

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

خُلَاصَةُ النَّفَاسِیْدِ

قرآنِ مُبِیْنِ مُتَرَجِّمِ

۱۳ (13)

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

ناشر: پاکِ محرم ایجوکیشن سروسٹ

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

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

خُلَاصَةُ النَّفَاسِیْدِ

قرآنِ مُبِیْنِ

پارہ

۱۳

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

ناشر: پالک محترم ایجوکیشن سروسٹری جبرڈ
(۲۷۹- بریٹن روڈ - کراچی - فون: ۷۲۳۳۵۴۱)

مجلس شورای اسلامی
پیرچ اینڈ پبلسیشن آفیسر عکراؤتاف

میں تصدیق کرنا ہوں کہ پاک محرم ایجوکیشن ٹرسٹ
کے مطبوعہ پارہ نمبر ۱۳ کا بنورہ حرناً حرناً مطالعہ کیا اور
اسے ہر طرح کی انفلٹ سے مبرا پایا۔

غیفر اہل شاہ سعیدی

ہانظ فیض احمد شاہ سعیدی

پتو: ۱۱۰۰۰، روف، بھٹو

کلشن اہال بلاک ۱۱، کراچی

فہرست پارہ ۱۳

صفحہ	عناوین	شمار	صفحہ	عناوین	شمار
۱۷۹۴	حضرت یوسفؑ کا اشتہار کا طریقہ	۱۹	۱۷۸۳	انسان کی کوشش اور خدا کا رحم و کرم	۱
۱۷۹۵	بھائی کی محبت	۲۰	۱۷۸۴	حضرت یوسفؑ کی انکساری	۲
۱۷۹۷	اللہ بہترین محافظ ہے	۲۱	۱۷۸۵	خدا کی توفیق کے معنی	۳
۱۷۹۹	ظاہری اسباب پختہ رکھنے کی اہمیت	۲۲	"	حاصل مطلب	۴
۱۸۰۰	نظرِ بد کی حقیقت	۲۳	۱۷۸۶	حضرت یوسفؑ کی قدر و منزلت	۵
۱۸۰۱	نظرِ بد کا فلسفہ	۲۴	۱۷۸۷	حضرت یوسفؑ کا مقصد	۶
۱۸۰۲	حکم تو بس اللہ ہی کا چلتا ہے	۲۵	"	حضرت یوسفؑ کا ترکِ اولیٰ	۷
۱۸۰۳	دوسرے مطلب	۲۶	"	نتائج	۸
"	نتائج	۲۷	۱۷۸۸	علم کی فضیلت	۹
۱۸۰۴	تدبیر کی اہمیت اور قضا و قدر الہی	۲۸	"	دوسری بڑی مثال	۱۰
۱۸۰۵	بھائی سے ملاقات	۲۹	۱۷۸۹	اپنی فضیلت بیان کرنا	۱۱
۱۸۰۶	نتائج	۳۰	۱۷۹۰	زمانہ قحط میں حضرت یوسفؑ کا طریقہ	۱۲
۱۸۰۷	چور کہنے کی اصل وجہ	۳۱	۱۷۹۱	شبابِ زلیخا	۱۳
۱۸۰۹	شریعتِ ابراہیمی میں چور کی سزا	۳۲	۱۷۹۲	آخرت کے انعام کی عظمت	۱۴
۱۸۱۰	مخلوق بہر حال خدا کی محتاج ہے	۳۳	"	بھلائی کا راستہ اختیار کرنے والے	۱۵
۱۸۱۱	نتیجہ ، سوال	۳۴	"	کے لیے اللہ تعالیٰ کا انعام	
۱۸۱۲	نتیجہ ، اسلام	۳۵	"	حضورِ اکرمؐ سے مماثلت	۱۶
"	اسلامی قوانین کا نفاذ بتدریج ہوتا ہے	۳۶	۱۷۹۳	حضرت یوسفؑ کے بھائی اُن کو نہ	۱۷
۱۸۱۳	مصری قانون پر حضرت یوسفؑ کا عمل	۳۷	"	پہچان سکے	
"	اسباق و تعلیم	۳۸	"	حضرت یوسفؑ کی خدمات	۱۸

(ب)

صفحہ	عناوین	شمار	صفحہ	عناوین	شمار
۱۸۲۹	نسبت کی اہمیت	۵۸	۱۸۱۴	حضرت یوسفؑ پر ایک جھوٹا الزام	۳۹
"	حضرت یوسفؑ حضرت امام محمدیؑ میں مشابہت۔	۵۹	۱۸۱۷	حضرت یوسفؑ کی احتیاط اور توریہ	۴۰
۱۸۳۰	نبیؐ کی ذکاوت شامہ	۶۰	۱۸۱۸	لاوی یا یہودا کے کہنے کا مقصد	۴۱
"	بائبل میں انبیاء کا مقام	۶۱	۱۸۱۹	یہودا کے کہنے کا مطلب	۴۲
۱۸۳۱	نتیجہ	۶۲	۱۸۲۰	ایک اعتراض کا جواب	۴۳
۱۸۳۲	والدین کے حقوق کی اہمیت	۶۳	"	رونا صبر کے منافی نہیں	۴۴
۱۸۳۴	سوال اور نتیجہ	۶۴	۱۸۲۱	جن کے رتبے ہی سوا اتکو سوا مشکل ہے	۴۵
۱۸۳۵	مسوات اسلامی	۶۵	۱۸۲۲	میت پر رونے کا جواز	۴۶
۱۸۳۶	حضرت یعقوبؑ اور ان کی اولاد کا ہجرہ	۶۶	۱۸۲۳	رنج و غم کی شریکیت اللہ ہی سے	۴۷
۱۸۳۸	سجدہ تعظیمی پر عمیق بحث	۶۷	"	خدا کی رحمت سے مایوس ہونا گناہانِ کبیرہ میں سے ہے	۴۸
۱۸۳۹	چند سوالات کے جوابات	۶۸	"	نتیجہ اور تسلیم	۴۹
"	حضرت یوسفؑ کا خدا کے احسانات پر شکر ادا کرنا	۶۹	۱۸۲۵	اولادِ انبیاء پر صدقہ حرام ہے	۵۰
۱۸۴۰	نکتے	۷۰	۱۸۲۶	گناہ کرتے وقت ہر شخص جاہل ہو جاتا ہے۔	۵۱
۱۸۴۱	نتائج	۷۱	"	غصے کے وقت انسان مجنون ہو جاتا ہے۔	۵۲
۱۸۴۲	مسائل سلوک	۷۲	"	حضرت یوسفؑ کی عظمتِ کردار	۵۳
"	سوال	۷۳	۱۸۲۷	خدا والوں کی فضیلت کا اعتراف	۵۴
"	تفسیر صوفیانہ	۷۴	"	گناہوں کی معافی کا سبب ہوتا ہے	۵۵
۱۸۴۳	یہ سورہ دلیل ہے نبوتِ حضور پر	۷۵	"	نتیجہ	۵۶
۱۸۴۴	انبیاء کرامؑ ذاتی فائدہ حاصل نہیں کرتے	۷۶	۱۸۲۸	حضور اکرمؐ کی وسعتِ قلب اور	۵۷
"	انبیاء و کلام صرف پیغام پہنچا دینا ہوتا ہے	۷۷	"	عفو و درگزر	۵۸
۱۸۴۵	اللہ کی نشانیوں پر غور و فکر کرنا بہترین عبادت ہے۔	۷۸	"	مسائل سلوک	۵۹

(ج)

صفحہ	عناوین	شمار	صفحہ	عناوین	شمار
۱۸۶۲	تشیخ شمس و قمر کا مطلب اور کائنات پر غور کرنے کا نتیجہ	۹۹	۱۸۴۶	اطاعت میں شرک	۷۹
۱۸۶۳	پھلوں کے دوسرے جوڑے	۱۰۰	۱۸۴۷	خدا کے اختیارات میں شرک کرنا	۸۰
"	زمین کی ساخت کو دیکھ کر خدا کی حکمت اور قدرت سمجھ میں آتی ہے۔	۱۰۱	۱۸۴۸	اکثر لوگ شرک کرتے ہیں	۸۱
۱۸۶۴	دن رات اور موسم	۱۰۲	۱۸۴۹	بصیرت اور بصارت	۸۲
"	توحید پر استدلال	۱۰۳	۱۸۵۰	اسلام میں عقل و بصیرت اور جدید علوم کی اہمیت	۸۳
"	معاد پر استدلال	۱۰۴	۱۸۵۱	انسان (مرد) کا نبی ہونا عجیب نہیں	۸۴
۱۸۶۵	خدا کی قدرت، حکمت اور عظمت کی دلیل	۱۰۵	۱۸۵۲	نتائج حاصل مطلب	۸۵
۱۸۶۷	آخرت کا انکار خدا کی قدرت و حکمت کا انکار ہے	۱۰۶	۱۸۵۳	انبیاء کرام کی پریشانی	۸۶
"	گردنوں کے طوق	۱۰۷	۱۸۵۴	رسولوں کے ناامید ہونے کا مطلب	۸۷
۱۸۶۸	نتیجہ	۱۰۸	"	نتیجہ ضروری توضیح - سبق	۸۸
۱۸۶۹	پچھلی امتوں کے حالات سے سبق حاصل کرو	۱۰۹	۱۸۵۵	صاحبان عقل کون ہیں ؟	۸۹
۱۸۷۰	خیر سے پہلے شر	۱۱۰	"	عبرت کے معنی ؟	۹۰
۱۸۷۱	ہادی اور منذر	۱۱۱	۱۸۵۶	قرآن پچھلے انبیاء کی تعلیمات کا تسلسل سے	۹۱
"	قرابتداران رسول کے فضائل	۱۱۲	"	آیت کا پیغام اور نتائج	۹۲
۱۸۷۲	ہر قوم کے لیے ایک ہادی ہوتا ہے	۱۱۳	۱۸۵۷	فضائل سورة الرعد	۹۳
"	دلیل خلافت	۱۱۴	۱۸۵۸	سورة الرعد	۹۴
"	اہل بیت رسول میں ہمیشہ ایک ہادی رہے گا	۱۱۵	"	الف لام میم کا مطلب	۹۵
۱۸۷۳	ہر زمانے میں خدا کا مقرر کیا ہوا ایک امام ہونا ضروری ہے۔	۱۱۶	۱۸۵۹	کتاب کا مطلب اور آیت کا مفہوم	۹۶
"	آیت کا پیغام	۱۱۷	۱۸۶۰	آیت کا پیغام توحید	۹۷
"			۱۸۶۱	حقیقت معاد	۹۸
"			۱۸۶۲	خدا کا عرش پر استواء ہونے سے مراد	۹۹

(۵)

صفحہ	عناوین	شمار	صفحہ	عناوین	شمار
۱۸۹۰	شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کا بیان	۱۴۰	۱۸۷۴	علم الہی کی شان	۱۱۸
۱۸۹۱	شاہ عبدالقادر کا بیان - نتیجہ	۱۴۱	۱۸۷۶	معرفتِ خداوندی	۱۱۹
"	مولانا مودودی صاحب کا بیان	۱۴۲	"	خدا کی مومن پر خاص مہربانی	۱۲۰
۱۸۹۲	سخت اور بڑے حساب کا مطلب	۱۴۳	"	سبق	۱۲۱
۱۸۹۳	عقل والے کون ہیں ؟	۱۴۴	۱۸۷۷	چار فرشتے انسان کی حفاظت پر اللہ	۱۲۲
"	اندھا کون ہے ؟	۱۴۵	"	کی طرف سے مامور ہیں -	
۱۸۹۵	اندھیروں اور روشنی سے مراد	۱۴۶	"	وہ گناہ جو نعمتوں کو ختم کر دیتے ہیں	۱۲۳
"	آیت کا پیغام	۱۴۷	۱۸۸۰	خدا کی قدرتِ کاملہ اور احدانیت کا ثبوت	۱۲۴
۱۸۹۶	عہد و پیمان سے مراد اور اس کے اثرات	۱۴۸	"	رُعد کیا ہے ؟	۱۲۵
"	اکبر الکبار یہ ہیں -	۱۴۹	۱۸۸۱	خدا کی اطاعت کے ثمرات	۱۲۶
۱۸۹۷	آیت کی تاویل یا تفسیر اہل بیت	۱۵۰	"	فرشتوں کی حیثیت	۱۲۷
۱۸۹۸	صلہ رحمی کا مطلب اور وسعت	۱۵۱	۱۸۸۲	مشرک کی حماقت	۱۲۸
"	صلہ رحمی کے فوائد	۱۵۲	۱۸۸۳	سجدے سے مراد اور انسان کا شرف	۱۲۹
۱۸۹۹	سخت حساب لینے سے مراد	۱۵۳	"	سایوں کے سجدہ کرنے سے مراد	۱۳۰
"	کافروں کا سخت حساب	۱۵۴	۱۸۸۴	سجدہ کی قسمیں	۱۳۱
۱۹۰۰	صبر کرنے سے مراد	۱۵۵	۱۸۸۵	عربوں کا عقیدہ	۱۳۲
"	اقسامِ صبر	۱۵۶	۱۸۸۶	آنکھوں والوں اور اندھوں سے مراد	۱۳۳
۱۹۰۱	صبر کی فضیلت	۱۵۷	"	اندھیروں اور روشنی سے مراد	۱۳۴
۱۹۰۲	آیت کا پیغام	۱۵۸	۱۸۸۷	خدا کا فرمانا: "کیا اندھا اور آنکھوں	۱۳۵
۱۹۰۳	خدا کا فرمانا کہ وہ ظاہر بظاہر اور چھپ	۱۵۹	"	والا برابر ہوتا ہے -	
"	چھپا کر خیرات کرتے ہیں	"	"	قصائد کے معنی	۱۳۶
۱۹۰۵	خدا کا عدل	۱۶۰	"	خدا کی تین صفات	۱۳۷
"	خدا کی خاص رحمت اور آیت کا خلاصہ	۱۶۱	۱۸۸۸	قرآن کی بہترین مثال	۱۳۸
۱۹۰۶	تفسیر عارفانہ - فرشتوں کا ہر دروازہ سے	۱۶۲	۱۸۹۰	امیر المومنین حضرت علیؑ نے فرمایا:	۱۳۹
	داخل ہونے کا مطلب				

صفحہ	عناوین	شمار	صفحہ	عناوین	شمار
۱۹۱۸	مقصودِ خداوندی	۱۸۳	۱۹۰۶	جَنَاتِ مَدَان	۱۶۳
۱۹۲۰	خدا کا قانونِ مہلت	۱۸۴	۱۹۰۷	جنتی مومنوں پر اللہ کی طرف فرستوں کے ذریعہ سلام علیکم کہلا یا جانیکا	۱۶۴
"	بے حقیقت خدا کے شریک	۱۸۵	"	عہد سے مراد	۱۶۵
"	خدا کی ہر چیز پر نظر ہے	۱۸۶	۱۹۰۸	دشمن آل محمد خدا کی لعنت کا مستحق ہے	۱۶۶
۱۹۲۱	مشرکین کی مکاری اور اس کی سزا	۱۸۷	"	حکومت - یاروزی کی کمی و زیادتی	۱۶۷
۱۹۲۲	جہنم کی آگ کی شدت	۱۸۸	۱۹۰۹	حق و باطل کا معیار نہیں۔	۱۶۸
۱۹۲۵	معجزہ دکھانا خدا کی مرضی پر موقوف ہے	۱۸۹	"	متسارع دنیا	۱۶۹
"	اہل بیت رسولؑ کی فضیلت	۱۹۰	"	خدا کس کو گمراہی میں چھوڑ دیتا ہے	۱۷۰
۱۹۲۶	آیت کا پس منظر	۱۹۱	۱۹۱۰	خدا کی نشانیوں کی کمی نہیں	۱۷۱
"	خدا کے مٹانے اور قائم رکھنے کے کئی معنی ہیں	۱۹۲	"	آیت کی تاویل یعنی اولین مطلب	۱۷۲
۱۹۲۷	آئمۃ اہل بیت کی دعائیں	۱۹۳	۱۹۱۱	سوال ؟	۱۷۳
۱۹۲۸	قانونِ بد	۱۹۴	"	طوبیٰ کی حقیقت	۱۷۴
۱۹۲۹	سوال - جواب	۱۹۵	۱۹۱۲	حضرت علیؑ کی فضیلت	۱۷۵
۱۹۳۰	خدا اور رسول خدا کے کاموں کی تقسیم	۱۹۶	"	ایمانداروں کی علامتیں	۱۷۶
۱۹۳۱	علماء کی موت	۱۹۷	"	مومن سے مصافحہ اور معانقہ کی برکتیں	۱۷۷
"	آیت کا پیغام	۱۹۸	۱۹۱۳	تین مومنوں کو کھانا کھلانے کا ثواب ؟	۱۷۸
۱۹۹۲	زمین کے اطراف کو کم کرنے کے دوسرے	۱۹۹	"	اہل بیت رسولؑ سے محبت کا فائدہ	۱۷۹
۱۹۳۳	خدا کے مکر سے مراد	۲۰۰	۱۹۱۴	مومنوں کی علامتیں پانچ ہیں	۱۸۰
"	آیت کا حاصلِ مطلب	۲۰۱	"	جناب رسول خداؐ کا حلم و صبر کمال	۱۸۱
۱۹۳۴	امیر المؤمنین حضرت علیؑ کی سب سے بڑی فضیلت	۲۰۲	۱۹۱۵	آیت کا شانِ نزول	۱۸۲
۱۹۳۶	ان دونوں میں کیا فرق ہے ؟	۲۰۳	۱۹۱۷	جناب رسول خداؐ کی دیگر انبیاء پر فضیلت	

صفحہ	عناوین	شمار	صفحہ	عناوین	شمار
۱۹۵۷	توکل کے درجات	۲۲۸	۱۹۳۷	خواص سورۃ ابراہیم	۲۰۴
"	نیچہ اور پیغام	۲۲۹	۱۹۳۸	سورۃ ابراہیم (الغلام لا)	۲۰۵
"	سبیل	۲۳۰	۱۹۳۹	ظلمات سے مراد	۲۰۶
۱۹۵۸	کافروں کی غلط فہمی	۲۳۱	۱۹۴۰	دنیاوی زندگی کا اصل مقصد	۲۰۷
"	آیت کا مفہوم	۲۳۲	۱۹۴۱	دنیا کی تعریف میں امیر المؤمنین نے فرمایا	۲۰۸
۱۹۵۹	مباحث درپے آزار	۲۳۳	"	اللہ کے راستے کو پیڑھا بنانے کے معنی	۲۰۹
"	ڈرنے کی قسمیں	۲۳۴	۱۹۴۲	اللہ گمراہی چھوڑ دیتا ہے	۲۱۰
۱۹۶۰	جبار و عنید کے معنی اور مثال	۲۳۵	"	رسول اکرم کی دو حیثیتیں	۲۱۱
۱۹۶۱	بڑے کاموں کے بڑے انجام	۲۳۶	۱۹۴۳	آیام اللہ	۲۱۲
۱۹۶۲	خدا کی پکڑ بہت ہی سخت ہے	۲۳۷	"	محققین نے نتیجہ نکالے	۲۱۳
۱۹۶۳	قبولیت عمل کی شرط ایمان ہے	۲۳۸	۱۹۴۴	خدا نعمتوں کی ترتیب بزرگان ولایت	۲۱۴
۱۹۶۴	کفار کی غلط فہمیوں کا ازالہ	۲۳۹	۱۹۴۵	جناب رسول خدا کی فضیلت	۲۱۵
۱۹۶۵	بڑے بننے کے معنی	۲۴۰	"	نتیجے - مسائل سلوک اور نتائج	۲۱۶
۱۹۶۷	شیطان اور شیطانی گروہ کا قیامت	۲۴۱	۱۹۴۶	خدا کی محبت پیدا کرنے کا طریقہ	۲۱۷
"	کے روز مکالمہ		۱۹۴۷	دل سے اقرارِ نعمت، شکرِ نعمت ہے	۲۱۸
۱۹۶۸	علمی شرک	۲۴۲	۱۹۴۸	عقائد کے نزدیک شکر کے معنی	۲۱۹
۱۹۷۲	سلام کے دو معنی	۲۴۳	"	شکر کا نتیجہ	۲۲۰
"	سلام کا آغاز	۲۴۴	۱۹۴۹	چھو کام چھو نعمتیں - نکتہ	۲۲۱
۱۹۷۳	شجرہ طیبہ کی اصل میں ہوں	۲۴۵	۱۹۵۰	معرفت خداوندی اور شکر کے فوائد	۲۲۲
۱۹۷۵	آیت کی تاویل	۲۴۶	۱۹۵۱	شرک اور کافر ذہنیت	۲۲۳
"	آیت کا گہرا مطلب	۲۴۷	۱۹۵۲	اثبات وجود باری تعالیٰ	۲۲۴
۱۹۷۷	شجرہ خبیثہ کے اولین مصداق	۲۴۸	"	عقیدہ توحید اور اس کے نتائج	۲۲۵
۱۹۷۸	موت کے وقت اور بعد کے حالات	۲۴۹	۱۹۵۵	موت کی حقیقت	۲۲۶
"	بقول حضرت علی -		۱۹۵۶	توکل کی علامت اور تعریف	۲۲۷
۱۹۸۰	تفسیر عارفانہ	۲۵۰			
۱۹۸۱	خدا کی سب سے بڑی نعمت اہل بیت ہیں	۲۵۱			

(ص)

صفحہ	عناوین	شمار	صفحہ	عناوین	شمار
۱۹۹۹	حضرت ابراہیم کی دعاء	۲۶۷	۱۹۸۱	جہنم کافروں کا ٹھکانہ ہے	۲۵۲
۲۰۰۰	تفسیر عارفانہ	۲۶۸	۱۹۸۲	شرک کی قسمیں	۲۵۳
۲۰۰۲	ہولِ محشر	۲۶۹	۱۹۸۳	قیامت کے روز اعمال کی خرید و فروخت نہ ہوگی۔	۲۵۴
۲۰۰۵	خدا کے مقابلے پر کفار کی چالیں	۲۷۰	۱۹۸۴	آیت کا پیغام	۲۵۵
۲۰۰۶	خدا وعدہ خلافی نہیں کرتا	۲۷۱	۱۹۸۵	عبادی (میرا بندہ)	۲۵۶
۲۰۰۸	قیامت کے دن زمین اور آسمان جدید ہوں گے۔	۲۷۲	۱۹۸۶	اللہ کی بے انتہا نعمتیں اور ان کی عظمت۔	۲۵۷
۲۰۱۰	تفسیر عارفانہ	۲۷۳	۱۹۸۹	نسلِ ابراہیمی کی فضیلت	۲۵۸
۲۰۱۱	گنہگاروں کے حیلے	۲۷۴	۱۹۹۱	پیروی کرنے کا نتیجہ	۲۵۹
۲۰۱۲	عقل والوں سے خدا کا مخاطب	۲۷۵	۱۹۹۲	حضرت ابراہیم انسان دوستی	۲۶۰
۲۰۱۳	سورۃ الحججہ کے خواص	۲۷۶	۱۹۹۳	نکتہ۔ رحمتِ خداوندی	۲۶۱
۲۰۱۵	سُورَةُ الْحَجْرِ ۱۵	۲۷۷	۱۹۹۴	حضرت ابراہیم کی دعاء	۲۶۲
۲۰۱۷	ہمیشہ کام آنے والی باتیں	۲۷۸	۱۹۹۶	مومن کا قلب	۲۶۳
			۱۹۹۷	دعا کی ضرورت	۲۶۴
			۱۹۹۸	علمِ خدا کی وسعت	۲۶۵
			۱۹۹۸	حضرت ابراہیم کو ٹرہا پلے میں اولاد عطا ہوئی۔	۲۶۶

تکمیل مہرت ۱۹ ماہِ رمضان المبارک ۱۴۱۸ھ

تکمیل کتاب پارہ ۱۳، ۱۲ ماہِ رمضان المبارک ۱۴۱۸ھ/ ۱۵ جنوری ۱۹۹۸ء شنبہ
(* جعفریہ ۵۵۵۵ *)

پاؤں وَمَا أُبْرِي تیرہ (۱۳)

وَمَا أُبْرِي نَفْسِي إِنَّ (۵۳) اور میں اپنے آپ کو بری نہیں
 النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ إِلَّا کرتا ہوں۔ (کیونکہ) حقیقتاً نفس تو
 مَا رَحِمَ رَبِّي إِنَّ رَبِّي غَفُورٌ رَحِيمٌ ۵۳
 بُرائی پر بہت آمادہ کرنے والا ہے۔ سوا
 اُس کے کہ جس پر میرے پالنے والے مالک
 نے رحم و کرم کیا ہو۔ بے شک میرا پالنے والا مالک بڑا ہی معاف کرنے والا
 اور بڑا رحم کرنے والا ہے۔

حضرت یوسفؑ کا یہ فرمانا کہ: "میرا مالک
 بڑا معاف کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے"

انسان کی کوشش پر خدا کا رحم و کرم

اس کا مطلب یہ ہے کہ: جب انسان کا "نفسِ آمارہ" توبہ کر کے "نفسِ نواامہ" یعنی بُرائی پر
 روک ٹوک کرنے والا نفس بن جاتا ہے، تو خدا اُس کے پچھلے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ پھر اُس
 کے بعد رفتہ رفتہ مہربانی فرما کر اُسے نفسِ مطمئنہ بنا دیتا ہے۔ جس کے بعد وہ خدا کی اطاعتِ اطینان
 سے خوشی خوشی بلا تکلیف اور بغیر کسی دقت کے انجام دیتا ہے، کیونکہ اُس کی نیکیوں کی طرف رغبت
 بڑھ جاتی ہے اور بُرائیوں سے نفرت ہو جاتی ہے۔
 (عثمانی)

* کیونکہ پچھلی آیت میں حضرت یوسفؑ نے اپنی بے گناہی ثابت فرمائی تھی، یہ بات کہہ کر نبیؐ خدا
 کو یہ خیال ضرور ہوا ہوگا کہ کہیں اس بات کے کہنے میں تکبر، غرور اور اثباتِ خودی کا شائبہ نہ پیدا

ہو گیا ہو، اس لیے فوراً فرمایا کہ ”گناہ سے بچ جانا فقط میرے نفس کا کا نام نہ نہیں تھا۔ کیونکہ نفس تو خود بُرائی کی طرف کھینچتا ہے۔ یہ تو میرے مالک کا حرمِ دکرم تھا کہ اُس نے مجھے گناہ سے بچنے کی توفیق عطا فرمائی۔

* (تفسیر تبیان، فصل الخطاب)

عرض حضرت یوسفؑ نے یہ بات خدا کے سامنے انکساری کے سبب فرمائی تھی خلاصہ مطلب یہ تھا کہ ”میرا دعوتِ گناہ سے بچنا۔“
 ایں سعادت بزورِ بازو نیست
 تا نہ بخشد خدائے بخشندہ

اسی لیے ہر مسلمان دن میں کم از کم دس مرتبہ خدا کی بارگاہ میں حاضر ہو کر یہ درخواست ضرور کرتا ہے کہ: ”اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ“ (اے خدا) ہمیں سیدھا راستہ دکھا تا رہ۔
 یا: ”ہمیں سیدھے راستے پر قائم (یا ثابت قدم) رکھ“
 حاصلِ مطلب

* عرض حضرت یوسفؑ کے فرمانے کا مطلب یہ ہے کہ نفسِ انسانی تو بُرائیوں کی طرف میلان رکھتا ہے، لیکن خدا جس کو چاہے اُسے نفسِ بشری کے ساتھ ایک نفسِ المعانی بھی دے دیتا ہے جس کا تعلق خدا سے ہر وقت جڑا رہتا ہے، اور پھر یہی ہر وقتی تعلق اُسے ہر گناہ سے روک رکھتا ہے۔ اس لیے میری عصمت بھی اللہ ہی کے فضل و کرم کا نتیجہ ہے۔
 * (جصاص)

حضرت یوسفؑ کی انکساری

حضراتِ انبیاء کرامؑ کی انکساری دیکھیے کہ اپنے حصے کی خوبی کو بھی اپنی طرف منسوب نہیں کرتے، بلکہ اس کو بھی فضلِ خداوندی قرار دیتے ہیں۔
 * (ماجدی)

خدا کی توفیق کے معنی

خدا کی شانِ مغفرت (معاف کرنے) کا تقاضا

یہ ہے کہ وہ نفسِ آمارہ کو یہ توفیق عطا فرماتا ہے کہ وہ

اپنی غلطیوں کا احساس کرے اور اپنے گناہوں پر شرمندہ ہو کر توبہ کرے اور اس طرح خدا کی (طرف سے) معافیوں کا مستحق بن جائے اور خدا کی شانِ رحیمی کا تقاضا یہ ہے کہ اپنی خاص

مہربانیوں کے سبب انبیاء ۲، اولیاء ۲ اور کوشش کرنے والے مومنین کے نفسِ لوامہ کو نفسِ مطمئنہ

بنادیتا ہے۔ یعنی ایسا نفس بنادیتا ہے جو خدا کی اطاعت پر مطمئن اور خوش ہوتا ہے اور گناہوں

کی طرف متوجہ ہی نہیں ہوتا۔ (تفسیر کبیر) * "مومن توفیق حکمِ الہی کا ہے پابند"

حاصلِ مطلب

یہ کہ: (۱) حضرت یوسف علیہ السلام یہ فرما رہے ہیں کہ:

میری عصمت و طہارت، پاکیزگی، کردار میرے نفس کا ذاتی کمال

نہیں ہے۔ گناہوں سے میرا بچنا رحمت اور عنایتِ الہیہ کا اثر ہے۔

(۲) اس سے یہ معلوم ہوا کہ نفس دو قسموں کا ہوتا ہے:

(۱) نفسِ آمارہ: جو ہمیں بُرائی کا حکم دیتا رہتا ہے۔ ایسا آدمی جب توبہ کرتا ہے تو اس کو

معاف کیا جاتا ہے۔ اور وہ نفس جو توبہ کرتا ہے اس کو نفسِ لوامہ کہتے ہیں

(۲) نفسِ لوامہ: یعنی (گناہوں پر) ملامت کرنے والا نفس۔ پھر وہ آفریں نفسِ مطمئنہ

بن جاتا ہے۔ (یعنی اطاعتِ خدا پر مطمئن ہو کر بُرائیوں کو چھوڑ دیتا ہے) نفس کا ایسا ہوجانا خدا کی

مہربانی کے بغیر ممکن ہی نہیں ہوتا۔ پس آمارہ کے لوامہ ہونے پر خدا کے عفو کا ظہور ہوتا ہے اور نفس کے مطمئنہ

ہونے پر خدا کی رحمت کا ظہور ہوتا ہے۔ * (تھانوی)

* حافظ ابن تیمیہ اور ابن کثیر نے اس آیت کو زلیخا کا قول قرار دیا ہے لیکن اکثر مفسرین نے اس کو قبول نہیں کیا۔

* (عثمان)

وَقَالَ الْمَلِكُ ائْتُونِي بِهِ (۵۴) اور بادشاہ (مصر) نے کہا: اُنھیں
 اَسْتَخْلَصُهُ لِنَفْسِي فَلَمَّا (یوسفؑ کو قید خانے سے) میرے پاس
 كَلِمَةً قَالَ اِنَّكَ الْيَوْمَ (لاؤ تا کہ میں اُنھیں اپنا خاص مقرب
 لَدَيْنَا مَكِينٌ اَمِينٌ ۵۴ (درباری) بنا لوں۔ اور جب بادشاہ
 نے یوسفؑ سے بات چیت کی تو کہا: "حقیقتاً آپ ہمارے پاس بڑی قدر و منزلت
 رکھتے ہیں اور ہمیں آپ کی امانتداری پر پورا بھروسہ ہے۔"

حضرت یوسفؑ کی قدر و منزلت

بادشاہ مصر نے حضرت یوسفؑ کی وہ باتیں نہیں جو کچھ آیت

بیان ہوئی ہیں تو اُس کو حضرت یوسفؑ کی عظمت کا اندازہ ہو گیا۔ اسی لیے اُس نے کہا کہ
 یوسفؑ کو میرے پاس لاؤ۔ پھر جب حضرت یوسفؑ سے ملاقات کی اور اُن کی باتیں سُنیں
 تو اُس پر حضرت یوسفؑ کا فضل و کمال پوری طرح ظاہر ہو گیا۔ اِس پر بادشاہ نے کہا کہ آپ
 ہمارے نزدیک بڑے معتبر اور معزز ہیں۔ "پھر بادشاہ نے اپنے خواب کی تعبیر پوچھی اور
 جب اُسے قحط آنے کی خبر معلوم ہوئی تو اُس نے کہا: اتنے بڑے قحط سے بچنا بہت بھاری کام ہے
 یہ کام کس کے سپرد کیا جائے؟ حضرت یوسفؑ نے فرمایا: "ملکی خزانوں پر مجھ کو مقرر کر دیجیے۔"
 اِس پر بادشاہ نے پورے کے پورے اختیارات حضرت یوسفؑ کو دے دیے۔ پھر رفتہ رفتہ
 حضرت یوسفؑ ہی بادشاہ ہو گئے اور عزیز مصر برائے نام بادشاہ رہا۔
 (تفانوی، تفسیر تبیان)

دوسری روایت یہ ہے کہ عزیز مصر اسی زمانے میں مر گیا اور بعد میں حضرت یوسفؑ نے زلیخا

سے نکاح بھی کر لیا۔ (دورِ منشور)

قَالَ اجْعَلْنِي عَلَىٰ خَزَائِنِ (۵۵) (اس پر) یوسفؑ نے کہا: ”مجھے اس
الْأَرْضِ إِنِّي حَفِيظٌ عَلَيْكُمْ“ ۵۵ سرزمین کے خزانوں پر مقرر کر دیجیے۔ (کیونکہ)
حقیقتاً میں بڑا حفاظت کرنے والا اور (ان تمام معاملات کا) خوب علم رکھنے والا ہوں۔

حضرت یوسفؑ کا مقصد

حضرت امام علی رضا علیہ السلام سے روایت ہے کہ:

”جناب رسولِ خدام نے فرمایا: ”حضرت یوسفؑ نے حکومت اس لیے طلب کی تھی کہ اللہ کے احکام
کو نافذ فرمائیں اور حق کو پھیلانیں۔“
..... (تفسیر میاشی)

حضرت یوسفؑ کا ترکِ اولیٰ

حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت

ہے کہ جناب رسولِ خدام نے فرمایا: ”خدا میرے بھائی یوسفؑ پر رحم کرے، اگر وہ یہ نہ کہتے کہ مجھے
خزانوں پر مقرر کیا جائے تو انھیں اُسی وقت حکومت سپرد کر دی جاتی۔ لیکن یہ کہنے کی وجہ سے دو سال
تاخیر سے وزارت ملی۔“
..... (تفسیر مجمع البیان)

* حضرت یوسفؑ کا یہ فرمانا کہ: ”میں حفاظت کرنے والا ہوں۔“ یعنی ”بے محلِ خسر ج
کر کے برباد کرنے والا نہیں ہوں“ اور اُن کا یہ فرمانا: ”میں خوب جاننے والا ہوں۔“ یعنی مال کو صحیح
جگہ اور صحیح طرح استعمال کرنا خوب جانتا ہوں۔
..... (فصل الخطاب)

نتائج (۱) فقہاء نے اس آیت سے یہ نتیجہ اخذ فرمایا کہ اگر مقصد لوگوں کو فائدہ پہنچانا ہو

تو خود کو کسی عہدے یا منصب کے لیے پیش کرنا جائز ہے یہاں تک کہ اگر غیر مسلم نظامِ حکومت ہو
اور انسان عدل قائم کرنے کے لیے کسی عہدے کے لیے خود کو پیش کرنے، تو یہ بھی جائز ہے۔

* (قرطبی - تھانوی - انوار البغی)

(۲) علماءِ اخلاق نے یہ نتیجہ نکالا کہ ناواقف کے سامنے حسبِ ضرورت اپنی فضیلت اور کمال کو بیان کرنا بھی جائز ہے۔
.....* (جصاص)

(۳) آیت سے یہ بھی معلوم ہو گیا کہ ملکی معاملات کا بندوبست کرنا اور لوگوں کی صلاح و فلاح کے لیے کام کرنا عبادت ہے۔ اور یہ ایسی عبادت ہے جو کمالِ نبوت کے منافی نہیں (بشرطیکہ اُس کا مقصد خدا کی رضامندی کا حصول ہو، اور خلقِ خدا کو فائدہ پہنچانا ہو)
.....* (ماجری)

۴۔ علم کی فضیلت

حضرت آدمؑ مسجودِ ملائکہ اس لیے ہوئے کہ انھیں اسماء کا علم دیا گیا تھا۔ حضرت سلیمانؑ اتنے بڑے ملک کے مالک بنے اس لیے کہ انھیں "مَنْطِق الطَّيْرِ" یعنی پرندوں تک کی زبان کو سمجھنے کا علم دیا گیا، حضرت یوسفؑ کو مہر کی سلطنت اس لیے ملی کہ آپ کو خوابوں کی تعبیر، حقائق کو جاننے اور خزانے کے امور چلانے کا علم آتا تھا۔ معلوم ہوا کہ جب علمِ علوم کے اس قدر فضائل ہیں تو علمِ توحید اور خدا کی صفات اور خدا کی کتاب کا علم کتنا مفید ہوگا؟ اس علم سے نجاتِ حقیقی اور دارِ نعیم اور قربِ الہی تک رسائی یقیناً ممکن ہوگی جو سب سے بڑی نعمت میں ہیں۔
.....* (روح البیان)

۵۔ اس سے یہ بھی معلوم ہو گیا کہ انبیاءِ کرامؑ دنیا کے معاملات کی بھی عقلِ کامل رکھتے ہیں۔
.....* (عثمانی)

۶۔ حضورِ اکرمؐ نے فرمایا: "جو شخص از خود حکومت طلب کرتا ہے تو اُس کا بار اُس کے کانٹوں پر ڈال دیا جاتا ہے۔" (یعنی اُسے غیبی امداد حاصل نہیں ہوتی) بشرطیکہ یہ طلبِ نفس پروری اور جہاں پسندی کے سبب ہو۔
.....* (عثمانی)

دوسری بڑی مثال

حضرت امام علیؑ رضی اللہ عنہ نے جب مامون کے مجبور کرنے پر

ولیعہدی قبول فرمائی اور لوگوں نے اعتراضات کیے تو آپ نے سورۃ یوسف کی اسی آیت کو پیش فرمایا اور فرمایا کہ ”بوقت ضرورت عدل و انصاف قائم کرنے کے لیے اور مظلوموں کو ظلم سے بچانے کے لیے واجب مال اور جان کے نقصان کا خطرہ ہو، تو حکومت قبول کی جاسکتی ہے۔“

کیونکہ مامون نے ولیعہدی قبول کرنے یا قتل ہونے کا اختیار دیا تھا۔

* (تفسیر انوار البیعت)

حضرت امام علی رضا علیہ السلام نے یہ بھی فرمایا کہ ”نیک مقصد اور عدل و انصاف کی خاطر

حکومتِ جور میں بھی عہدہ قبول کرنا جائز ہے جیسا کہ حضرت یوسفؑ نے کیا“

* - - - (تفسیر انوار البیعت)

۷۔ اپنی فضیلت بیان کرنا

حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے

روایت ہے کہ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: ”ضرورت کے وقت اپنی

پاکیزگی، صفائی اور فضیلت کا بیان کرنا جائز ہے۔ کیا تم نے حضرت یوسفؑ کا یہ قول نہیں

سنا (جو انہوں نے بادشاہِ مصر سے کہا تھا کہ) ”تم مجھے زمین کے خزانوں پر مقرر کر دو

حقیقت یہ ہے کہ میں حفاظت کرنے والا بھی ہوں اور بہت علم رکھنے والا بھی۔“

اسی طرح حضرت ہودؑ نے اپنی قوم سے فرمایا تھا: ”وَأَنَا لَكُمْ نَاصِحٌ أَمِينٌ“

۶۸۔ ۷۔ پ

”اور میں تمہارا معتبر بھلائی چاہنے والا خیر خواہ ہوں۔“

* (تفسیر مافی منہ ۲۵۰ بحوالہ تفسیر بیاضی)

* حکومتِ جور سے بھی اگر اس لیے عہدہ قبول کیا جائے کہ حتی الامکان انصاف کروں گا،

خدا کے احکام نافذ کروں گا، لوگوں کے حقوق کی حفاظت کروں گا، قوم کی خدمت کروں گا

تو اس صورت میں عہدہ قبول کرنا جائز ہے۔ بشرطیکہ شکم پرستی اور عیش کرنا مقصود نہ ہو۔ اگر قومی

یتیم بھی اس پر منحصر ہو تو حکومت میں حصہ لینا ضروری ہے مگر کسی مال میں نہ سب کے تقاضوں کو بھلایا نہ جائے۔

* - - - (تفسیر انوار البیعت)

وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي (۵۶) غرضِ اِسِطْرَحِ هِمِ نِي يوسُفَ كُو
 الْاَرْضِ يَتَّبِعُوا مِنْهَا حَيْثُ اُسُ زَمِيْنِ (مِصْرَ) پَرِ اِقْتَدَارِ كَامَالِكِ بِنَايَا-
 يَشَاءُ نَصِيْبُ بِرَحْمَتِنَا كِه وَه اُسُ مِيْنِ جِهَالِ چَاهْتِي رِهْتِي -
 مَنْ نَشَاءُ وَلَا نُضِيعُ اَجْرَ (يَعْنِي مِصْرِيْنِ هِرْجِهْ اُنْ كِي حَكُوْمَتِ تَهِي) هِمِ اِپْنِي رَحْمَتِ جِسْ كُو چَاهْتِي هِيْنِ پِهْنِچَا دِي
 الْمُحْسِنِيْنَ ۵۲ ۰ هِيْنِ - اُوْر هِمِ نِيكِ لُوگوں كَا اَجْرُ هِرْگِزُ بَرِبَادِ نِهِيْنِ كَرْتِي -

زمانہ قحط میں حضرت یوسفؑ کا طریقہ (حاکم کے فرائض)

حضرت یوسف علیہ السلام (مصر کے بادشاہ ہوجانے کے بعد) قحط کے زمانے
 میں پیٹ بھر کے کھانا نہ کھاتے تھے۔ آپ ارشاد فرمایا کرتے تھے کہ: ”میں ڈرتا ہوں کہ
 کہیں ایسا نہ ہو کہ میں پیٹ بھر کے کھانا کھا کر بھوکوں کی خبر گیری سے غافل ہوجاؤں۔“
 * (تفسیر انوار النجف)

* اسی طرح جب حضرت علی بن ابی طالب کی خلافت کے زمانے میں کسی نے
 آپ کو حلوہ کھانے کے لیے پیش کیا تو آپ نے قبول نہ فرمایا۔ اور اس کو فقرار ہی میں
 تقسیم کرادیا۔ اور فرمایا: ”مجھے شرم آتی ہے کہ میں وہ چپسہ کھاؤں جو میری رعایا کو عام طور
 پر میسر نہیں۔“

* (منتقى الامال ، بحار الانوار)

* ” حضرت یوسف علیہ السلام جہاں چاہتے اترتے ” یعنی جو چاہتے تصرف کرتے
 کیونکہ فرعون مصر ریان بن ولید برائے نام بادشاہ رہ گیا تھا، حقیقتاً حضرت یوسف ہی

بادشاہی کر رہے تھے۔

بعض مفسرین نے لکھا کہ فرعونِ مصر حضرت یوسف علیہ السلام کے ہاتھ پر مسلمان ہو کر اپنی حکومت سے دستبردار ہو گیا تھا۔

اور بعضوں نے لکھا کہ اسی زمانے میں عزیزِ مصر کا انتقال ہو گیا۔ اس لیے حضرت یوسفؑ اسی عہد پر فائز ہو گئے اور زلیخا سے اُن کی شادی ہو گئی۔ مگر اکثر محدثین اس بات پر اکتفا نہیں کرتے۔

..... (عثمان)

شبابِ زلیخا

حضرت امام علی نقی علیہ السلام سے روایت ہے کہ جناب رسولِ خدام نے فرمایا: "جب عزیزِ مصر مر گیا اور حضرت یوسفؑ حاکم تھے، اور یہ قحط کا زمانہ تھا، تو زلیخا سخت نادار ہو گئی ایک دن مجبوراً حضرت یوسفؑ کے راتے میں بیٹھ گئی۔ جب حضرت یوسفؑ کو شان و شوکت کے ساتھ آتا دیکھا تو کہا: سُبْحَانَ مَنْ جَعَلَ الْمُلُوكَ بِالْمُعْصِيَةِ عَيْدًا وَجَعَلَ الْعَيْدَ بِالطَّاعَةِ مُلُوكًا۔ (پاک ہے وہ ذات جس نے بادشاہوں کو گناہوں کی سزا میں غلام بنا دیا اور غلاموں کو اپنی اطاعت کی وجہ سے بادشاہ بنا دیا۔)

حضرت یوسفؑ نے زلیخا سے دریافت کیا: کیا تجھے میری ضرورت ہے؟ وہ بولی: "اس بات کو کہنے دیجئے۔" جب آپ نے دوبارہ پوچھا تو کہا: "ہاں مجھے آپ کی ضرورت ہے۔" حضرت یوسفؑ نے اپنے محل بھیجو دیا۔ پھر اُس نے حضرت کو بتایا کہ میری طرح شاید ہی کوئی گرفتارِ مصیبت ہوا ہوگا۔ اول تو یہ کہ میں آپ کی محبت میں گرفتار ہوئی۔ دوسرے مصر میں مجھ سے زیادہ کوئی خوبصورتِ حسین نہیں، مگر میرا شوہر نامرت تھا۔" حضرت یوسفؑ نے پوچھا: تیرے دل میں کوئی خواہش ہے؟ اُس نے کہا: "ہاں، خدا سے دعا کریں کہ میری جوانی پلٹا دے۔" حضرت یوسفؑ نے دعا فرمائی، تو زلیخا کی جوانی پلٹی۔ حضرت یوسفؑ نے اُس سے شادی کی جس سے آپ کے دو فرزندِ ابراہیم اور ملیشا ہوئے۔

..... (تفسیر مجمع البیان بحوالہ تفسیر علی ابن ابراہیم)

وَلَا جُرَ الْآخِرَةَ خَيْرٌ لِّلَّذِينَ (۵۷) اور آخرت کا اجر تو ان لوگوں کے
 اُمُوتُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ ۝ ۵۷ لے کہیں زیادہ بہتر ہے جو ایمان رکھتے
 ہیں اور فرائضِ الہیہ کو ادا کرنے کے ساتھ ساتھ بُرائیوں سے بھی
 بچتے رہتے ہیں۔

آخرت کے انعام کی عظمت

مطلب یہ ہے کہ: مومنین متقین کے لیے

آخرت میں جو انعام ہے وہ دنیا کی ہر دولت اور ہر نعمت سے کہیں زیادہ بڑھ چڑھ کر ہے۔ دنیا کی کوئی نعمت، کوئی اقتدار نیک لوگوں کے ادنیٰ سے صلے کا بھی مقابلہ نہیں کر سکتا۔
 (ماجدی)

مطلب یہ ہے کہ: جو شخص بھلائی کا راستہ اختیار کرتا ہے خداوندِ عالم اُس کو دنیا میں بھی میٹھا پھل دیتا ہے

بھلائی کا راستہ اختیار کرنے والے کے لیے اللہ تعالیٰ کا انعام

خواہ وہ حکومت، ثروت، دولت، عزت کی شکل میں ہو، یا اولادِ صالح، حیاتِ طیبہ اور عنائے قلبی کی شکل میں ہو۔ اب رہا آخرت کا اجر، تو وہ دنیا کی تمام نعمتوں سے کہیں زیادہ بہتر ہے۔
 * (عثمانی)

حضورِ اکرمؐ سے مماثلت

شاہ ولی اللہ کے نزدیک یہ جواب ہوا یہودیوں کے سوال کا

کہ اولادِ ابراہیمؑ اس طرح شام سے مہر آئی۔ اور حضرت یوسفؑ کے بھائیوں نے چاہا کہ حضرت یوسفؑ ذلیل ہوں، مگر اللہ نے اُن کو عزت دی۔ اور یہی ہوا حضورِ اکرمؐ کے ساتھ۔
 (شاہ ولی اللہ)

وَجَاءَ إِخْوَةُ يُوسُفَ فَدَخَلُوا (۵۸) اور جب یوسف کے بھائی (مصر)
 عَلَيْهِ فَعَرَفَهُمْ وَهُمْ لَهُ آئے اور یوسف کے پاس (دربار میں)
 مُنْكَرُونَ ۵۸ ۰ داخل ہوئے تو یوسف نے انہیں پہچان
 لیا، مگر وہ لوگ یوسف کو نہیں پہچان رہے تھے۔ (نہ پہچان سکے)

حضرت یوسف کے بھائی اُن کو
 نہ — پہچان — سکے

حضرت امام محمد باقر علیہ السلام سے روایت
 ہے کہ جناب رسول خدا صلوات اللہ علیہ وآلہ وسلم

نے فرمایا: ”حضرت یوسف کے بھائیوں نے انہیں شاہانہ شان و شوکت اور ہیبت کی
 وجہ سے نہ پہچانا۔“
 * (تفسیر صافی منہ ۲۵ بحوالہ تفسیر عیاشی)

* حضرت یوسف کے بھائی اس لیے حضرت یوسف کو نہ پہچان سکے کہ اُن کو یہ گمان
 ہی نہیں ہو سکتا تھا کہ یوسف مصر کے بادشاہ بن جائیں گے۔

پھر یہ کہ حضرت یوسف شاہی لباس میں تھے۔ یہ بھی ممکن ہے کہ خدا نے یہ بندوبست
 خود کیا ہو کہ وہ لوگ حضرت یوسف کو نہ پہچان سکیں۔
 * (تفسیر تبیان)

حضرت یوسف کی خدمات

جب حضرت یوسف مصر پر حکمران ہوئے تو سات سال
 تک ملک کو خوب آباد کیا اور اناج خوب جمع کیا۔ پھر سات سال تک سستے داموں غلہ بیچا۔
 سب لوگوں کو برابر دیا۔ اس طرح خلقت خدا کو قحط سے بچایا اور ملک کے خزانے کو مال سے بھر دیا۔
 اسی لیے اُن کے بھائی اناج خریدنے مصر اُن کے پاس آئے۔
 * (موضح القرآن)

وَلَمَّا جَاهَنَهُمْ بِجَهَارِهِمْ (۵۹) پھر جب یوسف نے ان کا سامان
 قَالَ اسْتُونِي يَا خَلْقُكُمْ مَنْ اِسْتُونِي يَا خَلْقُكُمْ مَنْ
 اَبِيكُمْ اَلَا تَذَرُونَ اَنفِي اَبِيكُمْ اَلَا تَذَرُونَ اَنفِي
 اَوْ فِي الْكَيْلِ وَاَنَا خَيْرُ اَوْ فِي الْكَيْلِ وَاَنَا خَيْرُ
 الْمُنْزِلِينَ ۵۹

اور بہترین طریقے سے جہان نوازی بھی کرتا ہوں۔

حضرت یوسفؑ کا رشتہ نگ کا طریقہ

حضرت یوسفؑ کا طریقہ یہ تھا کہ ہر شخص کے ہاتھ صرف ایک اونٹ غلہ فروخت فرماتے تھے۔ اسی لیے حضرت یوسفؑ کے بھائیوں نے کہا تھا کہ ہمارا ایک اور بھائی بھی ہے جو ہمارے ساتھ نہیں آیا۔ اُس کے حصے کا غلہ بھی دیدیکئے۔ حضرت یوسفؑ نے فرمایا کہ یہ قانون کے خلاف ہے، اگر اُس کو حصہ لینا ہے تو خود آئے پھر اُس کے حصے کا غلہ بھی دلوادیا، مگر ساتھ ساتھ یہ بھی کہہ دیا کہ اب کے آنا تو اپنے ساتھ اُس بھائی کو بھی ضرور لیکر آنا، تاکہ اُس کو بھی پورا حصہ دیا جائے۔ اگر آئندہ اُس کو ساتھ نہ لاؤ گے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ تم نے مجھے دھوکا دیا۔ پھر میں تم کو کچھ بھی نہ دوں گا۔

☆ حضرت امام محمد باقر علیہ السلام سے روایت ہے کہ جناب رسول خدا نے فرمایا کہ: حضرت یوسفؑ نے اپنے بھائیوں سے کہا کہ مجھے خبر ملی ہے کہ باپ کی طرف تمہارے دو بھائی ہیں؟ انہوں نے کہا کہ: اُن دونوں میں سے بڑے کو تو بھیڑا کھا گیا اور چھوٹا ہمارے والد کے پاس ہے، ہمارا والد اُسے بہت زیادہ مانوس ہیں۔ حضرت یوسفؑ نے فرمایا: میری خواہش یہ ہے کہ اب کی مرتبہ جب تم غلہ لینے کے لیے آؤ گے تو اپنے اُس بھائی کو ساتھ لیتے آنا۔

☆ (تفسیر صافی ص ۲۵۱ بحوالہ تفسیر میاشی)

فَإِنْ لَّمْ تَأْتُونِي بِهِ فَلَا (۶۰) أَبِ اِكْرَمِ اُسے میرے سامنے نہ لاؤ گے تو میرے
 كَيْلَ لَكُمْ عِنْدِي وَلَا تَقْرُبُونِ ۝ پاس تمہارے لیے تو لنے کے لیے کچھ نہ ہوگا
 اور تم میرے قریب بھی نہ پھٹکنا۔
 قَالُوا سَنُرَاوِدُ عَنْهُ أَبَاهُ وَ (۶۱) اُنھوں نے کہا: ہم کوشش کریں گے کہ
 اِنَّا لَفَاعِلُونَ ۝ ہمارا والد صاحب اُسے بھیجنے پر راضی ہو
 جائیں۔ اور ہم ایسا ضرور کریں گے۔

وَقَالَ لِفَتِيْنِهِ اجْعَلُوا بَضَاعَتَكُمْ (۶۲) پھر یوسفؑ نے اپنے جوانوں سے
 فِي رِحَالِهِمْ لَعَلَّهُمْ يَعْرِفُوْنَهَا کہا کہ: ان لوگوں کی پونجی (جو اُنھوں نے
 اِذَا انْقَلَبُوا اِلَى اٰهْلِهِمْ لَعَلَّهُمْ غلہ کے بدلہ دی ہے) انہی کے سامان میں
 يَرْجِعُوْنَ ۝ (چھپکے سے) رکھ دو۔ ممکن ہے یہ اُسے اُس
 وقت پہچانیں جب وہ اپنے گھر لوٹیں اور (اس احسان مند کسی) شاید پھر واپس آئیں۔

بھائی کی محبت
 حضرت یوسفؑ کا حکم یہ تھا کہ ان کی پونجی (جو وہ غلہ خریدنے کے
 لیے لاتے تھے) ان کے غلہ ہی میں رکھ دو، تاکہ وہ دوبارہ آئیں، ممکن ہے کہ غلہ خریدنے کی قیمت
 نہ ہونے کی وجہ سے دوبارہ نہ آسکیں۔ اس لیے قیمت واپس کر دو۔ تاکہ کسی طرح بھی ہو وہ دوبارہ
 ضرور آئیں اور اپنے ساتھ بن یامین (برادرِ خورد) کو بھی لے آئیں۔ (بن یامین حضرت یوسفؑ کے بھائی تھے)
 * بعضوں نے لکھا کہ بھائیوں سے غلہ کی قیمت وصول کرنا شاید اپنی شان

کے خلاف سمجھا، اس لیے رقم واپس کر دی۔ (عثمانی)
 (حضرت یوسفؑ نبیِ خدا تھے جو کچھ اُنھوں نے کیا وہ سب مہمت کی بنا پر صحیح کیا۔)

فَلَمَّا رَجَعُوا إِلَىٰ أَبِيهِمْ قَالُوا (۶۲) جب وہ اپنے باپ کے پاس واپس گئے
 يَا أَبَانَا مُنِعَ مِنَّا الْكَيْلُ فَأَرْسِلْ تُو کہا: بابا! آئندہ ہم کو غلہ ناپ کر دے
 مَعَنَا آخَانَا نَكْتَلُ وَإِنَّا لَهُ جَانے سے انکار کر دیا گیا ہے۔ اس لیے ہمارے
 لِحَفِظُونِ ۰ ۶۳ ساتھ ہمارے بھائی کو بھیجیے، تاکہ ہم غلہ نپوا
 کر لے آئیں اور یقیناً ہم اُس کی حفاظت کریں گے

* بروایت ابو بصیر حضرت امام محمد باقر علیہ السلام سے منقول ہے کہ حضرت یعقوبؑ کو
 سال میں دو دفعہ مصر سے غلہ منگوانے کی ضرورت ہوتی تھی۔ پس جب پہلی دفعہ قافلے کے ساتھ اپنے بیٹوں کو
 بھیجا تو حضرت یوسفؑ نے اُن کو فوراً پہچان لیا۔ اور باقی تمام قافلوں سے پہلے اُن کو غلہ دے کر فارغ
 کیا اور نہایت خوش اخلاقی سے پیش آئے حتیٰ کہ اُن کا اپنا سامان (قیمت وغیرہ) بھی واپس کر دیا۔
 پس حضرت یوسفؑ کے بھائی غلہ لیکر مصر سے روانہ ہوئے اور بغافیت اپنے وطن
 کنعان پہنچے۔ دھیمے لہجہ میں شرماتے ہوئے باپ کو سلام کیا تو انھوں نے دریافت فرمایا: اے میرے
 فرزندو! کیوں دھیمی آواز سے سلام کر رہے ہو اور تم میں شمعوں کی آواز نہیں ہے وہ کہاں گیا؟ کہنے لگے
 اے پدر نامدار! ہم ایک بہت بڑے شہنشاہ کی جانب سے آئے ہیں کہ حکمت و علم، خشوع و فروتنی
 اور ہیبت و وقار میں کوئی اُس کا ہم پلہ ہم نے نہیں دیکھا۔ اگر آپ کے ساتھ کسی کو تشبیہ دی جا سکتی تو وہ
 بلاکم و کاست آپ کی نظیر ہے۔ اور بایں ہمہ ہمارا خاندان تو مصائب و آلام کا نشانہ بن چکا ہے۔ بادشاہ
 موصوف کو ہمارے اوپر اعتماد نہیں اور وہ ہماری بیان کردہ سرگذشت مابوز نہیں کرتا۔ آپ ازراہ کرم ایک
 خط لکھ کر بن یامین کو ہمارے ہمراہ بھیجیں جس میں اپنی مصیبت کی روداد بڑھاپے کی حالت اور مینائی
 کے کھوجانے کا سبب درج فرمائیں اور اگر آپ ایسا نہ کریں گے تو بادشاہ ہم سے بائیکاٹ کر لیگا۔ اور دوبارہ
 ہمارے ساتھ لین دین نہ کرے گا۔ * . . . (تفسیر الوار النجف)

قَالَ هَلْ أَمْنُكُمْ عَلَيْهِ إِلَّا (۶۴) باپ نے کہا: ”کیا میں اُس کے
 کَمَا أَمْنُكُمْ عَلَىٰ أَخِيهِ بارے میں تم پر اُسی طرح بھروسہ
 مِنْ قَبْلُ قَالَ اللَّهُ خَيْرٌ حِفْظًا کر لوں جس طرح کہ اِس سے پہلے اُس
 وَهُوَ أَرْحَمُ الرَّحِيمِينَ ۱۲ ۰ کے بھائی (یوسفؑ) کے بارے میں کر چکا
 ہوں؟ بس اللہ ہی سب سے بہتر حفاظت کرنے والا ہے اور وہی سب
 رحم کرنے والوں سے زیادہ رحم کرنے والا ہے۔

اللہ بہترین محافظ ہے

جناب رسولِ خداؐ نے فرمایا: ”جب حضرت

یعقوبؑ نے یہ فرمایا کہ ”بس اللہ تمہارا بہترین محافظ ہے“ تو اِس پر خدا نے ارشاد
 فرمایا: ”جب تم نے مجھ پر بھروسہ کیا ہے تو میں تمہارے دونوں چہیتے بیٹوں کو تمہارے
 پاس لوٹا دوں گا۔“
 * (تفسیر مانی ص ۲۵۱ بحوالہ تفسیر مجمع البیان)

* کیونکہ حضرت یوسفؑ کے بھائیوں نے بڑے زور دے کر کہا تھا کہ ہم اپنے بھائی
 کی حفاظت کریں گے۔ (إِنَّا لَهُ لَحَفِظُونَ) اِس کے جواب میں کہا گیا کہ تم بھلا کیا
 حفاظت کرو گے، تم نے اِس سے پہلے یوسفؑ کی کون سی حفاظت کی تھی؟ اُس ذمہ داری
 کو کب پورا کیا تھا جو اِس بھائی کی حفاظت کی ذمہ داری لے رہے ہو؟ اصل حفاظت
 کرنے والا تو بس خدا ہے تم کیا حفاظت کرو گے۔؟
 * (تفسیر بیان)

وَلَمَّا فَتَحُوا مَتَاعَهُمْ وَجَدُوا (۶۵) پھر جب انھوں نے اپنا سامان کھولا
 بِضَاعَتَهُمْ رُدَّتْ إِلَيْهِمْ ۖ تو (اُس میں) اپنی پونجی کو پایا کہ وہ بھی
 قَالُوا يَا بَانَا مَا نَبِغِي ۗ هَذِهِ انھیں واپس کر دی گئی ہے تو وہ پُکار
 بِضَاعَتُنَا رُدَّتْ إِلَيْنَا ۗ وَنَمِيرُ اُٹھے: ”بابا! ہمیں بھلا اور کیا چاہیے؟
 أَهْلَنَا وَنَحْفَظُ أَخَانَنَا وَنَزِدَادُ ہماری تو پونجی تک ہمیں واپس کر دی گئی
 كَيْلَ بَعِيرٍ ۗ ذَٰلِكَ كَيْلٌ يَّسِيرٌ ۝ ہے، اور اب تو ہم اپنے گھر والوں کے
 لیے پھر (جا کر) غلہ لائیں گے، اور اپنے بھائی کی حفاظت بھی کریں گے، اور
 (اس طرح) ایک اونٹ (غلہ) زیادہ لائیں گے۔ یہ تو بہت تھوڑا سا غلہ ہے جو ہمیں

بڑی آسانی سے ناپ کر ملا ہے۔“

* حضرت یوسفؑ کے بھائیوں کے کہنے کا مطلب یہ تھا کہ یہ غلہ جو آب کی بارہم لائے ہیں
 یہ کب تک چلے گا؟ تھوڑے ہی دنوں بعد اور غلے کی ضرورت پھر پڑے گی
 * (کشان)

* ”آسانی والا غلہ“ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ تو بڑی آسانی سے مل جانے والا غلہ ہے اگر
 بن یا مین، ہمارا چھوٹا بھائی ہمارے ساتھ ہوتا تو ایک اونٹ غلہ اور مل جاتا۔ یہ سودا تو بڑے مزے
 کا ہے۔ اس لیے آپ ہمیں بن یا مین کو ساتھ لے جانے کی اجازت دے دیجیے۔

اس سے یہ بھی معلوم ہو گیا کہ فی آدمی ایک اونٹ بھر غلہ مل رہا تھا۔ * . . . (ماجری)
 * دوسرا مطلب ذَٰلِكَ كَيْلٌ يَّسِيرٌ ”یہ آسان بھرتی ہے“ اس کے معنی یہ بھی ہو سکتے
 ہیں کہ یہ جو غلہ ہم لائے ہیں بہت کم ہے، زمانہ قحط میں کیسے پورا ہوگا؟ اس لیے ضروری ہے کہ
 جس طرح ممکن ہو، ہم دوبارہ جائیں اور مزید غلہ لائیں۔ * . . . (عثمانی)

قَالَ لَنْ أُرْسِلَهُ مَعَكُمْ (۶۶) اُنکے باپ نے کہا ”میں تو اُس کو
 حَتَّى تُوْتُونَ مَوْثِقًا مِّنَ اللَّهِ لَتَأْتِنَنِي بِهِ إِلَّا أَنْ
 يَحَاطَ بِكُمْ فَلَمَّا أَتَوْهُ مَوْثِقَهُمْ
 قَالَ اللَّهُ عَلَى مَا نَقُولُ وَكَلِيلٌ“ ۷۰
 ہرگز بھی تمہارے ساتھ نہ بھیجوں گا جب تک
 کہ تم لوگ اللہ کی قسم کھا کر یہ عہد و پیمانہ
 نہ کرو کہ تم اُسے میرے پاس ضرور واپس
 لے آؤ گے سو اس کے کہ تم سب گھیر لے

جاؤ۔ جب اُنہوں نے اُن سے پکا عہد و پیمانہ کر لیا تو اُنہوں نے کہا: ”(دیکھو)
 اللہ ہماری ان باتوں پر گواہ ہے۔“

ظاہری اسباب پختہ رکھنے کی اہمیت

تفاسیر میں ہے کہ حضرت یوسفؑ کے
 بھائیوں نے حضرت محمدؐ مصطفیٰ (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) کی قسم کھائی اور عہد کیا کہ بن یامین کو ہم
 بخیریت لائیں گے۔ تب کہیں حضرت یعقوبؑ نے بن یامین کو لے جانے کی اجازت دی۔
 * (مجمع البیان، تیسرا، کاشفی، روح البیان)

* حضرت یعقوبؑ نے پہلے ظاہری اسباب پختہ فرمائے۔ پھر اللہ پر بھروسہ رکھا یہی خدا کا حکم ہے۔
 * (شاہ ولی اللہ)

* حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک صحابی عرب مسجد میں طے حاضر

ہوا۔ آپ نے اُس سے دریافت فرمایا کہ تم نے اپنے اونٹ کو کیا کیا؟

اُس نے عرض کی: ”مسجد کے باہر خدا پر توکل کر کے چھوڑ آیا ہوں۔“

آپ نے فرمایا: ”یہ توکل نہیں ہے۔ پہلے اونٹ کے پیر رسی سے مضبوط باندھو

پھر خدا پر بھروسہ کرو۔“ (سیرت النبیؐ) *

وَقَالَ يُبْنِي لَاتَدْخُلُوا مِنْ (۶۷) پھر انھوں نے کہا: اے میرے بیٹو!
 بَابٍ وَاحِدٍ وَاَدْخُلُوا مِنْ تم سب ایک ہی دروازے سے (شہر
 ابوابٍ مُتَفَرِّقَةٍ وَمَا أُغْنِي مصر میں) داخل نہ ہونا، بلکہ مختلف
 عَنْكُمْ مِنَ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ دروازوں سے جانا۔ خیر میں تم کو اللہ
 اِنْ الْحُكْمُ اِلَّا لِلَّهِ عَلَيْهِ کی طرف سے (آئی ہوئی) کسی بلا سے تو
 تَوَكَّلْتُ وَعَلَيْهِ فَلْيَتَوَكَّلِ بچا نہیں سکتا (کیونکہ) حکم تو خدا کے
 الْمُتَوَكِّلُونَ ۷۰ اسی پر بھروسہ کر رکھا ہے۔ اور تمام بھروسہ کرنے والوں کو اسی پر بھروسہ کرنا چاہیے۔

نظر بد ایک حقیقت ہے

جناب رسول خدا نے فرمایا: "اِنَّ الْعَيْنَ حَقٌّ"

یعنی: "نظر بد کا اثر ہونا یقیناً برحق ہے۔" نظر بد پہاڑ کی چوٹی کو بھی گرا دیتی ہے۔
 جناب رسالت مآب نے حضرت امام حسنؑ اور حضرت امام حسینؑ کو نظر بد کے اثر
 سے محفوظ رہنے کے لیے یہ تعویذ لکھ کر عنایت فرمایا تھا:

" اُعِيْذُكُمْ بِكَلِمَاتِ اللّٰهِ التّٰمَّةِ مِنْ كُلِّ شَيْطٰنٍ وَهٰمَةٍ وَمِنْ
 كُلِّ عَيْنٍ لّٰمَةٍ " یعنی: "میں اللہ کے مکمل کلمات سے تم دونوں کے لیے
 ہر بد معاش شیطان اور نظر بد سے پناہ طلب کرتا ہوں۔"

* حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی اپنے بیٹوں کو یہی تعویذ دیا تھا۔

حضرت جبریلؑ رسولِ خدا کے لیے ایک تعویذ لائے تھے جس میں لکھا تھا:

”بِسْمِ اللّٰهِ اَرْقِيْكَ مِنْ كُلِّ عَيْنٍ حَاسِدٍ اللّٰهُ يَشْفِيْكَ“ (روح البیان)

نظرِ بد کا فلسفہ | علامہ طبرسیؒ نے لکھا کہ خدا نعمتوں کو سلب فرماتا ہے تاکہ انسان تکبر

سے بچتا رہے، آخرت کو نہ معمول جاتے۔ پھر ایک نعمت سلب کرنے کے بعد دوسری عطا فرماتا

ہے تاکہ انسان خدا کی رحمت سے مایوس نہ ہو جائے۔ پس اس طرح خوف اور امید کے درمیان زندگی

رہے۔ لوگوں کی نگاہ میں جو چیز بہت بڑی ہو جاتی ہے، خدا اُس کو پست فرماتا رہتا ہے کیونکہ خدا

نے ہر چیز کی بلندی کی ایک حد معین کر دی ہے جس کے آگے وہ نہیں بڑھ سکتی۔ اسی لیے کہاوت ہے

کہ ”ہر کمالِ رازوال“

*..... (تفسیر مجمع البیان)

حضرت یوسفؑ کے سب بھائی بہت خوبصورت، بہت شاندار ڈیل ڈول کے مالک

تھے۔ اسی لیے سارے ملک مصر میں مشہور ہو گیا تھا کہ بادشاہ اُن کے ساتھ خاص سلوک کرتا ہے

اور اُنھیں بادشاہ کا قُرب حاصل ہے۔ اسی لیے حضرت یعقوبؑ کو یہ خیال ہوا کہ کہیں اُن کو نظرِ بد

نہ لگ جائے۔

*..... (تفسیر صافی ص ۲۵۱)

”حکمِ تو بس اللہ ہی کا چلتا ہے“ حضرت یعقوبؑ کا یہ فرمانا کہ: ”حکمِ تو بس اللہ

ہی کا چلتا ہے“ اس کا مطلب یہ تھا کہ اگر خدا ہی تمہیں کوئی تکلیف پہنچانا چاہے گا تو میری

بتائی ہوئی کوئی تدبیر و ترکیب کوئی فائدہ نہ دے گی، پھر تو تمہارا الگ الگ دروازوں سے داخل ہونا

بھی خدا کی بھیجی ہوئی مصیبت کو نہ ٹال سکے گا۔ کیونکہ تدبیرِ تقدیر کو نہیں ٹال سکتی۔

*..... (تفسیر صافی ص ۲۵۱)

۵ تدبیرِ کُند بندہ، تقدیرِ زُند خُندہ

یعنی: انسان تدبیر کرتا ہے، اور تقدیر اُس پر قہقہہ اڑاتی ہے۔

۵ چوں قضا آید حکیم ابلہ شود

یعنی: (جب خدا کی بھیجی ہوئی مصیبت آتی ہے تو عقلمند آدمی بھی احمق ہوتا ہے۔) مگر اس کا ہرگز مطلب یہ نہیں کہ انسان کوشش ہی نہ کرے۔ اگر کوشش کرنا بند کر دے گا تو اس کی یہی سستی مصیبتوں کے آنے کا سبب بن جائے گی۔ البتہ جو مصیبتیں تقدیر میں لکھی ہوتی ہیں وہ تدبیروں سے نہیں ٹلتیں۔ البتہ دعائیں، صدقات، خیرات اور نیک اعمال دوسروں کے ساتھ بھلائی کرنا، خدا پر اعتماد کرنا، تقدیروں کو بھی ٹال دیا کرتا ہے۔ بقول اقبال

۵ غلامی میں نہ کام آتی ہیں تدبیریں نہ تقدیریں
(یعنی سے مراد خدا پر ایمان ہے)
جو ہو ذوقِ یقین پیدا تو کٹ جاتی ہیں زنجیریں

حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت ہے کہ: "الدُّعَاءُ يُرَدُّ الْقَضَاءُ" یعنی: "دُعَاءِ تَقْدِيرِ كُوْطَالٍ دِيْتِي هِيَ" "صدقات کے ذریعے سے روزی کو طلب کرو" (الحدیث)
"الصَّدَاقَةُ يُرَدُّ الْبَلَاءُ" "صدقہ مصیبت و ابتلاء کو ٹال دیتا ہے" (الحدیث)
"عَجِّلُوا بِالصَّدَقَةِ قَبْلَ الْبَلَاءِ" (صدقہ دینے میں جلدی کرو مصیبت وارد ہونے سے پہلے) (الحدیث)

اس لیے انسانی کوششیں جاری رہنی چاہئیں کیونکہ ہمیں ہی حکم دیا گیا ہے حضرت یعقوبؑ اسی طرز عمل کی تعلیم دے رہے ہیں کہ نقصانات سے بچنے کی امرکانی کوششیں جاری رکھو مگر بھروسہ اپنی کوششوں پر نہ کرو، بلکہ خدا پر بھروسہ رکھو۔ "وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ" (اور جو اللہ پر بھروسہ کرتا ہے پس وہ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔) ۵ مومن تو فقط حکیم الہی کا ہے پابند

تقدیر کے پابند نباتات و جمادات
(اقبال)

دوسرے مطالب

حضرت یعقوبؑ کا فرمانا کہ ”تم سب ایک دروازے سے نہ جانا“

تاکہ کہیں تم لوگوں کو دیکھنے والوں کی نظر نہ لگ جائے۔

لیکن بعض جدید مفسرین نے اس کی تاویل یہ کی ہے کہ: کہیں تمہارا ڈیل ڈول دیکھ کر مال و دولت دیکھ کر لوگ تمہارے پیچھے نہ لگ جائیں لیکن حقیقت یہ ہے کہ شرعاً نظر بد کا اثر ثابت ہے۔ اس لیے پہلا خیال صحیح ہے، اور دوسرا غلط۔ اکثر مفسرین نظر بد کے اثر ہی کو معتبر سمجھتے ہیں۔

* (فتح الرحمن، تفسیر بیان، فصل الخطاب)

* حضرت یعقوبؑ کے فرمانے کا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ: اے بیٹو! اب مصر کے لوگ تمہیں جان پہچان گئے ہیں، ان کو معلوم ہے کہ عزیزِ مصر تم پر مہربان ہے اس لیے اب تم سب شہر کے ایک دروازے سے داخل مت ہونا۔ کیونکہ تم ٹھہرے پر دیسی، تمہاری وجاہت، عزت اور شان و شوکت مصر والوں کو کھٹکے گی، ان میں حسد کے جذبات پیدا ہو جائیں گے۔ اس لیے بہتر یہی ہے کہ الگ الگ دروازوں سے داخل ہونا، تاکہ لوگوں کی نگاہ تم پر نہ جمے اور اس طرح تم حسد اور نفرت سے بچ جاؤ۔ * . . . (تہنیم)

