کے ہوتے ہیں۔ یہاں یہی معنی مراد ہیں۔ اکابرین نے یہی معنی لیے ہیں۔ مثلاً:

- (۱) العربی الفصیح (عربی کے معنی فیصح واضح ایسا بیان جو براہ راست مطلب تک پہنچا دے)
*..... (امام راغب)
(۲) ابان و افصح (عربی کے معنی ایسا بیان جو واضح ہو اور مناسب ترین الفاظ میں ہو)
(۳) خود عرب کا نام عرب اسی لیے پڑا کہ وہ فیصح واضح اور مناسب ترین الفاظ والی زبان کو ہی
*..... (تاج، تفسیر کبیر رازی، ماجدی، فصل الخطاب)

"قرآن" کے لفظ کی تحقیق | "قرآن" قرأ یقرأ کا مصدر ہے۔ اس کے معنی ہیں "پڑھنا"

جب مصدر کو نام کے لیے استعمال کیا جاتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اُس شے کے اندر مصدری
معنی کمال کی حد تک پائے جاتے ہیں۔ مثلاً کسی شخص کو بہادر کہنے کے بجائے "بہادری" کہیں تو
اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس میں بہادری اس حد تک پائی جاتی ہے کہ وہ شخص اور بہادری ایک ہی
ہیں۔ اس کتاب کا نام "قرآن" رکھنے کا مطلب یہ ہوا کہ یہ کتاب کثرت سے پڑھی جانے والی چیز
(اور یہ کتاب بڑا زندہ معجزہ ہے کہ آج دنیا میں جو کتاب سب سے زیادہ پڑھی جاتی ہے وہ قرآن ہی ہے)
عربی میں نازل ہونے کا اصل مطلب | اور خدا کا یہ فرمانا کہ ہم نے اُسے عربی زبان

میں نازل کیا ہے۔"

اس کا ہرگز مطلب یہ نہیں کہ یہ کتاب صرف عربوں کے لیے نازل کی گئی ہے۔ بلکہ اس فقرے کا مطلب صرف یہ ہے کہ: "اے عربو! تمہیں یہ ساری باتیں کسی یونانی، ترکی یا ایرانی زبان میں تو نہیں سنائی جا رہی ہیں۔ یہ سب باتیں تمہیں تمہاری اپنی زبان میں سنائی جا رہی ہیں۔ اس لیے اب تم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہمیں یہ باتیں سمجھ میں نہیں آتیں۔ یا اس کلام میں جو معجزانہ انداز ہے، وہ ہم سے پوشیدہ ہے۔

اصول یہ ہے کہ انسانوں کی ہدایت کے لیے جو چیز بھی پیش کی جائے گی وہ انسانوں ہی کی کسی نہ کسی زبان میں ہی پیش کی جائے گی۔ (کیونکہ قرآن عرب میں اتارا اس لیے عرب اولین مخاطب ٹھہرے۔ اس لیے قرآن کو عربی میں اتارا گیا۔)

*..... (تفہیم القرآن)

شان نزول

تفسیر مجمع البیان میں ہے کہ علمائے یہود نے سردارانِ قریش

سے کہا: تم محمدؐ سے پوچھو کہ حضرت یعقوبؑ کی اولاد شام سے مصر کی طرف منتقل کیوں ہوتی؟ اور حضرت یوسفؑ کا قصہ کیا ہے۔؟ چنانچہ یہ سورہ مبارکہ نازل ہوا۔

"قُرْآنًا عَرَبِيًّا" ضمیر مفعول سے بدل گیا ہے۔ بروایت ابن عباسؓ حضرت رسالت مآبؐ سے منقول ہے۔ میں عربوں کے ساتھ تین وجوہ سے محبت کرتا ہوں (۱) میں خود عربی ہوں۔

(۲) قرآن مجید عربی ہے۔ (۳) اہل جنت کی زبان عربی ہوگی۔

* تفسیر صافی میں بروایت خصال امام جعفر صادقؑ علیہ السلام سے مروی ہے کہ عربی زبان سیکھو

کیونکہ یہ وہ زبان ہے جس کے ذریعے سے اللہ نے اپنے بندوں کو خطاب فرمایا۔ (تفسیر انوار البغیت)

زَحْنٌ نَقُصُّ عَلَيْكَ أَحْسَنَ (۳) ہم اس قرآن کو آپ کی طرف وحی
 الْقَصَصِ بِمَا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ کر کے، آپ کے سامنے بہترین واقعات
 هَذَا الْقُرْآنُ وَإِنْ كُنْتَ (اور حقائق) بیان کرتے ہیں۔ اگرچہ اس
 مِنْ قَبْلِهِ لِمَنِ الْغَفْلِينَ ۳۰ سے پہلے آپ اس سے بے خبر تھے۔

قرآن کا بہترین قصہ

حضرت یوسفؑ کے قصے کو سب اچھا قصہ اس لیے فرمایا کہ

اس میں بہت سی عجیب و غریب پُر از حکمت و عبرت ناک باتیں صحیح واقعات کے ساتھ نہایت ہی عمدہ اور مؤثر انداز میں بہت ہی خوبی اور ماہرانہ کمال کے ساتھ بیان کی گئی ہیں۔
 *..... (تفسیر صافی ص ۲۲)

حضرت یوسفؑ کے قصے کو بہترین قصہ اس لیے فرمایا کہ (۱) اس میں بہترین اخلاقی سبق

دیے گئے ہیں۔ (۲) مختلف بصیرتیں جو مختلف قصوں میں بکھری ہوئی تھیں، اس قصے میں سب ایک جگہ جمع کر دی گئی ہیں۔ (۳) فطرتِ بشری کو بہترین انداز میں بیان کیا گیا ہے۔

(۴) جو صورتِ حال حضرت یوسفؑ کو اپنے بھائیوں سے درپیش تھی وہی صورتِ حال حضرت

رسولِ اکرمؐ کو قریش کے مقابلے میں درپیش تھی۔ اس طرح حقیقتاً رسولِ اکرمؐ ہی کا قصہ حدیثِ دیگران کی شکل میں پیش کیا گیا ہے۔ (۵) اور خدا کا یہ فرمانا کہ "نَحْنُ نَقُصُّ" یعنی ہم خود اس قصے کو

بیان کر رہے ہیں۔ "عربی کے اس دوہرے صیغہ مستکلم سے مقصود اس بات پر زور دینا ہے کہ صرف ہم ہی صحیح واقعات بیان کر سکتے ہیں کسی اور کے بس کی بات نہیں کہ اتنے پُرانے قصے کے تمام جزئیات کو بالکل صحیح بیان کر سکے۔ غرض اس سے ثابت ہوا کہ اس واقعے کے تمام جزئیات حروف صحیح بیان ہوئے

ہیں۔ یہ کوئی مصنوعی گھڑا ہوا قصہ نہیں۔

*..... (ماجدی)

* شیخ اکبر محی الدین عربی نے 'حضرت یوسفؑ کے قصے کو سب سے اچھا قصہ' کہنے کی وجوہات یہ بیان کی ہیں کہ: (۱) اس قصے میں عبرتوں اور حکمتوں کے عجیب و غریب نکتے بیان کیے گئے ہیں خاص کر بلاؤں پر صبر کرنے اور ان کا نتیجہ بیان کیا گیا ہے۔

(۲) کیونکہ حضرت یوسفؑ بہت خوبصورت تھے اس لیے بھی خدانے ان کے قصے کو احسن القصص فرمایا۔

(۳) حضرت یوسفؑ نبی بھی تھے، خوبصورت بھی تھے، صاحبِ علم، رؤیا بھی تھے، پھر ان کو حکومت دُنیا بھی ملی اور انھوں نے لاکھوں انسانوں کی جان بچائی قحط سے بچنے کا طریقہ بتا کر۔

(۴) حضرت یوسفؑ کی دعا بھی بہترین دعا ہے کہ فرمایا: وَتَوَكَّلْ عَلَىٰ مُسِيْمًا وَالْحَقُّنِي بِالصَّالِحِينَ (مجھے اپنی فرماں برداری کی حالت میں موت دے اور صالحین سے ملا دے۔)

(۵) اس قصے میں محبت کی باتیں ہیں اور قاعدہ ہے کہ جو چیز محبوب ہوتی ہے اُس کے متعلقات بھی محبوب اور احسن ہوتے ہیں۔

(۶) اس قصے میں سب سے اہم موضوع نفسِ آمارہ کا بیان ہے کہ جو اولاً زلیخا کے رنگ میں ظاہر ہوا اور پھر پاک صاف ہو کر تزکیہٴ نفس کے ذریعے اُس نے ایسی صفائی حاصل کی کہ مقامِ رضاتک پہنچا۔ اسی لیے زلیخا کو حضرت یوسفؑ کی صحبت نصیب ہوئی اور اس طرح نفسِ زلیخا جو نفسِ آمارہ تھا، کامل اور اکل ہو کر نفسِ مطمئن بن گیا۔

* (تفسیر روح البیان)

* اسی لیے حضرت یوسفؑ نے شادی کے بعد جب حضرت زلیخا سے پوچھا کہ تم مجھ سے اب اتنی

شدید محبت نہیں کرتی جتنی پہلے کرتی تھیں، اس کا سبب کیا ہے؟ زلیخا نے فرمایا کہ تم سے پہلے میں نے تم سے حسین کسی کو نہیں دیکھا تھا۔ اب تم سے بھی حسین (خدا) کو پہچان لیا ہے۔ اس لیے اب میری تمام تر توجہ اُس کی طرف ہو گئی۔ حضرت یوسفؑ نے فرمایا: کاش تم آخری نبیؑ کو دیکھتیں تو تمہارا کیا حال ہوتا۔ وہ

تو مجھ سے بھی کہیں زیادہ حسین ہوں گے۔ یسّٰن کو زلیخا کے دل میں حضور اکرمؐ کی محبت گھر کر گئی۔
* (روح المعانی)

(۷) حضرت یوسفؑ کے قصّے کو سب سے حسین قصّہ اس لیے بھی کہا گیا ہے کہ یہ قصّہ ہر انسان سے مناسبت رکھتا ہے۔ ہر شخص جوانی میں حسین ہوتا ہے اور حُسن کی طرف رغبت رکھتا ہے۔ اُس وقت تزکیہٴ نفس کے لیے حضرت یوسفؑ کی مثال بہت عمدہ ہے۔ (کیونکہ)

سے بڑے موزی کو مارا نفسِ امارہ کو گراما را ۰۰ نہنگ واژدہا و شیرِ نر مارا تو کیا مارا
* اسی طرح حسد کا شہرِ شخص نشانہ بنتا ہے۔ مصیبتوں میں ہر شخص گرفتار ہوتا ہے۔ ایسے حالات میں اُسے رُجوع الی اللہ کی ضرورت ہوتی ہے اور ایسے تمام حالات میں حضرت یوسفؑ کا قصّہ ہماری رہنمائی کرتا ہے۔
* (تاویلاتِ نجیہ)

حضرت یوسفؑ کا تعارف

حضرت یوسفؑ بن یعقوبؑ بن اسحاق بن ابراہیمؑ۔

پیغمبر زادے بھی تھے اور خود بھی پیغمبر تھے۔ آپؑ کی والدہ ماجدہ حضرت راحیل تھیں۔ توراہ میں ہے
"اسرائیل (مراد حضرت یعقوبؑ)۔ حضرت یوسفؑ کو اپنے تمام لڑکوں میں سب سے زیادہ پیارا کرتا تھا۔

اس لیے کہ وہ اُس کے بڑھاپے کا بیٹا تھا۔" * (پیدائش ۳۷: ۲)

قرآن میں خدا کا اپنے رسولؐ کو یہ فرمانا کہ: "اگرچہ آپؐ اس سے پہلے ان واقعات سے بیخبر تھے"

اس کا مطلب یہ ہے کہ انبیاءِ کرامؑ کے تمام واقعات آپؑ کو ہم نے بتائے ہیں مگر ہم آپؑ کو یہ واقعات نہ

بتاتے تو آپؑ ذاتی طور پر از خود ان واقعات کو جان نہ سکتے تھے کیونکہ آپؑ مخلوق ہیں اور مخلوق کا

ہر کمال اُس کا از خود پیدا کردہ نہیں ہوا کرتا۔ (آپؑ کا ہر کمال ہماری عطا ہے۔) * ... (فصل الخطاب)

* "أَحْسَنَ الْقَصَصِ" یہ مصدر ہے اور احسن کی نسبت مفعول مطلق ہونے کی وجہ سے ہے۔ معنی

میں دو احتمال ہیں۔ (۱) پورا قرآن احسن القصص ہے کیونکہ فصاحتِ حُسنِ معنیٰ خوبی مطلبِ سلاست لفظ

تسلسلِ بیان اور تشاکل و تناسبِ ظاہری کے لحاظ سے یہ اپنی مثال خود ہے (۲) سورہ یوسفؑ اس سزا ہے جس میں عجائبات
(اور فوائدِ موجود ہیں) (تفسیر انوار البیضاء)

اذْ قَالَ يُوسُفُ لِأَبِيهِ يَا أَبَتِ (۴) (وہ وقت یاد کرو) جب یوسف نے
 ابْنِي رَأَيْتُ أَحَدَ عَشَرَ
 كَوْكَبًا وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ
 رَأَيْتُهُمْ لِي سَجِدِينَ ۝ ۲۰
 اپنے باپ سے کہا: ”بابا! میں نے
 (خواب میں) گیارہ ستاروں، سورج اور
 چاند کو اپنے سامنے سجدے کرتے ہو دیکھا۔“

حضرت یوسفؑ کے خواب کی تعبیر

حضرت امام محمد باقر علیہ السلام نے

اپنے آباؤں طاہرین کے دربار سے جناب رسولِ خداؐ سے نقل فرمایا ہے کہ: ”حضرت یوسفؑ کے خواب کی تعبیر یہ تھی کہ وہ مصر کے مالک ہو جائیں گے اور ان کے ماں باپ اور ان کے سب بھائی ان کے پاس آئیں گے کیونکہ اس خواب میں شمس (سورج) سے مراد ان کے والد ماجد حضرت یعقوبؑ ہیں اور قمر سے مراد ان کی والدہ راحیلؑ ہیں اور گیارہ ستاروں سے مراد ان کے گیارہ بھائی ہیں چنانچہ جب یہ لوگ حضرت یوسفؑ کے دربار میں پہنچے اور انھوں نے حضرت یوسفؑ کو تختِ سلطنت پر بیٹھا ہوا دیکھا تو وہ سب خدا کا شکر ادا کرنے کے لیے سجدے میں گر پڑے۔ حقیقت میں وہ (حضرت یوسفؑ کو نہیں بلکہ) خدا کو سجدہ کر رہے تھے۔“

* (تفسیر صافی ص ۲۴۴ بحوالہ انصالح)

سجدہ کرنے کے دوسرے معنی

سجدہ کرنے سے یہاں مراد جھکنا یا تابعداری کا اظہار کرنا بھی ہو سکتا ہے۔ کیونکہ قدیم اسرائیلیوں میں سجدہ ادب اور سلام کے معنی میں استعمال ہوتا تھا۔

* (راغب - مارک)

صاحبِ روح البیان نے فرمایا: ”سجدہ زمین پر ماتھا ٹیکنے ہی کو نہیں کہتے بلکہ کسی کی تعظیم کرنے

اور اس کے سامنے انکساری کے اظہار کرنے کو بھی کہتے ہیں۔ یہی دوسرے معنی مراد ہیں۔ (روح البیان)

حضرت یوسفؑ کا فرمانا کہ: "رَأَيْتُ" یعنی "میں نے دیکھا" تو یہ لفظ رؤیت سے بھی ہو سکتا ہے اور رُؤْيَا سے بھی ہو سکتا ہے۔ "رؤیت" کے معنی دیکھنا اور "رُؤْيَا" کے معنی خواب دیکھنا۔ مفسرین کا اتفاق ہے کہ یہاں خواب دیکھنا مراد ہے۔

* (کشاف)

انبیاء کے خواب | لوح محفوظ کا عکس ہوتے ہیں جس طرح اگر شیشہ یا آئینہ کسی چیز کے سامنے رکھ دیا جائے تو اسے منہ جو چیز ہوگی آئینے میں اُس کا پورا نقشہ بن جائے گا۔ اسی طرح انبیاء اور صالحین کے قلب بھی شیشے کی طرح صاف شفاف ہوتے ہیں۔ اس لیے اُن پر لوح محفوظ کی تمام باتیں منعکس ہوتی رہتی ہیں۔ عالم ملکوت یا لوح محفوظ میں جو کچھ ہوتا ہے وہ اُن کے دل میں آجاتا ہے عام طور سے یہ نور سوتے میں چمکتا ہے۔ کیونکہ بیداری کے عالم میں انسان عالم شہادت میں جاگتا ہوتا ہے اس لیے اس کے حواس ظاہرہ اور باطنہ کام میں مشغول ہوتے ہیں۔ سو نے پر یہ تمام حواس سکون پاتے ہیں۔ اس لیے درمیانی حجابات ہٹ جاتے ہیں اور لوح محفوظ یا عالم ملکوت کا پورا عکس قلب پر پڑنے لگتا ہے۔ ایسے عکس تو مومن کے قلب پر بھی پڑتے ہیں مگر وہ جاگنے پر اُسے یاد نہیں رہتے۔

* (تفسیر روح البیان بحوالہ شرح الشرحۃ)

خواب کی تین قسمیں

- (۱) شیطان ڈراتا ہے۔ ایسے خواب تخیلیت الشیطان کہلاتے ہیں۔
 - (۲) حدیث النفس۔ یعنی دل کی خواہشات خواب میں دکھائی دینے لگتی ہیں۔ (فرانڈر اسی کو خواب سمجھتا ہے)
 - (۳) اللہ کی طرف سے فرشتہ لوح محفوظ کی باتیں دکھاتا ہے۔ (ستاروں کے نام):
- * تفسیر صافی میں بروا خصال جابر بن عبد اللہ سے مروی بیان یہود نے حضور اکرمؐ سے حضرت یوسفؑ کے سامنے سجدہ کرنے والے ستاروں کے نام پوچھے۔ آپؐ خاموش ہو گئے تو جبریلؑ نے نازل ہو کر وہ نام بتا دیے۔ آپؐ نے دوسرے بیان یہودی کو بتلوا کر وہ نام بتا دیے تو وہ یہودی مسلمان ہو گیا وہ نام یہ تھے۔ حواری، طارق، ذوالکفین، قاسم، ثواب، عمودان، فیلیق، مصبح، صدوح، ذیال، ذوالغزوغ، ضیا (سوع)، نور (چاند)۔ * (تفسیر الرازنجانی)

برادرانِ حضرت یوسفؑ کے نام

علامہ فیض کاشانی فرماتے ہیں کہ حضرت یوسفؑ

کے بھائیوں کے نام ہم نے کسی معصوم کی روایت میں نہیں دیکھے البتہ جو بیان کیے جاتے ہیں وہ یہ ہیں:

(۱) یہودا (۲) روہیل (۳) شمعون (۴) لاوی (۵) زبالون (۶) یسجر۔ ان چھ

کی ماں کا نام تیا تھا یہ حضرت یوسفؑ کی خالہ تھیں۔ اس کے بعد حضرت یعقوبؑ نے ان کی بہن

راجیل سے شادی کی تھی اور راجیل سے (۷) بنیامین اور (۸) حضرت یوسفؑ پیدا ہوئے۔

ان کے علاوہ حضرت یعقوبؑ کی دو کینزریں تھیں زلفہ اور بلہمر اور ان سے چار بیٹے پیدا ہوئے۔

(۹) دان (۱۰) نفتالی (۱۱) حاد (۱۲) آش۔

* - - - (تفسیر انوار النعمت)

حضرت یوسفؑ کے بھائیوں

سے درسِ عبرت ملتا ہے

حضرت یوسفؑ اور ان کے بھائیوں کے

عجیب و غریب واقعات کا مطالعہ کرنے

سے انسان کو جہاں عبرت حاصل ہوتی ہے وہاں کئی سبق بھی ملتے ہیں۔

(۱) بھائیوں کی ایذا رسانی۔ (۲) ان کے قتل کی تجویز۔ (۳) ازراہِ حد حضرت یوسفؑ کو

کنوئیں میں ڈالنا۔ (۴) بحیثیتِ غلام کے فروخت ہونا (اور کچھ تعارض نہ کرنا)۔

(۵) متمکن ہونے کے بعد حضرت یوسفؑ کا ان کو معاف کروینا۔ (۶) زلیخا کی گرفت سے

نجات پانا۔ (۷) قید و بند کی صعوبتیں برداشت کرنا۔ (۸) دکھ کے بعد سکھ اور

غلامی کے بعد تختِ حکومت پر متمکن ہونا۔ (۹) خواب کی عملی تصدیق۔ (۱۰) حضرت

رسولِ خدام کا تفصیل سے اس قصے کو پیش کرنا۔ حالانکہ ظاہری طور پر کسی سے پڑھانہ تھا وغیرہ

زیرک طبائع کے لیے عبرتیں اور نصیحتیں ہیں نیز دنیا و دین کی فلاح و بہبودی کے لیے اس میں ناقابل

فراموش قیمتی سبق بھی ہیں۔ * (تفسیر انوار النعمت)

قَالَ يُبْنَىٰ لَا تَقْصُرْ لِي ذِئْبًا
 عَلَىٰ إِخْوَتِكَ فَيَكِيدُوا
 لَكَ كَيْدًا إِنَّ الشَّيْطَانَ
 لِلْإِنْسَانِ عَدُوٌّ مُّبِينٌ ۝ ۵

باپ نے کہا: اے بیٹا! اپنا خواب
 اپنے بھائیوں کے سامنے بیان نہ کرو۔ وہ
 کہیں تمہیں نقصان پہنچانے کے لیے
 کوئی سازش نہ کریں حقیقتاً شیطان
 انسان کا کھلا ہوا دشمن ہے۔“

سچے خواب کی اہمیت

محققین نے نتیجہ نکالا کہ حضرت یوسفؑ جس اہمیت

اور نجدگی سے خواب بیان فرما رہے ہیں اور (اُن کے والد) حضرت یعقوبؑ جس طرح
 اُس کی تعبیر کا (مطلب) بیان فرما رہے ہیں اُس سے ثابت ہو جاتا ہے کہ خواب کوئی ایسی
 حقیر اور ناقابلِ التفات چیز نہیں جیسا کہ آج کے روشن خیال لوگ سمجھتے ہیں۔
 * . . . (ماجری)

نتیجہ ، تقیہ کا جواز

حضرت یعقوبؑ کا حضرت یوسفؑ کو اپنا خواب درمیان

سے بیان کرنے سے روکنے پر فقہاء نے یہ نتیجہ نکالا کہ: جس کسی سے حسد کرنے یا نقصان
 پہنچانے کا خطرہ ہو اُس سے اللہ کی نعمتوں کا چھپانا جائز ہے۔ * . . . (جصاص)

* کیونکہ دین و ایمان سے بڑی کوئی نعمت نہیں، اس لیے اگر اُس کو خطرہ ہو تو اس کا
 بھی دشمنوں سے چھپانا زیادہ ضروری ہوگا اور زیادہ جائز ہوگا۔ اسی کو تقیہ کہتے ہیں۔ * (مولف)

* حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا: "التَّقِيَّةُ دِينِي وَدِينُ اَبَائِي"

یعنی: تقیہ کرنا میرا دین ہے اور میرے آباؤں کا دین ہے۔
 * . . . (بحار الانوار)

وَكَذَلِكَ يَجْتَبِيكَ رَبُّكَ وَ (۶) ہوگا ایسا ہی (جیسا کہ تم نے خواب میں
يَعْلَمُكَ مِنْ تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ (دیکھا ہے) کہ تیرا پالنے والا مالک تجھے
وَيُتِمُّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ وَعَلَى (اپنے کام کے لیے) منتخب کرے گا اور تجھے
إِلَى يَعْقُوبَ كَمَا أَتَمَّهَا عَلَى خواب کی تعبیر اور باتوں کی تہ تک پہنچنے
أَبُويِكَ مِنْ قَبْلِ إِبْرَاهِيمَ وَ کا علم عطا کرے گا۔ اور تجھ پر اور یعقوب کی
إِسْحَاقَ إِنَّ رَبَّكَ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ۝ ۶ اولاد پر اپنی نعمت کو اسی طرح مکمل کرے گا
۶

میں سے ابراہیم و اسحاق پر مکمل کر چکا ہے (کیونکہ) یہ حقیقت ہے کہ تمہارا
پالنے والا مالک سب کچھ جاننے والا اور بڑی گہری مصلحتوں کے مطابق بالکل ٹھیک
ٹھیک کام کرنے والا ہے۔

”تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ“ کا مطلب

”تأویل الاحادیث“ کے معنی خوابوں کی تعبیر کا
علم ہے۔ (ابن جریر)

* لیکن احادیث میں اس کو بڑی وسعت دی گئی ہے۔ احادیث میں تاویل الاحادیث کے معنی
میں خوابوں کی تعبیر کے علاوہ علم و حکمت، فہم و فراست بھی شامل ہے۔
* (بحر - کشاف)

* ”تأویل الاحادیث“ میں معاملہ فہمی، حقیقتوں کو سمجھنے اور سلجھانے کا علم بھی شامل ہے۔
یعنی ایسی بصیرت اور ایسی صلاحیت کہ جس کی وجہ سے انسان ہر بات کی حقیقت اور تہ کو
پہنچ جائے۔

* (ماہری) * اقبال نے اسی صلاحیت کو خداوند کریم سے

اس طرح طلب کیا ہے :

سے اگر شایاں نیم تیغِ علیؑ را ❖ نگاہم دہ چوں شمشیرِ علیؑ تیز
یعنی: (مے خدائے کریم!) اگرچہ میں حضرت علیؑ کی تلوار حاصل کرنے کا اہل نہیں ہوں، تو
مجھے حضرت علیؑ کی تلوار جیسی تیز نگاہی عطا فرما۔

* اصل میں حضرت یوسفؑ نے اپنے والد ماجد کے سامنے صرف اپنا خواب بیان کیا تھا، اپنی کوئی
تمنا یا خواہش تو نہیں بیان کی تھی۔ حضرت یعقوبؑ نے بھی جو اس کی تعبیر بتائی وہ خواب سمجھی کر
بتائی۔ اس سے معلوم ہوا کہ یہ سب کچھ حضرت یوسفؑ کی تمنا سے نہیں ہوا، بلکہ یہ تقدیر الہی کا فیصلہ
تھا کہ ایک دن یوسفؑ کو حکومت حاصل ہوگی۔
..... (تفہیم القرآن)

* حضرت یعقوبؑ کا اپنے بیٹے یوسفؑ سے یہ فرمانا کہ: ”ہوگا ایسا ہی کہ تیرا پالنے والا
مالک تجھے (اپنے کام کے لیے) منتخب کرے گا۔“ یعنی جیسے تمہیں خدا نے اپنے فضل و کرم
سے یہ خواب دکھایا ہے اسی طرح عالم مشاہدہ میں بھی تمہیں امتیازی فضیلت عطا فرمائے گا۔
* (تفسیر تبیان)
”اتمامِ نعمت“ کے معنی | ”اتمامِ نعمت“ کے معنی دنیوی و اخروی نعمتیں ہیں۔

مرشدِ تھانوی نے فرمایا کہ: ”اتمامِ نعمت“ کے ذکر کے وقت حضرت یعقوبؑ نے اپنا ذکر تواضع اور انکساری
کی وجہ سے نہیں فرمایا۔ یہ ہوتی ہے انبیاءِ کرامؑ کی تواضع اور خاکساری۔ * ... (مرشدِ تھانوی)

عزت جسے دیتا ہے خدا دیتا ہے ❖

وہ دل میں فروتنی کو جا دیتا ہے

کرتے ہیں یہی مغزِ ثناء، آپ اپنی

جو ظرف کہ خالی ہو صدا دیتا ہے

* ... (میر انیس)

لَقَدْ كَانَ فِي يُوسُفَ وَإِخْوَتِهِ (۴) حقیقت یہ ہے کہ یوسفؑ اور ان کے
 ایتُّ لِّلْسَاكِلِيْنَ ۰ ، بھائیوں کے واقعہ میں سوال کرنے والوں
 کے لیے بڑی دلیلیں، حقیقتیں اور نشانیاں ہیں۔

سورہ یوسفؑ رسول اکرمؐ کی
 صداقت کی دلیل ہے

حضرت یوسفؑ کے قصے میں خدا نے اپنی قدرت
 اور حکمت کی بے شمار دلیلیں بیان فرمائی ہیں اور

ساتھ ساتھ حضور اکرمؐ کی نبوت کی علامتیں اور دلیلیں بھی بیان فرمائی ہیں۔
 * (تفسیر صافی ص ۲۴۲)

اسی لیے خدا نے اس سورے کو "سوال کرنے والوں کے لیے بہت سی نشانیاں" فرمایا ہے۔
 نیز یہ کہ یہودی علماء نے مشرکوں کے سرداروں سے یہ کہا کہ تم رسولؐ سے یہ پوچھو کہ آل یعقوبؑ
 شام سے مصر کیوں چلے گئے تھے؟ یہودیوں کا مطلب یہ تھا کہ رسولؐ اس بات کا جواب نہ دے سکیں گے
 اس لیے (معاذ اللہ شرابائیں گے) لیکن حضور اکرمؐ نے خدا کی وحی سے حضرت یوسفؑ کا پورا قصہ سنا کر بتا دیا
 آل یعقوبؑ اس طرح شام سے مصر منتقل ہوئے تھے۔ اس طرح حضورؐ کا یہ سارا قصہ بیان کرنا سوال کرنے
 والوں کے لیے حضورؐ کی حقانیت کی زبردست دلیل بن گیا۔
 * (المجانب، موضح القرآن، فصل الخطاب)

