

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

خُلَاصَةُ النَّفَاسِیْدِ

قرآنِ مُبِیْنِ مُتَرَجِّمِ

۱۴ (14)

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

ناشر: پاکِ محرم ایجوکیشن ٹرسٹ

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

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

خُلَاصَةُ التَّفَاسِيْرِ

قرآنِ مُبِیْنِ مُتْرَحِمِ

پارہ

۱۲

مختلف مکاتبِ فکرِ قدیم و جدید اہم تفاسیر کا خلاصہ
اور آسان اُردو ترجمہ

از ڈاکٹر محمد حسن رضوی

ناشر: پاکِ محترم ایجوکیشن سروسٹریجی
(۲۷۹- بریٹن روڈ - کراچی - فون: ۷۳۳۳۵۳)

صدر اعلیٰ مجلس شوریٰ
ایران اسلامیہ جمہوریہ آف ایران

میں تصدیق کرنا ہوں کہ پاک محرم ایجوکیشن ٹرسٹ
کے مطبوعہ پارہ نمبر ۱۴ کا بنورہ حرماً حرماً مطالعہ کیا اور
اسے ہر طرح کی اغلاط سے مبرا پایا۔

فیض احمد شاہ سعید

حافظ فیض احمد شاہ سعید

مستور نمبر ۱۰۰۰
گلشن اہل ہلاک

فہرست پارہ ۱۴

صفحہ	عناوین	شمار	صفحہ	عناوین	شمار
۲۰۳۹	آیت کا مفہوم اور نتیجہ	۲۲	۲۰۱۸	جہنم میں کافروں کی تمنا	۱
۲۰۴۰	بُروج کے معنی	۲۳	۲۰۲۰	طویل جھوٹی اُمیدوں کا نتیجہ	۲
۲۰۴۳	شہابِ مبین کے معنی	۲۴	۲۰۲۱	ظالموں، بدکاروں پر عذاب کیوں نہیں آتا؟	۳
۲۰۴۴	ولادتِ رسول ﷺ اکرم	۲۵	"	نتیجہ یا سبق	۴
۲۰۴۵	" " " " " " پر شیطان کی پریشانی	۲۶	۲۰۲۲	عرفاء کے نزدیک	۵
۲۰۴۶	اہلِ سائنس کا اعتراض	۲۷	"	لمبی لمبی آرزوؤں کے چار نتائج	۶
۲۰۴۷	خدا کی قدرت و حکمت کی نشانیاں	۲۸	۲۰۲۳	آیت کا اصل پیغام	۷
"	یہاڑوں کی تفسیق کا سبب	۲۹	"	آیت کا مفہوم	۸
۲۰۴۹	نہ اسب ہی کو روزی دیتا ہے	۳۰	۲۰۲۵	قرآن مجیزہ ہے جاو نہیں ہے	۹
"	کائنات میں ہر چیز کی ایک حد ہے	۳۱	۲۰۲۶	آیت کا پیغام اور قوموں کا قانونِ سزا	۱۰
"	نتیجہ اور پیغام	۳۲	۲۰۲۷	نتیجہ	۱۱
۲۰۵۰	ردِ سراجیبہ اور پیغام	۳۳	۲۰۲۸	قرآن کی حفاظت خدا کے ذمے ہے	۱۲
"	تیسرے معنی	۳۴	"	نتیجہ	۱۳
۲۰۵۱	آیت کا مفہوم - نتیجہ	۳۵	۲۰۲۹	نتائج	۱۴
۲۰۵۲	ہم ہی سب کے وارث ہیں	۳۶	"	قرآن کا اعجاز	۱۵
"	سبق	۳۷	"	قرآن کی صداقت کی دلیلیں	۱۶
۲۰۵۳	تفسیر عرفانی	۳۸	۲۰۳۰	قرآن کی حفاظت کے معنی	۱۷
۲۰۵۴	آگے بڑھنے والے کون ہیں؟	۳۹	۲۰۳۱	قرآن میں تحریف نہ ہونے کے دلائل	۱۸
۲۰۵۵	گناہ معاف اور درجات بلند	۴۰	۲۰۳۲	نتائج	۱۹
۲۰۵۶	خدا کے علم و حکمت کے تقاضے	۴۱	۲۰۳۳	قرآن دشمنی کا انجام	۲۰
۲۰۵۷	عربی میں مٹی کے مختلف نام	۴۲	۲۰۳۴	رسولوں کا مزاج اور ان کی اجازت کا فلسفہ	۲۱

ب

صفحہ	عناوین	شمار	صفحہ	عناوین	شمار
۲۰۷۷	خدا گمراہ نہیں کرتا	۶۵	۲۰۵۹	نتیجہ	۲۳
۲۰۷۸	ابلیس اور حضرت آدمؑ کی خطا کا فرق	۶۶	۲۰۶۰	جنوں کی تخلیق کی کیفیت	۲۴
۲۰۷۹	ایک دلچسپ کالم	۶۷	۲۰۶۱	حضرت آدمؑ کی تخلیق کی کیفیت	۲۵
۲۰۸۰	خدا کی پسندیدہ چیز تو یہ بھی ہے	۶۸	۲۰۶۲	نفس یا روح انسانی کی اقسام - اور	۲۶
۲۰۸۱	ابلیس کے اللہ سے سوالات	۶۹	۲۰۶۳	اُس روح کے معنی جو خدا نے حضرت	
۲۰۸۲	خدا کے حملے بندہ جو اطمینان مستقیم	۷۰	۲۰۶۴	آدمؑ کے جسدِ خاکی میں پھونکی	
۲۰۸۳	خلوص کا راستہ	۷۱	۲۰۶۵	نتیجہ	۲۷
۲۰۸۴	اخلاص عمل کی بہترین مثال	۷۲	۲۰۶۶	حق کیا ہے	۲۸
۲۰۸۵	اخلاص عمل کی مثال قرآن مجید میں	۷۳	۲۰۶۷	انبیاء، سرسین اور مومنین کی روحیں	۲۹
۲۰۸۶	حضرت آدمؑ و ابلیس کے قصہ کو بیان	۷۴	۲۰۶۸	ڈارون کی تیسری اور دینی حقائق	۵۰
۲۰۸۷	کرنے کی وجہ اور اُس کے اسباب	۷۵	۲۰۶۹	روح کی حقیقت	۵۱
۲۰۸۸	جہنم کے دروازے	۷۶	۲۰۷۰	روح انسانی کا خدا سے تعلق	۵۲
۲۰۸۹	طبقات	۷۷	۲۰۷۱	خدا سے روح انسانی کی نسبت اور اس کے نتائج	۵۳
۲۰۹۰	ناز کو جان بوجھ کر چھوڑنے والا	۷۸	۲۰۷۲	جدید سائنس اور روح - نتیجہ	۵۴
۲۰۹۱	گناہوں پر سزا کرنے متیقن جنت میں	۷۹	۲۰۷۳	روح عرفاء کے نزدیک	۵۵
۲۰۹۲	جائیں گے	۸۰	۲۰۷۴	حاصلِ مطلب	۵۶
۲۰۹۳	جنت کے آٹھوں دروازوں کی مفاتیح	۸۱	۲۰۷۵	جمعہ کا دن: یومِ عید کیوں قرار پایا؟	۵۷
۲۰۹۴	کون ہے جو جنت کا طالب ہو؟	۸۲	۲۰۷۶	تکبر اور تعصب کی مذمت	۵۸
۲۰۹۵	یہ ہمارے دوست ہیں	۸۳	۲۰۷۷	شیطان کی صفات - نتیجہ	۵۹
۲۰۹۶	تفسیر عرفانی	۸۴	۲۰۷۸	ابلیس کی سطحی نگاہ	۶۰
۲۰۹۷	جنتی لوگوں کی کیفیت	۸۵	۲۰۷۹	وہابیت کی سطحیت	۶۱
۲۰۹۸	مومن کی کیفیت	۸۶	۲۰۸۰	شیطان کی ملعونیت	۶۲
۲۰۹۹	گناہگار مومنین کے لیے خوشخبری	۸۷	۲۰۸۱	وقت معلوم	۶۳
۲۱۰۰	گناہگار مومنوں پر اللہ اور فرشتے درود	۸۸	۲۰۸۲	شیطان کا کمر اور گمراہ کرنے کا طریقہ - نتیجہ	۶۴

صفحہ	عناوین	شمار	صفحہ	عناوین	شمار
۲۱۲۹	یہودیوں اور مشرکوں کا خدا کی کتاب کو ٹکڑے ٹکڑے کرنا۔	۱۱۱	۲۰۹۷	خدا سے خوف اور امید رحمت	۸۷
۲۱۳۰	تفسیر کرنے کے دوسرے معنی	۱۱۲	۲۰۹۹	فرشتے حق سبکدوش کرتے ہیں	۸۸
"	تیسرے معنی	۱۱۳	"	حضرت ابراہیم کا خوف کھانا	۸۹
۲۱۳۱	اعتراض	۱۱۴	۲۱۰۱	خدا کی رحمت اس کے غضب سے وسیع ہے	۹۰
۲۱۳۲	حضور اکرمؐ کو علانیہ تبلیغ کا حکم	۱۱۵	۲۱۰۳	محققین نے نتیجے نکالے	۹۱
"	حضور اکرمؐ کا مذاق اڑانے والوں کا برا انجام	۱۱۶	۲۱۰۴	فرشتے انسانی شکلوں میں حضور ابراہیمؑ سے ملے	۹۲
۲۱۳۳	حضرت ابوطالب کی خدمات	۱۱۷	۲۱۰۶	حضرت لوط کی پریشانی کا سبب	۹۳
۲۱۳۵	ایمان ابوطالبؑ	۱۱۸	۲۱۰۷	حضرت لوط کو مع اہل و عیال بتی چھوڑنے کا حکم	۹۴
۲۱۳۶	نتائج اور تعلیمات	۱۱۹	۲۱۱۱	ہم جنس پرستی باعث عذاب ہے	۹۵
۲۱۳۷	عم و انورہ کا قدرتی مسلح	۱۲۰	۲۱۱۲	حضور اکرمؐ کی فضیلت	۹۶
۲۱۳۸	سجدہ نماز کی معراج ہے	۱۲۱	"	قسم کھانے کا فلسفہ	۹۷
"	عرفانی تفسیر	۱۲۲	۲۱۱۶	قوم لوط اور اصحاب ایکہ	۹۸
۲۱۳۹	نماز سے حوصلہ بلند ہوتا ہے	۱۲۳	۲۱۱۹	پچھلی آیتوں سے ربط	۹۹
"	آیت کا پیغام	۱۲۴	۲۱۲۰	اصل پیغام	۱۰۰
۲۱۴۱	نتائج	۱۲۵	"	صفحہ جمیل	۱۰۱
"	عبادت کے فائدے	۱۲۶	۲۱۲۱	آیت کا پیغام	۱۰۲
۲۱۴۲	سورۃ نحل کی روحانی خصوصیات	۱۲۷	"	آیت کا حاصل	۱۰۳
۲۱۴۳	سورۃ نحل کی شان نزول	۱۲۸	۲۱۲۲	رسول اکرمؐ پر خدا کا احسانِ عظیم	۱۰۴
۲۱۴۵	الروح بھی ایک مخلوق ہے	۱۲۹	"	سبع مثانی سے مراد	۱۰۵
۲۱۴۶	شان نزول آیت	۱۳۰	۲۱۲۳	تشریح	۱۰۶
"	نتائج اور تعلیمات	۱۳۱	۲۱۲۴	سورۃ فاتحہ کو سبع مثانی کہنے کی وجہ	۱۰۷
۲۱۴۷	توحید کی گواہی	۱۳۲	۲۱۲۵	خدا کی تسبیح	۱۰۸
۲۱۴۸	انسان کو غور و فکر کرنا چاہیے	۱۳۳	۲۱۲۶	نتائج	۱۰۹
۲۱۵۱	اللہ تو سب کو سیدھا راستہ دکھاتا ہے	۱۳۴	۲۱۲۷	آیت کا پیغام	۱۱۰

صفحہ	عناوین	شمار	صفحہ	عناوین	شمار
۲۱۸۱	ظانوت کے معنی - نتائج	۱۵۹	۲۱۵۱	آیت کا حاصل	۱۳۵
۲۱۸۲	خدا کس کو گمراہی میں چھوڑتا ہے	۱۶۰	۲۱۵۳	آیت کا خلاصہ	۱۳۶
۲۱۸۳	اسئل تاویل یا آیت کے اولین معنی	۱۶۱	۲۱۵۴	نتیجہ	۱۳۷
۲۱۸۴	حیات بعد الموت ضروری ہے	۱۶۲	۲۱۵۷	دریا اور سمندروں کے فوائد	۱۳۸
۲۱۸۵	خدا کا ارادہ کسی وسیلے کا محتاج نہیں	۱۶۳	۲۱۵۸	نتیجہ عرفانی	۱۳۹
۲۱۸۶	اللہ کی راہ میں ہجرت کی اہمیت	۱۶۴	"	تین قسم کے درس معرفت	۱۴۰
۲۱۸۷	اہل ذکر سے مراد	۱۶۵	۲۱۵۹	پہاڑوں اور دریاؤں کی غرض خلقت	۱۴۱
۲۱۸۹	فلسفہ رسالت کا خلاصہ	۱۶۶	۲۱۶۰	کے حقیقی علامات	۱۴۲
۲۱۹۰	حضرت امام زین العابدین ۴	۱۶۷	"	آیت کا حاصل	۱۴۳
۲۱۹۱	خدا رؤف و رحیم ہے	۱۶۸	۲۱۶۲	آیت کا پیغام	۱۴۴
۲۱۹۲	سایہ بھی خدا کے سامنے سجدہ ریز ہے	۱۶۹	"	تخلیق انسانی	۱۴۵
۲۱۹۶	نیاز دینے کا طریقہ	۱۷۰	۲۱۶۳	آیت کا پیغام	۱۴۶
۲۱۹۸	مَثَلُ الْاَعْلٰی	۱۷۱	۲۱۶۴	مجسموں کے پجاریوں کی فہمائش	۱۴۷
۲۱۹۹	ایک مشکل سوال	۱۷۲	۲۱۶۷	تکبر بہت بُری بیماری ہے	۱۴۸
۲۲۰۰	اللہ کے لیے لوگوں تحفے	۱۷۳	۲۱۶۸	اللہ تکبر کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا	۱۴۹
۲۲۰۲	تفسیر صوفیانہ	۱۷۴	۲۱۶۹	ساری چالیں بیکار ہو گئیں	۱۵۰
۲۲۰۳	وحی کے معنی	۱۷۵	۲۱۷۱	جن کو علم دیا گیا تھا	۱۵۱
۲۲۰۶	معرفتِ خداوندی	۱۷۶	۲۱۷۲	بدترین موت اور بدترین زندگی	۱۵۲
۲۲۰۸	اَرْذَلُ النُّعْمِ سے مراد	۱۷۷	۲۱۷۳	عذابِ قبر کا ثبوت	۱۵۳
۲۲۰۹	اللہ کی نعمتوں کو اکیلے ہی نہ کھا جاؤ	۱۷۸	۲۱۷۴	نقوے کی حقیقت	۱۵۴
۲۲۱۳	تاویل، اولین معنی	۱۷۹	۲۱۷۵	جنتِ عدن	۱۵۵
"	آیت کا پیغام	۱۸۰	۲۱۷۶	قبر اعمال کا صندوق ہے	۱۵۶
۲۲۱۵	قیامت کب آئے گی	۱۸۱	۲۱۷۷	آیت کا مطلب	۱۵۷
"	علمِ غیب	۱۸۲	۲۱۸۰	ولایتِ محمد و آلِ محمد مجر و نبوت	۱۵۸

صفحہ	عناوین	شمار	صفحہ	عناوین	شمار
۲۲۳۶	جبریلہ عقیدے کی رد	۱۹۹	۲۲۱۶	اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرو	۱۸۳
۲۲۳۷	آیت کا پیغام	۲۰۰	۲۲۱۷	روحانی نتیجے	۱۸۴
۲۲۳۸	حضرت علیؑ امیر المؤمنین ہیں	۲۰۱	۲۲۱۹	تکمیل نعمت	۱۸۵
۲۲۴۰	قرآن پڑھو تو خدا سے پناہ چاہو	۲۰۲	۲۲۲۰	ہدایت کا الونکا انداز	۱۸۶
۲۲۴۱	مؤمنوں اور متوکلین پر شیطان کا قابو نہیں ہو سکتا	۲۰۳	۲۲۲۲	امت پر گواہ	۱۸۷
۲۲۴۲	کفار کی ذہنیت	۲۰۴	۲۲۲۳	امیر المؤمنین علیؑ نے فرمایا	۱۸۸
۲۲۴۹	تُجَادِلْ عَنْ نَفْسِهَا	۲۰۵	۲۲۲۶	رسول اکرمؐ اور ائمہ اہل بیتؑ انبیاء برتر ہیں	۱۸۹
۲۲۵۰	نعمتوں کی ناشکری کی بھیانک سزا	۲۰۶	۲۲۲۸	اللہ کے احکام روح اسلام ہیں	۱۹۰
"	نعمتِ خدا کی قدر پر انعام	۲۰۷	۲۲۲۹	تین احکام کی وضاحت	۱۹۱
۲۲۵۱	اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنے کی حقیقت	۲۰۸	۲۲۳۰	خدا نے تین برائیوں سے روکا ہے	۱۹۲
۲۲۵۲	یہودیوں پر پابندیاں	۲۰۹	۲۲۳۱	عدل و احسان کے معنی	۱۹۳
۲۲۵۵	حضرت ابراہیمؑ ایک امت تھے	۲۱۰	"	رشتہ داروں (ذی القربی) کا حق ادا کرنا	۱۹۴
۲۲۵۸	تبلیغ کا طریقہ	۲۱۱	"	تین برائیاں	۱۹۵
۲۲۶۰	تقویٰ و پرہیزگاری	۲۱۲	۲۲۳۲	اسباق و نتائج	۱۹۶
	یعنی (بُرائیوں سے بچنا)		۲۲۳۳	لوگوں کو پہچان لو عہد لیکر	۱۹۷
			۲۲۳۴	عہد شکنی کی شدید مذمت اور اس کی مثال	۱۹۸

(پارہ) رُبَمَا (۱۲)

رُبَمَا يُوَدُّ الَّذِينَ كَفَرُوا (۲) دور نہیں کہ حق کے انکاری تمنا
 لَوْ كَانُوا مُسْلِمِينَ ۲۰ کریں کہ کاش وہ حق کو تسلیم کر کے
 خدا کی اطاعت کرنے والے ہوتے۔

جہنم میں کافروں کی تمنا

کافروں کا یہ تمنا کرنا کہ "کاش ہم مسلمان ہوتے" دنیا

میں ہو سکتی ہے کہ جب وہ مسلمانوں کی کامیابیاں اور خوش اخلاقیات دیکھیں گے، تو مسلمان
 ہونے کی تمنا کریں گے، لیکن یہاں زیادہ موزوں معنی یہ ہیں کہ کافر آخرت میں مسلمانوں کی نجات
 اور اجر کو دیکھ کر، اور کفر کے بُرے انجام کو دیکھ کر یہ تمنا کریں گے کہ کاش ہم مسلمان ہوتے،
 یعنی خدا کے فرماں بردار ہوتے۔

* (فصل الخطاب)

★ اس کا دوسرا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ: کفار موت کی سختی کو دیکھ کر یا قیامت کے
 دن جہنم کے ہولناک منظر کو دیکھ کر یہ تمنا کریں گے کہ کاش ہم مسلمان ہوتے۔ اس مطلب کی تحد
 رسول تائید کرتی ہے۔

* (النوار الجف)

★ جناب رسول خدا صلّی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: "جب دوزخی دوزخ میں پہنچیں گے، تو

اُنہیں وہاں کچھ گنہگار مسلمان بھی دکھائی دیں گے؛ جو اپنے گناہوں کی وجہ سے جہنم میں بھیجے گئے ہوں گے۔ تو کافر مسلمانوں سے طنز کہیں گے کہ ”خیر ہم تو کافر تھے (اس لیے جہنم میں بھیجے گئے) مگر تم بناؤ کہ تمہیں اسلام سے کیا فائدہ ہوا؟ گناہگار مسلمان کہیں گے کہ: ”یہ ہمارے گناہوں کی سزا ہے۔“

یہ سن کر خدا کی رحمت کا سمندر جوش میں آئے گا اور گنہگار مسلمانوں کو جہنم سے آزادی کا حکم جاری ہوگا۔ اُس وقت کفار حسرت بھرے انداز میں کہیں گے کہ: ”کاش ہم بھی مسلمان ہوتے“

* (تفسیر کبیر، تفسیر طبری، تفسیر مجمع البیان)

★ آیت میں ”کاش“ کا لفظ بتا رہا ہے کہ کافر اُس وقت مسلمان ہونے کی تمنا کریں گے جب وہ اسلام نہ لاسکیں گے۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت ہے کہ: جناب رسول خدا نے فرمایا: ”جب قیامت کا دن ہوگا تو خدا کی طرف سے ایک پکارنے والا اس طرح پکارے گا کہ سب لوگ اُس آواز کو سنیں گے۔ وہ کہے گا: ”آج جنت میں اُن لوگوں کے علاوہ کوئی داخل نہ ہوگا جو اسلام لاپچکے ہیں (یعنی خدا کی اطاعت دنیا میں کر چکے ہیں) اُس وقت سب کافر یہ تمنا کریں گے کہ کاش ہم مسلمان ہوتے۔“

* (تفسیر مجمع البیان، نور الثقلین، تفسیر نمونہ)

★ بعض مفسرین نے لکھا کہ جن لوگوں نے نیکیوں کے انجام دینے میں سستی کی ہوگی اور دنیا میں خدا کی نافرمانی کی ہوگی، وہ بھی یہی کہیں گے کہ کاش ہم تھے دنیا میں نافرمانی خدا نہ کی ہوتی اور خدا کی اطاعت کی زندگی گذاری ہوتی۔ یعنی نیکی کی راہ میں سخت کوشش کرتے۔

(منہج روح البیان)

★ صاحب روح المعانی نے لکھا کہ آیت میں اِن تمام مفاہیم کے سمونے کی گنجائش موجود ہے۔

★ یہاں کفر سے مراد کفرِ نعت بھی ہے۔ * ... (تفسیر ابن عربی)

ذُرُّهُمَّ يَأْكُلُوا وَيَتَمَتَّعُوا (۳) انھیں چھوڑ دیکھیے (تا کہ خوب)
 وَيُلْهِهِمُ الْأَقْلُ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ ۳۰
 دنیا کی جھوٹی امید انھیں بھلاوے
 میں ڈال کر بے خبر بنائے رکھے۔ پھر بہت جلد انھیں (اس بھلاوے کا
 بُرا انجام) معلوم ہو جائے گا۔

طویل جھوٹی امیدوں کا نتیجہ

امیر المؤمنین حضرت علی علیہ السلام سے

روایت ہے کہ جناب رسولِ خدا نے اپنی اُمت سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا:
 ” مجھے تمہارے بارے میں دو باتوں کا خوف ہے۔ (۱) خواہشِ نفس کی پیروی کا،
 (۲) اور جھوٹی لمبی لمبی امیدیں باندھنے کا۔ خواہشِ نفس کی پیروی تم لوگوں کو حق پر عمل
 کرنے سے روک دے گی، اور جھوٹی لمبی لمبی امیدوں کا باندھنا تمہیں آخرت کی زندگی
 کو بھلا دے گا۔“

* (الکافی - تفسیر صافی)

* حضرت امیر المؤمنین علیہ السلام نے فرمایا:

” انسان جتنا جتنا اپنی امیدوں اور آرزوؤں کو بڑھاتا جاتا ہے، اتنا ہی بد عمل ہو کر گناہ
 کرتا جاتا ہے۔ اگر وہ اپنی (آرزوؤں کے بڑھانے کے بجائے) موت کی طرف دیکھ لیا کرتا، تو
 اُس کو پتہ چل جاتا کہ اُس کی موت بڑی تیزی کے ساتھ اُس کی طرف بھاگتی، لپکتی چلی آ رہی ہے۔
 پھر وہ (ضرورت زیادہ) دنیا طلبی کے متعلق کسی کام کو کرنا پسند نہ کرتا۔“
 * (تفسیر صافی ص ۱۶۹ بحوالہ الکافی)

ظالموں، بدکاروں پر عذاب کیوں نہیں آتا؟

آیت کا مقصد یہ ہے کہ: اے رسول! ان منکر، احمق دنیا پرستوں

کو ان کے حال پر رہنے دیجیے تاکہ وہ خوب کھاپی کر چسپن اڑالیں، ان کی لمبی لمبی اُمیدیں اور خیالی منصوبے ان کو غفلت میں ڈالے رکھیں۔ پھر مرتے ہی ان کو حقیقت معلوم ہو جائے گی۔

غرض دنیا میں جو ان کو جلدی سزا نہیں ملتی تو یہ صرف اس لیے ہے کہ (۱) خدا نے امتحان لینے کی خاطر ان کو مہلتِ عمل و اصلاح دے رکھی ہے۔

(۲) کیونکہ سزا کا ایک وقت مقرر ہے اور وہ وقت ابھی نہیں آیا ہے۔ خدا کا ہمیشہ سے ہی طریقہ کار تمام کافر بستیوں کے ساتھ برابر ہے۔ ان کو بھی خدا نے اصلاحِ حال کی مہلت دی تھی۔ پھر اتمامِ حجت کے

بعد جب سزا کا وقت آیا تو مثالی سزائیں دی گئیں۔ اسی لئے خدا کا اصول ہی یہ ہے کہ وہ کسی اُمت کو ایک معین وقت اصلاحِ حال کے لیے فرزند دیتے ہیں۔ اسی طرح جب ان کی مہلت ختم ہوتے ہی معینت

وقت آجائے گا پھر ان کو ان کی بد معاشیوں کے عین مطابق بھر پور سزا دی جائے گی۔ اس لیے فوری سزا نہ ملنا ان کی حقانیت کی دلیل نہیں ہے صرف خدا کے اس اصولِ مہلت کی وجہ سے

فی الحال یہ لوگ سزا سے بچے ہوئے ہیں۔“

*..... (تھانوی)

محققین نے نتیجہ نکالا کہ لمبی لمبی اُمیدیں انسان کو دنیا میں بُری طرح مشغول کر دیتی ہیں کہ انسان زندگی کے اصل مقصد سے غافل

نتیجہ یا سبق

ہو جاتا ہے۔ *..... (تفسیر نمونہ) مولانا روم نے فرمایا ہے:

سہ چست دنیا؟ از خدا غافل شدن نے قماش و نقرہ و فرزند و زن

یعنی: دنیا پرستی کیا ہے؟ انسان کا خدا سے غافل ہو جانا۔ سونا چاندی، فرزند و زن دنیا پرستی نہیں ہے۔

ڈاکٹر اقبال نے کہا:

سے کھویا نہ جا صم کدہ کائنات میں

محفل گداز گرمی محفل نہ کر قبول

امیر المؤمنین حضرت علی علیہ السلام اپنی دعا میں فرماتے ہیں:

”حَبَسْنِي عَنْ نَفْعِي بَعْدُ اَمَلِي“

یعنی: طویل آرزوؤں نے مجھے اپنے حقیقی منافع کے حاصل کرنے سے روک دیا (محروم کر دیا)

یعنی نیکیاں کمانے سے روک دیا۔

★ لمبی لمبی اُمیدوں کا سب سے بھیانک انجام یہ ہوتا ہے کہ انسان دن رات ان تمنائوں کو حاصل کرنے کی کوششیں کرتا رہتا ہے، مگر اُن سے اُس کو خوشحالی یا حقیقی راحت کے بجائے بدبختی

اور بے چینی کے سوا کچھ نہیں ملتا۔

* (تفسیر نمونہ)

س ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پر دم نکلے، بہت نکلے مرے ارمان، لیکن پھر بھی کم نکلے

عزائم کے نزدیک

عزائم کے نزدیک لمبی لمبی آرزوؤں کو دل میں جگہ دینا اتنا ہی خطرناک

ہے جیسے کوئی سانپ کو ترخانے میں گھس جائے۔ لمبی لمبی تمنائوں کا مطلب یہ ہے کہ: انسان

بہت طویل زندگی کی تمنا کرے اور یہ خواہش کرے کہ اُس کی تمام آرزوئیں دنیا ہی میں پوری ہوں

چلے وہ آرزوئیں اچھی ہوں یا بُری۔

لمبی لمبی آرزوؤں کے چار نتائج

سے، اور ان کو نبی خدا ہیبت دیتا ہے۔

(۱) انسان خدا کی اطاعت میں سُستی کرنے لگتا

(۲) اس طرح استغفار اور یادِ آخرت کو بالکل بھلا دیتا ہے (۳) ذکرِ موت کو بالکل منسا، سوچنا، سمجھنا پسند

ہی نہیں کرتا۔ (۴) دنیا کے جمع کرنے اور عرص کرنے میں اس قدر مجبور ہوتا ہے کہ اُسے دین، قرآن، اطاعت، آخرت کچھ یاد نہیں رہتا۔ * (روح البیان)

وَمَا أَهْلَكْنَا مِنْ قَرْيَةٍ (۴) اور ہم نے کسی بستی کو ہلاک
 إِلَّا وَلَهَا كِتَابٌ مَّعْلُومٌ ۴۰ نہیں کیا، مگر اُس کے لیے ایک
 جانی بوجھی ہوئی تحریری (مدّت مقرر) ہے۔

آیت کا اصل پیغام

ان آیتوں کا اصل پیغام یہ ہے کہ خدا فرما رہا ہے
 کہ ہم کسی قوم کو کفر و گناہ کرتے ہی نہیں پکڑ لیا کرتے

ہمارا اصول اور قانون یہ ہے کہ ہم بڑے سے بڑے جرم مثلاً کفر، شرک، ظلم، قتل،
 تکذیب اور استہزار جیسے عظیم جرائم پر بھی فوراً سزا نہیں دیا کرتے۔ ہمارا قاعدہ ہی ہے
 کہ ہم پہلے بھلائی بُرائی بتاتے ہیں، پھر سوچنے سمجھنے، سننے، سنہلنے کا پورا پورا موقع اور
 مہلت دیتے ہیں۔ جب تک وہ مہلت باقی رہتی ہے ہم ڈھیل پر ڈھیل دیے چلے

جاتے ہیں۔ (تفہیم)

★ اس لیے انبیاء کا انکار اور ان کا مذاق اڑانے والے یہ دلیل پیش نہ کریں کہ ہمارا کیا بگڑا ہے؟
 ہم تو خوب عیش کر رہے ہیں، مزے اڑا رہے ہیں، اصل میں یہ سارے عیش ہمارے اسی قانون
 مہلت کی وجہ سے ہیں، اس مہلت کی مدّت کے ختم ہو جانے کے بعد صرف سزا ہی سزا باقی رہ جائے گی
 (مؤلف).....

آیت کا مفہوم

غرض آیت کا مفہوم یہ ہے کہ جب کسی قوم پر اُس کے کثرت کی وجہ سے وقت
 معینہ پر غذاب آتا ہے تو دنیا اُس سے ناگہانی آفت سمجھتی ہے، حالانکہ کسی قوم کی بقا یا فنا خدا کے ایک
 مقررہ منضبط قانون کے تحت ہوتی ہے، اور وہ قانون خدا کا مقرر کیا ہوا ہے۔ یہ سب کچھ
 اچانک یا اتفاقاً نہیں ہوا کرتا۔ *..... (تفسیر علی بن ابراہیم، فصل الخطاب)

مَا تَسْبِقُ مِنْ أُمَّةٍ أَجَلَهَا (۵) اور کوئی قوم بھی اپنی مقررہ عمر
وَمَا يَسْتَأْخِرُونَ ۝ ۵ کی مدت سے نہ تو آگے بڑھ سکتی ہے
اور نہ پیچھے رہ سکتی ہے۔

وَقَالُوا يَا أَيُّهَا الَّذِي نَزَّلَ عَلَيْهِ الذِّكْرُ إِنَّكَ
لَمَجْنُونٌ ۝ ۶ اور انہوں نے کہا: اے وہ شخص
جس پر قرآن اتارا گیا ہے، حقیقتاً
تو دیوانہ ہے۔

(آیت ۷) "ذکر" کا لفظ قرآن میں "کلام الہی" کے لیے استعمال ہوا ہے۔
لیکن "ذکر" کے اصل معنی "نصیحت" خیر خواہی (بھلائی چاہنے) کے ہوتے ہیں۔
کیونکہ اللہ تعالیٰ کا کلام سراسر نصیحت ہے۔ اس لیے اس کو ذکر کہا گیا ہے
تمام آسمانی کتابیں "ذکر" ہیں، اور قرآن بھی "ذکر" ہے۔

"ذکر" کے دوسرے معنی "یاد دلانے" ہوشیار کرنے کے بھی ہوتے ہیں۔
کفار یہ فقرہ طنزاً کہتے تھے۔ اُن کے کہنے کا اصل مطلب یہ تھا کہ:
"یہ شخص جس کا دعویٰ یہ ہے کہ اُس پر ذکر اتارا گیا ہے، دیوانہ ہے۔" بالکل اسی
طرح فرعون نے بھی اپنے درباریوں سے حضرت موسیٰ کے بارے میں کہا تھا:
"إِنَّ رَسُولَكُمْ الَّذِي أُسْرِلَ إِلَيْكُمْ لَمَجْنُونٌ ۝"

یعنی: یہ پیغمبر صاحب جو تم لوگوں کی طرف بھیجے گئے ہیں، بالکل کھسکے ہوئے ہیں۔
* (تنبیہ القرآن)

یہ بالکل واضح سی بات ہے کہ اگر کسی کی منکر بس مال و دولت، عورت، اولاد، منصب و جائیداد تک محدود ہو اور وہ کسی سے یہ کہے کہ تم تھیں زر، زمین، حکومت، بلکہ ہر چیز دینے کو تیار ہیں، بس تم اپنا دینی مشن ترک کر دو اور دوسرا شخص اس کو یہ جواب دے کہ میں اپنے مشن کو کسی قیمت پر ترک نہ کروں گا، چاہے تم سورج اور چاند ہی کیوں نہ میرے دونوں ہاتھوں پر لا کر رکھ دو۔۔۔ تو پہلا شخص ایسے آدمی کو دیوانہ نہیں سمجھے گا تو کیا سمجھے گا۔؟

مگر جب کفار مکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کلام اور قرآن مجید کی آیات کو سنتے تھے تو ان کا دل نہیں مانتا تھا کہ ایسے صاحب کلام کو دیوانہ کہہ کر کے ٹال دیں۔ اس لیے پلٹ کر جادوگر کہنے لگتے تھے۔

* - - - - (تفسیر نمونہ)

* قرآن مجبزہ ہے جادو نہیں ہے

حضرت موسیٰؑ کے مقابلے پر فرعون نے ملک کے تمام بڑے بڑے جادوگروں کو بلوایا۔ تاکہ حضرت موسیٰؑ کے معجزے پر حاوی آجائیں۔ لیکن جب ان جادوگروں نے یہ دیکھا کہ حضرت موسیٰؑ کے عصا نے اژدہے کی شکل اختیار کر کے ان کے سانپوں کو نگل لیا تو انھوں نے سوچا کہ ہمارے جادو پر کوئی جادو حاوی نہیں ہو سکتا کیونکہ ہم جادوگروں کے استاد اور اپنے فن جادوگری میں درجہ کمال پر ہیں، اس لیے حضرت موسیٰؑ جادوگر نہیں ہو سکتے بلکہ یہ ان کے پروردگار کا معجزہ ہے۔ اس پر وہ ایمان لے آئے۔ لیکن عرب کلام خدا کو دیکھ کر یہ کہتے تھے کہ ”یہ کلام بشر نہیں ہو سکتا۔ پھر بھی معجزہ خداوندی نہ کہیں بلکہ جادو کہیں تو یہ ان کی جہالت کا تکیا واضح ثبوت ہے۔“ (موقف)

لَوْ مَا تَأْتِينَا بِالْمَلَكَةِ (۷) اگر تو سچا ہے تو ہمارے سامنے
 اِنْ كُنْتَ مِنَ الصّٰدِقِيْنَ ۝ فرشتوں کو لیکر کیوں نہیں آتا ؟
 مَا نُنزِلُ الْمَلَكَةَ اِلَّا (۸) ہم فرشتوں کو نہیں اتار کرتے
 بِالْحَقِّ وَمَا كَانُوْا اِذْ اُنْزِلُوْنَ ۝ ۸ مگر صحیح موقع پر۔ اور انھیں
 اُس وقت پھر کوئی جہلت بھی نہیں دی جاتی (کیونکہ فرشتوں کا
 اتارنا کوئی کھیل تماشا دکھانے کے لیے نہیں ہوا کرتا، بلکہ قوموں کو
 سزا اور ہلاکت کا فیصلہ سنانے کے لیے ہوا کرتا ہے۔ جب چھپی
 ہوئی حقیقتیں ہی بے نقاب ہو گئیں تو پھر عقل کا امتحان کیسے ہوگا؟)

آیت کا پیغام اور قوموں کا قانونِ سزا

آیت کا آخری مطلب یہ ہے کہ:
 فرشتے صرف تماشا دکھانے کے

لیے نہیں اتارے جاتے۔ وہ تو حقیقتوں کو بے نقاب کرنے اور پردہ غیب کو
 ہٹانے کے لیے اتارے جاتے ہیں۔ فرشتوں کو اُس آخری وقت بھیجا جاتا ہے
 جب کسی قوم کا فیصلہ چکا دینا مقصود ہوتا ہے۔ اُس وقت اُن کی جہلتِ عمل ختم ہو چکی ہوتی
 ہے۔ اس لیے کہ حقیقتیں اُن کے سامنے کھول دی جاتی ہیں، عذابِ الہی صاف صاف
 دکھائی دینے لگتا ہے۔ اب اُس قوم کو سدھرنے یا ایمان لانے کی جہلت نہیں دی جاتی۔

” فرشتے حق کے ساتھ اترتے ہیں “ کا مطلب یہ ہے کہ: ” حق لے کر اترتے ہیں۔ “ یعنی خدا کا عذاب لے کر اترتے ہیں جو ٹھوس اور سچی حقیقت ہے۔ یا فرشتے اس لیے اترتے ہیں کہ باطل کو مٹا کر حق کو قائم کر دیں۔ یعنی اللہ کا فیصلہ نافذ کر دیں۔

(یا پھر فرشتے وحی لیکر اترتے ہیں) (مؤلف)۔۔۔۔۔*

(تفہیم)

☆ نتیجے (۱) عرفار نے نتیجہ نکالا کہ اس آیت میں ان لوگوں کو بُری طرح رد کر دیا گیا ہے جو انبیاءِ اولیاء سے معجزات، کرامات — اور خوارقِ عادات کا مطالبہ کرتے رہتے ہیں اور انہی چیزوں کو حقیقت کی دلیل اور معیار سمجھتے ہیں۔

(۲) دوسرا نتیجہ یہ نکالا کہ معجزہ کوئی بچوں کا کھیل یا بندر کا تماشہ نہیں ہوتا کہ لوگ جب چاہیں اُنھیں دکھا دیا جائے۔ ہاں جب اثباتِ حق کے لیے واقعاً ضروری ہوتا ہے تب معجزہ ضرور دکھایا جاتا ہے۔ اسی لیے پیغمبرِ اکرمؐ کے ہاتھوں بہت سے معجزے دکھاتے گئے۔ یہاں تک کہ رسولِ اکرمؐ کا زندہ معجزہ قرآن ہے جو ہر اعتبار سے معجزہ ہے۔ (تفسیر نمونہ)۔۔۔۔۔*

(۳) تیسرا نتیجہ یہ نکالا کہ خداوندِ عالم جب کسی قوم کو اُس کے تقاضے پر حسی معجزہ دکھاتا ہے تو پھر اُن کو مہلت نہیں دی جاتی، کیونکہ زندگی کی مہلت اتمامِ حجت کے لیے دی جاتی ہے۔ اور معجزہ دکھانے کے بعد پورے طور پر اتمامِ حجت ہو جاتا ہے۔ اب بھی اگر قوم نہیں مانتی یا اپنی اصلاح نہیں کرتی تو فوراً سزا دے دی جاتی ہے اور قوموں کا تیا پانچ کر دیا جاتا ہے۔ (خس کم جہاں پاک)۔۔۔۔۔ (تفسیر نمونہ)

إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَ (۹) (ربا یہ قرآن تو) یہ حقیقت ہے کہ
 إِنَّا لَهُ لَحَفِظُونَا ۱۰ ۹
 اس کو ہم ہی نے اُتارا ہے اور ہم
 خود ہی اس کی حفاظت کرنے والے بھی ہیں۔

* قرآن کی حفاظت خدا کے ذمہ ہے | اس آیت کے کئی مطلب ہیں:

(۱) قرآن کی حفاظت کی ذمہ داری خدا نے خود لی ہے۔ اس لیے اس میں باطل کی ذمہ برابر
 آمیزش نہیں ہو سکتی۔ * (تفسیر کبیر)

(۲) خدا خود قرآن کی حفاظت کا ذمہ دار ہے۔ اس لیے قرآن ہمیشہ اپنی اصلی شکل میں باقی رہے گا۔
 * (حسن)

(۳) قرآن مشرکوں اور باطل پرستوں کی ہر سازش سے محفوظ رہے گا۔ وہ قرآن کو مٹانے، بھلانے یا
 بدلنے پر قادر نہ ہوں گے۔ * (جبائی)

(۴) قرآن کو خدا نے اُتارا ہے، اس لیے خدا خود ہی قرآن اور رسول کی حفاظت فرمائے گا۔
نتیجہ: جمہور مسلمین کا یہ متفقہ فیصلہ ہے کہ قرآن ہر دور میں باطل پرستوں کے
 (فراء)

تصرّفات سے ہمیشہ محفوظ رہا ہے اور محفوظ رہے گا۔

* (تفسیر کبیر، تفسیر افکار النجف، تفسیر نمونہ)

* خداوندِ عالم فرما رہا ہے کہ: ”یہ ذکر (قرآن) جس کے لانے والے کو تم دیوانہ کہہ رہے ہو
 یہ ذکر سہارا اُتارا ہوا ہے۔ اس کو ہمارے رسولؐ نے از خود نہیں گھڑا ہے۔ اس لیے تم یہ سوچنا
 چھوڑ دو کہ تم اس ذکر کو بگاڑ دو گے یا ختم کر دو گے۔ اس کی حفاظت کرنا خود سہارا کام ہے، اس
 لیے یہ تمہارے مٹانے سے ہرگز نہیں مٹ سکتا۔ نہ تمہارے طعنوں اور اعتراضوں سے اس کی

قدر و قیمت کم ہوگی اور نہ تم اس میں کوئی رد و بدل کر سکو گے۔
* (تفہیم)

۴ فالوس بن کے جس کی حفاظت ہوا کرے
وہ شمع کیا مجھے جسے روشن خدا کرے

نتائج (۱)

اہل سنت کی اکثریت یعنی اشعری عقیدہ یہ ہے کہ قرآن قدیم ہے اور قرآن کو حادث کہنا کفر ہے۔ مگر سوال یہ ہے کہ: قدیم چیز کی بنیادی خصوصیت یا صفت ہی یہ ہوتی ہے کہ وہ ذاتاً لازوال ہوتی ہے یعنی ختم نہیں ہو سکتی۔ اس لیے قدیم چیز کی حفاظت کی ذمہ داری لینے کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اگر قرآن قدیم ہوتا تو خدا کو یہ کہنے کی کوئی ضرورت ہی نہ تھی کہ ہم اس کی حفاظت کریں گے۔ معلوم ہوا کہ قرآن قدیم نہیں حادث ہے۔
* (تفسیر تبیان)

(۲) نیز یہ کہ اس آیت کو اس بات کے ثبوت میں پیش کیا جاتا ہے کہ قرآن ہر قسم کے تغیر و تبدل اور تحریف سے پاک ہے کیونکہ اس کی حفاظت کی ذمہ داری خود خدا نے لی ہے۔
* (تفسیر حیلان)

قرآن کا اعجاز

یہ کتنا عظیم معجزہ ہے کہ آج زمین پر کوئی آسمانی کتاب قرآن کے سوا ایسی موجود نہیں ہے جو یہ دعویٰ کر سکے کہ وہ خدا کے بعینہ ان ہی الفاظ میں اسی طرح باقی ہے جیسے وہ خدا کے پاس سے اتری تھی۔ آج بائبل کی اصلی زبان، کتاب یا الفاظ موجود تک نہیں۔ صرف اس کے تراجم موجود ہیں، وہ بھی متفقہ طور پر تحریف شدہ۔
* (مؤلف)

قرآن کی صداقت کی دلیلیں

غرض خدا کے فرمانے کا مقصد یہ ہے کہ ہم نے قرآن کو اتارا ہے اور بلا دلیل نہیں اتارا۔ اس کے معجزہ ہونے کا (۱) پہلا ثبوت تو یہ ہے کہ اس کی

ایک سورت کا جواب سارا عالم مل کر نہیں لاسکتا۔ اس کے معجزہ اور خدا کا کلام ہونے کی دوسری (۲) دلیل یہ ہے کہ ہم پہلے ہی سے بتلائے دیتے ہیں کہ ہم اس قرآن کے محافظ ہیں، اس لیے اس میں کوئی شخص کمی بیشی نہیں کر سکتا۔ اگر اس میں کوئی کمی بیشی کر سکتا تو آج کروڑوں قرآن کے نسخوں میں کہیں کوئی زیر، زبر کا اختلاف تو ضرور ہو جاتا۔ اب یہ کتنا بڑا معجزہ ہے کہ حتی دشمنوں کی صدیوں کی سر توڑ کوششوں کے باوجود ایک زیر، زبر کی کمی بیشی اس کتاب میں نہ ہو سکی۔

(۳) پھر فصاحت و بلاغت اور معنی و بیان کے اعتبار سے بھی یہ کتاب سراسر معجزہ ہی معجزہ ہے۔

اسی لیے آج تک اس کا کوئی جواب نہ لاسکا۔

..... * (تھانوی)

قرآن کی حفاظت کے معنی | اس سلسلے میں مفسرین کے تین بیانات ہیں:

- (۱) کچھ مفسرین کے نزدیک قرآن کی حفاظت کرنے کے معنی یہ ہیں کہ: "خدا قرآن کو ہر قسم کی تحریف، تبدیلی، کمی، زیادتی سے محفوظ رکھے گا۔"
 - (۲) کچھ مفسرین کا خیال یہ ہے کہ "خدا قرآن کو آخر دنیا تک محفوظ رکھے گا۔"
 - (۳) کچھ مفسرین کا خیال یہ ہے کہ "خدا قرآن کے خلاف ہر قسم کی سازش یا تحریک کو ناکام بنا دے گا۔"
- * (تفسیر کبیر امام رازی)

★ اسی لیے تمام مسلمان فرقے شیعہ، سُنی، صوفی، سب کے سب قرآن کے ان تینوں طریقوں سے محفوظ رہنے کا عقیدہ رکھتے ہیں، اگرچہ کچھ شیعہ اور سُنی عالی علماء اور محدثین نے جو تیسرے چوتھے درجے کے علماء تھے، قرآن میں کسی حد تک تحریف کا ذکر کیا ہے، لیکن تمام اکابرین شیعہ و سُنی و صوفیاء نے اُن کی بات کو قبول نہیں کیا، اور اُن کے تصور کو یکسر باطل قرار دیا اور یہ بات دلائل سے بھی قطعی طور پر ثابت ہے۔

..... * (آیت اللہ خوئی ر)

قرآن میں تحریف نہ ہونے کے دلائل

(۱) آج کوئی شخص جس نے مکہ، مدینہ، لندن یا نیویارک کو نہ دیکھا ہو، کبھی نہیں مانے گا کہ اُن کا وجود دنیا میں نہیں ہے۔ اسی طرح کوئی شخص یہ نہیں مانے گا کہ پہلی یا دوسری جنگِ عظیم نہیں ہوئی تھی۔ یہ اس لیے کہ یہ تمام باتیں تو اتر سے ثابت ہیں۔

یہی حال قرآن مجید کا ہے۔ صرف دشمنوں نے یا اُن کے باخبر یا بے خبر ساتھیوں نے لپٹے ہی مفادات کی خاطر مسلمانوں میں تفرقہ ڈالنے کے لیے اس قسم کے عقائد پھیلانے کہ قرآن میں کچھ تحریف ہوئی ہے۔ ورنہ تمام اکابرین قرآن کے ہر طرح سے محفوظ رہنے کے قائل رہے ہیں۔

* (تفسیر نمونہ)

(۲) مشہور عظیم شیعہ عالم اور محقق آیت اللہ کا شرف الغطاء، اپنی کتاب "کشف الغطاء" میں لکھتے ہیں: "اس میں قطعاً کوئی شک و شبہ کی گنجائش ہی نہیں ہے کہ قرآن ہمیشہ خدا کی حفاظت کے ساتھ میں رہا ہے۔ قرآن ہر ہر قسم کی کمی یا زیادتی یا تحریف سے محفوظ رہا ہے۔ قرآن کی یہ صریح آیت اس بات پر گواہ ہے اسی لیے ہر زمانے کہ تمام شیعہ سنی علماء کا اس بات پر مکمل اجماع رہا ہے۔ شاذ و نادر نادان افراد کی مخالفت کی کوئی حیثیت نہیں۔"

* (کشف الغطاء، تفسیر آلاء الرحمن، تفسیر نمونہ)

(۳) اس کے علاوہ تاریخ سے مسلمہ طور پر ثابت ہے کہ ہزاروں افراد ہمیشہ سے قرآن کو حفظ کرتے آئے ہیں۔ پورے قرآن کو زبانی ہر سال سناتے آئے ہیں۔ اس وقت صرف پاکستان میں تقریباً پندرہ لاکھ حافظان قرآن موجود ہیں۔ جس کتاب کو اس طرح لاکھوں آدمیوں نے چودہ سو سال سے زبانی یاد کیا ہو اور ہر سال زبانی فرسنا یا ہو، اُس میں تحریف کس طرح ممکن ہو سکتی ہے؟

(۴) پھر اس کتابِ قرآن کو خود رسولِ اکرمؐ کے زمانے میں ۴۳ آدمیوں نے لکھا، جن کو کاتبانِ وحیؑ کہتے ہیں اور جن کے نام تاریخ میں محفوظ ہیں۔

عبداللہ زنجبانی اپنی مشہور کتاب "تاریخِ قرآن" میں لکھتے ہیں کہ:

"پیغمبرِ اکرمؐ کے پاس مختلف کاتبانِ وحیؑ تھے جن کی تعداد ۴۴ تھی۔ جن میں سب مشہور خلفاءِ اربعہ تھے لیکن اس سلسلے میں سب بڑھ کر رسولِ اکرمؐ کے ساتھی زید بن ثابتؓ اور علیؓ ابن ابیطالبؓ تھے۔" * (تاریخِ قرآن)

(۵) پھر سب سے بڑھ کر گو اہی خود حضرت علیؓ کا بیان ہے کہ فرماتے ہیں:

"اور خدا کی کتاب تمہارے درمیان ایسا ناطق ہے جس کی زبان کبھی گنگ نہیں ہوتی۔

قرآن ایک ایسا گھر ہے جس کے ستون کبھی منہدم نہیں ہوتے۔ قرآن ایسا سرمایہٴ عزت ہے جس کے مددگار کبھی مغلوب نہیں ہوتے۔"

* (بیچ البلاغہ خطبہ ۱۳۳)

* دوسرے خطبے میں فرماتے ہیں:

"جان لو کہ یہ قرآن ایسا نصیحت کرنے والا ہے جو اپنی نصیحت میں کبھی خیانت نہیں کرتا، اور ایسا ہادی ہے جو کبھی گمراہ نہیں کرتا۔ . . . کوئی شخص قرآن کا ہم نشین نہیں ہوتا مگر اُس کے پاس سے زیادتی یا کمی کے ساتھ اٹھتا ہے یعنی ہدایت کی زیادتی یا گمراہی کی کمی کے ساتھ قرآن سے جدا ہوتا ہے۔"

نیز فرمایا: "خدا نے کسی کو اس قرآن جیسی نصیحت نہیں فرمائی۔ کیونکہ قرآن خدا کی مضبوط رسی ہے اور اُس کا قابلِ اطمینان وسیلہ ہے۔"

* (بیچ البلاغہ خطبہ ۱۷۶)

★ نیز حضرت علیؑ نے یہ بھی فرمایا:

”خدا نے اپنے نبیؐ پر ایک کتاب نازل فرمائی جو خاموش نہ ہونے والا نور ہے جو ایسا چمکدار چراغ ہے جس میں تاریکی آہی نہیں سکتی۔ یہ ایسا راستہ ہے جس پر چلنے والے کبھی گمراہ نہیں ہو سکتے، یہ حق کو باطل سے الگ کرنے کا ایسا سبب ہے جس کی دلیل کبھی خاموش نہیں ہوتی۔“ * (ہج البلاغہ - خطبہ ۱۹۸)

★ ایسے ارشادات ائمہ معصومینؑ کے بھی بہت زیادہ ہیں۔ اگر قرآن میں ایک زیر یا زبر کی کوئی ذرا سی بھی تحریف ہوتی تو جہلا کس طرح ممکن ہوتا کہ ایسے معصوم حضرات اس قرآن کی طرف اس طرح بلاتے اور اس کی اس طرح تعریف کرتے؟ پھر کس طرح وہ قرآن کو ایک قابل اطمینان وسیلہ قرار دیتے؟

(۶) اس کے علاوہ ختم نبوت کا تقاضا بھی یہی تھا کہ اس کتاب میں کوئی تحریف نہ ہو سکے۔ کیونکہ یکے بعد دیگرے کتابیں اسی لیے اتریں کہ ان میں تحریف کر دی گئی تھی۔

(۷) پھر خود رسولِ خداؐ کا آخری بیان:

”میں تمہارے درمیان میں سے جا رہا ہوں، مگر دو بے قیمتی چیزیں تمہارے لیے یادگار کے طور پر چھوڑے جا رہا ہوں۔ ایک قرآن اور دوسرے میرے اہل بیت، اگر تم نے ان دونوں کا دامن نہ چھوڑا تو تم ہرگز ہرگز گمراہ نہ ہو گے۔“

* (صحیح مسلم شریف شریف و دیگر کتب اہل سنت بروایت زید بن ارقمؓ)

زید بن ثابتؓ، ابو ہریرہؓ، حذیفہ بن اسیدؓ، جابر بن عبد اللہؓ انعامی
ابوزر غفاریؓ، ابو رافعؓ اور ام المومنینؓ ام سلمہؓ)

یہ بیان بھی بتاتا ہے کہ قرآن میں کوئی تحریف نہیں ہوئی۔ (تفسیر نمونہ)

(۸) رہیں وہ ضعیف اور جعلی روایات جن سے تحریفِ قرآن کو ثابت کیا جاتا ہے اور جو شیعہ سنی دونوں کی کتابوں میں موجود ہیں وہ سب دشمنوں نے قرآن کو بے اعتبار کرنے کے لیے گھڑی ہیں جس کے راوی احمد ابن سہیل ہیں۔ جس نے ۱۸۰ روایتیں نقل کی ہیں لیکن سب سے تمام اکابرین علماء و رجال کے نزدیک فاسد العقیدہ، ناقابلِ اعتبار، جھوٹا، کذاب، غالی، اور منحرف قسم کا انسان تھا۔ تنازع کا بھی قائل تھا۔ یہاں تک کہ حضرت امام محمد تقی الجواد علیہ السلام نے اپنے خط میں سیاری کے تمام دعویوں کو باطل اور بے بنیاد قرار دیا ہے۔

* (تفسیر نمونہ، فضل الخطاب از مرحوم حاجی نوری، رجال کشی)

بھلا کوئی صاحبِ عقل سیاری کے اُلٹے سیدھے دعویوں کو قبول کر سکتا ہے؟ اُس کا یہ دعویٰ کتنا مضحکہ خیز ہے کہ: قرآن کے چودہ پارے غائب ہو گئے۔

بھلا اتنے کچھ کاتبانِ وحی کے ہوتے ہوتے، حافظانِ قرآن کے ہوتے ہوتے، اکابر صحابہ کرم اور خاص طور پر اہل بیت اطہار اور حضرت علیؑ کے ہوتے ہوتے کوئی شخص قرآن کے چودہ پارے غائب کر دے اور اُن میں سے کسی کو خیر تک نہ ہو؟ ایسا کہنے والا آدمی قرآن کی اس آیت ہی کا مصداق ہو سکتا ہے کہ فرمایا: ”وہ چاہتے ہیں کہ نورِ خدا کو اپنی پھونکوں سے بجھا دیں، لیکن اللہ نے اس بات سے انکار کر دیا ہے کہ وہ اپنے نور کو مکمل کیے بغیر چھوڑ دے۔ (یعنی خدا ہر قیمت پر اپنے نور کو مکمل کر کے چھوڑے گا۔) چاہے مشرکوں کو یہ بات کتنی ہی ناگوار کیوں نہ ہو۔“

* (القرآن - سورۃ التوبہ ۳۲)

”يُرِيدُونَ أَنْ يُطْفِئُوا نُورَ اللَّهِ بِأَفْوَاهِهِمْ وَيَأْبَى اللَّهُ
إِلَّا أَنْ يُتِمَّ نُورَهُ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ“ (سورۃ التوبہ ۲۲)

(رجال کشی، تفسیر نمونہ)

۳ نورِ خدا ہے کفر کی حرکت پہ خندہ زن :::: پھونکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جاتے گا۔

☆ غرض سیاری جیسے لاکھ احمق، کذاب اور بدمعاش بھی جمع ہو جائیں مگر وہ قرآن میں کسی قسم کی تحریف کو ثابت نہیں کر سکتے۔
(مؤلف)

نتیجہ

محققین نے اس آیت سے نتیجے نکالے کہ:

- (۱) قرآن قیامت تک دنیا میں موجود رہے گا۔
- (۲) اور جب تک قرآن موجود رہے گا قرآن مجید پر غور و فکر کرنے والے علماء، مفکرین، مفسرین، ماہرین، محدثین، فقہاء، حفاظ اور قراء بھی موجود رہیں گے۔
حضور اکرم صلی نے ارشاد فرمایا:

”خداوندِ عالم ہر صدی کی ابتداء میں ایک ایسا بندہ ضرور بھیجتا ہے جو دین کی تعلیمات کو دوبارہ زندگی عطا کرتا ہے (یعنی دینی تعلیمات کو عام کرتا ہے اور نئے انداز سے ان کو ثابت کرتا ہے)
* (ابوداؤد)

☆ حضور اکرم صلی نے ارشاد فرمایا:

”جو قرآن کو زبانی یاد کرتا ہے خدا اُس کے والدین کے عذاب میں کمی کر دیتا ہے خواہ وہ مشرک ہی کیوں نہ ہوں۔ (اس لیے) قرآن مجید پڑھو اور اُس کو یاد کرو۔ اس لیے کہ خدا اُس شخص پر عذاب نہیں کرتا جس کے دل میں قرآن مجید محفوظ ہو۔“
* (روح البیان)

☆ حضور اکرم صلی نے یہ بھی فرمایا کہ: ”جو شخص قرآن کو حفظ کر کے قصداً فراموش کر دے اُس کو روز قیامت اس حالت میں محسوس کیا جائیگا کہ اُس کے ہاتھ گردن میں بندھے ہوئے اور ہر آیت کے عوض اُس پر سات تفر کر دیگا
(روح البیوتہ) ص ۵۳

وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ (۱۰) اور یہ بھی حقیقت ہے کہ ہم آپ سے پہلے
فِي شَيْعٍ أَوْلَيْنَ ۝ ۱۰ بہت سی گزری ہوئی قوموں میں رسولؐ
بھیج چکے ہیں۔

وَمَا يَأْتِيهِمْ مِنْ رَسُولٍ (۱۱) کبھی بھی ایسا نہیں ہوا کہ ان کے
إِلَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِءُونَ ۝ ۱۱ پاس کوئی رسولؐ آیا ہو اور انھوں
نے اُس کا مذاق نہ اڑایا ہو۔

كَذَلِكَ نَسُكُّهُ فِي قُلُوبِ (۱۲) اِسی (مذاق کو) ہم مجرموں کے
الْمُجْرِمِينَ ۝ ۱۲ دلوں میں پڑا رہنے دیتے ہیں۔

(آیت ۱۱) آیت میں حضور اکرمؐ کو تسلی دی گئی ہے کہ آپ گھبراہٹ نہیں
کیونکہ گذشتہ انبیاءؑ کی بھی یہی کیفیت رہی ہے کہ جب وہ لوگ رسولوںؐ کو اپنے باپ
دادا کے خلاف پاتے تھے تو ان سے مسخری کر کے ان کی باتوں کو طال دیا کرتے تھے۔
* ----- (تفسیر انوار النبیغ)

قرآن دشمنی کا انجام

مطلب یہ ہے کہ ہم ان کی قرآن دشمنی کی وجہ سے
استہزاء (انبیاءؑ کے مذاق اڑانے) کو اس طرح ان کے دلوں میں ڈالتے ہیں کہ وہ اس ذکر
(قرآن) پر ایمان نہیں لاتے۔ (یعنی: ان کو قرآن دشمنی کی وجہ سے قرآن فہمی کی توفیق ہی
نہیں دیتے۔) سلف کے عربی میں معنی کسی چیز کو کسی دوسری چیز میں سے گزارنے

اور پردے کے ہوتے ہیں۔ اس لیے آیت کا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ صاحبانِ ایمان کے اندر اس ذکر (قرآن) کے مطالب و بیانات دل کی ٹھنڈک اور روح کی غذا بن کر اترتے ہیں۔ مگر مجرموں اور حق دشمنوں کے دلوں میں قرآن کے مطالب آگ کی سلاخ بن کر اترتے ہیں۔ اسی لیے قرآن سن کر ان کے دلوں میں حق دشمنی کی آگ اس طرح بھڑک اٹھتی ہے جیسے آگ کی سلاخ سینے کے آر پار اتر جائے۔

..... (تفصیل)

رسولوں کا مذاق اڑانے کی اجازت کا فلسفہ

مجرموں کو رسولوں کا مذاق اڑانے کی اجازت دے دینا بالکل ایسا ہی ہے کہ جیسے خدا نے

انسان کو ہر گناہ حتیٰ کہ کفر و شرک تک کرنے کی اجازت دے دی ہے۔ اس لیے یہاں آیت کا مفہوم یہ ہے کہ خدا نے انبیاء کا مذاق اڑانے جیسے عظیم جرم پر بھی فوری سزا نہیں دی۔ البتہ ان کے اس بُرے عمل کی وجہ سے ان کو ہدایت کی توفیق عطا نہیں فرمائی۔ کیونکہ وہ رسولوں کا مذاق اڑانے کی وجہ سے خدائی ہدایت اور توفیقات کے مستحق نہ رہے تھے۔ اس لیے خدا نے ان کو ان کی گمراہی میں چھوڑ دیا اور اپنی توفیقات سے محروم کر دیا۔

..... (مؤلف)

✱ خدا صرف ان لوگوں کے دلوں میں کفر اور گمراہی میں چھوڑ دیتا ہے جو مجرم ہیں۔ جیسا کہ آیت میں فرمایا ہے۔ معلوم ہوا کہ خدا عادل ہے۔ وہ مجرموں کے جرم کی وجہ سے اپنی توفیقات سلب کر لیتا ہے، اور اس طرح کفر ان کے دلوں میں ڈال دیتا ہے۔ جیسے نیک لوگوں کے دلوں میں ایمان لانے کی توفیق ڈالتا ہے۔ اور حق دشمنوں کو یہ توفیق نہیں دیتا۔ فرمایا: "بلکہ خدا نے ان کے دلوں پر اس لیے جہر گادی کہ انہوں نے حق کا انکار کیا۔ اس لیے ان میں بہت تھورے لوگ ایمان لاتے ہیں۔"

(القرآن)

..... (روح البیان)

لَا يُؤْمِنُونَ بِهِ وَقَدْ خَلَتْ (۱۳) (اسی لیے) وہ اس قرآن کو کبھی
سُنَّةِ الْأَوَّلِينَ ۱۳ بھی نہ مانیں گے۔ اور یہی طریقہ
پچھلے زمانے والوں کا بھی رہا ہے۔

وَلَوْ فَتَحْنَا عَلَيْهِم بَابًا مِّنَ (۱۴) اگر ہم ان پر آسمان کا کوئی دروازہ
السَّمَاءِ فَتَلَّوْا فِيهِ يَعْرُجُونَ ۱۴ بھی کھول دیتے جس سے وہ آسمان پر
چڑھنے لگتے،

(آیت ۱۴) "ظل" کا لفظ جب کسی فعل پر داخل ہوتا ہے تو اس کے معنی یہ ہوتے
ہیں کہ وہ کام دن کی روشنی میں ہوا ہے، رات میں نہیں ہوا۔

اب اس آیت کے معنی یہ ہوں گے کہ اگر ملائکہ ان کافروں کو دن کی واضح روشنی
میں بھی آسمان پر لے جائیں اور وہ لوگ آسمان کے عجائبات صاف صاف دیکھ لیں تب
بھی ماننے والے نہیں ہیں۔
*..... (روح البیان)

معلوم ہوا کہ جب تک انسان اپنے اندر طلبِ حق اور تلاشِ حق کی لگن پیدا نہ
کرے، اُس وقت تک کوئی معجزہ، کوئی دلیل اُس کو حق کی طرف متوجہ نہیں کر سکتی۔
ایمان اور عمل کی ابتداء تلاشِ حق کی لگن اور ذوق و شوق پیدا کرنے سے ہوتی ہے
اگر یہ نہ ہو تو انسان روحانی اعتبار سے کبھی ترقی نہیں کر سکتا۔ ایسا انسان زندہ رہتے ہوئے
بھی مردہ کے حکم میں ہے۔ *..... (مؤلف)

لَقَالُوا إِنَّمَا سُكِّرَتْ أَبْصَارُنَا (۱۵) تو بھی یہ لوگ یہی کہیں گے، کہ
بَلْ نَحْنُ قَوْمٌ مَّسْحُورُونَ ۱۵ ہماری آنکھوں پر تو نشہ کو غالب کر دیا گیا ہے،
بلکہ ہم ایسے لوگ ہیں جن پر جادو کر دیا گیا ہے۔

آیت کا مفہوم اور نتیجہ

یہ ہے کہ جو حقیقت کو ماننا ہی نہ چاہے اُس پر کوئی معجزہ
کوئی دلیل اثر نہیں کرتی یعنی اگر کفار خود آسمانوں کی طرح
بلند کیے جائیں تب بھی وہ ایمان نہ لائیں گے بلکہ اُس معجزہ کو بھی جادو یا کرتب یا نظر بندی
کہہ کر ٹال دیں گے۔ (فصل الخطاب)

* اور اسی حق شہمی اور تکبر کی وجہ سے ہم اپنی توفیقات کو اُن سے سلب کر لیتے ہیں اور اُن
مجرموں کے دلوں میں استہزاء کو ڈال دیتے ہیں۔ پھر یہ قرآن پر ایمان نہیں لاتے۔ ہمارا یہی طریقہ پھلوں کے
ساتھ بھی رہا ہے کہ جب اُنھوں نے حق کی تکذیب کی تو ہم نے اُن سے اپنی توفیقات کو سلب کر لیا۔ اس لیے
اے رسول! آپ غمگین نہ ہوں، اِن کی حق شہمی کا حال تو یہ ہے کہ اگر ہم اِن کو آسمانوں پر بھی بھیج دیں، وہ
بھی دن کی روشنی میں تب بھی یہ لوگ حق کو مانیں گے، بلکہ پھر کہنے لگیں گے کہ ہماری نظر بندی کر دی گئی ہے
ہم کو صرف ایسا دکھائی دے رہا ہے کہ ہم آسمانوں پر چڑھ رہے ہیں لیکن حقیقتاً ہم آسمانوں پر نہیں چڑھ
رہے ہیں۔ یا پھر ہم لوگوں پر پوری طرح سے جادو کر دیا گیا ہے۔ غرض ہم کتنے ہی معجزات اِن کو دکھادیں، مگر
ایسے چکنے گھڑے حق بات ماننے والے نہیں ہیں۔ * (تھاوی)

* یہی حال ہے منکرینِ اولیاء (دائمہ اظہار کے منکرین) کا کہ اگر وہ اُن کے معجزات کو دیکھیں (اتوال اور
بلند اعمال) بھی دیکھ لیں تو اُس کو جادو یا شعبہ بازی کہہ کر ٹال دیتے ہیں۔ (مرشد تھاوی)

وَلَقَدْ جَعَلْنَا فِي السَّمَاءِ (۱۶) ہم نے آسمان میں بہت سے مضبوط
 بُرُوجًا وَزَيَّنَّا لِلنَّظِيرِينَ ۝ ۱۶ قلعے (بُرج) بنائے ہیں اور اُن کو
 دیکھنے والوں کے لیے خوب بنا سجا دیا ہے۔

بُرج کے معنی

حضرت امام محمد باقر علیہ السلام سے روایت ہے کہ "بُرج" سے مراد ستاروں کے جُھنڈے ہیں۔ (تفسیر مافی ما بعد ۲۶۹ کوالہ تفسیری)

* علم الافلاک کے پُرانے ماہرین نے لکھا کہ "ستاروں کے جُھنڈے ایک خاص شکل اختیار کیے رہتے ہیں۔ اس لیے انھوں نے ان شکلوں کے ناموں پر ستاروں کے جُھنڈے کے نام رکھ لیے ہیں۔ مثلاً ستاروں کا کوئی جُھنڈے مینڈرے کی شکل کا ہے تو اُس کا نام "حمل" (مینڈھا) رکھ دیا۔ کسی کی شکل بیل کی سی ہے تو اُس کا نام "ثور" (بیل) رکھ دیا۔

قدیم ماہرینِ فلکیات کے نزدیک آسمان پر بارہ بُرج ہیں اور سورج ہر مہینے ایک بُرج میں ٹھہرتا ہے۔ اور سورج ہر سال ۲۱ مارچ کو بُرجِ حمل میں داخل ہوتا ہے۔ یہی دن نوروز کہلاتا ہے۔ اور جس وقت سورج بُرجِ حمل میں داخل ہوتا ہے، اُس وقت کو تحویل کا وقت کہتے ہیں یہ بھی کہتے ہیں کہ اُس وقت دعا قبول ہوتی ہے۔ (القرآن المبین۔ از مولانا امجد حسین کانہی)

* "بُرج" عربی زبان میں قلع، قصر، یا مستحکم بڑی عمارت کو کہتے ہیں۔ پُرانے مفسرین کے نزدیک "بُرج" سے مراد علمِ ہیئت کی اصطلاح ہے۔ قدیم علمِ ہیئت کے ماہرین نے سورج کی اُن بارہ منزلوں کے لیے استعمال کیا ہے جن پر سورج کے مدار کو تقسیم کیا گیا ہے۔

لیکن بعض دوسرے مفسرین نے "بروج" سے مراد سیارے لیے ہیں۔ لیکن معلوم ہوتا ہے کہ "بروج" سے مراد عالم بالا کے وہ خطے ہیں جن کو قدرت نے نہایت مستحکم سرحدوں کے ذریعے جدا کر رکھا ہے اس لیے "بروج" سے مراد آسمان کے محفوظ خطے (Fortified spheres) بھی لیے جاسکتے ہیں (جو اصلاً ستاروں کے جُھنڈ ہیں)