نتیجہ: (۱) مفسرین نے نتیجہ نکالا کہ عقل سے کام لے کر تدبیر کرنا لوکل کے منافی نہیں

ہوتا۔ جبکہ انسان کا اعتماد صرف اللہ پر ہو۔ اور موثر حقیقی خدای کو سمجھتا ہو۔

* (ماجدی)

(۲) بعض مفسرین نے نتیجہ نکالا کہ: نظر بد کا ہونا صحیح ہے کیونکہ جناب رسول اللہؐ

نے ارشاد فرمایا: ”نظر بد کا ہونا درست ہے اور بُری نظر پہاڑ کی چوٹی تک کو گرا دیتی ہے!“

* (مجمع البیان)

* مومن اس لیے بھی تدبیر کرتا ہے کہ خدا نے اُس کو ایسا کرنے کا حکم دیا ہے۔ اس طرح

وہ تدبیر کر کے اجر و ثواب کا مستحق بھی ہو جاتا ہے۔ * (ماجدی)

وَلَمَّا دَخَلُوا مِنْ حَيْثُ أَمَرَهُمْ (۶۸) اور جب وہ لوگ (شہر مصر میں اسی طرح) داخل ہوئے جس طرح اُن کے باپ نے اُنہیں حکم دیا تھا، تو اُنہیں اللہ کی تقدیر سے (اُن کی یہ احتیاطی تدبیر) بچا تو نہ سکتی تھی، مگر یعقوبؑ کے دل کی ایک حسرت تھی لٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ۝ ۶۸ جسے اُنہوں نے پورا کر لیا، اور یقیناً وہ علم رکھنے والے تھے اُس چیز کا کہ جس کا علم ہم نے اُنہیں عطا کیا تھا۔ مگر اکثر لوگ اس حقیقت کو نہیں جانتے۔

تدبیر کی اہمیت اور قضا و قدر الہی حضرت یعقوبؑ جانتے تھے کہ یہ الگ الگ

دروازوں سے داخل ہونا ایک کمزور بچاؤ کی تدبیر ہے ورنہ ہوگا وہی جو منظورِ خدا ہوگا۔ (فصل الخطاب) * خدا کا یہ فرمان کہ حضرت یعقوبؑ بڑے عالم تھے "یعنی ہم نے اُن کو علم دیا تھا۔ اسی علم کی وجہ سے وہ اپنی تدبیر کو موثر حقیقی نہیں سمجھتے تھے۔ اُنہوں نے نقصان سے بچنے کی تدبیر اس لیے فرمائی کہ ایسی تدبیر کرنا جائز بھی ہے اور قابلِ تعریف بھی ہے۔ لیکن اکثر لوگ اس کا علم نہیں رکھتے۔ یعنی جہالت کی وجہ سے اپنی تدبیروں کو موثر حقیقی سمجھتے ہیں۔ * ... (مخاوی)

* سوال: حضرت یعقوبؑ نے اپنے بیٹوں کو پہلی دفعہ جانے پر تو حسد سے بچنے کی کوئی ترکیب کیوں بتائی دوسری مرتبہ کیوں بتائی؟ جواب یہ ہے کہ پہلی مرتبہ جب اُن کے بیٹے مہر گئے تھے تو کوئی اُنہیں جانتا ہی نہ تھا، لیکن جب دوسری مرتبہ جانے سے تھے تو مہر کے لوگ اُن کو پہچان گئے تھے حضرت یوسفؑ کی نظر خاص کی وجہ سے۔ * (روح البیان)

وَلَمَّا دَخَلُوا عَلَى يُوسُفَ (۶۹) اور جب وہ لوگ یوسف کے پاس
 آوِي إِلَيْهِ أَخَاهُ قَالَ إِنِّي أَنَا أَخُوكَ فَلَا تَبْتَئِسْ بِمَا
 كَانُوا يَعْمَلُونَ ۷۰ اور اُس سے کہا: میں تمہارا (سگا) بھائی
 ہوں۔ اب تم پریشان یا غمگین نہ ہونا، اُن تمام حرکتوں سے جو یہ لوگ کرتے رہے ہیں۔

بھائی سے ملاقات
 جب سارے بھائی بن یا مین کو ساتھ لیکر حضرت یوسف کے پاس
 تو بن یا مین جو حضرت یوسف کا سگا بھائی تھا، اپنے سوتیلے بھائیوں سے الگ تھلگ رہتا تھا۔ نہ
 اُن کے ساتھ کھاتا پیتا تھا اور نہ اٹھتا بیٹھتا تھا، اور نہ اُن سے کلام کرتا تھا۔ (کیونکہ وہ اُن کو اپنے بھائی
 حضرت یوسف کا قاتل سمجھتا تھا۔)

جب وہ سب مصر پہنچے تو حضرت یوسف نے اپنے سگے بھائی بن یا مین کو پہچان لیا۔ کیونکہ وہ
 اپنے تمام بھائیوں سے الگ دور جا کر بیٹھا۔ حضرت یوسف نے اُس سے پوچھا کہ تم اپنے بھائیوں کے ساتھ
 کیوں نہ بیٹھے؟ بن یا مین نے کہا کہ: یہ لوگ ایسے ہیں کہ میرے بھائی (یوسف) کو میرے باپ سے جدا
 کر کے لے گئے تھے اور پھر اُسے واپس نہ لائے اور کہہ دیا کہ اُسے بھیرا لکھا گیا۔ پس اُسی وقت سے میں
 نے یہ عہد کر لیا کہ جب تک میں زندہ رہوں گا اُن سے الگ تھلگ رہوں گا۔
 حضرت یوسف نے پوچھا: کیا تم نے شادی کی ہے؟ اُس نے کہا: ہاں۔ پوچھا کتنے بیٹے ہیں؟
 اُس نے کہا: تین بیٹے ہیں۔ پوچھا: اُن کے نام کیا کیا ہیں؟ کہا: ایک کا نام بھیرا، دوسرے کا نام کُرْتِز۔
 تیسرے کا نام خون ہے۔ پوچھا: تم نے یہ نام کیوں رکھے ہیں؟ کہا: اپنے بھائی یوسف کی محبت کی وجہ سے، تاکہ جب اپنے

کسی بیٹے کو پکاروں تو مجھے میرے بھائی یوسف کی مصیبت یاد آجائے۔

اس پر حضرت یوسف نے حکم دیا: "سب درباری باہر چلے جائیں" (صرف بن یامین کو روک لیا۔) جب سب درباری باہر چلے گئے تو حضرت یوسف نے بن یامین سے کہا: "اِنِّیْ اَنَا اَخُوکَ" (میں ہی تیرا بھائی یوسف ہوں) میں چاہتا ہوں کہ تم میرے پاس رہو۔
بن یامین نے کہا کہ: میرے بھائی مجھے یہاں نہیں چھوڑیں گے، کیونکہ میرے والد نے ان سے سخت عہد لیا ہوا ہے۔"

حضرت یوسف نے کہا: "میں ایک ترکیب کروں گا، تم انکار نہ کرنا، اور میری یہ باتیں اُن کو نہ بتانا۔"
(تفسیر صافی منہ ۲۵۰ بحوالہ تفسیر قمی)

نتائج (۱) معلوم ہوا کسی ظلم کی داستان کو یاد رکھنا اور اُس کی یادگار قائم کرنا، سچی محبت کی علامت ہے اور پسندیدہ ہے۔ (جیسے بن یامین نے اپنے مظلوم بھائی حضرت یوسف کی یاد تازہ رکھنے کے لیے اپنے بیٹوں کے نام "بھڑیا، گرتہ، خون" رکھ لیے تھے تاکہ بھائی کی یاد باقی رہے۔)

(۲) جائز ترکیب اور باصطحت اور با مقصد جھوٹ بولنا جو کسی شر و فساد کا باعث نہ ہو، بلکہ خیر پر منتج ہو، جائز ہے۔

(۳) کسی مصلحت کے پیش نظر حقائق کو چھپانا بھی جائز ہے۔
* - - - - (مؤلف)

"لَمَّا دَخَلُوا" جب حضرت یوسف کے پاس پہنچے اور انہوں نے ہر دو مادری بھائیوں کو الگ الگ کھانا پیش کیا تو بن یامین کو اپنے ساتھ بٹھالیا کہ اگر ان میں سے تیرا مادری بھائی کوئی نہیں ہے، تو چلو میں تیرا بھائی ہوں اور ایسے انداز سے فرمایا کہ وہ اس فقرہ کو حقیقی تعارف پر محمول نہ کر سکے بلکہ دعویٰ برادری کو دلجوئی پر ہی محمول کرے اور از فاش نہ ہو۔
(تفسیر انوار المصنوع)

فَلَمَّا جَهَنهُمُ بِجَهَاذِهِمْ (۷۰) پھر جب اُن کا سامان تیار کر آیا تو
 جَعَلَ السَّقَايَةَ فِي رَحْلِ اَخِيهِ پانی پیسے کا اپنا پیالہ اپنے (سگے بھائی
 ثُمَّ اَذَّنَ مُوَذِّنٌ اِيْتَهَا الْعِيزُ (بن یامین) کے سامان میں رکھ دیا۔ پھر
 اِنكُمْ لَسْرِقُونَ ۰ ۰ ایک پکارنے والے نے پکار کر کہا: اے
 قافلہ والو! یقیناً تم لوگ چور ہو۔“

چور کہنے کی اصل وجہ

حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت ہے، کہ جناب

رسول خدا ص نے فرمایا: ”تو حضرت یوسف کے بھائیوں نے چوری کی تھی“ اور نہ حضرت یوسف نے غلط
 کہا تھا۔ حضرت یوسف کا مطلب یہ تھا کہ تم لوگوں نے یوسف کو اُن کے باپ سے چُرایا۔“
 *..... (تفسیر صافی ص ۲۵۲ بحوالہ تفسیر قسمی)

* شاہی کٹورا ضرور جو اہرات سے جڑا ہوا قیمتی ہوگا۔ (جلالین)

* حضرت یوسف کی طرف سے یہ اعلان کہ ”اے قافلہ والو! ضرور تم چور ہو“ اس آیت کے فقہار
 نے نتیجہ نکالا کہ ظنِ غالب کی بنا پر اگر کسی کو چور یا مجرم کہہ دیا جائے تو اس پر کذب کا اطلاق نہیں ہوتا۔
 (حقیص)

* حضرت امام محمد باقر علیہ السلام سے روایت ہے کہ:

”جناب رسول خدا ص نے فرمایا کہ: ”خداوند عالم

دو چیزوں کو محبوب رکھتا ہے اور دو چیزوں کو ناپسند کرتا ہے۔ اِن دُو باتوں کو پسند کر لے کہ:

(۱) میدانِ جہاد میں انسان جرات اور ناز کے ساتھ چلے (۲) صبر کرنے کیلئے جھوٹ بولے یا اصلاح کی خاطر
 ایسا کرے۔ جن کو ناپسند کرتا ہے وہ (۱) جھوٹ بولنا اور (۲) راستوں پر مخزن ناز کے ساتھ چلنا۔ ہے۔ (تفسیر برہان)

قَالُوا وَاقْبَلُوا عَلَيْهِمْ مَا (۱) (انہوں نے شاہی لوگوں کی طرف توجہ ہو کر) پوچھا:
ذَاتْفَقْدُونَ ۱۰ (آخر) تمہاری کیا چیز کھو گئی۔ (ہے)؟

قَالُوا نَفَقْدُ صُوعَ الْمَلِكِ وَ (۲) انہوں نے کہا: بادشاہ کے پینے کا
لَمِنْ جَاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ وَ پيالہ ہمیں نہیں مل رہا ہے۔ اور جو اُسے
اَنَا بِهِ زَعِيمٌ ۱۱ لاکر دے گا اُس کو ایک اونٹ کے بار کے
برابر اناج العام میں دیا جائیگا اور میں
(خود اُس کے) دینے کا ذمہ دار ہوں۔

قَالُوا تَاللّٰهِ لَقَدْ عَلِمْتُمْ مَا (۳) انہوں نے کہا: خدا کی قسم تم
جِئْنَا لِنَفْسِدَ فِي الْأَرْضِ وَ خوب جانتے ہو کہ ہم اس ملک میں
مَا كُنَّا سَرِقِينَ ۱۲ خرابی کرنے نہیں آتے، اور ہم لوگ
چور نہیں ہیں۔

(آیت ۱۲) " صُوعَ " یا " صَاعَ " ایک ایسا برتن تھا جس سے پیا

بھی جاتا تھا اور ناپا بھی جاتا تھا۔ یہ لفظ مذکر و مؤنث دونوں طرح استعمال ہوتا ہے۔
* - - - (امام رافی - لغات القرآن لغائی جلد ۴ ص ۲۴)

(آیت ۱۳) حضرت یوسفؑ کے بھائیوں کے کہنے کا مطلب یہ تھا کہ مصر میں ہمارا چال چلن
معلوم کیا جاسکتا ہے، ہم نے یہاں کوئی جرم نہیں کیا، نہ ہم یہاں شرارتوں کے لیے آئے ہیں۔ اور
نہ ہم چوروں کے خاندان سے ہیں۔ (عثمانی)
* - - - (عثمانی)

قَالُوا فَمَا جَزَاؤُهُ إِنْ كُنْتُمْ كَاذِبِينَ ۴۴
سرکاری نوکروں نے کہا: "اگر تم جھوٹے
نکلے تو چور کی کیا سزا ہوگی؟"

قَالُوا جَزَاؤُهُ مَنْ وَجَدَ فِي رَحْلِهِ فَهُوَ جَزَاؤُهُ كَذَلِكَ نَجْزِي الظَّالِمِينَ ۴۵
انہوں نے کہا: "سزا اس کی یہ ہے
کہ جس کے سامان میں وہ (پسیالہ)
مل جائے، وہی آدمی اس کا معاوضہ
ہوگا۔ ہم تو اسی طرح مجرموں کو سزا دیتے ہیں۔"

(آیت ۴۴) مخالفین نے کہا کہ تم فضول بحثیں کر رہے ہو، اگر چوری کا مال
تمہارے پاس سے (سامان میں سے) نکل آیا تو پھر تم کیا کرو گے۔ ؟
..... (عثمانی)

شریعتِ ابراہیمی میں چور کی سزا

" شریعتِ ابراہیمی میں چور کی سزا وہی آدمی معاوضہ ہے " یعنی چوری کرنے
والے کو غلام بنا کر اپنے پاس روک لیا جاتا۔
----- (فصل الخطاب)

* یاد رہے کہ حضرت یوسفؑ کے بھائی بہر حال نبی زادے، خاندانِ ابراہیمی
سے تھے۔ اس لیے انہوں نے وہی قانون بیان کیا جو شریعتِ ابراہیمی کا قانون تھا۔
(تفسیر)

* برادرانِ یوسفؑ نے بلا تکلف اپنے دین کے مطابق چور کی سزا اس لیے بتادی کہ انہیں پورا
یقین تھا کہ ہم چور نہیں ہیں۔ اس طرح وہ اپنی ہی بتائی ہوئی سزا کے مطابق خود بچھنس گئے۔
..... (عثمانی)

فَبَدَأَ بِأَوْعِيَّتِهِمْ قَبْلَ (۷) تب یوسف نے اپنے (سگے)
 وَعَاءٍ آخِيهِ ثُمَّ اسْتَخْرَجَهَا بھائی کے برتن سے پہلے ان لوگوں کے
 مِنْ وَعَاءٍ آخِيهِ كَذَلِكَ برتنوں سے تلاشی کی ابتداء کی پھر اُس
 كِدْنَا لِيُوسُفَ مَا كَانَ لِيَأْخُذَ (پہالہ) کو اپنے (سگے) بھائی کے برتن
 أَخَاهُ فِي دِينِ الْمَلِكِ إِلَّا سے نکال لیا۔ اس طرح ہم نے یوسفؑ
 أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ تَرْفَعُ دَرَجَاتٍ کے لیے ترکیب کی۔ (کیونکہ) وہ اپنے
 مَن نَّشَاءُ وَفَوْقَ كُلِّ ذِي بھائی کو بادشاہ کے قانون کے مطابق نہیں
 عِلْمٍ عَلِيمٌ ۰ ۱ لے سکتے تھے۔ سو اس کے کہ اللہ ہی یہ
 چاہے۔ (غرض) ہم جس کے درجے چاہتے
 ہیں بلند کر دیتے ہیں۔ اور ہر علم والے سے بڑھ کر ایک اور علم والا ہوا کرتا ہے۔

مخلوق بہر حال خدا کی محتاج ہے خدا کا آخرین فرمانا: "تمام علم والوں سے

بڑھ کر ایک علم والا ہے" یعنی: اگرچہ حضرت یوسفؑ بڑے عالم اور عاقل تھے مگر پھر بھی
 ہمارے القاء و تدبیر کے محتاج تھے۔ کیونکہ خدا کے علم کے سوا کسی کا علم ذاتی اور ہر چیز پر محیط نہیں۔
 ہر شخص کا علم خدا کا عطا کیا ہوا ہے اور محدود ہے۔ ہاں اللہ کا علم ذاتی بھی ہے اور غیر محدود بھی۔
 اسی لیے مخلوق اپنے علم و تدبیر میں خدا کی تعلیم اور امداد کی محتاج ہے۔
 * (تھانوی)

* حضرت یوسفؑ کے بھائیوں کی زبان سے شریعتِ ابراہیمیؑ کا قانون نکلا کہ جس کے
 پاس مال نکلے ایک سال کے لیے اُس کو غلام بنا لو۔ ورنہ مصر کی حکومت کا قانون یہ نہ تھا۔ (عثمانی)
 * (عثمانی)

★ حضرت یوسفؑ کے بھائیوں کے جواب دینے کا مقصد یہ تھا کہ ہماری شریعت اسرائیل میں چور کی سزا یہی ہے کہ صاحب مال چور کو اپنا غلام بنا سکتا ہے۔ (تفسیر کبیر)

★ یہاں "دین" سے مراد قانون ہے جو اس ملک میں رائج تھا۔ (تفسیر صافی ص ۲۵۲)

★ مصر کے بادشاہ کے قانون کے مطابق چور کو جسمانی سزا دی جاتی تھی یا چوری کا مال وصول کیا جاتا تھا۔ مگر خدا نے خود حضرت یوسفؑ کے بھائیوں کی زبانی یہ کہلوادیا کہ چور کو ہمارے ہاں غلام بنالیا جاتا ہے۔ اس طرح خدا نے خود یہ بندوبست کر دیا کہ حضرت یوسفؑ اپنے بھائی کو اپنے پاس روک لیں، ورنہ مصر کے قانون کے مطابق وہ روک نہ سکتے تھے۔ (تفسیر جلالین)

★ غرض اس جواب سے ثابت ہو گیا کہ حضرت یوسفؑ نے جو منصوبہ بنایا تھا وہ خدا کی ہدایت خاص کا نتیجہ تھا۔ (تفسیر بیان)

نتیجہ: ملاحظہ فرمائیں کہ خدا اپنے چہیتے بندوں کی خاطر کس کس طرح تدبیریں فرماتا ہے۔ سبحان اللہ (مؤلف)

سوال: رہا یہ سوال کہ حضرت یوسفؑ کے پورے واقعے میں خدا کی وہ کونسی تدبیر اور تائید تھی جس کا یہاں ذکر کیا گیا ہے؟ کیا تو خود حضرت یوسفؑ نے بھائیوں کے سامان میں رکھوایا تھا۔ سرکاری ملازمین نے ان کو چوری کے الزام میں روکا تھا۔ اس لیے یہ سب تو سرکاری اہلکاروں کا کام تھا۔؟

خدا کی تائید یہ ہوئی کہ ملازمین نے خلاف معمول چور کی سزا خود حضرت یوسفؑ کے بھائیوں ہی سے پوچھ لی۔ ورنہ سرکاری ملازمین کبھی ملازموں سے سزا پوچھا نہیں کرتے۔ اب جو انھوں نے سزا پوچھ لی تو حضرت یوسفؑ کے بھائیوں نے شریعت ابراہیمی کے مطابق سزا بتائی۔ اس سے تین کام از خود ہو گئے۔ ایک تو حضرت یوسفؑ کو شریعت ابراہیمی پر عمل کرنے کا موقع مل گیا، دوسرے وہ اپنے سگے

جہاں کو جوہرات بھیجنے کے بجائے خود اپنے ساتھ رکھ سکے۔ اور تیسرا سب سے بڑا فائدہ یہ ہوا کہ حضرت یوسفؑ کا کم سے کم اپنے ذاتی معاملات میں مصر کے قانون کے بجائے حضرت ابراہیمؑ کے لائے ہوئے خدائی قانون پر عمل کرنا ثابت ہو گیا۔ اسی سے اکابر مفسرین نے ثابت کیا ہے کہ حضرت یوسفؑ نے اختیارات اسلامی شریعت کو نافذ کرنے کے لیے حاصل کیے تھے۔ یہی خدا کی وہ تائید تھی جو حضرت یوسفؑ کو حاصل تھی۔

☆ --- (تفہیم القرآن) ☆ حضرت امام علی رضاع نے بھی یہی فرمایا تھا۔
☆ --- (موت) ☆

نتیجہ

متفقین نے نتیجہ نکالا کہ (۱) جس طرح نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، جہاد دین کے اجزاء ہیں، بالکل اسی طرح وہ قانون بھی عین دین ہے جس پر سوسائٹی اور ملک کا انتظام چلایا جاتا ہے، لہذا خدا کا یہ فرمانا کہ: "إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللَّهِ الْإِسْلَامُ" (اللہ کے نزدیک قانون صرف اسلام کا قابل قبول ہے۔) اس قسم کی تمام آیات میں دین سے مراد صرف نماز، روزہ ہی نہیں ہے، بلکہ اسلام کا اجتماعی نظام بھی مراد ہے، دوسرے کسی نظام کی پیروی خدا کے ہاں ہرگز قبول نہیں۔
☆ --- (تفہیم)

(۲) اسلامی قوانین کا نفاذ بتدریج ہوتا ہے۔ اب رہا یہ سوال کہ حضرت یوسفؑ بادشاہ مصر

کا قانون نافذ کر رہے تھے یا اسلام کا قانون؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ حضرت یوسفؑ خدا کا قانون نافذ کر رہے تھے، مگر عملاً قانون ایک دن میں بدلنا نہیں جاسکتا، نظام تمدن و نظام معیشت نظام سیاست، نظام عدالت کو بدلتے بدلتے کئی سال لگ سکتے ہیں۔ اسی لیے اس درمیانی مدت تک سابقہ قوانین پر عمل کرنا ہوتا ہے۔ اسی طرح جناب رسول خداؐ کے زمانے میں بھی ابتدائی سالوں میں چند سال تک شراب نوشی، سود خوری اور جاہلیت کے قوانین کے مطابق میراث بٹی رہی، نکاح و طلاق ہوتے رہے۔ اسی طرح حضرت یوسفؑ کے ابتدائی آٹھ سال کے دور حکومت میں مصری بادشاہت کے

بھی کچھ قوانین چلتے رہے اور اسلامی قوانین کا نفاذ بھی ہوتا چلا گیا۔ غرض علمی مجبوریوں کی وجہ سے احکام اسلامی کے اجراء میں تدریج سے کام لینا پڑتا ہے۔ البتہ ذاتی معاملات میں حضرت یوسفؑ نے اسلامی قوانین پر ہی عمل فرمایا جس طرح حضور اکرمؐ نے خود اس دور میں بھی جب مسلمان شراب پیتے تھے، سود کھاتے تھے، نہ شراب پی اور نہ سود کھایا۔

* ----- (تفسیر القرآن)

مصری قانون پر حضرت یوسفؑ کا عمل | مصری قانون کے لحاظ سے حضرت

یوسفؑ کے لیے یہ ممکن نہ تھا کہ وہ اپنے سگے بھائی بن یامین کو اپنے پاس روک لیں۔
* ----- (تفسیر کبیر بقول الضحاك)

اور حضرت یوسفؑ کے بھائی اگرچہ باہر سے آئے تھے مگر مصر میں وہ مصری قانون ہی کے پابند تھے آج بھی بین الاقوامی قانون یہی ہے۔ مگر حضرت یوسفؑ کو فوراً نبوت سے یہ معلوم تھا کہ کچھ عرصے کے بعد نظام حکومت انہی کے ہاتھ میں آنے والا ہے اس لیے اس وقت وہ عارضی طور پر مصری قانون سے تعرض نہ فرماتے تھے۔ یہ بھی ایک قسم کا تقیہ ہے۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ اسلامی قوانین کو تدریجاً نافذ کیا جاسکتا ہے بشرطیکہ فوری نافذ کرنا ممکن نہ ہو، یا، فوری نفاذ سے بد امنی یا بد نظمی پیدا ہونے کا خطرہ ہو۔

* ----- (مؤلف)

اسباق و تعلیمات | آیت کے آخری الفاظ سے یہ سبق ملتا ہے کہ کسی کو اپنے علم پر اڑنے کا حق

نہیں۔ جہاں سب کا علم ختم ہو جاتا ہے وہاں سے عالم الغیب ہستی کا علم ہر چیز پر محیط ہے۔ اسی اللہ نے اپنے علم سے مصری حکومت کے عہدے داروں کے دل میں یہ ڈال دیا کہ وہ حضرت یوسفؑ کے بھائیوں سے یہ پوچھ لیں کہ اسرائیلیوں میں چور کی کیا سزا ہے؟ اس طرح اللہ اپنے علم اور قدرت سے جس کا مرتبہ چاہتا ہے بلند فرماتا ہے۔

* ----- (ماجدی)

قَالُوا إِنْ يَسْرِقْ فَقَدْ سَرَقَ (۷۷) اُن بھائیوں نے کہا: ”اگر اس نے
 اَخْلَاهُ مِنْ قَبْلُ فَاسْرَهَا یوسف نے اپنے بھائیوں کی بھی چوری کی تھی۔ یوسف نے
 یُوسُفُ فِي نَفْسِهِ وَلَمْ يُبْدِهَا اُن کی اس بات کو دل میں چھپا رکھا
 لَهُمْ قَالَ اَنْتُمْ شُرَكَائِيَ وَ اللهُ اَعْلَمُ بِمَا تَصِفُونَ ۵“ اور حقیقت اُن پر نہ کھولی بس اتنا کہا

کہ: ”بڑے ہی بُرے ہو تم لوگ منزلت کے لحاظ سے۔ اور جو الزام تم لگا رہے
 اُس کی حقیقت خدا خوب جانتا ہے۔“

حضرت یوسفؑ پر ایک جھوٹا الزام

حضرت یوسفؑ کے بھائیوں کا یہ کہنا کہ:

”اس کے ایک بھائی نے بھی اس سے پہلے چوری کی تھی۔“ مفسرین نے لکھا کہ: ”حضرت یوسفؑ
 نے سونے کی ایک مورتی اپنی نانی کے پاس سے چھپالی تھی تاکہ وہ بُت پرستی نہ کر سکیں۔“
 * (فتح الرحمن، جلائین، تفسیر کبیر بقول سعید بن جبیر)

* شیخ طوسیؒ نے لکھا: ”حضرت یوسفؑ دسترخوان سے کچھ کھانا فقیروں کے لیے بچا کر رکھ لیتے تھے۔“
 * (تفسیر تبيان)
 (جس کو حضرت یوسفؑ کے بھائیوں نے چوری کہا)

* اسی لیے حضرت یوسفؑ نے اپنے بھائیوں کی یہ باتیں سن کر دل میں فرمایا کہ: ”تم لوگ منزلت
 کے لحاظ سے بدترین لوگ ہو۔“
 * (جلائین - شاہ ولی اللہ)

* غرض حضرت یوسفؑ کو اپنے بھائیوں کی اس بدتمیزی اور الزام تراشی پر غصہ تو آیا مگر اپنے
 اُس کو ظاہر نہ فرمایا اور اپنے عمل کی تشریح نہ فرمائی۔ بس اتنا فرمایا کہ ”تم جو چوری کا الزام لگا رہے ہو اُس

کی حقیقت خدا کو خوب معلوم ہے۔ اور یہ بات بھی انھوں نے اپنے دل میں کہی۔ اور یہ بھی دل میں کہا کہ چور تو تم ہو کہ تم نے اپنے باپ سے اُن کے محبوب ترین بیٹے کو چُرا لیا تھا۔
* (تفسیر کبیر بقول ابن عباس)

* کچھ تفاسیر میں حضرت یوسفؑ کی چوری کے سلسلے میں یہ لکھا ہے کہ: "حضرت یوسفؑ کو اُن کی پھوپھی نے پالا تھا اور اُن کو حضرت یوسفؑ سے سخت محبت ہو گئی تھی۔ جب وہ بڑے ہوئے اور حضرت یعقوبؑ نے حضرت یوسفؑ کو اپنی بہن سے واپس لینا چاہا تو انھوں نے حضرت اسماعیلؑ کا متبرک کمر بند کو حضرت یوسفؑ کی کمر میں چُپکے سے باندھ دیا۔ اور حضرت یعقوبؑ کے پاس بھیج دیا۔ پھر وہ کچھ دیر بعد حضرت یعقوبؑ کے پاس آئیں اور فرمایا: "حضرت اسماعیلؑ کا کمر بند چوری ہو گیا ہے۔ پھر حضرت یوسفؑ کی کمر سے کھول کر نکال لیا۔ اس طرح حضرت یوسفؑ کو پھر اُن کی پھوپھی نے حوٹے کر دیا گیا۔
* (تفسیر انوار النجف، مرشد تھانوی)

* حضرت یوسفؑ کا اپنے بھائیوں سے چوری کے الزام پر یہ فرمانا کہ: "اس بات میں تم اور بھی زیادہ بُرے ہو۔" اس کا مطلب یہ تھا کہ: ہم سے تو حقیقتاً کوئی چوری واقع نہیں ہوتی، لیکن تم لوگوں نے تو اتنا بُرا کام کیا کہ مال کے بجائے تم نے باپ سے اُس کا بیٹا ہی غائب کر دیا۔ یعنی مجھ کو باپ سے چُرا لیا۔ اور جو کچھ تم میرے بارے میں بیان کر رہے ہو اُس کی حقیقت خدا خوب جانتا ہے۔ (کہ میں چور نہ تھا)
* (تھانوی)

* "مجاہدؒ نے کہا کہ: "عزیزِ مصر مسلمان ہو گیا تھا۔ * ... (درِ منثور)

* لیکن پھر سوال یہ ہے کہ وہ خدا کے قانون کے بجائے اپنا قانون کیوں چلا تا تھا؟
اس کا جواب یہ دیا گیا ہے کہ وہ عام رعایا سے مغلوب تھا اس لیے خدا کا قانون جاری

نہ کر سکا تھا۔
* (تھانوی)

قَالُوا يَا أَيُّهَا الْعَزِيزُ إِنَّ لَهُ (۷۸) اُنْ كے بھائیوں نے کہا: اے عزیز
 أَبَا شَيْخًا كَبِيرًا فَخُذْ أَحَدَنَا مصر! (بادشاہ مصر) یقین مانے کہ اس کا
 مَكَانَهُ إِنَّا نُرْسِلُكَ مِنَ باپ ایک بہت ہی بوڑھا شخص ہے،
 الدُّحُسَيْنِ ۰ ۸ آپ اس کی جگہ ہم میں سے کسی ایک کو

رکھ لیجئے۔ ہم تو آپ کو بڑا ہی نیک اور احسان کرنے والا انسان دیکھتے ہیں۔

قَالَ مَعَاذَ اللَّهِ أَنْ نَأْخُذَ (۷۹) یوسف نے کہا: اللہ کی پناہ۔
 إِلَّا مَنْ وَجَدْنَا مَتَاعَنَا عِنْدَهُ دوسرے کسی شخص کو ہم کیسے رکھ سکتے
 إِنَّا إِذَا الظَّالِمُونَ ؕ ۹ ہیں؟ جس کے پاس ہم نے اپنا مال

پایا ہے اُس کو چھوڑ کر کسی دوسرے کو اگر ہم رکھ لیں تو اُس صورت میں تو ہم
 ظالم قرار پائیں گے۔

(آیت ۷۸) محققین نے نتیجہ نکالا کہ ”عزیز مصر“ کا خطاب مصر کے ہی
 بادشاہوں کے لیے استعمال ہوتا تھا۔ نیز یہ لفظ بڑے بڑے لوگوں کے لیے بھی استعمال
 ہوتا تھا۔ جیسے ہمارے ہاں سرکار ”عالی جناب“، عالی مرتبت ”جیسے الفاظ استعمال ہوتے ہیں
 *..... (ماجری)

* ”فرعون“ بھی مصر کے بادشاہوں کا لقب تھا۔ درجہ حضرت موسیٰ کے زمانے کے فرعون کا نام
 ”ولید“ تھا۔

(آیت ۷۹) حضرت یوسف کا فریہ فرمانا کہ: ”تب یقیناً ہم ظالم ہوں گے۔“ اس کا مطلب

یہ ہے کہ اگر میں کسی دوسرے آدمی کو چور کی جگہ پکڑ کر رکھوں تو یہ ظلم ہوگا۔

اور دوسرا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جب خدا نے ہمیں صرف بن یا مین کے روکنے کی اجازت دی ہے تو اُس کے بجائے کسی اور کو روکنا ظلم ہوگا۔ (تفسیر صافی ص ۲۵۲)

حضرت یوسفؑ کی احتیاط اور _____ تو ریبہ

حضرت یوسفؑ نے یوں فسہ مایا کہ:

”جس کے پاس ہم نے اپنی چیز پائی“

آپ نے یہ نہ فرمایا کہ: ”جس نے ہماری چیز چُرائی“۔ اس لیے کہ اگر یوں فرماتے تو غلط اور جھوٹ ہوتا۔ (جملائین)

اسی کو اصلاح میں ”توریہ“ کہتے ہیں۔ یعنی ”حقیقت پر پردہ ڈالنا“ یا امر واقعہ کو چھپانا جب کسی مظلوم کو ظالم سے بچانے یا کسی ظلم کو دفع کرنے کی کوئی اور صورت اس کے سوا نہ ہو کہ کچھ خلاف واقعہ بات کہی جائے یا کوئی خلاف حقیقت حیلہ کیا جائے تو ایسی صورت میں ایک پرہیزگار آدمی صریح جھوٹ بولنے کے بجائے ایسی بات کہنے یا ایسی تدبیر کرنے کی کوشش کریگا کہ جس سے حقیقت کو چھپا کر اور بدل کر ظالم کو دفع کیا جاسکے۔ ایسا کرنا شرع و اخلاق میں جائز ہے، بشرطیکہ محض کام نکالنے کے لیے ایسا نہ کیا جائے بلکہ مقصد کسی بڑی بُرائی کو دور کرنا ہو۔

----- (تفہیم)

بقول سعدی: دروغِ مصلحت آمیز بہ زراستی فتنہ انگیز

یعنی: ایسا جھوٹ جو مصلحت یا بھلائی کے لیے بولا جائے، ایسے سچ سے بہتر ہے جو فتنے کا سبب ہو۔ (سعدی)

فَلَمَّا اسْتَيْسَرَ مِنْهُ خَلَصُوا حَيًّا (۸۰) توجب وہ لوگ یوسف سے ماپوس
 قَالَ كَيْدُهُمْ اَلَمْ تَعْلَمُوْا اَنَّ ہونگے تو اکیلے میں جا کر آپس میں چپکے
 اَبَاكُمْ قَدْ اَخَذَ عَلَيْنَا مَوْتًا چپکے مشورہ کرنے لگے۔ اُن میں جو سب
 مِنَ اللّٰهِ وَمِنْ قَبْلُ مَا فَرَّطْتُمْ سے بڑا تھا وہ بولا: ”کیا تمہیں نہیں
 فِيْ يٰوْسُفَ فَلَئِنْ اَبْرَحَ الْاَرْضَ معلوم کہ تمہارے باپ نے تم سے
 حَتّٰى يٰاِذْنَ لِيْ اَبِيْ اَوْ يَحْكُمَ اللّٰهِ کی قسم دے دے کر پکا عہد لیا
 اللّٰهِ لِيْ وَهُوَ خَيْرُ الْحٰكِمِيْنَ ۝ ۱۰ تھا اور اس سے پہلے یوسف کے معاملہ

میں بھی تم زیادتی کر چکے ہو، لہذا میں تو اس سر زمین سے ہٹوں گا ہی نہیں
 جب تک کہ میرے والد مجھے اجازت نہ دے دیں، یا پھر اللہ میرے لیے
 اپنا کوئی فیصلہ فرمادے، کہ وہ تو سب سے اچھا فیصلہ کرنے والا ہے۔

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

”حضرت یوسف کے سب سے بڑے بھائی کا نام ”یہودا“ تھا۔
 * (تفسیر مانی ص ۲۵۲ بحوالہ تفسیر عیاشی)

اُس کا دوسرا نام ”لاوی“ بھی تھا۔ * (تفسیر قمی)

لاوی یا یہودا کے کہنے کا مقصد یہ تھا کہ واضح رہے کہ بندہ تو یہاں سے

ٹلنے والا نہیں ہے، سو اس کے کہنے کا مقصد یہ تھا کہ واضح رہے کہ بندہ تو یہاں سے
 یہاں موت دے دے، یا پھر میں کسی تدبیر سے بن یا مین کو چھڑاؤں (اُس کے بغیر اپنے والد کو منظر دکھائے گا)

* (عثمانی)

ارْجِعُوا إِلَىٰ آبَائِكُمْ فَقُولُوا يَا أَبَانَا (۸۱) تم اپنے باپ کے پاس واپس جاؤ
 إِنَّ ابْنَكَ سَرَقٌ وَمَا شَهِدْنَاكَ إِلَّا بِمَا عَلَّمْنَا وَمَا كُنَّا لِلْغَيْبِ
 حَافِظِينَ ۝ ۸۱ اور اُن سے کہو: بابا جان! حقیقتاً
 آپ کے بیٹے نے چوری کی ہے۔ ہم
 نے اُسے چوری کرتے ہوئے تو نہیں دیکھا

مگر جو کچھ ہمیں معلوم ہوا ہے ہم وہی بیان
 کر رہے ہیں۔ اور غیب کی بات تو ہمیں علم نہیں ہے۔

وَسَأَلِ الْقَرْيَةَ الَّتِي كُنَّا فِيهَا
 وَالْعَيْرَ الَّتِي أَقْبَلْنَا مِنْهَا
 فِيهَا وَإِنَّا لَصَدِيقُونَ ۝ ۸۲ آپ (اگر) اُس بستی کے لوگوں
 سے (خود) پوچھ لیجئے جس میں ہم
 تھے۔ اور اُس قافلہ والوں سے بھی

پوچھ لیجئے جس کے ساتھ ہم آئے ہیں، کہ حقیقتاً ہم بالکل سچے ہیں۔

یہودا کے کہنے کا مطلب (آیت ۸۱) بڑے بھائی یہودا کے کہنے کا مطلب یہ بھی

تھا کہ مجھے تو تم لوگ مصر میں ہی چھوڑ دو، اور تم جا کر والد صاحب کو بتادو کہ آپ کے
 چھوٹے بیٹے بن یامین نے چوری کی ہے اور بادشاہ نے اُسے اپنے پاس روک لیا ہے۔

☆ حضرت شاہ صاحب نے اس کا مطلب یوں لکھا کہ: "جا کر باپ سے یہ کہو کہ ہم نے
 ضرور قول دیا تھا، مگر ہمیں کیا خبر تھی کہ بن یامین چوری کر کے پکڑا جائے گا۔ ہم نے اپنے دین
 کے مطابق چور کی سزا بتائی تھی۔ یہ معلوم نہ تھا کہ خود ہمارا اپنا بھائی ہی چور نکلے گا۔

* (شاہ ولی اللہ)

قَالَ بَلْ سَوَّلَتْ لَكُمْ اَنْفُسُكُمْ (۱۳) يعقوب نے کہا: ”(ایسا نہیں ہے) اَمْرًا فَصِيْرٌ جَمِيْلٌ“ عَسَىٰ
 بلکہ تم نے تو خود اپنے آپ یہ ایک بات بنالی ہے۔ تو بہر حال میں صبر کرتا ہوں
 اِنَّهُ هُوَ الْعَلِيْمُ الْحَكِيْمُ ۝ ۱۳ اور اچھی طرح سے صبر کروں گا، ممکن ہے
 کہ عنقریب خدا ان سب کو میرے پاس لے آئے۔ یقیناً وہ سب کچھ جانتا ہے،
 اور اُس کے سب کام حکمت پر مبنی بالکل ٹھیک ٹھیک گہری مصالحتوں کے
 مطابق ہوتے ہیں۔“

ایک اعتراض کا جواب

رہا یہ سوال کہ حضرت یعقوب نے یہ کیوں فرمایا کہ: ”یہ بات تم نے اپنے دل سے بنالی ہے“؟ حالانکہ انھوں نے تو یہ بات دل سے نہ بنائی تھی؟ جواب یہ ہے کہ حضرت یعقوب کا ارشاد مطابق واقعہ ہے کیونکہ بن یامین نے واقعاً چوری نہ کی تھی۔ یہ چوری والا واقعہ تو حضرت یوسف نے خود اپنے دل سے بنایا تھا۔ ”لکم“ (تم نے) سے مراد حضرت یوسف اور بن یامین ہیں جن دونوں نے پروگرام بنایا تھا اور وہ دونوں بھی تو حضرت یعقوب کے بیٹے ہی تھے۔ * (تھاوی)

* ”صبرِ جمیل“ کا مطلب ایسا صبر جس میں شکوہ شکایت نہ ہو۔ * (ماجری)

رونا صبر کے منافی نہیں

حالانکہ حضرت یعقوب دن رات فراقِ حضرت یوسف میں روتے تھے (یہاں تک چشمِ بشارت جاتی رہی) مگر کیونکہ کسی سے اُس کی شکایت نہ کرتے تھے۔ اس لیے خدا نے اُن کے صبر کو ”صبرِ جمیل“ فرمایا۔ مفسرین نے نتیجہ نکالا کہ رونا اور غمزدہ ہونا عینِ فطرت ہے اور صبر یا شریعت کے منافی نہیں۔ (تفسیر الوار النعم) * خاصکر امام حسین کے غم میں رونا تو رسولِ خدا اور آلِ رسولؑ سے محبت کا نتیجہ ہے اس لیے بہترین عبادت ہے اور ذریعہٴ نجات، بلکہ عینِ شریعت اور حکمِ الہی کے مطابق ہے۔ (مروت)

وَتَوَلَّى عَنْهُمْ وَقَالَ يَا سَفِي (۸۴) پھر یعقوب نے ان کی طرف سے منہ
 عَلٰی يُوسُفَ وَابْيَضَّتْ عَيْنُهُ پھر ایسا اور کہا: "ہائے افسوس یوسف
 مِنَ الْحُزَنِ فَهُوَ كَظِيمٌ" ۸۴ پر: "ان کی دونوں آنکھیں رنج و غم سے
 (روتے روتے) سفید ہو گئیں اور وہ خاموشی سے غم کو پیسے چلے جا رہے تھے۔
 قَالُوا تَاللّٰهِ تَفْتُوْا اِنَّكُمْ كُرُ (۱۵) (آعزکار) ان بیٹوں نے کہا: "خدا کی قسم
 يُوسُفَ حَتّٰی تَكُوْنَ حَرَضًا آپ تو برابر یوسف ہی کو یاد کیسے جاتے
 اَوْ تَكُوْنَ مِنَ الْهٰلِكِيْنَ" ۱۵ رہیں گے۔ یہاں تک کہ آپ سخت
 بیمار پڑ جائیں گے۔ یا پھر ہلاک ہی ہو جائیں گے۔"

لے جنکے رتبے ہیں سو ان کو سو مشکل ہے نیاز خم کھا کر حضرت یعقوب
 کا پڑنا خم ہر ہو گیا۔ اس لیے بے اختیار پکار اٹھے: "يٰٓاَسَفٰى عَلٰى يُوسُفَ"
 "ہائے افسوس یوسف پر"

حضور اکرم ﷺ نے فرمایا ہے: "نَحْنُ مَعَاشِرَ الْاَنْبِيَاءِ اَشَدُّ بِلَاءٍ ثُمَّ
 الْاَمْثَلُ فَاَلَا مَثَلٌ" یعنی: "ہم انبیاء کا خدا کی طرف سے سخت امتحان ہوتا ہے پھر
 ان کا ہوتا ہے جو انبیاء جیسے لوگ ہوتے ہیں۔" مثلاً: حضرت یعقوب کے دل میں حضرت
 یوسف کی محبت بے پناہ ڈال دی گئی۔ (۲) پھر دردناک طریقے سے ان کو باپ سے جدا کیا
 گیا۔ اس پر وہ کسی کے سامنے حریف شکایت نہ لائے، نہ انتقام لیا، نہ غصہ کیا۔ بس دل کا
 غبار آنکھوں کی راہ سے ٹپکتا رہا، چشم گریاں اور سینہ بریاں برسوں لیے رہے مگر ذرا اٹھالی

کی ادائیگی میں ذرہ برابر فرق نہ آیا۔ دل پکڑ کر رہ جاتے مگر صبر کرتے۔
* (عثمانی)

* حضرت یعقوب کا بن یامین کے بجائے حضرت یوسف کو یاد کرنا بتاتا ہے کہ
اتنا طویل عرصہ گزر جانے کے بعد بھی حضرت یوسف کا غم تازہ تھا۔
* (تفسیر صافی ص ۲۵۳)

* حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ حضرت یعقوب کا غم اور ان کی
محبت حضرت یوسف سے کتنی تھی؟ آپ نے فرمایا: "حضرت یعقوب کا غم ان ستر عورتوں
(کے غم) کی برابر تھا جو اپنی مردہ اولاد کو روئیں۔"
* (تفسیر عیاشی)

میت پر رونے کا جواز

جنگِ اُحد میں جب حضور اکرم ﷺ مدینہ تشریف لائے
تو ہر گھر سے نوحے اور رونے کی آوازیں آرہی تھیں۔ آپ نے فرمایا: "کاش (میرے چچا) حمزہ
پر رونے والا بھی کوئی ہوتا۔" یسین کے صحابہ کرام نے اپنی عورتوں کو حکم دیا کہ پہلے حضرت حمزہ کا
ماتم کرو، پھر اپنے عزیزوں پر رونا۔
* (تاریخ طبری)

* حضور اکرم ﷺ نے فرمایا: "حضرت یعقوب کو کلمہ استرجاع (اِنَّا لِلّٰهِ وَاِنَّا اِلَيْهِ رٰجِعُوْنَ)
نہیں عطا کیا گیا تھا۔ اسی لیے جب حضرت یعقوب پر مصیبت پڑی تو انھوں نے اِنَّا لِلّٰهِ وَاِنَّا
اِلَيْهِ رٰجِعُوْنَ کے بجائے "يَا سَفِيَّ عَلٰى يُوسُفَ" یعنی: ہائے افسوس یوسف پر" کہا:
"يَا سَفِيَّ" انتہائی رنج اور حسرت کے وقت کہتے ہیں۔ اس میں الف مقصورہ یا تے شکم کا بدل ہے۔
* ہمارے رسول اکرم ﷺ اپنے فرزند ابراہیم کی وفات پر آنسوؤں کے ساتھ روئے حالانکہ وہ ابھی شیر خوار
تھے۔ جبکہ حضرت یوسف جوان تھے۔ * (مامبری)

نتیجہ | طبعی محبت حق کی محبت کے سانی نہیں۔ یہ دونوں محبتیں ایک ساتھ جمع ہو سکتی ہیں
* (مرشد تھانوی)

قَالَ إِنَّمَا أَشْكُوا بَثِّي وَ (۸۶) يعقوب نے کہا: ”میں تو اپنے
حُزْنِي إِلَى اللَّهِ وَأَعْلَمُ مِنْ اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ ۝ ۱۷
رنج و غم اور بےقراری کی شکایت صرف
اللہ سے کرتا ہوں۔ اور اللہ کی طرف سے
وہ کچھ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔

رنج و غم کی شکایت اللہ ہی
سے کرنی چاہئے

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

” ایک مرتبہ حضرت یعقوب اپنے کسی کام سے بادشاہ کے پاس گئے تو بادشاہ نے مرعوب
ہو کر دریافت کیا کہ کیا آپ ابراہیم ہیں؟ فرمایا: ”نہیں۔“ پوچھا: کیا آپ اسحاق ہیں؟
فرمایا: ”نہیں۔“ پوچھا: پھر کون ہیں؟ فرمایا: ”میں یعقوب بن اسحاق بن ابراہیم ہوں۔“
بادشاہ نے تعجب سے پوچھا کہ آپ جو ان ہیں مگر بڑھاپے کے آثار کیوں ظاہر ہیں؟
اس پر بس اتنا فرمایا کہ: ”بیٹے کے فراق کی وجہ سے ایسا ہے۔“ واپس گھر پہنچے ہی تھے
جبریل آئے اور فرمایا: ”خدا نے آپ کو سلام فرمایا ہے اور فرمایا ہے کہ تم نے میرے بندوں
کے سامنے میرا شکوہ کیا۔“ حضرت یعقوب نے وہیں سجدے میں سر رکھ کر عاجزی اور گریہ وزاری
کے ساتھ معافی مانگی۔ جبریل نے خوشخبری سنائی کہ: ”خدا نے معاف کیا۔ آئندہ میری شکایت میری
مخلوق کے سامنے نہ کیجیے۔“ اس کے بعد حضرت یعقوب یہی فرمایا کرتے تھے کہ: ”إِنَّمَا أَشْكُوا
بَثِّي وَ حُزْنِي إِلَى اللَّهِ وَأَعْلَمُ مِنَ اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ ۝“ میں اپنے غم کی شکایت اللہ
سے کرتا ہوں۔ اور خدا کی طرف سے وہ کچھ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔“
* - - - - (تفسیر برہان)

يٰۤاِبْنَٰى اذْهَبُوۡا فَتَحَسَّسُوۡا مِّنۡ (۸۷) اے میرے بیٹو! جاؤ یوسفؑ
 يُّوسُفَ وَاٰخِيَهٗ وَلَا تَايَسُوۡا اور اُس کے سگے بھائی کی کچھ خبر تو
 مِّنۡ رَّوْحِ اللّٰهِ اِنَّهٗ لَا يَايَسُ لَآ اَيُّسُ لاؤ۔ تم اللہ کی رحمت سے مایوس
 مِّنۡ رَّوْحِ اللّٰهِ اِلَّا الْقَوْمُ نہ ہو۔ حقیقتاً اللہ کی رحمت سے
 الْكٰفِرُوۡنَ ۝ ۸۷ صرف خدا کے منکر ہی مایوس ہوا کرتے ہیں۔

خدا کی رحمت سے مایوس ہونا
 گناہان کبیرہ میں سے ہے

حضرت امام محمد باقر علیہ السلام سے روایت ہے
 کہ جناب رسول خدا نے فرمایا: "مومن خون
 اور اُمید کے درمیان زندگی گزارتا ہے" "اس لیے محض عذاب کا خون ہی خوف ہونا کفر کی نشانی
 ہے اور محض اُمیدِ نجات رکھنا بھی ایمان سے دوری کی علامت ہے (اور ایک قسم کا تکبر اور غفلت ہے)
 مومن وہ ہے جو خدا کے عذاب سے ڈرنے والا بھی ہو اور اُس کی رحمت بخشش کا اُمیدوار بھی ہو۔
 اُس کے خوف اور اُمید کو اگر وزن کیا جائے تو دونوں کا وزن برابر ہو۔ (تفسیر مجمع البیان)

نتیجہ اور تعلیم | تاویلاتِ نجیہ "میں ہے کہ اس آیت سے معلوم ہوا کہ ہر مسلمان پر یہ واجب

ہے کہ خدا کی رحمت پر بھروسہ کر کے کبھی خدا کی رحمت سے مایوس نہ ہو۔ کیونکہ اللہ نے مومنین کے دلوں
 کو اپنی تجلیات کا مرکز بنایا ہے اور اپنے ماننے اور چاہنے والوں سے وعدہ فرمایا ہے کہ:
 مَنْ طَلَبَنِيَّ وَجَدَنِيَّ وَمَنْ وَجَدَنِيَّ خَدَمَنِيَّ وَمَنْ خَدَمَنِيَّ ذُكِّرْتَنِيَّ وَمَنْ ذُكِّرْتَنِيَّ
 ذُكِّرْتُهُ بِرَحْمَتِي (جو مجھے تلاش کرتا ہے بالآخر مجھے پالیتا ہے اور جو مجھے پالیتا ہے وہ میری خدمت کرتا ہے
 اور جو میری خدمت کرتا ہے وہ میرا ذکر کرتا ہے اور جو میرا ذکر کرتا ہے میں بھی اُسے اپنی رحمت سے یاد کرتا ہوں۔)
 (روح البیان، تاویلاتِ نجیہ)

فَلَمَّا دَخَلُوا عَلَيْهِ قَالُوا يَا أَيُّهَا (۸۸) پھر جب وہ لوگ (دربار یوسفؑ
 الْعَزِيزُ مَسْنَا وَأَهْلَنَا الضُّرُّ (میں) داخل ہوئے تو کہنے لگے: "ہے
 وَجُنَّا بِبِضَاعَةٍ مُّزْجَاةٍ عَزِيزِ مِصْرَ! ہم اور ہمارے تمام گھروا
 فَأَوْفِ لَنَا الْكَيْلَ وَتَصَدَّقْ بڑی سخت مصیبت میں گرفتار ہیں۔
 عَلَيْنَا إِنَّ اللَّهَ يَجْزِي ہم تھوڑی سی پونجی لائے ہیں، تو آپ
 الْمُتَصَدِّقِينَ ۰ ۸۸" ہیں بھر بھر کہ غلہ عنایت فرمادیں۔ اور

ہم پر احسان بھی کریں۔ یقیناً اللہ احسان کرنے والوں کو بہت ہی اچھا بدلہ دیتا ہے۔

اولادِ انبیاء پر صدقہ حرام ہے

حضرت یوسفؑ کے بھائیوں کا حضرت یوسفؑ کے
 دربار میں یہ کہنا کہ "تَصَدَّقْ عَلَيْنَا" یعنی ہم پر صدقہ اور احسان فرمائیں۔ یعنی ہمیں صدقہ،
 خیرات، بخشش عطا فرمائیں۔ دوسرے معنی یہ ہیں کہ کم اور ناقص پونجی لیکر پوری ناپ کا غلہ عطا
 فرمائیں۔ کیونکہ بعض مفسرین کے نزدیک یہاں صدقہ خیرات مراد ہی نہیں، بلکہ صرف احسان کرنا مراد ہے
 کیونکہ اکثر علماء کا خیال یہ ہے کہ انبیاء کی اولاد پر صدقہ خیرات لینا حرام ہوتا ہے، کیونکہ صدقہ
 خیرات ہاتھوں کا میل کچیل ہے۔ اس لیے یہاں صدقہ مراد نہیں ہو سکتا، احسان اور ضیافت مراد ہے۔
 یعنی ہمارے حق سے زیادہ عطا فرمائیں۔

* . . . (تفسیر صافی ص ۲۵۳، لغات القرآن نعمانی جلد ۲ ص ۱۳۱)

عرض یہ اعتراض ہی غلط ہے کہ نبیؐ کے بیٹوں نے صدقہ کیوں مانگا جبکہ اولادِ انبیاء پر صدقہ حرام ہے۔
 صدقہ لینے والے نبیؐ کے بیٹے تھے خود ان کو بھی یہ علم ہوگا کہ صدقہ ہم پر حرام ہے۔ وہ ہم سے بہتر جانتے تھے۔

قَالَ هَلْ عَلِمْتُمْ مَا فَعَلْتُمْ (۱۹) یوسف نے کہا: ”کچھ تمہیں یہ بھی
 بیوسف و اخیو اذ انتم خبر ہے کہ تم نے یوسف اور اس کے
 جہلون ۰ ۱۹ (رگے) بھائی کے ساتھ کیا (سلوک)
 کیا تھا؟ جبکہ تم جہالت میں مبتلا تھے“

گناہ کرتے وقت ہر شخص جاہل ہو جاتا ہے

حضرت یوسف نے اپنے بھائیوں کو جاہل نادان اس لیے کہا کہ بقول حضرت امام
 جعفر صادق علیہ السلام کے: ”جب کوئی انسان کوئی بھی گناہ کرتا ہے تو اس وقت عالم ہونے
 کے باوجود جاہل ہو جاتا ہے۔ کیونکہ وہ اس وقت یربات پوری طرح نہیں جانتا ہوتا کہ خدا
 کی نافرمانی کر کے وہ اپنے آپ کو کتنے عظیم خطرے اور مصیبت میں ڈال رہا ہے۔“

* (تفسیر صافی ص ۲۵۳ بحوالہ تفسیر مجمع البیان)

غصے کے وقت انسان مجنون ہو جاتا ہے | امیر المومنین حضرت علی بن ابی طالب نے فرمایا:

” غصہ ایک قسم کی دیوانگی ہے کیونکہ غصہ کرنے والا بعد میں پشیمان ضرور ہوتا ہے اور اگر

پشیمان نہیں ہوتا تو اس کی دیوانگی پختہ و مستحکم ہے۔“
 * (منہج البلاغہ ص ۸۸)

حضرت یوسف کی عظمت و کردار | حضرت یوسف کی عظمت و کردار کی یہ انتہا ہے کہ اتنی

سخت تکالیف اٹھا کر بھی بھائیوں سے شکایت نہ کی۔ پھر سوال بھی کیا تو اتنی نرمی کے ساتھ جس میں ان کے

جرم سے زیادہ معذرت کا پہلو نمایاں ہے۔ * (عثمان)

قَالُوا إِنْ أَنْتَ إِلَّا يُونُسُ (۹۰) وہ چونک کر بولے: "ہائیں! کیا
 قَالَ أَنَا يُوسُفُ وَهَذَا أَخِي سچ مجھ تم یوسف ہو؟ یوسف نے
 قَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَيْنَا إِنَّهُ مَنْ کہا: "ہاں، میں ہی یوسف ہوں،
 يَتَّقِ وَيَصْبِرْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا اور یہ میرا (سگا) بھائی ہے حقیقتاً
 يُضِيعُ أَجْرَ الْحَسِنِينَ ۰ ۹" اللہ نے ہم پر احسان کیا ہے حقیقت

یہ ہے کہ جو کوئی بھی تقویٰ اختیار کرتے ہوئے صبر بھی کرتا ہے تو یقیناً اللہ
 نیک کام کرنے والوں کے اجر و ثواب کو کبھی برباد نہیں کیا کرتا۔

قَالُوا تَاللَّهِ لَقَدْ أَتَرْنَاكَ اللَّهُ (۹۱) اُن لوگوں نے کہا: "خدا کی قسم!
 عَلَيْنَا وَإِنْ كُنَّا لَخَطِيئِينَ ۰ ۹" تم کو اللہ نے ہم پر فضیلت بخشی
 ہے اور واقعی ہم لوگ بڑے خطا کار تھے۔

خدا والوں کی فضیلت کا اعتراف گناہوں کی معافی کا سبب ہوتا ہے

حضرت امام محمد باقر سے روایت ہے کہ جناب رسول خدا نے فرمایا: حضرت یوسف کے بھائیوں کے کہنے کا مطلب
 تھا کہ آج آپ ہیں ذلیل بھی نہ کیجئے اور نہ کوئی سزا دیجئے، بلکہ ہمیں معاف کر دیجئے۔ (کیونکہ اللہ نے آپ کو ہم پر فضیلت بخشی ہے)
 نتیجہ معلوم ہوا کہ جن کو خدا نے علم و عمل کی بنا پر فضیلت عطا فرمائی ہے ان کی فضیلت کو مان لینا گناہوں
 کی بخشش کا سبب ہوتا ہے۔ کیونکہ ایسا اعتراف خدا کی بہترین اطاعت جو اچھائی ہے اور اچھائی برائیوں کو ختم کر دیتی ہے
 اسی طرح حضرت محمد و آل محمد کے فضائل و کمالات کا اعتراف گناہوں کی معافی کا سبب ہونا فروری امر ہے
 کیونکہ حضور نے فرمایا: "علیٰ ہی محبت گناہوں کو اس طرح کھا جاتا ہے جیسے آگ خشک لکڑی کو کھا جاتی ہے۔"

قَالَ لَا تَثْرِيْبَ عَلَيْكُمْ (۹۲) (یہ اعتراف سنتے ہی) یوسفؑ نے کہا:
 الْيَوْمَ يُعْفِرُ اللهُ لَكُمْ وَهُوَ اَرْحَمُ الرَّحِيْمِيْنَ ۝ ۹۲
 ”بس اب آج (سے) تم پر کوئی الزام نہیں ہے۔ اللہ تمہیں معاف کرے۔
 وہ تو تمام رحم کرنے والوں سے کہیں بڑھ چڑھ کر رحم کرنے والا ہے۔“

حضرت یوسفؑ کے فرمانے کا مقصد یہ تھا کہ ”ہمیں تمہارا قصور معاف کر دیا۔ میرا دل تمہاری طرف سے

حضور اکرمؐ کی وسعتِ قلب
 اور عفو و درگزر

صاف ہو گیا۔“ یہی آیت رسول اکرمؐ نے فتح مکہ کے وقت اپنے خون کے پیاسوں کے سامنے پڑھی تھی۔ جبکہ حضرت یوسفؑ نے یہ جملہ اپنے بھائیوں سے کہا تھا۔ اس طرح حضور اکرمؐ نے کہیں زیادہ رحم اور فراخ دلی کا اظہار فرمایا۔

* --- (ماجری)

مسائلِ سلوک | شاہِ کرمانی کا قول ہے کہ: ”جو شخص مخلوق کو خدا کی نظر سے دیکھے گا

وہ اُن کو معاف کر دے گا اور اُن کی مخالفت کی پرواہ بھی نہ کرے گا، لیکن جو شخص اُن کو اپنی نظر سے دیکھے گا، وہ اپنی ساری عمر بحثِ مباحثہ ہی میں ضائع کر دے گا۔

کیونکہ حضرت یوسفؑ کو خدا کی قضاء و قدر کا علم تھا اسی لیے اُنہوں نے اپنے بھائیوں کا عذر قبول فرمایا اور اُن کو معاف کر دیا۔ * --- (تھاوی)

چنانچہ حضرت امام زین العابدینؑ کو جب ایک شخص نے نامنزل الفاظ کہے تو آپ اُس کے گھر پہنچے۔ وہ شرمناک ہوا۔ آپ نے فرمایا: میں اس لیے حاضر ہوا ہوں کہ جن الفاظ سے تو نے مجھے خطاب کیا تھا اگر واقعی میں اُن کا سختی ہوں تو اپنے لیے اللہ سے معافی مانگتا ہوں، اور اگر تجھے غلط فہمی ہوئی تھی تو میرے لیے اللہ سے بخشش کا طلبگار ہوں۔ پس وہ شخص متاثر ہو کر تائب ہوا۔ * --- (تفسیر انوار البغی)

اِذْ هَبُوا بَقِيصِي هَذَا (۹۳) ”لے جاؤ میرے اس کُرتے کو اور
فَالْقَوَّةَ عَلَىٰ وَجْهِ أَبِي يَأْتِ
بَصِيرًا“ وَأَتُوْنِي بِأَهْلِكُمْ
اجْمَعِينَ ۝ ۹۳
میرے باپ کے چہرے پر ڈال دو۔
ان کی آنکھیں روشن ہو جائیں گی پھر
میرے پاس اپنے تمام گھروالوں کو لیکر
آجاؤ۔“

نسبت کی اہمیت

کیونکہ حضرت یوسفؑ کو اپنے بھائیوں سے یہ معلوم ہو گیا تھا کہ حضرت یعقوبؑ کی بینائی روتے روتے ختم ہو چکی ہے اس لیے اپنی قمیص دے کر فرمایا کہ اس کو ان کی آنکھوں سے لگا دینا۔ آنکھیں روشن ہو جائیں گی۔ * (عثمانی)

* بہر مرض کی دوا ہوتی ہے۔ یہ حضرت یوسفؑ کی کرامت تھی۔ اور کرامت نہ بھی کہیں تو مشاہدات سے ثابت ہے کہ غیر معمولی خوشی سے بینائی واپس آجاتی ہے۔ (شاہ ولی اللہ)

حضرت یوسفؑ اور امام مہدیؑ میں مشابہت * حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام

سے روایت ہے کہ ”امام مہدیؑ کو حضرت یوسفؑ کے واقعات سے مشابہت حاصل ہوگی۔“
حضرت یوسفؑ اور امام مہدیؑ دونوں اولادِ انبیاء سے ہیں (۲) حضرت یوسفؑ کے بھائی حضرت یوسفؑ کو نہ پہچان سکے (اسی طرح مومنین اپنے درمیان امام مہدیؑ کو نہ پہچان سکیں گے) (۳) حضرت یوسفؑ نے خدا کے حکم پر ظاہری اسباب صرف اُس وقت استعمال کیے جب خدا نے چاہا۔ اگر شروع ہی سے ظاہری اسباب استعمال کرتے تو مصیبتیں نہ برداشت کرتے۔ اسی طرح امام مہدیؑ بھی خدا کی مرضی کے ماتحت ایک طویل عرصے غیبت کے پردے میں رہیں گے (اور ظاہری اسباب کو خدا کی اجازت کے بغیر استعمال نہ کریں گے) * (تفسیر برہان بروایت علی بن ابراہیم)

وَلَمَّا فَصَلَتِ الْعَيْرُ قَالَ (۹۴) پھر جب یہ قافلہ (مصر) روانہ
 أَبُوهُمُ إِنِّي لَأَجِدُ رِيحَ ہوا تو اُن کے باپ نے (اپنے شہر کنعان
 يُوسُفَ لَوْلَا أَنْ تَقْنَدُونَ ۹۵ میں) کہا: ”میں تو واقعا یوسف کی
 خوشبو محسوس کر رہا ہوں۔ کہیں تم مجھے بہکا ہوا نہ سمجھ لینا۔

نبی کی ذکاوتِ شامہ

حضرت یعقوبؑ کے کہنے کا مطلب یہ تھا کہ میں یہ بات

کہتے ہوئے جھجکتا ہوں، کیونکہ یہ بات تمہاری سمجھ میں نہ آئے گی، پھر تم یہی کہو گے کہ: ”بڑھا ہو کر
 سٹھیا گیا ہے، یہ یوسفؑ کی محبت کے پرانے خیالات ہیں جو یوسفؑ کی خوشبو بن کر تمہارے
 دماغ میں آتے رہتے ہیں۔“ (عثمانی) *۔۔۔۔۔

* حضرت یعقوبؑ کے اس جملے سے اندازہ ہوتا ہے کہ انبیاءِ کرامؑ اگرچہ بشر ہوتے ہیں مگر
 اُن کی صلاحیتیں غیر معمولی ہوتی ہیں۔ ادھر حضرت یوسفؑ کی قیصر نے کرفافلہ مصر سے چلا ہے، ادھر
 سیکڑوں میل دور حضرت یعقوبؑ، حضرت یوسفؑ کے کُرتے کی مہک سونگھ لیتے ہیں۔ مگر انبیاءِ کرامؑ
 اپنی ان غیر معمولی صلاحیتوں کو صرف اُس وقت استعمال فرماتے ہیں جب خدا ایسا چاہتا ہے۔
 کیونکہ اس سے پہلے حضرت یوسفؑ برسوں مصر میں موجود رہے مگر کبھی حضرت یعقوبؑ کو اُنکی خوشبو
 نہ آئی۔ (معلوم ہوا، اللہ کے خاص بندے صرف اللہ کی اجازت ہی سے اپنی غیر معمولی معجزانہ
 صلاحیتوں کو استعمال فرماتے ہیں۔)

*۔۔۔۔۔ (تفسیر القرآن، مولانا مودودی)

بائیسیل میں انبیاءِ کرامؑ کا مقام

ادھر تو قرآن ہے کہ انبیاءِ کرامؑ کی شان بان بیاں فرماریگا اور

دوسری طرف بائیسبل کا بیان بھی ملاحظہ فرمائیں کہ: ”جب بیٹوں نے اگر حضرت یعقوبؑ کو حضرت یوسفؑ کے بادشاہ ہونے کی خبر دی کہ ”یوسفؑ اب تک جیتا ہے اور وہی سارے ملک مصر کا حاکم ہے، تو یعقوبؑ کا دل دھک سے رہ گیا۔ کیونکہ اُس نے اُن کا یقین نہ کیا۔۔۔۔۔۔ مگر جب اُن کے باپ یعقوبؑ نے وہ گاڑیاں دیکھ لیں جو یوسفؑ نے اُن کے لانے کے لیے بھیجی تھیں، تب اُس کی جان میں جان آئی۔“

*۔۔۔۔۔ (پیشکش: ۴۵: ۲۶ - ۲۷)

نتیجہ

کتنی عجیب بات ہے کہ مصر سے کنعان کی تئو میل کے فاصلے پر ہے، مگر ادھر قافلہ مصر سے کنعان کی طرف چلا، ادھر حضرت یوسفؑ کی قمیص جو آنکھوں نے اپنے والد کی آنکھوں پر ڈالنے کے لیے دی تھی، اُس کی خوشبو حضرت یعقوبؑ نے محسوس کر لی۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ انبیاء کرامؑ کی خصوصی صلاحیتیں صرف اُس وقت کام کرتی ہیں جب خدا چاہتا ہے۔ یا یہ لوگ صرف اُسی وقت اُن اعلیٰ صلاحیتوں کو استعمال کرتے ہیں جب خدا کی مرضی ہوتی ہے۔ مگر کیونکہ یہ صلاحیتیں بہر حال غیر معمولی ہوتی ہیں اس لیے اُن کو معجزہ یا کرامت بھی کہا جاسکتا ہے۔ حضرت یوسفؑ کے قصے میں اعجازی رنگ کافی پایا جاتا ہے۔

*۔۔۔۔۔ (ماجدی)

* مرشد تھانوی نے لکھا کہ: کیونکہ اب حضرت یوسفؑ اور اُن کے والد کی ملاقات کا وقت آ گیا تھا اس لیے حضرت یوسفؑ کی قمیص کی خوشبو اتنی دور سے حضرت یعقوبؑ نے سونگھ لی۔ مگر جب حضرت یوسفؑ کنعان شہر کے بالکل باہر کنویں میں پڑے تھے، اُس وقت حضرت یعقوبؑ، حضرت یوسفؑ کی خوشبو نہ سونگھ سکے۔ یہی حال ہے اولیاء کرامؑ کے مکاشفات کا۔

*۔۔۔۔۔ (تھانوی)

* حضرت یعقوبؑ نے خوشخبری دینے والے سے پوچھا کہ یوسفؑ کس حال میں تھے؟ اُس نے جواب دیا کہ وہ مصر کے بادشاہ ہیں۔ آپؑ نے فرمایا: ”بادشاہی کو میں کیا کروں گا؟ مجھے یہ بتا کہ وہ کس دین پر ہیں؟ اُس نے کہا: وہ دین اسلام پر ہیں۔“ حضرت یعقوبؑ نے فرمایا: ”اب اُن پر خدا کی نعمت مکمل ہو گئی۔“

*۔۔۔۔۔ (روح المعانی)

قَالُوا تَاللّٰهِ اِنَّكَ لَفِي ضَلٰلِكَ (۹۵) گھروالوں نے کہا: خدا کی قسم آپ تو بھی
الْقَدِيْمِ ۱۵ ۰ تک اپنے اسی پرانے جبط میں پڑے ہو ہیں۔

فَلَمَّا اَنْ جَاءَ الْبَشِيْرُ الْقَهْ عَلٰی (۹۶) پھر جب خوشخبری دینے والا آیا تو اُس
وَجْهٍ فَارْتَدَّ بَصِيْرًا قَالَ نے یوسف کا کرتہ یعقوب کے چہرے
اَلَمْ اَقُلْ لَكُمْ اِنِّيْ اَعْلَمُ پیر ڈال دیا تو یعقوب کی بینائی پلٹ
مِنَ اللّٰهِ مَا لَا تَعْلَمُوْنَ ۱۶ ۰ آئی۔ انھوں نے کہا: میں نے تم سے نہ کہا تھا
کہ میں اللہ کی طرف سے وہ کچھ جانتا ہوں جو
تم نہیں جانتے ہو۔

قَالُوْا يَا اَبَانَا اَسْتَخْفِرُ لَنَا (۹۷) وہ سب کے سب بولے: بابا جان!
ذُنُوْبَنَا اِنَّا كُنَّا خٰطِيْنَ ۱۷ ۰ آپ ہمارے گناہوں کی معافی کے لیے
دُعا فرمائیں۔ واقعی ہم خطا کار تھے۔

(آیت ۹۵) یہاں معلوم ہوتا ہے کہ صرف بیٹے ہی نہیں بلکہ سارے گھروالے حضرت یعقوب کے گستاخیاں
کرتے تھے کیونکہ ان کے بیٹے تو اُس وقت مصر میں تھے۔ یہ دوسرے گھروالے ہی تھے جو اُن پر طعنے کس رہے تھے۔
(آیت ۹۶) اس آیت میں خوشخبری دینے والا سے مراد یہود ابن یعقوب ہے۔ * (تفسیر بیان)
(آیت ۹۷) حضرت یعقوب اپنے بیٹوں کی درخواست پر بیس سال سے بھی زیادہ عرصہ تک ہر شب جمعہ اپنی
اولاد کی معافی اور بخشش کی دُعا مانگتے رہے۔ یہ بھی لکھا ہے کہ آپ کھڑے ہوتے تھے اور سارے بیٹے صاف باندھ کر
آپ کے پیچھے کھڑے ہوتے، آپ دُعا فرماتے اور وہ سب بیٹے آمین کہتے تھے بیس سال کے بعد خزانے یہ تو قبول فرمائی۔
* (تفسیر جمع البیان)

قَالَ سَوَّوْنَ اَسْتَخْفِرْ لَكُمْ (۹۸) یعقوب نے کہا: "میں عنقریب
رَبِّي إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ" ۹۸ اپنے پالنے والے مالک سے تمہارے لیے گناہوں
کی معافی مانگوں گا۔ حقیقتاً وہ بڑا معاف
کرنے والا اور سید مسلسل رحم کرنے والا ہے۔