آنحضرتؐ کی فضیلت

بے شک حضرت یوسفؑ کا اپنے بھائیوں کو معاف کر دینا
 ان کے غیر معمولی کردار اور عظمت کی دلیل ہے۔ اسی طرح ہمارے رسولؐ کو قریش نے طرح طرح کی تکلیفیں
 دیں، مگر اس کے باوجود حضور اکرمؐ نے فتح مکہ کے موقع پر ان پر قابو پا کر ان سب کو معاف کر دیا۔ یہ آپؐ کی
 عظمت کر دار کی دلیل ہے۔ یوسفؑ نے اپنے بھائیوں کو معاف کیا جبکہ حضورؐ نے اپنے خون کے پیاسوں اور دشمنوں کو
 معاف فرمایا۔ * (تفسیر تمیان)

اذْ قَالُوا لِلْيُوسُفَ وَأَخُوهُ أَحِبُّ (۸) جب یوسفؑ کے بھائیوں نے آپس
 اِلَىٰ آبَائِنَا مِنَّا وَنَحْنُ عُصْبَةٌ میں کہا: ”یہ یوسفؑ اور اُس کا (سگا)
 اِنَّ اَبَانَا لَفِي ضَلٰلٍ مُّبِيْنٍ ۝۸ بھائی (بن یسین) دونوں ہمارے باپ
 کو ہم سے زیادہ محبوب ہیں۔ حالانکہ ہم ایک (پوری کی پوری طاقتور) جماعت
 ہیں۔ حقیقی بات تو یہ ہے کہ ہمارے آبا جان تو (یوسفؑ کی محبت میں) بالکل گم
 ہو چکے ہیں۔

ضَلَل سے مراد

یہاں ”ضلال“ یعنی گمراہی کا لفظ ہدایت کی ضد کے طور پر
 استعمال نہیں ہوا ہے۔ بلکہ یہاں ”ضلال“ سے ”محبت میں بالکل گم سم ہو جانا“ مراد ہے۔
 * (القرآن المبین)

* حضرت یعقوبؑ کو حضرت یوسفؑ سے اس قدر محبت اس لیے تھی کہ اُن کی ساری اولاد
 میں صرف حضرت یوسفؑ ہی ایسے تھے کہ جن کے اندر آثارِ رشد و سعادت نظر آتے تھے۔ پھر حضرت
 یوسفؑ کا خواب سُن کر وہ اور جان گئے کہ یہ بچہ ایک نہ ایک دن میرے تاباں بننے والا ہے۔ مگر
 عجیب بات یہ ہے کہ بائبل میں برادرانِ یوسفؑ کے حد کی ایسی وجہ بتائی گئی ہے جو خود حضرت
 یوسفؑ کو موردِ الزام بنا دیتی ہے۔ بائبل کا بیان ہے کہ حضرت یوسفؑ (معاذ اللہ) اپنے
 بھائیوں کی چغلیاں باپ سے کھایا کرتے تھے، اس کی وجہ سے اُن کے بھائی اُن سے ناراض تھے۔
 * (ماجری) (معاذ اللہ)

* اب بھائیوں کا یہ کہنا کہ ”حالانکہ ہم ایک (پوری کی پوری طاقتور) جماعت ہیں، جبکہ
 ہمارے باپ کو یوسفؑ اور اُس کا (سگا) بھائی زیادہ محبوب ہیں۔“ اس جملے کو سمجھنے کے لیے تڑ
 تھیلے کے اندازِ فکر کو سمجھنا ہوگا۔ جہاں کوئی حکومت نہ ہو، پولیس نہ ہو، آزاد قبائل ایک دوسرے کے پہلو میں آباد

ہوں، وہاں کسی شخص کی قوت اور تحفظ کا دار و مدار اُس کے جوان بیٹوں، پوتوں، بھائیوں، بھتیجیوں کی تعداد پر ہوتا ہے تاکہ وہ سب ملکر اُس کی جان، مال، عزت، آبرو کی حفاظت کر سکیں۔ اسی صورت میں ہر باپ کو اُس کے جوان بیٹے زیادہ عزیز ہوتے ہیں جو دشمنوں کے مقابلے پر کام آسکیں۔ اسی لیے حضرت یعقوب کے جوان بیٹے یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے والد بڑھاپے کی وجہ سے سٹھیا گئے ہیں (معاذ اللہ) ہم جوان بیٹے جو اُن کے کام آسکتے ہیں، اُن کو زیادہ عزیز نہیں، لیکن چھوٹے بیٹے جو اُن کے کسی کام نہیں آسکتے وہ انہیں ہم سے زیادہ پیارے ہیں، جبکہ وہ صرف دو ہیں اور ہم زیادہ ہیں اور وہ تو خود اپنی حفاظت تک کے محتاج ہیں۔ * (تفہیم القرآن)

برادرانِ یوسف کی گفتگو سے اچھی طرح اندازہ ہو جاتا ہے کہ وہ بغض و حسد تو رکھتے ہی تھے مگر ساتھ ساتھ اپنے باپ حضرت یعقوب کی نبوت پر بھی ایمان نہیں رکھتے تھے۔ اسی لیے علماء میں شدید اختلاف ہے کہ برادرانِ یوسف اپنے باپ یا بھائی کی نبوت کے قائل تھے یا قائل نہ تھے۔ * (تفسیر تبیان)

توبہ کا غلط تصور

پھر حضرت یوسف کے بھائیوں کا یہ کہنا کہ: ”یہ سب کچھ کر لو پھر نیک ہو جانا“ مطلب یہ ہے کہ یوسف کو قتل کر دو بعد میں توبہ کر لینا۔ (سہ زند کے زند رہے ہاتھ سے جنت نہ گئی) * (تفسیر جلالین)

مگر یہ توبہ کا تصور غلط تصور ہے۔ توبہ کرنے کے اسی غلط تصور کی وجہ سے بہت لوگ بڑے بڑے جرائم میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ حالانکہ توبہ کے ہرگز یہ معنی نہیں کہ سہ زند کے زند رہے ہاتھ سے جنت نہ گئی۔ توبہ کے معنی احساسِ گناہ کے ہیں۔ گناہ پر شرمندہ ہونے کے ہیں۔ اگر یہ احساس شروع سے پیدا ہوتا آدمی گناہ ہی کیوں کرے گا؟ * (فصل الخطاب)

نتیجہ: ۱۔ مشرقتاوی نے حضرت یعقوب کے حضرت یوسف پر خصوصی التفات سے یہ توبہ نکالا کہ شیخ کیلئے جائز ہے کہ وہ کسی مرید کے ساتھ دوسروں کے زیادہ شفقت اور اختصاص ہے جبکہ اُس میں اوروں زیادہ آثارِ شہدائے جلتے ہوں۔ * (مشرقتاوی)

اَقْتُلُوا يُوسُفَ اَوْ اَطْرَحُوْهُ (۹) (چلو) یوسف کو تو قتل کر ڈالو یا اُسے
 اَرْضًا يَخْلُ لَكُمْ وَجْهَ اَبْيَكُمْ کسی اور زمین میں پھینک دو، تاکہ تمہارے
 وَ تَكُوْنُوْا مِنْ بَعْدِهِ قَوْمًا باپ کی توجہ صرف تمہاری طرف ہو جائے
 صٰلِحِيْنَ ۱۰ اور تم اس کے بعد پھر نیک لوگ ہو جانا۔

تفسیر مجمع البیان میں ہے کہ حضرت یوسف اُحْسَن میں یکتائے روزگار تھے اور حضرت
 یعقوب اُن سے بہت محبت کرتے تھے، نیز حضرت یوسف اور اُن کا بھائی چونکہ دوسرے بھائیوں کے سن میں
 چھوٹے تھے۔ اس لیے بھی حضرت یعقوب ان دونوں کی ناز برداری زیادہ کرتے تھے پس باقی بھائیوں کے
 دل میں اُن کے متعلق حسد پیدا ہوا اور جب حضرت یوسف کے خواب کی خبر اور بھائیوں تک پہنچی تو اُن کے
 حسد کی آگ کی چنگاری شعلہ بن کر بھڑک اُٹھی پس اُنھوں نے باپ کی محبوبیت حاصل کرنے کے لیے حضرت
 یوسف کو راستے سے ہٹانے کی تجویز پر غور کرنا شروع کر دیا۔ * (مجمع البیان)

ابو حزہ ثمالی نے حضرت امام زین العابدین علیہ السلام سے نقل کیا ہے حضرت یعقوب کا دستور
 تھا کہ ہر روز ایک ذنبہ ذبح کر کے اُس کا گوشت صدقہ کرتے تھے اور خود مع اہل و عیال بھی اُسی سے تناول
 فرماتے تھے۔ اتفاق سے شب جمعہ اُن کے دروازے پر ایک مومن سائل پہنچا جو مسافر اور روزہ دار بھی تھا
 اُس نے بھی دروازے پر دستک دی اور سوال کیا لیکن کسی نے اُس کی بات پر باور نہ کیا کہ وہ روزہ دار مومن ہے
 چنانچہ اُس کو کچھ نہ دیا گیا اور وہ بالوس ہو کر خالی پیٹ واپس ہوا۔ اُس نے دوسرے دن پھر روزہ رکھا۔ اُدھر حضرت
 یعقوب اور اُن کے اہل خانہ نے شکم پُری سے رات بسر کی جبکہ اُن کے ہاں کھانا بچا ہوا بھی تھا۔ لیکن اُس مومن
 روزہ دار نے خالی شکم دوسرا روزہ رکھا۔ خدا کی جانب سے حضرت یعقوب کو وحی ہوئی کہ امتحان کے لیے تیار ہو جاؤ
 اور میری قضا پر راضی ہو کر مصائب کا مقابلہ صبر سے کرو اُسی رات حضرت یوسف نے خواب دیکھا تھا۔
 (تفسیر انوار المنعم)

حضرت یوسفؑ کے بھائیوں کا یہ کہنا کہ ”چلو یوسفؑ کو قتل کر دو تاکہ تمہارے باپ کی توجہ تمہاری طرف ہو جائے اور اس کے بعد پھر تم نیک لوگ ہو جانا۔“

یہ آخری فقرہ ان لوگوں کی نفسیات کی بہترین ترجمانی کر رہا ہے جو اپنی خواہشات کے دھانے میں اپنے کے ساتھ ساتھ خدا اور نیکی سے بھی کوئی تعلق جوڑے رکھنا چاہتے ہیں۔ (یعنی: رُند کے رُند رہنا چاہتے ہیں اور ہاتھ سے جنت بھی کھونا نہیں چاہتے۔) ایسے تمام دو غلے قسم کے لوگوں کا قاعدہ یہ ہوتا ہے کہ جب نفس بُری خواہش کا تقاضا کرتا ہے تو پہلے نفس کا تقاضا پورا کرنے پر تُل جاتے ہیں، پھر جب ضمیر اندر سے چٹکیاں لیتا ہے تو ضمیر کو یہ کہہ کر تسلی دے دیتے ہیں کہ ذرا صبر تو کر، پہلے گناہ تو کر لینے دے، پھر جب ہماری خواہش پوری ہو جائے گی تو توبہ تلا کر کے نیک بن جائیں گے۔

(تفسیر کبیر - روح المعانی، تفسیر القرآن)

اصل میں یہ خود کو دھوکہ دینے کی کوشش ہے۔ خدا کو اس طرح دھوکہ نہیں دیا جاسکتا۔

اسی لیے قرآن میں خدا نے فرمایا ہے کہ: ”خدا صرف برائی سے بچنے والوں کی نیکیوں کو قبول کرتا ہے۔“

﴿إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ﴾

ایک بہت بڑے بزرگ کو حضرت امام جعفر صادقؑ نے وعظ دیتے سنا، پھر وہ بزرگ بازار کی طرف چلے۔ حضرت امام جعفر صادقؑ بھی اسی طرف تشریف لے جا رہے تھے۔ اُن بزرگوار نے ایک کھجور فروش کی دکان سے کچھ کھجوریں چرائیں اور ایک نان باقی کی دکان سے کچھ نان چرائے اور آگے ایک چور لہے پر فقرا میں بانٹ دیے۔ اتفاقاً یہ سب کچھ کارروائی امامؑ نے دیکھی تو اُن بزرگوار سے دریافت کیا کہ آپ نے ایسا کیوں کیا؟ بزرگوار نے کہا کہ میں نے کھجور اور نان چرا کر دو گناہ کیے، لیکن فقرا میں بانٹ کر میں نیکیاں کما لیں، دو گناہ اور بیس نیکیوں میں سے کم کر دینے پر میرے حصے میں اٹھارہ نیکیاں پھر بھی باقی رہتی ہیں کیونکہ خدا فرماتا کہ جو ایک نیکی کرے گا اُس کو دس گنا ثواب ملے گا اور جو ایک برائی کرے گا اُسے ایک گناہ شمار کرے گا۔ میں نے کرامام جعفر صادقؑ نے یہی آیت پڑھی

﴿إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ﴾ یعنی: ”خدا صرف متقین کی نیکیوں کو قبول کرتا ہے۔“ (اور جو متقی نہیں ہوتا نیکی پر ایک گناہ لازم ہو گیا)

قَالَ قَائِلٌ مِنْهُمْ لَا تَقْتُلُوا (۱۰) اس پر اُن ہی میں سے ایک نے کہا:
 يُوسُفَ وَالْقَوْهُ فِي غَيْبَتِ "یوسف کو قتل مت کرو۔ اگر کچھ کرنا ہی
 الْجُبِّ يَلْتَقِطُهُ بَعْضُ السَّيَّارَةِ چاہتے ہو تو اُسے اندھیرے کنویں کی
 اِنْ كُنْتُمْ فَعَلِيْنَ ۱۰۰ گہرائی میں ڈال دو۔ مسافروں کے
 قافلے میں سے کوئی اُسے اٹھا کر لے جائے گا۔

حضرت امام علی نقی علیہ السلام نے اپنے آبا سے طاہر بن علیہم السلام کے ذریعہ
 روایت بیان فرمائی ہے کہ حضرت یوسف کو قتل سے بچانے والا حضرت یوسف کا بھائی لاوی
 تھا۔ جس نے یہ جسدِ بکر اُن کو بچالیا (جو آیت میں بیان ہوا)
 (تفسیر صافی ص ۲۲۳ بحوالہ تفسیر قسری)

حضرت یوسف کنویں میں
 بھی بڑے مطمئن تھے

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

کے بھائیوں نے حضرت یوسف کو کنویں میں ڈالا تو جبریل نے آکر حضرت یوسف سے پوچھا
 "تمہیں کس نے یہاں پھینکا ہے؟ حضرت یوسف نے جواب دیا: "باپ کی محبت اور بھائیوں
 کے حسد نے۔" حضرت جبریل نے پوچھا: "کیا تم کنویں سے نکلنا چاہتے ہو؟"

حضرت یوسف نے فرمایا: "یہ بات حضرت ابراہیم، حضرت اسحاق اور حضرت یعقوب
 کے پالنے والے مالک کی مرضی کے تابع ہے۔"

اس پر حضرت جبرائیل نے فرمایا: "حضرت ابراہیم، حضرت اسحاق اور حضرت یعقوب
 کے پالنے والے نے یہ ارشاد فرمایا ہے کہ تم مجھے دعاء کے ذریعے سے پکارو"
 (تفسیر مجمع البیان)

کنویں کے اندر حضرت یوسفؑ کی دُعا

اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ بِأَنَّ لَكَ الْحَمْدُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ بَدِيعُ
السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ يَا ذَا الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ أَنْ تُصَلِّيَ عَلَيَّ
مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ وَأَنْ تَجْعَلَ لِي فِي أَمْرِي فَوْجًا وَمُخْرَجًا
وَتَرْزُقْنِي مِنْ حَيْثُ أَحْتَسِبُ وَمِنْ حَيْثُ لَا أَحْتَسِبُ •

ترجمہ: اے اللہ! میں تجھ سے سوال کرتا ہوں کیونکہ ساری تعریف تیرے ہی لیے ہے،
کوئی معبود تیرے سوا نہیں ہے، تو ہی آسمانوں اور زمین کا خالق ہے، اے بزرگی و اکرام
کے مالک! حضرت محمدؐ و آل محمدؑ پر خاص انخاص رحمتیں نازل فرما تا رہ۔ اور میرے
لیے تنگی سے کشادگی اور خوشی اور ربائی عطا فرما، اور مجھے وہاں سے روزی دے جہاں سے
مجھے توقع ہو، اور وہاں سے بھی روزی دے جہاں سے مجھے کوئی توقع ہی نہیں۔
*** (تفسیر انوار النعمت)

حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت ہے کہ جناب رسول خداؐ نے فرمایا کہ: "پس حضرت
یوسفؑ کی دعا قبول ہوئی۔ انھیں کنویں کی تنگی اور قید سے فوراً نجات ملی۔ اور اسی دعا کی وجہ سے وہ زلیخا کی
مکاری سے بچے، اور اسی دعا کی بدولت خدا نے انھیں مصر کی بادشاہی عطا فرمائی جس کی ان کو توقع ہی نہ تھی۔"
حضرت یوسفؑ کنویں میں یہ دعا بھی مانگا کرتے تھے: "اے ابراہیمؑ و اسماعیلؑ و یعقوبؑ کے
پالنے والے مالک! میری کمزوری، بے چارگی اور کم سنی پر رحم فرما۔"

(تفسیر میزان - تفسیر انوار النعمت)

محققین نے لکھا کہ خدا نے بچپن ہی میں حضرت یوسفؑ کی طرف وحی کی جس طرح حضرت یحییٰؑ اور حضرت عیسیٰؑ کی طرف
وحی فرمائی تھی۔ اس سے معلوم ہوا کہ نبوت خدا کی عطا ہوتی ہے کیونکہ بچپن میں کسب سوال پیدا نہیں ہوتا، آیت کے الفاظ سے ظاہر ہے۔
*** (تفسیر صافی)

قَالُوا يَا بَنَا مَالِكٍ لَا تَأْمَنَّا (۱۱) (پھر، اُنھوں نے اپنے باپ سے) کہا: بابا! علی یوسف وَاِنَّآ لَنُصِصُوكُنَّ ۝ آخر یہ کیا بات ہے کہ آپ یوسف کے بارے میں ہم پر بھروسہ ہی نہیں کرتے حالانکہ ہم تو اُس کی بھلائی چاہنے والے ہیں ؟

اَرْسَلَهُ مَعَاغِدًا يَّتْرَعُ وَاِتْرَعُ (۱۲) "کل اُسے ہمارے ساتھ بھیج دیجئے یَلْعَبُ وَاِنَّآ لَنَحْفِظُوْنَ ۝ مزے سے باغوں میں کچھ کھانے پیے گا، کھیلے کودے گا" اور ہم سب اُس کی حفاظت کے لیے موجود ہیں۔"

(آیت ۱۲) حضرت یوسفؑ کے بھائیوں کا حضرت یعقوبؑ سے یہ کہنا کہ "کل اُسے ہمارے ساتھ بھیج دیجئے۔ مزے سے باغوں میں کچھ کھانے پیے گا، کھیلے کودے گا۔" اس پر حضرت یعقوبؑ کے اجازت دینے سے فقہاء نے یہ نتیجہ نکالا کہ سیر و تفریح، کھیل کود جائز ہے۔
* (تفسیر کبیر)

حضرت امام جعفر صادقؑ علیہ السلام سے روایت ہے کہ جناب رسول خدام نے فرمایا کہ: اپنے اوقات کو چار حصوں میں تقسیم کرو (۱) ایک حصہ کسبِ حلال کے لیے رکھو۔ (۲) دوسرا حصہ عبادت اور مطالعہ کے لیے رکھو (۳) تیسرا حصہ آرام اور ضروریات کے لیے رکھو۔ (۴) اور ایک حصہ میں اپنے آپ کو جائز تفریحات میں چھوڑ دو تا کہ باقی تینوں کاموں کے لیے تقویت حاصل کر سکو۔
* (تحف العقول)

حضرت علی ابن ابی طالبؑ علیہ السلام نے فرمایا: "مزارع کرنے میں کوئی حرج نہیں جبکہ دوسروں کی ناراضگی اور دل دکھانے کا موجب نہ ہو۔"
* (تفسیر روح البیان)

قَالَ إِنِّي لَيَحْزُنُنِي أَنْ تَذْهَبُوا (۱۳) باپ نے کہا: تمہارے اُس کو لیجانے
 پہِ وَأَخَافُ أَنْ يَأْكُلَهُ الذِّئْبُ سے مجھے صدمہ ہوگا۔ کیونکہ میں ڈرتا ہوں کہ
 وَأَنْتُمْ عَنْهُ غٰفِلُونَ ۝ ۱۳ کہیں اُسے بھیڑ پانہ کھا جائے جبکہ تم
 اُس کی طرف سے غفلت میں ہو۔

* حضرت یعقوبؑ نے بھیڑیے کے کھانے کا ذکر اس لیے کیا کہ اُس سرزمین پر بھیڑیے بہت تھے
 * (تفسیر صافی ص ۲۳۳، تفسیر جلالین، تفسیر تیان)

* سوال یہ ہے کہ حضرت یعقوبؑ نے یہ کیوں کہا کہ مجھے ڈر ہے کہ کہیں یوسفؑ کو بھیڑ پانہ کھا جائے۔
 بعضوں نے کہا کہ (۱) یہ حضرت یعقوبؑ کا کشف تھا کہ جسے دل کو خبر ہو جانا کہتے ہیں
 * --- (ماجری)

* شاہ عبدالقادر صاحب نے لکھا: کیونکہ برادرانِ یوسفؑ آئندہ بھیڑیے کے کھلے کا بہانہ
 کرنے والے تھے اس لیے حضرت یعقوبؑ کو خوف آیا۔
 * (موضع القرآن)

* (۲) مگر یہ بھی ہو سکتا ہے کہ حضرت یعقوبؑ نے پیش بندی کے طور پر ایسا فرمایا ہوتا کہ اتنا مہمت
 ہو جائے اور برادرانِ یوسفؑ اس قسم کا کوئی جھوٹا بہانہ نہ بنا سکیں۔ مگر انہوں نے اس کے باوجود یہی بہانہ
 بنایا۔ حالانکہ پہلے یہ بھی کہہ چکے تھے کہ ہم تو پورا ایک جتھہ ہیں ہماری اتنی تعداد ہے۔ بھلا کیسے ممکن ہے کہ
 ہمارے ہوتے ہوئے یوسفؑ کو بھیڑ پانہ کھائے جائے۔ پھر بھی انہوں نے ایسی ہی بات تراشی جسے وہ
 خود ناممکن کہہ چکے تھے۔ * (فصل الخطاب)

* فطری اثرات نبی و امام سب پر مرتب ہوتے ہیں کیونکہ انبیاء اور اولیاء فرشتے یا جن نہیں
 ہوتے بلکہ انسانِ کامل ہوتے ہیں اس لیے انسان کی فطری خصوصیات سے مبرا نہیں ہوتے۔ یہ ان کا نقص نہیں بلکہ
 اصل کمال ہوتا ہے کہ وہ انسانوں کی طرح غم سے متاثر ہوتے ہیں مگر صبر فرماتے ہیں۔ * (مولف)

قَالُوا لَيْنِ أَكَلَهُ الذَّئْبُ (۱۳) اُنھوں نے جواب دیا: اگر ہمارے
وَنَحْنُ عُصْبَةٌ اِنَّا اِذَا الْخَسِرُونَ ۱۴ ہوتے ہوئے بھیڑیا اُسے کھالے،
جبکہ ہم ایک مضبوط جماعت کی حیثیت رکھتے ہیں، تب تو ہم بڑے ہی
نیکے، بڑا نقصان اٹھانے والے ثابت ہوں گے۔“

مشیتِ خداوندی میں
چون و چرا کا گزر نہیں ہوتا

”اسرائیلیات“ کی روایات میں آتا ہے کہ
برادرانِ یوسف بڑے تنومند، قوی، ہیکل

لبے چوڑے مرد تھے۔ اسی لیے اُن کو اپنی تعداد اور طاقت دونوں پر ناز تھا۔

* (اسرائیلیات)

یہاں پر مفسرین نے ایک سوال اٹھایا ہے کہ جب انبیاءِ کرامؑ اور خاص کر
حضرت یعقوبؑ خواب کی تعبیر بتانے کے بعد جانتے تھے کہ حضرت یوسفؑ کے بھائی حضرت
یوسفؑ کو نقصان پہنچائیں گے تو پھر کیوں حضرت یوسفؑ کو اُن کے ساتھ جانے دیا؟
اس کا جواب یہ دیا گیا کہ: انبیاءِ کرامؑ مشیتِ الہی کے سامنے تسلیمِ خم کر دیتے ہیں۔
* (تفسیر روح البیان)

اسی طرح حضورِ اکرمؐ کو جبریلؑ نے بتایا تھا کہ: ”اِنَّ اللّٰهَ شَآءَ اَنْ يَّرَآهُ قَتِيْلًا

بِالْعِرَاقِ“ یعنی: ”اللہ یہ چاہتا تھا کہ حسینؑ کو عراق میں قتل ہوتا ہوا دیکھے۔“

یہ سن کر بھی حضورِ اکرمؐ نے خدا سے اپنے نواسے کو بچانے کی درخواست نہیں کی۔

اس لیے کہ جبریلؑ نے بتادیا تھا کہ یہی خدا کی مشیت ہے۔ اسی وجہ سے آپؐ نے اور آپؑ کی والدہ ماجدہ اور
حضرت علیؑ نے صبر فرمایا اور خدا کی مشیت کے سامنے تسلیمِ خم کر دیا۔ یہی کمالِ بندگی و اطاعت ہے۔
* (موتف)

فَلَمَّا ذَهَبُوا بِهِ وَاجْمَعُوا أَنْ (۱۵) غرض جب وہ یوسف کو لے گئے
يَجْعَلُوهُ فِي غِيَابِ الْجُبِّ وَ اور اس بات پر متفق ہو گئے کہ انہیں
أَوْحَيْنَا إِلَيْهِ لَتُنَبِّئَنَّهُمْ اندھیرے کنویں میں ڈال دیں تو ہم نے
بِأَمْرِهِمْ هَذَا وَهُمْ لَا یوسف پر وحی کی کہ " ایک وقت ایسا
يَشْعُرُونَ ۱۵ آئے گا جب تم ان لوگوں کو ان کی اس
حرکت کو جتاؤ گے۔ مگر اس وقت یہ لوگ (اپنی حرکتوں کے نتائج کا) شعور نہیں رکھتے۔

حضرت امام زین العابدین علیہ السلام سے
روایت ہے کہ جناب رسول خدا نے فرمایا کہ:

حضرت یعقوب کا کشف اور
حضرت یوسف سے محبت

”جب حضرت یوسف کے بھائی انہیں گھر سے لے کر چلے تو حضرت یعقوب ان کے پیچھے پیچھے تیز تیز
آئے اور حضرت یوسف کو ان سے لے کر گئے لگایا اور خوب پیار کیا۔ پھر بھائیوں کو دے دیا۔
جیسے ہی حضرت یعقوب پہلے، حضرت یوسف کے بھائی ان کو لیکر خوب زور سے بھاگنے لگے کہ
کہیں حضرت یعقوب انہیں ان کے ساتھ بھیجنے سے بالکل انکار ہی نہ کر دیں۔“
* (تفسیر صافی جلد ۲ ص ۲۲۵ بحوالہ تفسیر عیاشی)

”جُبُّ“ اس کنویں کو کہتے ہیں جس کے چاروں طرف کوئی مضبوط منڈیر تعمیر نہ کی گئی ہو۔
* (مغلت القرآن نعمانی جلد ۲ ص ۲۲۳)

حضرت امام محمد باقر علیہ السلام سے روایت ہے کہ ”حضرت یوسف کے بھائیوں نے حضرت
یوسف کو کنویں میں پھینک کر ان کی قمیص پر ایک بکری کا پتھر ذبح کیا۔“
* (تفسیر صافی جلد ۲ ص ۲۲۵ بحوالہ تفسیر قمی)

اسی لیے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ ”جب وہ لوگ وہ گرتا (قمیص)

حضرت یعقوبؑ کے پاس لیکر آئے اور حضرت یعقوبؑ نے وہ کڑتا اچھی طرح دیکھا تو فرمایا: "یا اللہ! وہ بھیڑیا یوسفؑ پر کتنا مہربان تھا کہ اُس نے یوسفؑ کا خون تو پیا مگر کڑتا نہیں پھاڑا!"