اور خدا کا فرمانا کہ: "ہم نے ان بروج کو دیکھنے والوں کے لیے سجایا ہے۔ یعنی ہر خطے میں کوئی روشن سیارہ یا تارہ رکھ دیا ہے اور اس طرح سارے عالم کو جگمگا دیا ہے یعنی اس پوری کائنات کو ایک حسین و جمیل کائنات بنا دیا ہے جس میں ہر طرف نگاہوں کو جذب کر لینے والے جلوے پھیلے ہوئے ہیں۔

۵ (ہر جاتی قدرت کے ہیں لاکھوں جلوے: حیران ہوں کہ دو آنکھوں سے کیا کیا دیکھوں) جہاں اس حسین و جمیل کائنات میں صنایع اکبر کی صنعت اور ایک حکیم کی عظیم حکمت نظر آتی ہے، وہاں ایک نہایت بالکل آرٹسٹ کا آرٹ بھی نمایاں ہے۔

اسی بات کو خداوند عالم نے دوسری جگہ اس طرح فرمایا:

”الَّذِي أَحْسَنَ كُلَّ شَيْءٍ خَلَقَهُ...“ (سورۃ السجدة آیت ۳۲)

یعنی: "وہ خدا جس نے ہر چیز بہت ہی خوبصورت انداز میں خلق فرمائی" (القرآن)

☆ پھر تیسرے مقام پر اس انداز میں ارشاد ہوا:

”وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحٍ وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِينِ“

یعنی: اور یقیناً ہم نے دنیا کے آسمان کو (نیچے والے آسمان کو) چراغوں سے مزین کیا۔ اور انھیں ہم نے شیطانوں کے مار بھگانے کے لیے میزائل بھی بنا دیا۔

☆ (سورۃ الملک آیت ۵)

وَحَفِظْتُمْهَا مِنْ كُلِّ شَيْطَانٍ (۱۷) اور ہم نے اُن کو (آسمانوں کو) رَجِیو ۱۷
ہر مرد و شیطان سے محفوظ بھی رکھا ہے

آیت کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح تمام دوسری مخلوقات زمین کے خطے میں مقید ہیں اسی طرح شیاطین بھی اسی زمین کے خطے میں مقید ہیں۔ عالم بالاتک اُن کی رسائی نہیں ہے۔ اس طرح خدا نے اُن تمام لوگوں کی غلط فہمیاں دور کر دیں جو یہ سمجھتے تھے کہ شیاطین اپنی اولادوں کے ذریعے پوری کائنات پر چھائے ہوئے ہیں، جہاں چاہیں جا سکتے ہیں۔ قرآن نے بتا دیا کہ شیاطین ایک خاص حد سے آگے نہیں بڑھ سکتے۔ اُن کی پرواز غیر محدود نہیں۔
* - - - - (تفہیم القرآن)

حَفِظْتُمْهَا : حفظ کا معنی ہے کسی شے کے لیے ایسی صورت پیدا کر دینا جس سے وہ ضائع نہ ہو سکے۔

پس ہر شے کا حفظ اُس کی اپنی اپنی نوعیت کے لحاظ سے ہوگا۔ مثلاً علم قرآن کا حفظ کرنا درس و تدریس سے ہے۔ نماز کا حفظ کرنا اُس کو قائم کرنا ہے۔ قرآنی الفاظ کا حفظ کرنا یاد کرنا ہے۔ مال کا حفظ کرنا، اُس کو محفوظ مقام میں بند کرنا ہے۔ اور تم کا حفظ کرنا، خزانہ یا بنک میں جمع کرنا ہے وغیرہ۔ بنا بریں آسمانوں کا شیطان سے حفظ کرنا، اُس کو روک دینا ہے۔ کہتے ہیں کہ پہلے زمانے میں شیاطین آسمانوں پر جاتے تھے، اور ملائکہ کی زبانی آئندہ ہونے والے واقعات کو سن کر کانہوں کو بتاتے اور کان لوگوں کو بتاتے تھے۔
* - - - - (تفسیر انوار البغیۃ)

إِلَّا مَنِ اسْتَرَقَ السَّمْعَ (۱۸) سوا اس کے کہ کوئی چوری چُھپے
فَاتَّبَعَهُ شَهَابٌ مُّبِينٌ ۱۸ کچھ سُن بھاگے، تو ایک شہابِ ثاقب
(یعنی) چمکدار شعلہ (یا) ٹوٹا ہوا تارہ اُس کا پیچھا کرے گا۔

شہابِ مُّبِينٌ کے معنی
”شہابِ مُّبِينٌ“ کے معنی ”شعلہ روشن“
کے ہیں۔

دوسری جگہ قرآن میں اس کو ”شہابِ ثاقب“ کہا ہے یعنی اندھیرے کو چھیدنے والا شعلہ۔
اس سے مراد ضروری نہیں کہ وہ ٹوٹنے والے ستارے ہوں جنہیں عام طور پر شہابِ ثاقب
کہا جاتا ہے۔ ممکن ہے کہ ان سے مراد کسی خاص قسم کی شعاعیں ہوں مثلاً کائناتی شعاعیں
(Cosmic Rays) یا ان سے بھی کوئی زیادہ طاقتور شعاعیں جو ابھی تک ہمارے علم
میں نہیں آئی ہوں۔ یہ بھی ممکن ہے کہ اس سے مراد وہی شہابِ ثاقب ہوں جنہیں کبھی کبھی ہم
دیکھ بھی لیتے ہیں۔ دور بین سے دکھائی دینے والے شہابِ ثاقب جو فضا سے زمین کی طرف
آتے ہیں، ان کی تعداد دس کھرب روزانہ ہے جن میں سے دو کروڑ وہ ہیں جو ہر روز زمین کے
بالائی خطے میں داخل ہوتے ہیں اور مشکل کوئی ایک زمین تک پہنچتا ہے۔ ان کی رفتار بالائی فضا
میں ۲۶ میل فی سیکنڈ ہوتی ہے۔ اور کبھی کبھی ۵۰ میل فی سیکنڈ بھی ہوتی ہے۔ بعض دفعہ تو
برہنہ آنکھوں سے بھی ٹوٹنے والے ستاروں کی بارش دیکھی گئی ہے۔ (تفہیم القرآن)

★ ۱۳ نومبر ۱۸۳۳ء کو شمالی امریکہ میں صرف ایک مقام پر آدھی رات سے صبح تک ۲ لاکھ

شہابِ ثاقب گرے تھے۔ (انسائیکلو پیڈیا آن برٹانیکا جلد ۱۵)

★ ”شہابِ مُبِينٌ“ آگ کا ایک دہکتا اور چمکتا شعلہ ہوتا ہے جو ستاروں سے ٹوٹ کر

آگ ہو جاتا ہے۔ (تفسیر صافی ص ۲۶۹)

★ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت ہے کہ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم

نے فرمایا کہ: ”پہلے اہلس سائوں آسمانوں تک چڑھ جایا کرتا تھا، جب حضرت عیسیٰؑ پیدا ہوئے

تو شیطان کا اوپر کے تین آسمانوں تک جانا بند کر دیا گیا۔ مگر وہ چار آسمانوں تک جاسکتا تھا۔

امامؑ نے فرمایا: لیکن جب ہمارے رسولؐ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت ہوئی

تو اُس کا تمام آسمانوں پر جانا بند کر دیا گیا۔ اب اگر وہ آسمانوں پر چڑھنے کی کوشش کرتا ہے تو

اُس پر شہابِ ثاقب برساتے جاتے ہیں۔“

حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا: ”مکہ میں

ولادتِ رسولِ اکرمؐ

ایک یہودی یوسف نامی رہتا تھا، اُس نے جب آسمان

پر ستاروں کی چال کو بدلتے دیکھا تو اپنے گھر سے نکل کر قبیلہ قریش میں لوگوں کے جمع ہونے کی جگہ

آیا اور پوچھا کہ اے گروہ قریش! کیا آج رات تمہارے ہاں کوئی بچہ پیدا ہوا ہے؟

انہوں نے کہا: نہیں۔۔۔ یوسف یہودی ماہر فلکیات نے کہا: مجھے توریت کی قسم ہے تم

غلطی کر رہے ہو۔ ضرور آج کی رات آفری نبیؐ جو تمام انبیاء و کرامؑ سے افضل ہے، پیدا ہوا ہے۔

کیونکہ ہماری کتابوں میں لکھا ہے کہ جب وہ پیدا ہوگا تو آسمانوں پر چڑھنے والے شیاطین پر تھراؤ

کیا جائے گا اور شیاطین آسمانوں پر جانے سے روک دیے جائیں گے۔

اس پر قریش دوڑے اور ہر گھر میں دریافت کیا تو معلوم ہوا کہ آج رات حضرت عبد اللہؑ

کے گھر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیدا ہوئے ہیں۔ (المجاہد ص ۱۰۰۰)

* جناب رسولِ خدا کی والدہ ماجدہ حضرت آمنہؓ فرماتی ہیں کہ: ”جب جناب رسولِ خداؐ میرے شکم میں آئے تو مجھے حمل کا بوجھ محسوس نہ ہوا۔ مگر عالمِ خواب میں کسی کہنے والے نے کہا کہ: تیرے شکم میں وہ فرزند ہے جو ساری مخلوقات سے بہتر ہے۔ جب آپؐ پیدا ہوئے تو دونوں ہاتھ اور گھٹنے زمین پر ٹیک کر سر کو بلند کیا۔ اُس وقت ایک نور ہر طرف پھیل گیا جس نے زمین اور آسمان کے درمیان روشنی کر دی۔ اُسی وقت سے شیطانوں کو آسمانوں پر جانے سے روک دیا گیا۔ قریشیوں نے بہت سے شہابِ ثاقب ادھر ادھر دوڑتے دیکھے۔ اور گھبرا کر ایک دوسرے سے کہنے لگے کہ: شاید قیامت آنے والی ہے۔“

(تفسیر برہان بحوالہ تفسیر قمی)

ولادتِ رسولِ پر شیطانوں کی پریشانی

ادھر جب آسمانوں پر ستارے ٹوٹے اور برسنے لگے تو تمام

شیاطین گھبرا کر ابلیس کے پاس جمع ہوئے اور اُس سے کہا کہ ہم پر شہابِ ثاقب برسائے جا رہے ہیں۔ ابلیس نے کہا کہ زمین پر کسی نئے حادثے کی خبر لاؤ۔

پھر ابلیس خود مشرق و مغرب میں پھرا تو اُس نے آفر کا زمینِ حرم پر ملائکہ کا بے پناہ ہجوم دیکھا اور جبریلؑ کو دروازہ حرم پر بطور سنتری کھڑا پایا۔ ابلیس نے جبریلؑ سے اجتماع کی وجہ پوچھی تو جبریلؑ نے بتایا کہ: ”آخری رسولؐ کی ولادت کی خوشی ہے۔“

ابلیس نے پوچھا: اُس میں میرا بھی کچھ حصہ ہے؟
جواب ملا: نہیں۔

پھر پوچھا: ان کی اُمت میں میرا کچھ حصہ ہے؟
جواب دیا گیا: ہاں۔ ”پس وہ خوش ہو کر واپس پلٹا۔“

(تفسیر انوار البنف) *

اہل سائنس کا اعتراض

ربا اہل سائنس کا یہ کہنا کہ یہ شہابِ ثاقب بڑے بڑے پتھر ہیں جو فضا میں چکر کھایا کرتے ہیں اور ہوا سے رگڑ کھا کھا کر روشن ہو جاتے ہیں، تو یہ ساری باتیں قرآن کی بتائی ہوئی حکمت کے ذرا بھی منافی نہیں۔ کیونکہ قرآن شہابِ ثاقب کی ساخت سے بحت نہیں کر رہا ہے بلکہ قرآن اُن کے حقیقی اور روحانی مقصد کو بتا رہا ہے جسے ہم پوری طرح نہیں سمجھ سکتے۔ (فصل الخطاب، تفسیر ماجدی)

* بعض جدید مفسرین نے ان آیات کو تشبیہ یا کنایہ امثالی اور تعیرات، یعنی سمبالک Symbolic سمجھا ہے۔ مثلاً صاحب تفسیر الجواهر طنطاوی اور صاحب تفسیر میزان وغیرہ مثلاً علامہ طنطاوی لکھتے ہیں:

”اس آیت میں شیاطین سے مراد علماء ہیں جو حیلہ گر اور ریاکار ہیں۔ یہ اہلیت نہیں نہیں رکھتے کہ آسمانوں کے عجائبات اور لطائف سے آگاہ ہوں، خدا نے انھیں اس حقیقی علم و دانش سے محروم رکھا ہے۔ ایسے دھتکارے ہوئے شیطان خواہ انسان ہوں، یا جن ہوں۔ جب حقائق کے سمجھنے کے قریب ہوتے ہیں تو دھتکار دیے جاتے ہیں۔۔۔۔۔ ایسے افراد ہزار سال جیسی، مگر زندگی کی حقیقت تک نہیں پہنچ سکتے۔“

(۲) اس کے معنی یہ ہیں کہ ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سے لوگ جو ہمارے اس پاس زندگی گزارتے ہیں وہ اس زمین کے حدودِ اربعہ ہی میں بند ہیں، اُن کی آنکھیں کبھی جہانِ بالا کی طرف نہیں اٹھتیں۔ اُس جہانِ بالا کے عجائبات کی انھیں کوئی خبر نہیں۔ وہ خود خواہی، شہوت، طمع، کبر، حرصِ شہاوتوں کے ذریعے اعلیٰ معنی کے ادراک سے ہانکے گئے ہیں۔۔۔۔۔ (تفسیر طنطاوی جلد ۱۸)

* ممکن ہے کہ آئندہ آنے والے علماء اپنے بڑھتے ہوئے علم کے ذریعے ان آیات کی حقیقت اور قریب ہو سکیں۔ (مگر آدھین معنی بہر حال وہی ہیں جو پہلے بتائے گئے ہیں۔) (تفسیر نمونہ)

وَالْأَرْضَ مَدَدْنَاهَا ۱۹) اور ہم نے زمین کو پھیلا دیا اور اُس
 الْقَيْنَا فِيهَا سَوَاسِيًا ۱۹) پر پہاڑ قائم کیے۔ پھر اُس میں قسم قسم
 أَنْبَتْنَا فِيهَا مِنْ كُلِّ شَيْءٍ ۱۹) کی نئی نئی ہونئی چیزیں اگائیں۔
 مَوْنُونَ ۱۹

خدا کی قدرت و حکمت کی نشانیاں

اس آیت میں خدا کی قدرت اور حکمت کی ایک اور اہم نشانی بتائی گئی ہے کہ نباتات کی ہر قسم میں نسل بڑھانے اور پھیلانے کی اس قدر زبردست طاقت ہے کہ اگر صرف ایک پودے ہی کی نسل کو زمین میں بڑھنے دیا جائے، تو چند سال کے اندر زمین پر بس وہی پودا نظر آئے گا۔ مگر یہ حکیم مطلق کا ایسا سوچا سمجھا منصوبہ ہے کہ جس کے مطابق بے حد بے حساب قسم کی نباتات اس زمین پر اگ رہی ہیں اور ہر قسم کی نباتات کی پیداوار ایک حد کے بعد جا کر از خود ٹرک جاتی ہے۔ یعنی ہر چیز کی جسامت، پھیلاؤ، اٹھان اور نشوونما کی ایک حد معین ہے جس سے کوئی بھی پودا تجاوز نہیں کر سکتا۔ ہر پودے کے لیے پیداوار کی ایک حد اور مقدار پورے ناپ تول اور حساب و شمار کے ساتھ مقرر کر دی گئی ہے۔ (تفہیم)

پہاڑوں کی تخلیق کا سبب پہاڑوں کو زمین کا سنگ بنایا گیا ہے

تاکہ زمین کا توازن درست رہے۔ اس آیت سے زمین کی حرکت محوری وغیرہ کی نفی

نہیں سمجھ رہی ہے۔ یہ آیت صرف پہاڑوں کے وجود میں لانے کے ایک حسی مقصد کو بیان کر رہی ہے۔ قرآن زمین کی حرکتوں اور گردشوں جیسی طبعی مباحث سے تفصیلی گفتگو نہیں کرتا، کیونکہ قرآن کا یہ موضوع نہیں ہے۔

* (ماجدی)

* اس آیت میں قدرت کے دقیق حساب، عجیب و غریب نظم و ضبط، نباتات کے تمام افراد کے تناسب اور اندازوں کی طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ کائنات کی ہر چیز معین اور مقرر حساب کتاب سے بنائی اور چلائی جا رہی ہے۔

پہاڑوں کے جمانے کے سلسلے میں حضرت امام محمد باقر علیہ السلام سے جب پوچھا گیا تو فرمایا: ”مراد یہ ہے کہ خدائے پہاڑوں میں سونے چاندی، جواہرات اور بے شمار دھاتوں اور معدنیات کے ذخیرے پیدا کیے ہیں۔“

* (تفسیر نور الثقلین جلد ۲)

* حضرت امیر المؤمنین علیہ السلام نے پانی، زمین اور پہاڑوں کے بارے میں فرمایا:

” اللہ نے زمین کو تہہ بالا ہونے والی ٹھیک لہروں اور بھر پور سمندروں کی انتہا گہرائیوں کے اوپر پانا جہاں موجیں موجوں سے ٹکراتی تھیں اور لہریں لہروں کو دھکیل کر گوج اٹھتی تھیں.... چنانچہ اس متلاطم پانی کی طغیانیاں زمین کے بھاری بوجھ کے دباؤ سے فرو ہو گئیں۔

..... پھر زمین کے کاندھوں پر اونچے اونچے اور چوڑے چکے پہاڑوں کا بوجھ لگ گیا..... اور پتھروں کی مضبوط چٹانوں اور بلند چوٹیوں والے پتھر بیلے پہاڑوں سے اس کی حرکت میں اعتدال پیدا ہو گیا..... مختلف حصوں میں پہاڑوں کے ڈوب جانے اور اس کی گہرائیوں کی تہ میں گھس جانے اور اس کے ہموار حصوں کی بلندیوں اور پست سطحوں پر سوار ہوجانے کی وجہ سے اس کی تھر تھراہٹ جاتی رہی۔“

* (ملخص از خطبہ ۱۹، بیچ البلاغۃ)

وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَايِشَ (۲۰) اور ہم نے تمہارے لیے اُس میں
وَمَنْ لَسْتُمْ لَهُ بِرِزْقَيْنِ ۝ ۲۰ معیشت کے اسباب اور روزی کے
ذرائع فراہم کیے، اور ایسی بہت سی مخلوقات کے لیے بھی کیے جنہیں تم روزی
پہنچانے والے نہیں ہو۔

وَإِنْ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا عِنْدَنَا (۲۱) اور کوئی چیز ایسی نہیں ہے جس
خَزَائِنُهُ زَوْمانِ نَزَّلَهُ إِلَّا کے خزانے (کے خزانے) ہمارے پاس
بِقَدَرٍ مَعْلُومٍ ۝ ۲۱ جمع نہ ہوں۔ اور جس چیز کو بھی ہم
اُتارتے ہیں تو ایک مقررہ مقدار ہی میں اُتارتے ہیں۔

خدا سب ہی کو روزی دیتا ہے (آیت ۲۰) مطلب یہ ہے کہ ہم نے اسی

زمین میں تمہاری روزی بھی پیدا کی ہے

اور اسبابِ عیش و آرام بھی پیدا کیے ہیں۔ اور ایسی مخلوق بھی تمہارے لیے پیدا کی ہے کہ تم جس کے
رازق نہیں ہو، جیسے تمہارے غلام لو کر چاکر اور حیوانات، جن کو خدا خود رزق دیتا ہے، جبکہ وہ
تمہاری خدمت کرتے ہیں۔

..... (تفسیر تبیان)

(آیت ۲۱)

کائنات میں ہر چیز کی ایک حد ہے پھر یہ بات صرف نباتات ہی کے لیے

معیّن نہیں کی گئی کہ اُن کو نشوونما ایک حد سے آگے نہیں بڑھتی، بلکہ تمام موجوداتِ عالم کا یہی حال ہے

ہوا، پانی، روشنی، گرمی، سردی، جمادات، نباتات، حیوانات، غرض ہر چیز، ہر نوع، ہر جنس، ہر قوت، ہر طاقت کے لیے، ایک حد مقرر ہے، جس پر وہ ٹھہری ہوئی ہے۔ اسی تقدیر کا یہ کرشمہ ہے کہ زمین سے آسمانوں تک ایک توازن قائم ہے۔ ایک مکمل عدل اور اعتدال نظر آ رہا ہے۔ اگر یہ کائنات ایک اتفاقی حادثے کے طور پر پیدا ہو گئی ہوتی، یا بہت سے خداؤں کی کاریگری ہوتی تو اس میں اس قدر مکمل توازن اور تناسب ہمیشہ قائم نہ رہتا۔

* (تفہیم)

* آیت کے الفاظ کا مفہوم یہ ہے کہ خدا فرما رہا ہے کہ ہر چیز کو ہم صرف اتنا ہی اتار رہے ہیں جتنی ہماری مصلحت کا تقاضا ہوتا ہے۔

* (جبلالین)

نتیجہ اور پیغام | اس آیت کا پیغام اور خلاصہ یہ ہے کہ: (۱) اللہ کے ہاں کسی چیز کی کمی نہیں ہے۔ ہر چیز کا ظہور قانونِ حکمت کے تحت ہوتا ہے۔ اس لیے عرفانے، اس آیت سے یہ نتیجہ نکالا کہ انسان اپنی حاجتوں کے لیے غیر خدا سے التفات کو ترک کر دے اور اپنی تمام توجہات اور آرزوؤں کا مرکز صرف خدا کو بنائے۔

* (ماجدی)

دوسرا نتیجہ اور پیغام | (۲) جو خدا آسمانوں میں بروج یعنی بڑے بڑے ستاروں کے جھنڈ پیدا کر سکتا ہے اور ساری مخلوقات کو رزق بھی دے سکتا ہے، اور جس کے پاس معاش اور رزق کے خزانے بھرے پڑے ہیں، اس کے پاس دینے کے لیے کیا کمی ہے۔ (کہ ہم کسی دوسرے سے اس گناہیں یا اس کی خوشامدی کریں۔) * (تھانوی)

تیسرے | معنی یہ ہیں کہ خدا فرما رہا ہے کہ ہم ازل سے اپنی حکمتِ کاملہ کے مطابق ہر چیز کے خزانے زمین پر اتار رہے ہیں۔ کیونکہ ہم اپنی ایجاد اور کاموں کی حکمت کو خوب جانتے ہیں۔ اس لیے کھیل انداز سے رزق اتارتے ہیں۔

* (روح البیان)

وَأَرْسَلْنَا الرِّيحَ لَوَاقِحَ (۲۲) اور ہم ہی نے تو ہواؤں کو بھیجا
فَأَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً جنھوں نے بادلوں کو پانی سے بوجھل
فَأَسْقَيْنَاكُمُوهُ وَمَا أَنْتُمْ لَهُ بنایا۔ پھر ہم نے آسمان سے پانی برپایا
بِغَزِيرَيْنِ ۰ ۲۲ تو اُس پانی نے تمہیں سیراب کیا جبکہ
تم اُس کے ذخیروں پر قابو نہ رکھتے تھے۔

آیت کا مفہوم

آیت کے آخری الفاظ کا مفہوم یہ ہے کہ: خدا فرما رہا ہے کہ:

”اگر ہم بار بار پانی نہ برساتے تو تمھارے بس کی یہ بات نہ تھی

کہ ایک دفعہ کے برسے ہوئے پانی کو ہمیشہ کے لیے محفوظ کر لیتے۔

* (تفسیر علی ابن ابراہیم)

* بلکہ تم اس بات پر بھی قدرت نہیں رکھتے کہ اس قدر پانی کے ذخیرے کے خود
مالک بن جاتے، یا خود اتنا پانی جمع کر لیتے۔ یہ تو صرف ہمارا فضل و کرم ہے کہ ہم بار بار تم
پر پانی برساتے رہتے ہیں۔

* (تفسیر حبلین)

نتیجہ
محققین نے نتیجہ نکالا کہ بارش وغیرہ جیسے تمام کام صرف خدا کی ذات
سے قائم ہیں۔ اس میں کسی دیوی دیوتا کا کوئی عمل دخل نہیں۔ فرشتے صرف
خادموں کی حیثیت سے ان تمام کاموں پر مامور ہیں۔
* (ماجری)

* البتہ کاملین کی دعاؤں سے بارش کا برسا توحید کے منافی نہیں۔ اس لیے کہ دعا

کا خود خدای نے حکم دیا ہے، اور دُعا کر کے ہم خدا ہی سے درخواست کرتے ہیں کہ وہ ہم پر اپنی رحمتوں کی بارشیں برساتے۔

اسلامی شریعت میں بارش نہ ہونے پر نمازِ استسقاء پڑھنے کا حکم ہے۔ خود جناب رسول اکرم ﷺ نے بھی یہ نماز کئی بار پڑھی اور جس کے سبب بارشیں برسیں، سبزے اُگے، پیاسی زمینیں سیراب ہوئیں، جانور سیراب ہوئے۔

* (متفق علیہ)

★ حضرت امام محمد باقر علیہ السلام نے فرمایا کہ جب بھی ہوا تیز تیز چلتی تھی تو جناب رسول خدا ﷺ اُٹھتے بیٹھتے یہ دعا فرماتے تھے:

”اے اللہ! اگر آج تو اپنے کسی بندے پر ناراض ہے اور اس ہو کو اُس پر عذاب بنا کر بھیجا ہے تو ہمیں اُس عذاب سے بچانا۔ اور اگر اس ہو کو تو نے رحمت بنا کر بھیجا ہے، تو اسے ہمارے لیے بھی بابرکت قرار دینا۔“

★ اور اگر ہوا چلنے پر بادل نمودار ہو کر بارش برساتے تو حضور اکرم ﷺ یوں دُعا فرمایا کرتے:

”اے میرے پالنے والے مالک! تیرے ہی لیے حمد و ثنا ہے (تیرا شکر ہے) کہ تیرا غضب گیا اور تیری رحمتیں نازل ہونے لگیں۔“

* (روح البیان)

★ ”يَخْرِقُونَ“ یعنی ہم آسمان سے پانی برساتے ہیں یا زمینوں میں سے چشمے و دریا جاری کرتے ہیں اس کے محافظ اور خازن بھی ہم ہی ہیں یعنی قدرتِ ایجاد میں حاصل ہے۔ کہ مقدارِ معلوم کے تحت ایجاد کرتے ہیں، ورنہ تمہارے بس میں نہیں کہ اس کو ہمیشہ کے لیے جمع کر کے حسب ضرورت اپنے پاس محفوظ کر لو۔ * (تفسیر الوار النجف)

وَاِنَّا لَنَحْنُ نُحْيِي وَنُمِيتُ (۲۳) اور حقیقتاً ہم ہی زندگی دیتے
 وَنَحْنُ الْوَارِثُونَ ۲۳ ہیں اور ہم ہی موت دیتے ہیں۔
 اور ہم ہی سب کا ورثہ پانے والے ہیں۔

ہم ہی سب کے وارث ہیں | مطلب یہ ہے کہ تمہارے مرنے کے بعد بھی ہم باقی رہنے
 والے ہیں۔ یہاں تمہیں جو کچھ بھی ملا ہوا ہے عارضی طور پر دیا گیا ہے۔ آخر کار ہماری دی ہوئی تمام
 چیزیں تمہیں چھوڑ کر خالی ہاتھ رخصت ہو جاؤ گے اور یہ تمام چیزیں ہمارے ہی خزانے میں
 جوں کی توں رہ جائیں گی۔ (تفہیم)

سب ٹھاٹھ پڑا رہ جائے گا جب لاچار چلے گا۔ نبی ہا
 * مطلب یہ ہے کہ ہر کوئی مر جاتا ہے اور پھر اُس کی کمائی اللہ کے ہاتھ
 میں رہتی ہے۔ (موضع القرآن)

سبق | اس لیے فائدے کی بات یہ ہے کہ اُن جانے اور چھیننے والی نعمتوں
 کو خدا کے حکم پر نیک کاموں پر خرچ کرو، تاکہ ابدی ثواب کے مستحق بن جاؤ۔ ورنہ یہ نعمتیں
 تو بہر حال چھین جاتی ہیں۔

* امیر المؤمنین حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا:
 ”اوّلاً تو یہ تمہارا مال و دولت ہمیشہ باقی نہ رہے گا، اور اگر بغرض محال یہ مال رہ بھی گیا تو
 تم خود اس کے لیے کہاں باقی رہو گے۔“ (منہج النبوة)

★ امیر المؤمنین حضرت علی علیہ السلام جب کبھی شہر کوفہ میں داخل ہوتے اور اُس دوران قبرستان آتا تو اہل قبور سے مخاطب ہو کر فرماتے:

”اے اہل قبور! دنیا کا حال تو میں تم کو بتاتا ہوں، آخرت کا حال تم مجھے بتاؤ۔ دنیا کا حال تو یہ ہے کہ تمہارا کیا ہوا مال و دولت بٹ چکا اور اب دوسرے لوگ اُس مال سے عیش اُڑا رہے ہیں۔ وہ عالی شان مکانات جو تم نے اپنے لیے بنائے، سجائے تھے، اُن میں دوسرے آباد ہیں، تمہاری خوبصورت بیویاں اب دوسروں کے آغوش میں ہیں۔ یہ تو رہا دنیا کا حال، اب تم وہاں کا حال سناؤ۔“

پھر اب اپنے اصحاب سے مخاطب ہو کر فرماتے کہ:

”یہ سارے کے سارے قبور الے تم سے صرف ایک بات کہہ رہے ہیں:

”فَتَزَوَّدُوا ابْنَ خَيْرِ الزَّادِ التَّقْوَى“ (یعنی، آخرت کے

لیے سامان تیار کرو۔ اور بہترین سامان تو یقیناً تقویٰ (یعنی، فرائض

الہیہ کو ادا کرنا اور خدا کی ناراضگی کے کاموں سے بچنا ہے۔“

* (بخاری، ج ۱، ص ۱۰۰)

تفسیر عرفانی

خدا کے فرمانے کا مطلب یہ بھی ہے کہ ہم دلوں کو اپنے انوار کے

ذریعے تازگی بخشنے ہیں اور دلوں کی بُرائی کو مجاہدہ کی آگ سے مٹاتے ہیں۔

یہ مطلب بھی لکھا گیا کہ اپنی اطاعت کے ذریعے ہم تمہیں زندہ کرتے ہیں اور بُری

خواہشوں کی پیروی کرنے والوں کے دلوں کو ہم مار دیتے ہیں۔

* (روح البیان)

وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَقْدِمِينَ (۲۳) اور ہم ان کو بھی خوب جانتے
 مِنْكُمْ وَلَقَدْ عَلِمْنَا ہیں جو تم سے پہلے (یا آگے) گزرے
 الْمُسْتَأْخِرِينَ ۰ ۲۴ ہیں اور ان کو بھی جو تمہارے بعد
 آنے والے ہیں۔

آگے بڑھنے والے کون ہیں

شانِ نزولِ اس آیت کا یہ ہے کہ:

جناب رسولِ خدامِ نمازِ جماعت کی پہلی صف میں کھڑے ہونے کی تاکید فرماتے۔ کیونکہ مردوں کے لیے جماعت کی پہلی صف افضل ہے اور آخری صف مکروہ ہے۔ جبکہ عورتوں کے لیے پہلی صف مکروہ ہے اور آخری صف افضل ہے۔

★ جناب رسولِ خدام نے فرمایا:

” نمازِ جماعت میں پہلی صف والوں پر فرشتے درود بھیجتے ہیں۔ “ (کیونکہ یہی لوگ آگے بڑھنے والے ہیں۔)

کیونکہ بنو عذرہ کے گھر مسجد سے دور تھے تو انہوں نے اپنے گھر فروخت کر کے مسجد کے قریب گھر بنانے کا ارادہ کیا تاکہ بروقت مسجد میں پہنچ کر پہلی صف میں شامل ہو سکیں۔ اس پر یہ آیت اتری کہ: ”خدا آگے آنے والوں اور پیچھے رہ جانے والوں کی نیتوں سے واقف ہے۔“

★ یہ روایت بھی لکھی ہے کہ بعض بدمعاش قسم کے لوگ مسجد میں دیر سے اس لیے آتے تھے تاکہ پچھلی صف میں کھڑی ہوئی عورتوں کو تاکتے جھانکتے ہوئے آگے آئیں (اور اگلی صف میں کھڑی ہوئی عورتوں کے قریب کھڑے ہوں)۔ پس یہ آیت ان کی سرزنش کیلئے اتری۔ (تفسیر مجمع البیان)

★ بعض مفسرین نے اس آیت کا مطلب یہ بھی لکھا کہ:

- (۱) خدا پچھلی قوموں اور آنے والی قوموں، سب کے حالات اور نیتوں کو خوب جانتا ہے۔
 (۲) جہاد میں آگے بڑھنے والوں اور پیچھے رہ جانے والوں کے ارادوں کو بھی جانتا ہے۔
 (۳) نیک کاموں میں سبقت کرنے والوں اور حرجی چرانے والوں کے حالات سے بھی اچھی طرح واقف ہے۔ پس اس قسم کے تمام لوگ خدا کے سامنے حاضر ہوں گے اور اپنے اعمال اور نیتوں کے مطابق جزا و سزا پائیں گے۔

* (تفسیر انوار النجف)

★ غرض "آگے والوں" اور "پیچھے والوں" کے چار معنی بیان کیے گئے ہیں۔

- (۱) "آگے والے" یعنی جو مرچکے اور پیچھے والے "جو ابھی زندہ ہیں۔
 (۲) "آگے والے" یعنی خلقت کا اول حصہ، اور "پیچھے والے" یعنی خلقت کا آخری حصہ
 یعنی آگے والوں سے مراد حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک کے لوگ۔ اور
 "پیچھے والوں" سے مراد اب سے قیامت تک آنے والے لوگ۔

* (تفسیر جلالین)

(۳) "آگے والوں" سے مراد نیک کاموں میں آگے آگے رہنے والے.... اور....

"پیچھے والوں" سے مراد نیک کاموں میں پیچھے رہ جانے والے۔

* (تفسیر انوار النجف)

- (۴) نماز جماعت میں پہلی صف والے، آگے والے ہیں۔۔۔ اور۔۔۔ بعد میں آکر
 جماعت کی صفوں میں شامل ہونے والے "پیچھے والے" ہیں۔ ان سب کو خدا
 ان کی نیتوں کے اعتبار سے جزا و سزا دے گا۔

* (مجمع البیان)

گناہ معاف اور درجات بلند

حضورِ اکرم ﷺ نے

ارشاد فرمایا:

* دو کیا میں تمہیں ایسا عمل بتاؤں جس سے تمہارے گناہ معاف ہوں اور.....

درجات تمہارے بلند ہوں۔“

سب نے عرض کی ضرورت بتائیں۔

آپ نے فرمایا:

(۱) تکالیف میں وضو کرنا

(۲) مسجدوں میں حاضر ہونے کے لیے زیادہ سے زیادہ قدم چل کر آنا۔

(۳) ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار کرنا۔

* (روح البیان)

* حضورِ اکرم ﷺ نے یہ بھی ارشاد فرمایا:

* ”نمازوں کے اول وقت پڑھنے سے خدا کی رضامندی نصیب ہوتی ہے

* درمیانِ وقت پڑھنے سے خدا کی رحمت نصیب ہوتی ہے

* آخر وقت میں پڑھنے سے خدا کی معافی نصیب ہوتی ہے

* (روح البیان)

* حضورِ اکرم ﷺ نے یہ بھی ارشاد فرمایا: (ان کاموں کو پہلی فرصت میں انجام دو)

(۱) عَجِّلُوا بِالصَّلَاةِ قَبْلَ الْمَوْتِ: ”نماز کا وقت ختم ہونے سے پہلے ہی نماز ادا کرنے میں جلدی کرو۔“

(یعنی: جیسے ہی وقت نماز داخل ہوا ادا کرنے کی کوشش کرو)

(۲) عَجِّلُوا بِالتَّوْبَةِ قَبْلَ الْمَوْتِ: ”(مرنے سے پہلے توبہ کرنے میں جلدی کرو۔“

(۳) عَجِّلُوا بِالصَّدَقَةِ قَبْلَ الْبَلَاءِ: ”بلاہ و مصیبت نازل ہونے سے پہلے صدقہ دینے میں جلدی کرو۔“

* (ازھریش قدسی)

وَاِنَّ رَبَّكَ هُوَ يَحْشُرُهُمْ (۲۵) اور یہ حقیقت ہے کہ تمہارا پالنے
 اِنَّهُ حَكِيمٌ عَلِيمٌ ۲۵ والا مالک اُن سب کو ضرور اکٹھا
 کرے گا۔ (کیونکہ) وہ ہر کام بڑی گہری مصالحتوں کی بنا پر بالکل ٹھیک ٹھیک
 کرنے والا ہے اور وہ (سب کچھ) اچھی طرح سے جاننے والا بھی ہے۔

خدا کے علم و حکمت کے تقاضے

خدا کا اس موقع پر خود کو حکیم و عظیم کہنے

کا مقصد یہ ہے کہ خدا کی حکمت یہ تقاضا کرتی ہے کہ وہ ساری مخلوقات کو ایک دن ضرور اکٹھا
 کرے، اور خدا کا علم اس بات پر حاوی ہے کہ خدا سے کوئی چیز اور کسی متنفس کے اجزاء
 جمع کرنے سے چھوٹ نہیں سکتے۔ تمام اگلے پھلے انسانوں کی خاک کا کوئی ذرہ بھی خدا کے علم
 سے گم نہیں ہو سکتا۔ اس لیے جو شخص دوبارہ زندہ ہونے کو نہیں مانتا وہ اصل میں خدا کی صفت
 حکمت سے بے خبر ہے۔ اور جو شخص اس بات پر حیران ہوتا ہے کہ مرنے کے بعد اور منتشر ہو جانے
 کے بعد کس طرح دوبارہ اکٹھے ہو کر زندہ ہو جائیں گے؟ وہ خدا کی صفت علم کو نہیں جانتا۔
 * (تفہیم)

☆ غرض خدا کی حکمت کا تقاضا یہ ہے کہ موت خاتمہ نہ ہو، بلکہ اس ساری تخلیق

کا کوئی نتیجہ ضرور ہونا چاہیے۔ اگر زندگی کا کوئی نتیجہ ہی نہیں ہے تو یہ ساری مخلوقات بے معنی
 اور لغو قرار پائیں گی۔ جبکہ کسی حکیم کی تخلیقات بے معنی نہیں ہو سکتیں۔ اور خدا کا علیم ہونا
 یہ بھی ہے کہ اُس کا علم انسان کے تمام اعمال اور اجزاء وجود پر پوری طرح حاوی ہے۔
 اس لیے وہ انسان کے تمام اجزاء اور ذرات کو جمع کرنے پر قادر ہے۔ اس بنا پر خدا کا
 حکیم و علیم ہونا، حشر و نشر اور معاد و آخرت پر حقیقی تلی بھر پور دلیل ہے۔ *... (تفسیر نمونہ)

وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ (۲۶) اور ہم نے انسان کو
 مِنْ صَلْصَالٍ مِّنْ حَمَإٍ گندھی ہوئی مٹی کے لیسدار گارے
 مَسْنُونٍ ۝ ۲۶ سے پیدا کیا۔

* عربی میں مٹی کے مختلف نام

عربی زبان میں خشک مٹی کو تُرَابٌ

کہتے ہیں، پانی ملی مٹی جب کچھ

بن جاتی ہے اُس کو "طین" کہتے ہیں۔ پھر جب وہ کچھ دیر اُسی طرح پڑی رہے تو اُس میں

لیس پیدا ہو جاتا ہے جسے اُردو میں گارا اور عربی میں "حما" کہتے ہیں۔ اور جب وہ

مٹی سانچے میں ڈھل جانے کے بعد خشک ہو جاتی ہے تو اُس کا نام "صلصال" ہو جاتا ہے۔

صلصال کو ٹھوکا جاتے یا ٹھوکرماری جاتے تو اُس میں سے کھنکھار آواز پیدا ہوتی ہے

صلصال کو اُردو میں ٹھیکرا کہتے ہیں۔ اور جب مٹی کو پکا دیا جائے تو اُس کو فخار کہتے

ہیں۔ قرآن مجید میں انسان کی تخلیق کے سلسلے میں مٹی کی ان ہی حالتوں کو بیان کیا گیا ہے۔

..... * (لغاتِ نعمانی، تفسیر انوار البعث)

نتیجہ

محققین نے نتیجہ نکالا کہ انسان حیوانیت کی منزلوں سے ترقی

کرتا ہوا بشریت کی حدوں میں نہیں آیا۔ جیسا کہ ڈارون نے ثابت کیا ہے، بلکہ انسان

کی تخلیق بالکل ابتداء ہی سے ارضی مادوں سے ہوئی ہے۔ الفاظِ قرآنِ صاف ظاہر کرتے ہیں

کہ خمیر اٹھی ہوئی مٹی کا ایک پتلا بنا یا گیا تھا جو بننے کے بعد خشک ہوا، اور پھر اُس کے اندر

روح پھونکی گئی تھی۔ * (تعلیم)

وَالْجَانَّ خَلَقْنَاهُ مِنْ (۲۷) اور اُس سے پہلے ہم جنوں کو
 قَبْلُ مِنْ تَارِ السَّمُومِ ۰ « آگ کی جان لیوا پتی ہوئی
 لپٹ (یا) تیز حرارت سے پیدا کر چکے تھے۔

جنوں کی تخلیق کی کیفیت

حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے

روایت ہے کہ جناب رسول خدا ﷺ نے ارشاد فرمایا:

”خداوند تعالیٰ نے نارِ سموم (یعنی ایسی آگ جس میں بظاہر گرمی نہ ہو) کو پیدا کیا،
 پھر اُس سے جان کو پیدا کیا، اور اُس کا نام ”مارج“ رکھا، اُس سے اُس کی
 زوجہ کو پیدا کیا، جس کا نام ”ماربہ“ رکھا۔ پھر اُس جان کا بیٹا ”جن“ کہلایا۔
 ابلیس بھی اسی جان کی اولاد میں سے ہے۔ پھر اس جان کی اولاد
 اتنی بڑھی کہ جنگلوں، گھاٹیوں، جھاڑیوں، پہاڑوں میں مکھیوں چھروں کی طرح
 پھیل گئی۔ جب انسان کے ہاں ایک بچہ پیدا ہوتا ہے تو ابلیس کے ہاں سات
 جن پیدا ہوتے ہیں۔ ابلیس کو ہزاروں برس زمین پر سجدہ کرنے کے بعد
 دوسرے آسمان پر ترقی ملی، اس طرح ہزار ہزار سال عبادت کر کے ابلیس ساتویں
 آسمان پر پہنچا۔

پھر جب اُس نے حضرت آدم کی خلقت
 کا حال سنا تو زمین پر آیا۔ اُس نے

حضرت آدم کی تخلیق کی کیفیت

زمین سے کہا کہ خدا تجھ سے ایسی مخلوق پیدا کرنا چاہتا ہے کہ جس کو تمام مخلوقات پر فضیلت ہوگی۔

لیکن جو ان میں سے نافرمان ہوں گے ان کو آگ کی سزا دی جائے گی۔

پھر جب جبریلؑ کو حکم خدا ہوا کہ زمین کی پستی، بلندی، مشرق و مغرب سے ایک مٹی (مٹی) اٹھا لاؤ اور جبریلؑ مٹی لینے کے لیے زمین پر پہنچے تو زمین نے ان کو خدا کی قسمیں دے کر فریاد کی کہ مجھ سے مٹی نہ اٹھاؤ، کہ مجھ میں خداوند تعالیٰ کے عذاب کو برداشت کرنے کی طاقت نہیں ہے۔ حضرت جبریلؑ نے زمین کی فریاد سنی اور مٹی نہ اٹھائی اور واپس چلے گئے۔ پھر میکائیلؑ آئے تو وہ بھی زمین کی قسموں اور فریادوں سے متاثر ہو گئے اور خالی ہاتھ واپس لوٹ گئے۔

پھر خداوند عالم نے عزرائیلؑ (ملک الموت) کو حکم دیا انہوں نے زمین کی فریادوں اور قسموں پر کان نہ دھرا اور زمین سے مٹی اٹھا کر لے آئے۔ خدا نے ارشاد فرمایا: مجھے اپنی عزت و جلال کی قسم اب انسانوں کی روح قبض کرنے کے لیے بھی تجھے ہی معین کروں گا۔ (تفسیر برہان)

☆ پھر جب خداوند عالم نے روح کو پیدا فرمایا تو روح حضرت آدم علیہ السلام کے دماغ کی طرف سے داخل ہوئی۔ حضرت آدمؑ نے پہلی بار جب آنکھیں کھولیں تو عرش کی طرف نگاہ کی تو اس پر "اَلَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ مُحَمَّدٌ رَّسُوْلُ اللّٰهِ" لکھا ہوا دیکھا۔ پھر جب روح ان کے کانوں تک پہنچی تو سب سے پہلے انہوں نے ملائکہ کی تسبیح سنی جو اپنے اپنے مقامات پر حضرت آدمؑ کے سامنے سجدہ کرنے کے منتظر تھے۔

پھر جب روح ناک کے تھنوں تک پہنچی تو حضرت آدمؑ نے چھینک لی۔ جس کی وجہ سے حواسِ خمسہ کے بند سوراخ کھل گئے۔ اور حضرت آدمؑ نے الحمد للہ کا کلمہ زبان پر جاری کیا۔ اِسْحٰح

سب سے پہلے اُن کی زبان پر کلمہ حمدِ خدا جاری ہوا جس کے جواب میں زبانِ قدرت سے حضرت آدمؑ کو "یَرْحَمَكَ اللهُ" (یعنی اللہ تم پر رحم کرے) کا جواب ملا۔ اور اولادِ آدمؑ میں یہ کہنا سنت قرار دیا گیا۔

اور حدیثِ نبویؐ ہے کہ: "جب کوئی شخص چھینک دے اور الحمد للہ کہے اور سُننے والا اُس کو یَرْحَمَكَ اللهُ کہے تو اس سے ابلیس سن بہت کڑھتا ہے۔" (تغییر انوار النجف)۔۔۔۔۔

نفس یا روح انسانی کی اقسام اور اُس روح کے معنی جو خداوندِ عالم نے حضرت آدمؑ کے جسدِ خاکی میں پھونکی

امیر المؤمنین حضرت علی بن ابی طالبؑ نے کیل سے فرمایا: نفسِ انسانی ۴ ہیں (۱) نفسِ نامیہ نباتیہ۔

(۲) نفسِ حسیہ حیوانیہ۔ (۳) نفسِ ناطقہ قدسیہ (۴) نفسِ کلیہ اِلهیہ۔

• پھر ان میں سے ہر ایک میں پانچ پانچ قوتیں اور دو دو خاصیتیں ہیں۔

(۱) نفسِ نامیہ نباتیہ کی پانچ قوتیں ہیں۔

(۱) قوتِ ماسکہ، (۲) قوتِ جاذبہ، (۳) قوتِ ہاضمہ، (۴) قوتِ دافعہ (۵) قوتِ مرئیہ اور ان کی خاصیت گھٹنا، بڑھنا ہے۔ اور یہ جگر کی پیداوار ہیں۔

(۲) نفسِ حسیہ حیوانیہ کی پانچ قوتیں ہیں:-

(۱) قوتِ سامعہ (۲) قوتِ باصرہ، (۳) قوتِ شامہ، (۴) قوتِ ذائقہ (۵) قوتِ لامسہ

اور اس کی بھی دو خاصیتیں ہیں۔ (۱) غصہ کرنا۔ (۲) رضامند ہونا۔ اور پردل کی پیداوار ہیں

(۳) نفسِ ناطقہ قدسیہ کی پانچ قوتیں ہیں: (۱) فکر (۲) ذکر (۳) علم (۴) حلم۔ اور (۵) بلند جو صلگی۔ اور اس دو خاصیتیں ہیں۔ "پاکیزگی۔ اور دانائی"۔

(۴) نفسِ کلّیۃِ الرّھیۃ: اس کی بھی پانچ قوتیں ہیں: وہ یہ ہیں:

- (۱) فنا میں لذتِ بقا۔ پاتا ہے۔ (۲) بد حالی میں لطفِ نعمت حاصل کرتا ہے۔
- (۳) ذلت میں عزتِ نفس پاتا ہے۔ (۴) دولت مندی میں فاقہ مستی سے محفوظ رہتا ہے۔
- اور (۵) مصائب میں صبر و ضبط سے کام لیتا ہے۔

اور اس کی بھی دو خاصیتیں ہیں (۱) تسیم (۲) رضا۔ (یعنی تسلیم کے معنی اللہ کے ہر حکم پر فرماں برداروں کی طرح سر جھکا دے اور رضا کے معنی یہ کہ اللہ کی مرضی و خوشنودی کی خاطر اس کے حکم پر راضی رہے یعنی راضی برضاے خدا) اسی نفسِ کلّیۃِ الرّھیۃ کا مبداء و معاد خدا ہے؛ اور اسی کے متعلق خدا نے تعالیٰ نے ارشاد فرمایا تھا کہ: "نَفَحْتُ فِيْهِ مِنْ رُوْحِيْ" یعنی میں نے اس میں اپنی روح میں سے پھونکا۔ اور اسی کو دوسرے مقام پر "نَفْسِ مُطْمَئِنَّةٌ" فرمایا ہے۔

.....* (تفسیر الوار النجم)

نتیجہ: آیت سے آخری نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ: "جنات بھی انسان کی طرح خدا کی مخلوق ہیں۔ وہ کوئی دیوی دیوتا نہیں۔ فرق صرف اور صرف تخلیقی مادے کا ہے۔ انسان کی تخلیق مٹی سے ہوئی ہے، اور جنوں کی تخلیق آگ یا ہوائی آگ سے ہوئی ہے۔ اس لیے جن بھی انسان کی طرح عاجز ہیں۔ اسی لیے ان کا ذکر انسانوں کے ساتھ ساتھ کیا گیا ہے۔ (جیسے: وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ) وغیرہ.....* (ماجدی)

* غرض جن آگ سے پیدا ہوتے ہیں۔ ان میں تو والد و تناسل ہوتا ہے۔ وہ نظر نہیں آتے، البتہ وہ مختلف شکلیں ضرور اختیار کر سکتے ہیں.....* (مگر ان کی قوتیں لامحدود نہیں).....* (سنا لوی)

جن کیا ہے؟

جن ایسی چیز کو کہتے ہیں جو جس انسانی سے پوشیدہ ہو۔
جیسے قرآن میں فرمایا: "فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ اللَّيْلُ" یعنی جب

رات کے پردے نے اُس کو چھپا لیا۔" اِس لیے جن چھپی ہوئی مخلوق کو کہتے ہیں۔
اِسی طرح "مجنون" اُس شخص کو کہتے ہیں کہ جس کی عقل پوشیدہ ہو اور صحیح کام نہ کر رہی ہو۔
"جنین" اُس بچے کو کہتے ہیں جو رحمِ مادر میں چھپا ہوا ہوتا ہے۔

"جَنَّت" ایسے گھنے باغ کو کہتے ہیں جس کے درختوں نے باغ کی زمین کو چھپا دیا ہو۔
"جَنَانٌ" اُس دل کو کہتے ہیں جو سینے میں چھپا ہوا ہو۔
"جَنَّةٌ" اُس ڈھال کو کہتے ہیں جو انسان کو چھپائے۔

ماہرین کے نزدیک جن ایک موجودِ عاقل ہے۔ جس انسانی سے پوشیدہ ہے۔ اُس کی تخلیق آگ کے صاف شعلوں سے ہوئی ہے۔ بعض ماہرین نے ان کو ارواحِ عاقلہ بھی لکھا ہے جو مادہ سے مجرد ہیں۔ اگرچہ مکمل محجّر نہیں لیکن اتنا تجرّد ضرور ہے کہ ہم ان کو دیکھ نہیں سکتے۔ وہ جسمِ لطیف رکھتے ہیں۔ قرآن مجید سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ ان میں مومن بھی ہوتے ہیں اور کافر بھی۔

* (تفسیر نمونہ)

انبیاء و مرسلین اور مومنین کی روحیں

نے ایک طویل سہ میں فرمایا کہ: انبیاء و مرسلین اس خدائے پانچ روحیں خلق فرمائی ہیں (۱) روح القدس (۲) روح الامیان (۳) روح القوۃ (۴) روح الشہوۃ (۵) روح البدن۔ پس روح القدس کی وجہ سے نبی و رسول بنائے گئے اور روح الامیان کے ذریعے سے وہ عابد و موحد ہوئے، اور روح القوۃ کے سبب سے معاش اور جہاد کیا۔ روح الشہوت کی بدولت عورتوں کا راج کیا۔ اور روح البدن کے ذریعے سے وہ چلنے پھرنے پر موقّق ہوئے۔ پھر ان میں سے بعض کے تعلق میں اور بعض پر بلند ہیں۔ اور یہ بقول کے مصداق ہیں۔ اور جنوں میں خدائے روح القدس کے علاوہ چار ارواح پیدا کیں اور وہ اصحاب المینتہ ہیں، اور باقی لوگوں میں روح الامیان کے علاوہ باقی تین روحیں ہیں۔ اور وہ اصحاب المشمتہ ہیں۔ (تفسیر انوار الجنّت)

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلٰئِكَةِ (۲۸) اُس موقع پر جب تمھارے پالنے
 اِنِّیْ خَالِقٌ بَشَرًا مِّنْ صَلٰوٰتٍ مِّنْ حَیۡا مَّسْنُوۡنٍ ۝۲۸ "میں ایک انسان کو گوندھی ہوئی مٹی
 کے لیس دار (خمیر شدہ) گارے سے پیدا کرنے والا ہوں۔

ڈارون کی تھیوری اور دینی حقائق

ڈارون کی تھیوری سے دینی حقائق پر کوئی منفی اثر نہیں پڑتا۔ اگر تھیوری دیر کے لیے فرض کر لیا جائے کہ انسان جانور ہی سے ترقی کر کے بتدریج انسان بنا ہے، تو اس سے بس یہ ثابت ہوگا کہ انسان کی شکل طبعی طریقوں سے اس طرح بنی۔ اس سے دینی حقائق میں کوئی خاص فرق نہیں پڑتا۔ یہ تو علت و معلول کو جاننا ہے۔ کیا باشروں کے اسباب، سمندروں کے مدوجذرا اور زلزلوں کے طبعی اسباب معلوم ہونے سے خدا شناسی کی راہیں کوئی رکاوٹ پیدا ہو سکتی ہے؟ اسی طرح انسان کے ارتقائی اشکال کے معلوم ہونے سے خدا کا وجود اور اس کی قدرت و حکمت باطل نہیں ہو سکتی۔

حقیقت تو یہ ہے کہ ان علل و اسباب کا انکشاف مزید خدا کی عظمت، حکمت، قدرت اور توحید کو ثابت کرتا ہے۔ یہی وجہ تھی کہ جب ڈارون پر دینی کا الزام لگایا گیا تو اس کے اس کی قطعی تردید کر دی اور لکھا کہ میں کامل خدا پرست ہوں، اس لیے کہ خدا کے وجود کو تسلیم کیے بغیر میری ارتقاء کی تھیوری ثابت ہی نہیں ہو سکتی۔ کیونکہ ڈارون تھیوری کے اندر جو ارتقاء کے سچے ختم جانوروں میں ارتقائی تبدیلی بتائی گئی ہے وہ بغیر عظیم ماہر حساب دان کی دقیق منصوبہ بندی کے ممکن ہی نہیں ہے۔ کیا فقط اندھا بہرہ مادہ ایسی تعجب خیز ارتقاء کے سچے ختم کو سنوا سکتا ہے؟ ایسے عظیم دقیق اور نازک کام کیلئے بے پایاں علم، قدرت اور حکمت کے سہارے کی لازمی ضرورت ہے۔ (تفسیر نمونہ - بحوالہ تالیف محمود ہزارہ ص ۷۵)

فَاِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ (۲۹) توجہ میں اُسے ٹھیک کر کے
 فِيهِ مِنْ رُوْحِي فَفَعَلُوْا پورا بنا چکوں، اور اُس میں اپنی
 لَهُ سَجِدِيْنَ ۰ ۲۹ خاص روح میں سے کچھ پھونک دوں
 تو تم سب اُس کے سامنے سجدے میں گر پڑنا۔

روح کی حقیقت

حضرت امام محمد باقر علیہ السلام نے فرمایا: ”روح ہوا
 کی طرح ایک متحرک چیز ہے۔ روح، ”ریح“ سے مشتق ہے۔ روح اور ہوا ہم جنس ہیں۔ خدا نے
 انسانی روح کو اپنی طرف نسبت دے کر اُس کو تمام دوسری ارواح سے ممتاز فرمایا ہے جس طرح
 کعبہ کو اپنی طرف نسبت دے کر تمام دوسرے مکانات پر فضیلت بخشی ہے۔ اسی طرح حضرت
 ابراہیمؑ کو خصوصیت بخشی کہ اُن کو اپنا دوست فرمایا۔
 (تفسیر صفائی ص ۲۷۰، بحوالہ الکافی) *

* روح کا تعلق عالم مادہ سے نہیں، بلکہ عالم امر سے ہے۔ کیونکہ خدا نے اُس کو اپنے حکم
 سے براہِ راست، بغیر واسطہ پیدا کیا ہے۔ اس لیے روح عالم ملکوت سے تعلق رکھتی ہے۔
 بدن اس کا غلاف یا جھلکا ہے۔ بدن کی زندگی روح سے قائم رہتی ہے، جبکہ روح جسم سے
 الگ قسم کی مخلوق ہے۔ (جس طرح بلب ایک الگ چیز ہے اور بجلی الگ چیز ہے، مگر
 بلب میں چمک بجلی سے پیدا ہوتی ہے۔) اسی لیے خدا نے روح کے لیے فرمایا:
 ”ثُمَّ اَنْشَاْنُهَا خَلْقًا اٰخَرَ“ یعنی: ”پھر ہم نے روح کو پیدا کیا جو دوسری قسم کی
 مخلوق ہے۔“ (سورۃ المؤمن آیت ۱۲)
 (تفسیر صفائی) *

روح انسانی کا خدا سے تعلق

اور اُس روح کو خدا نے اپنی طرف نسبت بھی دی ہے

اس معلوم ہوا کہ انسان کے اندر جو روح پھونکی گئی وہ دراصل صفاتِ الہی کا ایک عکس، جھلک یا پرتو ہے، جسے انسان کے اندر حیات، علم، قدرت، ارادہ، اختیار، خودی اور دوسری اعلیٰ صفات پیدا ہو گئیں جن کے مجموعے کا نام روح ہے۔ یہ روح دراصل خدا کی صفات کا ایک نہایت ہلکا سا پرتو ہے، جو اس جسمِ ظاہری میں ڈالا گیا، اور اسی پرتو کی وجہ سے انسان زمین پر خدا کا خلیفہ، مجازی بن گیا، اور سجدہ ملائک بھی بنا۔

یوں تو مخلوقات میں جتنی صفات پائی جاتی ہیں، ان سب کا مصدر اور منبع خدا ہی کی کوئی

صفت ہے۔ جیسا کہ جناب رسول خدا ص نے فرمایا: ”خدا نے اپنی رحمت کو ستو حصوں میں تقسیم فرمایا

اُس میں سے ۹۹ حصے اپنے پاس رکھے اور صرف ایک حصہ زمین پر اتارا۔ یہ اسی ایک حصے کی

برکت ہے کہ جس کی وجہ سے مخلوقات آپس میں ایک دوسرے پر رحم کرتے ہیں۔ یہاں تک کہ اگر ایک

جانور اپنے بچے کے اوپر سے اپنا کھراٹھاتا ہے تو یہ بھی خدا کی رحمت کا اثر ہے۔“

* (بخاری - مسلم)

مگر جو چیز انسان کو دوسری تمام مخلوقات پر فضیلت دیتی ہے وہ یہ ہے کہ جس جامعیت کے

ساتھ اللہ کی صفات کا پرتو انسان پر ڈالا گیا ہے، کسی دوسری مخلوق کو اس طرح نہیں نوازا گیا۔ مگر

اس کے ہرگز معنی نہیں ہیں کہ انسان نے الوہیت کا کوئی جزو حاصل کر لیا ہے۔ الوہیت کی شان

انسان سے بہت دور، دراز الورا ہے۔ کوئی مخلوق اُس کا کوئی ادنیٰ سا حصہ یا شاخہ نہیں پاسکتی۔

(انسان کے پاس جو کچھ بھی ہے وہ صرف خدا کی عطا ہے حتیٰ کہ رسولِ خدام کے لیے..... (تفسیر القرآن)

بھی فرمایا: ”إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكُوْثَرَ“ (ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا ہے۔) وغیرہ

* (مؤلف)

خدا سے روح انسانی کی نسبت اور اُس کے نتائج

البتہ خدا نے انسانی روح کی نسبت اپنی طرف دے کر

روحِ انسانی کو خاص امتیازی مقام عطا فرمایا۔ اس سے معلوم ہوا کہ انسان کی روح خدا کی صفات کی حدِ امکان میں جلوہ گاہ ہے، جو نمونہ ہے اللہ کی صفات کا۔ اسی نسبت کی وجہ سے انسان کے اندر خدا سے لگاؤ، جھکاؤ، خدا کو یاد کرنے کا اعلیٰ جذبہ اور مسلمان پیدا ہوتا ہے۔ اور بالآخر ترقی کر کے انسان خدا کی صفات کا ہلکا سا نمونہ بن سکتا ہے

* (موضح القرآن، تفسیر تیان، فصل الخطاب)

روح کے بارے میں جدید سائنس دانوں اور قدیم

جدید سائنس اور روح

فلسفیوں کا خیال یہ ہے کہ یہ وہ بخارات ہیں جو غذا کے سبب قلب سے اٹھتے ہیں، پھر شریانوں کے خلیوں میں سے گذر کر بدن کی گہرائیوں میں اتر کر جاری و ساری ہو جاتے ہیں جب تک یہ بدن میں بنتے اٹھتے اور پھیلتے رہتے ہیں انسان زندہ رہتا ہے۔ یہی زندگی کا ذریعہ اور منبع ہیں اور انھیں پر زندگی پھیلی ہوئی ہے۔

* (ماجدی)

* مگر حقیقت یہ ہے کہ یہ "روح حیوانی" کا بیان ہے "روح" جس کو خدا نے اپنی طرف نسبت دی ہے، وہ روح حیوانی سے بہت اعلیٰ چیز ہے۔ اُس کا تعلق امرِ الٰہی سے ہے۔ وہ روح عالمِ امر سے متعلق ہے جو خدا کے حکم سے پیدا ہوتی ہے اور وہی انسان کو انسان کا اعلیٰ مقام عطا کرتی ہے۔ اور صفاتِ خداوندی کی جلوہ گاہ ہے۔

* (مؤلف)

نتیجہ عرفان نے لکھا کہ خدا نے روح کو اپنی طرف نسبت دے کر یہ بتا دیا کہ روح اَسْرَ الرَّحْمٰنِ میں سے ایک چھپا ہوا راز ہے۔ اسی لیے فرمایا: "مَنْ عَرَفَ نَفْسَهُ فَقَدْ عَرَفَ رَبَّهُ" یعنی: جس نے اپنے نفس (روح) کو پہچان لیا، اُس نے اپنے رب کو پہچان لیا۔

* (تھانوی)

* غرض روح کے متعلق ہمارا علم بہت محدود اور کم ہے۔ بس جتنا بتایا گیا ہے اتنا ہی ہم جانتے ہیں، اُس سے آگے جاننے کا کوئی امکان نہیں، سو اس کے کہ موت کے بعد انسان ان حقائق کو جان سکے گا۔
..... (مؤقت)

روح عرفاء کے نزدیک

صوفیاً اور عرفاء کا اتفاق ہے کہ روح ایک مجرد

یعنی بلا جسم موجود ہے۔ یہ بدن میں داخل نہیں ہوتی، بلکہ روح کا بدن سے ایسا ہی تعلق ہوتا ہے جیسا عاشق کا معشوق سے تعلق ہوتا ہے۔ روح مدبرِ جسم ہے۔ روح کس طرح کام کرتی ہے؟ اور کب کس طرح وجود میں آتی ہے؟ اس کو صرف خدا ہی جانتا ہے۔ البتہ روح کی دو قسمیں ہیں:

(۱) روحِ سلطانی (۲) روحِ حیوانی۔ روحِ سلطانی کا تعلق عالمِ امر سے ہے۔ یعنی یہ براہِ راست حکمِ خدا سے وجود میں آئی ہے۔ اس لیے روحِ جسم سے الگ چیز ہے۔ اسی لیے روحِ جسم کے گلے سے جانے سے متاثر نہیں ہوتی۔ کیونکہ روحِ جسم پر تصرف کر سکتی ہے، مگر جسمِ روح پر تصرف نہیں کر سکتا۔ روحِ اعظم بھی یہی روحِ انسانی ہے، یہی خدا کی ذات و صفات کی منظر ہے۔ خدا کے جلال و جمال کی ادنیٰ سی جھلک اسی روح میں پائی جاتی ہے۔

البتہ روحِ حیوانی کا تعلق عالمِ خلق و اسباب سے ہے۔ اسی روحِ حیوانی کو قلب، نفس یا عقل بھی کہا گیا ہے۔ یہی روحِ جسم کے تمام اعضاء میں سرایت کیے ہوئے ہے۔ روحِ حیوانی کا مرکز دماغ ہے۔ یہ روحِ حیوانی اصل میں روحِ سلطانی کا جلوہ ہے۔ اسی روحِ حیوانی سے انسانی افعال سرزد ہوتے ہیں۔ بعض افعال دونوں روحوں کے اجتماع سے سرزد ہوتے ہیں۔ روحِ حیوانی روحِ سلطانی کے ساتھ بہت پہلے سے تعلق رکھتی تھی۔ اگر اس روح سے غفلت دور ہو جائے تو وہ ذاتِ حق (خدا کی ذات) کا اس طرح مشاہدہ کرے کہ اُسے یہ محسوس ہو کہ گو یادہ آنکھوں سے صاف دیکھ رہی ہے، غفلت کے پردوں کی وجہ سے حجاباتِ حائل ہیں۔ حضورِ اکرم نے ارشاد فرمایا:

”میں تمہیں اللہ کی ذات سے پہچانتا ہوں، اور اللہ کو تمہارے نفوس سے پہچانتا ہوں۔“

حاصلِ مطلب

غرض آیت کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ نے انسان کی استعدادِ مکمل کی۔ پھر اُس میں اپنی روح پھونکی، اُس روح کے اثرات انسان کے وجود کے ذرے ذرے میں اتر گئے۔ اس روح پھونکنے پر انسان میں احساسِ عقل و فہم، جس و حرکت سب پیدا ہو گئے۔

(روح البیان) *

* حضورِ اکرم ﷺ نے ارشاد فرمایا:

”جب انسان قرآن مجید کی تلاوت اور سجدہ کرتا ہے تو ابلیس اُس سے ہٹ کر بہت روتا ہے اور کہتا ہے کہ آدم اور اُس کی اولاد کو سجدے کا حکم ملا تو انہوں نے سجدہ کر کے جنت حاصل کر لی، اور میں نے سجدے سے انکار کیا اور مجھے جہنم

نصیب ہوئی۔ (الحديث)

* (تفسیر روح البیان)

* جمعہ کا دن یومِ عید کیوں قرار پایا؟

حدیث میں ہے۔ جب حضرت آدم علیہ السلام کے پورے جسم میں روح داخل ہو چکی تو وہ اٹھ کھڑے ہوئے اور یہ جمعہ کا دن زوال کا وقت تھا۔ پس فرشتوں کو سجدے کا حکم ہوا تو سب پہلے جبریلؑ، پھر میکائیلؑ، پھر عزرائیلؑ اور آفریں اسرافیل نے سجدہ کیا ان کے بعد تمام ملائکہ مقررین سجدہ میں جھک گئے۔ اور عصر تک سر بسجود رہے۔ پس اسی وجہ سے جمعہ کے دن کو اولادِ آدم کے لیے عید کا دن قرار دیا گیا ہے۔ * (تفسیر الوار النجف)

فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ كُلُّهُمْ (۲۰) پس تمام فرشتوں نے سجدہ
أَجْمَعُونَ ۝ ۳۰ کیا۔

إِلَّا إِبْلِيسَ طَأْبَىٰ أَنْ (۳۱) سوائے ابلیس کے، کہ اُس نے
يَكُونُ مَعَ السَّاجِدِينَ ۝ ۳۱ اس بات سے انکار کر دیا کہ وہ سجدہ
کرنے والوں کا ساتھ دے۔

تکبر اور تعصب کی مذمت

امیر المؤمنین حضرت علی علیہ السلام نے

ابلیسؑ کو "عَدُوُّ اللّٰهِ" (دشمنِ خدا)، امام المتعصبین (متعصب اور ضدی لوگوں کا پیشوا)
اور سَلَفُ التَّكْبَرِین (پُرانا تکبر کرنے والا) کے القاب دیے ہیں کیونکہ اُس کے انکار کا
سبب خدا سے دشمنی تھا اور تعصب یعنی اگ سے پیدا ہونے پر فخر اور اپنی جھوٹی انا اور عبادتوں
پر تکبر تھا۔ آپ ابلیس کے بارے میں فرماتے ہیں: "اسی (تکبر کی) وجہ سے خدا نے عزت کا
لباس اُس کے بدن سے اتار دیا اور ذلت کی چادر اُس کے سر پر ڈال دی۔ کیا تم نہیں دیکھتے ہو کہ کس طرح
خدا نے اُسے اُس کے تکبر کی وجہ حقیر و ذلیل کر دیا۔ اور اونچا بننے کے سبب نیچا کر دیا۔ وہ دنیا میں بھی
خدا کا دھتکار اور ذکا لا ہوا رہا اور آخرت میں اُس کے لیے سخت ترین سزا ہے۔" (منہج البلاغہ خطبہ ۱۹۷)

شیطانی صفات | (۱) تعصب (اپنے مادہ تخلیق پر بیجا فخر و غرور) (۲) تکبر (خود کو بڑا سمجھنا)

(۳) حسد (یعنی اولاد آدم سے انتقام لینا) (۴) خدا کو گمراہ کرنے والا قرار دینا۔ (۵) دوسروں کو گمراہ کرنے کی کوشش

کرنا (۶) دھوکہ دینا۔ (۷) جھوٹ بولنا اور جھوٹی قسمیں کھانا (۸) خدا کی نافرمانی کرنا اور دوسروں کو بھی آسانا

نتیجہ | ان صفاتِ رذلیہ کی وجہ سے انسان بُری طرح تباہ ہو جاتا ہے، اسکی تمام ریاضتیں بھی برباد ہو جاتی ہیں۔

قَالَ يَا بَلِيسُ مَا لَكَ أَلَّا (۳۲) (خدا نے) پوچھا: اے ابلیس! تُوں
تُوں مَعِ السَّجِدِينَ ۰ ۳۳ تُوں کیا ہو گیا کہ تُوں سجدہ کرنے والوں کے
ساتھ (شامل) نہ ہو؟