فَلَمَّا دَخَلُوا عَلَى يُوسُفَ (۹۹) پھر جب یہ لوگ یوسف کے
اَوْى إِلَيْهِ أَبُوَيْهِ وَقَالَ پاس (در بار میں) داخل ہوتے تو
ادْخُلُوا مِصْرَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ یوسف نے ماں باپ کو اپنے پاس
أَمِينٌ ۹۹ جگہ دی اور (اپنے تمام گھر والوں کا
استقبال کرتے ہوئے) کہا: "شہر (مصر میں) داخل ہو جاؤ۔ اللہ نے چاہا
تو (یہاں) امن و اطمینان سے رہو گے۔"

(آیت ۹۸) آیت کے الفاظ سے اندازہ ہوتا ہے کہ جب حضرت یعقوب کے بیٹے
کنعان میں اپنے والد کے پاس آئے تب انھوں نے اپنے والد سے یہ بات کہی ہوگی۔
* - - - (تفسیر تبیان)

☆ حضرت یعقوب نے فرمایا: "قبولِ (دُعا) کی گھڑی آنے دو اُس وقت خدا سے دُعا
کروں گا۔" کہتے ہیں شب جمعہ یا تہجد کے وقت کا انتظار تھا۔ - - - (مشانی)
والدین کے حقوق کی اہمیت

(آیت ۹۹) روایت میں ہے کہ جب حضرت یوسف اپنے گھر والوں کے استقبال کے لیے
قریب پہنچے تو سواری سے اترنے کا ارادہ کیا، لیکن شاہانہ آن بان برقرار رکھتے ہوئے نہ اترے۔
جبکہ حضرت یعقوب اپنی سواری سے اتر پڑے، اور سلام کی ابتداء بھی حضرت یعقوب نے فرمائی۔

باپ بیٹا گلے ملے۔ ابھی حضرت یوسف الگ نہیں ہوئے تھے کہ جبریلؑ نے اگر حضرت یوسفؑ سے فرمایا: ”تمہارے صدیق والد تو اپنی سواری سے اتر کر پیدل ہوئے اور تم ان کی عزت کی خاطر پیدل نہ ہوئے؟ اپنا ہاتھ باہر نکالو۔ جب انھوں نے اپنا ہاتھ باہر نکالا تو ہتھیلی سے ایک نور چمکا آسمان کی طرف چلا گیا۔ حضرت یوسفؑ نے پوچھا: ”یہ نور کیسا تھا؟“ فرمایا: ”یہ نور نبوت تھا جو تم سے لے لیا گیا۔ اب تمہاری نسل میں قیامت تک کوئی نبی نہ ہوگا۔ کیونکہ تم باپ کی تعظیم کے لیے سواری سے نہ اترے۔“

مروی ہے کہ یہ نور لاوی کی پشت میں چلا گیا، جس نے حضرت یوسفؑ کو قتل سے بچایا تھا۔ اسی لیے بنی اسرائیل کے تمام انبیاء و لاوی کی اولاد سے ہیں۔

حضرت یوسفؑ کے پیدل نہ ہونے کی وجہ یہ تھی کہ انھوں نے یہ سوچا کہ باپ مجھے شاہی گرفتار میں دیکھیں گے تو بہت خوش ہوں گے

بہر حال حضرت یوسفؑ کا یہ عمل تکبر کی وجہ سے تو ہرگز نہ تھا (کیونکہ نبی خدا میں تکبر نہیں ہوتا) اس لیے کار حرام نہ تھا۔ البتہ ان کے مرتبے کے مناسب نہ تھا، اس لیے یہ عمل ان کا ترکِ اولیٰ تھا۔
 --- (تفسیر صافی، تفسیر برہان، تفسیر مجمع البیان، تفسیر انوار العجب، علل الشرائع)

★ اصل بات یہ تھی کہ حضرت یوسفؑ اپنے گھر والوں کے استقبال کے لیے شہرِ مصر سے باہر تشریف لائے تھے۔ پہلے ایک خیمے میں اپنے گھر والوں سے ملے۔ وہیں انھوں نے اپنے گھر والوں سے کہا کہ: ”مصر میں داخل ہو جائیے اور یہاں انشاء اللہ الطینان اور امن سے رہیں گے۔“
 --- (فصل الخطاب، موضع القرآن)

سوال اور نتیجہ: اس موقع پر ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بنی اسرائیل (اولادِ یعقوبؑ)

جب مصر میں داخل ہوئے تو ان کی تعداد صرف ۶۸ تھی۔ لیکن جب پانچ سو سال کے بعد مصر سے نکلے تو لاکھوں کی تعداد میں تھے ؟ بائبل میں ان کی بعد ۶,۰۳,۵۵۰ (چھ لاکھ تین ہزار پانچ سو پچاس) لکھی ہے۔ اس سے یہ معلوم ہوا کہ عورتیں اور بچے ملا کر کم سے کم بیس لاکھ ہوں گے۔ سوال یہ ہے کہ پانچ سو سال میں اتنی زیادہ تعداد کیسے ہو گئی ؟

اس سے محققین نے نتیجہ نکالا کہ حضرت یوسف اور ان کی اولاد نے مصر میں اسلام کی تبلیغ کی تھی، اس لیے بعض مسلمان مصریوں کے طور پر لیتے بھی بنی اسرائیل جیسے ہو گئے۔ مصریوں نے ان سب کو اجنبی اور اسرائیلی ٹھہرایا۔ جس طرح ہندوستان جب تقسیم ہوا تو ایران و عرب سے آئے ہوئے مسلمانوں کی نسلیں اور ہندوؤں سے مسلمان ہو جانے والوں کی نسلیں سب کے سب مسلمان یا مسلمان کہلائے اور انگریزوں اور ہندوؤں نے سب کے ساتھ یکساں سلوک کیا۔

* (تفہیم)

اس بات کی تائید بائبل کے بیانات سے بھی ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر بائبل میں ہے کہ: "بنی اسرائیل کے ساتھ ایک مہاجلا گروہ بھی گیا۔"

..... (بائبل ۱۲: ۲۸)

پھر ایک اور جگہ ارشاد ہوا:

"جو ملی جلی بمیٹر ان لوگوں میں تھی وہ طرح طرح کی جرس کرنے لگے۔"

* (بائبل گنتی ۱۱: ۴)

مسواتِ اسلامی

نیز تورات میں حضرت موسیٰ کے احکامات میں ہے: "تمہارے لیے اور اس پر دسی کے لیے جو تم میں رہتا ہے نسل در نسل سدا ایک ہی آئین ہے۔ خداوند کے آگے پر دسی بھی ویسے ہی ہیں جیسے تم ہو۔"

* (گنتی ۱۵: ۱۵ - ۱۶)

"جو شخص بیباک ہو کر گناہ کرے خواہ وہ دسی ہو یا پر دسی وہ خداوند کی اہانت کرتا ہے۔"

* (گنتی ۱۵: ۲۰)

"خواہ بھائی بھائی کا معاملہ ہو یا پر دسی کا، تم ان کا فیصلہ انصاف کے ساتھ کرنا۔"

* (استثمار ۱: ۱۶)

وَرَفَعَ أَبَوَيْهِ عَلَى الْعَرْشِ (۱۰۰) پھر انھوں نے اپنے والدین کو تخت
 وَخَرُّوْا لَهُ سُجَّدًا وَقَالَ (شاہی) پیرا اونچا بٹھایا۔ اور (اُس وقت)
 يَا بَتِ هَذَا تَأْوِيلُ رُءْيَايَ وہ سب کے سب یوسف کے آگے
 مِنْ قَبْلُ قَدْ جَعَلَهَا رَبِّي (بے اختیار تعظیماً) سجد میں جھک گئے۔
 حَقًّا وَقَدْ أَحْسَنَ بِنِيَ إِذْ اس پر یوسف نے کہا: بابا جان! یہ
 أَخْرَجَنِي مِنَ السِّجْنِ وَجَاءَ مطلب (تعبیر) ہے میرے اُس خواب کا جو
 بِكُمْ مِنَ الْبَدْوِ وَمِنْ بَعْدِ میں نے پہلے دیکھا تھا، میرے پالنے والے
 أَنْ تَزَعَ الشَّيْطَانُ بَيْنِي وَ مالک نے اُسے حقیقت بنا دیا (یا) بچ کر
 بَيْنَ إِخْوَتِي إِنَّ رَبِّي لَطِيفٌ دکھایا۔ یہ اُس کا احسان ہے کہ اُس نے مجھے
 لِمَا يَشَاءُ إِنَّهُ هُوَ الْعَلِيمُ قید خانے (کی مصیبت) سے نکالا پھر
 الْحَكِيمُ ۰ ۱۰۰ آپ لوگوں کو صحرا سے یہاں لاکر مجھ سے ملا یا۔

اس کے باوجود کہ شیطان میرے اور میرے بھائیوں کے درمیان پھوٹ ڈال چکا تھا۔ حقیقت
 یہ ہے کہ میرے پالنے والا مالک جس پر چاہتا ہے مہربانی فرماتا ہے۔ بلاشبہ وہ سب کچھ جانے
 والا اور گہری مصلحتوں کے مطابق دانائی کے ساتھ بالکل ٹھیک کام کرنے والا ہے۔

حضرت یعقوب اور ان کی اولاد کا سجدہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے

روایت ہے کہ: حضرت یعقوب اور ان کے بیٹوں نے مصائب کے ختم ہونے پر خدا کے لیے سجدہ شکر ادا کیا
 (مجمع البیان)

حضرت امام علی نقی علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ: "حضرت یعقوب اور ان کے بیٹوں نے نبیؐ اور اولادِ نبیؐ ہونے کے باوجود حضرت یوسفؑ کو کیوں سجدہ کیا؟"

حضرت امام علی نقی علیہ السلام نے فرمایا: "انہوں نے حضرت یوسفؑ کو سجدہ نہیں کیا تھا، انہوں نے سجدہ تو خدا کے لیے کیا تھا، مگر حضرت یوسفؑ کو تعظیم دینے کے لیے، اور خدا کی اطاعت ظاہر کرنے کے لیے۔ جس طرح فرشتوں نے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا تھا۔ فرشتوں کا اصل مقصد خدا کی اطاعت کرنا تھا، اور حضرت آدم علیہ السلام کی تعظیم کرنا تھا۔ اسی طرح حضرت یعقوبؑ اور ان کے بیٹوں نے پریشانی دور ہونے (اور حضرت یوسفؑ کے ملنے پر خوشی میں) شکرِ خدا بجالانے کے لیے سجدہ کیا۔ (نیز حضرت یوسفؑ کی عظمت کو ظاہر کرنے کے لیے ان کو قبلہ بنایا مگر سجدہ خدا ہی کے لیے تھا۔ صرف سمتِ سجدہ حضرت یوسفؑ تھے جس طرح ہم سجدہ خدا کے لیے کرتے ہیں مگر سمت کعبہ کی ہوتی ہے۔ اور فرشتوں کی سمت بھی حضرت آدمؑ تھے۔)

* - - - (تفسیر حافی صفحہ ۲۵۶ بحوالہ تفسیر قمی)

* مگر اس سجدے کے بارے میں شاہ عبدالقادر صاحب نے لکھا: "پہلے وقت میں سجدہ و تعظیم جائز تھا جس طرح فرشتوں نے حضرت آدمؑ کو (سجدہ) کیا تھا۔"

* - - - (موضح القرآن)

نتیجہ اس سے متعقبن نے نتیجہ نکالا کہ سجدہ غیر خدا کے سامنے کرنا ذاتاً شرک نہیں ہے۔ اس لیے کہ اگر شرک ہوتا تو کسی دور میں بھی جائز نہ ہوتا۔ اب کسی کو سجدہ کرنا ممنوع ضرور ہے لیکن شرک نہیں۔ اب یہ ایک شرعی حکم ہے، جو اس کی مخالفت کرے گا وہ گنہگار ضرور ہوگا، مگر شرک نہ ہوگا بشرطیکہ وہ تعظیماً سجدہ کرے۔ اگر عبادۃً سجدہ کرے گا تو ضرور مشرک ہوگا۔

* - - - (فصل الخطاب)

* تفسیر جلالین نے لکھا کہ: "سجدہ سے یہاں مراد صرف جھکنا اور آداب بجالانا ہے۔"

* - - - (تفسیر جلالین)

سجدہ عظیمی پر عمیق بحث

لیکن بغاہر ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اکثر مفسرین نے یہاں جس سجدے کا ذکر ہوا ہے، اُس کو موجود اسلامی اصطلاح کے معنی میں سمجھ لیا ہے۔ یعنی، ہاتھ زمین پر رکھ کر پیشانی زمین پر رکھنا۔ حالانکہ عربی میں سجدہ محض جھکنے کو بھی کہتے ہیں۔ ممکن ہے کہ یہ لفظ صرف جھکنے اور آداب بجالانے کے لیے آیا ہو۔ اسی جھکاؤ کو عربی میں سجد اور انگریزی میں "Bow" کہتے ہیں۔ بائبل میں اس کی بکثرت مثالیں ملتی ہیں۔ عجم زمانے میں جھک کر آداب بجالانا تہذیب میں شامل تھا۔

حضرت ابراہیم کے بارے میں لکھا ہے کہ: جب اُنھوں نے اپنے خیمے کی طرف تین آدمیوں کو آنے دیکھا تو وہ اُن کے استقبال کے لیے دوڑے اور زمین تک جھکے۔

* اس موقع پر عربی بائبل میں ہے: "مسجد الی الارض"
.....* (تکوین ۱۸-۳)

* جبکہ انگریزی بائبل میں ہے: "Bowed himself towards the ground."
.....* (تکوین ۱۸-۳، تکوین ۲۳: ۷)

* اس سے ثابت ہوا کہ عربی میں سجدہ کا لفظ جھکنے کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے۔

* یہ کہنا کہ پچھلی شریعتوں میں غیر اللہ کو سجدہ کرنا جائز تھا، غلط ہے۔ جس طرح اسلامی نماز میں سجدہ کیا جاتا ہے یہ کبھی غیر اللہ کے لیے جائز نہ تھا۔ خود بائبل میں ہے کہ جب بابل کے بادشاہ نے ہامان کو اپنا امیر الامراء بنایا اور حکم دیا کہ سب لوگ اُس کو سجدہ بتعظیمیں بجلائیں، تو مردک نے جو بنی اسرائیل کے اولیاء میں سے تھے، یہ حکم ماننے سے انکار کر دیا۔ (استر ۲: ۱-۲)

* خدا کے لطیف ہونے کا مطلب یہ ہے کہ خدا مخفی طور پر جسے ہم نہیں سمجھ سکتے، ہر امر کی تدبیر فرماتا ہے۔ اس سورۃ کے سارے واقعات خدا کے لطیف ہونے کی تفسیریں ہیں۔
.....* (تفسیر کبیر)

رَبِّ قَدْ آتَيْتَنِي مِنَ الْمُلْكِ (۱۰۱) اے میرے پلنے والے مالک! تو نے مجھے
 وَعَلَّمْتَنِي مِنْ تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ ۚ ایک طرح کی حکومت بخشی ہے اور مجھے
 فَاطْرَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ فَأَنْتَ خَوَابِوْنَ اور حقیقتوں کی تہ تک پہنچنے
 وَلِيٌّ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ ۗ کا علم بھی سکھایا ہے۔ اے آسمانوں اور
 تَوْفَنِي مُسْلِمًا وَّ الْحَقِيْنِي زَمِيْنَ کے پیدا کرنے والے! تو ہی دُنیا
 بِالصَّالِحِيْنَ ۝ ۱۱ اور آخرت میں میرا سرپرست ہے۔ مجھے
 دُنیا سے (حقیقی) مسلمان (یعنی خدا کا اطاعت کرنے والا) اُٹھانا اور مجھے
 (آخرت میں) نیک کام کرنے والوں کے ساتھ ملا دینا۔“

چند سوالات کے جواب

حضرت امام محمد باقر علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ:

” حضرت یعقوب مصر پہنچ کر کتنے دن زندہ رہے؟“ حضرت امام نے فرمایا: ” دو سال۔“ پوچھا گیا:
 ” اُس وقت حجتِ خدا کون تھے؟“ فرمایا: حضرت یعقوب حجتِ خدا تھے۔ جب حضرت یعقوب
 کا انتقال ہو گیا تو حضرت یوسف نے اُن کا تابوت ملکِ شام بھجوادیا۔ وہ بیت المقدس میں دفن ہوئے
 اُن کی وفات کے بعد حضرت یوسف خدا کی حجت مقرر ہوئے۔“

کسی نے پوچھا: کیا حضرت یوسف نبی تھے؟ حضرت امام نے فرمایا: ”کیا تم نے خدا کا یہ
 قول نہیں سنا کہ: ”یقیناً یوسف پہلے ہی تمہارے پاس کھلی ہوئی نشانیاں اور احکامات لیکر آچکے ہیں“
 (یعنی وہ نبی تھے)۔“

.....* (تفسیر صافی ج ۲، ۲۵۶، سوال تفسیر صحیح البیان)

حضرت یوسف کا خدا کے احسانات پر شکر ادا کرنا
 حضرت یوسف کی زبان سے نکلے ہوئے

یہ جملے جو آیت نمبر ۱۰۰، ۱۰۱ میں بیان کیے گئے ہیں احساسِ شکر گزاری کی منہم بولتی تصویر ہیں۔ صحرا میں رہنے والا ایک بچہ جس کو اُس کے بھائی قتل کرنا چاہتے ہوں، ترقی کرتے کرتے مہر جیسے عظیم مہذب ملک کا مالک بن جائے اور پھر اُس کے قاتل بھائی اُسی کے سامنے قحط کے زلزلے میں غلہ حاصل کرنے کی درخواست پیش کریں، تو ایسے موقع پر دنیا پرست لوگ فخر جتانے اور انتقام لینے کی فکر کرتے ہیں۔ طعن و تشنیع کے تیر چلاتے ہیں، مگر ایک سچا خدا پرست شریف انسان دوسرے طرز عمل کا اظہار کرتا ہے۔ وہ فخر، رُکبہ اور طعن کسے کے بجائے خدا کا شکر بجا لاتا ہے اور خدا کے احسانات کو یاد کر کے اپنے قاتلوں اور اپنے اوپر ظلم کرنے والوں پر احسان کرتا ہے۔ اُن سے کسی قسم کا کوئی انتقام نہیں لیتا، بلکہ ذرا سی شرمندگی کے اظہار پر پوری طرح معاف کر دیتا ہے۔ اُن سے شکایت تک نہیں کرتا۔ یہ تک نہیں کہتا کہ تم نے مجھ پر ظلم کیا تھا۔ اُس وقت بھی وہ یہ کہتا ہے کہ شیطان نے میرے اور میرے بھائیوں کے درمیان دشمنی ڈال دی تھی۔ یعنی بُرائی کے بُرے پہلو کو نظر انداز کر کے اچھے پہلو کو پیش کرتا ہے کہ خدا نے مجھے بلند مرتبے پر پہنچانے کے لیے یہ تدبیر فرمائی کہ مجھے امتحانات اور مشکلات سے گذرنا پڑا۔ پھر وہ خدا کے آگے جُحک جاتا ہے، خدا کا شکر ادا کرتا ہے، اور کہتا ہے کہ ”مالک! یہ سب تیری عطا ہے کہ تو نے مجھے اعلیٰ صلاحیتیں بخشیں، میری ترقی کے راستے ہموار کیے، مجھے قید خانے سے نکالا، مجھے بادشاہ بنایا۔ اب میں جب تک زندہ رہوں گا، تیری غلامی پر ثابت قدم رہوں گا، اور جب میں دنیا سے جانے لگوں تو مالک! مجھے اپنے نیک بندوں کے ساتھ ملا دینا۔“

* (ماجدی)

نکتے

- (۱) حضرت یوسفؑ کا یہ فرمانا کہ: ”اے خدا! تو نے مجھے خوابوں کی تعبیر کا کچھ علم بھی دیا۔“ مَن تبعضیہ ہونے سے یہ نتیجہ نکلا کہ بڑے سے بڑے انسان کا علم بہر حال محدود ہوتا ہے۔ * (تفسیر کبیر)
- (۲) حضرت یوسفؑ کی دُعا کی روح یہ ہے کہ: ”خدا یا! جس طرح تو نے میری دنیا کے سارے کام بنادے“

اسی طرح میری آفرت کے بھی سارے کام بنادے اور اس طرح مجھے اپنی قدرت، رحمت اور کرامت کی جلوہ سازیاں دکھادے، اور اُس کی معراج (Climax) اس طرح ہو کہ جب میری موت آئے تو دینِ اسلام پر آئے۔“

(تفسیر کبیر بقول ابن عباسؓ)

نتیجہ

(۱) انسان کو دنیا کی کامیابیوں کے ملنے پر آفرت کی سرفرازیوں کے لیے دُعا کرنی چاہیے۔ (۲) حضرت یوسفؑ کی اس دُعا سے کہ: ”مجھے فرمانبرداری کے عالم میں مت دے۔“

یہ نتیجہ نکالا گیا ہے کہ: ”انبیاءِ کرام باوجود عصمت و طہارت کے، خوفِ خدا

بھی رکھتے ہیں۔ اور اپنی کمالِ معرفت کی وجہ سے خدا سے ملاقات کا شوق بھی رکھتے ہیں۔“

(انبیاءِ کرام کو اپنے عمل میں نقص کا خوف اپنی انکساری کی وجہ سے لاحق رہتا ہے) (مؤلف)

(۳) امام رازی نے لکھا کہ جب انسان دنیا کی زندگی کو اچھی طرح سمجھ اور بُرت لیتا ہے تو پھر دنیا کی لذتیں لا حاصل دکھائی دینے لگتی ہیں۔ پھر اُس کی دُعا میں اور آرزوئیں حضرت یوسفؑ کی یہی دُعا بن جاتی ہیں۔ اور یہی کمالِ انسانی کی ایک انتہا ہے۔ *.... (تفسیر کبیر)

(۴) حضرت یوسفؑ کا یہ دُعا فرمانا کہ: ”مجھے صالحین سے ملادے۔“ تو صالحین کا مفہوم اضافی ہے۔ اس کا معیار ہر ایک کے درجے اور مرتبے کے اعتبار سے ہوتا ہے۔ حضرت یوسفؑ جس مرتبہ صالحین کی تمنا کر رہے ہیں وہ حضرت اسحاقؑ، حضرت یعقوبؑ، حضرت ابراہیمؑ (اور حضرت محمدؐ و آلِ محمدؐ) کے مرتبے کے صالحین ہیں۔ *.... (ماجری)

(۵) حضرت یوسفؑ کا فرمانا کہ: ”مجھے فرماں برداری کی موت دے۔“ (تَوَفَّنِي مُسْلِمًا)

یعنی حضرت یوسفؑ نے اسلام پر خاتمے کی دُعا مانگی، اس سے معلوم ہوا کہ نعمت کی تکمیل اچھے خاتمے پر ہے اور اس سے نتیجہ بھی نکلا کہ حضرت یوسفؑ نے موت کی تمنا کی۔ اور خدا کی اطاعت کے عالم میں موت کی درخواست کی۔

(روح البیان) *....

اسی لیے حضور اکرمؐ نے فرمایا: "موت مومن کے لیے تحفہ ہے، اس لیے کہ دنیا مومن کے لیے قیامت ہے۔ کیونکہ مومن دنیا میں دکھ درد میں مبتلا رہتا ہے۔ خاکسار شیطان کے بہکانے کی وجہ سے۔ اور موت کے ذریعے وہ تمام تکالیف سے نجات پا کر دائمی راحت کو پالیتا ہے۔
(روح البیان) * *

(۶) حضرت یوسفؑ کی یہ دُعا کہ: "تَوَفَّنِي مُسْلِمًا" (مجھے اسلام پر موت دینا) اس سلسلے میں حضرت عبداللہ ابن عباسؓ نے فرمایا کہ: "کسی نبی نے جلدی مرنے کی دُعا نہیں کی سوائے حضرت یوسفؑ کے کیونکہ خدا نے جب سارے خاندان کو ملا دیا اور ان کی آنکھیں ٹھنڈی ہو گئیں اور دنیا کی لذتوں سے لطف اندوز ہو چکے تو خیال آیا کہ یہ سب کچھ فانی ہے، اس لیے خدا سے دائمی نعمتوں کے ملنے کی دُعا کی۔ موت کی تمنا ظاہر کی، اور فرمایا: "خدا یا! مجھے اسلام پر تابعداروں والی موت عطا فرما۔ پھر مجھے نیک لوگوں کے ساتھ ملا دے یعنی جنت کے رہنے والے انبیاء اور صالحین کی صحبتیں عطا فرما۔"
(تفسیر مجمع البیان) * *

مسائل سلوک

(۱) حضرت یوسفؑ کی اس دُعا سے معلوم ہوا کہ خدا کی اطاعت کی حالت میں مرنا بڑی عظمت رکھتا ہے۔ (۲) باوجود عصمت و نبوت کے حضرت یوسفؑ یہ دُعا فرما رہے ہیں، تو ہم گنہگاروں کو کس قدر اس دُعا پر اصرار کرنا چاہیے۔ (۳) خدا سے ملاقات کے لیے موت کی تمنا کرنا خدا کی محبت کے غلبے کا اثر ہے۔ * (تحتواوی)

سوال؟ سوال یہ ہے کہ حضرت یوسفؑ نے صالحین کے ساتھ شامل ہونے کی دُعا کیوں فرمائی جبکہ وہ نبی تھے؟
جواب یہ ہے: (۱) صالحیت ایک ایسے بہت بڑے مرتبے کا نام ہے جو تمام مراتب کا جامع ہے کیونکہ لفظ صالح "شہید صریح نبی" امام سب پر لولا جاتا ہے۔ (۲) حضرات انبیاء کسے نفسی کام لیتے ہیں۔ (۳) تاکہ اُمت کو دُعا مانگنے کا سلیقہ آجائے۔ * (روح البیان) (تفسیر صوفیانہ) صوفیاء حضرات نے فرمایا کہ: "تَوَفَّنِي مُسْلِمًا" اشارہ ہے فنا فی اللہ کی طرف اور الحقیقی بالصابحین سے مراد مجھے بقا رب اللہ عطا فرما۔ کیونکہ تیری بقا ازلی ہے۔
(روح البیان) * *

ذٰلِكَ مِنْ اَنْبَاءِ الْغَيْبِ (۱۰۲) یہ غیب کی چھپی ہوئی خبریں ہیں جو
 نُوحِيهِ اِلَيْكَ ۚ وَ مَا كُنْتَ
 لَدَيْهِمْ اِذْ اجْتَمَعُوا اَمْرَهُمْ
 وَ هُمْ يَمْكُرُونَ ۝ ۱۰۲
 ہم آپ پر وحی کر رہے ہیں (کیونکہ)
 آپ تو ان کے پاس موجود نہ تھے جب
 یوسف کے بھائیوں نے آپس میں اتفاق
 کر کے یہ (سب کچھ) کیا تھا اور جب لوگ
 خفیہ تدبیر کر رہے تھے۔

وَمَا اَكْثَرُ النَّاسِ وَلَوْ حَرَصْتَ (۱۰۳) اور آپ چاہے کتنا ہی چاہیں
 بِمُؤْمِنِيْنَ ۝ ۱۰۳
 ان میں کے اکثر لوگ (حق کو) ماننے
 والے نہیں۔

(آیت ۱۰۲) یاد رہے کہ یہ اعلیٰ معناہم تورات یا کسی پرانی آسمانی کتابوں میں مذکور نہیں ہے۔ (موضح القرآن)
 * مطلب یہ ہے کہ حضرت یوسف کا قصہ جو بیان ہوا یہ غیب کی خبروں میں سے ہے کیونکہ وحی کے بغیر آپ
 اس واقعہ کی تمام تفصیلات نہیں جان سکتے تھے، کیونکہ اُس وقت آپ وہاں پر موجود ہی نہ تھے۔ اس لیے
 یہ قصہ سنا نا دلیل ہے آپ کی نبوت کی اور صاحبِ وحی ہونے کی۔ مگر باوجود تمام عقلی و نقلی دلائل کے بہت
 سے لوگ حق بات کو نہیں مانا کرتے۔ * (تعمانوی)

یہ سورۃ دلیل ہے نبوتِ حضورِ پیر
 یہودیوں نے حضورِ اکرم کا اچانک امتحانِ اسطرح لیا تھا کہ انھوں
 نے ایک محفل میں یہ مطالبہ کر دیا کہ اگر آپ نبی ہیں تو یہ بتائیں کہ بنی اسرائیل (اولادِ یعقوب) کنگان کس طرح
 آئی؟ اس سوال کے جواب میں حضورِ اکرم نے سورۃ یوسف کی تلاوت فرمائی اور اس طرح ثابت فرما دیا کہ میرا معلم
 صرف خدا ہے۔ لیکن یہودیوں کی کٹختی ملاحظہ فرمائیں کہ وہ پھر بھی ایمان نہ لاتے۔
 * (تعمیم)

وَمَا تَسْأَلُهُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ (۱۰۴) حالانکہ آپ اس خدمت پر ان سے
 اِن هُوَ اِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِيْنَ ۝ ۱۰۴ کوئی معاوضہ بھی نہیں مانگتے۔ یہ
 (قرآن) تو بس نصیحت (یعنی بھلائی چاہتا) ہے تمام جہانوں کے لیے۔

انبیاء کرام ذاتی فائدے
 حاصل نہیں کرتے

آیت کا پیغام یہ ہے کہ: "اے کافرو! ذرا غور
 تو کرو کہ تم لوگ کس قدر حق دشمنی پر اتر آئے ہو
 کہ اگر پیغمبر نے اپنے ذاتی فائدے کے لیے

تم سے کچھ طلب کیا ہوتا تو تم یہ کہہ سکتے تھے کہ ہم ایک مطلبی آدمی کی بات کیوں مانیں؟
 مگر تم دیکھ رہے ہو کہ یہ شخص کتنا مخلص اور بے غرض انسان ہے، تمہاری بھلائی
 چاہتا ہے، اپنا کوئی فائدہ نہیں چاہتا۔ پھر آخر تم کیوں ہٹ دھرمی سے اس کا انکار
 کر رہے ہو۔؟ کھلے دل سے اس کی بات سُنو اور دل لگتی باتوں کو دل سے مانو۔
 (تفہیم)

انبیاء کا کام صرف پیغام
 پہنچا دینا ہوتا ہے

خدا، حضور اکرم کو دلاسا بھی دے رہا ہے
 کہ اگرچہ آپ کی صداقت پر واضح دلائل
 موجود ہیں، پھر بھی یہ لوگ حق بات کو نہیں

مانتے تو نہ مانیں، آپ کا کیا نقصان ہے؟ کچھ تبلیغ کی تنخواہ تو آپ ان سے لیتے
 نہیں جو وہ بند کر دیں گے۔ رہی بات نصیحت کرنے کی، سو وہ آپ نے کر دی۔ (قصہ ختم)
 (عثمانی)

سے طبلِ عِلم ہی پاس، اپنے، نہ ملک مال، ہم سے خلاف ہو کے کرے گا زمانہ کیا؟

وَكَأَيِّن مِّنْ آيَةٍ فِي السَّمٰوٰتِ (۱۰۵) آسمانوں اور زمین میں کتنی کچھ
 وَ الْأَرْضِ يُمْرُونَ عَلَيْهَا وَ نشانیاں ہیں جن پر سے یہ لوگ گزرتے
 هُمْ عَنْهَا مُعْرِضُونَ ۱۰۵ ہی رہتے ہیں اور ان پر ذرا بھی توجہ
 نہیں کرتے۔

اللہ کی نشانیوں پر غور و فکر
 کرنا بہترین عبادت ہے

مطلب یہ ہے کہ جس طرح یہ منکرین حق آیا قرآنی
 سن کر بھی آپ پر ایمان نہیں لاتے، اسی طرح
 آیاتِ تکوینیہ کو دیکھ کر بھی توحید کا سبق نہیں
 سیکھتے۔ یہ اس لیے کہ ان کا سنا دیکھنا سب سرسری ہوتا ہے۔ آیاتِ الہی پر کچھ غور و فکر کرتے
 تو کچھ فائدہ ہوتا۔ جب دھیان ہی نہیں دیتے تو ایمان کہاں سے ہوگا؟
 * ... (عثمانی)

* مقصد یہ ہے کہ یہ کافر منکرین حق خدا کی نشانیوں کی طرف نہ تو توجہ کرتے ہیں اور نہ ان کے سبق ہی
 حاصل کرتے ہیں۔ اور نشانیوں کے مراد توحید اور قدرتِ خدا کی طرف دلالت کرنے والے واقعات و حوادث بھی ہیں۔
 * آیت کا مقصد یہ ہے کہ زمین و آسمان کی ہر چیز صرف ایک چیز ہی نہیں ہے، بلکہ کسی کی
 "نشانی" بھی ہے جو اپنے خالق و مالک پالنے والے کی طرف اشارہ کر رہی ہے۔ جو لوگ کائنات کی چیزوں
 کو صرف ایک چیز سمجھ کر دیکھتے ہیں وہ جانوروں کا سا دیکھنا دیکھتے ہیں۔ درخت کو درخت، دریا کو
 دریا، پھول کو پھول تو جانور بھی دیکھتا ہے اور اپنے مصروف میں بھی لاتا، مگر جس مقصد کے لیے انسان
 کو سوچنا سمجھنا دل و دماغ دیا گیا ہے، وہ صرف اس لیے نہیں دیا گیا کہ وہ کائنات کے مظاہر کو صرف دیکھے
 اور ان سے صرف مادی فائدے حاصل کرے، بلکہ عقل پر ہوش دینے کا اصل مقصد یہ ہے کہ وہ ان نشانیوں کو دیکھ کر
 ان کی حقیقت کا سراغ لگاتے، مگر اکثر انسان اپنی عقل کو اس مقصد کے لیے استعمال ہی نہیں کرتے۔ * ... (تہنیم)

وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ (۱۰۶) اور ان میں زیادہ تر لوگ اللہ پر
ایمان نہیں لاتے مگر اس طرح کہ اُس کے
ساتھ دوسرے خداؤں کو بھی شریک ٹھہراتے ہیں۔

اطاعت میں شرک

حضرت امام محمد باقر علیہ السلام سے روایت ہے کہ:

جناب رسول خدا ص نے فرمایا: ”یہاں شرک سے مراد اطاعت میں شرک کرنا ہے عبادت
میں شرک کرنا مراد نہیں۔ کیونکہ جب کوئی گناہ کرتا ہے تو گویا اُس نے شیطان کی اطاعت کی۔
اس طرح گناہ کرنے سے وہ شیطان کو خدا کی اطاعت میں شریک قرار دیتے ہیں، حالانکہ عبادت
میں شیطان کو خدا کا شریک قرار نہیں دیتے۔ عبادت تو وہ صرف خدا ہی کی کرتے ہیں، لیکن گناہ
کر کے اطاعت میں شیطان کو خدا کا شریک قرار دیتے ہیں۔“

(تفسیر صفحہ ۲۵ بحوالہ تفسیر قمی و تفسیر عیاشی)

خدا کے اختیارات میں شرک کرنا

حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ: ”یہ آیت ایسے لوگوں کے بارے
میں اُتری ہے جو یہ کہتے ہیں کہ فلاں شخص نہ ہوتا تو میں مرجاتا۔ کیا تم نہیں دیکھتے کہ ایسا کہنے والا
خدا کے اختیارات میں کس کو شریک قرار دے رہا ہے؟ کیونکہ رزق دینا یا بلاؤں کو دفع کرنا تو
خاص خدا کا کام ہے۔“

اس پر کسی نے عرض کیا کہ ”اگر کوئی شخص یوں کہے کہ فلاں شخص کے باعث اگر خدا مجھ پر احسان
نہ کرتا، تو میں ہلاک ہو جاتا۔“؟

حضرت امام ع نے فرمایا: ”ہاں اس طرح کہنے میں کوئی حرج نہیں۔“
* - - - (تفسیر عیاشی)

* " یعنی منہ سے سب یہی کہتے ہیں کہ خالق، مالک سب کا وہی (خدا) ہے (لیکن وقت پڑے پر) اوروں کو بکپڑتے ہیں۔ " * (موضح القرآن، شاہ عبدالقادر صاحب)

* " ان میں سے اکثر اللہ پر اس طرح ایمان لاتے ہیں کہ یہ تو اقرار کرتے ہیں کہ خلق کرنے والا اور روزی دینے والا خدا ہے مگر اس کے ساتھ ساتھ بت پرستی کر کے شرک بھی کرتے ہیں۔ " (تفسیر جلالین) *-----

اکثر لوگ شرک کرتے ہیں

اکثر لوگ جس گمراہی میں مبتلا رہیں وہ خدا کے وجود سے انکار

نہیں کرتے بلکہ شرک کی گمراہی میں مبتلا رہتے ہیں۔ یعنی وہ یہ نہیں کہتے کہ خدا نہیں ہے؛ بلکہ وہ دوسروں کو بھی کسی نہ کسی طرح خدا کی ذات، صفات، اختیارات اور حقوق میں شریک سمجھتے ہیں۔ یہ غلط فہمی ہرگز پیدا نہ ہوتی اگر وہ لوگ زمین اور آسمانوں کی تخلیقات کو عقل و فہم کے ساتھ دیکھتے جو ہر آن خدا کی (قدرت، وحدت اور بیکسانی) کا پتہ دے رہے ہیں۔ (تفسیر) *-----

* مگر ایسے اقرار کو خدا ایمان نہیں مانتا۔ شاید اس کا مطلب یہ ہو کہ جب زیادہ تر لوگ ایمان لے آئیں گے یعنی مسلمان ہونے کا دعویٰ کریں گے؛ تب بھی وہ دل میں مشرک ہی ہوں گے یعنی منافق ہوں گے؛ حقیقی مومن نہ ہوں گے۔

یا اس کا دوسرا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اعتقادی طور پر خدا کا اقرار کرتے ہیں؛ مگر اس اقرار کے عملی تقاضوں کو پورا نہیں کرتے۔ اس طرح کہ خدا کے احکام کی خلاف ورزیاں کرتے ہیں۔ دوسروں سے توقعات بنا رہے ہیں، دوسروں کے سامنے سر جھکاتے ہیں، دوسروں کی اطاعت کرتے ہیں۔ اس طرح عملاً مشرک ہیں اور اعتقاداً مسلمان ہیں۔

*----- (تفسیر علی ابن ابراہیم، فصل الخطاب)

بتوں سے تجھ کو اُمیدی، خدا سے نو میدی ۛ مجھے بتا تو سہی اور کافر ہی کیا ہے ؟
(اقبال) *-----

اَفَاٰمِنُوْا اَنْ تَاْتِيَهُمْ غَاشِيَةٌۭۙ (۱۰۷) کیا وہ اس خطر سے مطمئن
 مِّنْ عَذَابِ اللّٰهِ اَوْ تَاْتِيَهُمُ اور یہ خوف ہو گئے ہیں کہ ان پر کوئی
 السَّاعَةُۙ بَغْتَةًۭ وَ هُمْ لَا چھا جانے والا اللہ کا عذاب چانک
 يَشْعُرُوْنَ ۝ ۱۰۷ آجائے یا پھر لجزی کے عالم میں قیامت
 کی گھڑی اچانک ان پر ٹوٹ پڑے۔؟

قُلْ هٰذِهِ سَبِيْلِيْۙ اَدْعُوْا (۱۰۸) آپ ان سے صاف صاف فرمادیں
 اِلَى اللّٰهِ فَتَّ عَلٰى بَصِيْرَةٍۙ اَنَا کہ یہ ہے میرا راستہ کہ میں اللہ کی طرف
 وَ مَنِ اتَّبَعْنِيْۙ وَ سُبْحٰنَ اللّٰهِ بُلاتا ہوں پوری پوری طرح سمجھ بوجھ کر۔
 وَ مَا اَنَا مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ ۝ ۱۰۸ میں بھی اور وہ شخص بھی جو میرے پیچھے پیچھے

چلے۔ اور اللہ کی ذات ہر بُرائی یا عیب سے پاک ہے۔ اور میں مشرکوں
 میں سے نہیں ہوں۔

بصیرت اور بصارت بصیرت ایک ایسی قوتِ قلبی اور عقلی کا نام ہے جس کے

سبب انسان چیزوں کی باطنی حقیقت کو دیکھ لیتا ہے، جس طرح بصارت یعنی آنکھ ظاہری
 چیزوں کی شکل صورت، ہیئت اور رنگ کو دیکھتی ہے، اسی طرح بصیرت چیزوں کی باطنی حقیقت
 کو دیکھ اور سمجھ سکتی ہے۔ حکماء اور فلاسفا، اس کو قوتِ عاقلہ یا قوتِ قدسیہ کہتے ہیں۔ اسی بصیرت
 کی وجہ سے بلقیس حضرت سلیمان پر اور جادوگر حضرت موسیٰ پر ایمان لائے تھے۔

انسانوں کے قلوب دراصل فطرتاً اسی بصیرت کی طرف مائل ہیں لیکن خواہشاتِ نفسانی

کی وجہ سے بصیرت تاریک ہو جاتی ہے۔

۴۔ دلِ بینا بھی کر خدا سے طلب آنکھ کا نور دل کا نور نہیں * (اقبال)

اور اتباعِ رسول کے معنی یہ ہیں کہ رسول کے اقوال، افعال اور احوال کی پیروی کی جائے
* (روح المعانی)

اسلام میں عقل و بصیرت
اور جدید علوم کی اہمیت

رسول کا فرمانا: "عَلَىٰ بَصِيرَةٍ" یعنی رسولؐ
فرما رہے ہیں کہ میں عقلی دلائل پر قائم ہوں۔

اس سے ثابت ہوا کہ دینِ اسلام اندھی تقلید کا نام نہیں، بلکہ اسلام عقلی طور پر ثابت شدہ
مدلل حقیقت کا نام ہے۔ اس لیے علمِ کلام اور علمِ اصول سے کام لینا جائز ہے۔
* (تفسیر کبیر امام رازی)

* اسی بنیاد پر علمِ سائنس اور جدید فلسفہ سے کام لینا بھی جائز ہے۔ یہ تمام علوم انسان کے
تجربات کا نتیجہ ہیں۔ اس لیے ان میں قدیم علوم اور جدید علوم کی تفریق جائز نہیں ہونی چاہیے۔
* (مؤلف)

* حضرت علیؑ نے فرمایا: "لَا دِينَ مَنْ لَا عَقْلَ لَهُ" جس کے پاس عقل نہیں اُس کا
کوئی دین نہیں ہوتا۔ * (تحف العقول)

* حضرت امام جعفر صادقؑ سے روایت ہے کہ "قرآن میں جہاں جہاں قلب کا لفظ آیا
ہے اُس سے مراد عقل ہے۔" * (الکافی)

* جناب رسولِ خداؐ نے فرمایا، اور روایت کی جناب امام محمد باقرؑ نے کہ: "خدا نے
جب عقل کو پیدا کیا تو اُس سے کہا: "آگے آ۔" وہ آگے آئی۔ پھر اُس سے کہا: "پچھے جا۔" وہ پچھے گئی
اس پر خدا نے فرمایا: "مجھے اپنی عزت و جلال کی قسم ہے کہ میں نے تجھ سے بہتر کوئی مخلوق نہیں پیدا کی۔

میں تجھی سے حساب لوں گا، تجھی کو جزا دوں گا اور تجھی کو سزا دوں گا۔" * (امول کافی کتاب العقل والہول)
* معلوم ہوا عقل وہ ہے جو خدا کے حکم پر آگے بڑھے، پچھے بٹے اور رک جائے۔ * (مؤلف)

* حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت ہے کہ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ: "عقل وہ چیز ہے جس کے ذریعے خدا کو پہچانا جائے اور جنت کو کمایا جائے۔" (اصول کافی)۔۔۔۔*

* آپ کہہ دیجئے کہ: یہی میرا راستہ ہے۔ "تو یہی" (ہذا) سے مراد توحید، رسالت اور آخرت کے عقیدے کا ماننے والا راستہ ہے جس کا ذکر آچکا ہے۔ (بیضاری، تفسیر کبیر)۔۔۔۔۔*

* رسول کا فرمانا: "عَلَىٰ بَصِيرَةٍ" کے معنی: "میں پوری طرح سمجھ کر اللہ کی طرف بلاتا ہوں۔" اندھی تقلید کے طور پر نہیں بلاتا۔ میرا اصول یہ نہیں کہ باپ دادا کو ایک راستے پر چلتے دیکھا تو ہم بھی اُسی لکیر پر چل پڑے۔" (فصل الخطاب)۔۔۔۔*

* اور رسول کا یہ فرمانا کہ: "جو میری پیروی کرنے والا ہے۔" ظاہر ہے کہ جس کی پیروی سب سے زیادہ کامل ہوگی وہ ان الفاظ کا اولین مقصود ہوگا۔ اس لیے رسول کی مکمل پیروی کرنے والے ائمہ اہل بیت ہی ہو سکتے ہیں۔ (تفسیر علی بن ابراہیم)۔۔۔۔۔*

* "سُبْحَانَ اللَّهِ" کے معنی ہیں کہ: "خدا ہر قسم کی آلائش نقص اور شرک سے بلند و بالا پاک و پاکیزہ ہے، اور ہر اُس صفت سے بھی پاک اور بلند ہے جو مشرکوں نے اُس کی ذات اور صفات کے بارے میں گھڑ رکھی ہیں۔" (ماجری)۔۔۔۔۔*

* "سُبْحَانَ اللَّهِ" اللہ کی تنزیہ کا کلمہ ہے یعنی مشرک لوگ توحید کے متعلق جو غلط سلط عقائد رکھتے ہیں، خدا اُن سے پاک و منزہ ہے۔ جناب امیر المؤمنین نے فرمایا کہ یہ تنزیہ پروردگار کا کلمہ ہے پس جب انسان یہ کلمہ زبان پر جاری کرے تو خدا کے تمام فرشتے اُس پر درود بھیجتے ہیں۔ (سبحان اللہ) (تفسیر انوار النعمان بحوالہ تفسیر برهان)۔۔۔۔۔*

وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ إِلَّا (۱۰۹) اور ہم نے آپ سے پہلے جو پیغمبر
 رِجَالًا نُوْحِي إِلَيْهِمْ مِنْ أَهْلِ
 الْقُرَىٰ أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي
 الْأَرْضِ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ
 عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ
 وَكَذَٰلِكَ الْأَخْرَجَ خَيْرٌ
 لِلَّذِينَ اتَّقَوْا أَفَلَا تَعْقِلُونَ ۱۰۹
 اُن لوگوں کا جو اُن سے پہلے تھے ؟ یہ حقیقت ہے کہ آخرت کا گھر اُن لوگوں
 کے لیے کہیں بہتر ہے جنہوں نے تقویٰ اختیار کیا۔ تو کیوں تم عقل سے کام نہیں لیتے ؟

انسان (مرد) کا نبی ہونا عجب نہیں آیت کا مقصد یہ ہے کہ یہ کوئی انوکھی بات نہیں ہے، کہ خدا نے
 ایک انسان کو اپنا سفیر بنایا ہو۔ اگر پہلے بھی خدا بہت انسانوں کو اپنا سفیر اور نبی بنا کر بھیج چکا ہے۔
 پھر یہ بھی نہیں ہوا کہ ایک اجنبی شخص کسی شہر میں اچانک نمودار ہوا اور اُس نے کہا ہو کہ میں نبی بنا کر بھیجا گیا ہوں۔
 بلکہ جو لوگ بھی انسانوں کی اصلاح کیلئے بھیجے گئے وہ سب کے سب اپنی اپنی بستیوں ہی کے رکن والے تھے مگر ہوا ہی کہ
 قوموں اور بستیوں نے اُن کے پیغام کو نہ مانا۔

انجام سب کا یہی ہوا کہ وہ تباہ و برباد ہوئے۔ تم خود اپنے تجارتی سفروں میں عاد و ثمود مدین
 اور قوم لوط کے تباہ شدہ علاقوں سے گذرتے ہو، مگر اس کے باوجود سبق نہیں لیتے۔ حالانکہ اُن کا انجام

خود تیار رہا ہے کہ وہ آخرت میں اس سے بھی بدتر انجام دیکھیں گے لیکن جو لوگ دنیا میں اپنی اصلاح کر لیتے ہیں، وہ دنیا میں بھی اچھے رہتے ہیں اور آخرت میں بھی اُن کا انجام بہت زیادہ اچھا ہوتا ہے۔

(تفہیم)

نتائج

(۱) آیت سے معلوم ہوا کہ بشریت پیغمبریت کے منافی تو کیا اس کا لازمی جزو ہے۔ مگر نبی ایسا بشر ہوتا ہے جس کا تعلق اللہ سے ہر وقت

جڑا رہتا ہے۔ "يُوحَىٰ اِلَيْكَ" (یعنی: اُس کو خدا کے خفیہ پیغامات ملتے رہتے ہیں۔) (ماجری)

(۲) آیت سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ پیغمبر ہمیشہ آبادی والی بستیوں میں سے ہوتے ہیں کبھی بے تعلق یا خانہ بدوش جرگوں یا قبیلوں میں پیغمبر نہیں آتے۔

* (تفسیر کبیر، ابن جریر)

(۳) لفظ "رَجَالًا" یعنی "مردوں" کے لفظ سے معلوم ہوا کہ پیغمبر ہمیشہ مردوں ہی میں رہے۔ کوئی عورت پیغمبر نہیں بنائی گئی۔

* (ابن کثیر، بیضاوی)

(۴) سیاحت کرنا، تاریخ پڑھنا، پچھلی قوموں کے حالات کا مطالعہ کرنا عبادت ہے۔

(بشرطیکہ عبرت حاصل کرنے کے لیے ہو۔)

* (ماجری)

(۵) حاصلِ مطلب

میرا اصل مقصد کسی کو اپنا بندہ بنانا نہیں، بلکہ خدا کا بندہ بنانا مقصود ہے۔ * (تھاوی)

(۶) اور تمہارا یہ کہنا کہ نبی کو فرشتہ ہونا چاہیے، بالکل جہلِ بات ہے۔ ہم نے مختلف بستیوں میں جتنے رسول بھیجے سب آدمی تھے، کوئی فرشتہ نہ تھا۔ پھر یہ کہ اُن میں کچھ لوگوں نے نبیوں کو نہ مانا اور ستایا، اُن کو سزا دی گئی۔ اسی طرح اگر تم نے نہ مانا تو تم کو بھی سزا ہوگی، خواہ دنیا میں خواہ آخرت میں۔

(تھاوی)

حَتَّىٰ إِذَا اسْتَيْسَسَ الرُّسُلُ ۙ (۱۱۰) یہاں تک کہ جب (ہمارے) پیغمبر
 وَظَنُّوْا أَنَّهُمْ قَدْ كُذِبُوْا
 جَاءَهُمْ نَصْرُنَا فَنُجِّیَ مَنْ
 نَّشَاءُ ۗ وَلَا یُرَدُّ بَأْسُنَا عَنِ
 الْقَوْمِ الْمُجْرِمِیْنَ ۝ ۱۱۰

نا اُمید ہونے لگے اور انہوں نے گمان
 کیا کہ یقیناً وہ جھٹلا دیے گئے ہیں تو اُن
 پیغمبروں کے پاس ہماری مدد آن پہنچی۔
 تو پھر جسے ہم نے چاہا بچا لیا۔ اور مجرموں
 کیلئے ہماری سزا ہٹائے نہیں ہنتی۔

انبیاءِ کرام کی پریشانی

انبیاءِ کرام نے اپنی بکردار اور حق دشمن قوموں پر
 عذاب نہ آنے کی وجہ سے یہ سمجھا کہ وہ کمذب ہو گئے

یعنی وہ لوگ ہماری باتوں کو جھوٹ سمجھیں گے۔

حضرت ابن عباسؓ نے فرمایا: "انبیاءِ کرام جب مغلوب ہوئے تو انہیں یہ خیال ہوا کہ شاید
 اللہ کا وعدہ عذاب کے پورے ہونے کا وقت ابھی نہیں آیا۔" اس کی دلیل حضرت ابن عباسؓ نے دوسری
 آیت سے دی کہ جس میں خدا نے فرمایا ہے: "اُن کو سخت تکلیفیں پہنچیں، یہاں تک کہ رسولؐ اور
 وہ صاحبانِ ایمان جو رسولؐ کے ساتھ تھے، کہنے لگے کہ اللہ کی مدد آخر کب آئے گی؟"
 * --- (روح البیان)

* پھر خدا کا فرمانا کہ: "جَاءَ نَصْرُنَا" یعنی ہماری نصرت اچانک آن پہنچی۔ "مطلب یہ
 ہوا کہ ہم نے لمبی جہلت دی تو انبیاءِ کرام کو یہ خیال ہوا کہ ہمیں شاید دنیا میں فتح نصیب نہ ہوگی۔
 لیکن اچانک بغیر علامت ہماری مدد آن پہنچی۔ پس اس طرح انبیاءِ کرام اور اُن کے ماننے والوں کو
 نجات دی گئی۔ اور یہاں "مجرمین" سے منکرینِ حق مراد ہیں۔
 * --- (روح البیان)

رسولوں کے ناامید ہونے کا مطلب

شاہ عبدالقادر صاحب لکھا: یعنی جب وعدہ عذاب کے پورا ہونے میں دیر لگی تو رسول ناامید ہو گئے کہ شاید یہ عذاب کا وعدہ ہماری زندگی میں پورا نہ ہوگا۔ ہمارے بعد عذاب آئے گا۔ اس طرح پیغمبروں کو یقین ہو گیا کہ لوگ ہماری تکذیب کریں گے، یہیں جھوٹا سمجھیں گے۔ (مختص از موضح القرآن، تفسیر تبيان، فصل الخطاب)

نتیجہ مفسرین نے نتیجہ نکالا کہ موجودہ کافروں پر عذاب نہ آنے کی وجہ سے بھی مایوس نہیں ہو جانا چاہیے۔ کیونکہ بعض اوقات خدا کی مہلت ہم کو اتنی طویل معلوم ہونے لگتی ہے کہ پیغمبروں کو بھی یہ خیال گذرنے لگتا ہے کہ شاید عذاب کے متعین وقت کو ہم نہ سمجھ سکے۔ (ماجدی)

* لیکن آخر کار وعدہ شدہ عذاب سرکش قوموں پر آ کر ہی رہتا ہے۔ خدا کا یہی قانون ہمیشہ سے چلا آ رہا ہے، اور خدا کی بچا لینے کی مشیت ہمیشہ رسولوں اور مومنین سے متعلق رہی ہے۔

خلاصہ یہ ہے کہ عمومی عذاب جب بھی آیا، اہل ایمان کو بچا لیا گیا۔ (روح المعانی)

ضروری توضیح یاد رہے کہ خدا کی لامحدود رحمت سے مایوس ہونا کفر ہے،

لیکن کسی خاص بات کی ظاہری ناکامی دیکھ کر ظاہری اسباب کے لحاظ سے ناامید ہونا کفر نہیں ہوتا۔ کیونکہ کسی خاص بات سے مایوس ہو جانا اور بات، انبیاء کی مایوسی ظاہری حالات اور آثار کے اعتبار سے تھی۔ ورنہ پیغمبر خدا کی رحمت سے مطلقاً کبھی مایوس نہیں ہوتے۔ (شیخ الاسلام عثمانی)

* (نوٹ) ”خدا کی رحمت سے ناامید ہونا کفر ہے، نہ کہ کافروں پر عذاب کی تاخیر سے مایوسی۔“ (مولف)

سبق اس قصے میں سمجھداروں کے لیے بڑا بہترین سبق ہے کہ اطاعت کا انجام بہر حال اچھا ہے اور معصیت کا انجام آخر کار بدترین ہے (نیز خدا کی دی ہوئی طویل مہلت کی وجہ سے مایوس ہونا چاہیے)

لَقَدْ كَانَ فِي قَصصِهِمْ عِبْرَةٌ (١١١) حَقِيقَةً إِنَّ قِصَّوْنَ مِيسَ صَاحِبَانِ عَقْلٍ
 لِأُولَى الْأَلْبَابِ مَا كَانَ
 حَدِيثًا يُفْتَرَى وَلَكِنْ
 تَصْدِيقَ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ
 وَتَفْصِيلَ كُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى
 وَرَحْمَةً لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ ۝ ١١١
 تفصیل و تشریح ہے، اور یہ ہدایت
 اور رحمت ہے اُن لوگوں کے لیے جو اس کو مانیں۔

صاحبانِ عقل کون ہیں؟

حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت ہے کہ جناب رسول خدا نے فرمایا کہ: "أُولَى الْأَلْبَابِ" یعنی "صاحبانِ عقل" سے مراد اربابِ اسرار ہیں۔ (روح البیان)۔ (جو خدا کی آیتوں کی تہ سے واقف ہیں۔)

عبرت کے معنی

اور "عبرت" سے مراد ایسی نصیحت ہے جس سے آنے والی نسلیں سبق حاصل کریں۔ پھر وہ جرات نہ کریں کہ وہی کام کریں جو پچھلے منکرینِ حق انجام دیتے آئے ہیں۔ اس طرح خود کو عذابِ الہی کے پیٹ میں آنے سے بچالیں۔ یعنی: وہ یہ بات سمجھ لیں کہ اگر ہم نے بھی وہی کام کیے جو اُن قوموں نے کیے تھے جن پر خدا کا عذاب آیا تھا، تو ہم پر بھی خدا کا عذاب کسی نہ کسی طرح ضرور آئے گا۔ پھر وہ بُرے کاموں سے رُک کر ایسے اچھے کام کریں جن کی وجہ سے انبیاءِ کرام اور اُن کی پیروی کرنے والوں کو نجات ملی۔ خلاصہ یہ ہوا کہ حضرت یوسف اور اُن کے بھائیوں کا قصہ عقل والوں کے لیے غور کرنے اور سبق سیکھنے کا

بہترین ذریعہ ہے کیونکہ اس قصے سے خدا کی قدرت، حکمت اور جزار و سزا کا قانونِ مکافات خوب سمجھ میں آتا ہے۔

..... * (روح البیان) | **قرآن پچھلے انبیاء کی تعلیمات کا تسلسل ہے**

ہوتی بات نہیں۔ لیکن یہ تصدیق ہے اُس چیز کی جو اُن کے ہاتھوں میں ہے۔ "مطلب، یہ ہے کہ قرآن اُن کتابوں کی تصدیق کرتا ہے جو پہلے انبیاء پر نازل ہو چکی ہیں (گویا قرآن پچھلے انبیاء کی تعلیم کی ضد نہیں بلکہ اُن تعلیمات کا تسلسل اور تکمیل ہے) * (تفسیر صافی ص ۲۵ بحوالہ تفسیر قمی)

* قرآن میں ہر اُس چیز کی تفصیل موجود ہے جو انسانی رہنمائی کے لیے ضروری ہے۔ بعض لوگ "ہر چیز کی تفصیل" سے دنیا بھر کی تمام چیزوں کی تفصیل مراد لیتے ہیں اور پھر پریشان ہو جاتے ہیں کہ قرآن میں طب، ریاضی، فزکس، کیمسٹری وغیرہ کی تفصیلات کہاں ہیں؟ (اصل میں قرآن کا موضوع انسان کی ہدایت اور دنیا و آخرت کی صلاح و فلاح ہے۔ اُس کی تمام تفصیلات قرآن میں موجود ہیں۔)

..... * (اخلاقیات) (تعمیم القرآن) | **آیت کا پیغام اور نتائج**

(۱) قرآنی قصوں سے اہل فہم فوراً سمجھ جاتے ہیں کہ اطاعتِ الہی کا انجام بہترین ہوتا ہے اور نافرمانی کا

انجام بہت بُرا ہوتا ہے۔ یہاں قصوں سے مراد پچھلی اُمتوں کے قصے ہیں۔ * (بیضاوی)

(۲) آیت کے آفری الفاظ سے معلوم ہوا کہ قرآن سے اہل ایمان دنیا میں ہدایت حاصل کرتے ہیں اور آخرت میں رحمت۔ اور خدا کا فرمانا کہ قرآن ہر چیز کی تفصیل کرنے والا ہے یعنی دین کا کوئی مسئلہ ایسا نہیں جو قرآن میں براہِ راست یا بالواسطہ بیان نہ کیا گیا ہو۔ * (بیضاوی)

(۳) قصہ یوسف سے پتہ چلا کہ دنیا میں خدا کے کچھ خاص بندے ضرور رہے ہیں جو حوائجِ نفس و آفاق کو خوب جانتے ہیں

فضائلِ سُورَةِ رَعْدٍ

(۱) جناب رسولِ خدا صَلَّی اللہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّمَ نے فرمایا کہ: ”جو شخص سورۃ رعد کی تلاوت کرے گا اُس کو تمام گذشتہ اور آئندہ (آنے والے) بادلوں کی تعداد سے دس گنا زیادہ نیکیاں عطا کی جائیں گی اور روزِ قیامت خدا کے عہد کو پورا کرنے والوں کے ساتھ محشور ہوگا۔“
* (تفسیر مجمع البیان، تفسیر صافی)

(۲) حضرت امام جعفر صادق عَلَیْہِ السَّلَام سے روایت ہے کہ جناب رسولِ خدا نے فرمایا: ”سورۃ رعد کی تلاوت کرنے والا جہنمی کی موت نہ مرے گا، اور اگر مومن ہوگا تو بلا حساب جنت میں داخل ہوگا اور اُس کی شفاعت اُس کی برادری اور تمام جاننے والوں کے حق میں قبول کی جائے گی۔“
* (تفسیر مجمع البیان و تفسیر صافی)

(۳) حضرت امام جعفر صادق عَلَیْہِ السَّلَام سے روایت ہے کہ جناب رسولِ خدا نے فرمایا: ”اگر اس سورے کو رات کے اندھیرے میں نمازِ عشرہ کے بعد لکھ کر ظالم و جابر بادشاہ کے دروازے پر لٹکا دیا جائے تو اُس کی رعایا اور اُس کی فوج اُس کے خلاف بغاوت کرے گی اور اُس کی کوئی بات نہ مانی جائے گی، اور وہ ہلاک ہوگا۔“
* (تفسیر البرہان بحوالہ خواص القرآن (باذن اللہ))

آيَاتُهَا ۴۳ سُورَةُ الرَّعْدِ مَدَنِيَّةٌ ۶ رُكُوعَاتُهَا

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

(شروع کرتا ہوں) اللہ کے نام کی مدد مانگتے ہوتے جو سب کو فیض اور فائدہ پہنچانے والا ہے حد مسلسل رحم کرنے والا ہے۔

الْمَرَاتِ تِلْكَ آيَةُ الْكِتَابِ (۱) الف - لام - میم - را۔ یہ آیتیں کتاب
وَالَّذِي أَنْزَلَ إِلَيْكَ مِنَ رَبِّكَ الْحَقُّ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ
النَّاسِ لَا يُؤْمِنُونَ ۝ ۱
(الہی) کی ہیں جو آپ کے پالنے والے
مالک کی طرف اتاری گئی ہیں جو بالکل
سچی حقیقت ہیں۔ مگر زیادہ تر لوگ اس کو
مان نہیں رہے ہیں۔

حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام

سے روایت ہے کہ: "الف - لام - میم - را

الف - لام - میم - را کا مطلب

کا مطلب ہے " اَنَا اللَّهُ مُخَيِّمُ الْمَمِيَّتِ الرَّازِقُ " یعنی "میں اللہ زندہ کرنے والا ہوں

موت دینے والا ہوں، رزق دینے والا ہوں۔ * ... (تفسیر صافی)

* یہ بھی فرمایا: "اس کا مطلب " اَنَا اللَّهُ أَعْلَمُ وَأَرَى " یعنی: "میں خدا سب کچھ جانتا اور دیکھتا ہوں۔"
* ... (تفسیر روح البیان و تفسیر کبیر امام رازی ... تفسیر مجمع البیان)

غرض الف - لام - میم - را - حروفِ مقطعات ہیں۔ جن کا حقیقی مفہوم تو خدا اور اس کے
نمائندوں کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ رسولؐ یا امامؑ ان حروف کو خاص ترتیب کے ملا کر جب باذنِ خدا
دُعا کرتے ہیں، تو وہ دُعا فوراً قبول ہوتی ہے۔ (بقول امام محمد باقرؑ)
..... (تفسیر مجمع البیان)

کتاب کا مطلب اور آیت کا مفہوم

"کتاب" سے مراد قرآن ہے اور "الکِتاب"
پر جو الف لام ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ جس کتاب

کے عطا کرنے کا وعدہ کیا گیا تھا، یہ وہی کتاب ہے۔

ترکیبِ نحوی کے لحاظ سے اس آیت کا مطلب ہوا: "یہ اُس کتاب کی آیتیں ہیں، جو تجھ
پر تیرے رب کی طرف سے اتاری گئی ہیں۔"
..... (تفسیر انوار النجف)

* حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا: "الف - لام - میم - را، مُخْفَفٌ ہے
"أَنَا اللَّهُ الْمَلِكُ" کا۔ (یعنی) "میں اللہ کائنات کا بادشاہ ہوں۔"
..... (تفسیر کبیر امام رازی)

* حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے یہ بھی فرمایا کہ: "أَنَا اللَّهُ أَعْلَمُ وَ أَرَى" کا
یعنی: "میں اللہ خوب جانتا ہوں، میں وہ کچھ دیکھتا ہوں، جو مخلوق نہیں دیکھ سکتی، میں
عرش سے تحت الثریٰ تک ہر چیز دیکھتا ہوں۔"

* کاشفی نے لکھا: الف سے الْأَعْرَ (خدا کی نعمتیں) مراد ہیں۔ لام سے لطف
بے انتہا (یعنی خدا کی بے حد مہربانیاں) مراد ہیں، اور "میم" سے خدا کا "ملک" نزال
مراد ہے۔ اور "را" سے خدا کی رافت و رحمت مراد ہے۔

اس کے معلوم ہوا کہ یہ کلام جن کو حروفِ مقطعات کہتے ہیں زیادہ تر صفاتِ الہیہ پر دلالت کرتے ہیں۔
..... (روح المعانی)

اللَّهُ الَّذِي رَفَعَ السَّمَوَاتِ (۲) وہ اللہ ہی تو ہے جس نے آسمانوں کو
 بِغَيْرِ عَمَدٍ تَرْوُنَهَا ۚ أَمْ أَسْتَوِي بغیر ایسے سہاروں اور ستونوں کے بلند کیا
 عَلَى الْعَرْشِ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ جنھیں تم دیکھ سکو، پھر وہ پورے اقتدار
 وَالْقَمَرَ كُلَّ يَوْمٍ يَجْعَلُ لِأَجَلٍ کے ساتھ تخت پر متمکن ہوا۔ اور اس نے
 مُسْتَوًى يَدِيرُ الْأَمْرَ يَفْصَلُ سورج اور چاند کو قابو میں رکھا کہ (اب)
 الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ بِلِقَاءِ رَبِّكُمْ بہر چیز ایک وقت مقررہ تک کے لیے
 تَوْقِنُونَ ۚ ۲۰ چل رہی ہے۔ وہی (اللہ) پوری سمجھ

کے ساتھ سارے کاموں کا انتظام بھی کرتا ہے اور (اپنی قدرت اور حکمت کے)
 حقائق و نشانات کھول کھول کر بیان بھی کرتا ہے۔ تاکہ تم اپنے پالنے والے مالک
 سے ملاقات کا یقین کر لو۔

آیت کا پیغام توحید

ان آیتوں کا پس منظر اور پیغام یہ ہے کہ قرآن تین
 بنیادی باتوں کی تعلیم دے رہا ہے۔ (۱) خدائی پوری کی پوری خدا کی ہے۔ اس لیے اس کے
 سوا کوئی عبادت یعنی مکمل مطلق اطاعت اور بندگی کا مستحق نہیں۔ (۲) اس زندگی کے
 بعد ایک دوسری زندگی ہے جس میں ہم اپنے اعمال کا حساب دینا ہے۔ (۳) یہ کہ رسول خدا
 جو کچھ پیش فرما رہے ہیں، وہ اپنی طرف سے نہیں ہے، بلکہ خدا کی طرف سے ہے۔ انہی تین باتوں کو
 ماننے سے لوگ انکار پر انکار کر رہے ہیں، مگر قرآن طرح طرح سے انہی تینوں باتوں کو سمجھا رہا ہے
 (۱) توحید کی حقیقت | کو قرآن اس طرح سمجھا رہا ہے کہ تم دیکھو کہ زمین سے آسمانوں تک ساری

کائنات ایک مکمل نظام کے تحت، ایک زبردست قانون کے ماتحت چل رہی ہے جس کے ذرہ ذرہ میں ہمہ گیر اقتدار بے عیب حکمت اور بے خطا علم کے آثار نظر آرہے ہیں۔ اس نظام کا ہر پہلو اس بات کی منہ بولتی گواہی دے رہا ہے کہ اس نظام کو بنانے اور چلانے والے کئی نہیں ہیں، بلکہ ایک فرماں روا ہے۔ اس لیے کہ مکمل نظم کا تصور ایک ناظم کے بغیر، قانون کا تصور ایک قانون داں کے بغیر، حکمت کا تصور ایک حکیم کے بغیر، اور علم کا تصور ایک عالم کے بغیر ممکن ہی نہیں۔ بالکل اسی طرح خلق کا تصور خالق کے بغیر ممکن نہیں۔ (تفہیم القرآن)

حقیقت معاد | حقیقت معاد کو اس طرح سمجھایا گیا کہ کائنات کا نظام اور اس کے تمام اجزاء اس بات کی منہ بولتی گواہی دے رہے ہیں کہ اس نظام کائنات کی ہر چیز فانی ہے۔ ہر چیز کے لیے ایک وقت مقرر ہے جس کے ختم ہونے تک ہر چیز چلتی ہے اور وقت ختم ہوتے ہی ختم ہو جاتی ہے۔ یہ بات جس طرح اس نظام کے ایک ایک جزو کے بارے میں صحیح ہے، اسی طرح پورے نظام کے بارے میں بھی صحیح ہے۔ اس لیے کوئی وقت ضرور معین ہے کہ یہ نظام ختم ہوگا اور کوئی دوسرا نظام برپا ہوگا۔ جدید سائنس بھی اس حقیقت کو پوری طرح تسلیم کر لیا ہے۔ (تفہیم)

خدا کا عرش پر استواء ہونے سے مراد (۱) عرش کی حفاظت کرنا اور کائنات

کی تدبیر کرنا ہے۔ یعنی خدا نے اپنی حکومت پر گرفت اور تصرف فرمایا۔ (بیرضادی)

* عربی ادب میں "استوار" کے معنی مالک ہونے کے بھی ہوتے ہیں اور خدا کی خاص تجلیات اور احکامات عرش ہی سے صادر ہوتے ہیں۔ (روح البیان)

* "استوی" کے لغوی معنی متوجہ ہونا، غالب ہونا، ارادہ کرنا، سنبھالنا ہوتے ہیں۔ اس کے

علاوہ سیدھے ہونے اور چڑھنے کے معنی بھی پائے جاتے ہیں۔

*..... (امام راعب)

چاند اور سورج کو قابو کرنے (شمس و قمر کو سحر کرنے) کا مطلب یہ بھی ہے کہ خدا نے چاند اور سورج

تسخیرِ شمس و قمر کا مطلب اور
کائنات پر غور کرنے کا نتیجہ

کو لوگوں کے لیے نفع پہنچانے والا بنایا۔ رات دن اور روشنی اندھیرے بنائے۔ اور —
خدا کے "تدبیرِ امر" سے مراد یہ ہے کہ وہ جس کو جو چاہتا ہے، دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے
محروم کرتا ہے، زندگی دیتا ہے، موت دیتا ہے، گناہ معاف کرتا ہے، گناہوں پر سزا دیتا ہے
کسی کو عزت دیتا ہے، کسی کو ذلیل کرتا ہے۔ (بحر العلوم)

* اور خدا کا فرمانا کہ: "خدا نے چاند اور سورج کو قابو میں رکھا"

تو تسخیر کے معنی کسی چیز کو زبردستی قابو کر کے کسی خاص کام پر لگا دینے کے
ہوتے ہیں۔ اور کسی چیز کو کسی کے بس میں دے دینے کے بھی ہوتے ہیں۔
*..... (لغات القرآن تعانی جلد ۳ ص ۱۹)

* غرض ایسی تمام آیتوں سے خدا کی سلطنت، حکومت، اقتدار کا پتہ چلتا ہے۔
ورنہ خدا کی ذات کسی جگہ بیٹھنے کے تصور سے بہت بلند ہے۔ (بلکہ منزه ہے)
*..... (لغات القرآن تعانی جلد ۳ ص ۱۹)

نتیجہ

محققین نے نتیجہ نکالا کہ (۱) پچھلے زمانے کے فلسفیوں کا یہ خیال

غلط ہے کہ آسمان کوئی قائم بالذات صاحبِ عقل دیوتا ہے۔

(۲) دوسرے اس آیت سے معلوم ہوا کہ آسمان ستونوں پر قائم نہیں ہے، بلکہ آسمانوں کا
اصل ستون خدا کی قوت، حفاظت، حکم اور تدبیر ہے۔ (تفسیر کبیر)

آخرت کے تین ثبوت

نیز اس آیت میں قیامت کا ثبوت دو طرح سے

ملتا ہے۔ (۱) جب ہم آسمانوں کی ساخت پر غور کرتے ہیں تو دل گواہی دیتا ہے کہ جس خدا نے اتنے بڑے بڑے کُڑے فضا میں پیدا کر دیے، اُس کے لیے بھلا ہمیں ایک دفعہ موت دے کر دوبارہ پیدا کر دینا کیا مشکل ہو سکتا ہے؟

(۲) دوسرے یہ کہ کائنات کی ساخت بتا رہی ہے کہ اس کا پیدا کرنے والا کمال درجے کا حکیم مطلق ہے۔ ایسے حکیم اور عقلمند ذات سے یہ تصور ممکن نہیں کہ وہ پوری کائنات کو بے مقصد پیدا کر کے یونہی چھوڑ دے اور اُن کو اختیار، عقل اور تصرف دے کر اُن کے حساب نہ لے۔ ظالموں کو اُن کے ظلم کی سزا نہ دے اور مظلوموں کا حق اُنہیں نہ دلائے۔

ایک اندھا حق راجا تو بے شک ایسا کر کے خوابِ غفلت میں سو سکتا ہے، لیکن حکیم مطلق ہرگز ایسا غیر ذمہ دارانہ کام نہیں کر سکتا۔
*..... (تغہبیم)

(۳) جدید تحقیقات بھی بتا رہی ہیں کہ سیارے اور ستارے مر رہے ہیں اور اُن میں قیامتیں برپا ہوتی رہتی ہیں۔ ہماری زمین بھی سائنسی اصولوں کے عین مطابق ایک دن ضرور ختم ہو جائے گی۔ کیونکہ اس کی کشش اور حرارت روز بروز کم ہوتی جا رہی ہے۔ *..... (مؤلف)