* (تفسیر عیاشی و تفسیر قمی)

قرآن اور بائبل میں فرق

بائبل اور تلمود میں لکھا ہے کہ جب حضرت یوسفؑ کو اُن کے بھائیوں نے کنویں میں پھینکا تو وہ بے حد بلبلاتے اور صحیح صحیح کربھائیوں سے فریاد کرتے رہے جبکہ قرآن میں پڑھنے سے اندازہ ہوتا ہے کہ یہ ایک ایسے جوان کا ذکر ہو رہا ہے جو آگے بڑھ کر تاریخِ انسانی کی ایک عظیم شخصیت بننے والا ہے۔ جبکہ بائبل اور تلمود پڑھنے سے اندازہ ہوتا ہے کہ صحرا کے چند بدو ایک لڑکے کو کنویں میں پھینک رہے ہیں اور وہ لڑکا وہی کچھ کر رہا ہے جو ہر عام سالک کا ایسے موقع پر کرتا ہے۔ * (تفسیر القرآن)

حضرت یوسفؑ کو خدا کی تسلی

جب برادرانِ یوسفؑ نے اُن کو کنویں میں پھینک دیا تو خدا نے فرمایا کہ: "ہم نے یوسفؑ کو تسلی دی اور دل میں ڈال دیا کہ گھبرانا نہیں، اس کا انجام تمہارے حق میں اچھا ہوگا، اور تمہارے بھائیوں کو آخر میں ناکامی ہوگی جس کا اُنھیں اس وقت احساس نہیں ہے۔"

* (تفسیر جلالین)

آخر کار یہی ہوا کہ حضرت یوسفؑ جب حاکم مصر ہو گئے اور اُن کے بھائی اُن کے پاس غلہ (اناج) لینے آئے تو حضرت یوسفؑ نے اُن سے پوچھا کہ تم نے یوسفؑ کے ساتھ کیا سلوک کیا تھا؟ اور پھر یہ بھی بتلایا کہ میں ہی یوسفؑ ہوں۔

* (تفسیر علی بن ابراہیم بقول حضرت امام محمد باقرؑ، بروایت ابی الجارود)

* قیامت میں ہے کہ: "اور یوں ہوا کہ یوسفؑ جب اپنے بھائیوں کے پاس آیا تو انھوں نے اُس کی تباہی کو جو وہ پہنچنے تھا اُنار کے ننگ لایا اور اُسے کنویں میں ڈال دیا۔ وہ کنواں اندھا تھا۔ اُس میں ایک بوند پانی نہ تھا۔"

* (پیدائش ۲۴: ۲۳-۲۴)

* لیکن اُس اندھیر کنویں میں خدا کی رحمت نے حضرت یوسفؑ کا ساتھ نہ چھوڑا۔ خدا نے اُن کو وہاں تسلی دی۔

* (محمد بقول محمد)

* مروی ہے کہ حضرت یوسفؑ کو جب کنویں میں پھینکا گیا تو موزی سانپوں نے اپنے بلوں سے نکلنا بند کر دیا کہ کہیں حضرت یوسفؑ کو خوت لالتن نہ ہو۔

موزی سانپوں کو بھی نبیؑ کا ادب ہے، گروہ تو سانپوں سے بھی بدترین تھے جو امام الانبیاءؑ کے ادب سے محروم رہے۔ (اور ان سے زیادہ وہ لوگ بدترین تھے جنہوں نے نوازہ رسولؐ کی کر بلا میں بھرتی کی) *... (تفسیر روح البیان)

حضرت یوسفؑ کی دُعا، حضرت یوسفؑ جب کنویں میں تھے تو انہوں نے یہ دُعا پڑھی:

”اللَّهُمَّ يَا كَاشِفُ كُلِّ كُرْبَةٍ وَيَا مُجِيبُ

كُلِّ دَعْوَةٍ وَيَا جَابِرَ كُلِّ كَبِيرٍ وَيَا مُتَسِّرَ كُلِّ عَسِيرٍ وَيَا صَاحِبَ كُلِّ غَرِيبٍ وَيَا مُؤَنِّسَ كُلِّ وَجِيدٍ وَأَنْ تَقْذِفَ حُبَّكَ فِي قَلْبِي حَتَّى لَا يَكُونَ لِي هَمٌّ وَلَا أَذْكَرُ غَيْرِكَ وَأَنْ تَحْفَظُنِي وَتَرْحَمَنِي يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ .“

یعنی: ”اے ہر درد کو ٹالنے والے! اے ہر دُعا کو قبول کرنے والے! اے جو ہر بڑی سے بڑی طاقت پر غالب! اور اے ہر مشکل کو آسان کرنے والے! اور ہر مسافر کے مددگار! اور ہر اکیلے کے ساتھی! اور یہ کہ تو میرے دل میں اپنی محبت ڈال دے تاکہ پھر میرے دل میں کسی قسم کا کوئی غم باقی نہ رہے اور میں تیرے سوا کسی کو یاد تک نہ کروں اور یہ کہ میری حفاظت فرما اور مجھ پر رحم فرما“ اے سب رحم کرنے والوں میں سب سے زیادہ رحم کرنے والے!“ * (تفسیر روح البیان)

”یہ دعا سن کر ملائکہ نے خدا سے عرض کی کہ کنویں سے کیسی پیاری آواز آرہی ہے۔ اے اللہ! ہمیں تصویری سی فہمت عطا فرماتا کہ ہم کنویں کے قریب جا کر یہ آواز سنیں۔“ (اس سے معلوم ہوا کہ انسان مصائب میں ذکر الہی اس طرح کرتا ہے کہ ملائکہ بھی ویسا ذکر نہیں کر سکتے کیونکہ وہ ایسی بریشانیوں میں مبتلا ہی نہیں ہوتے۔ (نفاہ المباس)

وَجَاءَهُ وَآبَاهُمُ عِشَاءً (۱۶) پھر وہ شام کو اپنے باپ کے پاس
روتے پیتے ہوئے آئے۔ ۱۷

قَالُوا يَا أَبَانَا إِنَّا ذَهَبْنَا نَسْتَبِقُ (۱۷) اور کہنے لگے: "بابا! ہم تو آپس میں
وَتَرَكْنَا يُوسُفَ عِنْدَ مَتَاعِنَا دوزخ کا مقابلہ کرنے لگے اور یوسف کو اپنے
فَأَكَلَهُ الذِّئْبُ وَمَا أَنْتَ سامان کے پاس چھوڑ گئے کہ اتنی سی دیر
بِمُؤْمِنٍ لَنَا وَلَوْ كُنَّا صَادِقِينَ ۱۸ میں بھیڑ یا آیا اور اُسے کھا گیا۔ اب چاہے
ہم سچے بھی ہوں مگر آپ تو ہماری بات کا یقین ہی نہیں کریں گے۔

* حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی شاید جان بوجھ کر اندھیرا ہو جانے کے بعد
اپنے باپ کے پاس آئے تاکہ دن کی روشنی میں باپ کو منہ دکھانا نہ پڑے اور رات کی
سیاہ چادر بے حیائی اور جھوٹی آہ و بکا کی پردہ پوشی کر سکتی ہے۔
* (عثمانی)

* اعمش نے خوب فرمایا کہ: "برادرانِ حضرت یوسف کا رونا پیٹنا سننے کے بعد
اب ہم ہر روتے پیٹنے والے اور آنسو بہانے والے کو حتمی طور پر سچا نہیں سمجھ سکتے، جھوٹ
موٹ کا رونا بھی ہو سکتا ہے (یعنی گمراہی کے آنسو "مشہور ضرب المثل ہے)
* (اعمش)

* یزید جب آلِ رسولؐ کو آزاد کرنے پر مجبور ہو گیا اور اُس نے دیکھا کہ اب
دمشق والے بغاوت کرنے والے ہیں تو اُس نے بھی برادرانِ حضرت یوسف جیسا جھوٹا
رونا رویا اور ابنِ زیاد کو گالیاں دیں۔ (کہ اُس نے یرمب کچھ کیا ہے میں نے خود کچھ نہیں کیا۔)
* (جلال العیون)

وَجَاءُ وَعَلَىٰ قَمِيصِهِ بِدَمٍ (١٨) اور وہ یوسف کے کرتے پر جھوٹ
 كَذِبٍ مَا قَالَ بَلْ سَوَّلَتْ لَكُمْ
 أَنْفُسُكُمْ أَمْرًا فَصَبْرٌ جَمِيلٌ
 وَاللَّهُ الْمُسْتَعَانُ عَلَىٰ مَا
 تَصِفُونَ ۝ ۱۸

مُوٹ کا خون بھی لگالاتے۔ اُن کے باپ
 نے کہا: "بلکہ تم نے خود اپنے لیے ایک
 بات بنائی ہے خیر میں اچھا صبر کرتا ہوں
 اور یہی اچھی بات بھی ہے۔ اور اب جو
 بات تم بنا رہے ہو اس پر تو بس اللہ ہی سے
 مدد مانگی جاسکتی ہے۔"

وَجَاءَتْ سَيَّارَةٌ فَأَسْرَبُوا
 وَارِدَهُمْ فَأَدْلَىٰ دَلْوَةً قَالَ
 يَبشَرِي هَذَا غَلْمٌ وَأَسْرُوهُ
 بِضَاعَةً وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِمَا
 يَعْمَلُونَ ۝ ۱۹

اُدھر ایک قافلہ آیا تو اُن لوگوں نے
 اپنے پانی لانے والے کو بھیجا۔ جب اُس نے
 (کنویں میں) اپنا ڈول ڈالا تو بولا:
 "خوشخبری ہو، مبارک ہو، یہ تو ایک لڑکا
 ہے۔" اُن لوگوں نے اُسے قیمتی مال تجارت
 سمجھ کر چھپا لیا۔ حالانکہ جو کچھ وہ کر رہے تھے اُسے خدا خوب جان رہا تھا۔

(آیت ۱۸) حضرت امام محمد باقر علیہ السلام سے روایت ہے کہ جناب رسول خدا نے فرمایا
 "صَبْرٌ جَمِيلٌ" (اچھے صبر) سے مراد وہ صبر ہے جس میں مصیبت برداشت کرتے ہوئے لوگوں سے
 کسی قسم کی کوئی شکایت نہ کی جائے۔
 * (تفسیر صافی ص ۲۴۵ بحوالہ تفسیر عیاشی)

حضرت یعقوب کا گریہ و غم کرنا | بائبل اور تلمود کا بیان یہ ہے کہ جب یوسف نکلیا

تب یعقوب نے اپنا پیرا بن چاک کیا، اور ٹاٹ اپنی کمر سے لپیٹا اور بہت دنوں تک اپنے بیٹے کیلئے ماتم کرتا رہا۔۔۔۔۔ یعقوب بیٹے کی قمیص پہناتے ہی اوندھے منہ زمین پر گر پڑا اور دیر تک بے حس و حرکت پڑا رہا۔ پھر اٹھ کر بڑے زور سے چیخا کہ ہاں یہ میرے بیٹے ہی کی قمیص ہے۔۔۔ وہ سالہا سال تک یوسف کا ماتم کرتا رہا۔“

حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ:

بے صبری یہ ہے کہ (۱) انسان خدا پر چلے فقرے کسے لگے۔
(۲) لوگوں سے اپنے غم کی شکایتیں کرتا پھرے۔ (۳) اور یہ سمجھے اور کہے کہ جیسی مصیبت مجھ پر پڑی ہے، کسی پر نہیں پڑی۔

صبرِ جمیل کے حصول کا طریقہ

(۱) محققین نے "صبرِ جمیل" سے نتیجہ نکالا کہ: اگر بڑی سے بڑی مصیبت کے وقت بھی دل و دماغ میں یہ بات تازہ رہے کہ خدا کی طرف سے جو مصیبت آتی ہے وہ ہمارے حق میں کسی نہ کسی فائدے کو لیکر آتی ہے؛ کیونکہ خدا حکیم بھی ہے اور رحیم بھی۔ تو انتہائی رنجِ طبعی کے عالم میں بھی تسکینِ عقلی ضرور شامل حال ہو جاتی ہے۔ اسی کا نام صبرِ جمیل ہے۔ (بیضاری - روح)

(۲) صبرِ جمیل کے حاصل کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ انسان اپنے قلب کو خدا کی طرف متوجہ کرے۔ اُس کا ذکر و فکر کرے۔ یہ سمجھے کہ اُس کے پاس سب کو جانا ہے۔ اس لیے کہ حقیقی زندگی یہی ہے کہ قلب کو زندہ رکھا جائے اور قلب کی زندگی خدا کی یاد پر منحصر ہے۔

(۳) شیخ اکبر عبداللہ محترم علی ترمذی نے فرمایا کہ: "انسان پر تعجب ہے کہ بڑے بڑے جنگلوں اور سخت قسم کے راستوں سے گذر کر اپنے گھر پہنچنے کی کوشش کرتا ہے۔ پھر آخروہ یہ کیوں نہیں کرتا کہ خواہشا انسانی کو برائی سے روک کر اللہ سے قلبی تعلق پیدا کرے اور اس طرح اللہ سے وصال کرے۔ اس لیے کہ دل ہی اللہ کے وصال کا مرکز ہے۔ (۴) شیخ اکبر نے یہ بھی فرمایا کہ جب خدا کسی بند پر اپنے امر سے

کوئی مصیبت کا حکم جاری فرماتا ہے تو اول تو اپنے پیارے بندوں کا امتحان لیتا ہے اور اس طرح انہیں کئی گنا درجاتِ بلند سے نوازتا ہے۔

* (تفسیر روح البیان)

صابرین کا اجر و ثواب (۵) حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت ہے

کہ جناب رسولِ خدا نے فرمایا کہ خدا نے صابرین کے لیے تین وعدے فرمائے ہیں: - **أُولَئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوةٌ مِّن رَّبِّهِمْ** (۱) یعنی اُن پر خدا کی طرف سے خاص الخاص دُرود و سلام نازل ہوتے ہیں۔ - **وَرَحْمَةٌ** اور اُن پر خدا کی خاص رحمتیں نازل ہوتی ہیں۔ (۳) **وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُصْتَدُونَ** اور وہی ہدایت یافتہ ہیں۔

پھر حضور اکرم نے فرمایا کہ: "یہ تینوں نعمتیں اتنی عظیم ہیں کہ اگر ان میں سے ایک بھی عرش کے ملائکہ کو مل جاتے تو وہ مطمئن ہو جائیں۔"

* (الحديث از تفسیر نور الثقلین)

خدا نے قرآن میں ہر عمل کا اجر بیان کیا ہے لیکن صبر کرنے والوں کے لیے فرمایا ہے کہ:

"اللَّهُ اَنْ كُوبَةَ حِسابِ اَجْرٍ عَظِيمًا" اور فرمایا کہ: "بیشک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔"

* حدیثِ قدسی میں ہے کہ: خدا فرماتا ہے "اے ابنِ آدم! تیرا بھی ارادہ ہے اور میرا بھی ارادہ ہے۔ لیکن ہوگا وہی جو میرا ارادہ ہے۔ اگر تو تسلیم خم کرے گا تو پھر تو جو چاہے گا نہیں تجھے وہی عطا کروں گا، اور اگر تو میرے ساتھ جھگڑا کرے گا تو پھر تجھے اور مشقت میں ڈال دوں گا پھر بھی وہی ہوگا جو میں چاہوں گا۔"

* (تفسیر روح البیان)

* حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ: "مومن پر چالیس روز نہیں گذرتے

کہ کوئی نہ کوئی بلا اُس کو ضرور ستاتی ہے، بلکہ وہ مومن ہی نہیں جو کسی مصیبت میں مبتلا نہ ہوا ہو۔"

* (روح الحیات، ترجمہ ابن الحیات)

وَشَرَوْهُ بِثَمَنٍ بَخْسٍ دَرَاهِمَ (۲۰) پھر برادرانِ یوسف نے انہیں
مَعْدُودَةً وَكَانُوا فِيهِ مِنَ الزَّاهِدِينَ ؕ کے تھوڑی سی قیمت کے چاندی کے سکوں
کے عوض بیچ ڈالا (کیونکہ وہ یوسف
کے باپے میں بے پرواہ تھے۔

حضرت یوسف کی ناقدری

حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت ہے

کہ جناب رسول خدا نے فرمایا: ”حضرت یوسف کے بھائیوں نے ان کو صرف بیس درہموں پر بیچا تھا۔“
* (تفسیر صافی ص ۲۳۵ بحوالہ تفسیر عیاشی)

حضرت امام زین العابدین علیہ السلام سے روایت ہے کہ جناب رسول خدا نے فرمایا کہ: ”جب صبح ہوئی تو

حضرت یوسف کے بھائیوں نے آپس میں مشورہ کیا اور کہا کہ چلو یوسف کا حال معلوم کریں کہ وہ زندہ ہے یا مر گیا؟

جب اُس کنویں پر پہنچے تو وہاں ایک قافلہ کو دیکھا۔ جب قافلے کے سقے نے کنویں میں ڈول ڈالا اور کھینچا تو اُس

کے ساتھ حضرت یوسف نکلے۔ اُس نے خوش ہو کر اپنے ساتھیوں سے کہا کہ یہ تو ایک لڑکا ہے۔ ابھی لڑکے کو

نکالا ہی تھا کہ برادرانِ یوسف آپہنچے اور کہنے لگے ”یہ تو ہمارا غلام ہے، یہ کل بھاگا تھا اور شاہیں اس کنویں

میں گر گیا تھا۔ آج ہم اسے لینے آئے ہیں۔“ اس طرح انہوں نے حضرت یوسف کو اُن سے چھین لیا۔ اور علیحدہ

لیجا کر اُن سے کہا کہ تم ہماری غلامی کا اقرار کرو، ورنہ ہم تمہیں قتل کر دیں۔ حضرت یوسف نے کہا: ”تم مجھے قتل

نہ کرو اور جو چاہے کرو۔“ اس پر وہ اُن کو قافلے والوں کے پاس لائے اور کہا: ہم اسے بیچتے ہیں، جس کا جی چاہے

خرید لے۔ ایک شخص نے انہیں بیس درہم دے کر خرید لیا۔“
* (علل الشرائع - تفسیر میاشی)

* اس لیے: ”بِثَمَنٍ بَخْسٍ“ گنتی کے چند درہموں سے مراد بیس درہم ہوئے۔

* (نغات القرآن نمائی جلد ۲ ص ۱۲)

* حضرت یوسفؑ کو ان کے بھائیوں نے بیچا تھا۔

* (تفسیر بیان)

* شاہ عبدالقادر صاحب نے لکھا: ”بھائی وہاں گئے، پھر دعویٰ کیا (کہ یہ ہمارا غلام ہے)

جب ثابت ہوا تو اٹھارہ درہم کو بیچ ڈالا۔ پھر آگے قافلے والوں نے مصر میں جا کر بیچا۔“

* (موضع القرآن)

* تفسیر جلالین میں ہے کہ: ”یوسفؑ کے بھائیوں کو قافلے کے آنے کا حال معلوم

ہو گیا تو وہ قافلے والوں کے پاس آئے اور کہا کہ یہ لڑکا ہمارا غلام ہے۔

یوسفؑ خاموش رہے، اس ڈر سے کہ وہ انہیں قتل نہ کر ڈالیں۔ اس طرح یوسفؑ کے بھائیوں

نے یوسفؑ کو حصول مال کا ذریعہ بنایا۔

* (تفسیر جلالین - تفسیر بیان)

* اسی لیے خدا نے یوسفؑ کے بھائیوں کے بارے میں فرمایا کہ: ”وہ یوسفؑ کی

ناق ری کرنے والے تھے“

* (تفسیر جلالین)

علماء نے لکھا کہ جب برادران یوسفؑ نے

حضرت یوسفؑ کو اپنا غلام بتایا تو حضرت یوسفؑ

نتیجہ - تفتیہ کا جواز

خاموش رہے، حالانکہ ایک آزاد آدمی کو غلام بنانا شریعت میں جائز نہیں۔ اس سے ثابت

ہوا کہ خوفِ ضرر سے امر منکر سے انکار نہ کرنا، اور اس پر سکوت اختیار کرنا منافیِ کمال نہیں۔

* (راجہ کی)

* اسی کو تفتیہ کہتے ہیں۔

* کیونکہ یوسفؑ کے بھائیوں کو تجارت کرنا تو مقصود نہ تھا اس لیے تھوڑی سی قیمت

بہر بیچ دیا۔ کیونکہ ان کا اصل مقصد تو حضرت یوسفؑ کو حضرت یعقوبؑ سے دور کرنا تھا، یا حضرت

یوسفؑ سے اپنی جان چھڑانا تھا۔ اب جو دام بھی مل جائیں وہ لے لیے۔ * (مؤلف)

وَقَالَ الَّذِي اشْتَرَاهُ مِنْ مِصْرَ لَا مَرْآتِي أَكْرَمِي مَثْوَاهُ عَسَىٰ أَنْ يَنْفَعَنَا أَوْ نَتَّخِذَهُ وَلَدًا ۚ وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ وَلِنُعَلِّمَهُ مِنْ تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ ۗ وَاللَّهُ غَالِبٌ عَلَىٰ أَمْرِهِ ۗ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ۝ ۲۱

مصر کے جس آدمی نے اُنھیں (یوسف کو) خریدا، اُس نے اپنی بیوی سے کہا: اس کو اچھی طرح عزت کے ساتھ رکھنا، ممکن ہے کہ یہ ہمیں فائدہ پہنچائے۔ یا پھر ہم اُسے اپنا بیٹا بنا لیں۔ اور اس طرح ہم نے یوسف کے لیے اقتدار ملنے کا سامان کیا، تاکہ اُسے معاملات کی حقیقت کو سمجھنے اور خوابوں کی تعبیر کا علم عطا کریں۔ اللہ تو اپنا کام کر کے ہی رہتا ہے۔ مگر اکثر لوگ جانتے نہیں۔

حضرت یوسفؑ کا بچنا

حضرت امام زین العابدین علیہ السلام سے روایت ہے کہ جناب رسول خداؐ نے فرمایا: "حضرت یعقوبؑ کے گھر سے مصر کا ۱۲ یا ۱۸ دن کا راستہ تھا۔ لیکن حضرت یعقوبؑ کو جب حضرت یوسفؑ نے بلایا تو حضرت یعقوبؑ نے یہ مسافت صرف نو دن میں طے فرمائی۔"

..... (علل الشرائع)

مصر پہنچے ہی حضرت یوسفؑ کے خُن کا چرچا ہو گیا۔ بازار میں خریداروں کا ہجوم تھا۔ لوگ حضرت یوسفؑ کو دیکھنے کے لیے جوق در جوق جمع ہو گئے اور ایک دوسرے سے بڑھ چڑھ کر قیمت لگانے لگے۔ قیمت بڑھتے بڑھتے طے پایا کہ حضرت یوسفؑ کی قیمت اُن کے وزن کی برابر سونا اور مسک ہو گا۔ عزیز مصر کے ہاتھ میں کیونکہ شاہی خزانے کی چابیاں تھیں پس اُس نے حضرت یوسفؑ کو

خرید لیا۔ اور اپنی بیوی (زلیخا) سے کہا کہ اس کے طعام و قیام کا خاص خیال رکھنا۔ شاید وہ حضرت یوسف کو اپنا بیٹا بنا نا چاہتا تھا۔ لیکن اُلٹی اُلٹی کی بیوی حضرت یوسف پر عاشق ہو گئی۔ حضرت یوسف کے حُسن کا یہ عالم تھا کہ جو آپ کو ایک دفعہ دیکھ لیتا تھا، اُس کے دل میں آپ کی محبت گھر کر لیتی تھی۔

..... (تفسیر الراحۃ)

ترہیتِ حضرت یوسف کا بندوبست | حضرت یوسف کی تربیت صحرا کے نیم خانہ بدوش

اور گلے بانی کے ماحول میں ہوتی تھی، جہاں آزاد قبائل رہتے تھے۔ اُن کی تربیت میں بدویانہ زندگی کے محاسن اور خاندانِ ابراہیمی کی خدادستی اور زمینداری تو تھی، مگر تمدنِ ترقی یافتہ مصری معاشرے سے واقفیت اور تجربہ نہ تھا۔ اس لیے شاید خدائے یہ انتظام فرمایا کہ سلطنتِ مصر کے ایک بہت بڑے حیدر اور کے ہاں پہنچا دیا جس نے اُن کو اپنی پوری جاگیر کا مختار کل بنا دیا۔ اس طرح اُن میں وہ تمام صلاحیتیں، قابلیتیں اور تجربہ بہ پیدا ہو گیا جو ایک بڑی سلطنت کے نظم و نسق چلانے کے لیے ضروری ہوتا۔

..... (تفسیر القرآن)

(لیکن خدا کا نبی وقت اور ماحول کے لحاظ سے اللہ کی طرف سے عالمِ ہدایت یافتہ، ہادی اور تربیت یافتہ نیز محاسنِ کمال کا حامل ہوتا ہے اُس کو کسی سزا یا تربیت گاہ و تجربہ گاہ میں سیکھے کی ضرورت نہیں ہوتی۔)

خدا کی برکتوں کا نزول | تو رات میں آگے اور یوں ہوا کہ جس کو اُس (عزیزِ مصر) نے یوسف کو اپنی

سب چیزوں پر مشار کیا تو خداوند نے اُس مصری کے گھر میں یوسف کے سب سے بڑی برکت بخشی اور اُس کی سب چیزوں میں جو گھر میں اور کھیت میں تھیں خداوند کی طرف سے برکت ہوئی (اس لیے) اُس نے اپنا سب کچھ یوسف کے قبضے میں کر دیا اور اُس نے روٹی کے موافقے وہ کھا لیتا تھا کسی چیز کا نام نہ رکھا۔ اور یوسف خود بخود اور نور پر کھتا۔

..... (پیدائش ۲۳۹ ص ۶۷)

☆ معلوم ہوا کہ خدا کے نیک بندوں کا گھر میں آنا یا رہنا باعثِ خیر و برکت ہوتا ہے۔ جیسا کہ حضرت یوسف کی آمد عزیزِ مصر کے گھر

وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ آتَيْنَاهُ (۲۲) اور جب یوسف پورے طور پر
 حُكْمًا وَعِلْمًا وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ ۱۲
 جو ان ہو گئے تو ہم نے انہیں حکمت
 (یعنی: بگہری مصلحتوں کی بنیاد پر قوتِ فیصلہ)
 اور (ابدی حقیقتوں کا خاص) علم عطا کیا۔ اس طرح ہم اچھے کام کرنے والے لوگوں کو
 جزا دیتے ہیں۔

حکمت اور علم کا اصل مطلب

قرآن کی زبان میں "حُكْمًا وَعِلْمًا"

یعنی: "حکمت اور خاص علم" سے مراد نبوت کا عطا کرنا ہوتا ہے۔ لغت کے اعتبار سے
 "حکم" کے معنی قوتِ فیصلہ اور اقتدار بھی ہوتا ہے۔ اس کے معنی یہ بھی ہوتے ہیں کہ خدا نے اُس شخص
 کو انسانی زندگی کے سارے معاملات سلجھانے اور فیصلہ کرنے کی صلاحیت عطا کی۔ اور "علم" سے مراد
 خاص علمِ حقیقت ہے، جو انبیاء کو وحی کے ذریعہ عطا کیا جاتا ہے۔
 (تفہیم القرآن)

اور قرآن کا لفظ "بَلَغَ أَشُدَّهُ" یعنی (وہ پورے طور پر جوان ہوئے)۔ یہ عرب کا
 محاورہ ہے۔ اب یہ کہ پورے طور پر جوان ہونا کس عمر سے شروع ہوتا ہے، اس میں اختلاف ہے۔ مگر
 ساری بحثوں کا نتیجہ بہر حال صاف ایک ہی ہے۔ یعنی پورے طور پر جوان ہونا۔
 (تفسیر تبيان)

خدا کا فرمانا کہ: "آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا" (ہم نے یوسف کو حکمت اور
 خاص علم عطا کیا۔) اس سلسلے میں قشیریؒ نے فرمایا کہ خدا نے حضرت یوسفؑ کو اپنے نفس پر
 قابو پانے کا علم عطا فرمایا اسی لیے وہ زلیخا پر غالب رہے اور قاعدہ یہ ہے کہ جو اپنے نفس پر قابو
 پا سکتا ہے وہ دوسروں پر حکمرانی کر سکتا ہے۔

..... (تفسیر روح البیان)

* مفسرین نے لکھا کہ "حُكْمًا" سے مراد حکمتِ علیہ اور "عِلْمًا" سے مراد

حکمتِ نظریہ ہے۔
.....* (تفسیر روح البیان)

عِلْم کی فضیلت
حضرت آدم علیہ السلام مسجود ملا کہ اِس لیے ہوئے کہ اُنہیں
اسماء کے علم سے نوازا گیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو ملک اُن کے علم کی وجہ سے
ملا کہ وہ پرندوں کی بات سمجھ سکتے تھے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو علمِ تعبیر کی وجہ سے عزت
اور حکومت ملی۔ جب ان ادنیٰ علوم کے اتنے فائدے ہیں تو جو شخص علمِ توحید رکھتا ہوگا جو خدا کی
معرفت رکھتا ہوگا جو سب سے اعلیٰ علم ہے تو اُس کو جہنم سے نجات اور جنت میں دخول اور
رضائے الہی کیوں نہ ملے گی۔

.....* (تفسیر روح البیان)

علم عطا کرنے کے بعد آخر میں خدا کا فرمانا: "كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ"
"اِس طرح ہم اچھے کام کرنے والے لوگوں کو جزا دیتے ہیں" یہ بتانا ہے کہ: اچھے کام علم ہی کے
نتیجے میں انجام پاتے ہیں۔ قرآن میں خدا نے فرمایا: اِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ"
یعنی:* (جو علماء ہیں وہی خدا سے ڈرتے ہیں۔) (قرآن)
.....* (مؤلف)

تفسیر عارفانہ
خدا کا فرمانا: "وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ" یعنی: (جب یوسف پوری

طرح جوان ہوتے) یعنی جب قلبِ یوسف فیضِ الوہیت کے قبول کرنے کی استعداد حاصل
کر سکا، "اتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا" ہم نے اُن پر حکمت اور علم کے ڈول بھر بھر کے اُنڈیلے
وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ (اِس طرح ہم اچھے کام کرنے والوں کو بدلہ دیا کرتے ہیں)
یعنی: جو لوگ شریعت اور طریقت کے مطابق عمل کرتے ہیں ہم اُن کو تمام حقیقت و معرفت تک پہنچا دیا کرتے ہیں۔
.....* (روح البیان)

وَرَاوَدَتْهُ الَّتِي هُوَ فِي بَيْتِهَا (۲۳) اور جس عورت کے گھر میں یوسف نے
 عَنْ نَفْسِهِ وَعَلَقَتِ الْاَبْوَابَ تھے وہ اُن پر ڈورے ڈالنے لگی اور اُس نے
 وَقَالَتْ هَيْت لَكَ ط قَالَ تو دروازوں تک کو بند کر دیا اور کہا:
 مَعَاذَ اللّٰهِ اِنَّهُ رَبِّيْٓ اَحْسَنُ "لو آؤ جلدی کرو۔" یوسف نے کہا:
 مَثْوَاىٓ اِنَّهُ لَا يَفْلِحُ "اللہ کی پناہ" میرے مالک نے تو مجھے
 الظّٰلِمُوْنَ ۝ ۲۳ اچھی طرح اپنے مکان میں رکھا (اور میں
 اب یہ کام کروں) یقیناً ایسے ظالم لوگ کبھی حقیقی کامیابی یا بہتری نہیں پاسکتے۔

کمالِ یوسفی حضرت یوسفؑ زلیخا کے گھر میں بظاہر اُس کے زیرِ فرمان تھے، پھر
 دونوں کی جوانی زورِ شور پر تھی۔ زلیخا کا حُسن و جمال اپنے کمال کو پہنچا ہوا تھا۔ اور اُس کا شوہر
 بھی نامزد تھا، اس لیے اُس کی جنسی خواہشات بیجانی حد تک پہنچ چکی تھیں۔ پھر دونوں گھر میں اکیلے
 تھے۔ پھر زلیخا نے صرف اشارے کُناتے پر اکتفا نہ کی تھی بلکہ واضح طور پر دعوتِ گناہ دی تھی۔
 مگر قربان جانیے حضرت یوسفؑ کی عقّت، عصمت اور کمالِ پاکیزگی پر، کہ اُن کی عصمت پر ذرا حرج
 نہ آسکا، ارادہ تو کجا گناہ کا تصور بھی نہ فرمایا۔ . . . (روح البیان)

