

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

خُلَاصَةُ النَّفَاسِیْدِ

قرآنِ مُبِیْنِ مُتَرَجِّمِ

۲۵ (25)

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

ناشر: پاکِ محرم ایجوکیشن سروسز

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

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

خُلَاصَةُ النَّفَاسِیْدِ

قرآنِ مُبِیْنِ

پیادہ

۲۵

مختلف مکاتبِ فکرِ قدیم و جدید، اہم تفاسیر کا خلاصہ

اور آسان اُردو ترجمہ

از ڈاکٹر محمد حسن رضوی

ناشر: پالک محرم ایجوکیشن سروسٹریٹ (برطرد)
(۲۶۹- برٹن روڈ - کراچی - فون ۴۲۳۳۵۳۱)

الاسلامی مشورہ

سید محمد عظمت علی نوری
رئیس د رجسٹریشن آفیسر
دکنہ ایڈوانسڈ اسکول

تصدیق نامہ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

تَحْمِیْدًا وَنُصَلِّیْ وَنُسَلِّمُ عَلٰی رَسُوْلِهِ الْكَرِیْمِ

میں نے "پاک محرم ایجوکیشن، نمائش" کا شائع کردہ "پچھلے اسی پارہ، اللہ نیرڈائن ترمیم" کو بغور پڑھا ہے، اور
میں تصدیق کرتا ہوں کہ اب الحمد للہ! ترمیم و اصلاح کے مراحل سے گزر کر تمام غلطیوں سے مبرا ہو گیا ہے۔
دوران طباعت اگر زبرد، زیر، پیش، جزم، تشدید یا نقطہ غیرہ چھپائی میں خراب ہو جائے تو اس کا متن کتابت کی صحت سے

علی عمران صدیقی

کوئی تعلق نہیں ہے۔

مدرسہ دارالعلوم انجمن، نورم

مفتی جامعہ مدینہ بین النہج

فہرستِ عناوین پارہ ۲۵

صفحہ	عناوین	شمار	صفحہ	عناوین	شمار
۴۶۱۷	قرآن کی رو سے دین	۱۶	۴۵۸۶	خدا کی نشانیاں	۱
۴۶۱۹	تاویل یعنی اولین معنی و مطلب	۱۷	۴۵۸۷	انسان کے اندر کی نشانیاں	۲
۴۶۲۲	آیت ۱۳ کا پیغام	۱۸	۴۵۹۰	سورۃ الشوری کے فضائل اور خصوصیات	۳
۴۶۳۶	بُرسے اعمال کا انجام	۱۹	۴۵۹۱	سورۃ الشوری	۴
۴۶۴۲	قرنی کے معنی اور تفاسیر	۲۰	۴۵۹۷	دلی کے معنی	۵
۴۶۴۴	دہلی علماء اور خاکسروں کا موروثی مطالب	۲۱	۴۶۰۲	آیت ۸ کا مقصد	۶
۴۶۴۵	اس تفسیر اہل بیت پر اعتراض	۲۲	۴۶۰۳	دلی اور نصیر کے درمیان فرق ہے	۷
۴۶۴۵	انسان کے سب سے بڑے ۲ مسائل	۲۲	۴۶۰۹	لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ	۸
۴۶۴۶	محبت کا ثبوت اور اولین تقاضا	۲۳	۴۶۱۲	خدا رازق ہے	۹
۴۶۴۶	اکابر اہل سنت نے بھی قرنی سے مراد اہل بیت رسول لیا ہے۔	۲۴	۴۶۱۳	روزی تلاش کرنا ضروری ہے	۱۰
۴۶۴۷	ایک اور اعتراض	۲۵	۴۶۱۳	رزق صرف دنیوی نعمتوں کا نام نہیں ہے	۱۱
۴۶۴۷	امام شافعی نے فرمایا	۲۶	۴۶۱۴	روزی بڑھانے کا روحانی طریقہ قرآن سے	۱۲
۴۶۴۷	آیت کو آل محمد سے ہٹانے کے لیے	۲۷	۴۶۱۴	روزی میں تنگی کیوں ہو جاتی ہے	۱۳
۴۶۴۸	سنی کتب سے احادیث رسولؐ	۲۸	۴۶۱۵	روزی کا دینا صرف خدا کے ہاتھ میں ہے	۱۴
۴۶۴۸	سنی ذریعہ سے	۲۸	۴۶۱۷	خدا کا فرمانا شرع لکم	۱۵