”ثُمَّ اسْتَوَىٰ“ اس مقام پر ثَمَّ ترتیب کے اظہار کے لیے نہیں ہے بلکہ محض عطف کو ظاہر کرتا ہے اور اگر ترتیب ہی مراد لی جائے تو مقصد اس طرح ہو گا کہ ان تمام چیزوں کو پیدا کرنے کے بعد ان میں تصرف و حکومت کے لیے کرسیءِ اقتدار کا مقام عرش کو قرار دیا جس طرح پوری مملکت پر قبضہ کرنے کے بعد دارالسلطنت کو محلِ اقتدار مقرر کیا جاتا ہے۔
*..... (تفسیر انوار البیعت)

وَهُوَ الَّذِي مَدَّ الْأَرْضَ وَ (۳) اور وہی (خدا) ہے جس نے زمین کو
 جَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَ وَأَنْهَارًا پھیلایا۔ اور اُس میں بوجھل پہاڑوں
 وَمِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ جَعَلَ کو گاڑ دیا اور دریاؤں کو بہا دیا۔ اور
 فِيهَا زُجُجٍ اَشْنِينٍ يُغْشَى ہر طرح کے پھلوں کے دوہرے جوڑے
 اللَّيْلَ النَّهَارَ إِنَّ فِي ذَلِكَ پیدا کیے۔ اور وہی رات کو دن پڑھانے
 لآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ۲۰ دیتا ہے۔ حقیقتاً ان ساری چیزوں
 میں (خدا کی قدرت و حکمت کی) بڑی نشانیاں اور دلیل ہیں اُن لوگوں کے
 لیے جو غور و فکر سے کام لیں۔

پھلوں کے دوہرے جوڑے

خدا نے ہر قسم کے پھلوں میں سے دوہرے جوڑے
 پیدا کر دیے۔ یعنی: ہر اعتبار سے ہر پھل کی دو دو قسمیں پیدا فرمائیں۔ مثلاً پھل سیاہ بھی ہوتے
 ہیں اور سفید بھی، میٹھے بھی ہوتے ہیں اور کھٹے بھی، چھوٹے بھی ہوتے ہیں اور بڑے بھی وغیرہ وغیرہ۔
 * - - - - (تفسیر صافی ص ۲۵۸)

* ابوالائمہ حضرت امام علی بن ابی طالب علیہ السلام نے فرمایا: ”پانی کو پہاڑوں نے حرکت دی اور
 اُس کے جھاگ سے زمین پیدا ہوگئی۔ سب سے پہلے کعبہ کی زمین بچھائی گئی۔“
 * - - - - (ہج البلاغہ)

زمین کی ساخت کو دیکھ کر خدا کی حکمت
 اور قدرت سمجھ میں آتی ہے

کیونکہ زمین نہ تو اس قدر نرم ہے کہ انسان زمین میں
 دھنس جائے، اور نہ اتنی سخت ہے کہ گھرنہ بنا سکے۔ نہ اتنی سرد ہے کہ زندگی منجمد ہو جائے اور نہ اتنی
 گرم ہے کہ سب کو جلادے۔ زمین ایسی بچھائی گئی ہے کہ اُس کی گود میں ساری مخلوق زندہ، اور فائدے

اٹھارہی ہے۔ چرند، پرند، حیوان اور انسان سب کی ضرورتیں پوری ہو رہی ہیں۔ ہر قسم کی غذائیں پیدا ہو رہی ہیں۔

دن رات موسم | پھر اللہ نے دن رات اس لیے بنائے کہ انسان آرام بھی کر سکے اور کام بھی۔ اس طرح ترقی کر سکے۔ پھر موسم اس طرح کے بنائے کہ وہ بدلتے رہیں۔ یہ سب خدا کی حکمت اور قدرت کی دلیلیں ہیں۔

* --- (تفسیر انوار النجف)

توحید پر استدلال | اجرام فلکی کے ساتھ زمین کا تعلق، سورج، چاند، ستاروں سے ہمارا تعلق، ہماری میٹھا ضروریات کا پہاڑوں، دریاؤں سے تعلق، اس بات کی کھلی گواہی درج ہے کہ یہ سب چیزیں الگ الگ خداؤں نے نہیں بنائی ہیں۔ اور نہ الگ الگ کئی خدا اس کا انتظام چلا رہے ہیں۔ اگر ایسا ہوتا تو ان مختلف چیزوں میں ہم آہنگیاں، موافقتیں اور تعلقات نہ ہوتے۔ اور نہ یہ تمام چیزیں قائم رہ سکتیں۔ الگ الگ خداؤں سے یہ کیسے ممکن تھا کہ وہ پوری کائنات کے لیے ایک نظام یا ایک منصوبہ بنا لیتے، وہ بھی اس طرح کا نظام کہ زمین سے لیکر آسمانوں تک کی تمام چیزیں ایک دوسرے کے ساتھ جوڑ کھاتی چلی جائیں اور کبھی ان کی مصالحتوں اور مفادات کے درمیان تصادم نہ ہونے پاتے۔

معاد پر استدلال | پھر زمین و آسمان کی ساخت، پہاڑوں کا جماؤ، دریاؤں کا بہاؤ، ہواؤں کی روانی، پھلوں کی مٹھاس، دن رات کا باقاعدگی سے آنا جانا، وغیرہ وغیرہ۔ یہ سب باتیں اس بات کی واضح گواہی دے رہی ہیں کہ یہ سب کام کسی حکیم مطلق کی کار فرمائی ہے۔ کسی بے ارادہ یا بے عقل طاقت کی کار فرمائی نہیں، کیونکہ یہاں ذرہ ذرہ میں ایک حکیم کی حکمت، ایک قادر مطلق کی قدرت، ایک سائنس دان کا علم و دانش آنکھوں سے دکھائی دیتا ہے۔ اس لیے اب کوئی عقل کا دشمن ہی یہ خیال کر سکتا ہے کہ ایسا حکیم مطلق انسان جیسی اعلیٰ مخلوق کو پیدا کر کے، ایسی ہنگامہ آرائیوں کا موقع دے کر اسے یونہی خاک میں گم کر دے۔

سے (ایں خیال است و محال است و جنوں) --- (تہنیم)

وَفِي الْأَرْضِ قِطْعٌ مُّتَجَوِّرَاتٌ (۴) اور زمین میں مختلف قسم کے ٹکڑے
 وَجَنَّتْ مِنْ أَعْنَابٍ وَزَرْعٌ ایکدوسرے کے ساتھ ساتھ پہلو پہلو
 وَنَخِيلٌ صِنَوَانٌ وَغَيْرُ پائے جاتے ہیں۔ (مثلاً) انگوروں کے
 صِنَوَانٍ يُسْقَى بِمَاءٍ وَاحِدٍ تَف باغ ہیں، کھجوروں کے درخت ہیں جن
 وَنُقُضَلُ بَعْضُهَا عَلَى بَعْضٍ میں سے کچھ تو ایک ہی جڑ سے کئی درخت
 فِي الْأُكُلِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لآيَاتٍ (بن کر) نکلے ہیں، اور کچھ ایسے نہیں ہیں۔
 لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ ۴۰

جو جگہ عجیب بات یہ ہے کہ) سب کے سب
 کو ایک ہی پانی سیراب کرتا ہے۔ مگر کسی کو تو ہم بہت مزیدار بنا دیتے ہیں اور کسی
 کو کم مزیدار۔ یہ حقیقت ہے کہ ان سب باتوں میں (خدا کی قدرت اور حکمت کی)
 نشانیاں اور دلیلیں ہیں ان لوگوں کے لیے جو عقل سے کام لیں۔

خدا کی قدرت، حکمت اور عظمت کی دلیلیں

آیت کا مفہوم یہ ہے کہ خدا
 نے ساری زمین کو یکساں نہیں بنایا، بلکہ اس میں بے شمار خطے پیدا کیے۔ پھر وہ بھی ایسے کہ متصل
 ہونے کے باوجود شکل، رنگ، خصوصیات، پیداوار، اثرات اور معدنی اور زرعی خزانوں میں
 ایکدوسرے سے بالکل مختلف۔ پھر ان اختلافات میں طرح طرح کی حکمتیں اور مصلحتیں پائی
 جاتی ہیں۔ ساری مخلوقات کو چھوڑ کر صرف انسان ہی کے مفادات ہی ملاحظہ فرمائیں کہ ان رنگا
 رنگیوں میں ہمارے بے پناہ مفادات اور مصلحتیں پائی جاتی ہیں۔ انہی اختلافات کی وجہ سے
 طرح طرح کے پھل، سبزیاں پیداوار میں ہمیں مل رہی ہیں اور ساتھ ساتھ انسانی تمدن کو ترقی

اور رنگاری بھی ملی ہے۔ اس لیے یقیناً یہ تمام تخلیقات اور تنوعات Varieties محض کسی اتفاق یا حادثے کا نتیجہ نہیں ہو سکتے، بلکہ یقیناً یہ کسی حکیم و علیم کی فکر اور سوچے سمجھے منصوبے کا نتیجہ ہیں۔ (تفسیر حکیم)

* ان تمام حکمتوں کو خدا کی قدرت، حکمت، رحمت، عظمت، شان و شوکت بتا کر خدا نے نیچری مذاہب کو کیسے باطل قرار دے دیا جو کائنات کو صرف طبعی قوانین کا مقید سمجھتے ہیں، اور کسی قانون بنانے والے کو نہیں مانتے۔ (ماجری)

* ”صِنْوَانٌ“ کھجور کے ایسے کئی درختوں کو کہتے ہیں جو ایک ہی جڑ سے نکلے ہوں اور ”عُذُیْ صِنْوَانٍ“ ایسے کھجور کے درختوں کو کہتے ہیں جو ایک جڑ سے صرف ایک نکلے۔ (تفسیر صافی ص ۲۵۸)

* خدا کی قدرت اور حکمت کا ایک کرشمہ یہ بھی ہے کہ ایک ہی پانی سے الگ الگ حجم، خصوصیات، مزاج اور ذائقے کے پھل پیدا ہو رہے ہیں۔ اسی لیے آخر میں فرمایا: ”ان سب باتوں میں خدا کی قدرت اور حکمت کی دلیل ہیں، ان لوگوں کے لیے جو عقل سے کام لیں۔“ (کوئی ارٹسٹ ایک رنگ یا صرف سادے پانی سے کسی تصویر میں اتنے رنگ نہیں بھر سکتا۔)

خدا نے اس آیت میں اپنی نو نشانیاں اور دلیلیں گنوائی ہیں۔ (۱) آسمانوں کی خلقت (۲) سورج کی خلقت اور اس کو قابو میں رکھنا۔ (۳) تمام کائنات کے معاملات کی تدبیر کرنا۔ (۴) زمین کو بچھانا۔ (۵) پہاڑوں کو جمانا۔ (۶) دریاؤں کو بہانا۔ (۷) پھلوں کی مختلف قسمیں بنانا۔ (۸) دن رات کا آنا جانا۔ (۹) ایک ہی پانی سے سبز رنگ اور قسم قسم کی چیزیں بنانا۔ (۱۰) چاند کا بنانا اور اس کو گھمانا۔ . . . (تفسیر انوار البیعت)

”سہ ہر رنگ میں جلوہ، تیری قدرت کا۔“ سہ حیراں ہوں کہ دوا نکھوں کیا کیا دیکھوں۔

وَإِنْ تَعْجَبْ فَعَجَبٌ قَوْلُهُمْ (۵) . اب اگر تمہیں تعجب ہی کرنا ہے تو پھر
 ءَاِذَا كُنَّا تُرَابًا ءَاِنَّا لَفِي
 خَلْقٍ جَدِيدٍ اُولٰٓئِكَ الَّذِيْنَ
 كَفَرُوْا بِرَبِّهِمْ وَاُولٰٓئِكَ
 الْاَغْلٰلُ فِيْٓ اَعْنَاقِهِمْ وَاُولٰٓئِكَ
 اَصْحٰبُ النَّارِ هُمْ فِيْهَا خٰلِدُوْنَ ۝ ۵
 اور حکمت) کا انکار کیا۔ یہی وہ لوگ ہیں کہ جن کی گردنوں میں طوق پڑے ہوئے
 ہوں گے اور یہی لوگ جہنم والے ہوں گے کہ وہ اُس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔

آخرت کا انکار خدا کی قدرت
 و حکمت کا انکار ہے

محققین نے نتیجے نکالے کہ (۱) آخرت سے انکار
 کرنا دراصل خدا اور اُس کی قدرت اور حکمت
 کا انکار کرنا ہے۔ یہ خدا کی قدرت کا انکار اس لیے کرتے ہیں کہ آخرت کے منکر یہ سمجھتے ہیں کہ خدا اس
 بات سے عاجز ہے کہ ہمیں مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کر دے۔
 *..... (تفہیم)

* (اور خدا کی حکمت کا انکار اس لیے ہے کہ اگر آخرت نہیں ہے، تو گویا خدا نے ہمیں بے مقصد
 پیدا کیا ہے جبکہ بے مقصد کام حکیم مطلق نہیں، احمق کیا کرتا ہے) (مؤلف)

گردنوں کے طوق | خدا کا فرمانا کہ: ”یہ وہ لوگ ہیں جن کی گردنوں میں طوق پڑے ہوئے ہیں۔“

اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ لوگ اپنی جہالت، ضد، ہٹ دھرمی، اپنی خواہشاتِ نفس اور اپنے باپ دادا کی اندھی تقلید کے قیدی ہیں۔ یہ آزادانہ غور و فکر نہیں کر سکتے۔ انہیں ان کے تعصبات نے ایسا جکڑ رکھا ہے کہ یہ کبھی خدا اور آخرت کو نہیں مان سکتے۔ (تفہیم القرآن)

★ قیامت کے منکر اس قدر کم عقل ہیں کہ اتنا تک نہیں سوچتے کہ جو خدا اتنی عظیم الشان چیزوں کو، زمین و آسمان کو، پوری کائنات کو عدم محض سے از سر نو پیدا کر سکتا ہے اور پیدا کیے چلا جا رہا ہے، بھلا اُس کے لیے مردوں کو دوبارہ زندہ کر دینا کیسے ناممکن ہو سکتا ہے؟ آخرت کو ماننا قابلِ مضحکہ نہیں ہے، بلکہ اُس کا انکار مضحکہ خیز ہے۔ (ماجری)

★ حضورِ اکرمؐ نے فرمایا: "اگر اللہ کی معافی کی صفت نہ ہوتی تو کسی کی زندگی خوشگوار نہ گذرتی اور اگر اُس کی سزا نہ ہوتی تو ہر شخص اُس کی رحمت کی امید پر گناہوں ہی میں مبتلا رہتا۔" (روح المعانی)

نتیجہ متعین نتیجہ کا لاکھ کبھی انسان خدا کی رحمت کے مایوس نہ ہو، اور اُس کی سزا سے بھی کبھی بے خوف نہ ہو۔ یعنی خوف اور امید دونوں برابر رکھے جیسا کہ خود خدا فرماتا ہے:

"میرے بندوں کو خبر دے دو کہ میں بڑا معاف کرنے والا اور بے حد رحم کرنے والا بھی ہوں، اور حقیقتاً میری سزا بھی بڑی سخت تکلیف دینے والی ہے۔"

★ ایک دفعہ حضرت عیسیٰ اور حضرت یحییٰ کی ملاقات ہوئی۔ حضرت یحییٰ نے پوچھا: آپ اللہ کے عذاب سے بے غم ہو کر اکثر سنتے کیوں رہتے ہیں؟ حضرت عیسیٰ نے فرمایا: "آپ اللہ کی رحمت سے ناامید ہو کر مغموم کیوں رہتے ہیں؟ دونوں نے اس کا فیصلہ اللہ سے کرایا: اللہ نے فرمایا: "أَحَبُّكُمْ إِلَيَّ أَحْسَنُكُمْ ظَنًّا بِي" یعنی: تم دونوں میں مجھے وہ زیادہ پسند ہے جو میرے متعلق اچھا گمان رکھتا ہے۔" (روح البیان)

وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالسَّيِّئَةِ (۶) اور وہ لوگ آپ سے بھلائی اور
 قَبْلَ الْحَسَنَةِ وَقَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِمُ الْمَثَلُتُ وَإِنَّ
 فَائِدے حاصل کرنے سے پہلے عذاب یا بُرائی کے لیے جلدی مچا رہے ہیں۔
 رَّبِّكَ لَذُو مَغْفِرَةٍ لِّلنَّاسِ عَلٰی ظُلْمِهِمْ وَإِنَّ رَبَّكَ لَشَدِيدُ
 حالانکہ اُن سے پہلے خدائی سزاؤں کے (بہت) نمونے گزر چکے ہیں۔ اور
 الْعِقَابِ ۰ ۶ حقیقت یہ ہے کہ آپ کا پالنے والا

مالک لوگوں کی زیادتیوں کے باوجود بڑا معاف کرنے والا ہے۔ اور یہ بھی
 حقیقت ہے کہ آپ کا پالنے والا مالک بڑی ہی سخت سزا دینے والا بھی ہے۔

پچھلی اُمتوں کے حالات سے سبق حاصل کرو

امیر المؤمنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے فرمایا: ”پچھلی اُمتوں کے بُرے کاموں کے سبب جو سزائیں آئیں اُن سے سبق حاصل کرو۔ آرام اور دُکھ دونوں حالتوں میں اُن کے حالات کو یاد کرو۔ مگر اس بات سے ہر وقت ڈرتے رہو کہ کہیں تم بھی ویسے ہی نہ ہو جاؤ۔“
 * (بیج البلاغہ)

☆ خدا کا فرمانا کہ: ”بیشک تمہارا پالنے والا مالک لوگوں کو اُن کے ظلم پر بڑا معاف کرنے والا ہے۔“

جس وقت یہ آیت آئی تو جناب رسالت مآب نے فرمایا: ”اگر خدا کی طرف سے معافیاں نہ ہوتیں تو کسی شخص کو اُس کی زندگی اچھی معلوم نہ ہوتی۔ اور اگر خدا کی طرف سے عذاب کا خوف نہ ہوتا تو ہر شخص کو خدا کی معافیوں پر ایسا بھروسہ ہو جاتا کہ کوئی شخص نیکی ہی نہ کرتا۔“ * (توہیفانی ص ۱۵۸ بحوالہ تفسیر مجمع البیان)

* "خدا کی سزاؤں کے بہت سے نمونے گزر چکے ہیں۔" سے مراد وہ خدائی سزائیں ہیں جو خدا نے ان لوگوں کو دی تھیں جنہوں نے انبیاء کرام اور خدا کی نشانوں کو جھٹلایا تھا۔

* (جلائین)

خیر سے پہلے شر

اب یہ کفار پھر یہ کہہ رہے ہیں کہ آخر خدا کا عذاب آ کیوں نہیں جاتا۔ یعنی، یہ احمق خیر کے بجائے شر مانگ رہے ہیں۔ خدا کی طرف سے تو انہیں سنبھلنے، سوچنے، سمجھنے کی مہلت دی جا رہی ہے، مگر وہ احمق اس مہلت سے فائدہ اٹھانے کے بجائے یہ مطالبہ کر رہے کہ اس مہلت کو جلدی سے ختم کیا جائے اور انہیں ان کی بغاوتوں اور بد معاشیوں پر فوراً سزا دی جائے، سنبھلنے کا ہرگز کوئی موقع نہ دیا جائے

اور یہ سب وہ اس لیے کہہ رہے تھے کہ حقیقت میں وہ رسولِ خدا کی حقانیت کو سنتے، سمجھنے کے لیے بالکل تیار نہ تھے۔ وہ آپ کی تعلیمات اور کردار و سیرت پاک سے کوئی سبق لینا ہی نہیں چاہتے تھے۔ وہ قرآن کے معقول دلائل پر ذرا غور کرنے کو تیار نہ تھے، وہ اپنے مشرکانہ مذہب اور جاہلانہ تصورات کی کوئی غلطی جاننا ہی نہیں چاہتے تھے۔ ان سب باتوں کو چھوڑ کر وہ بس یہ چاہتے تھے کہ انہیں کوئی کرشمہ یا کوئی جادو منتر دکھا دیا جائے جس کے معیار پر وہ قرآن، رسول اور خدا کی حقانیت کو جانچ سکیں (تاکہ انہیں اپنی عقل سے کام لینے کی زحمت نہ اٹھانی پڑے۔)

اب ان کی اس احمقانہ فرمائش کا جواب اگلی آیت میں خدا نے اپنے حبیب کو دیا کہ اے رسول! آپ ان احمقوں کو مطمئن کرنے کی فکر میں نہ پڑیں۔ (ہم کرشمے دکھانے کے پابند نہیں۔ ہم تو ان کی عقلوں کا امتحان لینا چاہتے ہیں۔) اس لیے ان کی فرمائشوں کو پورا کرنا آپ کا کام نہیں ہے۔ آپ کا کام تو صرف اور صرف یہ ہے کہ آپ ان کے غلط کاموں کا انجام بتادیں اب اس کے بعد جس کا دل چاہے اپنی آنکھیں کھولے اور جس کا دل چاہے غفلت میں پڑے۔

وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا وَالْوَالَا (۷) جن لوگوں نے آپ کی بات کو ماننے
 أَنْزَلَ عَلَيْهِ آيَةً مِنْ رَبِّهِمْ سے انکار کر دیا ہے وہ کہتے ہیں کہ:
 إِنَّمَا أَنْتَ مُنذِرٌ وَكُلِّ قَوْمٍ هَادٍ ۝ ۷ ” اس شخص (رسول) پر اس کے پالنے
 والے مالک کی طرف سے کوئی نشانی

کیوں نہیں اترتی؟ حالانکہ آپ تو صرف (بُرے انجام کے سامنے آنے سے
 پہلے) بُرے انجام سے ڈرانے والے ہیں۔ اور (اسی طرح) ہر قوم کے لیے ایک
 ہدایت کرنے والا ہوا کرتا ہے۔

(ہدایت کرنے والا اور ڈرانے والا)

ہادی اور مُنذِر

ڈرانے والے (اولین معنی میں) حضرت محمد مصطفیٰ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ہیں۔ اور
 ”ہادی“ (ہدایت کرنے والے) (اولین معنی میں) ابوالباقیہ حضرت امام علیؑ ہیں۔ کیوں کہ
 حضور اکرمؐ نے حضرت علیؑ سے مخاطب ہو کر فرمایا تھا: ”اگر تمہاری وجہ سے صرف ایک آدمی بھی
 ہدایت پا جائے تو تمہارے لیے بہترین سُرخ رنگ کے اونٹوں سے بہتر ہے۔“
 *..... (تفسیر الکواشی، تفسیر روح البیان)

قرابتدارانِ رسولؐ کے فضائل

حضور اکرمؐ ص نے جناب فاطمہؑ سے مخاطب

ہو کر فرمایا: ”اس اُمت کے نبی (یعنی تمہارے بابا جان) تمام انبیاء سے افضل ہیں۔ اور
 ہماری اُمت کا ایک شہید تمام شہداء سے افضل ہے اور وہ تمہارے والد گرامی کے چچا حضرت
 حمزہؑ ہیں۔ اور ہماری اُمت میں ایک ایسے برگزیدہ انسان ہیں کہ جن کو مرنے کے بعد جنت میں

دو پر دیے گئے ہیں جن سے وہ جہاں چاہتے ہیں جاتے ہیں اور وہ حضرت جعفر بن ابیطالبؓ ہیں۔ اور ہم میں دو ایسے صاحبزادے ہیں جو "سِبْطِي هَذِهِ الْأُمَّةِ" ہیں اور وہ امام حسنؓ و امام حسینؓ ہیں۔ وہ اے فاطمہ! تمہارے لختِ جگر ہیں۔ اور _____ مہدیؑ بھی ہم ہی میں سے ہوں گے۔"

*..... (طبرانی - تفسیر روح البیان)

ہر قوم کیلئے ایک ہادی ہوتا ہے | جب یہ آیت اُتری تو جناب رسولِ خداؐ نے ارشاد فرمایا: "میں ڈرانے والا ہوں، اور علیؑ میرے بعد ہادی ہے۔" پھر آپؐ نے حضرت علیؑ سے فرمایا: "اے علی! میرے بعد ہدایت پانے والے تمہارے ہی ذریعہ ہدایت پائیں گے۔"

*..... (تفسیر صافی ج ۲ ص ۲۵۵ بحوالہ تفسیر جمع البیان، تفسیر درمنثور امام سیوطی، کنز العمال جلد ۲ ص ۱۵۷ تفسیر کبیر امام رازی، تفسیر جمع البیان، ینابیع المودۃ)

دلیلِ خلافت | علامہ حلیؒ نے اس آیت اور حدیثِ مذکورہ سے حضرت علیؑ علیہ السلام کی خلافت (بلافصل) کو ثابت کیا ہے۔ اس حدیث کو اہل سنت نے بھی لکھا ہے۔ مثلاً:

(کنز العمال جلد ۲ ص ۱۵۷، تفسیر درمنثور امام سیوطی، ماکم کی مستدرک، شیخ سلیمان حنفی کی ینابیع المودۃ، تفسیر کبیر امام رازی، تفسیر جمع البیان، شواہد التنزیل)

اہل بیتِ رسولؐ میں ہمیشہ ایک ہادی رہے گا۔ | حضرت امام محمد باقر علیہ السلام نے فرمایا

جناب رسولِ خداؐ تو مُنْذِرٌ - یعنی ڈرانے والے ہیں اور ہم (اہل بیتِ رسولؐ) میں سے ہمیشہ ایک ہادی کا ہونا ضروری ہے جو رسولِ خداؐ کے لائے ہوئے دین کی طرف لوگوں کی رہنمائی کرتا رہے۔ ہر زمانے کا امامؑ منصوص من اللہ، اُس زمانے والوں کے لیے ہادی ہے۔ "..... (اصول کافی)

ہر زمانے میں خدا کا مقرر کیا ہوا
ایک امام ہونا ضروری ہے

اس آیت نے اُن لوگوں کی تردید کر دی جو ہر
زمانے میں کسی خدا کے مقرر کیے ہوئے امام

کے وجود کو ضروری نہیں جانتے۔ (تفسیر قمی)

* اسی لیے حضور اکرم صَلَّی اللہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّمَ نے فرمایا: "میں تم میں دو بے حد قیمتی چیزیں
چھوڑے جاتا ہوں۔ ایک اللہ کی کتاب اور دوسری میری عترت و اہل بیت۔ تم جب تک
ان دونوں سے تعلق رکھو گے، ہرگز گمراہ نہ ہو گے۔ پس تم اُن سے سیکھنا، اُن کو سکھانے
کی جرات نہ کرنا کیونکہ وہ تم سے زیادہ علم رکھتے ہیں۔ اور زمین کبھی اُن سے خالی نہ ہوگی
اگر خالی ہوئی تو تباہ و برباد ہی ہو جائے گی۔"

* (صحیح مسلم شریف، تفسیر برہان بروایت حضرت امام حسنؑ)

* کافروں کا یہ کہنا کہ "اس شخص (رسولؐ) پر اس کے مالک کی طرف سے کوئی نشانہ
کیوں نہیں اُترتی۔" اس کی مثال اُن کافروں کا قول ہے جو نبیؐ سے کہتے تھے کہ: "ہم پر
آسمان سے پتھر بھیجا دیکھو یا پتھر کوئی اور تکلیف دینے والی سزا لا کر دکھائیے۔" وغیرہ وغیرہ۔
(تفسیر تبیان)

آیت کا پیغام | خدا کا یہ فرمانا کہ: "اے رسولؐ! آپ بڑے انجام سے ڈرانے والے ہیں
اور ہر قوم کے لیے ایک ہدایت کرنے والا ہوا کرتا ہے۔" اس سے محققین نے یہ نتیجہ نکالا کہ: بڑے
رسولؐ! آپ کے بعد بھی ہر دور کے انسانوں کی ہدایت اور رہنمائی کا خدا نے انتظام فرمایا ہے۔
ظاہر ہے کہ یہ رہنمائی کرنے والے اُمتِ اہل بیتؑ ہیں، اس لیے کہ اُن کے سوا کسی نے یہ دعویٰ
ہی نہیں کیا کہ ہم خدا کی طرف سے مقرر کیے ہوئے "ہادی" ہیں۔
* (مصلح الخطاب)

اللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَحْمِلُ كُلُّ أُنْثَىٰ وَمَا تَغِيضُ الْأَرْحَامُ وَمَا تَزْدَادُ وَكُلُّ شَيْءٍ عِنْدَهُ بِمِقْدَارٍ ۝ ۸

(۸) اللہ جانتا ہے جو کچھ کہ کوئی عورت اپنے پیٹ میں لیے ہوئے ہے اور (وہ یہ بھی جانتا ہے کہ) جو پیٹوں کے اندر ہے۔ اور ہر چیز اُس کے یہاں ایک مقررہ مقدار (اندازے) سے ہے۔

عِلْمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ (۹) اور وہ چھپی ہوئی یا کھلی ہوئی الْكَبِيرُ الْمُتَعَالِ ۝ ۹

تمام چیزوں کا جاننے والا ہے۔ وہ بزرگ، سب سے اعلیٰ، اور ہر حال میں بلند و بالا رہنے والا ہے۔

علم الہی کی شان

۱۰ آیت کا مفہوم یہ ہے کہ بچہ کامل پیدا ہوگا یا ناقص، یہ سب خدا کو معلوم ہے۔ *..... (شاہ ولی اللہ)

* دوسرا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ حمل کم دن رہے گا یا زیادہ دن کے بعد بچہ پیدا ہوگا اس کا علم بھی خدا کو ہے۔ *..... (تفسیر جلالین)

* آیت مجیدہ میں چند معلوماً کا تذکرہ کہے کہ قوی طور پر خدا اُس کی بعض جزئیات کا علم کسی نبی یا اُس کے وحی کو عطا فرماتا ہے پس وہ اُس حد تک جان سکتا ہے جہاں تک خدا نے اُس کو علم عطا فرمایا ہو (۱) ہر ماہ خواہ وہ کسی نوع سے ہو، اُس شکم میں بچہ ہے یا کوئی اور چیز، پھر بچہ ہونے کی صورت میں، نرسہ یا مادہ، خوبصورت یا بد صورت، نیک یا بد، غرضیکہ اُس کی پوری کیفیات و جزئیات کے ساتھ، اس کا علم صرف پروردگار عالم ہی کو حاصل ہے مدتِ حمل کی یا زیادتی، یعنی بچہ مدتِ حمل سے پہلے پیدا ہوگا یا مدتِ پوری ہوئے پر یا بعد میں پیدا ہوگا اس کی علت خدا ہی جانتا

(۲) بعض اوقات بچہ رحمِ مادر سے مَرتِ مقررہ سے پہلے پیدا ہو جاتا ہے۔

اور غیضِ کا معنی کم ہونا اور گھٹ جانا ہے۔ مثلاً۔ بعض عورتیں نو ماہ کی مَرتِ پوری ہونے پر بچہ جنتی ہیں اور بعض اس نے پہلے جن لیتی ہیں۔ اور مَرتِ حمل کی اس کمی کو اور اُس کی مقدار کو اور اُس کی علت و سبب کو خدا ہی جان سکتا ہے۔

(۳) وہ جو مَرتِ مقررہ پر زیادتی آجاتی ہے۔ مثلاً بعض عورت نو ماہ کی مَرت سے کچھ دن مزید گزار کر بچہ جنتی ہے۔ پس اس مقدار کو اور اُس کی زیادتی کی علت کو تمام جزئیات کے ساتھ اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔

اور مردی ہے کہ آیامِ حمل میں عورت کو اگر حیض آجاتے تو جس قدر آیامِ حیض کے ہوں گے اسی قدر آیامِ کا مَرتِ حمل پر اضافہ ہو جائے گا۔

بہر کیف ان تفصیلات کو کما حقہ پروردگارِ عالم ہی جان سکتا ہے۔ یا وہ جن کو اس کی جانب سے اس کا علم عطا کیا گیا ہو۔ چنانچہ فرماتا ہے کہ: "ہر شے کی میرے پاس مقدار بالکل معین ہے" یعنی کسی کی مَرتِ معینہ کا پورا ہونا، کسی کا کم ہونا اور کسی کا بڑھ جانا میں سے ہر ایک کی کمی یا زیادتی کی مقدار کا پورا اور صحیح علم پروردگارِ عالم کو ہی ہے۔

* - - - (تفسیر النوار النجف)

* یعنی یہ بات کہ بچہ کتنے دن ماں کے پیٹ میں رہے گا، اس کا علم بھی صرف خدا

کو ہوتا ہے۔ * - - - (فصل الخطاب، تفسیر علی بن ابراہیم)

* حضرت عیسیٰ نے فرمایا: "جو شخص علم حاصل کر کے اُس پر خود عمل بھی کرتا ہے

اور دوسروں کو بھی اپنے علم سے فیض پہنچاتا ہے، اُسے ملکوت السموات میں عظیم (انسان)

کے نام سے پکارا جاتا ہے۔

* - - - (روح البیان۔ الکافی بروایت حضرت امام محمد باقرؑ)

سَوَاءٌ مِّنْكُمْ مَّنْ أَسْرَ الْقَوْلِ (۱۰) اُس کے لیے برابر ہے چاہے تم میں
 وَمَنْ جَهَرَ بِهِ وَمَنْ هُوَ سے کوئی چُکے چُکے باتیں کرے یا زور
 مُسْتَخْفٍ بِاللَّيْلِ وَسَارِبٌ زور سے بات کرے، کوئی رات کے
 بِالنَّهَارِ ۱۰ پر دے میں چُپا ہوا ہو، یا دن کی روشنی
 میں چل رہا ہو۔

معرفتِ خداوندی

یہ آیت بے حد موثر طور پر کافروں، ظالموں اور حق کے منکروں کو
 بتا رہی ہے کہ تمہارے معاملات ایسے خدا کے ہاتھ میں ہیں جو تم میں سے ہر شخص کو اُس وقت سے خوب اچھی طرح
 جانتا ہے جب تم اپنی ماؤں کے پیٹ میں بن رہے تھے پھر وہ زندگی بھر کی تمہاری ایک ایک حقیقت اور
 خفیف سے خفیف حرکت پر بھی پوری پوری نگاہ رکھے ہوئے ہے۔ پھر یہ کہ خدا کے ہاں تمہاری ابدی قسموں کا
 فیصلہ ٹھیٹھ عدل کے ساتھ تمہارا اوصاف اور اعمال کے مطابق کیا جائے گا۔ اور زمین و آسمان کی کوئی
 طاقت ایسی نہیں ہے جو خدا کے ان فیصلوں کو بدل سکے، روک ٹوک سکے، یا ان پر بغیر خدا کی مرضی کے
 اثر انداز ہو سکے۔ * (تفہیم)

خدا کی مومن پر خاص مہربانی

ہر انسان پر دو فرشتے اُس کے اعمال لکھنے پر مبعوث
 ہیں۔ جب انسان مر جاتا ہے تو فرشتے خدا سے عرض کرتے ہیں کہ اب ہم کہاں جائیں؟ خدا حکم دیتا ہے
 کہ: تم میرے اسی بند کی قبر پر بیٹھ کر میری تسبیح و تکبیر و تحمید پڑھ کر میری عظمت کا اظہار کرتے رہو اور اُس
 کا ثواب میرے اسی بندے کے اعمال میں لکھتے جاؤ۔ * (روح البیان)

سبق | اس آیت سے اندازہ ہوتا ہے کہ خدا نے ہماری حفاظت کا کتنا زبردست انتظام فرمایا ہے جس طرح
 بادشاہوں کے پہرہ دار ہوتے ہیں اسی طرح ہر انسان کے فرشتے پہرہ داری کرتے ہیں۔ انسان کو اس کا شکر ادا کرنا چاہیے۔

لَهُ مُعَقِّبَاتٌ مِّنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ يَحْفَظُونَهُ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّىٰ يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءًا فَلَا مَرَدَ لَهُ وَمَا لَهُمْ مِنْ دُونِهِ مِنْ آلٍ ۝

اُس کے مقرر کیے ہوئے ہر پہر دار ہر شخص کے آگے اور پیچھے لگے ہوتے ہیں جو اللہ کے حکم سے اُس کی حفاظت کرتے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ خدا کسی قوم کی حالت کو نہیں بدلتا جب تک کہ وہ قوم خود اپنے اندر تبدیلی پیدا نہ کرے۔ اور جب اللہ کسی قوم کی بُرائی (تباہی) کا فیصلہ کر لے تو وہ پھر کسی کے ٹالے ٹل نہیں سکتا۔ اور نہ اللہ کے مقابلے میں ایسی قوم کا کوئی حامی یا مددگار ہوتا ہے۔

حضرت امام محمد باقر علیہ السلام سے روایت ہے کہ جناب رسول خدا نے فرمایا کہ: ”فرشتے خدا کے حکم سے انسان کی حفاظت کرتے رہتے

چار فرشتے انسان کی حفاظت پر اللہ کی طرف سے مامور ہیں

ہیں، سوائے اس کے کہ اگر کوئی ایسی مصیبت آجاتے جو خدا کی طرف سے مقرر کی گئی ہو، اُس وقت فرشتے اُس انسان کو چھوڑ کر الگ کھڑے ہو جاتے ہیں۔ دو فرشتے دن میں انسان کی حفاظت کرتے ہیں اور دو رات میں۔“

* . . . (تفسیر صافی ص ۲۵۹ بحوالہ تفسیر قمی)

حضرت امام زین العابدین علیہ السلام سے روایت ہے کہ

وہ گناہ جو نعمتوں کو ختم کر دیتے ہیں

جناب رسولِ خدا فرمائیے: ”وہ گناہ جو نعمتوں کو بدل دیتے ہیں (ختم کر دیتے ہیں): (۱) لوگوں پر ظلم کرنا۔ (۲) خیرات اور ھصلائی کے کام کرنا چھوڑ دینا۔ (۳) کفرِ نعمت کرنا۔ (یعنی ناشکری کرنا) (۴) عملی شکر نہ ادا کرنا۔ (یعنی خدا کی کو خدا کی مرضی کے خلاف استعمال کرنا)

* (تفسیر صافی ص ۱۵۹ بحوالہ معانی الاخبار)

* حضرت امام حسین علیہ السلام نے فرمایا: ”وَاعْلَمُوا أَنَّ حَوَائِجَ النَّاسِ إِلَيْكُمْ مِنْ نِعْمِ اللَّهِ عَلَيْكُمْ فَلَا تَمْلُوا النَّعْمَ فَتَحْوِرْنَ قَمًّا“ (یعنی: تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ لوگوں کی حاجتوں کا تم سے متعلق ہونا تمہارے اوپر خدا کی بہت بڑی نعمت ہے۔ لہذا نعمتوں کو (یعنی صاحبانِ حاجت کو) رنج نہ پہنچاؤ۔ کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ وہ نعمتِ نعمت (عذاب اور بلا) سے بدل جائے۔“

نتائج و تعلیمات * (بحار الانوار جلد ۸ ص ۱۲۱ بحوالہ گفتار دلنشین ص ۹۷-۹۸)

(۱) خدا عادلِ مطلق ہے۔ وہ صرف ہمارے جرائم پر ہی نہیں سزا دیتا ہے۔ جب ہم اپنے کو بدل لیتے ہیں تو خدا کا رویہ بھی ہماری تبدیلی کے مطابق بدل جاتا ہے۔

(۲) اگرچہ خدا کو ازل سے ہمارے اعمال کا علم ہے مگر اس کا علم ہمارے اختیارات پر کسی قسم کی کوئی پابندی عائد نہیں کرتا۔ جس طرح خدا کو فرعون کے بارے میں علم تھا کہ وہ کفر کی حالت میں مرگا، مگر پھر بھی خدا نے حضرت موسیٰ کو اس کی ہدایت کیلئے بھیجا اور ان کو حکم دیا کہ فرعون کو نرم لہجے میں سمجھاؤ۔ اگر خدا اپنے علمِ ازل کے سامنے (معاذ اللہ) جمبور ہوتا تو فرعون کے پاس حضرت موسیٰ کا بھیجنا کارِ عبث ہوتا۔

(۳) خدا کی نعمتوں کے ملنے پر انسان کو تکبر نہ کرنا چاہیے، بلکہ شکرِ نعمت ادا کرے، اس طرح کہ زبان بھی شکر گزار ہو اور عمل سے بھی۔ عمل یہ کہ خدا کی نعمتوں کو خدا کی مرضی کے مطابق استعمال کرے (اور فراتر نہ لے) کو ادا کرتے ہوئے محرماتِ الہیہ سے خود کو بچاتا رہے۔

* (تفسیر انوار النجف)

★ ابوالائمہ امیر المؤمنین حضرت امام علی بن ابی طالب علیہ السلام نے فرمایا: ”جب تمہاری طرف سے خدا کی نعمتوں کی آمد ہو تو ناشکری کر کے آنے والی نعمتوں کو نہ روکو۔“

.....* (بیچ البلاغہ)

★ اور فرمایا کہ: ”کتنے ہی لوگ ایسے ہیں جنہیں نعمتیں دے کر رفتہ رفتہ (ناشکری کی وجہ سے) عذاب کا مستحق بنایا جاتا ہے اور کتنے ہی لوگ ایسے ہیں جو اللہ کی پردہ پوشی سے دھوکا کھائے ہوتے ہیں اور اپنے باپے میں اچھے الفاظ سن کر فریب میں پڑ گئے ہیں اور مہلت دینے سے زیادہ اللہ کی جانب سے کوئی بڑی آزمائش نہیں ہے۔“

★ اور آپ نے فرمایا کہ: ”نعمتوں کے زائل ہونے سے ڈرتے رہو کیونکہ ہر بے قابو ہو کر نکل جانے والی چیز پلٹا نہیں کرتی۔“

.....* (بیچ البلاغہ)

(۸) نعمتوں کی بقا، شکر ادا کرنے سے وابستہ ہے۔ اور خدا فرماتا ہے کہ: ”اگر تم شکر ادا کرو گے تو میں نعمتوں میں تمہارے لیے ضرور اضافہ کروں گا۔“ (القرآن)

خدا کا بغیر استحقاق نعمتیں عطا کرنا خدا کا فیض و کرم ہے اور شکر کے سبب سے اُن کو بڑھانا اور باقی رکھنا خدا کی حکمت اور رحمت ہے۔

.....* (مؤلف)

★ خدا بد حال اور مصیبت کو اُس وقت تک دوز نہیں کرتا جب تک انسان صبر و تحمل کے ساتھ اُن کا مقابلہ نہ کر لے اور خدا سے اُن کے دفع ہونے کی گڑگڑا کر التجا نہ کرے۔*... (تغیر انوار النعمت)

★ اللہ کسی قوم کے وجود کو عدم سے نہیں بدلتا جب تک کہ وہ خود اپنی حالت کو نہیں بدلتے۔

یعنی: جب تک وہ اپنے عمل سے وجود و عدم کے استحقاق کو ثابت نہیں کرتے خدا اُن کی حالت کو نہیں بدلتا۔

کیونکہ اللہ کی حکمت کا یہی تعاضل ہوتا ہے یا اُس کی مشیت یہی قانون بنانا چاہتی ہے

.....* (تاویلات بحیرہ، روح البیان)

هُوَ الَّذِي يُرِيكُمْ الْبُرُقَ خَوْفًا (۱۲) وہی ہے جو تمہیں چمکتی بجلیاں
 وَطَمَعًا وَيُنشِئُ السَّحَابَ دکھلاتا ہے تمہیں ڈرنے اور اُمیدیں
 الثِّقَالَ ۱۲ ۰ پیدا کرنے کیلئے۔ اور بھاری بھر کم پانی سے
 لڈے ہوئے بادل پیدا کرتا ہے۔

وَيُسَبِّحُ الرَّعْدُ بِحَمْدِهِ (۱۳) اور بادل کی گرج (تک خدا کی تسبیح
 وَالْمَلَائِكَةُ مِنْ خِيفَتِهِ وَ پڑھتی ہے، اُس کی تعریف کے ساتھ،
 يُرْسِلُ الصَّوَاعِقَ فَيُصِيبُ اور سب فرشتے بھی خدا کے خوف سے گزرتے
 بِهَا مَنْ يَشَاءُ وَهُمْ يُجَادِلُونَ ہوئے (خدا کی تسبیح اُس کی حمد کے ساتھ
 فِي اللَّهِ وَهُوَ شَدِيدُ الْحَالِ ۱۳ ۰ پڑھتے رہتے ہیں) اور وہ گرتی، گرجتی
 کر پکتی بجلیوں کو بھیجتا ہے اور انہیں پہنچاتا ہے جس تک چاہتا ہے۔ جب کہ لوگ اللہ کے بارے میں جھگڑ رہے ہوتے
 ہیں۔ اور اُس کی چال بڑی زبردست ہے (یا) وہ سخت عذاب والا بھی ہے۔

خدا کی قدرتِ کاملہ اور وحدانیت کا ثبوت مطلب ہے کہ بادلوں کی گرج یہ ظاہر کرتی ہے کہ
 جس خدا نے یہ کیفیت بادل جمع کیے اور اُن سے بجلی اور بارش پیدا کی اور اس طرح مخلوقات کیلئے پانی، ذرا
 رزق اور نعمتوں کا انتظام کیا، وہ ضرور اپنی حکمت اور قدرت میں کامل ہے، اپنی صفات میں عیب ہے، اپنی
 خدائی میں لاشریک ہے۔ جانوروں کی طرح سننے والے تو بادلوں کی گرج کی آواز سنتے ہیں، مگر ہوش کھانے
 والے اُن کی گرج چمک سچا نام تو حیدر سنتے اور دیکھتے ہیں۔ *... (تفہیم)

رَعْدٌ کیا ہے؟ جناب رسالتاً سے پوچھا گیا کہ "رَعْدٌ" کیا ہے؟ فرمایا: وہ ایک فرشتہ

ہے جو بادلوں پر مقرر ہے۔ اُس کے پاس آگ کے چاکلے ہیں جن کے ذریعے وہ بادلوں کو مہکتا ہے۔
*..... (تفسیر صافی ص ۲۵۹، مَنْ لَا يُحْفَظُهُ الْفَقِيه)

خدا کی اطاعت کے ثمرات

جناب رسالت مآب نے فرمایا: ”خدا نے ارشاد فرمایا ہے کہ اگر لوگ میری اطاعت کرتے تو میں بارشیں بھیجتا اور دن کو سورج کی روشنی سے اُن کو خوش کرتا اور رُعد کے چمکنے اور گرجنے کی آواز اُن کو نہ سُنا تا۔
(تفسیر مجمع البیان)

* حضور کا دستور تھا کہ جب بجلی کی آواز سنتے تو کہتے: ”سُبْحَانَ الَّذِي يُسَبِّحُ الرَّعْدُ بِحَمْدِهِ“ (پاک و منزہ ہے وہ اللہ جس کی تسبیح رُعد کرتا ہے اُس کی حمد کے ساتھ)
(تفسیر انوار البیعت)

* حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت ہے کہ: ”مومن بجلی کے گرنے سے نہیں مڑتا، بشرطیکہ اُس کی زبان پر اللہ کا ذکر ہو۔“
(تفسیر برہان)

فرشتوں کی حیثیت

فرشتوں کے جلالِ خداوندی سے لرزنے اور تسبیح کرنے کا ذکر خاص طور پر یہاں اس لیے کیا گیا ہے کہ شرکین فرشتوں کو دیوتا اور خدا کی خدائی میں خدا کا شریک سمجھتے ہیں اُس لیے اُن کو بتایا جا رہا ہے کہ فرشتے خدا کی خدائی میں خدا کے شریک نہیں بلکہ خدا کے ادنیٰ خادم ہیں جو اپنے آقا کے جلال سے کانپتے ہوئے اُس کی تسبیح پڑھتے رہتے ہیں۔ *..... (تفسیر)

(۱) محققین نے نیچو نکالا کہ ”بادل“ بجلی، گرج، چمک کوئی دیوی دیوتا نہیں۔ یہ خدا کے حکم کے تابع رہیں۔ بجلی کی حمد سے مراد اُس کی تابعداری ہے۔ یا بادلوں پر سُلط فرشتوں کی تسبیح ہے۔ غرض بجلی، بادل، بارش سب خدا کے حکم کی آیتیں۔ (۲) اس آیت نے اس عقیدے کو بالکل رد کر دیا کہ ”کائنات کے تمام امور صرف اسباب کے ذریعے انجام پاتے ہیں۔ اُن میں خدا یا سبب الاسباب کو کوئی دخل نہیں۔“ البتہ یہ عقیدہ صحیح ہے کہ ہر کام اسباب کے ذریعے انجام پاتا ہے لیکن حقیقی کام کرنے والا خدا ہوتا ہے۔ جو سبب الاسباب ہے۔ *..... (روح)

لَهُ دَعْوَةُ الْحَقِّ وَالَّذِينَ (۱۳) اُسی (خدا) کو پکارنا برحق ہے
 يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ لَا اور اُسے چھوڑ کر جنھیں وہ لوگ پکارتے
 يَسْتَجِيبُونَ لَهُمْ بِشَيْءٍ ۖ ہیں وہ اُن کی پکار کا ذرا سا بھی جو آ
 اِلَّا كِبَاسٍ ط كَفَيْهِ اِلَى الْمَاءِ نہیں دے سکتے۔ اُنھیں پکارنا تو
 لِيَبْلُغَ فَاةٌ وَمَا هُوَ بِبَالِغٍ ط ایسا ہے کہ جیسے کوئی شخص پانی کی طرف
 وَمَا دُعَاءُ الْكٰفِرِيْنَ اِلَّا فِي اپنے دونوں ہاتھ پھیلائے ہوتے پانی
 ضَلٰلٍ ۝ سے درخواست کرے کہ تو میرے منہ

تک آجا۔ حالانکہ پانی اُس تک پہنچے والا نہیں ہے۔ بس اسی طرح کافروں کا
 پکارنا، دعاء کرنا (امیدیں باندھنا) کچھ نہیں ہے مگر لا حاصل اور بے فائدہ

مشرک کی حماقت

آیت میں تشبیہ یہ ہے کہ جیسے کوئی احمق پیاسا پانی جیسی

بے جان بے حس بے عقل بے قدرت چیز کی طرف امیدوں کے ساتھ ہاتھ پھیلا پھیلا کر پانی
 سے درخواست کرے کہ تو میرے منہ میں آجا۔ میری پیاس بچھا جا۔ مگر پانی اُس کی فریاد کبھی نہیں سنے گا۔
 بالکل اسی طرح یہ بے حس بے عقل بے قدرت بے جان بُت ہیں کہ فریاد کرنے والے اُن کے سامنے
 لاکھ فریادوں پر فریادیں کرتے رہتے ہیں، مگر سب بے نتیجہ۔ (ماجدی)

★ شاید شاعری میں اسی لیے محبوب کو بُت کہتے ہیں کہ وہ بھی بُت کی طرح خوبصورت ہوتا ہے، مگر
 فریادوں کا اثر نہیں قبول کرتا۔ غالب تمہیں کہو کہ ملے گا جواب کیا: مانا کہ ہم کہا کیے اور وہ سنا کیے۔

وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَنْ فِي
السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا
وَكَرْهًا وَظَلَمَهُمُ بِالْغُدُوِّ
وَالْأَصَالِ ۝ التَّجْدَةُ ۱۵

وہ تو اللہ ہی ہے جس کو آسمانوں
اور زمین کی ہر چیز خوشی یا ناخوشی
سجدہ کر رہی ہے اور سب چیزوں
کے ساتھ صبح و شام اُس کے آگے
سجدہ ریز ہیں۔

التَّجْدَةُ

سجدے سے مراد اور انسان کا شرف

سجدے سے مراد:

اطاعت کرنا، اطاعت میں جھکنے، کہا ماننا، حکم بجالانا، تسلیم خم کرنا ہوتا ہے۔
زمین و آسمان کی تمام مخلوقات خدا کے اشارے اور قانون پر چل رہی ہیں۔ خدا کی مرضی سے
بال برابر تجاوز نہیں کرتیں، یہی ان کا سجدہ تکوینی ہے۔ لیکن مومن کا مرتبہ ان سے بلند ہے۔
اس لیے کہ وہ اختیاراً، برضا و رغبت، اپنی مرضی سے خدا کی اطاعت کرتا ہے جبکہ ساری کائنات
مجبوراً غیر عقلاً اطاعت کرتی ہے۔

مومن تو فقط حکم الہی کا ہے پابند (مؤلف)
تقدیر کے پابند نباتات و جمادات (اقبال)
سایوں کے سجدہ کرنے سے مراد چیزوں کا سایہ مشرق و مغرب کی طرف گرتا ہے۔ یہ

علامت ہے کہ یہ سب چیزیں خدا کے قانون کی اطاعت کر رہی ہیں۔ (تفہیم : ماجدی)

(۱) غرض یہاں سجدوں سے مراد خدا کا کلاماً مطیع ہونا ہے۔ *.... (مؤلف)

(۲) محققین کے نزدیک سایہ سے مراد آثار و نتائج بھی ہوتے ہیں۔ مطلب یہ ہوا کہ ہر

موجود بذاتِ خود بھی خدا کے حکم کے تابع فرمان ہیں۔ *.... (کشتان)

سجدے کی قسمیں

(۲) دوسرا نتیجہ یہ نکلا گیا کہ سجدہ صرف اور صرف اللہ کے لیے مخصوص ہے۔ سجدہ کی تین قسمیں ہیں۔ (الف) سجدہ تکوینی۔ یعنی بغیر اختیار کے خدا کے سامنے جھک جانا۔ یہ وہ سجدہ ہے جو ساری کائنات کر رہی ہے۔ یعنی ساری کائنات خدا کے سامنے بے بس ہے اور اُس کی قدرت اور حکم کے مطابق عمل کر رہی ہے۔ یہی بے بسی کائنات کا سجدہ تکوینی ہے۔ (ب) سجدہ تشریحی۔ یہ وہ سجدہ ہے جو ہم اپنے اختیار سے اپنے آقا، محسن، مالک اور منعم کے سامنے ادا کرتے ہیں۔

(ج) سجدہ تعظیمی۔ بعض لوگ سجدہ تعبّدی اور سجدہ تعظیمی میں فرق کرتے ہیں۔ سجدہ تعبّدی تو صرف اور صرف اللہ کے لیے مخصوص ہے۔ لیکن کچھلی شریعتوں میں سجدہ تعظیمی غیر خدا کے لیے جائز تھا۔ اسی سبب ملائکہ سے حضرت آدمؑ کے سامنے سجدہ کرایا گیا۔ مگر یاد رہے کہ وہ سجدہ بھی خدا ہی کے لیے تھا۔ حضرت آدمؑ کی حیثیت صرف قبلہ کی سی تھی۔ اس سجدہ سے حضرت آدمؑ کی فضیلت ظاہر کرنی مقصود تھی۔ حضرت یوسفؑ کے سامنے بھی اسی قسم کا سجدہ کرایا گیا تھا۔

لیکن شریعت اسلامی میں اب تعظیم کا طریقہ سلام کرنا ہے۔ اور محمدؐ و آلِ محمدؐ کی تعظیم کا طریقہ سلام کرنا بھی ہے اور درود پڑھنا بھی۔ نیز ان کی پیروی اور اطاعت کرنا اور ان کو خدا کا نام سنا دہ ماننا ان کی اصل تعظیم ہے۔

* - - - (تفسیر انوار النجف)

(۱) ضدی قسم کے کافروں کو دعوتِ حق دینا لا حاصل اور بے فائدہ ہوتا ہے۔ * (شاہ ولی اللہ)

(۲) خدا کو یہی زیب دیتا ہے کہ جو لوگ خدا سے لو لگا کر، ہاتھ پھیلا کر دُعا کرتے ہیں، خدا ان کی

پکار کا جواب دیتا ہے۔ *... (فتح الرحمن) (۳) خدا کا فرمانا: اُسی کے لیے سچی پکار ہے۔ "تو

سچی پکار سے مراد کلمہ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ ہے یعنی توحید عقیدہ کو دل کی گہرائیوں سے مان کر خدا سے دُعا کرنا

خدا کا حق ہے۔ *... (تفسیر جلالین) (۷) مہتوں کو پکارنا ایسا ہے کہ جیسے پانی پر نقش بنانا یعنی سنی لا اھل۔

قُلْ مَنْ رَبُّ السَّمٰوٰتِ وَ (۱۶) اُنْ سَے پوچھیے کہ آسمانوں اور زمین
 الْاَرْضِ قُلِ اللّٰهُ قُلْ
 اَفَاتَّخَذْتُ مَرْمٰنَ دُوْنِهٖ اَوْلِيَاۗءَ
 لَا يَمْلِكُوْنَ اِلَّا نَفْسِهِمْ نَفْعًا
 وَلَا ضَرًّا قُلْ هَلْ يَسْتَوِي
 الْاَعْمٰی وَ الْبَصِيْرَةُ اَمْ هَلْ
 تَسْتَوِي الظُّلُمٰتُ وَ النُّوْرُ
 اَمْ جَعَلُوْا لِلّٰهِ شُرَكَاءَ خَلَقُوْا
 كَخَلْقِهٖ فَتَشَابَهَ الْخَلْقُ عَلَيْهِمْ
 قُلِ اللّٰهُ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ وَ
 هُوَ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ ۱۷

پیدا کی ہوئی چیزوں کے بارے میں شک میں پڑ گئے؟ کہو کہ ”ہر چیز کا پیدا کرنے والا صرف
 (اور صرف) اللہ ہے۔ اور وہ اکیلا سب پر غالب (یعنی) خود اپنے زور پر حکم چلانے
 والا اور سب کو مغلوب کر کے رکھنے والا ہے۔“

عربوں کا عقیدہ اصل میں عرب اس بات کے قائل تھے کہ زمین و آسمان کا خالق مالک

اور پالنے والا اللہ ہے۔ (وہ بتوں کو خدا تک پہنچنے کا صرف وسیلہ اور ان کو خدا کا محتار کار سمجھتے تھے)
 اسی لیے وہ اس قسم کے دو ٹوک سوالات کا جواب دینے سے کتراتے تھے کیونکہ ان سوالات سے ان کا مقصد

کمزور ہو جاتا تھا۔ (بنتوں کی کوئی اہمیت باقی نہ رہتی تھی) کیونکہ پھر سوال یہ پیدا ہوتا تھا کہ جب سائے کام اور سائے اختیارات اللہ کے پاس ہیں، تو پھر یہ بے چلے بُت کس کھیت کی مولیٰ ہیں؟ اور ان کی بندگی کرنے کا کیا جواز ہے؟ *..... (مؤلف)

آنکھوں کے اندھوں سے مراد | ان سے مراد وہ شخص ہے جس کے آگے پوری کائنات

موجود ہے، بہ طرف اللہ کی قدرت، عظمت، حکمت اور وحدانیت کے آثار و شواہد دکھائی دے رہے ہیں، مگر وہ جانوروں کی طرح ان تمام حقیقتوں کو دیکھنے سے قاصر ہے۔ اس لیے عقل کی آنکھوں کو اندھا ہے اور آنکھوں والوں سے مراد وہ لوگ ہیں جو کائنات کے ذرے ذرے میں خدا کی وحدانیت، عظمت، رحمت، قدرت اور حکمت کے جلوے دیکھتے ہیں۔ ایسی آنکھوں والوں کے لیے کیس طرح ممکن ہے کہ وہ عقل کے اندھوں کی طرح ٹھوکریں کھاتے پھریں؟

اندھیروں اور روشنی سے مراد | روشنی سے مراد علم حق کی روشنی ہے اور ہدایت کی

روشنی ہے۔ اور اندھیروں سے مراد جہالت اور باطل کے اندھیرے ہیں۔ اب جس کو روشنی مل چکی وہ اپنی شمع بجھا کر کیوں اندھیروں میں ٹھوکریں کھانا قبول کرے گا؟

اور خدا کا فرمانا: "خدا ہر چیز کا خالق ہے۔" تو اس کا مطلب ہے کہ جب خدا کے سوا کسی کوئی چیز پیدا کی ہی نہیں، تو پھر شرک کرنے کی کیا بنیاد باقی رہ گئی؟ *..... (تفہیم)

* غرض اندھے سے مراد کافر اور دیکھنے والے سے مراد مومن۔ اور اندھیروں سے مراد کفر اور روشنی سے مراد ایمان ہے۔ *..... (تفسیر صافی)

* مشرکوں نے ایسے معبودوں کو خدا کا شریک بنا رکھا ہے جو ان چیزوں پر بھی قدرت نہیں رکھتے جن پر خدا کی مخلوق قدرت رکھتی ہے۔ *..... (تفسیر صافی ص ۲۵۹)

* علامہ طبرسی نے لکھا کہ: "بہا بے اکثر علماء غیر اللہ کے لیے خلق کرنے کا لفظ استعمال کرنا جائز نہیں سمجھتے کیونکہ ان کے نزدیک خلق کرنے کے معنی ایجاد کرنے کے ہیں یعنی کسی چیز کا پہلی بار عدم سے پیدا کرنا۔ اور ایسا ایجاد کرنا غیر خدا کے بس کی بات نہیں یعنی کسی چیز کو عدم سے وجود میں لانا صرف خدا کے بس کی بات ہے۔ (تفسیر مجمع البیان)

خدا کا فرمانا: "کیا اندھا اور آنکھوں والا برابر ہوتا ہے؟ اور اس لیے مومن ہے، اور وہ جو بصیر کی روشنی رکھتا ہے

نہیں رکھتا، اس لیے وہ کافر ہے، کیا یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟

کیا اندھیرا (مراد گمراہی) اور روشنی (مراد ہدایت) برابر ہو سکتے ہیں؟ غرض اندھیروں سے مراد کفر ہے۔ اور روشنی سے مراد نور ایمان ہے۔

* - - - (تفسیر علی بن ابراہیم، تفسیر فصل الخطاب) **قہار کے معنی** | آخیر میں خدا کا خود کو قہار کہنے کے معنی یہ ہیں کہ: وہ ہستی جو صرف اپنے زور پر سب پر حکم چلا سکے، اور سب کو اپنا مغلوب بنا کر رکھ سکے۔

مشرکوں کو ان دونوں سے انکار نہ تھا کہ: (۱) خدا ہر چیز کا خالق ہے۔

(۲) اور یہ کہ وہی قہار بھی ہے۔ اب اس کے بعد شرک کا کوئی جواز اس لیے باقی نہ رہا کہ بھلا کوئی

خالق کیوں اپنی ہی مخلوق کو اپنی ذات، صفات و اختیارات و حقوق میں شریک بنا لے گا؟ کیونکہ مخلوق کا اپنے خالق سے مغلوب ہو کر رہنا مخلوقیت کا لازمی جزو اور منطقی نتیجہ ہے۔ * ... (تفسیر) مفسر

خدا کی تین صفات | اس آیت میں خدا نے اپنی صفت (۱) ہر چیز کا خالق ہے "کہہ کر یہ بنا دیا کہ

ہر چیز کا مالک خدا ہے۔ (۲) خود کو کہتا "کہہ کر یہ بنا دیا کہ وہ عدد ا بھی ایک ہے، ذاتا بھی ایک ہے

اور (۳) خود کو قہار کہہ کر یہ بنا دیا کہ اُس کے اوپر کسی اور ہستی کا قانون یا حکم نہیں چل سکتا۔

* - - - (تفسیر سمیر رازی)

أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَسَالَتْ (۱۴) (اُسی اللہ نے) آسمان کے پانی اُتار تو
 أَوْدِيَةٌ يُقَدِّرُهَا فَأَحْمَلُ نَدی نالے اپنی مناسب مقدار کے
 السَّيْلُ زَبَدًا رَابِيًا وَمِمَّا مطابق بہ نکلے۔ پھر جب سیلاب
 يُوقِدُونَ عَلَيْهِ فِي النَّارِ اٹھا تو پانی نے اپنے اوپر جھاگ اٹھا
 ابْتِغَاءَ حَلِيَّةٍ أَوْ مَتَاعٍ زَبَدٌ لیے۔ ایسے ہی جھاگ اُن دھاتوں پر
 مِثْلَهُ كَذَلِكَ يَضْرِبُ اللَّهُ بھی اُٹھتے ہیں جنہیں زلیور اور برتن
 الْحَقُّ وَالْبَاطِلُ فَامَّا الزَّبَدُ وغیرہ بنانے کے لیے لوگ پگھلایا
 فَيَذْهَبُ جُفَاءً وَأَمَّا مَا کرتے ہیں۔ اسی طرح اللہ حق اور
 يَنْفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي باطل کی مثال دیتا ہے۔ (کیونکہ باطل)
 الْأَرْضِ كَذَلِكَ يَضْرِبُ جو جھاگ ہے وہ تو سوکھ کر چلا جایا کرتا
 اللَّهُ الْأَمْثَالَ ۝ ۱۴ ہے اور (حق) جو لوگوں کو فائدہ

پہنچاتا ہے وہ زمین میں (تہ نشین ہو کر) ٹھہر جاتا ہے۔ اس طرح اللہ
 (حق اور باطل کو سمجھانے کے لیے) مثالیں دیا کرتا ہے۔

قرآن کی بہترین مثال

جناب رسول خدا نے فرمایا: خداوند عالم نے اس

مقام پر ایک مثال دے کر تین حقیقتیں بیان فرمائی ہیں۔ (۱) نزول قرآن کو آسمان سے نازل ہونے

والے پانی سے تشبیہ دی ہے اور قرآن کے پیغام کو وصول کرنے والے دلوں کو وادیوں سے اور نہروں سے تشبیہ دی ہے۔ جس طرح بڑی نہروں میں زیادہ پانی سماتا ہے اسی طرح جو قرآن کے مطالب و معانی پر جتنا غور و فکر کرتا ہے اسی قدر معرفت و یقین کی دولت زیادہ جمع کر لیتا ہے، اگر انسان قرآن پر زیادہ غور و فکر نہیں کرتا تو اس کی مثال چھوٹی نہر کی سی ہے جس میں تھوڑا سا پانی سماتا ہے۔

(۲) پھر خداوند عالم نے خیالات فاسدہ اور وساوس شیطانی (یعنی شکوک و شبہات) کو پانی کے اوپر آجانے والے جھاگ سے تشبیہ دی ہے۔ کیونکہ جھاگ مٹی کے خبیث اور ردی مادے سے پیدا ہوتے ہیں۔ پھر جس طرح جھاگ ایک وقت کے بعد از خود ختم اور باطل ہو جاتے ہیں اور صاف شفاف پانی باقی رہ جاتا ہے، بالکل اسی طرح (غور و فکر کرنے سے) شکوک و شبہات اور حق دشمنوں کی کوششیں بھی باطل ہو جاتی ہیں۔ پھر دلوں میں صرف ایمان اور حق اپنی خالص شکل میں باقی رہ جاتا ہے۔

دوسری مثال (۳) نیز خدا نے حق کو سونے اور چاندی سے بھی تشبیہ دی ہے جس سے زیور یا برتن بنتے ہیں۔ جب سونا چاندی آگ میں ڈالا جاتا ہے تو پانی کی طرح اس پر بھی جھاگ نمودار ہوتے ہیں۔ اس طرح خبیث اور ردی مادہ خارج ہو جاتا ہے۔ پس کفر اور شک اسی ردی مادے سے مشابہ ہے اور ایمان اور حق جو ہر خالص کی طرح ہوتے ہیں جو بالآخر دلوں میں بیٹھ جاتے ہیں۔ گویا مومن کے صاف دل پر جب قرآن کے مطالب وارد ہوتے ہیں تو بالآخر وہ اپنی جگہ بنا لیتے ہیں اور جس طرح پانی زمین کو آباد کر دیتا ہے، مومن کا دل بھی معرفت حق سے آباد ہو جاتا ہے، مگر کافر کے دل پر قرآن سے شبہات جھاگ کی طرح ابھرتے ہیں اور وہ جھاگ کی طرح غیر مفید ہیں۔

* (تفسیر مجمع البیان)

* غرض خداوند عالم نے اس آیت میں حق و باطل کے لیے دو مثالیں بیان فرمائی ہیں۔ پہلی مثال یہ ہے کہ جس طرح خدا بارش کو آسمان سے برساتا ہے تو نہریں بقدر ظرف پانی اپنے دامن میں

بہاتی ہیں۔ بالکل اسی طرح خدا نے اسلام کو بھیجا۔ اب جس کے دل و دماغ میں جتنی صلاحیت تھی اور جس کا جتنا ظرف تھا، اُس نے اُسی قدر معرفت حاصل کی اور فائدہ اُٹھایا۔ اور جو کم ظرف تھے اُنھوں نے اپنے ظرفِ خباثت کے لحاظ سے اُس میں شک و شبہات کے جھاگ اور خس و خاشاک کے گرد و غبار کو شامل کرنے کی کوشش کی۔

دوسری مثال یہ دی گئی کہ جس طرح سونا جب پگھلایا جاتا ہے تو اُس پر پانی کی طرح جھاگ اُبھر آتا ہے۔ یہ جھاگ وہ شکوک و شبہات ہیں جو کم ظرف اور دین کے دشمن اسلامی تعلیمات میں پیدا کرنے کی کوششیں کرتے ہیں۔

لیکن آخر کار نفع مند چیزیں زمین میں ٹھہرائی جاتی ہیں اور جھاگ ہٹا کر سونا نکال لیا جاتا ہے۔ اسی طرح قرآن اور اسلام کی حقیقی تعلیمات اور سیچامات مومنوں کے دلوں میں ٹھہر جاتے ہیں اور شکوک و شبہات کے میل کچیل نیست و نابود ہو جاتے ہیں۔ (کیونکہ باطل ٹٹنے ہی کے لیے ہے۔)
*۔۔۔۔۔ (تفسیر انوار البعث) (القرآن)

امیر المؤمنین حضرت علیؑ نے فرمایا: ” کفار و ملحدین کے اعتراضات جھاگ کی طرح ہیں جو تحقیق کی طاقت سے حرفِ غلط کی طرح مٹ جاتے ہیں جس طرح پانی کے جھاگ کو ہوا اٹا دیتی ہے جبکہ قرآن کے مطالب صاف دلوں میں معرفت اور عرفان کو بڑھا دیتے ہیں، جس طرح پانی زمین کو آباد کر دیتا ہے۔“
*۔۔۔۔۔ (احتجاج طبرسی)

شاہ ولی اللہ کا بیان | اسی آیت کی تفسیر شاہ ولی اللہ نے اس طرح لکھی:

” لازم ہے کہ ہر چیز میں اچھی اور بُری دو قسمیں ہوں۔ اسی طرح انسانوں میں بھی اچھے اور بُرے کام کرنے والے ہوں گے۔ مگر اللہ اچھے کام کرنے والوں کو باقی رکھتا ہے اور اُن کے کارنامہ کو ترقی دیتا ہے، اور بُرے کام کرنے والوں کو نیست و نابود کر دیتا ہے۔“ (شاہ ولی اللہ)

شاہ عبدالقادر کا بیان

شاہ ولی اللہ صاحب کے بیٹے شاہ عبدالقادر صاحب نے لکھا:

"یعنی آسمان سے دینِ حق اُترتا ہے تو ہر شخص اپنی استعداد کے موافق (اُسے) لے لیتا ہے۔ پھر حق اور باطل ٹھہرتا ہے تو میل اُبھرتا ہے۔ جیسے مینہ کا پانی جب زمین سے ملتا ہے، پانی تانبے کو دہرکانے پر میل اُبھرتا ہے۔ پھر آغری کار جھاگ کو بنیاد نہیں یعنی جھاگ باقی نہیں رہتا اور کام کی چیز کو بنیاد ہے (یعنی کام کی چیز باقی رہتی ہے) آغریں حق اُس باطل کو مٹا دیتا ہے اور پھر صاف حق باقی رہ جاتا ہے۔"

* (موضح القرآن)

نتیجہ غرض یونہی باطل کمزور ہو جاتا ہے اور بالآخر مٹ جاتا ہے، چاہے بعض اوقات کچھ دیر کے لیے حق پر غالب ہی کیوں نہ آجائے کیونکہ حق بہر حال باقی رہنے والی چیز ہے۔

* (جلالین)

* "تو حق برقرار ہے اور باطل ختم ہونے والا ہے۔ باطل میں کوئی فائدہ نہیں اگرچہ شروع میں باطل بہت متحرک نظر آتا ہے۔"

* (تبیان)

مولانا مودودی صاحب کا بیان

اصل میں اس آیت میں تمثیل (مثال) کے ذریعے یہ حقیقت بیان کی گئی ہے کہ خزانے علم کو وحی کے

طور پر بارش کی طرح نازل فرمایا۔ ایمان لادالوں کو ندی نالوں کی مانند قرار دیا۔ جو اپنے اپنے ظرف کے مطابق بارش کا پانی حاصل کر لیتے ہیں، اور حق کے خلا جو شور شرابا ہوتا ہے اُس کو جھاگ اور خس و خاشاک سے تشبیہ دی گئی ہے جو شروع میں پانی کے بہنے پر سطح پر اُچھل کود مچانے لگتا ہے۔ مگر پھر مغلوب ہو جاتا ہے۔

دوسری مثال بھی کی دی گئی ہے جو خالص دھما کو تپا تپا کر کارآمد بناتی ہے۔ جب دھما کو گھلایا جاتا ہے، تو اُس کا میل کچیل اُبھر کر جھاگ کی طرح اوپر آ جاتا ہے۔ کچھ دیر تک سطح پر وہی جھاگ کھائی دیتا ہے پھر وہ جھاگ اُڑ جاتا ہے اور جو چیز انسان کے لیے فائدہ مند ہوتی ہے، وہ باقی رہ جاتی ہے (یعنی حق باقی رہ جاتا ہے) اور باطل مٹ جاتا ہے۔

* (تفہیم)

لِلَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ (۱۸) جن لوگوں نے اپنے پالنے والے
 الْحُسْنَىٰ وَالَّذِينَ لَمْ يَسْجُدُوا مالک کی دعوت کو قبول کیا، اُن کے
 لَهُ لَوْ أَنَّ لَهُمْ مَا فِي الْأَرْضِ لیے تو بھلائی (فائدہ ہی فائدہ) ہے،
 جَمِيعًا وَمِثْلَهُ مَعَهُ لَاقْتَدُوا اور جنہوں نے خدا کی دعوت کو قبول
 بِهِ أُولَٰئِكَ لَهُمْ سُورَةُ الْحِسَابِ کیا (یعنی خدا کے احکامات کو نہ مانا،
 وَمَا لَهُمْ جَهَنَّمَ وَيُسُّ تو وہ لوگ اگر زمین کی ساری کی ساری
 الْمِهَادُ ۝ ۱۸ دولت کے بھی مالک بن جائیں اور