حضرت یوسفؑ اور زلیخا کا مکالمہ زلیخا: یوسفؑ! تیری آنکھیں کسی دلربا ہیں؟
 حضرت یوسفؑ: یہ آنکھیں قبر میں مٹی میں مٹی ہو جائیں گی۔
 زلیخا: یوسفؑ! تمہارا چہرہ کتنا حسین و جمیل ہے؟
 حضرت یوسفؑ: یہ بھی مٹی کی خوراک ہے۔
 زلیخا: ریشمی بستر بچھا ہوا ہے، چلیے کام کیجیے۔

حضرت یوسفؑ: اگر میں یہ کام کروں گا تو بہشت (جو خدا کی خوشنودی کی جگہ ہے اُس) سے محروم رہوں گا۔
زلیخا: تیرے عشق میں پگھلاتی جا رہی ہوں، مجھے ذرا دیکھ تو لے تاکہ تجھے میرے حُسن و جمال کی قیمت معلوم ہو جائے۔

حضرت یوسفؑ: تیرے حُسن و جمال کو دیکھنے کا حقدار صرف تیرا شوہر ہے۔ مجھے تو تیری طرف دیکھنا بھی فعلِ حرام ہے۔

زلیخا: میرے پاس آجا۔
حضرت یوسفؑ: معاذ اللہ۔ اللہ بچائے۔ میں خدا سے پناہ مانگتا ہوں، میرے سردار نے مجھے خرید لیا۔ میری اچھی پرورش کی۔ میرے ساتھ نیک سلوک کیا۔ موت کے خلاف ہے کہ میں اُس کے ساتھ خیانت کروا لیں۔ ظالم کبھی کامیاب نہیں ہوتے۔
* - - - - (تفسیر روح البیان)

حضرت یوسفؑ نے رب "کس کو کہا؟"

عام مفسرین اور مترجمین نے یہ سمجھا ہے کہ:

حضرت یوسفؑ نے اپنا مالک اُس شخص کو کہا جس کے وہ ملازم تھے۔ لیکن حقیقتاً اُنھوں نے یہ لفظ خداوندِ عالم کے لیے استعمال کیا تھا۔ کیونکہ اُس شخص کو "رب" کہنا حضرت یوسفؑ کی شان کے خلاف تھا کیونکہ اگر اُنھوں نے مالک کا لفظ اُس شخص کے لیے استعمال کیا تھا جس کے وہ ملازم تھے تو جملے کا مطلب ہوا کہ حضرت یوسفؑ گناہ سے رکنے کے لیے اللہ کے بجائے ایک بندے کا لحاظ کر رہے تھے۔ قرآن میں اس قسم کی کوئی اور مثال موجود نہیں کہ کسی نبیؐ نے خدا کے سوا کسی کو اپنا "رب" (مالک) کہا ہو۔ جبکہ اگلی آیات سے واضح ہو جاتا ہے کہ حضرت یوسفؑ بندوں کو اپنا رب (مالک) بنانے کے سخت خلاف تھے۔ پھر آیت کے الفاظ میں واضح طور پر یہ گنجائش موجود ہے کہ حضرت یوسفؑ نے خدا کو اپنا رب اور مالک کہا ہو پھر کیا وجہ ہے کہ ہم ایسے معنی اختیار کریں جو نبیؐ کی شان کے خلاف ہوں؟
* - - - - (تفسیر القرآن)

* لیکن کیا کیا جائے کہ زیادہ تر مفسرین کے اقوال یہی ہیں کہ حضرت یوسفؑ نے زلیخا کے شوہر ہی کو اپنا مالک (رب) کہا۔

.....* (تفسیر حیلان)

* اس کا جواز یہ بیان کیا کہ جو لفظ عام لوگ بولتے ہیں وہی لفظ بولا۔ اس سے حقیقت کا کوئی تعلق نہیں۔
.....* (فصل الخطاب)

* زلیخا کا شوہر یوسفؑ پر ڈورے ڈالنے کا مطلب و مراد یہ ہے کہ زلیخا نے انہیں اُس کے ساتھ جنسی تعلق قائم کرنے کا مطالبہ کیا۔
.....* (تفسیر تہیان)

* تو رت میں ہے کہ: ”اور اس کے بعد یوں ہوا کہ اُس کے آقا کی جو رو کی آنکھ یوسفؑ پر لگی اور بولی کہ میرے ساتھ ہم بستر ہو۔“
.....* (پیدائش ۳۹: ۷)

* ”اور وہ ہر چند یوسفؑ کو روز روز کہتی رہی، پر یوسفؑ نے ایک نہ سُنی کہ اُس کے ساتھ سووے یا اُس کے ساتھ رہے۔“
.....* (پیدائش ۳۹: ۱۰)

دعوت گناہ پر حضرت یوسفؑ کا پہلا دفاع

زلیخا کی دعوت گناہ پر سب سے پہلے

حضرت یوسفؑ نے خدا کی پناہ مانگی، حرام کاری کی فرمائش پر پہلا اور اصلی جواب یہی تھا کہ گناہ پر رب سے پہلے خدا سے پناہ مانگی جائے، وہ بھی ایسا حسین، دلکش اور پُر لطف گناہ! خدا کی پناہ نہ مانگتے تو اور کیا کرتے، ہم علماء نے نتیجہ نکالا کہ گناہ کی دعوت یا قدرت پر خدا سے پناہ طلب کرنی چاہیے کہ اُس کی توفیقات اور امداد کے بغیر دلکش گناہوں سے بچنا ناممکن ہوتا ہے۔
.....* (روح المعانی)

* ”رَبِّی“ سے مراد مُرتبی ہے۔ رب یہاں خالق اور پروردگار کے معنی میں نہیں ہے۔ ذیوی مالک اور آقائے مجازی کے معنی میں ہے۔
.....* (امام رافی - ابو البقار)

* مرشد تھانوی نے نتیجہ نکالا کہ محسن اگرچہ کافر ہی کیوں نہ ہو، جب بھی اُس کا لحاظ کرنا چاہیے اہلِ طریقت اس بات میں سب سے بڑھے ہوئے ہیں
.....* (مرشد تھانوی)

حرام کاری سے رُکنے کا دوسرا طریقہ | حضرت یوسفؑ کا دوسرا جواب تھا۔ پہلے خدا

سے پناہ مانگی، پھر فرمایا کہ حرام کاری اور زنا کاری تو بجا تے خود عظیم گناہ ہے۔ پھر وہ بھی کس کے ساتھ؟ اپنے آقا کی بیوی کے ساتھ۔ بہت سی جاہلی مذہبوں اور تہذیبوں میں زنا کاری بجائے خود کوئی جرم نہیں۔ البتہ شوہر و عورت سے زنا کاری خیانت سمجھی جاتی ہے۔ جیسے آج کی مغربی تہذیب میں بھی free sex کا یہی قانون ہے۔ عجیب نہیں کہ یہ مغربی تہذیب کا free sex کا قانون مہری تہذیب کا ورثہ ہو۔

حضرت یوسفؑ نے یہ جملہ زلیخا کے سوتے ہوئے ضمیر کو جگانے کے لیے فرمایا تھا
* حضرت یوسفؑ کا مطالبہ یہ تھا کہ ایسے محسن کے ساتھ یہ خیانت نہ کہ اُس کی بیوی کے ساتھ بدکاری کروں، یہ تو کفرانِ نعمت کی حد ہوگئی۔ اُس نے مجھے اتنی اچھی طرح رکھا، پالا پوسا، پھر وہ میرا مرتی ہے۔ اس لیے میں ایسا ظلم نہیں کر سکتا۔
.....* (ماجدی)

تورات میں ہے: "لیکن اُس نے (یوسفؑ) نہ مانا اور اپنے آقا کی جو رو سے کہا.....
دیکھ اُس نے سب کچھ اپنا میرے ہاتھ میں کر دیا۔ اُس کے گھر میں مجھ سے زیادہ کوئی بڑا نہیں۔ اور اُس نے سوا تیرے کوئی چیز میرے اختیار سے باہر نہیں رکھی۔ اور یہ اس لیے ہے کہ تو اُس کی جو رو ہے۔ پھر میں ایسی بڑی بد ذاتی کیوں کروں اور خدا کا گناہگار بنوں" * (پیدائش ۳۹: ۹)

* حضور اکرمؐ نے فرمایا: "جنت نالپسندیدہ چیزوں (پر مہر کرنے) سے دھکی ہوتی ہے۔ اور جہنم دلکش خواہشات کے نیچے چھپی ہوتی ہے۔ (الحديث) (تفسیر روح البیان)

وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا لَوْلَا أَنْ رَأَى بُرْهَانَ رَبِّهِ كَذَلِكَ لِنَصِّرَ عَنْهُ الشُّوْءَ وَالْفَحْشَاءَ إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُخْلَصِينَ ۝ ۲۳

بڑھی۔ یوسف بھی اُس کی طرف بڑھتے اگر وہ اپنے پالنے والے مالک کے طرف کی واضح دلیل نہ دیکھ لیتے۔ (یعنی اگر وہ خدا کی دی ہوئی بصیرت کام نہ لیتے) یہ ایسا اس لیے ہوا تاکہ ہم اُس سے بُرائی اور بے حیائی کو دور رکھیں۔ حقیقتاً یوسف ہمارے خالص (پختے ہوتے) بندوں میں سے تھے۔

حضرت یوسفؑ نے کیا ارادہ فرمایا

عباسی خلیفہ مامون الرشید نے

فرزند رسولؐ حضرت امام علیؑ رضی اللہ عنہما سے عصمتِ انبیاءؑ کے بارے میں پوچھا اور اس آیت کی تفسیر چاہی۔

حضرت امام علیؑ رضی اللہ عنہما نے فرمایا: "اگر حضرت یوسفؑ نے اپنے پالنے والے مالک کی بُرائی نہ دیکھی ہوتی تو وہ بھی زلیخا کا بُرا ارادہ کرتے جس طرح زلیخا نے کیا تھا۔ لیکن حضرت یوسفؑ معصوم تھے اور معصوم کبھی گناہ نہیں کرتا، اور نہ وہ گناہ کے قریب جاتا ہے۔ مجھ سے میرے والد ماجد (حضرت امام موسیٰ کاظمؑ) نے فرمایا اور اُن سے حضرت امام جعفر صادقؑ علیہ السلام نے فرمایا کہ: "زلیخا نے حضرت یوسفؑ سے بُرائی کا ارادہ کر لیا، مگر حضرت یوسفؑ نے یہ ارادہ فرمایا کہ وہ ایسا کام ہرگز نہ کریں گے۔"

دوسری روایت میں یوں آیا ہے کہ حضرت امام جعفر صادقؑ علیہ السلام نے فرمایا کہ:

"زلیخا نے تو گناہ کا ارادہ کیا لیکن حضرت یوسفؑ نے زلیخا کو قتل کرنے کا ارادہ کیا تھا اگر زلیخا

ان کو گناہ کرنے پر مجبور کرتی۔ مگر خدا نے حضرت یوسفؑ سے قتل اور گناہ دونوں پھیر دیے۔
 (تفسیر صافی ص ۱۳۶ بحوالہ عیون اخبار الرضا ۲)

عصمتِ حضرت یوسفؑ کی دلیل | صاحبِ تفسیر صافی نے حضرت یوسفؑ کی عصمت

پر ایک مفصل بیان لکھا ہے جس میں لکھا کہ حضرت یوسفؑ کے واقعے سے جس جس کا تعلق تھا سب کے سب نے بعد میں حضرت یوسفؑ کی بے گناہی کی گواہی دی۔ مثلاً حضرت زینبؑ، شوہر زینبؑ، منصر کی عورتیں، وہ گواہ جنہوں نے گواہی دی، اللہ تعالیٰ اور ابلیس، ان سب نے حضرت یوسفؑ کی پاکدامنی کی گواہی دی۔
 خدا کا فرمانا کہ: *..... (تفسیر صافی)

انبیاءِ کرام کی عصمت کی نوعیت | "یوسفؑ بھی زینبؑ کی طرف بڑھتے اگر وہ اپنے

مالک کی طرف سے "برہان" واضح دلیل نہ دیکھ لیتے "تو" رب کے برہان سے مراد خدا کی کھاتی ہوئی دلیل ہے جس کی بنا پر حضرت یوسفؑ نے اپنے جذبات پر قابو پایا۔

حضرت یوسفؑ نے زینبؑ کے دعوتِ گناہ پر فرمایا تھا: "اللہ کی پناہ! میرے مالک نے تو مجھے اچھی طرح مکان میں رکھا (اور میں اب اُس کی بیوی سے یہ بُرا کام کروں) یقیناً ایسے ظالم لوگ کبھی حقیقی کامیابی یا بہتری نہیں پاتے" یہی وہ برہان (پہلی واضح دلیل) تھی جس نے حضرت کو ایسے نازک موقع پر عین جوانی کے عالم میں گناہ سے روک دیا۔ اس سے معلوم ہوا کہ انبیاءِ کرام کی عصمت جبری یا قہری نہیں ہوتی بلکہ عقلی اور اختیاری ہوتی ہے۔ کیونکہ خدا نے فرمایا کہ: "یوسفؑ بھی اُس کی طرف بڑھتے اگر وہ اپنے مالک کی طرف سے واضح دلیل نہ دیکھ لیتے۔" اس کا مطلب یہ ہوا کہ انبیاءِ کرام کی عصمت کی عصمت کا مطلب ہرگز یہ نہیں کہ وہ گناہ پر قادر ہی نہیں ہوتے، یا اُن میں گناہ کی خواہش ہی سر سے موجود نہیں ہوتی یا وہ گناہ کا تصور ہی نہیں کر سکتے۔ انبیاءؑ بھی تمام انسانی جذبات، احساسات اور خواہشات کی شدت اپنے اندر لوری طرح محسوس کرتے ہیں مگر اس کے باوجود وہ اپنے اندر خدا کی توفیقاً تعلیمات اور ارادے سے اپنے اندر وہ ملکہ پیدا کر لیتے ہیں کہ سب کچھ ہوتے ہوئے وہ گناہ کا قصد تک نہیں کرتے۔

کیونکہ وہ اپنے ضمیر اور نفس کے اندر خدا کی ایسی عظیم معرفت رکھتے ہیں کہ خواہشاتِ نفس اُن کو کبھی گنہ پر آمادہ نہیں کر سکتیں۔

..... (تفسیر القرآن)

* ہاں اگر کبھی اُن سے کوئی ایسا عمل ہو جاتا ہے جو اُن کی شایانِ شان نہیں ہوتا جسے ترکِ اولیٰ کہا جاتا ہے، تو وہ فوراً اپنی اصلاح کر لیتے ہیں، کیونکہ اگر وہ ترکِ اولیٰ بھی سسل کرتے رہیں تو بھی اُس سے پوری اُمت کے گمراہ ہوجانے کا خطرہ ہوتا ہے کیونکہ اگر خدا کا مقرر کیا ہوا ہادی بال برابر بھی سید راستے سے ہٹ جائے، تو دنیا گراہی میں سیلوں دوڑ نکل جائے گی۔

..... (مؤلف)

* اِن تمام باتوں کے باوجود شاہ ولی اللہ صاحب نے اس آیت کا ترجمہ یوں کیا:

”ہر آئینہ قصدِ کدواں زن بسوی یوسف و قصدِ کد بسوی دے یوسف“

یعنی: ”جب اُس عورت نے یوسفؑ کا بُرا ارادہ کیا تو یوسفؑ نے بھی اُس کا بُرا ارادہ کیا۔“

پھر لکھا: ”اگر اُس بسوے کہ دیدے یوسفؑ دلیل پروردگارِ خود را می شد آں چو می شد“

یعنی: ”اگر ایسا نہ ہوتا کہ دیکھتے یوسفؑ اپنے پروردگار کی دلیل، تو جو ہونا تھا ہو جاتا۔“

..... (شاہ ولی اللہ)

یعنی (معاذ اللہ) حضرت یوسفؑ نے جس بُرے کام کا ارادہ کیا تھا وہ عملاً ہو جاتا۔

* اب رہا خدا کا یہ فرمانا کہ: ”یوسفؑ بھی اُس کی طرف بڑھتے اگر....“ تو حضرت یوسفؑ کا زلیخا کی

طرف خیال جانا کوئی عیب نہیں بلکہ دلیل ہے مرد کے صحیح اور تندرست مرد ہونے کی۔ عورت کا خیال آنا گناہ نہیں ہوتا۔ بلکہ کسی گناہ کا خیال آنا گناہ نہیں، ہاں بدکاری گناہ ہوتا ہے۔ کیونکہ خیال آنا امرِ طیبی ہے اور غیرِ اختیاری ہے البتہ ناجائز جنسی عملِ اختیاری چیز ہے اس لیے گناہ ہے۔

..... (ہیفاری - مدارک)

* زلیخا کا بڑھنا بدکاری کیلئے تھا جبکہ حضرت یوسفؑ کا بڑھنا زلیخا کو بُرائی سے روکنے کی حد تک تھا۔

..... (مؤلف)

وَاسْتَبَقَا الْبَابَ وَقَدَّتْ قَمِيصَهُ مِنْ دُبُرٍ وَالْفِيَا سَيِّدَهَا لَدَا الْبَابِ ط
 قَالَتْ مَا جِئْتُمْ بِأَهْلِكَ إِلَّا أَنْ يُسْجَنَ أَوْ عَذَابٍ أَلِيمٍ ۝ ۲۵
 اب وہ دونوں ایک دوسرے سے پہلے دروازے کی طرف پہنچنے کے لیے دوڑے اور اُس عورت نے پیچھے سے یوسف کے کُرتے کو لمبان میں (کھینچ کر) پھاڑ دیا۔ اور اُن دونوں نے عورت کے شوہر کو دروازے پر (کھڑا ہوا) پایا۔
 (اُسے دیکھتے ہی) وہ عورت کہنے لگی ”کیا سزا ہے اُس شخص کی جو آپ کی گھر والی پر بدکاری کا ارادہ کرے؟ سو اِس کے کہ اُسے قید کیا جائے یا اُسے کوئی اور سخت سزا دی جائے“

فعلِ حرام سے گریز
 جب زلیخا نہ مانی تو حضرت یوسفؑ دروازے کی طرف لپکے۔ پیچھے پیچھے زلیخا نے دوڑ کر حضرت یوسفؑ کی قمیص پکڑ لی۔ مگر حضرت یوسفؑ دروازے کی طرف دوڑتے رہے۔ پیچھے سے قمیص پھٹ گئی، لیکن کسی نہ کسی طرح حضرت یوسفؑ نے (گناہ سے) جان بچا ہی لی۔
 نتیجہ (۱) صوفیاء عارفین نے نتیجہ نکالا کہ جو دنیا کے حرام سے بھاگتا ہے اُس کے لیے نجات کی راہیں غیب سے کھل جاتی ہیں۔ مولانا رومی نے کہا:
 نیست رخنہ گریہ در عالم پدید ہچو یوسفؑ خیر مر باید دوید
 (مشنوی روم)

یعنی: گناہ سے حضرت یوسفؑ کی طرح پوری طاقت سے بھاگنا چاہیے۔
 نتیجہ (۲) عرفاء نے کہا: شیطان کا آخری حملہ غضب کا ہوتا ہے، تاہم نیک باہمت بندے

کبھی اُس کے ہتھے نہیں چڑھتے۔

* - - - - (ماجہری)

ماہرین نے زلیخا کے حضرت یوسفؑ پر تہمت لگانے سے یہ نتیجہ نکالا کہ:
زلیخا کی اُن سے محبت شہوانی اور وقتی محبت تھی، حقیقی اور سچی محبت نہ تھی۔ اسی لیے
اُس نے (اپنی جان بچانے کے لیے حضرت یوسفؑ پر تہمت لگائی اور) اُن کے لیے قید خانہ
تجویز کیا۔ اگر اُس کی محبت سچی ہوتی تو اپنے محبوب کو ہر تکلیف سے بچاتی۔

* - - - - (تفسیر الوار الخف)

عصمتِ انبیاء پر خدائی اہتمام | نتیجہ (۳) : حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام

سے روایت ہے کہ جناب رسول خداؐ نے فرمایا کہ: "حضرت یوسفؑ نے عزیز مصر سے کہا کہ جھولے
میں جو بچہ ہے وہ بھی میری صداقت کی گواہی دے گا۔ جب عزیز مصر بچے کی طرف متوجہ ہوا تو بچہ وہی
بولا جو آیت کے الفاظ ہیں۔ یعنی بچے نے گواہی دی اور دلیل بھی۔"
* - - - - (تفسیر صافی)

حضرت یوسف کی عصمت
کا واقعاتی ثبوت

اگر حضرت یوسفؑ نے (معاذ اللہ)
زلیخا پر دست درازی کی ہوتی اور

زلیخا راضی نہ تھی تو وہ حضرت یوسفؑ کے سامنے سے دفاع کرتی۔ اس طرح حضرت
یوسفؑ کی قمیص سامنے سے پھٹی لیکن قمیص کا پیچھے سے پھٹنا صاف بتاتا ہے کہ حضرت
یوسفؑ تو جان چھڑا کر بھاگے تھے، لیکن زلیخا نے اُن کو پیچھے سے پکڑ کر اپنی طرف کھینچا تھا
اسی وجہ سے حضرت یوسفؑ کی قمیص پیچھے سے پھٹی، آگے سے نہیں پھٹی۔

اس سے ثابت ہو گیا کہ غلطی زلیخا کی تھی اور حضرت یوسفؑ معصوم تھے۔

* - - - - (تفسیر صافی)

قَالَ هِيَ رَاوَدْتَنِي عَنْ نَفْسِي وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِّنْ أَهْلِهَا إِنْ كَانَ قَمِيصُهُ قُدَّ مِنْ قُبُلٍ فَصَدَقَتْ وَهُوَ مِنَ الْكٰذِبِينَ ۝ ۲۶

یوسف نے کہا: "اسی نے تو مجھ پر ڈورے ڈالے اور مجھے پھانسنے کی کوشش کی۔" پھر اُس کے ہی گھر والوں میں سے ایک (شیرخوار) گواہ نے گواہی دی کہ: "اگر یوسف کا کرتا آگے سے پھٹا ہو تو وہ عورت سچی ہے، اور وہ (یوسف) جھوٹوں میں سے ہیں۔"

* زینخانے جب دیکھا کہ رازفاش ہو رہی چاہتا ہے تو جھٹ اپنی جھوٹی منلو میت کی داستان اپنے شوہر کو سنانے لگی۔ تورات میں ہے: "اُس نے ایسی باتیں اُس سے (اپنے شوہر سے) کہیں کہ یہ عبری غلام جو تو نے ہم پاس لارکھا، گھس آیا کہ مجھ سے ٹھٹھا کرے اور جب میں نے آواز بلند کی اور چپٹا اٹھی تو وہ اپنا پیرا بن میرے پاس چھوڑ کر باہر نکل بھاگا۔"

* (پیدائش ۳۹: ۱۵-۱۸)

* زینخانے کے بیان اور فرد جرم سے ثابت ہوتا ہے کہ اُس ملک کے قانون میں اقدام زنا کوئی جرم نہ تھا بلکہ ناموس شوہری میں خیانت اصل جرم تھا۔

* (باجدی)

نتیجہ:

* حضرت یوسف کے جواب دینے پر مرشد تھانوی نے نتیجہ نکالا کہ "مخالف کی شرارت کا ایسے وقت میں اظہار جبکہ اخفاء (چھپانے) میں ضرر کا احتمال ہو مگر اخلاق منافی نہیں۔"

* (مرشد تھانوی)

* بہت سے مفسرین نے لکھا ہے کہ: "یہ گواہ زینخانے کا چچا زاد بھائی تھا جو بہت عقلمند

انسان تھا، بادشاہ اُن سے مشورہ لیا کرتا تھا۔

* (محر: بقول قتادہ، تفسیر کبیر، بقول حسن ابن جریر، بقول مکرہ وازابن عباس، ابن کثیر)

* لیکن اکثر مفسرین نے کہا کہ: وہ شیر خوار بچہ تھا جو بول اُٹھا۔ اور اُس نے حضرت یوسف کی پاکیزگی کو راز کی گواہی دی۔

* (تفسیر جلالین، تفسیر معلیٰ بن ابراہیم)

اور صاحب تفسیر انوار النجف لکھتے ہیں کہ: میں نے کسی موعظہ کی کتاب میں دیکھا ہے کہ

ایک دفعہ حضرت یوسفؑ تحت مصر پر جلوہ گر تھے۔ حضرت جبریلؑ پاس موجود تھے۔ ایک پٹھے پر اُنے

لباس میں ملبوس نوجوان گلی میں گذرا۔ جبریلؑ نے بتایا، یہ وہی ہے جس نے گہوارے میں آپ کی عصمت

کی گواہی دی تھی۔ پس حضرت یوسفؑ نے اُس کو بولویا، اُس کو فاخرہ لباس بھی عطا کیا اور نقدی

بھی عطا کی اور معذرت کے ساتھ اُس کو رخصت کیا۔ تو حضرت جبریلؑ مسکرائے۔ حضرت یوسفؑ

نے مسکرانے کا سبب پوچھا۔ جبریلؑ نے جواب دیا: "جس شخص نے بچپن میں غیر ارادی طور پر آپ کی

گواہی دی تو آپ مخلوق ہو کر کافی انعام دینے کے بعد بھی معذرت کر رہے ہیں، اگر کوئی شخص اپنے

پورے اختیار کے ساتھ اپنے اللہ کی کبریائی اور اُس کی توحید کی گواہی دے تو دنیا و مشرق میں خدا

جس قدر انعام و اکرام سے اُس کو نوازے گا اُس کا کون اندازہ کر سکتا ہے؟

* (از تفسیر انوار النجف ص ۹۳)

* لیکن بعض روایات سے یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ گواہی دینے والا ایک چھوٹا بچہ تھا جو جھولے

میں لیٹا ہوا تھا۔ وہ بول اُٹھا۔

* (تفسیر القرآن)

* فقہار نے اس آیت سے (۱) قیاس شری (اجتہاد) کے جواز، اور (۲) عن وعادت

قوم سے استدلال کے جواز کو ثابت کیا ہے۔

* (قریبی - حقیق)

وَأَنَّ كَانَ قَبِيصَهُ قَدْ (۲۷) اور اگر یوسف کا کرتا سچے سے
مِنْ دُبُرٍ فَكَذَّابٌ وَهُوَ پھٹا ہو تو وہ عورت جھوٹ بول
مِنَ الصُّدِقِينَ ○ ۲۷ رہی ہے اور یوسف سچوں میں سے ہیں۔

فَلَمَّا رَأَى قَبِيصَهُ قَدْ مِنْ (۲۸) جب شوہر نے یوسف کے کرتے
دُبُرٍ قَالَ إِنَّهُ مِنْ كَيْدِ كُنَّ کو سچے سے پھٹا ہوا دیکھا تو کہنے لگا
إِنَّ كَيْدَ كُنَّ عَظِيمٌ ○ ۲۸ ” یقیناً یہ تم عورتوں ہی کی چالاکی ہے۔
یقیناً تم عورتوں کی چالاکی بڑے غضب کی ہوتی ہے۔

عورت کا مکر بڑے غضب کا ہوتا ہے

عورت کے اسی کید کو ماہرین عورت

کا ایک ایسا حربہ اور ایسی صلاحیت بتاتے ہیں جس کی وجہ سے ہر مرد اس کے دام میں اسیر ہو جاتا ہے۔ قدرت نے عورت کو بلا کی طبعی کشش عطا فرمائی ہے جس کو یہاں عزیز مصر نے عورت کا کیدِ عظیم کہا ہے۔ علماء نے یہاں سوال اٹھایا ہے کہ خدا نے دوسرے مقام پر شیطان کے کید (مکر) کو تو ضعیف (کمزور) بتایا ہے۔ (إِنَّ كَيْدَ الشَّيْطَانِ كَانَ ضَعِيفًا) اور یہاں عورتوں کے کید و مکر کو عظیم فرمایا ہے۔ تو کیا عورت کا کید شیطان کے کید و مکر سے بھی عظیم ہے؟ مہر علماء نے خود ہی اس کا جواب بھی دیا ہے کہ خدا نے شیطان کے کید کو اپنی تدبیر کے مقابلے میں کمزور بتایا ہے اور عورت کے کید کو مردوں کے مقابلے میں عظیم فرمایا ہے۔ * (روح المعانی)

* قَدْ کے معنی طول میں پھاڑنا اور قَطُّ کے معنی عرض (چوڑائی) میں پھاڑنا تعبیر کیا جاتا ہے۔
مروسی کہ: "كَانَتْ ضَرْبَاتِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ أَبْكَارًا كَانُوا إِذَا أَعْلَى قَدْ وَإِذَا أَعْتَرَسَ قَطُّ" یعنی حضرت علی کی ضربیں نئی نئی ہوا کرتی تھیں جب اوپر سے وار کرتے تو سر سے قدریں تک چیرتے اور جب جانب سے وار کرتے تو جنہیں کو چوڑائی میں دو حصوں میں کاٹ دیتے تھے۔ * (تفسیر الوار النجف)

يُوسُفُ اَعْرَضُ عَنْ هَذَا (۲۹) اے یوسف! اس معاملے کو چھوڑ
وَاسْتَغْفِرْ لِيْذَنْبِكَ ۝ اور اے عورت! تو اپنے جرم سے
اِنَّكَ كُنْتِ مِنَ الْخٰطِيْنَ ۝ تو بہ کر حقیقتاً تو ہی خطا کار تھی۔