قَالَ لَمَّا كُنْتُ لَا سَجْدَ لِبَشَرٍ (۳۳) (ابلیس نے) کہا: میرا یہ کام تو نہیں
خَلَقْتَهُ مِنْ صَلْصَالٍ مِّنْ حَمَآءٍ مَّسْنُونٍ ۰ ۳۳
ہے کہ میں اُس بشر کو سجدہ کروں جس کو تُوں نے سوکھی ہوئی مٹی کے خمیر شدہ،
گارے سے پیدا کیا ہے۔

ابلیس کی سطحی نگاہ ابلیس نے حضرت آدمؑ کی ظاہری ساخت کو دیکھا تو سمجھا
کہ یہ تو صرف مٹی سے بنائے گئے ہیں۔ اُس احمق نے حضرت آدمؑ کی روحانی اور حقیقی خصوصیات کی
طرف توجہ ہی نہ کی۔ وہ خاص روح جو خدا نے حضرت آدمؑ اور اُن کی اولاد میں امانت رکھی تھی اور اُس کو اپنی
طرف نسبت دی تھی، اُس پر توجہ نہ کی۔ حالانکہ حضرت آدمؑ اور اُن کی اولاد کو خدا نے اپنی روح کی شرفوں اور
بزرگیوں اور اپنے جلال و جمال کا مظہر بنایا تھا۔ اسی لیے عرفاء ابلیس کو بھیجنا ایک آنکھ والا کہتے ہیں۔
کہ اُس احمق نے حضرت آدمؑ کی صرف بشریت کو دیکھا، اُن کی حقیقت کو نہ سمجھ سکا۔ * نتیجہ (روح ایسان)
وہابیت کی سطحیت * اسی طرح وہ تمام لوگ جو انبیاء اور اولیاء کرام کو ہم جیسا
انسان سمجھتے ہیں۔ وہ فقط اُن کے ظاہری یا حیوانی پہلو کو دیکھتے ہیں۔ وہ بس اُن کے کھانے
پینے، بازاروں میں چلنے پھرنے کو دیکھتے ہیں، وہ اُن کے اعلیٰ صفات، علم، تقویٰ، معرفت، عبادت
ایشیاء اور خلوص اور خدا سے رابطہ کو نہیں دیکھتے کیونکہ ان اوصاف کا تعلق بصیرت سے ہے بے اعتبار سے نہیں (موت)

قَالَ فَاخْرُجْ مِنْهَا فَإِنَّكَ (۲۴) (خدا نے) فرمایا: اچھا تو پھر تو
سَاجِدٌ ۝ ۲۴ یہاں سے نکل جا (کیونکہ)

حقیقتاً تو رد کیا ہوا (مردود) ہے۔

وَإِنَّ عَلَيْكَ اللَّعْنَةَ (۲۵) اور یقیناً تجھ پر روزِ قیامت
إِلَى يَوْمِ الدِّينِ ۝ ۲۵ تک لعنت (ہی لعنت) ہے۔

قَالَ رَبِّ فَأَنْظِرْنِي إِلَى (۲۶) اُس نے عرض کی: مالک! مجھے
يَوْمٍ يُبْعَثُونَ ۝ ۳۶ اُس دن تک تو ڈھیل دے کہ
جب لوگ قبروں اٹھائے جائیں گے۔

شیطان کی ملعونیت (آیت ۳۵) بعض مفسرین نے خداوند تعالیٰ کے

اس ارشاد سے کہ: "بیشک تجھ پر قیامت کے دن تک

لعنت برتی رہے گی۔" ان الفاظ سے یہ سمجھا کہ ابلیس قیامت کے بعد ملعون نہ رہے گا۔

جواب یہ ہے کہ: "یہاں قیامت کے دن تک" سے مراد "ابدیت" ہے۔ کیونکہ جب ابلیس

دنیا میں جو دار العمل ہے، ملعون رہے گا، تو قیامت کے بعد مقبول کیسے بن سکتا ہے؟

جبکہ قیامت دار العمل نہیں، دار الجزا ہے۔

-----*

(جو یہاں دنیا میں) ملعون ہے وہ وہاں بھی ملعون ہی رہے گا، کیونکہ قرآن فرماتا ہے کہ:

جو دنیا میں اندھا بنا رہا وہ قیامت میں بھی اندھا ہی محسوس ہوگا۔ (التورن)

قَالَ فَإِنَّكَ مِنَ الْمُنْظَرِينَ ۝ (۳۷) (خدا نے) فرمایا: "اب تو مُہلت

دیے جانے والوں میں سے ہے۔

إِلَى يَوْمِ الْوَقْتِ الْمَعْلُومِ ۝ (۳۸) اُس وقت تک جو یہیں معلوم ہے۔ " لے

وقتِ معلوم

وقتِ معلوم کے بارے میں حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے

پوچھا گیا۔ آپ نے فرمایا: "کیا تمہارا یہ خیال ہے کہ یہ وہ وقت ہے،

جس دن سب لوگ دوبارہ زندہ کیے جائیں گے؟ ایسا نہیں ہے۔ بلکہ اللہ نے ابلیس کو

اُس دن تک کی مہلت دی ہے جس دن قائم آلِ محمدؑ (امام مہدیؑ) ظہور فرمائیں گے

ظہور کے وقت وہ مسجدِ کوفہ میں ہوں گے اور ابلیس اُن کے سامنے گھٹنوں کے بل بیٹھے گا

اور وہ کہہ رہا ہوگا کہ آج کے دن چھٹکارا نہیں مل سکتا۔

پس امام مہدیؑ اُس کی پیشانی پکڑ کر اُس کی گردن مار دیں گے۔ (خس کم جہاں پاک)

بس یہی "وقتِ معلوم" ہے۔ (تفسیر صافی ص ۲۷۶ بحوالہ تفسیر عیاشی)

★ تفسیر برہان میں حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے مروی ہے کہ:

"ابلیس نے چوتھے آسمان پر دو رکعت نماز پڑھی تھی جو چھ ہزار سال میں تمام ہوتی

اسی نماز کے بدلے میں خدائے تعالیٰ نے اُس کو وقتِ معلوم تک مُہلت دی ہے۔

... (تفسیر انوار النجف)

★ بعض مفسرین کے نزدیک "وقتِ معلوم" قیامت کے دن تک کی مہلت ہے

... (تفسیر تبیان)

قَالَ رَبِّ بِمَا أَغْوَيْتَنِي (۳۹) ابلیس بولا: مالک! اب جب
 الْأَرْضِ لَكُمْ فِي الْأَرْضِ تونے مجھے گمراہ قرار دے ہی دیا ہے
 وَلَا أَغْوَيْتَنِي أَجْمَعِينَ ۝ ۳۹ تو اب میں زمین پر اُن (اولادِ آدمؑ)
 کے لیے دگنا ہوں اور دنیا کی زندگی) خوب سجا بنا کر اُن سب کو گمراہ کر دوں گا۔

شیطان کا مکر اور گمراہ کرنے کا طریقہ

شیطان کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ
 ”اے خدا جس طرح تونے اس حقیر اور کمتر مخلوق یعنی آدمؑ کو سجدہ کرنے کا حکم دے کر مجھے
 مجبور کر دیا کہ میں (اپنے تکبر کی وجہ سے) تیرا حکم نہ مانوں، اسی طرح اب میں اُس کی اولاد کو گمراہ
 کر دوں گا۔ میں دنیا کی زندگی کو ایسا سجا بنا کر دکھاؤں گا کہ وہ سب اُس سے دھوکہ کھا کر تیرے
 نافرمان بن جائیں۔ یعنی زندگی کی لذتوں اور عارضی فائدوں کو انسان کے لیے اتنا دلکش اور
 خوبصورت بنا دوں گا کہ وہ تیری اطاعت اور تیری حجازی خلافت اور امانت کی تمام ذمہ داریوں
 کو اور آخرت کے حساب کتاب کو بھول جائے گا، بلکہ خود تجھے بھی بھول جائے گا۔ اور پھر تیرے
 احکام کی خوب خوب خلاف ورزیاں کرے گا۔“

* - - - - (تفہیم)

نتیجہ | محققین نے نتیجہ نکالا کہ: یہ عقیدہ کہ ”خدا گمراہ کرتا ہے“ اس کا بانی ابلیس ہے
 ابلیس نے سب سے پہلے خدا سے یہ کہا کہ: ”کیونکہ تونے مجھے گمراہ کیا ہے، اِس لیے اب میں
 تیری مخلوق کو گمراہ کرتا رہوں گا۔“
 * - - - - (تفسیر تیسان)

* غرض "رَبِّمَا أَعْوَيْتَنِي" میں "ب" ہے وہ عوضیہ ہے۔ یعنی
 لے مالک! کیونکہ تو نے مجھے گمراہ کیا ہے، اس لیے اس کے عوض میں، میں تیرے
 بندوں کو گمراہ کروں گا۔ (فصل الخطاب، کاشفی)

خدا گمراہ نہیں کرتا | اسی لیے شاہ ولی اللہ صاحب نے اس آیت کا ترجمہ

یوں فرمایا: "بسبب اس کے کہ گمراہ کیا تو نے" عام طور پر یہی ترجمہ کیا جاتا ہے
 تو شیطان کے اس قول سے یہ ثابت تو نہیں ہوتا کہ خدا گمراہ کرتا ہے، البتہ یہ بات ضرور
 ثابت ہوگئی کہ یہ عقیدہ کہ خدا گمراہ کرتا ہے اصل میں ابلیس کی ایجاد ہے۔ حضرت محمد مصطفیٰ
 صَلَّی اللہ علیہ وَاٰلہٖ وَسَلَّمَ اور اہل بیت رسول کے نزدیک خدا گمراہ نہیں کرتا، بلکہ (۱) گمراہیوں کو
 اختیار کرنے والوں کو گمراہیوں میں چھوڑ دیتا ہے۔ (۲) اُن کی گمراہیوں کی وجہ سے اُن کو
 گمراہ قرار دیتا ہے۔ (۳) یا پھر اس کا مطلب یہ ہوگا کہ گمراہی کے طور طریقے اختیار
 کرنے والوں کو خدا اُن کی بدکاریوں کی سزا دیتا ہے۔
 * (معانی القرآن، فصل الخطاب)

* ابلیس نے کہا کہ: "میں آدم کی اولاد کے لیے دنیا کو ایسا سماؤں بناؤں گا کہ
 اُن کا اُس میں خوب دل لگے گا۔ اور وہ یہ سمجھنے لگیں گے کہ انھیں بس یہیں رہنا ہے۔
 * (تبیان - روح البیان)

ابلیس اور حضرت آدم کی
 خطا کا فرق

حضرت آدم سے خطا (ترکِ اولیٰ) سرزد
 ہوئی، تو انھوں نے فوراً کہا: رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنفُسَنَا (یعنی مالک! ہم نے اپنے آپ کو ظلم کیا)
 (تو ہمیں معاف کر دے۔)

جبکہ ابلیس نے گناہ کیا تو کہا: "رَبِّ بِمَا أَعْوَيْتَنِي" (مالک! تو نے مجھے گمراہ کیا۔)

اس لیے حضرت آدمؑ کی عزتیں بحال ہوئیں کہ انھوں نے اپنی غلطی مان لی۔ اور ابلیس پر اس لیے لعنت کی گئی کہ اُس نے اپنی غلطی کا ذمہ دار خدا کو ٹھہرایا۔ (اور آفری وقت تک اپنی خطا کی معافی نہ مانگی) * --- (روح البیان)

* حضور اکرم ﷺ نے فرمایا: ایک دلچسپ مکالمہ

"ابلیس نے خدا کی عزت و جلال کی قسم کھا کر کہا کہ "میں اولادِ آدمؑ کو اُس وقت تک گمراہ کرتا رہوں گا جب تک اُن کی ارواح کا تعلق اُن کے اجسام سے باقی رہے گا۔" اس پر خداوندِ کریم نے اپنی عزت و جلال کی قسم کھا کر فرمایا کہ "اولادِ آدمؑ جب تک مجھ سے اپنے گناہوں پر معافی مانگتے رہیں گے، میں اُن کی غلطیاں معاف کرتا رہوں گا۔" اس پر ابلیس نے کہا: "اے خدا! مجھے تیری عزت و جلال کی قسم ہے کہ میں آدمؑ کی اولاد کے دلوں پر اُن کے مرتے دم تک قبضہ جمانے رکھوں گا۔"

اللہ تعالیٰ نے جواب میں فرمایا: "مجھے بھی اپنی عزت و جلال کی قسم ہے کہ میں اُن کی موت تک اُن کے لیے توبہ کا دروازہ کھلا رکھوں گا۔" (الحدیث)

* --- (از روح البیان)

خدا کی پسندیدہ چیز توبہ ہے | حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کا ارشاد ہے کہ:

"بندہ اگر گناہ نہ کرے تو بہتر ہے لیکن اللہ تعالیٰ اُس گناہگار بندے کو بھی دوست رکھتا ہے جو گناہ کے ارتکاب کے بعد توبہ و استغفار کرے۔"

۲۶۵ * --- (روح الحیات، روتورہ میں الحیوة)

ابلیس کے اللہ سے سوالات

”جب ابلیس کو اللہ تعالیٰ نے اپنی بارگاہ سے نکالا اور لعنتی قرار دیا تو اُس نے پوچھا:

★ اے پروردگار! میرا ٹھکانا زمین میں کہاں ہوگا؟ فرمایا: مزابل پر یعنی گندی جگہوں پر۔

★ کہا: میں پڑھوں گا کیا؟ تو جواب ملا کہ تو شعر پڑھے گا۔

★ پوچھا: میرا مؤذن کون ہوگا؟ تو جواب ملا کہ: طبلہ و سارنگی۔

★ دریافت کیا: میری غذا کونسی ہوگی؟ فرمایا: ہر وہ چیز جس پر میرا نام نہ لیا گیا ہو۔

★ پھر پوچھا: میرا مشروب کیا ہوگا؟ فرمایا: ہر قسم کی شراب (خمر)

★ پوچھا: میرا گھر کہاں ہوگا؟ فرمایا: حتم

★ کہنے لگا: میری مجلس کہاں ہوگی؟ فرمایا: بازار میں اور عورتوں کے اجتماعات میں۔

★ کہنے لگا: میرا لباس کیا ہوگا؟ فرمایا: راگ و رنگ (راگنی)

★ پھر پوچھا: میری شکار گاہ کیا ہوگی؟ فرمایا: عورتیں۔

★ پس وہ خوش ہو کر چلا گیا تو حضرت آدمؑ نے عرض کی: میری اولاد کیا کریگی؟

★ اللہ نے ارشاد فرمایا: (اے آدمؑ!) تم کو تین چیزیں عطا کرتا ہوں۔ ایک چیز صرف میرے

لیے، دوسری صرف تمہارے لیے، اور تیسری چیز میرے اور تمہارے درمیان

مشترک ہوگی۔ وہ پہلی چیز جو صرف میرے لیے ہے، وہ عبادت ہے، اُس میں کسی کو شریک نہ کرنا۔

دوسری چیز جو صرف تمہارے لیے ہے، وہ یہ کہ ہر نیکی کا بدلہ دس گنا دوں گا جس کا ایک ایک حصہ

بڑے سے بڑے پہاڑ سے بھی دزنی ہوگا۔ اور تیسری چیز جو مشترک ہے، وہ یہ ہے کہ

تمہارا کام ہے دعار مانگنا اور میرا کام ہے قبول کرنا۔“

★ پس ابلیس سٹپٹا کر وہاں چلا اور چلا کر کہنے لگا: اے اب میں بنی آدم کو کیسے گمراہ کروں؟

الْاِعْبَادِكَ مِنْهُمْ الْمُخْلِصِينَ ۝ (۴۰) سوا تیرے اُن بندوں کے جنہیں تو نے خالص (اپنا) کر لیا ہو۔
 قَالَ هَذَا صِرَاطٌ عَلِيٌّ ۝ (۴۱) (خدا نے) فرمایا: ”یہ (خلوص کا) راستہ ہے جو سیدھا مجھ تک پہنچتا ہے“

(آیت ۴۱) خدا کے مخلص بندے
 اس آیت سے واضح طور پر ثابت ہو گیا کہ انبیاء اور ائمہ اطہار پر شیطان کا تسلط نہ ہوگا۔
 * --- (روح البیان)

* اسی کو عصمت کہتے ہیں۔ یعنی گناہوں سے محفوظ رہنا۔ * ... (مؤلف)
 صِرَاطٌ عَلِيٌّ مُسْتَقِيمٌ ۝ ”مناقب ابن شاذان منقول ہے کہ ایک مرتبہ عمر بن خطاب نے عرض کیا: یا رسول اللہ! آپ علیؑ کے متعلق فرماتے ہیں کہ: ”اَنْتَ صِرَاطٌ عَلِيٌّ مُسْتَقِيمٌ“۔ حالانکہ ہارون کا ذکر قرآن میں ہے، اور علیؑ کا نہیں، تو آپ نے جھڑک کر فرمایا کہ کیا اللہ نے نہیں فرمایا: هَذَا صِرَاطٌ عَلِيٌّ مُسْتَقِيمٌ“ * ... (تفسیر انوار الجفجف بحوالہ تفسیر برہان)

* خدا کے مخلص بندے وہ ہیں جو غیر خدا کی عبادت سے آزاد ہیں، نہ وہ خواہشِ نفس کے چنگل میں آتے ہیں اور نہ دنیا میں اتنے کھوجاتے ہیں کہ انہیں آخرت یاد ہی نہ رہے۔ یہ لوگ خدا کی صفتِ لطف و رحمت کے مظہر ہیں۔ * ... (تاویلات نجیب)

خلوص کا راستہ | خداوند عالم کا فرمانا: ”یہ خلوص کا راستہ ہے جو سیدھا مجھ تک پہنچتا ہے۔ یعنی جس قدر تم اپنی نیت اور عمل کو خالص خدا کے لیے کرتے جاؤ گے اور جس قدر تمہارے اعمال صرف خدا کی رضا مندی کے حصول کے لیے ہوں گے اسی قدر تم خدا کے اُس سیدھے راستے پر آتے چلے جاؤ گے جو سیدھا خدا تک پہنچتا ہے۔ یہ ہے خلوصِ دل والا راستہ۔“ تم زمانے کی راہ سے آگے بڑھو اور نہ سیدھا تمہارا راستہ دل کا

خدا کی خالص بندگی صرف اُسی وقت ممکن ہوگی جب خدا کی عظمت اور احسانات کا احساس ہمارے اندر پیدا ہوتا جائے۔۔۔۔۔ اور۔۔۔۔۔ اُس کا طریقہ۔۔۔۔۔ تلاوتِ قرآن۔۔۔۔۔ اور!۔۔۔۔۔ خدا کے کاموں پر غور و فکر کرنا ہے۔۔۔۔۔ جس قدر ہم۔۔۔۔۔ خدا کے کاموں پر۔۔۔۔۔ غور کریں گے۔۔۔۔۔ اُس کی عظمت ہمارے دل پر بیٹھتی جائے گی۔

اخلاصِ عمل کی بہترین مثال | مولانا روم نے فرمایا:

۱۔ از عسلی آموز اخلاصِ عمل شیرِ حق را داں مُنترہ از غسل
یعنی: عسلی سے اخلاصِ عمل (خدا کے لیے خالص عمل کرنا) سیکھو۔ شیرِ خدا کے ہر قسم کے کام) کو دھو کے اور شرک سے پاک سمجھو۔

۲۔ او خدو انداخت بر روی عسلی افتخارِ ہر نبی و ہر ولی
یعنی: عسلی کے دشمن نے عسلی کے چہرے پر اپنا لعابِ دہن پھینکا (تھوکا) وہ عسلی جو ہر نبی اور ولی کے لیے باعثِ فخر ہیں۔

حضرت عسلی نے اپنے دشمن کو زیر کر لیا اور اُس کا سر قلم کرنا چاہتے تھے تو اُس بد بخت سے اور تو کچھ نہ ہو سکا، اُس نے آپ کے چہرے پر تھوک دیا۔ فوراً ہی آپ اُس کے سینے سے اتر کر وہاں سے ایک طرف ہٹ گئے اور اُس کو قتل نہ کیا۔ دشمن یہ دیکھ کر حیران رہ گیا اور پوچھا: تم نے مجھے کیوں قتل نہ کیا؟ اس پر آپ نے فرمایا: "میں اس تلوار کو اللہ کی رضامندی کے لیے چلاتا ہوں، جب تو نے یہ بُری حرکت کی تو مجھے غصہ آیا۔ اُس وقت اگر میں تجھے قتل کر دیتا تو اس قتل میں میرا نفس بھی شامل ہو جاتا جبکہ میں صرف خدا کی خوشنودی کے لیے جنگ کرتا ہوں، اپنے لیے نہیں۔"

یوں کر اُس پہلوان نے کہا =

میں تو تم کو ایک عام پہلوان سمجھتا تھا، مگر اب معلوم ہوا کہ آپ بہت بلند انسان ہیں :
 ۳۵ تیغِ حِلْمِ تو ز آہن تیز تر بل ز صد شکر ظفر انگیز تر
 یعنی: آپ کے حلم و صبر کی تلوار تو لوہے کی تلوار سے کہیں زیادہ تیز ہے۔ بلکہ آپ کے
 کردار کی تلوار سیکڑوں لشکروں پر بھاری ہے۔
 (مولنا روم)

اخلاصِ عمل کی مثال قرآن مجید میں

قرآن مجید نے بھی اخلاصِ عمل کی مثال

اہل بیت رسول کے حوالے سے دی ہے۔ سورۃ الدھر میں حضرت علیؑ، حضرت فاطمہؑ،
 حضرت امام حسنؑ، حضرت امام حسینؑ، یہاں تک کہ ان کی کنیز جناب فضہؑ کے بارے
 میں فرمایا: ”وَيُطْعَمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حَيْثُ مَسْكِنَتِهِمْ وَيَدِيمًا وَأَسِيرًا“
 یعنی: ”وہ لوگ صرن اللہ کی محبت میں مسکین، یتیم اور قیدی کو کھانا کھلاتے ہیں۔“
 (الذھر ۱۷)

اور یہ کہتے ہیں کہ:

”إِنَّمَا نَطْعِمُكُمْ لِرُؤُفِ اللَّهِ لَا نُرِيدُ مِنْكُمْ جَزَاءً وَلَا شُكْرًا“

یعنی: ”ہم تو صرف تم کو اللہ کی خوشنودی کی خاطر (کھانا) کھلاتے ہیں۔ نہ تو ہم تم سے کسی قسم
 کی جزا (باجدلا) چاہتے ہیں، اور نہ شکر یہ چاہتے ہیں۔“ (الذھر ۱۷)

اس کے جواب میں بطور شکر یہ خداوندِ عالم خود ارشاد فرماتا ہے:-

”إِنَّ هَذَا كَانَ لَكُمْ جَزَاءً وَكَانَ سَعْيَكُمْ مَشْكُورًا“ (الذھر ۱۷)

یعنی: ”بیشک یہ جنت کی تمام نعمتیں تمہاری جزا ہیں اور تمہاری یہ کوشش قابلِ قدر ہے۔“
 معلوم ہوا کہ جو عمل خالص اللہ کی خوشی کے لیے کیا جاتا ہے خدا اُس کی بڑی قدر فرماتا ہے۔
 (مؤلف)

اِنَّ عِبَادِي لَيْسَ لَكَ (۴۲) حقیقتاً جو میرے خالص بندے
 عَلَيْهِمْ سُلْطٰنٌ اِلَّا مَن
 ہیں اُن پر تو تیرا کوئی قابو نہ ہوگا۔
 اتَّبَعَكَ مِنَ الْغٰوِيْنَ ۰ ۴۲
 سوا اُن گمراہوں اور بہکے ہوتے
 لوگوں کے جو تیرے پیچھے چلیں گے۔

★ مطلب یہ ہے کہ: میرے خالص اور حقیقی بندوں پر شیطان کا بس نہ چلے گا۔ صرف اُن
 بہکے ہوئے لوگوں پر شیطان کا بس چل سکے گا جو از خود شیطان کے پیچھے پیچھے چلیں گے۔
 ★ دوسرا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ میرے تمام بندوں، یعنی تمام انسانوں پر بھی تجھے
 کوئی اقتدار حاصل نہ ہوگا۔ تو انھیں بھی زبردستی گمراہ نہ کر سکے گا۔ البتہ وہ لوگ جو خود اپنی مرضی سے
 تیری پیروی کرنا چاہیں گے، صرف انھیں تیرے راستے پر جانے کے لیے چھوڑ دیا جائے گا۔ انھیں
 زبردستی سیدھے راستے پر لانے کی کوششیں نہ کی جائیں گی۔

* ---- (تفہیم)

★ امام رازی نے لکھا کہ شیطان کے اس دعوے پر کہ میں لوگوں کو سبز باغ دکھا دکھا کر گمراہ کر دے گا۔
 یہ خیال پیدا ہو سکتا تھا کہ شیطان کو بھی کچھ اقتدار حاصل ہے۔ تو خدا نے یہاں شیطان کی اس غلط فہمی کو بھی
 دور کر دیا۔ * (تفسیر کبیر)

★ خدا کے جواب کا مطلب یہ ہے کہ: میرے خالص منحص بندوں کا منتخب ہو جانا ایک سیدھا راستہ ہے
 مجھ تک پہنچتا ہے یعنی کیونکہ ان لوگوں نے میری کامل اطاعت والی زندگی اختیار کی اس لئے میرے خالص بند بن گئے
 یہی وہ سیدھا راستہ ہے جو سیدھا مجھ تک پہنچتا ہے۔ میرے ایسے بندوں پر کبھی تیرا زور نہ چلے گا۔
 * (تھاوی)

وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمَوْعِدُهُمْ (۲۳) اور یہ بھی حقیقت ہے کہ جہنم ہی وہ
اجْمَعِينَ ۲۳ ۰ جگہ ہے جس کا ان سب (میراٹکا) وعدہ ہے

(۱) اس جگہ حضرت آدمؑ اور ابلیس کا قصہ اس لیے
بیان کیا گیا ہے تاکہ کافروں کو یہ بتایا جاسکے

کہ تم اپنے ازلی دشمن ابلیس کے پھندے میں پھنس گئے ہو۔ اس لیے تم اپنے حسد، حرص اور تکبر
کی وجہ سے حق دشمنی پر اتر آئے ہو جب کہ ہمارا نبی تمہیں شیطان کے پھندوں سے نکال کر خدا کی نظر
لے جانا چاہتا ہے لیکن تم عجب احمق ہو کہ اپنے دوست اور دشمن میں فرق ہی نہیں کر سکتے۔

(۲) اس قصے کے حوالہ سے کافروں کو دوسری بات یہ بتائی جا رہی ہے کہ راہ نجات صرف اور صرف
ایک ہے، اور وہ اللہ کی بندگی اور اطاعت ہے۔ اس راستے کو چھوڑ کر تم جس راستے پر بھی جاؤ گے
وہ شیطان کا راستہ ہوگا۔ اور وہ راستہ سیدھا جہنم جاتا ہوگا۔

(۳) تیسری بات یہ سمجھائی جا رہی ہے کہ نبیؐ سے دشمنی کی غلطی کے تم خود ذمہ دار ہو شیطان صرف
تم کو دھوکہ دے سکتا ہے، مگر دھوکہ تم خود کھا رہے ہو۔ اس لیے اپنی گمراہی کے تم خود ذمہ دار ہو شیطان
زبردستی تم کو غلط راستے پر نہیں لگا سکتا۔
* (تقریباً)

★ اس طرح حضرت آدمؑ اور شیطان کا واقعہ بیان کر کے برحق دشمن، ظالم، بدکار انسان
پر رحمت تمام کی گئی ہے۔ اور اس کو اس کی گمراہی اور ظلم کا ذمہ دار ٹھہرایا گیا ہے اور اس کو اس کی
اصل غلطی بھی بتادی گئی ہے کہ جس طرح شیطان تکبر کے سبب مارا گیا، تم بھی اپنے کبر و نخوت
غفلت اور حرص کے سبب حق دشمنی اختیار کیے ہوئے ہو۔
* (مؤلف)

لَهَا سَبْعَةُ أَبْوَابٍ لِكُلِّ (۲۳) اُس کے سات دروازے ہیں۔
 بَابٍ مِنْهُمْ جِزَاءٌ مُّقْسُومٌ ۝۴ ہر دروازے کے لیے اُن لوگوں
 میں سے ہر ایک کا حصہ مقرر کر دیا گیا ہے۔ (کہ خاص قسم اور درجے کے
 جہنمی کسی خاص دروازے سے داخل ہوں گے۔)

۲۰۸۲

جہنم کے دروازے ۹

جہنم کے دروازے اُن گمراہوں اور گناہوں کے
 لحاظ سے ہیں جن پر چل کر انسان اپنے لیے جہنم کے
 دروازے کھولتا ہے مثلاً کوئی دہریت کے راستے سے جہنم کی طرف جا رہا ہے تو کوئی کفر اور
 شرک کے راستے سے جہنم کا مستحق بن رہا ہے کسی نے نفاق، حق دشمنی یا نفس پرستی کو
 اختیار کر کے اس دروازے سے جہنم کا راستہ اختیار کیا ہے جبکہ کسی نے ظلم و ستم، مردم آزاری،
 بد معاشی، بد اخلاقی کے ذریعہ جہنم میں خود کو داخل کر لیا ہے۔ یہی سب جہنم کے دروازے ہیں۔
 *۔۔۔۔۔ (تفہیم)

* دوزخ کے لیے خدا فرما رہا ہے کہ: اُس کے سات دروازے ہیں۔“

شاہ عبدالقادر صاحب نے لکھا کہ: ”جیسے بہشت کے آٹھ دروازے ہیں نیک عمل
 والوں پر بانٹے ہوئے، ویسے ہی دوزخ کے سات دروازے ہیں بد عملوں پر بانٹے ہوئے
 بہشت کا ایک دروازہ زیادہ ہے۔ کیونکہ بہت سے لوگ صرف خدا کے فضل و کرم کی وجہ سے
 جنت میں جائیں گے۔“ (موضح القرآن) *۔۔۔۔۔

* یا ممکن ہے کہ جنت کے سات دروازے عام نیک لوگوں کے لیے ہوں جو حساب کتاب

کے بعد جنت کے مستحق قرار پائیں گے۔ اور ایک دروازہ اُن بلند مرتبہ نفوس کے لیے مخصوص ہو جن کے حساب کتاب کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، بلکہ وہ لوگ دوسروں کے شفیع اور تمام اعمالِ صالح کی میزان ہوں گے۔ (فصل الخطاب)

سے یہ بات کسی کو نہیں معلوم کہ مومن قاری نظر آتا ہے حقیقت میں ہے قرآن
* (اقبال)

* دوزخ کے سات دروازوں سے متعلق ایک تصویر یہ بھی ہے کہ: یہ جہنم کے سات طبقے
ہیں جو عذاب کی شدت میں ایک دوسرے سے بڑھے ہوئے ہیں۔

(بقول حفصہ علیٰ رحمہ اللہ و حسن و قتادہ و ابن جریر از تفسیر تبیان)

* حدیث قدسی میں جہنم کے بارے میں ایک طویل حدیث ہے جس کا ابتدائی حصہ یہ ہے:

”يَا بَنِي آدَمَ كَيْفَ تَعْصُونَ وَ أَنْتُمْ تَجْرَعُونَ مِنْ حَرِّ الشَّمْسِ وَالرَّمْضَاءِ
وَ أَنَّ جَهَنَّمَ لَهَا سَبْعُ طَبَقَاتٍ فِيهَا نِيرَانٌ تَأْكُلُ بَعْضُهَا بَعْضًا...“

یعنی: اے اولادِ آدم! تم میری نافرمانی کیسے کرتے ہو، حالانکہ اس سورج اور پتے ہوئے

ریگستان کی حرارت سے تم ہرگز فزع کرنے لگتے ہو اور یقیناً دوزخ کے تواسٹ

طبقے ہیں کہ اُن میں ایسی ایسی آگیں ہیں جو بعض آگ دوسری آگ کو کھالے لگتی ہے...

حدیث کے آخری حصے میں ہے کہ: ”یہ آگیں میں نے نہیں پیدا کیں مگر ہر کافر، بخیل، چغلیخو

اور اپنے ماں باپ کے نافرمان اور زکوٰۃ نہ دینے والے، سود خور اور زنا کار اور حرام سے جماع کرنے

والے اور قرآن کو بھلا دینے والے، پڑوسیوں کو تکلیف دینے والے کے لیے۔ لیکن جو سچے دل سے

توبہ کرے اور ایمان لائے اور عملِ صالح کرے (تو وہ بچ جائے گا)۔“

* (حدیث قدسی سورۃ صافات ص ۵۰)

★ "بحر العلوم" میں ہے کہ جہنم کے ساتوں طباقوں میں وہ داخل ہوگا جو اپنے ساتوں اعضاء سے گناہ کرے گا:

(۱) آنکھ (۲) کان (۳) زبان (۴) پیٹ (۵) پاؤں (۶) ہاتھ اور
(۷) جنسی اعضاء۔ (مثلاً آنکھ سے نامحرم کو دیکھنا ہو۔ کانوں سے گانے وغیرہ سنتا
ہو، زبان سے کسی کی دل آزاری کرے۔ پیٹ میں حرام سے کمائے ہوئے مال سے غذا
کھاتا ہو، پاؤں سے کسی ایسی جگہ جاتا ہو جہاں جانے کے لیے خدا و رسول نے منع فرمایا ہے
ہاتھوں سے کسی کو قتل کرے اور اس کے علاوہ دوسرے حرام کام (جو اکیلتا ہو یا چوری کرنا ہو)
جنسی اعضاء سے زنا وغیرہ کام ترکب ہوتا ہو۔)

(بحر العلوم - فتوحات - روح البیان)

جہنم کے طبقات

تفسیر برہان میں حضرت امام محمد باقر علیہ السلام

سے روایت ہے آپ نے فرمایا:

”جہنم کے طبقات کی ترتیب اس طرح ہے: (۱) جحیم۔ (۲) نظی
(۳) سقر (۴) حطہ (۵) ہاویہ (۶) سعیر (۷) جہنم۔ اور اسی میں
وہ کنواں ہے جس کا ڈسکنا کھولنے سے دوزخ کے تمام طبقات بھڑک اٹھتے ہیں۔ اور
اس کا عذاب سب درکات جہنم سے زیادہ ہے۔“

(تفسیر انوار الجنت)

★ نماز کو جان بوجھ کر چھوڑنے والا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ”مَنْ تَرَكَ

الصَّلَاةَ عَائِدًا أَوْ مُتَعِدًّا لَقِيَ فِي النَّارِ شِمَانِينَ حَقَبًا وَالْحَقَبُ شِمَانُونَ سَنَةً“
یعنی: ”جو شخص جان بوجھ کر نماز کو چھوڑ دے وہ اسی حقب دوزخ میں رہے گا، اور ایک حقب
اسی سال کا ہوتا ہے (یعنی ۶۴۰۰ سال دوزخ میں رہے گا)۔“ (از حدیث قدسی چہل حدیث)

إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي جَنَّاتٍ (۴۵) (اس کے برخلاف) متقی لوگ (جو
وَعِيُونٍ ۵ ۴۵
برائیوں سے بچتے ہوئے خدا کے مقرر کیے ہوئے
فرائض کو ادا کرتے ہیں) جنت کے باغوں اور (بہتے ہوئے چشموں میں
ہوں گے

أَدْخُلُوهَا بِسَلَامٍ آمِنِينَ ۶ (۴۶) (اُن سے کہا جائے گا کہ) اِن باغوں
میں امن و سلامتی، سکون و اطمینان کے ساتھ بیخوف و خطر داخل ہو جاؤ۔

گناہوں سے پرہیز کرنے والے (متقین) جنت میں جائیں گے۔۔۔۔۔

تفسیر مجمع البیان میں ہے کہ جنت کے طبقات ایک دوسرے کے اوپر نیچے ہیں

بلکہ ایک دوسرے کے عرض (چوڑائی میں برابر برابر) ہوں گے۔

★ اور تفسیر برہان میں حضرت امیر المؤمنین علیؑ کا یہ قول ہے کہ:۔

”جنت کے آٹھ دروازے ہوں گے۔ (آٹھ طبقات ہوں گے) ایک دروازہ انبیاء اور

صدیقین کے لیے، دوسرا جملہ شہداء اور صالحین کے لیے۔ پھر پانچ دروازے ہمارے

شیعوں اور محبتوں کے لیے ہوں گے۔ اور میں ”صراط“ پر کھڑے ہو کر کہوں گا: اے میرے

پروردگار! میرے شیعوں، محبتوں، مددگاروں اور بوالیوں کو بچا لے۔“ تو بطنانِ عرش سے آواز آئیگی

کہ تمہاری دعا قبول ہوئی۔ پس میرا ایک ایک شیعہ دہوالی اپنے ہمسایوں اور قریبیوں میں ستر ستر ہزار

آدیوں کی شفاعت کر سکے گا، جنہوں نے میری مدد کی ہوگی اور میرے دشمنوں سے دشمنی رکھی ہوگی۔ اور جنت کا

آٹھواں دروازہ عام مسلمانوں کے لیے ہوگا جن کے دلوں میں ایک مثقال برابر بھی اہل بیت سے بغض نہ ہوگا۔

(تفسیر انوار البنف)

جنت کے آٹھوں دروازوں کی مفاتیح (کنجیاں) مآصدر الدین شیرازی اپنی

تفسیر میں تحریر فرماتے ہیں جس کا ما حاصل یہ ہے کہ:

” بفرمانِ رسولِ اکرمؐ: ” نماز مومن کی معراج ہے۔“

پس معراج (حاصل کرنے کی تیاری کے لیے ظاہری نجاسات و کثافات کو بدن و لباس سے دور کرے تاکہ اس کی روح اس معراج پر فائز ہو سکے۔ پھر پورے سکون قلب کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضری کے لیے توجہ کے ساتھ زبان سے ”اللہ اکبر“ کے کلمات جاری کرنے اور دعائے توجہ جو مستحب ہے پڑھے: جو یہ ہے: وَجَّهْتُ وَجْهِيَ لِلَّذِي فَطَرَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ خَيْفًا مُسْلِماً وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ. إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ. لَا شَرِيكَ لَهُ وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ • یہ دعاء اور مقام ابراہیم ہے انھوں نے یہی کلمات ادا فرمائے تھے۔

جب روحانیت کے منازل اس حد تک طے ہو گئے تو اب جنت کے دروازے کھلنے لگے: ترتیب یہ

پہلا دروازہ: باب المعرفة :- اَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ پڑھنے سے

کھلتا ہے کیونکہ اس شیطان بھگتا ہے اور تکبر دور ہوتا ہے۔

دوسرا دروازہ: باب الذِّكْرِ :- بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ کے زبان پر جاری کرنے

کھلتا ہے۔

تیسرا دروازہ :- باب الشُّكْرِ :- الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ کے پڑھنے سے کھل جاتا ہے

چوتھا دروازہ :- بَابُ الرَّجَاءِ :- یہ دروازہ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ پڑھنے سے کھل جاتا ہے۔

پانچواں دروازہ :- بَابُ النُّحُوقِ :- مَلِكِ يَوْمِ الدِّينِ کی تلاوت سے کھلتا ہے۔

چھٹا دروازہ :- بَابُ الْإِخْلَاصِ :- اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَاِيَّاكَ نَسْتَعِينُ کے پڑھنے سے کھل جاتا ہے۔

ساتواں دروازہ :- بَابُ الدُّعَاءِ :- اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ کے زبان پر جاری کرنے سے یہ دروازہ بھی کھل جاتا ہے۔

آٹھواں دروازہ :- بَابُ الْاِقْتِدَارِ :- صِرَاطَ الَّذِينَ اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ کے پڑھنے سے کھلتا ہے۔

پس جس طرح جنت الخلد کے آٹھ باب میں اسی طرح معارفِ ربانیہ کی جنت کے بھی آٹھ باب ہیں اور یہ ان کی روحانی کنجیاں ہیں۔ * ... (تفسیر انوار النجف جلد ۱)

کون ہے جو جنت کا طالب ہو؟ | حدیثِ قدسی میں ہے کہ: "اے آدم کے بیٹے!

جب بادشاہ ظلم کرنے کی وجہ سے دوزخ میں جائیں گے اور عرب والے بیجا تعصب کی وجہ سے اور عالمِ حسد کی وجہ سے، اور محتاج لوگ جھوٹ کی وجہ سے، اور ناجر خیانت کی وجہ سے، اور کسان جہالت کی وجہ سے، اور عابدِ ریا کی وجہ سے، اور رئیس و غنی لوگ تکبر کی وجہ سے، اور قاری غفلت کی وجہ سے اور اشیاء میں ملاوٹ کرنے والے، دھوکے اور کھوٹ کی وجہ سے، اور زکوٰۃ روکنے والے زکوٰۃ روکنے کی وجہ سے (جہنم میں جائیں گے) پھر اے آدم کے بیٹے! پس کون ہے جو جنت کا طالب ہو؟

* ... (حدیثِ قدسی سورۃ ۲۸)

وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِمْ (۴۷) اور ہم نے (اُن کی آپس کی)
 مِّنْ غِلٍّ اِخْوَانًا عَلِيًّا سینے کے اندر کی دشمنی تک کو دور کر دیا۔
 سُرُسٍ مُّتَقَبِلِينَ ۝ ۴۸ اب وہ ایک دوسرے کے بھائی بھائی
 ہیں۔ اور ایک دوسرے کے آمنے سامنے تختوں پر بیٹھے ہیں۔

یہ ہمارے دوست ہیں

حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا:
 ”خدا کی قسم، یہ تم لوگ (یعنی ہمارے دوست)

ہو، جن کے متعلق اللہ نے یہ فرمایا ہے کہ: ”ہم اُن کے دلوں کے کینے (یعنی آپس کی نفرتوں) کو
 نکال دیں گے“ خدا کی قسم خدا نے اس آیت میں سوا تمہارے کسی اور کو مراد نہیں لیا ہے۔“
 *..... (تفسیر صافی ص ۲۷۱ بحوالہ کافی)

نوٹ: یعنی یہ آیت اُن لوگوں کے بارے میں ہے جنہوں نے محمد و آل محمد کی محبت
 اور ولایت کو تسلیم کیا، اور اُن کے احکام کی پیروی کی۔
 *..... (القرآن المبین)

نیاز اندر قیامت بے سرو سامان نہ خواہی شد
 کہ از حُبِّ و تولّائے علیؑ داری تو سامانی
 *..... (نیاز بریلویؒ)

یعنی: (نیاز بریلویؒ) جو صوفیہ کرام میں نیاز یہ سلسلے کے بانی ہیں، فرماتے ہیں کہ:
 اے نیاز! قیامت کے دن تو بے سرو سامان نہ رہے گا، اس لیے کہ تیرے پاس
 علیؑ کی محبت جیسی قیمتی چیز موجود ہے۔)

★ لیکن یہ بات خاص طور پر قابل ذکر ہے کہ یہ خفگی یا ناراضگی جو مومنین میں دنیا میں

کسی وجہ سے ہوتی ہوگی، اور وہاں دور کر دی جائے گی، اُس کا لازماً دینی نظریات سے کوئی تعلق نہ ہوگا، کیونکہ جہاں اختلاف حق و باطل کا ہو، کفر و شرک کا ہو، ایمان و نفاق کا ہو، یا پھر ایسے حضرات سے خفگی ہو جن کی رضا اور جن کا غضب خدا کی رضامندی اور غضبناک ہونے کا معیار ہو، اور جو ہلاکت اور نجات کا معیار ہو، ایسی خفگی اس میں شامل نہیں ہو سکتی۔ مثلاً حضرت علیؑ کی ناراضگی اس میں شامل نہیں ہو سکتی۔ اس لیے کہ حضور اکرمؐ نے ارشاد فرمایا:

”يَا عَلِيُّ حُبِّكَ اِيْمَانٌ وَبُغْضُكَ كُفْرٌ وَنِفَاقٌ“

(اے علیؑ! تمہاری محبت ایمان ہے اور تم سے بغض اور دشمنی کفر و نفاق ہے)

* یا حضور اکرمؐ نے حضرت علیؑ سے مخاطب ہو کر فرمایا:

”حَوْبُكَ حَرْبِي وَ سِلْمُكَ سَلْمِي“ (الحديث)

(اے علیؑ! تم سے جنگ مجھ سے جنگ کرنا ہے، اور تم سے صلح کرنا مجھ سے صلح کرنا ہے)
* - - - - (نصل الخطاب)

* یا حضرت فاطمہؑ کے لیے حضور اکرمؐ نے فرمایا:

”فَاطِمَةُ بِرُضْعَةٍ مِنِّي مَنْ اَغْضَبَهَا فَقَدْ اَغْضَبَنِي وَمَنْ اَغْضَبَنِي فَقَدْ اَغْضَبَ اللهُ وَمَنْ اَغْضَبَ اللهُ فَقَدْ كَفَرَ“ (الحديث)

یعنی: ”فاطمہؑ میرا ٹکڑا ہے، جس نے فاطمہؑ کو غضبناک کیا، اُس نے مجھے غضبناک کیا، اور جس نے مجھے غضبناک کیا، اُس نے خدا کو غضبناک کیا، اور جس نے خدا کو غضبناک کیا وہ کافر ہو گیا۔“

* - - - - (صحیح بخاری شریف باب فضائلِ فاطمہؑ زہرار)

* غرض ایسے افراد سے عداوت اور ناراضگی اس آیت کا مصداق نہیں ہو سکتی۔ البتہ ہماری

ذاتی قسم کی عداوتیں اور ناراضگیاں ضرور وہاں دور کر دی جائیں گی، تاکہ جنت کا پورا لطف اور لذت حاصل ہو سکے، اور کسی قسم کی کوئی ذہنی یا قلبی خلش اور بدمزگی باقی نہ رہے۔ کیونکہ جنت میں ایسی کوئی بیماری نہ ہوگی جیسے کینہ، حسد، بغض، حزن و ملال جیسا کہ حدیثِ قدسی میں ہے کہ:

”بہشتی وہاں نہ مریں گے، نہ روئیں گے، نہ رنج و غم کریں گے، نہ بوڑھے ہوں گے نہ مریض ہوں گے، نہ پیشاب کریں گے، نہ بیت الخلاء جانے کی ضرورت ہوگی نہ وہ غمناک ہوں گے، نہ وہ لوگ کبھی وہاں سے نکالے جائیں گے۔“

پس جو شخص میری رضا کا طالب ہو اور میرے معزز گھر اور پڑوس کو چاہتا ہے پس وہ صدقہ کے ذریعے اور دنیا کو معمول سمجھنے سے، اور کم رزق پر قناعت کرنے سے اس جنت اور نجاتِ ابدی کو طلب کرے۔ (حدیثِ قدسی سورۃ ۲۱)

* لیکن ایسے لوگوں کی خفگی یا ناراضی، جن کی ناراضگی خدا کے ناراض ہونے کے مترادف ہو، جیسے حضرت فاطمہؑ یا حضرت علیؑ یا اہل بیتِ رسولؐ سے عداوت یا ان کو غضبناک کرنا، آپس کی روزمرہ کی خفگی یا ناراضی کے حساب میں شمار نہیں ہو سکتی۔ (فصل الخطاب) *۔۔۔۔۔

تفسیر عرفانی | اس آیت سے معلوم ہوا کہ بغض اور کلینہ بُرے اوصاف میں سے ہیں۔ دنیا

میں ان کا نفسِ انسانی سے نکلنا محال ہے۔ ہاں خدا جس پر فضل و کرم کرے۔ جس طرح حضرت آدمؑ تزکیہ نفس کے بغیر جنت میں داخل نہ ہو سکے تھے۔ اسی طرح ہمیں بھی خدا کے فضل و کرم کی مدد سے اپنے اندر سے بُرے صفات نکالنے ضروری ہیں، اس کے بغیر جنت میں دخول ممکن نہیں۔

..... (روح البیان)

لَا يَمَسُّهُمْ فِيهَا نَصَبٌ ۚ (۲۸) نہ تو انہیں وہاں کسی قسم کی کوئی
 ناصبت (کرنی) ہے، اور
 مَا هُمْ مِنْهَا بِمُخْرَجِينَ ۝ نہ وہ وہاں (کبھی) نکالے جاوے ہیں

جنتی لوگوں کی کیفیت

اس آیت کی تشریح اس حدیثِ رسولؐ سے ہوتی ہے

کہ فرمایا: ”اہل جنت سے کہہ دیا جائے گا کہ اب تم ہمیشہ تندرست رہو گے کبھی بیمار نہ پڑو گے
 ہمیشہ ہمیشہ زندہ رہو گے کبھی موت تم کو نہ آئے گی، اب تم ہمیشہ جوان رہو گے کبھی تم پر
 بوڑھاپا نہ آئے گا، اب تم ہمیشہ ہمیشہ یہیں مقیم رہو گے، یہاں سے کبھی کوچ نہ ہوگا“ (الحدیث)

☆ اس کے علاوہ اس کی تشریح ان آیتوں سے بھی ہوتی ہے جن میں بتایا گیا ہے کہ:

”جنتیوں کو اپنی لذتیں حاصل کرنے میں کسی قسم کی کوئی محنت یا زحمت اٹھانی نہ پڑے گی
 ان کو جوہر چاہیں گے فوراً بلا سعی و مشقت حاصل ہوتا ہے گا۔“ (تفہیم)

☆ جزا بکامل اس وقت ہو سکتی ہے کہ جب اس میں چار شرطیں ہوں:

(۱) فائدہ ہو (۲) احترام کے ساتھ دیا جائے (۳) ہر قسم کی تکلیف خالی ہو (۴) دائمی ہو

ان آیتوں میں ان چاروں باتوں کو بیان کر دیا گیا ہے۔
 (تفسیر کبیر)

☆ جنت میں کسی چیز کے حاصل کرنے کے لیے کسی قسم کی کوئی تکلیف نہ اٹھانی پڑے گی

نہ کوئی حیلہ کرنا پڑے گا۔ وہاں ہر چیز کثرت سے ہوگی اور سوچتے ہی مل جائے گی۔
 (روح البیان)

★ جنت میں کسی چیز کے حاصل کرنے کے لیے کسی قسم کی کوئی تکلیف نہ اٹھانی پڑے گی نہ کوئی حید کرنا پڑے گا۔ وہاں ہر چیز کثرت سے ہوگی اور سوچتے ہی مل جائے گی۔
(روح البیان) -----*

★ جنتیوں کو دوسروں پر اُن کے بلند درجات کی وجہ سے حسد بھی نہ ہوگا۔ وہاں جو شخص جس درجے میں ہوگا بھی خوش اور مطمئن ہوگا۔ کیونکہ وہاں حد یا طمع کی جڑ ہی کاٹ دی جاتی ہے۔
(تألیفات نجیہ) -----*

★ جنت میں تسبیح پڑھنا واجب نہ ہوگا، اور نہ اُس کے پڑھنے میں کسی قسم کی زحمت ہوگی کیونکہ جنت میں نہ کوئی تکلیف ہے اور نہ کوئی مشکل یا زحمت۔ وہاں لوگ اس طرح تسبیح پڑھیں گے جیسے اچھے اچھے خیالات از خود دماغ میں آتے رہتے ہیں، وہی خیالات اور تصورات نہایت پر لطف اور پر کیف ہوں گے۔
(قرطبی) -----*

★ ”بہشتی لوگوں کو خدائے بزرگ و برتر قیامت کے دن کی تکالیف سے محفوظ رکھے گا، اُن کو تازگی اور خوش دل عطا فرمائے گا، دُنیا میں جو اُنھوں نے مصائب اور دکھ تکلیف پر صبر کیا ہوگا اُس کے بدلے بہشت کے باغات اور ریشم کی پوشاک عطا فرمائے گا وہاں وہ لوگ (انچھے اونچے) تختوں پر تکیے لگائے بیٹھے ہوں گے۔ وہاں دھوپ دیکھیں گے نہ شدت کی سردی۔ اور گھنے درختوں کے اُن پر ٹھکے ہوں گے، میووں کے گچھے اُن کے بہت قریب ہوں گے جن پر اُنھیں ہر طرح کا اختیار ہوگا۔ اُن کے سامنے چاندی کے ساغر اور شیشے کے نہایت شفاف گلاس ہوں گے۔ جو چاندی کے ہوں گے اور وہاں اُنھیں ایسی شراب و مشروبات پلائی جائیں گی جن میں زنجبیل کی آمیزش ہوگی، جن میں نہ نشہ ہوگا نہ چکر آئیں گے۔ اُن کی خدمت کے لیے غلمان ہوں گے، حوریں اُن کی دلجوئی کے لیے موجود ہوں گی، پرندوں کے بھنے ہوئے گوشت ہوں گے جب چاہیں استعمال کریں گے۔“
(القرآن)

نَبِيِّ عِبَادِي أَنِّي أَنَا (۴۹) (تو تم) میرے بندوں کو خبر دے
 الْغَفُورُ الرَّحِيمُ ۝ ۴۹ دو کہ میں بہت زیادہ معاف کرنے
 والا اور بے حد مسلسل رحم کرنے والا ہوں۔

مومن کی کیفیت * خدا سے خوف اور اُمید کا رکھنا ہی ایمان کا جوہر ہے۔
 (تبیان)۔۔۔۔۔*

* بندہ جب خدا کی رحمت بے کراں دیکھتا ہے، تو اُسے نجات کی اُمید ہی اُمید نظر آتی ہے
 مگر جب اپنے گناہوں کی کثرت اور شدت کو دیکھتا ہے تو اُس کا دل میٹھنے لگتا ہے اور خدا کے
 عذاب کے تصور سے کانپ کانپ اٹھتا ہے۔ یہی چیز اُس کی اصلاح کا سبب بنتی ہے، اور یہی
 ایمان کی پہچان اور معیار ہے۔

بہر حال یہاں پر خدا نے اپنی رحمت اور مغفرت پر تاکید کے تین تین طریقے جمع کر دیے ہیں۔

(أَنِّي - أَنَا - اَل)

*۔۔۔۔۔ (تفسیر کبیر)

گناہگار مومنین کے لیے خوشخبری

اب جبکہ جنت کی نعمتوں کو نہایت مؤثر طریقے سے بیان کیا جا چکا اور یہ بھی بتایا
 جا چکا کہ جنت متقین کے لیے ہے، تو اب یہ سوال پیدا ہوا کہ گناہگاروں کو غم ہو گا کہ ہم پہلا
 ایسی عظیم نعمتوں تک کیسے پہنچ سکتے ہیں؟ اس لیے محبت بھرے لہجے میں خداوند عالم فرماتا ہے
 کہ اے نبی! میرے گناہگار بندوں کو بتا دو کہ "میں بڑا معاف کرنے والا (غفور) اور
 بے حد مسلسل رحم کرنے والا (رحیم) ہوں۔" اس لیے اگر تم نے گناہ کیے ہیں تو مجھ سے

سچے دل سے معافی مانگو اور اپنی اصلاح کی کوششیں کرو تو تم بھی جنت کی نعمتیں پاسکتے ہو۔

اس پر مزید احسان یہ فرمایا کہ ہم گناہگاروں کو ”عبادِی“ (میرے بندے) ارشاد فرمایا — سبحان اللہ: یہ دوستانہ را کجا کتی محروم: تو کہ بر شمتاں نظر داری
 میں گنہگار، سیہ کار، خطا کار سہی
 کس کو بخشے تری رحمت جو گنہگار تہ ہو

گنہگار مومنوں پر اللہ اور فرشتے درود بھی بھیجتے ہیں

کیونکہ اللہ اپنے بندوں سے بے پناہ محبت کرتا ہے اسی لیے وہ گنہگار مومن بندوں پر خود بھی

درود بھیجتا ہے اور فرشتوں کو بھی اس کا خیر میں اپنے ساتھ شامل کرتا ہے۔ ارشاد فرمایا:
 ”يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اذْكُرُوا اللَّهَ ذِكْرًا كَثِيرًا ۖ وَسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا ۗ هُوَ الَّذِي يُصَلِّيْ عَلَيْكُمْ وَمَلَائِكَتُهُ لِيُخْرِجَكُمْ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ ۗ وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا“ (سورة الاعزاب آیت ۴۱-۴۲-۴۳)

(یعنی) اے مومنوں! اللہ کا ذکر کثرت سے کیا کرو اور صبح و شام اُس کی تسبیح (بھی) کرتے رہا کرو۔ وہ (اللہ) وہی (پاک و منزہ ذات ہے) جو تم پر درود (رحمتیں) بھیجتا ہے، اور اُس کے فرشتے بھی، تاکہ تمہیں ظلمتوں (گناہوں) سے نکال کر نور (ہدایت) کی طرف لے آئے اور وہ تو مومنوں کے لیے رحیم (بہت رحم کرنے والا) ہے۔“ (قرآن)۔

★ لیکن قرآن ہمیشہ رحمت کے ذکر کے ساتھ ساتھ اُس کے سوءِ استفادہ کو ضرور روکتا ہے تاکہ خوف اور امید کے درمیان اعتدال برقرار رہے تاکہ ہماری صحیح تربیت ہو سکے۔ لہذا بغیر کسی فاصلے کے سزا کا بھی ذکر فرمادیتا ہے۔
 (تفسیر نمونہ)

وَ أَنْ عَذَابِي هُوَ الْعَذَابُ (۵۰) اور یہ بھی حقیقت ہے کہ میری سزا
الْآلِيمُ ۵۰ بھی بڑی سخت تکلیف دینے والی سزا
ہے۔

خدا سے خوف اور امید رحمت

گذشتہ آیت میں خدا سے معافی اور رحمت

کی امید کا سبق دیا گیا ہے اور اب خدا کے عذاب سے ڈرایا جا رہا ہے۔ یہی امید اور خوف
کا اجتماع ایمان کا جوہر ہے۔ یہی خوف اور امید ایمان کی تکمیل کرتے ہیں۔
آیت کا حاصل یہ ہے کہ: اے لوگو! فقط میری معافیوں پر امید رکھتے ہوئے گناہوں
پر گناہ نہ کرتے چلے جانا اور میرے عذاب کے خوف کے سبب گناہوں سے بچنا، اور میری
اطاعت کرتے رہنا۔

..... (تفسیر تیسیان)

☆ حضرت امام زین العابدین علیہ السلام سے روایت ہے کہ جناب رسول خدا نے
فرمایا: ”اگر مومن کے دل میں خدا کے خوف اور رحمت کی امید کو تو لا جائے گا تو دونوں
پلے برابر ہوں گے۔“
..... (الکافی)

☆ عرفاء کے نزدیک خدا کا خوف اتنا ہونا چاہیے کہ اگر قیامت میں خدا یہ اعلان فرمائے
کہ آج میں ہر شخص کو معاف کر دوں گا سو ایک آدمی کے ”تو ہم یہی سمجھیں کہ وہ آدمی صرف
میں ہوں جو لائق سزا ہوں۔ اور اگر خدا قیامت میں یہ اعلان فرمائے کہ آج میں کسی کو نہیں
بخشوں گا سو ایک آدمی کے ”تو میں یہ سمجھوں کہ بس وہ میں ہی ہوں کہ جس پر خدا مہربانی
فرمائے گا۔“

نوٹ : خدا نے اس آیت میں اپنے عذاب کو اپنی صفت فرما کر صراحتاً نہیں فرمایا۔
 اس کے معلوم ہوا کہ مغفرت اور رحمت خدا کی ذات اور رحمت کا تقاضا ہے لیکن عذاب
 اور سزا اس کا ذاتی تقاضا نہیں۔ عذاب اس کے عدل کا تقاضا ضرور ہے مگر خدا کے قول کے مطابق
 خدا کی رحمت اُس کے غضب پر وسیع ہے، اِس لیے خدا اپنی رحمت اور معافی کو ترجیح دیتا ہے
 کیونکہ صفتِ عفو سے خدا کو پیارا ہے۔
 (روح البیان)

★ روایت ہے کہ حضرت عیسیٰؑ اور حضرت یحییٰؑ کے درمیان ملاقات ہوئی، کئی بات پر
 حضرت عیسیٰؑ ہنسے۔ حضرت یحییٰؑ نے ارشاد فرمایا: ”مجھے آپ کی ہنسی پر تعجب ہوتا ہے۔
 ”کیا آپ اللہ تعالیٰ کے عذاب سے بے خوف ہیں؟“ حضرت عیسیٰؑ نے فرمایا کہ:
 ”میں آپ کو ہمہ وقت تلگین پاتا ہوں کیا آپ اللہ کی رحمت سے مایوس ہیں؟
 پھر دونوں نے یہ طے کیا کہ: ہم خداوندِ عالم سے اس بات کا فیصلہ کر دے۔
 اللہ نے پیغام بھیجا کہ: ”آپ دونوں میرے محبوب ہیں۔ کیونکہ آپ دونوں کامیرے
 بائے میں اچھا گمان ہے لیکن مجھے خوش، مطمئن، ہنسنا، کھلتا، مسکراتا چہرہ زیادہ پسند ہے
 جبکہ اُس کو میری رحمت سے وابستگی اور اُمید ہو۔“
 (روح المعانی)

★ حضرت مسروقؓ فرمایا کرتے تھے کہ: ”خدا کا خوف اُمید سے پہلے ہونا چاہیے۔ اِس لئے
 کہ خدا نے جنت کو اُس جگہ بنایا ہے کہ وہاں جانے کے لیے پہلے جہنم کو عبور کرنا پڑے گا۔“
 (روح البیان)

★ حضرت امیر المؤمنینؑ نے فرمایا: ”پورا عالم و دانا وہ ہے جو لوگوں کو رحمتِ خدا سے مایوس اور اُس کی
 طرف سے حاصل ہونے والی آسائش و راحت سے نا اُمید نہ کرے، اور نہ انھیں عذابِ خدا سے بالکل مطمئن کر دے۔“
 (ترجمہ البلاغۃ اور ترجمہ مشکوٰۃ)

وَنَبِيَّهُمْ عَنْ ضَيْفِ
إِبْرَاهِيمَ ۝ ۵۱

(۵۱) اور اُن سے ابراہیم کے مہانوں
کا واقعہ تو بیان کیجئے۔

إِذْ دَخَلُوا عَلَيْهِ فَقَالُوا
سَلَامًا قَالِ إِنَّا مِنْكُمْ
وَجِلُونَ ۝ ۵۲

(۵۲) جب وہ اُن کے پاس آئے اور
سلام کیا تو ابراہیم نے کہا: "ہمیں
تو تم سے ڈر لگ رہا ہے۔"

فرشتے حق لے کر اترتے ہیں

یہاں حضرت ابراہیم اور قوم لوط کا قصہ اس لیے
سنایا جا رہا ہے کہ کفار، رسولِ خدا سے کہتے تھے کہ اگر تم سچے رسول ہو تو فرشتوں کو کیوں
نہیں لے آتے؟ اس کا جواب اس طرح دیا جا رہا ہے کہ فرشتے خواہ مخواہ نہیں اترتے۔

پہلے فرمایا تھا کہ "فرشتے حق لے کر اترتے ہیں" اب بتایا جا رہا ہے کہ: ایک حق (حقیقت)
تو وہ ہے جو فرشتے حضرت ابراہیم کے پاس خوشخبری کی شکل میں لیکر آتے تھے، اور دوسرا حق (حقیقت)
وہ عذاب تھا جو فرشتے قوم لوط پر لائے تھے۔ اب تم خود سوچ لو کہ تمہارے پاس کونسا حق لے کر فرشتے
آسکتے ہیں۔ ابراہیم والے حق کے تو تم لائق نہیں ہو تو اب کیا اُس حق کے ساتھ فرشتوں کو بلوانا چاہتے
ہو جسے وہ قوم لوط کے پاس لے کر نازل ہوتے تھے یعنی خدا کا دردناک عذاب؟ *... (تفہیم)

حضرت ابراہیم کا خوف کھانا

ذکر نہ تھا، مگر کیونکہ ساتھ میں لوط کی قوم پر عذاب کا ذکر بھی تھا اس لیے حضرت ابراہیم کے دل پر اس کا اثر
پڑا۔ یہ حضرت ابراہیم کے دل کی صفائی تھی کہ اُن کو عذاب آنے کی خبر کا پہلے ہی سے اندازہ ہو گیا۔ (توضیح اولیٰ)
* فرشتوں نے کھانا کھانے سے انکار کیا تو ابراہیم ڈرے کہ اُس زمانے میں کوئی کسی کو قتل کرنے آتا تو اُس کے گھر کھانا
نہ کھاتا تھا، یا ڈاکہ ڈالنے کی نیت سے آتے تو وہ بھی کھانا نہ کھاتے تھے۔ *... (جلائین)

قَالُوا لَا تَوْجَلْ إِنَّا نُبَشِّرُكَ (۵۳) انھوں نے کہا: ڈریے نہیں۔

يُعَلِّمُ عَلِيمٍ ۵۲

ہم تو آپ کو ایک صاحب علم لڑکے
(کے پیدا ہونے) کی خوشخبری دیتے ہیں۔

قَالَ ابَشِّرْ تُمُونِي عَلَىٰ أَنْ (۵۴) ابراہیم نے کہا: "ارے کیا تم

مَسْنِي الْكِبْرُ فَبِمَا

مجھے بڑھاپے میں اولاد ہونے کی خوشخبری دے

ہو؟ بھلا یہ کیا خوشخبری ہے جو تم مجھ سے کہتے ہو؟

تُبَشِّرُونَ ۵۲

قَالُوا بَشْرُكَ بِالْحَقِّ فَلَا (۵۵) انھوں نے کہا: "ہم آپ کو سچی

تَكُن مِّنَ الْقَاطِنِينَ ۵۵ خوشخبری دے رہے ہیں۔ آپ

نا امید نہ ہوں۔"

۱۰ * حضرت امام محمد باقر علیہ السلام سے روایت کہ جناب سولِ خدا ﷺ نے فرمایا:

"يُعَلِّمُ عَلِيمٍ" (عالم لڑکے) سے مراد حضرت اسماعیلؑ ہیں۔ * (تفسیر صافی ۲/۲۸۲ بحوالہ تفسیر عیاشی)

۱۱ * حضرت ابراہیمؑ کا اس بات پر تعجب کرنا کہ اس بڑھاپے میں اولاد کیسے ہوگی، اس بارے میں

شاہ عبدالقادر صاحب نے نتیجہ نکالا کہ: "کالمین بھی ظاہری اسباب سے متاثر ہوتے ہیں۔" * (مفہم القرآن فیصل الخلف)

۱۲ * فرشتوں کا مقصد یہ تھا کہ: "اے ابراہیم! آپ نا امید نہ ہوں۔" یعنی اپنے بڑھاپے پر نظر نہ فرمائیں، کیونکہ فقط

اسبابِ عادیہ پر نظر رکھنے سے دوسروں اور ناامیدی کی کیفیت پیدا ہوتی ہے، حضرت ابراہیمؑ نے فرمایا: بھلا اپنے پالنے والے اعظم

مالک کی رحمت سے کون مایوس اور ناامید ہو سکتا ہے؟ فقط گمراہ لوگ ہی مایوس ہوا کرتے ہیں۔ * (تھانوی)

قَالَ وَمَنْ يَقْنَطُ مِنْ رَحْمَةِ رَبِّي إِلَّا الضَّالُّونَ ۝ ۵۶
 ابراہیم نے کہا: "اپنے پالنے والے مالک سے بھلا کون ناامید ہوگا سوا گمراہ لوگوں کے۔"

خدا کی رحمت اس کے غضب سے وسیع ہے

جب اللہ نے قوم لوط پر عذاب بھیجا

چاہا تو ساتھ ساتھ حضرت ابراہیم اور حضرت لوط کی دلداری بھی فرمائی۔ اسی لیے عذاب لانے والے فرشتوں کو عذاب لانے سے پہلے حضرت ابراہیم کے پاس بیٹے کے پیدا ہونے کی خوشخبری دینے کے لیے بھیجا، پھر بعد میں حضرت لوط کی قوم کی ہلاکت کی خبر دی۔ (عرفان نے نتیجہ نکالا کہ خدا کی رحمت اُس کے غضب سے بڑھی ہوئی ہے۔)

(تفسیر انوار البیضاء)

★ ملاحظہ فرمائیے کہ قرآن کی تعلیم میں رجائیت (امید) کا عنصر ہمیشہ غالب رہتا ہے، ناامیدی کی جڑیں بار بار کاٹی گئی ہیں۔ ظاہر ہے کہ اسلام کو حضرت ابراہیم سے بہتر کون سمجھ سکتا ہے۔ (ماجدی)

★ اسی لیے خدا کی رحمت سے ناامید ہونے کو اکبر الکبائر (یعنی سب سے بڑے گناہوں) میں شمار کیا گیا ہے۔ خدا کا ارشاد واضح اور دلیل قاطع ہے۔ کہ: "اے میرے وہ بندو! کہ جنہوں نے (گناہ کر کے) اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے (یعنی خود کو نقصان پہنچایا ہے) اللہ کی رحمت سے ہرگز مایوس نہ ہونا۔ اللہ تمہارے تمام گناہ معاف فرمادے گا (کیونکہ) وہ بڑا معاف کرنے والا اور بے حد سزا دہنے والا ہے۔"

(القرآن)

★ فرزندِ رسولؐ، حضرت امام زین العابدین علیہ السلام اپنی دعا میں فرماتے ہیں کہ:

” ہمارے گناہ کتنے بھی زیادہ کیوں نہ ہوں، مگر اے خدا! تیری رحمت سے کبھی وسیع نہیں ہو سکتے، اس لیے کہ تیری رحمت ہر چیز سے وسیع اور سب پر حاوی ہے۔“

..... (صحیفہ سجادیہ)

★ خاص طور پر اللہ کی رحمت اُن لوگوں کے شامل حال ضرور ہوتی ہے جو خدا سے رحمت اور معافی کا سوال کرتے رہتے ہیں۔ مثلاً قرآن میں ہم کو یہ دعا تعلیم کی گئی ہے کہ:

” اے ہمارے مالک! ہم نے تجھے دل سے مان لیا، اس لیے تو ہمیں اپنی رحمت میں ڈھک لے، ہم پر رحم فرما، ہمیں معاف کر دے۔ حقیقتاً تو ہر چیز پر قادر ہے۔“

..... (القرآن)

★ قرآن میں حضرت آدم علیہ السلام کو جو دعا تعلیم کی گئی ہے، ہمیں بھی اُس کا سہارا لینا چاہیے۔ فرمایا:

” رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنفُسَنَا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ “ (الاعراف آیت ۲۳)

یعنی: ” اے ہمارے پالنے والے مالک! ہم نے اپنا نقصان آپ ہی کر لیا۔ اور (اب) اگر تو ہمیں معاف نہ فرما دے گا، اور ہم پر رحم نہ کرے گا، تو ہم سخت گھانا اُنھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔“

★ اسی طرح قرآن نے ہمیں ایک نہایت جامع دعا تعلیم فرمائی ہے:

” رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ “ (بقرہ ۲۰۱)

یعنی: ” اے ہمارے مالک! ہمیں دنیا کی بھی نیکی و اچھائی عطا فرما، اور آخرت کی نیکی (کا کثیر ثواب) عطا فرما، اور ہمیں جہنم کی آگ سے بچانے رکھنا۔“

★ امیر المؤمنین حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام نے اپنے ایک صحابی جناب کیلؓ کو ایک دعا تعلیم فرمائی جس میں دعا فرماتے ہیں کہ:

” (اے میرے مالک! میں تو اتنا کمزور ہوں کہ تیری ذیوی بلاؤں تک کو برداشت نہیں کر سکتا، حالانکہ وہ تو تیری رحمت اور امتحان کا ذریعہ ہیں، تو مجھ میں تیری سزاؤں اور عذاب کو کس طرح برداشت کر سکوں گا، جو تیرے غضب کا نتیجہ ہوگا۔“ (دعا کیل)

★ اس قسم کی دعائیں اور جذبات یقیناً خدا کی رحمت کے حصول کا ذریعہ بنتی ہیں، جبکہ انسان اپنے گناہوں پر شرمندہ بھی ہو، اور اپنی اصلاح کے لیے کوشاں بھی ہو۔ (مؤلف)

★ رہا حضرت ابراہیمؑ کا یہ فرمانا کہ: ”اپنے پالنے والے مالک سے بھلا کون نا امید ہوگا؟“ یہ استفہام انکاری ہے۔ یعنی مجھے خدا کی رحمت پر کسی قسم کا شک نہیں، وہ جس طرح چاہے اپنے بندوں پر رحم کرتا ہے۔ ہاں گمراہ لوگ جنہیں خدا کی رحمت کی معرفت نہیں وہی لوگ خدا کی رحمت سے مایوس ہو سکتے ہیں۔

محققین نے نتیجے نکالے | (۱) اگر زندہ خدا سے امید رکھے تو نا ممکن حالات میں

بھی مطلوب حاصل ہو سکتا ہے۔ (۲) اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ (۳) وہ اسباب کا محتاج نہیں۔

(۴) لہذا کبھی اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا چاہیے خواہ بظاہر حالات کتنے ہی مخالف کیوں نہ ہوں۔

(۵) خدا طالبِ مادی کو ضرور نوازتا ہے۔ (۶) بعض اوقات خدا کی رحمت اور عظیم کامیابیاں بڑھاپے

میں حاصل ہوتی ہیں۔ جیسے عظیم عارف تفال اور قدروں اگرچہ بڑھاپے کی انتہا کو پہنچ چکے تھے

پھر کہیں عرفان و کمال سے نوازے گئے، اور اس طرح نوازے گئے کہ لوگ حیران ہو گئے۔

..... (روح البیان)

قَالَ فَمَا خَطْبُكُمْ أَيُّهَا (۵۷) پھر ابراہیم نے پوچھا: اے
الْمُرْسَلُونَ ۵۷ خدا کے بھیجے ہوئے فرشتو! تمہاری
اصل مُہم (مقصد) کیا ہے

قَالُوا إِنَّا أُرْسِلْنَا إِلَىٰ قَوْمٍ (۵۸) انہوں نے کہا: ہم ایک مجرم
مُجْرِمِينَ ۵۸ اور گنہگار قوم کی طرف بھیجے گئے ہیں

فرشتے انسانی شکلوں میں
حضرت ابراہیم کی طرف بھیجے گئے

محققین نے حضرت ابراہیم علیہ السلام
کے اس سوال سے نتیجہ نکالا کہ فرشتوں کا
انسانی شکل میں آنا کسی غیر معمولی کام ہی کے

لیے ہوا کرتا ہے۔ کوئی بڑی مُہم درپیش ہوتی ہے تب فرشتے انسانی شکل میں بھیجے جاتے ہیں۔
* ---- (تفہیم)

* یہ نبوت کی فراست تھی کہ حضرت ابراہیمؑ سمجھ گئے کہ فرشتے انسانی شکل میں صرف
اتنے سے کام یعنی مجھے خوشخبری دینے کے لیے تو نہیں آسکتے، اس لیے پوچھا کہ آخر آپ لوگوں

کا اصل مقصد مُہم یا مشن کیا ہے؟ * (ماجری) (جیسا کہ ماجری نے لکھا)

* بڑھاپے میں بیٹے کی ولادت کی خوشخبری دینا کوئی اتنا سا کام نہ تھا، جبکہ اسی کام کے لیے
انسانی شکل میں خدا نے جبریل کو بھیجا۔ سورۃ مریم کی آیت^{۱۹} کی تفسیر میں ہے کہ: "حضرت جبریل ایک بے ریش
نوجوان مرد کی شکل میں ان کے پاس آئے" (تفسیر انوار النجف) جبریل نے کہا: میں خدا کا فرستادہ
ہوں اور تجھے ایک پاکیزہ بچے کی خوشخبری دینے آیا ہوں۔ * (انوار النجف) اس ماجری کا یہ خیال باطل ہے۔

إِلَّا آلَ لُوطٍ إِنَّا لَمُنَجُّوهُمْ (۵۹) سوائے لوط کے گھر والوں کے، کہ

أَجْمَعِينَ ۝ ۵۹ اُن سب کو تو ہم ضرور بچالیں گے۔

إِلَّا امْرَأَتَهُ قَدَّرْنَا إِنَّهَا (۶۰) سوائے اُن کی بیوی کے۔ اُس کے

لَمِنَ الْغَابِرِينَ ۝ ۶۰ لیے تو ہم نے یہ طے کر لیا ہے کہ وہ تو

ضرور اُن سے چھوٹ کر سچھے رہ جانے والوں ہی میں شامل ہوگی۔

فَلَمَّا جَاءَ آلَ لُوطٍ (۶۱) پھر جب یہ (خدا کے) بھیجے ہوئے (فرشتے)

الْمُرْسَلُونَ ۝ ۶۱ لوط کے گھر والوں کے پاس آئے۔

۱۔ ملائکہ کا یہ فرمانا کہ: ”ہم نے طے کر لیا ہے کہ حضرت لوط کی بیوی ضرور اُن سے چھوٹ کر سچھے رہ جانے والوں میں شامل ہوگی۔“ کیونکہ ملائکہ کو خدا کا قرب خاص حاصل ہے اور وہ خدا کے خاص بندوں میں شامل ہیں۔ اس لیے وہ اپنے مالک کے بجائے اپنا نام لے کر فرما رہے ہیں کہ: ”ہم نے طے کر لیا ہے۔“

جس طرح بادشاہ کے مقرب اور خاص نوکر یہ کہہ دیا کرتے ہیں کہ ”ہم نے اس بات کا حکم دیا ہے۔“ حالانکہ وہ حکم اُن کا نہیں ہوتا، بلکہ اُن کے مالک کا ہوتا ہے۔

ثابت ہوا کہ مقرب بندوں کا اس طرح کہنا خدا کا کہنا ہوتا ہے۔ یہ کمالِ قرب کا نتیجہ ہے۔

* مثلاً اللہ کا یہ فرمانا: ”وَمَا دَرَيْتُمْ أَذْرَمَيْتُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ دَرَفَى“ (روح البیان)

”اے رسول! اور وہ کنکریاں آپ نے نہیں پھینکیں، بلکہ اللہ نے پھینکیں۔“ (حالانکہ کنکریاں آنحضرت نے پھینکی تھیں لیکن اللہ نے بنسب کر لیا)

قَالَ إِنَّكُمْ قَوْمٌ مُّسْكِرُونَ ۲۲ ﴿۶۲﴾ تو لوٹنے کہا: آپ لوگ تو

اجنبی معلوم ہوتے ہیں۔

قَالُوا بَلْ جِئْنَاكَ بِمَا كَانُوا (۶۳) انہوں نے کہا: ”(نہیں) بلکہ

ہم تو وہی (عذاب) لے کر آتے

جس کے آنے میں یہ لوگ شک کیا کرتے تھے۔

وَأَتَيْنَاكَ بِالْحَقِّ وَإِنَّا (۶۴) اور ہم آپ کے پاس ایک ٹھوس

لَصَدِيقُونَ ۲۳ ﴿۶۳﴾ حقیقت لے کر آئے ہیں اور حقیقتاً

ہم بالکل سچے ہیں۔

حضرت لوٹ کی پریشانی کا سبب | حضرت لوٹ کی گھبراہٹ کی وجہ خود قرآن سے

اور روایات یہ معلوم ہوتی ہے کہ فرشتے نہایت خوبصورت لڑکوں کی شکل میں آئے تھے۔ اور

حضرت لوٹ اپنی قوم کی حرکتوں سے اچھی طرح واقف تھے۔ اس لیے سخت پریشان تھے

کیونکہ آئے ہوئے جہانوں کو واپس کرنا جائز نہیں، اور ان کو ان بد معاشوں سے بچانے

کی کوئی صورت بظاہر ممکن نہ تھی۔ * ... (تفہیم)

* ”بِالْحَقِّ“ حق کا اطلاق کئی معانی پر ہوتا ہے۔ (۱) امر واقع (۲) صدق (۳) ذات پروردگار (۴) دین اسلام

(۵) قیامت (۶) موت (۷) عذاب (۸) حکمت وغیرہ۔ اور یہاں حق سے مراد عذاب ہے

* ... (تفسیر انوار النبی)

فَأَسْرِ بِأَهْلِكَ بِقِطْعٍ مِّنَ اللَّيْلِ وَاتَّبِعْ أَدْبَارَهُمْ وَلَا يَلْتَفِتْ مِنْكُمْ أَحَدٌ وَامْضُوا حَيْثُ تُؤْمَرُونَ ۝ ۶۵

اب آپ رات کے کسی حصے میں اپنے گھر والوں کے ساتھ چلے جائیے اور آپ خود ان کے پیچھے چلیے گا اور آپ میں سے کوئی پیچھے مڑ کر بھی نہ دیکھے۔ بس سیدھے چلتے ہی چلے جائیے گا جہاں جانے کا آپ کو حکم دیا جائے۔

حضرت لوط کو مع اہل و عیال بستی چھوڑ دینے کا حکم

حضرت لوط کو خدا کا یہ حکم دینا کہ:
” پیچھے پلٹ کر کوئی نہ دیکھے “ یعنی قوم لوط

پر جو گذرے، اُس سے بے پرواہ ہو کر جاؤ۔ اُن سے ہر قسم کی ہم دردی اور تعلق کو ختم کر دو۔

(یہ بھی ایک قسم کا علمی تبرّاتھا۔ یعنی بد معاشوں اور ظالموں سے لاتعلقی اور بیزاری)

* (تفسیر انوار البنف، فصل الخطاب)

* عذرا نے نتیجہ نکالا کہ ظالموں سے کسی قسم کا قلبی تعلق خدا کو پسند نہیں۔

* مگر اس سلسلے میں شاہ عبدالقادر صاحب نے خوب نکتہ لکھا:

” (حضرت لوط کی) عورت دل سے منافق تھی، لیکن حق تعالیٰ بغیر تقصیرِ ظاہر کے

عذاب نہیں کرتا۔ (اس لیے) ایک ایسا حکم بھیجا کہ اُس سے نہ ہوسکا (اور اس طرح اُس کی منافقت ظاہر ہو گئی) حکم یہ تھا کہ بیٹھ پھیر کر نہ دیکھنا۔ پھر اس گناہ میں کہ اُس عورت نے

پیچھے مڑ کر دیکھ لیا تو خدا نے اُس کو (عذاب میں پکڑا۔“ (موضع القرآن)

★ دوسرا خیال یہ بھی ہے کہ سچھے مر کر نہ دیکھنے کا کوئی مستقل حکم نہ تھا۔ بس مقصد صرف اتنا تھا کہ خدا کے حکم پر بلا چون و چرا روانہ ہو جاؤ۔ جیسے محاورے میں کہا جاتا ہے کہ ادھر ادھر نہ دیکھو، بس سیدھے چلے جاؤ۔
 (تفسیر تبیان) -----*

★ محققین نے اس آیت سے (۱) ظالموں، جابروں، بدکاروں، فاسقوں، فاجروں سے برأت اور تبرّے کو ثابت کیا ہے۔
 (ماجدی) -----*

(۲) حضرت لوط کی بیوی کے بُرے انجام سے ثابت ہوا کہ کسی نبی سے ازدواجی رشتہ یا کوئی اور قریبی رشتہ بغیر قلبی تعلق اور نبی کے اتباع کے مفید نہیں ہوتا۔
 (روح البیان) -----*

★ عرفاء نے اس حکم سے یہ نتیجہ نکالا کہ:
 (۳) سالک کے لیے لازم ہے کہ ادھر ادھر نہ دیکھے، بس اپنی زندگی خدا کی اطاعت کے لیے وقف کر کے اطاعت کی زندگی گزارنا چلا جائے۔
 ہ مومن تو فقط حکمِ الہمی کا ہے پابند
 تقدیر کے پابند نباتات و جمادات۔
 (اقبال) -----*

★ حضور اکرم کامر تبہ اسی لیے اور بلند ہوا کہ شبِ معراج آپ نے کسی جانب توجّہ نہ فرمائی صرف اور صرف خالق اور مالک کی طرف متوجّہ رہے۔ اسی لیے قابِ قوسین اُڑانی کے کمالِ قرب کے درجے پر فائز ہوئے، یہی عالم ذات ہے۔ کوئی چیز آپ کی توجّہ اپنی طرف منہول نہ کر سکی آپ ذاتِ خداوندی کی طرف متوجّہ رہے۔
 (روح البیان) -----*

وَقَضَيْنَا إِلَيْهِ ذَٰلِكَ (۶۲) (غرض اس طرح) ہم نے لوطؑ کو
 الْأَمْرَ أَنَّ دَابِرَهُ هُوَ لَاءٌ اپنے اس فیصلے کی اطلاع دے دی
 مَقْطُوعٌ مُّصْبِحِينَ ۰ ۶۱ کھر صبح ہوتے ہی ان لوگوں کی جڑ
 بنیاد اصل نسل کاٹ کر رکھی جائے گی۔

وَجَاءَ أَهْلَ الْمَدِينَةِ (۶۴) (ادھر) شہر کے لوگ بہت
 يَسْتَبْشِرُونَ ۰ ۶۳ خوش خوش (لوط کے گھر) آچڑھے۔

”قَضَيْنَا“ یعنی ہم نے لوط کو اطلاع دے دی تھی کہ صبح تک یہ سب عذاب
 میں گرفتار کر لیے جائیں گے اور ان سب میں سے جو بعد میں معذب ہو گا وہ بھی صبح تک ختم
 ہو جائے گا، یا یہ کہ ان کی پوری نسل ختم کر دی جائے گی۔
 (تفسیر انوار النجف)

★ یہاں ”مدینہ“ یعنی شہر سے مراد ”شہر سدوم“ ہے۔ ... (تفسیر صافی ص ۲۳)
 ★ اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ شہر سدوم کے لوگ جن کا تعلق قوم لوط سے تھا کس قدر
 بے شرم اور بے حیا تھے کہ (۱) یہ سنتے ہی کہ چند خوبصورت لڑکے حضرت لوط کے گھر مہمان اترتے ہیں
 پورا شہر لڑکیوں کی شکل میں حضرت لوط کے گھر چڑھ دوڑا۔ (۲) اس پر مزید یہ کہ وہ لوگ ایک دوسرے کو خوشخبری
 دے رہے تھے۔ (یستبشرون) ایسے شرمناک عمل کو اگر کوئی انجام بھی دیتا ہے تو چھپ چھپا کر۔ لیکن
 کس قدر بے شرم تھے وہ لوگ کہ کھلم کھلا ایک دوسرے کو خوشخبریاں دے رہے تھے کہ چلو شکار مللا۔ یعنی کسی قسم
 کی کوئی حیا، شرم، غیرت نام کی کوئی چیز ان میں باقی نہ رہی تھی۔ ... (تفسیر نمونہ)

قَالَ إِنَّ هَؤُلَاءِ ضَيْفِي (۶۸) لوط نے کہا: "یہ تو میرے مہمان
فَلَا تَفْضَحُونِ ۝ ۶۸ ہیں، تم مجھے رسوا نہ کرو۔"

وَ اتَّقُوا اللَّهَ وَلَا تُخْزُونِ ۝ (۶۹) اور اللہ سے ڈرو۔ مجھے ذلیل تو
نہ کرو۔

قَالُوا أَوْلَآءَ لَمْ نَنْهَكَ
عَنِ الْعَالَمِينَ ۝ (۷۰) وہ بولے: "ہم نے تم کو بار بار
منع کیا ہے کہ تم دنیا بھر کے ٹھیکیدار
نہ بنو۔"

۱۔ حضرت لوط کے فرمانے کا مقصد یہ تھا کہ: "اے قوم! میرے مہمانوں پر ہاتھ صاف
کرنے کی کوشش کر رہے ہو، اس سے میری سخت ذلت اور رسوائی ہوگی۔ میرے مہمان یہ
سمجھیں گے کہ میری قوم میں میری کوئی عزت نہیں ہے۔
* --- (روح المعانی)

* اس سے معلوم ہوا کہ (۱) مہمان کی عزت میزان کی عزت ہوتی ہے۔ اور مہمان کو
ذلیل کرنا میزان کو ذلیل کرنے کے مترادف ہوتا ہے۔

(۲) نیز یہ کہ مہمان کو ہر قسم کی ذلت اور نقصان سے بچانا واجب ہے۔
* --- (مؤلف)

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

حضرت لوط کی قوم نے حضرت لوط کو منع کر دیا تھا کہ وہ لوگوں کو مہمان نہ بنایا کریں اور نہ ان کی
مہمانی کیا کریں۔ * --- (تفسیر صافی ۲/۲۴۳)

قَالَ هُوَ لَوْ لَا بَنَتِي إِنْ كُنْتُمْ (۱) (آخر لوط نے تنگ آکر) کہا:
فَعِلَيْنَ ۝۱
”اگر تمہیں کچھ کرنا ہی ہے تو یہ میری
(قوم کی) بیٹیوں (ان سے شادیاں کر لو)“

ہم جنس پرستی باعزت عذاب ہے

اُمّت کی بیٹیاں بھی بہر نبی کے لیے
اپنی بیٹیوں ہی کی طرح ہوتی ہیں اس

لیے کہ بہر نبی اُمّت کے باپ کی حیثیت رکھتا ہے۔ ظاہر ہے کہ حضرت لوط کی مراد اپنی طبعی
بیٹیاں تو ہو ہی نہیں سکتیں، اس لیے کہ وہ زیادہ سے زیادہ چار مذکور ہوئی ہیں۔ جبکہ
دوسری طرف سارا شہر گھر پر دھاوا بول رہا تھا۔
(ماجدی) - - - - -

☆ حضرت لوط کے فرمانے کا مقصد یہ تھا کہ اگر تم کو اپنی جنسی تسکین کی خاطر کچھ کرنا ہی ہے
تو اُس کو جائز طریقے سے تسکین دو۔ حرام کام کیوں کرتے ہو؟ اللہ نے عورتوں کو
مردوں کی جنسی تسکین کے لیے پیدا فرمایا ہے (جن سے نسل کی افزائش بھی ہے۔)
لڑکوں سے یہ کام لینا جائز نہیں، بلکہ غیر فطری ہے
☆ (روح البیان)

نتیجے | بعض مفسرین کا یہ خیال ہے کہ حضرت لوط نے اپنی قوم کے دو لیڈروں کو اپنی
بیٹیوں سے شادی کی پیشکش فرمائی تھی اور اس پیشکش سے محققین نے یہ نتیجہ نکالا کہ ”بہر
مومن کو پرانی کو روکنے کے لیے بہر ممکن امکانی کوشش کرنی چاہیے۔ (۲) جنسی تسکین عورتوں کے ذریعے
حاصل کرنی چاہیے، لڑکوں کے ذریعے حاصل کرنا حرام ہے۔ (۳) ہم جنس پرستی اگر الگ باہر گناہوں میں سے ہے۔
(روح) (بقل حضرت امام علی رضاؑ)

لَعَمْرُكَ إِنَّهُمْ لَفِي (۷۲) آپ کی جان کی قسم، اُس وقت
سَكَرَتِهِمْ يَعْمَهُونَ ۷۰، تو وہ لوگ (اپنی بد معاشی اورستی کے)
نشے میں اندھے اور آپے سے باہر ہوتے جاتے تھے۔

★ شاہ عبدالقادر صاحب لکھا کہ: ”خدا یہ فرما رہا ہے کہ اے رسول! تیری جان کی قسم! قوم لوط
اس قدر مست اور دیوانہ ہو رہی تھی کہ حضرت لوطؑ کی بات تک سننے کو تیار نہ تھی۔“
(موضوع القرآن) *.....

★ شاہ ولی اللہ صاحب لکھا کہ: ”قصہ کے درمیان اس جیلے کا آنا اصل میں مکہ والوں کو تنبیہ کرنا
مقصود تھا کہ اے مشرکین مکہ! تمہارا بھی وہی حال ہے جو قوم لوط کا تھا۔ (وہ جنسی بدکاری کی مستی میں
تھے اور تم تکبر کے نشے میں رسول اکرمؐ کی بات سننے کو تیار نہیں ہو۔)
شاہ ولی اللہ

حضور اکرمؐ کی فضیلت

حضرت ابن عباس نے فرمایا کہ: ”خدا کو حضور اکرمؐ کی جان سے
زیادہ کوئی جان عزیز نہیں ہے۔ اسی لیے شاید خدا نے سواہراے رسولؐ کے کسی کی جان کی قسم نہیں کھائی۔“
(روح البیان) *.....

قسم کھانے کا فلسفہ

عربی ادب میں قسم کھانے کا ایک مقصد بات کو موکد کرنا بھی ہوتا ہے
یعنی جو بات کہی جا رہی ہے وہ بہت اہم ہے۔ (اس لیے یہاں پر حضور اکرمؐ کی قسم کھا کر یہ بتایا گیا
کہ یہ بات بہت اہم ہے کہ لوط کی قوم والے ہم جنس پرستی میں بدست ہو رہے تھے، اور تم لوگ اپنے
تکبر کی مستی کی بے راہ روی سے تباہی کے راستے پر جا رہے ہو۔ اور حضورؐ کی جان کی قسم کھا کر یہ
بتایا کہ خدا کے نزدیک حضورؐ کی جان سب جانوں سے زیادہ عزیز ہے)

(روح البیان) *.....

فَاخَذَتْهُمْ الصَّيْحَةُ مُشْرِقِينَ ۝ ۴۳ (۴۳) بس پھر (کیا تھا) سورج کے نکلنے

ایک زبردست دھماکہ نے انہیں دلہنچ لیا۔

فَجَعَلْنَا عَالِيَهَا سَافِلَهَا وَ (۴۴) پھر تو ہم نے اُس سبتی کے اوپر

اَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ حِجَارَةً ۝ ۴۴ کے حصّے کو (اٹھا کر) نیچے دبا دیا اور

مِنْ سِجِّيلٍ ۝ ۴۴ اُس پر (یہ کیا کہ) پختی ہوئی مٹی کے

پتھروں کی موٹا دھار بارش برسا دی۔

۱۔ "پختی ہوئی مٹی کے پتھر" ممکن ہے کہ شہاب ثاقب ہوں یا آتش فشاں کی آگ کے پتھر ہوں جو زمین سے نکل کر اڑے ہوں اور پھر اُن پر بارش کی طرح برسے ہوں۔ ممکن ہے کہ سخت تیز آندھی نے اُن پر یہ پتھر اڑا دیا ہو۔

..... * (تفہیم)

* موجودہ نشانات بھی اس تباہی کے گواہ ہیں۔ تو ریت میں ہے کہ:

"تب خداوند نے سدوم اور عموره (کے شہروں) پر گندھک اور آگ آسمان پر سے

برساتی۔ اور اُس نے اُن شہروں، بلکہ اُس سارے میدان کو اور اُس کو جو زمین سے اُگا

تھانیست و نابود کر دیا۔" (خس کم جہاں پاک)

..... * (پیدائش ۱۹ : ۲۴ ، ۲۵)

* "سِجِّيلٍ" بعض نے کہا ہے کہ یہ لفظ فارسی سے عربی میں منتقل ہوا ہے۔

پس سنگ سے سجیل بنا لیا گیا بعض نے کہا: سجیل سے مراد آسمانِ اول ہے۔ مقصد یہ ہے کہ خدا نے

اُن کے سروں پر ایک بادل بھیج دیا جس سے اولوں کی طرح اُن پر پتھروں کی بارش ہوئی۔ (النور النجف)

إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ (۷۵) حَقِيقَةً لِّأَسْقِئَهُمْ مِنْ سَمِّهِ دَارِ
 لِّلْمُتَوَسِّمِينَ ۝ ۷۵
 پہچان والوں اور غور سے دیکھنے
 والوں کے لیے عبرت کی بڑی نشانیاں ہیں۔

☆ "متوسمین" کے معنی ہیں "بڑے سمجھ دار" اور فرست رکھنے والے "یعنی: ایسے لوگ جو نشانیاں
 دیکھ کر حقیقت کو پہچان لیتے ہیں۔" * (تفسیر صافی ص ۲۴۳)

☆ حضرت امام محمد باقر علیہ السلام سے روایت ہے کہ حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا: "آنحضرت
 "متوسم" (یعنی حقیقی اور اولین معنی میں صاحبِ فرست انسان) تھے۔ اور آپ کے بعد میں
 "متوسم" ہوں۔ اور میرے بعد ائمہ اہل بیت جو میری اولاد میں ہوں گے، وہ "متوسم" ہوں گے۔
 * (الکافی - تفسیر عیاشی)

☆ جناب رسول خدام نے فرمایا: "اتَّقُوا فِرَاسَةَ الْمُؤْمِنِ فَإِنَّهُ يَنْظُرُ بِنُورِ اللَّهِ"
 یعنی: "مومن کی فہم و فرست سے ڈرو! کیونکہ وہ نورِ خدا کے ذریعے دیکھتا ہے" اور خدا کی توفیق سے
 بولتا ہے۔) * (تفسیر عیاشی، تفسیر روح البیان)

☆ حضور اکرم نے فرمایا: "علماء کی فرست سے بچو! کہ اگر کہیں انہوں نے تمہارے
 جرائم کی گواہی دے دی تو پھر تم جہنم میں اوندھے ڈالے جاؤ گے۔ خدا کی قسم "فرست" حقیقت
 جو خدا اپنے خاص بندوں کے دلوں میں ڈالتا ہے۔ یاد چھپے ہوئے حقائق کو) ان کی آنکھوں
 کے سامنے کر دیتا ہے۔" (الحدیث)

* (روح البیان)

☆ "فِرَاسَةٌ" کے معنی: کسی چیز پر ظاہر کی نظر کر کے اُس کے باطن کا حال معلوم کرنا۔
 (خط کا مضمون بھانپ لیتے ہیں لفاظہ دیکھ کر) * (المنجد)

وَإِنَّهَا لِبِسْبِيلٍ مُّقِيمٍ ۝ (۷۶) (کیونکہ) وہ علاقہ (جہاں قوم لوط کو

سزا دی گئی تھی) عام راستے پر واقع اور اب تک برقرار بھی ہے۔

إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً ۝ (۷۷) غرض ایمانداروں کے لیے تو

لِلْمُؤْمِنِينَ ۝ حقیقتاً اس میں بڑا سبق اور

عبرت کا سامان ہے۔

وَإِنْ كَانَ أَصْحَابُ الْأَيْكَةِ (۷۸) اور ایکہ (گھنے جنگل) والے

لظَالِمِينَ ۝ تو بڑے ہی ظالم لوگ تھے۔

☆ مطلب یہ ہے کہ حجاز سے شام، اور عراق سے مصر جاتے ہوئے لوط کی قوم کی تباہ حال

بستیاں اور اُن کے آتماز فائلے والے دیکھتے رہتے ہیں۔ یہ علاقہ بحر لوط (بحیرہ مردار۔

Dead Sea) کے مشرق اور جنوب میں واقع ہے اور جغرافیہ والوں کا بیان ہے کہ یہاں

اس درجہ ویرانی پائی جاتی ہے جس کی مثال دنیا کے کسی دوسرے حصے میں نہیں ملتی۔ (تفسیر)

☆ "أَيْكَةُ" کے معنی "ایسا جنگل جس میں درخت بہت گھنے ہوں، اور "أَصْحَابُ الْأَيْكَةِ"

سے مراد "حضرت شعیب کی قوم کے لوگ" ہیں۔ جو گھنے جنگلوں میں رہتے تھے لیکن انہوں نے

حضرت شعیب کو جھٹلایا۔ اس لیے اُن پر اللہ کا عذاب سائبان (چھت) کی شکل میں اُتر اور اُس سے

وہ سب ہلاک ہوئے۔ * (تفسیر سانی ص ۲۴۳)

☆ "ایکہ" کے بڑے شہر کا نام "مدین" تھا۔ "ایکہ" تنہو کا پرانا نام ہے۔ (تفسیر)

فَانْتَقَمْنَا مِنْهُمْ وَإِنَّهُمَا (۷۹) تو ہم نے اُن سے بدلہ لے لیا۔
 لَبِا مَامٍ مَّبِينٍ ۷۹ اور اُن دونوں قوموں کے (اُجڑے
 ہوتے سزا یافتہ علاقے آج بھی) کھلے ہوئے عام راستے پر واضح طور پر
 بالکل نمایاں ہیں۔

۱۰ * "قوم لوط اور اصحابِ ایکہ" قوم لوط اور اصحابِ ایکہ "دونوں قوموں کے

شہر عام گذرگاہ پر واقع ہیں۔ جس سے مشرکین مکہ بار بار شام جاتے آتے گذرتے تھے۔ مگر
 یہ لوگ اُن تباہیوں کو اپنی آنکھوں سے دیکھ کر بھی سبق حاصل نہیں کرتے تھے۔
 * (جملائین)

* "ایکہ" کے رہنے والے حضرت شعیبؑ کی قوم تھے اور مَدَیْن "میں رہتے تھے۔ اُن کے شہر کے
 پاس درختوں کا بڑا جنگل تھا۔

* (موضع القرآن، جملائین، تفسیر علی ابن ابراہیم)

* ایک خیال یہ بھی ہے کہ حضرت شعیبؑ دو قوموں کی طرف بھیجے گئے تھے۔ ایک اہل مدین
 جو آسمانی چٹخ سے ہلاک ہوئے اور دوسرے ایکہ کے رہنے والے، جو آگ کے گولے سے ہلاک ہوئے۔
 * (تفسیر تبیان)

* غرض مَدَیْن والوں کو صیغہ (چٹخ یا گرج) اور ایکہ "دالوں کو آگ کی سزا سے مارا گیا۔ ایکہ
 والوں پر سات دن مسلسل سخت گرم ہوا چلتی رہی۔ اُس گرمی سے تنگ آکر وہ لوگ گھروں سے نکل کھڑے
 ہوئے اور جنگل کے درختوں کے نیچے پناہ لی۔ اس پر خدائے آگ کی ہوا بھیجی جس سے وہ سب کے سب جل کر
 راکھ ہو گئے۔ (خس کم جہاں پاک)

* (تبیان - روح البیان)

وَلَقَدْ كَذَّبَ أَصْحَابُ (۸۰) اور حجر کے لوگوں نے بھی رسولوں
الْحِجْرِ الْمُرْسَلِينَ ۝ ۸۰ کو خوب خوب جھٹلایا تھا۔

وَآتَيْنَهُمْ آيَاتِنَا فَكَانُوا (۸۱) جبکہ ہم نے تو ان کو اپنی نشانیاں
عَنْهَا مُعْرِضِينَ ۝ ۸۱ بھی دیں، مگر وہ تو ان سے منہ پھرانے
اُن کو بالکل نظر انداز ہی کرتے چلے گئے۔

وَكَانُوا يَنْحِتُونَ مِنَ (۸۲) جبکہ وہ پہاڑوں کو تراش تراش کر
الْجِبَالِ بِيُوتَا أَمِينِينَ ۝ ۸۲ (اپنے) گھر بناتے، اور بڑے سکون سے
زندگی گزار رہے تھے۔

فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ (۸۳) آخر کار ایک زبردست دھماکے
مُصْبِحِينَ ۝ ۸۳ نے انہیں صبح ہوتے ہی پکڑ لیا۔

فَمَا أَغْنَىٰ عَنْهُمْ مَا كَانُوا (۸۴) اور اُن کی کمائی نے انہیں کوئی
يَكْسِبُونَ ۝ ۸۴ بھی فائدہ نہ پہنچایا۔

* لہ "حجر" ایک وادی کا نام ہے جو مدینے اور شام کے درمیان واقع ہے۔ اور
* "اصحاب حجر" سے مراد قوم ثمود ہے جو اسی وادی میں رہتی تھی۔ اور انہوں نے حضرت صالح
کو جھٹلایا تھا۔ (تفسیر صافی ص ۲۷۲)

★ ”حجر“ قوم ثمود کا مرکزی شہر تھا۔ اس کے کھنڈر مدینہ منورہ کے شمال مغرب میں موجود شہر ”العلاء“ سے چند میل کے فاصلے پر واقع ہیں۔ مدینہ سے تبوک جاتے ہوئے یہ مقام شاہراہ عام پر ملتا ہے۔ اور قافلے والے اس وادی میں قیام نہیں کرتے۔ کیونکہ حضور اکرمؐ نے یہاں قیام کرنے سے منع فرمایا تھا۔ آٹھویں صدی کا سیاح ابن بطوطہ جب یہاں پہنچا تو وہ لکھتا ہے کہ:

”یہاں سرخ رنگ کے پہاڑوں میں قوم ثمود کی عمارتیں موجود ہیں۔ انھوں نے چٹانوں کو تراش کر ان کے اندر عمارتیں بنائی تھیں، ان کے نقش و نگار آج بھی ایسے تازہ ہیں جیسے آج ہی بنائے گئے ہوں، ان کے مکانوں میں آج بھی سڑی گل انسانی ہڈیاں پڑی ہوئی ملتی ہیں۔“

* (سفرنامہ ابن بطوطہ)

★ غرض ”حجر“ والوں سے قوم ثمود مراد ہے اور ”حجر“ اس جگہ کا نام ہے جہاں وہ آباد تھے۔ * (جلالین)

★ اس قوم کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ ”حجر والوں نے پیغمبروں کو جھٹلایا“ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ صرف حضرت صالح ہی نہیں بلکہ ان کے پاس برابر پیغمبر آتے رہے ہونگے جن کو وہ جھٹلاتے رہے ہوں گے۔ آخری پیغمبر جن کو انھوں نے جھٹلایا، وہ حضرت صالحؑ تھے۔ یہ بھی ممکن ہے کہ صرف حضرت صالحؑ ہی کو جھٹلایا ہو اور خداوند عالم نے اس بات کو یوں فرمایا ہو کہ ”انھوں نے پیغمبروں کو جھٹلایا“ کیونکہ تمام پیغمبر ایک ہی پیغام لائے ہیں اور اس لیے ایک پیغمبر کو جھٹلانا تمام پیغمبروں کو جھٹلانے کے مترادف ہوتا ہے۔

★ جناب جابرؓ انصاری مروی ہے کہ آنحضرتؐ نے جب ہم غزوة تبوکؓ کے لیے جا رہے تھے، ادراہہ میں حجر کے مقام سے گزرنے لگے تو فرمایا: ”ان کافروں کے گھروں رو پھوٹے گزر دو، اس خطرے سے کہیں تم بھی انکی طرح خدا کی سزا میں گرفتار نہ ہو جاؤ۔“ پھر حضورؐ نے اپنی سواری کو تیز کر دیا۔ * (روح البیان)

★ نتیجہ | ایسے مقامات کو آباد نہ کیا جائے، تاکہ لوگ عبرت حاصل کریں۔ * (روح البیان)

وَمَا خَلَقْنَا السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ وَإِنَّ السَّاعَةَ لَآتِيَةٌ فَاصْفَحِ الصَّفْحَ الْجَمِيلَ ۝ ۱۵

اور ہم نے آسمانوں اور زمین اور ان کے درمیان کی تمام چیزوں کو بالکل ٹھیک ٹھیک ایک حقیقی مقصد کے سوا کسی اور بنیاد پر پیدا نہیں کیا۔ اور یہ بھی حقیقت ہے کہ قیامت اور

فیصلے کی گھڑی تو لازمی طور پر آکر ہی رہے گی۔ تو (فی الحال) ان لوگوں کو اچھے شریفانہ طریقے سے معاف کرتے رہیے۔

پچھلی آیتوں سے ربط

(۱) یہ بات حضور اکرمؐ کو تسلی دینے کے لیے فرمائی گئی ہے

کہ بظاہر باطل کا جو غلبہ تم دیکھ رہے ہو اور جن سخت مشکلات کا تم مقابلہ کر رہے ہو، اُس سے گھبراؤ مت۔ یہ ایک عارضی کیفیت ہے۔ اس لیے کہ زمین و آسمان کا یہ پورا نظام حق پر تعمیر ہوا ہے نہ کہ باطل پر۔ کائنات کی فطرت حق کے ساتھ مناسبت رکھتی ہے، نہ کہ باطل کے ساتھ۔

لہذا یہاں اگر قیام و دوام ہے تو حق کے لیے ہے، نہ کہ باطل کے لیے۔ (تفہیم)

(۲) قوم لوط، قوم شعیب، اور قوم صالح کی بد اعمالیوں کو بیان کرنے کے فوراً بعد توحید کی حقیقت اس لیے بیان کی جا رہی ہے کہ ان قوموں کی تمام خرابیوں کی جڑ عقیدہ توحید کا نہ ہونا تھا۔ اگر عقیدہ توحید صحیح معنی میں انسان کے دل و دماغ میں اتر جاتے تو پھر خدا کی عظمت کا احساس

اور خدا کے سامنے جو ابدی کا عقیدہ اُس کو سہ بُرائی سے روک دیتا ہے۔ پھر نہ تو وہ جنبی برکاری بے حیائی اور بے شرمی کے کام کرتا ہے، اور نہ تبارقی اور معا ملاتی بے ایمانی کی جرأت کر سکتا ہے۔ اسی لیے شاید توحید کے ساتھ ساتھ قیامت کے آنے کا ذکر فرمایا تاکہ احساسِ ذمّے داری بیدار ہو سکے۔

توحید کے بعد قیامت کا ذکر اس لیے بھی فرمایا، تاکہ معلوم ہو سکے کہ یہ دنیا کی دُکھ بھری زندگی بے مقصد نہیں، بے معنی یا عبث نہیں۔ بلکہ یہ دنیا کی زندگی نہایت اعلیٰ مقاصد اور اہداف رکھتی ہے۔ اِس لئے زمین و آسمان کا ہونا ہی بتا رہا ہے کہ قیامت آنے والی ہے، حساب کتاب ضرور ہونا ہے۔ جزا سزا لازماً ملنی ہے۔ مگر نہ زمین و آسمان کی تخلیق بے مقصد، فضول اور بے معنی ہو جائے گی۔

اصل پیغام ان عظیم حقیقتوں کو بیان کرنے کے بعد خدا اپنے رسول کو حکم دے رہا ہے کہ متکبرینِ حق کے تعصب، انکار، تکذیب، مخالفت اور بد معاشریوں سے

آپ متاثر نہ ہوں۔ اپنا دل نہ توڑیں۔ انہیں معاف کر دیں، وہ بھی نہایت خوبصورتی کے ساتھ۔ کیونکہ آپ کے پاس اپنے پیغام کو پہنچانے کی مستحکم دلیلیں موجود ہیں، جو اوپر بیان ہوئیں۔

لہذا آپ کو سختی کرنے، غصّہ فرمانے یا جھنجھلانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے عقل اور منطق آپ کے ساتھ ہے، مستحکم دلیل اور حجت آپ رکھتے ہیں۔ پھر اگر بیجا بل نہیں مانتے تو نہ مائیں۔ آپ اُن کی کوئی پروا ہی نہ کریں۔ بس اُن کو اچھی طرح سے معاف فرمادیں۔

*..... (تفسیر نمونہ)

صفحہ جمیل حضرت امام علی رضاعلیہ السلام نے فرمایا کہ: (صفحہ جمیل) یعنی اچھی طرح سے معاف کرنے کے معنی "اس طرح معاف کرنا کہ (۱) نہ اُن کا مواخذہ فرمائیں اور (۲) نہ اُنہیں

بُرّ اہبل اکہیں۔ (العفو بعبّر عتاب) *..... (تفسیر نور الثقلین جلد ۱)

إِنَّ رَبَّكَ هُوَ الْخَلْقُ (۸۶) (کیونکہ) حقیقتاً آپ کا پالنے
 الْعَلِيمُ ۰ ۸۶ والا مالک سب کا پیدا کرنے والا
 بھی ہے اور سب کچھ خوب اچھی طرح جاننے والا بھی ہے۔

آیت کا پیغام مطلب یہ ہے کہ خدا خالق کی حیثیت سے اپنی ساری مخلوقات پر مکمل کنٹرول رکھتا ہے اور ان کے تمام حالات سے پوری طرح واقف بھی ہے۔ جو کچھ بھی تم ان کی اصلاح کے لیے کام کر رہے ہو، اُسے خوب اچھی طرح سے جانتا ہے اور جن ہتھکنڈوں کے ذریعے یہ لوگ تمہاری تبلیغ اور اصلاح کے کاموں کو فراب اور ناکام بنانے کی کوششیں کر رہے ہیں، ان کو بھی خوب جانتا ہے۔ لہذا تمہیں گھبرانے اور بے صبر ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ وقت آنے پر ٹھیک ٹھیک جزا اور سزا کا فیصلہ سنا دیا جائے گا۔ (تفہیم)

آیت کا حاصل آیت کا حاصل یہ ہے کہ (۱) اُن بد معاشوں کی شرارتوں کی سزا دینا ہم پر چھوڑ دیجیے۔ (۲) پھر دعوتِ فکری کہ یہ کائنات کا عظیم نظام جس کے ذرہ ذرہ میں حکمت اور رحمت بھری ہوئی ہے، بے مقصد بھی نہیں ہو سکتا اور از خود بھی پیدا نہیں ہو سکتا۔ کیونکہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ ساری کائنات ایک حکیمانہ چھپے ہوئے نظام کے تحت متعین مقصد کی طرف جا رہی ہے۔ اور وہ منزلِ آخرت کی منزل ہے۔ یہاں ہر چیز کو اس ٹیکنیک سے پیدا کیا گیا ہے کہ وہ فنا پذیر ہے۔ اس لیے آخرت یا روزِ حساب کا آنا صاف دکھائی دے رہا ہے۔ جہاں سب کو اپنے کیے کا حساب دینا ہوگا۔ اس لیے: اے رسول! آپ ان لوگوں کی بد معاشیوں پر زیادہ غم نہ فرمائیں، کیونکہ بالآخر ہر شخص کو اپنے کیے کا پورا پورا بدلہ مل جائے گا۔ *..... (ماجری)

وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ (۱۷) اِسْمِ كُوْنِي شَكْ نِهِيَس كِهْم
 الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمَ ۝۱۷ نِه اِيْ كِه (سوره حمدي) سَاث
 ايسي آتيس عطا كي هِي جو بار بار دُهراني جانِه كِه لائق هِي۔ اور
 تمهيس قرآن عظيم (جيسي بڑي چيز) بهي عطا كي هِي۔

اِن آيتوں ميں جناب رسول خداؐ كو تسلي
 دي گئي هِي كِه دشمنوں كي كثر ت تعداد اور

رسول اكرمؐ پر خدا كا احسان عظيم

بِه پناه مادي وسائل سِه اِيْ پر نشان نہ هوں۔ كيونكہ خدا نِه اِيْ كو وه انعامات عطا فرمائِه هِي كِه
 جن كِه مقابلِه ميں كافروں كي تعداد اور مال و دولت كو ئي حيثيت نهيس ركھتِه مثلاً خدا نِه اِيْ
 كو سوره حمدي جيسي عظيم سورت اور قرآن عظيم جيسي عظيم كتاب عطا فرمائي هِي

سبع مثاني سے مراد "سورة حمد كو" "سبع مثاني" اِس ليِه فرمايا كِه "سبع" كِه معني

ساٹ كِه هِي۔ اور سوره حمد ميں ساٹ آتيس هِي۔ اور "مثاني" كِه معني "دو مرتبہ" كِه هِي
 سورة حمد كو "مثاني" اِس ليِه فرمايا كِه يہ سورت رسول اكرمؐ پر دو مرتبہ نازل هوئي تھی۔ اور
 اِس ليِه بهي فرمايا كِه يہ سوره دو حصوں پر مشتمل هِي۔ آدھي سورت خدا كي حمد و ثناء پر مشتمل هِي
 اور آدھي سورت بندوں سِه متعلق هِي۔

تيسرے يِه كِه يہ سوره ہر نماز ميں دو مرتبہ پڑھی جاتی هِي۔ (تفسير نمونہ)

* جناب رسول خدا ﷺ نے ارشاد فرمایا هِي كِه: "خداوند عالم نِه ارشاد فرمایا كِه
 ميں نِه نماز (دو سوره حمدي) كو اپنے اور اپنے بندوں كِه درميان دو حصوں ميں تقسيم كر ديا هِي۔ ايك حصہ مجھ سِه

متعلق ہے اور دوسرا حصہ میرے بندوں سے متعلق ہے۔ (تفسیر مع البیان) *.....

★ امیر المؤمنین حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام نے فرمایا:

”میں نے خود جناب رسولِ خدا کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ ”خدا نے فرمایا: اے محمدؐ!

ہم نے تم کو ”سبع مثانی“ یعنی سورۃ فاتحہ عطا فرما کر تم پر احسان کیا ہے۔ اور سورۃ

فاتحہ کو پورے قرآن کا مد مقابل (برابر) قرار دیا ہے۔“

نوٹ: یاد رہے کہ سورۃ فاتحہ میں بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ کو ملا کر

کل سات آیتیں ہیں۔ (تفسیر صافی ۲۷۳ بحوالہ عیون اخبار الرضا) *.....

(اس سے ثابت ہوا کہ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ ہر سورے کا جزو ہے) *..... (مؤلف)

★ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے اس آیت کے بارے میں پوچھا گیا تو فرمایا:

”سبع مثانی“ سے مراد سورۃ حمد ہے۔ اس میں سات آیتیں ہیں۔ اور ”مثانی“ (دوبارہ)

اس کا نام اس لیے ہوا کہ یہ ہر نماز میں دونوں رکعتوں میں پڑھی جاتی ہے۔“

*..... (تفسیر عیاشی)

★ حضرت امام محمد باقر علیہ السلام نے فرمایا کہ: ”خداوندِ عالم نے اپنے رسولؐ کو مثانی

(دو دفعہ پڑھی جانے والی سور) عطا فرمائی، اور اس کے اصل مصداق ہم (اہل بیتؑ) ہیں۔“

*..... (تفسیر قمی و تفسیر عیاشی)

تشریح

یہ اس لیے کہ سورۃ حمد کا حاصل یہ دعاء ہے کہ: ”خدا یا! ہم کو صراطِ مستقیم کی

ہدایت فرماتا رہ۔ (یعنی) اُن لوگوں کا راستہ دکھاتا رہ جن پر تو نے نعمتیں نازل فرمائی ہیں۔“ اور

صاحبانِ نعمت اولین معنی میں محمدؐ و آلِ محمدؐ ہیں۔ اسی لیے ہر نماز میں ان پر دُود پڑھا جاتا ہے۔ اس لیے

محمدؐ و آ محمدؑ سورۃ حمد کا حاصل اور ما حاصل ہیں۔ اسی لیے نماز میں محمدؐ و آلِ محمدؐ پر درود پڑھا جاتا ہے۔

★ امام شافعیؒ نے فرمایا:

”اے اہل بیت رسول اللہؐ تمہاری فضیلت کے لیے بس یہی بہت کافی ہے کہ
” مَنْ لَمْ يُصَلِّ عَلَيْكُمْ لَا صَلَوةَ لَهُ “

یعنی: ”جو تم پر درود نہ پڑھے اُس کی نماز نہیں ہوتی“ (امام شافعی)

★ شیخ صدوقؒ نے اس حدیثِ رسولؐ کا مطلب یہ لکھا کہ امام محمدؐ باقرؑ کے فرمانے کا مطلب یہ ہے کہ جناب رسولؐ خدا نے ہم (آلِ محمدؐ) کو قرآن کے ساتھ ملایا ہے۔ اور اُمت کو قرآن اور اہل بیتؑ دونوں کے ساتھ تمسک رکھنے کا حکم دیا ہے۔ (اس لیے سورۃ حمد کا حاصل محمدؐ و آلِ محمدؑ ہیں۔)

★ (الخصال - صحیح مسلم شریف)

(۱) قرآن مجید کے تمام مضامین اس سورے میں جملًا مذکور ہیں۔ اور پھر دوبارہ پورے

★ سورۃ فاتحہ کو سبع مثانی کہنے کی وجوہات

قرآن میں اُن کی تفصیل بیان کی گئی ہے۔ گویا پہلے پورے قرآن کے لیے سورۃ حمد اجمالی خاکہ بنے اور پھر پورا قرآن اُس کی تفصیل ہے۔

(۲) یہ سورہ دو دفعہ نازل ہوا، اس لیے بھی اس کو ”سبع مثانی“ کہا گیا ہے۔

(۳) اس سورے کے دو حصے ہیں۔ ایک حصہ حمد و ثنائے الہی پر مشتمل ہے اور دوسرا حصہ دعا ہے۔

(۴) اس سورے میں بعض الفاظ کی تکرار ہے: جیسے رحمن ، رحیم وغیرہ۔

(۵) تشنیہ کے معنی موڑنے کے بھی ہوتے ہیں۔ یہ سورہ ہمیں ظالموں، فاسقوں اور خدا کے معذّب لوگوں سے موڑ دیتا ہے۔

(تفسیر انوار النجف)

جناب رسول خدا ﷺ نے فرمایا:

خدا کی تسلی

”جس کو اللہ کی تسلی سے تسلی حاصل نہ ہو، وہ ہمیشہ دنیا کی

حسرتوں، ارمالوں، اور مالیوسیوں میں گرفتار رہے گا۔ جو شخص دنیاوی حالات پر غمگین اور ناراض ہو تو وہ اللہ سے ناراض ہے۔ اور جو شخص مصائب کا شکوہ کرتا پھر تلبہ ہے وہ مزید مصائب کا نشانہ بنتا ہے۔ کیونکہ مصائب پر دوسروں سے شکوہ کرنا خدا سے ناراض ہونا اور خدا کی شکایت کرنا ہے۔ اور میری اُمت میں جو شخص قرآن پڑھنے کے باوجود جہنم میں داخل ہوگا، وہ وہی شخص ہوگا جو (۱) اللہ کی آیتوں کا مذاق اڑاتا ہوگا۔ (۲) امیروں اور رؤسوں کے سامنے کچھ لینے کے لیے جھکے گا، اور ان کی خاطر تواضع کرے گا، اور ان کی خوشامد کرے گا۔ ایسا کرنے سے اُس کا دُوتہائی دین جاتا رہے گا۔“ (الحديث)

(تفسیر بریلان)

★ اگرچہ بعض لوگوں نے ان سات آیتوں سے سات بڑی بڑی سورتیں بھی مراد لی ہیں جن

میں دُود و دُوسو آیتیں ہیں۔ جیسے سورۃ بقرہ، آل عمران، نساء، مائدہ، انعام، اعراف، یونس، انفال اور سورۃ توبہ۔ لیکن سلف کی اکثریت اس بات پر متفق ہے کہ اس سے مراد سورۃ فاتحہ ہے۔ امام بخاری نے تو دو مرفوع روایتوں سے اس بات کو ثابت کیا ہے کہ حضور اکرمؐ نے سبعین المثانی

سے مراد سورۃ فاتحہ کو بتایا ہے۔ (صحیح بخاری)

★ اس آیت کا مقصد مسلمانوں کو ان سخت تکلیف دہ حالات میں تسلی دینا ہے جبکہ کفار

ہر قسم کا عیش اڑا رہے تھے۔ خدا مسلمانوں سے فرما رہا ہے کہ تم دل نہ توڑو۔ ہم نے تم کو وہ دولت عطا کی ہے کہ جس کے مقابلے پر دنیا کی ساری نعمتیں کچھ حقیقت نہیں رکھتیں، تمہاری دولت علم، اخلاق اور عرفان قابلِ رشک ہیں۔ کافروں کی ساری دولت جو وہ حرام طریقوں سے کمارہے ہیں اور حرام ہی پر اڑے ہوئے ہیں، سب فنا ہونے والی ہے اور ان سب کو خدا کی سخت سزا ہمیشہ ہمیشہ جھگنتی ہے۔ (تفہیم)

نتائج

محققین نے نتیجہ نکالا کہ

* (۱) قرآن کا ایک چھوٹا حصہ بھی قرآن ہے۔ اس لیے کہ خدا نے سورہ حمد

کو قرآنِ عظیم کہا ہے۔ (موضح القرآن)

* مگر زیادہ رُحمان یہی ہے کہ ”قرآنِ عظیم“ سے مراد سورہ حمد کے علاوہ پورا قرآن ہے۔
تفسیر تبیان

* (۲) دوسرا نتیجہ یہ نکالا کہ: جسے قرآن کی سی عظیم نعمت نصیب ہو (یعنی جو قرآن پڑھتا، سمجھتا، غور کرتا اور اس پر عمل کرنے کی کوشش (کرتا ہو) اور اس کے باوجود وہ یہ سمجھے کہ فلاں فلاں کو محمد سے زیادہ عزت، مقام، اور مال ملا ہے، تو وہ بیوقوف ہے۔ کیونکہ وہ عظیم دولت کو حقیر، اور حقیر چیز کو عظیم سمجھ رہا ہے۔ (روح البیان)

* ”سبع من المثانی“ اس میں تین اقوال ہیں (۱) مثانی سے مراد پورا قرآن ہے جس طرح کہ ارشاد ہوا
رَكَنًا يَأْتِشَابُهَا مَثَانِي (۲) اس سے پہلی لمبی سات سو تیس مراد ہیں جن کو سبع طوال بھی کہا جاتا ہے۔
(۳) سورہ فاتحہ کا سبع مثانی ہونا، بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ کے جزو سورۃ ہونے کی دلیل بھی ہے کیونکہ اس کے بغیر آیات فاتحہ کی تعداد سات نہیں بنتی۔ *... (تفسیر الوار النجف)

لَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَىٰ (۸۸) (اس لیے) آپ دنیا کے اس
 مَا مَتَّعْنَاهُ أَزْوَاجًا مِنْهُمْ تھوڑے سے چند روزہ فائدوں کی
 وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَخَفِضْ طرف جو ہم نے ان میں کے مختلف
 جَنَاحَكَ لِلْمُؤْمِنِينَ ۝ لوگوں کو دے دیے ہیں اپنی نظریں
 نہ بڑھائیے۔ اور ان کے حال پر رنج نہ کیجیے (البتہ) ایمانداروں
 اور حق کے ماننے والوں سے جھک کر ملیے۔

★ مقصد یہ ہے کہ اے رسول! آپ کافروں اور منکرین حق کی حالت پر افسوس
 نہ فرمائیں جو اپنے خیر خواہ کو اپنا دشمن سمجھ رہے ہیں۔ اپنی گمراہیوں اور خرابیوں کو اپنی خوبیاں
 اور بہتر سمجھ کر خود کو اور اپنی پوری قوم کو اُس راستے پر لے جا رہے ہیں جس کا یقینی انجام
 ابدی تباہی اور بربادی ہے۔ (تفہیم)

★ رسول اکرم ﷺ سے دنیا کی ان ظاہری عارضی نعمتوں پر شوق کی نظریں بڑھانے کا تصور
 بھی نہیں ہو سکتا تھا۔ بس صرف اس بات کا امکان تھا کہ آپ اور آپ کے سچے ساتھی دشمنانِ خدا
 کو ان نعمتوں میں دیکھ کر گڑھیں اور یہ سوچیں کہ مومنین تو تکالیفوں میں ہیں اور یہ بد معاش
 عیش اُڑا رہے ہیں پھر یہ سوچیں کہ اگر ان بیکاروں سے یہ نعمتیں چھین لی جائیں تو شاید یہ
 کبخت حق کی طرف متوجہ ہو جائیں۔ غرض اس آیت نے ہر قسم کے رنج و غم کو دور کر دیا۔ (ماجری)

آیت کا پیغام | (۱) جناب رسولِ خدا ﷺ نے فرمایا: جو شخص ان نعمتوں پر نظریں جما کے

رکھے گا جو خدا نے دوسروں کو عطا فرمائی ہیں، وہ ہمیشہ غمگین رہے گا، اور اُس کے دل کی آتشِ غضب کبھی نہ بجھے گی۔“ (الحديث)
..... (تفسیر صافی)

(۲) دوسرے یہ کہ اس آیت میں رسول اکرمؐ کو مومنین سے تواضع اور انکساری سے پیش آنے کا حکم دیا ہے۔ یہ اس لیے کہ ہر مہر کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ وہ اپنے پیروکاروں کی عزت کرے اُن سے محبت اور نرمی سے پیش آئے۔ اور یہ مقصد تواضع، انکساری اور خیر خواہی کے بغیر حاصل نہیں ہوتا۔

..... (تفسیر بخاری)
سے یہی ہے رختِ سفر میر کارواں کے لیے
* ”معلوم ہوا کہ ہر انسان کی عزت کرنا دین کی اولین تعلیم ہے۔“

سے اصل مذہب احترام آدمی است

(اصل دین یہی ہے کہ خدا کے بعد انسان کا احترام کیا جائے)

* امیر المومنین حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام نے مصر کے گورنر حضرت محمد ابن ابوبکر کو خط لکھا:

”تم اپنے بال و پر عوام کے لیے جھکا دو۔ اُن سے نرمی سے پیش آؤ،

ہر ایک سے مسکرا کر بات کرو۔ اُن کے درمیان مساوات سے پیش آؤ اور سب

کو برابر کا درجہ اور مقام عطا کرو۔“ (تہج البلاغہ مکتوب ۲۷)

* (۱) غرض آیت میں مومنین کی تعظیم کرنے کا حکم خود رسولؐ کو دیا گیا ہے۔ اس سے مومنین

کی عظمت ظاہر ہے۔ (۲) آیت کے سیاق و سباق سے یہ نتیجہ نکالا کہ مومنین میں سے جو فقیر ہیں اُن کی زیادہ

تعظیم کرنی چاہیے۔ * حضور اکرمؐ نے فرمایا: ”جو شخص کسی دولت مند کی تعظیم اُس کی دولت کی وجہ سے کرتا ہے اُس

کا دو تہائی ایمان وہیں ختم ہو جاتا ہے۔“ * (الحديث). (از تحف العقول)

وَقُلْ إِنِّي أَنَا النَّذِيرُ (۸۹) اور (حق کو نہ ماننے والوں سے
 الْمُبِينُ ۱۹ بالکل صاف صاف) کہہ دیجیے کہ میں
 تو آنے والے خطرات کے واضح طور پر کھلا ہوا
 ڈرانے والا ہوں۔

كَمَا أَنْزَلْنَا عَلَى الْمُقْتَسِمِينَ ۹۰) ویسا ہی خطرہ عذاب یا ڈراوا
 (وارننگ) جیسا ہم نے فرقے بنانے والوں (یا) قوم کو تقسیم کرنے والے
 (یہودیوں) کی طرف اتارا تھا۔

یہودیوں نے خدا کی کتاب کے مضامین
 کو تقسیم کر دیا تھا۔ کسی ٹکڑے کو مانا اور
 کسی کا انکار کیا۔

یہودیوں اور مشرکوں کا خدا کی
 کتاب کو ٹکڑے ٹکڑے کرنا

مشرکوں نے بھی قرآن کو کئی حصوں میں بانٹا تھا۔ کسی حصے کو شعر کہتے تھے اور کسی حصے
 کو جادو کہتے تھے، اور کسی حصے کو افتراء کہتے تھے۔ ولید بن مغیرہ نے سولہ آدمیوں کو مقرر
 کیا۔ جو لوگوں کو حضرت رسالت مآب ﷺ کی تعلیمات سے برگشتہ کریں۔ پس وہ تقسیم ہو کر مکہ کے
 گلی کوچوں میں پھیل گئے اور ایام حج میں لوگوں کو حضور اکرم ﷺ سے برگشتہ کرنے کے درپے
 ہوئے۔ پس خدا نے ان کو بدترین عذاب میں گرفتار کیا۔ یہی وہ لوگ تھے جنہوں نے قرآن مجید
 کے حصے کر دیے کسی حصے کو جادو، کسی کو شعر اور کسی کو افتراء کا نام دیا۔ (تفسیر انوار البیعت)

تقسیم کرنے کے دوسرے معنی

تقسیم کرنے کے دوسرے معنی یہ بھی ہو سکتے ہیں کہ:

”نُؤْمِنُ بِبَعْضٍ وَنُكْفِرُ بِبَعْضٍ“ (یعنی) ہم کسی حصے پر ایمان لائے (اور اُس پر عمل کرتے ہیں) اور کسی حصے کو نہیں مانتے یا اُس پر عمل نہیں کرتے (سورۃ النسا آیت ۱۵) * (موضح القرآن)

تیسرے معنی

شیخ الطائفہ لکھتے ہیں کہ:

”اس آیت سے قومِ ثمود کے لوگ مراد ہیں۔ جن کے لیے قرآن میں دوسری جگہ فرمایا گیا ہے کہ: ”انہوں نے آپس میں تمہیں کھا کھا کر حضرت صالحؑ کی مخالفت کی اور اُن کو قتل کرنے کا منصوبہ بنایا۔“ * (تفسیر تیسمان)

☆ اصل میں خدا کے کچھ احکام تو ہمارے مفاد میں ہوتے ہیں لیکن کچھ احکامات ایسے ہوتے ہیں کہ جن پر عمل کرنے سے ہمارا مادی یا مالی نقصان ہوتا ہے۔ اب جو سچے مومن ہوتے ہیں وہ تو دونوں قسم کے احکام کی اطاعت کرتے ہیں؛ مگر مفاد پرست قسم کے لوگ صرف اُن احکام کو قبول کرتے ہیں جن سے اُن کو فائدہ ہوتا ہے۔ اور اُن احکام کو رد کر دیتے ہیں جن سے اُن کو نقصان ہوتا ہے۔ خاص طور پر وہ لوگ جن کے دلوں میں بیمار کی ہوتی ہے، وہ یہی چاہتے ہیں کہ دینِ خدا کو اپنے مفاد کے لیے استعمال کریں۔

۵ رند کے رند رہے ہاتھ سے جنت نہ گئی

اس لیے وہ دینِ خدا کا صرف وہی حصہ مانتے جس میں اُن کا فائدہ ہوتا ہے۔ بلکہ بعض دفعہ تو ایک ہی آیت کے ایک حصے کو مانتے ہیں اور دوسرے حصے کو رد کر دیتے ہیں اور پھر کہتے ہیں ”نؤمن ببعض ونکفر ببعض“ ۵ خود بدلتے نہیں قرآن کو بدل دیتے ہیں۔ سوئے کس درجہ فقیہانِ حرم بے توفیق * (تفسیر نمونہ) (آنان)

الَّذِينَ جَعَلُوا الْقُرْآنَ
عِضِينَ ۝ ۹۱ جنہوں نے اپنے قرآن یا خدا
کی کتاب تک کو بھی ٹکڑے ٹکڑے
کر ڈالا۔

فَوَرَبِّكَ لَنَسْأَلَنَّهُمْ
أَجْمَعِينَ ۝ ۹۲ تو قسم ہے آپ کے مالک کی
کہ ہم ضرور ان سب سے (خوب
اچھی طرح سے) پوچھ گچھ کریں گے۔

عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ ۝ ۹۳ کہ وہ کیا کچھ (بد معاشیاں) کیا
کرتے تھے۔

۱۔ اس کے مراد یہودی ہیں جنہوں نے دین کو تقسیم کر ڈالا۔ اور اپنے آپ کو کئی کئی فرقوں میں تقسیم کر لیا۔
ان کے قرآن سے مراد تورات ہے، جو ان کو اسی طرح دی گئی تھی جس طرح امت محمدیہ کو قرآن دیا گیا ہے
اس طرح مسلمانوں کو تنبیہ کی جا رہی ہے، کہ وہ یہودیوں کی حالت سے سبق سیکھیں۔ کیونکہ اگر مسلمانوں نے
بھی وہی کچھ کیا جو یہودیوں نے کیا تھا تو ان کا انجام بھی یہودیوں والا ہی ہوگا۔ ... (تفسیر)
۲۔ اعتراض | خداوند عالم یہاں تو یہ فرما رہا ہے کہ: ”ہم ان سے ان کے کیے پر ضرور سوال کریں گے“
جبکہ سورہ رحمن میں فرمایا: ”اُس دن انسانوں اور جنوں سے کوئی سوال نہیں کیا جائے گا۔“ بظاہر اس میں
تضاد ضرور دکھائی دیتا ہے لیکن درحقیقت آقرت کے کئی مراحل اور منازل ہیں کسی موقع پر تو لوگوں سے سوال اور حساب
کیا جائے گا۔ لیکن جہاں پناہ جرائم ہوں گے جو از خود واضح ہو جائیں وہاں بظاہر زبانی سوال کر کے وقت ضائع
نہیں کیا جائیگا۔ علاوہ ازیں ان کے منہ پر مہر لگا دی جاگی اور ان کے اعضاء و جوارح سب کچھ بتا دیں گے۔ (تفسیر نمونہ)

فَاُصْدِعْ بِمَا تَوَمَّرُ و (۹۴) تو اب جس چیز کا آپ کو حکم دیا
 اَعْرَضُ عَنِ الْمُشْرِكِينَ ۱۳ جارہا ہے اُس کو ڈنکے کی چوٹ پر
 ظاہر کر دیجیے اور مشرکوں کی ذرا پرواہ نہ کیجیے۔

حضور اکرمؐ کو علانیہ تبلیغ کا حکم
 حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا

کہ جناب رسولِ خداؐ پانچ سال تک خائف رہے اور خفیہ بھی رہے (یعنی تقیہ فرمایا) آپ نے
 پانچ سال تک امرِ رسالت کو علی الاعلان ظاہر نہیں فرمایا۔ اُن پانچ سالوں میں صرف حضرت علیؑ اور
 حضرت خدیجہؓ حضور اکرمؐ کا ساتھ دینے والے تھے، پھر اللہ نے حکم دیا کہ جو پیغام آپ کو دیا
 گیا ہے اُس کا علی الاعلان اظہار فرمائیں۔ "تب آپ نے پیغام رسالت کو عام فرمایا۔
 (اکمال الدین)

☆ حضرت امام محمد باقر علیہ السلام نے فرمایا کہ "اس آیت نے اُس آیت کو کہ: "وَلَا
 تَجْهَرُوا بِصَلٰوٰتِكُمْ" ... یعنی "اپنی نماز کو باواز بلند نہ پڑھو" کو منسوخ کر دیا۔"

..... (تفسیر صافی ص ۲۴۷ بحوالہ تفسیر عیاشی)

☆ اعلان رسالت پر مکہ کے مشرکوں نے رسولِ خداؐ کو الٰہی مپیٹم دیا تھا کہ اگر آپ نے اسلام کی تبلیغ کی
 تو ہم آپ کو قتل کر دیں گے۔ آپ غمزہ ہو کر گھبر بیٹھ گئے۔ کچھ دیر بعد جبریلؑ آئے اور فرمایا کہ خدا حکم دیتا ہے
 کہ آپ کو جو حکم دیا گیا ہے اُس کو ظاہر فرمائیں۔ جناب رسولِ خداؐ نے فرمایا: اے جبریلؑ! اُن لوگوں نے
 تو مجھے قتل کی دھمکی دی ہے۔ اس پر جبریلؑ نے یہ آیت پڑھی: یعنی: "ہم نے مسخری کرنے والوں کو آپؐ
 کی کفایت کر لی۔" یعنی ٹھکانے لگا دیا گیا۔ حضورؐ نے فرمایا: وہ تو ابھی ابھی یہاں موجود تھے۔ جبریلؑ نے
 عرض کی: "میں ابھی ابھی اُن کو ٹھکانے لگا کر رہا ہوں۔" پھر آپ نے علانیہ تبلیغ شروع فرمائی۔
 (تفسیر برہان)

إِنَّا كَفَيْنَاكَ الْمُسْتَهْزِئِينَ ۝ (۹۵) تمھاری طرف سے تو ہم خود ان مذاق
اڑانے والوں (سے ٹھٹھنے) کے لیے
بہت کافی ہیں۔

الَّذِينَ يَجْعَلُونَ مَعَ اللَّهِ (۹۶) جو لوگ کہ اللہ کے ساتھ کوئی دوسرا
إِلَهًا آخَرَ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ ۝۱۰ معبود قرار دیتے ہیں، تو بہت جلد
انھیں (ان کا برا انجام) معلوم ہو جائے گا۔

حضور اکرم کا مذاق اڑانے والوں کا برا انجام

۱۰ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت ہے
کہ امیر المؤمنین حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا کہ:

”خداوند عالم نے حضور اکرمؐ کا مذاق اڑانے والوں کو بدترین موت کا مزا چکھلایا۔ (یہ چھ آدمی تھے
جو بات بات پر آپؐ کا مذاق اڑاتے اور زنجیر کرتے تھے (۱) عاص بن وائل (۲) ولید بن مغیرہ۔

(۳) ابو زمعہ اسود بن مطلب (۴) اسود بن عبد یغوث (۵) حارث بن قیس (۶) حارث بن طلاطلہ)

(۱) عاص بن وائل پہاڑی سے پھسلا اور نیچے گر کر ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا۔ (۲) ولید بن مغیرہ کے پیر
میں تیر کی نوک چھبھ گئی جس سے اُس کی رگ کٹ گئی اور اس طرح وہ تڑپ تڑپ کر مرا۔ (۳)

ابو زمعہ کو جبریلؑ نے درخت کے تنے سے ٹکرا ٹکرا کر مار دیا۔ (۴) اسود بن مطلب حضورؐ

کی بددعا سے نابینا ہو کر مرا۔ (۵) حارث بن طلاطلہ گھر سے نکلا، بادِ سموم (لُو) چل رہی تھی

جس سے اُس کا چہرہ سیاہ (مسخ کالا) ہو گیا اور گھر والوں اُسے پہچاننے سے انکار کر دیا اور پھر قتل کر دیا۔

اور بروایت مجمع البیان (۶) حارث بن قیس نے تھیلی کھائی اور پیاس کے غلبہ سے پانی پی کر مر گیا۔ اور

ان میں سے ہر ایک مرتے وقت یہی کہتا تھا کہ ”مجھے محمدؐ کے خدا نے مارا ہے۔“ اور ان سب کی موت ایک گھنٹہ کے اندر واقع ہوئی۔

* --- (تفسیر صافی بحوالہ احتجاج، تفسیر انوار النبعث)

* ان بد معاشوں کے ایک گھنٹہ کے اندر اندر مرنے کے بعد جبریلؑ، حضور اکرمؐ کے پاس آئے اور فرمایا کہ ”اب آپ اعلانِ نبوتِ علیٰ الاعمال فرمائیں۔“ تب آپ نے میدان میں کھل کر قدم رکھا، اور فرمایا: ”اے گروہِ مردم! میں تم کو کلمہ توحید اور اپنی رسالت کو قبول کرنے کی دعوت دیتا ہوں۔ میں تم کو بت پرستی سے بچنے کا پیغام دیتا ہوں۔ اگر تم میری بات مان لو گے تو پورے عرب پر تمہاری حکومت کا جھنڈا لہرائے گا۔ عرب و عجم تمہارے سامنے جھک جائیں گے۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ خدا تمہیں جنت جیسی عظیم الشان نعمت بھی عطا فرمائے گا۔“

یہ سن کر عرب کہنے لگے ”یہ دیوانہ ہے، شاعر ہے، خطی ہے۔“ (معاذ اللہ)