اُس کے ساتھ اتنی ہی دولت اور بھی ہو جائے تو اور اُس دولت کو وہ لوگ
 خدا کی پکڑ سے پھنسنے کے لیے) فدیہ میں دینے کے لیے تیار ہو جائیں (تو بھی کچھ
 فائدہ نہ ہوگا) یہی وہ لوگ ہیں جن سے بہت ہی بُری طرح بُڑی ہی سختی سے
 حساب لیا جائیگا۔ اور (آخر کار) اُن کا ٹھکانا دوزخ ہے اور وہ کیا ہی بُرا ٹھکانا ہے۔

سخت اور بُرے حساب کا مطلب حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے روا

ہے کہ جناب رسول خدا نے فرمایا کہ: "سُورَةُ الْحِسَابِ" "بُرے حساب" سے مراد یہ ہے کہ
 اُن کی کوئی نیکی قبول نہ کی جائے گی اور نہ اُن کا کوئی گناہ بخشا جائے گا۔
 *..... (تفسیر صافی منہج ۲۶ جلد تفسیر مجمع البیان)

★ مطلب یہ ہے کہ جس طرح خالص سونا اور خالص پانی فائدہ مند ہوتے ہیں، اسی طرح جو
 لوگ قرآن اور اسلام کی تعلیمات کو اپناتے ہیں اُن کو جنت ملتی ہے۔ اور جو لوگ خدا کے احکامات کو

وقف النبی

الذہب

قبول نہیں کرتے، اُن پر خدا کا عذاب اگر رہے گا۔ پھر وہ اگر پوری زمین کے بھی مالک بن جائیں اور اسی قدر ملکیت اور بھی اُن کو مل جاتے، پھر بھی وہ اُن سب چیزوں کو قدر یہ میں دے کر بھی خدا کی سزا سے نہیں بچ سکتے۔ جس طرح جھاگ کسی کام نہیں آتا، اسی طرح اُن کی دولت اور ملکیت اُن کے کسی کام نہ آئے گی۔

* (تفسیر انوار النبیف)

حاصل کلام یہ ہے کہ جو لوگ خدا کے باغی بن کر زندگی گزارتے ہیں اُن کا محاسبہ سخت طریقے سے کیا جائے گا، اور جو لوگ خدا کے وفادار اور مطیع و فرماں بردار بن کر رہتے تھے، اُن کا ہلکا پھلکا حساب لیا جائے گا۔ اُن کی اطاعت کی وجہ سے اُن کی خطاؤں کو صاف کر دیا جائیگا اور اُن کے مجموعی طرزِ عمل کو سامنے رکھ کر اُن کے ساتھ سلوک کیا جائے گا۔

* حضرت عائشہؓ فرماتی ہیں کہ: ”میں نے رسولِ خداؐ سے عرض کی کہ مجھے قرآن کی یہ آیت بہت خوفناک لگتی ہے کہ: ”مَنْ يَعْمَلْ سُوءًا يُجْزِ بِهِ“ یعنی: ”جو شخص کوئی بُرائی کرے گا اُس کی سزا پائے گا۔“ ؟

جناب رسولِ خداؐ نے فرمایا: ”کیا تمہیں یہ بات معلوم نہیں کہ خدا کے مطیع اور فرماں بردار بندے کو دنیا میں جو بھی تکلیف پہنچتی ہے، یہاں تک کہ اگر کوئی کانٹا بھی چبھتا ہے، تو اللہ اُس کو اُس کے کسی نہ کسی قصور کی سزا قرار دے کر دنیا ہی میں اُس کا حساب صاف کر دیتا ہے کیونکہ آفرت میں جس کا محاسبہ ہوگا وہ سزا پا کر ہی رہے گا۔“ (یعنی سخت گناہگار بندوں کا محاسبہ آفرت میں ہوگا اور وہ ضرور سزا پائیں گے۔) اِس پر حضرت عائشہؓ نے پوچھا کہ: پھر خدا کے اِس قول کا کیا مطلب ہے؟ کہ ”جس کا نامہ اعمال اُس کے دانہ بابتھ میں دیا جائیگا اُس کے ہلکا حساب لیا جائیگا۔“ آپ نے فرمایا: اُس کے اعمال کی پیشی ضرور ہوگی (یعنی اُس کی بھلائیوں کے ساتھ اُس کی بُرائیاں اُس کے سامنے پیش ضرور کی جائیں گی) مگر جس سے باز نہیں، حساب کتاب ہوا، وہ تو بس سمجھ لو کہ مارا گیا۔“ * (ابو داؤد، تفسیر)

اَفَمَنْ يَعْلَمُ اَنْمَاءً اُنزِلَ (۱۹) تو کیا جو شخص یہ جانتا ہو کہ تمہارے
 اِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ الْحَقُّ پالنے والے مالک کی طرف سے جو کچھ
 كَمَنْ هُوَ اَعْمٰی اِنَّمَا يَتَذَكَّرُ اُتْر ہے وہ حقیقتاً ایک سچی حقیقت
 اُولَ الْاَلْبَابِ ۝ ۱۹ ہے، بھلا اُس شخص جیسا ہو سکتا ہے کہ

جو (اس حقیقت سے) اندھا ہو؛ نصیحت کا اثر تو بس وہی لوگ لیتے ہیں جو عقل
 والے ہوتے ہیں۔

عقل والے کون ہیں؟

حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے اپنے دوستوں
 سے خطاب فرمایا: "انتم اولی الالباب" یعنی: تم لوگ ہی وہ ہو جن کو کتابِ خدا
 میں صاحبانِ عقل فرمایا گیا ہے پھر آپ نے اسی آیت کی تلاوت فرمائی۔
 * - - - (تفسیر صافی منہ ۲۶ بحوالہ تفسیر عیاشی)

* صاحبانِ لب وہ ہوتے ہیں جو اپنی عقل پر تعصب، دشمنی اور جذبات کو غالب نہیں
 آنے دیتے۔ یہی فرق ہے لب اور عقل میں۔ (اللَّب: کے معنی خالص عقل، مغز (مغز بادام وغیرہ)
 * (امام راغب اصفہانی) (المنجد)

* جس طرح اندھے اور آنکھوں والے برابر نہیں ہو سکتے، اُسی طرح مشرک اور کافر جو
 خدا کی عظمت، حکمت، قدرت اور عدالت سے واقف نہیں ہوتا اور مومن جو خدا کی عظمت، قدرت
 حکمت اور عدالت کو جانتا اور مانتا ہے، یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔
 * - - - (تفسیر روح البیان)

اندھا کون ہے؟

صوفیاء اور عرفاء کے نزدیک اندھے وہ ہوتے ہیں جو غیر اللہ
 کو اپنا مالک اور متصرف سمجھتے ہیں، اور آنکھوں والے وہ صاحبانِ بصیرت ہوتے ہیں جو اللہ کے سوا

کسی کو اپنا مالک، خالق، رب اور متصرف نہ سمجھیں۔ اس لیے اندھے حقیقتاً وہ ہیں جو غیر اللہ سے تعلق اور محبت کو زندگی کا حاصل سمجھتے ہیں۔ غرض اندھے وہ ہیں جو حق سے اندھے ہوں اور باطل کو دل و نگاہ میں جگہ دینے والے ہوں۔ اور بصیر وہ صاحبان بصیرت ہوتے ہیں جو باطل سے بے تعلق ہوں اور حق پر نگاہ رکھنے والے ہوں۔ اندھے ظلمات ہوا و ہوس میں گرفتار رہتے ہیں اور صاحبان بصیرت انوارِ الہی سے منور رہتے ہیں۔

(تاویلاتِ نجمیہ)

اندھیروں اور روشنی سے مراد | اندھیروں سے مراد کفر اور شرک۔ اور روشنی سے مراد

نورِ توحید ہے۔ ظلمات یعنی اندھیروں کو جمع میں بیان کیا گیا۔ کیونکہ شرک کئی کئی طرح کا ہوتا ہے مثلاً نصاریٰ کا شرک، یہودیوں کا شرک، بت پرستوں کا شرک، مجوسیوں کا شرک اور سنتوں کا شرک وغیرہ۔ لیکن توحید کی صرف ایک ہی قسم ہوتی ہے۔ (جس طرح نقطوں کے درمیان رب سے

ترب والا راستہ صرف ایک ہی ہوتا ہے)

* ---- (تفسیر روح البیان)

حقیقتِ ابدی ہے مقامِ شبیری

بدلتے رہتے ہیں اندازِ کوفی و شامی

* ---- (اقبال)

آیت کا پیغام

آیت کا پیغام یہ ہے کہ: "خواہشات کے اندھیروں میں

بھٹکنے والا اور جمالِ رب سے لطف اندوز ہونے والا برابر نہیں ہو سکتا۔

پہلا شخص اپنے اندھیروں میں ملکوتِ الہی کو نہیں سمجھ سکتا اور صاحبِ بصیرت یا

ولی کامل انوارِ الہی کا مشاہدہ کرتا ہے۔ (مؤتلف)

وہ تو کھٹ ہی کے پٹ میں نہاں، گمیاں، مگر اندھوں کو آتا نظر ہی نہیں

الَّذِينَ يُوفُونَ بَعْدَ اللَّهِ (۲۰) وہی لوگ اللہ کے ساتھ اپنے کیے
وَلَا يَنْقُضُونَ الْمِيثَاقَ ۝ ۲۰ ہوتے عہد و پیمان کو پورا کرتے ہیں
اور عہد باندھ کر توڑا بھی نہیں کرتے۔

عہد و پیمان سے مراد اور
اس کے اثرات وغیرہ

یہ وہی عہد و پیمان (وعدہ) ہے جو خدا نے عالمِ مذ
میں انسانوں سے لیا تھا کہ وہ صرف خدا کی بندگی

کریں گے۔ یہی عہد ہر انسان کی فطرت میں چھپا اور گنہا ہوا ہے۔ کیونکہ ہر انسان اللہ کی تخلیق
سے وجود میں آتا ہے اور اسی کی ربوبیت سے پروان چڑھتا ہے، خدا ہی کے دیے ہوئے رزق
پر پلٹتا ہے، اسی کی دی ہوئی نعمتوں کو استعمال کرتا ہے، اسی کی عطا کی ہوئی صلاحیتوں سے
ترقی کرتا ہے، اس لیے اُس کی فطرت کی پکار یہی ہوتی ہے کہ وہ صرف اُسی خدا کی بندگی (کامل
اطاعت) کرے اور کسی کی بندگی نہ کرے۔ یہ اور بات ہے کہ کبھی کبھی نفس کے بہکانے پر اُس سے
نادانستہ کوئی غلطی ہو جاتی، ورنہ عام طور پر مومن اُس عہد کو نہیں توڑتا۔ اور اسی عہد کی وجہ سے
وہ اپنے تمام معاشرتی اور تمدنی روابط کو درست رکھتا ہے اور اُن کی ذمہ داریاں پوری کرتا رہتا ہے
اسی پر انسان کی اجتماعی صلاح، فلاح کا دار و مدار ہے۔ (تفہیم)

★ اس آیت کی ایک تفسیر یہ بھی کی گئی ہے کہ یہ آیت حقوق اللہ کا بیان ہے جس کا کم کیے

ادا کرنا یہ ہے کہ انسان خود کو اکبر الکبائر، یعنی بڑے بڑے گناہوں سے بچائے رکھے۔
اکبر الکبائر یہ ہیں: *

★ یاد رہے کہ شرک کرنا، کفر کرنا، ماں باپ کی نافرمانی کرنا، ناحق قتل کرنا، ناحق مال کھانا
زنا کرنا، تہمتیں لگانا، غیبتیں کرنا، جھوٹ بولنا، عہد شکنی کرنا اور جھوٹا آل محمد سے دشمنی کرنا قطعاً حرام کرنا، زکوٰۃ خمس ادا کرنا

اکبر الکبائر، یعنی "بدترین اور سب سے بڑے گناہ ہیں۔
(الکافی) *

آیت کی تاویل یا تفسیر اہل بیتؑ سے
حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام سے

روایت ہے کہ "یہ آیت اُس عہد (وعدہ) سے بھی متعلق ہے جو اللہ نے رسول اللہ ص کے پاس لیا تھا۔ یہ وہی عہد ہے جو خدا نے عالمِ ذر میں (جب تمام انسان ذروں کی شکل میں تھے) حضرت امام الائمہ علی بن ابی طالب علیہ السلام اور دیگر ائمہ اہل بیت کی ولایت (سرپرستی) کو قبول کرنے کے لیے لیا تھا۔"
* (تفسیر صافی ص ۲۶ بحوالہ تفسیر قمی)

★ حقیقت یہ ہے کہ خداوندِ عالم نے اپنے بندوں سے دو طرح کے عہد لیے ہیں۔ (۱) عہدِ عقلی (۲) عہدِ شرعی۔

عہدِ عقلی یہ ہے کہ انسان عقل سے اپنے محسن، خالق، مالک اور پالنے والے کو پہچانے، اور اُس کی اطاعت کرے اُس کی خوشنودی کو حاصل کرے۔ اور

عہدِ شرعی یہ ہے کہ خدا نے انبیاء کرامؑ کے ذریعہ شریعتیں بھیجی ہیں اور ایمان والوں سے انبیاء کرامؑ اور اُن کے اوصیاء کی اطاعت کا عہد لیا ہے کہ وہ اُن کے احکامات کی تعمیل کریں گے۔
* (تفسیر مجمع البیان)

★ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت ہے کہ:

"عہد سے مراد وہ عہد ہے کہ جو خدا نے عالمِ ذر میں تمام انسانوں سے حضرت علیؑ کی ولایت کے سلسلے میں لیا تھا۔ جناب رسولِ خدام نے غدیر کے موقع پر اُسی عہد کی تجدید فرمائی تھی۔ اور اُس عہد کے زور و زور نے کی تاکید کی تھی۔ میثاق کی تکرار امرار کے لیے ہے۔ حالانکہ ضمیر غائب سے مقصد پورا ہو سکتا تھا۔
* (تفسیر بُرہان)

وَالَّذِينَ يَصِلُونَ مَا أَمَرَ (۲۱) اور وہ لوگ ان رشتوں اور تعلقات
اللَّهُ بِهِ أَنْ يُوصَلَ وَيَجْتَنُونَ کو جوڑے رہتے ہیں جن کے جوڑے
رَبَّهُمْ وَيَخَافُونَ سُوءَ الْحِسَابِ ۱۱ رہنے کا حکم اللہ نے دیا ہے۔ اور اپنے
مالک سے ڈرتے رہتے ہیں، اور اس بات سے تو بہت ہی خوف کھاتے
ہیں کہ کہیں (اللہ کی بارگاہ میں) اُن سے بُری طرح حساب نہ لیا جائے۔

صلہ رحمی کا مطلب اور وسعت

حضرت امام محمد باقر علیہ السلام نے فرمایا

”یہاں صلہ رحمی سے (اولین) مراد آلِ محمدؐ سے صلہ رحمی کرنا ہے۔ مگر یہ نہ سمجھو کہ آلِ محمدؐ سے صلہ رحمی کے بعد اپنے عزیزوں سے صلہ رحمی کی ضرورت نہیں رہتی۔ بلکہ مطلب یہ ہے کہ آلِ محمدؐ سے بھی صلہ رحمی کرو اور اپنے رشتہ داروں کا بھی حق ادا کرو۔ بلکہ تمام مومنین سے بھی صلہ رحمی کرنا چاہیے۔ یعنی ایک دوسرے کے دکھ سکھ میں شریک ہونا ضروری ہے۔“

..... * (تفسیر مجمع البیان، تفسیر نور اشعائین)

★ جناب رسولِ خداؐ نے بروایت سماعۃ فرمایا: ”زکوٰۃ کے علاوہ صلہ رحمی بھی انسان

کے مال میں فرض اور واجب ہے۔“

..... * (تفسیر برہان)

صلہ رحمی کے فوائد

حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت ہے

کہ جناب رسولِ خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: ”صلہ رحمی مال کو بڑھاتی ہے، اعمال کا تزکیہ کرتی ہے، قیامت کے دن کے حساب کو آسان کرتی ہے، مصیبت کو دور کرتی ہے اور عمر کو بڑھاتی ہے۔“ (تا کہ انسان مزید صلہ رحمی کرے اور بالآخر بہتر جزا کا حقدار بن جائے)

..... * (تفسیر انوار النبیات)

★ امام فخر الدین رازی نے لکھا کہ: ”پچھلی آیت حقوق اللہ کی ادائیگی کی تاکید کے لیے تھی“ اور اس آیت میں حقوق الناس کی ادائیگی پر زور دیا گیا ہے۔ دونوں کی ادائیگی کا دار و مدار خدا کے خوف پر ہے۔“

..... (تفسیر کبیر)

سخت حساب لینے سے مراد
بُری طرح حساب میں سختی یا باریکی سے کام لینا
مراد ذرے ذرے کا حساب لینا ہوتا ہے

مومنین کو آپس میں سخت حساب لینے سے منع کیا گیا ہے۔

حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کے سامنے ایک شخص نے کسی کی شکایت کی۔ اتفاق سے وہ شخص بھی آگیا۔ پس آپ نے اُس سے مخاطب ہو کر فرمایا کہ یہ شخص تیرا شکوہ کر رہا ہے۔ اُس نے عرض کیا: حضور! میں نے اس پر کوئی زیادتی نہیں کی، بلکہ اپنا لین دین کا حساب اس سے لیا ہے۔ البتہ حساب میں کسی چیز سے درگزر نہیں کیا، بلکہ میں نے کوڑی کوڑی کا حساب لیا ہے۔ یہ سنتے ہی امام عالی مقام کا چہرہ غصہ سے تلملا اٹھا، سیدھے ہو کر بیٹھ گئے اور ارشاد فرمایا: کیا تو یہ سمجھتا ہے کہ تو نے کوڑی کوڑی کا حساب لیکر کوئی بُرا کام نہیں کیا؟ خداوندِ کریم اسی کو قرآن مجید میں ”سُوْرَةُ الْحَسَابِ“ سے تعبیر فرما رہا ہے۔ پس جس نے اپنے مومن بھائی سے اس طرح حساب لیا گویا اُس نے اُس کے ساتھ بُرا کیا۔ مومن کے ساتھ مومن کا سلوک یہ ہونا چاہیے کہ اپنے حق سے کچھ نہ کچھ تسامح اور درگزر کر لے تو بہتر ہے تاکہ سخت حساب کی بجائے نرم حساب کا پہلو نکل آئے۔ (تفسیر بریل، تفسیر مجمع البیان، انوار النبیین)

کافروں کا سخت حساب | یہ ہو گا کہ اُن کی نیکیاں اپنے نقص کی وجہ سے اس قابل نہ ہوں گی کہ اُن کی جزا دی جائے اور بُرائیاں سخت بُرائی کی وجہ سے اس قابل نہ ہوں گی کہ معاف کی جائیں۔ (تفسیر انوار النبیین)

وَالَّذِينَ صَبَرُوا ابْتِغَاءَ (۲۲) یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے
 وَجْهِ رَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ
 وَأَنْفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا
 وَعَلَانِيَةً وَيَدْرُءُونَ بِالْحَسَنَةِ
 السَّيِّئَةِ أُولَٰئِكَ لَهُمْ عُقْبَى
 الدَّارِ ۚ

پالنے والے مالک کی خوشی کی تلاش
 میں صبر و تحمل سے کام لیا، نماز کی
 پابندی کی، اور جو کچھ ہم نے انہیں
 دیا اُس میں سے ظاہر بہ ظاہر اور چھپ
 چھپا کر خیرات کی اور (یہی لوگ)

بُرائی کو اچھائی کے ذریعے دور کرتے رہتے ہیں۔ تو یہی وہ لوگ ہیں
 جن کے لیے آخرت میں اچھا انجام ہے۔ یا آخرت کا گھر انہی لوگوں کیلئے ہے۔

صبر کرنے سے مراد

(۱) مصیبتوں کو برداشت کرنا۔ (۲) صرف حلال ذرائع

سے اپنی خواہشات کو پورا کرنا اور حرام سے رُکے رہنا۔ (۳) خدا کے مقرر کیے ہوئے فرائض
 کو ادا کرنا۔ (۴) ہر کام خدا کی رضامندی یا خدا سے اجر حاصل کرنے کے لیے انجام دینا اور
 کوئی دوسری غرض وابستہ نہ کرنا (یعنی خدا کے اجر کا انتظار کرنا اور بندوں کے اجر کی امید نہ رکھنا)
 * ----- (تفسیر انوار الجنات)

* حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا: ”ہم صابر ہیں لیکن ہمارے پیروکار

زیادہ صابر ہیں کیونکہ ہم نے جو صبر کیا وہ اپنے علم کی وجہ سے کیا، لیکن ہمارے دوست جو
 صبر کرتے ہیں وہ ہماری اطاعت کے لیے صبر کرتے ہیں، حالانکہ ان کو اس کے نتیجہ کا علم نہیں ہوتا۔“
 * ----- (تفسیر برہان)

اقسام صبر

امیر المؤمنین حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا: ”صبر کی دو بڑی قسمیں ہیں۔

(۱) مصیبت پر صبر کرنا، یہ صبرِ جمیل کہلاتا ہے۔ (۲) لیکن اس سے زیادہ صبر وہ ہے کہ جب انسان خود کو حرام چیزوں سے بچالے۔

* اسی طرح ذکر بھی دو قسم کے ہیں۔ (۱) مصیبت کے وقت اللہ کو یاد کرنا۔ (۲) مگر اس سے افضل ذکر وہ ہے کہ بندہ اللہ کو یاد کر کے حرام سے بچ جائے۔
 سے بڑے موزی کو مارا نفسِ امارہ کو گراما ۛ ۛ نہنگ واژدہا و شیرِ نر مارا تو کیا مارا
 * جناب امیر المؤمنین علیؑ نے مزید فرمایا کہ جناب رسالت مآبؐ کا ارشاد ہے کہ:
 ” صبر کی تین قسمیں ہیں۔

(۱) مصیبتوں پر صبر۔ (۲) خدا کی اطاعت کو انجام دینے پر صبر۔ (۳) گناہ سے رُکے رہنے پر صبر۔ پس جو مصیبتوں پر صبر کرے اور مصیبتوں میں اپنے دل میں سکون رکھے، اُس کو (خدا کی طرف سے) تین سو درجوں کی بلندی عطا ہوگی، جبکہ ہر درجے کے درمیان زمین سے آسمان تک کا فاصلہ ہوگا۔ مگر جو خدا کی اطاعت انجام دینے پر صبر کرے، اُس کو چھ سو درجے عطا ہوں گے جبکہ دو درجوں کے درمیان تحت الثریٰ سے عرشِ عُلّا تک کا فاصلہ ہوگا۔ مگر جو گناہوں سے بچنے کے لیے صبر کرے گا، اُس کو نو سو درجے عطا ہوں گے، جن کے دو درجوں کے درمیان کا فاصلہ اتنا ہوگا جو امکان کی حدِ آخر ہے۔“

صبر کی فضیلت | ایک روایت میں ہے کہ جب مومن اپنی مصیبت پر صبر کرتا ہے، تو اُس کو ایک ہزار شہیدوں کا ثواب ملتا ہے۔

* حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت ہے کہ: ”جب مومن دفن کیا جاتا ہے، تو اُس کی نمازیں اُس کی داہنی طرف، اور اُس کی زکوٰۃ و صدقات اُس کے بائیں طرف سایہ فگن ہوتے ہیں۔ اُس کی نیکیاں اُس کے اوپر سایہ کرتی ہیں۔ مگر صبر ایک کونے میں رہتا ہے۔ جب فرشتے

مومن کے پاس سوال و جواب کے لیے آتے ہیں تو صبر کہتا ہے کہ اے نماز اور اے زکوٰۃ! تم دونوں جواب دو۔ جہاں تم عاجز ہو جاؤ گے وہاں میں کافی ہوں گا۔ اسی لیے قرآن میں ہے کہ: ”جب فرشتے مومن کے پاس مبارک باد کے لیے آتے ہیں تو کہتے ہیں ”تم پر سلامتی ہو کہ تم نے صبر کیا تھا“ اسی کا انجام یہ ہے کہ اب تم بہترین گھر میں آباد ہوتے ہو۔“

غرض یہ آیت اُن لوگوں کی شان میں اُتری ہے جو (۱) خدا سے کیے ہوئے عہد کی پابندی کرتے ہیں۔ (۲) صلہ رحمی کرتے ہیں۔ (۳) خدا سے ڈرتے ہیں۔ (۴) حساب کے دن سے ڈرتے ہیں۔ (۵) گناہوں پر (یعنی گناہوں کے رُکے رہنے پر) صبر کرتے ہیں۔ (۶) عبادت پر ثبات قدم رہتے ہیں۔ (۷) مصیبتوں پر صبر کرتے ہیں۔ (۸) نماز پابندی کے ادا کرتے ہیں۔ (۹) خدا کی راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ (۱۰) نیکی کے کام انجام دے کر اور توبہ کر کے بُرائی کو مٹاتے ہیں۔ قرآن کی زبان میں ایسے ہی لوگوں کو ”أُولَئِكَ الْبَارِئِينَ“ یعنی صاحبانِ عقل کہا گیا ہے۔
*..... (تفسیر انوار النجف)

آیت کا پیغام اور خلاصہ یہ ہے کہ صبر کرنے والے وہ لوگ ہیں جو اپنی تمام خواہشات پر قابو رکھتے ہیں۔ اپنے تمام جذبات اور میلانات کو خدا کی مقرر کی ہوئی حدود کا پابند بناتے ہیں۔ خدا کی نافرمانی میں جو وقتی لذتیں اور نمائشی کامیابیاں دکھائی دیتی ہیں، اُن کو دیکھ کر پھسل نہیں جاتے، اور خدا کی اطاعت کرتے ہیں جو تکالیف اور نقصانات ہوتے ہیں اُن کو برداشت کرتے رہتے ہیں۔ اس لحاظ سے مومن کی ساری زندگی دراصل صبر کی زندگی بن جاتی ہے کیونکہ وہ زندگی بھر آفرت کی کامیابی کی خاطر ضبطِ نفس سے کام لیتا ہے اور گناہ کی جانب نفس کے بہر میلان پر صبر کرتا رہتا ہے۔... (تفہیم)

اسی صبر کے نتیجے میں مردِ مومن بدی کے مقابلے پر بدی نہیں کرتے، وہ شر کا مقابلہ شر سے نہیں، بلکہ خیر سے کرتے ہیں۔ کوئی اُن پر خواہ کتنا ہی ظلم کرے، مگر وہ ہمیشہ انصاف سے کام لیتے ہیں۔ کوئی اُن کے مقابلے پر کتنا ہی جھوٹ بولے، وہ اُس کے جواب میں ہمیشہ سچ ہی بولتے ہیں۔ کوئی اُن کے ساتھ کتنی ہی خیانت کرے، مگر وہ اُن کے ساتھ امانت اور دیانت کا سلوک کرتے ہیں۔ اسی لیے حضور اکرمؐ نے ارشاد فرمایا:

”تم اپنے طرزِ عمل کو لوگوں کے طرزِ عمل کا تابع نہ بناؤ۔ یہ کہنا غلط ہے کہ اگر لوگ ہم سے بھلائی کریں گے تو ہم بھی اُن کے ساتھ بھلائی کریں گے۔ اور اگر لوگ ظلم کریں گے تو ہم بھی ظلم کریں گے۔ تم اپنے نفس کو ایک قاعدے کا پابند بناؤ۔ اگر لوگ نیکی کریں تو تم بھی نیکی کرو، لیکن اگر لوگ تم سے بدسلوکی کریں تو تم اُن پر ظلم نہ کرو۔“

★ پھر حضور اکرمؐ نے ارشاد فرمایا:

”مجھے خدا نے نو باتوں کا حکم دیا ہے۔“ پھر آپؐ نے چار باتیں فرمائیں:

(۱) تم خواہ کسی سے خوش ہو یا ناراض، ہر حال میں انصاف کی بات کہو

(۲) جو تمہارا حق مارے، تم اُس کا حق ادا کرو۔

(۳) اور جو تمہیں محروم کرے، تم اُس کو عطا کرو۔

(۴) جو تم پر ظلم کرے، تم اُس کو معاف کرو۔

★ نیز یہ بھی فرمایا کہ: لَا تَخْنَنَّ مِنْ خَائِكَ (یعنی) جو تجھ سے خیانت کرے

اُس سے بھی خیانت نہ کر۔ (الحدیث) ... (تفہیم)

★ حضرت امام جعفر صادقؑ علیہ السلام نے فرمایا: اگر حضرت علیؑ کا قاتل بھی تمہارے پاس

کوئی چیز امانت رکھے تو اُس کا ادا کرنا بھی واجب ہے۔ (الحدیث)

خدا کا فرمانا کہ: "وہ ظاہر بظاہر اور چھپ چھپا کر خیرات کرتے ہیں"

اس سے محققین نے نتیجہ نکالا کہ: "حسبِ موقع و مصلحت دوسروں کو ترغیب دلانے کے لیے وہ ظاہر بھی خیرات کرتے ہیں لیکن زیادہ تر چھپ چھپا کر غریبوں، یتیموں اور بیواؤں کی مدد کرتے رہتے ہیں۔ (تاکہ خیرات کرنے میں نمود و نمائش اور ریا کاری کا عمل دخل نہ ہو سکے)

*..... بیضاوی

* کیونکہ ان کا ان تمام قسم کی خیراتوں سے واحد مقصد صرف اور صرف خدا کو خوش کرنا اور خدا سے ہی اُس کا اجر لینا ہوتا ہے۔ (تفسیر کبیر)

*.....

* اسی لیے حضور اکرم ص یہ دُعا فرمایا کرتے تھے:

"اے اللہ! میں تجھ سے وہ قول و عمل انجام دینے کی توفیق مانگتا ہوں جو جنت میں لے جانے کا سبب بنیں، اور میں دوزخ سے تیری پناہ مانگتا ہوں اور ان کاموں سے بھی جو دوزخ میں لے جانے کا سبب بنیں۔"

*..... (روح البیان)

* "وَيَذَرُونَ" اس کے تین معنی کیے گئے: (۱) اگر انسان کے کوئی بُرائی سرزد ہو جائے تو ساتھ ساتھ کوئی نیکی کرنے تاکہ وہ اُس بُرائی کے انجام بد کے لیے سدا رہا ہو جائے۔ (۲) مقصد یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی بُرا سلوک کرے تو اُس کی بُرائی کا بدلہ اپنی جانب سے حُسن سلوک کے ساتھ کرے۔ گویا اُس کے شر کو اپنے خیر سے ددر کرے۔

(۳) گناہ کے بعد توبہ کر کے اُس کی عقوبت سے محفوظ رہے؛ اور اس مقام پر یہ سب معانی مراد لیے جاسکتے ہیں۔ *..... (تفسیر انوار النجف)

جَنَّتْ عَدْنٍ يَدٌ خُلُونَهَا (۲۳) (یعنی) ہمیشہ ہمیشہ رہنے والے
 وَمَنْ صَلَحَ مِنْ آبَائِهِمْ وَأَزْوَاجِهِمْ وَذُرِّيَّتِهِمْ
 وَأَلْمَلِكَةُ يَدْخُلُونَ عَلَيْهِمْ
 اور اُن کے باپ دادا اور انکی بیویوں
 اور بچوں میں سے جو نیک ہوتے

(اُن کے ساتھ ہی داخل ہوں گے) اور فرشتے ہر دروازے سے اُن کے پاس
 (خدمت اور استقبال کے لیے) داخل ہوا کریں گے۔

خدا کا عدل
 حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ (مثلاً)
 ایک مرد اور اُس کی بیوی دونوں جنت میں داخل ہوئے، کیا وہ دونوں وہاں ایک دوسرے
 سے نکاح کر سکیں گے؟ آپ نے فرمایا: ”اللہ عادل ہے۔ اور اُس نے عدل کرنے کا
 حکم دیا ہے۔ اگر مرد افضل ہوگا تو اُس کو اختیار ہوگا کہ اگر وہ اُس عورت کو چاہے گا تو اپنی
 بیوی بنا لے گا، اور اگر بیوی افضل ہوئی تو اُس کو اختیار دیا جاتے گا، اگر وہ چاہے گی
 تو مرد کو اختیار کر کے اُس کی بیوی بن جائے گی۔“

.....* (تفسیر صفائی ص ۲۶ بحوالہ تفسیر عیاشی)

خدا کی خاص رحمت:
 اور آیت کا خلاصہ: یہ ہے کہ خدا مومن کی خوشیوں کو انتہاء درجے تک
 بڑھانے کے لیے اُس کے نیک والدین اور بیوی بچوں کو یکجا کر دے گا۔ اس طرح اُس مومن کے

تمام ارمان پورے ہو جائیں گے۔“

* (تفسیر انوارالنجف)

★ حضرت ابن عباسؓ نے فرمایا کہ: ”اہل جنت سے ملنا صرف رشتہ داری بنیاد پر نہ ہوگا۔ جنت تو صلہ اور نتیجہ ہے ایمان و عمل کا۔ البتہ ترقی درجات رشتہ داروں کی سفارش پر ممکن ہوگی، بشرطیکہ رشتہ داروں میں اس کی صلاحیت بھی ہو۔“

* (تفسیر کبیر و تفسیر ابن کثیر)

تفسیر عارفانہ: فرشتوں کا ہر دروازہ سے داخل ہونے کا مطلب عارفانہ

یہ سمجھا کہ: ”مومن نے جتنی قسم کی اطاعتیں انجام دی ہوں گی اُن کے نتیجہ میں جنت میں اُس کے کئی کئی محل اور اُن کے کئی کئی دروازے بن گئے ہوں گے۔ فرشتے انہیں دروازوں کے داخل ہو کر انہیں مبارکباد پیش کریں گے۔“

* (تفسیر کبیر)

جنتِ عدن

یعنی ”ہمیشہ رہنے والے جنت کے سرسبز و شاداب گھنٹے باغات۔“ یہ جنت کے درمیان والا حصہ ہیں جو جنت کا سب سے افضل و اعلیٰ مقام ہے کیونکہ یہی وہ جگہ ہے جہاں خدا کی خاص انعام تجلیات ظاہر ہوں گی جن کو خدا اپنی قدرتِ خاص سے پیدا فرمائے گا۔ اس ”جنتِ عدن“ میں صرف وہ لوگ رہیں گے جو مومنین کاملین ہوں گے اور یہ مقامِ خدا اُن کو اپنے فضل و کرمِ خاص سے عطا فرمائے گا۔ اور خدا انہیں مومنین کاملین کی خوشی کی خاطر اُن کے کم مرتبہ متعلقین کو بلند مرتبے میں پہنچا دے گا، مگر صرف اُن متعلقین کو جن میں صلاحیت ہوگی۔ اس معلوم ہوا کہ خالی نسب مفید نہیں ہوگا شفاعت کے حصول کے لیے ”صلاحیت“ لازمی شرط ہے۔ عرب شاعر نے کیا خوب کہا: ”تمہیں حضرت علیؓ کی اولاد ہو پڑا فخر ہے، حالانکہ ہر انسان سفید پانی سے پیدا ہوتا ہے۔ اس لیے صاف ستھرا نسب کوئی فائدہ نہ دے گا اگر بُرے کاموں کے میل کپیل کی ملاوٹ شامل ہو جائے گی۔“

* (تفسیر روح البیان)

سَلَّمَ عَلَيْكُمْ بِمَا صَبَرْتُمْ (۲۴) (یہ کہتے ہوئے کہ) سَلَامٌ عَلَيْكُمْ (یعنی) فَنِعْمَ عُقْبَى الدَّارِ ۲۴ تم پر سلامتی (ہی سلامتی) ہو اس وجہ سے کہ تم نے صبر سے کام لیا۔ پس کیا ہی خوب ہے یہ آفرت کا گھر!

اس آیت کا مطلب صرف یہ نہیں ہے کہ ملائکہ صرف آ آ کر سلام سلام کہیں گے

جنتی مومنوں پر اللہ کی طرف سے فرشتوں کے ذریعہ سلامٌ علیکم کہلایا جائے گا

بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ ملائکہ ان کو مبارک بادیں اور خوشخبریاں دیں گے کہ تم اب ایسی جگہ آگئے ہو جہاں تمہارے لیے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے سلامتی ہی سلامتی ہے۔ اب تم ہر قسم کی آفت، کوفت، تکلیف، مشقت، غم، حزن، اندیشے اور ہر قسم کے خطرات سے محفوظ ہو۔ (یعنی، اب تمہارے لیے بس خوشیاں ہی خوشیاں، لذتیں ہی لذتیں اور طرح طرح کی مسترتیں ہی مسترتیں ہیں۔) (تفہیم)

☆ بروایت کافی حضرت امام محمد باقر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جناب رسول خدا نے ایک طویل حدیث میں ایک جنتی مومن کی خوشحالی بیان فرمائی کہ: پھر خدا ایک ہزار فرشتوں کو مومن کی مبارکبادی کیلئے بھیجا گا جو اسے جنت کی مبارک بادیں دیں گے اور جو جنت سے اُس کی شادی رچائیں گے۔ چنانچہ وہ فرشتے جنت کے پہلے دروازہ پر پہنچ کر دربان فرشتے سے مومن کی ملاقات کی درخواست کریں گے کہ ہمیں خدائے تعالیٰ کے لیے بھیجا ہے۔ اس دربان فرشتے سے مومن تک پہنچنے کیلئے تین جنتوں کا فاصلہ ہوگا۔ تینوں جنتوں کے دربانوں کے ذریعہ مومن سے اجازت ملے گی۔ وہاں ایک عالیشان محل ہوگا جس کے ہزار دروازے ہوں گے اور ہر دروازے پر مخصوص دربان ہوگا۔ چنانچہ ہر فرشتہ ایک ایک دروازے پر کھڑے ہو کر مومن کو پروردگار کا سلام پہنچائیں گے اور مبارکباد پیش کریں گے کہ یہ مبارکباد ہے۔ (منہج از تفسیر انوار البغیہ)

وَالَّذِينَ يَنْقُضُونَ عَهْدَ (۲۵) رہے وہ (بد بخت) جو اللہ کے
 اِلٰهِ مِنْ بَعْدِ مِيثَاقِهِ وَ عہد کو مضبوطی سے باندھ لینے کے بعد
 يَقْطَعُونَ مَا اَمَرَ اللّٰهُ بِهٖ بھی توڑ ڈالتے ہیں، اور جو ان رشتوں
 اَنْ يُّوْصَلَ وَيُفْسِدُوْنَ اور تعلقات تک کو کاٹ دیتے ہیں
 فِي الْاَرْضِ اُولٰٓئِكَ لَهُمُ جنھیں اللہ نے جوڑنے کا حکم دیا ہے
 اللَّعْنَةُ وَلَهُمْ سُوءُ الدَّارِ ۵ اور زمین پر فساد (یا) خرابیاں پھیلانے

ہیں، یہ وہ ہیں جن کے لیے لعنت (ہی لعنت) ہے (یعنی) خدا کی
 رحمت سے دوری ہے اور ان کے لیے آفریت میں بہت ہی بُرا ٹھکانا ہے۔

عہد سے مراد اس میں وہ عہد بھی داخل ہیں جو فطرت کے تقاضوں اور ضمیر انسانی

کی وجہ سے واجب الادا ہیں اور وہ پیمان بھی مراد ہیں جو انبیاء و مرسلین کے ذریعہ لیے گئے ہیں اور
 وہ عہد و پیمان بھی مراد ہیں جو لوگ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ کرتے ہیں۔
 (تفسیر تبیان) * - - - - *

دشمنِ آلِ رسولِ خدا کی لعنت کا مستحق ہے | عرفان نے نتیجہ نکالا کہ جو لوگ اپنے رشتہ داروں

سے قطعِ رحم کرتے ہیں تو وہ خدا کی لعنت کے مستحق ہیں، تو جو خدا کے رسول کے رشتہ داروں
 یعنی آلِ محمد کے دشمن ہوں گے، وہ کس قدر خدا کی لعنتوں کے مستحق قرار پائیں گے۔

۵ انسان اس طرح اُتر آئے عناد پر: لعنتِ خدا کی حشر تک ابنِ زیاد پر

نیز اس کے بھی ثابت ہو گیا کہ قطعِ رحم کرنے والوں پر لعنت کرنا خدا کی سنت ہے۔ * (مولف)

اللَّهُ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ (۲۶) اللہ جس کو چاہتا ہے روزی میں
 يَشَاءُ وَيَقْدِرُ وَفَرِحُوا بِالْحَيَاةِ وَسعت دیتا ہے اور جس کے لیے چاہتا
 الدُّنْيَا وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا فِي ہے نئی ٹہلی روزی دیتا ہے (یا، جس
 الْآخِرَةِ الْأَمْتَاعُ ۲۶ ؕ کی چاہتا ہے روزی تنگ کر دیتا ہے
 وہ لوگ (دُنوی) زندگی سے تو بہت خوش، مست و مگن ہیں۔ حالانکہ دُنیا
 کی زندگی آغرت کے مقابلے میں ذرا سے وقتی فائدے کے سوا کچھ بھی تو نہیں۔

حکومت یا روزی کی کمی زیادتی
 حق و باطل کا معیار نہیں

یہ نکتہ سمجھا جا رہا ہے کہ رزق کی کمی اور زیادتی کا قانون ایک بالکل الگ اصول ہے۔ اس کی اپنی مصلحتیں ہیں۔ روزی کا کسی کو زیادہ یا کسی کو کم ملنا اُس کے حق یا باطل پر ہونے کا معیار ہرگز نہیں۔ اس لیے اس بنیاد پر انسان کے حُسن و قبح کا فیصلہ نہیں کیا جاسکتا۔ انسانوں کے درمیان فرق مراتب کی اصل بنیاد یہ ہے کہ اُس نے صحیح فکر و عمل کی راہ اختیار کی یا نہ کی؟ اُس نے اچھے اوصاف اپنے اندر پیدا کرنے کی کوششیں کیں یا نہ کیں؟ (یعنی اُس کے اچھے بُرے ہونے کا دار و مدار اُس کی رزق کی وسعت یا کمی پر نہیں، بلکہ اُس کے اچھے بُرے اوصاف پر ہے) مگر احمق لوگ اُس کی اچھائی یا بُرائی، اُس کا گھٹیا یا بڑھیا ہونے کا معیار یہ سمجھتے ہیں کہ اُس نے کتنی دولت کمائی اور کتنا سرمایہ اکٹھا کیا۔ *... (تفسیر)

دُنیا کو متاع یعنی وقتی فائدہ کی چیز کہا گیا ہے جیسے گھر کا معمولی سامان۔
 متاعِ دُنیا | سمجھا رہا انسان ایسی عارضی چیزوں سے دل نہیں لگاتا۔ *... (روح البیان)

* عرفان کہتے ہیں کہ مال ضرور آنا چاہیے مگر اس کا مقام جیبت، دل تو صرف اللہ سے لگانے کیلئے مخصوص ہے۔ *

وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا (۲۴) اور جن لوگوں نے (ابری) حقیقتوں
 أَنْزَلَ عَلَيْهِ آيَةً مِّن رَّبِّهِ ۗ کے ماننے ہی سے انکار کر دیا ہے وہ
 قُلْ إِنَّ اللَّهَ يُضِلُّ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي إِلَىٰ آيَاتِهِ مَنْ أَنَابَ ۗ ۲۴
 کہتے ہیں: ”آخر ان کے مالک کی طرف سے کوئی معجزہ یا نشانی کیوں اُناری گئی۔“ آپ کیسے کہ اللہ جسے چاہتا

ہے گمراہ قرار دیتا ہے۔ اور اپنی طرف آنے کا راستہ اُسی کو دکھاتا ہے جو اُس کی طرف دل سے متوجہ ہو۔

خدا کس کو گمراہی میں چھوڑ دیتا ہے؟ آیت کا مطلب یہ ہے کہ جو شخص اللہ کی طرف

توجہ نہیں کرتا تو خدا اُس کو زبردستی سیدھا راستہ نہیں دکھایا کرتا۔ جب وہ غلط راستے پر ڈرتا رہتا ہے تو پھر خدا بھی اُس کو اُسی کے اختیار کیے ہوئے راستے پر بھٹکتا چھوڑ دیتا ہے۔ پھر وہی سارے اسباب ہدایت جو کسی ہدایت طلب انسان کے لیے ہدایت حاصل کرنے کا سبب بنتے ہیں، ایک گمراہی طلب کرنے والے کھیلے گمراہی کا سبب بنا دیے جاتے ہیں۔ *... (تفہیم)

خدا کی نشانیوں کی کمی نہیں رہا کافروں کا یہ کہنا کہ: ”کوئی نشانی دکھاؤ تو ہمیں تمہاری

صداقت کا یقین آئے۔“ تو اس کا جواب یہ دیا گیا کہ ”نادانو! تمہیں سیدھا راستہ نہ ملنے کا سبب نشانیوں کی کمی تھوڑی ہے، بلکہ اصل سبب یہ ہے کہ تم میں ہدایت کی طلب نہیں ہے۔ خدا کی قدر و عظمت اور حکمت کی نشانیاں تو ہر طرف بید و حساب پھیلی ہوئی ہیں، مگر ان سے تم ہدایت اِس لیے نہیں پاتے کہ تم میں خدا کے راستے پر چلنے کی خواہش ہی نہیں ہے۔ ایسے میں اگر کوئی نشانی آجائے تو وہ تمہیں فائدہ نہ دے گی۔ *... (تفہیم)

الَّذِينَ آمَنُوا وَتَطْمَئِنُّ (۲۸) جن لوگوں نے حق کو مان لیا
 قُلُوبُهُمْ بِذِكْرِ اللَّهِ أَلَا بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ ۝ ۲۸ ہے، اُنہی لوگوں کے دل اللہ
 کی یاد سے سکون پاتے ہیں۔
 جاننا چاہیے کہ اللہ کی یاد ہی سے دلوں کو سکون ملتا ہے

آیت کی تاویل یعنی اولین مطلب حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام

نے فرمایا کہ: ”دل جناب رسولِ خدام کے ذریعے سے مطمئن ہو جائیں گے۔ جناب
 رسولِ خدام ہی ”ذکر اللہ“ ہیں۔ اور ”حجاب اللہ“ ہیں۔“

*..... (تفسیر صافی ص ۲۶۱ بحوالہ تفسیر عیاشی)

* اور الَّذِينَ آمَنُوا یعنی جو لوگ ایمان لائے ”اُن سے (اولین) مراد دوستان
 محمد و آلِ محمد ہیں۔ اور حضرت علیؑ اور ائمہؑ راہل بیتؑ بھی ”ذکر اللہ“ ہیں۔ (یعنی ان کا ذکر کرنا
 بھی خدا کا ذکر کرنا ہے، کیونکہ اُن کے اقوال و اعمال کے ذکر کرنے سے خدا کی یاد تازہ ہو جاتی ہے۔)
 سوال؟ یہاں پر ایک سوال یہ ضرور پیدا ہوتا ہے کہ دوسری جگہ خدا یہ فرماتا ہے کہ:

”جب مومنین کے سامنے اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو اُن کے دل ہل ہل جاتے ہیں“ جبکہ یہاں فرماتا
 ہے کہ ”اُن کے دل اللہ کے ذکر سے مطمئن ہو جاتے ہیں“ اصل میں دونوں جگہ مغایم الگ الگ ہیں
 جب مومن خدا کے رُعب داب اور جاہ و جلال اور اُس کی سزاؤں کو یاد کرتے ہیں تو اُن کے دل کانپ کانپ
 جاتے ہیں۔ مگر جب وہ خدا کی بے انتہا نعمتوں، رحمتوں، احسانات اور معافیوں کو دیکھتا ہے تو اُس کی طبیعت
 میں سکون پیدا ہوتا ہے پس اس طرح مومن خوف ورجاء کے درمیان رہتا ہے۔
 *..... (تفسیر الوار النجف)

الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ (۲۹) (غرض) جن لوگوں ابدی حقیقتوں
 طُوبَى لَهُمْ وَحُسْنُ مَآبٍ ۝ ۱۹ کو دل سے مانا اور اُس کے نتیجے میں
 نیک کام بھی کیے، وہی (حقیقتاً) خوش نصیب ہیں، اُن کیلئے "طوبی"
 خوشحالی (ہی خوشحالی) اور بہترین انجام ہے۔

طوبی کی حقیقت حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام سے روایت ہے کہ جناب
 رسولِ خدا سے "طوبی" کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا: "طوبی" ایک درخت
 کا نام ہے۔ اُس کی جڑ میرے گھر میں ہے اور اُس کی شاخیں جنت میں پھیلی ہوئی ہیں۔

حضرت علیؑ کی فضیلت پھر دوسری مرتبہ پوچھا گیا تو فرمایا: "اُس کی جڑ علیؑ
 کے گھر میں ہے اور شاخیں ساری جنت میں پھیلی ہوئی ہیں" اس پر کسی نے اعتراض
 کیا کہ "پہلے تو آپ نے یہ فرمایا تھا کہ" اُس کی جڑ خود آپ کے گھر میں ہے۔ اور اب آپ
 یہ فرما رہے ہیں کہ اُس کی جڑ علیؑ کے گھر میں ہے؟

جناب رسولِ خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: "یہ تمہاری سمجھ کا پھر ہے۔ جنت
 میں میرا اور علیؑ کا گھر ایک ہی ہوگا۔"
 (تفسیر صافی ص ۲۶۱ بحوالہ تفسیر مجمع البیان)

ایمانداروں کی علامتیں حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت ہے
 کہ جناب امیر المومنین حضرت علیؑ نے فرمایا: "ایمانداروں کی کچھ علامتیں
 ہیں۔ جن سے وہ پہچانے جاتے ہیں: (۱) سچ بولنا، (۲) امانت کا ادا کرنا۔ (۳) عہد کا

وفا کرنا۔ (۳) رشتہ داروں کا حق ادا کرنا۔ (۵) کمزوروں پر رحم کھانا۔ (۶) عورتوں کی باتیں کم ماننا۔ (اور یہ بھی فرمایا کہ: عورتوں کی اچھی باتیں بھی نہ مانو، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ بُری بات منوانے پر تم کو مجبور کریں) (۷) لوگوں سے اچھا برتاؤ کرنا۔ (۸) خوش اخلاقی سے پیش آنا۔ (۹) علم اور حوصلہ کام لینا (۱۰) علم کی پیروی کرنا۔ (۱۱) ہر وہ کام کرنا جو خدا سے قریب کر دے۔ ایسے لوگوں کے لیے ”طوبی“ ہوگا۔ اور طوبی ”جنت میں ایک درخت ہے جس کی جڑ جناب رسولِ خدا کے گھر میں ہے اور ہر مومن کے گھر میں اُس کی ایک شاخ ہے۔ مومن جس چیز کی خواہش کرے گا وہ چیز طوبی کی شاخ پر موجود ہوگی۔ مومن وہ ہے کہ دوسرے لوگ اُس کی طرف سے راحت میں ہوں اور وہ رات کو مٹٹی پچھا کر خدا کی عبادت کرے اور اس طرح اپنی گردن جہنم کی آگ سے آزاد کرنے کا خدا سے سوال کرتا رہے۔ پس تم بھی ایسے ہی ہو جاؤ۔“

*(اصولِ کافی)

حضرت امام حنفی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت ہے کہ جناب رسولِ خدا

مومن سے مصافحہ اور معانقہ کی برکتیں

نے ارشاد فرمایا کہ: ”دو مومن جب آپس میں مصافحہ کرتے ہیں تو اُن کے گناہ اس طرح جھڑتے ہیں جس طرح درخت سے پتے گرتے ہیں جب ایک دوسرے سے جدا ہوتے ہیں تو فرشتے اُن کی بھلائی کی دعا کرتے ہیں۔ اور جب دو مومن ایک دوسرے سے معانقہ کرتے (یعنی گلے ملتے) ہیں تو ایک منادی ندا کرتا ہے کہ تمہارے لیے طوبی ہے، اور جب وہ جدا ہوتے ہیں تو دو فرشتے اُن کو بشارت دیتے ہیں کہ ”اللہ کے دوستو! تمہارے لیے جنت ہے۔“ * (تفسیر الوارثین)

تین مومنوں کو کھانا کھلانے کا ثواب | ایک روایت میں ہے کہ: ”جو شخص تین مومنوں کو کھانا کھلائے، خدا اُس کو تین جنتوں سے کھانا کھلائے گا۔ ایک جنت الفردوس سے، دوسرے جنتِ عدن سے، اور تیسرے طوبی سے۔“ * (تفسیر الوارثین)

اہل بیت رسولؐ سے محبت کا _____ فائدہ

حضرت بلالؓ سے روایت ہے کہ ایک روز
جناب رسول خدا ﷺ ہمارے پاس

تشریف لائے تو آپ کا چہرہ مبارک چودھویں رات کے چاند کی طرح چمک رہا تھا۔ عبدالرحمن
ابن عوف نے عرض کی کہ "یا رسول اللہ! یہ آپ کے چہرہ مبارک پر خوشی کا نور کیسا ہے؟
آپ نے فرمایا: "خدا نے مجھے اطلاع دی ہے کہ اُس نے میری بیٹی فاطمہؑ کی شادی علیؑ
کے ساتھ کر دی ہے۔ اس پر خازنِ جنت رضوان نے خدا کے حکم پر طوبیٰ کے درخت کو حرکت دی
تو اُس پر اس قدر رُقعے پیدا ہو گئے جتنے قیامت تک میرے اہل بیت سے محبت کرنے والے
پیدا ہوں گے۔ پھر خداوند بزرگ و برتر نے اپنی قدرتِ کاملہ سے اُن رُقعوں کے نیچے نورانی
فرشتے پیدا کئے، اور ہر فرشتے کو ایک ایک رُقعہ عطا فرمایا، جو ہر اُس شخص کو دے گا جو میرے
اہل بیت سے محبت کرتا ہوگا۔ وہ رُقعہ جہنم سے برأت نامہ اور جنت میں داخل ہونے
کا ٹکٹ ہوگا۔"

پس اس طرح میرے بھائی علیؑ اور میری بیٹی فاطمہؑ کی وجہ سے میری امت کے
بہت سے مرد اور عورتیں جہنم سے نجات پائیں گے۔
(تفسیر بُرہان)

مومن کی علامتیں پانچ ہیں | حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام نے فرمایا کہ:

مومن کی علامتیں پانچ ہیں۔ (۱) اِکاون رُکعت نماز فریضہ و نافلہ روز و شب میں پڑھنا، (۲) داہنے
ہاتھ میں انگوٹھی پہننا، (۳) پیشانی کو خاک پر سجدہ شکر میں رکھنا۔ (۴) نماز میں بسم اللہ الرحمن الرحیم
بلند آواز سے کہنا، (۵) اور زیارتِ اربعین پڑھنا۔ پس جب آفتاب قدر بلند ہو جائے تو
بخشوع و خضوع زیارتِ اربعین پڑھے۔ (رموز شہادت، مفاتیح الجنان وغیرہ)

كَذَلِكَ أَرْسَلْنَا فِي أُمَّةٍ (۳۰) اسی طرح، اسی شان بان سے ہم نے
 قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِمْ أَهْمٌ آپ کو (رسول بنا کر) بھیجا ایسی قوم
 لَتَتْلُوا عَلَيْهِمُ الذِّكْرَ الَّذِي أَوْحَيْنَا میں جن سے پہلے بہت سی قومیں گذر
 إِلَيْكَ وَهُمْ يَكْفُرُونَ بِالرَّحْمَنِ چلی ہیں، تاکہ آپ اُسے جو ہم نے آپ
 قُلْ هُوَ رَبِّي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ پر بطور وحی اتارا ہے، پڑھ پڑھ کر
 عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ مَتَابِ ۝ سُنائیں۔ جبکہ وہ لوگ اپنے بہت ہی
 مہربان خدا کا انکار کر رہے ہیں۔ آپ اُن سے کہیے کہ ”وہی تو میرا پالنے والا
 مالک ہے۔ اُس کے سوا کوئی معبود ہے ہی نہیں۔ اسی پر تو میرا بھروسہ ہے
 اور اسی کی طرف میرا پلٹنا، میرا رجوع کرنا اور میرا ٹھکانا ہے

یہ آیت صلح حدیبیہ کے موقع پر نازل ہوئی۔ جب

جناب رسول خدا کا حلم و صبر کا کمال

جناب رسول خدا نے حضرت علی سے فرمایا کہ صلحنا لکمکو۔ لکمکو بسم اللہ الرحمن الرحیم اس پر پہل بن
 عمرو نے کہا: ہم کسی رحمن کو نہیں جانتے۔ آپ لکھیں ”باسمک اللہم“ یہی زمانہ جاہلیت کا دستور تھا۔ پھر آنحضرت ا
 نے فرمایا: لکمکو هذا ما صالح علیہ محمد رسول اللہ (یہ وہ صلح ہے جو محمد رسول اللہ نے کی)۔ اس پر دشمنوں نے
 فوراً کہا: ہم آپ کو خدا کا رسول سمجھتے تو آپ سے کیوں لڑتے؟ آپ اپنا نام محمد بن عبد اللہ لکھواتیں۔ اس پر بعض
 جو شیعہ صحابہ نے جنگ کی اجازت چاہی۔ لیکن آپ نے وہی کچھ لکھوایا جو یہ لوگ چاہتے تھے۔

*.... (تفسیر انوار النبوت)

* اصل بات یہ تھی کہ کفار مکہ اللہ کو جانتے تو تھے اور اللہ کی خدائی کا اقرار ہی کرتے مگر وہ خدا کے ساتھ نبیوں کو شریک کرتے
 تھے۔ دوسرے وہ خدا کو رحمان کے نام سے یاد کرنا پسند نہ کرتے تھے۔ *.... (تفسیر تیان)

وَلَوْ أَنَّ قُرْآنًا سُيِّرَتْ بِهِ (۳۱) اور اگر ہوتا کوئی ایسا قرآن جس سے
 الْجِبَالُ أَوْ قُطِعَتْ بِهِ الْأَرْضُ پہاڑ چلنے لگتے یا زمین اُس کے ٹکڑے ٹکڑے
 أَوْ كَلِمَةٍ بِهِ الْمَوْتَى بَلِّغْ اللَّهُ ہو جاتی یا اُس سے زمین پر (آنا فانا) سفر
 الْأَمْمَرُ جَمِيعًا أَفَلَمْ يَأْتِئْسِ کیا جاتا، یا اُس کے ذریعے مرد بولنے
 الَّذِينَ آمَنُوا أَنْ لَوْ يَشَاءُ لگتے (تو وہ یہی قرآن ہے، اس طرح کے کرشمے
 اللَّهُ لَهْدَى النَّاسَ جَمِيعًا کر دکھانا کوئی مشکل کام نہیں ہے) لیکن ہر قسم
 وَلَا يَزَالُ الَّذِينَ كَفَرُوا کا اختیار تو اللہ ہی کو ہے۔ (اللہ سب
 تُصِيبُهُمْ بِمَا صَنَعُوا قَارِعَةً کرشمے دکھا سکتا ہے لیکن اُس کا اصل مقصد
 أَوْ تَحُلُّ قَرِيبًا مِنْ دَارِهِمْ تمھاری عقلوں کا امتحان لینا ہے) تو کیا وہ
 حَتَّى يَأْتِيَ وَعْدُ اللَّهِ إِنَّ لوگ جو ایمان لاجچکے، انھیں معلوم نہیں
 اللَّهُ لَا يُخْلِفُ الْمِيعَادَ ۝ ۳۱ ہو گیا کہ اگر اللہ چاہتا تو سب کعب کو
 (جبراً) ہدایت کر دیتا؛ اور جن لوگوں نے حق کا انکار کیا ہے، اُن پر اُن کی بڑی حرکتوں
 کی وجہ سے کوئی نہ کوئی آفت ہی رہے گی، یا پھر اُن کے گھروں کے آس پاس آئیگی۔
 یہاں تک کہ اللہ کا وعدہ اُن پورا ہوگا۔ حقیقتاً اللہ وعدہ خلافی نہیں کرتا۔

* حضرت امام نمونی کاظم علیہ السلام سے روایت ہے کہ جناب رسول خدا نے فرمایا کہ: وہی قرآن ہے

کہ جس سے پہاڑ چلائے جاسکتے ہیں، اور جس سے ملکوں کو قطع (طے الارض) کیا جاسکتا ہے اور مُردے زندہ کیے جاسکتے ہیں۔“

پھر امامؑ نے فرمایا، ”اسی قرآن کے وارث ہم (اہل بیتِ رسولؐ، ائمہ معصومین) ہیں۔“
* * * * (اصول کافی ص ۱۳۸، تفسیر صافی ص ۱۷۱)

آیت کا شانِ نزول

اس آیت کا شانِ نزول یہ ہے کہ چند مشرکین کعبہ کے پیچھے

بیٹھے تھے، انہوں نے رسولِ خداؐ کو اپنے پاس بلوایا۔ عبداللہ ابن اُمیہ نے کہا کہ اگر آپؐ یہ چاہتے کہ ہم آپؐ کی تابعداری کریں تو قرآن پڑھ کر منکے کے پہاڑوں کو دو در کر دیجیے تاکہ شہری آبادی کے لیے جگہ کشادہ ہو جائے، تیر قرآن کے ذریعہ زمین کو پھاڑ کر چٹھے اور نہریں بہا دیجیے، تاکہ ہماری زمینیں آباد ہو جائیں۔ کیونکہ آپؐ فرماتے ہیں کہ آپؐ کا مرتبہ داؤدؑ و سلیمانؑ نبی سے کم نہیں ہے۔ اس لیے ہوا کو ہمارے لیے مسخر فرمادیں، تاکہ ہم آسانی سے شام آیا جاسکے اور کھانے پینے کا سامان لے آیا کریں، اور ہمارے سامنے ہمارے بزرگوں کو زندہ کر دیجیے تاکہ ہم ان سے پوچھ لیں کہ آپؐ سچے نبی ہیں یا نہیں، کیونکہ حضرت عیسیٰؑ مُردوں کو زندہ کیا کرتے تھے اور آپؐ فرماتے ہیں کہ آپؐ کا مرتبہ حضرت عیسیٰؑ سے کم نہیں ہے۔“ اسی بات کے جواب میں یہ آیت اتری۔

* * * * (تفسیر الوار النجف)

جناب رسولِ خداؐ کی دیگر انبیاء پر فضیلت

حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے فرمایا: ”جناب رسالت مآب تمام انبیاء سے زیادہ علم رکھنے والے تھے۔ خدا نے بُدبُد کو پانی معلوم کرنے کا علم دیا تھا جو حضرت سلیمانؑ کو حاصل نہ تھا۔ اسی لیے وہ پانی کی تلاش میں بُدبُد کے محتاج تھے، جبکہ ہمارے رسولؐ کو خدا نے قرآن عطا فرمایا، جس کے متعلق خود خدا یہ فرماتا ہے کہ: ”قرآن کے ذریعے پہاڑ چلائے جاسکتے ہیں

زمینوں کے فاصلے طے کیے جاسکتے ہیں، مردے زندہ کیے جاسکتے ہیں۔“

پھر فرمایا: ”ہم (اہل بیت رسولؐ) ہی وہ ہیں جن کو خدا نے چُن لیا ہے اور ہم ہی قرآن

کے وارث ہیں“
..... (تفسیر برہان)

مقصودِ خداوندی

اس آیت کو سمجھنے کے لیے یہ بات جاننا بہت ضروری ہے

کہ اس کے مخاطب کافر نہیں ہیں، بلکہ مسلمان ہیں۔ مسلمان

جب بار بار کافروں کے مطالبے سنتے تو اُن کے دلوں میں یہ خواہش پیدا ہوتی کہ خدا ان کو کوئی ایسی

نشانی دکھا دے کہ جس کی وجہ سے یہ لوگ حق کو مان لیں۔ اس پر مسلمانوں کو یہ سمجھایا جا رہا ہے کہ

”اگر قرآن کے ذریعے ان لوگوں کو ایسی ایسی نشانیاں دکھا بھی دی جائیں تو کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ یہ

لوگ ایمان لے آئیں گے؟ بھلا جن لوگوں کو قرآن کی اتنی اعلیٰ تعلیمات متاثر نہ کر سکیں، کائنات

کے بے شمار آثارِ قائل نہ کر سکے، نبی کریمؐ جیسی پاک زندگی قائل نہ کر سکی، تو وہ بھلا پہاڑوں کے

چلنے اور زمین کے پھٹنے اور لپٹنے سے، یا مردوں کے بولنے چلنے سے حق کے قائل ہو سکتے ہیں؟

ان نشانوں کو نہ دکھانے کی اصل وجہ یہ نہیں ہے کہ خدا ان کو دکھانے پر قادر نہیں ہے،

بلکہ اصل وجہ یہ ہے کہ ان شعبہ بازویوں سے کام لینا خدا کی مسامت کے خلاف ہے۔ (کیونکہ خدا

کا اصل مقصد تو اُن کی عقل و اختیار کا امتحان لینا ہے۔ اس لیے ہدایت اُس وقت تک ملنا ممکن

ہی نہیں ہے جب تک فکر و بصیرت سے کام نہ لیا جائے۔)

اگر بے سمجھے بوجھے شعبہ بازویوں اور جادو گرہوں والا ایمان مطلوب ہوتا تو پھر اُنفس و آفاق

میں اس قدر بے شمار نشانیاں دکھانے کی ضرورت تھی؟ یہ کام تو اس طرح بھی ہو سکتا تھا کہ سارے

انسانوں کو زبردستی مومن پیدا کر دیا جاتا۔ (خدا شعبہ باز نہیں ہے، بلکہ مُعْجَز و خَارِق ہے)

..... (تفہیم)

وَلَقَدْ اسْتَهْزَيْتُمْ بِرُسُلِنَا
مَنْ قَبْلِكَ فَاقْلَيْتُمْ لِلَّذِينَ
كَفَرُوا ثُمَّ أَخَذْتَهُمْ تَتَفَكِّفُ
كَانَ عِقَابٌ ۝ ۲۲

تم سے پہلے بھی بہت سے رسولوں کا مذاق (اسی طرح) اڑایا جا چکا ہے۔ مگر میں نے ہمیشہ حق کے منکروں کو ڈھیل (پر ڈھیل) دی ہے، آخر کار ان کو پکڑ لیا۔ پھر

تم دیکھ لو کہ میری سزا کیسی (سخت) تھی ! ؟

أَفَمَنْ هُوَ قَائِمٌ عَلَىٰ كُلِّ
نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ ۖ وَجَعَلُوا
لِلَّهِ شُرَكَاءَ ۗ قُلْ سَمُّوهُمْ
أَمْ تُنَبِّئُونَهُ بِمَا لَا يَعْلَمُ
فِي الْأَرْضِ ۗ أَمْ بِظَاهِرٍ مِّنَ
الْقَوْلِ ۗ بَلْ زُيِّنَ لِلَّذِينَ
كَفَرُوا مَكْرَهُمْ وَوَسَّوْا عَنِ
السَّبِيلِ ۗ وَمَنْ يُضِلِلِ اللَّهُ
فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ ۝ ۲۳

پھر کیا وہ ذات جو ہر انسان کی کمانی نظر رکھے ہوئے ہے، لوگوں نے اس کے سوا کچھ شریک بنا رکھے ہیں؟ کہہ دو کہ تم ذرا ان کے نام تو لو (را آغروہ ہیں کون؟) کیا تم اللہ کو ایسی ہی باتا رہے ہو؟ جسے وہ اپنی زمین میں جانتا تک نہیں؟ کیا تم لوگ تو نہیں بے سمجھے بوجھے کچھ بھی کہہ دیتے ہو بلکہ (حقیقتاً) جن لوگوں نے ابدی حقیقتوں کے ماننے سے انکار کر دیا ہے ان کو ان کی مکاریاں بڑی ہی اچھی معلوم ہوتی ہیں۔ وہ سید راستے سے ہٹ گئے ہیں۔ اور جس پر

اللہ گمراہی کا حکم رکادے تو پھر اسے کوئی سیدھا راستہ دکھانے والا نہیں ہوتا۔

خدا کا قانونِ ہمت (تفسیر آیت ۲۲) خدا کا فرمانا: "جن لوگوں نے ابدی حقیقتوں کا انکار

کیا ان کو میں نے ڈھیل دی۔" اس کا مطلب

یہ ہے کہ ان کو لمبی ہمت دی گئی اور پھر اُس کے بعد اُن پر عذاب نازل کر کے اُن کو ہلاک کیا گیا۔
* (تفسیر صافی ص ۲۶۲ بحوالہ تفسیر قمی)

بے حقیقت خدا کے شریک

(آیت ۲۲ کی تفسیر) خدا کا فرمانا کہ: "ذرا تم اُن کے نام تو لو۔" یعنی جن لوگوں

کو تم نے خدا کا شریک بنا رکھا ہے اُن کی کوئی حقیقت نہیں۔ اُن کا سر سے کوئی وجود ہی نہیں ہے

یہ تو بس صرف نام ہی نام ہیں۔ (سہ چند کہیں کہ ہیں، نہیں ہیں)

* (تفسیر صافی ص ۲۶۲)

خدا کی ہر چیز پر نظر ہے | خدا کا فرمانا کہ: "خدا ہر انسان کی (کاموں) پر

نظر رکھتے ہوئے ہے۔" یعنی خدا ہر شخص کے حال سے فرداً فرداً اچھی طرح واقف ہے،

اُس کی نگاہ سے کسی آدمی کی کوئی نیکی چھپی ہوئی نہیں، اور نہ کسی بُرے آدمی کی کوئی بُرائی چھپی ہوئی ہے

مگر اِس کے باوجود اُن کی جساتیں یہ ہیں کہ وہ خدا کا ہمسرا اور مد مقابل تجویز کیے چلے جا رہے

ہیں اور یہ کہ خدا کی خدائی میں رہ کر بھی وہ لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم جو چاہیں کریں ہم سے کوئی حساب

لینے والا حساب نہیں لے سکتا۔

۳۰ * اور خدا کا یہ فرمانا کہ: "کیا تم لوگ بس یونہی بے سمجھے ہو جیسے (خدا کی ذات و صفات کے

بارے میں) کچھ بھی کہہ دیتے ہو؟" اِس کا مطلب یہ ہے کہ کیا تمہارے پاس کوئی مستند اطلاع

آئی ہے کہ خدا نے فلاں فلاں بت، فرشتے، جن یا بزرگ کو اپنی ذات، صفات، حقوق یا اختیارات

میں شریک کر لیا ہے؟ اگر ایسا ہے تو بتاؤ کہ وہ کون سا مستند ذریعہ علم ہے جس سے خدا نے تم کو یہ بات

بتائی ہے، جبکہ خود خدا کو بھی یہ خبر نہیں ہے کہ اُس کا کوئی شریک ہے۔ تو کیا آپ خدا کو یہ بتانے

چلے ہیں کہ فلاں فلاں بزرگ آپ کے شریک ہیں۔

اصل بات صرف یہ ہے کہ تم نے بغیر کسی سند یا دلیل کے از خود یونہی جس کو چاہا خدا کا شریک یا رشتہ دار بنا رکھا ہے جس کو چاہا اُس کو سلطان، بادشاہ، شہنشاہ، داتا سمجھ لیا ہے۔

یہ مشرکین کی مکاری اور اُس کی سزا اور خدا نے شرک کو مکاری پچالکی اور چالبازی اس لئے

فرمایا کہ مشرکوں کے مزہبی رہنما اجرام فلکی، فرشتوں، جنوں، روجوں، پیروں، فقیروں اور بزرگوں کو اس لیے خدائی صفات و اختیارات کا حامل قرار دیتے ہیں، تاکہ خود اُن کے نمائندے بن کر لوگوں کی خوب دولت ٹھوس اُن کو چُجو کر اپنی مرضی کے احکامات نافذ کریں، اُن کی آڑ لے کر خود عوام کے خدا بن جائیں، اور اپنا اُلویہ صا کریں۔ پھر ساتھ ساتھ یہ بھی کہ اپنی اور عوام کی بدمعاشیوں اور عیاشیوں کو جائز قرار دے دیں، پھر اُن کو ہر قسم کی اخلاقی بندش سے آزادی کا پروانہ عطا کر دیں۔

خدا نے اُن کی ان بدمعاشیوں کا یہ جواب دیا کہ اُن کے لیے اُن کی بدمعاشی خوبصورت بنا دی گئی اور اس طرح اُن کا راد راست پر آنے کا ہر امکان ختم ہو گیا۔ (خدا اس طرح بھی مکاریوں اور بدمعاشیوں کی سزا دیا کرتا ہے۔ انجام کار جہنم رسید۔) (تفسیر)

* اور خدا کا یہ فرمانا کہ: "کیا تم اللہ کو ایسی چیز کی خبر دے رہے ہو جسے وہ خود بھی زمین میں جانتا تک نہیں ہے۔" اس کا مطلب یہ ہے کہ تم ایسی چیزوں کی خبر دے رہے ہو کہ جن کا سر سے کوئی وجود ہی نہیں ہے۔ جو عدم محض ہے۔ اگر وہ خارج میں کوئی وجود رکھتے ہوتے تو خدا کو اُن کے ہونے کا علم ضرور ہوتا۔ مگر کیونکہ اُن کی کوئی حقیقت، اصلیت یا وجود سر سے ہے ہی نہیں، اس لیے خدا کو اُن کا کوئی علم بھی نہیں ہے۔ بس یہ تمہارے اپنے ذہن کے گھڑے ہوئے خدا کے شریک ہیں۔ یعنی وہ صرف تمہارا وہم و خیال ہیں۔ حقیقت میں وہ کوئی وجود ہی نہیں رکھتے۔ *... (ماجہی)

لَهُمْ عَذَابٌ فِي الْحَيَاةِ (۳۴) اُن کیلئے دنیا کی زندگی میں بھی عذاب
الدُّنْيَا وَلِعَذَابُ الْآخِرَةِ ہے اور آخرت کا عذاب تو اُس کے بھی
أَشَقُّ وَمَا لَهُمْ مِنَ اللَّهِ کہیں زیادہ سخت پر مشقت اور تکلیف
مِنْ وَاقٍ ۵ ۲۴ دینے والا ہے۔ اور اُن کا اللہ سے بچانے
والا بھی کوئی نہیں ہے۔

مَثَلُ الْجَنَّةِ الَّتِي وُعِدَ (۲۵) (اس کے برعکس) جن لوگوں نے ابدی
الْمُتَّقُونَ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا حقیقتوں کو واقعاً مانا ہے اُن متقین کے
الْأَنْهَارُ أَكْثَرُ مِنْ زُرْعَةِ الْاُنْجُوتِ اِسْتَبْرَأَ اَلَّذِينَ كَفَرُوا
جس جنت کا وعدہ کیا گیا ہے اُس کے نیچے سے نہریں بہ رہی ہیں اور اُس کے
وَعُقْبَى الْكَافِرِينَ النَّارُ ۵ ۲۵ پھل عذائیں اور ہر بھر سا ہمیشہ ہمیشہ
رہنے والے ہیں۔ یہ انجام ہوتا ہے متقی لوگوں کا۔ اور ابدی حقیقتوں کے منکروں کا
انجام یہ ہے کہ اُن کیلئے جہنم کی بھڑکتی آگ ہے۔