قرآن کا پرانی آسمانی کتابوں سے تعلق

”تلمود میں ہے کہ نوٹیفار (عزیز مہر) نے جب اپنی بیوی سے یہ شکایت سنی تو اُس نے یوسف کو خوب پٹوایا۔ پھر اُس کے خلاف عدالت میں مقدمہ دائر کیا۔ اور عدالت نے یوسف کی قیص دیکھ کر فیصلہ کیا کہ قصور یوسف کا نہیں، زلیخا کا ہے۔ مگر قرآن کی روایت زیادہ معقول ہے۔ اس لیے کہ: کیا اتنا بڑا سردار اتنی چھوٹی سی بات خود نہیں سمجھ سکتا تھا؟ اور اپنی بے عزتی کرانے کے لیے وہ اپنی بیوی کو عدالت میں کیوں لے گیا؟ (علاوہ ازیں حضرت یوسف کو مارنے پینے والا خود مجرم قرار پاتا ہے جبکہ یہ حق عدالت کے حکم کے مطابق سزا دینے والے کو ہے۔ لیکن عدالت نے حضرت یوسف کو مجرم قرار نہیں دیا۔ لہذا بے خطا کو پینے والا خود مجرم قرار پاتا ہے۔ اس لیے تلمود کی یہ روایت بے بنیاد ثابت ہو جاتی ہے۔ قرآن میں اس کا کوئی ذکر نہیں)

* قرآن اور تلمود کے اس فرق سے محققین نے نتیجہ نکالا کہ مغربی مفکرین کا یہ خیال بالکل غلط ہے کہ مجھ نے بنی اسرائیل کے قصے بائبل اور تلمود سے نقل کر لیے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ:

قرآن نے بائبل اور تمام پچھلی کتابوں کی اصلاح کی ہے اور صحیح سچے واقعات دنیا کو بتاتے ہیں۔ (تفہیم القرآن)

* غرض اس آیت میں عزیز مہر کا جملہ نقل کیا گیا ہے۔ عزیز مہر حضرت یوسف سے نیم معذرت کے انداز میں

کہہ رہا ہے کہ: ”یوسف! جو ہونا تھا وہ ہو چکا، اب اس پر خاک ڈالو۔ رات گئی بات گئی۔“ پھر وہ زلیخا سے کہتا ہے کہ اول تو تو نے اتنی بڑی جرأت کی، پھر خواہ مخواہ ایک گناہ کو پھینسا نا چاہا۔ اب تو اپنے گناہ کی معافی مانگ۔

..... (ماجری)

وَقَالَ نِسْوَةٌ فِي الْمَدِينَةِ (۳۰) (اب کیا تھا) شہر کی عورتیں کہنے لگیں:
 امْرَأَتُ الْعَزِيزِ تُرَاوِدُ فَتَاهَا
 عَن نَّفْسِهِ قَدْ شَغَفَهَا حُبًّا
 اِنَّا لَنَرَاهَا فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ ۳۰
 اُس کی محبت نے اُس کے دل پر بہت
 ہی گہرا اثر ڈالا ہے۔ ہماری نگاہ میں تو وہ بڑی فاش کھلی ہوئی غلطی کر رہی ہے۔

عشق اور عشق میں بدنامی

آیت کا مطلب یہ ہے کہ حضرت یوسف کی محبت

نے ریچا کے دل کا شغاف پھاڑ ڈالا تھا۔ "شغافُ دل کے پروے کو کہتے ہیں۔
 * (تفسیر صافی ص ۲۴)

* مصر کی عورتوں کے کہنے کا مطلب یہ تھا کہ زلیخا ملکہ ہو کر گری بھی تو کس پر؟ اپنے ہی غلام
 پر۔ وہ بھی اپنے ہم وطن ہم نسب پر نہیں، بلکہ ایک پرہیزی کنعانی غلام پر۔ گویا امیر عورتوں نے زلیخا
 پر طعنے کسے شروع کر دیے۔ اسی کو عشق کی بدنامی کہتے ہیں۔ قرآن نے "نِسْوَةٌ" جمع نکسیر لاکر بتا دیا کہ
 ان عورتوں کی جو فقرے کس رہی تھیں، تعداد زیادہ نہ تھی۔ اور دل میں شغف، دل کی وہ بیماری ہے جو
 دل کے اندر تک پہنچ جائے۔ * (بحر)

* مصر کے معاشرے میں اُس وقت امیروں کو اونچی اونچی مندروں پر بٹھانے کا رواج عام تھا۔
 خاصکر مہالوں کو۔ * (ماجری)

عشق کا استعمال اللہ کیلئے جائز نہیں | عشق، محبت سے خاص ہے۔ اس لیے کہ شدید

محبت جو حد سے زیادہ ہو، اُس کو عشق کہتے ہیں۔ اس لیے یہ لفظ اللہ کے لیے استعمال کرنا
 جائز نہیں کہ اللہ کی صفات میں افراط نہیں۔
 * (تفسیر روح البیان بقول قاشانی)

فَلَمَّا سَمِعَتْ بِمَكْرِهِنَّ أَرْسَلَتْ (۳۱) اُس عورت (زلیخا) نے جو ان عورتوں
 إِلَيْهِنَّ وَأَعْتَدَتْ لَهُنَّ مُتَّكًا کی مکارانہ چال بازی کی باتیں سنیں تو
 وَآتَتْ كُلَّ وَاحِدَةٍ مِّنْهُنَّ اُن عورتوں کو بلوا بھیجا۔ اور ان کے لیے
 سِكِّينًا وَقَالَتِ اخْرُجْ عَلَيْهِنَّ تکیہ دار مسند بچھوادی۔ اور ان میں سے ہر ایک
 فَلَمَّا رَأَيْنَهُ أَكْبَرْنَهُ وَقَطَّعْنَ کے آگے ایک چھری رکھ دی (پھر خاص
 أَيْدِيَهُنَّ وَقُلْنَ حَاشَ لِلَّهِ اُس وقت جب وہ اپنی چھریوں سے پھل کاٹ
 مَا هَذَا بَشَرًا إِنْ هَذَا إِلَّا رُحِيْمٌ ۝ ۳۱ رہی تھیں) اُس نے یوسف سے کہا: ان
 کے سامنے سے نکلو۔ تو جب ان سب نے

یوسف کو دیکھا تو وہ دنگ رہ گئیں، اور انہوں نے (پھلوں کے ساتھ) اپنے ہاتھ بھی کاٹ
 ڈالے اور کہنے لگیں: سبحان اللہ، یہ آدمی نہیں، یہ نہیں مگر کوئی بزرگ محترم فرشتہ۔

”مَلَكٌ كَرِيْمٌ“ کا مطلب یہ ہے کہ حضرت یوسف کا حُسن، حُسنِ بشری سے بہت
 بلند ہے۔ اور ان کے کمالات انسانی کمالات سے بلند ہیں، اور ان کی عصمت و پاکدامنی کا کمال فرشتوں
 کے کمال کی خصوصیت ہے۔

* (تفسیر صافی ص ۲۴۴)

غرض ان کی عصمت واقعا اُس پائے کی تھی کہ بقولِ شاعر:

”دامنِ نچوڑیں تو فرشتے وضو کریں“

حُسنِ یوسفؑ زلیخا کا عورتوں کو بلانے کا مقصد حضرت یوسف کے حُسن و جمال کو دکھانا
 تھا تاکہ تمام عورتیں تامل ہو جائیں کہ زلیخا مجبوراً یوسف پر عاشق ہو گئی کیونکہ یوسف ہی اس قابل کہ اُن سے عشق کیا جائے۔
 * (تفسیر بیان)

* عورتوں نے حضرت یوسفؑ کو دیکھ کر اپنے ہاتھ کاٹ لیے۔ اس سے معلوم ہوا کہ (۱) پھری کاٹوں کا رواج مصری تمدن میں داخل ہو چکا تھا (۲) دوسرے یہ کہ حضرت یوسفؑ جو حسن و جمال کا پیکر تھے اور بھرپور نوجوان تھے، ایسی زہد شکن فضا میں بھی کسی حسین سے حسین عورت کی طرف آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھتے۔ جبکہ اُس وقت عورتوں کے ہاتھوں میں پھریاں تھیں اور دُور پھلوں کے کھانے کا چل رہا تھا گپ شپ ہو رہی تھی، 'یک بیک ایک ڈرامائی انداز میں ایک نور پیکر حسین، بھرپور جوان نظریں نیچی کیے ہوئے داخل ہوا، جس کی آنکھوں پر حیا کے پردے اور چہرے پر عصمت کے سہرے پڑے تھے، تمام عورتیں حسنِ یوسفؑ کو دیکھنے میں ایسی کھو گئیں کہ ان کو دنیا و ما فیہا کی کچھ خبر نہ رہی۔ حسنِ یوسفؑ کے دیکھنے میں ایسی محو ہوئیں کہ ٹکٹکی لگ گئی، پلک تک چھپکا ناگوارا نہ رہا۔ ایسے بے خیالی (و محویت) کے عالم میں چھریاں بجائے پھلوں کے ہاتھوں کی انگلیوں پر چل گئیں۔

* (ماجدی)

* حسن پر مزید حضرت یوسفؑ کا کسی عورت کو آنکھ اٹھا کر نہ دیکھنا، جاہلیت کے معاشرے میں ایسی پاکدامنی کا تصور بھی ممکن نہ ہو گا۔ یہی وجہ تھی کہ عورتیں دنگ رہ گئیں، آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں، بے ساختہ بول اُٹھیں کہ یہ نوجوان انسان نہیں، یہ تو کوئی فرشتہ یا دیوتا ہے۔ یعنی شرافت، عفت اور حسن کا پُتلا ہے۔

* (روح المعانی، تفسیر ماجدی)

* عربی موادہ میں انتہائی تعجب کے وقت "حَاشَ لِلّٰہِ" کہتے ہیں، جو مصر کی حسین عورتیں، حسنِ یوسفؑ کے ساتھ ان کی پاکدامنی کو دیکھ کر سخت حیران ہونے پر بول اُٹھتی ہیں۔

* (عر)

* تعجب کی انتہا، اس لیے اور بھی ہوئی کہ حسن کے ساتھ ساتھ پاکدامنی کی بھی انتہا تھی۔ اس طرح حسن دو بالا ہو گیا۔ جب حسنِ ظاہر اور حسنِ معنوی دونوں یکجا ہو جائیں تو حسن دو بالا

ہو جاتا ہے، پھر حیرت کے سوا اور کیا رہ جائے گا؟ دو گنے حُسن کی ایک مثال غالب کا یہ شعر ہے:

سے
ذکر اُس پری و ش کا اور پھر بیاں اپنا
بن گیا رقیب آخر تھا جو راز داں اپنا
..... (غالب)

★ قاشانی نے فرمایا کہ چوں کہ حضرت یوسفؑ اچانک عورتوں کے سامنے جلوہ گر ہوئے اس لیے عورتوں کے ہاتھ (چھریوں سے) کٹ گئے کیوں کہ وہ حُسنِ یوسفؑ پر اس قدر حیران ہوئیں کہ ہوش ہو گئیں۔

غایت صفات القاطعات اکفہا
فی شاهد ہونی البریۃ ابدع

یعنی: ہاتھ کاٹنے والی عورتیں اپنے آپ سے بے خبر ہو گئیں، کیونکہ محبوب نرالی شان سے اچانک ظاہر ہوا۔

مگر زینا کیونکہ عشق کی انتہاء کو پہنچی ہوتی تھی، اس لیے وہ اپنے ہوش و ہواش پر قائم رہی کیونکہ معشوق کا تصور اُس کے دل پر پہلے ہی قبضہ کر چکا تھا۔

عرفا نے نتیجہ نکالا کہ جب حُسنِ مجازی کا اثر اس قدر ہوتا ہے کہ دنیا کی مصیبتوں کی خیر نہیں رہتی، تو حُسنِ حقیقی کی محبت میں انسان دنیا کے مصائب کو کہاں خاطر میں لاسکتا ہے۔

*... (تفسیر روح البیان، حقائق علمی)

★ یہی سبب تھا کہ جب حضرت علیؑ کے ٹخنے میں تیر پھوست ہو گیا اور جو طیب اُس کو نکالنا چاہتا تھا تو حضرت تڑپ تڑپ جاتے تھے تب حضور اکرمؐ نے فرمایا کہ علیؑ کو چھوڑ دو، جب وہ نماز پڑھیں تب تیر نکال لینا۔ چنانچہ یہی ہوا کہ حالت نماز میں جب تیر نکالا گیا تو آپؐ کو مطلق خبر نہ ہوئی۔ اس لیے کہ عالم نماز میں آپؐ حقیقی کامشاہدہ فرماتے تھے۔

★ حضرت امام حسینؑ نے کربلا میں شعر بار بار پڑھا ہے: لَوْ كَانَ دِينَ مُحَمَّدٍ لَمْ يَسْتَقِمْ إِلَّا لِقِسَائِي يَا سَيِّدُوتِ خَدِيجِي (موت)

یعنی: اگر دینِ محمدؐ میرے قتل کے بغیر قائم نہیں رہ سکتا تو لے تلوار اور مجھے ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالو۔

قَالَتْ فَمَا لَكِنَّ الَّذِي لُمْتُنِي (۳۲) زینخانے کہا: "بس یہی تو ہے جس کے
 فِيهِ وَلَقَدْ رَاوَدْتُهُ عَنْ نَفْسِهِ
 فَاسْتَعْصَمَ وَلَئِن لَّمْ يَفْعَلْ
 مَا أَمَرَهُ لَيُصْجَنَنَّ وَلَيَكُونَا
 مِنَ الصَّغِيرِينَ ۝ ۳۲

بارے میں تم لوگ مجھے برا بھلا کہتی ہو۔ اور
 یہ حقیقت ہے کہ خود میں نے ہی اُس پر ڈور
 ڈالے تھے۔ مگر اُس نے اپنے کو بچائے ہی
 رکھا۔ اگر یہ میرا کہنا نہ مانے گا تو یہ ضرور قید
 کیا جائے گا اور یہ ضرور ذلیل بھی ہوگا۔"

دلیل عصمتِ یوسفؑ اور معیارِ فضیلت

زینخا کا یہ کہنا کہ: "لَقَدْ رَاوَدْتُهُ"

عَنْ نَفْسِهِ فَاسْتَعْصَمَ" (یعنی) "حالانکہ میں نے خود اُسے اُس کی مرضی کے خلاف خوب
 خوب پھسلا ناچا، مگر وہ معصوم ثابت ہوا۔" حقیقت میں زینخا کا یہ قول حضرت یوسفؑ کی عصمت پر
 لاجواب منہ بولتی گواہی ہے کہ خود زینخا اعتراف کر رہی ہے کہ یوسفؑ معصوم تھے جبکہ میں اُن کو گناہ کی
 دعوت دے رہی تھی۔ (تفسیر صافی ص ۲۴۰)

* کمال کی انتہا یہ ہے کہ خود دشمن پاکیزگی کردار کی گواہی دے۔ دشمن کی گواہی سب سے بڑی

فضیلت ہے۔ حضرت زینبؓ جب اپنے بیٹوں حضرت عونؓ و محمدؓ کو میدانِ جنگ میں بھیج رہی تھیں:

بقول میرا نہیں: تم کیوں کہو کہ لالِ خدا کے ول کے ہیں

فوجیں پکاریں خود کہ نواسے علیؑ کے ہیں (مزہبیں)

حضرت علیؑ کی فضیلت میں عمرو بن ماص نے کہا تھا: "الْفُضْلُ مَا شَهِدَاتِ بِهِ اَعْدَاؤُهُ"

یعنی: فضیلت تو وہ ہوتی ہے کہ دشمن بھی اُس کی گواہی دے۔ "اور آلِ محمدؐ کا یہی شرف رہا ہے کہ دشمنوں نے تعریف کی ہے

* زلیخا کے اس جواب سے اندازہ ہوتا ہے کہ اُس وقت مصر کے اونچے طبقے کی اخلاقی حالت کس قدر گری ہوئی تھی کہ ایک شوہر دار عورت اپنی برابر کی عورتوں کو جمع کر کے اپنے محبوب نوجوان کو پیش کر رہی ہے اور اُس کی خوبصورت جوانی دکھا کر انھیں قائل کرنے کی بھی کوشش کر رہی ہے کہ میں ایسے نوجوان پر مر نہ مٹی تو کیا کرتی؟ ایسا کہتے ہوئے اُس کو کوئی شرم بھی نہیں آرہی ہے بلکہ فخریہ خوبصورت یوسفؑ کو دکھا کر سب کے سامنے حضرت یوسفؑ کو دھکی بھی دے رہی ہے کہ اگر تم میری خواہش کا کھلونہ نہ بنے تو میں تمہیں جیل بھیجا دوں گی۔ اس انداز کے معلوم ہوتا ہے کہ آج مغرب کا *Free Sex* کا نظام اور مرد عورتوں کی بیچائی کوئی انسانی ترقی کا نتیجہ نہیں، بلکہ یہ بہت پرانی جاہلیت ہے، دقیانوس سے بھی سیکڑوں سال پہلے مصر میں بھی *Free Sex* کا نظام پایا جاتا تھا اور آج جیسی روشن خیالی بھی بڑے عروج پر پائی جاتی تھی۔

..... * (تفسیر القرآن)

* زلیخانے حضرت یوسفؑ کے سامنے عورتوں سے کہا، "اگر میرا کہنا نہ مانے گا تو یہ ضرور قید کیا جائے گا اور یہ ضرور ذلیل بھی ہوگا۔" زلیخانے بظاہر عورتوں سے خطاب کیا تھا، لیکن حقیقتاً حضرت یوسفؑ کو دھکی دی تھی، مگر وہ عورتیں بھی حضرت یوسفؑ کو سمجھا دیں کہ وہ زلیخا کی بات مان لیں ورنہ حشر اچھا نہ ہوگا۔

..... * (موضع القرآن)

ہر کہ اور عشق صادق آمدہ بر سرش معشوق عاشق آمدہ

یعنی: جو بھی عشق میں سچا ہوتا ہے تو خود معشوق عاشق کے ہاں حاضر ہوتا ہے۔ (زیرالین عطار)

نتیجہ محققین نے اس بات سے کہ جن عورتوں نے زلیخا پر طعنے کسے تھے وہ بالآخر سب کی سب یوسفؑ کی محبت میں گرفتار ہوئیں، نتیجہ نکال لاکھ کسی کی مجبوری کو دیکھنے بغیر اُس پر طعن کرنے والے خود اسی بلا میں گرفتار ہوتے ہیں جس بلا پر دوسروں پر طعنے کتے ہیں۔ دوسرا نتیجہ یہ نکال لاکھ عشق کی کامیابی کی ایک علامت یہ بھی ہے کہ وہ ملامت کرنے

الوں کے علم کا نشانہ بن جائے۔ (تفسیر روح البیان) سے "یا لایمی فی الہوی العذری معذرة
صنی الیک ولو انصفت لم تنام
یعنی: اے مجھے معذرتی پر برا بھلا کہنے والے! اگر تو انصاف کرتا تو مجھے ملامت نہ کرتا۔

..... * (تفسیر برہ)

قَالَ رَبِّ السِّجْنُ أَحَبُّ (۳۳) (یوسفؑ نے کہا: "میرے
 اِلَىٰ مِمَّا يَدْعُونَ نَبِيَّ إِلَيْهِ وَالْأ
 تَصْرُفٌ عَنِّي كَيْدٌ مِّنْ أَصْب
 إِلَيْهِنَّ وَآكُنَّ مِنَ الْجَاهِلِينَ ۝ ۲۲ عورتیں مجھے بلارہی ہیں۔ اور اگر تو نے
 مجھ سے اُن کی چالاکی کو دور نہ کیا تو میں اُن کی طرف جاؤں گا اور جاہلوں میں شامل
 ہو رہوں گا۔

عظمت و کردارِ نبوت

تیر یہ کہ اس آیت کے آئینے میں حضرت یوسفؑ کے

کردار کی سختگی کو ملاحظہ فرمائیں جس سے نبوت کی عظمت سمجھ میں آتی ہے کہ ایک نوجوان اپنی بھرپور
 جوانی کے ساتھ موجود ہے اور دوسری طرف حسین ترین عورتیں اُس کو پھنسانے کے لیے جال پر جال
 پھینک رہی ہیں۔ جبرہ دیکھتا ہے گناہ اپنی ساری خوشنمائیوں اور دلفریبیوں کے ساتھ دروازے
 کھولے اُس کے منتظر ہیں۔ جس خود دعوتِ گناہ دے رہا ہے۔ رات دن چوبیس گھنٹے وہ اس خطرے
 میں بسر کر رہا ہے اگر ایک لمحہ کے لیے بھی اُس کے ارادے میں ذرا سی بھی کمزوری پیدا ہو جائے تو گناہ
 کے بے شمار دروازے اُس پر کھل جائیں۔ امیر حسین اور جوان عورتیں اُس کے پیچھے پڑی ہوتی ہیں، مگر
 اُس کے قدم ذرا نہیں پھسلتے۔ پھر اس پر بھی اُس میں کوئی غرور یا تکبر کا نشا نہیں پیدا ہوتا، اس قدر مستحکم
 کردار کے ہوتے ہوتے بھی وہ بشری کمزوریوں کا خیال کر کے کانپ کانپ اٹھتا ہے۔ اور نہایت عاجزی
 کے ساتھ خدا سے توفیقات کا سوال کرتا ہے کہ میں ایک کمزور انسان ہوں، مجھ میں اتنی طاقت نہیں کہ
 میں خود اپنے بل بوتے پر ان بے پناہ گناہوں کی دعوتوں کا مقابلہ کر سکوں۔ اے خدا! تو مجھے سہارا دے
 مجھے گناہوں سے بچانے رکھ، کہیں میرے قدم پھسل نہ جائیں۔ غرض حضرت یوسفؑ جس نازک ترین دور کے

گذرے اُس میں گزرنے کی وجہ سے اُن کی غیر معمولی صفات جو اب تک دبی ہوئی تھیں، وہ سب اُبھر کھیں، اور پورے زور کے ساتھ کام کرنے لگیں۔
* (تفہیم القرآن)

حضرت یوسفؑ کے امتحان کے مقاصد

خدا کا مقصد بھی یہی تھا کہ (۱) حضرت یوسفؑ

کو خود اپنی صلاحیتوں کا اندازہ ہو جائے (۲) اُن کی صلاحیتیں بیدار ہوں۔ (۳) عالم انسانیت کے سامنے ایک پاک نمونہ زندگی پیش کیا جاسکے۔ (۴) خدا کی معرفت، شکر اور خوب اِلمی کے عملی معنی معلوم ہو سکیں۔ (۵) نبوت کی عظمت کا احساس اُجاگر ہو جائے۔ (۶) امتحان اور نازک حالات سے گزرنے کا طریقہ، مقصد اور فلسفہ دنیا کو معلوم ہو جائے۔
* (مولف)

مصیبت کو گناہ پر ترجیح دینا
اور صدیقین کے صفات

(۱) خوب خیال رہے کہ حضرت یوسفؑ جیل خانے کی دُعا میں صرف یہ عرض کر رہے ہیں کہ:

”زنا کاری یا گناہ کرنا مجھے جیل کی سختیوں سے بھی زیادہ ناگوار ہے۔“ اس جملے پر عرفانے لکھا کہ مصیبت کو گناہ پر ترجیح دینا یا اختیار کرنا صدیقین کا شیوہ ہوتا ہے۔

(۲) نیز حضرت یوسفؑ کا خدا سے دُعا کرنا بتاتا ہے کہ صدیقین اپنے تقویٰ پر بھروسہ نہیں کرتے، وہ خدا سے مدد مانگتے ہیں کہ خدا کی توفیقات ہمارے شامل حال ہوں تو وہ خود کو گناہ سے بچالیں گے۔

(۳) تیسرے یہ کہ گناہ کے اسباب اور فرائض سے بھی بھاگتے رہنا سعادتمندوں کی نشانی ہے۔

اعتراض اور اُس کا جواب | مرشد تھانوی نے لکھا کہ: حضرت یوسفؑ کی یہ دُعا کسی بھی طرح
* (ماجدی)

اُن کی عصمت کے منافی نہیں، اس لیے کہ انبیاء کی عصمت خدا کی حفاظت ہی کا نتیجہ ہوتی ہے۔ انبیاء کرام

کی نظر ہمیشہ اصل مؤثر پر ہوتی ہے۔ اسی لیے وہ کبھی اپنی عصمت پر اعتماد، نازیبا فخر نہیں فرمایا کرتے۔
*..... (تھاوی)

عزت جسے دیتا ہے خدا دیتا ہے

وہ دل میں فروتنی کو جا دیتا ہے

کرتے ہیں ہی مغز ثنا آپ اپنی

جو ظرف کہ خالی ہو خدا دیتا ہے (میرا بیس)

نتائج

(۱) آغریں حضرت یوسفؑ کا فرمانا، "اگر تو نے مجھ سے ان (عورتوں) کی چالاک کی دورہ کیا تو میں ان کی طرف جھک جاؤں گا اور جہلوں میں شامل ہو جاؤں گا۔"

اس آغری فقرے نے بتا دیا کہ تقویٰ اور خدا کی اطاعت کی ضد کو جاہلیت کہتے ہیں۔

(۲) نیز یہ بھی معلوم ہوا کہ جاہلیت کا تعلق سراسر کردار سے ہے کتابوں کے رٹ لینے

سے تو عالم نہیں بنتا۔ (۳) خدا کی توفیق کے بغیر تقویٰ یا اطاعت ممکن نہیں)

*..... (ماجدی)

عارفوں نے نتیجہ نکالا کہ (۱) اپنے نفس کو خاطر اور عاجز جانتا۔ (۲) اور ہر خیر کی

توفیق کو خدا کی طرف منسوب کرنا اور اللہ کی عطا سمجھنا۔ (۳) ہر برائی کو اپنی جانب منسوب

کرتے رہنا، صدیقین، مخلصین اور متقیین کی روش ہوتی ہے۔ محققین نے لکھا کہ حضرت یوسفؑ

کا کردار مقام صدیقیت ہے۔ یعنی کردار کی سچائی۔ ایک حسین امیر زادی دعوت گناہ دے رہی ہے

مگر یوسفؑ پر خوب خدا غالب ہے، وہ بھی اس قدر کہ حضرت یوسفؑ جیل جانے کو تیار ہیں، مگر

حسین آغوش میں جانے کو تیار نہیں۔ (سبحان اللہ) *..... (ابن کثیر)

وہی زمانے کی گردش پہ غالب آتا ہے، جو ہر نفس سے کرے عمر جاوداں پیدا

بڑے موزی کو مارا نفس امارہ کو گرسارا، نہنگ واژدہا و شیر نر مارا تو کیا مسارا

..... (اقبال)

فَاسْتَجَابَ لَهُ رَبُّهُ فَصَرَفَ (۳۴) (غرض) یوسفؑ کے پالنے والے
عَنْهُ كَيْدَهُنَّ اِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ۳۴ اُن سے اُن عورتوں کی چالوں کو ناکام
بنا کر ہٹا دیا۔ حقیقتاً وہ خدا ہی ہے جو سب کی سننے والا اور سب کچھ جاننے
والا ہے۔

کردار کی مضبوطی خدا کا فرمانا کہ: ہم نے اُن عورتوں کی چالیں یوسفؑ سے دفع کر دیں۔

اس کا مطلب یہ ہے کہ حضرت یوسفؑ کے کردار اور سیرت کو ایسی مضبوطی بخشی کہ اُن کے مقابلے
میں اُن حسین اور چالاک عورتوں کی مکاریاں ناکام ہو گئیں۔

نیز اس کے معنی یہ بھی ہو سکتے ہیں کہ خدا نے حضرت یوسفؑ کو جیل بھجوا کر اُن عورتوں
کے چنگل سے چھڑوا لیا۔ (تفہیم القرآن) *.....