لیکن حضرت ابوطالبؓ کے بلند وقار اور رعب و دبدبہ کی وجہ سے حضورؐ کو کوئی اذیت نہ پہنچا سکا۔

* --- (تفسیر صافی)

حضرت ابوطالبؓ کی خدمات

خداوند بزرگ و برتر نے حضرت ابوطالبؓ کے ذریعے حضور اکرمؐ کی کفایت فرمائی۔ جب حضورؐ نے اعلانِ نبوت فرمایا تو قریش کے تمام سردار حضرت ابوطالبؓ کے پاس حاضر ہوئے اور کہا کہ آپ کا بھتیجا ہم کو بے وقوت بنا رہا ہے وہ ہمارے خدائوں کو برا کہتا ہے۔ ہمارے جوانوں کو گمراہ کر رہا ہے، ہماری اجتماعی زندگی میں اختلاف اور انتشار پیدا کر رہا ہے۔ اگر وہ مال کا طلبگار ہے تو ہم چندہ ڈال کر اُس کو مالدار کیسے دیتے ہیں۔ اگر شادی کرنا چاہتا ہے تو جس عورت سے چاہے ہم اُس کی شادی کر دیتے ہیں۔ اگر حکومت چاہتا ہے تو ہم اُس کو سردار تسلیم کر لیتے ہیں۔“

حضرت ابوطالب نے حضور اکرم ﷺ کے سامنے تمام عربوں اور قریشیوں کی درخواست دہرائی۔ آپ نے فرمایا: ”مجھے خدا نے اپنا رسول بنا کر بھیجا ہے۔ میں کفارِ قریش کو خوش کرنے کے لیے خدا کو ناراض نہیں کروں گا۔“

اس پر قریش کے سرداروں نے کہا کہ آپ محمد ﷺ کو ہمارے حوالے کر دیں۔“

یہ سن کر حضرت ابوطالب نے انھیں سخت جواب دے کر رخصت کر دیا۔ جب قریش نے آپ کو قتل کرنے کے لیے ایک عہد نامہ پر دستخط کیے تو حضرت ابوطالب نے تمام بنی ہاشم کو بلا کر کعبہ کے اندر رکن و مقام اور بیت اللہ کی قسم دے کر کہا کہ اگر میرے بیٹے محمد کو کسی نے کسی قسم کی کوئی تکلیف پہنچائی تو میں تم سب کو قتل کر ڈالوں گا۔“

پھر چار سال تک شعب ابوطالب میں رہ کر مکہ کے لوگوں کے بائیکاٹ کی تکلیفیں برداشت کرتے ہوئے حضور اکرم ﷺ کی حفاظت اور کفایت کا فریضہ انجام دیا۔ جب حضرت ابوطالب کی موت کا وقت آیا تو جناب رسول خدا ﷺ نے فرمایا: ”چچا جان! آپ نے میری تربیت، کفالت اور حفاظت کا بہترین کردار ادا فرمایا۔ خدا آپ کو جزائے خیر دے۔“ اب آپ کلمہ اسلام کا اظہار فرمائیں۔ اس پر حضرت ابوطالب نے کلمہ اسلام کا اظہار فرمایا۔

اس پر حضور اکرم ﷺ نے فرمایا: ”جب میں مقامِ محمود پر ہوں گا تو اپنے والدین اور چچا کی شفاعت کروں گا۔“

..... * (تفسیر برہان، تفسیر علی ابن ابراہیم، تفسیر انوار النجف)

ایمان ابوطالب

نوٹ :- بنی امیہ اور بنی عباس کے خلفاء نے حضرت علیؑ کی دشمنی میں یہ روایتیں گھڑی ہیں کہ حضرت ابوطالب نے آخر وقت کلمہ نہ پڑھا۔ بنی عباس نے اس روایت کو اس لیے گھڑوایا تھا تاکہ کسی طرح سے ان کی کوئی فضیلت آلِ علیؑ پر ثابت ہو سکے۔

مثلاً یہ کہ حضرت علیؑ کے والد نے اسلام قبول نہیں کیا تھا جبکہ ہمارے جدِ اکبر حضرت عباسؑ نے اسلام قبول کر لیا تھا۔

لیکن یہ روایت سراسر عقل و منطق کے خلاف ہے۔ جو شخص اتنے سخت حالات میں اتنی سخت تکالیف کو اتنے طویل عرصے تک برداشت کرتے ہوئے حضورؐ کی کفالت اور حفاظت کر رہا ہو، اور خود اس کی حفاظت کو اپنی حفاظت بتلا رہا ہو، اُس کے بارے میں یہ سوچنا بھی سراسر عقل دشمنی ہے کہ وہ اسلام نہ لایا تھا، بلکہ معاذ اللہ مشرک تھا۔ اور اُس نے آخر وقت کلمہ نہ پڑھا تھا۔ حقیقت یہ ہے کہ حضرت ابوطالبؓ نے تقیہ فرماتے ہوئے حضور اکرمؐ کی حفاظت اور کفالت کا فریضہ انجام دیا، اور جب حضور اکرمؐ نے آخر وقت اظہارِ اسلام کا حکم دیا تو آپ نے تقیہ کو ترک فرما کر اسلام کا اعلان فرمایا۔

..... (مؤلف)

☆ نتائج اور تعلیمات

(۱) خدا، انبیاء سے مذاق کرنے سے

سخت ناراض ہوتا ہے۔ اور

(۲) دین کا مذاق اڑانے والوں کو سزا دیے بغیر نہیں چھوڑتا۔

..... (روح البیان)

(۳) انبیاء کرامؑ یا دین خدا کا مذاق اڑانا بہت عظیم گناہ ہے۔

(۴) خدا دین کی تبلیغ کرنے والوں کی حفاظت فرماتا ہے۔ البتہ اُس کی حفاظت کے

انداز مختلف ہوتے ہیں۔ کبھی کبھی اُن مبلغین دین کی شہادت کے ذریعہ اُن کے

درجات بلند کیے جاتے ہیں۔

لیکن دین خدا یا انبیاء کرامؑ کا مذاق اڑانے والوں کو دوسری سزا ملتی ہے۔ دنیا کی سزا

اور آخرت کی سزا۔ (مؤلف)

وَلَقَدْ نَعَلْنَاكَ يَضِيقُ (۹۷) اور میں معلوم ہے کہ ان کی باتوں
صَدْرَكَ بِمَا يَقُولُونَ ۝ ۹۷ پر جو وہ لوگ کرتے ہیں آپ کا دل
تنگ ہوتا ہے۔

فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُنْ (۹۸) (تو اس کا علاج یہ ہے کہ :)
مِّنَ السَّجِدِينَ ۝ ۹۸ (۱) آپ اپنے پالنے والے مالک
کی حمد و تعریف کے ساتھ اس کی پاکیزگی اور بے عیب ہونے کو بیان
کرتے رہیں۔ (۲) اور سجدہ کرنے والوں میں سے ہو جائیں۔

غم و اندوہ کا قدرتی علاج

دوبارہ رسول خدا ﷺ کی دجوتی اور تبتی

کے لیے خداوندِ عالم فرما رہا ہے کہ: ”ہم یہ جانتے ہیں کہ حق دشمنوں اور منکروں کی باتیں آپ کے سینے کو تنگ کر دیتی ہیں، اور آپ پریشان ہو جاتے ہیں لیکن آپ پریشان نہ ہوں۔ ان کی گھٹیا باتوں پر توجہ ہی نہ دیں۔ بلکہ ان کی باتوں کے اثرات کو کم کرنے کے لیے آپ اپنے پالنے والے مالک کی پاکیزگی اور بے عیبی کو بیان کریں، اور اس کی بارگاہ میں شکر کے سجدے سجالاتیں اس لیے کہ خدا کا ذکر و فکر و نماز انسان کو روحانی قوت عطا کرتی ہے، دماغ کو منور کر دیتی ہے۔ دل کو زندہ کر دیتی ہے۔ بندے سے خدا کے رشتے کو مضبوط کرتی ہے۔ یمن کے ارادے کو قوی کرتی ہے، قوت برداشت کو کئی کئی گنا بڑھا دیتی ہے، جہاد پر آمادہ کرتی ہے۔“ اسی لیے جناب رسول خدا ﷺ جب زیادہ غمیں ہو جاتے تو نماز کے لیے کھڑے ہو جاتے اور نماز کے ذریعہ اپنے غم کو دور فرماتے۔

..... (تفسیر نمونہ)

سجدہ نماز کی معراج ہے

سجدہ کرنے سے بندے کی توجہ خدا کی طرف
ہوجاتی ہے۔ اور اس طرح سجدہ کرتے

کرتے سالک دائم الحضور ہو کر اپنے ظاہر اور باطن کو برابر پاتا ہے۔ اس طرح روز و شب
از خود دل میں سر بسجود رہتا ہے، پھر اُسے سجدوں سے قلبی سکون اور راحت ملنے لگتی ہے۔

کیونکہ اُس کا سجدہ قلب و روح کے ساتھ ہوتا ہے۔ (روح المعانی)

۴ کیا نماز شاہ تھی ارکانِ ایمانی کے ساتھ

دل بھی جھک جاتا تھا ہر سجدے میں پیشانی کے ساتھ

۵ کی ادائش نے نماز اس کیفِ وجدانی کے ساتھ

کعبہ مس ہوتا تھا ہر سجدے میں پیشانی کے ساتھ

۶ وہ سجدہ روح زمیں جس سے کانپ جاتی تھی

اُسی کو آج ترستے ہیں مسجد و محراب
..... (اقبال)

۷ یہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے

ہزار سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات
..... (اقبال)

عرفانی تفسیر آیت کا عرفانی مطلب یہ ہے کہ اے رسول! ہمیں معلوم ہے کہ شیعوں

کی حرکتوں سے آپ کو دکھ ہوتا ہے۔ اس لیے آپ حضور قلب سے نماز پڑھتے۔ کیونکہ نماز میں شاہ پار

ہوتا ہے اور دیدارِ پار سے تمام دکھ درد دور ہوجاتے ہیں۔ (کشف الاسرار، روح البیان)

وَأَعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّىٰ (٩٩) اور (عملاً) اپنے پالنے والے
يَا تَيْبِكَ الْيَقِينُ ۝ ۱۱ مالک کی بندگی (اطاعت) کرتے
رہیں، یہاں تک کہ موت کا یقینی وقت آجائے۔

نماز سے حوصلہ بند ہوتا ہے

یعنی دین کی تبلیغ کے سلسلے میں اور قوم کی

اصلاح کے لیے تمہیں جو مصیبتیں اٹھانی پڑ رہی ہیں، اُن کے مقابلے کی طاقت اگر تمہیں مل سکتی ہے تو صرف نماز اور خدا کی بندگی، اطاعت اور اُس سے لو لگانے سے مل سکتی ہے۔ یہی چیز تمہیں تسلی بھی دے گی، تم میں حوصلہ اور صبر کی قوت بھی پیدا کرے گی، اور پھر تمہیں اس قابل بنا دے گی کہ تم زمانے بھر کی گالیاں سن کر بھی دینِ خدا کی خدمت پر ڈٹے رہو جس کا انجام خدا کی رضامندی ہوگا۔ جس بڑی کوئی کامیابی ممکن نہیں۔ (تفہیم)

سہ سندیٰ یادِ مخالف سے نہ گھبرائے عقاب

یہ تو چلتی ہے تجھ اونچا اڑانے کے لیے (اقبال)

آیت کا پیغام

یہ ہے کہ اے رسول! آپ اپنے فرائضِ بندگی کو اپنے

آخری سانس تک انجام دیتے رہیے۔ لوگوں کی کوئی پرواہ نہ کیجیے کہ وہ آپ کے لیے کیا کہتے ہیں اسی بات کو سورہ کوثر میں یوں فرمایا: "فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْهُ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ" (یعنی) آپ نماز پڑھتے رہیے اور قربانی کا فرض ادا کرتے رہیے۔ جو آپ کا دشمن ہے اسی کی نسل قطع ہوگی۔ (فصل الخطاب)

★ موت کو یقین " اس لیے کہا گیا ہے کہ موت قطعاً یقینی چیز ہے۔ اس میں کمی کے شک و شبہ کی کوئی گنجائش نہیں۔ تمام علماء نے یہی لکھا ہے۔ (تفسیر تیان۔ جلالین)

★ امام رازی نے لکھا کہ جب دنیا سے دل تنگ اور غمگین ہونے لگے تو انسان کو چلمیے کہ خدا کے ذکر و فکر اور عبادت و مطالعے میں لگ جائے۔ ایسا کرنے سے اُس پر عالمِ قدس کے انوار کا فیضان شروع ہو جاتا ہے۔ پھر دنیا اور اُس کی نعمتیں یا محرومیاں اُس کو بالکل حقیر اور بیچ نظر آنے لگتی ہیں۔ اس طرح قلب پر جو شیطانی وسوسا کی وجہ سے جو غم و الم طاری ہو جاتا ہے، وہ دور ہو جاتا ہے اور طبیعت ہلکی ہو جاتی ہے۔ غم و اضطراب و دنیوی غموں اور محرومیوں کا بہترین علاج ذکر و فکر اور توجہ الی اللہ ہے۔ (تفسیر کبیرہ۔ امام رازی)

★ عرفاء اور محققین نے لکھا کہ یہ آیت رد ہے اُن غالی مصنوعی صوفیوں کی جو یہ کہتے ہیں کہ "راہِ سلوک میں ایک مرتبہ ایسا بھی آتا ہے کہ تکلیفات شرعی ساقط ہو جاتی ہیں۔ (ابن کثیر)

★ بعض صوفیوں نے اس آیت سے یہ نتیجہ نکالا کہ:

"یقین آجانے کے بعد عبادت کی ضرورت نہیں۔" یہ استنباط اس لیے غلط ہے۔

(۱) اولاً یہاں "یقین" سے مراد موت ہے جو در سری آیات سے ثابت ہے۔

(۲) دوسرے یہ کہ یہ حکم رسولِ اکرم کو مخاطب کر کے دیا جا رہا ہے۔ اب کون مان سکتا ہے کہ رسولِ اکرم اپنے ایمان کی حالت میں یقین کی منزل پر فائز نہ تھے، کہ اُن سے یہ کہا جاتے کہ یقین آنے تک عبادت کیے جاتی تھیں۔

(۳) تیسرے یہ کہ تمام تواریخ گواہ ہیں کہ ہمارے رسول نے زندگی کے آخری لمحات تک عبادت کا

حق ادا فرمایا۔ کبھی عبادتِ الہی کو ترک نہ فرمایا۔

(۴) امیر المؤمنین حضرت علی علیہ السلام تو محرابِ عبادت ہی میں درجہ شہاد پر فائز ہوئے۔

(۵) سید الشہداء حضرت امام حسین علیہ السلام نے عصر کی نماز پڑھتے ہوئے مسجد میں سرکٹایا۔

نتیجہ غرض ان دلائل سے ثابت ہو گیا کہ (۱) اس آیت میں یقین سے مراد موت ہے۔

اور (۲) عبادتِ زندگی کی آخری سانس تک کرنا ضروری ہے۔

عبادت کے فائدے (۱) عبادت انسان کی روح میں ایمان کی تازگی اور

ارادہ کو قوت بخشتی ہے۔ (۲) انسان کی فکر کو بلند اور بیدار کرتی ہے۔ اور اس کی

فکر کو لامتناہی منزل کی طرف متوجہ کرتی ہے۔ (۳) پچھلے گناہوں کے غبار کو صاف کرتی ہے،

اور آئندہ گناہوں کی نجاست سے بچاتی ہے۔

(۴) قلب و روح سے غفلت کا گرد و غبار جھاڑتی ہے، توجہ الٰہی اور زندگی کے مقصد کی لگن اور

تڑپ کو بیدار کرتی ہے۔ (۵) انسان کے اندر آگاہی اور احساسِ ذمہ داری کو جگا دیتی ہے۔

(۶) انسان کی تکمیل کرتی ہے اس طرح کہ اس کا تعلق خدا سے جوڑ دیتی ہے۔

(۷) خدا کی محبت اور اطاعت اور شکر کا جذبہ بیدار کرتی ہے۔

(۸) انسان کی بہترین اور مسلسل تربیت کرتی ہے۔ *.... (تفسیر نمونہ)

(۹) عبادت نیک اعمال اور انسان کی اعلیٰ صلاحیتوں کے حصول کا حشریمہ ہے۔

عبادت انسان کے اندر ایسا ملکہ پیدا کر دیتی ہے کہ پھر وہ ہر وقت خدا کی طرف متوجہ

رہتا ہے اور زیادہ سے زیادہ نیک اعمال انجام دینے کو زندگی کا حاصل سمجھتا ہے اور

نیکیوں کے میدان میں آگے بڑھتا جلا جاتا ہے۔

*.... (تفسیر المیزان علامہ طباطبائی)

سُورَةُ النَّحْلِ (رُوحَانِي خُصُوصِيَّات)

★ جناب رسول خدا ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ:
 ”جو شخص سورۃ النحل پڑھتا رہے گا (۱) قیامت میں دنیا کی نعمتوں کے
 بارے میں اُس حساب کتاب نہ لیا جائے گا۔ اور
 (۲) نیک وصیت کر کے مرنے والے کے برابر اُس کو اجر دیا جائے گا۔“
 (مجمع البیان)

★ حضرت امام محمد باقر علیہ السلام سے روایت ہے کہ جناب رسول خدا نے فرمایا:
 (۱) ”جو شخص ہر صبح اس سورے کو ایک دفعہ پڑھتا رہے گا تو وہ دنیا میں ہر تاراوان (ہر نقصان)
 سے بچا رہے گا اور ستر قسم کی مصیبتوں میں گرفتار نہ ہوگا، جن میں کم از کم دیوانگی،
 برس اور جذام ہیں۔ اور بروز قیامت اُس کا ٹھکانہ جنتِ عدن میں ہوگا۔“
 (تفسیر الوار النجف)

سُورَةُ النَّحْلِ مَكِّيَّةٌ ۱۶
 ۱۳۸ آيَاتُهَا

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

(شروع کرتا ہوں) اُس اللہ کے نام کے ساتھ مدد طلب کرتے ہوئے
 جو سب کو فیض پہنچانے والا، مسلسل بے حد رحم کرنے والا ہے۔

اتى امرُ اللهِ فلا تستعجلوهُ (۱) آگیا اللہ کا حکم (اسلام کی
 سُبْحٰنَهُ وَتَعَالٰى عَمَّا يُشْرِكُوْنَ ۱۰ تبلیغ کرنے یا عذاب خدا کے آنے کا)
 تو اب اس کے متعلق جلدی نہ مچاؤ

(کیونکہ) خدا ہر عیب اور ہر نقص سے پاک ہے۔ اور بلند و بالا ہے اُس
 سے جو وہ شرک کرتے ہیں۔

شان نزول
 جب مکہ کے قریش نے جناب رسولِ خدا سے یہ مطالبہ کیا
 کہ چلیے ہم آپ کو نہیں مانتے۔ آپ ہم پر خدا کا عذاب نازل
 کر کے دکھائیں۔ اس کے جواب میں خدا نے یہ آیت نازل فرمائی۔ (تفسیر عیاشی - تفسیر تبیان)

★ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت ہے، کہ جناب رسول خداؐ نے فرمایا: ”جب اللہ کسی بات کے ہونے کی خبر دے دیتا ہے تو گویا یوں سمجھو کہ وہ کام ہو چکا۔“ (کیونکہ ایسے کام کے نہ ہونے کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اسی لیے اس آیت میں ماضی کے صیغے استعمال ہوئے ہیں کہ گویا یہ کام ہو ہی چکا ہے) (تفسیر صفی مش ۲۳۰) *.....*

★ ”آتی امر اللہ“ یعنی ”اللہ کا حکم آگیا“ کا مطلب یہ ہو سکتا ہے کہ اللہ کا فیصلہ کہ اسلام کی اشاعت ہونی چاہیے، اب خدا کے اس فیصلے کے ظاہر ہونے کا وقت آگیا۔ (جسٹین) *.....*

★ تیسرے معنی یہ بھی لکھے گئے ہیں کہ ”اللہ کے حکم“ کے آنے کے معنی یہ ہیں کہ ہجرت کرنے کا حکم آگیا۔ قرآن کے گہرے مطالعے سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ جب کوئی قوم انکارِ حق کی آخری حدوں کو چھونے لگتی ہے تو انبیاءؑ کو وہاں سے ہجرت کرنے کا حکم دیا جاتا ہے۔ یہی حکم قوموں کی قسمتوں کا فیصلہ کر دیتا ہے۔ پھر یا تو عذابِ الہی کے ذریعہ اُس قوم کا تباہ پانچا کر دیا جاتا ہے، یا نبیؐ کے ماننے والوں کے ہاتھوں اُس قوم کی جڑ بنیاد کاٹ کر رکھ دی جاتی ہے۔ یہی حال ہجرت کے حکم کا ہوا۔ کفار مکہ تو یہ سمجھے کہ اس میں ہمارا فائدہ ہوا، مگر آٹھ دس سال میں دنیا نے دیکھ لیا کہ صرف مکہ ہی نہیں، سارے کے سارے عرب سے کفر و شرک کی جڑ بنیاد کاٹ کر رکھ دی گئی۔ (خس کم جہاں پاک) *.....* (تفہیم القرآن)

★ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت ہے، کہ جناب رسول خداؐ نے فرمایا کہ: ”جب امام مہدیؑ ظاہر ہونے والے ہوں گے تو جبریلؑ ایک قدم کعبہ پر اور دوسرا بیت المقدس پر رکھ کر آوازیں گے ”آتی امر اللہ“ (اللہ کا حکم آگیا) پھر امام محمدیؑ تشریف لائیں گے اور مقامِ ابراہیمؑ کے پاس دو رکعت نماز ادا کریں گے اور ۲۱۳ ساتھی آپ کے ساتھ ہوں گے جن میں کچھ تو ایسے ہوں گے کہ راتوں رات اپنے بستروں اٹھ کر یہاں پہنچیں گے۔“

يُنزِلُ الْمَلَائِكَةَ بِالرُّوحِ (۲) وہی (خدا) اپنے حکم سے اپنے
 مِنْ أَمْرِهِ عَلَى مَنْ يَشَاءُ بندوں میں سے جس پر چاہتا ہے
 مِنْ عِبَادَةٍ أَنْ أَنْزِلُ رُوحًا فرشتوں کو "روح" کے ساتھ اتارتا
 أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاتَّقُونِ ۲۰ ہے۔ تاکہ تم آگاہ کرو کہ میرے سوا
 کوئی معبود نہیں۔ لہذا تم مجھ ہی سے ڈرو (یا) میری ناراضگی سے بچنے
 کا انتظام کرو۔

"الرُّوح" بھی ایک مخلوق ہے

فرزندِ رسولؐ جناب امام محمد باقر علیہ السلام

سے اس آیت کے بارے میں پوچھا گیا تو حضرت امامؑ نے فرمایا: "جبریلؑ امین تو وہ فرشتہ ہیں جو انبیاء کرامؑ کے پاس آتے جاتے رہتے ہیں۔ لیکن "الروح" خدا کی وہ مخلوق ہے جو ہر وقت انبیاء کرامؑ اور ان کے اوصیاء کے ساتھ ساتھ رہتی ہے۔ اسی وجہ سے انبیاءؑ اور ان کے اوصیاءؑ ہر بات کو بالکل ٹھیک سمجھتے ہیں۔

* (تفسیر صافی ص ۲۴۴ بحوالہ البصائر)

"روح" کے معنی وحی کے بھی لکھے گئے ہیں۔ قرآن کے بھی لکھے گئے ہیں۔ کیونکہ ان

کی بدولت انسان کا دل و دماغ زندہ ہو جاتا ہے۔ (تفسیر انوار البغف)

"روح" کے ایک معنی یہ بھی لکھے گئے ہیں کہ "روح" ملائکہ کے علاوہ ایک اور مخلوق ہے۔

امیر المؤمنین حضرت علیؑ سے روایت ہے کہ جبریلؑ "روح" کو انبیاء کے پاس

لے کر آتے ہیں اور یہی "روح" انبیاءؑ اور ائمہؑ کے ساتھ ساتھ رہتی ہے۔ (تفسیر بریلان)

شانِ نزول

اصل میں یہ آیت مشرکوں کا جواب ہے جو قرآن کے لیے

یہ کہتے تھے کہ ”یہ سب بناؤنی باتیں ہیں۔ اللہ اُن کو جواب دے رہا ہے کہ ”نہیں۔ یہ ہماری بھیجی ہوئی روح ہے جس سے لبریز ہو کر یہ شخص نبوت کا پیغام پہنچا رہا ہے۔“

پھر یہ بھی بتایا گیا کہ خدا اپنے جس بندے پر چاہتا ہے یہ ”روح“ نازل فرماتا ہے۔ یہ بات بھی مشرکین کے اُس اعتراض کا جواب ہے کہ وہ کہتے تھے کہ: ”کیا نبوت کے کام کے لیے بس عبد اللہ کا تیمم محمد ہی رہ گیا تھا۔ آفرگے اور طائف کے یہ بڑے بڑے سردار کہاں مر گئے تھے کہ خدا کی نظر اُن پر نہ پڑی؟“

اس کے جواب میں فرمایا گیا کہ: ”خدا اپنا کام کرنا خوب جانتا ہے۔ اُسے تم سے شورے لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ اپنے بندوں میں جس بندے کو مناسب سمجھتا ہے اپنے کام کے لیے منتخب کر لیتا ہے۔“

نتائج اور تعلیمات

تحققین نے اس آیت سے نتیجے نکالے کہ نبوت جہاں بھی آئی ہے اُس کا ایک ہی بنیادی پیغام رہا ہے کہ:

- (۱) خدائی صرف ایک اللہ کے لیے مخصوص ہے۔ وہی اکیلا خدائی کا مستحق ہے۔
- (۲) اُسی سے ڈرنا اور اُسی کی ناراضگی سے بچنا ضروری ہے۔

(۳) خدا کی نافرمانی کا نتیجہ انسان کی مکمل تباہی ہے۔ اُسی تباہی سے ڈرنا اور بچنا چاہیے۔

* (تفسیر القرآن)

یوں اور رسولوں کی بعثت کا مقصد صرف یہ ہے کہ لوگوں کو لا الہ الا اللہ کی مخالفت سے ڈرائیں۔ پس انسانو! تم کو ڈرنا چاہیے۔ اس بعد اپنی خالقیت اور جلیلہ احسانات کا ذکر فرمایا۔ جبکہ کسی اور نے یہ دعویٰ نہیں کیا۔

..... (مفہوم از تفسیر انوار النبی)

خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ (۳) (کیونکہ) اسی (خدا) نے آسمانوں اور
 بِالْحَقِّ تَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ ۲۰ زمین کو ٹھیک ٹھیک مقصد کے ساتھ پیدا
 کیا وہ بہت ہی بلند و برتر ہے اُس شرک سے جو یہ لوگ کیا کرتے ہیں۔

توحید کی گواہی

بتایا جا رہا ہے کہ توحید جس کا سبق پچھلی آیت میں دیا گیا،

اُس فلسفہ توحید کی گواہی زمین و آسمان کا پورا نظام اور کارخانہ تخلیق دے رہا ہے۔
 کائنات اور اُس کا نظام ایک بہت بڑی ٹھوس حقیقت ہے۔ اس میں جہاں چاہو دیکھو
 توحید ہی کی گواہیاں ملیں گی۔ خدا کے سوا کسی دوسرے خدا کی خدائی کہیں چلتی ہوئی نظر نہ
 آئے گی۔ ہر چیز کی ساخت، تربیت اور تنظیم اس بات کی منہ بولتی گواہی دے گی کہ اُس کا
 وجود کسی قادرِ مطلق اور حکیمِ مطلق کی عطا ہے۔

پھر جب ساری کائنات پر توحید کا سکہ چل رہا ہے تو تمہارے اس شرک کے ڈھکوسلے
 کا سکہ کہاں چل رہا ہے؟ تمہارا شرک صرف تمہارا دماغی خلیجان ہے۔
 (۵ کہتے ہیں جس کو شرک، خلل ہے دماغ کا)

پھر اگلی آیتوں میں خود انسان کے اپنے وجود کے اندر توحید کی شہادتیں

بیان کی جائیں گی۔ (تفہیم القرآن)

★ خدا نے کسی غیر کو خالق ماننے والوں کو صریح الفاظ میں مشرک کہہ دیا کہ آسمانوں اور زمین کا سچا خالق
 اللہ ہے اور وہ مشرکوں کی بگواسوں سے بلند و بالا ہے۔ پھر اگلی آیت انسان کی تخلیق کو بیان کر رہی ہے۔

خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ نُطْفَةٍ (۴) اُس نے انسان کو چھوٹے سے
 فَاذْهُوَ خَصِيمٌ مُّبِينٌ ۝ قطرے سے پیدا کیا۔ اور اب
 دیکھتے ہی دیکھتے وہ ایک کھلا ہوا جھگڑا (انسان) نظر آ رہا ہے۔

انسان کو غور و فکر کرنا چاہیے

آیت کا مفہوم یہ ہے کہ اگر انسان اپنی خلقت ہی پر غور کرے تو بے جا تکبر
 اور تفاخر سے کام نہ لے۔ کیونکہ انسان اپنی اصلیت اور خلقت کو بھلا بیٹھا ہے
 اس لیے سینہ تانے اتر رہا ہے اور خدا سے جھگڑے کر رہا ہے۔

یہ مطلب بھی ہو سکتا ہے کہ اگر انسان اپنی تخلیق کے عمل پر ہی غور کرے تو یہ
 بآسانی سمجھ سکتا ہے کہ جو خدا اُس کو لاشیء سے شئی بنا سکتا ہے، وہ اُس کو دوبارہ
 شئی سے شئی بنا سکتا ہے۔ یعنی جب خدا اُس کو اُس وقت پیدا کر سکتا ہے جب
 وہ کچھ نہ تھا، تو اب جبکہ وہ کچھ ہے، اُس کو دوبارہ کیوں نہیں پیدا کر سکتا؟
 اگر اس بات پر غور کرے تو پھر اس بات پر جھگڑانہ کرے گا کہ وہ دوبارہ کیسے

پیدا کیا جائے گا۔ (فصل الخطاب، حبلین)

★ پھر نطفہ سے انسان کی پیدائش کو بیان کیا اور فرمایا کہ کس قدر ناسپاس گزار واقع
 ہوا ہے یہ انسان، کہ وہ بجائے شکر گزاری کے میرے حقِ خالقیت کا انکار کرتے ہوئے میری مخلوق کو
 میرے برابر ٹھہراتا ہے؟ (تفسیر الزوار الخف)

وَالْأَنْعَامَ خَلَقَهَا لَكُمْ (۵) اُسی (خدا) نے جانور بھی پیدا
 فِيهَا دِفٌّ وَمَنْفَعٌ وَ
 مِنْهَا تَأْكُلُونَ ۝ ۵
 کیے، جن میں تمہارے لیے لباس کا
 سامان بھی ہے، اور طرح طرح کے
 دوسرے فائدے بھی ہیں۔ اور ان سے تم غذا بھی حاصل کرتے ہو۔

وَلَكُمْ فِيهَا جَمَالٌ حِينٌ (۶) اُن میں تمہارے لیے خوبصورتی اور
 تَرِيحٌ حِينٌ وَحِينٌ تَسْرُحُونَ ۝
 شان و شوکت کا سامان بھی ہے اُس
 وقت کہ جب صبح کو تم اُنھیں چرانے کے لیے بھیجتے ہو اور شام کو اُنھیں
 واپس لاتے ہو۔

محققین نے نتیجہ نکالا کہ: جانوروں، چوپالیوں میں کوئی خدائی شان نہیں ہے۔ وہ تو ہمارے
 فائدے اور خدمت کے لیے پیدا کیے گئے ہیں۔ اُن کو پوجا نظامِ فطرت کی نفی ہے۔
 دوسرے کہ خدا نے نفع اور فائدوں کے ذکر کے بعد حُسن و جمال کا ذکر فرمایا ہے۔ اس نتیجہ نکالا کہ:
 فائدوں کے بعد حُسن و جمال خدا کو عزیز ہے بشرطیکہ حُسن و جمال کا مقصد فخر و کبر نہ ہو، بلکہ اُس کا مقصد حصولِ مسرت
 دفعِ ذلت، شکرِ نعمت، یا پھر خدا کی رضامندی حاصل کرنا ہو۔ * (تفسیر ماجدی)
 آیت کا مطلب یہ ہے کہ جب شام کے وقت تم اُن چوپالیوں کو چرانے کے لیے واپس لاتے ہو اور جب صبح
 کے وقت اُن کو چرانے کی طرف لے جاتے ہو، ان دونوں اوقات میں تمہاری شان بان دکھائی دیتی ہے۔
 چوپائے جب شام کو لوٹتے ہیں تو ان کے تھن دودھ اور پیٹ چارے سے بھرے ہوتے ہیں جن کو دیکھ کر تم خوش ہوتے ہو۔
 * (تفسیر صافی ص ۲۴۵)

وَتَحْمِلُ أَثْقَالَكُمْ إِلَى (۷) وہ تمہارے بوجھوں کو بھی اٹھاٹھا
 بَلَدٍ لَّمْ تَكُونُوا بِلِغِيهِ إِلَّا کر ایسے ایسے (دور دراز) مقامات تک
 بِشِقِّ الْأَنْفُسِ إِنَّ رَبَّكُمْ لَعَزِيزٌ لِّدَعْوَتِ رَجِيئِهِمْ ۝ لے جاتے ہیں جہاں تم سخت جانفشان
 اور محنت کے بغیر پہنچ ہی نہیں سکتے۔
 حقیقتاً تمہارا پالنے والا مالک بڑا ہی شفیق اور بے حد سہل رحم کرنے والا ہے۔

وَالْخَيْلِ وَالْبِغَالِ وَ (۸) اور (اُس نے) گھوڑے، خچر
 الْحَمِيرِ لَتَرْكَبُوها وَزِينَةً ۝ اور گدھے بھی (پیدا کیے) تاکہ تم
 وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ ۝ اُن پر سوار ہو اور وہ تمہاری
 آرائش اور زندگی کی رونق بنیں۔ اور وہ بہت سی اور (دوسری
 سواریاں) بھی پیدا کرے گا جنہیں تم ابھی جانتے تک نہیں ہوئے۔

۱۔ اس سے مراد وہ عجائبات ہیں جو خدا نے خشکی اور سمندر میں پیدا کیے ہیں۔ (تفسیر طبری بحوالہ تفسیر قمی) ۲۴۵
 * خدا کا یہ فرمانا کہ "وہ ایسی سواریاں بھی پیدا کرے گا کہ جنہیں تم ابھی نہیں جانتے" یہ آیت دلیل
 ہے کہ قرآن خدا کا کلام ہے۔ اُس زمانے میں کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ انجانی عجیب مغرب نئی سواریاں
 ایجاد کی جاسکتی ہیں۔ البتہ حضور اکرمؐ نے فرمایا تھا کہ: "میں آسمان پر لوہا اڑتے ہوئے اور زمین پر لوہے
 کے گھوڑے تیزی سے دوڑتے ہوئے دیکھ رہا ہوں۔" (الریث)
 * (مولف)

وَعَلَى اللَّهِ قَصْدُ السَّبِيلِ (۹) اور اللہ ہی کے ذمے ہے
 وَمِنْهَا جَائِدٌ وَكَوْشَاءٌ سیدھا راستہ دکھانا۔ جب کہ
 لَهْدًا لَكُمْ أَجْمَعِينَ ۱۰ راستے ٹیڑھے بھی موجود ہیں۔ اگر وہ
 چاہتا تو تم سب کے سب کو سیدھے راستے ہی پر لگا دیتا۔

اللہ تو سب کو سیدھا راستہ دکھاتا ہے

★ اللہ سیدھا راستہ اس طرح دکھاتا ہے کہ وہ سیدھے راستے کو بیان کر دیتا ہے۔
 (تفسیر عبدالین) -----*

★ آیت کے دوسرے معنی یہ بھی لکھے گئے ہیں کہ سیدھا راستہ اللہ تک پہنچتا ہے
 (بقول ابن عباس رضی اللہ عنہما از شاہ ولی اللہ) -----*

آیت کا حاصل | یہ ہے کہ اللہ کی ذمے داری ہے کہ وہ سب کو سیدھا راستہ
 دکھائے۔ خدا اپنی ذمے داری کو ضرور پورا کرتا ہے۔ مگر اکثر لوگ خدا کی رہنمائی کو قبول نہیں
 کرتے۔ وہ غلط راستے اختیار کر لیتے ہیں۔ مگر اللہ جبر سے کام نہیں لیتا۔ اگر خدا جبر سے کام
 لیتا تو سب کے سب سیدھے راستے پر آجاتے۔ مگر خدا نے اس دنیا کو امتحان کے لیے
 پیدا فرمایا ہے۔ اس لیے اُس کی حکمت اور عدل کا تقاضا یہ ہوا کہ وہ کسی کو سیدھے راستے پر
 چلنے پر مجبور نہیں کرتا۔ (فصل الخطاب) -----*

★ تم یہ غور کرو کہ خدا نے تمہیں وجود میں لانے سے پہلے تمہارے لیے کتنے سامان
 مہیا کر رکھے ہیں جس نے تمہاری حیوانی اور ظاہری دنیوی عارضی زندگی کے لیے اتنے بڑے

ہیمانے پر اس قدر انتظامات کیے ہوں، کیا تم اُس سے یہ توقع رکھتے ہو کہ اُس تمہاری زندگی کی سب سے بڑی ضرورت اور مقصد کو پورا کرنے کے لیے کوئی بندوبست نہ کیا ہوگا؟۔ یہی بندوبست تو ہے جو نبی کو بھیج کر کیا گیا ہے۔ اگر تم نبوت کو نہیں مانتے تو پھر بتاؤ کہ آخر خدا نے انسانی ہدایت کا کیا انتظام فرمایا ہے؟ اب اگر تم یہ کہو کہ عقل دے دی ہے، تو عقل تو بے شمار راستے ایجاد کر بیٹھی ہے۔

عقل عیار ہے، سو بھیس بدل لیتی ہے

راہبر ہو ظن و تخمین تو زبوں کار حیات

(اقبال)

عقل کا غلطیاں کرنا، ٹھوکرین کھانا، اختلاف کرنا مسلم حقیقت ہے۔ اب اگر تم یہ کہو کہ خدا نے ہماری ہدایت کا کوئی انتظام نہیں فرمایا، تو خدا کے ساتھ اس سے بڑی بدگمانی کا کوئی تصور ہی نہیں کیا جاسکتا۔ وہ خدا جو جانور ہونے کی حیثیت سے تو تمہاری پرورش اور نشوونما کا اتنا مکمل، مفصل اور زبردست انتظام فرمائے، مگر انسان ہونے کی حیثیت سے جو تمہاری تخلیق کا اصل مقصد ہے، اُس تک پہنچنے کا کوئی انتظام نہ فرمائے۔ تم کو یونہی اندھیروں اور گمراہیوں میں بھٹکنے کے لیے ٹھوکرین کھاتا چھوڑ دے!

اب اگر تم یہ کہو کہ ہم تو مجبور ہیں۔ اگر خدا ہمیں ہدایت کرنا چاہتا تو ہم سب کو سیدھا راستہ دکھا دیتا۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ: "خدا کی شہیت (مرضی) یہ تھی کہ ایک صاحب عقل با اختیار مخلوق کو پیدا کیا جائے جو اپنی پسند اور عقل کو استعمال کر کے صحیح اور غلط راستے کا خود انتخاب کرے۔ اُس کو ہر طرح کے راستوں پر جانے کی پوری پوری آزادی ہو۔ پھر اُس کو اپنے اختیار استعمال کرنے کے لیے عقل و فکر کی صلاحیتیں دی جائیں۔ خواہشوں، ارادوں اور فیصلے کرنے

کی طاقتیں بخشی جائیں۔ بے شمار چیزوں پر تصرف کرنے کے اختیارات عطا کیے جائیں۔ پھر اُس کو ظاہری اور باطنی ہر قسم کی ہدایتوں سے سرفراز کیا جائے۔ اگر خدا جبراً سب کو سیدھے راستے پر لگا دیتا تو یہ سارے کا سارا انتظام ہی باطل ہو جاتا۔ پھر انسان کے لیے ترقی کی اُن بلند منزلوں اور درجوں تک پہنچنا ممکن ہی نہ رہتا جو اُس کو عقل و فکر اور آزادی کے ساتھ اپنے اختیارات کو صحیح طور پر استعمال کرنے سے حاصل ہو سکتے ہیں۔ اسی لیے خدا نے جبری ہدایت کا طریقہ چھوڑ کر رسالت کے ذریعے ہدایت کا کام انجام دیا۔ تاکہ انسان کی آزادی بھی برقرار رہے اور اُس کو اپنی عقل و فکر کی خفیہ صلاحیتیں استعمال کرنے کا پورا پورا موقع مل جائے۔ اس طرح اُس کا امتحان بھی ہو جائے اور وہ خود اپنی کوششوں سے اعلیٰ ترین مراتب کو حاصل کر سکے۔

(تفہیم القرآن)

★ خدا نے ارشاد فرمایا: "لَيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَى" (انسان کے لیے کچھ نہیں ہے سوا اُس کے جس کے لیے وہ کوشش کرے۔ (القرآن) (سورۃ النجم آیت ۲۹))

فرمایا: "الَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا" (وہی خدا ہے جس نے موت اور زندگی (کے اس نظام) کو اس لیے پیدا کیا تاکہ وہ تمہارا امتحان لے کہ تم میں سے کون بہترین عمل کرنے والا ہے۔ (القرآن - سورۃ الملک آیت ۲))

آیت کا خلاصہ | یہ ہے کہ:

"اللہ کے لیے ضروری ہے کہ وہ ہمیں سیدھا راستہ دکھائے۔

مگر اس طرح کہ ہم اُس پر چلنے پر مجبور نہ ہوں۔ مقصد یہ ہے کہ اللہ پر سیدھا راستہ دکھانے اور بیان کرنے کی ذمہ داری ہے۔ اور یہ ذمہ داری خود خدا نے اپنے اختیار سے اپنے اوپر عائد فرمائی ہے۔ *..... (جلالین)

نتیجے

(۱) اسی لیے خدا کے بھیجے ہوئے انبیاء اور اولیاء ہدایت پر لانے کے لیے لوگوں کو مجبور نہیں کرتے۔ اور (۲) اسی لیے یہ کہنا بالکل غلط ہے کہ حضرت علیؑ نے حکومت حاصل کرنے کے لیے تلوار کیوں نہ اٹھائی۔ جو کام نبیؐ نہیں کرتا، وہ وحیؑ کیسے کر سکتا ہے۔ خود خدا بھی ہدایت پر لانے کے لیے کسی کو مجبور نہیں فرماتا۔

* (مؤلف)

☆ خدا نے ہر ایک کو زبردستی ہدایت اس لیے نہیں فرمائی کہ یہ دنیا دار امتحان ہے اور امتحان کا دار مدار اختیار پر ہوتا ہے۔ اگر خدا زبردستی ہدایت فرماتا تو پھر امتحان، جزاء سزا باطل ہو جاتے۔

نیز یہ کہ خدا یہ چاہتا ہے کہ انسان اپنے اختیار اور کوشش سے ہدایت حاصل کرے، تاکہ اجر کا مستحق بنے۔ جب انسان اپنے جزئی اختیار سے ہدایت چاہتا ہے، تب خدا بھی اُس کے لیے ہدایت دینے کا ارادہ فرماتا ہے۔

☆ اسی لیے حضور اکرمؐ نے ارشاد فرمایا:

”میں اللہ کا رسول ہوں، مگر ہدایت (تخلیقی) میرے ہاتھ میں نہیں ہے۔ اگر میرے ہاتھ میں ہوتی تو ساری زمین پر کوئی کافر نہ ہوتا، سب مسلمان ہوتے۔ اس میں شک نہیں کہ ابلیس گمراہی کو اچھا کر کے دکھاتا ہے، مگر کسی کو گمراہ کرنا اُس کے ہاتھ میں نہیں ہے۔ اگر اُس کے ہاتھ میں ہوتا تو سارے انسان گمراہ ہوتے۔“

☆ غرض ہدایت و گمراہی انسان کے ارادے اور کوشش پر منحصر ہے۔ جیسا انسان ارادہ اور کوشش کرتا ہے، ویسے ہی خدا اُس کو ہدایت کی توفیق دیتا ہے جب انسان ہدایت حاصل کرنے کی کوشش نہیں کرتا، تو خدا اپنی توفیقات سلب کر لیتا ہے۔

* (تلفیح الاذقان - روح البیان)

هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ (۱۰) (اس کا ثبوت یہ ہے کہ) وہی خدا تو ہے
 مَاءً لَكُمْ مِنْهُ شَرَابٌ وَ جِسْمٌ تَمَّارٌ لِيَأْكُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ
 مِنْهُ شَجَرٌ فِيهِ تُسِيمُونَ ۱۰ جس نے تمہارے لیے آسمان سے پانی اتارا۔
 جسے تم خود بھی پیتے ہو اور تمہارے جانوروں
 کے لیے چارہ بھی پیدا ہوتا ہے۔

يُنْبِتُ لَكُمْ بِهِ الزَّرْعَ وَ (۱۱) اُوسى پانى كے ذريعہ خدا تمہارے
 الزَّيْتُونَ وَ النَّخِيلَ وَ لِيَهْبِئُوا فِيهَا لَبَنًا مُخْتَلِفًا أَلْوَانًا
 الْأَعْنَابَ وَ مِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ ۚ إِنَّ فِي ذَلِكَ
 لَآيَةً لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ۱۱ لیے کھیتیاں اگاتا ہے۔ اور زیتون،
 کھجور، انگور اور طرح طرح کے دوسرے
 تمام پھلوں کو اگاتا ہے حقیقتاً اس
 میں ایک بڑی نشانی ہے ان لوگوں کے
 لیے جو غور و فکر سے کام لیتے ہیں۔

وَ سَخَّرَ لَكُمْ الَّيْلَ (۱۲) (جبکہ) اُوسى (خدا) نے تمہارے
 وَ النَّهَارَ ۚ وَ الشَّمْسَ وَ الْقَمَرَ ۚ وَ النُّجُومَ
 مَسْحَرَاتٍ بِأَمْرِهِ ۚ إِنَّ كَ تَبْخِرُونَ
 کے حکم سے تمہارے قابو میں ہیں اور

فِي ذَلِكَ لآيَاتٍ لِّقَوْمٍ
يَعْقِلُونَ ۝ ۱۲

تمہیں فائدے پہنچاتے ہیں۔
یقیناً اس میں (حقیقت کو سمجھنے کی)

بڑی نشانیاں ہیں، اُن لوگوں کے لیے جو عقل سے کام لیتے ہیں۔

وَمَا ذَرَأَا لَكُمْ فِي الْأَرْضِ
أُورْجُو بَهْتٍ سِي زَنْجٍ بَرَنْجٍ

مُخْتَلِفًا أَلْوَانُهُ إِنَّ فِي
ذَلِكَ لآيَةً لِّقَوْمٍ

کی چیزیں تمہارے لیے پیدا کی
ہیں، اُن میں بھی حقیقتاً نشانی

يَذَكَّرُونَ ۝ ۱۳

(دلیل) ہے اُن لوگوں کے لیے
جو سبق لینے والے ہیں۔

۱ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ رات دن، سورج وغیرہ ہمارے قبضے میں تو نہیں ہیں؟

اس کا جواب یہ ہے کہ انسان ابھی تک ترقی کے اُس نقطے پر نہیں پہنچا ہے، جہاں قرآن اُس
کو دیکھنا چاہتا ہے۔ یا پھر یہ مانتا پڑے گا کہ کچھ بلند ہستیاں ہر زمانے میں ہوتی ہیں کہ جو دن رات
چاند سورج سب پر حکمرانی کر سکتی ہیں۔ * . . . (فصل الخطات)

(نوٹ: حضور اکرمؐ نے چاند کے دو ٹکڑے کیے، حضرت علیؑ نے سورج کو انگلی کے اشارے سے پلٹایا۔)

۲ حضرت فضل بن سہل نے کہا کہ زبانی ذکر گناہوں کا کفارہ ہوتا ہے اور قلبی ذکر خدا کی قربت
کا باعث ہوتا ہے۔ * حضور اکرمؐ نے فرمایا: "اگر شیاطین انسانوں کے دلوں پر گھیرا نہ ڈالے ہوتے تو انسان

ملکوتِ آسمان وزمین کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لیتے۔" (الدریث) (از روح البیان)

وَهُوَ الَّذِي سَخَّرَ الْبَحْرَ (۱۳) اور وہی (خدا) تو ہے جس نے
 لَنَا كُلُّوْا مِنْهُ لِحِمَا طَرِيًّا دریا کو بھی تمہارے قابو میں دے
 وَتَسْتَخْرِجُوا مِنْهُ حُلِيَةً دیا ہے تاکہ تم اُس میں سے تازہ گوشت
 تَلْبَسُوْنَهَا وَتَرَى الْفُلْكَ کھاؤ اور اُس میں سے وہ زیور نکالو
 مَوَآخِرَ فِيْهِ وَلِتَبْتَغُوا مِنْ جنھیں تم پہنا کرتے ہو۔ اور تم
 فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُوْنَ ۱۴۰ دیکھتے ہو کہ کشتی سمندر میں (اُس کا
 سینہ چیرتی ہوئی کیسے) چلتی ہے۔ اور یہ سب کچھ اس لیے ہے
 تاکہ تم اللہ کے فضل و کرم (روزی) کو تلاش کرو اور (اس طرح خدا کے
 شکر ادا کرنے والے بن جاؤ۔

دریا اور سمندروں کے فوائد

تازہ گوشت سے خاص طور پر مراد چھلی کا

گوشت ہے۔ *... (تفسیر تیسران)

* اور زیور سے مراد موتی اور مونگے خاص طور پر لیے گئے ہیں اور دیگر تمام جواہرات

بھی مراد لیے گئے ہیں جو سمندر سے برآمد ہوتے ہیں۔ *... (تفسیر ابن ابراہیم)

* اور خدا کا فضل تجارت کے ذریعہ تلاش کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے۔

*... (تفسیر جلالین)

* مطلب یہ ہے کہ حلال طریقوں سے اپنا رزق حاصل کرنے کی کوشش کرو۔

*... (تفہیم القرآن)

نتیجہ معرفانی

محققین نے نتیجہ نکالا کہ: ”پرزینت لباس اگر شکرِ نعمت کے طور پر پہنا جائے، جس میں فخر و کبر کا شائبہ نہ ہو، اور خدا سے غافل بھی نہ کرتا ہو، تو اُس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اسی طرح بڑے بڑے تجارتی کاروبار اور اُن سے نفع اٹھانا بھی منافی تقویٰ نہیں۔ کیونکہ خدا کے فضل کو تلاش کرنے سے مراد تجارت کرنا ہے۔“

* (کشاف)

تین قسم کے درسِ معرفت

خداوندِ کریم نے درسِ معرفت کے لیے ان تینوں آیتوں (آیت ۱۲، آیت ۱۳، آیت ۱۴) میں تین قسمیں بیان فرمائی ہیں۔

(۱) پہلی قسم کے درس سے ہر صاحبِ عقل کے لیے درسِ مَعْرِفَت نہیں، بلکہ صرف وہی فائدہ اٹھاتے ہیں جو غور و فکر کے میدان میں عقول کی پشت پر سوار ہوا گئے ہوں۔ لہذا وہاں وہ بیانِ فکر کرنے والوں کے لیے مختص فرمایا۔

(۲) دوسری قسم ییل و نہار (رات دن) کا اختلاف اور چاند سورج کی گردش اور تسخیر کو ظاہری طور پر بغیر غور و خوض کے ہر آدمی سمجھتا ہے۔ لہذا ہر صاحبِ عقل و دانش کے لیے اُس کو اپنی معرفت کا زینہ قرار دیا۔

(۳) تیسری قسم میں اُس کی خورد و نوش اور بود و باش کے لوازم اور اسبابِ زندگی کا ذکر کیا جو دعوتِ شکر و حمد کی متضمن ہے۔ پس اس سے فائدہ اٹھانا چونکہ بیدار مغز اور احسان شناس طبقہ کا ہی کام تھا، لہذا انہی کے ساتھ مخصوص کر دیا۔ پس يَتَفَكَّرُونَ - يَعْقَلُونَ - يَذْكُرُونَ کی جدا جدا فصلیں اسی مناسبت سے ہیں۔ * (تفسیر الوار النعمت)

وَأَلْقَى فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ أَن تَمِيدَ بِكُمْ
وَأَنْهَرًا وَسُبُلًا لَّعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ ۝ ۱۵

اور اسی نے زمین میں پہاڑ ڈال دیے تاکہ زمین تمہیں لیے
ہوئے ڈالوایں ڈول نہ ہو جائے۔
اور اسی نے دریا بہا دیے اور
قدرتی راستے بنائے تاکہ تم ہدایت اور راستہ پاؤ۔

پہاڑوں اور دریاؤں کی غرضِ خلقت

خدا نے پہاڑوں کو اس لیے جایا ہے تاکہ
زمین تمہیں لیے ہوئے ڈالوایں ڈول نہ ہو۔
*..... (تفسیر تبیان)

* زمین پر پہاڑوں کے دباؤ اور اُبھار کا اصل فائدہ یہ ہے کہ اس سے زمین کی گردش
اور اُس کی رفتار میں نظم و ضبط پیدا ہوتا ہے۔ پہاڑوں کا یہی فائدہ اصلی ہے، باقی دوسرے
فوائد ضمنی ہیں۔ پہاڑوں کی وجہ سے زمین کی حرکت میں اضطراب نہیں پیدا ہوتا۔ اور ان کی
وجہ سے زمین کی گردش منضبط (regulate) ہو جاتی ہے۔

* دوسری بات یہ بتائی گئی ہے کہ وہ راستے جو ندی نالوں، دریاؤں کے ساتھ ساتھ
بنتے چلے جاتے ہیں ان کی اہمیت پہاڑی اور میدانی علاقوں میں بہت زیادہ ہوتی ہے۔
*..... (تفسیر القرآن)

* زمین پر پہاڑوں کا وجود زمین کے اضطراب کو ختم کر دینے کے لیے ہے تاکہ انسان کی زندگی
پُر سکون ہو، اور پھر ان کے دامن کو قسم قسم کی معدنیات سمجھ کر انسان کے لیے منافع خوری کے طریقے
آسان فرمادے۔ *..... (تفسیر انوار البغیة)

وَعَلَّمَتْهُمُ بِالنَّجْمِ (۱۶) اور (اُس نے زمین راستہ بتاوالی)
 هُمْ يَهْتَدُونَ ۱۷ علامتیں (بنادیں)۔ اور ستاروں
 سے بھی لوگ ہدایت اور راستے پالیتے ہیں۔

اَفَمَنْ يَخْلُقُ كَمَنْ لَّا (۱۷) پھر (بتاؤ کہ) کیا جو پیدا کرتا ہے
 يَخْلُقُ اَفَلَا تَذَكَّرُونَ ۱۸ وہ جھلا اُس جیسا ہو سکتا ہے جو کچھ
 بھی پیدا نہیں کرتا؟ کیا تم ہوش میں نہیں آتے؟ (یا) کیوں تم
 نصیحت قبول نہیں کرتے؟

ہدایتوں کے حقیقی علامات

ان علامتوں سے اولین مراد جناب رسول خدا

ہیں۔ جو عالمین کے لیے ہادی ہیں۔ خاص طور پر ”النجم“ ستارہ سے مراد جناب رسول خدا ہیں
 *۔۔۔۔۔ (تفسیر صافی ۲/۲۷۵، تفسیر مجمع البیان تفسیر قمی)

★ امیر المؤمنین حضرت علی علیہ السلام سے یہ روایت بھی ہے کہ جناب رسول خدا نے فرمایا:

”النجم“ سے مراد ستارہ جدی (قطب ستارہ) بھی ہے۔ جو ہمیشہ اپنی جگہ قائم رہتا ہے۔
 قبلہ کی شناخت اسی کے ذریعے سے ہوتی ہے۔ اور خشکی و تری کے مسافر اسی کے ذریعے سے
 راستہ معلوم کرتے ہیں۔ (تفسیر عیاشی)

★ ”النجم“ سے مراد ستارے بھی لیے گئے ہیں۔ *۔۔۔۔۔ (جلالین)

آیت کا حاصل یہ ہے کہ خداوند عالم نے ساری زمین بالکل یکساں ایک جیسی

نہیں بنائی۔ زمین کے مختلف حصوں کو الگ الگ شکلیں عطا فرمائی ہیں۔ اس کے بڑے فائدے ہیں۔
 (۱) حُسن کا پیدا ہونا۔ (۲) منزلوں راستوں کا پہچان سکنا۔ (۳) منزل تک آسانی
 سے پہنچ سکنا۔ ان نشانات کا احساس صحرائی اور سمندری سفر میں ہوتا ہے۔ جہاں ایسے
 نشانات موجود نہیں ہوتے وہاں اللہ نے ستاروں کے ذریعے راستہ بتانے کا بندوبست
 فرمایا ہے۔

پھر ان راستوں، نشانیوں کے حوالوں سے اشارہ رسالت کی طرف کیا گیا ہے
 کہ جب مادی زندگی میں بھٹکنا سخت خطرناک ہے تو اخلاقی، فکری اور روحانی زندگی میں بھٹک
 جانا کتنا خطرناک ہوگا۔ جب مادی زندگی میں خدا نے بھٹکنے کو روکنے کے لیے ہدایت کا بندوبست
 فرمایا ہے، تو کیسے ممکن ہے کہ اُس نے اخلاقی، فکری، اور روحانی زندگی میں بھٹکنے سے
 بچنے کا کوئی انتظام نہ فرمایا ہو۔ جو خدا پہاڑوں میں راستے بناتا ہے، میدانوں میں نشانات
 کھڑے کرتا ہے، صحراؤں، سمندروں میں سمتِ سفر بتانے کے لیے آسمان پر ستارے چمکاتا
 ہے، اُس سے یہ بدگمانی کیسے کی جاسکتی ہے کہ وہ ہمارے مقصدِ حیات کی طرف بتانے
 والے ہادی نہ بھیجے گا۔ (تفہیم القرآن)

* وَالنَّجْمِ "مطلق جنسِ ستارگان مراد ہے کیونکہ سمتوں اور وقتوں کے تعیین
 میں ان کا بڑا دخل ہے۔ اور اس کی تاویل میں اُمّتِ علیہم السلام سے مروی ہے کہ: ہم علامتا
 ہیں، اور جناب رسولِ خدا ص "نجم" تھے۔ اور حضور سرورِ کائنات نے فرمایا تھا کہ: خداوندِ کریم
 نے ستاروں کو آسمان والوں کے لیے باعثِ امان بنایا اور میرے اہل بیت زمین والوں
 کے لیے باعثِ امان ہے۔ * (تفسیر مجمع البیان، تفسیر انوار البغف)

وَرَأَى تَعَدُّ وَأَنْعَمَةَ اللَّهُ (۱۸) اور اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گننا
 لَا تَحْصُوهَا إِنَّ اللَّهَ لَكَفُورٌ رَحِيمٌ ۱۸
 کر سکتے (یعنی اُس کی حد و انتہا)

اہمیت اور حقیقت کو سمجھ تک نہیں سکتے) حقیقت یہ ہے کہ اللہ
 بڑا ہی معاف کرنے والا اور بے حد مسلسل رحم کرنے والا ہے۔

آیت کا پیغام یہ بھی ہے کہ ہمارے گناہوں، سرکشیوں کے باوجود بھی خدا کی
 نعمتوں اور عطاؤں کا سلسلہ جاری رہتا ہے۔ اس سے بڑھ کر خدا کی

بخشش اور رحم فرمانے کا ثبوت کیا ہو سکتا ہے؟ (فصل الخطاب)

★ اپنے بے پایاں احسانات بیان کرنے کے بعد خود کو غفور و رحیم کہنے کا مطلب یہ ہے کہ:
 اے انسان! تیرا تو بال بال میرے احسانات میں بندھا ہوا ہے۔ اس کے باوجود تو اپنے محسن کی
 نعمتوں کا جواب کسی کسی نمک حرامیوں، بے وفائیوں، عذر داریوں، سرکشیوں سے دے رہا ہے۔ مگر
 اس کے باوجود وہ محسن کس قدر معاف کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے کہ سالہا سال کی نمک حرامیوں کے
 باوجود وہ اپنی بے شمار نعمتیں پلے درپلے دیے ہی چلا جا رہا ہے۔ * (تفہیم القرآن)

تخلیق انسانی! ایسی عظیم خدا کی تخلیق ہے کہ جس میں پناہ، آسرا اور حکمتیں پوشیدہ ہیں انسان
 خود اپنے وجود کی سیر زندگی بھر نہیں کر سکتا، تو بھلا وہ خدا کی باقی تخلیقات اور نعمتوں کا ادراک
 کیسے کر سکتا ہے۔ زمین کے اوپر نیچے، پہاڑوں، وادیوں، صحراؤں، جنگلوں میں، دریاؤں، سمندر، آبشاروں
 میں ہر جگہ خدا کی کرشمہ ساز لوگوں کے نمونے بے شمار دکھائی دیتے ہیں ان تمام چیزوں سے خدا کی نعمت حاصل کی جا سکتی ہے۔

وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تُسْرُونَ وَ (۱۹) حالانکہ اللہ اُسے بھی جانتا ہے
مَا تَعْلَمُونَ ۱۹

جو (گناہ) تم چھپاتے ہو، اور انہیں
بھی جانتا، جنہیں تم ظاہر کرتے ہو۔

وَالَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ لَا يَخْلُقُونَ شَيْئًا
وَهُمْ يُخْلَقُونَ ۲۰

رہے وہ جنہیں وہ لوگ اللہ کو
چھوڑ کر پکارتے ہیں، وہ تو کچھ بھی پیدا
نہیں کرتے، وہ تو خود پیدا کیے جا رہے

آیت کا پیغام یہ ہے کہ کوئی احمق یہ نہ سمجھ سیکھے کہ ان کے شرک، کفر، نفاق اور گناہوں

کے باوجود خدا کی نعمتوں کا سلسلہ بند نہیں ہوتا، تو وہ اس لیے بند نہیں ہوتا کہ خدا کو ہاری
بد معاشیوں کی کوئی خبر ہی نہیں ہے۔ یہ کوئی اندھی بانٹ یا غلط بخشی نہیں ہے جو بجز
کی وجہ سے ہوزی ہے، یہ تو خدا کا حکم، درگزر، رحم و کرم اور خدا کا قانونِ مہلت ہے،
کہ وہ اصلاح کے لیے وقت پر وقت دیے جا رہے تاکہ امتحان کی مدت بھی پوری ہو
جائے اور اتمامِ حجت بھی ہو جائے، ورنہ خدا تو مجرموں کے دلوں کی نیتوں تک کو جانتا
ہے۔ باقی یہ اُس کی عالی ظرفی اور عالیٰ رحمانیت اور رحیمیت ہے کہ وہ گناہوں پر گناہ

کرنے والوں کو معافی پر معافیاں دینے ہی چلا جا رہا ہے۔ *..... (تفہیم القرآن)
۱۹ * خدا کے ساتھ پکارنے کے معنی کسی کو خدا سمجھ کر پکارنا ہے۔ یا پھر خدا کے ساتھ
کسی اور کو پکارنے کے معنی خدا کے سوا کسی اور کی عبادت کرنا ہے۔
*..... (روح البیان)

اَمْوَاتٌ غَيْرُ اَحْيَاءٍ ۚ وَمَا (۲۱) وہ (بُت) تو مُردہ ہیں۔ زندہ
يَشْعُرُونَ اَيَّانَ يُبْعَثُونَ ۚ ۱۱ تک نہیں ہیں۔ اُن کو تو یہ بھی خبر
نہیں ہے کہ وہ کب زندہ کر کے اُٹھائے جائیں گے۔

مجسموں کے پجاریوں کی فہمائش

شاہ عبدالقادر صاحب نے لکھا:
” شاید یہ اُن کو فرمایا جو مرنے والوں کو پوجتے ہیں“
* (موضح القرآن)

* اس کے برخلاف صاحب تفسیر جلالین نے اس آیت کو بُت پرستی سے متعلق قرار دیا۔
* (تفسیر جلالین)

* پرانی شیعہ تفسیر میں بھی اس سے مراد بُتوں کو پوجنا ہے۔
* (تفسیر علی بن ابراہیم)

* البتہ بخاری شریف میں یہ حدیث موجود ہے کہ مشرکوں کے بڑے بڑے بُت و دُ، سواع،
یعوث، یعوق، نسر، یہ سب نیک بندوں کے نام ہیں جن کے مجسمے بعد کے لوگوں نے
بنائے اور پھر پوجنا شروع کر دیا۔
* (بخاری شریف)

* مشرکین کا عقیدہ تھا کہ لات و عزیٰ اللہ کے پیارے بندے تھے۔ اللہ میاں
سردیاں لات کے ہاں اور گرمیاں عزیٰ کے ہاں بسر فرماتے تھے۔
* (تفہیم القرآن)

بُت پرستی کی رسم کیسے شروع ہوئی

حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے بھی روایت ہے کہ قوموں کے اندر بڑے
بڑے نیک و باکردار لوگ تھے۔ اُن کے مرنے کے بعد لوگوں نے اُن کے مجسمے بنائے۔ جب

بارشیں ہوتیں تو محبتوں کو بارش سے بچانے کے لیے گھروں کے اندر لے آتے۔ جب عبادتِ خدا کا وقت آتا تو ان مجسموں کو سامنے رکھ کر عبادت کرنے لگتے تاکہ ان جیسا خضوعِ خضوع پیدا ہو سکے۔ بعد کی نسلیں یہ سمجھیں کہ یہی محبت سے لائق عبادت ہیں۔ اس طرح بت پرستی کی رسم پڑی۔ (الکافی)

☆ غرض آیت میں مشرکین کی حماقت اور حق دشمنی کی انتہا بتائی جا رہی ہے کہ مشرکین ان کو خدا بنائے ہوئے ہیں جو گھاس کا ایک تنکا بھی پیدا نہیں کر سکتے۔ پھر پوجنے والے خود اپنے ہاتھوں سے ان کو وجود بخشتے ہیں۔ پھر وہ بت مردہ ہیں۔ اندھے، بہرے، گونگے ہیں زندہ تک نہیں۔ ایسوں کو خدا کا مقابل سمجھتے ہیں، جبکہ وہ خدا جو ہر چیز کا خالق، مالک اور قادرِ مطلق ہے۔

☆ (جلالین، تفسیر علی ابن ابراہیم)

☆ جن لوگوں نے خدا کو چھوڑ کر خدا کے بھیجے ہوئے انبیاء یا ان کے اوصیاء اولیاء کو خدا مان لیا، انھوں نے سب سے بڑا کفرِ نعمت کیا۔ جو لوگ توحید کا سبق دینے آئے تھے انھیں کو خدا کا شریک بنا لیا۔

س چوں کفر از کعبہ بر خیزد کجا ماند مسلمان

جو لوگ خدا اور اس کی نعمتوں کو پہچنانے کے لیے بھیجے گئے تھے انھیں کے لیے خدائی اختیارات مان لینا خود ان پر سب سے بڑا ظلم ہے۔ شیعہ سنی تمام علماء کا متفقہ فیصلہ ہے کہ جس طرح فرعون، عمرو و ہامان کو خدا ماننے والے کافر، مشرک جہنمی ہیں بالکل اسی طرح حضرت علیؑ یا ائمہ اہل بیتؑ یا اولیاء کرام کو خدا ماننے والے لوگ بھی کافر، مشرک اور جہنمی ہیں۔ (تفسیر انوار النجف)

★ جناب رسولِ خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خداوند بزرگ بتر شاہ فرماتا ہے: ”لے بنی آدم! میں نے تجھے مٹی سے پیدا کیا ہے اور تیری واپسی بھی مٹی میں ہوگی“ اس لیے تمہیں چاہیے کہ میرے بندوں کے سامنے تکبر نہ کرو، نہ حسب نسب میں، نہ مال میں، اگر ایسا کرو گے تو میرے نزدیک ذرے سے بھی زیادہ ذلیل ہو گے (قیامت کے دن میں) تکبر کرنے والوں کو ذرے سے بھی کتر بنا دوں گا، انھیں لوگ اپنے پیروں میں روندتے ہوئے چلے جائیں گے، جیسے جانور دنیا میں معمولی چیزوں کو روندتے ہوئے چلے جاتے ہیں۔“ (الحدیث القدسی)

★ روایت ہے کہ دو مردوں نے حضرت موسیٰؑ کے سامنے اپنے حسب نسب پر فخر کیا، اور نو پشتوں تک اپنے بڑوں کے نام گنائے۔ خدا نے موسیٰؑ پر وحی بھیجی کہ اس سے فرمادیں کہ: ”وہ لوہے کے نو جہنم میں ہیں، اور تو ان کے ساتھ دسواں جہنم میں ہوگا۔“ (الحدیث)

★ عرب شاعر نے خوب کہا: ”تم زمین پر انکساری کے ساتھ چلو اس لیے کہ تم سے بہت بلند لوگ اسی زمین کے اندر دبائے جا چکے ہیں۔ اے قلعوں میں محفوظ ہو کر رہنے والو! زمین میں کتنے ایسے دبائے گئے ہیں جو تجھ سے بھی زیادہ محفوظ تر تھے۔“ (روح البیان)

★ ”عاجزی“ انکساری جنت کے دروازوں میں سے ایک ہے اور فخر و مباہات ”اِترانا“ جہنم کا دروازہ ہے۔ ہم کو چاہیے کہ ہم جنت کا دروازہ کھٹکھٹائیں، نہ کہ جہنم کا۔ دل میں خود کو حقیر، فقیر، گنہگار اور عاجز سمجھنے سے فخر و استکبار کا دروازہ بند ہو جاتا ہے بلکہ اس کی جڑ ہی کٹ جاتی ہے۔ (روح البیان)

إِلَهُكُمْ إِلَهٌُ وَاحِدٌ (۲۲) تمہارا معبود تو بس ایک ہی
 قَالِذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ معبود ہے۔ رہے وہ جو آخرت
 بِالْآخِرَةِ قُلُوبُهُمْ مُنْكَرَةٌ (کی زندگی) ہی کو نہیں مانتے
 وَهُمْ مُسْتَكْبِرُونَ ۰ ۲۲ تو ان کے دل (اس حقیقت کے)
 انکاری ہیں (کیونکہ ان کی) حالت یہ ہے کہ وہ تکبر سے کام لیتے ہیں۔

تکبر بہت بڑی بیماری ہے

یعنی آخرت کے انکار نے ان کو اس قدر

غیر ذمے دار بنے فکر اور دنیا میں اتنا مست بنا دیا کہ اب انہیں کسی حقیقت کا انکار کر دینے میں
 کوئی باک نہیں رہا۔ کسی صداقت، کسی حقیقت اور کسی طاقت یا قانون کی انہیں پرواہ باقی نہیں
 رہی۔ کسی اخلاقی بندش کو اپنے نفس پر برداشت کرنے کے لیے وہ تیار نہیں رہے۔ انہیں اس
 بات کے معلوم کرنے کی بھی پرواہ باقی نہ رہی کہ وہ جس راستے پر چل رہے ہیں، کیا وہ حق ہے بھی
 یا سراسر باطل ہے؟ * (تفہیم)