جہنم کی آگ کی شدت (آیت ۳۵) حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت ہے کہ:
جناب رسول خدا نے فرمایا: ”دنیا کی آگ جہنم کی آگ کا ستر چھواں حصہ ہے۔ یعنی جہنم کی آگ کو ستر بار
بُجھا گیا ہے تب یہ آگ بنی ہے۔ اگر ایسا نہ ہوتا تو کوئی آدمی اُس آگ کی گرمی کو برداشت نہ کر سکتا جب
قیامت دن دنیا کی آگ کو جہنم کی آگ پر رکھا جائیگا تو دنیا کی آگ ایسی فریاد کرے گی کہ جس کو ن کر انبیاء
اور ملائکہ معقرین گھبرا جائیں گے۔“ *... (تفسیر بریلان)

وَالَّذِينَ اتَّيْنَهُمُ الْكِتَابَ (۳۶) اور جنہیں ہم نے کتاب عطا کی ہے
 يَفْرَحُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وہ اُس کتاب سے جو ہم نے آپ پر نازل
 وَمِنَ الْأَحْزَابِ مَنْ يُنْكِرُ کی ہے، بڑے خوش ہو رہے ہیں۔ مگر
 بَعْضُهُمْ قُلُوبُهُمْ إِنَّمَا أُمِرُوا أَنْ مختلف گروہوں میں کچھ لوگ ایسے
 أَعْبَدُوا اللَّهَ وَلَا أَشْرِكُ بِهِ بِهٖ بھی ہیں جو اُس کتاب کی بعض باتوں
 إِلَيْهِ أَدْعُوا وَإِلَيْهِ مَآبٍ ۲۷۰ کو نہیں مانتے۔ تو آپ صاف صاف

کہہ دیجیے کہ: ”مجھے تو صرف اللہ کی بندگی (عبادت) کا حکم دیا گیا ہے۔ اور (یہ کہ)
 خدا کے ساتھ کسی کو شریک نہ کروں۔ لہذا میں تو اسی کی طرف بلاتا ہوں اور اسی
 کی طرف مجھے پلٹنا ہے۔“

یہ چھوٹی سی آیت تین بہت بڑی بنیادی حقیقتوں (اصول) کے بیان پر مشتمل ہے۔
 (۱) رسول سے فرمایا جا رہا ہے کہ تم یوں کہو کہ ”مجھے حکم دیا گیا ہے“ اس نے ثابت کر دیا کہ رسول کسی
 کا بھیجا ہوا محکوم ہے۔ اور پیغام پہنچانے اور لانے والا ہے، خدا نہیں ہے۔ (۲) پھر یہ فرمانا کہ:
 ”میں اللہ کی عبادت کروں اور اُس کا شریک کسی کو نہ قرار دوں۔“ یہ خدا کی توحید اور یکتائی کا بیان
 (۳) پھر آیت کا یہ کہنا کہ: ”مجھے اسی خدا کی طرف واپس جانا ہے۔“ یہ آخرت یا قیامت کا
 بیان ہے۔ * (تفسیر کبیر امام رازی)

* امیر المؤمنین حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا: ”مجھے یہ فخر کافی ہے کہ تو میرا مالک اور رب ہے
 اور میری عزت کے لیے یہ کافی ہے میں تیرا بندہ ہوں۔“ * (روح البیان)
 ۷۰ یہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے :: ہزار سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔ (رتبہ)

وَكَذٰلِكَ اَنْزَلْنٰهُ حُكْمًا
عَرَبِيًّا وَلِيْنَ اَتَّبَعْتَ
اَهُوَ اَعْرَبُهُمْ بَعْدَ مَا جَاءَكَ
مِنَ الْعِلْمِ ۗ مَا لَكَ مِنَ اللّٰهِ
مِنْ وَّلِيٍّ وَّ لَا وَاقٍ ۝ ۲۷

(۲۷) اور اسی حکم کے ساتھ ہم نے یہ فرمان
(نہایت فصیح و فہم (ویا) خود تمہاری اپنی)
عربی زبان میں اتارا ہے۔ اب اگر
تم نے اس علم کے باوجود جو تمہارے
پاس آچکا ہے لوگوں کی خواہشات کی
پیروی کی، تو اللہ کے مقابلے میں
نہ تو تمہارا کوئی حامی ہو سکتا ہے اور نہ کوئی بچانے والا اسکی پکڑ سے تم کو بچا سکتا ہے۔

وَلَقَدْ اَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّنْ
قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ اَزْوَاجًا
ذُرِّيَّةً ۗ وَ مَا كَانَ لِرَسُولٍ اَنْ
يَّاتِيَ بِآيَةٍ اِلَّا بِاِذْنِ اللّٰهِ
لِكُلِّ اَجَلٍ كِتَابٌ ۝ ۲۸

(۲۸) آپ سے پہلے بھی ہم بہت رسول بھیج
چکے ہیں اور ان کو بھی ہم نے بیوی بچوں
والا ہی بنایا تھا۔ اور کسی پیغمبر کے لیے یہ
ممكن نہیں کہ وہ اللہ کی اجازت کے بغیر کوئی بھی
معجزہ لگائے۔ اور ہر دور کیلئے ایک کتاب ہو کر رہتی

(آیت ۲۷ کی تفسیر) یعنی جس طرح سابق انبیاء پر ہم نے کتابیں اتاریں اسی طرح ہم نے آپ پر بھی حکمت
کی کتاب عربی میں اتاری۔ یہاں مراد حکمت ہے اور حکم سے تعبیر کیا گیا ہے کیونکہ اس میں حلال و حرام کے احکام موجود ہیں۔
(آیت ۲۸ کی تفسیر) لوگوں نے رسول پر کثرت ازواج کا اعتراض کیا تو اس کے جواب میں خدا فرمایا: کثرت ازواج
فرائض نبوت کی بجآوری کے منافی نہیں۔ کیونکہ سابق انبیاء کی ازواج بھی تھیں اور ان کی اولادیں بھی تھیں، مثلاً
حضرت سلیمان انبی کے گھرتین سو بیویاں اور سات سو کنیزیں تھیں، اور حضرت داؤد پیغمبر کے گھر

میں ایک سو بیویاں تھیں۔ لہذا یہ بات قابلِ اعتراض نہیں ہے۔ اور.....
مبعضہ دکھانا خدا کی مرضی پر موقوف ہے | معجزہ کا دکھانا نبی کا اختیاری معاملہ نہیں ہے
 کہ جب چاہے اس کو ظاہر کر دے، بلکہ یہ اللہ کی مشیت کے تابع ہے۔ اور ہر کام کے لیے ایک وقت
 معین ہے۔ (تفسیر الزاویج)

* یہ آیت جواب ہے منکرین کے اُس اعتراض کا کہ وہ یہ کہتے تھے کہ حضرت موسیٰؑ یدر بیضا ولولہ
 عصا لائے، حضرت عیسیٰؑ انڈھوں اور کوڑھیوں کا علاج لائے۔ حضرت صالحؑ ادھنی جیسی خدا کی
 نشانی لائے۔ اے رسولؐ! آخر تم کو کسی نشانی لائے ہو؟ اس کا جواب یہ دیا گیا کہ جو نبی جو نشانی لایا
 اپنی طاقت اور اپنے اختیار کے بل پر نہیں لایا۔ خدا نے جس وقت جس کے ذریعہ جو نشانی ظاہر کرنی
 چاہی وہ کی۔ اس لیے اب خدا کی مرضی اور مصلحت ہی پر موقوف ہے کہ وہ جو نشانی چاہے گا دکھائیگا
 میں خدائی کا دعویٰ اور تصور ہی ہوں کہ جو نشانی تم کہو وہ دکھا دوں۔ (تفسیر)

اہل بیت رسولؐ کی فضیلت | حضرت امام جعفر صادقؑ علیہ السلام نے فرمایا کہ: اِس آیت
 کا مطلب یہ ہے کہ رسول اکرمؐ کی حالت پچھلے رسولوں کی مانند ہے۔ پچھلے رسولوں کو خدا نے ازواج
 بھی دی تھیں اور اولاد بھی دی تھی۔ البتہ ہمارے رسولؐ کا یہ خاص شرف ہے کہ جس پائے کی
 اولاد یا اہل بیتؑ ان کو عطا ہوئے، اور کسی نبی کو نہیں ملے۔
 (تفسیر عیاشی)

* حضرت امام محمد باقرؑ علیہ السلام سے روایت ہے کہ جناب رسول خداؐ نے فرمایا کہ:
 "اِس آیت میں "ذریۃ" (اولاد) سے مراد ذریتِ رسولؐ ہے۔" (یعنی آلِ رسولؐ،
 اہل بیتِ رسولؐ) (نوٹ: یعنی یہاں "ذریت" سے اولین مراد اولادِ رسولؐ ہے۔
 *..... (تفسیر عیاشی) اُس کو تاویل کہتے ہیں۔)

يَمْحُو اللَّهُ مَا يَشَاءُ وَيُثَبِّتُ (۳۹) (جس میں) اللہ جو چاہتا ہے مٹا
وَعِنْدَهُ أُمُّ الْكِتَابِ ۲۹ ۰ دیتا ہے اور جس چیز کو چاہتا ہے
قائم رکھتا ہے۔ اور اصل کتاب تو اسی کے پاس ہے۔

آیت کا پس منظر

یہ آیت بھی منکرین کے اس اعتراض کا جواب ہے کہ وہ
یہ کہتے تھے کہ جب کتابیں پہلے سے موجود ہیں تو پھر نئی کتاب یعنی قرآن کے بھیجنے کی خدا کو کیا ضرورت
تھی؟ اب رہا یہ کہ تم جو یہ کہتے ہو کہ پرانی کتابوں میں تحریف ہو گئی ہے، تو بھلا خدا کی کتاب میں تحریف
کیسے ہو سکتی ہے؟ خدا نے اپنی ان کتابوں کی حفاظت کیوں نہ کی؟ بھلا خدا کی کتاب کیسے منسوخ
ہو سکتی ہے؟ پھر یہ کہ یہ کتاب جو تم لائے ہو اس کے احکام تورات اور انجیل سے کیوں مختلف ہیں
جبکہ بقول تمہارے یہ کتاب (قرآن) بھی خدا ہی کی بھیجی ہوئی ہے؟

اس کا جواب انتہائی جامع اور بلیغ الفاظ میں یہ دیا گیا کہ "اللہ جو چاہتا ہے مٹا دیتا ہے
اور جس چیز کو چاہتا ہے قائم رکھتا ہے۔ (لیکن) اُمُّ الْكِتَابِ (یعنی) اصل کتاب (جو منسوخ اور
سرخسہ ہے تمام آسمانی کتابوں کا) وہ خدا ہی کے پاس ہے۔"
(تفہیم)

خدا کے مٹانے اور قائم رکھنے
کے کئی معنی ہیں

(۱) خدا اپنے احکام کو مٹانا اور قائم رکھتا ہے
اس لیے آیات اور احکام منسوخ بھی ہو جاتے

ہیں۔ (۲) کراہا کاتبوں کی جن تحریروں کو خدا چاہتا ہے مٹوا دیتا ہے اور جن کو چاہتا ہے
قائم رکھتا ہے۔ (۳) خدا اپنے فضل و کرم سے مومنوں کے گناہ معاف کر دیتا ہے اور کچھ گناہ
اپنے عدل کے ماتحت باقی رکھتا ہے۔ (۴) جس کی عمر یا رزق چاہتا ہے بڑھا دیتا ہے اور

جس کے لیے چاہتا ہے کم کر دیتا ہے۔ (۵) توبہ کے سبب خدا گناہوں کو مٹا دیتا ہے اور ان کے بجائے توبہ کرنے کی نیکی کو لکھوا دیتا ہے۔

* حضرت ابن عباسؓ نے فرمایا کہ: "تمام امور و واقعات کے لیے اللہ کے پاس دو دفتر ہیں۔ (۱) کتابِ محو و اثبات (۲) دوسرے اُمّ الکتاب یا لوحِ محفوظ۔ پہلی کتاب میں لکھا بھی جاتا ہے اور مٹایا بھی جاتا ہے۔ اس کتاب میں محو و اثبات اعمال کے ساتھ منسلک ہے۔ مثلاً اگر فلاں شخص فلاں اچھا کام کرے گا تو اُس کا رزق اور عمر بڑھادی جائے گی، اور اگر بُرا عمل کرے گا تو گھٹادی جائے گی۔"

اُمّہ اہل بیتؑ کی دعائیں | اسی لیے اُمّہ اہل بیتؑ سے ایسی دعائیں مروی ہیں کہ: "اللَّهُمَّ امددْ لِي عُمُرِي وَاوسعْ عَلَيَّ فِي رِزْقِي وَاَنْشُرْ عَلَيَّ رَحْمَتَكَ وَاِنْ كُنْتُ عِنْدَكَ فِي اُمِّ الْكِتَابِ سَقِيًّا فَاَجْعَلْنِي سَعِيدًا اِنَّا نَاكُ تَمَحُّوْمًا تَشَاءُ وَاَنْتَ وَتَشِيتُ وَاَعِنْدَكَ اُمُّ الْكِتَابِ" یعنی: "اے اللہ! میری عمر بڑھا دے اور میرے رزق میں وسعت عطا فرما اور اپنی رحمت مجھ پر نازل فرما، اور اگر تیرے پاس اُمّ الکتاب میں میرا نام بد بختوں میں لکھا ہوا ہو تو مجھے نیک بنا دے اس لیے کہ تو مٹاتا بھی ہے اور باقی بھی رکھتا ہے اور تیرے ہی پاس اُمّ الکتاب (لوحِ محفوظ) بھی ہے۔"

مگر تمام تر سونے والی تبدیلیوں کا علم خدا کے پاس پہلے سے ہی محفوظ ہے۔

* - - - (تفسیر انوار النجف)

* اسی لیے حضرت امام زین العابدینؑ نے فرمایا: "اگر قرآن میں یہ آیت نہ ہوتی تو میں قیامت تک کے ہونے والے واقعات بتا دیتا۔"
* - - - (تفسیر صفائی، تفسیر میاشی)

قانونِ بَدَا

غرض یہ آیت خدا کے قانونِ بَدَا کو بیان کر رہی ہے۔

”بَدَا“ کے معنی یہ ہیں کہ خدا کی بعض تقدیرات مشروط ہوتی ہیں۔ اگر وہ شرائط پورے نہ ہوں تو تقدیر بدل جاتی ہے۔ لیکن علمِ الہی میں مختتم نتیجہ پہلے سے محفوظ ہوتا ہے کہ بالآخر کیا ہونے والا ہے۔ یہی تقدیروں کی تبدیلی (محو و اثبات) کہلاتی ہے۔ اور آخری نتیجہ کا علم وہ ہے کہ جسے یہاں اس طرح کہا گیا ہے کہ: ”اُس کے پاس اصل کتاب ہے۔“ اس اصل کتاب میں کوئی تبدیلی نہیں ہوا کرتی۔ یہ تقدیروں کی تبدیلی بالکل ویسی ہی ہے جیسے مصالح کے لحاظ سے احکامِ شریعت کی تبدیلی، جس کا نام نسخ ہے۔ ”اہل سنت نسخ کے تو قائل ہیں، مگر بَدَا کے قائل نہیں۔“

..... (فصل الخطاب)

★ مثلاً: شاہ ولی اللہ اس آیت کی تفسیر میں لکھتے ہیں: ”میں کہتا ہوں کہ واقعہ کی صورت خداوندِ عالم ملکوت میں خلق فرمادیتا ہے۔ اور اُس کے بعد اگر چاہتا ہے مٹا دیتا ہے۔ اور اگر چاہتا ہے تو قائم رہنے دیتا ہے۔ شاید اس کا مطلب یہ ہو کہ ہر زمانے کے لیے ایک شریعت ہے۔ تو منسوخ کر دیتا ہے خداوندِ عالم جو کچھ چاہتا ہے، اور رہنے دیتا ہے جو چاہتا ہے۔“

..... (فتح الرحمن)

★ مگر شاہ عبدالقادر صاحب بہت حقیقت کے قریب آگئے ہیں۔ وہ لکھتے ہیں:

”دنیا میں ہر چیز اسباب سے ہے۔ بعضے اسباب ظاہر ہیں اور بعض چھپے ہوئے۔ پھر اسباب کی تاثیر کا بھی ایک اندازہ ہے۔ جب اللہ چاہتا ہے اُس کی تاثیر اندازے سے کم یا زیادہ کر دیتا ہے۔ اور جب چاہتا ہے تاثیر ویسی ہی رکھتا ہے۔ مثلاً آدمی کبھی کنکر سے مر جاتا ہے اور کبھی گولی سے بچ جاتا ہے۔ مگر ایک اندازہ اللہ کے علم میں ہے۔ وہ ہرگز نہیں بدلتا۔ اسی اندازے کو تقدیر کہتے ہیں۔ یہ دو تقدیریں ہیں۔ ایک بدلتی ہے اور ایک نہیں بدلتی۔ (موضع القرآن)

★ صاحب تفسیر جلالین نے لکھا: ” یعنی اصل نوشتہ جس میں کوئی چیز بدلتی نہیں، وہ وہ ہے جسے خدا نے ازل میں لکھا ہے۔ البتہ خدا اپنے احکام میں سے جن کو چاہتا ہے مٹاتا ہے اور جن کو چاہتا ہے برقرار رکھتا ہے۔“
 *۔۔۔۔۔ (تفسیر جلالین)

★ غرض اس آیت کے بعد قانونِ بدار کا انکار کرنا سخت مشکل ہے۔
 *۔۔۔۔۔ (فصل الخطاب)

سوال و جواب

★ یہی آیت اس سوال کا جواب بھی ہے کہ اگر تقدیر میں کوئی چیز لکھی ہوئی نہیں ہے تو پھر دُعا سے کیا فائدہ؟ اور اگر کسی چیز کا ملنا تقدیر میں لکھا ہوا ہے تو پھر دُعا کی کیا ضرورت رہی؟
 جواب: اس کا جواب (۱) یہ ہے کہ ممکن ہے کہ لکھا ہی یہ ہو کہ اگر دُعا اور کوشش کرے گا تو دیا جائے گا، دُعا اور کوشش نہ کرے گا تو نہیں دیا جائے گا۔

(۲) دوسرا جواب یہ ہے کہ دُعا تقدیر کو بدل دیتی ہے۔ دُعا بلاؤں کو ٹال دیتی ہے، حاجتوں کو پورا کرتی ہے، تقدیر کے سامنے دُعا ڈھال بن جاتی ہے، جب ڈھال سے تیر کو روکنا تقدیر کا انکار نہیں ہے تو دُعا کو ڈھال بنا کر تقدیر کو روکنے پر کیوں اعتراض ہے؟ خدا نے تقدیر کے اٹل فیصلے کو روکنے کا ذریعہ دُعا کو بنایا ہے۔
 *۔۔۔۔۔ (روح البیان)

غلامی میں نہ کام آتی ہیں تقدیریں نہ تدبیریں
 جو ہو ذوقِ یقیں پیدا تو کٹ جاتی ہیں زنجیریں

★ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت ہے کہ جناب رسول خدا نے فرمایا:
 ” الدُّعَاءُ يُرَدُّ الْقَضَاءَ ” دُعا قضاے الہی کو لوٹا دیتی ہے۔
 ” الدُّعَاءُ سَلَّحُ الْمُؤْمِنِ ” دُعا مومن کا ہتھیار ہے۔
 *۔۔۔۔۔ (اصول کافی)

وَإِنْ مَا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ
الَّذِي نَعِدُهُمْ أَوْ نَتُوقِيَنَّكَ
فَأِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلْغُ وَعَلَيْنَا
الْحِسَابُ ۝ ۴۰

اور اگر ہم آپ کو آنکھوں سے کچھ
وہ باتیں دکھلا دیں جن کا ہم ان سے
وعدہ کر رہے ہیں یا (ان کے دکھلانے
سے پہلے ہی) ہم آپ کو دنیا سے
اٹھالیں، تو بہر حال آپ کا کام تو صرف (ہمارا پیغام) پہنچا دینا ہے، اور
حساب لینا تو (خود) ہمارا کام ہے۔

خدا اور رسولِ خدا کے کاموں کی تقسیم

آیت کا مفہوم یہ ہے کہ خدا اپنے رسول

سے فرما رہا ہے کہ ”ہم منکروں پر عذاب کب نازل کریں گے؟ یہ بات ہم سے متعلق ہے۔
آپ کو اس سے بحث نہیں ہونا چاہیے۔ آپ تو بس اپنا کام کرتے رہیے۔ یعنی دین کی
تبلیغ کرتے رہیے اور حق کی طرف بلا تے رہیے اور بس۔ آپ کا بس یہی کام ہے۔
*..... (تفسیر بیان - فصل الخطاب)

* آیت کا مطلب یہ ہے کہ اے رسول! تم اس فکر ہی میں نہ پڑو کہ جن لوگوں نے آپ کے
لائے ہوئے پیغام کو جھٹلایا ہے، ان کا انجام کیا ہوگا؟ اور ان کا انجام کب ظاہر ہوگا؟ آپ
تو بس صرف وہ کام کریں جو آپ کے سپرد کیا گیا ہے منکرین کا انجام ہم پر چھوڑ دیں، ہم
خود ان سے خوب اچھی طرح نمٹ لیں گے۔

آیت میں بظاہر مخاطب تو رسولِ خدا سے ہے، مگر سنانا مخالفین کو مقصود ہے جو رسول
کو چیلنج کیا کرتے تھے کہ آفر وہ عذاب ہم پر کیوں نہیں اتر آتا جس کی آپ ہم کو دکھایاں دیا کرتے ہیں۔
*..... (تفسیر)

أَوْ لَمْ يَرَوْا أَنَّ نَارَ الْأَرْضِ (۴۱) کیا وہ دیکھتے نہیں کہ ہم زمین کو اُس
نَنْقُصُهَا مِنْ أَطْرَافِهَا وَاللَّهُ کے کناروں سے گھٹاتے ہو آتے ہیں
يَحْكُمُ لَا مَعْقِبَ لِحُكْمِهِ وَ اور اللہ حکومت کر رہا ہے۔ اُس کے حکم
هُوَ سَرِيعُ الْحِسَابِ ۴۱ ۰ اور فیصلوں کو ٹانے والا کوئی نہیں۔ (یا)

کوئی اُس کے فیصلوں پر نظر ثانی نہیں کر سکتا۔ اور وہ بڑی ہی تیزی جلدی حساب لینے والا ہے۔

* مطلب یہ ہے کہ ہم زمین پر کفر کو گھٹاتے چلے آتے ہیں اور اسلام پھیلتا جاتا ہے۔
..... (موضع القرآن) *

* کیا اہل مکہ نے نہیں دیکھا کہ ہم زمین کفر کو ہر طرف سے گھٹاتے جاتے ہیں اور اپنے رسولؐ
کو کامیاب بنا کر (یعنی ہر طرف اسلام پھیلتا جا رہا ہے اور کفر گھٹتا جا رہا ہے)
..... (جلائین) *

علماء کی موت

مگر اس تفسیر پر یہ اعتراض ہے کہ اسلام کے پھیلنے کو زمین کا گھٹانا
کیوں کہا گیا ہے؟ اسلام کا پھیلنا تو زمین کا پاک ہونا ہے۔ اس لیے یہ تفسیر دل کو نہیں لگتی۔
تفسیر اہل بیت میں اس کے معنی یہ بیان کیے گئے ہیں کہ زمین کے اطراف کو گھٹانے
سے مراد صاحبانِ علم کا دنیا سے رخصت ہونا ہے۔ یعنی علماء کی موت جو زمین کا نقصانِ عظیم ہے۔
* (تفسیر علی ابن ابراہیم۔ فصل الخطاب۔ تفسیر بیان)

آیت کا پیغام یہ بھی ہے کہ اے کافرو! کیا تم کو یہ بات دکھائی نہیں دے رہی ہے کہ
اسلام کا اثر عرب کے کونے کونے تک پھیلتا جا رہا ہے؟ اور چاروں طرف سے کافروں کا
حلقہ اثر گھٹتا چلا جا رہا ہے۔ یہ سب مخالفین کی شامت کے آثار نہیں ہیں تو اور کیا ہے؟

پھر خدا کا یہ فرمانا کہ "ہم اس سرزمین پر چلے آ رہے ہیں" نہایت لطیف انداز بیان ہے۔ کیونکہ دعوتِ حق اللہ کی طرف سے ہوتی ہے اور اللہ دینِ حق پیش کرنے والوں کے ساتھ ساتھ ہوتا ہے۔ اس لیے خدا کے دین کے پھیلنے کو اللہ نے اس طرح فرمایا ہے کہ: "ہم خود اس سرزمین

میں بڑھے چلے آ رہے ہیں" (تفسیر)

زمین کے اطراف کو کم کرنے کے کئی وجود ذکر کیے گئے ہیں۔ (۱) کفار کو یہ بتانا مقصود ہے کہ وہ دیکھو ہم زمین پر بسنے والوں کو موت کے ذریعے کم کرتے رہتے ہیں (اس لیے موت سے ڈرو اور ٹھیک ہو جاؤ) (۲) اگر ہم لوگوں کو موت نہ دیں تو زمین پر رہنے کی جگہ باقی نہ رہے۔ موت بھی خدا کی حکمت کا ثبوت ہے۔ (۳) دوسروں کی موت کو دیکھ کر تم مطمئن نہ نہ ہو جاؤ۔ ایک دن تمہاری بھی باری آجائے گی (اس لیے نیکی کے کاموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے رہو۔ یہی موت کا جواب ہے) پس اپنے خالق کے پہچاننے میں سستی نہ کرو۔ (۴) زمین کے اطراف کو کم کرنے سے مراد مقصد علماء و فقہاء و صلحاء کی موت ہے۔ چنانچہ روایت میں ہے کہ جب عالم مرتا ہے تو اسلام میں ایک ایسی کمزوری پیدا ہوتی ہے جس کو کوئی چیز پر نہیں کر سکتی۔ (۵) یہ نہیں دیکھتے کہ ہم آباد زمین کو (تمہاری نافرمانی کی وجہ سے) بنجر بنا دیتے ہیں۔ پس آباد زمین کے اطراف کم ہو جاتے ہیں۔ * . . . (تفسیر انوار النجف)

☆ حضور اکرمؐ جو بظاہر اس قدر کمزور تھے، ان کا خدا کی تائید اور مدد سے رفتہ رفتہ پورے عرب پر غالب آجانا، لوگوں کا ہر طرف سے (باوجود سخت مخالفت کے) ان کی صداقت پر ایمان لے آنا، تائیدِ غیبی نہیں تو اور کیا ہے؟ پھر آج بھی اسلام برابر پھیلتا ہی چلا جا رہا ہے۔ (اور کفر کی زمین رفتہ رفتہ گھٹتی جا رہی ہے اور امام مہدیؑ اگر کفر کو بالکل مٹا دیں گے) (ماجدی)

وَقَدْ مَكَرَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَلِلَّهِ الْمَكْرُ جَمِيعًا ۗ يَعْلَمُ مَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ ۗ وَسَيَعْلَمُ الْكُفْرُ لِمَنْ عُقِبَى الدَّارِ ۗ ۵ ۴۲

اور وہ لوگ جو ان سے پہلے تھے وہ بھی بڑی بڑی چالیں چل چکے ہیں لیکن اصل فیصلہ کن چال تو پوری کی پوری اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے۔ وہ خوب جانتا ہے کہ کون کیا کچھ کما رہا ہے

اور بہت جلد حق کے انکار کرنے والوں کو معلوم ہو جائے گا کہ کس کا انجام اچھا ہوتا ہے۔

خدا کے مکر سے مراد خدا کے مکر کرنے سے مراد خدا کا عذاب ہے۔ *... (تفسیر قمی)

عربی فصاحت و بلاغت میں اس کو صنعتِ مشاکلت کہتے ہیں۔ یعنی جو لفظ خدا نے کفار کے لیے استعمال فرمایا، بعینہ وہی لفظ خدا نے اپنے لیے بھی استعمال فرمایا۔ لیکن جو لفظ مکر اپنے لیے استعمال فرمایا اس کے معنی عربی میں مکاری یا دغا بازی کے نہیں ہیں۔ بلکہ اس کے معنی یہاں مکاری کی سزا دینا ہے۔ *... (تفسیر قمی، القرآن المبین)

★ خدا کا فرمانا کہ: "سب ترکیبیں اللہ کے ہاتھ میں ہیں" یعنی خدا ہر ترکیب کو توڑ پھوڑ سکتا ہے۔ اور بد معاشوں کی ترکیبوں پر سزا دینا بھی خدا کے ہاتھ میں ہے، چاہے وہ ترکیبیں کتنی ہی خفیہ اور طاقتور کیوں نہ ہوں۔ خدا کے علم سے اوچھل یا طاقت سے باہر نہیں رہ سکتیں۔ کیونکہ خدا تو ہر وہ بات جانتا ہے جو کوئی بھی انسان کر رہا ہے۔ *... (فصل الخطاب)

آیت کا حاصلِ مطلب | یہ ہے کہ (۱) کوئی نئی بات نہیں ہے، کہ حق کی آواز کو دبا کیلئے جھوٹ، فریب

ظلم، مکاری، بد معاشی کے چھکنڈے اور تھیار استعمال کیے جا رہے ہیں۔ پہلے بھی یہ کام ہو چکا ہے۔ *... (تفسیر)

وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ (۴۳) اور یہ حق کے انکاری کہتے ہیں کہ
 مُرْسَلًا قُلْ كَفَىٰ بِاللَّهِ شَهِيدًا
 بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَمَنْ عِنْدَهُ
 عِلْمُ الْكِتَابِ ۝ ۴۳
 آپ (خدا کے) بھیجے ہوئے پیغامبر نہیں
 ہیں۔ آپ کہہ دیجیے کہ: میرا اور تمہارا
 درمیان اللہ کی گواہی بہت کافی ہے
 اور اس شخص کی گواہی بھی (کافی ہے) جس کے پاس ہر کتاب کا علم ہے۔

خدا آخر میں یہ فرماتا ہے: "مَنْ عِنْدَهُ
 عِلْمُ الْكِتَابِ" یعنی گواہی کے

امیر المؤمنین حضرت علیؑ کی
 سب سے بڑی فضیلت:

واسطے وہ شخص جس کے پاس (آسانی) کتاب کا پورا علم ہے، کافی ہے۔ "تو وہ شخص" سے مراد اکثر مفسرین کے نزدیک حضرت علیؑ کی ذات ہے۔ اسی لیے عاصمی نے "زین المفتحی" میں، اور ثعلبی نے عبداللہ بن عطا سے روایت کی ہے کہ عبداللہ بن سلام کہا کرتے تھے کہ: "اس شخص سے مراد علیؑ ابن ابی طالب ہیں۔"

..... (ینایح المودۃ ص ۱۰۲، ارجح المطالب ص ۱، تفسیر سیوطی جلد ۱)

★ جن لوگوں کا یہ خیال ہے کہ اس سے مراد عبداللہ بن سلام ہے، وہ غلط ہے۔ اس لیے کہ یہ آیت لکھی ہے اور عبداللہ بن سلام مدینے میں ایمان لائے تھے۔ اسی لیے ابن منذر نے شعبی سے روایت کی ہے کہ عبداللہ بن سلام کی شان میں کوئی آیت نہیں اُتری۔
 (تفسیر سیوطی جلد ۱ ص ۶۹، سطر ۲۰-۲۳ مطبوعہ مصر)

★ حضرت امام محمد باقر علیہ السلام نے فرمایا کہ: "اس آیت میں خدا نے ان الفاظ سے

” اور وہ بھی کہ جس شخص کے پاس ہر کتاب کا علم ہے؛ ” صرف ہم (اہل بیت رسول) مراد ہیں۔
 (یعنی اُن سے اولین مراد ہم ہیں) اور حضرت علی علیہ السلام جناب رسول خدا کے بعد ہم اہل بیت رسول
 میں سب افضل ہیں۔“

*..... (تفسیر صافی ص ۲۶۲ بحوالہ کافی و تفسیر عیاشی، تفسیر مجمع البیان و الخراج و الجرائز)

★ کسی شخص نے حضرت علی علیہ السلام سے پوچھا کہ آپ کی سب سے بڑی فضیلت کیا ہے؟
 آپ نے اسی آیت کی تلاوت فرمائی، اور پھر فرمایا: ”مَنْ عِنْدَهُ عِلْمٌ اَلْكِتَابِ“ (یعنی جس
 شخص کے پاس ہر کتاب کا علم ہے، (یا) جو اس کتاب (قرآن) کا پورا علم رکھتا ہے،) سے
 مراد ہم (اہل بیت رسول) ہیں۔

*..... (احتجاج طبرسی)

★ حضرت رسول خدا سے جب ان الفاظ کے معنی دریافت کیے گئے تو فرمایا: ”یہ میرا بھائی
 علی ابن ابی طالب ہے۔“
 *..... (المجاس)

★ حضرت امام محمد باقر علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ عبداللہ بن سلام کا خیال ہے کہ یہ الفاظ
 اُس کے باپ کے بارے میں نازل ہوئے ہیں۔“

حضرت امام نے فرمایا: ”وہ جھوٹا ہے۔ یہ الفاظ اور آیت حضرت علی علیہ السلام کے بارے
 میں نازل ہوئی ہے۔“
 *..... (تفسیر عیاشی)

★ خدا کا فرمانا کہ: ”اور وہ (کافی ہے) جس کے پاس پوری کتاب کا علم ہے۔“ اس کے
 متعلق تین قول ہیں (۱) اس سے مراد خدا ہے۔ (۲) اس سے مراد وہ اہل کتاب ہیں جو ایمان لائے۔
 جیسے عبداللہ بن سلام اور سلمان فارسی وغیرہ۔ (۳) اس سے مراد حضرت علی اور ائمہ اہل بیت ہیں۔
 پہلا قول اس لیے غلط ہے کہ آیت میں خدا نے پہلے ہی فرمادیا کہ ”کہدو کہ اللہ گواہی کے لیے کافی ہے۔“

نیز یہ کہ قاعدہ کی رو سے عطف اور معطوف علیہ دونوں الگ الگ ہونے چاہئیں، اور اہل کتاب اس لیے نہیں مراد لینے جاسکتے کہ اہل کتاب ہجرت کے بعد مہینے میں مسلمان ہوئے تھے جبکہ یہ آیت مکی ہے۔ اس لیے مکہ میں ان کی گواہی کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اس لیے تیسرا قول کہ اس سے مراد حضرت علیؑ ہیں، یہی صحیح ہو سکتا ہے۔ باقی کوئی اور تفسیر درست نہیں ہو سکتی

* - - - (تفسیر علی بن ابراہیم)

★ غرض تفسیر اہل بیتؑ میں ”وہ جس کے پاس کتاب کا علم ہے“ سے مراد اہل بیتؑ ہیں جو راسخون فی العلم ہیں، جو کتابِ الہی کے حقیقی عالم ہیں۔ ان میں رسولؐ کے بعد سب سے افضل حضرت علیؑ السلام ہیں۔

* - - - (تفسیر علی بن ابراہیم، تفسیر تبیان)

★ جبکہ اکثر اہل سنت کے نزدیک علم کتاب رکھنے والے سے مراد علماء یہود و نصاریٰ بھی ہیں۔

* - - - (تفسیر حبلین)

★ اور حضرت علیؑ بھی مراد ہیں۔

* - - - (تفسیر سیوطی جلد ۱ ص ۶۹ مطبوعہ مصر) علماء السلام

ان دونوں میں کیا فرق ہے | تفسیر صافی میں ہے کہ حضرت امام جعفر صادقؑ سے پوچھا گیا کہ ایک آیت میں یہ ہے الَّذِي عِنْدَهُ عِلْمٌ مِّنَ الْكِتَابِ اور دوسری آیت میں ہے: ”مَنْ عِنْدَهُ عِلْمٌ مِّنَ الْكِتَابِ“ ان دونوں میں کیا فرق ہے؟

آپؑ نے فرمایا: ان دونوں میں اتنا فرق ہے جتنا ایک چھر کے پر کے اوپر آنے والے پانی اور سمندر کے پانی میں فرق ہے۔ پہلے کا علم (اصف بن برخیا کا علم) چھر کے پر والے پانی کے قطرہ کی طرح ہے اور دوسرے علیؑ کا علم ایک موجزن سمندر کی طرح ہے۔ اور علم ہمارا پاس ہے۔ (تفسیر انوار النجف) *

خواص سورۃ ابراہیم

(۱) حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت ہے کہ جناب رسولِ خدام نے فرمایا: "جو شخص ہر جمعہ کو اپنی کسی نماز کی دو رکعتوں میں سورۃ ابراہیم اور سورۃ حجر پڑھے گا وہ فقر، دیوانگی اور اچانک آنے والی مصیبت سے محفوظ رہے گا اور اگر بغیر نماز کے تلاوت کرے تو اس کو بُت پرستوں اور موحدوں کی تعداد سے دس گنا زیادہ اجر ملے گا۔
* (تفسیر الوار النجف)

(۲) اس سورے کو سفید پارچے پر لکھ کر نیچے کے گلے میں باندھ دیا جائے تو وہ رونے ڈرنے اور اُم القیسیان سے محفوظ رہے گا۔ نیز اس کا دودھ چھڑانا آسان ہوگا۔
* (تفسیر برہان - خواص القرآن)

(۳) ابو ذر دار سے روایت ہے کہ جناب رسولِ خدام نے ارشاد فرمایا: "اس سورۃ کی آیت ۱۲ کو سا بار پانی پر پڑھو اور اس کے بعد کہو "فَاِنْ كُنْتُمْ اٰمَنْتُمْ بِاللّٰهِ فَلْيَقُوْا اَسْرٰكُمُ وَاذْكُرْ عَلٰنَا۔" پھر اس پانی کو اپنی خواب گاہ (مکان) میں چھڑک دو تو رات بھر پتو، چھڑ اور کھٹلوں سے محفوظ رہو گے۔
* (تفسیر مجہ البیان)

آيَاتُهَا ۵۲ سُورَةُ اِبْرٰهِيْمَ مَكِّيَّةٌ ۴۰ رُكُوْعَاتُهَا

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

(شروع کرتا ہوں) اللہ کے نام سے، مدد طلب کرتے ہوئے جو سب کو فیض پہنچانے والا اور بے حد مسلسل رحم کرنے والا ہے۔ *

الرُّكُوبُ أَنْزَلْنَاهُ إِلَيْكَ (۱) الف - لام - را، یہ کتاب ہے جو ہم
لِتُخْرِجَ النَّاسَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ بِإِذْنِ رَبِّهِمْ إِلَى صِرَاطٍ الْعَزِيزِ
الْحَمِيدِ ۝

نے آپ کی طرف اتاری ہے، تاکہ آپ ان کے پانے والے مالک کے حکم اور توفیق سے لوگوں کو اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لائیں۔ جو ہر

چیز پر غالب، عزت والا اور قابل تعریف ہے۔

الف - لام - را کی تفسیر

"الف - لام - را" میں "الف" اشارہ ہے الاء اللہ

یعنی اللہ کی نعمتوں کی طرف، اور "لام" اشارہ ہے لُطْفُ اللّٰهِ یعنی اللہ کے لُطْفِ وِکْرَمِ کی طرف، اور "را" اشارہ ہے قرآن کی طرف۔ اب الف - لام - را کے معنی یہ ہو گئے کہ خدا فرما رہا

اللّٰهُ الَّذِي لَكَ مَا فِي السَّمٰوٰتِ (۲) وہی اللہ ہر اُس چیز کا مالک ہے جو
وَمَا فِي الْاَرْضِ ۚ وَوَيْلٌ لِّلْكَٰفِرِيْنَ مِنْ عَذَابٍ شَدِيْدٍ ۝۲۰ میں ہے اور سخت تباہ کن سزا ہے اُن کے
لیے جو (اس ٹھوس حقیقت کا) انکار کرتے ہیں۔

الَّذِيْنَ يَسْتَحِبُّوْنَ الْحَيٰوةَ (۳) جو دنیا کی زندگی کو آخرت پر ترجیح
الدُّنْيَا عَلٰى الْاٰخِرَةِ وَيُصُدُّوْنَ دیتے ہیں؛ جو اللہ کے راستے سے (لوگوں کو)
عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَيَبْغُوْنَهَا روتے ہیں۔ اور اللہ کے راستے کو (اپنی)
عَوَجًا ۙ اُولٰٓئِكَ فِيْ ضَلٰلٍ بَعِيْدٍ ۝۲۰ مرضی کے مطابق) ٹیڑھا بنا دینا چاہتے
ہیں۔ یہی لوگ گمراہی میں بہت ہی دور نکل چکے ہیں۔ (زیادہ گمراہ ہو گئے ہیں)۔

(آیت ۳) ۱) يَصُدُّوْنَ کے عربی میں دو معنی ہوتے ہیں۔ (۱) منھ موڑ کر چلے جانا۔

(۲) راستے سے روکنا۔ یہاں پر زیادہ مناسب "لوگوں کو راستے سے روکنا ہے۔"

..... (تفسیر بیان - فصل الخطاب)

دنیاوی زندگی کا اصل مقصد

خدا کا فرمانا: "جو دنیا کی زندگی کو آخرت کی زندگی پر ترجیح دیتے ہیں۔" اِن الفاظ سے
محققین نے نتیجہ نکالا کہ دنیا کی محبت سر سے ممنوع نہیں۔ کیونکہ دنیا ماں کی حیثیت رکھتی ہے
جس کی گود میں ہم پلتے ہیں۔ اس لیے اس کی محبت فطری ہے۔ امیر المؤمنین حضرت علیؑ نے فرمایا:

”کسی کو اُس کی ماں سے محبت کرنے پر بُرا بھلا نہیں کہا جاسکتا۔ اس لیے دنیا سے محبت کرنا عیب نہیں ہو سکتا۔“

دنیا کی تعریف میں فرمایا: | جناب امیر المؤمنین علیؑ نے دنیا کی تعریف کرتے ہوئے

فرمایا: ” بلاشبہ دنیا اُس شخص کے لیے جو باور کرے، سچائی کا گھر ہے اور جو اُسکی ان باتوں کو سمجھے اُس کے لیے اُمن و عافیت کی منزل ہے اور جو اُس سے زاہد راہ حاصل کرے، اُس کیلئے دولت مندی کی منزل ہے۔ جو اس سے نصیحت حاصل کرے، اُس کے لیے وعظ و نصیحت کا محل ہے۔ وہ دوستانِ خدا کے لیے عباد کی جگہ، اللہ کے فرشتوں کے لیے نماز پڑھنے کا مقام، وحی الہی کی منزل اور اولیاءِ خدا کی تجارت کی جگہ (تجارتی منڈی) ہے۔ انھوں نے اس میں اللہ کے فضل و رحمت کا سودا کیا، اور اس میں رہتے ہوئے جنت کو فائدے میں حاصل کیا۔ تو اب کون ہے جو دنیا کی بُرائی کرے، جبکہ اُس نے اپنے جُدا ہونے کی خبر دیدی ہے اور اپنے بسنے والوں کی موت کا اعلان کر دیا ہے، اور مسرتوں سے آخرت کی مسرتوں کا شوق دلایا ہے۔ وہ رغبت دلانے، ڈرانے، اور متنبہ کرنے کے لیے شام کو اُمن و عافیت کا اور صبح کو درد و اندوہ کا پیغام لے کر آتی ہے۔ تو جن لوگوں نے شرمسار ہو کر صبح کی وہ اُس کی بُرائی کرنے لگے، اور دوسرے لوگ قیامت کے دن اُس کی تعریف کریں گے کہ دنیا نے اُن کو آخرت کی یاد دلائی تو انھوں نے یاد رکھا، اور اُس نے انھیں خبر دی تو انھوں نے تصدیق کی، اور اُس نے انھیں پسند و نصیحت کی، تو انھوں نے پسند و نصیحت حاصل کی (اور فائدہ حاصل کیا۔) (منج البلاغہ)

۲۔ اللہ کے راستے کو ٹیڑھا بنا دینے کے معنی | (۱) اللہ کے دین میں اپنی طرف سے اُلٹی سیدھی باتیں شامل کرنا

(۲) دین کے مسائل میں شکوک پیدا کر دینا۔ (۳) دین کے ذریعے اپنے ذاتی مفاد حاصل کرنا (۴) اور غلط سلط تاویلات کر کے لوگوں کو دین سے بظن کر دینا، ہوتا ہے۔ (تفسیر کبیر)

☆ حضرت امام جعفر صادقؑ نے فرمایا: جو لوگ دین کو دنیا کمانے کا ذریعہ بناتے ہیں، اور حکامِ جور کے مفادات کی تائید کرتے ہیں وہ اللہ کے راستے کے ڈاکو ہیں۔ (الکافی)

وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَّسُولٍ (۴) ہم نے نہیں بھیجا کوئی پیغمبر مگر
 إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِ لِيُبَيِّنَ
 لَهُمْ فَيُضِلُّ اللَّهُ مَنْ
 يَشَاءُ وَيَهْدِي مَنْ يَشَاءُ
 وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ۴۰
 اپنی ہی قوم کی زبان میں (باتیں کرنے
 والا) تاکہ وہ ان کو صاف صاف (ہمارا
 پیغام) سمجھائے۔ تو اب اللہ جسے چاہتا ہے
 گمراہی کا حکم لگاتا ہے (یا، گمراہی میں
 چھوڑ دیتا ہے۔ اور جسے چاہتا ہے منزل مقصود تک پہنچاتا ہے۔ (کیونکہ) وہی
 زبردست طاقت والا عزت والا اور گہری مصلحتوں کے مطابق بالکل ٹھیک ٹھیک
 کام کرنے والا ہے۔

اللہ گمراہی میں چھوڑ دیتا ہے

آیت کا واضح مطلب یہ ہے کہ جب رسول ان کو انہی کی زبان میں سمجھائیں گے تو ان پر حجت تمام ہو جائے گی۔ اب اتنے واضح طور پر سمجھانے کے بعد بھی جو سید راستے پر نہ آئے گا تو اسے خدا گمراہ قرار دیا گیا اور جو رسول کی واضح سچائی باتوں کو سمجھ کر سید راستے پر آجائے گا وہ نجات پائے گا۔

*..... (تفسیر تبيان فضل الخطاب)

رسول اکرم کی دو حیثیتیں

کیونکہ جناب رسول خدا کے مخاطبین اول عرب تھے، اس لئے عربی زبان

میں قرآن نازل ہوا۔ مگر رسول اکرم کی دوسری حیثیت رہبر عالم کی ہے، اس لئے قرآن میں اس حیثیت کو کوئی کئی طرح سے واضح کیا گیا۔ مثلاً رسول کو تمام عالمین کے لیے رحمت قرار دیا گیا۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ
 *..... (ماجدی)

۵ بمصطفیٰؐ برساں خویش را کہ دیں ہمہ اوست
 اگر باو نہ رسیدی، تمام بولہبی است
 (اقبال)

وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا (۵) ہم نے موسیٰ کو بھی اپنی نشانیوں، معجزوں
 أَنْ أَخْرِجَ قَوْمَكَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ وَذَكَرَهُمْ بِآيَاتِ اللَّهِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ ۝ ۵
 اور دلیلوں کے ساتھ بھیجا تھا تاکہ وہ اپنی
 قوم کو اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف
 لائیں۔ اور انھیں اللہ کے دن یاد
 دلائیے۔ حقیقتاً ان میں بڑی حقیقتیں
 دلیلیں اور نشانیاں ہیں، ہر اس شخص کے لیے جو بڑا صبر اور شکر کرنے والا ہو۔

۱۔ آیام اللہ؟ یعنی: اللہ کے دن " اللہ کے دنوں سے خاص طور پر مراد تین دن ہیں۔

(۱) موت کا دن (۲) قیامت کا دن (۳) ظہور مہدی کا دن۔
 (تفسیر صافی ص ۲۶۳ بحوالہ تفسیری تغیر علی بن ابی طالب)

★ " صبار " مبالغہ کا صیغہ ہے یعنی بڑا صبر کرنے والا، صبر پر بڑا قائم رہنے والا۔ جب صبر کرنے میں
 مجاہدہ اور تکلیف اٹھانے کا پہلو واضح طور پر شامل ہو جائے تو " صبار " کہتے ہیں۔
 (مفردات امام راضی)

★ اللہ کے دنوں سے مراد (۱) وہ دن بھی ہیں جن دنوں میں دینِ خدا کو تقویت پہنچانے والا
 کوئی کام کیا گیا ہو، خدا کی راہ میں قربانیاں دی گئی ہوں۔ (۲) یا وہ دن بھی مراد ہیں جن دنوں میں انبیاء
 کرام کی بددعا، یا امتوں کی بد اعمالیوں کی وجہ سے خدا کا عذاب اترنے کے دن (۳) یا اللہ تعالیٰ
 کی اطاعت پر انعامات اترنے کے دن (۴) اور اللہ تعالیٰ کی معصیت پر عذاب اترنے کے دن۔
 (تفسیر علی بن ابی طالب)

محققین نے نتیجے نکالے | (۱) ایسے تمام دن قابل ذکر ہیں اور اس قابل ہیں کہ ان کی

اہمیت اور یاد کو تازہ رکھا جائے۔ (۲) اور اس نسبت کی اہمیت بھی ثابت ہوگی۔
* (فصل الخطاب)

* خدا کے دنوں میں وہ دن بھی شامل ہیں جن میں خدا کے قانونِ جزار و سزا کا اظہار ہوا ہو۔

* اور ان دنوں میں امام محمدیؑ کے ظاہر ہونے کے دن بھی شامل ہیں۔
* (بقول امام محمد باقرؑ از تفسیر صافی)

خدا کی نعمتوں کی ترتیب بزبانِ ولایت

خدا کی نعمتوں پر شکر ادا کرنے کے سلسلے میں حضرت ابن عباسؓ سے روایت ہے کہ ایک روز جناب رسولِ خدا صلی اللہ علیہ وسلم

میں تشریف فرما تھے کہ خدا کی نعمتوں کا ذکر چھڑ گیا تو حضور ص نے اپنے اصحاب سے پوچھا: بتاؤ تم پر خدا کی سب سے پہلی نعمت کونسی ہے؟ اصحاب نے جان و مال و رزق و اولاد و ازواج کو گنتا شروع کیا۔ جب سب گن کر خاموش ہو گئے تو آنحضرتؐ نے حضرت علیؑ سے دریافت فرمایا کہ اے علیؑ! اب تم بتاؤ اللہ کی پہلی نعمت کونسی ہے؟ آپ نے عرض کیا کہ: میں کچھ نہ تھا اور اُس نے وجود عطا فرمایا۔ آنحضرتؐ نے فرمایا: دوسری؟ عرض کیا: اُس نے مجھے زندگی بخشی۔ آپ نے فرمایا: تیسری؟ عرض کیا: اُس نے مجھے اچھی شکل و صورت عطا فرمائی۔ آپ نے فرمایا: چوتھی؟ عرض کیا: اُس نے مجھے فکر کرنے والا بنایا، غافل نہیں بنایا۔ آپ نے فرمایا: پانچویں؟ عرض کیا: اُس نے مجھے سوچنے کی قوتیں عطا فرمائیں۔ آپ نے فرمایا: چھٹی؟ عرض کیا: اُس نے مجھے اپنے دین کی طرف ہدایت فرمائی کہ میں گمراہ نہیں ہوں۔ پھر حضورؐ نے فرمایا: ساتویں؟ عرض کیا: اُس نے میرے لیے بازگشت ایسی بنائی کہ پھر میں وہاں فنا نہ ہوں گا۔ پھر فرمایا: آٹھویں؟ عرض کیا: اُس نے مجھے آزاد بنایا، غلام نہیں بنایا۔ پوچھا: نویں؟ عرض کیا: اُس نے آسمان و زمین اور ان کے درمیان کی تمام چیزیں میرے لیے پیدا کیں۔ حضورؐ نے پھر سوال کیا کہ دسویں؟ عرض کیا: اُس نے مجھے مرد اور حاکم بنایا، غور نہیں بنایا۔ حضورؐ نے فرمایا: آگے بیان کرو۔ عرض کیا: حضورؐ! خدا کی نعمتیں حد و شمار سے باہر ہیں۔ پس یسین آنحضرتؐ کے چہرہ زلفانی

پرسکراسٹ ظاہر ہوئی، آپ بہت خوش ہوئے اور ارشاد فرمایا: "اے علی! تم کو یہ علم و حکمت مبارک ہو، تم ہی تو میرے علم کے وارث اور اُمت کے معلم ہو۔ جو تمہاری اتباع کرے گا وہ صراطِ مستقیم پر ہوگا، اور جو تمہیں چھوڑ دے گا، وہ ذلیل ہوگا۔" (مختص)

* (از تفسیر برہان - امالی شیخ، تفسیر انوار النجف)

جناب رسولِ خدا کی فضیلت

خدا نے حضرت موسیٰ کے لیے تو یہ فرمایا کہ: "تاکہ وہ اپنی قوم کو اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لائیں۔" اس سے معلوم ہوا کہ حضرت موسیٰ کی رسالت صرف بنی اسرائیل کے لیے تھی، جبکہ حضور اکرم ص کے لیے ارشاد فرمایا: "رَحْمَةً لِّلْعَالَمِيْنَ" یعنی حضور اکرم ص تمام عالمین کے لیے رحمت ہیں۔

* (روح البیان)

نتیجے

آخر میں خدا کا فرمانا: "... ہر اس شخص کے لیے جو بڑا صبر اور شکر کرنے والا ہے۔" اس سے محققین نے نتیجہ نکالا کہ ایمان کے دو اجزاء ہیں (۱) صبر (۲) شکر۔

* حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت ہے کہ جناب رسولِ خدا نے فرمایا: "دین کے دو حصے ہیں۔ آدھا صبر" اور آدھا "شکر"

* (الکافی)

(۲) اللہ کی نعمتیں تو سورج سے بھی زیادہ روشن ہیں، مگر کیونکہ ان سے اصل فائدہ

مومن ہی کو ہوتا ہے، اس لیے خدا نے یہاں مومنین ہی کا ذکر کیا ہے۔

* (روح البیان)

مسائل سلوک اور نتائج (۱) حقیقت یہ ہے کہ گمراہی کے اندھیروں سے ہر ایت کی روشنی کی طرف خود خدا ہی نکالتا ہے، لیکن اس کے باوجود خدا کا اندھیروں سے نکلنے کی نسبت رسول کی طرف دینا بتانا ہے کہ ہر ایت اور رہنمائی کسی نہ کسی حد تک شیخ سے بھی تعلق ہوتی ہے۔

(۲) نیز خدا کا یہ فرمانا کہ: "خدا کی سزاؤں کے دن یاد دلائیے۔" اس عرفان نے نتیجہ نکالا کہ: خدا کی طرف کی مصیبتوں میں بھی ہمارے لیے نفع اور تربیت کا سامان ہوتا ہے۔ * (تھاوی)

وَ اِذْ قَالَ مُوسٰی لِقَوْمِهٖ اذْكُرُوا (۶) اور جب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا:
 نِعْمَةً اللّٰهُ عَلَیْكُمْ اِذْ "اللہ کی اُس نعمت اور احسان کو تو یاد
 اَنْجَلَكُمْ مِنْ اِلٍ فِرْعَوْنَ کرو جو تم پر ہے کہ جب اُس نے تمہیں
 یَسُوْمُوْنَکُمْ سُوْءَ الْعَذَابِ وَ فرعون والوں سے چھڑایا جو تم کو سخت
 یَذْبَحُوْنَ اَبْنَاءَکُمْ وَ یَسْتَحْیُوْنَ تکلیفیں اور سزائیں دیتے تھے (حتیٰ کہ)
 نِسَاءَکُمْ وَ فِیْ ذٰلِکُمْ بَلٰءٌ مِّنْ تمہارے بیٹوں کو تو ذبح کرتے تھے
 رَبِّکُمْ عَظِیْمٌ ۝ ۶ اور تمہاری عورتوں (بیٹیوں) کو زندہ
 بچا رکھتے تھے۔ اور اس میں تمہارے مالک کی طرف سے تمہارا بہت ہی
 بڑا امتحان تھا۔

خدا کی محبت پیدا کرنے کا طریقہ اللہ نے حضرت موسیٰ پر وحی بھیجی کہ میرے

بندوں کے دل میں میری محبت پیدا کرو۔ حضرت موسیٰ نے پوچھا: "میں کیسے تیری محبت
 اُن کے دلوں میں پیدا کروں جبکہ دل تیرے اختیار میں ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا:
 "انھیں میری نعمتیں یاد دلاؤ۔"

علماء نے اسی بنا پر یہ حکم دیا ہے کہ دوست و احباب سے بات کرتے
 وقت ایسے الفاظ کہنے چاہئیں جو خدا کی نعمتوں کو یاد دلائیں اور اُس کی رحمت لطف
 اور مہربانیوں کی اُمید دلائیں۔

وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن (۷) پھر جب تمہارے مالک نے تمہیں
 شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَ خیر دی کہ: ”اگر تم شکر ادا کرو گے
 لَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ“ تو میں اور زیادہ دوں گا۔ اور اگر
 تم ناشکرے بنو گے تو یقیناً جانو
 کہ میری سزا بھی بہت ہی سخت ہے۔

دل سے اقرارِ نعمت، شکرِ نعمت ہے

حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام

سے روایت ہے کہ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: ”جو شخص دل سے
 اس بات کا اقرار کرے کہ ہر نعمت خدا کی عطا ہے، تو قبل اس کے کہ وہ زبان سے اللہ
 کا شکر یہ ادا کرے، وہ اللہ کی طرف سے زیادتیِ نعمت کا مستحق بن جاتا ہے، اور اللہ کی
 کوئی چھوٹی بڑی نعمت ایسی نہیں ہے کہ دل و زبان سے الحمد للہ کہنے سے اُس کا شکر یہ

ادانہ ہو جاتا ہو۔“ (تفسیر صافی ۲۶۴ بحوالہ کافی)

☆ حضرت امام محمد باقر علیہ السلام سے روایت ہے کہ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم
 نے ارشاد فرمایا: ”کفر کی پانچ قسموں میں سے تیسری قسم کفرانِ نعمت ہے۔ جیسا کہ خود خدا
 نے ارشاد فرمایا ہے: ”وَ لَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ“ اگر تم کفرِ نعمت

کرو گے تو میری سزا بہت سخت ہے۔“ (تفسیر صافی ۲۶۴ بحوالہ کافی)

☆ جس قدر خدا کی نعمتوں پر شکر ادا کیا جائے گا اسی قدر نعمتوں میں اضافہ ہوگا۔ شکر کے معنی

نعت عطا کرنے والے کی عطاؤں کا اعتراف کرنا، اُس کی تعظیم کرنا، اُس کی تعریف کرنا، اُس کی اعانت کرنا، اُس کی ناراضگی سے بچنا، اُس کو راضی کرنے کی کوشش کرنا ہوتا ہے۔
 عرفاء کے نزدیک شکر کے معنی

* (تفسیر کبیر امام رازی)

عرفاء کے نزدیک شکر کے معنی خود کو ناگوار اور مشکل احکاماتِ الہی کی اطاعت پر آمادہ کرنا، مصیبتوں پر غیر اللہ سے شکایت نہ کرنا، نعمتوں اور پسندیدہ نتائج پر خدا کی تعریف کرنا، اسباب کے حجابات سے گذر کر اپنے رب کو فاعلِ حقیقی سمجھنا، خدا کے سامنے ادب سے دل و نگاہ جمع کئے رکھنا، یعنی تسلیم و رضا سے کام لینا۔
 * (ماجدی)

شکر کا نتیجہ | کاشفی نے لکھا کہ ابوعلی جرجانی نے کہا کہ خدا کے فرمانے کا مقصد یہ ہے کہ اگر تم اسلام کی نعمت پر شکر کرو گے تو میں تمہیں ایمان کی نعمت عطا کروں گا، اگر ایمان کی نعمت پر شکر کرو گے تو تقویٰ کی نعمت عطا کروں گا، اگر تقویٰ کی نعمت پر شکر کرو گے تو احسان کی نعمت عطا کروں گا، احسان کی نعمت پر شکر کرو گے تو تمہیں خلوتِ گاہِ خاص کے مشاہداتِ نواز جائے گا۔
 اس سے ثابت ہوا کہ شکر کرنا درجات کی ترقی کا سبب بنتا ہے۔ (کاشفی)

* شکر کے یہ معنی بھی ہو سکتے ہیں کہ خدا فرما رہا ہے کہ اگر تم خدا کی توفیقات و نعمات کا شکر ادا کرو گے تو ہم سے قریب ہو جاؤ گے۔ جب تم ہم سے قُرب کا شکر یہ ادا کرو گے تو ہم خود تم سے قُرب ہو جائیں گے، پھر اگر تم ہمارے اس قُرب کا بھی شکر یہ ادا کرو گے تو ہم تمہیں اپنی محبت سے نوازیں گے۔ اگر اس محبت کا شکر ادا کرو گے تو ہم خود تم سے محبت کریں گے۔ پھر اگر سہاری اس محبت کی قدر کرو گے تو ہم تمہیں بقا عطا فرمائیں گے، اگر تم اس پر بھی خوش ہو گے تو ہم تمہیں وحدت کا درجہ دیں گے، اس پر بھی شکر کرو گے تو ہم تمہیں شکر پر صبر کرنے اور صبر پر صبر کرنے اور صبر پر شکر کرنے کے

درجات عطا فرمائیں گے، تاکہ تم صبور و شکور کے بلند ترین منازل تک پہنچ جاؤ۔

* (تاویلات مجملہ)

پچھ کام، چھ نعمتیں | جناب رسول خدا ﷺ نے فرمایا: جسے چھ کام کرنے کی

توفیق ملی وہ چھ نعمتوں سے محروم نہ رہے گا۔

(۱) جسے شکرِ خدا ادا کرنے کی توفیق نصیب ہوئی، وہ نعمتوں میں اضافے سے محروم نہ رہے گا۔ کیونکہ

خدا فرماتا ہے کہ: "اگر تم شکر کرو گے تو میں تمہیں زیادہ دوں گا۔"

(۲) جسے صبر کرنا نصیب ہوا، وہ اس کے ثواب سے محروم نہ رہے گا۔ کیونکہ خدا فرماتا ہے کہ:

"بے شک صبر کرنے والوں کو بلا حساب ثواب عطا ہوگا۔"

(۳) جسے توبہ کرنا نصیب ہو، وہ خدا کی معافیوں اور بخششوں سے نوازا جائے گا۔ کیونکہ خدا

فرماتا ہے "اللہ اپنے بندوں کی توبہ قبول کرتا ہے۔"

(۴) جو خدا سے مغفرت طلب کرے گا، اُس کو خدا اپنی رحمتوں سے ڈھک لے گا۔ کیونکہ

خدا ارشاد فرماتا ہے: "اپنے مالک سے استغفار کرو، حقیقتاً وہ بہت معاف کرنے والا ہے۔"

(۵) جو خدا سے دُعا مانگے گا، اُس کی دُعا قبول ہوگی۔ کیونکہ خدا نے فرمایا ہے:

"مجھ سے دُعا مانگو، میں قبول کروں گا۔"

(۶) جو خدا کی راہ میں خرچ کرے گا، اللہ اُس کو اُس کا بہترین بدل عطا فرمائے گا۔

کیونکہ خدا فرماتا ہے: "اور جو خدا کی راہ میں خرچ کرتا ہے، اُس کو اُس کا بدلہ ملتا ہے۔"

* (روح البیان)

نکتہ | خدا نے شکر کرنے پر تو فرمایا کہ: "میں اور زیادہ دوں گا" اور ناشکری کرنے

پر یہ نہیں فرمایا کہ میں سزا دوں گا، بلکہ صرف یہ فرمایا کہ میری سزا بہت سخت ہے۔ یعنی جب

عطا کو فرمایا تو فعل کی نسبت اپنی طرف دی، مگر جب سزا کا ذکر فرمایا تو اسلوب ہی بدل دیا۔

* (روح البیان بقول سعدی مفتی)

وَقَالَ مُوسَىٰ إِنَّ تَكْفُرًا أَنْتُمْ (۸) اور موسیٰ نے کہا: "اگر تم اور سارے
 وَمَنْ فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا" کے سارے زمین میں رہنے والے خدا کی
 فَإِنَّ اللَّهَ لَغَنِيٌّ حَمِيدٌ ۱۰ نعمتوں کا انکار (یا) ناشکری کریں
 تو اللہ (بھی اُن سب سے) بے نیاز ہے۔ (یعنی اُسے اُن کے ماتے
 نہ ماننے، شکر کرنے اور نہ کرنے کی کوئی پرواہ یا ضرورت نہیں کیونکہ)
 وہ خود اپنی ذات میں آپ (ہی بغیر کسی تعریف کرنے والے کے از خود)
 قابلِ تعریف ہے۔

معرفتِ خداوندی اور شکر کے فوائد

خدا نے اس موقع پر خود کو "غنی" یعنی
 "بے نیاز اور لا پرواہ" فرما کر یہ بتا دیا کہ تمہاری ناشکریوں سے خدا کو مطلق کوئی نقصان نہ
 پہنچے گا۔ اور خود کو "حَمِيدٌ" یعنی قابلِ تعریف فرما کر یہ بتا دیا کہ خدا تمہاری تعریف
 کرنے کی وجہ سے قابلِ تعریف نہیں ہے، بلکہ از خود اپنی ذات و صفات کی وجہ سے
 قابلِ تعریف ہے، خواہ کوئی اُس کی تعریف کرے یا نہ کرے۔ غرض وہ تمہاری کسی قسم
 کی تعریف کا محتاج نہیں ہے۔

اب رہا تمہارا شکر ادا کرنا، اور خدا کی تعریف کرنا، تو یہ عمل خود تمہارے
 اپنے لیے بے حد مفید ہے۔ کیونکہ اس سے تمہاری بندگی ثابت ہوتی ہے، اور تمہاری نعمتوں
 میں اور خدا کی طرف کی توفیقات میں اضافہ ہوتا ہے۔۔۔۔۔ (ماجری)

اَلَمْ يَأْتِكُمْ نَبُوءُ الَّذِيْنَ مِنْ (۹) کیا تمہیں اُن لوگوں کی خبر نہیں پہنچی جو
 قَبْلِكُمْ قَوْمِ نُوحٍ وَعَادٍ وَثَمُوْدَۃٌ تم سے پہلے گزر چکے ہیں (مثلاً) نوح کی
 وَالَّذِيْنَ مِنْ بَعْدِهِمْ لَا يَعْلَمُهُمْ قوم والے، عاد اور ثمود اور وہ جو ان سے
 اِلَّا اللّٰهُ جَاۤءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ اِلا اللہ کے کوئی
 بِالْبَيِّنٰتِ فَرَدُّوا اَيْدِيَهُمْ فِيَّ جانتا تک نہیں، اُن کے پاس جب
 اَفْوَاهِهِمْ وَقَالُوْا اِنَّا كَفَرْنَا اُن کے (زبان کے) پیغامبر صاف صاف
 بِمَاۤ اُرْسِلْتُمْ بِهٖ وَاِنَّا لَفِيۤىٰ باتیں اور کھلی ہوئی واضح نشانیاں دلیلیں
 شَكٍّ مِّمَّا تَدْعُوْنَآ اِلَيْهٖ اور معجزات لیکر آتے، تو اُنھوں نے اپنے ہاتھ
 مُرِيْبٍ (سخت غصہ کے عالم میں) اپنے منہ میں دبا لیے

(یا) اُنھوں نے اپنے ہاتھ اُن (رسولوں) کے منہ میں ٹھونس دیئے اور کہنے لگے کہ جس
 پیغام کے ساتھ تم بھیجے گئے ہو، ہم تو اُسے بالکل نہیں مانتے (کیونکہ) ہم ہر اُس
 چیز پر بہت شک کرتے ہیں جس کی طرف تم ہمیں بلاتے ہو۔ (اور تمہاری باتیں
 ہمیں سخت) پریشان کرنے والی ہیں۔

لہ "اپنے ہاتھ اپنے منہ میں دبا لینے" کے معنی؛ بہت سے ہی مثلاً:

(۱) تعجب کے سبب سخت حیران ہونا * ... (فتح الرحمن)

(۲) سخت غصہ کرنا۔ جیسے اردو میں کہتے ہیں اپنی بوٹیاں نوج لیں۔ * ... (جلالین)

(۳) تکذیب اور مذاق کرتے ہوئے اپنی زبان بند کرنے کے لیے منہ میں انگلیاں لے لیں تاکہ کہیں

کسی حق بات کا اقرار نہ ہو جائے۔ (تفسیر تبیان) *

(۴) اپنے ہاتھ رسولوں کے منہ میں ٹھونس دینا تاکہ وہ بول نہ سکیں۔
(القرآن المبین) *

(۵) غصہ میں اپنی انگلیاں چبانا۔

(۶) بُری طرح انکار کرتے ہوئے اپنا منہ بند کر لینا۔
(تفسیر تبیان) *

(۷) ہاتھوں سے اشارہ کیا کہ خاموش ہو جاؤ۔

(۸) اپنے ہاتھ ان کے منہ پر رکھ دیے۔ تاکہ وہ بول نہ سکیں۔
(تفسیر الوار النجف) *

* عفرانے نتیجہ نکالا کہ پیغمبروں کا انکار ہی نہیں، بلکہ ان کی بے ادبی کرنا بھی ایک

عظیم جرم ہے۔ (ماجری) *

* دعوتِ حق کا یہ خاصہ ہوتا ہے کہ جب کلمہ حق بلند ہوتا ہے تو ایک قسم کی کھلبلی

جج جاتی ہے حق کا انکار کرنے والے اپنے مفادات پر ضرب پڑنے کی وجہ سے انکار پر انکار کرتے
ہیں، مگر خود ان کی عقل و ضمیر کی چٹکیاں ان کو سخت پریشان کرنے لگتی ہیں جس کا انجام یہ ہوتا ہے

کہ حق کا انکار کرنے والے خود ہی جین و سکون سے محروم ہو جاتے ہیں۔ * (تفسیر القرآن)

* خدا کا فرمانا: "جنہیں سوائے اللہ کے کوئی جانتا تک نہیں" اس کے بعد اللہ ابن مسعود نے

یتیم نکالا کہ تسابیب یہ کہتے ہیں کہ ہم حضرت آدم تک تسبیب بیان کرتے ہیں، تو وہ جھوٹ بولتے ہیں۔

اس لیے کہ اللہ نے اس علم کی بندوں کے لیے نفعی فرمائی ہے۔ * (روح البیان)

قَالَتْ رُسُلُهُمْ اَفِى اللّٰهِ شَكٌّ (۱۰) اُن کے رسولوں نے کہا: کیا تمہیں اللہ
 فَاَطِرِ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ يَدْعُوْكُمْ
 لِيَغْفِرَ لَكُمْ مِّنْ ذُنُوْبِكُمْ وَ
 يُوَخِّرْكُمْ اِلَىٰ اَجَلٍ مُّسَمًّى
 قَالُوْا اِنْ اَنْتُمْ اِلَّا بَشَرٌ مِّثْلُنَا
 تُرِيْدُوْنَ اَنْ تَصُدُّوْنَا عَمَّا
 كَانَ يَعْبُدُ اٰبَاؤُنَا فَاَتُوْنَا
 بِسُلْطٰنٍ مُّبِيْنٍ ۝ ۱۰

”تم کچھ بھی تو نہیں ہو مگر یہ کہ بس ہم جیسے

ہی آدمی ہو۔ تم چاہتے یہ ہو کہ ہمیں اُن معبودوں کی بندگی سے روک دو جن
 کی بندگی ہمارے باپ دادا کرتے چلے آئے ہیں۔ تو لاؤ ہمارے پاس کوئی کھلا
 ہو ا معجزہ۔“

مشرک اور کافر ذہنیت

مشرکوں اور کافروں کو خدا کا دیوتا یا اوتار کے جسم میں

داخل ہو جانا تو بڑی آسانی سے سمجھ میں آجاتا ہے، لیکن کسی انسان کا خدا سے ایسا تعلق ہونا کہ وہ خدا
 کا پیغام وصول کر سکے، جبکہ وہ اور انسانوں کی طرح بازاروں میں چلتا پھرتا بھی ہو، سو جاگتا بھی ہو،
 شادیاں بھی کرتا ہو، قطعاً سمجھ میں نہیں آتا۔ اُن کے نزدیک بھلا ایسا انسان کس طرح زمین پر خدا کا نامزدہ
 بن سکتا ہے؟ اس لیے مشرک و کافر ذہنیت کے لیے یہ ممکن ہی نہیں کہ وہ کسی انسان کو دیوتا کے
 مرتبے تک نہ پہنچائیں۔ *..... (ماہری)

اثباتِ وجودِ باری تعالیٰ

خدا کے وجود کے ثبوت کے سلسلے میں حضرت امام جعفر صادقؑ

کے ایک شاگرد امام ابوحنیفہ نے ایک زندیق سے کہا کہ میں نے ایک کشتی دیکھی تھی جو اسباب سے بھر پور تھی اور ملاج کے بغیر چل رہی تھی۔ زندیق نے کہا: اس کو عقل نہیں مان سکتی۔

اس پر امام ابوحنیفہ نے فرمایا: "ایک معمولی کشتی تو ملاج کے بغیر چل نہیں سکتی، پھر بھلا یہ کائنات کے چودہ افلاک و کواکبِ علوی و سفلی نظامِ بغیر کسی چلانے والے کے کیسے چل سکتا ہے؟"

* (روح البیان)

عقیدہ توحید اور اُس کے نتائج

آیت کا مفہوم یہ ہے کہ آسمانوں اور زمین کا وجود ہونا خود اس بات کی دلیل ہے کہ ان کا کوئی پیدا

کرنے والا ہے اور وہ ایک ہے۔ اتنی بڑی دلیل ہوتے ہوئے اتنی عظیم حقیقت پر شک کرنا بڑی تعجب کی بات ہے۔ اور نبیؐ کے فرمانے کا مقصد یہ ہے کہ: "اے کافرو! تم لوگ جو سہارا توحید کی طرف بلانے کو بہار اپنا دعویٰ سمجھتے ہو، یہ غلط ہے۔ اگرچہ توحید کا پیغام اتنا معقول ہے کہ اگر کوئی شخص اپنی رائے سے بھی دوسروں کو اس فکر کی طرف بلائے تو بھی مناسب ہوگا، لیکن ہمیں تو خدا ہی نے اس کام کا حکم دیا ہے، تاکہ تم اس کو قبول کرو، اور اس کی برکت سے خلا تمہارے پچھلے گناہ معاف فرمادے، اور تمہیں تمہاری عمر کی مدت تک خیر و خوبی کی زندگی عطا فرمائے۔ یعنی تمہیں دونوں جہانوں میں توحید کے ماننے کا اجر عطا فرمائے۔"