بلا بھی نعمت ہو جاتی ہے اس سے معلوم ہوا کہ بعض دفعہ جس بلا کو ہم بلا سمجھتے

ہیں وہی بلا ہمارے چھٹکارے کا سبب بن جاتی ہے۔ احادیث میں آیا ہے کہ ”مومن پر بلا میں اس لیے
بھی آتی ہیں تاکہ اس کے گناہوں کی سزا بن جائیں، تاکہ دنیا کی چھوٹی سزا کے ذریعے اُس کو آفرت
کی دائمی اور سخت ترین سزاؤں سے نجات مل جائے۔“ (الحدیث)

حضرت یوسفؑ کو قید کیوں کیا؟ شاہ عبدالقادر صاحب نے لکھا: اگرچہ نشان

سب دیکھ چکے کہ گناہ عورت کلبے، پھر بھی یوسفؑ کو قید کیا تاکہ بدنامی لوگوں میں عورت کی نہ ہو۔
یا اس واسطے قید کیا کہ یوسفؑ زلیخا کی نظروں سے دور رہیں۔ (مرصع القرآن)

* ممکن ہے اس لیے قید کیا ہو تاکہ لوگوں میں جو یوسفؑ زلیخا کے قصے چرچے ہو رہے ہوں وہ

کسی طرح بند ہوں۔

..... (جلالین)

* خدا کا فرمانا کہ: ”یوسف کے پالنے والے مالک نے یوسف کی دعا قبول کر لی۔“

یعنی: خدا نے حضرت یوسف کو عصمت کے مقام بلند سے ذرہ برابر بھی مٹنے نہ دیا۔ یہ دعا کی قبولیت کی بھی انتہاء ہے اور عصمت یوسف کا بھی کمال ہے۔ *..... (مولف)

اصل بڑائی خدا کے لیے ہے | آخر میں خدا کا فرمانا کہ ”وہ خدا ہی ہے جو سب

کچھ سُننے اور جاننے والا ہے“ اس طرح قرآن اصل بڑائی کو خدا کی جانب منسوب کرتا رہا ہے۔ *..... (ماجدی)

* حضور اکرم ﷺ نے فرمایا: ”میری اُمت کی افضل عبادت یہ ہے کہ خوشی کشادگی کا اظہار کریں“ *..... (تفسیر روح البیان، تحت العقول) *..... (الحدیث)

انبیاء کا طریقہ

جب حضرت یوسف پر مصیبت پڑی تو اُنہوں نے خدا سے رجوع

فرمایا۔ اس سے معلوم ہوا کہ انبیاء پریشانیوں میں خدا سے فریاد کرتے ہیں۔ اُسی سے ہر شر سے بچنے کی دعا کرتے ہیں کیونکہ اُن کو معلوم ہے کہ ہر خیر و شر خدا ہی کے قبضے میں ہے۔ *..... (تفسیر روح البیان)

* حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے اپنے آباؤں کے طہرین سے روایت کی ہے کہ:

جناب رسول خدا نے فرمایا کہ: ”جب حضرت یوسف قید خانے میں تھے تو جبریل امین آئے اور فرمایا کہ: ”(اے یوسف!) آپ ہر نماز کے بعد یہ دعا پڑھ لیا کریں:“

”اللَّهُمَّ اجْعَلْ لِي فَرْجًا وَمَخْرَجًا وَارْزُقْنِي مِنْ حَيْثُ أَحْتَسِبُ وَ

مِنْ حَيْثُ لَا أَحْتَسِبُ“ * یعنی: ”اے اللہ! میرے لیے خوشی اور اس بلا سے

نکلنے کا راستہ بنا دے اور مجھے وہاں سے بھی رزق دے جہاں مجھے توقع ہے، اور وہاں سے بھی

عطا فرمایا جہاں سے مجھے کوئی توقع ہی نہیں“

*..... (تفسیر صافی ص ۲۳۷ بحوالہ کافی)

★ اور آفریں حضرت یوسفؑ کا یہ فرمانا: "اے خدا! اگر تو نے مجھ سے ان عورتوں کی چالاکی کو دور نہ کیا تو میں ان کی طرف جھک کر جاہلوں میں شامل ہو جاؤں گا۔"

اس سے معلوم ہوا کہ جو عالم اپنے علم پر عمل نہیں کرتے تو وہ جاہل کے برابر ہوتے ہیں۔ اس لیے کہ عقلمند اور عالم بڑے اعمال کا ارتکاب نہیں کرتا۔ گناہ کا ارتکاب خود سب سے بڑی جہالت ہے۔

..... (تفسیر روح البیان)

سہ پھرتی ہیں جہالتیں نہ معلوم کتنی
کاندھوں پہ عبائے علم و حکمت ڈالے

★ عرفان نے نتیجہ نکالا کہ: نفس کی شرارتوں سے بچنا سخت مشکل ہے۔ ہاں اللہ کی توفیق اور مدد ہی سے یہ ممکن ہے کہ انسان نفس کی شرارتوں سے خود کو بچا سکے۔ اسی لیے حضرت یوسفؑ نے خدا سے مدد مانگی۔ اس لیے خدا کو تلاش کرتے ہوئے بھی خدا ہی سے مدد مانگنی چاہئے کیونکہ یہ کام نفس کی شرارتوں سے بچنے سے بھی کہیں زیادہ مشکل ہے۔

..... (بقول ابو ترابی نجاشی؟)

بقول حافظہ دام سحت است مگر نطفہ خدا یار شود

ورنہ آدم نبرد صرفہ ز شیطانِ جبیم

یعنی: شیطان کے مکر و فریب کا پھنرہ بہت سخت ہوتا ہے۔ اللہ ہی کی مہربانی درکار ہے۔

ورنہ شیطانِ مردوسے تو حضرت آدمؑ تک اپنا سامان نہ بچا سکے۔

★ مروی ہے کہ شام ہوئی تو تمام مدعوہ عورتوں کی جانب سے حضرت یوسفؑ کو بیغما پیچھے اور ایک روایت میں ہے کہ ہر عورت نے زینما کی سفارش کی۔ بہر کیف حضرت یوسفؑ نے عصمت کا وقار اسی میں سمجھا اور اپنے لیے قید کی دعا مانگی جو مقبول ہوئی۔

..... (تفسیر انوار البیضاء)

ثُمَّ بَدَأَ الھُمْ مِنْ بَعْدِ (۳۵) پھر خدا کی قدرت کی نشانیاں
مَا رَأَوْا الْآیَاتِ لَیْسَ جُنَّتْ دیکھ لینے کے بعد بھی اُن (لوگوں) کو
حَتَّىٰ حَیْنٍ ۰ ۳۵ یہ سوچھی کہ ایک مدت کیلئے لازمی
طور پر یوسفؑ کو قید میں رکھیں

حضرت یوسفؑ کی اخلاقی فتح

(۱) حضرت یوسفؑ کا قید میں ڈالا جانا حقیقت

میں حضرت یوسفؑ کی اخلاقی فتح تھی۔ ارد مصر کے تمام امراء اور حکام کی شکست تھی۔
سب سمجھ گئے کہ حاکم مصر نے اپنی خیریت اسی میں سمجھی کہ یوسفؑ کو قید کر دیا جائے، تاکہ اس کی
بیوی کو بدنامی سے بچایا جائے۔

(۲) قید میں جانے کا دوسرا فائدہ یہ ہوا کہ مصر کا ہر بڑا گھر حضرت یوسفؑ کی شان اور
عظمت کو پہچان گیا۔ لوگ جان گئے کہ یہ نوجوان کتنے عظمت کردار اور پاکیزہ اخلاق کا مالک ہے۔
کیونکہ سب کو معلوم تھا کہ حضرت یوسفؑ کسی جرم کی وجہ سے قید میں نہیں بھیجے گئے بلکہ اس لیے
قید کیے گئے ہیں تاکہ مصر کے امراء اپنی عورتوں کو قابو میں رکھ سکیں۔ (کیونکہ حضرت یوسفؑ کو دیکھ کر
زیلیخا کی طرح وہ بھی بے قابو اور آپے سے باہر ہو چکی تھیں۔)

جابر بادشاہوں کی بد معاشیاں | اس سے یہ بھی معلوم ہو گیا کہ انصاف کے مطابق

کسی کو عدالت میں مجرم ثابت کرنے سے پہلے اپنے دشمن کو یونہی جیل میں ڈال دینا، یا عدالت کے
باہر پولیس مقابلے میں اس کو قتل کر دینا، بے ایمان حکمرانوں کی پرانی عادت ہے۔ جمہوریت کا نام لے
کر وہ آمریت کا کھیل آج بھی کھیلتے ہیں۔ * (تفسیر القرآن) : بقول اقبال ۲۔

دہلو! استبداد جمہوری قبائیں پائے کوب : تو سمجھتا ہے کہ آزادی کی ہے نیلیم پری
(اقبال)

* ایک عبرانی غلام کے ہاتھوں مصری امیر زادی کی استدر بدنامی ہو چکی تھی، اس لیے انتظاماً حکام بخور نے ضروری سمجھا کہ ایک مرت تک کے لیے یوسفؑ کو جو غلام تھے، عام نگاہوں سے دور رکھا جائے تاکہ یوسفؑ زلیخا کا تقہ لوگ بھول جائیں۔ یہ بات یا تو خود عزیز مصر کو سوجھی یا عورتوں کو سوجھی یا عزیز مصر کے شیروں نے ایسا سوچا ہوگا۔

* ... (معالم، روح المعانی)

* لیکن حضرت یوسفؑ کو قید کرنے کی دھمکی تو خود زلیخا نے دی تھی جیسا کہ گذشتہ آیت میں ہے کہ **وَلَكِنَّ لَمْ يَفْعَلْ مَا أَمَرُ لَيْسُ جَنًّا...** (اور اگر میری خواہش کے لیے میرا حکم نہ مانے گا تو ضرور قید کیا جائے گا۔۔۔)

* تو ربت میں ہے: "اور یوسفؑ کے آقائے یوسفؑ کو پکڑا اور ایک جگہ جہاں بادشاہ کے قیدی بند تھے، قید میں ڈالا۔"

(پیدائش ۲۹: ۲۰)

ائمہ برحق کو کیوں قید میں رکھا گیا؟ یاد رہے کہ ائمہ اہل بیت رسولؑ کو جابر و ظالم خلفاء نے اپنی قید میں اس لیے رکھا تاکہ (۱) ان کی عظمتِ علم و کردار لوگوں میں نمایاں نہ ہو سکے۔ اور (۲) لوگ ان بزرگوں کے سایہ تلے دین کی حقیقی تربیت میں پروان نہ چڑھ سکیں ورنہ ان ظاہری خلفاء کی پول بھی ظاہر ہو جائے گی۔

(۳) دین کی روح عام نہ ہو سکے۔ (۴) ظلم کے خلاف تحریک نہ چل سکے۔

(۵) علوم محمدؐ و آل محمدؐ نشر نہ ہو سکیں۔ (یزید نے اسی بنیاد پر اہل بیت رسولؑ کو دمشق کے قید خانے سے آزاد کرنے کا حکم دیا، کیونکہ دمشق کے عوام میں اُس کے اس ظلم کے خلاف ابتری پیدا ہو چکی تھی، اور احتجاج کا علم بلند ہو چکا تھا۔) * ... (مؤلف)

۵ انسان اس طرح اُتر آئے عناد پر: لعنت خدا کی حشر تک ابن زیاد پر

وَدَخَلَ مَعَهُ السَّجْنَ فَتَيْنٌ (۲۶) قید خانے میں اُن کے ساتھ دو جوان
 قَالَ أَحَدُهُمَا إِنِّي أَرَانِي أَعْصِرُ خُمُرًا وَقَالَ الْآخَرُ
 إِنِّي أَرَانِي أَحْمِلُ فَوْقَ
 رَأْسِي خُبْرًا تَأْتِي كُلَّ طَيْرٍ
 مِنْهُ نَبْئًا بَأْوِيلِهِ إِنَّا
 نَرَاكَ مِنَ الْمُحْسِنِينَ ۝ ۳۶
 بھی داخل ہوئے۔ اُن میں سے ایک
 نے کہا کہ ”میں نے خواب (دیکھا کہ
 میں انگور کا رس پھوڑ رہا ہوں۔ اور
 دوسرے نے کہا: ”میں نے (خواب میں)
 دیکھا کہ میں اپنے سر پر روٹیاں اٹھانے
 ہوئے ہوں۔ جس میں سے پرند کھا رہے
 ہیں۔ ہیں اس کی تعبیر بتائیے۔ (کیونکہ) ہم آپ کو نیک آدمی دیکھتے ہیں۔“

خدا نے حضرت یوسفؑ کو علم تعبیر خواب عطا فرمایا

حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت ہے کہ جناب رسول خدا ص نے فرمایا:
 ”جب بادشاہ نے حضرت یوسفؑ کو قید کرنے کا حکم دیا تو خدا نے انہیں خوابوں کی تعبیر کا علم
 بذریعہ وحی سکھا دیا۔ اسی لیے حضرت یوسفؑ قیدیوں سے خوابوں کی تعبیر بیان کیا کرتے تھے۔
 جس دن حضرت یوسفؑ قید خانے میں ڈالے گئے اسی دن دونوں جوان بھی قید خانے میں ڈالے گئے
 اُن ہی دونوں نے خواب دیکھا اور اُس کی تعبیر حضرت یوسفؑ سے پوچھی۔

(تفسیر صافی ص ۲۲۸ بحوالہ تفسیر میاشی)

حضرت یوسفؑ قیدیوں کی نظر میں

اس آیت سے اندازہ ہوتا ہے کہ حضرت
 یوسفؑ قید خانے میں کس نگاہ سے دیکھے جاتے تھے۔ قیدیوں کا کہنا کہ: ”ہم دیکھتے ہیں کہ آپ ایک
 نیک آدمی ہیں“ بتاتا ہے کہ معمولی قیدی تک جانتے تھے کہ یہ شخص مجرم نہیں ہے۔ اس سے زیادہ

انسان پورے ملک میں نہیں پایا جاتا۔ چنانچہ بائبل میں ہے کہ:

” قید خانے کے دروغ نے سب قیدیوں کو یوسفؑ کو سونپا۔ سب لوگ یوسفؑ کے حکم سے سب کچھ کرتے تھے۔ اور قید خانے کا دروغ سب کاموں کی طرف جو اس کے ہاتھ میں تھے، بے فکر تھا۔“ (تفہیم القرآن) (پیدائش ۲۹، ۲۲، ۲۳)

قرآن مجید کا انداز بیان یہ ہے کہ وہ اکثر درمیان کی کڑیاں سننے والوں کی عقل (دہم) پر چھوڑ دیا کرتا ہے۔ اسی طرح اس جگہ درمیان کی کڑی یہ ہے کہ عزیز مصر نے حضرت یوسفؑ کو قید کر دیا۔
..... (تفسیر تبیان)

” مُحْسِنِينَ ” یعنی نیک آدمی۔ لیکن اس کے یہاں پر ایک معنی یہ بھی ہو سکتے ہیں کہ آپ خواب کی تعبیر بتانے کے ماہر ہیں۔
..... (تفسیر تبیان بقول حضرت علیؑ)

نوٹ: ان دو قیدیوں میں سے جو قید خانے میں آئے، ایک بادشاہ کا ساتی تھا، دوسرا بادشاہ کی روٹیاں پکاتا تھا۔ دونوں پر یہ الزام تھا کہ انھوں نے بادشاہ کو زہر دینا چاہا تھا۔

محسن کی تین نشانیاں | حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت ہے کہ

جناب رسول خداؐ نے فرمایا: ” محسن کی تین نشانیاں ہوتی ہیں۔ (۱) اگر ساتھی کے لیے جگہ تنگ ہو تو اس کے لیے جگہ کشادہ کر دے اور اُسے محفل میں بیٹھنے کی جگہ دے۔ (۲) اگر ساتھی محتاج ہو تو اُس کی مدد کرے۔ (۳) اگر بیمار ہو تو اُس کی تیمارداری کرے۔“ (تفسیر مجمع البیان)

* کچھ لوگوں نے کہا کہ: مظلوموں کی مدد کرنا، بیماروں کی عیادت کرنا بھی محسن کی نشانیاں ہیں۔
..... (تفسیر انوار البیعت)

قَالَ لَا يَا تَيْكَمَا طَعَامٌ تَرْزُقُنِيهِ (۲۴) یوسف نے کہا ”تم دونوں تک تمھارا
 إِلَّا نَبَأًا تَكْمَلَانِي وَإِلَيْهِ قَبْلُ أَنْ
 يَا تَيْكَمَا ذُلُّكُمْ مِمَّا عَلَّمَنِي
 رَبِّي إِنِّي تَرَكْتُ مِلَّةَ قَوْمٍ
 لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَهُمْ بِالْآخِرَةِ
 هُمْ كَافِرُونَ ۝ ۲۴

میں نے ان لوگوں کا طریقہ زندگی چھوڑ دیا جو خدا کو نہیں مانتے اور آخرت کا
 بھی انکار کرتے ہیں۔

قید میں پیغام توحید سنانا
 اور وقت کا بہترین استعمال

حضرت یوسف نے چاہا کہ قیدیوں کو ان کے
 خواب کی تعبیر بتانے سے پہلے توحید کے پیغام

کی طرف دعوت دیں۔ جیسا کہ انبیاء کا طریقہ ہوتا ہے کہ وہ ہدایت اور نیکی کی طرف پہلے دعوت
 دیتے ہیں۔ یعنی وہ سب سے پہلے خدا کا کام کرتے ہیں پھر بندوں کا کام کرتے ہیں۔

* - - - (تفسیر صافی ص ۲۴۸)

* کیونکہ حضرت یوسف نے محسوس فرمایا ہوگا کہ اس وقت یہ لوگ مجھ سے خواب کی تعبیر جاننا
 چاہتے ہیں اس لیے اس وقت میں جو کچھ کہوں گا اُسے یہ غور سے سنیں گے۔ اس لیے حضرت یوسف نے
 نے اُس وقت کا بہترین استعمال یہی سمجھا کہ ان کو ابی حقائق کی تعلیم دی جائے۔
 * - - - (مؤلف)

* حضرت یوسف کے اپنے علم کی تعریف کا مطلب (معاذ اللہ) خود اپنی تعریف کرنا نہ تھا، بلکہ اپنے
 معجز کی تاثیر کو بڑھانا مقصود تھا تاکہ آئندہ جو وہ بات کہنے والے ہیں وہ دلوں پر خوب اثر کر سکے۔
 * - - - (فضل الخطاب)

حضرت یوسفؑ نے قیدیوں کا خواب سن کر فرمایا: "ابھی تمہارا کھانا آنے میں نہ پایگا کہ میں تمہیں تمہارے خواب کے معنی بتا دوں گا۔ پس ذرا دم لو۔ اسی درمیان آپ کو تبلیغِ دین کا موقع ہاتھ آگیا۔ پھر حضرت یوسفؑ نے یہ فرما کر کہ: "میرا علم ان علوم میں سے ہے جو میرے پالنے والے مالک نے مجھے عطا کیے ہیں۔" یہ بت لادیا کہ میرا علم نجومیوں، جادوگروں، جوتشیوں جیسا نہیں جو انکل پچو ٹانک ٹوتیاں مارتے ہیں۔ "ذالک" یعنی، "یہ" کا لفظ اپنے علم کی ستر کی طرف اشارہ تھا۔

*... (بیضادی، روح المعانی)

نتیجہ فقہاء نے نتیجہ نکالا کہ اگر کوئی عالمِ دین اپنے کمالات اور خصوصیاتِ اس نیت سے بیان کرے تاکہ لوگ اُس کے علم سے فائدہ اٹھائیں تو یہ جائز ہے۔

*... (جصاص)

عربی ادب میں ترک کرنے کے معنی (۲) آیت کے آخری الفاظ سے محققین نے

یہ نتیجہ نکالا کہ مصری لوگ توحید اور آخرت دونوں کے منکر تھے۔ اور حضرت یوسفؑ کا یہ فرمانا کہ "تَرَكَتُ" یعنی میں نے ان لوگوں کا طریقہ زندگی چھوڑ کر جو خدا کو نہیں مانتے، اپنے باپ دادا ابراہیمؑ و اسماعیلؑ و یعقوبؑ کے طریقہ زندگی کی پیروی اختیار کرنی ہے، تو اس کا ہرگز مطلب یہ نہیں کہ (معاذ اللہ) حضرت یوسفؑ پہلے دینِ شرک پر تھے۔ "تَرَكَتُ" کے معنی عدم اختیار کے بھی ہیں۔ اس لفظ کے لیے یہ ضروری نہیں کہ انسان پہلے شرک میں پڑ چکا ہو۔

*... (تفسیر کبیر - روح المعانی)

حضرت یوسفؑ کا مطلب یہ تھا کہ اب تک تم لوگ مجھ کو اپنا ہم مذہب، ہم مشرب سمجھ رہے تھے کیونکہ اس سے پہلے حضرت یوسفؑ نے کبھی کھل کر اپنے عقائد کا اظہار نہیں فرمایا تھا، آج پہلی مرتبہ علانیہ توحید کی تبلیغ فرمائی تھی اس لیے اپنے مخاطبین کے خیال کے مطابق اپنے سابق دین سے نکل رہے تھے۔ *... (ماجدی)

نوٹ | (۱) "هُم" کی تکرار تاکید کے لیے ہے۔

(۲) اور یاد رہے کہ عقیدہ آخرت کے اہل مصر خاص طور پر منکر تھے۔

* (تفسیر کبیر)

(۳) تورات کا بیان ان تمام مطالب عالیہ سے خالی ہے۔

* (مؤلف)

تیسرا نتیجہ

حضرت یوسفؑ کا یہ فرمانا کہ: "میں نے ان لوگوں کا طریقہ زندگی

چھوڑ کر جو خدا کو نہیں مانتے....." اپنے باپ دادا...

..... کے طریقہ زندگی کی پیروی اختیار کر لی ہے" اس سے عرفاء نے نتیجہ نکالا کہ:

"جب قلب اور نفس ہوا و ہوس کو ترک کر دیتا ہے کیونکہ نفس بھی ربوبیت کا دعویدار ہے۔

اور خدا نے خود فرمایا ہے: "کیا تو نے نہیں دیکھا کہ جسے اپنی خواہشات کو اپنا معبود بنا رکھا ہے"

دَارَآئِتٍ مِّنْ أَتَّخَذَ إِلَهُهُ هُونًا، توجب انسان نفس کی خواہشات کو زیر

کر لیتا ہے تب خدا اُسے خاص علم سے نوازتا ہے۔

* (تاریخاتِ مجتبیٰ)

چوتھا نتیجہ

جاہلوں میں اپنا علم اس لیے ظاہر کرنا تاکہ لوگ اُس سے فائدہ

اُٹھائیں، جائز ہی نہیں بلکہ انبیاءؑ کی سنت بھی ہے۔ ہاں دوسروں پر بڑائی جتانے

یا دنیوی برتری حاصل کرنے کے لیے اپنے علم کو ظاہر کرنا ناجائز ہے۔

* (روح المعانی)

* حضور اکرمؐ نے فرمایا: "خدا اہل علم سے علم کے متعلق اسی طرح سوال اور جواب کریگا

جس طرح مال سے متعلق سوال کرے گا۔"

* (الحديث)

وَ اتَّبَعَتْ مَلَائِكَةً اِبْرَاهِيمَ وَ اسْحٰقَ وَيَعْقُوْبَ
 اِبْرَاهِيْمَ وَ اسْحٰقَ وَيَعْقُوْبَ
 مَا كَانَ لَنَا اَنْ نُّشْرِكَ بِاللّٰهِ
 مِنْ شَيْءٍ ذٰلِكَ مِنْ فَضْلِ
 اللّٰهِ عَلَيْنَا وَ عَلٰى النَّاسِ وَ
 لٰكِنَّ اَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَشْكُرُوْنَ ۝ ۳۸
 (۲۸) اور میں نے اپنے باپ دادا ابراہیم و اسحاق
 و یعقوب کے طریقہ زندگی کی پیروی
 اختیار کر لی ہے (کیونکہ) ہمیں یہ
 زیب نہیں دیتا کہ اللہ کے ساتھ کسی
 اور کو شریک ٹھہرائیں۔ یہ ہم پر اور تمام
 لوگوں پر اللہ کا فضل و کرم ہے
 (کہ اُس نے ہمیں ہدایت فرمائی) مگر زیادہ تر لوگ شکر ادا نہیں کرتے۔

حضرت یوسفؑ کی انوکھی عظیم شرافت

حضرت یوسفؑ نے پہلے تو خواب کی تعبیر پوچھنے والے قیدیوں کو اطمینان دلادیا کہ وہ اتنا علم رکھتے ہیں کہ اُن کے خوابوں کی تعبیر بتا سکتے ہیں۔ پھر دین کی تبلیغ فرمائی تاکہ وہ لوگ ذوق و شوق سے اُن کی علمی باتوں کو سنیں اور اُس پر کھلے دل سے غور کر سکیں۔ لیکن بعض مفسرین کا خیال یہ ہے کہ حضرت یوسفؑ چاہتے تھے کہ خواب کی تعبیر کو ٹال دیں اور اپنی تبلیغ میں اُن کو لگادیں۔ اُن کا خیال ہے کہ حضرت یوسفؑ بلانے کے لیے یہ سب کچھ تقریر فرما رہے تھے اور خواب کی تعبیر بتانا نہیں چاہتے تھے (اس لیے کہ اس میں ایک آدمی کی زندگی کے جانے کی خبر دینی تھی) مگر بعد میں وہ قیدی ہاتھ دھو کر حضرت یوسفؑ کے سچے پڑ گئے تو مجبوراً انھوں نے خواب کی تعبیر بتادی۔
 * (تفسیر بیان بقول ابن جریر، فضل الغلاب)

* اصل میں حضرت یوسفؑ نے خدا کا پیغام پہنچانے کے لیے اپنے باپ دادا پر دادا جو توحید کے عظیم اور مشہور داعی تھے، کے حوالے سے سامعین کی توجہ اپنی طرف مبذول کرانے کے لیے اپنا تعارف کرایا، تاکہ اُن کی تبلیغ کا خاطر خواہ اثر ہو سکے۔
 * (ماجری)

يَصَاحِبِي السَّجْنِ ءَاَرْبَابٌ (۳۹) اے دونوں قیدیو! کیا بہت سے
مُتَفَرِّقُونَ خَيْرٌ اِمْرًا لِلّٰهِ الْوَاحِدُ الْفَعَّارُ ۛ ۳۹
اللہ جو سب پر غالب ہے۔ ۹

حضرت یوسفؑ کا خوبصورت استدلال

حضرت یوسفؑ کا خطاب اُن
مشرکوں سے تھا جنہوں نے زندگی کے ہر شعبے میں اپنے لیے الگ الگ دیوی، دیوتا بنا رکھے تھے
حضرت یوسفؑ اُن سے فرما رہے ہیں کہ "کیا تم نے کبھی غور کیا کہ ایک زبردست عظیم خدا کی اطاعت
اور بندگی کرنا بہتر ہے یا اتنے کچھ دیوی دیوتاؤں کی بندگی کرنا بہتر ہے؟
.....* (ماجری)

۵ یہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے ہزار سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات
"فَعَّارٌ" کے معنی جو سب پر غالب ہو اور کوئی اُس پر غالب نہ ہو سکے۔
.....* (روح المعانی)

وحدة الوجود

ساری کائنات میں اصل حقیقت صرف خدا کی ذات ہے، باقی تمام کائنات

ظِلّ (سایہ) ہے جو جلا زائل ہو جانے والا ہے۔ عاقل وہ ہے جو سائے کو چھوڑ کر خالق (اصل حقیقت)
کا متلاشی ہو اور اُس کی تلاش کے معنی یہ ہیں کہ خدا کے دین کے احکام کی پابندی کریں اور سب سے بڑی
پابندی یہ ہے کہ شرکِ جلی اور شرکِ خفی سے بچیں یعنی خالص اللہ کی اطاعت کو زندگی کا مقصد اور حاصل
بنالیں۔ یہی اخلاص اور یہی غلام کو مولیٰ بنا دیتا ہے۔

ایک کامل عورت نے اکابرین سے پوچھا کہ: "سُخَاوَتُ كَيْسٍ" کیا ہے؟ فرمایا: "خدا کی راہ میں مال خرچ کرنا"۔ پوچھا: "خواص کس سُخَاوَتُ
کیا ہے؟" فرمایا: "تمام طاقت اور صلاحیتوں کو اللہ کی اُمتا میں خرچ کرنا۔ وہ بھی ایسی اُمتا جس کا مقصد صرف خدا کو راہی کرنا ہو
ایسی عبادت بندہ کو خدا کا قرب وصال نصیب ہوتا ہے ایسی وہ ہر نفس کا مالک ہوتا ہے اور فیہ کیا فرماؤں خدا کو راہی کرنا ہو
خبریں سنائیں۔ یہی مقام ولایت ہے۔ (روح البیان)

مَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِهِ إِلَّا
 أَسْمَاءٌ سَمَّيْتُمُوهَا أَنْتُمْ وَ
 آبَاؤُكُمْ مِمَّا أَنْزَلَ اللَّهُ بِهَا
 مِنْ سُلْطٰنٍ طٰنٍ اِنِ اِحْكُمُ اِلَّا
 بِاللّٰهِ طٰمْرًا اِلَّا تَعْبُدُوْا اِلَّا اِيَّاهُ
 ذٰلِكَ الدِّيْنُ الْقَيِّمُ وَاَلَيْكُنَّ
 اَكْثَرُ النَّاسِ لَا يَعْلَمُوْنَ ۝ ۱۰
 اُس اللہ کو چھوڑ کر تم جن کی بندگی کر رہے
 ہو وہ تو صرف کچھ ایسے (بے حقیقت) نام
 ہیں جو تم نے اور تمہارے باپ دادا نے
 (از خود) رکھ لیے ہیں۔ اللہ نے تو ان کے
 لیے کوئی سند یا کوئی دلیل نہیں اتاری۔
 نہیں ہے کوئی حکومت کا مالک مگر اللہ۔
 اسی کا یہ حکم ہے کہ اُس کے سوا کسی کی عبادت
 نہ کرو۔ یہی بالکل سیدھا طریقہ زندگی ہے۔ مگر اکثر لوگ علم نہیں رکھتے۔

انبیاء کا طریقہ زندگی
 یہ پہلا موقع ہے کہ حضرت یوسفؑ دین کی تسلیغ
 کرتے نظر آتے ہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ ہر نبی پہلے اپنے کردار کو مونا تا ہے پھر دین کی تسلیغ
 فرماتا ہے۔ یعنی پہلے اپنے کردار کا کلمہ پڑھواتا ہے، پھر اپنی نبوت کا کلمہ پڑھواتا ہے۔
 * (مؤلف)

انبیاء کرام کی شرافت اور حکمت
 حضرت یوسفؑ کی عظمت ملاحظہ فرمائیں
 انھوں نے کسی موقع پر اپنے باپ دادا کا نام لے کر اپنے کو بُرے حالات سے نکالنے کی کوشش
 نہیں کی بشارت دیدہ خود بھی سمجھ رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ جو کام اُن سے لینا چاہتا ہے اُس کے لیے
 ضروری ہے کہ وہ اُن حالات سے گزریں۔ اب موقع پاتے ہی حضرت یوسفؑ نے سب سے پہلی
 بات تو یہ بتائی کہ میں کوئی نرالا نیا دین نہیں پیش کر رہا ہوں۔ میرا تعلق دعوتِ توحید کی اُس عالمگیر
 تحریک سے ہے جس کے امام ابراہیمؑ اور اسحاقؑ جیسی عظیم شخصیتیں ہیں۔
 معلوم ہوا کہ ہر نبی سب سے پہلے یہ بات بتاتا ہے کہ میرا پیغام کوئی نیا، انوکھا، نرالا پیغام

نہیں۔ میں اسی حقیقت کی طرف بلارہا ہوں جس کی طرف تمام داعیانِ حق بلا تے آئے ہیں۔

۴ حقیقتِ اُبدی ہے مقامِ شبیرِ

بدلتے رہتے ہیں اندازِ کوفی و شامی (اقبال)

(۲) دوسری بات یہ معلوم ہوتی کہ دین کے پیغام پہنچانے کا صحیح طریقہ کیا ہے؟

حضرت یوسفؑ چھوٹے ہی دین کا فلسفہ پیش کرنا شروع نہیں کر دیتے، بلکہ پہلے

دین کے اُس نقطہ آغاز کو پیش کرتے ہیں جہاں سے اہلِ حق کا راستہ اہلِ باطل سے الگ ہوتا