☆ ایسے مردہ دل لوگوں کے قلب ہر معقول بات سے انکار پر تیلے رہتے ہیں۔ کیونکہ ان کے دلوں میں حق کی
 تلاش حق کی طلب یا فکر آخرت کا شائبہ تک موجود نہیں ہوتا۔ اسی لیے وہ تکبر کے مرض میں مبتلا رہتے ہیں۔
 اپنے تکبر کی وجہ سے وہ حق کو نہیں مانتے۔ کیونکہ حق کو ماننے کے بعد خدا اور رسول کی اطاعت کرنی پڑتی ہے
 اور اطاعت کرنا ان کے تکبر کے منافی ہوتا ہے۔ اس لیے کفر اور حق دشمنی کا سبب بڑا سبب تکبر ہوتا ہے۔
 یہی خود سری اور خود بینی انسان کو حق سے پھیر رکھتی ہے کیونکہ حق کو مان کر وہ جو چاہے نہیں کر سکتا۔
 * (ماجدری)

لَا جَرَمَ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ (۲۳) کوئی شبہ نہیں ہے کہ اللہ اُس
 مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ کو بھی جانتا ہے جسے وہ چھپاتے
 إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْتَكْبِرِينَ ۱۰۳ ہیں (اور اُسے بھی کہ) جو وہ ظاہر کرتے
 ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ خدا تکبر کرنے والوں کو پسند ہی نہیں کرتا۔ لہ

وَإِذْ أَقْبَلَ لَهُمْ مَادَا (۲۴) جب اُن سے پوچھا جاتا ہے کہ
 أَنْزَلَ رَبُّكُمْ قَالُوا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ ۱۰
 تمہارا پالنے والے مالک نے کیا اتارا ہے؟
 تو وہ کہتے ہیں: "اُجی وہ تو اگلے لوگوں کے
 پرانے اوٹ پٹانگ، بے بنیاد، فرضی قصے کہانیاں ہیں۔"

اللہ تکبر کرنے والوں کو
 پسند نہیں کرتا

۱۰ ایک مرتبہ حضرت امام حسین علیہ السلام کا گذر کچھ ایسے مسکینوں کے پاس
 سے ہوا جو زمین پر چبادر بچھائے، روٹی کے ٹکڑے پھیلانے کھا رہے تھے انھوں
 نے حضرت امام حسین علیہ السلام کو اپنے ساتھ کھانے کی دعوت دی۔ آپ نے اُن کے
 ساتھ بیٹھ کر کھانا تناول فرمایا، اور بعد میں یہ آیت تلاوت فرمائی: "إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُسْتَكْبِرِينَ"
 یعنی، بے شک اللہ تکبر کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ * ... (تفسیر مانی)

لِيَحْمِلُوا أَوْزَارَهُمْ كَامِلَةً (۲۵) اِس (تکبیر) کا انجام یہ ہے کہ قیامت
 يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَمِنْ أَوْزَارِ الَّذِينَ يُضِلُّونَهُمْ بِغَيْرِ
 عِلْمٍ أَلِيسَاءُ مَا يَزِرُونَ ۵ ۲۵

جنہیں یہ لوگ اپنی جہالت بے علمی اور ناواقفیت میں گمراہ کر رہے ہیں
 دیکھو اور جانو کہ کتنا بُرا ہے وہ بوجھ اور کتنی سخت ہے وہ ذمہ داری جو وہ اٹھا رہے ہیں

قَدْ مَكَرَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ (۲۶) جو ان سے پہلے تھے، انھوں نے بھی ایسی
 فَاتَى اللَّهُ بُنْيَانَهُمْ مِنَ الْقَوَاعِدِ فَخَرَّ عَلَيْهِمُ
 السَّقْفُ مِنْ فَوْقِهِمْ وَأَتَتْهُمْ الْعَذَابُ مِنْ
 حَيْثُ لَا يَشْعُرُونَ ۲۶ ۵

ہی چال بازیاں اور مکاریاں کی تھیں۔
 تو اللہ (کا عذاب) آیا ان کی عمارت پر
 بنیادوں کی طرف سے۔ غرض ان پر اللہ کا
 عذاب ایسے انداز سے آیا کہ انھیں خبر تک
 نہ ہوئی۔

مطلب یہ ہے کہ حق دشمنوں نے خدا کے مقابلے پر
 چالیں چلیں اور خدا نے ان کی اپنی چالوں کے

ساری چالیں بیکار ہو گئیں

ذریعہ اُن کو ہلاک و برباد کر دیا۔

سہ اُلٹی ہو گئیں سب تدبیریں کچھ نہ دوانے کام کیا۔
غرض اُن لوگوں کی کیفیت، اُن لوگوں جیسی ہو گئی جنہوں نے ایک عمارت بنائی
اور اُسے کئی ستونوں سے مضبوط کیا۔ اللہ نے اپنا عذاب اُنہی ستونوں کی تہ (بنیاد)
میں بھیج دیا۔ جس سے وہ ستون لرز اُٹھے اور خود اُن کی بنائی ہوئی چھت اُنہی کے سروں
پر آن پڑی۔ اور وہ ہلاک ہو گئے۔

.....* (تفسیر صافی صفحہ ۲۷۵)

سے خود آپ اپنے جال میں صیاد آگیا

★ بعض مفسرین نے بنیاد اور چھت کے الفاظ دیکھ کر لکھا کہ یہ غمزد کا ذکر
ہے جس نے ایک بہت بلند عمارت بنوائی تھی، تاکہ اُس کی چھت پر چڑھ کر آسمان
کے خدا سے جنگ کرے۔

.....* (تفسیر جلالین)

★ مگر دوسرا خیال یہ ہے کہ یہ تمثیلی بیان ہے جس میں کافروں کے اُن منضوبوں
کا ذکر ہے جو ناکام رہے۔

.....* (تفسیر تیسیان - فتح الرحمن)

★ اور یہی خیال صحیح ہے۔

.....* (فصل الخطاب)

★ محققین نے نتیجہ نکالا کہ ظالم برکار اور بد معاش قوموں اور گروہوں کی تباہی
اور بربادی عام طور پر ایسے طریقوں سے ہوتی ہے جو ہم اُن کا خیال و گمان تک نہیں جاتا۔ یا پھر اُن
کی تباہی اُن طریقوں سے ہوتی ہے جو طریقے اُنہوں کے دوسروں کو برباد کرنے کے لیے اختیار کیے جاتے ہیں۔

.....* (تفسیر ماجدی)

ثُمَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يُخْزِيهِمْ (۲۷) پھر قیامت کے دن خدا ان کو
 وَيَقُولُ أَيُّ شُرَكَاءِي الَّذِينَ تَشَاقُقُونَ فِيهِمْ ط خوب ذلیل و خوار بھی کرے گا اور ان
 قَالَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ سے کہے گا کہ: ”کہاں ہیں میرے وہ
 إِنَّ الْخِزْيَ الْيَوْمَ وَالسُّوءَ شریک جن کے بائے میں تم (ایمانداروں کے)
 عَلَى الْكٰفِرِيْنَ ۝ ۲۷ لڑا کرتے تھے؟ تو کہا ان لوگوں نے
 آج کے دن حق کے منکروں کے لیے رسوائی بدبختی اور بُرائی (ہی بُرائی) ہے۔

”جن کو علم دیا گیا تھا“ سے مراد انبیاء اور علماء ہیں جو اپنی اپنی

قوموں کو خدا اور توحید کے پیغام کی طرف

بلا تے تھے جبکہ لوگ ان کو تکلیفیں دیتے تھے۔ اور ان کے ساتھ تکبر کا
 سلوک کرتے تھے۔

* ---- (تفسیر صافی ص ۲۷۶)

★ ”جن لوگوں کو علم دیا گیا تھا“ ان سے اولین مراد اہل بیت علیہم السلام ہیں۔

یہی حضرات قیامت کے دن کافروں اور منافقوں سے یہ فرمائیں گے کہ: ”اب تمہارے
 وہ شریک کہاں ہیں جن کی تم دنیا میں اطاعت کیا کرتے تھے؟ بتاؤ وہ سب کدھر گئے؟“

* ---- (تفسیر قمی)

الَّذِينَ تَتَوَفَّاهُمُ الْمَلَائِكَةُ (۲۸) جن کی پوری روح کو فرشتے
 ظَالِمِيٍّ أَنْفُسِهِمْ فَأَلْقَوْا كھینچ کھینچ کر نکالیں گے، اس
 السَّلَامَ مَا كُنَّا نَعْمَلُ مِنْ حالت میں کہ وہ خود اپنے ہی اوپر ظلم
 سُوءٍ بَلَىٰ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ کرنے والے تھے۔ تو انھوں نے (اپنے)
 بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ۲۸ ہتھیار ڈال دیئے (اور بکتے ہیں کہ)
 ہم تو کوئی بُرا کام نہیں کرتے تھے، (تو فرشتے جواب دیں گے) کیوں نہیں
 کیسے نہیں کرتے تھے! اللہ تمھاری اُن حرکتوں اور بد معاشیوں سے
 خوب واقف ہے جو تم کیا کرتے تھے۔

بدترین موت اور بہترین زندگی حضرت امام محمد تقی علیہ السلام سے

روایت ہے کہ جناب رسول خدا ص نے فرمایا: ”بدترین موت وہ ہے جو گناہ پر ہو
 اور بہترین زندگی وہ ہے جو خیر و برکت پر ہو۔“ (یعنی دوسروں کو فائدے پہنچانے والی ہو)
 * یعنی تم موت کے وقت تک کفر و شرک میں مبتلا تھے۔ * (رو)

* فَالْقَوُّ السَّلَامَ: یعنی ملک الموت کی آمد پر وہ ہتھیار ڈال دیں گے اور مقابلہ چھوڑ
 اطاعت قبول کریں گے۔ لیکن اُس وقت کی اطاعت کس کام کی؟ بلکہ یہ اطاعت مکوئی ہوگی جو جس
 جزا نہیں ہوگی۔ (النوار النجف)

* مَا كُنَّا نَعْمَلُ: یعنی اللہ کے سامنے احتجاج کرتے ہوئے اپنے اعمالِ زشت سے مکر جاتیں گے۔
 (تفسیر النوار النجف)

فَادْخُلُوا أَبْوَابَ جَهَنَّمَ (۲۹) اب (جاؤ اور) جہنم کے
 خَلِيدِينَ فِيهَا فَلَيْسَ
 مَثْوَى الْمُتَكَبِّرِينَ ۲۹
 دروازوں میں گھس جاؤ۔ اسی میں
 تم کو ہمیشہ ہمیشہ رہنا ہے۔ پس
 یہ حقیقت ہے کہ بہت ہی بُرا ٹھکانا ہے تکبر کرنے یا خود کو بڑا سمجھنے والوں کا۔

عذابِ قبر کا ثبوت

محققین نے اس آیت عذاب و ثوابِ قبر کو ثابت کیا ہے

حدیث میں بھی "قبر" کا لفظ عالم برزخ کے لیے استعمال ہوا ہے۔ اس سے مراد وہ عالم ہے جو مرنے کے بعد سے قیامت تک رہے گا۔ منکرین حدیث کے نزدیک موت کے بعد قیامت تک کوئی حس یا شعور نہ ہو گا کہ کسی قسم کا ثواب و عذاب ہو گا۔ خود قرآن سے بھی یہ ثابت ہے کہ کفار کی روحمیں مرنے کے بعد فوراً عذاب میں گرفتار ہو جاتی ہیں۔ وہ فرشتوں کو یہ یقین دلانے کی سرٹور کوشش کرتی ہیں کہ ہم کوئی بُرا کام نہیں کر رہے تھے۔ مگر ملائکہ ان کو جہنم رسید ہونے کی خبر دیتے ہیں۔ اگر وہ نیک ہوتا ہے تو جنت میں داخل ہونے کی پیشگی مبارکباد دیتے ہیں۔ سورۃ النساء کی آیت ۹۷ میں خدا نے ہجرت نہ کرنے والے مسلمانوں سے موت کے بعد ملائکہ کی گفتگو کو بیان فرمایا ہے۔ اور ان سب زیادہ صاف الفاظ میں خدا نے سورۃ مؤمن آیت ۴۵-۴۶ میں عذابِ قبر کا ذکر فرمایا ہے جہاں آلِ فرعون کے بارے میں فرمایا: "ایک سخت عذاب ان کو گھیرے ہوئے ہے۔ وہ صبح و شام آگ کے سامنے پیش کیے جاتے ہیں۔ پھر جب قیامت آئے گی تو حکم دیا جاتے گا کہ آلِ فرعون کو شدید عذاب میں داخل کرو۔" اس سے ثابت ہوا کہ موت صرف جسم و روح کی علیحدگی کا نام نہیں۔ اور نہ بالکل معدوم ہونے کا نام ہے۔ مرنے کے بعد انسان اپنی پوری شخصیت کے ساتھ زندہ رہتا ہے وہی شخصیت جو اس نے اپنی دنیا کی زندگی میں اپنے تصوراً اعمالِ تجربات اور اپنے ذہنی اخلاقی اکتسابات سے بنائی تھی۔ (تفسیر)

وَقِيلَ لِلَّذِينَ اتَّقَوْا مَاذَا (۳۰) (اس کے برعکس جب) ان لوگوں سے
 أَنْزَلَ رَبُّكُمْ قَالُوا خَيْرٌ شُرک اور انکار حق سے بچتے ہیں اور
 لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا فِي هَذِهِ خدایا کا خوف رکھتے ہیں پوچھا گیا کہ: کیا
 الدُّنْيَا حَسَنَةٌ وَلِلَّذِينَ الْآخِرَةُ چیز ہے جو تمہارے پالنے والے مالک کی
 خَيْرٌ وَلَنِعْمَ دَارُ الْمُتَّقِينَ ۝ ۳۰ طرف اتری ہے؟ تو انھوں نے کہا: بہترین

چیز ہے۔ جن لوگوں نے اس دنیا میں اچھائی کی ان کے لیے (دنیا میں بھی) اچھائی
 ہی اچھائی ہے اور آخرت کا گھر تو ان کے لیے لازمی طور پر اور بہتر ہے۔ اور کیا
 کہنا پر سہزگار متقین کے گھر کا۔

تقوے کی حقیقت
 حضرت امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام نے فرمایا: ”تم لوگ اللہ
 سے ڈرنے اور اس کے فرائض کو ادا کرنے کو اپنے اور لازمی سمجھو۔ کیونکہ تمام خیر و خوبی اسی میں جمع ہے اس کے
 علاوہ کسی اور چیز میں خیر و خوبی نہیں ہے۔ دنیا اور آخرت کی جو خیر و خوبی خدا کے خوف اور فرائض الہیہ کے ادا
 کرنے سے حاصل ہو سکتی ہے، وہ کسی اور ذریعہ سے حاصل نہیں ہو سکتی۔“ پھر آپ نے اسی آیت کو تلاوت فرمایا۔
 * (تفسیر صافی ص ۲۷۷ بحوالہ امالی، بیچ البلاغ)

* حضرت ابراہیم ادہم نے ایک غلام فرمایا۔ اُسے پوچھا: کیا کھاؤ گے؟ عرض کی: جو آپ عنایت فرمائیں گے۔ پوچھا:
 کونسا کام کرو گے؟ عرض کی: جو حکم ہوگا۔ پوچھا: تمہارا ارادہ کیا ہے؟ عرض کی: میں تو آپ کا غلام ہوں میرا ارادہ
 آپ کے حکم کے تابع ہے۔ حضرت ابراہیم ادہم نے یہ جوابات سن کر خود کو نصیحت فرمائی کہ تو اب تک کبھی اپنے آقا
 کے سامنے ایسی نیاز مندی نہ کر سکا۔ تجھ سے تو یہ غلام ہی بہتر ہے جس نے ایک لمحہ میں بندگی کا حق ادا کر دیا۔
 * (روح البیان)

جَنَّتْ عَدْنٍ يَدَّ خُلُونَهَا (۳۱) (اور وہ گھر) ہمیشہ ہمیشہ رہنے والے
تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ گھنے سرسبز و شاداب باغات ہیں،
لَهُمْ فِيهَا مَا يَشَاءُونَ كَذَلِكَ جن کے نیچے سے نہریں بہ رہی ہوں
يَجْزِي اللَّهُ الْمُتَّقِينَ ۳۱ گے۔ اُن کے لیے اُن باغوں میں وہ
سب کچھ ہوگا جو وہ چاہتے ہوں گے۔ اسی طرح اللہ جزا دیتا ہے بُرائی سے
بچتے ہوئے فرائض الہیہ کے ادا کرنے والوں کو

جَنَّتْ عَدْنٍ

جناب رسول خدا ﷺ نے فرمایا:

”جَنَّتْ عَدْنٍ“ میں تین گروہ داخل ہوں گے (۱) انبیاء (۲) صدیقین (یعنی وہ
لوگ جو قول و فعل کے سچے اور نیکوں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینے والے، وہ بھی صرف اللہ کی
خوشنودی کے لیے) (۳) شہداءِ راہِ خدا۔
.....* (الحدیث از روح البیان)

* غرض ہر متقی کو جنت میں اتنا ہی مقام نصیب ہوگا جس قدر اُس نے دنیا میں
اللہ سے خلوص اور محبت رکھی ہوگی۔
.....* (تاویلاتِ نجیہ)

* جنتِ عدن وہ مقام ہے جہاں خدا نے بلا واسطہ از خود اپنے دستِ قدرت سے
باغات سجائے ہیں، اُس کے حُسن کا کوئی تصور نہیں کر سکتا۔
.....* (روح)

* جنت کی فضیلت دو لفظوں میں بیان ہو گئی کہ وہاں سب کچھ اہل جنت کی مرضی کے
مطابق ہوگا۔ کیونکہ اہل جنت نے دنیا میں خدا کی مرضی کے مطابق زندگی گزارا ہی تھی۔ (تفسیر جبری)

الَّذِينَ تَتَوَفَّوهُمُ الْمَلَائِكَةُ (۳۲) جن کی رو میں پاکیزہ حالت میں
 طَيِّبِينَ يَقُولُونَ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ اَدْخُلُوا الْجَنَّةَ بِمَا
 كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ۳۲۰ جاؤ، ان کاموں کے بدلے میں جو تم
 فرشتے قبض کرتے ہیں تو یہ کہتے ہیں:
 ”سلام ہو تم پر۔ جنت میں داخل ہو
 (دنیا میں) کیا کرتے تھے۔

قبر اعمال کا صندوق ہے
 جناب امیر المؤمنین علیؑ سے روایت ہے کہ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ: ”جب انسان کی روح کا تعلق جسم سے منقطع ہوتا ہے تو اُس کو پتہ چل جاتا ہے کہ میں جنت میں جا رہا ہوں یا جہنم میں۔ اگر وہ خدا کا دوست ہوتا ہے تو اُس کے لیے جنت کے دروازے کھل جاتے ہیں اور خدا کی تیار کی ہوئی خاص نعمتیں اُس کے سامنے آجاتی ہیں۔ پھر وہ ہر تکلیف، دل جاتا ہے۔ لیکن اگر مرنے والا خدا کا دشمن ہوتا ہے، تو جہنم کے دروازے اُس کے لیے کھل جاتے ہیں اور خدا کی مقرر کردہ سزا اُس کو دکھائی دینے لگتی ہے۔ یہ سب کچھ موت کے وقت ہی ہوتا ہے پھر آپ نے یہ آیتیں تلاوت فرمائیں۔“

..... (تفسیر صفائی)
 * حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے فرمایا: ”القبرُ هِيَ صِنْدُوقُ الْعَمَلِ“ یعنی قبر اعمال کا صندوق ہے۔ ہر عمل قبر میں جمع ہوتا رہتا ہے۔ پھر جیسا عمل ہوتا ہے ویسی ہی وہ شکل اختیار کر لیتا ہے۔ بُرے اعمال سے بھری ہوئی قبر جہنم کا گڑھا بن جاتی ہے اور اچھے اعمال سے لبریز قبر جنت کا نمونہ بن جاتی ہے۔
 *..... (مؤلف)

هَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا آتٍ (۳۳) تو کیا یہ لوگ انتظار کر رہے ہیں
 تَأْتِيهِمُ الْمَلَائِكَةُ أَوْ يَأْتِي تَوَابِ اس کے سوا اور کیا باقی رہ گیا
 أَمْرُ رَبِّكَ كَذَلِكَ فَعَلَ ہے کہ (موت کے) فرشتے ہی اُن کے
 الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَمَا پاس آہنچیں یا آپ کے مالک کا
 ظَلَمَهُمُ اللَّهُ وَلَكِنْ كَانُوا حَكِيمٍ (عذاب) آجاتے؟ ایسا ہی کیا
 أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ۳۳ ۰ تھا اُن لوگوں نے بھی جو ان سے پہلے
 تھے۔ اور اللہ نے اُن پر (عذاب بھیج کر) کوئی ظلم نہیں کیا۔ بلکہ انہوں نے
 خود اپنے اوپر ظلم کیا۔

* خدا کا فرمانا کہ: "جب تک تمہارے مالک کا حکم آئے" اس حکم سے مراد
 عذاب کے آنے کا حکم بھی ہو سکتا ہے، اور موت کے آنے کا حکم بھی ہو سکتا ہے۔
 اور امام محمدیؒ علیہ السلام کے آنے کا حکم بھی مراد لیا گیا ہے۔
 (فصل الخطاب - تفسیر علی ابن ابراہیم)

آیت کا مطلب | یہ ہے کہ جہاں تک سمجھانے کا تعلق ہے تو اے رسول! آپ نے
 ایک ایک حقیقت پوری طرح کھول کھول کر سمجھا دی، دلائل سے اس کو ثابت بھی کر دیا۔ پوری
 کائنات کا ذرہ ذرہ تمہاری باتوں کی گواہی دے رہا ہے۔ پھر اب بھی یہ لوگ اتنی صاف دیکھی
 واضح بات کو مان کر نہیں دیتے تو کیا یہ لوگ اس بات کا انتظار کر رہے ہیں کہ تم کو فرشتے اُن کے
 سامنے اکھڑا ہو، تب کہیں یہ حقیقتوں کو مانیں گے؟ یا پھر یہ لوگ کیا عذاب کا انتظار فرما رہے ہیں؟
 (تفسیر)

فَأَصَابَهُمْ سَيِّئَاتٌ مَّا عَمِلُوا (۳۴) تو خود انہی کے ان کاموں کی برائیاں
وَحَاقَ بِهِمْ مَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِءُونَ ۝ ۳۴
ان کو پہنچیں جو انھوں نے خود کیے تھے
اور ان پر وہی عذاب نازل و مسلط ہو کر رہا
جس کا وہ مذاق اڑایا کرتے تھے۔

وَقَالَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا لَوْ
شَاءَ اللَّهُ مَا عَبَدْنَا مِنْ
دُونِهِ مِنْ شَيْءٍ نَّحْنُ
وَلَا آبَاؤُنَا وَلَا حَرَمْنَا مِنْ
دُونِهِ مِنْ شَيْءٍ كَذَلِكَ
فَعَلَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ
فَهَلْ عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا
الْبَلْغُ الْبَيِّنُ ۝ ۳۵
اور ان لوگوں نے کہ جو خدا کے ساتھ کسی
اور خدا کو شریک کرتے ہیں کہا: "اگر خدا
چاہتا تو ہم خدا کے سوا کسی اور چیز کی بندگی نہ
کرتے۔ نہ ہم نہ ہمارے باپ دادا۔ اور نہ ہم خدا
کے حکم کے بغیر کسی چیز کو حرام ٹھہراتے"
ایسے ہی بہانے ان سے پہلے کے لوگ بھی بناتے
رہے ہیں۔ تو کیا رسولوں پر صاف صاف
پیغام پہنچا دینے کے سوا اور بھی کوئی ذمہ داری ہے؟

لہ بظاہر مشرکوں کے قول سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ وہ شرک کرنے پر مجبور تھے۔ ان کے کہنے کا
مطلب یہ ہے کہ جب خدا کی مرضی کے بغیر بتا بھی نہیں ہلتا تو ہمارے شرک کرنے کی ذمہ داری بھی خدا
پر عائد ہوتی ہے۔ اگر ہم نے نئے نئے دین بنائے تو وہ بھی اللہ ہی کی مرضی سے بنائے پھر ہمیں ان کاموں کی

سزا کیوں دی جا رہی ہے؟ بقولِ شاعر
* (فصل الخطاب)

۵ ناسخ ہم مجبوروں پر ہے تہمت خود مختاری کی
چاہیں ہیں سو آپ کریں ہم کو عبت بدنام کیا

* مشرکوں کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے بزرگوں نے شرک کرنے پر اجماع کیا ہے اور وہ
بغیر خدا کی رضامندی کے نہیں ہو سکتا۔
* (شاہ ولی اللہ)

* مگر مشرکین کا یہ استدلال غلط ہے کیونکہ خدا کسی کو کسی فعل پر مجبور نہیں کرتا۔ انسان
فاعلِ مختار ہے۔ اور جبر سے کام لینا خدا کی حکمت عدالت اور عظمت کے خلاف ہے۔
نیز غرضِ تخلیق کے بھی خلاف ہے۔ اس لیے کہ خدا نے ہمیں امتحان لینے کے لیے پیدا کیا ہے اور
امتحان کے پرچے کے حل کرتے ہوئے جبر سے کام نہیں لیا جاتا۔ لہذا مشرکین اپنی گمراہی کے
خود ہی ذمے دار ہیں۔
* (فصل الخطاب)

* خدا کے فرمانے کا مقصد یہ ہے کہ یہ کوئی نئی بات نہیں ہے کہ مجرم لوگ خدا کی مشیت
کو اپنی گمراہیوں، بدعاشیوں اور بدکاریوں کا سبب بنا رہے ہیں۔ یہ تو بڑی پرانی شیطانی دہلیز ہے۔
ہمیشہ سے اپنے ضمیر کو دھوکا دینے اور ناصحین کا منہ بند کرنے کے لیے ظالم لوگ یہی دلیل دیتے چلے آئے ہیں۔
ساتھ ساتھ مشرکین پر یہ چوٹ بھی کی گئی ہے کہ ابھی کچھ دیر پہلے ہی لوگ قرآن کے بارے میں یہ کہہ رہے
تھے کہ یہ سب پرانی کہانیاں ہیں۔ اب ان سے کہا جا رہا ہے کہ تم بھی کوئی نئی مایہ ناز دلیل لیکر نہیں آتے
ہو۔ تمہاری دہلیزیں بھی بڑی دقیانوسی ہیں جو ہمیشہ سے گمراہ لوگ لیتے آئے ہیں۔

* (تفہیم القرآن)

وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ (۳۶) اور ہم نے تو ہر قوم میں ایک پیغام
 رَسُولًا أَنْ أَعْبُدُوا اللَّهَ
 وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ فَمِنْهُمْ
 مَن هَدَى اللَّهُ وَمِنْهُمْ مَن
 حَقَّتْ عَلَيْهِ الضَّلَالَةُ
 فَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا
 كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ
 الْمُكذِّبِينَ ۝ ۳۶

لے جانے والا (رسول) بھیجا کہ (ص) اللہ کی بندگی کرو، طاغوت (یعنی) جھوٹے خداؤں، جھوٹے اماموں، لیڈروں، جابروں، آمروں، ظالم بادشاہوں، اور بُرائی اور باطل کی طرف بلانے والوں کی بندگی سے بچو۔ تو ان میں کوئی تو وہ تھا جسے اللہ نے منزلِ مقصود تک پہنچا دیا، اور کوئی وہ تھا جس کی گمراہی اُس پر ثابت ہو کر رہ گئی۔ تو ذرا زمین پر چل پھر کر دیکھو کہ کیا (بُرا) انجام ہوا جھٹلانے والوں کا۔

ولایتِ محمد و آلِ محمد ۴ جزو نبوت
 حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے

روایت ہے کہ جناب رسولِ خدا ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ:
 ”خداوند عالم کوئی نبی نہیں بھیجا مگر ہماری (ہم محمد و آلِ محمد کی) ولایت (سرپرستی، محبت) اور ہمارے دشمنوں کی برأت (جدا ہونا، علیحدہ رہنے کے پیغام) کے ساتھ۔“ پھر آپ نے یہی آیت تلاوت فرمائی۔

* (تفسیر بُرہان، تفسیر صافی، تفسیر عیاشی)

”زمین پر چپلو پھرو“ یہاں زمین سے مراد وہ علاقہ ہے جہاں خدا کی آیتوں کو جھٹلانے والے رہتے تھے۔ (تفسیر صافی)

* اس سے مراد وہ قومیں بھی ہو سکتی ہیں جو حق کو جھٹلانے کی وجہ سے ہلاک ہوئیں، ان کے حالات دیکھنے کا حکم ہے۔ (تفسیر قرآنی)

* طاغوت کے معنی

شاہ عبدالقادر صاحب نے لکھا: ”جو ناحق سرداری کا دعویٰ کرے، کچھ سندنہ رکھے“

اسی کو طاغوت کہتے ہیں۔ بُت، شیطان اور زبردست ظالم (بادشاہ، حاکم) یہی سب (طاغوت) ہیں۔ (موضح القرآن)

* شیخ الطائف نے لکھا: ”ہر ایسے بلانے والے کو طاغوت کہتے ہیں جو فساد اور خرابی

کی طرف بلاتا ہے۔ (تبیان) * طاغوت کے معنی شیطان کے ہیں اور ہر وہ شخص طاغوت ہے جو ہر انبی کی طرف بلائے۔ (تفسیر الزوار النجف)

نتائج | حقیقین نے نتیجہ نکالا کہ نبی کے آنے کے بعد ہر قوم دو حصوں میں تقسیم ہو جاتی ہے

کچھ لوگ نبی کے پیغام کو مانتے ہیں اور یہ مان لینا خدا کی توفیق سے ہوتا ہے لیکن اکثریت گمراہی پر چلی رہتی ہے۔ (۲) دوسرا نتیجہ نکالا کہ: تحقیق کے لیے تجربے سے بڑھ کر کوئی قابل اعتماد گسٹوٹی نہیں ہوتی۔ (تفسیر)

(۳) تاریخ کے پے درپے تجربات گواہ ہیں کہ خدا کا عذاب ہمیشہ بدکاروں اور ظالم قوموں پر آیا ہے۔ مثلاً۔ عذاب فرعون اور آل فرعون اور قوم لوط پر آیا۔ اور حضرت صالح و حضرت شعیب کو جھٹلانے والوں پر عذاب

اِنْ تَحْرِصْ عَلَىٰ هُدَاهُمْ (۲۴) اگر آپ اُن کے سیدھے راستے پر
 فَاِنَّ اللّٰهَ لَا يَهْدِي مَنْ
 يُضِلُّ وَمَا لَهُمْ مِنْ
 نّٰصِرِيْنَ ۝ ۳۴
 تو یہ ہے کہ اللہ جس کو گمراہ قرار
 دے دیتا ہے (یا) جس کو گمراہی میں چھوڑ دیتا ہے، پھر اُس کو
 منزلِ مقصود تک نہیں پہنچاتا۔ پھر اُن کے لیے کوئی مددگار بھی
 نہیں ہوتے۔

خدا کس کو گمراہی میں چھوڑ دیتا ہے
 پچھلی آیتوں میں فرمایا: دیکھ کیسا تھا
 انجام جھٹلانے والوں کا۔ اور اس

آیت میں فرمایا ”حقیقت یہ ہے کہ اللہ ہدایت نہیں کرتا جسے وہ گمراہی میں چھوڑ دیتا ہے۔
 (یا) جسے خدا گمراہ قرار دے دیتا ہے“ ان دونوں آیتوں کو ملانے سے معلوم ہوا کہ
 جو لوگ خدا کی آیتوں، دلیلوں اور نشانیوں کو جھٹلاتے ہیں، انہیں خدا گمراہ قرار دیتا
 ہے اور پھر گمراہیوں میں چھوڑ دیتا ہے معلوم ہوا کہ خدا کا طرزِ عمل بندوں کے طرزِ عمل کے
 مطابق ہوتا ہے۔ کیونکہ جب انسان نے خدا کی نشانیوں کو جھٹلایا تو خدا نے اُسے گمراہ قرار
 دے کر گمراہیوں میں چھوڑ دیا۔ اور خدا کے گمراہی میں چھوڑ دینے سے مراد یہ ہوتا ہے کہ خدا اپنی
 نشانیوں کے جھٹلانے والے سے اپنی توفیقات سلب کر لیتا ہے۔ اس طرح خدا اُس کی ہدایت سے
 ہاتھ اٹھالیتا ہے معلوم ہوا کہ اصل حیر انسان کا اپنا فیصلہ ہے۔ خود کردہ را علاجے نیست۔ (تفسیر)
 *..... (تفسیر)

وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ^{۳۸} (۳۸) اور انھوں نے اللہ کی قسمیں بلکہ
لَا يَبْعَثُ اللَّهُ مَنْ يَمُوتُ^{۳۹} انتہائی بڑی اور کڑی قسمیں کھائیں کہ
بَلَىٰ وَعَدَّ عَلَيْهِ حَقًّا^{۴۰} اللہ دوبارہ زندہ کر کے نہیں اٹھائے گا
لِٰكِنَّ أَكْثَرِ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ^{۴۱} ۳۸ اُسے جو مر جائے گا۔ اٹھائے گا کیوں نہیں
یہ تو اُس کا ایک ایسا وعدہ ہے جسے پورا کرنا اُس نے اپنے اوپر لازمی کر لیا ہے
(یا) یہ تو اُس کا سچا وعدہ ہے۔ لیکن زیادہ تر لوگ جانتے نہیں ہیں۔

اصل تاویل یا آیت کے اولین معنی

حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے
اپنے صحابی ابو بصیر سے فرمایا: ”جس وقت قائم آل محمد (حضرت امام مہدیؑ) ظہور فرمائیں گے
تو خداوند بزرگ دبر تر ہمارے مردہ دوستوں کو زندہ کر کے بھیجے گا جو اس طرح آکر امامؑ کی
بیعت کریں گے کہ ان کی تلواریں ان کے کانہوں پر سوں گی۔ جب یہ خیر ہمارے ان دوستوں اور
ماننے والوں کو پہنچے گی جو زندہ ہوں گے تو وہ خوشی خوشی ایک دوسرے کو یہ خبر سناتے پھریں گے
کہ فلاں فلاں مومن زندہ ہو چکے ہیں۔ پس اہل بیت کے دشمنیں سن کر حسد کی آگ میں جلیں گے
اور کہیں گے کہ: اے گروہِ شیعہ! تم سے زیادہ جھوٹا کون ہو سکتا ہے؟ یہ تو تمہاری حکومت
کا زمانہ ہے، پھر بھی تم جھوٹ بول رہے ہو۔ خدا کی قسم وہ لوگ نہ تو زندہ ہوئے ہیں اور نہ
قیامت تک زندہ ہوں گے۔“ امامؑ نے فرمایا: ”خدا نے یہاں انہی لوگوں کا قول نقل فرمایا
ہے اور انہی کی قسمیں کھانے کو ارشاد فرمایا ہے کہ ”اللہ مرے ہوں کو زندہ کر کے نہیں اٹھائے گا“
* (تفسیر صافی ص ۲۶۶ بحوالہ کافی و تفسیر میاشی)

لِيُبَيِّنَ لَهُمُ الَّذِي يُخْتَلَفُونَ (۳۹) یہ (زندہ کرنا) اس لیے ہے تاکہ
 فِيهِ وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ كَفَرُوا ۗ اللَّهُ أَنْ كَسَبُوا ظُحْرًا ظَاهِرًا
 أَنَّهُمْ كَانُوا كَذِبِينَ ۝ ۳۹
 کر دے اُس حقیقت کو جس میں وہ
 اختلاف کر رہے ہیں۔ اور حق یا حقیقتوں کے منکروں کو معلوم ہو جائے کہ
 وہ بالکل جھوٹے تھے۔

حیات بعد الموت ضروری ہے

یہ دلیل ہے حیات بعد الموت کی اور حشر نشر برپا
 ہونے کی اخلاقی ضرورت کا بیان ہے۔ کیونکہ انسانوں میں بے شمار اختلافات ہیں اور رہے ہیں۔
 سیکڑوں الگ الگ مذاہب اور نظریات ہیں۔ ایک ایک نظریے کے لیے لاکھوں آدمیوں نے
 اپنی جان و مال کی بازی لگائی ہے۔ اور مٹتے مٹتے بھی اپنا نقطہ نظر نہیں چھوڑا عقل و ضمیر کا
 تقاضا ہے کہ بالآخر ہمیں معلوم ہو کہ ان میں حق کیا تھا اور باطل کیا تھا؟ صحیح راستے پر کون تھا اور غلط
 راستے پر کون تھا؟ دنیا میں ایسا ہونا ممکن نظر نہیں آتا۔ لہذا عقلی طور پر ایک دوسرا عالم ضرور ایسا
 ہونا چاہیے کہ جہاں ان اختلافات کی حقیقت واضح ہو۔

یہ صرف عقل ہی کا تقاضا نہیں ہے، بلکہ اخلاق کا بھی تقاضا ہے، کیونکہ ہر گروہ نے اپنے
 نظریات کی حمایت اور کشمکش کے دوران مخالف گروہ پر بے انتہا ظلم بھی کیا ہے کسی نے ظلم کیا اور کسی
 نے ظلم سہا کسی نے بے انتہا قربانیاں دیں اس طرح لاکھوں انسانوں کی زندگیاں بُری طرح متاثر ہوئیں۔
 آخر کوئی وقت تو ضرور ہونا چاہیے کہ ان سب کا اخلاقی نتیجہ جزا یا سزا کی شکل میں ظاہر ہو۔

..... (تفسیر القرآن)

اِنَّمَا قَدُّ لِنَا لَشَيْءٍ اِذَا اَرَدْنَاهُ (۴۰) (رہا یہ سوال کہ یہ سب کچھ کیسے ممکن ہے؟
 اَنْ نَّقُوْلَ لَهٗ كُنْ فَيَكُوْنُ ؕ ۴۰ ہمارا تو کسی چیز کے لیے بس کہنا ہی تو ہوتا ہے
 جب ہم اُس کے ہونے کا ارادہ کر لیتے ہیں، تو بس ہم اُسے حکم دیتے ہیں کہ:
 ”ہو جا“ اور وہ فوراً ہو جاتی ہے۔

خدا کا ارادہ کسی وسیلے کا محتاج نہیں لوگوں کا یہ سوال کہ سارے کے سارے

مرے ہوئے انسانوں کا ایک لمحہ کے اندر زندہ ہو جانا کیسے ممکن ہے؟ اس کا جواب دیا
 جا رہا ہے کہ خدا کا ارادہ کسی وسائل کا محتاج نہیں۔ اُس کے ایک اشارے پر ہر چیز عدم
 وجود میں آجاتی ہے۔ تمام اسباب و وسائل ایک حکم پر پیدا ہو جاتے ہیں۔ یہ دنیا جو تمہارے
 سامنے ہے اُس کے صرف ایک اشارے پر وجود میں آئی ہے۔ بالکل اسی طرح دوسری دنیا
 بھی اُس کے صرف ایک اشارے پر پیدا ہو جائے گی۔ (تفہیم القرآن)

★ خدا کو ہمیں اپنی قدرت اور طاقت پر قیاس نہیں کرنا چاہیے۔ اس طرح کرنے سے ہم
 خدا کے کاموں کو کبھی نہیں سمجھ سکیں گے۔ اس لیے کہ جو خدا ہر چیز پر قادر ہو اُس کا قیاس
 ایک مجبور اور کمزور انسان پر نہیں کیا جاسکتا۔ ”چہ نسبت خاک را با عالم پاک“
 ★ اس آیت میں خدا اپنی قدرت کا اظہار اس لیے فرما رہا ہے کہ دنیا کو معلوم ہو جائے کہ خدا کی
 قدرت کے لیے مُردوں کو دوبارہ زندہ کر دینا کوئی مشکل کام نہیں۔ نیز یہ کہ خدا ہر کام کے لیے
 ”کن کن“ ”ہو جا ہو جا“ نہیں فرماتا رہتا، ورنہ یہ تو خود ایک قسم کی محتاجی ہوگی۔ آیت کا مفہوم یہ ہے کہ
 ہر چیز کی تخلیق کے لیے خدا کا صرف ارادہ کر لینا ہی بہت کافی ہوتا ہے۔ (فصل الخطاب)

وَالَّذِينَ هَاجَرُوا فِي اللَّهِ (۴۱) اور جن لوگوں نے ظلم سہنے کے بعد
 مِنْ بَعْدِ مَا ظَلَمُوا النَّبِیِّ وَعَسَّوْا
 فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً ۗ وَآجُرُوا
 الْآخِرَةَ الْكُبْرَىٰ ۗ لَوْ كَانُوا
 يَعْلَمُونَ ۗ

الَّذِينَ صَبَرُوا وَعَلَىٰ (۴۲) کہ جنہوں نے صبر کیا اور جو اپنے
 رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ ۗ پالنے والے مالک پر بھروسہ کرتے ہیں۔

اللہ کی راہ میں ہجرت کی اہمیت

جناب رسولِ خدا ﷺ نے فرمایا: ”جو آدمی
 صرف اپنا دین بچانے کی نیت سے ہجرت کرے، اگرچہ ایک بالشت بھر ہی کیوں نہ ہو، اس کے
 لیے جنت واجب ہوگی، اور وہ قیامت میں حضرت ابراہیمؑ اور محمدؐ کی رفاقت میں ہوگا۔“
 (روح البیان) - - - - *

★ تفسیر صحیح البیان میں ہے کہ صہیب، عمار، بلال اور خیاب وغیرہ جو کفارِ قریش کے تشدد کے
 شکنجے سے نجات پا کر مدینہ میں ہجرت کر کے آئے تھے خداوندِ عالم نے ان کو پُر اس جگہ عطا فرمائی۔
 (اس جگہ حسنہ صفت ہے اور اس کا موصو ”مدینہ“ محذوف ہے) ان ہجرت کرنے والوں میں صہیب
 بہت بوڑھے تھے انہوں نے کفار سے کہا کہ میں کافی بوڑھا ہوں تمہارے لیے میرا رہنا کچھ فائدہ مند نہیں ہوگا
 اور جانا تمہارے نقصان نہ ہوگا۔ لہذا میرا مال تم لے لو اور مجھے چھوڑ دو۔ چنانچہ انہوں نے صہیب
 کو چھوڑ دیا۔ اور وہ صعوبتِ سفر برداشت کر کے مدینہ آگئے۔ (تفسیر انوار البقیع)

وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ
إِلَّا رِجَالًا نُوْحِيْ اِلَيْهِمْ
فَسْئَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ اِنْ
كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ۝ ۴۳

اور ہم نے آپ سے پہلے جب کبھی
کسی کو بھیجا، تو آدمیوں ہی کو بھیجا۔ جن
کی طرف ہم اپنی وحی (پیغامات) بھیجتے
تھے۔ تو اگر تم خود نہیں جانتے تو اہل ذکر
سے پوچھ لو۔

اہل ذکر سے مراد ؟

آئمۃ اہل بیت نے فرمایا: ”الذکر“ سے مراد
جناب رسول خدا ہیں، اور ”اہل ذکر“ سے مراد آلِ رسول ہیں۔ اس آیت میں اہل بیت
کو حکم دیا گیا ہے کہ جو کچھ وہ نہ جانتے ہوں، اُسے آلِ محمد سے پوچھ لیا کریں۔“
*..... (تفسیر صافی ص ۲۷۷ بحوالہ کافی، تفسیر عیاشی، تفسیر قمی)

☆ حضرت امام علی بن موسیٰ الرضا علیہ السلام نے فرمایا کہ: ”خدا فرماتا ہے:

”قَدْ اَنْزَلَ اللهُ اِلَيْكُمْ ذِكْرًا رَّسُولًا...“ یعنی: حقیقت یہ ہے کہ اللہ نے تمہاری
طرف ذکر کرتا ہوا رسول اتارا، جو تمہیں خدا کی آیتیں (پڑھ کر) سناتا ہے۔“ (سورۃ الطلاق آیت ۱-۲)

اس معلوم ہوا کہ ذکر رسول ہیں اور ہم (آلِ محمد) اُن کے اہل ہیں“

*..... (عیون الاخبار الرضا ۴)

☆ اس آیت میں کفار و مشرکین کو یہ جواب دیا جا رہا ہے کہ تم اہل کتاب سے پوچھ لو۔

محمد مصطفیٰ سے پہلے بھی جو خدا کے بھیجے ہوئے پیغمبر آئے تھے، وہ سب کے سب انسان ہی تھے۔
*..... (تفسیر عیاشی)

☆ محققین نے نتیجہ نکالا کہ رسول کا کام صرف خدا کی آیتیں پڑھ دینا ہی نہیں ہوتا، بلکہ

اُس کی تشریح کرنا بھی نئی ہی کا کام ہوتا ہے۔ نبی اُن آیتوں کی اپنے اقوال سے بھی تشریح کرتا ہے اور اپنے اعمال سے بھی۔ یہی وجہ ہے کہ خدا نے فرشتوں کو رسول بنا کر نہیں بھیجا اور نہ اپنی کتاب چھاپنے ہر ایک کے پاس بھیج دی۔ خدا کے پیغام کو سمجھانے کے لیے ضروری تھا کہ ایک قابل ترین اچھی رسولؐ بنا کر آئے، تاکہ وہ آیاتِ الہی کے ہر گوشے کی تشریح کرے، اور اُن پر عمل کر کے بھی دکھائے تاکہ وہ خود اپنی تعلیمات کا مکمل نمونہ ہو۔ اس طرح اس آیت نے منکرینِ نبوت کو بھی باطل کر دیا۔

.....* (تفسیر)

* اور ساتھ ساتھ اُن لوگوں کو بھی باطل ثابت کر دیا کہ جو یہ سمجھتے تھے کہ بس خدا کی کتاب ہماری ہدایت کے لیے کافی ہے۔ اس آیت کی رو سے ماننا پڑے گا کہ ہر زمانے میں آیاتِ الہی کی تشریحات کرنے والی خدا کی حجت ضرور ہوتی چاہیے جو قرآن کی تعلیمات کا کامل ترین نمونہ علیٰ بھی ہو۔ اسی لیے حضور اکرمؐ نے فرمایا: میں تم میں دو بے قیمتی چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں۔ ایک خدا کی کتاب اور دوسری میری عترت (اولاد) اہل بیت۔“

.....* (صحیح مسلم شریف)

* اس آیت نے منکرینِ حدیث کا مسلک بھی باطل کر دیا۔* (تفسیر)

* حضرت امام محمد باقر علیہ السلام نے فرمایا: اگر اہل ذکر سے مراد یہودیوں اور نصاریوں کے علماء ہیں تو اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ خدا نے ہمیں اُن کے دین کو قبول کرنے کی دعوت دی ہے۔ پھر امام نے اپنے سینے کی طرف اشارہ کر کے فرمایا: ہم اہل ذکر ہیں اور ہم سے سوال کرنا چاہیے۔“* (ذوالفقارین تفسیر بریلوی)

* محققین نے اسی آیت سے ”تقلید“ کو ثابت کیا ہے۔ اگر کوئی شرعی مسئلہ معلوم نہ ہو تو کسی جامع الشرائط مجتہد سے پوچھنا چاہیے۔ بہر اہل ذکر سے مراد جزوی طور پر علماء لیکن حقیقاً اہل بیت رسولؐ ہیں۔

.....* (الذاریت)

* مگر عام مفسرین کا خیال ہے کہ اہل ذکر سے مراد اہل کتاب کے علماء ہیں کیونکہ قرآن میں ذکر سے مراد تورات بھی لئی گئی ہے۔

.....* (ماجر)

بِالْبَيِّنَاتِ وَالزُّبُرِ وَأَنْزَلْنَا (۴۴) پچھلے رسولوں کو بھی ہم نے
إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ روشن نشانیاں اور کتابوں کے ساتھ
لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ (بھیجا تھا) اور اب ہم نے یہ یادداشت
وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ ۴۵ (ذکر) آپ پر اتاری ہے تاکہ آپ
لوگوں کے سامنے اُس چیز کو کھول کھول کر بیان کرتے جائیں جو اُن کے
لیے اتاری گئی ہے، تاکہ لوگ غور و فکر سے کام لیں۔

فلسفہ رسالت کا خلاصہ

امام فخر الدین رازی نے لکھا کہ: "اس مختصر

آیت میں رسالت کے فلسفہ کا خلاصہ بیان ہو گیا۔ کیونکہ بینات کے لفظ میں رسولوں
کی تمام دلیلیں اور معجزات آگئے۔ اور "زُبُر" یعنی کتابوں کے لفظ میں تمام اصول
فروع اور احکامات آگئے۔ (تفسیر کبیر امام رازی)

* حقیقین نے نتیجہ نکالا کہ حضور اکرم صرف حامل وحی ہی نہیں بلکہ شارح وحی بھی ہیں۔
(ماجری) *

۱۔ بمصطفیٰ ابرساں خویش را کہ دیں ہمہ اوست: اگر بہ اُو نرسیدی تمام بولہبی است
(یعنی: "خود کو محمد مصطفیٰ تک پہنچاؤ کہ سارا دیں یہی ہے۔ اس لیے کہ اگر اُن تک پہنچ سکے
تو پھر جو کچھ بھی ہے وہ سب بولہبی ہے۔ یعنی سراسر باطل اور کفر ہے۔" (اقبال))
* یہ آیت جس طرح منکرین رسالت کے لیے حجت بنے بالکل اسی طرح منکرین حدیث کو بھی مکمل طور پر
رد کر رہی ہے۔ جو صرف کتاب کو کافی سمجھتے ہیں، جنہیں نبی کی تشریح کی ضرورت ہی نہیں۔ (تفسیر)

اَفَاَمِنَ الَّذِينَ مَكَرُوا (۴۵) پھر کیا وہ لوگ جو بُری سے بُری
 السَّيِّئَاتِ اَنْ يَّخْصِفَ اللّٰهُ بِهَمُّ الْاَرْضِ اَوْ يَأْتِيَهُمُ
 چالیں چل رہے ہیں، اس بات سے بالکل بیخبر اور بالکل مطمئن ہو گئے
 الْعَذَابِ مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُونَ ۝
 ہیں کہ اللہ زمین کو اُن کے ساتھ دھنسا دے، یا اُن پر عذاب لے آئے
 جدھر سے آنے کا اُن کو وہم و گمان تک نہ ہو۔

حضرت امام زین العابدین علیہ السلام نے فرمایا: ”تم لوگ اُن غافلوں

میں سے نہ ہو جانا جو دنیا کی زینت کی طرف (بہت زیادہ) مائل ہوتے تھے، اور
 بُری بُری چالیں چلتے تھے۔ خدا نے ایسے ظالموں کو جو بدلہ دیا اس کا ذکر اپنی کتاب
 میں کیا تاکہ تم اُن کے انجھام سے ڈرو۔ اور اس بات سے مطمئن نہ ہو بیٹھو کہ خدا نے جو
 ظالموں سے سزا کا وعدہ فرمایا ہے اس کا کوئی حصہ تم پر نازل نہ ہوگا۔ (کیونکہ) خدا
 نے یہاں دوسروں کا حال بیان کر کے تم کو نصیحت فرمائی ہے، اور خوش قسمت آدمی

وہی ہوتا ہے جو دوسروں کے حالات سے سبق سیکھ لے۔“ (تفسیر صافی ص ۲۷۷ بحوالہ کافی)

سے (خدر لے چیرہ دستاں سخت ہیں قدرت کی تعذیریں) اقبال *.....*

نوٹ :- یہ سمجھ بیٹھنا کہ ہم محمد و آل محمد کے ماننے والے ہیں اس لیے ہم لاکھ ظلم و ستم کریں
 ہم خدا کی سزائیں ہرگز گرفتار نہ ہوں گے! اس عقیدے کی امام نے تردید فرمائی ہے۔ خدا کا
 قانون مکانات سب کیلئے برابر عمل کرتا ہے کیونکہ کوئی شخص آزاد نہیں چھوڑ دیا گیا۔ *..... (مؤلف)

أَوْ يَأْخُذْهُمْ فِي تَقَلُّبِهِمْ (۳۶) يَا اِجَانِكِ چلتے پھرتے ان کو
 فَمَا هُمْ بِمُعْجِزِينَ ۝ ۳۷ پکڑ لے تو وہ اُسے روک نہیں سکتے۔
 أَوْ يَأْخُذْهُمْ عَلَى تَخَوُّفٍ (۳۷) يَا اِنُّ كُو د ب و ج لے خوف و ڈرہشت
 فَإِنَّ رَبَّكُمْ لَرَءُوفٌ رَّحِيمٌ ۝ ۳۸ کے عالم میں۔ مگر حقیقت یہ ہے کہ
 تمہارا پالنے والا مالک بڑا نرم خو، معاف کرنے والا اور بے حد مسلسل
 رحم کرنے والا ہے۔

خدا رؤوف و رحیم ہے

حاصل کلام یہ ہے کہ خدائے کریم اپنے بندوں

کے لیے رؤوف ہے، اسی لیے اُس نے انہیں حدِ استعداد عطا فرمائی، اور اُن کے لیے
 رحیم ہے۔ کہ جرائمِ عظیم کے باوجود ہمیں جلد گرفتار نہیں کرتا۔ پھر اگر توبہ کر لیں تو اُس کو
 قبول فرماتا ہے، پھر اسی بندے پر زبردست فضل و کرم فرماتا ہے؛ اور عذابِ الہی سے
 اصل مراد یہ ہے کہ بندے کو اطاعتِ الہی کی توفیق سے محروم کر دیا جائے۔ جو بند کا بڑا عظیم
 نقصان ہے اور سب سے بڑا جاہل وہ ہے جب اللہ گناہ پر اُس کی فوری گرفت نہیں فرماتا۔
 تو وہ احمق سمجھتا ہے کہ وہ خدا کا مقبول ہے، یا خدا کے قابو سے باہر ہے، حالانکہ اُس کو
 مہلت دی گئی ہوتی ہے، تاکہ وہ غلطی سے باز آئے۔ یہ حماقت نورِ بصیرت بچھ جانے
 کی علامت ہے۔ طریقت میں اسے گستاخ الوہیت کہتے ہیں۔ اس کی غلطی یہ ہے کہ وہ
 یہ سمجھا کہ اگر اللہ مجھ سے ناراض ہوتا، تو میرا مرتبہ مجھ سے کیوں نہ چھین لیتا۔ اُس بیوقوف کو کیا خبر کہ
 اُس نے سب سے اہم چیز اپنی توفیق اُس سے چھین لی یہی بات اُس کریم کی ناراضگی کی علامت ہے۔
 *..... (روح البیان)

أَوَلَمْ يَرَوْا إِلَىٰ مَا خَلَقَ اللَّهُ (۴۸) تَوَكَّلُوا لَوْ كَانُوا يَدْرُسُونَ
 مِنْ شَيْءٍ يَتَّقُونَ أَظَلُّهُ نَهَيْتُمْ عَنْ شَيْءٍ يَخْتَصِمُونَ لَعَلَّكُمْ يَتَّقُونَ
 عَنِ الْيَمِينِ وَالشَّمَائِلِ أَسْكَنُوا فِي الْبُيُوتِ وَالْأَسْرَابِ
 سَجَدًا لِلَّهِ وَهُمْ دَاخِرُونَ ۴۰ حالت میں اللہ کے سامنے سجدہ
 کرتے ہوئے دائیں اور بائیں گزرتا ہے۔

سایہ بھی خدا کے سامنے سجدہ ریز ہے | ہر سایہ خدا کی مخلوق ہے اور اُس کا
 ادھر ادھر ہو جانا خدا کے حکم کی اطاعت کرنا ہے اور اُس کے سامنے سجدہ کرنا ہے۔ یعنی
 یہ سارے سائے خدا کی اطاعت کرنے والے ہیں (اس لیے کہ خدا کے بنائے ہوئے قانون
 پر بنے اور حرکت کر رہے ہیں۔) (تفسیر صافی ص ۲۴ بحوالہ تفسیر حق)

☆ محققین نے نتیجہ نکالا کہ تمام جسمانی اشیاء کے سائے اس بات کی علامت ہیں کہ
 یہ ساری کی ساری مخلوقات خدا کے بنائے ہوئے سہمہ گیر قانون کی گرفت میں ہیں۔ سب کی
 پیشانی پر بندگی یا غلامی یا خدا کی اطاعت کا داغ لگا ہوا ہے۔ الوہیت میں کسی کا کوئی ادنیٰ
 ساحصہ بھی نہیں ہے۔ سایہ پڑنا اُس چیز کے مادی ہونے کی دلیل ہے اور مادی ہونا اس بات کی
 دلیل ہے کہ وہ خدا کی مخلوق اور اطاعت گزار ہے۔ *..... (تفہیم القرآن)

☆ عوامی ذہن کو سالیوں کے رکوع و سجود کی کیفیت کی طرف متوجہ کیا جو اسبابِ طبعی کے
 سبب ہوتا ہے۔ اس طرح یہ پیغام دیا کہ تم ارادی طور پر اختیار ایسی طریقہ زندگی اختیار کرو کہ خدا کے
 ہر حکم کی تعمیل کرتے رہو۔ *..... (فصل الخطاب)

وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَا فِي السَّمٰوٰتِ (۴۹) آسمانوں اور زمین میں جس قدر
 وَمَا فِي الْاَرْضِ مِنْ دَابَّةٍ مخلوقات ہیں، اور جنے فرشتے ہیں،
 وَالْمَلٰئِكَةُ وَهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُوْنَ ۴۹۰ سب کے سب اللہ کے آگے سر
 سجدے میں جھکائے ہوتے ہیں۔ (یعنی) غلام اور تابعدار ہیں
 وہ ہرگز تکبر یا سرکشی نہیں کرتے۔

يَخَافُوْنَ رَبَّهُمْ مِّنْ فَوْقِهِمْ (۵۰) وہ اپنے مالک سے جو ان کے اوپر (حاکم)
 وَيَفْعَلُوْنَ مَا يُؤْمَرُوْنَ ۵۰ ہے ڈرتے ہیں۔ اور وہی کرتے ہیں جس کا
 حکم دیا جاتا ہے۔

جناب رسول خدا نے فرمایا: "ساتوں آسمان پر خدا نے میٹھا ملائکہ پیدا فرمائے ہیں۔ وہ جب سے
 پیدا ہوئے ہیں ان کے اعضاء جوڑ بند خوفِ خدا سے لرز رہے ہیں، ان کی آنکھوں سے ہوتے آنسوؤں کے
 ہر قطرے سے خدا ایک فرشتے کو پیدا کرتا ہے۔ وہ فرشتے ہر وقت سجدے میں رہتے ہیں اور قیامت کے دن
 سجدے سے سر اٹھائیں گے اور اُس وقت بھی یہی کہہ رہے ہوں گے مَا عِبَدْنَاكَ حَتَّىٰ عِبَادَتِكَ " یعنی
 "اے اللہ! ہم تیری عبادت کا حق ادا نہ کر سکے۔" * (صحیح البیان)

* فرشتوں کے ڈرنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ خدا کی ہیبت، جلال و جمال کا جب مشاہدہ
 کرتے ہیں تو خدا کی عظمت کے تصور سے سہم سہم جاتے ہیں، لرز لرز اٹھتے ہیں، کانپ کانپ
 جاتے ہیں۔ اسی قسم کا خوف انبیاء ائمہ اور اولیاء خدا کو ہوتا ہے۔ کیونکہ فرشتے، انبیاء اولیاء
 (ائمہ) گناہ نہیں کرتے، صرف خدا کی عظمت سے مرعوب ہوتے ہیں۔ (تفسیر کبیر بقول ابن عباس)

وَقَالَ اللَّهُ لَا تَتَّخِذُوا
 الْهَيْنِ اثْنَيْنِ إِنَّمَا هُوَ
 إِلَهُ وَاحِدٌ فَإِذَا سَى
 فَارْهَبُونِ ۝ ۵۱

(۵۱) اور یہ اللہ کا حکم ہے کہ دو معبود نہ
 بنا لو۔ معبود تو بس ایک ہی ہے، تو
 صرف مجھ ہی سے ڈرتے رہو۔

وَلَهُ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ (۵۲) (اس لیے کہ) جو کچھ بھی آسمانوں
 وَلَهُ الدِّينُ وَاٰصِبًا اَفْغِيْرٌ
 اللَّهُ تَتَّقُوْنَ ۝ ۵۲

میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے
 وہ سب کا سب اُسی کا ہے

اور صرف اُسی کا دین (یعنی) قانون اور حکم اطاعت ساری کائنات
 میں چل رہا ہے۔ (یا) اُسی کی اطاعت ہر حال میں لازمی ہے۔ پھر کیا اللہ
 کو چھوڑ کر کسی اور سے ڈرو گے اور اُس کی نافرمانی سے بچو گے؟

۱۰ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے توحید کو اسی آیت سے ثابت فرمایا کہ
 ” اگر تم کہو کہ خدا دو ہیں تو سوال پیدا ہوگا کہ کیا دونوں قوی ہیں یا ان میں ایک کمزور ہے
 اور دوسرا قوی ہے؟ تو اگر ایسا ہے تو جو قوی ہے وہ خدا ہے اور جو کمزور ہے وہ خدا
 نہیں۔ اور اگر یہ جواب دیا جائے کہ دونوں قوی ہیں تو پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آپس میں
 جھگڑا کیوں نہیں کرتے؟“ عرض دونوں صورتوں میں خدا کی یکتائی ثابت ہوتی ہے۔ اس کے
 علاوہ کائنات کا نظم و نسق، انتظام گواہی دے رہا ہے کہ اُن کا مدبر صرف ایک ذات ہے۔
 * (انوارِ نبوت)

وَمَا بِكُمْ مِّنْ نَّعْمَةٍ فَمِنَ (۵۳) اور تمہارے پاس جو نعمت بھی ہے
 اللَّهُ ثُمَّ إِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ
 قَالَ يَهُ تَجْرُونَ ۝ ۵۴
 وہ اللہ ہی کی طرف سے ہے۔ پھر جب تم
 پر کوئی مصیبت آتی ہے تو اسی کی طرف
 چمختے چلا تے ہوئے دوڑتے ہو۔

ثُمَّ إِذَا كَشَفَ الضُّرُّ عَنْكُمْ (۵۴) مگر جب اللہ تم سے مصیبت کو
 إِذَا فَرِيقٌ مِّنْكُمْ بِرَبِّهِمْ
 يَشْكُرُونَ ۝ ۵۴
 دور کر دیتا ہے تو تم میں سے ایک گروہ
 اپنے پالنے والے مالک کے ساتھ دوسروں
 کو اس کی خدائی میں شریک قرار دینے لگتا ہے۔

لِيَكْفُرُوا بِمَا آتَيْنَاهُمْ (۵۵) تاکہ وہ لوگ انکار اور ناشکری کریں
 فَتَمَتَّعُوا فَنُوفَ تَحْكُمُونَ ۝ ۵۶
 ان نعمتوں پر جو ہم نے ان کو عطا کی
 ہیں۔ اچھا تو پھر کچھ دن خوب مزے اڑا لو وقتی فائدے سمیٹ لو (مگر) بہت
 جلد تمہیں (اس کا بھیانک انجام) معلوم ہو جائیگا۔

مطلب یہ ہے کہ توحید یعنی ایک خدا کی بندگی اور مدد مانگنے کی شہادت خود بھارے اپنے نفس کے
 اندر موجود ہے۔ اسی لیے سخت مصیبتوں میں تمہیں تمہارے گھر سے ہو خدا یاد نہیں آتے پھر تم اصل فطرت کے
 تقاضوں پر مجبور ہو کر اسی ایک خدا کی طرف بھاگتے ہو، اور اسی سے فریادیں کرتے ہو۔ (تفہیم)
 ۵ "جب کیا تنگ بتوں نے تو خدا یاد آیا"

وَيَجْعَلُونَ لِمَا لَا يَعْلَمُونَ (۵۶) (حالانکہ) یہ لوگ جن چیزوں کی
 نَصِيبًا مِّمَّا رَزَقْنَاهُمْ حقیقت تک سے واقف نہیں
 تَاللَّهِ لَتَسْأَلَنَّ عَمَّا كُنْتُمْ ہیں، اُن کے حصے ہمارے ہی دیے
 تَفْتَرُونَ ۵۶ ۰ ہوتے رزق میں سے مقرر کرتے

ہیں۔ خدا کی قسم، تم سے تو یہ ضرور پوچھا جائے گا کہ ایسے (غضب کے)
 جھوٹ تم نے کیسے گھڑ لیے تھے۔؟

عرب اپنی کھیتی اور اپنے اونٹوں کے گلے اور بھیڑ بکریوں کے ریوڑ میں
 سے ایک حصہ اپنے بٹوں کے لیے مقرر کر دیا کرتے تھے۔ اسی کو خدا نے رد فرما دیا۔
 (تفسیر صافی ص ۲۷۱ بحوالہ تفسیر قمی)

* شاہ ولی اللہ صاحب نے لکھا: "یعنی بٹان" یعنی یہاں مراد بٹ ہیں۔

یہی مطلب تمام قدیم تفسیروں میں لکھا گیا ہے۔ *.....* (جلالین)

* مگر شاہ عبدالقادر صاحب نے لکھا: "تجارت میں اللہ کے سوا کسی اور کی نیاز
 ٹھہراتے ہیں۔ : نیاز دینے کا طریقہ:

* حالانکہ نیاز کے معنی صرف یہ ہوتے ہیں کہ کسی چیز پر خدا کا کلام پڑھ کر خیرات کر دیا
 جائے، اور اس کے بعد خدا سے یہ دعا کی جائے کہ خدا اس کا ثواب تحفہ کے طور پر فلاں
 بزرگ کی روح کو پیش فرمائے۔ اس میں ثواب دینے والا بھی خدا ہوتا ہے، کلام بھی خدا کا پڑھا
 جاتا ہے، دعا بھی خدا سے کی جاتی ہے۔ یہ پورا عمل بھی خدا کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے کیا جاتا ہے
 بھلا ایسے پاک صاف کام کا اس آیت سے کیا تعلق؟ *.....* (فصل الخطاب)

وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ الْبَنَاتِ (۵۷) اور یہ لوگ خدا کے لیے بیٹیاں
 سُبْحٰنَهُۥٓ وَلَهُمْ مَا يَشْتَهُونَ ۝۵۸ قرار دیتے، سبحان اللہ۔ پاک و بلند ہے
 اُس کی ذات (ان ادنیٰ چیزوں سے جبکہ) خود اپنے لیے تو وہ کچھ
 (قرار دیتے ہیں) جو وہ خود چاہتے ہیں۔

وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنثَىٰ (۵۸) جب خود اُن میں سے کسی ایک کو
 ظَلَّ وَجْهَهُ مُسْوَدًّا وَ
 هُوَ كَظِيمٍ ۝۵۸ (تو غصے سے) اُس کا چہرہ کالا پڑ جاتا ہے
 اور وہ رنج سے بھرا ہوا خون کے گھونٹ پی کر رہ جاتا ہے۔

یہ عربوں کی بُری حالت اور عادت کا بیان ہے کہ جب اُن کے ہاں بیٹی پیدا ہوتی
 تھی تو وہ شرماتے تھے اور بدنامی و افلاس کے خون سے انھیں زندہ دفن کر دیا کرتے تھے۔
 * (تفسیر صافی ص ۲۷۹)

★ جناب رسولِ خدا نے فرمایا: ”جس کے ہاں لڑکیاں پیدا ہوں اور وہ اُن کی اچھی
 تربیت کرے تو اگر وہ جہنم میں بھی (اپنی بد اعمالی کی وجہ سے) بھیجا گیا تو وہ لڑکیاں اُس
 کے اور جہنم کے درمیان پردہ بن جائیں گی۔“
 (روح البیان) *

★ حضرت امام محمد باقر علیہ السلام سے روایت ہے کہ جناب رسولِ خدا نے فرمایا: ”لڑکے نعمت ہیں
 اِس لیے اُن کا حساب دینا ہوگا، اور لڑکیاں عمل ہیں اِس لیے اُن پر اجر ملے گا۔“ (المیراث)

يَتَوَارَى مِنَ الْقَوْمِ مِنْ (۵۹) لوگوں سے چھپتا پھرتا ہے (اور)
 سُوءٍ مَا بُشِّرَبِهِ أَيُّسِكُهُ
 عَلَى هُونٍ أَمْ يَدُسُّهُ فِي
 التُّرَابِ ۚ أَلَا سَاءَ مَا
 يَحْكُمُونَ ۝ ۵۹

فیصلے ہیں جو یہ لوگ خدا بارے میں کرتے ہیں۔

لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ (۶۰) بُرَى حَالَت اور بُرَى صِفَات كَيْ لَا تَق
 مَثَلُ السُّوءِ ۚ وَلِلَّهِ الْمَثَلُ
 الْأَعْلَى ۚ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ۝ ۶۰

اور اللہ کے لیے تو بلند ترین صفا (مثلاً اعلیٰ)
 ہیں ہی کہ وہ ہر چیز پر غالب عزت والا اور دانائی کے ساتھ بہت گہری مصلحتوں
 کے مطابق ٹھیک ٹھیک کام کرنے والا ہے۔

”مثل الاعلیٰ“ یعنی اللہ کے لیے بلند ترین صفت ہیں؛ مراد خدا کی شان جلالی ہے
 یعنی خدا کی شان بہت بلند ہے۔ اُس کی ذات ہر عیب سے پاک ہے۔ خدا کی صفات عین ذات ہیں مگر خدا کا کوئی
 مشابہ نہیں۔ اسی لیے فرمایا گیا کہ اللہ کے لیے مثالیں نہ گھڑو۔ یعنی اُس کو کسی تشبیہ نہ دو۔ * (مجمع البیان)
 * جو لوگ ائمہ اہل بیت کو اللہ کا مثل یا امثال ثابت کرتے ہیں وہ شرک کی تعلیم پھیلاتے ہیں۔ البتہ
 اس میں کوئی شک نہیں کہ اہل بیت رسول اللہ کی شان اور عظمت کے مظہر ہیں۔
 (انوار البیضاء)

۷۵۲

وَلَوْ يُوَٰخِذُ ٱللَّهُ ٱلنَّٰسَ (۶۱) اور اگر اللہ لوگوں کو ان کے ظلم
 بِظُلْمِهِمْ مَا تَرَكَ عَلَيْهَا اور زیادتی پر فوراً پکڑ لیا کرتا تو پوری
 مِنْ ذٰلِكَ وَلٰكِنْ يُؤَخِّرُهُمْ زمین پر کسی چلنے پھرنے والے کو زندہ
 اِلَىٰ اَجَلٍ مُّسَمًّى ۚ فَاِذَا جَآءَ نہ چھوڑتا۔ مگر وہ انہیں ایک مقررہ وقت
 اَجَلُهُمْ لَا يَسْتَاخِرُوْنَ سَاعَةً تک ڈھیل دیتا جاتا ہے (مگر) جب
 وَلَا يَسْتَقْدِرُوْنَ ۝ ۶۱ اُن کا مقررہ وقت آجاتا ہے تو پھر وہ
 نہ تو ایک گھڑی (ساعت) پیچھے رہ سکیں گے اور نہ آگے بڑھ سکیں گے۔