توحید کا عقیدہ دنیا میں اس لیے مفید ہے کہ خدا تمہیں اس کی دہرے سے اچھی زندگی عطا فرمائے گا۔ اور آخرت میں اس لیے فائدے مند ہے کہ وہ تمہارے گناہ معاف فرما کر اپنی رحمتوں میں ڈھک لے گا۔ اس طرح توحید اور رسالت دونوں کا بیان ہو گیا۔

* (تھاوی)

قَالَتْ لَهُمْ رُسُلُهُمْ اِنْ نَحْنُ
 الْاَبَشَرُ مِثْلُكُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ
 يَمُنُّ عَلَىٰ مَنْ يَشَاءُ مِنْ
 عِبَادِهِ ۗ وَمَا كَانَ لَنَا اَنْ
 يَأْتِيَكُمْ بِسُلْطٰنٍ اِلَّا بِاِذْنِ
 اللّٰهِ وَعَلَىٰ اللّٰهِ فَلْيَتَوَكَّلِ
 الْمُؤْمِنُونَ ۝ ۱۱

اس پر ان کے رسولوں نے ان سے
 کہا: واقعی ہم نہیں ہیں مگر تمہاری ہی
 طرح کے ایک بشر (آدمی)، مگر اللہ
 اپنے بندوں میں سے جسے بھی چاہتا ہے،
 اپنے فضل و کرم سے، نوازتا ہے۔ اور
 ہمارے لیے یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ ہم
 کوئی معجزہ پیش کریں، مگر اللہ کی اجازت
 سے اور ایمانداروں کو تو اللہ ہی پر بھروسہ رکھنا چاہیے۔

نبوت کی حقیقت

منکرینِ نبوت کا یہ اصول اور مقدرہ تو بالکل ٹھیک ہے کہ نبی بشر ہے
 ہوتے ہیں۔ مگر ان کی دوسری منطق کہ جو بشر ہو وہ نبی یا رسول نہیں ہو سکتا، بالکل لغو اور غلط ہے
 اور یہ منطق بھی بالکل غلط ہے کہ نبی کا انسان جیسا ہونا صرف اور صرف ظاہری شکل و صورت
 کے اعتبار سے ہے، یا عبودیت کے لحاظ سے ہے۔ تمام انبیاء ہمارے جیسے انسان ہیں،
 خدا کے بندے ہیں، خدا کے شریک نہیں، مافوق البشر بھی نہیں، البتہ ان کا ہر وقت
 تعلق اللہ سے جڑا ہوا ہے۔ وہ صاحبانِ وحی ہیں کمالِ اطاعت پر فائز ہیں، نمونہ کامل
 ہیں، واجب اطاعت ہیں، اور اسی اعتبار سے ہم سے بہت بلندہ درجے کے انسان ہیں۔
 (ماجری)

سہ چہ نسبت خاک را با عالم پاک " (مٹی کو عالم پاک سے کیا نسبت ہو سکتی ہے۔)

توکل کی علامات اور تعریف | اے متوکلین یعنی اللہ پر بھروسہ کرنے والے۔

متوکل۔ یعنی اللہ پر بھروسہ کرنے والے کی ایک نشانی یہ ہے کہ وہ اپنی مشکلات سے بچنے کے لیے خدا کی نافرمانی نہیں کرتا۔
* - - - (روح البیان)

(۱) حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے منقول ہے کہ: شیطان کہتا ہے کہ تمام لوگ میرے قبضے میں ہیں مگر پانچ قسم کے آدمی ایسے ہیں جن کا میرے پاس کوئی علاج نہیں، کسی جیلے سے میں انہیں اپنے قابو میں نہیں لاسکتا۔ اول وہ جو نیک نیتی سے اپنے کاموں میں خدا پر توکل کرتے ہیں۔

(۲) وہ جو رات دن، ہر وقت تسبیحِ خدا میں مصروف رہتے ہیں۔

(۳) وہ مومن جو اپنے مومن بھائیوں کے لیے وہی چاہتا ہے جو اپنے لیے چاہتا ہے۔

(۴) چہارم وہ جو مصیبت و تکلیف کے وقت جزع جزع نہ کرے۔

(۵) پنجم وہ جو تقدیرات پر راضی ہو اور روزی کم ہونے کا غم نہ کرے۔

* حضرت امام رضا علیہ السلام نے فرمایا: توکل کے معنی یہ ہیں کہ جب یہ یقین ہے کہ خدا ہمارے ساتھ ہے تو کسی سے نہ ڈرے، آرام ہو یا تکلیف، ہر حال میں اُس کی رضا پر راضی و خوشنود رہے، اور کسی کو اُس سے زیادہ اپنا معاون اور مددگار نہ سمجھے۔ اس لیے کہ دوسرے کی مدد پر یقین کرنا بھی شرکِ خفی ہے۔
انگوٹھی کو ایک انگلی سے دوسری انگلی میں پہننا کہ فلاں کام یاد آجاتے، یہ بھی شرکِ خفی ہے۔
* - - - (روح البیان ترجمہ مین الحیوۃ)

* متوکل: یعنی اللہ پر بھروسہ کرنے والے کی ایک نشانی یہ ہے کہ وہ اپنی مشکلات سے بچنے

کے لیے خدا کی نافرمانی نہیں کرتا۔ * - - - (روح البیان)

* حضرت امام حسینؑ نے بوقتِ شہادت ایک شعر پڑھا جس کا مطلب یہ ہے کہ:

”میں نے ساری مخلوق کو صرف اس لیے چھوڑ دیا کہ تجھ سے ملاقات کروں۔“ (خطبات و کلمات امام حسینؑ)

وَمَا لَنَا اَلَّا نَتَوَكَّلَ عَلَى اللّٰهِ وَ (۱۲) اور ہم کیوں نہ اللہ پر بھروسہ کریں جبکہ
 قَدْ هَدَانَا سُبُلَنَا وَ لَنْ نُصِيبَنَّ اُس نے ہمیں ہمارے راستوں پر لگایا ہے؟
 عَلٰی مَا اٰذَيْتُمُوْنَا وَعَلَى اللّٰهِ رہیں وہ تکلیفیں اور اذیتیں جو تم ہم کو
 فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُونَ ؕ ۱۲ پہنچا رہے ہو، تو ہم ان پر صبر ضرور کریں
 گے۔ (کیونکہ) بھروسہ کرنے والوں کو اللہ ہی پر بھروسہ کرنا چاہیے۔

توکل کے درجات (۱) مُبتدئ کا توکل یہ ہے کہ وہ اسباب پر بھروسہ نہیں کرتا، اللہ
 پر بھروسہ کرتا ہے۔ (۲) متوسط کا توکل یہ ہے کہ وہ مُسبب الاسباب سے ایسا گہرا تعلق
 پیدا کرتا ہے کہ اسباب کی طرف توجہ نہیں کرتا۔ (۳) مُنتہی کا توکل یہ ہے کہ وہ اللہ کی طرف
 اتنا منحور ہوتا ہے کہ ماسوی اللہ کا وہم و گمان بھی باقی نہیں رہتا۔ (تاویلات نجیہ)

★ بلا پر صبر کرنا آسان ہوتا ہے جب بلا سے بچانے والا سامنے ہو۔ (امام قشیری)

نتیجہ اور پیغام محققین نے نتیجہ نکالا کہ توکل ترکِ تدبیر کا نام نہیں۔ اسی لیے انبیاء
 کرام، عمل اور تدبیر سے کبھی غافل نہیں ہوتے۔ مگر وہ مؤثر حقیقی اپنی تدبیر اور عمل کو نہیں سمجھتے، مؤثر حقیقی
 اور فاعل حقیقی خدا کی مشیت کو سمجھتے ہیں۔ (ماجدی)

سُبُل یعنی خدا کے راستوں سے مراد ایمان، خدا کی معرفت، محبت، سلوک و وصول الی اللہ
 کے بلند مقامات کے راستے ہیں۔ (تاویلات نجیہ)

وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِرُسُلِهِمْ (۱۳) اور خدا اور ابدی حقیقتوں کے منکروں نے
 لَنُخْرِجَنَّكُمْ مِّنْ اَرْضِنَا اَوْ لَنَعُوْدَنَّ اپنے (زلزلے کے) پیغمبروں سے کہا کہ ہم ضرور تم
 فِيْ مِلَّتِنَا فَاَوْحٰى اِلَيْهِمْ رَبُّهُمْ کو اپنی زمین (اپنے ملک) سے نکال کر ہی
 لَنُهْدِيَنَّ الظَّالِمِيْنَ ۝ ۱۳ چھوڑیں گے، یا پھر تم کو لازمی طور پر بہار
 مذہب و ملت میں پلٹ کر واپس آنا ہوگا۔ تو اس پر ان کے رب (اللہ) نے
 ان پیغمبروں کی طرف وحی بھیجی کہ ہم ان ظالموں کو ضرور ہلاک کر کے چھوڑیں گے۔

کافروں کی غلط فہمی

قوموں کا انبیاء سے یہ کہنا کہ: تم کو لازمی طور پر بہار مذہب میں
 پلٹ کر واپس آنا ہوگا "خود ان کے اپنے ناقص خیال کی وجہ سے تھا۔ کیونکہ نبیؐ کو جب تک خدا کا
 حکم نہیں ہوتا، وہ اپنی نبوت کا اعلان بھی نہیں کرتا، اور خدا کے دین کی تبلیغ بھی نہیں کرتا۔ اس لئے امتوں
 کو یہ غلط فہمی رہتی ہے کہ نبی ہمارے دین پر تھا اور اہلب پھر گیا۔ یہ غلط فہمی انبیاء کی خاموشی کی وجہ
 سے پیدا ہوتی ہے۔ حالانکہ انبیاءؑ کبھی گمراہیوں میں شامل نہیں ہوتے۔ البتہ وہ گمراہیوں کے
 خلاف خود اپنی طرف سے بولنا شروع نہیں کرتے جب خدا حکم دیتا ہے تب گمراہیوں کے خلاف
 کام کرتے ہیں۔ (تفسیر علی بن ابراہیم، فصل الخطاب)

آیت کا مفہوم ایسے ہے کہ کافروں نے رسولوں کو دھکی دی کہ ہم تم کو ضرور اپنی سرزمین نکال باہر کریں گے۔
 اس بات پر خدا رسولوں کو تسلی سے رہا ہے کہ ہم ان ظالموں کو تمہیں نہیں کر ڈالیں گے، ان کا تیا پانچا
 ہو جائے گا۔ اور اس کے بعد تم کو اس زمین پر آباد کریں گے۔ نیز یہ وعدہ صرف تمہارے ساتھ نہیں
 کیا جا رہا ہے، بلکہ ہر اس شخص کے لیے عام ہے جو میرے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرے
 * (تھانوی)

وَلَنْسُكِنَنَّكُمْ الْاَرْضَ مِنَ (۱۴) اور اُن کی ہلاکت و بربادی کے
 بَعْدِهِمْ ذٰلِكَ لِمَنْ خَافَ بَعْدَهُمْ تَحِيبِ اس زمین میں آباد کریں گے۔
 مَقَامِیْ وَخَافَ وَعِیْدِ ۱۴ ۰ یہ انعام ہے اُن کے لیے جو میرے
 سامنے کھڑے ہونے (یعنی مجھے حساب دینے سے) اور میری دھمکیوں
 سے ڈرتے ہیں۔

مباش درپے آزار و ہرچہ خواہی کن
 یعنی کسی کو تکلیف نہ پہنچاؤ اور جو چاہو وہ کرو
 جناب رسول خدا ﷺ نے ارشاد فرمایا: ”جو شخص اپنے

پڑوسی کو اس لالچ میں تکلیف پہنچائے کہ اُس کا مکان حاصل کر لے تو خدا اُس کا اپنا مکان
 اُسی پڑوسی کو دلوادے گا۔“
 *..... (تفسیر صافی ص ۲۶۲ بحوالہ تفسیر قمی، تفسیر مجمع البیان، روح البیان)

* حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت ہے کہ جناب رسول خدا نے
 فرمایا کہ خداوند عالم ارشاد فرماتا ہے کہ: ”مجھے اپنی عزت و جلال کی قسم ہے کہ میں کسی انسان
 کو نہ تو دو خوف دوں گا اور نہ دو امن دوں گا، اگر وہ دنیا میں مجھ سے ڈرتا ہوگا تو آخرت
 میں اُس کو ہرگز نہ ڈراؤں گا، لیکن اگر وہ دنیا میں مجھ سے بے خوف ہو کر امن کی زندگی گزارے
 گا تو اُس کو آخرت میں امن نصیب نہ ہوگا۔ اُسے آخرت میں میری سزاؤں سے ڈرنا پڑے گا۔“
 ڈرنے کی قسمیں | * عوام دوزخ میں داخلے سے ڈرتے ہیں۔ (الکافی)

* خواص جنت سے محروم رہ جانے سے ڈرتے ہیں۔ اور
 * اخص الخواص خدا کے مقام و قرب کے فوت ہو جانے سے ڈرتے ہیں۔
 *..... (تاویلات بحیث)

وَاسْتَفْتَحُوا وَخَابَ كُلُّ جَبَّارٍ عَنِيدٍ ۝ ۱۵
 اس پر ان پیغمبروں نے فیصلہ چاہتے ہوئے فتح کی (اللہ سے) دعا

کی، تو پھر حالت یہ ہوئی کہ ہر سرکش "جَبَّارٍ عَنِيدٍ" یعنی دشمنِ حق، تباہ و برباد ہو کر ہی رہا۔

جَبَّارٍ وَعَنِيدٍ کے معنی اور مثال جناب رسولِ خدا ﷺ نے ارشاد فرمایا:

ہر وہ شخص جو کہ "إِلَّا اللَّهُ" کہنے سے انکار کرے وہ جَبَّارٍ وَعَنِيدٍ یعنی سرکشِ حق ہے
 دشمنی رکھنے والا انسان ہے۔ (تفسیر صافی ص ۲۶۳ بحوالہ التوجید)

☆ حضرت امام محمد باقر علیہ السلام سے روایت ہے کہ "عَنِيدٍ" کے معنی حق سے منہ پھیرنے والا ہوتا ہے۔ (تفسیر قمی)

☆ منقول ہے کہ ولید بن یزید بن عبد الملک اموی خلیفہ نے ایک دن قرآن سے فال نکالی تو یہی آیت نکلی کہ "ہر سرکشِ جبار و عنید" دشمنِ حق تباہ و برباد ہو کر رہا۔ یہ الفاظ دیکھتے ہی وہ چڑ گیا اور سمجھا کہ یہ الفاظ اسی کے لیے ہیں اسی وقت قرآن کو پھاڑ دیا اور اُس پر تیرہ سائے اور پھر یہ شعر کہے:

التوعد كل جبار عنيد فها انا ذالك جبار عنيد

اذا ماجت ربك يوم حشر فقل يارب مزقني الوليد

یعنی: "اے قرآن! تو ہر سرکشِ دشمنِ حق کو دکھایا دیتا ہے۔ تو سن لے کہ وہ جبار و عنید میں ہوں۔ اور تو قیامت کے دن اللہ کے سامنے حاضر ہونا تو کہہ دینا کہ ولید نے مجھے پھاڑا لاکھا۔"

☆ اس چند ہی دنوں بعد ولید کو قتل کر دیا گیا اور اُس کا سر اُس کے محل کے صدر دروازہ پر لٹکا دیا گیا

مِنْ دَرَائِهِ جَهَنَّمَ وَيُسْتَقَى (۱۶) پھر اس تباہی کے بعد بھی اُس کے
مِنْ مَاءٍ صَدِيدٍ ۱۶ ۰ لیے جہنم (کی بھرکتی آگ) ہے۔ جہاں اُسے
پیپ کی قسم کے کچے خون جیسا گندہ پانی پلایا جائے گا۔

بُرے کاموں کے بُرے انجام | امیر المؤمنین حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا:

”دوزخیوں کے پیٹوں میں کانٹے دار جھاڑی اور تھوہر کھولتے ہوتے گرم پانی کی طرح
اُبال کھائیں گے، اس لیے وہ شدید پیاس کی وجہ سے پانی مانگیں گے۔ اُس وقت اُن کو کچا
خون اور پیپ جیسا گندہ بدبودار پانی پینے کو دیا جائے گا۔“

..... (تفسیر عیاشی)

* جناب رسولِ خدا صَلَّی اللہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّمَ نے ارشاد فرمایا:

”جو دنیا سے نشہ پی کر نشہ کی حالت میں رخصت ہوا (یعنی نشہ کا عادی ہو کر مورا)
تو وہ قبر میں بھی نشہ کی حالت میں جائے گا۔ حکمِ خدا ہوگا کہ اُسے جہنم میں ڈالا
جائے اور نشہ کی حالت ہی میں ڈالا جائے۔ پھر جہنم میں ایک چشمہ ہے جس میں
پیپ اور خون ہوگا، وہی اُس کا کھانا بھی ہوگا اور پینا بھی، جب تک آسمان
اور زمین ہیں۔“ (یعنی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے) (روح البیان)

.....

* اور حدیثِ قدسی میں ہے کہ: ”اے اولادِ آدم! تم میری نافرمانی کیسے کرتے ہو حالانکہ
اس سورج اور تپتے ہوئے ریگستان کی حرارت ہی سے تم جزع کرنے لگتے ہو اور یقیناً جہنم
کے تواساتِ طبقے ہیں اور اُن کی ایسی آگ ہے کہ ایک آگ دوسری کو کھانے لگتی ہے۔“ (عشر شریک
(یعنی ایک آگ دوسری سے بہت زیادہ گرم۔ جیسے دنیا میں بھی ہیں۔ لکڑی کی آگ سے ویلڈنگ کی آگ بڑھتی ہے۔)

يَتَجَدَّعُهُ وَلَا يَكَادُ يُسِيغُهُ (۱۷) جسے اُس کو گھونٹ گھونٹ کر کے
وَيَأْتِيهِ الْمَوْتُ مِنْ كُلِّ
مَكَانٍ وَمَا هُوَ بِمَيِّتٍ وَمِنْ
وَرَأَيْهِ عَذَابٌ غَلِيظٌ ۱۰

بہر طرف سے اُس پر چھائی ہوئی (بار بار) آتی رہے گی، مگر اس حالت میں
بھی وہ مرے گا نہیں۔ اور اس کے بعد بھی پھر ایک اور سخت سے سخت تر
سزا اُس کے سر پر کھڑی ہوگی۔

خدا کی پکڑ بہت ہی سخت ہے

آیت کا مطلب یہ ہے کہ وہ لوگ جس خدا کی

سزائیں پہلے سے گرفتار ہوں گے، اُسی سزائیں اور اضافے پر اضافہ کیا جاتا رہے گا۔

* ---- (تفسیر صافی ص ۲۶۲) ر ۱

* حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت ہے کہ حضرت امیر المومنین علی بن ابی طالب

نے فرمایا: ”روزخوں کی غذا پیپ اور کچا خون اور تھوہڑ ہے۔“

* آپ ہی نے فرمایا: ”اے لوگو! اُس اللہ سے ڈرو کہ اگر تم کچھ کہو تو وہ سنتا ہے اور دل

میں چھپا کر رکھو تو وہ جان لیتا ہے۔ اُس موت کی طرف بڑھنے کا سر و سامان کرو کہ جس کے تم

بھاگو گے تو وہ تمہیں پالے گی، اور اگر ٹھہر گے تو وہ تمہیں اپنی گرفت میں لے لے گی، اور اگر تم

اُسے بھول جاؤ گے تو وہ تمہیں یاد رکھے گی۔“ * (بہج البلاغہ)

* اے آدم کے فرزند! میں نے جہنم کی سخت ترین آگیں ہر کافر، نجیل، چغل خور، ماں باپ کے نافرمان

زکوٰۃ نہ دینے والے، سو خور، زنا کار، حرام شے کھانے والے، قرآن بھلائیے اور پڑھو، تو تکلیف دینے والے کیلئے پیدا

کی ہیں۔ * (حدیث قرسی)

مَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ (۱۸) جن لوگوں نے اپنے پالتے والے مالک کا
 اَعْمَالُهُمْ كَرَمَادٍ اِشْتَدَّتْ انکار کیا، اُن کی تو حالت ہی یہ ہے
 بِهِ الرِّيحُ فِي يَوْمٍ عَاصِفٍ کہ اُن کے سائے کاموں کی مثال راکھ
 لَا يَقْدِرُونَ مِمَّا كَسَبُوا کی سی ہے، جسے ایک طوفانی آندھی نے
 عَلَى شَيْءٍ ذَلِكْ هُوَ اُڑا دیا ہو۔ جو کچھ اُنھوں نے کمایا یا کیا
 الضَّلَلُ الْبَعِيدُ ۱۸ ۰ ہوگا، اُس میں سے کسی پر بھی وہ قدرت

نہ رکھیں گے (یعنی) وہ اپنے کیے کا کوئی بھل نہ پاسکیں گے۔ یہی تو اتہادِ جہ کی گمراہی ہے۔

قبولیتِ عمل کی شرط ایمان ہے۔ مطلب یہ ہے کہ حق دشمنوں نے جس قدر

اچھے کام کیے ہوں گے، وہ سب بے کار ثابت ہوں گے۔ اس لیے کہ اُنھوں نے وہ
 نیک کام کسی نہ کسی دنیوی مقصد مثلاً شہرت یا اپنے قلب کو مطمئن کرنے کے لیے تھے
 وہ کام خدا کو خوش کرنے یا آفرت کا اجر لینے کے لیے انجام نہیں دیے تھے۔ (اس لیے اُن کا
 اجر آفرت میں نہیں ملے گا۔) (تفسیر صافی ص ۲۲۴)

★ مطلب یہ ہے کہ اگر نیک کام بغیر خدا، رسول اور آفرت کو دل سے مانے کیا جاتا
 ہے تو اُس کی جزا آفرت میں نہیں ملتی۔ اُن کاموں کی جزا دنیا ہی میں مل جاتی ہے۔ آفرت
 میں ایسے لوگ خالی ہاتھ ہوں گے۔ کیونکہ اُن کے اعمال جُط ہو جائیں گے۔

..... (تفسیر جلالین، فتح الرحمن، فصل الخطاب)

کفار کی غلط فہمیوں کا ازالہ پہلے کی آیتوں میں منکرین رسالت کا ذکر تھا۔

اب کیونکہ کچھ منکرین رسالت ایسے بھی ہوتے ہیں، جو کچھ اچھے کام بھی کرتے ہیں۔ عوام کی فلاح و بہبود، صلہ رحمی، مہمان نوازی، تعلیم اور قوم کی دیگر خدمات وغیرہ، تو شبہ ہو سکتا تھا کہ (۱) شاید ان کے یہ نیک اعمال ان کے کام آجائیں گے اور ان کو عذابِ آفرت سے بچالیں گے اور (۲) یہ شبہ بھی ہو سکتا تھا کہ مرنے کے بعد بھلا کون زندہ ہوتا ہے؟ اس لیے عذاب کی گنجائش ہی کہاں رہی؟ یا (۳) پھر یہ شبہ ہو سکتا تھا کہ جن جھوٹے خداؤں کی ہم عبادت کر رہے ہیں وہ ہمیں وہاں بھی بچالیں گے۔ تو ان سب سوالوں کا جواب یوں دیا گیا ہے۔

(۱) یہ قانون سن لو کہ جو لوگ اپنے مالک کے ساتھ کفر کرتے ہیں، ان کے نیک اعمال خدا قبول ہی نہیں فرماتا۔ ان کے اچھے اعمال کی مثال ایسی ہے کہ جیسے راکھ ہو اور اُسے آندھی کی ہوا جھٹ سے اڑالے جائے اور پھر راکھ کا نام و نشان بھی باقی نہ رہے۔

(۲) رہا ان کا بیخیاں کر قیامت کا وجود محال ہے اس لیے آفرت کے عذاب کا کوئی امکان ہی نہیں باقی رہتا، تو اس کا جواب یہ ہے کہ جو خدا آسمانوں اور زمین کو ٹھیک ٹھیک پیدا کر سکتا ہے، ایسا قادرِ مطلق اگر تم کو فنا کرنا چاہے تو اُس کے لیے کوئی مشکل نہیں۔ اور جب اُس کے لیے سر سے بالکل تئی مخلوق پیدا کر دینا بالکل آسان ہے تو تم کو دوبارہ زندہ کر دینا بھلا کیا مشکل ہوگا۔ خدا کی قدرتِ مطلقہ کو سمجھنا ہے تو زمین اور آسمانوں کو دیکھ لو جو اُس نے اپنی قدرت سے پیدا کر دیے ہیں۔ اس لیے وہ ان کو دوبارہ بھی پیدا کر سکتا ہے۔

(۳) اب رہا خیبط کہ ہمارے اور خدا یا باطل یا ہمارے اکابرین یا دیوتا یا جن، ہمیں خدا کے عذاب سے بچالیں گے، تو اس کی حقیقت بھی سن لو کہ وہاں یہ بڑے جُغرافیہ جی جن کو تم خدا سمجھ رہے تھے وہ تو وہاں خود گڑ گڑا رہے ہوں گے اور کہہ رہے ہوں گے کہ: اب تو ہمارے لیے بھی بھاگنے کی کوئی جگہ یا بچنے کا کوئی طریقہ باقی نہیں رہا۔

الْمُتَرَاتِنَ ۗ اللَّهُ خَلَقَ السَّمَوَاتِ (۱۹) کیا تم نے دیکھا نہیں کہ اللہ نے آسمانوں
وَالْأَرْضِ بِالْحَقِّ ۗ إِنَّ يَشَاءُ اور زمین کو بالکل ٹھیک ٹھیک پیدا
يُدْهِبُكُمْ وَيَأْتِ بِخَلْقٍ جَدِيدٍ ۝۱۹ کیا ہے؟ ہاں اگر وہ خود چاہے تو سب کو
ختم کر دے اور ایک بالکل نئی خلقت کو
تمھاری جگہ لے آئے۔

وَمَا ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ بِعَزِيزٍ ۝۲۰ اور یہ بات اللہ کے لیے کچھ بھی تو مشکل
نہیں۔

(آیت ۱۹) جناب رسول خدا نے فرمایا: ”اللہ نے سب سے پہلے میری روح کو پیدا فرمایا۔ پھر اس کے بعد
آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا۔“

* اس لیے آپ کی روح نے تمام کائنات کی تخلیق کا معائنہ فرمایا۔ (تاویلاتِ نجمیہ) *

* آیت کا مفہوم یہ ہے کہ ”اے لوگو! تمہیں خدا نے اپنے لطف و کرم کے قبول کرنے کی استعداد
حاصل کرنے کے لیے پیدا کیا ہے۔ لیکن اگر تم نے اس استعداد کو جاہل نہ کیا تو اگر اللہ چاہے گا تو تمہیں
دنیا سے لے جائے گا۔ اور انسان کے سوا کوئی اور مخلوق ایسی پیدا کرے گا جو خدا کے لطف و فیض کو قبول
کرنے کی استعداد پیدا کرنے کی کوشش کریں گے۔“

استدلال یہ ہے کہ جو خدا زمین و آسمانوں کو پیدا کر سکتا ہے، وہ تمھارے بجائے دوسری مخلوق
کو لاسکتا ہے۔ (۵) تمھاری داستاں تک بھی نہ ہوگی داستاںوں میں (۶)
*

وَبَرُّوْا لِلّٰهِ جَمِيْعًا فَقَالَ (۲۱) اور یہ لوگ جب سب کے سب
 الضُّعْفُوْا لِلَّذِيْنَ اسْتَكْبَرُوْا ایک ساتھ اللہ کے سامنے حاضر
 اِنَّا كُنَّا لَكُمْ تَبَعًا فَهَلْ اَنْتُمْ ہوتے تو اب کمزور لوگ ان لوگوں سے
 مُعْتَوْنٌ عَنَّا مِنْ عَذَابِ اللّٰهِ کہہ رہے ہیں جو بڑے (چودھری یا
 مِنْ شَيْءٍ طَقَا لَوْ اَلُوْهُدٰ سَنَا لاٹ صاحب) بنے ہوتے تھے کہ ”ہم تو
 اللّٰهُ لَهْدِيْنَكُمْ سِوَاؤُ عَلَيْنَا تمہارے پیچھے پیچھے چلنے والے تھے۔ تو
 اَجْزِعُنَا اَمْ صَبْرُنَا مَا لَنَا مِنْ کیا اب تم ہمیں اللہ کی سزا سے بچا سکتے
 مَحِيصٍ ۛ ۱۱ ہو؟“ انھوں نے کہا: ”اگر اللہ ہمیں منزل
 مقصود تک پہنچاتا تو ہم بھی تمہیں منزل مقصود تک پہنچا دیتے۔ اب تو ہمارے
 لیے برابر ہے چاہے ہم بیتاب ہو کر ٹرے پس پچھ و پکار مچائیں یا صبر و تحمل سے
 کام لیں۔ اب تو ہمارے لیے کوئی چارہ کار یا بھاگنے کی کوئی جگہ تک نہیں۔

بڑے بننے کے معنی حضرت علی علیہ السلام نے غدیر کے موقع پر اپنے خطبہ میں اس
 آیت کو تلاوت فرمایا پھر سوال کیا کہ کیا تم جانتے ہو کہ ”استکبار“ یعنی بڑا بننے یا بڑائی چاہنے
 کے کیا معنی ہیں؟ پھر آپ نے خود ہی فرمایا کہ بڑا بننے یا تکبر کرنے کے معنی یہ ہیں کہ جس بات کا
 حکم دیا گیا ہو اس کی اطاعت نہ کی جائے اور جس شخص کی پیروی کرنے کا حکم دیا جائے اس
 سے اعلیٰ اور اونچا بننے کی کوشش کرنا۔
 * (تفسیر صافی ص ۲۶۴ بحوالہ صباغ المتعبد)

وَقَالَ الشَّيْطٰنُ لَمَّا قُضِيَ (۲۲) اور جب جو ہونے سے ہو چکا ہوگا
 الْاَمْرُ اِنَّ اللّٰهَ وَعَدَّكُمْ وَعَدَّ
 الْحَقُّ وَعَدَّ تُكْمُ فَاخْلَقْتُكُمْ
 وَمَا كَانَ لِيْ عَلَيْكُمْ مِّنْ
 سُلْطٰنٍ اِلَّا اَنْ دَعَوْتُكُمْ
 فَاسْتَجَبْتُمْ لِيْ فَلَا تُلُوْمُوْنِيْ
 وَلَوْ مَوْا اَنْفُسَكُمْ مَا اَنَا بِمُضْرِحِكُمْ
 وَمَا اَنْتُمْ بِمُضْرِحِيْ اِنِّيْ كَفَرْتُ
 بِمَا اَشْرَكْتُمْ مِّنْ قَبْلُ
 اِنَّ الظّٰلِمِيْنَ لَهُمْ عَذَابٌ
 اَلِيْمٌ ۝ ۲۲

پر لعنت ملامت کرو۔ یہاں نہ تو میں تمہاری فریاد کو پہنچ سکتا ہوں اور نہ تم میری
 فریاد کو پہنچ سکتے ہو۔ اس سے پہلے جو تم نے مجھے خدا کی خدائی میں شریک بنا رکھا
 تھا، میں تو اس شرک کا بھی انکاری ہوں۔ یقیناً ظالموں کے لیے تو بڑی سخت
 تکلیف دینے والی سزا ہونی ہی چاہیے۔

شیطان کے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ تمہارے گلے
 شکوے اس حد تک تو بالکل صحیح ہیں کہ میں جھوٹا تھا اور

شیطان اور شیطانی گروہ کا
 قیامت کے روز مکالمہ

خدا سچا تھا۔ مجھے اس بات سے قطعاً کوئی انکار بھی نہیں ہے۔ میں خود مانتا ہوں کہ جو بھروسے میں تمہیں دلائے تھے اور جن فائدوں کا لالچ میں نے تمہیں دیا تھا، اور جو سبزاغ تمہیں میں دکھا کر تم سے گناہ پر گناہ کروائے تھے، وہ سب جھوٹے ڈھکوسلے تھے، اُن کی کوئی حقیقت نہ تھی۔ اور یہ پٹی جو میں نے تمہیں پڑھائی تھی کہ آفرت کی کوئی حقیقت نہیں، وہ سب جھوٹ، مکر اور فریب تھا۔ شفاعت کا غلط تصور کہ تم جو چاہو کرو، فلاں دیو یا فلاں بزرگ تمہارے تمام گناہ بخشوا دیں گے۔ یہ سب باتیں صرف تم کو بے وقوف بنانے کے لیے میں نے کی تھیں۔ مگر یہ بات بھی تو حقیقت ہے کہ میں نے تمہارا ہاتھ پکڑ کر تمہیں زبردستی غلط راستے کی طرف نہیں کھینچا تھا۔ میں نے تو صرف تمہیں سچے سیدھے راستے کے مقابلے پر غلط اور باطل غلط اور قطعاً باطل راستہ دکھایا تھا۔ سچائی کے مقابلے پر جھوٹ کی طرف بلا یا تھا، نیکی کے مقابلے پر بُرائی کی طرف تمہیں صرف پکارا تھا۔ زبردستی نہیں منوایا تھا۔ ماننے نہ ماننے کا اختیار پورے کا پورا خود تمہارے پاس تھا۔ میرے پاس تم کو مجبور کرنے کی کوئی طاقت نہ تھی۔ ہاں یہ ٹھیک ہے کہ بُرائی کی طرف بلانے کا میں ضرور ذمہ دار ہوں، اور میں اُسی کی سزا پاؤں گا۔ مگر آپ لوگوں نے جو میرے پکارنے کو مانا، اُس کی ذمہ داری مجھ پر کیوں ڈال رہے ہو؟ تم نے خود اپنے اختیارات کو غلط استعمال کیا۔ تم نے خود اپنی ذمہ داری کو نہ پہچانا۔ (تفہیم) (اس لیے اب تم اپنی ان غلطیوں اور کج فہمیوں کی سزا خود بھگتو۔ اس کی ذمہ داری مجھ پر نہ ڈالو، مجھ پر لعنت ملامت نہ کر، بلکہ تم خود اپنے اوپر لعنتیں بھیجو۔ تم نے اپنی عقلِ سلیم سے کام نہ لیا تو میں کیا کروں۔ اب تو اللہ کا سخت ترین عذاب تمہارے لیے تیار ہے۔) * (تو لطف)

علمی شرک | شیطان کا یہ کہنا کہ ”تم نے مجھے خدا کی خدائی میں شریک بنا رکھا تھا۔“

تو شیطان کو کوئی خدا کا شریک اعتقاد انہیں بنایا کرتا، شیطان کو خدا کا شریک اس طرح بنایا جاتا ہے

کہ جس طرح خدا کی اطاعت کی جانی چاہیے اُس طرح شیطان کی اطاعت کی جاتی ہے۔ اس کو "عملی شرک" کہتے ہیں۔ اسی طرح کا عملی شرک اس طرح بھی کیا جاتا ہے کہ علماء دین کو ممال و حرام قرار دینے کا اختیار دے دیا جاتا ہے۔ اسی لیے خدا نے فرمایا ہے کہ عیسائیوں اور یہودیوں نے اپنے علماء کو خدا بنا رکھا ہے (اِتَّخَذُوا اَحْبَارَهُمْ وَرُهَبَانَهُمْ اَرْبَابًا مِّنْ دُونِ اللّٰهِ وَ الْمَسِيحِ ابْنِ مَرْيَمَ...) یعنی انھوں نے اللہ کے بجائے اپنے عالموں اور اپنے راہبوں اور مسیح ابن مریم کو رب گردان لیا ہے (سورۃ التوبہ آیت ۳۱) پتہ

اسی طرح کا شرکِ عملی اُس وقت بھی انسان کرتا ہے جب اپنی خواہشات کو پورا کرنا زندگی کا اصل مقصد قرار دے دیتا ہے۔ جیسا کہ خدا نے فرمایا: "اَدْعُوْنِيْ مِّنْ اِتَّخَذَ الْاِهْلُ هَوٰىهُ ط" (سورۃ الفرقان آیت ۴۳) پتہ

یعنی: "کیا تم نے اُس آدمی کو دیکھا جس نے اپنی خواہشات کو اپنا معبود بنا رکھا ہے۔" اسی طرح نافرمان بندوں کے لیے خدا نے ارشاد فرمایا: "اَنْ لَا تَعْبُدُوْا الشَّيْطٰنَ ۚ اِنَّهٗ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِيْنٌ ؕ" (سورۃ یس آیت ۶۰) پتہ کہ شیطان کی عبادت نہ کرنا۔ کیونکہ وہ تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے۔" (عہد کرنے کے بعد بھی شیطان کی عبادت کرنے لگے) اسی طرح انسان کے بنائے ہوئے قوانین پر چلنے والوں کے لیے خدا نے فرمایا کہ:

"اَمْ لَہُمْ شُرَکَآؤُا شَرَعُوْا لَہُمْ مِنَ الدِّيْنِ مَا لَمْ يَأْذَنْ بِہِ اللّٰهُ ط" یعنی: "کیا ان کے کوئی (ایسے) شریک ہیں جنہوں نے ان کے لیے دین کی ایسی شریعت یا راہ قائم کی جس کا کہ اللہ نے حکم نہیں دیا تھا۔" (سورۃ الشوریٰ آیت ۲۱) پتہ

نتیجہ | معقوبین نے اس بات سے یہ نتیجہ نکالا کہ شرک صرف یہی نہیں کہ خدا کے ساتھ کسی دوسرے کو خدا مان کر اُس کی پرستش کی جائے۔ *... (تفہیم القرآن)

★ جب اہل ایمان جنت میں اور کفار و مشرکین، منافقین و ظالمین جہنم میں بھیج دیے جائیں تو اہل دوزخ دوزخ میں شیطان کے گرد جمع ہو جائیں گے اور کہیں گے کہ کبخت تو خود تو دوبا ہی اور میں بھی لے ڈوبا۔ اُس وقت شیطان جواب دے گا کہ: ”تم جو مجھے گالیوں پر گالیاں دے رہے ہو وہ ناحق ہیں۔ کیونکہ اللہ نے تم سے جتنے وعدے کیے تھے کہ قیامت ہوگی، کفر سے ہلاکت ہوگی، ایمان اور عملِ صالح سے نجات ہوگی۔“ وہ سب سچے ثابت ہوئے۔ اور میں نے جو تم سے وعدے کیے تھے کہ قیامت نہ ہوگی، کفر و شرک سے نجات ملے گی۔“ تو میرے وعدے سب جھوٹے تھے جبکہ خدا کے وعدے دلائلِ قطعیہ اور عقلیہ سے ثابت تھے اور میرے تمام وعدے عقل و فہم کی مدد سے بالکل باطل تھے۔ مگر تم نے میرے وعدوں کو سچا اور صحیح سمجھا اور خدا کے سچے وعدوں کو جھوٹا سمجھا، تو تم خود اپنے ہاتھوں سے ڈویلے ہو۔ میں نے تم کو دھوکہ فرودیا، مگر تم محتار تھے، مجبور نہ تھے۔ میں نے تمہارے ہاتھ نہیں تھامے تھے، نہ میرا تم پر کوئی زور چلتا تھا۔ میں تو صرف تم کو گمراہی کی طرف بلاتا تھا، اور تم دوڑے دوڑے میری طرف چلے آتے تھے۔ اس لیے تم مجھ پر لعنتِ ملامت مت کرو۔ اور اپنے کو بالکل بری الذمہ نہ سمجھو، اپنے اور پر بھی لعنتِ ملامت کرو، کیونکہ سزا تمہیں خود تمہارے اپنے اعمال و کردار کی وجہ سے مل رہی ہے۔

میرا فعل فقط ایک سبب ہے۔ وہ بھی سببِ بعید اور غیر مستلزم۔ اب اگر تمہارا یہ کہنا ہے کہ میں تمہاری مدد کروں، تو میں تو خود عذابِ الہی میں پھنسا ہوا محتاجِ امداد ہوں۔ اب نہ میں تمہاری کچھ مدد کر سکتا ہوں اور نہ تم میری کوئی مدد کر سکتے ہو۔ اگر میں تمہارے طریقہِ شرک کو حق سمجھتا تو شاید تمہارا کوئی حق بنتا کہ تم، ہم فکری اور ہم مشرب ہونے کی وجہ سے مجھ سے مردمانگنے کا حق رکھتے اور مجھ سے بچانے کا مطالبہ کرتے۔ مگر میں تو خود تمہارے اُس شرک اور کفر کے عقیدے سے بنیاد ہوں، اس عقیدے کو باطل سمجھتا ہوں، تم خود مجھے خدا کا شریک قرار دیتے تھے یعنی

میری اور بتوں کی ایسی عبادت، اطاعت اور خدمت کرتے تھے جیسی خدا کی کرنی چاہیے تھی۔ پس مجھ سے تمہارا کوئی تعلق نہیں۔ نہ تم کو مجھ سے مدد مانگنے کا کوئی حق ہے۔ تم جیسے ظالموں کے لیے تو خدا کا عذاب مقرر ہے۔ بس اسی عذاب میں پڑے رہو اور جو تم نے کیا ہے اُس کی سزا بھگتو۔ اور جو میں نے کیا ہے، میں اُس کی سزا بھگت رہا ہوں۔

* (تھانوی)

* حقیقت بھی یہی ہے کہ شیطان کسی انسان کو گمراہی کا راستہ اختیار کرنے پر مجبور نہیں کرتا۔ وہ تو صرف سبز باغ دکھاتا ہے۔ بُرائی کی طرف بلاتا ہے۔ پھر انسان اپنے ارادے اور اختیار سے اُس کی دعوت کو قبول کر لیتا ہے۔ اس لیے ہر گناہ کی ذمہ داری خود انسان پر عائد ہوتی ہے، نہ کہ شیطان پر۔ * (مؤلف)

نتیجے | (۱) شیطان کی کامل اطاعت کیے جانا، عملاً اُس کو خدا کا شریک بنا لینا ہے۔

* (ماجدی)

(۲) شرک صرف بت پرستی کا نام نہیں۔ کسی بھی غیر خدا کی اس طرح کامل اطاعت کرنا جیسی اطاعت خدا کی کی جانی چاہیے، بھی شرک ہے۔

* (تقسیم)

(۳) انسان اپنے اعمال میں خود مختار ہے، اس لیے اپنے اچھے بُرے اعمال کا خود ذمہ دار ہے۔

* (مؤلف)

* حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت ہے کہ جناب امیر المؤمنین علی بن ابیطالب علیہ السلام نے فرمایا: ”اس آیت میں کفر و انکار سے مراد بریت یعنی علیہ ہو جانا ہے۔“

* (تفسیر صافی، ۲۶۵)

* یعنی شیطان یہ کہہ رہا ہے کہ تم نے مجھے خدا کا شریک قرار دیا تھا۔ میں اس تمہارے وعدے سے علیحدگی اختیار کرتا ہوں یعنی میں اس بات کا انکار کرتا ہوں کہ میں خدا کے ساتھ خدا کا شریک تھا نہ ہوں اس لیے مجھ پر تمہارے اس شرک کی کوئی ذمہ داری نہیں۔ * (ماجدی)

وَأُدْخِلَ الَّذِينَ آمَنُوا وَ (بخلاف اس کے) جن لوگوں نے
 عَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جَنَّاتٍ خُلدِينَ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِمْ
 تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ
 خُلدِينَ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِمْ
 تَحِيَّتُهُمْ فِيهَا سَلَامٌ ۝ ۲۳
 خدا اور ابدی حقیقتوں کو مانا اور اچھے
 لپٹے کام بھی کیے، وہ تو ایسے گھنے اور
 سرسبز و شاداب باغوں میں داخل
 کیے جائیں گے جن کے نیچے نہریں
 بہتی ہوں گی۔ وہ اُن باغوں میں اپنے پالنے والے مالک کے حکم سے
 ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ اُن باغوں میں اُن کا استقبال صاحب سلامت
 اور سلامتی کی مبارکباد "سلام" کے لفظ سے ہوا کرے گی۔

سلام کے دو معنی | دنیا میں سلام دُعا ہے۔ سلام کے معنی دنیا میں یہ ہیں کہ
 خدا تمہیں سلامت رکھے، ہر آفت سے محفوظ رکھے۔ مگر آفت میں سلام مبارکباد ہے
 (یعنی تمہیں جنت اور جنت کی خوشیاں مبارک ہوں۔ تم ہر آفت سے محفوظ ہو۔)
 *..... (موضع القرآن)

سلام کا آغاز | حضرت آدمؑ سے سلام کا آغاز ہوا جب حضرت آدمؑ نے ہمارے رسولؐ کے نور
 کی جھلک دیکھی تو اللہ سے پوچھا: خدانے فرمایا: یہ محمدؐ عربی کا نور ہے جو تمہاری اولاد سے ہوں گے
 قیامت کے دن تمام انبیاء انہی کے جھڑے تلے ہوں گے۔ اس پر حضرت آدمؑ آپ کے دیوار کے مشتاق
 ہوئے، تو خدانے حضورؐ کا نور حضرت آدمؑ کی انگلیوں میں ظاہر کیا۔ یہ دیکھ کر حضرت آدمؑ نے سلام کا تحفہ
 حضورؐ کی خدمت میں پیش کیا۔ خدانے حضورؐ کی طرف سے جواب سلام دیا اُسی وقت سلام کہنا سنتِ بُولب دینا فرض ہوا۔
 *..... (روح البیان)

اَلَمْ تَرَ كَيْفَ ضَرَبَ اللّٰهُ مَثَلًا (۲۴) کیا تم نے نہیں دیکھا کہ اللہ نے
 كَلِمَةً طَيِّبَةً كَشَجَرَةٍ طَيِّبَةٍ کلمہ طیبہ (پاک کلمہ) کی کیسی (اچھی)
 اَصْلُهَا ثَابِتٌ وَفَرْعُهَا فِي مِثَالِ دِی ہے؟ اُس کی مثال اچھے
 السَّمَاءِ ۝ ۲۴ (نسل کے) درخت کی سی ہے۔

جس کی جڑ تو زمین میں گہری جمی ہوئی ہو
 اور اُس کی شاخ آسمان تک باتیں کر رہی ہو۔

تَوْتَىٰ اُكْلَهَا كُلِّ حِيْنَ (۲۵) جو اپنا پھل ہر آن اپنے پالنے
 بِاِذْنِ رَبِّهَا ۗ وَيَضْرِبُ اللّٰهُ الْاَمْثَالَ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ
 يَتَذَكَّرُوْنَ ۝ ۲۵ والے مالک کے حکم سے دیتا رہتا ہو۔
 اور اللہ لوگوں کے لیے مثالیں
 پیش کرتا ہے تاکہ لوگ اُن سے سبق
 سیکھیں (یا) ہوش میں آجائیں۔

ایمان کے کلمہ کی بہترین مثال کلمہ طیبہ یا کلمہ توحید درخت کی
 جڑ کی طرح ہے۔ اور وہ تمام اچھے اعمال جو اس کے نتائج ہیں، اُس کی شاخوں کی طرح
 ہیں۔ پھر کلمہ طیبہ پر ایمان اچھے اعمال کو شاخوں کی طرح آسمان کی طرف لے جاتا ہے۔
 دوسرا مطلب یہ ہے کہ کلمہ طیبہ کابل بالادنیامیں بھی ہوتا ہے اور آخرت میں بھی۔

آسمان سے مراد اس جگہ بلندی ہے۔

* - - - - (ماجری)

★ کلمہ طیبہ یا ایمان کا کلمہ بیج کی طرح مومن کے دل میں قرار پائے ہوتے رہتا ہے اور اُس کا عمل آسمان کی طرف بلند ہوتا رہتا ہے، اور مومن کو اُس ایمان اور اپنے اچھے عمل سے خدا کی برکتیں اور ثواب ملتا رہتا ہے۔ جبکہ خبیث کلمہ کفر کا کلمہ ہے جس کی مثال خبیث اور گندے درخت کی سی ہے، جو ناپائیدار ہوتا ہے۔ نہ اُس سے خوشی ہوتی ہے نہ برکت۔

* - - - - (تفسیر جلالین)

★ اللہ نے مومن کے ایمان کو درخت سے تشبیہ دی ہے۔ مومن کا ایمان اُس کے دل میں ثابت اور مضبوط رہتا ہے اور اُس کے اعمال آسمانوں میں اعلیٰ علیین میں پہنچے ہیں۔ اور اُن کا ثواب ہر زمانے میں ملتا رہتا ہے۔ اور اِس کے برعکس کلمہ کفر کا کفر کے دل میں رہتا ہے۔ وہ اندھی تقلید میں گرفتار رہتا ہے۔ اُس کے پاس کوئی دلیل نہیں ہوتی۔ اسی لیے اُس کو ثبات و استقرار نہیں ہوتا۔ اُس کے اعمال بھی قابل قبول نہیں ہوتے۔ اُس کی مثال اندرائن کی سی ہے کہ جس کی نہ جڑ ہوتی ہے نہ شاخیں۔ نہ اُسے قرار (ثبات و پائیداری) ہے نہ اعتبار۔

* - - - - (روح البیان)

شجرہ طیبہ کی اصل میں ہوں

★ ان آیتوں میں کلمہ طیبہ سے مراد کلمہ توحید و نبوت و ولایت ہے۔ چنانچہ حضرت امام جعفر صادق ؑ سے منقول ہے کہ جناب رسول خدا نے فرمایا کہ: "شجرہ طیبہ کی اصل میں ہوں، علیٰ فرع ہے اور ائمہ اہل بیت اُس کی شاخیں ہیں۔ اور ائمہ کا علم اُس کا پھل، اور شیعان اہل محمد اُس کے پتے ہیں۔" آخر میں آپ نے فرمایا کہ: "جب کوئی شیعہ پیدا ہوتا ہے تو اِس درخت میں نیا پتہ اُگ آتا ہے اور جب کوئی شیعہ مرتا ہے تو اُس کا ایک پتہ گر جاتا ہے۔" (تفسیر انوار النعمان)

وَمَثَلُ كَلِمَةٍ خَبِيثَةٍ (۲۶) اور خراب اور ناپاک کلمہ کی مثال
 كَشَجَرَةٍ خَبِيثَةٍ اجْتُثَّتْ خراب (نسل کے) درخت کی سی ہے
 مِنْ فَوْقِ الْأَرْضِ مَا لَهَا جو زمین کے اوپر ہی سے اُکھاڑ لیا
 مِنْ قَرَارٍ ۰ ۲۶ جائے، اُسے کوئی قرار ہی نہ ہو۔

آیت کی تاویل — آیت کا گہرا مطلب جناب امام جعفر صادق علیہ السلام

سے روایت ہے: شجرہ طیبہ (یعنی اچھے نسل کے درخت) اور شجرہ خبیثہ (یعنی خراب نسل کے درخت) یہ دونوں مثالیں جناب رسول خدا کے اہل بیت اطہار اور ان کے دشمنوں سے متعلق ہیں۔

* - - - - (تفسیر صفحہ ۲۶۵ بحوالہ تفسیر عیاشی)

☆ حضرت امام جعفر صادق سے پوچھا گیا کہ اس آیت میں شجر (درخت) کا کیا مطلب ہے؟ حضرت امام نے فرمایا: "یہاں وہ درخت (شجرہ) مراد ہے جس کی جڑ جناب رسول خدا ہیں اور تنا حضرت علیؑ ہیں اور جس کی شاخیں ائمہ اہل بیتؑ ہیں جو ان دونوں کی اولاد ہیں۔ ائمہ اہل بیتؑ کا علم اُس درخت کے پھل ہیں، اور ائمہ اہل بیتؑ کے دوست اور پیروکار اُس درخت کے پتے ہیں۔ جب کوئی مومن پیدا ہوتا ہے تو اُس درخت میں ایک پتا لگ جاتا ہے اور جب کوئی مومن مرجاتا ہے تو اُس کے نام کا پتا گر جاتا ہے۔" (الکافی)

☆ یہ تفسیر بھی مروی ہے کہ: "اُس درخت کے پھل حضرت امام حسنؑ اور حضرت امام حسینؑ ہیں اور حضرت امام حسینؑ کی اولاد میں تو امام اُس درخت کی شاخیں ہیں۔" * - - - (الاکمال)

★ یہ تفسیر بھی کی گئی کہ "اُس درخت کی شاخ جناب فاطمہ زہراؑ ہیں اور آپ کی اولاد اُس کا پھل ہیں اور آپ کے شیعہ (ماننے والے اور پیروی کرنے والے) اُس کے پتے ہیں۔"

.....* (معانی الاخبار)

آیت کا حاصلِ مطلب | آیت کا حاصلِ مطلب یہ ہے: "سچی شریعت عالمِ ملکوت میں

قائم ہے اور دنیا میں روز بروز نئی مقبولیت حاصل کرتی ہے۔ اور لوگ اُس سے فائدہ اٹھاتے ہیں اور جاہلیت والادھرم عالمِ بالا میں قائم نہیں رہتا۔ تھوڑے دن آدمیوں میں پھیلتا ہے اور پھر ختم ہو جاتا ہے۔ (فتح الرحمن).....*

★ یعنی سچا دین دل میں اثر رکھتا ہے، روز بروز بڑھتا چڑھتا ہے۔ مگر کافروں کا دعویٰ جڑ نہیں رکھتا۔ تھوڑا دھیان کرنے سے غلط معلوم ہونے لگتا ہے، دل میں اُس سے کچھ نوز نہیں پیدا ہوتا۔.....* (موضح القرآن)

★ غرض اس طرح ایمان کا کلمہ مومن کے دل میں تزار پاتا ہے، مومن کا عمل آسمان کی طرف بلند ہوتا ہے، اُس کے عمل کی برکت اور ثواب سے ہر وقت اُسے فائدہ پہنچتا ہے۔ جبکہ حبیث کلمہ کی مثال کفر کا کلمہ ہے، اُس کو نہ پائیداری ہے، نہ اُس سے خوشی ہوتی ہے، نہ برکت۔.....* (تفسیر جلالین)

★ آیت میں ان تمام معنی کی گنجائش موجود ہے۔.....* (فصل الخطاب)

★ بنی اُمیہ میں سے ایک شخص جس کا نام سعد تھا، ایک دن حضرت امام محمد باقر علیہ السلام کی خدمت میں روتا ہوا آیا۔ آپ نے پوچھا: کیوں روتے ہو؟ عرض کی، "میں بنی اُمیہ کی اولاد کو اپنے کی وجہ سے شجرِ ملعونہ کا فرد ہوں۔" اس پر حضرت امام محمد باقر علیہ السلام نے فرمایا: "نہیں، نہیں، اگرچہ تم نسل کے اعتبار سے اموی ہو مگر (اصل کے اعتبار سے) ہم میں سے ہو۔ دیکھو حضرت ابراہیمؑ

کی دُعا ہے کہ: ”جو میری اطاعت کرے گا وہ مجھ سے ہوگا۔“

(سعد اُموی اہل بیتِ رسولؐ سے محبت کرنے والا اور اُن کی پیروی کرنے والا تھا۔)

*..... (تفسیر برهان)

★ کلمہ طیبہ اور کلمہ خبیثہ یعنی پاک کلمہ اور پاک زندگی، اور خراب اور ناپاک کلمہ اور ناپاک زندگی کا فرق اس طرح سمجھا جاسکتا ہے کہ دنیا کی تاریخ میں کلمہ طیبہ یعنی سچا دین اور عقیدہ ہمیشہ ایک ہی رہا ہے۔ مگر کلماتِ خبیثہ بے شمار رہے ہیں۔ پاک کلمہ کبھی جڑ سے نہیں اکھاڑا جاسکا۔ لیکن کلماتِ خبیثہ کی فہرست میں ہزاروں مردہ نظریات بھرے پڑے ہیں۔ اپنے زمانے میں جن خبیث کلمات (عقائد) کا بڑا زور تھا، آج اُن پر لوگ تھوکتے ہیں۔

۵ حقیقتِ ابدی ہے مقامِ شبیرؑ :- بدلتے رہتے ہیں اندازِ کوفی و شامی

*..... (اقبال)

پھر کلمہ طیبہ (پاک عقیدوں) کو جس قوم نے اپنا یا وہاں کا ماحول معطر ہو گیا، اُس کی برکتوں سے پوری قوم کو فائدہ پہنچا۔ پوری قوم کی حکم میں سلجھاؤ، طبیعت میں شرافت، مزاج میں اعتدال، سیرت میں پاکیزگی اور مضبوطی، اخلاق میں بلندی، روح میں لطافت، جسم میں طہارت، برتاؤ میں نزاکت، معاملات میں صداقت، معاشرت میں حسنِ سلوک، تہذیب میں فضیلت اور توازن پیدا ہو گیا۔ اور جہاں کلماتِ خبیثہ نے زندگی میں جڑ پکڑ لی، اُس معاشرے کا سارے کا سارا ماحول گندہ اور پرگندہ ہو گیا۔

*..... (تفہیم)

شجرِ خبیثہ کے اولین مصداق | بدترین اور فاجر ترین گروہوں سے اولین مراد

بنو مغیرہ اور بنو اُمیہ ہیں۔ بنو مغیرہ کو تو بدر میں سزا ملی اور بنو اُمیہ کو مہلت ملی۔ یہ آیت انہی کے حق میں اُتری۔ یہی بنی اُمیہ شجرِ خبیثہ ہیں۔ اس میں یزید ملعون جیسے خُبثا شامل ہیں۔

*..... (روح المعانی، روح البیان)

يُثَبِّتُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا (۲۷) اللہ ایمانداروں کو اُس اچھی پاک
 بِالنُّقُولِ الثَّابِتِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ وَيُضِلُّ
 اللہ الظالمین کو اور ضلالت میں ڈالتا ہے۔ اور ظالموں کو
 اللہ مَا يَشَاءُ ۝ ۲۷ ہے کہ وہ جو چاہے وہ کرے۔

۱۲

موت کے وقت اور بعد کے حالات بقول حضرت علیؑ

حضرت علی بن ابی طالبؑ

سے روایت ہے کہ جناب رسول خداؐ نے فرمایا: "انسان کی موت کے وقت اُس کا مال اولاد میں
 اختیار کر کے اُس کے سامنے آتے ہیں۔ انسان اپنے مال سے کہتا ہے کہ میں نے بڑی محنت کے
 بعد تجھے جمع کیا تھا، اب تو میری کیا مدد کرے گا؟ مال کہتا ہے کہ میں تجھے کفن فراہم کر سکتا ہوں اور
 بس۔" مایوس ہو کر مرنے والا اپنی اولاد سے مخاطب ہو کر کہے گا کہ میں نے زندگی بھر تمہاری خدمت
 کی، اب تم میری کیا مدد کرو گے؟ اولاد کہے گی ہم تم کو تمہاری قبر میں دفن کر سکتے ہیں، اور بس۔
 پھر وہ مرنے والا اپنے اعمال سے مخاطب ہو کر کہے گا: "خدا کی قسم میں تجھ سے لاپرواہ تھا۔ اب
 میں تیری امداد کا محتاج ہوں۔" عمل کہے گا: "میں قبر و حشر اور دربارِ خداوندی تک تیرے
 ساتھ ساتھ رہوں گا۔" پھر مومن کا اچھا عمل نہایت خوبصورت شکل میں اُس کے سامنے آئے گا،
 اور اُس کو جنت کی بشارت دے گا۔ مومن پوچھے گا: "تو کون ہے؟" وہ جواب دے گا: "میں
 تیرا نیک عمل ہوں۔ پھر مرنے والا غسل دینے والے اور اپنے جسم کو اٹھانے والوں کو پہچانتا ہوگا
 اور اُن کو جلدی لے جانے کی تلقین کرے گا۔ جب وہ قبر میں پہنچے گا تو دو فرشتے آئیں گے

جن کے بال اور دانت زمین تک لمبے ہوں گے، اُن کی آواز بجلی کی کڑک اور آنکھیں بجلی کی چمک پیدا کرتی ہوں گی۔ (جن کا نام منکر نکیر ہوگا) منکر نکیر اُس میں مکر تک روح ڈال کر بٹھائیں گے، پھر پوچھیں گے: "تیرا رب کون ہے؟" وہ کہے گا: "اللہ" پوچھیں گے: "تیرا نبی کون ہے؟" وہ کہے گا: "محمد مصطفیٰ" پوچھیں گے: "تیرا دین کیا ہے؟" وہ کہے گا: "اسلام" پھر پوچھیں گے: "تیرا امام کون ہے؟" وہ کہے گا: "علی" پھر ندا آئے گی: "میرا بندہ سچ کہہ رہا ہے، اِس کو جنت کا بستر دو، جنت کا لباس پیش کرو۔ اور اِس کی قبر میں جنت کی طرف دروازہ کھول دو۔" اِس پر وہ فرشتے کہیں گے: "خدا تجھے تیرے قول پر ثابت رکھے۔"

اِسی کے متعلق خدا فرماتا ہے کہ: "اللہ ایمان والوں کو ثابت رکھتا ہے، قول ثابت پر دنیا و آخرت میں؛" (يُثَبِّتُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ فِي الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ) پھر قبر میں نظر کی حد تک وسعت دی جائے گی۔ اور اُس کی قبر میں جنت کا دروازہ کھول دیں گے، اور منکر نکیر کہیں گے: "آرام سے سو جا جس طرح بے فکر جوان سو یا کرتے ہیں۔" اگر مرنے والا کافر ہوگا تو اُس کا عمل بُری شکل میں اُس کے سامنے مرتے وقت آئے گا اِس کو دوزخ کی بشارت دے گا۔ فرشتے قبر میں اُس سے اُس کے نبی اور اُس کے دین کے متعلق پوچھیں گے۔ تو وہ کہے گا: "مجھے کچھ پتہ نہیں۔" پس اُس کے سر پر جہنم کا گرز ماریں گے کہ تمام ذی روح سوائے انسانوں اور جنوں کے، اُس کی آواز کو سنیں گے۔ اور گھبرا جائیں گے۔ پھر اُس کی قبر میں جہنم کا دروازہ کھول دیا جائے گا، جہنم کا فرش بچھا دیا جائے گا، اور جہنم کا لباس پہنا دیا جائے گا، جہنم کے سانپ بچھو اُس کی قبر میں آ موجود ہوں گے اور اُس کو کاٹتے رہیں گے اور اُس کا دماغ ناخنوں کے ذریعہ پگھل کر باہر آئے گا، اور قیامت تک اِسی حالت میں رہے گا۔

(الامان، الحفیظ) * (تفسیر عیاشی - کافی)

☆ غرض مطلب یہ ہے کہ خدا مومن کو مرنے کے وقت حق کی گواہی دینے کی توفیق عطا فرماتا ہے۔ اور منکر نکیر کے سوال کرنے کے وقت اُس کی زبان پر حق کو لاتا ہے۔

.....* (فتح الرحمن)

☆ جب مومن، منکر نکیر کو صحیح جواب دیتا ہے تو وہ دونوں فرشتے مومن کو اس طرح دعا دیتے ہیں کہ: "اللہ تجھے اچھی بات پر ثبات قدم رکھے۔"

.....* (فصل الخطاب)

☆ امیر المؤمنین حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا: "حق پر قیامِ قبر میں نمایاں طور پر ظاہر ہوگا۔"

اور اس آیت سے مراد یہی موقع ہے۔

.....* (تفسیر علی ابن ابراہیم)

تفسیر عارفانہ | اہل ایمان کو توحید اور کلمہ توحید کو دل سے مان لینے کی وجہ سے

زندگی بھر اور پھر مرنے کے بعد سیر فی الحقائق کی قدرت خدا عطا فرماتا ہے۔ اربابِ احوال کی سیر انوار ذکر کی برکت سے اللہ ثابت رکھے گا۔ وہ ہمیشہ ملکوت السموات والارض میں سیر کرتے رہیں گے۔ بلکہ انوار ذکر کے پروں کی طاقت سے جبروت کے عالم میں انہیں پرواز کی طاقت بخش دی جائے گی۔

.....* (تاویلاتِ نجمیہ)

☆ جناب رسولِ خدام اس طرح دعا فرمایا کرتے تھے: "اے اللہ! میں بخل، بُزدرج،

رذیل عمر، دجال کے فتنے اور عذابِ قبر سے پناہ مانگتا ہوں۔"

.....* (روح المعانی)

☆ خدا کا فرمانا کہ: "اللہ ایمانداروں کو ثبات قدم رکھتا ہے۔" یعنی اُن پر شیطان کبھی بہکانے کا

اثر اتنا نہیں ہوتا کہ وہ مرتے دم ایمان پر قائم نہ رہ سکیں۔ اسی لیے وہ مردم تک ایمان پر قائم رہتے ہیں

جب منکر نکیر اُن سے سوال کرتے ہیں تو اُس کا جواب صحیح دیتے ہیں۔ ثبات قدمی کے ساتھ اُن کو مطمئن کرتے

ہیں۔ ثبات قدمی کی یہی تفسیر بہت سی حدیثوں میں بھی آئی ہے مثلاً طبرانی اور ابن مردودہ نے اس کو نقل کیا ہے۔

الْمَرْتَرِ إِلَى الَّذِينَ بَدَلُوا (۲۸) کیا تم نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا
 نِعْمَتَ اللَّهِ كُفْرًا وَآحْلُوا جنھوں نے اللہ کی نعمت کے بدلے میں
 قَوْمَهُمْ دَارَ الْبُورِ ۲۸ ناشکری کی اور (اس طرح) اپنی قوم کو
 ہلاکت اور بربادی کے گھر میں داخل کر دیا۔

جَهَنَّمَ يَصْلَوْنَهَا وَيُبْسِ (۲۹) جو جہنم ہے۔ جس میں وہ جھونک
 الْقَرَارُ ۲۹ ویسے جائیں گے۔ اور وہ تو بہت
 ہی بُرا ٹھکانا ہے۔

(آیت ۲۸) "بُورِ" کے اصلی معنی زیادہ کھوٹے ہونے کے ہیں۔ اب کیونکہ کسی چیز
 میں زیادہ کھوٹ ہونا اُس کی ہلاکت کا باعث ہوتا ہے اس لیے بوار کے دوسرے معنی
 ہلاکت اور بربادی کے ہو جاتے ہیں۔ (نجات القرآن لغائی جلد ۲ ص ۵)

خدا کی سب سے بڑی نعمت اہلبیتِ رسولؐ ہیں | اصْبَغُ بْنُ نَبَاتَةَ سے روایت

ہے کہ حضرت علیؑ نے فرمایا: "بندوں پر خدا کی عطا کی ہوئی (سب سے بڑی) نعمت
 ہم ہیں۔ قیامت کے روز جو بھی کامیاب ہوگا، وہ ہماری وجہ سے کامیاب ہوگا۔"

جہنم کافروں کا ٹھکانا ہے | (آیت ۲۹) آیت کے آخری الفاظ "جہنم بہت ہی بُرا ٹھکانا ہے" (تفسیر بران)

اس ٹھکانے (قرار) کے لفظ سے بتا دیا کہ کفر اور انکار کرنے والے صرف جہنم سے گزارے نہیں جائیں
 گے، بلکہ جہنم ان کے لیے ہمیشہ ہمیشہ رہنے کی جگہ ہوگی۔ (الامان الحفیظ) (تفسیر کبیر)

وَجَعَلُوا لِلَّهِ اَنْدَادًا لِّيُضِلُّوا (۳۰) (یہ اس لیے کہ) انھوں نے اللہ کے ہمسر
 عَنْ سَبِيلِهِ ثَقُلَ تَمَتَّعُوا اور ہم مرتبہ (دوسرے خدا) قرار دیے تاکہ
 فَاِنَّ مَصِيْرَكُمْ اِلَى النَّارِ ۝ وہ (لوگوں کو) اللہ کے راستے سے
 بہکا دیں۔ کہہ دیجیے کہ اچھا (کچھ دن) مزے اڑالو۔ آخر کار تو تمہیں پلٹ کر
 جہنم کی آگ ہی میں تو جانا ہے۔

شُرک کی قسمیں

(۱) شرک کی کئی قسمیں ہیں جیسے ستارہ پرستی۔ یعنی ستاروں کو
 فاعلِ حقیقی، مستقل مؤثر اور کائنات کے نظام میں خدا کا شریک سمجھنا۔
 (۲) شرک کی دوسری شکل اوتار پرستی کی ہے۔ اس کے معنی یہ ہیں کہ خدا فلاں شخص یا
 بزرگ یا جانور کے جسم میں داخل ہو گیا۔
 (۳) شرک کی تیسری شکل اُمراء اور بادشاہوں کو ہر قسم کے نفع نقصان کا مالک سمجھ لینا
 ہے۔ انہی سے تمام توقعات والبتہ کر لینا ہے۔ * (ماجدی)
 ۵ بتوں سے تجھ کو اُمیدی خدا سے نومیدی :- مجھے بتا تو سہی اور کافر کی کیا ہے ؟
 * (اقبال)
 * اب خدا کا یہ فرمانا کہ: ”اچھا (کچھ دن اور) مزے اڑالو“ تو یہ بات یاد رکھیے کہ دنیا دارِ عمل
 ہے، دارالبحرار نہیں۔ اس لیے دنیا میں سخت سخت کافر و شرک اور فاسق بھی سزا خداوندی سے سزا سکتا ہے
 * حضرت علیؑ سے روایت ہے کہ جناب رسولِ خدام نے فرمایا کہ: ”بدریں اور فاجر ترین گروہوں نے تم سے
 بُرائی کرنے کا ارادہ کیا تو تم نے اُن کو پہلے بدر میں مزہ چکھایا۔ پھر خدا نے اُن کو کچھ دن زندگی
 گزارنے اور) مزہ اڑانے کی مہلت دی۔“ * (روح المعانی)

قُلْ لِعِبَادِيَ الَّذِينَ آمَنُوا (۳۱) آپ میرے ان بندوں سے
 يُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُنْفِقُوا کہیے جو ایماندار ہیں کہ وہ نماز کی
 مِمَّا رَسَرْتُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً پابندی کیا کریں اور اُس میں سے
 مِّنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ يَوْمٌ لَا بَيْعٌ فِيهِ وَلَا خِلَالٌ ۝ ۳۱ جو ہم نے دیا ہے چھپ چھپا کر
 بھی اور ظاہر بظاہر خیرات کیا کریں

اس سے پہلے کہ وہ دن آجائے جس میں نہ تو کوئی خرید و فروخت ہی
 ہوگی اور نہ آپس میں کوئی دوست ہوگا۔ (یعنی نیک عمل نہ تو بکیں گے
 اور نہ ہی یاری دوستی میں حاصل کیے جاسکیں گے)

مطلب یہ ہے کہ نیک عمل بکا و مال
 نہیں۔ اس لیے وہاں دوستی کے سبب
 کوئی رعایت نہ کرے گا۔
 * (موضع القرآن)

قیامت کے روز اعمال کی
 خرید و فروخت نہ ہوگی

* قیامت میں کوئی دوستی یا کسی قسم کے کوئی تعلقات کام نہ آئیں گے۔

* (تفسیر علی بن ابراہیم)

* خدا کا یہ فرمانا کہ: ”میرے ان بندوں“ (عِبَادِيَ) یعنی خدا کا ہیں اپنا بندہ

فرمانا ”میرے بندے“ کہنا، ہماری انتہائی عزت افزائی اور ہمارا عظیم شرف ہے۔

* (ماجری)

آیت کا پیغام: * آیت کا پیغام یہ ہے کہ: اہل ایمان کا طریقہ زندگی

کافروں کے طریقہ زندگی سے مختلف ہونا ضروری ہے

کیونکہ کافر کفرِ نعمت (نعمت سے انکار) کرتا ہے۔ اور مومن شکر ادا کرتا ہے۔

* شکر کا اعلیٰ طریقہ یہ ہے کہ مومن نماز پڑھے اور اپنا مال خدا کی راہ میں خرچ کرے۔

(تفسیر القرآن)

* امیر المؤمنین حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام فرماتے ہیں کہ:

” اَقْلُ مَا يَلْزُمُكُمْ لِلَّهِ اَنْ لَا تَسْتَعِينُوا بِنِعْمِهِ عَلٰى مَعَاصِيهِ “

یعنی: (اللہ کا تم پر کم سے کم حق جو عائد ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ اُس کی عطا کردہ

نعمتوں سے گناہوں میں مدد نہ لو۔)

(ربیع البلاغہ ص ۹۱۴)

عبادِی: ”میرا بندہ“

خدا کا ہم گناہگاروں کو اپنا بندہ (عبادی) فرمانا

اُس کا بہت بڑا کرم ہے۔ اس لیے کہ اصولِ فقہ

کا قاعدہ ہے کہ اگر کوئی شخص اپنے غلام کو بیٹا (یا ولد، یا ابن) کہے تو غلام

آزاد نہیں ہوتا لیکن اگر اُسے ”ولدی“ یا ”ابنی“ یعنی ”میرا بیٹا“ کہے تو وہ

آزاد ہو جاتا ہے گا بوجہ اضافت کے۔ یعنی میرا بیٹا کہنے کی وجہ سے۔ اس قاعدے کی

رُو سے خدا نے ہم گناہگاروں کو اپنا بندہ ”عبادی“ فرما کر اپنے مومن بندوں کو جہنم

سے آزاد فرمادیا۔ نیز یہ کہ بندگی سے بڑا کوئی عہدہ نہیں۔ اپنا بندہ کہہ کر عظیم عزت سے نوازا۔

* (روح البیان)

* دوسری مرح مومنین کی یہ کی گئی کہ ان کو مومنین کہہ کر مخاطب فرمایا شکر کی ترغیب دے کر

کفرِ نعمت کی آفت سے بچایا۔ * ... (تھاوی)

اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ (۳۲) اللَّهُ وَهِيَ تُوْبِي حِيْنَ اَسْمَانُوْنَ
 وَالْاَرْضِ وَانزَلَ مِنْ السَّمَاءِ مَاءً فَاخْرَجَ بِهٖ
 مِنَ الشَّجَرَاتِ بِرِزْقًا لَّكُمْ ۗ
 وَسَخَّرَ لَكُمْ الْفَلَكَ لِتَجْرِيَ
 فِي الْبَحْرِ بِاَمْرٍ ۗ وَسَخَّرَ
 لَكُمْ الْاَنْهَارَ ۝ ۳۲

تمھارے قبضے میں دے دیا۔

وَسَخَّرَ لَكُمْ الشَّمْسَ وَ (۳۳) (بلکہ) سورج اور چاند تک تمھارے
 الْقَمَرَ دَائِبِينَ ۗ وَسَخَّرَ
 لَكُمْ الْاَيْلَ وَالنَّهَارَ ۝ ۳۳
 قابو میں دے دیا جو ہمیشہ چلتے ہی
 رہتے ہیں۔ اور رات و دن کو بھی
 تمھارے لیے مطیع و مسخر کر دیا۔