ہے۔ یعنی توحید اور شرک کا فرق۔ پھر اس فرق کو اتنے واضح الفاظ اور انداز میں پیش کرتے

ہیں کہ لوگ پیشہ غلام تک کے دل و دماغ میں وہ بات اتر جاتی ہے۔ وہ غلام بھی سمجھ جاتے ہیں کہ

ایک آقا کا غلام ہونا بہت سے آقاؤں کے غلام ہونے سے کہیں بہتر ہے۔ (اس کو کلام کی فصاحت

اور بلاغت کہتے ہیں۔)

پھر حضرت یوسفؑ یہ بھی نہیں کہتے کہ اپنا دین چھوڑو اور میرے دین میں آ جاؤ، بلکہ

یوں فرماتے ہیں کہ ”دیکھو خدا کا یہ کتنا بڑا فضل و کرم ہے کہ اُس نے ہم کو اپنے سوا کسی کا غلام

نہیں بنایا۔ مگر لوگ اس بات کا شکر یہ ادا نہیں کرتے۔“ لوگ خود اپنے ہاتھوں سے اپنے رب بناتے

ہیں پھر اُن ہی کی بندگی کرتے ہیں۔ تم جن کو داتا اور اُن داتا کہہ رہے ہو یہ صرف خالی خوبی کے

نام ہیں۔ ان کے سچھے کوئی حقیقی ذات یا خدا موجود نہیں۔ اصل مالک صرف اللہ ہے جسے تم کائنات

کا خالق سمجھتے ہو۔ ساری فرماں روائی صرف اسی خدا کے لیے ہے۔

* (تفہیم القرآن)

نیز حضرت یوسفؑ کے اس واقعے سے نبوت کی معرفت

انبیاءِ کرام کی معرفت

بھی حاصل ہوتی ہے کہ حضرت یوسفؑ نے قید خانے کے وہ آٹھ دس سال کس طرح گزار رکھیں گے

جو شخص صرف خواب کی تعبیر لوچھے پر اپنے جوشِ تبلیغ سے کام لے کر دین کے پیغام کو پہنچا دیتا ہے

کیا وہ آٹھ دس سال ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھا رہا ہوگا؟ نبی یا ولی ہر حال میں دین کی تبلیغ کا کام انجام دیتا ہے۔ (ائمہ اہل بیتؑ میں سے بہت سوں کی عمریں قید خانوں میں گزریں مگر انہوں نے وہاں بھی دین کی ایسی تبلیغ کی کہ بار بار قید خانوں کے داروغہ تک ان کے ہاتھ پر ایمان لے آئے، اور ان کے کردار کا کلمہ پڑھنے لگے۔ خاص کر حضرت امام موسیٰ کاظمؑ، امام زین العابدینؑ، حضرت امام علی نقیؑ اور حضرت امام حسن عسکریؑ کی مثالیں موجود ہیں۔)

شکر کا انوکھا اور اعلیٰ ترین طریقہ | شکر کی حقیقت سمجھنی ہو تو حضرت امام موسیٰ کاظمؑ کا وہ جملہ کتنا عجیب ہے کہ جب آپ ایک بہت طویل عرصے کے لیے مدینہ سے گرفتار کر کے بغداد قید خانے میں لائے گئے تو آپ نے قید خانے میں داخل ہوتے ہوئے پہلا جملہ خدا سے یہ عرض کیا: "خداوند! تیرا شکر ہے کہ میں عرصہ دراز سے دعا کرتا تھا کہ مجھے گوشہ عافیت عطا فرماتا کہ میں کیسوتی سے تیرا ذکر و فکر اور عبادت کر سکوں۔ یہ تیری بڑی مہربانی ہے کہ تو نے مجھے قید تنہائی کا یہ گوشہ اپنی یاد کے لیے عطا فرما دیا۔"

کیا اس سے بہتر کوئی شکر خدا کی مثال مل سکتی ہے؟ طویل قید تنہائی جیسی مصیبت پر یہ مظلوم و معصوم انسان خدا کا شکر ادا کر رہا ہے، اس سے بڑھ کر زندگی کی معراج اور کیا ہو سکتی ہے؟

مولیٰ پہ انتہائے اسیری گذر گئی
زندان میں جوانی و پیری گذر گئی

..... (مؤلف)

آیت کا پیغام | آیت کا پیغام یہ ہے کہ تمہارے ان گھڑے ہوئے خداؤں کی حقیقت ہی کیلئے؟ ان کا تو کوئی خارجی وجود تک نہیں۔ یہ تو صرف چند گھڑے ہوئے نام ہیں اور بس۔ ان کی کوئی حقیقت نہیں۔ نام جتنے چاہو گھڑو، ان کی خدائی کا کوئی ادنیٰ سا بھی ثبوت ہو تو لا کر دکھاؤ۔

تم تو صرف اپنے باپ دادا کی اندھی تقلید کر رہے ہو۔

محققین نے نتیجہ نکالا کہ: شرک پر کوئی عقلی نقلی دلیل نہیں ہو سکتی۔

آیت کا آخری مطالبہ یہ ہے کہ تم جو توحید پر دلیل مانگتے ہو۔۔۔ تو ہم بہت سی دلیلیں

دے چکے۔ اب تم شرک پر ایک ادنیٰ سی دلیل لا کر دکھاؤ۔
*..... (جہلمین)

خدا کا فرمانا کہ: ”إِنَّ الْحُكْمَ إِلَّا لِلَّهِ“ یعنی ”حکومت صرف اللہ ہی کا حق ہے۔“

یعنی پوری کائنات پر حکم تکوینی صرف خدا کا چل رہا ہے۔ ہوا، پانی، آگ، باد، موت، حیات،

رزق، بیماری، صحت، دولت، عزت، قوت، آفر کون سی چیز ہے جو تمہارے دیوی دیوتا کے حکم

یا اختیار سے چل رہے ہیں؟ اس کا کوئی ادنیٰ سا ثبوت ہی پیش کرو۔ اس لیے حکم تکوینی کے ساتھ ساتھ

حکم تشریحی بھی صرف خدا کا حق ہے حکم تشریحی بھی کسی دیوی دیوتا کا نہیں چل سکتا۔

اس تفسیر کو سمجھا جائے تو غار جیوں کا استدلال بالکل باطل قرار پاتا ہے۔

دین توحید سب سے قدیم دین ہے

اور خدا کا فرمانا کہ: ”ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ“ ”یہی دین مستقیم ہے“

یعنی ہمیشہ سے چلا آ رہا ہے۔ یعنی شرک کی تلاوٹ بعد میں ہوئی۔ جدید مفکرین کی پیرائے

غلط ہے کہ انسان رفتہ رفتہ ترقی کر کے شرک سے توحید کی طرف پہنچا ہے۔

بیسویں صدی کے اہل سائنس کی کھدائی کے ذریعے جو معلومات مل رہی ہیں ان کی وجہ

سے وہ قائل ہو چکے ہیں کہ انسانیت کا قدیم ترین مذہب توحید ہے

*..... (ماجری)

دین توحید اللہ کا دین ہے، یہ ڈاروین کی تھیوری نہیں کہ انسان ابتدائی بندرتھاتی کر کے دم ناسب

ہو گئی اور آہستہ آہستہ ذر ذر رفتہ رفتہ، بندر سے آدمی بن گیا۔

يُصَاحِبِي السَّجْنِ أُمَّ (۴۱) لے دونوں قیدیو! تم دونوں میں سے
 أَحَدُكُمْ فَيَسْقِي رَبَّهُ خَمْرًا ایک تو اپنے مالک (شاہِ مصر) کو شراب
 وَأُمَّ الْأُخْرَى فَيُضَلِّبُ پلائے گا اور دوسرے کو پھانسی دی جائے
 فَتَأْكُلُ الطَّيْرُ مِنْ رَأْسِهِ گی، اور پرندے اُس کے سر میں سے
 قُضِيَ الْأَمْرُ الَّذِي فِيهِ تَسْتَفْتِينَ ۝ (نوچ نوچ کر) کھائیں گے۔ یہ بات طے
 ہو چکی ہے جس کے بارے میں تم پوچھ رہے تھے۔

حضرت یوسفؑ نے پہلے شخص سے فرمایا کہ "تو عنقریب قید خانے سے نکلے گا" اور
 جس عہد پر (پہلے ماور) تھا، یعنی پانی یا شراب پلانے کا داروغہ، اسی عہد پر چلا جائے
 گا۔ اور بادشاہ کی نظروں میں تیری عزت بڑھ جائے گی۔

لیکن دوسرے قیدی نے خواب ہی نہیں دیکھا
 تھا، صرف (نبی خدا کا مذاق اڑانے کے لیے) جھوٹ
 بولا تھا۔ حضرت یوسفؑ نے فرمایا کہ "بادشاہ تیرے

جھوٹ بولنے اور نبیؑ سے
 مذاق کرنے کا انجام

قتل کا حکم دے گا۔ تجھے صلیب پر چڑھایا جائے گا اور پرندے تیرا مغز (نوچ نوچ کر) کھائیں گے"
 یہ تعبیر سن کر اُس نے کہا کہ میں نے تو کوئی خواب دیکھا ہی نہیں (میں تو نبیؑ مذاق کر رہا تھا)
 اس پر حضرت یوسفؑ نے فرمایا: "اب خواہ تو نے سچ کہا ہو یا جھوٹ۔ میں نے جو کچھ کہہ دیا وہ تو
 ٹلنے والا نہیں!"

*... (تفسیر صمان ص ۱۲۸ بحوالہ تفسیر قمی)

اور ایسا ہی ہوا جو حضرت یوسفؑ نے فرمایا تھا۔ یہ انجام ہوتا ہے جھوٹ بولنے اور دلیا خدا سے
 مذاق کرنے کا۔ *... (مولف)

کوئی اندازہ کر سکتا ہے اُس کے زورِ بازو کا

نگاہِ مردِ مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں
* (اقبال)

انبیاء و اولیاء کے اختیارات

حضرت یوسفؑ نے یہ جملہ کہ: "یہ بات ٹھہر چکی ہے"

اُس وقت فرمایا جب تعبیریں کر قیدیوں نے کہا کہ ہم نے ایسے کوئی خواب دیکھے ہی نہ تھے۔ ہم تو بس تمہارا
امتحان لے رہے تھے۔ * (جبلین)

اس پر حضرت یوسفؑ نے کہا: اب چاہے خواب دیکھے ہوں یا نہ دیکھے ہوں، میں نے جو
کہہ دیا ہے وہ ہو کر رہے گا۔ مگر یہ بات دل کو نہیں لگتی۔ اس لیے کہ اگر اُن قیدیوں نے واقعاً
خواب نہیں دیکھے تھے تو وہ صبر و سکون کے ساتھ حضرت یوسفؑ کا طویل خطاب کیوں سنتے رہے؟
وہ پہلے ہی مذاق اڑا کر چلتے بنتے۔ پھر یہ بات حضرت یوسفؑ کی شان کے خلاف بھی ہے کہ وہ اُن سحر
کے سحرے پن کو سمجھ ہی نہ سکے اور اتنی بنجیدگی کے ساتھ اتنی طولانی تقریر فرمادی۔ البتہ یہ بات سمجھ میں
آتی ہے کہ دونوں قیدیوں نے خواب تو ضرور دیکھے تھے مگر تعبیر اُن کو پسند نہ آئی، اس لیے حضرت
یوسفؑ کو نپانے کے لیے کہہ بیٹھے کہ ہم نے کوئی خواب نہیں دیکھا۔ * (فصل الخطاب)

* بعض روایات میں ہے کہ جس کو پھانسی کی سزا ملنے کی تعبیر دی گئی تھی اُس نے کہا کہ میں نے

کوئی خواب نہیں دیکھا۔ * (تفسیر تبيان)

* غرض یہ آیت قیدیوں کے خواب کی تعبیر ہے۔ پہلے توحید کا وعظ تھا اب خواب کی تعبیر شروع
ہوتی ہے۔ تورات میں ایسے بلیغ توحید کے پیغام کا کوئی ذکر نہیں۔

سے پروہی گر گیا کبوتر کا :- جس میں نامہ بندھا تھا دلیر کا

* تورات میں ہے: "تب یوسفؑ بولا اس کی تعبیر یہ ہے کہ تین ڈالیاں تین دن میں، اور فرعون اب سے
تین دن میں تیری رو بکاری کرے گا، اور تجھے تیرا منصب پھیر دے گا۔" (پیدائش: ۴۰، ۱۳)

وَقَالَ لِلَّذِي ظَنَّ أَنَّهُ نَاجٍ (۴۲) پھر یوسفؑ نے اُس سے جس کے
 مَنصُومًا اذْكَرُنِي عِنْدَ رَبِّكَ متعلق وہ سمجھتے تھے کہ وہ نجات پانے والا
 فَأَنسَهُ الشَّيْطَانُ ذِكْرَ رَبِّهِ ہے، کہا کہ: ”اپنے مالک کے سامنے
 فَلَيْسَتْ فِي السِّجْنِ بِضَعِّ سِنِينَ ۰ ۰ ۰ ۲۲ میرا بھی تذکرہ کر دینا۔“ مگر شیطان نے
 اُسے ایسا غفلت میں ڈالا کہ وہ اپنے
 مالک (شاہِ مصر) سے اُن کا ذکر کرنا ہی بھول گیا اور یوسفؑ کئی سال تک قید خانے

ہی میں پڑے رہے

حضرت یوسفؑ کے آزاد ہونے والے قیدی سے

حضرت یوسفؑ کا ترکِ اولیٰ

اپنی حاجت بیان کرنے کے سلسلے میں حضرت امام جعفر صادقؑ سے روایت ہے کہ جناب رسولِ خداؐ نے فرمایا کہ: ”جبریل حضرت یوسفؑ کے پاس آئے اور اُن سے پوچھا: تمہیں کس نے دیا؟ حضرت یوسفؑ نے فرمایا: ”خدا نے۔“ پوچھا: ”تمام بھائیوں کے مقابلے میں تم کو تمہارے باپ کا محبوب کس نے بنایا؟“ فرمایا: ”خدا نے۔“ پوچھا: ”تمہاری جان بچانے کے لیے قافلہ کس نے بھیجا؟“ فرمایا: ”خدا نے۔“ پھر پوچھا: ”عورتوں کے مکرو فریب سے تم کو کس نے بچایا؟“ فرمایا: ”خدا نے۔“ پھر کہنے لگے کہ اب تم سے تمہارا پالنے والا مالک پوچھتا ہے کہ کس بنا پر تم نے مجھے بھلا کر جیل سے رہائی کی درخواست میری مخلوق سے کی؟ اب اس کے بدلے میں کئی سال تک زندان میں رہنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔“ اس پر حضرت یوسفؑ بہت روکے۔ * (صحیح البیان)

* ظاہر ہے یہ عمل اگر کوئی اور کرتا تو اُس کے لیے جائز ہوتا۔ مگر نبی اللہ کے لیے مخلوق سے رہائی کی درخواست کرنا مناسب نہ تھا۔ اس لیے اس عمل کو حضرت یوسفؑ کا (معاذ اللہ) گناہ نہیں کہہ سکتے۔ اس کو ترکِ اولیٰ کہتے ہیں یعنی حضرت یوسفؑ جیسے انسان کیلئے شاہانِ شان نہ تھا کہ مخلوق سے رہائی کی درخواست کریں۔ * (مؤلف)

☆ اسی لیے روایت سے یہ ثابت کرنا قطعی غلط ہے کہ مخلوق سے مدد مانگنا حرام ہے۔
.....* (تفسیر انوار البجعت)

سب سے زیادہ گریہ کرنے والے پانچ ہیں | حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے

روایت ہے کہ "سب سے زیادہ رونے والے پانچ ہیں (۱) حضرت آدمؑ، فراقِ حوا میں رونے۔
(۲) حضرت یعقوبؑ، فراقِ یوسفؑ میں رونے کہ اُن کی آنکھیں سفید ہو گئیں (بینائی جاتی رہی)۔
(۳) حضرت یوسفؑ، قید خانے میں (اپنے ترکِ اولیٰ پر) اتنا رونے کہ قیدی بھی تنگ آگئے۔
(۴) حضرت فاطمہؑ اپنے والد ماجد رسول اللہؐ کی وفات پر اور لوگوں کے نظام پر اتنا روئیں کہ
اہلِ مدینہ تنگ آگئے۔

(۵) حضرت امام زین العابدینؑ ۳۵ سال تک اپنے والد ماجد حضرت امام حسینؑ پر تنوا ترور رہے۔
.....* (تفسیر صفائی، تفسیر برہان)

ایک غلط روایت | بعض مفسرین نے لکھ دیا کہ شیطان نے حضرت یوسفؑ کو
اپنی یاد سے غافل کر دیا۔"

حقیقت یہ ہے کہ یہ تفسیر اور روایت بالکل غلط ہے۔ فَاَنْسَاهُ کی ضمیر اُس
شخص کی طرف دلالتی ہے کہ جس کے بارے میں حضرت یوسفؑ کو یہ گمان تھا کہ وہ رہائی پانے والا ہے۔
آیت کے معنی یہ ہیں کہ: "شیطان نے اُسے آقا سے حضرت یوسفؑ کا ذکر کرنا بھلا دیا۔"
اس سلسلے میں ایک حدیث بھی لکھی گئی ہے کہ حضور اکرمؐ نے فرمایا: "اگر حضرت یوسفؑ نے
قیدی سے وہ بات نہ کہی ہوتی جو کہی تھی تو وہ قید خانے میں کئی سال نہ پڑے رہتے۔"
بعض فرقوں سے یہ حدیث مرفوعاً روایت کی گئی ہے اور بعض طریقوں سے مسلاً روایت کی گئی ہے۔
بہر حال اگر کوئی مامِ مظلوم شخص جائز طریقوں سے اپنی رہائی کی کوشش کرتا ہے تو یہ جرم نہیں ہو سکتا۔
.....* (تفسیر ابن کثیر - تفسیر القرآن)

(نوٹ) اگر یہ مان بھی لیا جائے کہ شیطان نے حضرت یوسفؑ کے دل سے ذکر الہی کو تھوڑی دیر کے لیے بھلا دیا اور انھوں نے غیر اللہ سے مدد مانگی تو بھی یہ منافی عصمت نہیں (اس لیے کہ کوئی حرام کام نہ تھا۔ وسائل اور اسباب سے کام لینا شرعاً ہر فقہ کے مطابق جائز ہے۔ زیادہ سے زیادہ یہ کہا جاسکتا ہے کہ یہ بات نبیؐ کی شان کے مطابق نہ تھی) اس لیے زیادہ سے زیادہ اس کو ترکِ اولیٰ کہا جاسکتا ہے جو عصمت کے منافی نہیں۔

* (تفسیر روح البیان)

حضرت یوسفؑ کی دعاء

پھر حضرت یوسفؑ زمین پر اپنا رخسار رکھ کر خدا سے یہ دعاء مانگتے:

اللَّهُمَّ إِنْ كَانَتْ ذُنُوبِي قَدْ أَخْلَقْتُ وَجْهِي عِنْدَكَ فَإِنِّي أَتُوجَّهُ
إِلَيْكَ بِوَجْهِهِ أَبَا عِيسَى الصَّالِحِينَ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَ
يَعْقُوبَ (عَلَيْهِمُ السَّلَامُ)۔ (یعنی) "اے اللہ! اگر میرے گناہوں نے میرا چہرہ تیرے
سامنے جھکا دیا ہے۔ تو میں تیری طرف توجہ کرتا ہوں اپنے صالحین والدین ذوات کے واسطوں سے
جو ابراہیمؑ و اسماعیلؑ و اسحاقؑ و یعقوبؑ ہیں۔"

یہاں پر حضرت امام جعفر صادقؑ علیہ السلام نے فرمایا تم اس طرح دعاء کیا کرو۔

اللَّهُمَّ إِنْ كَانَتْ ذُنُوبِي قَدْ أَخْلَقْتُ وَجْهِي عِنْدَكَ فَإِنِّي أَتُوجَّهُ
إِلَيْكَ بِوَجْهِ نَبِيِّكَ نَبِيِّ الرَّحْمَةِ وَعَلِيٍّ وَفَاطِمَةَ وَالْحَسَنِ وَالْحُسَيْنِ
وَالْأَئِمَّةِ عَلَيْهِمُ السَّلَامُ • (یعنی) "اے اللہ! اگر میرے گناہوں نے
میرے چہرے کو تیرے سامنے جھکا اور بگاڑ دیا ہے (میں تیری جناب میں شرمندہ ہوں)
پس میں تیری ہی طرف توجہ کرتا ہوں تیرے نبیؐ رحمت اور علیؑ و فاطمہؑ و حسنؑ و حسینؑ اور
تمام ائمہؑ (معصومین) علیہم السلام کے ذریعے (کہ تو میرے گناہ بخش دے)۔ پھر اپنی حاجت طلب کرو۔
* (تفسیر برہان - تفسیر انوار البغیت)

وَقَالَ الْمَلِكُ إِنِّي أَرَى سَبْعَ (۲۳) (ایک دن) بادشاہ نے کہا: میں نے
 بَقَرَاتٍ سِمَانٍ يَأْكُلُهُنَّ سَبْعٌ
 عِجَافٌ وَسَبْعٌ سُنبُلَاتٍ خُضْرٌ
 وَأُخْرَى يُسَبِّتُ بِهَا الْمَلَائِكَةُ
 أَقْتُونِي فِي رُؤْيَايَ إِنْ كُنْتُمْ
 لِلرُّؤْيَا تَعْبُرُونَ ۝ ۲۴

خواب میں سات موٹی تازی گائیں دیکھی
 ہیں جنہیں سات دُبل پتلی گائیں کھاتے
 جا رہی ہیں۔ اور سات ہری بالیاں ہیں
 اور سات سوکھی ہوئی۔ تو اے محترم عزت
 والے درباریو! مجھے میرے خواب کے بارے
 میں بتاؤ اگر تم خوابوں کا مطلب سمجھتے ہو۔

خوابوں کی قسمیں

حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے اپنے آباؤ اجداد پر

سے روایت فرمائی ہے کہ جناب رسول خدا نے فرمایا: ”خواب تین طرح کے ہوتے ہیں۔
 (۱) مؤمن کے لیے خدا کی طرف سے خوشخبری۔ (۲) شیطان کی طرف سے ڈراوا۔

(۳) پریشان خیالی۔ (تفسیر صافی ص ۲۲۹ بحوالہ کافی)

آج اگر کوئی بادشاہ خواب دیکھے تو کوئی پرواہ نہ کرے گا لیکن اُس وقت مصر میں
 جادو، ٹوٹکے، نجوم، کہانت اور خوابوں کی بڑی اہمیت تھی۔ تو رات میں سہنے کہ:
 ”فرعون جاگا اور دیکھا کہ وہ خواب میں تھا۔ اور یوں ہوا کہ صبح کو اُس کا جی گھبرا یا۔ تب اُس نے
 مصر کے سارے جادو گروں اور سب دانش مندوں کو بلا بھیجا۔ اور فرعون نے اپنا خواب
 اُن سے کہا۔ مگر اُن میں سے کوئی فرعون (یعنی عزیز مصر) کے خواب کی تعبیر (مطلب)
 نہ بنا سکا۔ * (پیدائش ۴۱: ۸)

وہ سب فرعون کے خواب کو پریشان خیالی سمجھے اس لئے درباریوں نے کہا یہ خواب باقاعدہ مربوط خواب نہیں ہے
 (داعی)

قَالُوا أَضْغَاثُ أَحْلَامٍ وَمَا (۴۴) لوگوں نے کہا: "یہ تو پریشان
نَحْنُ بِتَأْوِيلِ الْأَحْلَامِ خواب ہیں اور ہم اس طرح کے (یعنی)
بِعَلِيمِينَ ۰ ۴۴ خوابوں کا مطلب نہیں جانتے۔"

وَقَالَ الَّذِي نَجَا مِنْهُمَا وَ (۴۵) اُن دونوں قیدیوں میں سے جو بچ
ادَّكَّرَ بَعْدَ أُمَّةٍ أَنَا أُنَبِّئُكُمْ گیا تھا تو اُس کو اتنے لمبے عرصے کے بعد
بِتَأْوِيلِهِ فَأَرْسِلُونِ ۰ ۴۵ یاد آیا تو اُس نے کہا: "آپ لوگوں کو
میں اس کا مطلب بتاؤں گا۔ مجھے
(قید خانے) جانے دیجیے۔"

يُوسُفُ أَيُّهَا الصِّدِّيقُ أَفْتِنَا (۴۶) (پھر اُس نے یوسف سے کہہ کر کہ)
فِي سَبْعِ بَقَرَاتٍ سِمَانٍ یوسف! اے سرتاپا پتھے (انسان) اے مجھے
يَأْكُلُ هُنَّ سَبْعُ عِجَافٍ اس خواب کا مطلب تو بتاؤ کہ سات موٹی
وَسَبْعُ سُتَبِلَاتٍ خُضْرٌ وَأُخْرُ تازی گائیں ہیں جن کو سات دُبی پتلی
يَبْسُتٌ لَعَلِّي أَرْجِعُ إِلَى گائیں کھاتے جا رہی ہیں۔ اور سات ہی
النَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَعْلَمُونَ ۰ ۴۶ سہری بالیاں ہیں اور سات ہی سوکھی ہوئی
خَشَكٌ بِالْيَايَا ہیں۔ شاید کہ میں اُن لوگوں کے پاس جاؤں اور شاید کہ وہ (اس خواب
کا مطلب) جان لیں۔

انبیاء کرام کی عظمت و کردار (آیت ۴۶) قرآن میں "صدیق" کا لفظ استعمال

ہوا ہے۔ جس کے معنی "سرتاپا پتھے انسان" کے ہیں۔ یعنی جو انتہائی سچا انسان ہو۔ اس کے

اندازہ ہوتا ہے کہ ساتھی قیدی حضرت یوسفؑ کی پاکیزگی کو دار سے کتنے متاثر تھے کہ اتنے عرصے کے بعد بھی وہ قیدی حضرت یوسفؑ کو صدیق کہہ کر پکار رہا ہے۔
..... (تفہیم القرآن)

قیدی کا حضرت یوسفؑ سے یہ کہنا: "شاید کہ وہ جان لیں" اس کے دو مطلب ہو سکتے ہیں
(۱) شاید کہ وہ "خواب کی تعبیر یا خواب کا مطلب" جان لیں۔
..... (تفسیر تہیان - جلالین)
(۲) شاید کہ بادشاہ اور اُس کے درباری آپ کا مرتبہ جان لیں۔
..... (تفسیر تہیان - موضح القرآن)

شاید کہ لفظ اس لیے قیدی نے کہہا کہ "شاید بادشاہ کے درباریوں کی سمجھ میں یہ بات آجائے کہ یہی تعبیر جو آپ نے بتائی ہے وہی خواب کا صحیح مطلب ہے۔"
..... (فصل الخطاب)

نکتہ حضرت یوسفؑ کے مصائب و تکالیف میں مبتلا ہونے میں کئی حکمتیں تھیں:

- (۱) غلام بنے تاکہ غلاموں کے آقا بن کر اُن پر رحم کریں۔
- (۲) قیدی بنے تاکہ بادشاہ بن کر قیدیوں کے ساتھ اچھا سلوک کریں۔
- (۳) حسد اور درد و الم جمیلا تاکہ ہر قریب و بعید، امیر و غریب سب پر مہربانی کریں۔
- (۴) عزیز مصر کی بڑی جاتی لو کا انتظام سنبھالا تاکہ ملک کا انتظام سنبھال سکیں۔
(روح البیان)

نتیجہ حضرات انبیاء کرامؑ اور اولیاء کرامؑ کی تکالیف کو سمجھنا آسان نہیں۔ یہ تکالیف خدا کی طرف سے اُن کے لیے تمنا تھیں و ہدایا ہوتے ہیں۔ حضور اکرمؐ نے فرمایا: "جب خدا اپنے بندے سے محبت کرتا ہے تو اُسے مصائب میں مبتلا کرتا ہے۔"

پھر جب وہ بندہ صبر کرتا ہے تو خدا اُسے منتخب کر لیتا ہے اور اُس سے راضی ہوتا ہے
..... (روح البیان)

قَالَ تَزْرَعُونَ سَبْعَ سِنِينَ (۴۷) یوسف نے کہا: تم لوگ سات
دَابَّاتٍ فَمَا حَصَدْتُمْ فَذَرُوهُ
فِي سُنْبُلِهِ إِلَّا قَلِيلًا مِمَّا
تَأْكُلُونَ ۝ ۴۷

سال تک متواتر اپنی کھیتی کالو، اُس کو
اُس کی بالیوں ہی میں رہنے دو۔ سوائے
تھوڑی سی مقدار کے جسے تم کھاؤ۔

ثُمَّ يَأْتِي مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ
سَبْعٌ شِدَادٌ يَأْكُلْنَ مَا
قَدَّمْتُمْ لَهُنَّ إِلَّا قَلِيلًا
مِمَّا تَحْصِنُونَ ۝ ۴۸

پھر اُس کے بعد سات سال بہت
ہی سخت آئیں گے جو کھا جائیں گے
اُس (ساکے کے ساکے غلے) کو جو تم
جمع کرو گے، سوائے بہت ہی کم غلے
کے جو تم نے محفوظ کر رکھا ہوگا۔

انبیاء کرام کا حلم، بہروردی اور کمالِ صبر

جناب یوسف کی بلندیِ اخلاق

ملاحظہ فرمائیں کہ ساقی سے اُس کی مجرمانہ غفلت پر کوئی شکایت نہ فرمائی۔ پھر پوری خوشدلی
کے ساتھ بادشاہ کے خواب کی تعبیر بتادی۔ پھر ساتھ ساتھ بغیر درخواست کے قحط کے زمانے میں
لوگوں کو بھوک سے بچانے ترکیب بھی بتادی۔ *..... (ماجہدی)

قیامت خیز قحط اور اُس سے بچاؤ

اس قحط کا دنیا کی تاریخ میں خاص مقام ہے
یہ قحط صرف مصر تک محدود نہ رہا بلکہ حجاز، فلسطین، بلکہ پوری دنیا میں پھیل گیا تھا۔
تورات میں ہے کہ: "ساری دنیا اس قحط کی بلا سے بلبلا اٹھی تھی۔ سارے ملک (والم) مصر میں
یوسف کے پاس گئے (غلہ) مول لینے آئے کیونکہ سب ملکوں میں سخت کال تھا۔