ایک مشکل سوال

یہاں پر اکابرین نے ایک مشکل سوال اٹھایا ہے کہ اگر کوئی شخص عذاب کا مستحق ہو لیکن اسے آثار پائے جاتے ہوں کہ وہ بعد میں توبہ کر لے گا، تو کیا ایسے شخص کو فوری عذاب دیا جاسکتا ہے؟ سید مرتضیٰ فرماتے ہیں کہ عذاب دیا جاسکتا ہے۔ شیخ مفید فرماتے ہیں کہ عذاب دینا جائز نہیں لیکن خدا کے لطف و کرم سے یہ اُمید ضرور کی جاسکتی ہے کہ وہ فوری گرفت نہ کر لے گا۔ لازماً مہلت دے گا۔ خدا استحقاق اور حجت تمام کرنے کے بعد گرفت فرماتا ہے لیکن ظالم کی نسل کو باقی رکھنا خدا پر واجب نہیں کیونکہ اُس نے ساری مخلوقات کو صرف اپنی مہربانی و لطف و کرم کی وجہ سے پیدا کیا ہے۔ اسی لطف و کرم کی وجہ سے وہ یہ بھی کر سکتا ہے کہ ظالم کی نسل کو باقی رکھنے کے لیے فوری سزا نہ دے۔ یہ اُس کا لطف و کرم ہوگا۔

رہا یہ سوال کہ ظالموں کے ظلم پر خدا جانوروں کو کیوں ختم کر دے گا؟ جواب یہ ہے کہ جانور تو انسانوں کے لیے پیدا کیے گئے ہیں پھر جب انسان نہ رہے تو جانوروں کو باقی رکھنے کی کیا ضرورت ہے؟

وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ مَا يَكْرَهُونَ (۶۲) البتہ آج یہ لوگ اللہ کے لیے وہ
 وَتَصِفُ أَلْسِنَتُهُمُ الْكُذِبَ چیزیں قرار دے رہے ہیں جو خود اپنے لیے
 أَنَّ لَهُمُ الْحُسْنَىٰ لَاجْرَمَ أَنَّ بھی پسند نہیں کرتے اور ان کی زبانیں
 لَهُمُ النَّارُ وَأَتَمُّهُمْ مُّقِرُّونَ ۶۲۰ غلط بات بیان کرتی ہیں کہ ان کے لیے
 تو بھلائی (ہی بھلائی) ہے۔ بیشک ان کے لیے کچھ نہیں ہے سوا اگ
 (زہی اگ) کے۔ لازمی طور پر وہ سب سے پہلے اسی اگ میں جھونکے جائیں گے۔

اللہ کے لیے لوگوں کے تحفے

ایک بزرگ نے ایک دولت مند سے فرمایا کہ
 تیرا کیا حال ہوگا جب قیامت کے دن خدا کہے گا کہ اس کے وہ تحفے لاؤ جو اسے بادشاہوں
 کو پیش کیے، اور وہ تحفے بھی لاؤ جو اس نے میری خدمت میں پیش کیے۔

اُس وقت وہ تحفے جو تو نے بادشاہوں کو پیش کیے، لائے جائیں گے، جو نہایت
 نفیس چیزیں اور قیمتی زر و جواہر ہوں گے، اور وہ چیزیں جو تو نے خدا کی خدمت میں
 پیش کیں، وہ پُرانے جوتے، خستہ لباس (استعمال شدہ) اور باسی روٹیاں وغیرہ
 ہوں گی جن کی کوئی قدر و قیمت نہ تھی۔

تو خدا کہے گا: اے دولت مند! تجھے شرم نہ آئی کہ تو نے بادشاہ اور امیروں کو تو
 قیمتی چیزیں پیش کیں، اور اپنے منعم کو بے قدر و قیمت چیزیں پیش کیں؟
 پھر اُن بزرگ نے اسی آیت کو تلاوت فرمایا۔ (روح البیان)

تَا لِلّٰهِ لَقَدْ اَرْسَلْنَا اِلَيْ (۶۳) خدا کی قسم، ہم نے آپ سے پہلے

اُمَمٍ مِّنْ قَبْلِكَ فَزَيَّنَ بھی بہت سی قوموں کی طرف پیغمبر بھیجے

لَهُمُ الشَّيْطٰنُ اَعْمٰلَهُمْ تھے، تو شیطان اُن لوگوں کے بُرے

فَهُوَ وَلِيُّهُمْ الْيَوْمَ وَلَهُمْ کاموں کو اُن کے لیے سجا بنا دیا (اور

عَذَابٌ اَلِيْمٌ ۝ ۱۳ اِس طرح ہمارے رسولوں سے اُنھیں پھیر دیا)

وہی شیطان آج بھی اُن لوگوں کا سرپرست بنا بیٹھا ہے۔ اور (اس طرح)

وہ لوگ سخت تکلیف دینے والی سزا کے مستحق بن رہے ہیں۔

وَمَا اَنْزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتٰبَ (۶۴) اور ہم نے یہ کتاب تم پر اس لیے

اِلَّا لِتُبَيِّنَ لَهُمُ الَّذِي اُتٰرٰی ہے تاکہ تم اُن اختلافات (کی

اِخْتَلَفُوْا فِيْهِ وَهُدٰى وَ حقیقت کو) اُن کے سامنے کھول کر

رَحْمَةً لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُوْنَ ۝ ۱۴ بیان کر دو جس میں وہ پڑے ہوئے ہیں۔

(غرض یہ کتاب) ہدایت اور رحمت (ہی رحمت) ہے اُن لوگوں کے

لیے جو اسے مان لیتے ہیں۔

۱۔ شیطانی کام بظاہر تو اچھے معلوم ہوتے ہیں مگر ہر قسم کی اچھائی سے خالی ہوتے ہیں۔ شیطان
کاموں سے بچنے کا طریقہ عقل و فکر کا صحیح استعمال ہے۔ اور حسن و قبح کا پہچانا ہے۔ *... (ماجری)
۲۔ یہ کتاب خدا کی لامحدود علم کی مضبوط ترین بنیاد پر قائم ہے اب بھی جو آئے زمانے وہ کسی ریاکارانہ نہیں پابکتاب۔

وَاللَّهُ أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ (۶۵) اور اللہ ہی نے آسمان سے پانی
 مَاءً فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ اُنارا اور یکایک زمین کو اُس کی
 بَعْدَ مَوْتِهَا إِنَّ فِي ذَلِكْ لَآيَةً لِّقَوْمٍ يَسْمَعُونَ موت کے بعد زندہ کر دیا۔ حقیقتاً
 اِس میں (حقیقت کی) بڑی دلیل اور نشانی ہے اُن کے لیے جو سننے (یعنی سمجھنے) کے لیے تیار ہوں۔

مطلب یہ ہے کہ زمین پہلے بالکل خشک تھی۔ پھر جب (اللہ نے پانی برسایا تو)
 اُس میں نئی پہنچی تو خدا ہی نے اُس میں سے طرح طرح کی نباتات (اُگا) پیدا فرمادیں۔
 * (تفسیر صافی ص ۱۸۸)

تفسیر صوفیانہ

اللہ نے جو پانی آسمان سے اُتارا ہے اُس سے اولین مراد قرآن مجید
 کی آیات ہیں کہ وہ اہل ایمان کے قلوب کو زندہ کر دیتی ہیں، جو غفلت اور جہالت کی موت کی
 وجہ سے مردہ تھے۔ اِس لیے جو دل لگا کر قرآن مجید کو سنتے ہیں وہ گویا خدا سے ہم کلام ہوتے
 ہیں۔ (کیونکہ حضور اکرمؐ نے ارشاد فرمایا: ”جو شخص یہ چاہے کہ وہ اللہ سے باتیں کرے اور
 اللہ اُس کی باتوں کا جواب بھی دے، تو وہ قرآن پڑھے۔“) (الحديث :-)

اللہ ہی ازلی وابدی متکلم ہے اور اُس کے کلام کو بس وہی سن سکتا ہے جسے اُس نے اپنے کلام کو سننے
 پڑھنے کی توفیق عطا فرماتی ہو، اور یہ توفیق اُنہی کو ماتی ہے جو اپنے دل میں طلبِ حق اور خیر کی طلب
 پیدا کرتے ہیں۔ اِس لیے خدا نے ارشاد فرمایا: ”اللہ کو اگر اُن کے متعلق خیر یا بھلائی کا علم ہوتا تو
 اُنہیں قرآن کو سننے کی توفیق عطا فرماتا۔“ (القرآن)

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

وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ (۶۱) اور یقیناً تمہارے لیے چوپایوں
 لَعِبْرَةً نُسْقِيكُمْ مِمَّا فِي بُطُونِهِ مِنْ بَيْنِ فَرْثٍ وَ
 دَمٍ لَبَنًا خَالِصًا سَائِغًا
 لِلشَّرَابِ ۝ ۶۲ خالص دودھ (بنا کر) ہم تمہیں

پلاتے ہیں، جو پینے والوں کے لیے بڑا مزیدار اور خوشگوار ہوتا ہے۔

وَمِنْ ثَمَرَاتِ النَّخِيلِ وَ (۶۴) (اسی طرح) کھجوروں اور انگوروں
 الْأَعْنَابِ تَتَّخِذُونَ مِنْهُ
 حَمِئًا مَخْتَلًا ۝ ۶۵ جیسے پھلوں سے بھی (ہم تمہیں ایک چیز پلاتے
 ہیں) جسے تم نشہ آور (خمر) بھی بنا لیتے
 سَكْرًا أَوْ رِزْقًا حَسَنًا ۝ ۶۶ ہو، اور پاک رزق بھی حقیقتاً اس میں
 فِي ذَلِكَ لَآيَةٌ لِّقَوْمٍ
 يَعْقِلُونَ ۝ ۶۷ بھی عقل سے کام لینے والوں کے لیے نشانی موجود ہے۔

۱۔ گوبر اور خون جیسی گندی چیزوں کے عین درمیان دودھ جیسی پاک پاکیزہ مفید
 چیز کا پیدا کر دینا، خدا کی قدرت اور حکمت کی کتنی بڑی دلیل ہے۔ ؟ (سبحان اللہ) ... (ماجدی)
 ۲۔ آیت میں اس بات کی طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ انہی پھلوں کے عرق میں وہ مادہ بھی موجود ہے
 جو سڑ کر الکوحل بن جاتا ہے، اور وہ مادہ بھی موجود ہے جو انسان کے لیے حیات بخش ہے۔ اب یہ انسان
 کے قوتِ انتحاب پر ہے کہ وہ پاک رزق حاصل کر لے یا عقل کو تباہ کر دینے والی الکوحل۔ (تفسیر)

وَ اَوْحٰی رَبُّكَ اِلٰی النَّحْلِ (۶۸) اور تمھارے پالنے والے مالک نے
 اَنْ اِتَّخِذِیْ مِنْ الْجِبَالِ شہد کی مکھی کی طرف خفیہ طور پر اپنا
 بَیُوْتًا وَّ مِنْ الشَّجَرِ وَّ مِمَّا حکم پہنچایا کہ تو پہاڑوں، درختوں اور
 یَعْرِشُوْنَ ۝ ۶۸ اُن (سیلوں) میں جنھیں لوگ اونچا
 کرتے ہیں، اپنے گھر بنا۔

وحی کے معنی

وحی کے لغوی معنی خفیہ اشارہ کرنے کے ہوتے ہیں۔ "انقار" اور الہام کے بھی یہی معنی ہیں۔ خدا نے اپنی مخلوقات کو کچھ ایسی باتیں سکھادی ہیں جو مردوں میں نہیں سکھائی جاسکتیں، جبکہ بظاہر نہ کوئی تعلیم دیتا دکھائی دیتا ہے، اور نہ کوئی تعلیم لیتا دکھائی دیتا ہے۔ قرآن کو بھی اسی طرح بھیجا گیا ہے۔ اسی لیے قرآن کے لیے وحی، انقار اور الہام فرمایا گیا ہے۔ اب علماء نے وحی کے لفظ کو صرف انبیاء کے ساتھ مخصوص کر دیا ہے، اور الہام کو ادویاء خدا کے لیے مخصوص کر دیا، اور انقار کو عام لوگوں کے لیے۔ لیکن قرآن نے یہ اصطلاحی فرق نہیں کیا۔

وحی کے بارے میں قرآن میں فرمایا کہ "وَ اَوْحٰی فِیْ كُلِّ سَمَاءٍ اَمْرًا" یعنی: "اور ہر آسمان میں وحی کی اُس کے حسبِ حال حکم کیا۔" جس کے مطابق آسمانوں کا سارا نظام چلتا ہے۔ پھر زمین کے لیے بھی فرمایا: "یَا اَنْتَ رَبُّنَا اَوْحِیْ لَنَا" (سورۃ الزلزالت) یعنی: "کیونکہ تیرا رب اُسے (زمین کو) ایسا کرنے کی وحی کرے گا۔" کیونکہ اُس کے مالک نے اُس کو خفیہ اشارہ (وحی) کی ہوگی۔ شہد کی مکھی کو جو وحی کی گئی وہ اُس کو فطری تعلیم کی شکل

میں کی گئی۔ اسی طرح کی وحی اُڑنے والے پرندوں کو بھی کی گئی۔ مادِ موسیٰ کو بھی وحی کی گئی تھی۔ عام انسان کو بھی یہ تجربہ ہوتا ہے کہ کبھی بیٹھے بٹھائے دل میں ایک بات آتی جو بڑی کارگر رہی لیکن انبیاء کرام پر خاص قسم کی وحی آتی ہے۔ اس میں صاحبِ وحی ادراک ہوتا ہے کہ اُس پر وحی اُتر رہی ہے جو خدا کی طرف سے آرہی ہے اور وحی کے اُترنے کا مقصد نوعِ انسان کی ہدایت ہوتی ہے۔ (تفہیم القرآن)

☆ وحی کا اطلاق غیر نبی پر جائز ہے بشرطیکہ اُس کے لغوی معنی مراد ہوں۔ اصطلاحی معنی مراد لینا کفر ہے۔ لغوی معنی میں وحی کے معنی خفیہ اشارہ یا تنبیہ خفی کے ہیں۔ حیوانات پر وحی کرنے کے معنی دل میں تمنا اور صلاحیت پیدا کرنے کے ہیں۔ (روح البیان) ☆.....

☆ شہد کی مکھی پر وحی کرنے سے مراد اُس کی فطرت میں اس بات کو چھپا دینا ہے کہ وہ کس طرح شہد بنائے۔ اس کو حکمِ تکوینی کہتے ہیں۔ شہد کی مکھیوں کا چھتہ صفت اور کاری گری کا ایک حیرت انگیز نمونہ ہوتا ہے جو کوئی ماہر ترین انجنئر بھی مشکل تیار کر سکتا ہے۔ غرض یہ سب خدا کی وحی یعنی خفیہ طور پر اُس کے دل میں یہ بات ڈال دینے سے ہوتی ہے۔ (تفسیر کبیر) ☆ قرآن مجید میں وحی کا لفظ متعدد معانی میں استعمال ہوا ہے۔ (۱) وحی بصورتِ جبریل یا خواہ و الہام یا ہتھ غیب جو صرف انبیاء کے لیے مخصوص ہے (۲) وحی بمعنی الہام، جس طرح شہد کی مکھی کو وحی ہوتی، اور مادِ موسیٰ کی طرف وحی۔ (۳) اشارہ اُوخی اِیۃ یعنی اُس کی طرف اشارہ کیا (۴) راز دار بنانا جیسے یوحی بعضہم الی بعض یعنی بعض دوسرے بعض کو راز دار بنانا ہے۔ شہد کی مکھی کا الہام یہ ہے کہ خزانے اُس کی فطرت میں یہ چیز داخل کر دی ہے کہ پہاڑوں، درختوں اور سیلوں میں گھسے پس ہر قسم کے میوہ جات کا رس چوسے، یہ الہامِ تکوینی ہے، انسانوں کا الہامِ تشریحی ہوتا ہے جس طرح اُن کے ساتھ ام یا ہنی کا معاملہ ہے۔

ثُمَّ كُلِّي مِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ (۶۹) پھر ہر طرح کے پھلوں کا رس چوس
 فَاسْأَلْنِي سُبُلَ رَبِّكَ ذُلًّا اور اپنے پالنے والے مالک کے (بتائے ہوئے)
 يَخْرُجُ مِنْ بُطُونِهَا شَرَابٌ راسٹوں (طریقوں) پر جو آسان ہیں چلتی ہے
 مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهُ فِيهِ شِفَاءٌ اس (کھسی) کے پیٹ سے مختلف رنگوں کا
 لِلنَّاسِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً ایک شربت نکلتا ہے جس میں لوگوں کے لئے
 لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ۶۹۰ شفا ہے۔ حقیقتاً اس میں بھی ایک
 حق کی نشانی اور دلیل ہے اُن لوگوں کے لیے جو غور و فکر کرتے ہیں۔

شہد میں شفا اس لیے ہوتی ہے کہ وہ پھولوں، پھولوں اور جڑی بوٹیوں کا بہترین
 جوہر ہوتا ہے اور شہد لیباریٹریوں میں نکالے جانے والے جوہروں سے زیادہ مفید ہوتا ہے۔
 معرفتِ خداوندی | نیز شہد کی مکھی کا وجود اور کام خدا کے وجود کی دلیل ہے
 اس لیے کہ یہ کس طرح ممکن ہو سکتا ہے کہ اتنی کچھ مکھیاں مل جل کر ایک ایسی نفیس لذیذ اور مفید
 غذا اور دوا بنائیں، اور اُن کو نہ تو کسی نے پیدا کیا ہو اور نہ کسی نے اُن کو یہ سب کچھ سکھایا ہو۔
 عربوں کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ دودھ، کھجوریں، انگور اور شہد جو تمہاری پسندیدہ ترین غذا میں
 ہیں، خدا کے سوا کس نے بخشی ہیں؟ کیا کوئی دیوی، دیوتا تمہارے رزق کے لیے ایسے کام کر سکتے ہیں؟
 *..... (تفہیم القرآن)

★ ان مکھیوں کا ایک ایک پھول سے رس چوسنا، میلوں سفر کرنا، پھر بغیر راستہ بھولے
 اپنے ہی چھتے پر واپس آجانا، پھر اس رس کا شہد بنا کر جمع کرنا، خدا کی قدرت و حکمت کی عجیب و غریب

دلیلیں اور نشانیاں ہیں۔ پھر شہد نہایت صحت مند غذا بھی ہے اور اس سے دوائیں بھی بنتی ہیں کتنی عجیب بات ہے کہ ایک چھوٹی سی زہریلی ڈنگ مارنے والی مکھی سے خدا نے کیا شفا بخش چیز پیدا کر دی ہے۔ (ماہری)

”مِنْ بَطُونِهَا“ اس سے ظاہر ہے کہ مکھی کے پیٹ میں داخل ہو کر یہ پھلوں وغیرہ کا رس دوبارہ اُگلا ہوا اس کے منہ سے باہر آتا ہے۔ گویا مکھی کا شکم اُس کی اصلاح کے لیے ایک الگ مشین ہے تاکہ بعض پھلوں کے مضر اثرات کا قلع قمع ہو جائے پس وہ محض شفاء بن کر بنی آدم کے لیے کام آئے خداوند قدوس نے مکھی اور شہد کے ذکر سے انسان کو عبرت و نصیحت کا درس دیا ہے اور مکھی میں عبرت و نصیحت کے چند مقام یہ بھی ہیں:

- ۱۔ پھلوں وغیرہ کا رس چوسنے کے بعد وہ اپنے چھتے میں پہنچ کر منہ کے ذریعے سے وہ رس اُگلتی ہے۔
- ۲۔ جو مقام اُس کے کاٹنے کا ہے اُس زہریلے مقام سے یہ رس اُگلتی ہے جو بجائے زہریلے اثرات کے شفاء بن جاتی ہے۔ (۳) یہ محفوظ مقام میں اپنا چھتہ تیار کرتی ہے۔ (۴) اس کے چھتے کے خانے سب کسب محسوس ہوتے ہیں جس کے پانچوں اضلاع آپس میں برابر ہوتے ہیں۔ (۵) مکھی پاکیزہ رس لینے میں بڑی محتاط ہوتی ہے۔ اگر کوئی مکھی جب رس لے آتی ہے تو اُس کی دیکھ بھال (چیکنگ) کیلئے امیر النحل ہوتا ہے اگر بدوادار رس لیکر آتی ہے تو وہ امیر النحل اُس مکھی کو کاٹ کر پھینک دیتا ہے۔ (۶) سب مکھیاں امیر النحل کی فرماں بردار ہوتی ہیں۔ نافرمانی کی صورت میں تمام مکھیاں اُس نافرمان کا بائیکاٹ کر دیتی ہیں۔ (۷) تمام مکھیاں اپنے امیر النحل کے پیچھے ہی پرواز کر سکتی ہیں۔ (۸) امیر النحل تمام مکھیوں کی پوری طرح دیکھ بھال کرتا ہے اور وہ اس تنظیم سے کبھی غافل نہیں ہوتا۔ (۹) امیر النحل اگر مارا جائے یا گم ہو جائے تو باقی مکھیوں کا نظام بھی درہم و برہم ہو جاتا ہے۔ علاوہ ان امور کے اور بھی مصالح ہیں جن کو اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ (مخلص از انوار النبیغ)

وَاللّٰهُ خَلَقَكُمْ ثُمَّ يَمُوْتُكُمْ ۙ (۱۰) (دیکھو) اللہ ہی نے تم کو پیدا کیا، پھر
 وَمِنْكُمْ مَّنْ يُّرَدُّ اِلٰى اَرْضٍ مِّنَ الْعُمْرِ لِكٰى لَا يَعْلَمَ بَعْدَ عِلْمٍ شَيْئًا ۗ اِنَّ اللّٰهَ عَلِيْمٌ قَدِيْرٌ ۙ
 وہ تمہیں دنیا سے اٹھالے گا۔ اور تم میں سے کچھ بدترین حد تک بہت لمبی عمر تک پہنچا جاتے ہیں، یہاں تک کہ سب کچھ جاننے کے بعد ایسے ہو جاتے ہیں کہ کچھ جانتے سمجھتے تاک نہیں۔ حقیقتاً اللہ ہی علم اور قدرت میں کامل (و اکمل) ہے۔

”ارذل العمر سے مراد“

حضرت امام محمد باقر علیہ السلام سے روایت ہے کہ جناب رسول خدا ص نے فرمایا: ”ارذل العمر“ یعنی نکمی، بیکار، ذلیل عمر سے مراد وہ عمر ہے جب انسان کی عقل عمر کے بڑھنے کی وجہ سے سات سال کے بچے کے برابر ہو جائے۔ (تفسیر صافی ص ۲۴۸)

☆ جناب امیر المؤمنین ص نے فرمایا کہ: ”ارذل العمر“ پچھتر سال کی عمر سے بڑھ جانا ہے کہ انسان کی حالت بچپن کی طرف عود کر آتی ہے اور اُس کا علم نسیاں کے گوشوں میں چلا جاتا ہے۔ (تفسیر انوار النجف)

☆ جناب رسول خدا ص نے فرمایا کہ: ”قرآن مجید کی تلاوت کرنے والے کو خدا ارذل العمر تک نہیں پہنچائے گا۔“ (روح البیان)

☆ آپ ہی نے ارشاد فرمایا: ”انسان جب اسی سال کا ہوتا ہے تو اُس کی نیکیاں اگتی ہیں اور برائیاں مٹتی ہیں۔ جب نوے سال کا ہوتا ہے تو خدا اُس کے سب گناہ بخش دیتا ہے۔ دنیا میں اُسے ”اسیر اللہ“ کا لقب دیا جاتا ہے، پھر قیامت میں وہ اپنے گھر والوں کی شفاعت کرے گا۔“ (الدریث)

☆ آپ نے فرمایا: ”جب انسان چالیس سال کا ہو جائے اور اُس کے سر پر خیر غالب ہو تو اُسے جہنم کھیلنے تیار بنا چاہئے۔“ (روح البیان)

وَاللَّهُ فَضَّلَ بَعْضَكُمْ عَلَىٰ (۱) اور اللہ نے تم میں سے کچھ کو دوسروں
 بَعْضٍ فِي الرِّزْقِ فَمَا سے زیادہ رزق دیا ہے۔ پھر جن لوگوں
 الَّذِينَ فَضَّلُوا بِرَأْدِي كُو یہ رزق زیادہ دیا ہے وہ ایسا (کیوں)،
 رِزْقِهِمْ عَلَىٰ مَا مَلَكَت نہیں کرتے کہ اپنا زیادہ رزق ان کو
 أَيْمَانُهُمْ فَهُمْ فِيهِ سَوَاءٌ کیوں نہیں لوٹا دیتے جو ان کے غلام،
 أَفْبِنِعْمَةِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ ۝ نوکر، ماتحت، دستِ نگر یا محتاج ہیں
 تاکہ وہ سب اس میں برابر (کے حصے دار) ہو جائیں۔ کیا وہ اللہ کی نعمت
 اور احسان کا جان بوجھ کر انکار کرتے ہیں۔ ۹۔

اللہ کی نعمتوں کو اکیلے ہی نہ کھا جاؤ حضرت ابو ذر غفاری (صحابی رسول) نے
 فرمایا کہ: ”ہم نے خود جناب رسولِ خدا کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ: ”تمہاری لوٹدی، غلام
 تمہارے بہن بھائی ہیں۔ پس جو کچھ تم خود کھاؤ، وہی ان کو کھلاؤ اور جو کچھ تم خود پہنو، ویسا ہی
 ان کو پہناؤ۔“ رسولِ خدا کا کوئی غلام ایسا نہیں دیکھا گیا کہ اس کا لباس جناب رسولِ خدا
 کے لباس کے مانند نہ ہو۔ (الجامع) *

* تفسیر اہل بیت سے یہ بات مزید معلوم ہوتی کہ یہ بات بطور منزلت کے ہے۔
 یہ بات بھی صحابی اور جتلائی مقصود ہے کہ تم اپنے نوکروں کے ساتھ مساوات کا سلوک کرو اور
 اپنا حصہ ان سے زیادہ نہ رکھو۔ * (تفسیر علی بن ابراہیم)

* نیز یہ کہ جب تم بھی اپنے غلاموں کو اپنے برابر نہیں سمجھتے، پھر اللہ کیوں گوارا کرے گا کہ تم خدا کی مخلوق کو خدا کے برابر قرار دو۔
*..... (جلالین)

* آیت کے ایک معنی تو یہ ہیں کہ غلام ہو یا آقا، سب کو خدا ہی رزق دیتا ہے۔ اس لیے دونوں برابر ہوئے۔ اس لیے آقاؤں (سرمایہ داروں) کو یہ نہ سمجھنا چاہیے کہ ہم اپنے غلاموں (نوکروں) کو رزق دیتے ہیں۔ اصل میں خدا ہی دونوں کا رازق ہے، وہی سرمایہ داروں کے ہاتھوں مزدوروں کو رزق دلاتا ہے۔ دوسرے معنی یہ ہیں کہ آقاؤں (سرمایہ داروں) کو جو زیادہ رزق خدا نے عطا فرمایا ہے، وہ اپنی ضرورت سے زیادہ کا رزق اپنے غلاموں (نوکروں، مزدوروں) میں تقسیم کر کے ان کو اپنے برابر کر لینا چاہئے (ایسا نہ کرنا خدا کی نعمت اور عطیوں کا عملاً انکار کرنا ہے)۔ *..... (تفسیر صافی ص ۲۴۹)

* محققین نے نتیجہ نکالا کہ ”رزق، عقل و دانائی پر منحصر نہیں، اور نہ کوشش پر منحصر ہے بلکہ فقر و غنا خدا کی طرف سے ہوتے ہیں۔ (تاکہ دونوں کی آزمائش ہو جائے)
*..... (روح البیان)

* توریت میں ہے کہ: ”اے ابن آدم! میں نے تجھے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، اس لیے دنیا میں کھیل کود کو چھوڑ، صرف میری عبادت میں مصروف ہو جا۔ اے ابن آدم! میں نے سات آسمان اور سات زمینیں تیرے لیے بنائی ہیں اور مجھے کوئی تھکاوٹ نہ ہوتی۔ کیا تیری دو روٹیوں کے دینے سے میں تھک جاؤں گا میں تجھ سے محبت کرتا ہوں، اس لیے تجھ پر لازم ہے کہ میری محبت کی قدر پہچان کر مجھ سے سب سے زیادہ محبت کر۔ تو مجھ سے کل کا رزق طلب کر جیسا کہ میں تجھ سے کل کا عمل نہیں مانگتا جب میں نافرمان (کافر) کو رزق دینا نہیں بھولتا، تو فرماں بردار (مومن) کو رزق دینا کیسے بھول جاؤں گا۔“
*..... (توراة)

وَاللّٰهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ اَنْفُسِكُمْ اَزْوَاجًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ اَزْوَاجِكُمْ بَنِيْنَ وَحَفَدَةً وَرَزَقَكُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ اَفِيَاۤلِبَاطِلٍ يُؤْمِنُوْنَ وَبِنِعْمَتِ اللّٰهِ هُمْ يَكْفُرُوْنَ ۝ ۴۲

اور وہ اللہ ہی تو ہے جس نے تمہارے لیے تمہاری ہم جنس بیویاں بنائیں اور تمہیں ان بیویوں سے بیٹے، پوتے عطا کیے، اور اچھی اچھی چیزیں تمہیں کھانے کو دیں۔ تو کیا (یہ سب کچھ جان کر بھی) یہ لوگ باطل کو تو مانتے رہیں گے اور اللہ کی نعمتوں

کا انکار کرتے رہیں گے ؟

وَيَعْبُدُوْنَ مِن دُوْنِ اللّٰهِ (۴۳) اور اللہ کو چھوڑ کر ایسے (بُت) کو پوجتے رہیں گے جو نہ تو آسمانوں سے کچھ رزق ان کو دے سکتا ہے اور نہ زمین سے۔ اور نہ یہ کام وہ لوگ

(خود) کر سکتے ہیں۔

۱۔ مشرکوں کو اس بات کا انکار نہ تھا کہ ساری نعمتیں اللہ کی دی ہوئی ہیں لیکن انکی اصل غلطی یہ تھی کہ وہ ان نعمتوں پر اللہ کا شکر یہ ادا کرنے کے ساتھ ساتھ فرشتوں، جنوں، روحوں اور بتوں کا بھی شکر یہ ادا کرتے تھے جنہیں انھوں نے بلا کسی دلیل کے اللہ کا شریک بنا رکھا تھا۔ ایسا شکر اللہ کے احسان کا انکار ہے۔ (تفہیم)

فَلَا تَضْرِبُوا لِلَّهِ الْأَمْثَالَ (۴۴) پس اللہ کے لیے مثالیں نہ گھرو
 إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ۴۰
 (کیونکہ) یہ حقیقت ہے کہ اللہ تو (سب کچھ) جانتا ہے مگر تم نہیں جانتے۔

ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا عَبْدًا (۴۵) (اب) اللہ ایک مثال دیتا ہے
 مَمْلُوكًا لَا يَقْدِرُ عَلَى شَيْءٍ
 وَمَنْ رَزَقْنَاهُ مِنَّْا رِزْقًا
 حَسَنًا فَهُوَ يُنْفِقُ مِنْهُ
 سِرًّا وَجَهْرًا هَلْ يَسْتَوُونَ
 الْحَمْدُ لِلَّهِ بَلْ أَكْثَرُهُمْ
 لَا يَعْلَمُونَ ۵۰
 کہ ایک تو غلام ہے جو کسی کی ملکیت ہے
 اور خود کوئی اختیار بھی نہیں رکھتا اور
 دوسرا وہ ہے جسے ہم نے اپنے پاس
 سے اچھی روزی عطا کی ہے تو وہ اُس
 میں سے کھلے چھپے خوب خیرات بھی کرتا ہے
 کیا وہ سب برابر ہیں؟ شکر اور تمام تر
 تعریفیں اللہ کی۔ مگر اکثر لوگ (اس حقیقت کو) نہیں جانتے۔

۱۵ اقرار کرنے والوں کے اقرار پر الْحَمْدُ لِلَّهِ اور خاموش رہنے والوں کی
 خاموشی پر بھی الْحَمْدُ لِلَّهِ فرمایا۔ پہلی صورت میں اس کے معنی یہ ہوتے کہ خدا کا شکر ہے کہ
 اتنی بات تو تمہاری سمجھ میں آئی۔ دوسری صورت میں الْحَمْدُ لِلَّهِ کا مطلب یہ ہے کہ خدا کا شکر ہے
 کہ تم کو خاموش ہونا پڑا۔ اپنی تمام ہٹ دھرمیوں کے باوجود تمہاری یہ بہت نہ ہو سکی کہ تم دونوں کو
 برابر کہو۔ (یعنی غلام جو اختیار نہیں رکھتا، دوسرا وہ جسے اللہ نے اچھی روزی عطا کی ہے)

مطلب یہ ہے کہ انسانوں کے درمیان اختیارات کا فرق تو ان کی سمجھ میں خوب آتا ہے مگر خالق و مخلوق کا فرق سمجھ میں نہیں آتا۔ خالق کی ذات، صفات، اختیارات میں مخلوق کو شریک سمجھ رہے ہیں۔ عالم اسباب میں اگر کوئی چیز ان کو مانگنی ہو تو گھر کے مالک سے مانگیں گے، نہ کہ گھر کے غلام سے۔ لیکن جب دعائیں مانگنی ہوں تو مبداءِ فیض کو چھوڑ کر بے بس انسانوں اور بتوں کے آگے ہاتھ پھیلائیں گے۔ (تفہیم) *.....

★ بعض مفسرین کے نزدیک یہ آیت مشرکوں کو اس طرح بھی رد کر رہی ہے کہ انھوں نے خدا تک پہنچنے کے لیے غلط وسیلہ اختیار کر رکھا ہے یعنی ان کو وسیلہ بنایا ہے جو خود کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ اب رہے وہ کہ جس کو خدا نے خود اپنی بارگاہ میں مقرب فرمایا ہو اور ان کو شفاعت کرنے کی اجازت عطا فرمائی ہو اور اپنا دروازہ قرار دیا ہو، تو ان کو وسیلہ بنانا درست ہے۔ خود قرآن میں ان کو وسیلہ بنانے کا حکم ہے: "وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ (مائدہ)" یعنی "خدا تک پہنچنے کے لیے وسیلہ تلاش کرو" (القرآن) ایسے بندے خدا کے دیئے ہوئے اختیارات اور اجازت سے خدا کی بارگاہ میں ہماری شفاعت کرتے ہیں اور اس طرح ہمیں فیض پہنچاتے ہیں *..... (تفسیر تیسرا بیان، فصل الخطاب)

★ جب یہ سمجھ کر ان سے خدا کی بارگاہ میں شفاعت یا دعا کی التماس کی جاتی ہے جو خدا کی اطاعت میں کامل اور اکمل ہیں کہ وہ خدا ہی کا دیا دیتے ہیں اور خدا ہی کی اجازت سے دیتے ہیں، اور خدا ہی کی اطاعت کرتے ہیں، اور تو پھر یہاں شرک کا عمل دخل کہاں سے ہو گیا؟ جبکہ وہ ہیں بھی خدا کے اذن یافتہ۔ *..... (فصل الخطاب، تیسرا بیان)

وہ نہ تو خدا کے مد مقابل ہیں اور نہ خدا کے شریک۔ وہ تو خدا کے انتہائی اطاعت گزار بندے ہیں۔ خدا ہی نے ان کو اپنی طرف بلانے اور نئی نوع انسان کی ہدایت پر مامور فرمایا ہے۔ (تیسرا بیان، فصل الخطاب)

وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا رَجُلَيْنِ (۷۶) اور اللہ ایک اور مثال پیش کرتا ہے
 أَحَدُهُمَا أَبْكَمٌ لَا يَقْدِرُ دُؤَامِي هِيَ جِن مِیں سے ایک گونگا
 عَلَى شَيْءٍ وَهُوَ كَلٌّ عَلَى بہرے کسی کام پر قدرت ہی نہیں
 مَوْلَاهُ أَيْنَمَا يُوَجِّهُهُ رکتا۔ اپنے مالک پر بوجھ ہے۔ جدر
 لَا يَأْتِ بِخَيْرٍ هَلْ يَسْتَوِي اُس کا مالک اُسے بھیجتا ہے تو اُس کے
 هُوَ وَمَنْ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَ ہاتھ سے کوئی اچھا نتیجہ یا کوئی فائدہ
 هُوَ عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ۷۶، حاصل نہیں ہوتا۔ تو کیا برابر ہے وہ
 اور وہ آدمی جو عدالت کا حکم دیتا ہے اور خود بھی سید راستے پر چلتا ہے

تاویل، اولین معنی

”جو عدل و انصاف کا حکم دیتے ہیں“ اس سے
 اولین مراد حضرت علیؑ اور ائمہ اہل بیت ہیں، جو

ان الفاظ کے اولین اور اعلیٰ ترین مصداق ہیں۔ * (تفسیر صفحہ ۹، ۱۰ بحوالہ تفسیر قمی)
آیت کا پیغام | یہ ہے کہ خدا اور بناوٹی خداؤں میں صرف یہی فرق نہیں ہے کہ خدا
 مالک ہے اور یہ سب بے بس غلام ہیں، بلکہ یہ فرق بھی ہے کہ یہ بت جو بے بس اور غلام ہیں نہ تو
 تمہاری پکار ہی سن سکتے ہیں اور نہ تمہیں جواب دے سکتے ہیں، اور نہ کوئی کام اپنے ذاتی اختیاراً
 سے کر سکتے ہیں؛ جبکہ خدا ناطق ہے، حکیم ہے، دنیا کو عدل و انصاف کرنے کا حکم دیتا ہے۔ وہ مقرر
 فاعل مختار ہی نہیں، فاعل برحق ہے۔ وہ جو کچھ کرتا ہے بالکل درست کرتا ہے۔ پھر بھلا یہ کہاں کی
 عقلمندی ہے کہ تم ایسے آقا کو ایسے غلام کے برابر سمجھ رہے ہو؟ * (تفسیر)

وَلِلّٰهِ غَيْبِ السَّمٰوٰتِ وَ (۷۷) اور آسمانوں اور زمین کی چھپی
 الْاَرْضِ وَمَا اَمْرُ السَّاعَةِ ہوتی حقیقتوں کا علم تو اللہ ہی کو ہے
 اِلَّا كَلِمَۃٍ الْبَصْرٰۃِ اَوْ هُوَ اَقْرَبُ رہا قیامت کا معاملہ (تو اُس کے برپا
 اِنَّ اللّٰهَ عَلٰی كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ ہونے میں کوئی دیر نہ لگے گی) مگر بس
 اتنی سی دیر کہ پلک جھپک جائے، یا اُس سے بھی جلدی (اس لیے)
 کہ حقیقتاً خدا ہر چیز پر قادر ہے۔ وہ سب کچھ کر سکتا ہے۔

قیامت کب آئے گی؟ کفارِ مکہ بار بار پوچھتے تھے کہ آخر قیامت کب آئے گی؟

اُن کو بتایا جا رہا ہے کہ قیامت جب بھی آئے گی اُس کے آنے میں کچھ دیر نہ لگے گی۔ کیونکہ خدا ہر چیز پر قادر ہے۔

نیز یہ کہ قیامت رفتہ رفتہ نہیں آئے گی، نہ تمہیں دور سے آتی دکھائی دے گی، کہ تم سنبھل سکو اور اُس کی تیاری کر سکو۔ وہ کسی بھی دن اچانک آجائے گی۔ اس لیے جو کچھ کرنا ہے جلد کر لو۔ اور اپنی اصلاح کا سامان جمع کر لو۔ (تفہیم القرآن) *

☆ علمِ غیب | اللہ کا علم عین ذات ہے۔ وہ ہر چیز کو ہر وقت جانتا ہے انبیاءؑ اور اولیاءؑ بس اتنا ہی جانتے ہیں جس قدر خدا اُن کو علم عطا فرماتا ہے۔ اصل علمِ غیب صرف خدا کو حاصل ہے۔ انبیاءؑ اور اولیاءؑ کو صرف اتنا علم حاصل ہے جتنا خدا نے اُن کو عطا فرمایا ہے۔ *

(مجمع البیان)

وَاللَّهُ أَخْرَجَكُمْ مِنْ بُطُونِ (۷۸) اور اللہ نے تم کو تمھاری ماؤں
 أُمَّهَاتِكُمْ لَا تَعْلَمُونَ شَيْئًا
 وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ
 وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ
 لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ۷۹
 کے پیٹ سے ایسی حالت میں
 نکالا کہ تم کچھ بھی تو نہ جانتے تھے۔
 اور اُس نے تمھارے لیے کان، آنکھیں
 اور دل (جیسی عظیم نعمتیں) عطا
 فرمائیں تاکہ تم شکر ادا کرنے والے بنو۔

اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرو

بتایا جا رہا ہے کہ انسان کا پچھہ پیدائش کے
 وقت جتنا بے بس اور بے خبر ہوتا ہے، اتنا کسی جانور کا پچھہ بے بس اور جاہل نہیں ہوتا۔
 مگر یہ صرف اللہ کے دیے ہوئے ذرائع علم ہیں، عقل و نگاہ و بصیرت، تعقل و تدبیر
 کی طاقت یا صلاحیت ہے، جن کی وجہ سے انسان ترقی کر کے تمام موجودات پر حکمرانی
 کرتا ہے۔ اس لیے تمہیں چاہیے کہ تم خدا کی دی ہوئی ان نعمتوں کا شکر ادا کرو۔ اب
 کانوں کی اس سے بڑی ناشکری اور کیا ہو سکتی ہے کہ ان کانوں سے انسان کی باتیں تو سُننے
 مگر خدا کی بات نہ سُننے، ان آنکھوں سے سب کچھ تو دیکھے، مگر خدا کی نشانیاں نہ دیکھے،
 اسی خدا کے دیے ہوئے دماغ سے سب کچھ تو سوچے مگر صرف یہی ایک بات نہ سوچے
 کہ خدا میرا حسن ہے جس نے مجھے یہ ساری نعمتیں بغیر استحقاق کے عطا فرمائی ہیں۔
 * (تفہیم)
 جناب امیر المؤمنین نے فرمایا: "اللہ کا تم پر کم سے کم حق یہ ہے کہ تم اُس کی عطا کردہ نعمتوں
 سے اُس کی نافرمانی اور گناہوں میں مدد نہ لو۔" * (سبح البلاغۃ)

الْمَيْرُ وَالْإِلَى الطَّيْرِ مَسْحَرَاتٍ (۷۹) کیا انھوں نے پرندوں کو نہیں دیکھا
 فِي جَوِّ السَّمَاءِ مَا يُمْسِكُهُنَّ کہ وہ کس طرح آسمان کی فضا میں
 إِلَّا اللَّهُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ قَالُونَ قَدْرَتِ كَيْهَ بَابِنْدَرِ كَهَيَّ كَتَيَّ هِيَّ
 لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ ۷۰ اللہ کے سوا کون ان کو (فضا میں) روکے

رکھتا ہے؛ حقیقتاً اس میں ان لوگوں کے لیے جو حق کو مانتے ہیں (خدا کی قدرت اور اس کی حکمت کی) بڑی دلیلیں اور نشانیاں ہیں۔

وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِّنْ بُيُوتِكُمْ (۸۰) اللہ نے تمہارے لیے تمہارے گھروں کو
 سَكَنًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِّنْ جُلُودِ السَّكَنِ وَالْجِلْدِ سَكَنًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِّنْ جُلُودِ
 الْأَنْعَامِ بُيُوتًا تَسْتَخِفُّونَهَا سَكَنًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِّنْ جُلُودِ السَّكَنِ وَالْجِلْدِ سَكَنًا
 يَوْمَ ظَعْنِكُمْ وَيَوْمَ إِقَامَتِكُمْ سَكَنًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِّنْ جُلُودِ السَّكَنِ وَالْجِلْدِ سَكَنًا
 وَمِنْ أَصْوَابِهَا وَأَوْبَارِهَا سَكَنًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِّنْ جُلُودِ السَّكَنِ وَالْجِلْدِ سَكَنًا
 وَأَشْعَارِهَا أَثَاثًا وَمَتَاعًا سَكَنًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِّنْ جُلُودِ السَّكَنِ وَالْجِلْدِ سَكَنًا
 إِلَى حِينٍ ۷۰ کرنے کی بہت سی چیزیں پیدا کیں جو زندگی
 کی ایک مقررہ مدت تک تمہارے کام آنے والی ہوتی ہیں۔

روحانی نسخہ شیخ محمد عبداللہ نے فرمایا کہ غور و فکر کے پانچ مقامات ہیں اور ان سے

پانچ فائدے ہوتے ہیں:-

- (۱) خدا کی آیتوں پر غور و فکر کرنے سے معرفتِ حق نصیب ہوتی ہے۔
 - (۲) اللہ کے احسانات اور نعمتوں پر غور و فکر کرنے سے خدا کی محبت نصیب ہوتی ہے۔
 - (۳) اللہ کے وعدوں اور ثواب پر غور و فکر کرنے سے خدا کی طرف رغبت نصیب ہوتی ہے۔
 - (۴) اللہ کی سزاؤں پر غور و فکر کرنے سے خدا کا خوف نصیب ہوتا ہے۔
 - (۵) اپنے گناہوں پر غور و فکر کرنے سے ندامت اور جیسا پیدا ہوتی ہے۔
- * (روح البیان)

★ مطلب یہ ہے کہ یہ چمڑے کے خیمے جن کا رواج عرب میں بہت تھا، ایسے میں کہ جب کوچ کرنا چاہتے ہیں تو انھیں آسانی سے طے کر کے اٹھالے جاتے ہو اور جب رُکنا چاہتے ہو تو آسانی سے کھول کر چلایے ہو۔

* (تفسیر)

★ خدا نے گھروں کو سکون کی جگہ فرما کر بتا دیا کہ آئیڈیل گھر وہ ہوتا ہے جہاں سکون ہو... اور اس سکون کو فراہم کرنے کی بڑی ذمے داری عورت پر عائد ہوتی ہے۔ (فصل الخطاب)

*

★ "اثاث" وہ سامان ہے جو انسان پہننے اور دوسری بینادی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے استعمال کرتا ہے۔ اور "متاع" وہ سامان ہے جو مکانات اور فرش وغیرہ کی زینت کے کام آتا ہے۔ * (تفسیر)

★ جناب رسول خدا ص نے فرمایا: "جس شخص نے مکان بنایا اس طرح کہ کسی ظلم نہ کیا ہو (کسی کا حق نہ مارا ہو) تو جب تک اللہ کی مخلوق اس سے فائدہ اٹھاتی رہے گی مکان بنانے کو اس کا اجر ملتا ہے گا۔"

★ بہلول دانانے خلیفہ ہارون رشید کے محل پر لکھا: "اے ہارون! تو نے اتنا اونچا محل بنا کر نصوصِ قرآنی کو نیچا کیا۔ اگر تو نے یہ مکان اپنے ذاتی محنت کے مال سے بنایا، تو تو اسرافِ فضولِ غریبی کا مرتکب ہوا ہے، جسے خدا پسند نہیں کرتا۔ اور اگر یہ محل تو نے غیروں کے مال سے بنوایا ہے تو تو نے ظلم کیا ہے اور خدا ظالمین پر لعنت بھیجتا ہے۔" * (روح البیان)

وَاللّٰهُ جَعَلَ لَكُمْ مِمَّا خَلَقَ (۸۱) اور اللہ نے بہت سی اُن چیزوں
 ظِلًّا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنَ الْجِبَالِ سے جو اُس نے پیدا کی ہیں تمہارے لیے
 اَكْنَانًا وَجَعَلَ لَكُمْ سُرَابِیْلَ سائے بنائے، اور تمہارے لیے پہاڑوں
 تَقِیْكُمْ الْحَرَّ وَسُرَابِیْلَ میں چھپنے کی جگہیں اور سپناہ گاہیں بنائیں
 تَقِیْكُمْ بِاسْمِكُمْ كَذٰلِكَ یَتِمُّ اور تمہارے لیے ایسے لباس بنائے جو
 نِعْمَتَهُ عَلَیْكُمْ لَعَلَّكُمْ تمہیں گرمی سے بچاتے ہیں، اور ایسے
 تُسَلِّمُونَ ۝ ۱۱ لباس بھی بنائے جو تمہارے آپس کے حملوں

اور جنگوں میں تمہاری حفاظت کرتے ہیں۔ اس طرح خدا اپنی نعمت کو مکمل کرتا ہے، تاکہ شاید تم اُس کے اطاعت کرنے والے بن جاؤ۔

تکمیلِ نعمت

یہاں نعمتوں کی تکمیل سے مراد یہ ہے کہ خدا نے انسانی

زندگی کی ضرورتوں کی مکمل تسکین کا سامان فراہم کر رکھا ہے کسی چھوٹی سے چھوٹی ضرورت کو تشہ نہیں چھوڑا۔ مثلاً لباس کی ضرورت ہی کو لے لیجیے کہ اس کے لیے کیا کیا چیزیں بنائیں۔ یہ انتظام لباس کے سلسلے میں خدا کی نعمت کی تکمیل ہے۔

اسی طرح غذا کو لے لیجیے، کیسی کیسی لذیذ مفید طرح طرح کی غذاؤں کا انتظام فرمایا، جو سہاری تمام مادی ضرورتوں کو پورا کرتی ہیں۔ یہ انتظام غذا کے سلسلے میں خدا کی نعمتوں کا اتمام یا تکمیل ہے۔ اسی طرح خدا نے زندگی کے ہر پہلو اور ضرورت کو پورا کرنے کے مکمل انتظام فرمائے ہیں

★ یہ تو انسان کی مادی ضروریات کی نعمتوں کی تکمیل کا ذکر ہوا جو انسانی زندگی کی بنیادی ضروریات ہیں جن کو ہر انسان کسی نہ کسی صورت سے حاصل کر لیتا ہے مثلاً غذا، لباس اور مکان۔ یہ مادی ضرورتیں نعمتوں کی شکل میں تکمیل تک پہنچیں۔ لیکن انسان کی سب سے بڑی ضرورت ہدایت ہے۔ جب خداوندِ عالمین نے ہدایتِ انسانی کے سلسلے کا ایسا بندوبست فرما دیا کہ قیامت تک وہ سلسلہ انسانی ہدایت کی ضمانت بن سکے گا، تب ارشاد فرمایا کہ:

” الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَ اَتَمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي ... (مائدہ آیت ۳)

” آج میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کر دیا اور تم اپنی (حقیقی) نعمت کو مکمل کر دیا۔“

یہ اُس وقت فرمایا جب خدا نے رسول اکرمؐ کے ذریعہ حضرت علیؑ ابن ابی طالبؑ کی ولایت کا اعلان فرمایا، جو اُس سلسلے کی پہلی کڑی تھے، جو سلسلہ قیامت تک ہدایت کا ضامن تھا۔ اور یہ آیت قرآن کی آخری آیت تھی۔ کیونکہ قرآن اور اہل بیتؑ ہی قیامت تک انسانی ہدایت کی مکمل تکمیل کے ذرائع ہیں، اور یہ سب سے بڑی نعمت کی تکمیل ہے۔ (مؤلف)

..... *

ہدایت کا انوکھا انداز | حضرت عیسیٰؑ ایک دولت مند کو ایک فقیر کے گھر لے گئے اور فرمایا ”یہ بھی تیرا بھائی ہے مگر خدا نے تجھے وسعت بخشی ہے، تجھ پر اُس کا شکر ادا کرنا واجب ہے“

اس کے بعد اُس فقیر کو ایک بیمار کے پاس لے گئے اور فرمایا: ”تو بیمار تو نہیں، یہ فقیر و غریب ہونے کے ساتھ ساتھ بیمار بھی ہے، اس لیے تجھے اپنی اس حالتِ صحت پر شکر ادا کرنا چاہیے“

پھر آپ اُس بیمار فقیر کو ایک کافر کے پاس لے گئے، اور فرمایا: ”اگر تو اس فقیری اور بیماری کے ساتھ ساتھ کافر بھی ہوتا تو خدا کا کیا بگاڑ لیتا؟ اس لیے تجھے بھی اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، کیونکہ تو اللہ کا منکر نہیں!“ * (روح البیان)

فَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْكَ (۸۲) اب اگر یہ لوگ منہ موڑتے ہیں تو
الْبَلَاغُ الْمُبِينُ ۱۲ ۵ آپ پر بھی صرف صاف صاف کھول
کھول کر خدا کے پیغام کو پہنچا دینے ہی کی ذمے داری ہے۔

يَعْرِفُونَ نِعْمَتَ اللَّهِ ثُمَّ (۸۳) وہ اللہ کی نعمت اور احسان
يُنْكِرُونَهَا وَ أَكْثَرُهُمْ کو خوب جانتے پہچانتے ہیں پھر اُس کا
الْكَافِرُونَ ۱۳ ۵ انکار کرتے ہیں۔ (کیونکہ) اُن میں اکثر
حق کو ماننے کے لیے تیار ہی نہیں۔

۱۵ حضرت امام جعفر صادقؑ سے روایت ہے کہ جناب رسول خداؐ نے فرمایا: "اس آیت میں اللہ
کی جس نعمت کا ذکر ہوا ہے وہ نعمت ہم (محمدؐ و آل محمدؑ) ہیں، جو خدا نے اپنے بندوں کو عطا فرمائی ہے
پس مراد کو وہی پہنچے گا جو ہمارے ذریعے مراد چاہے گا (یعنی ہمارے ذریعے دعا دے گا، دعا کرے گا، اور ہماری اطاعت
کے ذریعے خدا سے قریب ہونا چاہے گا۔) * (تفسیر صافی ص ۲۴۹ بحوالہ تفسیر قمی)

* حضرت امام محمد باقرؑ نے اپنے آبائے اطہار کے حوالے سے روایت فرمائی ہے کہ: "جب یہ آیت
ورایت نازل ہوئی کہ: اِنَّمَا وَلِيُّكُمُ اللَّهُ... الخ (مائدہ) یعنی "بس تمہارا ولی اللہ ہے، اور اُس کا رسول
ہے، اور وہ لوگ ہیں جو ایمان لائے، جو نماز کو پابندی سے ادا کرتے ہیں اور حالتِ رکوع میں زکوٰۃ دیتے ہیں۔"
تو کچھ لوگ مدینے کی مسجد میں جمع ہوئے اور ایک دوسرے سے کہنے لگے کہ ہم اس آیت کا انکار کرتے ہیں
کیونکہ اگر ہم نے اس آیت کو مان لیا تو ابوطالب کا بیٹا (علیؑ) ہم پر مسلط ہو جائے گا، اگرچہ ہم جانتے
ہیں کہ محمدؐ اپنے قول میں سچے ہیں، مگر ہم کبھی ہرگز علیؑ کی اطاعت نہیں کریں گے۔ پھر فرمایا کہ یہ آیت اسی واقعہ پر نازل
ہی (الکافی)

وَيَوْمَ نَبْعَثُ مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ (۱۴) اور قیامت کے دن جب ہم ہر
 شَهِيدًا ثُمَّ لَا يُؤْذَنُ اُمت یا ہر گروہ میں سے ایک ایک
 لِلَّذِينَ كَفَرُوا وَلَا هُمْ گواہ کھڑا کریں گے۔ پھر حق کے انکار
 يُسْتَعْتَبُونَ ۱۴۰ کرنے والوں کو نہ تو (بولنے کی)
 اجازت دی جاتے گی اور نہ معافی مانگنے کا مطالبہ کیا جائے گا۔

اُمت پر گواہ؟ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت ہے کہ جناب
 رسولِ خدا نے فرمایا کہ: "ہر زمانے کی اُمت کے ساتھ اُس کے زمانے کا امام بطور گواہ پیش ہوگا۔"
 (نور الثقلین) *

* "اور محشر کی شہادت کا مقصد یہ ہے کہ وہ (امام) پروردگارِ عالم کے حضور میں اپنی تسلیغی
 مساعی کی رپورٹ پیش کریں گے کہ ہم نے ان لوگوں تک مذہب کے اصول اور احکام دین پہنچا دیے تھے
 اور ان کو اچھی طرح سمجھا دیے تھے۔ پس وہ ان کے عذر کو قطع کر دیں گے۔ اسی بنا پر تو آیت مجیدہ
 میں صاف اعلان ہے کہ انکارِ حق کرنے والوں اور غلط کاروں کو نہ بولنے کی اجازت ہوگی، نہ عذر سناھا گا۔"
 (انوار انجمن) *

* ہر اُمت کا گواہ اُس اُمت کا پیغمبر ہوتا ہے جو قیامت کے دن اُس اُمت کے اچھے، بُرے اعمال
 پر گواہ کی حیثیت سے پیش ہوگا۔ (تبیان)

* نیز یہ کہ قیامت کے دن کافروں کو توبہ تِلَا یا اصلاحِ اعمال کا کوئی موقع نہیں دیا جائے گا،
 کیونکہ امتحانِ عمل اور اصلاح کا وقت ہی ختم ہو چکا ہوگا (یہ وقت نتائجِ اعمال کے دیکھنے اور جزاء
 یا سزا کے بھگتنے کا ہوگا) * (فتح الرحمن - جلالین)

★ " اُمت پر گواہ " سے مراد، اُمت کا نبی ہے۔ یا وہ شخص ہے جس نے نبی کے گزر جانے کے بعد اُمت کو توحید اور خالص خدا پرستی کی دعوت دی ہو۔ اور قیامت کے دن کی جواب دہی سے خبردار کیا ہو، وہی شخص اس بات کی گواہی دے گا کہ میں نے حق کا پیغام ان لوگوں کو پہنچا دیا تھا۔ اس لیے جو کچھ بھی ان لوگوں نے کیا ہے، وہ ناواقفیت کی بنیاد پر نہیں کیا، بلکہ جانتے بوجھتے کیا۔ (تفہیم)

★ ظاہر ہے کہ حق کی گواہی اور حق پرستی کی دعوت دینے والوں میں سب سے اول حضور اکرمؐ ہیں، اور آپ کے بعد آپ کی اولاد میں جو اُمتِ طاہرینؑ ہیں، وہی اس کے اولین مصداق قرار پائیں گے۔ (مؤلف)

★ آیت کے آخری الفاظ کا ہرگز مطلب یہ نہیں ہے کہ کافروں کو صفائی پیش کرنے کی کوئی اجازت ہی نہ دی جائے گی، بلکہ مطلب یہ ہے کہ ایسی صریح ناقابل انکار گواہیاں اور ثبوت پیش کر دیے جائیں گے کہ اس کے بعد ان کے لیے صفائی پیش کرنے کی کوئی گنجائش ہی باقی نہ رہے گی۔

نیز یہ کہ اُس وقت اُن سے یہ تک نہ کہا جائے گا کہ اب تم اپنے مالک سے اپنے قصوروں کی معافی مانگ لو۔ کیونکہ وہ سزا و جزا دینے کا وقت ہوگا، معافی طلب کرنے کا وقت نہ ہوگا۔ معافی مانگنے کی جگہ دنیا ہے، آفرت نہیں۔ دنیا میں بھی معافی مانگنے کا موقع صرف اُس وقت تک ہے جب تک موت کے آٹاز ظاہر نہیں ہوتے۔ *... (تفہیم)

★ جناب امیر المؤمنینؑ نے فرمایا: " وہ عمر کہ جس کے بعد اللہ تعالیٰ آدمی کے عذر کو قبول نہیں کرتا، ساٹھ سال ہے۔ *... (بج البلاغہ، کلمہ ۱۲۶)

وَإِذَا رَأَى الَّذِينَ ظَلَمُوا (۸۵) (کیونکہ) جب ظالم لوگ (خدا کے)
 الْعَذَابِ فَلَا يُخَفِّفُ عَنْهُمْ عَذَابِ كَوِ ابْنِي آنکھوں سے دیکھ لیں گے
 وَلَا هُمْ يُنظَرُونَ ۸۵ ۰ تو پھر ان کی سزا میں نہ تو کوئی کمی ہی کی
 جائے گی اور نہ انہیں ایک لمحہ کی ہمت دی جائے گی۔

وَإِذَا رَأَى الَّذِينَ أَشْرَكُوا (۸۶) اب جو خدا کے ساتھ دوسرے خداؤں
 شُرَكَاءَ هُمْ قَالُوا رَبَّنَا هُوَ اللَّهُ شَرِكًا ۞ کو شریک کرنے والے خدا کے ساتھ
 شُرَكَاءُ وَنَا الَّذِينَ كُنَّا نَدْعُوا اپنے بنائے ہوئے شریکوں (کی بُری حالت)
 مِنْ دُونِكَ ۚ فَأَلْقُوا إِلَيْهِمُ کو دیکھیں گے تو کہیں گے: "اے ہمارے مالک! یہی
 الْقَوْلَ إِنَّا كُنَّا بُونَ ۞ ۸۶ ہیں ہمارے وہ بنائے ہوئے خدا کے
 شریک جنہیں ہم تجھے چھوڑ کر پکارا کرتے تھے۔" تو وہ (ان کے بنائے ہوئے خدا)
 انہیں صاف جواب دیں گے کہ: "تم جھوٹے ہو۔"

۱ "شُرَكَاء" سے مراد وہ اشخاص ہیں جن کو مشرک لوگ خدا کی خدائی میں خدا کا شریک
 مانتے تھے۔ وہ شُرَكَاءُ مشرکین کو جواب دیں گے کہ تم جھوٹے ہو۔
 پھر بتایا جا رہا ہے کہ مشرکین اللہ کے سامنے اپنی فرماں برداری اور عاجزی پیش کریں گے۔
 یعنی اُن کا غرور و تکبر سب رُفُو جگر ہو جائے گا۔ اور اُن کا دنیا میں جو یہ خیال تھا کہ ہمارے
 خدا ہم کو خدائے واحد کی سزا سے بچالیں گے، وہ سب باطل ہو جائے گا۔ (تفسیر انوار النہج)

وَ الْقَوَّالِ إِلَى اللَّهِ يَوْمَئِذٍ (۱۷) اُس وقت یہ سب کے سب اللہ
بِالسَّلَامِ وَ ضَلَّ عَنْهُمْ مَآ
كَانُوا يُفْتَرُونَ ۱۷۰

کے سامنے جھک جائیں گے، اور ان کی تمام
غلط باتیں جو وہ گھڑا کرتے تھے، ان کے
پاس سے غائب ہو جائیں گی۔

الَّذِينَ كَفَرُوا وَ اصْدُوا (۱۸) (غرض) جنہوں نے حق کا انکار کیا اور
عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ زِدْنَهُمْ
عَذَابًا فَوْقَ الْعَذَابِ بِمَا
كَانُوا يُفْسِدُونَ ۱۸۰

لوگوں کو اللہ کے راستے (پر چلنے) سے
روکا، ان کو تو ہم سزا پر سزا دیں گے،
اُس فساد اور خرابی کے بدلے میں جو
وہ (دنیا میں) کیا کرتے تھے۔

يَوْمَ نَبْعَثُ فِي كُلِّ أُمَّةٍ (۱۹) جب ہم ہر گروہ اور ہر امت میں
شَهِيدًا عَلَيْهِمْ مِنْ أَنْفُسِهِمْ
وَ جَعَلْنَا بِكَ شَهِيدًا أَعْلَى
هُوَ لَا يُؤْخَذُ وَ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ
الْكِتَابَ تَبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ
وَ هُدًى وَ رَحْمَةً

خود اُسی کے اندر سے، ایک گواہ اٹھا
کر کھڑا کریں گے جو ان کے اُس
گروہ کے مقابلے پر گواہی دے گا۔
اور آپ کو ان سب (گواہوں) کے
اد پر گواہ بنا کر لائیں گے اور (اُسی گواہی

وَبَشْرَىٰ لِلْمُسْلِمِينَ ۝۹۰ کے لیے) ہم نے آپ پر یہ کتاب
 اتاری ہے، جو ہر چیز کی صاف صاف وضاحت کرنے والی بھی ہے
 اور ہدایت، رحمت اور بشارت بھی ہے، اُن لوگوں کے لیے جو حق کے
 سامنے سر جھکا دینے والے ہیں۔

۱۔ ہر اُمت کا گواہ اُس اُمت کا رسول ہے یا اُن کے دور کا امام ہوگا اور اُن تمام گواہوں
 پر گواہ ہمارے رسول ہوں گے۔ * (تفسیر علی بن ابراہیم)

* عزرا نے نتیجہ نکالا کہ اس آیت سے یہ بات ثابت ہو گئی کہ
 رسول اکرمؐ اور ائمہ اہل بیتؑ دیگر انبیاء سے برتر ہیں۔ یعنی جو فضیلت اور

برتری دیگر انبیاء کرامؑ کو اُن کی اُمتوں پر حاصل ہے وہی فضیلت اور برتری حضور اکرمؐ
 اور ائمہ اہل بیتؑ کو دیگر انبیاء کرامؑ پر حاصل ہے۔ * (فصل الخطاب)

ایک عجیب واقعہ | تفسیر برہان میں ایک مسلسل روایت درج ہے:

جب حضرت موسیٰؑ حضرت خضرؑ سے ملاقات کے بعد واپس آئے تو آپ نے حضرت ہارونؑ سے
 یہ واقعہ بیان فرمایا کہ جب ہم دونوں دریا کے کنارے سفر کر رہے تھے تو ہم وہاں کھڑے ہو گئے تو دیکھا
 کہ ایک پرندہ خطا (تیسرے) کی شکل کا دریا کے کنارے اتر اور اُس نے اپنی چونچ میں پانی لیکر اُسے
 مشرق کی طرف پھینکا، پھر دوبارہ مغرب کی طرف، تیسری بار آسمان کی طرف اور چوتھی دفعہ زمین پر گر دیا۔
 پانچویں بار پانی لیکر دریا میں ڈال دیا اور پھر پرواز کر گیا۔ ہم دونوں حیران تھے کہ پرندے نے ایسا کیوں کیا؟

اسی اثنا میں ایک فرشتہ بہ شکل انسان نازل ہوا اور کہا حیران نہ ہوں، اُس پرندے کا مقصد یہ تھا کہ قسم بخدا!
 جس نے مشرق و مغرب، آسمان و زمین بنائے، آخری زمانہ میں جو نبی آئیگا اُس کا نام محمدؐ ہوگا اُس کے وحی کا نام علیؑ ہوگا
 تم دونوں کا علم اُن دونوں کے علم کے مقابلے میں ایسا ہے جیسے یہ قطرہ آبِ بحیرے سمندر میں۔ (انوار المعنیٰ)

☆ غرض جناب رسول خدا ﷺ ائمہ و اہل بیت کے گواہ ہوں گے اور ائمہ و اہل بیت تمام آدمیوں کے گواہ ہوں گے۔ (تفسیر صافی صفحہ ۲۸ بحوالہ تفسیر قتی) ☆

☆ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا: ”خدا کی قسم! ہم اُس کو بھی جانتے ہیں جو آسمانوں میں ہے، اور اُس کو بھی جانتے ہیں جو کچھ کہ زمین میں ہے۔ جو کچھ جنت میں ہے، اُس کو بھی جانتے ہیں اور جو کچھ جہنم میں ہے، اُس کو بھی جانتے ہیں، اور جو کچھ آسمانوں اور زمین، جنت اور جہنم کے درمیان ہے (ہم اہل بیت) اُس کو بھی جانتے ہیں۔ اور یہ سب کچھ کتابِ خدا میں موجود ہے۔“ اس کے بعد حضرت امام نے یہی آیت تلاوت فرمائی۔ (تفسیر صافی صفحہ ۲۸ بحوالہ تفسیر عیاشی) ☆

☆ خدا کے اس فرمانے سے کہ: ”یہ کتاب ہر چیز کی صاف صاف وضاحت کرنے والی ہے۔“ کا مطلب یہ ہے کہ ہدایت اور گمراہی، حقیقی کامیابی اور ناکامی، حق اور باطل کی پوری پوری وضاحت کرنے والی ہے۔ جو لوگ اس آیت کا یہ مطلب لیتے ہیں کہ قرآن میں سب کچھ بیان کر دیا گیا ہے، پھر وہ اُسے بتانے کے لیے قرآن سے ساتیس اور فنون کے عجیب و غریب مضامین نکالنے کی کوششیں شروع کر دیتے ہیں، وہ ان الفاظ کو اصل میں غلط سمجھتے ہیں۔ ☆ (تفہیم)

☆ ہدایت کے سلسلے میں قرآن کا معیار بیان بہت زیادہ جامع ہے۔ حضرت امام جعفر صادق نے فرمایا: ”خدا نے قرآن کے لیے فرمایا کہ اس میں سب کچھ بیان کر دیا گیا (تَبَيَّنَا نَا لِكُلِّ شَيْءٍ) جبکہ تورات کے لیے فرمایا: كَتَبْنَا لَهُ فِي الْاَنْوَاجِ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ، یعنی ”ہم نے الواحِ موسیٰ میں ہر چیز سے کچھ لکھ دیا“ من ”تبعیض کے لیے آتا ہے۔ اس سے ثابت ہوا کہ قرآن کا عالم تورات کے عالم سے افضل ہوگا۔ اسی بنا پر حضرت علیؑ حضرت موسیٰ سے افضل ہیں۔“ ☆ (تفسیر الوار النجف)

اور بے تحاشا اُس کے منہ سے نکلا: "إِنَّ لَهُ لِحَلَاوَةً وَإِنَّ عَلَيْهِ لَطَلَادَةٌ وَإِنَّ أَعْلَاهُ لَمُشِيرٌ" وَإِنَّ أَسْفَلَهُ لَمُخْرِقٌ وَمَا هُوَ قَوْلُ الْبَشَرِ " یعنی: تحقیق وہ بلاشبہ یہ کلام نہایت شیریں اور بیان بڑا دلکش ہے، اس کی شاخیں پھلدار اور اس کی جڑیں دور رس ہیں اور یہ کسی انسان کا کلام نہیں ہے۔"

* تفسیر برہان میں آیت مجیدہ کی تاویل یہ ہے کہ عدل سے مراد حضرت رسالت مآب اور احسان سے مراد حضرت امیر المؤمنین اور ایتامی ذی القربی سے مراد مودتِ اہل بیت اور فحشا و منکر و بخی سے مراد دشمنانِ اہل بیت علی الترتیب ہیں جن سے بیزاری کا حکم دیا گیا ہے۔

* (تفسیر انوار نبوت)

تین احکام کی وضاحت | اس آیت میں تین ایسی باتوں کا حکم دیا گیا ہے

جو پورے انسانی معاشرے کی اصلاح کی ضامن ہیں۔

(۱) عدل: یعنی حقوق کا ادا کرنا۔ عدل کے معنی مساوی طور پر حقوق کا تقسیم کرنا نہیں بلکہ عدل کے معنی جس کا جو حق ہے اتنا ادا کرنا۔ البتہ بعض دفعہ عدل مساوات کا بھی تقاضا کرتا ہے۔ جیسے شہریت کے حقوق، لیکن بعض دفعہ عدل کا تقاضا مساوات کا نہیں ہوتا۔ مثلاً: جو ماں باپ کا حق ہے وہ دوست کا نہیں۔ غرض عدل کا تقاضا یہ ہے کہ حقوق ادا کرنے میں توازن و تناسب کا خیال رکھا جائے۔

(۲) احسان کرنے کا حکم: اس کا مطلب نیک برتاؤ، بہروردی، فیاضانہ سلوک، رواداری، خوش اخلاقی ہے۔ ایک دوسرے کا پاس لحاظ کرنا ہے۔ اس کی اہمیت اجتماعی زندگی میں عدل سے بھی زیادہ ہے۔ عدل پر معاشرتی زندگی کی بنیاد ہے، تو احسان معاشرے کا جمال و کمال ہے۔ عدل معاشرے کو ناگوار یوں اور تلخیوں سے بچاتا ہے، تو احسان معاشرے میں