* "تسخیر کے معنی کسی چیز کو کسی کے قبضے یا قابو میں دینا ہے لیکن مشابہہ اور وجدان سے کہ چاند اور سورج ہمارے قابو میں نہیں ہیں اس لیے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ مستقبل میں انسان ارتقاء کی کئی منزل پر ضرور چاند اور سورج کو قابو میں کر لے گا۔ البتہ روحانی طاقتوں کے بل پر کچھ ہتیاں ایسی تھیں جن کی علمانی چاند اور سورج پر بھی چلتی تھی....." (فصل الخطاب) (شق القمر اور روضہ شمس کا واقعہ رسول خدا اور وحی رسول نے منسوخ)

وَأَتَاكُمْ مِنْ كُلِّ مَآسَاءٍ لُتْمَةٌ (۳۳) (غرض) وہ سب کچھ تمہیں دیا
 وَإِنْ تَعَدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تَحْصُوهَا إِنَّ الْإِنْسَانَ لَظَلُومٌ كَفَّارٌ ۝ ۳۳
 جو تم نے مانگا۔ اگر اللہ کی نعمت کو گننا چاہو تو گن نہیں سکتے (مگر)
 حقیقت یہ ہے کہ انسان بڑا ہی ظالم (بے انصاف) 'حد سے بڑھ جانے والا اور بڑا ہی ناشکر ہے۔

اللہ کی بے انتہا نعمتیں
 اور ان کی عظمت

حضرت سماک جو ایک عظیم عارف انسان تھے
 ایک بادشاہ کے پاس اپنے کسی کام کے لیے
 تشریف لے گئے، اُس وقت بادشاہ پانی کا

ایک گلاس پینے کے لیے ہاتھ میں لیے بیٹھا تھا۔ بادشاہ نے حضرت سماک سے عرض کیا کہ
 مجھے کوئی نصیحت فرمائیں۔ حضرت سماک نے فرمایا: ”اگر ایسی سخت پیاس ہو کہ آپ جان بلب
 ہو رہے ہوں اور کوئی یہ کہے کہ ساری سلطنت مجھے دے دو تب پانی پلاؤں گا، تو کیا آپ
 اپنی ساری سلطنت کے بدلے وہ پانی کا گلاس لینا پسند فرمائیں گے؟“

بادشاہ نے کہا: تمام سلطنت جان سے زیادہ پیاری نہیں ہو سکتی۔ میں اُسے ساری
 بادشاہی دینا منظور کر لوں گا۔

آپ نے فرمایا: ”جب صرف پانی کا ایک پیالہ آپ کی ساری شاہی اور بادشاہی کی قیمت
 ہے تو پھر ایسی بادشاہی کا کیا اعتبار؟“ اس سے معلوم ہوا کہ پانی خدا کی ایسی عظیم نعمت ہے

جس پر بندہ ساری خدائی قربان کر سکتا ہے۔ پھر دیگر نعمتوں کا کیا کہنا؟ انسان تو ایک سانس کی نعمت کی قیمت ادا نہیں کر سکتا۔ ایک سانس اگر بند ہو جائے تو انسان اُس ایک سانس کو حاصل کرنے کے لیے ساری خدائی قربان کر دے گا۔

اِس ثابت ہوا کہ خدا کی نعمتوں کا شمار نہیں ہو سکتا۔

* (روح البیان)

☆ حضرت داؤد علیہ السلام نے عرض کیا: ”اے خدا! میں تیری نعمتوں کا شکریہ ادا نہیں کر سکتا۔ اِس لیے کہ اگر صرف ایک سانس لینے کی نعمت کا شکر ادا کرنا چاہوں تو مجھ پر لازم ہوگا کہ ایک سانس لوں تو دو سجدے شکر کے ادا کروں۔ اِس لیے کہ ایک سانس میں دو نعمتیں پنہاں ہیں۔ ایک سانس کا جسم میں داخل ہونا اور پھر اُس کا خارج ہونا۔ جب صرف ایک سانس کا شکر ادا نہیں کر سکتا تو دوسری تمام نعمتوں کا شکر کیسے ادا کر سکوں گا۔“

* (زبور)

☆ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت ہے کہ خداوندِ عالم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا: ”تم میرا ایسا شکریہ ادا کرو جس کا میں مستحق ہوں۔“

حضرت موسیٰؑ یہ حکم سن کر رونے لگے اور مسلسل گڑا گڑاتے رہے کہ بارِ اِلهَا! مجھے اِس حکم سے معاف رکھو۔“

جب تین دن گزر گئے تو خداوندِ عالم نے وحی کی کہ: موسیٰؑ! تم نے حق شکر ادا کر دیا۔ اِس لیے کہ جب تم نے اِس بات کا اعتراف کر لیا کہ میں خدا کا شکر ادا نہیں کر سکتا تو تم نے حقیقت میں ایسا شکر ادا کیا جس کا میں مستحق اور سزاوار ہوں۔“

* (الکافی)

نتیجے :- (۱) اِس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ ساری کائنات انسان کی خدمت

کے لیے پیدا کی گئی ہے۔ گویا اصل مقصود حضرت انسان ہے، باقی ساری کائنات انسان کے طفیل میں پیدا ہوئی ہے۔

۵ نہ تو زمیں کے لیے ہے نہ آسمان کے لیے۔ جہاں تیرے لیے تو نہیں جہاں کے لیے

* (اقبال)

(۲) خدا کی سب سے عظیم نعمتیں خدا کی معرفت اور اُس کے دین کو سمجھنا ہے۔

(۳) جب انسان خدا کی نعمتوں کی ناشکری کرتا ہے تو وہی نعمتیں اُس کے لیے عذاب بن جاتی ہیں۔

* (تاویلات نجمیہ - روح البیان)

غرض اللہ کی نعمتیں تو اس قدر بے شمار ہیں کہ اگر ان کو گننے لگو تو گن نہیں سکتے مگر سچ یہ ہے کہ آدمی بہت بے انصاف ہے۔ بڑا ہی ناشکر ہے۔ وہ کبھی اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا نہیں کرتا۔ بلکہ اس کے برعکس کفرِ نعمت اور معصیت کرتا رہتا ہے۔ جیسا کہ خود آیت میں فرمایا ہے کہ: ”حقیقت یہ ہے کہ انسان بڑا ظالم (بے انصاف) حد سے بڑھ جانے والا، اور بڑا ہی ناشکر ہے“

* (تخاوی)

* یعنی انسان جو جو چیزیں مانگتا ہے مثلاً رزق، تندرستی، مال، گھر، دولت اور بیوی، بچے وغیرہ، اُس نے یہ سب عطا فرمائیں، بلکہ اگر شمار کرنا چاہو تو اُس کی نعمات حد و حساب سے باہر ہیں۔ غالباً مقصود یہ ہے کہ جو چیزیں مانگتے ہیں، اُس نے بے مانگے عطا فرمائی ہیں۔ پس وہ لائقِ شکر ہے۔

* (تفسیر انوارِ نجف)

* پھر یہ بھی فرمایا: ”اگر تم میری نعمتوں کا شکر ادا کرو گے تو میں اُن میں اضافہ کروں گا اور اگر کفرانِ نعمت کیا تو بلاشبہ میرا عذاب بھی بڑا سخت ہے۔“ (العزرا)

وَاِذْ قَالَ اِبْرٰهِيْمُ رَبِّ (۳۵) اور جب ابراہیم نے دعا کی کہ
 اجْعَلْ هٰذَا الْبَلَدَ اٰمِنًا لے میرے پالنے والے مالک! اس
 وَاجْنُبْنِي وَبَنِيَّ اَنْ نَّعْبُدَ شہر (مکہ) کو امن و امان کا شہر بنا
 الْاَصْنَامَ ۝ ۳۵ دے اور مجھے اور میری اولاد کو اس
 بات سے بچائے رکھ کہ ہم بتوں کو پوجیں۔

نسلِ ابراہیمی کی فضیلت

ایک شخص حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام
 کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ ”اگر آپ اپنے

باپ کے بیٹے ہیں تو یقیناً آپ بت پرستوں کی اولاد ہیں۔

آپ نے فرمایا: ”تو نے جھوٹ بولا۔ اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یہ حکم دیا
 تھا کہ اسماعیلؑ کو مکے لاکر آباد کریں۔ انھوں نے ایسا ہی کیا۔ پھر انھوں نے خدا سے عرض کی:
 ”اے میرے پالنے والے مالک! اس شہر (مکہ) کو امن و امان کا شہر بنا دے اور مجھے اور
 میری اولاد کو اس بات سے بچائے رکھ کہ ہم بتوں کو پوجیں۔“ پس اولادِ اسماعیلؑ میں سے
 کسی نے بت نہیں پوجا۔ ہاں عرب ضرورت پرست تھے۔ اولادِ اسماعیلؑ میں جو کافر بھی
 ہو گئے تھے وہ بھی (بتوں کو نہیں پوجتے تھے، بلکہ) یہ کہتے تھے ”هُؤُلَاءِ شُرَكَاءُنَا“
 (یعنی) ”یہ بت ہماری خدا سے شفاعت کریں گے۔“ مگر انھوں نے بت پوجے نہیں۔“

* (تفسیر حافی ص ۲۶۲ بحوالہ تفسیر قمی)

* امیر المومنین حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام نے فرمایا کہ: ”خدا نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے

یہ ارشاد فرمایا: لَا يَنْتَهِى عَهْدِي الظَّالِمِينَ ” (یعنی) ” میری طرف کا عہدہ امامت ظالموں کو نہیں ملے گا۔“ اب کیونکہ خدا نے خود شرک کو سب سے بڑا ظلم قرار دیا ہے جیسا کہ خود ارشاد فرمایا ہے: ” إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ ” (یعنی) ” شرک یقیناً سب سے بڑا ظلم ہے۔“

پس حضرت ابراہیم علیہ السلام سمجھ گئے کہ امامت کا عہدہ و نہ پاسکیں گے جو بت پوجیں گے اس لیے انھوں نے دُعا کی ” اے اللہ! میری اولاد کو اس بات سے بچالے کہ بتوں کو پوجیں۔“

* (احتجاج طبری)

★ جناب رسول خدا نے فرمایا: ” حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یہ دعا مجھ تک اور میرے بھائی علیؑ تک پہنچی کہ ہم دونوں میں سے کسی نے کبھی کسی بت کو سجدہ نہیں کیا۔ پس اللہ نے مجھے نبی بنا دیا اور علیؑ کو میرا وصی بنا دیا۔“

* (امالی)

★ البتہ یہ بھی حقیقت ہے کہ حضرت ابراہیمؑ کی اولاد میں بہت سے کافر اور مشرک بھی نظر آتے ہیں۔ مگر یہ بھی حقیقت ہے کہ اولادِ ابراہیمؑ میں ہر دور میں ایسے افراد ضرور رہے ہیں جن کی پیشانی کبھی معبودانِ باطل کے سامنے نہیں جھکی۔ وہی لوگ دعاِ ابراہیمؑ کے اصل مصداق ہیں۔

* (فصل الخطاب)

★ اور ایسے افراد میں اکل ترین افراد اہل بیتؑ کی ذواتِ مقدسہ ہیں جن کے اعلیٰ ترین فرد حضرت علیؑ علیہ السلام ہیں۔ جن کو کرم اللہ وجہہؑ کہا جاتا ہے۔ یعنی خدا نے اُن کے چہرے کو عزت بخشی کہ وہ کبھی غیر خدا کے سامنے نہیں جھکا۔ (متفق علیہ)

نتیجہ

جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے تک توحید کا دامن اگر مضبوطی سے پکڑے رہنے والے کوئی تھے تو وہ حضرت ابراہیمؑ کی اولاد میں سے تھے۔ اسی لیے ہم اجدادِ رسولؐ کو مومن اور موحد مانتے ہیں۔

* (روح البیان)

رَبِّ اِنَّهُمْ اَضَلُّنَ كَثِيْرًا (۳۶) اے میرے پالنے والے مالک!
 مِّنَ النَّاسِ فَمَنْ تَبِعَنِيْ اِنَّ بُتُوْنَ لَنْ تُوْبُوْا سِوَايَ كُوْنُوْا
 فَاِنَّهُ مِثِّيْ وَمَنْ عَصَانِيْ كُوْنُوْا مِثْلِيْ لَوْ كُنْتُمْ
 فَانْكَ عَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ۲۶ ہوتے میرے راستے پر چلے، تو وہ حقیقتاً
 مجھ سے ہے۔ (یا) وہ میرا ہے۔ اور جو میرا کہنا نہ مانے تو بلاشبہ تو بڑا
 ہی بخشنے والا اور بے حد رحم کرنے والا ہے۔

پیروی کرنے کا نتیجہ

حضرت ابراہیمؑ کی زبانی خدا کا یہ فرمانا کہ: ”جو میری پیروی کرتے ہوئے میرے راستے پر چلے گا، تو وہ حقیقتاً مجھ سے ہے۔“ اس کی تفسیر فرماتے ہوئے حضرت امام محمد باقر علیہ السلام نے فرمایا: ”جو شخص ہم (اہل بیت رسولؐ) سے محبت رکھے گا۔ (یعنی بہاری محبت کی بنا پر بہاری پیروی کرے گا) وہ ہم اہل بیت میں شمار کیا جائے گا۔“

پوچھا گیا: ”کیا آپ کی طرح اہل بیت رسولؐ میں سے ہو جائے گا؟“
 فرمایا: ”ہاں، ہم میں سے۔ کیا تم نے حضرت ابراہیمؑ کا یہ قول نہیں سنا: ”فَمَنْ تَبِعَنِيْ فَاِنَّهُ مِثِّيْ وَمَنْ عَصَانِيْ كُوْنُوْا مِثْلِيْ لَوْ كُنْتُمْ“
 * (تفسیر صافی ص ۲۶۶ بحوالہ تفسیر قمی)

★ حضرت ابراہیمؑ کا بُتوں کے بارے میں فرمانا: مالک ان بُتوں بہت سوں کو گمراہ کر دیا ہے۔“

یہ مجازی کلام ہے۔ کیونکہ نسبت بہت سے لوگوں کی گمراہی کا سبب بنتے ہیں۔ اس لیے گمراہ کرنے کی

نسبت اُن کی طرف دی گئی ہے۔ (ماجدی)
حضرت ابراہیمؑ کی انسان دوستی

اور آخر میں حضرت ابراہیمؑ کا یہ فرمانا کہ:

”جو میرا کھانا مانے تو بلاشبہ (مے خدا!) تو

بڑا ہی بخشنے والا اور بے حد رحم کرنے والا ہے۔“ یہ کلمات حضرت ابراہیمؑ کی انتہائی شرافت
شفقت، انسان دوستی اور نرم دلی کا ثبوت ہیں۔ وہ کسی بھی انسان کو کسی طرح عذابِ الہی
میں گرفتار ہوتا نہیں دیکھ سکتے تھے۔ وہ اپنے باغیوں تک کے لیے معافی کی درخواست فرما رہے
ہیں۔ یہ نہیں فرماتے کہ ”جو میرے خلاف چلے اُس کو سزا دیجیو، بلکہ فرما رہے ہیں کہ اُن کے لیے
تو غفور و رحیم بن جانا۔

حضرت ابراہیمؑ کا یہی حال اُس وقت ہوا جب قوم لوط پر عذاب لے کر فرشتے آئے۔ اُس وقت
بھی خدا نے فرمایا کہ: ”ابراہیمؑ ہم سے جھگڑنے لگا“ ”رَبِّجَادِلْنَا فِي قَوْمِ لُوطٍ“ (تہود: ۷۶)
اسی طرح حضرت عیسیٰؑ گناہگاروں کے لیے خدا سے فرماتے ہیں: ”اِنْ تُعَذِّبُهُمْ
فَاِنَّهُمْ عِبَادُكَ وَاِنْ تَغْفِرْ لَهُمْ فَاِنَّكَ اَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ“ (مائدہ: ۸۸)
”اگر حضور ان کو سزا دیں تو یہ آپ کے بندے ہیں۔ اور اگر معاف کر دیں تو آپ بالادست اور حکمت

سے کام لینے والے ہیں۔“ (مائدہ: ۸۸) (تفہیم القرآن)

خدا کے بندے تو ہیں ہزاروں بنوں میں پھر تیرے مارے مارے

میں اُن کا بندہ بنوں گا جن کو خدا کے بندوں سے پیار ہوگا۔ (اقبال)

* اسماعیلؑ حقیقی فرماتے ہیں کہ میرے شیخ نے فرمایا: ”دنیا کے طالب بہت ہیں، مگر آخرت کے طالب

بہت کم ہیں۔ اور طالبِ مولیٰ (خدا کے طالب) اس قدر کم ہیں جیسے سلاطین و ملوک کم ہوتے ہیں (اور عوام بے شمار ہوتے ہیں) اسی طرح اولیاءِ خدا عوام کی بہ نسبت بہت کم ہوتے ہیں۔ (اور اولیائے خدا طالبانِ مولیٰ ہوتے ہیں۔)

* (روح البیان)

نکتہ: حضرت ابراہیم علیہ السلام کا یہ فرمانا کہ: ”اور جو میرا کہنا نہ مانے تو بلاشبہ (اے خدا) تو بڑا بخشنے والا اور بے حد رحم کرنے والا ہے۔“ حضرت ابراہیم نے یہ نہ فرمایا کہ: ”جس نے تیرا کہنا نہ مانا“ بلکہ فرمایا: ”جس نے میرا کہنا نہ مانا۔“ اس طرح خدا کی بارگاہ میں ادب بھی فرمایا اور گناہگاروں کے گناہ کو بھلکا فرما کر مغفرت اور رحمت کی درخواست کی۔ پھر خود اپنی شرافت کا بھی ثبوت دیا اور گناہگاروں کی معافی کا بھی بندوبست فرمایا کہ جب میں اپنے گناہگار کو معاف کر سکتا ہوں تو اے خدا! تیری مغفرت اور رحمت کی تو کوئی انتہا ہی نہیں ہے۔

* (تاویلاتِ بحیثہ)

جناب رسولِ خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ:

رحمتِ خداوندی

”قیامت کے دن اللہ کی طرف سے اعلان ہوگا کہ:

”اے محمد مصطفیٰ کی امت! جو میرا ذاتی حق ہے وہ میں نے تمہیں معاف کیا۔ اب اُس کے جو تبعات ہیں وہ تم ایک دوسرے کو معاف کرو اور میری بہشت میں داخل ہو جاؤ۔“
* (روح البیان)

* امیر المؤمنین حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام نے اپنی دعا میں عرض کیا:

”اے خدا! اگر تیری رحمت صرف اطاعت کرنے والوں کے لیے ہے، تو گناہگاروں

کو بخشنے والا کون ہے؟“

سے میں گناہگار، سیرکار، خطا کار مگر :: کس کو بخشنے تری رحمت جو گناہگار نہ ہو۔؟

رَبَّنَا اِنِّيْ اَسْكَنْتُ مِنْ (۳۷) اے ہمارے پالنے والے مالک!
 ذُرِّيَّتِيْ بِوَادٍ غَيْرِ ذِيْ مِيں نے اپنی اولاد میں سے کچھ کو
 زُرْعٍ عِنْدَ بَيْتِكَ الْمُحَرَّمِ اِس بغیر کھیتی والی چٹیل وادی
 رَبَّنَا لِيُقِيْمُوا الصَّلٰوةَ فَاَجْعَلْ مِيں تیرے ہی محترم گھر کے پاس
 اَفِيْدَةً مِّنَ النَّاسِ تَهْوِيْ لابسایا ہے، اے ہمارے پالنے
 اِلَيْهِمْ وَاَرْزُقْهُمْ مِّنَ الشَّجَرِ والے مالک! یہ اس لیے کیا ہے
 لَعَلَّهُمْ يَشْكُرُوْنَ ۝ ۳۷ کہ وہ لوگ یہاں نماز کو پابندی
 سے قائم رکھیں (یا) نماز کی بنیاد قائم کریں۔ لھذا تو کچھ لوگوں کے
 دلوں کو ایسا کر دے کہ وہ اُن کی طرف جھکنے لگیں، اور انھیں طرح طرح
 کے پھلوں میں سے رزق عطا فرمائے تاکہ شاید وہ تیرا شکر ادا کرتے رہیں۔
 (یا) تیرے شکر گزار بن جائیں۔

حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اپنی اولاد کے
 لیے یہ دُعا فرمانا کہ: ”اے ہمارے پروردگار!

حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دُعا

تو کچھ لوگوں کے دلوں کو ایسا کر دے کہ وہ اُن کی طرف جھکنے لگیں۔“ اس سلسلے میں امیر المؤمنین
 حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا: ”کچھ لوگوں کے دل ہماری طرف جھکتے ہیں کیونکہ حضرت ابراہیم کی

دُعای یہی تھی کہ: "اے ہمارے پالنے والے مالک! کچھ لوگوں کے دلوں کو ایسا کر دے کہ وہ ان کی طرف (یعنی میری اولاد کی طرف) جھکتے لگیں۔"

*..... (تفسیر صافی ص ۲۶۶ بحوالہ احتجاج طبری)

☆ حضرت امام محمد باقر علیہ السلام سے روایت ہے کہ: "حضرت ابراہیمؑ کی مراد بیت اللہ نہ تھا۔ اگر بیت اللہ مراد ہوتا تو آپ: "تَهْوِي إِلَيْهِ" فرماتے۔ (یعنی ایلھم جو ضمیر جانداروں کی طرف اشارہ کرتی ہے، نہ فرماتے) خدا کی قسم! حضرت ابراہیمؑ کی دعاء کا مقصود ہم (اولادِ رسولؐ) ہیں۔ (کیونکہ آلِ محمدؐ ہی صحیح معنی میں اولادِ ابراہیمؑ کا تسلسل ہیں، اسی لیے درود میں آلِ ابراہیمؑ کے ساتھ ساتھ آلِ محمدؐ پر درود پڑھا جاتا ہے) "اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ" (قرآن مجید ترجمہ مولانا حافظ فرمان علیؒ)

☆ جب حضرت ابراہیمؑ دعاء مانگ چکے تو خدا کا حکم ہوا کہ اب کوہِ البقیس پر چڑھ کر لوگوں کو حج پر آنے کے لیے بلاؤ۔ خدا نے اپنی قدرت سے مشرق سے مغرب تک آپ کی آواز پہنچادی۔ قیامت تک پیدا ہونے والوں میں سے جن جن لوگوں کی ارواح نے آپ کی آواز پر لبیک کہا وہی لوگ حج پر جاتے ہیں۔"

*..... (تفسیر بریلو)

☆ یہ حضرت ابراہیمؑ کی اسی دعاء کی برکت ہے کہ دنیا بھر کے لوگ کھنچ کھنچ کر مکہ آتے ہیں اور ہر زمانے میں ہر طرح کے پھل، غلے اور تمام سامانِ رزق مکہ میں موجود پاتے ہیں، حالانکہ اس وادی میں جانوروں کے لیے چارہ تک نہیں آگتا۔ (تفہیم)

☆ عرفاء کے نزدیک: بَيْتِكَ الْمُحَرَّمِ "تیرا پاک محترم گھر" سے مراد

مومن کا قلب ہے۔ اور یہ محترم اس لیے ہے کہ اس میں غیرُ اللہ کا داخلہ حرام ہے۔ جیسا کہ حدیثِ قدسی میں ہے کہ خدا نے ارشاد فرمایا:

”میں نہ زمین میں سما سکتا ہوں نہ آسمان میں۔ میرا گھر مومن کا قلب ہے۔“
..... (تٰوِیْلَاتِ بَیِّنَاتِ)

۵ کعبہ اگر چہ ٹوٹا تو کیا جاتے غم ہے شیخ
کچھ قصرِ دل نہیں کہ بنایا نہ جاسکے

۶ دل بدست آور کہ حجِ اکبر است

یعنی: مومن کا دل خوش کرنا حجِ اکبر کا ثواب رکھتا ہے۔ (سعدی)

* جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ دعاء مانگی تو اُس وقت یہ گھر نہ بنا تھا، بلکہ جب اسمعیل علیہ السلام جو ان ہوئے تو (دونوں باپ بیٹے نے ملکر اس گھر کو بنایا) مقصد یہ ہے کہ تیرے بننے والے گھر کے قریب میں اپنی ذریت کو چھوڑ کر جا رہا ہوں کیونکہ حضرت ابراہیمؑ کو یہ بات معلوم تھی کہ یہاں بیتُ اللہ بننا ہے۔ یا یہ کہ بیتُ اللہ پہلے موجود تھا، پس طسم و جدیس کے قبیلوں نے منہدم کر دیا تھا۔ یا یہ کہ طوفانِ نوح کے زمانہ میں اوپر اٹھایا گیا تھا۔ پس یہاں گھر سے مراد ہے گھر کا مقام وقوع

اور لوگوں کے دلوں کو مائل کرنے کی دعاء اس لیے کی تاکہ ان کی روزی کشادہ ہو، ورنہ اگر لوگوں کے دل حج و عمرہ کی غرض سے یا تجارت کی نیت سے اس طرف مائل نہ ہوں تو وہاں کے لوگوں کے لیے زندگی مشکل ہو جائے۔ مِنَ النَّاسِ پَرِیْنٌ بَعْضِیْہِ لَکَا دِیَا۔ پس دعاء کو مسلمانوں کے لیے خاص کر دیا ورنہ یہود و نصاریٰ و مجوس کی کثرت بنے مکہ میں جگہ تنگ ہو جاتی۔

..... (تفسیر انوار البیعت)

رَبَّنَا اِنَّكَ تَعْلَمُ مَا نُخْفِي (۳۸) اے ہمارے پالنے والے مالک!

وَمَا نُعْلِنُ وَمَا يَخْفَىٰ عَلٰی
اللّٰهِ مِنْ شَيْءٍ فِي الْاَرْضِ
وَلَا فِي السَّمَاءِ ۝ ۳۸

یقیناً تو اُسے بھی جانتا ہے جو کچھ ہم
چھپاتے ہیں اور جو کچھ ہم ظاہر کرتے
ہیں (کیونکہ) یہ حقیقت ہے کہ اللہ پر تو کچھ
بھی چھپا ہوا نہیں ہے، نہ زمین میں نہ آسمانوں میں

دُعا کی ضرورت

خدا ہماری تمام حاجتوں تمناؤں، خواہوں اور آرزوؤں کو
خوب اچھی طرح سے جانتا ہے، خواہ ہم انہیں ظاہر کریں یا چھپائیں۔ اب سوال یہ رہ جاتا ہے
کہ پھر دُعا مانگنے کی کیا ضرورت ہے؟ دُعا مانگنے کے اولین مقاصد:

(۱) اظہارِ عبدیت اور (۲) اپنی محتاجی کا اعتراف کرنا ہے۔ (۳) نیز دُعا کے ذریعے
خدا سے قلبی تعلق پیدا کرنا مقصود ہوتا ہے (۴) اپنے کبر و سرکشی کو کچلنا بھی دُعا کا ایک اہم
مقصد ہوتا ہے۔ (۵) اپنے اندر سے احساسِ تنہائی کو دور کرنا اور اپنے اندر (۶) خدا کی
پناہ میں محفوظ ہونے کا احساس جگانا بھی دُعا کا اہم مقصد ہے۔

.....* (مؤلف)

علمِ خدا کی وسعت

محققین نے اس آیت سے یہ بات ثابت کی ہے کہ:
خدا کا علم صرف کلیات ہی پر محیط نہیں، بلکہ جزئیات پر بھی حاوی ہے۔ اس لیے
ہندوستان اور یونان کے اُن فلاسفہ کا نظریہ غلط ہے جو یہ سمجھتے ہیں کہ خدا کا علم صرف کلیات
پر حاوی ہے، جزئیات پر حاوی نہیں۔

.....* (دامادی)

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِي وَهَبَ (۳۹) ہر قسم کی تعریف اور شکر ہے
 لِيْ عَلٰى الْكَبِيْرِ اِسْمٰعِيْلَ اُس خدا کا جس نے مجھے اس
 وَاسْحَقَ ط اِنَّ رَبِّيْ لَسَمِيْعٌ بڑھاپے میں اسماعیل اور اسحاق
 الدُّعَاءُ ۰ ۳۹ (جیسے بیٹے) دیے۔ واقعاً میرا پالنے والا
 مالک عمار کا بہت سننے والا ہے۔

رَبِّ اجْعَلْنِيْ مُتَّقِيْمَ الصَّلٰوةِ (۴۰) اے میرے پالنے والے مالک!
 وَمِنْ ذُرِّيَّتِيْ رَبَّنَا وَ مجھے نماز کو پابندی سے قائم رکھنے
 تَقْبَلْ دُعَاءِ ۰ ۴۰ والا بنادے اور میری اولاد میں سے
 بھی (نماز کو پابندی سے قائم رکھنے والے بنا) اے ہمارے پالنے
 والے مالک! اور میری دعاء کو قبول فرما۔

تفسیر مجمع البیان میں ہے کہ: جب حضرت ابراہیمؑ
 کی عمر ۹۹ برس تھی تو حضرت اسماعیلؑ پیدا

حضرت ابراہیمؑ کو بڑھا چکے ہیں
 اولاد عطا ہوئی

ہوئے۔ اور جب آپؑ کی عمر ۱۱۲ برس تھی تو حضرت اسحاقؑ پیدا ہوئے۔ اس سے معلوم
 ہوتا ہے کہ حضرت اسماعیلؑ حضرت اسحاقؑ سے سن و سال میں ۱۳ برس بزرگ تھے۔
 اور حضرت ابراہیمؑ کا ایک تیسرا بیٹا بھی بعض کتب میں منقول ہے جن کا نام مذین تھا۔
 * (تفسیر الوار النجف)

رَبَّنَا اغْفِرْ لِيْ وَلِوَالِدَيْ (۴۱) اے ہمارے پالنے والے مالک!
وَلِلْمُؤْمِنِيْنَ يَوْمَ يَقُوْمُ
الْحِسَابُ ۝ ۴۱ سارے کے سارے ایمان داروں

کو اُس دن اپنی رحمت سے ڈھانپ لینا (یا) معاف کر دینا
جب حساب لیا جائے گا۔

حضرت ابراہیمؑ کی دُعا

اہل سنت کے عظیم مفسر صاحب "جلالین"

نے اس آیت پر یہ نوٹ لکھا ہے کہ: حضرت

ابراہیمؑ نے یہ دُعا اُس وقت فرمائی تھی جب انھیں یہ پتہ نہ تھا کہ اُن کے والدین اللہ کے
دشمن ہیں۔ حالانکہ تمام مفسرین نے یہ بھی لکھا ہے کہ جب حضرت اسماعیلؑ پیدا ہوئے تھے

تو حضرت ابراہیمؑ کی عمر ۹۹ سال تھی، اور جب حضرت اسحاقؑ پیدا ہوئے تھے تو حضرت

ابراہیمؑ کی عمر ۱۱۲ سال تھی۔ مگر اس کے باوجود اُن کو معلوم نہ ہو سکا کہ اُن کے والدین خدا

کے دوست تھے یا دشمن تھے۔ لیکن صاحب "جلالین" کو معلوم ہو گیا کہ وہ خدا کے دشمن تھے۔

* (فصل الخطاب)

* اصل میں یہ آیت اس بات کی واضح دلیل ہے کہ حضرت ابراہیمؑ علیہ السلام کے

اصل والدین مومن تھے۔ اور اُن کے پالنے والے آزر اُن کے چچا تھے۔ اس لیے قرآن نے

آزر کو اَبّ کہا ہے، والد نہیں کہا۔ اس سے بھی معلوم ہوا کہ آزر طبعی باپ نہ تھے۔

* (تبیان)

* تاریخ سے یہ بات ثابت ہے کہ حضرت ابراہیمؑ کے والد ماجد کا نام "آزر" تھا۔ اور

اس آیت میں والدین سے مراد اصل ماں باپ ہیں جو اہل ایمان میں سے تھے۔

* (تفسیر تبیان، تفسیر کبیر امام رازی)

★ "غفر" کے اصل معنی رحمتِ خدا کا ڈھانپ لینا ہوتا ہے۔ اور رحمتِ خدا کی ضرورت جس طرح غیر معصوم کو ہوتی ہے اسی طرح معصوم کو بھی ہوتی ہے۔ اس لیے حضرت ابراہیمؑ کا اپنے لیے مغفرت طلب کرنا، ان کے غیر معصوم ہونے کو ثابت نہیں کرتا۔

* (ماجدی)

★ جناب رسولِ خدا ﷺ نے فرمایا: "جس نے اپنی دُعا میں مومن مرد اور مومنہ عورت کو شامل کیا اُس کی دُعا قبول ہوگی۔"

(مومنین کے لفظ میں تمام مومن عورتیں بھی شامل ہیں۔)

* (روح البیان)

★ امامِ جماعت کے لیے یہ مکروہ ہے کہ وہ نماز میں صیغہ واحد کے ساتھ اپنے لیے دُعا کرے۔ اُس کو دُعا میں جمع کا صیغہ استعمال کرنا چاہیے تاکہ اُس کی دُعا میں سب شامل ہو جائیں۔

★ جناب رسولِ خدا ﷺ نے فرمایا:

"جو شخص کسی قوم کی امامت کرتا ہے اور دُعا میں صرف اپنے لیے دُعا کرتا ہے اور جماعت

کو اپنی دُعا میں شامل نہیں کرتا تو وہ اُن سے حیات کرتا ہے۔"

* (اسرار التہذیب)

★ جناب رسولِ خدا ﷺ نے فرمایا:

"دُعا میں جتنے مرد اور عورتیں اہل ایمان کو شامل کیا جائے گا، اُن کی گنتی کے

مطابق دُعا کرنے والے کے نامہ اعمال میں نیکیاں لکھی جائیں گی۔"

* (روح البیان)

تفسیر عارفاتہ | "رَبَّنَا اغْفِرْ لِي" یعنی: اے ہمارے خدا! مجھے اپنی رحمت میں ڈھک لے۔ یعنی:

میں تیری رحمت میں اس طرح ڈھک جاؤں کہ اپنے وجود کو بھی نہ دیکھ سکوں، تاکہ میرا وجود میرے
اور تیرے درمیان حجاب نہ رہے۔
* (تاویلاتِ نجمیہ)

* حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی دعائے مغفرت کو قیامت کے دن سے
مقید اس لیے فرمایا کہ وہی آخری دن ہے جب محاسبہ سے نجات ملے گی۔ اس لیے
کہ انسان جب تک گناہوں سے پاک نہ ہو اُس وقت تک بلند درجات سے نہیں نوازا
جائے گا۔ اس لیے اہم شے کو مقدم کیا اور اُس دن کی تقدیم لازمی تھی۔
حضرت ابو بکر واسطیؓ نے فرمایا کہ انسان کو اگر تین دولتیں نصیب ہو جائیں تو اُس
جیسا خوش نصیب کوئی نہ ہوگا۔

(۱) زندگی بسر ہو تو خدا کی اطاعت میں بسر ہو۔

(۲) موت آئے تو کلمہ شہادت (زبان) پر ہو۔

(۳) حشر نشر کو اٹھے تو ملائکہ اُسے جنت کی خوشخبری سنائیں۔

* (روح البیان)

* تفسیر برہان میں اختصاص مفید سے مروی ہے کہ بنی اُمیہ میں سے ایک شخص جس کا
نام سعد تھا عبدالعزیز بن مروان کی اولاد میں سے تھا حضرت امام محمد باقر علیہ السلام اُس کو سعد الخیر کے
نام سے یاد فرماتے تھے۔ ایک دن وہ روتا ہوا آیا۔ آپ نے فرمایا: کیوں روتے ہو؟ اُس نے عرض کی: میں قرآن
میں مذکورہ شجرہ ملعونہ کا فرد ہوں۔ آپ نے فرمایا: نہیں نہیں تم ہم میں سے ہو اگرچہ نسل کے لحاظ سے اُموی ہو۔
دیکھو! حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا میں ہے، کہ جو میری اطاعت کرے گا وہ مجھ سے ہے۔

حضرت ابراہیمؑ کا اپنے والدین کے لیے دعا کرنا اُن کے مومن ہونے کی دلیل ہے، کیونکہ مشرک کی بخشش
کی دعا بالکل عبث ہے۔ (اور پیغمبر خدا کوئی کام یا دعا عبث نہیں کر سکتے) * (تفسیر ابوالخیر)

وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا (۴۲) اور ہرگز بھی اللہ کو اس جو ظالم لوگ
 عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ ۱۷ کر رہے ہیں غافل نہ سمجھ لینا۔ اللہ تو بس
 اِنَّمَا يُؤَخِّرُهُمْ لِيَوْمٍ ۱۸ انھیں ہمت (پر ہمت) دے کر مال رہا ہے
 تَشْخَصُ فِيهِ الْاَبْصَارُ ۱۹ اُس دن کے لیے کہ جس میں آنکھیں کھلی کی
 کھلی اور پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی۔

مُهْطِعِينَ مُقْنِعِي رُءُوسِهِمْ (۴۳) لوگ سر اٹھاتے تیزی سے بھاگے
 لَا يَرْتَدُّ اِلَيْهِمْ طَرْفُهُمْ ۲۰ چلے جا رہے ہوں گے، اس حالت
 وَاَفِئِدَتُهُمْ هَوَاءٌ ۲۱ نہیں کہ خود ان کی اپنی طرف بھی ان
 کی نگاہ نہ پھرے گی اور ان کے دل سخت پریشانی کے باعث
 اڑے جا رہے ہوں گے۔

ہوں محشر

لِيَوْمٍ تَشْخَصُ ۲۲ یعنی محشر کے ہوں وہیبت کی وجہ سے لوگوں
 کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ جائیں گی اور بلانے والے کی آواز کی طرف

جلدی دوڑتے ہو جائیں گے۔ اور ان کے سر بلند ہوں گے آنکھیں آسمان کی طرف لگی ہوں گی۔
 نیچے دیکھنے کی ہمت تک نہ ہوگی۔ اور تحیر و رعب کی وجہ سے آنکھیں بند ہونا تو درکنار چھپکانی بھی
 نہ جاسکیں گی۔ اور ان کے دل ہر محبت، تعلق اور رشتے سے بالکل خالی ہوں گے جس طرح آسمان و
 زمین کے درمیان ہوا کی حالت، جنت و جہنم کا تصور تک ان کے دل سے اڑ جائیگا، صرف ہیبت و رعب
 ہی کا منظر ہوگا۔ * . . . (تفسیر الوار النجف)

وَأَنْذِرِ النَّاسَ يَوْمَكَ يَا تُبٰرِكُ الْعَذَابُ فَيَقُولُ
 الَّذِينَ ظَلَمُوا رَبَّنَا أَخْرِنَا
 إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ لَا نُجِيبُ
 دَعْوَتَكَ وَنَتَّبِعِ الرَّسُولَ
 أَوْ لَمْ تَكُنْ نُوَاۓىٔ قَسَمَتُمْ
 مِّنْ قَبْلُ مَا لَكُمْ مِّنْ
 شِرَآءٍ ۚ ۲۴

اور انذار دے لوگوں کو اس دن کے
 ڈرائیے جب ان پر (اللہ کا) عذاب
 آئے گا، تو جنہوں نے ظلم کیا ہوگا وہ
 کہیں گے: "اے ہمارے مالک! ہمیں
 تھوڑے سے عرصے کے لیے مہلت دے دے
 تاکہ ہم تیری دعوت (پیغام) کو قبول
 کر لیں اور تیرے پیغمبروں کی پیروی
 کرنے لگیں (تو ان کو جواب یا جائیگا کہ)

کیا تم نے پہلے یہ قسمیں نہیں کھائی تھیں کہ ہم پر تو کبھی زوال نہ آئے گا۔

وَسَكَنتُمْ فِي مَسَاكِنِ الَّذِينَ
 ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ وَتَبَيَّنَ لَكُمُ
 كَيْفَ فَعَلْنَا بِهِمْ وَضَرَبْنَا لَكُمُ
 الْأَمْثَالَ ۚ ۲۵

حالانکہ تم ان ہی لوگوں کی بستیوں
 میں تو بسے تھے جو تم سے پہلے خود اپنے
 ہی اوپر ظلم کر چکے تھے، اور تمہیں یہ بھی
 اچھی طرح لئے معلوم تھا کہ ہم نے ان کے ساتھ
 کیسا سلوک کیا تھا۔ اور ہم نے تو تمہیں ان کی مثالیں بھی دی تھیں۔

(آیت ۲۵)۔ قرآن میں خدا نے پچھلی قوموں کے واقعات کو اس لیے بیان فرمایا ہے کہ

ہم ان کے تجربات سے فائدہ اٹھائیں۔ کیونکہ عقلمند انسان وہی ہوتا ہے جو دوسروں کے تجربات سے فائدہ اٹھاتا ہے۔ تاریخ پڑھنے کا اصل مقصد ہی یہ ہوتا ہے کہ ہم دوسری قوموں کے (حالات) تجربات اور کارناموں سے سبق حاصل کریں۔

* ---- (ماجری)

★ امیر المؤمنین حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام نے عقل کی تعریف یوں فرمائی ہے:

”العقل حفظ التجارب“ (عقل تجربات کو یاد رکھنے کا نام ہے)

* ---- (ریخ البلاغۃ)

★ حضرت امام حسین علیہ السلام نے ارشاد فرمایا:

”دِرَاسَةُ الْعِلْمِ لِقَاحُ الْمَعْرِفَةِ وَطُولُ التَّجَارِبِ زِيَادَةٌ فِي الْعَقْلِ وَالشَّرَفُ فِي التَّقْوَى وَالْقُنُوعُ رَاحَةٌ الْاَبْدَانِ احْبَبْتُكَ مِنْ نَهَاكَ وَمَنْ ابْغَضَكَ اَعْرَاكَ“ * ---- (بلاغت الحسین)

یعنی: (علم کا سیکھنا معرفت کی پیداوار کا ذریعہ ہے۔ اور طولانی تجربات عقل کی زیادتی کا باعث ہیں۔ اور شرف کا انحصار تقویٰ پر ہے۔ اور قناعت بدن کی راحت کا سبب جو تمہیں محبوب رکھے گا وہ ناپسندیدہ باتوں سے تم کو روکے گا۔ اور جو تمہارا دشمن ہو گا وہ تم کو بُری باتوں پر اُکسائے گا۔)

★ خدا کا فرمانا کہ ”ہم نے تمہیں ان کی مثالیں بھی دی ہیں۔“ یعنی ہم نے تمہیں گزرے ہوئے لوگوں کے کردار اور ان کے نتائج بتائے۔ تاکہ تم لوگ ان سے عبرت اور سبق حاصل کرو۔ اپنے اعمال کو ان کے اعمال پر قیاس کر کے ان کے انجام پر اپنے انجام کا تصور کرو۔ تمہارے ساتھ نرمی برتی گئی ہے اور تمہیں ایک عرصے تک مہلت دی گئی ہے۔ اس لیے اس مہلت سے فائدہ اٹھاؤ۔ کفو گناہوں سے باز آ جاؤ۔ * ---- (روح البیان)

وَقَدْ مَكَرُوا مَكْرَهُمْ (۴۶) یہ حقیقت ہے کہ انھوں نے اپنی
 مکاری کی ساری ترکیبیں اور چالیں
 وَعِنْدَ اللّٰهِ مَكْرُهُمْ
 وَإِنْ كَانَ مَكْرُهُمْ
 خوب خوب چلیں۔ مگر ان کی تمام
 لَتَزُولَ مِنْهُ الْجِبَالُ ۰ ۴۶ چالوں کا توڑ اور سزا اللہ کے پاس
 موجود ہے۔ اگرچہ ان کی چالیں ایسے غضب کی تھیں کہ ان سے پہاڑ
 تک اپنی جگہ سے ہٹ جائیں۔

خدا کے مقابلے پر کفار کی چالیں

پہاڑوں کا اپنے مقام سے ہٹ جانے
 کا محاورہ عربی ادب میں کسی چیز کے انتہائی قوت کے اظہار کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔
 *..... (تفسیر کبیر)

* مقصد یہ ہے کہ تم یہ دیکھ چکے تھے کہ تم سے پہلے کی قوموں نے خدا کے قوانین کو توڑا
 اور پھر اُس کے نتائج سے بچنے کیلئے انھوں نے نئی نئی چالیں چلیں۔ مگر وہ اللہ کی ایک چال
 کا بھی مقابلہ نہ کر سکے اور بُری طرح نقصان اٹھا کر رہے۔
 *..... (ماجری)

* انھوں نے انبیاءِ اکرام کو ناکام بنانے کے لیے اور قوانینِ الہیہ کو توڑنے کے
 لیے کیسی کیسی زبردست چالیں چلیں، مگر وہ اللہ کی ایک چال کا بھی مقابلہ نہ کر سکے۔
 یہ سب کچھ سننے، دیکھنے، سمجھنے کے باوجود بھی اگر تم حق کے خلاف چالیں چلتے رہے تو تمہارا
 حشر بھی وہی ہوگا جو ان کا ہوا تھا (اس لیے کہ تم میں کوئی سرخاب کا پر نہیں لگا ہوا ہے کہ تم
 خدا کی تدبیر چال، یا سزا سے بچ سکو)
 *..... (تفسیر القرآن)

فَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ مُخَلِّفًا (۴۷) (غرض) اللہ کے لیے یہ کبھی نہ سمجھ
 وَعْدِهِ رُسُلَهُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ ذُو انْتِقَامٍ ۝۴۷ کرے گا جو اُس نے اپنے رسولوں
 سے کیے ہیں۔ یقیناً اللہ تو بڑا ہی زبردست، طاقتور، غلبہ رکھنے والا
 عزت والا اور بڑا ہی سخت بدلہ لینے والا ہے۔

خدا وعدہ خلافی نہیں کرتا

اس آیت کا بظاہر مخاطب تو جناب رسول خدا (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) کی طرف
 ہے لیکن اصل میں سنانا آپ کے مخالفین کو مقصود ہے کہ اللہ نے پہلے بھی جو وعدے
 اپنے رسولوں سے کیے تھے وہ سب کے سب پورے کیے اور رسولوں کے مخالفین
 حق کو نہ دبا سکے، بالکل اسی طرح خدا اب جو وعدے اپنے آخری رسول سے فرما رہا ہے
 وہ ضرور پورے کرے گا، اور اسلام کا بول بالا کر کے رہے گا۔

* (تفسیر القرآن)

* مطلب یہ ہے کہ خدا کے بارے میں ہرگز یہ نہ سوچ لینا کہ اُس نے جو وعدے
 اپنے رسولوں سے کیے ہیں، وہ اُن کے خلاف کرے گا۔ یعنی یہ ہرگز ممکن نہیں ہے کہ خدا
 ظالموں کو سزا نہ دے گا اور اہل ایمان کی مدد نہ فرمائے گا۔ خدا ضرور ظالموں کو سزا
 دے گا اور ضرور مومنین کی مدد فرمائے گا۔

* (روح البیان)

* خدا یہ بیان فرما رہا ہے کہ تم لوگ انہیں لوگوں کے مکالموں میں رہ رہے ہو،

جنہوں نے کفر اور انکارِ قیامت کر کے خود اپنے کو نقصان پہنچایا تھا، اور تم کو خودیہ بات اچھی طرح تو اتراخبار سے معلوم ہے کہ ہم نے ان کو کیسی سخت سزا دی تھی۔ اب تم خود سمجھ سکتے ہو کہ ہماری باتوں کا انکار موجبِ سزا ہے۔ ہماری باتوں کی تصدیق واجب ہے۔ انہیں لوگوں کے واقعات جن کے گھروں میں تم رہتے ہو، تمہاری عبرت کے لیے کافی ہیں۔ ہم انہیں کی مثالیں تمہارے سامنے بیان کر رہے ہیں۔

ہم نے جن لوگوں کو ان کے کفر و انکار و سرکشی پر سخت سزائیں دی تھیں انہوں نے بھی بچنے بچانے کی بڑی بڑی تدبیریں کیں تھیں، مگر ان کی کوئی تدبیر، چالاکی و مکاری خدا کے مقابلے پر نہ ٹک سکی۔ حالانکہ ان کی مکاریاں ایسی غضب کی تھیں کہ پہاڑ اپنی جگہ سے ہٹ جاتے مگر پھر بھی حق ہی غالب رہا، اور ان کی ساری بد معاشیاں ملیا میٹ ہو گئیں۔ اور وہ ہلاک و برباد ہو گئے۔ * ... (مشرقی تھانوی)

اس سے معلوم ہو گیا کہ: (۱) حق وہی ہے جو انبیاء فرماتے ہیں۔

(۲) انکا انکار موجبِ سزا ہے۔ (۳) اللہ نے اپنے وعدوں کے خلاف کبھی کوئی بات نہیں کی۔ (۴) خدا ضرور قیامت میں منکرین حق کو سخت سزا دے کر رہے گا۔ (۵) اللہ زبردست ہے اور پورا پورا بدلہ لینے والا ہے۔ خدا کو بدلہ لینے سے کوئی نہیں روک ٹوک سکتا۔ (۶) البتہ ہماری مہلت اتنی طویل ضروری تھی کہ ہمیں یہ خیال ہو گیا کہ خدا اپنا وعدہ پورا نہیں کرے گا۔ * ... (تھانوی)

(۶) حضرت امام حسین علیہ السلام نے فرمایا: ”جو شخص خدا سے دنیا میں ڈرتا ہوگا، بس

وہی قیامت کے دن اس و اطمینان میں ہوگا۔“ * ... (بلاغت الحسین)

يَوْمَ تَبْدَلُ الْأَرْضُ
 غَيْرَ الْأَرْضِ وَالسَّمَوَاتُ
 وَبَرَزُوا لِلَّهِ الْوَاحِدِ
 الْقَهَّارِ ۝ ۴۸

جس دن یہ زمین کسی دوسری زمین سے بدل دی جائے گی اور سب آسمان بھی (دوسرے آسمانوں سے بدل دیے جائیں گے)۔ (یا) زمین اور آسمان بدل کر کچھ سے کچھ کر دیے جائیں گے۔ اور سب لوگ اُس کے حضور میں نکل کھڑے ہوں گے جو ایک اکیلا سب پر غالب ہے۔

قیامت کے دن زمین و آسمان
 جدید ہوں گے

حضرت امام زین العابدین علیہ السلام سے روایت ہے کہ جناب رسول خدا نے فرمایا:

”یہ (ہماری) زمین ایسی زمین سے بدل دی

جائے گی جس پر گناہ نہ کیے گئے ہوں گے۔ جس پر نہ تو پہاڑ ہوں گے اور نہ نباتات ہوگی جیسی کہ یہ زمین ابتدا میں بنائی گئی تھی۔“

* (تفسیر صافی ص ۲۲۸ بحوالہ تفسیر قمی و تفسیر عیاشی)

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

”جب سے یہ زمین پیدا ہوئی ہے اولادِ آدم سے پہلے سات عالم گذر چکے ہیں جو اولادِ آدم سے نہ تھے۔ وہ یکے بعد دیگرے اسی زمین پر رہے۔ پھر حضرت آدم علیہ السلام آئے۔ اُن کی اولاد سے زمین آباد ہوئی۔ اور جب سے جنت پیدا ہوئی ہے وہ مومنین کی ارواح سے خالی نہیں رہی۔ اور جب سے دوزخ پیدا ہوئی ہے، وہ کافروں کی ارواح سے خالی نہیں رہی۔ کیا تم

یہ سمجھتے ہو کہ اہل جنت کے جنت میں جانے کے بعد اور اہل دوزخ کے دوزخ میں جانے کے بعد زمین پر خدا کی عبادت کرنے والا اور اُس کی عظمت کو بیان کرنے والا کوئی نہ ہوگا۔ ۹
ایسا نہیں ہے۔ بلکہ خدا نرد مادہ کے بغیر ایک اور مخلوق کو پیدا کرے گا جو خدا کی توحید اور بزرگی کو بیان کریں گے۔ اور وہ زمین پر رہیں گے، اُن پر آسمان بھی سایہ کرے گا۔

اسی لیے خدا نے ارشاد فرمایا ہے کہ: ”قیامت کے دن اس زمین کے علاوہ دوسری زمین اور اس آسمان کے علاوہ کوئی دوسرا آسمان لایا جائے گا۔“
..... (تفسیر صافی)

★ محققین نے نتیجے نکالے کہ:

(۱) قیامت کے دن زمین و آسمان بالکل نیست و نابود نہیں ہو جائیں گے۔ صرف موجودہ نظام طبعی کو درہم و برہم کر دیا جائے گا، زمین و آسمان کی جو وہ ہیبت بدل دی جائے گی۔ دوسرے قوانینِ فطرت نافذ ہوں گے، تمام مرے ہوئے انسان زندہ ہو جائیں گے، اور خدا کے دربار میں حاضر کر دیئے جائیں گے۔ یہ حشرِ نثرِ اسی زمین پر ہوگا۔ یہیں خدا کی عدالت قائم ہوگی، یہیں میزانِ نصب ہوگی۔ پھر زمین کا حقہ زمین ہی پر نٹا دیا جائے گا۔

(۲) آیات و احادیث سے واضح طور پر یہ ثابت ہے کہ تمام انسان اسی جسم کے ساتھ زندہ کیے جائیں گے جس طرح آج زندہ ہیں۔ ہر انسان کی پوری وہی شخصیت، جذبات و احساسات ہوں گے جو وہ چھوڑ کر دنیا سے رخصت ہوا تھا۔
..... (تفسیر القرآن)

(۳) زمین و آسمان دو دفعہ تبدیل ہوں گے۔ پہلی دفعہ صرف ان کی صفت تبدیل ہوگی

جو پہلے نفعِ صورت سے ہوگا۔ اُس وقت آسمان کے ستارے جھڑ جائیں گے اور سورج بے نور ہو جائے گا۔ چاند کی چاندنی ختم ہو جائے گی۔ سارے کاسارا عالم دھوئیں کی شکل میں نظر آئے گا۔ زمین چٹیل میدان بن جائے گی، پہاڑ ہوا میں بادلوں کی طرح اُڑتے نظر آئیں گے۔ دریا، ندی، نالے سب خاک میں مل جائیں گے۔ درخت کٹ کر مٹی ہو جائیں گے۔

دوسرے صورت پر آسمان کی حقیقت بدل جائے گی، یہ اُس وقت ہوگا جب محشر میں اہل محشر ٹھہریں گے۔ زمین چاندی کی ہوگی اور آسمان سونے کا۔

* . . . (قرطبی بحوالہ لافصاح بروایت حضرت علیؑ)

تفسیر عارفانہ

یعنی بشریت کی زمین قلب کی زمین سے بدل جائے گی۔

جس سے بشریت کی ظلمت کمزور پڑ جائے گی۔ قلوب کے انوار غالب آجائیں گے، اسرار کے آسمان ارواح کے آسمانوں سے بدل دیے جائیں گے۔ اس لیے کہ جب ارواح کے سُوچ اسرار کے ستاروں پر چلکتے ہیں تو اُن سورجوں کی شعاعوں کے غلبے سے ستاروں کے انوار مٹ جاتے ہیں۔ اسی طرح جب تجلیاتِ الہی حقیقی کی تجلی ظاہر ہوگی تو وجودِ مجازی کی زمین فنا ہو جائے گی۔ بقولِ خدائے تعالیٰ:

”وَ اَشْرَقَتِ الْاَرْضُ بِنُورِ رَبِّهَا“

(اور زمین اپنے رب کے نور سے چمک اُٹھے گی)

تمام مخلوق اپنی قبروں سے اُٹھ کھڑی ہوگی۔ اللہ واحد و قہار کے سامنے حساب کتاب دینے کے لیے۔ قہار وہ ذات ہے جس کے قبضہ قدرت میں ہر چیز ہو۔ ہر چیز اُس کی مرضی کے تحت کام کرے۔ ہر چیز اُس کے غلبے سے عاجز ہو۔ جو سرکشوں کی گردن مروڑ دے اور اُن کو تباہ و برباد کر دے۔ * . . (روح البیان۔ المطابع)

وَتَرَى الْمُجْرِمِينَ يَوْمَئِذٍ (۴۹) اور اُس دن تم مجرموں کے
مُقَرَّنِينَ فِي الْأَصْفَادِ ۝ ۴۹ ہاتھ پاؤں زنجیروں میں جکڑے ہوئے
دیکھو گے۔

سَأْرَابِلُهُمْ مِّنْ قَطِرَانٍ (۵۰) اُن کے کُرتے تارکول گندھک
وَتَعْشَىٰ وُجُوهُهُمْ النَّارُ ۝ ۵۰ یا پگھلے ہوئے تانبے (قطران) کے
ہوں گے اور اُن کے چہروں کو آگ نے ڈھانپ رکھا ہوگا۔

گنہگاروں کے حلیے "قطران" کے مشہور معنی گندھک کے ہوتے ہیں۔ اور

دوسرے معنی "پگھلے ہوئے تانبے" کے ہوتے ہیں۔

غرض یہ ہے کہ جہنمیوں کے جسم پر ایسا لباس ہوگا جو آگ کے اثر کو خوب اچھی طرح قبول کرے گا۔
* (ماجدی)

* حضرت امام محمد باقر علیہ السلام سے روایت ہے کہ جناب رسول خدا ﷺ نے فرمایا:

”جو لوگ خدا کو خوش کرنے کے لیے ایک دوسرے سے محبت رکھیں گے وہ قیامت کے

دن کی ہولناکیوں سے محفوظ ہو کر عرشِ الہی کے سائے میں زبرد کی زمین پر عرشِ الہی کے

یمین (عرش کے دائیں جانب) ہوں گے۔“

* (تفسیر صافی)

* جناب رسول خدا ﷺ نے فرمایا: ”تمہاری یہ آگ جہنم کی آگ

کا ستر واں حصہ ہے۔“ (یعنی جہنم کی آگ دنیا کی آگ سے ۷۰ درجہ زیادہ گرم ہے

جبکہ دنیاوی آگ لوہے کو بھی پگھلا دیتی ہے۔) * (روح البیان)

لِيَجْزِيَ اللَّهُ كُلَّ نَفْسٍ مَّا (۵۱) یہ اس لیے ہوگا تاکہ خدا ہر اس شخص کو
 كَسَبَتْ إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ ۱۵ ○ بدلہ دے اُس (عمل) کا جو اُس نے (دنیا میں)
 کیا ہے۔ حقیقتاً اللہ جلد پڑی تیزی سے حساب لینے والا ہے

هَذَا بَلَّغٌ لِلنَّاسِ وَ (۵۲) (غرض) یہ (قرآن) تمام لوگوں
 لِيُنذَرُوا بِهِ وَيَعْلَمُوا أَنَّمَا هُوَ إِلَهٌُ وَاحِدٌ وَ لِيَذَكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ ۱۹ ○ کے لیے کافی اطلاع، مکمل پیغام
 اور بھڑپور تبلیغ ہے۔ اور اس کا
 ذریعہ (بُرے اعمال کے نتائج سے) ڈرایا جائے۔ اور (دوسرا)
 مقصد یہ ہے کہ وہ لوگ یہ جان لیں کہ حقیقتاً صرف ایک ہی معبود
 ہے۔ اور (تیسرا) مقصد یہ ہے کہ جو عقل رکھتے ہیں وہ اس سے
 نصیحت حاصل کریں۔ (یا) اس کا اثر قبول کرتے ہوئے
 ہوش میں آجائیں۔

عقل والوں سے خدا کا مخاطب

یہاں خداوند عالم نے ”عقل والے“ (أُولُو الْأَلْبَابِ) کہہ کر یہ بتا دیا
 کہ انسان کا اصل شرف عقل کے صحیح استعمال پر منحصر ہے۔ اور خدائے تعالیٰ صرف

عقل والوں ہی سے مخاطب ہوتا ہے۔

* (ماجری)

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

” روز ازل جب عقل کو پیدا فرمایا تو اُس کو حکم دیا کہ: ”آگے آگے آئی، پھر حکم دیا کہ: ”پیچھے جا۔“ عقل پیچھے ہٹ گئی۔“.....

(معلوم ہوا کہ عقل وہ ہے جو خدا کے حکم پر اقدام کرے اور خدا کے حکم پر روکنے سے رُک جائے) اس پر خدا نے عقل سے فرمایا: ”مجھے اپنی عزت اور جلال کی قسم ہے کہ میں نے آج تک کوئی مخلوق ایسی نہیں پیدا کی جو مجھے تجھ سے زیادہ محبوب اور پسندیدہ ہو۔ میں تجھ ہی کو (روز قیامت) اجر و ثواب دوں گا، اور تجھ ہی سے حساب و کتاب لوں گا۔“..... (اصول کافی)

☆ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا:

” جنت میں ایک نورانی شہر ہے جسے کسی ملکِ مقرب تک نے نہیں دیکھا۔ اُس میں بے شمار محلات، بالاخانے اور حوریں، اور اُن گنت نعمتیں، اور خدام نوری ہیں۔ یہ شہر صرف اہل عقل کو نصیب ہوں گے۔ خدا اہل عقل کو اہل جنت سے ممتاز کر کے یہاں ٹھہرائے گا۔ ہر اہل عقل کو اُس کی عقل کے مطابق جزا دے گا، اور اُس کے مطابق درجات اور مقامات عطا فرمائے گا۔ ہر ایک درجہ ہزاروں سال کی مسافت کا سوگا جیسے مشرق و مغرب کے درمیان کی مسافت ہے، وہ درجات اس سے بھی ہزار گنا زیادہ بلند ہوں گے۔“

* (روح البیان)

سُورَةُ الْحَجْرِ کے خواص

- جناب رسول خدا صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ نے ارشاد فرمایا:
- ★ جو شخص سورۃ الحجج کی تلاوت کرے گا تمام مہاجرین و انصار کی تعداد کے برابر اُس کے لیے نیکیاں لکھی جائیں گی۔ اور
- ★ جو شخص زعفران سے اِس سورے کو لکھ کر دودھ والی عورت کو پلائے گا تو اُس کا دودھ بڑھ جائے گا۔ اور
- ★ اگر اِس سورے کو لکھ کر بازو پر باندھ لے اور خرید و فروخت کرے تو اُس کی خرید و فروخت (یعنی تجارتی کاروبار) اچھی رہے گی۔ لوگ اُس کے ساتھ معاملہ و کاروبار کرنا پسند کریں گے۔ اُس کی روزی میں وسعت ہوگی۔
- * (تفسیر برہان - خواص القرآن)
- ★ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت ہے کہ جناب رسول خدا نے فرمایا:
- ★ جو شخص اِس سورے کو لکھ کر اپنے غزانے یا جیب میں رکھے اور کاروباری سفر کرے تو اُس کا روزگار ترقی کرے گا اور کوئی شخص اُس کے معاملہ کاروبار سے گریز نہ کرے گا۔
- * (تفسیر الوار النجف)

آيَاتُهَا ٩٩ سُورَةُ الْحَجَرِ مَكِّيَّةٌ رُكُوعَاتُهَا ٦

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

(شروع کرتا ہوں) اللہ کے نام کی مدد مانگتے ہوتے، جو سب کو فیض پہنچانے والا ہے، جسے جسے جسے کرنے والا ہے۔

الرَّفِيفِ تِلْكَ آيَةٌ (١) الف لام را، یہ آیتیں ہیں
الْكِتَابِ وَقُرْآنٍ
مُّبِينٍ ١٠
خدا کی کامل کتاب اور بالکل
واضح قرآن کی۔

”قرآن مُبِين“ یعنی بالکل واضح قرآن۔

★ یہاں ”مُبِين“ کا لفظ صفت کے طور پر استعمال ہوا ہے۔

★ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ قرآن کی آیتیں ہیں جو اپنا مدعا بالکل صاف صاف

واضح الفاظ میں ظاہر کرتا ہے۔۔۔۔۔ (تفہیم القرآن)

★ بعض مفسرین کا یہ خیال ہے کہ حروف مقطعات اللہ کے خصوصی اسرار ہیں۔ ان کا

مطلب خدا کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ لیکن صاحب تفسیر روح البیان نے اس خیال کو رد فرمایا ہے۔ وہ لکھتے ہیں کہ:

”جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ متشابهات کا علم اولیاءِ کرام کو نہیں، وہ حقائقِ قرآن سے بالکل محروم ہیں۔ جو علم خدا نے صرف اپنے لیے مخصوص فرمایا ہے وہ ممتنعات کا علم ہے۔ یعنی اُن چیزوں کا علم جو وجود میں نہیں آتیں۔ جبکہ یہ حروف تو عالمِ عین ہیں (یعنی وجود میں آچکے ہیں) اور جو چیز عالمِ عین میں ہے، اُن کے علوم کا ملین اولیاء کو حاصل ہیں۔“

* (تفسیر روح البیان)

* بعض نے کہا، ”الف“ اشارہ ہے اسمِ اللہ کی طرف۔ ”لام“ اشارہ ہے جبریل کی طرف۔ اور ”را“ اشارہ ہے رسولؐ کی طرف۔ مطلب یہ ہے کہ قرآن منجانب اللہ ہے۔ جو جبریلؑ کے واسطے سے رسولؐ پر نازل ہوا ہے۔

* (روح البیان)

”تِلْكَ“ اشارہ ہے۔ الف لام را کی طرف یعنی الف لام را، کا ایک ایک حرف علیہ علیہ خدا کی کتاب کی ایک مستقل آیت ہے۔ یعنی۔ یہ بھی قرآن مجید ہے۔ الف کا اشارہ ”اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ“ کی طرف ہے۔ (یعنی اللہ وہ ہے کہ جس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ وہی زندہ ہے اور ہر چیز کا قائم رکھنے والا ہے۔)

”لَامُ“ کا اشارہ ”لِلَّهِ مُلْكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ يَعْلَمُ سِرَّ مَنْ يَشَاءُ“ کی طرف ہے۔ یعنی: اللہ تمام آسمانوں اور زمین کا بادشاہ ہے۔ وہ جس کو چاہے اپنی رحمت ڈھک لے۔

”را“ کا اشارہ: ”رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنْفُسَنَا“ کی طرف ہے، یعنی ہم خدا کے سامنے یہ اعتراف کریں کہ ہمارا مالک! ہم نے اپنے اوپر ظلم کیا ہے۔ اگرچہ تو نے ہمیں معاف کیا تو ہم بڑے گھائے میں رہیں گے۔ (تاویلِ نجمیہ)

* (تاویلِ نجمیہ)

ہمیشہ کام آنے والی باتیں

★ جناب رسولِ خدا صَلَّی اللہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّمَ نے ارشاد فرمایا:

- (۱) ” جب میری اُمت میں بدعتیں پھوٹ پڑیں تو عالم کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے علم کو ظاہر کرے (اور اُن بدعتوں کو ختم کرے) جو ایسا نہ کریگا اُس پر خدا کی لعنت ہو۔“
- (۲) ” میری اُمت پر ایک ایسا زمانہ آئے گا جب علماء کی پہچان لباس ہوگی، قرآن کی پہچان خوش الحانی سے ہوگی، خدا کی عبادت صرف ماہِ رمضان میں ہوگی۔ اُس وقت خدا میری اُمت پر ایسے بادشاہ کو مسلط کرے گا جس کے پاس نہ علم ہوگا، نہ حلم ہوگا، نہ رحم ہوگا۔

★ امیر المؤمنین حضرت علی بن ابی طالب عَلَیْہِ السَّلَام نے فرمایا:

- (۱) قرآن سے اپنی بیماریوں کی شفا چاہو۔ اور اپنی مصیبتوں پر اس سے مدد مانگو۔ اس میں کفر و نفاق اور ہلاکت و گمراہی جیسی بڑی بیماریوں کی شفا پائی جاتی ہے۔ اس کے وسیلہ سے اللہ سے مانگو، اور اس کی دوستی کو لیے ہوئے اُس کا رُخ کرو۔... (۶) اور
- اسے لوگوں سے مانگنے کا ذریعہ نہ بناؤ۔

تھیں معلوم ہونا چاہیے کہ قرآن ایسا شفاعت کرنے والا ہے جس کی شفاعت مقبول ہوگی۔ یہ ایسا کلام کرنے والا ہے جس کی ہر بات تصدیق شدہ ہے۔ قیامت کے دن جس کی قرآن شفاعت کرے گا، وہ اُس کے حق میں مانی جائے گی۔ اور جس کے عیوب بیان کریگا اُس کے بارے میں بھی اس کے قول کی تصدیق کی جائے گی۔ لہذا تم قرآن پڑھو اور اس کے پیروکار بنو اور اپنے پروردگار تک پہنچنے کے لیے اُسے دلیل راہ بناؤ۔ *... (مقتضی از بیچ اللہ)

آج مورخہ ۲۴ ماہ رمضان ۱۴۱۸ھ شنبہ ۱۵ جنوری ۱۹۹۸ء کو تیرہویں پارہ کی کتاب اختتام کو پہنچی۔ (کاتب جعفر ۲۰۰۵ء)

(از : التزوی الکبیر :
مولانا قرآن علی انور غامر)

رُمُوزِ وَاوْقَاتِ قُرْآنِ

قرآن مجید کی تلاوت کے لیے رُمُوزِ وَاوْقَاتِ کا جاننا بھی ضروری ہے تاکہ صحیح طریقے سے تلاوت کی جا سکے، طریقہ مندرجہ ذیل ہے۔

رُمُوزِ وَاوْقَاتِ	واضح نام	احکام
م	وقف لازم	یہاں ضرور ٹھہرنا چاہیے ورنہ عبارت کا مطلب منشاء الہی کے خلاف ہو جائے گا۔
ط	وقف مطلق	یہاں سے گزرنا نہیں چاہیے، بلکہ بہتر یہی ہے کہ اس پر وقف کر کے مابعد سے ابتدا کی جائے
ج	وقف جائز	یہاں ٹھہرنا اور نہ ٹھہرنا دونوں جائز ہیں۔ لیکن ٹھہرنا بہتر ہے۔
ز	وقف مجوز	یہاں نہ ٹھہرنا بہتر ہے، لیکن ٹھہرنا بھی جائز ہے۔
ص	وقف تخریص	یہاں ملا کر پڑھنا چاہیے، لیکن تنگ جانے کی حالت میں ٹھہرنا جائز ہے۔ "ز" کی نسبت میں میں وصل (یعنی ملا کر پڑھنے) کو ترجیح ہے۔
ق	قبل علی الوقت	کہا گیا ہے کہ یہاں وقف ہے۔ لیکن ملا کر پڑھنا بہتر ہے۔
لا	لا وقت علیہ	یہاں ہرگز نہیں ٹھہرنا چاہیے، بلکہ اگر بھولے سے ٹھہر جائے تو مابقی سے دوبارہ ملا کر پڑھنا واجب ہے
ت	توقف علیہ	یہاں ٹھہرنا چاہیے۔
سکتہ	سکتہ	اس جگہ آواز کو اس طرح توڑے کہ سانس نہ ٹوٹے۔
وقفہ	وقفہ	لبے سکتہ کی علامت ہے، اس جگہ ذرا دیر تک آواز کو توڑے رکھے، لیکن سانس نہ ٹوٹے۔ سکتہ وصل سے قریب تر ہوتا ہے اور وقفہ وقفہ سے۔
صل	تقدیر وصل	کبھی ملا کر پڑھا جاتا ہے، لیکن وقف کرنا احسن ہے۔
صلہ	الوصل اول	یہاں ملا کر پڑھنا بہتر ہے۔
ع	رکوع	جہاں ایک سے زیادہ علامتیں ہوں (مثلاً، رُفْعٌ وَغیرُ) وہاں اوپر کی علامت کا اعتبار ہے۔ اور اگر ایک سے زیادہ علامتیں ایک سیدھے میں ہوں (مثلاً ص ق و غیر) تو آخری علامت کا اعتبار ہوگا۔
○	آیہ (آیۃ)	رکوع کی نشانی ہے۔ یہاں رکوع ختم ہوتا ہے۔
○		آیت کی ق کو دائرے میں منتقل کیا گیا۔ جو اکثر ختم آیت کے بعد بنایا جاتا ہے۔
○		یہ علامت جہاں ہوتی ہے وہاں ٹھہرنا اور نہ ٹھہرنا دونوں جائز ہیں
∴	معانقرہ لیراتہ	معانقرہ علامت ہے کہ یہاں دو وقف ہیں۔ ایک کو اختیار کرے۔ اس کے رمز مختلف ہیں۔ کہیں تین نقطے بنا دیے جلتے ہیں، کہیں "منا" بنا دیتے ہیں اور کہیں "عائتہ" و "ج" لکھتے ہیں۔

طریقہ و آدابِ قرأت و مخارجِ حروف

قرآنِ کریم کے پڑھنے میں حرفوں 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 موزوں میں تبدیلی واقع ہو جائے گی اور اصل مقصد ٹوٹ ہو جائے گا۔ مثلاً: "عَلَى" کو "عَلِي" کے مخارج سے ادا نہ کیا اور "الذَّالِقَاتُ" کے مخارج سے ادا کیا جائے (جیسا عوام میں رائج ہے) تو وہ "عَلَى" کے بجائے "أَلَى" یا "الَّابِن" جائے گا اور معنی میں تبدیلی واقع ہو جائے گی۔ "عَلَى" کے معنی "اوپر" اور "أَلَى" 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: "رُكُوتِ جَلَنَةِ دُو" اس کو روانی سے پڑھا جائے تو مطلب اثناب میں نکلے گا اور اگر ٹھہر کر پڑھا جائے تو مطلب نفس میں نکلے گا۔ قرآنِ مجید نے خود فرمایا ہے کہ: ذَرِّقِلْ الْقُرْآنَ تَنزِيلًا (اور قرآن کو ٹھہر ٹھہر کر پڑھو) (سورہ مزمل)

حروف	(حروف کو کیسے ادا کیا جائے) مخارجِ حروف
ع - ح	دونوں حروف کو ابتداً حلق سے
ح - ج	وسط حلق سے
غ - خ	انتہا حلق سے
ق	زبان کی جڑ اور اوپر کے تالو سے
ك	ق کے مخارج سے سمورے تالو سے ہٹ کر۔ یعنی پہلے
ج - ش - ی	زبان کے درمیان اور اوپر کے تالو کے درمیان سے
ض	زبان کے کنارے اور دانتوں کی گرہ کے قریب سے۔ یعنی تمام کنارے زبان کے دکانے ہیں بائیں طرف کے اوپر دانتوں 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۔
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
ذ	زبان کی نوک اور اگلے دانتوں کے درمیان سے
س	نیچے کے ہونٹ کے اندر اور اوپر کے دانتوں کے کنارے سے
ص	ہونٹوں کے درمیان سے
ث	فغاہ دہن سے۔ یعنی الف دراصل ایک ہی آواز ہے جو اندر سے نکلتی ہے
ا	