..... (پیدائش ۴۱: ۵۷)

ثُمَّ يَأْتِي مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ (۴۹) اس کے بعد پھر ایک سال ایسا
عَامٌ فِيهِ يُعَاتُّ النَّاسُ وَ آئے گا جس میں لوگوں کے لیے بارش
فِيهِ يَعْصِرُونَ ۵۰ ہوگی اور اُس میں تو وہ پھلوں کا رس
نچوڑیں گے۔

"يَعْصِرُونَ" کے معنی "نچوڑنے" کے ہیں۔ مقصد شادابی اور سرسبزی کی کیفیت
بیان کرنا ہے۔ جو قحط کے بعد رونما ہونے والی تھی۔ جب زمین شاداب ہوتی ہے تو تیل دینے
والے بیج اور رس دینے والے پھل خوب خوب پیدا ہوتے ہیں۔ اور مویشی بھی چارہ اچھلنے کی
وجہ سے خوب دودھ دیتے ہیں

قرآن اور بائبل کا مقابلہ | قرآن میں حضرت یوسفؑ کا کردار بڑا عجیب و غریب بیان
ہوا ہے۔ جبکہ بائبل کا بیان ہے کہ: "بادشاہ

کے طلب کرنے پر حضرت یوسفؑ فوراً چلنے کو تیار ہو گئے۔ حجامت بنوائی، کپڑے بدلے اور دربار
میں جا حاضر ہوئے۔" تلمود نے تو اس سے بھی گھٹیا صورت واقعہ پیش کی ہے کہ:
"یوسفؑ جب دربار میں آیا تو وہاں کے زر و جواہر کی چمک دمک دیکھ کر بہکا بکا رہ گیا۔
اُس کی آنکھیں خیرہ ہونے لگیں۔ یوسفؑ قاعدے کے مطابق تخت کے نیچے کھڑا ہوا، اور
زمین بوس ہو کر اُس نے بادشاہ کو سلامتی دی۔ اور بادشاہ نے تیسری سیڑھی تک اتر کر اُس
سے گفتگو کی۔"

اس کے مقابلے میں قرآن نے حضرت یوسفؑ کے قید سے نکلنے کے واقعے کو شان بان
سے بیان کیا ہے۔ آپ خود بتائیں کہ کون سی تصویر پیغمبری کی شان کے مطابق ہے؟
تلمود کی غلط بیانی | تلمود کا بیان اس لیے بھی غلط معلوم ہوتا ہے کہ اگر حضرت یوسفؑ

کی شخصیت بادشاہ کی نگاہ میں اتنی کم تھی تو پھر یہ کیسے ممکن ہوا کہ یوسفؑ سے خواب کی تعبیر
سننے ہی وہ یوسفؑ کو ساری حکومت کے اختیارات دینے پر فوراً تیار ہو گیا۔ ایک مہذب
متمدن ملک میں اتنا بڑا عہدہ جسے آج وزیر خزانہ کہتے ہیں، صرف اُسی وقت مل سکتا ہے
جب وہ انسان اپنی اخلاقی، علمی اور ذہنی برتری کا سکہ لوگوں پر بیٹھا چکا ہو۔

لہذا عقل کی رو سے بھی قرآن کا بیان زیادہ حقیقت کے مطابق دکھائی دیتا ہے۔
* (تفہیم القرآن)

يُغَاثُ كَمَعْنَى : يُغَاثُ كَامَصْدَرٍ غِيْثٌ هُوَ جَسْمٌ مَعْنَى بَارِشٍ كَمَا هُوَ

* (بقول ابن عباس و مجاہد)

* دوسرا قول یہ ہے کہ يُغَاثُ مَصْدَرٌ غَوِثٌ كَمَا صَيغُهُ جَسْمٌ مَعْنَى كَسَاثٍ

خَوْشِيٍّ اَوْ فَرَادِيسِيٍّ كَمَا هُوَ

* (بحر - مدارک)

* مطلب یہ ہے کہ لوگوں کے لیے فریادری یا بارش ہوگی۔ لوگ پھلوں کے رس

خوب پھوڑیں گے۔ لوگ کہہ کر یہ بتانا مقصود ہے کہ قحط صرف مصر ہی سے نہیں، بلکہ
ساری دنیا سے ختم ہو جائے گا۔ سب علاقوں میں بارشیں ہوں گی۔

قرآن مجید ضمناً کتنی بڑی بڑی باتیں بتا جاتا ہے یہ بھی قرآن مجید کا اعجازِ بیان ہے

* (ماجدی)

"عَامٌ" کے لفظ کے معنی "سِنَةٌ" کی طرح "سال" ہی کے ہیں۔ مگر دونوں

کے استعمال میں فرق ہے خشکی اور تنگی کے موقع پر "سِنَةٌ" (سال) بولا جاتا

ہے۔ اور شادابی اور خوشحالی کے موقع پر "عَامٌ" (سال) بولا جاتا ہے۔

* (امام راغب)

وَقَالَ الْمَلِكُ ائْتُونِي (۵۰) بادشاہ نے (جب یہ مطلب سنا تو)
 بِهِ فَلَمَّا جَاءَهُ الرَّسُولُ کہا: "یوسف کو میرے پاس لاؤ۔"
 قَالَ اَرْجِعْ اِلَى رَبِّكَ مگر جب بادشاہ کا بھیجا ہوا قاصد
 فَسَلَّهُ مَا بَالَ النِّسْوَةِ آیا تو یوسف نے کہا: "اپنے مالک
 الَّتِي قَطَّعْنَ اَيْدِيَهُنَّ کے پاس واپس جا، اور ان سے پوچھ کہ
 اِنَّ رَبِّي بِكَيْدِهِنَّ عَلِيمٌ ۝ ان عورتوں کا قصہ کیا ہے جنہوں نے

اپنے ہاتھ تک کاٹ ڈالے تھے حقیقتاً میرا پانے والا مالک (خدا) انکی
 چالاک اور مکاری کو خوب اچھی طرح سے جاننے والا ہے۔

آیت کا مطلب یہ ہے کہ حضرت یوسف
 بادشاہ کے بلانے پر فوراً نہ آئے اور مطالبہ
 کیا کہ پہلے ان کے الزام کی تحقیق کی جائے

حضرت یوسف کی حکمتِ عملی
 عالی ظرفی اور شرافت

اور اس طرح بادشاہ کو مجبور کر دیا کہ وہ شہر کی عورتوں سے سوال کرے اور ان کے کردار کی
 تحقیق کرے تاکہ بادشاہ کو معلوم ہو جائے کہ وہ (حضرت یوسف) پاکدامن انسان ہیں۔
 اور ناحق قید کیے گئے ہیں۔ نیز یہ کہ حضرت یوسف نے عزیز مصر کی بیوی کا نام نہ لیا۔ یہ انکی
 انتہائی شرافت تھی کہ اپنے محسن کی بدنامی کا سبب نہ بنیں۔
 * * * * * (تفسیر صافی ص ۲۶۹)

☆ حضرت یوسف کا مطلب یہ تھا کہ جہاں تک میرے مالک (اللہ) کا تعلق ہے، اُسے تو
 میری بے گناہی کا حال خوب معلوم ہے۔ مگر تمہارے رب (بادشاہ) کو بھی میری رہائی سے پہلے

اس معاملے کی پوری تحقیق کر لینی چاہیے جس کی وجہ سے مجھے جیل بھیجا گیا تھا۔ کیونکہ میں کسی بزدلی کا داغ لیے دنیا کے سامنے آنا نہیں چاہتا۔ مجھے قید سے نکالنا ہے تو پہلے سرعام میری بے گناہی اور بے قصور ہونا ثابت ہونا ضروری ہے۔

پھر اس مطالبے میں بھی حضرت یوسفؑ نے عزیز مصر کی بیوی کا ذکر نہیں فرمایا، صرف ہاتھ کاٹنے والی عورتوں کے ذکر پر اکتفا کی۔ یہ حضرت یوسفؑ کی انتہائی شرافت تھی کہ اُس عورت نے خواہ کتنی ہی بُرائی کیوں نہ کی ہو، مگر پھر بھی اُس کا شوہر حضرت یوسفؑ کا محسن تھا، اِس لیے آپؑ نے یہ نہ چاہا کہ اپنے محسن کے ناموس پر خود کوئی حرف لائیں۔

* (تفہیم القرآن)

* حضرت یوسفؑ کا قیدی سے یہ فرمانا کہ: "اپنے مالک کے پاس واپس جا اور اُس سے پوچھ کہ اُن عورتوں کا قصہ کیا ہے؟" آپؑ کا مطلب یہ تھا کہ تو جا کر بادشاہ کو اُس قصے کی طرف متوجہ کر جو میرے ساتھ اُن عورتوں نے کیا تھا تاکہ بادشاہ اُس قصے کی خود تحقیق کرے تاکہ میری بے گناہی ثابت ہو جائے۔

* (جلالین)

* جب ساقی نے اگر حضرت یوسفؑ کی بتائی ہوئی تعبیر بادشاہ کو بتائی تو بادشاہ خواب کی محفل تعبیر نہ کر حضرت یوسفؑ کا غائبانہ معتمد بھی ہو گیا اور اُن سے ملنے کا مشتاق بھی ہو گیا۔ یہاں "رب" کا لفظ آقائے مجازی کے معنی میں استعمال ہو رہا ہے۔ حضرت یوسفؑ کے فرمانے کا مطلب یہ ہے کہ خدا تو میری بے گناہی کو جانتا ہی ہے، مگر میں چاہتا ہوں کہ مخلوق بھی جیل کے باہر آنے سے پہلے میری بے گناہی کو جان لے۔ * . . . (ماجدی)

* مرشد تھانوی نے لکھا کہ حضرت یوسفؑ نے چاہا کہ تہمت کا ازالہ ہو جائے اور مقدر ایاہادی کو یہی مناسب ہے تاکہ اُس کی تبلیغ اور دعوتِ اِلٰہی کا میاب ہو سکے۔

* (مرشد تھانوی)

قَالَ مَا خَطْبُكَ أَنْ اذْأُودْتَنِ يُوسُفَ (۵۱) (اس پر بادشاہ نے ان عورتوں) پوچھا
 عَنْ نَفْسِهِ قَالْنَ حَاشَ لِلَّهِ مَا عَلِمْنَا عَلَيْهِ مِنْ سُوءٍ قَالَتِ امْرَأَتُ الْعَزِيزِ لَنْ
 حَصْحَصَ الْحَقُّ أَنَا رَاوِدْتُهُ عَنْ نَفْسِهِ وَإِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ ۝
 ”تمہارا کیا قصہ تھا جب تم نے یوسف پر
 ڈورے ڈالے تھے؟ تمام عورتوں نے
 کہا: ”پاک ہے خدا۔ ہم نے تو یوسف
 میں کوئی بُرائی نہیں پائی۔“ عزیزِ مصر
 کی بیوی نے کہا: ”اب تو حقیقت ظاہر ہو ہی چکی ہے (اصل میں) میں نے
 یوسف پر ڈورے ڈالے تھے۔ اور وہ تو واقعاً بالکل سچے لوگوں میں سے ہیں۔“

مصر کی عورتوں اور لیجانا کی گواہی
 حضرت یوسف کی صداقت

جب حضرت یوسف کی فرمائش پر قیدی
 نے بادشاہ اور اُس کے درباریوں کے سامنے
 حضرت یوسف کا مطالبہ رکھا تو بادشاہ نے عورتوں کو بلایا اور حضرت یوسف کا واقعہ پوچھا۔
 (تفسیر تبیان) ...*

اندازہ کیجیے کہ ان گواہیوں نے کس طرح آٹھ نو سال پہلے کے واقعات کو تازہ کر دیا ہوگا،
 اور کس طرح حضرت یوسف کی پاکیزگی کو راز کا سکہ عام و خاص پر بیٹھ گیا ہوگا۔ پھر جب سارے
 علماء و حکماء خواب کی تعبیر بتا سکے تھے اور اب حضرت یوسف نے بادشاہ کے خواب کی
 معقول تعبیر بتائی ہوگی تو حضرت یوسف کے علم اور دیانت کا سب نے کلمہ ٹپچا ہوگا۔ پھر جب
 حضرت یوسف نے قید سے نکلنے سے اُس وقت تک کے لیے انکار کیا ہوگا جب تک اُن پر
 لگائی ہوئی تہمت صاف نہ ہو جائے، تو بادشاہ اور اُس کے مصاحب کس قدر حیران ہوئے ہوں گے!
 کہ یہ کتنا بلند حوصلہ انسان ہے کہ بے گناہ آٹھ دس سال قید خانے میں رہ کر بھی وہ قید سے
 بچھوٹنے کے لئے بے تاب نہیں اور بادشاہ کے بلانے پر آنے سے انکار کر رہا ہے! بادشاہ

سے ملاقات کے لیے اپنی شرطیں لگا رہا ہے! اور پھر جب اُس شرط کے پورے ہونے پر حضرت یوسفؑ کا کردار نمایاں ہوا ہوگا تو سارے ملک نے حضرت یوسفؑ کی کتنی تعریف کی ہوگی۔ اسی رعب داب اور بجاری بھر کم کردار کی وجہ سے حضرت یوسفؑ نے بادشاہ سے ملاقات پر خزانوں کی سپردگی کا مطالبہ بے دھڑک پیش کر دیا اور بادشاہ نے اُسے فوراً قبول کر لیا۔ گویا بادشاہ اور سارے دربار نے اُن کی ذہنی اور اخلاقی بلندی کو تسلیم کر لیا تھا اسی لیے اُن کا مطالبہ فوراً مان لیا گیا۔

اگر بات صرف خواب کی تعبیر بتانے کی ہوتی تو زیادہ سے زیادہ حضرت یوسفؑ کو کچھ انعام دے دیا جاتا۔ تمام خزانِ ارضِ اِن کے حوالے نہ کیے جاتے۔

.....* (تفہیم القرآن)

☆ غرض عزیز مصر نے عورتوں کو دربار میں بلوایا اور پوچھا: کیا تم نے یوسفؑ

کو اپنی طرف مائل پایا تھا؟

.....* (کلمات)

اُن عورتوں کا واضح جواب آیت کے اندر موجود ہے کہ:

”قُلْنَ حَاشَ لِلّٰهِ مَا عَلِمْنَا عَلَيْهِ مِنْ سُوءٍ“

یعنی: اُن ساری کی ساری عورتوں نے کہا: ”پاک ہے خدا۔ ہم نے تو

یوسفؑ میں کوئی بُرائی نہیں پائی۔“

اس گواہی کے علاوہ اس قصہ کی جو اصل مجرم تھی یعنی زلیخا نے اپنے جرم کا اقرار

بھی کیا اور حضرت یوسفؑ کی پاکیزگی بے گناہی اور صداقت کی گواہی بھی دی کہ:

”اَنَا رَاوَدْتُهُ عَنْ نَفْسِهِ وَرَأٰهُ لَمِنَ الصّٰدِقِيْنَ“ یعنی: ”میں نے ہی اُس

(یوسفؑ) پر دُور سے ڈالے تھے اور وہ تو واقعاً بالکل کھرے اور پٹھے لوگوں میں سے ہیں۔“ (القرآن)

(مترجم)

ذٰلِكَ لِيَعْلَمَ اَنِّي لَمُآخِذُهُ (۵۲) (یہ سن کر یوسف نے کہا: "اس
بِالْغُيْبِ وَاَنَّ اللّٰهَ لَا يَهْدِي
كَيْدَ الْخٰٓئِنِيْنَ ۝ ۵۲ (بادشاہ مصر) یہ جان لے کہ میں نے

اُس کی پیٹھ پیچھے چھپ چھپا کر کوئی خیانت نہیں کی تھی۔ اور یہ حقیقت ہے
کہ جو لوگ خیانت کرتے ہیں خدا اُن کی چالوں کو کامیاب نہیں کرتا۔

یہ جملہ کس کا ہے ۹۔ اس آیت میں حضرت یوسف کا قول بیان

کیا گیا ہے۔ * (تفسیر صافی ص ۱۲۹)

* بعض مفسرین جیسے ابن تیمیہ اور ابن کثیر نے یہ سمجھا کہ یہ جملہ حضرت یوسف
کا نہیں ہے بلکہ عزیز مصر کی بیوی (زلیخا) کا جملہ ہے کیونکہ اسی کے قول سے متصل ہے۔

لیکن تعجب ہے کہ ابن تیمیہ اور ابن کثیر جیسے دقیق رس آدمیوں کی نگاہ سے یہ بات
چوک گئی کہ کلام کی شان خود ایک بہت بڑا قرینہ ہے جس کے ہوتے ہوئے کسی اور قرینے کی ضرورت
ہی نہیں ہوتی۔ یہ فقرہ زلیخا کی شان سے بہت بلند ہے۔ یہاں شان کلام خود کہہ رہی ہے کہ
اس جملے کے کہنے والے حضرت یوسف ہی ہو سکتے ہیں؛ زلیخا نہیں ہو سکتی۔ اس جملے میں جو
نیک نفسی، مالی طرفی، خدا ترسی اور فروتنی بول رہی ہے، وہ خود بتا رہی ہے کہ یہ جملہ حضرت
یوسف ہی کی زبان سے نکل سکتا ہے، زلیخا کی زبان سے نہیں نکل سکتا۔

* (تفہیم القرآن)

* لیکن اکثر مفسرین نے اس جملے کو زلیخا کا جملہ قرار دیا ہے۔ (جلالین، شاہ ولی اللہ شاہ رحمہ اللہ)

* بہر حال اگر یہ جملہ زلیخا کا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ میں نے جو اس وقت اپنے گناہ کا

اعتراف کیا ہے وہ اس لیے کیا ہے تاکہ یوسف کو یہ معلوم ہو جائے کہ میں نے یوسف کے سچے بھائیوں سے کام لیا ہے۔

..... (تفسیر ابن ابراہیم)

مگر بہت سے مفسرین کا یہی خیال ہے کہ یہ جسد حضرت یوسف کا قول ہے۔
* (جلالین - شاہ ولی اللہ - شاہ رفیع الدین)

* اگر یہ جسد حضرت یوسف کا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ: میں نے جو بادشاہ سے اپنے کیس کی تحقیقات کرائی ہیں وہ اس لیے تاکہ عزیز مصر کو یہ بات معلوم ہو جائے کہ میں نے اُس کی بیوی کے ساتھ اُس کے پیٹھ پیچھے کوئی خیانت نہیں کی تھی۔ شیخ الطائف نے اسی تفسیر کو ترجیح دی ہے۔
* (تفسیر تبیان)

* مگر اس تفسیر میں ایک بڑا خلل ہے۔ اس لیے کہ عزیز مصر کو حضرت یوسف اور زینا کے قصے کے فوراً بعد ہی معلوم ہو گیا تھا کہ یوسف بے گناہ ہے۔ اور خطا زینا کی ہے۔ پھر حضرت یوسف نے یہ کیوں فرمایا کہ عزیز مصر جان لے کہ میں نے اُس کے پیٹھ پیچھے اُس کی بیوی کے ساتھ کوئی خیانت نہیں کی۔

* اس لیے زیادہ قوی بات یہی ہے کہ یہ قول زینا کا ہوگا۔ تفسیر اہل بیت سے اسی بات کی تائید ہوتی ہے۔ اس تفسیر کے مطابق اگلی آیت بھی حضرت یوسف کا قول نہ ہوگا، بلکہ زینا ہی کا قول ہوگا جس میں وہ اپنے گناہ کا بڑا اعتراف کر رہی ہے کہ: "میں اپنے نفس کو بھی بُری نہیں کرتی ہوں۔ بلاشبہ نفس بُرائی پر آمادہ کیا ہی کرتا ہے۔ مگر یہ کہ میرے پالنے والے مالک کا رحم و کرم شامل حال ہو حقیقتاً میرا پالنے والا مالک بڑا معاف کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔"

* (فصل الخطاب)

☆ لیکن عام مفسرین کے نزدیک یہ سارے کا سارا قول حضرت یوسفؑ کا ہے۔ اس طرح حضرت یوسفؑ کا مقصد یہ تھا کہ عزیز مصر کو میری بے گناہی کا علم تو پہلے سے تھا اب اور اُسے یقین آجائے کہ میں بے گناہ ہوں۔
 * (کشاف - بیضاوی)

☆ ان مفسرین نے یہاں " رَب " سے مراد عزیز مصر ہی کو لیا ہے۔ اور آفری الفاظ کہ: "خدا خیانت کرنے والوں کی چال کو چلنے نہیں دیتا۔" شاید اس لیے فرمائے کہ مصری تہذیب میں زنا کرنا بجائے خود کوئی بڑا جرم نہ تھا۔ لیکن ایک شادی شدہ عورت کا اپنے شوہر سے خیانت کرنا بڑا جرم تھا۔ (اس لیے خیانت کا حوالہ دیا۔)
 * (باجری)

☆ جناب رسول خدا ﷺ نے فرمایا: "جو شخص اللہ اور یومِ آخرت کو دل سے مانتا ہے اُس پر لازم ہے کہ تہمت کے مواقع سے بچے۔"

☆ ایک دفعہ حضور اکرمؐ اعتکاف میں تھے کہ آپؐ کی ایک زوجہ محترمہ آپؐ کے پاس تشریف لائیں۔ وہیں سے دو صحابی گزرے تو حضورؐ نے اپنی زوجہ کی طرف اشارہ کر کے فرمایا "یہ میری زوجہ ہیں" یہ آپؐ نے اس لیے فرمایا تاکہ ان کو کوئی غلط خیال نہ گزرے۔

☆ حضور اکرمؐ نے فرمایا: "مجھے حضرت یوسفؑ کے صبر پر تعجب ہے کہ جب بادشاہ کا قاصد اُن کے پاس آیا اور عرض کی، کہ بادشاہ آپ کو بلاتا ہے۔ تو آپ نے قید خانے سے نکلنے میں جلدی نہ کی، بلکہ فرمایا: "اپنے مالک کی طرف لوٹ جا۔" (پہلے میرے اوپر جو الزام ہے اُس کی بادشاہ تحقیق کرے۔)

دوسرے یہ کہ جب آپ سے خواب کی تعبیر کا سوال ہوا تو آپ نے اُس کو فوراً حل فرمایا۔
 (یعنی: اُس کو اپنی رائی سے مشروط نہ فرمایا۔ اور یہ نہ فرمایا کہ مجھے پہلے جیل سے نکالو تب بتاؤں گا۔)
 * (تفسیر تہیان)

نتائج اور پیغام

حضرت یوسفؑ نے آفریں اپنی امانت اور دیانت کا اظہار فرمایا (۱) اس سے معلوم ہوا کہ امانت اور دیانت بہت بڑی نیکی ہے۔ (۲) آپ کے فرمانے کا مقصد یہ تھا کہ اگر (معاذ اللہ) میں خائن ہوتا تو میرا انجام بخیر نہ ہوتا۔ (۳) اس سے معلوم ہوا کہ خدائیکے لوگوں کو غم کے اندھیروں سے نکال کر نور کی طرف لے جاتا ہے۔ (۴) معلوم ہوا کہ بہت بُری صفات میں سے ایک صفت خیانت بھی ہے۔ مال و دولت، اولاد، صلاحیتیں، عہدے سب ہمارے پاس خدا کی عطا کی ہوئی امانتیں ہیں، اسی طرح ہمارے تمام اعضاء بھی خدا کی امانتیں ہیں، ان سب چیزوں کو خدا کی مرضی کے مطابق استعمال کرنا ضروری ہے، ورنہ خیانت ہوگی۔ (۵) دل خدا کی سب سے بڑی امانت ہے، اس کو غیر اللہ کی طرف متوجہ ہونے سے محفوظ رکھنا ضروری ہے، ورنہ یہ سب بڑی خیانت ہوگی۔

*..... (تفسیر روح البیان)

امام غزالی نے لکھا کہ: اکابرین کا قول ہے کہ "حلال مال و دولت آنے میں کوئی حرج نہیں مگر اس کی جگہ جیب ہونی چاہیے، دل میں مال و دولت کی محبت کو نہ آنے دینا چاہیے۔ اس لئے کہ دل کو صرف خدا کی یاد اور محبت کے لیے وقف کر دینا چاہیے۔ *.... (احیاء العلوم)

بارہواں پارہ ختم ہوا

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيمِ *

(دعا سے بصیرت و بصارت و توفیق)

اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ بِحَقِّ مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
وَأَجْعَلَ التَّوْفِيقَ فِي بَصْرِي وَالْبَصِيرَةَ فِي دِينِي وَالْيَقِينَ فِي قَلْبِي وَالْإِخْلَاصَ فِي عَمَلِي وَرِزْقَ
السَّلَامَةِ فِي نَفْسِي وَالسَّعَةَ فِي رِزْقِي وَالشُّكْرَ لَكَ أَبَدًا أَمَّا أَبْقَيْتَنِي * * * * *

آج مورخہ ۱۵ ربیع الثانی ۱۴۱۸ ہجری بروز چہار شنبہ بمطابق ۲۰ اگست ۱۹۹۷ء عیسوی ۱۶ بجے دن اس پارگی کتابت مکمل ہوئی
کاتب: محمد جعفر نقوی پتہ ۳۲ بی لائسنس فون ۵۰۴۰۱۶۹

(از: الزمان الحکم)
(سوره الزمان علی اعلیٰ الشرف)

رُؤُوز وَاوَقَاتِ قُرْآن

قرآن مجید کی تلاوت کے لیے رُؤُوز وَاوَقَاتِ کا جاننا بید ضروری ہے تاکہ صحیح طریقے سے تلاوت کی جا سکے، طریقہ مندرجہ ذیل ہے۔

رُؤُوز وَاوَقَاتِ	واضح نام	احکام
م	وقف لازم	یہاں ضرور ٹھہرنا چاہیے درجہ 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 ابتداء کی جائے
ج	وقف جائز	یہاں ٹھہرنا اور نہ ٹھہرنا دونوں جائز ہیں۔ لیکن ٹھہرنا بہتر ہے۔
ز	وقف بخیر	یہاں نہ ٹھہرنا بہتر ہے، لیکن ٹھہرنا بھی جائز ہے۔
ص	وقف بخص	یہاں ملا کر پڑھنا چاہیے، لیکن تنگ جانے کی حالت میں ٹھہرنا جائز ہے۔ "ز" کی نسبت "ص" میں وصل (یعنی ملا کر پڑھنے) کو ترجیح ہے۔
ق	قیل علی الوقف	کہا گیا ہے کہ یہاں وقف ہے۔ لیکن ملا کر پڑھنا بہتر ہے۔
لا	لا وقت علیہ	یہاں ہرگز نہیں ٹھہرنا چاہیے، بلکہ اگر بھولے سے ٹھہر جائے تو مابقی سے دوبارہ ملا کر پڑھنا واجب ہے
قت	وقف علیہ	یہاں ٹھہرنا چاہیے۔
سکة	سکتہ	اس جگہ آواز کو اس طرح توڑے کہ سانس نہ ٹوٹے۔
وقفہ	وقفہ	لے سکتے 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۔
صلہ	الوصل اولیٰ	یہاں ملا کر پڑھنا بہتر ہے۔
ع	رکوع	جہاں ایک سے زیادہ علامتیں ہوں (مثلاً، ز و غیرہ) وہاں اوپر کی علامت کا اعتبار ہے۔ اور اگر ایک سے زیادہ علامتیں ایک سیدھے میں ہوں (مثلاً ص ق و غیرہ) تو آخری علامت کا اعتبار ہوگا۔
○	○	رکوع کی نشانی ہے۔ یہاں رکوع ختم ہوتا ہے۔
○	○	آیت کی آقا 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
○	○	معانقہ علامت ہے کہ یہاں دو وقف ہیں۔ ایک کو اختیار کرے۔ اس کے رمز مختلف ہیں۔ کہیں تین نقطے بنا دیے جاتے ہیں، کہیں "مٹا" بنا دیتے ہیں اور کہیں "ماتہ" و "ج" لکھتے ہیں۔

طريقة و آداب قرأت و مخارج حروف

قرآن 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" "ذ" "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 حروف میں تبدیلی واقع ہو جائے گی اور اصل مقصد تو ہو جائے گا۔ مثلاً: "عَلِيٌّ" کو "عَلِيٌّ" کے مخارج سے ادا نہ کیا اور "الْعَلِيٌّ" کے مخارج سے ادا کیا جائے (جیسا عوام میں رائج ہے) تو وہ "عَلِيٌّ" کے بجائے "أَلِيٌّ" یا "الْأَلِيٌّ" کے مخارج سے ادا کیا جائے گا اور معنی میں تبدیلی واقع ہو جائے گی۔ "عَلِيٌّ" کے معنی "اصغر" اور "أَلِيٌّ" 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: "رُكُوتٌ جَلَنَةٌ دُونَ" اس کو روانی سے پڑھا جائے تو مطلب اشاب میں نکلے گا اور اگر ٹھہر کر پڑھا جائے تو مطلب نفی میں نکلے گا۔ قرآن مجید نے خود فرمایا ہے کہ: "ذُرِّيَّةَ الْقُرْآنِ تُنَزِّلُ" (اور قرآن کو ٹھہر ٹھہر کر پڑھو) (سورہ منزل)۔

حروف	(حروف کو کیسے ادا کیا جائے) مخارج حروف
ع - ه	دونوں حروف کو ابتدا حلق سے
ح	وسط حلق سے
خ	انتہا حلق سے
ق	زبان کی جڑ اور اوپر کے تالو سے
ك	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 گڑھ 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۔ نون 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	زبان کی نوک اور اگلے دانتوں کے درمیان سے
س	زبان کی نوک اور اگلے دانتوں کے درمیان سے
ذ	نیچے کے ہونٹ کے اندر اور اوپر کے دانتوں کے کنارے سے
ن	ہونٹوں کے درمیان سے
ب	فضاء وہن سے۔ یعنی الف و راصل ایک جہاں کی مانند ہے جو اندر سے نکلتی ہے
ا	