خوشگواریاں اور شیرینیاں پیدا کرتا ہے۔

(۳) (ذی القربی) صلہ رحمی۔ یعنی رشتہ داروں کا حق ادا کرنا ہے۔ اُن کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے۔ خوشی غمی میں اُن کا شریکِ حال ہونا ہے۔ ان کی ضروریات کو پورا کرنا ہے۔ اسلام اِس کو پسند نہیں کرتا کہ انسان خود عیش کرے اور اُس کے عزیز بھوکے ننگے ہوں۔ کیونکہ اسلام خاندان کو ایک عنصر ترکیبی قرار دیتا ہے، اِس لیے پہلا حق خاندان کے غریبوں کا ہے کہ اُن کی امداد کی جائے۔ حضور اکرمؐ نے فرمایا:

” آدمی کے اولین حقدار اُس کے بیوی بچے، بھائی بہن، پھر جو اُن کے بعد قریب تر ہوں پھر جو اُن کے بعد قریب تر ہوں۔“

اِس سے اندازہ کیا جاسکتا ہے کہ ایسا معاشرہ جہاں ہر شخص اپنے عزیزوں کا خیال رکھے، وہ معاشی اعتبار سے کتنا خوشحال اور مستحکم ہوگا۔

خدا نے تین برائیوں سے روکا ہے | پھر خدا نے ان تین بھلائیوں کے مقابلے پر تین برائیوں سے روکا ہے۔

(۱) فحشاء: یعنی: بیہودہ، شرمناک کام۔ جیسے زنا، بخل، برہنگی، عریانی، لواطت، چوری، شراب نوشی، بھیک مانگنا، گالیاں بکنا، بدکلامی، دل آزاری، انسان کی توہین کرنا، جھوٹا پروپیگنڈہ، تہمت، الزام تراشی، کسی کی بدکاریوں کی تشہیر یا ایسے افسانے ڈرانے جو ان بدکاریوں کو اُبھاریں، عورتوں، مردوں کا ناچنا گانا، تمسخر کرنا وغیرہ

(۲) مُنکر: مُنکر کے معنی، ہر وہ بُرائی جسے انسان عام طور پر بُرا سمجھتے ہیں۔

(۳) بَغِي: بغی کے معنی حد سے آگے بڑھنا، دوسروں کے حقوق مارنا، خواہ وہ خدا کے حقوق ہوں یا کسی بندے کے۔ * (تفہیم القرآن)

عدل و احسان کے معنی

حقوقُ اللہ، حقوقُ الناس اور حقوقُ النفس میں سے اگر صرف واجب یا فرائض ادا کر دیے جائیں تو یہ "عدل" ہوگا۔ یہی تقویٰ کی پہلی منزل ہے۔ حقوقِ معاشرہ میں "عدل" یہ ہے کہ معاشرے کے تمام معاشرتی کاموں میں شرعی نقطہٴ نگاہ پر عمل کرے۔ یہی "عدل" ہے۔ ماں باپ، اولاد، بیوی، عزیز، غریب، مسافر، مسکین کے واجب حقوق ادا کرے۔ یہی "عدل" ہے۔

احسان یہ ہے کہ صرف واجب حقوق ہی ادا نہ کرے، بلکہ مستحبات پر بھی عمل کرے۔ حق سے زیادہ ادا کرے۔ تمام جزئیات پر بھی عمل کرے۔ یہی "احسان" ہے۔ اور خدا احسان کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔

رشتہ داروں (ذی القربیٰ) کا حق ادا کرنا: احسان کے بعد خاص طور پر رشتہ داروں کا حق ادا کرنے کی ترغیب دی۔ اگر ہر شخص اپنے اپنے رشتہ داروں کے حقوق ادا کرنے لگے تو پورا معاشرہ جنت کا نمونہ بن جائے۔ یہی ہے رشتہ داروں سے زیادہ حق رسول اکرم کے رشتہ داروں کا۔ اس لیے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا:

"ذی القربیٰ" سے مراد رسول اکرم کے رشتہ دار بھی ہیں۔

جس طرح جسم کو پہلے گندگی وغیرہ سے پاک صاف کر کے آراستہ پیراستہ کیا جاتا ہے، اسی طرح اخلاقی طور پر حسن اخلاق سے آراستہ ہونے کے لیے بُرائیوں کا میل کھیل دور کرنا ضروری امر ہے۔

تین بُرائیاں:

- (۱) جو بُرائی ظاہر نہیں کی جاتی، وہ "فُحْشَاء" ہے۔ (۲) جو بُرائی ظاہر کی جاتی اور سب اُسے بُرا سمجھتے ہیں وہ "مُنْكَرٌ" ہے۔ (۳) اور جو بُرائی دوسروں کو ذلیل کرے وہ "بَغِیٌّ" ہے۔ اور فُحْشَاء سے مراد زنا کاری اور بُرائی اور بَغِیٌّ سے مراد ظلم و ستم بھی ہے۔ (تفسیر الوار النجف، بحوالہ مجمع البیان)

★ عبد اللہ ابن مسعود صحابیؓ اور قتادہؓ نے فرمایا کہ خدا نے ہر خیر و شر کے بیان کو اس آیت میں جمع فرمادیا۔
(تفسیر کبیر)

★ "عدل" کے معنی ہیں کہ جس کا جتنا حق ہے اُس کو دے دینا۔ "احسان" کے معنی ہیں حق سے زیادہ دینا۔
"عدل" کے معنی یہ بھی ہیں کہ ہر علم و عمل کو حدِ اعتدال و توسط میں رکھنا۔ * ... (بیضاری)

"رشتہ داروں" کا خاص طور پر ذکر اس لیے بھی کیا کہ اُن کا حق خاص طور پر اُن کو دیا جائے۔ (بیضاری)
اسباق و نتائج | اس آیت میں خدا نے ہمیں یہ اسباق سکھائے ہیں کہ:

(۱) نہ تو خود اپنے اوپر ظلم کرو اور نہ دوسروں پر ظلم کرو۔ (۲) ہر شخص کا حق ادا کرو۔
(۳) ہر معاملہ میں میانہ روی (عدل) اختیار کرو، خواہ وہ اعتقادات ہوں یا اعمال ہوں۔
(۴) نہ انسان پوری پوری طرح قادر ہے اور نہ بالکل مجبور ہے۔ (۵) انسان اپنے اعمال کا خود ذمہ دار ہے۔ (۶) خدا مومن کو دائمی عذاب میں مبتلا نہ کرے گا۔

(۷) عبادات تک میں میانہ روی اختیار کرو، حد سے آگے نہ بڑھو۔ (۸) سخاوت اختیار کرو مگر فضول خرچی اور اسراف نہ کرو۔ (۹) نہ ہر کسی پر حملے کرو اور نہ بزدل بنو، بلکہ عدل اختیار کرو۔

★ کسی نے جناب رسالت مآب سے غرض کی کہ: اگر اجازت ہو تو رہبانیت (ترک دنیا) اختیار کروں؟ آپ نے اظہارِ ناراضگی فرمایا؛ اور پھر فرمایا: "تیرے نفس کا بھی اور تیری بیوی کا بھی اور تیرے ملاقاتیوں کا بھی تجھ پر حق ہے۔ اس لیے چند دن روزے رکھ اور چند روزے کے بغیر، رات کو کچھ دیر عبادت کرو اور کچھ حصے میں آرام کرو۔" * ... (روح البیان)

★ "احسان" یہ ہے کہ جیسے خدا نے تجھے اپنے عطیات سے نوازا ہے اور تجھے سیدھا راستہ دکھایا ہے اُسی طرح تو بھی اُس کی مخلوق کو سیدھا راستہ دکھانے کی کوشش کرو۔ انسان کا سب سے قریبی رشتہ دار اُس کا اپنا نفس ہے۔ اُس کے ساتھ صلہ رحمی یہ ہے کہ اُسے گناہوں سے بچاؤ۔ اور بغاوت سے مراد لوگوں کو نقصان پہنچانا ہے۔
* ... (تاویلاتِ نجمیہ)

وَادْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ إِذَا (۹۱) اور اللہ کے عہد کو پورا کرو
 عَهْدُكُمْ وَلَا تَنْقُضُوا جب کہ تم نے اُس سے عہد کر لیا ہو۔
 الْإِيمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا اور اپنی قسموں کو مضبوط اور پکا
 وَقَدْ جَعَلْتُمُ اللَّهَ عَلَيْكُمْ کر لینے کے بعد نہ توڑ ڈالو جب کہ
 كَفِيلًا إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ تم اللہ کو اپنے اوپر گواہ اور ضمانتی
 مَا تَفْعَلُونَ ۹۰ تک بنا چکے ہو۔ یقیناً اللہ اُن تمام
 کاموں کو خوب جانتا ہے جو تم کرتے رہتے ہو۔

لوگوں کو پہچانو عہد لیکر جناب امیر المؤمنین علیؑ نے فرمایا:

” لوگوں کو پہچانو وعدہ لیکر اور امانت دے کر۔“ * ... (ہنج ابلانہ)
 * عرفاء نے لکھا کہ اگر کسی کو دیکھو کہ اُس سے بڑی کرامتیں ظاہر ہو رہی ہیں کہ مثلاً
 ہوا پر اُرتا ہے اور پانی پر چلتا ہے، تو اُن کرامات سے دھوکہ نہ کھاؤ، یہ دیکھو کہ وہ
 عہد، وعدوں اور شریعت کی پابندی کرتا ہے یا نہیں؟ * ... (روح البیان)
 * جناب رسولِ خداؐ نے فرمایا: ” اللہ کا بندوں پر یہ حق ہے کہ وہ (۱) صرف خدا
 کی بندگی کامل عاجزانہ اطاعت یا عبادت کریں (۲) کسی کو اللہ کا شریک نہ سمجھیں یعنی
 عبادت صرف اللہ کی کریں، اُس کی طلب میں کسی اور کو نہ ملائیں۔“ (اگر وہ ایسا کریں گے تو)
 ” اللہ کا اُن لوگوں پر یہ حق ہو گا کہ وہ اُن کو عذاب میں مبتلا نہ کرے گا۔“
 * ... (تاویلاتِ نجمیہ)

★ جناب ختمی مرتبتؑ کی سیرت میں بالاتفاق لکھا ہے کہ آپؐ اگرچہ عالمین کے لیے رحمت تھے، لیکن دو قسم کے آدمیوں پر آپؐ کو اس قدر غصہ آتا تھا کہ آپؐ کا چہرہ پُر نور شدتِ غضب سے اس قدر تبدیل ہو جاتا تھا کہ آپؐ پہچانے نہ جاتے تھے۔ ایسا غصہ یا تو اُس آدمی پر آتا تھا جو کسی دوسرے انسان کی توہین کرتا تھا، یا جو شخص عہد شکنی کرتا تھا۔ (مشفق علیہ)۔۔۔۔۔*

★ اسی بنا پر حضور اکرمؐ نے رحمتہ للعالمین ہوتے ہوئے بنی قریظہ کے تمام یہودی مردوں کو توریت کے حکم کے مطابق قتل کروا دیا تھا۔ (تاریخ طبری)۔۔۔۔۔*

★ حضرت امام محمد باقر علیہ السلام سے روایت ہے کہ "یہ عورت (قرآن نے جس کی مثال دی ہے) قبیلہ بنی تمیم ابن مرہ سے تھی اور اُس کا نام ریطن بنت کعب تھا۔ وہ بڑی بیوقوف تھی خود اون کا تھی تھی اور پھر خود اُسے توڑ پھوڑ دلتی تھی۔ پھر دوبارہ اُسے کا تھی تھی۔ پھر اُس کا کاتنا اور توڑنا، عہد کر کے توڑنے کے لیے ایک مثال (ضرب المثل) بن گیا، پھر اللہ نے بھی یہی مثال دی۔ (تفسیر صافی ص ۲۸ بحوالہ تفسیر قمی)۔۔۔۔۔*

★ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت ہے کہ جناب رسولِ خدام نے فرمایا: "یہ آیات ولایتِ علیؑ کے بارے میں کیے ہوئے عہد کی توثیق اور تصدیق کے لیے ہیں۔" (تفسیر مجمع البیان)۔۔۔۔۔*

★ جب حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی ولایت کا حکم اُترا تو جناب رسول اکرمؐ نے ارشاد فرمایا: "سَلِّمُوا عَلٰی عَلِيٍّ بِأَمْرِ الْمُؤْمِنِينَ" یعنی: علیؑ کو امیر المؤمنین کی حیثیت سے سلام کرو۔ (یعنی امیر المؤمنین کہہ کر سلام کرو) یہ اس آیت کی باطنی تفسیر ہے۔ (تفسیر برہان، کافی)۔۔۔۔۔*

وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً (۹۳) اور اگر اللہ چاہتا تو سب کسب
 وَاحِدَةً وَلَٰكِنْ يُضِلُّ كُو ایک ہی اُمت (یا ایک ہی دین) کو
 مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي مَنْ بِنادیتا۔ لیکن وہ جسے چاہتا ہے
 يَشَاءُ وَلَتُسْأَلُنَّ عَمَّا اُسے مگر اہی میں چھوڑ دیتا ہے اور
 كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ۳۰ جسے چاہتا ہے سیدے راستے کی ہدایت
 کرتا ہے۔ اور لازمی طور پر تم سے اُن کاموں کے بارے میں پوچھا جائے گا
 جو تم (دنیا میں) کیا کرتے تھے۔

جبر یہ عقیدے کی رد

آیت کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی شخص یا گروہ اپنے

آپ کو خدا کا طرفدار سمجھ کر اچھے بُرے ہر طریقے سے اپنے مذہب کو ترقی دیتا ہے اور دوسرے
 مذاہب کو مٹا دینے کی کوشش کرتا ہے تو اُس کی یہ حرکت خدا کی منشاء کے سراسر خلاف ہے
 اگر خدا کی مرضی ہی ہوتی تو خدا انسان کا اختیار چھین کر اُسے بے بس کر دیتا اور پھر سب
 کو ایک ہی مذہب کا پیروکار بنا دیتا۔ وہ چاہتا تو سب کو مومن اور فرماں بردار بنا دیتا۔
 (لیکن وہ یہی چاہتا ہے کہ ہر شخص اپنی مرضی، عقل و اختیار سے جس طریقہ زندگی کو چاہے
 اختیار کر لے اور پھر خدا کو جواب دے) انسان کو انتخاب کی آزادی خود خدا نے عطا فرمائی
 ہے۔ اس لیے اب جو خدا کے راستے پر چلنا چاہتا ہے خدا اس کی ہدایت کا انتظام فرما دیتا
 اور جو مگر اہی کے راستے پر چلنا چاہتا ہے تو خدا اُس کے لیے مگر اہی کے اسباب ہموار کر دیتا
 ہے۔ (یعنی مگر اہی میں اُسے چھوڑ دیتا ہے) * (تفہیم)

آیت کا پیغام

یہ ہے کہ تم فلسفہ "جبریت" کے فریب میں نہ آجانا۔ اور اپنے کو مجبور محض نہ سمجھ بیٹھنا، جبکہ تم فاعل مختار اور اپنے عمل کے ذمے دار بنائے گئے ہو۔ تمہیں عقل و شعور، ارادہ و اختیار سے بھی نوازا گیا ہے۔ اسی بناء پر تم سے تمہارے اختیاری اعمال کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ (ماجدی)

★ حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے فرمایا کہ: "اگر انسان مجبور محض ہے تو پھر وہ نماز میں خدا سے یہ کیوں دعا مانگتا ہے کہ اِيَاكَ نَعْبُدُ وَاِيَاكَ نَسْتَعِينُ ۝ اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ ۝" (یعنی) "ہم صرف تیری عبادت کرتے ہیں اور صرف تجھ سے مدد مانگتے ہیں، تو ہمیں سیدھا راستہ دکھاتا رہ۔"

(یہ سوال کرنا خود بتاتا ہے کہ انسان خود کو مجبور نہیں، فاعل مختار سمجھتا ہے۔)
* (جلاء العیون)

★ مولانا رومؒ نے خوب کہا کہ: ایک کتا بھی یہ جانتا ہے کہ کون مختار اور کون بے اختیار ہے۔ اگر کتے کو پتھر مارا جاتا ہے تو وہ پتھر کو نہیں کاٹتا، جبکہ پتھر نے اُس کو زخمی کیا ہوتا ہے، بلکہ وہ تو پتھر مارنے والے پر حملہ کرتا ہے۔ یعنی کتا تک یہ سمجھتا ہے کہ پتھر بے اختیار اور پتھر مارنے والا فاعل مختار ہے۔ جو بات ایک کتا سمجھ گیا، وہ جبر یہ عقیدہ رکھنے والا انسان نہ سمجھ سکا۔ (مشہور مولانا روم)

★ مشیعہ منکلمین نے گدھے کی مثال دی ہے کہ: ایک گدھا راستہ چلتے وقت ایک چھوٹی سی پانی کی نالی کو عبور کر لیتا ہے لیکن جب دورانِ راہ دریا آجائے تو روک جاتا ہے، جست نہیں مارتا یعنی گدھا تک سمجھ سکتا ہے کہ وہ کہاں تک فاعل مختار ہے اور کہاں جبر کی سرحدیں شروع ہوتی ہیں۔ مگر افسوس کہ جبر یہ عقیدہ رکھنے والے ہی رٹ لگاتے رکھتے ہیں۔

۷ ناسخ ہم مجبوروں پر ہے تہمت خود مختاری کی :- چاہیں ہیں سو آپ کریں ہیں ہم کو عبث بنام کیا

وَلَا تَتَّخِذُوا أَيْمَانَكُمْ دَخَلًا (۹۴) اور تم اپنی قسموں کو آپس میں ایک دوسرے
 بَيْنَكُمْ فَتَزِلَّ قَدَمٌ بَعْدَ ثُبُوتِهَا وَتَذُوقُوا السُّوءَ
 بِمَا صَدَدْتُمْ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَلَكُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ۹۴
 کو دھوکہ دینے کا ذریعہ نہ بناؤ (کہیں ایسا
 نہ ہو کہ) تمہارے قدم جمنے کے بعد اُکھڑ
 جائیں، اور اس طرح تم بُرائی کا مزہ چکھو
 اس سزا میں کہ تم نے (لوگوں کو) اللہ
 کے راستے سے روکا۔ اور پھر تمہارے لیے بہت ہی سخت اور بُری سزا ہوگی۔

وَلَا تَشْتَرُوا بِعَهْدِ اللَّهِ (۹۵) (دیکھو) اللہ کے عہد کے مقابلے
 ثَمَّنَا قَلِيلًا إِنَّمَا عِنْدَ اللَّهِ هُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنْتُمْ
 تَعْلَمُونَ ۹۵
 میں تھوڑی سی قیمت حاصل نہ کرو۔
 جو اللہ کے ہاں ہے وہ تمہارے لیے
 کہیں زیادہ بہتر ہے اگر تم جان لو۔

حضرت علیؑ امیر المؤمنین ہیں

حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے اپنے آباؤ اجداد
 سے روایت فرمائی ہے کہ: ”یہ سب آیتیں حضرت علیؑ کی ولایت اور اُن کی بیعت کرنے کے بارے
 میں اُتری ہیں، جس وقت جناب رسول خداؐ نے حکم دیا تھا کہ علیؑ کو امیر المؤمنین کہہ کر سلام کیا کرو۔“

۲ (تفسیر صافی ص ۲۸۱ بحوالہ الجوامع)
 ۱۲ * تمہاری جھوٹی قسموں سے تمہارا اعتماد اٹھ جائے گا اور تمہارے بارے میں لوگ شک و شبہ کرنے لگیں گے۔ (صحیح التواتر)
 ۱۳ * مطلب ہے کہ دنیا کا جو فائدہ بھی ہے وہ اللہ کے عہد کی قیمت سے چھوٹا ہے اس لیے قیمتی چیز کو گھٹیا چیز بدل نہ بیجو۔
 (تفسیر)

مَا عِنْدَكُمْ يَنْفَدُ وَمَا عِنْدَنَا (۹۶) (کیونکہ) جو کچھ بھی کہ تمہارے پاس
 اللہ باقی و لَنْجَزِينَ ہے وہ تو ختم ہو جانے والا ہے۔ اور جو
 الَّذِينَ صَبَرُوا أَجْرَهُمْ اللہ کے ہاں ہے، وہی ہمیشہ باقی
 بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ۹۶۰ رہنے والا ہے۔ اور ہم لازمی طور پر ان
 لوگوں کو، کہ جنہوں نے صبر و برداشت سے کام لیا، ان کا بہترین اجر
 عطا کریں گے (ان اعمال کے بدلے میں) جو وہ کرتے تھے۔

مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّنْ ذَكَرٍ (۹۷) جو بھی اچھے کام کرے گا، چاہے وہ
 أَوْ اُنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ مرد ہو یا عورت، بشرطیکہ وہ مومن
 فَلَنْحَيِيَنَّهٗ حَيٰوةً طَيِّبَةً (حق کو ماننے والا) ہو، اُسے تو ہم دنیا
 وَلَنْجَزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ میں بھی پاک و پاکیزہ زندگی عطا کریں گے
 بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ۹۷۰ اور (آخرت میں تو) ہم ان کو بہترین
 اجر عطا کریں گے (ان کاموں کے بدلے میں) جو وہ کیا کرتے تھے۔

۱۔ پاک زندگی سے مراد وہ زندگی ہے کہ جس میں جو کچھ خدا نے عطا کیا ہے اُس پر قناعت کر کے زندگی
 گزاری جائے۔ (اور حرام کی طرف ہاتھ نہ بڑھایا جائے)۔ *... (تفسیر صافی ص ۲۸۱ بحوالہ تفسیری)
 * جناب رسول خدا نے فرمایا: ”پاک زندگی کا مطلب یہ ہے کہ خدا کی تقسیم پُر ارضی ہو کر اُس پر قناعت کرنا۔“
 * پھر آخرت میں ان کا مقام ان کے اعمال کے لحاظ سے کہیں زیادہ بہتر ہوگا۔ *... (تفسیر)۔ (مجمع البیان)

فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ (۹۸) اور جب تم قرآن پڑھنے لگو تو
 بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ ۱۰ خدا سے اُس شیطان کے شر سے
 (بچنے کے لیے) پناہ مانگو جو خدا کی بارگاہ سے دُھتکارا اور نکالا ہوا ہے۔

قرآن پڑھو تو خدا سے پناہ چاہو

حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام

سے پوچھا گیا کہ خدا سے پناہ کیونکر مانگی جائے؟ حضرت امام نے فرمایا: یوں کہو

”أَعُوذُ بِاللَّهِ السَّمِيعِ الْعَلِيمِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ“

یعنی: ”میں اُس اللہ سے پناہ طلب کرتا ہوں، جو سب کچھ سنتا اور جانتا ہے، کہ وہ

مجھے شیطانِ مردوسے بچائے۔“

(تفسیر صافی ص ۲۸۱ بحوالہ تفسیر عیاشی)

* جناب رسولِ خدا نے فرمایا: ”جب مومن کہتا ہے ”أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ“
 تو شیطان کہتا ہے کہ تو نے تو میری کمر توڑ ڈالی۔ اور جو شخص

دس مرتبہ شیطان سے بچنے کے لیے خدا کی پناہ مانگتا ہے تو خداوندِ عالم اُس کے لیے

ایک فرشتے کو مقرر فرماتا ہے جو شیطان کو اُس سے دور رکھتا ہے۔“

(روح البیان)

* حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا: ”خدا سے پناہ مانگنے کی وجہ سے

انسان کا منہ جھوٹ، غیبت اور بہتان سے پاک رہتا ہے۔“

* اسی لیے حضور اکرم نے قرآن کے ساتھ اپنے اہل بیت کو چھوڑا ہے کہ قرآن کا مطلب اہل بیت

رسول سے سیکھو، کیونکہ اہل بیت رسول کو خدا نے شیطان دساؤں کے بالکل پاک رکھا ہے۔ جیسا کہ خود آیت

تطہیر شاہد ہے۔ دوسرے یہ کہ حضور نے اپنے اہل بیت کو قرآن کی تعلیم خود فرمائی ہے۔ (مؤتہن)

اِنَّهُ لَيْسَ لَهُ سُلْطٰنٌ (۹۹) (اس طرح) بلاشبہ اُس کو اُن لوگوں
 عَلٰی الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَلٰی رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُوْنَ ۝
 پر کوئی قابو حاصل نہیں ہوتا جو حق
 کو مانتے ہیں اور اپنے پالنے والے
 مالک پر بھروسہ کرتے ہیں۔

تفسیر اہل بیت میں ہے کہ شیطان مومن
 کے بدن پر تسلط ہوتا ہے لیکن اُس کے

مومنوں اور متوکلین پر شیطان
 کا قابو نہیں ہو سکتا۔

ایمان پر تسلط نہیں سکتا۔

☆ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت ہے کہ جناب رسول خدا نے فرمایا:
 ”شیطان مومن کو (خدا، رسول اور امام کی) ولایت (کے ماننے) سے نہیں ہٹا سکتا۔
 باقی گناہوں میں اُسے مبتلا کر سکتا ہے۔ جیسے اوروں کو کر سکتا ہے۔“
 (تفسیر انوار البیضاء)

☆ جناب رسول خدا نے فرمایا: ”شیطان خدا سے پوچھا: وہ کون ہیں جن پر میرا تسلط نہ ہو سکے گا؟“
 خدا نے فرمایا: اُن کی علامات یہ ہوں گی: (۱) وہ اپنے گناہوں پر شرمندہ ہوں گے۔
 (۲) اپنے خاتمے سے خائف ہوں گے۔ ایسے لوگوں کے چہرے میرے عرش کے نور میں۔
 (۳) جو دوسروں کو کھلانا کھلائیں گے۔ (فائدے پہنچائیں گے)۔ (۴) میرے بندوں پر رحم کریں گے
 اُن لوگوں کی مٹی حضرت ابراہیم کی طین سے ہوگی۔ (۵) وہ میرے حکم پر راضی ہوں گے اور
 میری رضامندی کے طالب ہوں گے، اُن کے قلوب میرا خزانہ ہیں۔
 (روح البیان)

اِنَّمَا سُلْطَنُهُ عَلَى الَّذِينَ (۱۰۰) اُس کا زور تو بس اُنہی لوگوں پر
 يَتَوَلَّوْنَهُ وَالَّذِينَ هُمْ چلتا ہے جو اُسے دوست رکھتے ہیں
 بِهِ مُشْرِكُونَ ۱۰۱ اور جو اُس کے ساتھ (ملکر) شرک اختیار
 کیے ہوتے ہیں۔

وَإِذَا بَدَّلْنَا آيَةً مَّكَانَ (۱۰۱) اور جب ہم ایک آیت کو دوسری
 آيَةً وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا آیت کی جگہ بدل کر لے آتے ہیں
 يَنْزِلُ قَالُوا إِنَّمَا أَنْتَ (کیونکہ) اللہ خوب جانتا ہے جو وہ
 مُفْتَرٍ طَبْلٌ أَكْثَرُهُمْ لَا اتارتا ہے، تو وہ لوگ کہتے ہیں کہ تم
 يَعْلَمُونَ ۱۱۰ (قرآن کو) اپنے دل سے گھڑ لیتے ہو۔ بلکہ
 (اصل بات یہ ہے کہ) ان میں سے اکثر لوگ (حقیقت کا) علم ہی نہیں رکھتے۔

۱۰ محققین نے نتیجہ نکالا کہ اپنی براہ عملیوں کا ذمہ دار شیطان کو قرار دینا غلط ہے، کیونکہ شیطان کو خود انسان
 ہی سہا دیتا ہے، ورنہ شیطان ہرگز اُس پر قابو نہیں پاسکتا۔ اسی لیے آفریت میں شیطان کہے گا: ”مجھے
 بُرأت کہو، بلکہ خود اپنے کو بُرا بھلا کہو۔“ (القرآن) x (ماجدی)

۱۱ ”ایک آیت کی جگہ دوسری آیت نازل کرنے“ کا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ قرآن مجید نے مختلف
 مقامات پر ایک مضمون کو ایک مثال یا دلیل سے سمجھایا ہے، تو دوسری جگہ اُسی مضمون کو سمجھانے کے لیے دوسری مثالیں
 اور دلیلیں پیش فرمائی ہیں۔ ایک ہی قفقہ کو بار بار دوسرے پیرائے اور الفاظ میں بیان فرمایا ہے کہیں محشر کو کہیں فصل ۱۶

قُلْ نَزَّلَهُ رُوحُ الْقُدُسِ (۱۰۲) اُن سے کہیے کہ اس (قرآن) کو
 مِنْ رَبِّكَ بِالْحَقِّ لِيُنذِرَ
 روح القدس نے تیرے (میرے)
 الَّذِينَ آمَنُوا وَهَدَىٰ
 پالنے والے مالک کی طرف سے حق
 بُشْرَىٰ لِلْمُسْلِمِينَ ۱۰۶
 کے ساتھ بالکل ٹھیک ٹھیک اتارا
 ہے، تاکہ ایمان لانے والوں کو پختگی، مضبوطی اور ثبات قدمی عطا فرمائے اور
 اطاعت کرنے والوں کو زندگی کا سیدھا راستہ بتائے اور اُنھیں ابدی کامیابیوں

کی خوشخبری دے۔

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

”روح القدس“ پاک روح سے مراد حضرت جبریل ہیں۔ اور قدس کے معنی میں پاک و پاکیزہ۔“
 (تفسیر صافی ص ۲۸۱، تفسیر قمی)

★ مطلب یہ ہے کہ جب صاحبانِ ایمان اُن آیتوں کو سنتے ہیں جو پھیلی آیتوں کو منسوخ کرنے
 والی ہیں، تو وہ اُن پر غور و فکر کرتے ہیں۔ پھر وہ اس حکمت اور مصلحت کو جان لیتے ہیں جو یہاں
 کا فرما ہے۔ اس سے اُن کے عقائد مضبوط اور اُن کے دل مطمئن ہو جاتے ہیں۔

..... (تفسیر صافی ص ۲۸۱)

★ جبریل کو روح القدس یعنی پاک روح اس لیے بھی کہا گیا ہے تاکہ سننے والوں کو یہ بھی
 معلوم ہو جائے کہ اس قرآن کو ایک ایسی ہستی لیکر آئی ہے جو ہر قسم کی کمزوریوں اور نقائص سے پاک ہے۔

یعنی وہ کسی قسم کی بھول چوک، خیانت، ہیر پھیر، کمی بیشی کرنے والا نہیں ہے، نہ جھوٹا ہے نہ مفتری نہ
 بد نیت، اور نہ اپنی کسی نفسانی خواہش کے سبب دھوکہ دینے والا نہیں، جو اللہ کا کلام جوں کا توں لا کر پہنچاتا ہے۔
 (تفسیر)

وَلَقَدْ نَعَلْنَا أَنَّهُمْ يَقُولُونَ (۱۰۳) اور یقیناً ہمیں معلوم ہے کہ یہ لوگ
 إِنَّمَا يَعْلَمُهُ بَشَرٌ لِّسَانِ تمہارے متعلق کہتے ہیں کہ ان کو تو بس
 الَّذِي يُلْحِدُونَ إِلَيْهِ ایک آدمی ہے جو سکھاتا پڑھاتا ہے۔
 أَعْجَبِي وَهَذَا لِسَانُ حالانکہ جس کی طرف یہ اشارہ کر رہے ہیں
 عَرَبِيٌّ مُّبِينٌ ۱۰۵ اُس کی زبان تک عجمی ہے، جب کہ یہ

(قرآن) صاف اور سلیس عربی زبان (میں) ہے۔

کفار کی ذہنیت

اس آیت میں اُس شخص کا ذکر ہے جس کی زبان عجمی تھی اور وہ اہل کتاب

سے تھا۔ اُس کا نام ابنِ حضرمی تھا۔ جو جناب رسولِ خدا پر ایمان لایا تھا اور آپ کی پیروی کرتا تھا۔
 قریش نے کہنا شروع کر دیا کہ یہ شخص اپنے علم اپنی زبان میں حفرِ محرم کو سکھا دیتا ہے۔

* (تفسیر صافی ص ۱۸۱ بحوالہ التفسیر فی)

★ روایات میں اختلاف ہے، کہ کئے کے قریش کس عجمی (غیر عرب) کے بارے میں کہتے تھے کہ وہ رسول کو
 سکھاتا پڑھاتا ہے۔ بعض نے لکھا کہ سلمانِ فارسی کے بارے میں کہتے تھے بعض نے لکھا کہ یہ بلعام نامی رومی
 لوہار تھا بعض کے نزدیک یہ ایک رومی غلام تھا جس کا نام یعیس یا عائش تھا۔ کچھ کے نزدیک یہ عین التمر
 کے دو نمرانی تھے جن کا نام یسار اور خیر تھا۔ خدا نے فرمایا: ”وہ لوگ عربی صحیح نہیں بول سکتے، قرآن
 کہاں سکھاتیں گے۔؟“ * (تفسیر انوار البعث)

★ اس آیت سے اندازہ ہوتا ہے کہ آنحضرت کے مخالفین آپ کے خلاف کس قدر الزام تراشی کرتے تھے اور
 یہ سب معلوم ہو گیا کہ لوگ اپنے ہمعصروں کی قدر و قیمت لگانے میں کتنے بے انصاف ہوتے ہیں۔
 (مذہب، تفسیر)

إِنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ (۱۰۴) حقیقت یہ ہے کہ جو لوگ اللہ کی آیتوں
بِآيَاتِ اللَّهِ لَا يَهْدِيهِمْ نِشَانیوں اور دلیلوں کو نہیں مانتے تو اللہ
اللَّهُ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ۱۰۴ کبھی ان کو صحیح بات کے ماننے اور منزل مقصود
تک پہنچنے کی توفیق عطا نہیں کرتا۔ ان کے لیے تو سخت تکلیف دینے والی سزا ہے۔

إِنَّمَا يَفْتَرِي الْكَذِبَ (۱۰۵) جھوٹ (آپ نہیں بلکہ) صرف وہی
الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَذِبُونَ ۱۰۵
لوگ گھڑتے ہیں جو خدا کی آیتوں کو نہیں مانتے (حقیقتاً) وہی لوگ جھوٹے ہیں۔

مَنْ كَفَرَ بِاللَّهِ مِنْ بَعْدِ (۱۰۶) جو شخص حق کو مان لینے کے بعد اس کا
إِيمَانِهِ إِلَّا مِنْ أُكْرَاهٍ وَ
قَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيمَانِ
وَلَكِنْ مَنْ شَرَحَ بِالْكَفْرِ
صَدْرًا فَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ مِّنَ
اللَّهِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ۱۰۶
انکار (کفر) کرے، سوا اس کے کہ اُسے
مجبور کیا گیا ہو جبکہ اُس کا دل حق کے
ماننے پر مطمئن ہو، لیکن جو دل کی رضامندی
سے کفر (کے طریقہ) کو اختیار کرے تو اُن پر
اللہ کا غضب اور (یہ) اُن کے لیے بہت بڑی سزا ہے۔

آیت ۱۰۶: یہ آیت حضرت عمار بن یاسر صحابی رسول کی شان میں نازل ہوئی ہے واقعہ یوں ہوا کہ

قریش، حضرت عمار بن یاسر اور ان کے والد ماجد حضرت یاسر اور ان کی والدہ حضرت سمیہ کو مرتد ہو جانے پر مجبور کرتے تھے جب ان کے ماں باپ نے انکار کیا تو قریش نے ان کو سفاکی کے ساتھ قتل کر دیا۔ یہی دونوں حضرات اسلام میں پہلے شہید ہیں۔

یہ دیکھ کر حضرت عمار نے کلمہ کفر پڑھ دیا۔ چنانچہ کسی نے حضور اکرم ص کو اطلاع دی کہ عمار کافر ہو گئے۔ جناب رسول خدا نے فرمایا: "ایسا ہرگز نہیں ہوا۔ عمار سر سے پیر تک ایمان سے لبریز ہیں۔ ان کے گوشت پوست میں ایمان پیوست ہو چکا ہے۔"

پھر جب کفار مکہ نے ان کو جانے دیا تو وہ روتے ہوئے حضور اکرم ص کے پاس حاضر ہوئے۔ آپ نے اپنے ہاتھوں سے ان کے آنسو پونچھے اور فرمایا: "تمہارا کیا نقصان ہوا؟ اگر پھر دوبارہ وہ لوگ تمہیں تکلیف دیں تو پھر وہی کہہ دینا جو پہلے کہہ چکے ہو۔" (تفسیر صافی ص ۲۸۱)

نوٹ :- اسی کو تقیہ کہتے ہیں کہ دل میں ایمان ہو اور انسان اپنی جان و عزت جانے کے خوف سے مجبوراً اظہار کفر کرے۔ تقیہ اور نفاق میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ تقیہ کی حالت میں دل میں ایمان اور زبان پر کلمہ کفر ہوتا ہے، وہ بھی مجبوراً۔ لیکن نفاق وہ ہوتا ہے جس کی زبان پر اسلام اور دل میں کفر ہوتا ہے وہ بھی جان بوجھ کر دنیوی نفع وغیرہ کی لالچ میں۔ * ... (القرآن المبین مولانا امداد حسین کانپی)

* اس آیت میں مسلمانوں کو بتایا جا رہا ہے کہ اگر تم کسی وقت ظلم سے مجبور ہو کر محض جان بچانے کے لیے کلمہ کفر کہو اور دل تمہارا عقیدہ کفر سے محفوظ ہو تو معاف کر دیا جائے گا، لیکن اگر دل سے کفر قبول کر لیا تو دنیا میں چاہے جان بچا لو، خدا کے عذاب سے بچ سکو گے۔

اسی لیے جناب رسول خدا ص سے عمار یاسر نے عرض کی: "یا رسول اللہ! انھوں نے مجھے اس وقت تک نہ چھوڑا جب تک میں نے آپ کو برا اور ان کے معبودوں کو اچھا نہ کہہ دیا۔" تو

جناب رسولِ خدام نے اُن سے پوچھا: "کیفَ تَجِدُ قَلْبَكَ؟" (تم اپنے قلب کو کس حالت میں پاتے ہو؟)۔ عرض کیا: "مُطْمَئِنًّا بِالْإِيمَانِ" (ایمان پر پوری طرح مطمئن)۔ اس پر حضور اکرمؐ نے فرمایا: "إِنْ عَادُوا أَفْعُدْ" (اگر وہ پھر اسی طرح مجبور کر دیں تو تم پھر یہی باتیں کہہ دینا)۔

*.... (تفسیر القرآن مولانا مودودی صاحب)

نوٹ: بس اسی کو تقیہ کہنا کہتے ہیں۔ *.... (مؤلف)

* تمام فقہاء نے کہا کہ جو شخص قدرت رکھتا ہو کہ قتل کر دے یا اعضاء کے کاٹ دینے کی دھمکی دے، تو کلمہ کفر کا زبان پر جاری کر دینا جائز ہو جائے گا، جب کہ دل ایمان پر مطمئن ہو یعنی عقیدے میں متورن آئے اور دل اس قول اور فعل کا فرائض کو براسمجھے۔ (ماجدی) *....

* اصطلاح فقہ میں اسی کو تقیہ کہتے ہیں جو قرآن کی تسلیم ہے اور تمام مسلمان فرقوں کے نزدیک متفق علیہ ہے۔ رہے مناظرے والے ملاں وہ اسے صرف شیعوں کا عقیدہ بتاتا کر خوب لعن طعن کرتے ہیں اور جاہل عوام اور اسلام دشمنوں سے قمیص وصول کرتے ہیں بقول اقبال: ہ دینِ ملاں، فی سبیلِ اللہ فساد

* روایات کے مطابق یہ آیت صحابی رسولؐ عمارؓ یا سہرؓ کی شان میں اُتری تھی اُن کے والدؓ والدہؓ کو اُن کے سامنے شہید کیا گیا اور اُن پر سخت تشدد کیا گیا۔ اس لیے اُن کے منہ سے کلمہ کفر نکل گیا۔ اُن کے دل میں سخت خلجان پیدا ہوا۔ اس لیے اُن کی تسلی کے لیے یہ آیت اُتری۔ *.... (فصل الخطاب)

* شاہ عبدالقادر صاحب نے لکھا: "ظالم زبردستی سے اگر منہ سے کفر کا لفظ نکلوا دے، (مگر) دل میں ایمان ہو تو گناہ نہیں۔ *.... (موضع القرآن)

ذٰلِكَ بِاَنَّهُمْ اسْتَحَبُّوا (۱۰۷) یہ اس وجہ سے ہے کہ انہوں نے
 الْحَيٰوةَ الدُّنْيَا عَلٰى الْاٰخِرَةِ ۲ دنیا کی زندگی کو آخرت پر ترجیح دی۔
 وَاِنَّ اللّٰهَ لَآ يَهْدِي الْقَوْمَ اور یہ حقیقت ہے کہ اللہ حق کے انکار کرنے
 الْكٰفِرِيْنَ ۰ ۱۰۷ والی قوم کو راہِ نجات دکھا کر منزل مقصود
 تک نہیں پہنچاتا۔

اُولٰٓئِكَ الَّذِيْنَ طَبَحَ اللّٰهُ (۱۰۸) یہ وہی لوگ ہیں جن کے دلوں،
 عَلٰى قُلُوْبِهِمْ وَسَمِعِهِمْ وَ کانون اور آنکھوں پر اللہ نے مہر
 اَبْصَارِهِمْ ۰ وَاُولٰٓئِكَ هُمُ لگادی ہے۔ کیونکہ وہ غفلت اور
 الْغٰفِلُوْنَ ۰ ۱۰۸ بے پروائی میں مدہوش ہو چکے ہیں۔

لَا جْرَمَ اَنَّهُمْ فِي الْاٰخِرَةِ (۱۰۹) بیشک لازمی طور پر وہ لوگ آخرت
 هُمُ الْخٰسِرُوْنَ ۰ ۱۰۹ میں سخت نقصان میں رہیں گے۔

ثُمَّ اِنَّ رَبَّكَ لِلَّذِيْنَ (۱۱۰) (اس کے برخلاف) تمہارا پالنے والا مالک
 هَاجَرُوْا مِنْۢ بَعْدِ مَا فِتْنُوْا اُن لوگوں کے لیے جنہوں نے تکلیفیں پہنچانے
 ثُمَّ جٰهَدُوْا وَصَبَرُوْا ۲ جانے کے بعد ہجرت کی، پھر حق کے لیے
 اِنَّ رَبَّكَ مِنْۢ بَعْدِهَا بھر پور کوشش کی، اور صبر کیا، تو ان

لَخَفُورٌ رَّحِيمٌ ۝ سب باتوں کے بعد یقیناً تمہارا پالنے

والا مالک (اُن کو) اپنی رحمت سے ڈھک لینے والا (یا) بڑا معاف کرنے والا
اور سب بے حد رحم کرنے والا ہے۔ ۝

يَوْمَ تَأْتِي كُلُّ نَفْسٍ تُجَادِلُ (۱۱۱) (اُن سب کا فیصلہ تو اُس دن ہوگا)

عَنْ نَفْسِهَا وَتُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَّا عَمِلَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ۝
جب ہر شخص خود اپنی طرف سے لڑتا ہوا
آئے گا اور ہر شخص کو اُس کے کیے کا پورا
پورا بدلہ دیا جائے گا اور اُن پر

(ذرا سا بھی) ظلم یا زیادتی نہیں کی جائے گی۔

”تُجَادِلُ عَنْ نَفْسِهَا“ سے مراد یہ کہ ہے کہ: قیامت کے دن

ہر گنہگار شخص اپنے نفس سے دفاع کی خاطر کاتبین اعمال (کراما کاتبین)
فرشتوں سے جھگڑا کرے گا اور قسمیں کھا کھا کر کہے گا کہ میں نے تو نہ کفر
کیا نہ شرک (اور نہ گناہ کیے جو میرے نامہ اعمال میں لکھے ہیں) یا یہ کہ وہ
عذر داری کرے گا اپنے نفس کو بچانے کے لیے۔ (لیکن قدرت کا انتظام بہت
اعلیٰ ہے۔ وہ اُن کے منہ پر مہر لگا دے گا اور اُس کے ہاتھ تمام گناہوں کو بیان
کریں گے اور پھر اُن گناہوں کی تصدیق میں گواہی دیں گے۔ پھر یہ گنہگار کیا عذر پیش کرے گا؟)
(الوارثت)

وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا قَرْيَةً (۱۱۲) اور اللہ ایک ایسی بستی کی مثال
 كَانَتْ أَمِنَةً مُمْتَنِينَ پیش کرتا ہے جو امن و اطمینان کا گہوارہ
 يَأْتِيهَا رِزْقُهَا رَغَدًا بنی ہوئی تھی۔ بہر طرف سے اُس کی روزی
 مِّنْ كُلِّ مَكَانٍ فَكَفَرَتْ اُس کے پاس خوب فراغت کے ساتھ
 بِأَنعَمِ اللَّهِ فَأَذَاقَهَا اللَّهُ آری تھی۔ مگر اُس نے اللہ کی نعمتوں کے
 لِبَاسِ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ ساتھ ناشکرے پن سے کام لیا تب اللہ
 بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ ۝ ۱۱۳ نے اُس بستی (والوں) کو بھوک، خوف
 اور دہشت کے فلبے کا مزہ چکھایا اُس (ناشکری) کی سزا میں جو وہ کرتے تھے۔

نعمتوں کی ناشکری کی بھیانک سزا

یہ آیت ایک ایسی بستی کے بارے

میں اُتری جس کا نام بلیان تھا۔ اُن کے ہاں ایک ندی تھی جس کے پانی سے پورا علاقہ سرسبز و شاداب
 تھا۔ وہاں کے باشندے روٹیوں سے استنجا کرتے تھے اور کہتے تھے کہ ہمیں اس آرام ملتا ہے۔ اس طرح وہ
 خدا کی نعمتوں کو غیر اہم سمجھتے تھے۔ اسی کفرانِ نعمت کے سبب خدا اُس ندی کو خشک کر دیا۔ پھر وہاں ایسا
 قحط پڑا کہ وہی نجاست بھری روٹیاں جن کو وہ استنجا کر کے پھینک دیا کرتے تھے، صاف کر کے کھا لے
 نعمتِ خدا کی قدر پر انعام :- * (تفسیر صافی ص ۲۸۲ بحوالہ تفسیر قمی)

* حضرت امام حسین کے ایک غلام نے نجاست بھری روٹی کے ٹکڑے کو پاک کر کے کھا لیا، تو امام
 نے اُس کو آزاد کر دیا اور فرمایا جو شخص اللہ کی نعمت کی قدر کرے اُس کو اللہ دوزخ سے آزاد کر دیتا
 پھر میں کیوں نہ اس کو غلامی سے آزاد کروں۔ * (تفسیر انوار النجف)

وَلَقَدْ جَاءَهُمْ رَسُولٌ (۱۱۳) جبکہ ان کے پاس انہی کی قوم
مِنْهُمْ فَكَذَّبُوهُ فَآخَذَهُمْ الْعَذَابُ وَهُمْ ظَالِمُونَ ۱۱۴ اُسے جھٹلایا۔ تو (آخر کار خدائی)
عذاب نے انھیں آن پکڑا، اس حالت میں کہ (جب) وہ ظالم ہو چکے تھے۔

فَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ (۱۱۴) پس اے لوگو! اللہ نے جو تمہیں
حَلَالًا طَيِّبًا وَاشْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ إِنَّ كُنتُمْ لِرِيسَالِهِ تَعْبُدُونَ ۱۱۵ کھاؤ پیو۔ اور اللہ کی نعمت اور احسان
کا شکر ادا کرو۔ اگر تم صرف اسی کی بندگی کرنے والے ہو۔

اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنے کی حقیقت یہ ہے کہ: (۱) حلال

روزی کمائی جائے۔ (۲) خدا کی نعمتوں سے استفادہ حاصل کیا جائے۔ (۳) زبانی
شکر ادا کیا جائے۔ (۴) خدا کی بندگی یعنی مکمل اطاعت کی جائے۔ (۵) حرام غذا اور
شرک سے بچا جائے۔ (۶) خدا سے بغاوت نہ کی جائے۔ (۷) حد ضرورت سے آگے نہ بڑھا
جائے۔ (۸) خدا کے احکام اپنی مرضی سے نہ بیان کیے جائیں اور (۹) آخرت کو یاد رکھا جائے۔
(نوٹ: اگلے صفحے کی آیت کو بھی سامنے رکھا جائے۔) (مؤلف)

اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا: لَیْسَ شُكْرُكُمْ لَآ زَیْدٍ لَّكُمْ وَ لَیْسَ كُفْرُكُمْ اِنَّ
عَذَابِي لَشَدِيدٌ ۱۱۵ اگر تم شکر ادا کرو گے تو میں اضافہ کروں گا، اور اگر تم نے کفر نعمت کیا تو یقیناً
میرا عذاب بہت سخت ہے۔ (سورة النحل آیت ۱۱۵)

إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ (۱۱۵) خدانے تو تم پر مردار، خون اور
 وَالْدَّمَ وَالْحَمَّ الْخَنِزِيرِ سُوْر کے گوشت کو، اور اُسے جسے
 وَمَا أَهْلَ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ اللہ کے سوا کسی اور کا نام لے کر
 فَمَنْ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَ ذبح کیا گیا ہو، حرام کیا ہے۔
 لَاعَادٍ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ (البتہ بھوک وغیرہ سے) مجبور ہو کر اگر
 سَّحِيْمٌ ۱۱۵ کوئی شخص ان چیزوں کو کھالے

جب کہ وہ خدا کا باغی بھی نہ ہو، اور نہ حدِ ضرورت سے آگے بڑھنے والا
 ہو، تو یقیناً اللہ بڑا معاف کرنے والا اور بڑا رحم کرنے والا ہے۔

وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ (۱۱۶) اور جن چیزوں پر تمھاری
 السِّنَّتُكُمُ الْكَذِبَ هَذَا زبانیں جھوٹے اور غلط حکم لگاتی
 حَلَلٌ وَ هَذَا حَرَامٌ ہیں کہ یہ حلال ہے اور وہ حرام
 لَتَفْتُرُوْا عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ ہے، تو اس طرح تم اللہ پر جھوٹی
 إِنَّ الَّذِينَ يَفْتُرُونَ عَلَى تہمت لگاتے ہو۔ تو جو لوگ
 اللَّهِ الْكَذِبَ لَا يُفْلِحُونَ ۱۱۶ اللہ پر جھوٹ باندھتے ہیں، وہ

(دین و دنیا کی) بہتری اور کامیابی کو ہرگز نہ پائیں گے۔ ۱۱۶

مَتَاعٌ قَلِيلٌ ۝ وَ لَهُمْ (۱۱۷) اُنْ كے لیے دنیا کا چند روزہ
عَذَابٌ اَلِيمٌ ۝ ۱۱۷ بہت تھوڑا سا فائدہ تو خیر ہے،

مگر (آخر کار) اُن کے لیے بڑی ہی سخت تکلیف دینے والی سزا ہے۔ ۱۱۷

وَعَلَى الَّذِينَ هَادُوا حَرَمًا (۱۱۸) اور جو یہودی ہیں اُن پر تو ہم

مَا قَصَصْنَا عَلَيْكَ مِنْ نے وہی چیزیں حرام کی ہیں جو ہم

قَبْلُ ۝ وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ وَ آپ کے سامنے پہلے ہی بیان کر چکے

لَكِنْ كَانُوا اَنْفُسَهُمْ ہیں۔ اور ہم نے اُن پر کوئی ظلم نہیں

يَظْلِمُونَ ۝ ۱۱۸ کیا تھا۔ لیکن وہ خود اپنے اور ظلم کرتے رہے تھے

۱۱۷ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت ہے، کہ: ”جب کوئی انسان کوئی بڑا یا چھوٹا گناہ کرتا ہے تو اسی وقت وہ ایمان خالی ہو جاتا ہے۔ البتہ اسلام کا لفظ اُس پر باقی رہتا ہے۔

پھر جب وہ توبہ کر لیتا ہے اور بخش دیا جاتا ہے تو ایمان اُس کے پاس پلٹ آتا ہے اور اس طرح وہ کفر کی طرف نہیں جا پاتا۔ لیکن اگر اُس نے حرام کو حلال سمجھ لیا اور اسی کا ہو گیا تو ہمارے نزدیک

ایمان سے بھی خارج ہو گیا اور اسلام سے بھی۔ اب وہ کافر ہو گیا۔ اُس شخص کی طرح جو پہلے حرم

میں داخل ہوا، پھر کعبہ میں پہنچا اور کعبہ کے اندر جا کر اُس نے کوئی بے ادبی کی۔ پھر جب کعبہ سے

نکلا اور حرم کے باہر آیا تو اُس کی گردن مار دی گئی تو وہ سیدھا جہنم میں چلا جائے گا۔ (تفسیر صافی بحوالہ الترمذی)

ثُمَّ إِنَّ رَبَّكَ لِلَّذِينَ (۱۱۹) البتہ جن لوگوں نے نادانی میں
 عَمِلُوا السُّوءَ بِجَهَالَةٍ بِغیر جانے بوجھے کوئی بُرا کام کر لیا ہو
 ثُمَّ تَابُوا مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ اور پھر توبہ کر کے اپنا عمل ٹھیک کر لیں
 وَأَصْلَحُوا إِنَّ رَبَّكَ مِنْ تَوْفِيقِنَا تَمَّارًا پالنے والا مالک اس کے
 بَعْدِهَا لَغَفُورٌ رَحِيمٌ ۱۱۹ بعد ضرور بالضرور بہت معاف کرنے والا
 اور بڑا ہی رحم کرنے والا ہے۔ ۱۱۹

یہودیوں پر پابندیاں

۲ (آیت ۱۱۵)

یہ پابندیاں یہودیوں پر بطور سزا عائد کی گئی تھیں۔ اسی لیے فرمایا کہ: ”ہم نے ان پر ظلم نہیں کیا، بلکہ وہ خود اپنے اوپر ظلم کرتے رہے تھے۔“ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہماری طرف سے یہ پابندیاں ان کے ظلم کرنے کی سزا ہیں۔ غرض یہ آیات ان اعتراضات کا جواب ہیں جو کفار مکہ مسلمانوں پر کیا کرتے تھے۔ ان کا پہلا اعتراض تو یہ تھا کہ اسرائیل کی شریعت میں تو اور بہت سی چیزیں حرام ہیں جن کو تم نے کیسے حلال کر رکھا ہے؟ اگر وہ شریعت خدا کی طرف سے تھی تو اب کیسے تبدیل ہو گئی؟ شریعتوں میں اختلافات کیوں ہیں؟

دوسرا اعتراض یہ تھا کہ سُبَّتْ (ہفتہ) کے دن اسرائیلیوں میں شکار حرام تھا، تم نے اُس کو کیسے اڑا دیا؟

ان تمام اعتراضات کا جواب ان آیتوں میں دیا گیا ہے۔ (تفہیم القرآن)

إِنَّ إِبْرَاهِيمَ كَانَ أُمَّةً (۱۲۰) حقیقت یہ ہے کہ ابراہیمؑ (اپنی
 قَانِتًا لِلَّهِ حَنِيفًا وَّلَمَّا يَكُذَّبُ ذَاتِمْنَانٍ) ایک پوری اُمت تھے
 مِنَ الْمُشْرِكِينَ ۝ ۱۲۰ وہ خالص اللہ کی اطاعت کرنے

والے، اُسی سے لو لگاتے رکھنے والے، غلط راستوں سے بچ کر صرف
 اللہ کی طرف ہو جانے والے تھے۔ اور وہ تو کبھی مشرک تھے ہی نہیں۔

شَاكِرًا لِّلنَّعْمِ إِجْتَبَاهُ (۱۲۱) اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنے
 وَهَدَاهُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ۝ ۱۲۱ والے تھے۔ اللہ ہی نے اُن کو منتخب
 کیا اور انھیں سیدھے راستے پر لگایا۔

وَآتَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً (۱۲۲) اور ہم نے ہی انھیں دنیا میں
 وَرِثَةً فِي الْآخِرَةِ لِمَنِ الصَّالِحِينَ ۝ ۱۲۲ وہ صالحین میں سے ہوں گے۔

ابراہیمؑ ایک اُمت تھے یعنی: (۱) وہ نیک اور اعلیٰ اوصاف کا بھرپور اور مکمل مجموعہ تھے۔

(۲) وہ پوری اُمت کے لیے مثالی نمونہ یا امام تھے۔ * (شاہ رفیع الدین - جلالین)

(۳) یہ کہ انسانوں کی ایک بڑی تعداد اُن کی اُمت تھی۔ * (تبیان)

(۴) ابراہیمؑ نیک کے قائد، معلم یا امام تھے، اُمت کا شیرازہ اُن کے ذریعے قائم تھا۔ پس مجازاً رسول کے طور پر
 سبب پرستی کے نام کا اطلاق ہوا۔ یا اس لیے کہ وہ اپنے زمانے کے واحد موجد تھے۔ پس وہ کفار کے مقابل میں ایک مستقل اُمت تھے
 * (تفسیر انوار البیعت)

ثُمَّ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ أَنْ (۱۲۳) پھر ہم نے آپ کی طرف یہ پیغام
اتَّبِعْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا بِمِجَازِكَ آيَاتِ الْبَاطِلِ مِنَ الْكُفْرِ رَسْمًا يَوْمَئِذٍ
وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ۝ ۱۲۴ یسوی ہو کر ابراہیم کے طریقے پر چلے۔
عرض ابراہیم مشرکوں میں سے نہ تھے۔

إِنَّمَا جَعَلَ السَّبِطَ عَلَيَّ (۱۲۴) (رہیں) ہفتے والے حکم کی پابندیاں
الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِيهِ وَ تُوهُ تُوَانُ لُوكُوں پَرِ سَلَطُ كِي كِي تَحِيں
إِنَّ رَبَّكَ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ جَنُوهوں نِي خَدَا كِي اَحْكَام مِيں اَخْتَلَا
يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِيمَا كَانُوا كِيَا تَحَا۔ اور يَقِينَا تَمَّهَارَا مَالِك قِيَامَت
فِيهِ يَخْتَلِفُونَ ۝ ۱۲۵ كِي دِن اُن سَب بَاتُوں كَا فَيَصَلُ كَرْدِي كَا

جن میں وہ اختلاف کرتے رہتے تھے۔

۱۔ حضرت امام جعفر صادقؑ نے فرمایا کہ: "مؤمنین میں جو عقلمند ہیں ان کے لیے (نبی کی) پیروی کرنے کے زیادہ محفوظ کوئی طریقہ نہیں؛ کیونکہ اس کا حکم خدا نے ہی دیا ہے۔ اگر اس سے بہتر کوئی اور طریقہ کار ہو تو خدا انبیاءؑ کو اسی کے اختیار کرنے کا حکم دیتا۔ * (تفسیر صافی بحوالہ مصباح الشریعت)

۲۔ حضرت امام حسین علیہ السلام نے فرمایا کہ: "سوائے ہمارے اور ہمارے دوستوں کے اور کوئی ملت ابراہیمیٰ پر نہیں۔ باقی لوگ سب ملت ابراہیمیٰ سے دور ہیں۔"

* (تفسیر عیاشی)

حضرت ابراہیم کا طریقہ

کیونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ قرآن نے

بتایا کہ انھوں نے خدا سے دعا فرما کر اپنی امامت و خلافت کو اپنے بعد اپنی اولاد میں قائم رکھا اور جناب رسول خدا کو ان ہی کی پیروی کا حکم خدا نے دیا، تو لازمی طور پر حضور اکرمؐ نے بھی خدا کے حکم سے اپنی خلافت و امامت کا سلسلہ اپنی اولاد میں ہی قائم فرمایا۔

اسی لیے حضور اکرمؐ نے ارشاد فرمایا:

”میں تم میں دو گرانقدر چیزیں چھوڑے جاتا ہوں۔ ایک کتابِ خدا

اور دوسرے میری عمرت (اولاد) اہل بیت۔“ (حدیثِ رسول متفق علیہ)

۲ ”سُبُت“ یعنی ہفتہ کے دن کے احکام یہودیوں کو سزا کے طور پر دیے گئے تھے۔ اسی لیے ہمارے رسولؐ جو براہِ راست ملتِ ابراہیم کی پیروی پر مامور تھے اس ہفتے کے دن کے حکم کے پابند نہیں۔ کیونکہ اصل ملتِ ابراہیم میں ہفتے کا کچھ حکم نہ تھا (اس لیے) اس امت میں بھی نہیں۔ (موضع القرآن)

* محققین نے نتیجہ نکالا کہ باہمی اختلافِ خدا کو سخت ناپسند ہے۔ (تبیان)

* اختلاف کے متعلق کئی وجوہ بیان کیے گئے ہیں۔ (۱) اُن کو بروزِ سینچر (روزِ ہفتہ) شکار کرنے سے روکا گیا تھا۔ پس وہ جمعہ کے روز جاں لگالتے تھے اور سینچر (ہفتہ) کو اس میں مچھلیاں پھنس جاتی تھیں جن کو وہ الوار کو نکال لیا کرتے تھے۔ (۲) اُن کو پہلے پہل جمعہ کی تعظیم کا حکم دیا گیا۔ پس اس میں انھوں نے اختلاف کیا، تو اُن پر سینچر (ہفتہ) کی تعظیم کا حکم اترا۔ (تفسیر الوار النجف)

أَدْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ (۱۲۵) آپ اپنے پالنے والے مالک کے
 بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ راستے کی طرف (لوگوں کو) حکمت
 وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ (عقلی دلائل) اور اچھے طریقے کی
 إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ
 بِالْمُهْتَدِينَ ۝ ۱۲۵ مباحثہ کیجیے بہتر سے بہتر طریقے سے

آپ کا پالنے والا مالک خوب اچھی طرح سے جانتا ہے کہ کون اُس کے راستے
 سے ہٹا ہوا ہے اور وہ یہ بھی خوب اچھی طرح سے جانتا ہے کہ کون سیدھے راستے پر قائم ہے۔

تبلیغ کا طریقہ

مزاج اور شان کے مطابق بات کرنا زیادہ موزوں اور موثر ہوا کرتا ہے
 پس عالم کے ساتھ عالمانہ طرز گفتگو اور جاہل کے ساتھ اُس کے مزاج کے مطابق بات کرنا زیادہ مفید ہے
 اسی بنا پر کہا گیا: كَلِمَاتٍ نَّاسٍ عَلَىٰ قَدَرٍ مَّا عَقُولُ لَهُمْ یعنی لوگوں سے اُن کے عقول و ادب ان کے مطابق باکرو
 خداوند عالم نے اس آیت میں اسی طرز تبلیغ کی طرف رہنمائی فرمائی ہے۔ چونکہ لوگوں کی ذہن و عقل کے
 اعتبار سے اور منصف و مجاہل ہونے کے لحاظ سے، تین قسمیں ہیں۔ (۱) ذہین و اہل فہم طبقہ۔ ان سے حکمت
 کی گفتگو کی جائے، دلائل و براہین سے ان کے شکوک کا قلع قمع کیا جائے اور قرآن کی روشنی میں دین اسلام کے اصول
 سے روشناس کرایا جائے۔ (۲) منصف مزاج عوام۔ ان کو مواعظِ حسنہ، مثالیں اور نیک لوگوں کے اچھے اور برے لوگوں
 کے برانجام سمجھائے جائیں۔ (۳) مناظر طبع جھگڑالو لوگ۔ ان سے سلجھے ہوئے انداز سے بحث کی جائے، ادچھاپن
 نہ ہو، بلکہ دیانت و منانت ہی کو صداقت کا مسلم اصول سمجھائے۔ (۴) (منصف از تفسیر انوار العجب)

وَاِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا (۱۲۶) ہاں۔ اگر (خدا کی طرف بلانے پر تمہیں
بِمِثْلِ مَا عُوْقِبْتُمْ بِهِ ۛ لَٰكِنْ صَبَرْتُمْ لَهٗوَ خَيْرٌ
لِّلصَّٰدِقِیْنَ ۝ ۱۲۶ جتنی اور جیسی سزا تمہیں دی گئی تھی۔

اور اگر تم صبر کرو تو یقیناً یہ بات صبر کرنے والوں کے حق میں بہت اچھی ہے۔
وَاصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ اِلَّا (۱۲۷) آپ تو صبر ہی سے کام لیجئے اور
بِاللّٰهِ وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ ۛ وَلَا تَكُ فِی ضَلٰلٍ مِّمَّا
یَمْكُرُوْنَ ۝ ۱۲۷ آپ کا یہ صبر کرنا بھی خدا ہی کی مدد اور
توفیق سے ہے۔ اور اُن لوگوں (کی حرکتوں)
پر رنج نہ فرمائیں اور نہ اُن کی چال بازیوں

مکاروں اور ترکیبوں سے دل تنگ ہوں۔

۱۔ آیت کی ترکیبِ کلام خود بتا رہی ہے، کہ افضل اور بہتر ہے، کہ انتقام نہ لیا جائے لیکن اگر اس پر
قدرت ہو تو کم سے کم یہ یاد رہے کہ سزا یا انتقام جرم سے ہرگز نہ بڑھنے پائے۔ x.... (تفسیر کبیر امام رازی)
۲۔ مطلب یہ ہے کہ ہمارے پیغمبر کی تو یہ شان ہی نہیں ہے، کہ وہ بدلہ لینے کا ارادہ بھی فرمائیں۔ لیکن اگر تم
لوگ بدلہ لینا چاہو تو یاد رکھنا کہ بدلہ جرم سے ہرگز بڑھنے نہ پائے، لیکن اگر صبر سے کام لو تو یہ بہتر ہے۔
پھر رسول سے تو یہاں تک فرمایا گیا کہ صرف یہی نہیں کہ بدلہ نہ لیجئے، بلکہ اُن کی نازیبا حرکتوں پر
دل میں بھی نہ گڑھے۔ اس کی فکر تک نہ کیجئے کہ وہ آپ کے خلاف کیا کیا منصوبے بنا رہے ہیں۔ جو صحت طلب کی عظیم تعلیم ہے
*..... (مؤلف)

إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذِينَ اتَّقَوْا وَالَّذِينَ هُمْ
مُحْسِنُونَ ۝ ۱۲۸
ان لوگوں ہی کے ساتھ جو (غلط کاموں سے)
بچتے ہیں اور اچھے کردار نیک رویے

اور حسن سلوک پر قائم رہتے ہیں۔ ۱۲۸

تقویٰ و پرہیزگاری (برے کاموں سے بچنا) جناب رسول خدا نے ارشاد فرمایا:

اے ابوذر! جو لوگ اطاعتِ خدا بجالاتے اور حرام کے ترک کرنے میں اللہ تعالیٰ کے احکام پر چلتے ہیں، پس وہ ذکرِ خدا اور یادِ خدا بہت کرتے ہیں خواہ ان کی نماز، روزہ اور تلاوتِ قرآن مجید کم ہی کیوں نہ ہو۔

★ اے ابوذر! پرہیزگاری اور ترکِ حرام اصلِ دین ہیں۔ اور دین کا راز خدا کی اطاعت اور فرماں برداری میں پوشیدہ ہے۔

★ اے ابوذر! پرہیزگار بنو، تاکہ سب سے زیادہ عابد ہو جاؤ، اور دین کے اعمال میں سب سے بہتر خداوندِ بزرگ و برتر کی حرام کردہ چیزوں سے بچنا ہے۔ (روح البیہ ۶۱۲)

★ حضرت امام محمد باقر علیہ السلام نے فرمایا: ”جو شخص خدا کا فرماں بردار اطاعت گزار ہے وہ ہمارا دوست ہے اور جو خدا کا نافرمان ہے وہ ہمارا دشمن ہے اور ہماری ولایت اُس شخص تک نہیں پہنچتی جو باعل اور پرہیزگار نہ ہو۔“ (اصول کافی)

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ

★ آج شب چہار شنبہ ۲۰ مئی ۱۹۹۸ء / ۲۳ محرم الحرام ۱۴۱۹ھ کو چودھویں پارگی کی کتاب مکمل ہوئی۔
★ کاتب جعفر

طریقہ و آداب قرأت و مخارج حروف

قرآن کریم کے پڑھنے میں حروف کا صحیح طریقہ پر ادا کرنا۔ مثلاً "ض" کی جگہ "ظ" نہ ہو جائے۔ وہ حروف جن کی آواز ملتی جلتی ہے مثلاً "ض" "ظ" "ذ" "ز" "ر" "س" "ص" "ث" وغیرہ کو عام طور 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 تبدیل واقع ہو جائے گی اور اصل مقصد تو ہو جائے گا۔ مثلاً: "عَلَى" کو "ع" کے مخارج سے ادا نہ کیا اور "الذی" کے مخارج سے ادا کیا جائے (جیسا عوام میں رائج ہے)، تو وہ "عَلَى" کے بجائے "أَلَى" یا "الذی" بن جائے گا اور معنی میں تبدیل واقع ہو جائیگی۔ "عَلَى" کے معنی "اوپر" اور "أَلَى" کے معنی "خبردار ہو" یا "آگاہ ہو"۔ وغیرہ وغیرہ۔ علاوہ ازیں تلاوت ٹھہر ٹھہر کر کی جانی چاہیے۔ تیزی یا روانی سے تلاوت کرنے میں ایک مفہوم آیت دوسرے مفہوم سے مل کر غلط ہو جاتا ہے۔ مثلاً۔ ایک جملہ ہے کہ: "و کو مت جلے دو" اس کو روانی سے پڑھا جائے تو مطلب انشاب میں نکلے گا اور اگر ٹھہر کر پڑھا جائے تو مطلب نفی میں نکلے گا۔ قرآن مجید نے خود فرمایا ہے کہ: "ذُرِّقِلَ الْقُرْآنُ تَرْتِیْلًا" (اور قرآن کو ٹھہر ٹھہر کر پڑھو) (سورہ مزمل)

حروف	(حروف کو کیسے ادا کیا جائے) مخارج حروف
ع - ہ	دونوں حروف کو ابتدا حلق سے
ع - ح	وسط حلق سے
ع - خ	انتہا حلق سے
ق	زبان کی جڑ اور اوپر کے تالو سے
ک	ق کے مخارج سے تھوڑا سا ہٹ کر۔ یعنی پہلے
چ - ش - ی	زبان کے درمیان اور اوپر کے تالو کے درمیان سے
ض	زبان کے کنارے اور دانتوں کی گرہ کے قریب سے۔ یعنی تمام کنارے زبان کے لگانے میں بائیں طرف کے اوپر ناکھوں 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۔ فون کے مخارج کے بعد
ن	زبان کے سر اور اوپر کے دانتوں کے نیچے سے۔
ط	زبان کے سر اور اوپر کے دانتوں کی جڑ سے۔
ظ	زبان کی نوک اور اگلے دانتوں کے درمیان سے
س	زبان کی نوک اور اگلے دانتوں کے درمیان سے
ذ	نیچے کے ہونٹ کے اندر اور اوپر کے دانتوں کے کنارے سے
ن	ہونٹوں کے درمیان سے
ب	فغا و دہن سے۔ یعنی الف دراصل ایک ہوا کی مانند ہے جو اندر سے نکلتی ہے
ا	