صفحہ	عناوین	شمار	صفحہ	عناوین	شمار
۴۶۸۲	یتنصرون کا لفظ انتصار سے ہے	۲۵	۴۶۴۹	آل محمدؐ کی محبت پر ۱۹ احادیث اور دشمنی پر ۳ احادیث	۲۹
۴۶۸۳	ظالم کے ظلم کو سبب سے فرمایا	۲۶	۴۶۵۲	شاعرانہ استدلال کا جائزہ	۳۰
۴۶۸۶	ظلم اور بغاوت میں فرق	۲۷	۴۶۵۳	اقتدارِ حسنہ نیکی کا نانا سے زاد	۳۱
۴۶۹۰	طرفِ حنفی دنیہم بازارِ کجیوں سے دیکھنا	۲۸	"	اصل نیکی کیا ہے ؟	۳۲
۴۶۹۳	اعتراض و انکار کے تین معنی	۲۹	۴۶۵۵	ایک آخری اعتراض	۳۳
۴۶۹۷	آیت ۲۹ کا پیغام	۵۰	۴۶۵۶	آیت ۲۳ کا پیغام	۳۴
۴۶۹۸	" کے نتائج و تعلیمات	۵۱	۴۶۶۰	آیت ۲۷ شانِ نزول	۳۵
۴۶۹۹	'عقیم' کے لفظ کی وضاحت	۵۲	۴۶۶۲	ضروری نوٹ	۳۶
۴۷۰۰	وحی کی حقیقت	۵۳	۴۶۶۷	یہاں انسانی معائب کی وجہ نہیں بتائی جا رہی ہے	۳۷
۴۷۰۱	جدید فلاسفہ کی اصل غلطی	۵۴	۴۶۶۹	نتیجہ اور تعلیمات آیت ۳۰	۳۸
"	اصل حقیقت	۵۵	"	نعتوں کے واپس ملنے اور بلاؤں کو ٹالنے کا طریقہ	۳۹
"	دلیلِ عقلی	۵۶	۴۶۷۲	صبارِ شکوہ کا مطلب	۴۰
۴۷۰۲	شانِ نزول آیت ۵۱	۵۷	۴۶۷۵	توکل کے معنی	۴۱
"	آیت کا خلاصہ	۵۸	۴۶۷۶	دنیا کی حقیقت	۴۲
۴۷۰۳	وحی کے معنی	۵۹	۴۶۷۷	علمائے کبیرہ کی فہرست	۴۳
"	حضرت علیؑ نے وحی کی سات قسمیں بتائیں	۶۰	۴۶۷۸	مشورہ کرنے کی اہمیت	۴۴
۴۷۰۶	وحی کی حقیقت	۶۱			
۴۷۰۹	روح کیا ہے آیت ۵۲	۶۲			

صفحہ	عناوین	شمار	صفحہ	عناوین	شمار
۴۷۸۱	فرعون اور اس کے سرکاروں کی برمعاشریات	۸۱	۴۷۱۰	نبوت سے پہلے رسول مکس دین پر تھے	۶۳
۴۸۰۱	امام محمدیؑ سے جنت کے بارے میں پوچھا گیا تو فرمایا	۸۲	۴۷۱۱	پھر خدا نے یہ کیوں فرمایا ؟	۶۴
۴۸۰۳	آنحضرتؐ سے اعرابی نے پوچھا: جنت میں اونٹ ہوں گے؟ تو فرمایا	۸۳	۴۷۱۲	سورۃ الزخرف کے فضائل اور خصوصیات	۶۵
۴۸۰۹	خدا کی معرفت	۸۴	۴۷۱۵	سورۃ الزخرف	۶۶
۴۸۱۱	آیت ۸۴ کا حاصل مقصد	۸۵	۴۷۲۰	اُم الکتاب کے معنی	۶۷
"	زندقی کا غلط استدلال	۸۶	۴۷۳۰	مخلوقات جوڑے جوڑے پیدا ہوتی	۶۸
۴۸۱۳	آیت ۸۵ کا حاصل	۸۷	۴۷۳۳	نعتوں کے موقع پر خدا کی یاد	۶۹
۴۸۱۴	شان نزول آیت ۸۶ اور نتیجہ	۸۸	۴۷۳۹	آیت ۱۸ کا حاصل اور نتیجہ	۷۰
۴۸۱۵	آیت ۸۶ کے دو مفہوم	۸۹	۴۷۴۵	مراجع عقظام کی تقلید کا سوال	۷۱
۴۸۱۶	نتائج و تعلیمات	۹۰	۴۷۵۰	اہلسنت کے اکابرین نے فرمایا	۷۲
۴۸۲۰	سورۃ دخان کے فضائل اور خصوصیات	۹۱	۴۷۵۵	اللہ اعلم حیث یجعل رسالتہ (۱۱۳)	۷۳
۴۸۲۱	سورۃ دخان	۹۲	۴۷۵۷	ایک اور اعتراض	۷۴
۴۸۲۱	یلۃ مبارکۃ مبارک سے مراد	۹۳	۴۷۶۳	آیت ۲۵ کے نتائج و تعلیمات	۷۵
۴۸۲۳	مبارک کے معنی	۹۴	۴۷۶۷	آیت ۳۸ " " "	۷۶
۴۸۲۳	رسول اور قرآن انارنے کا مقصد	۹۵	۴۷۶۹	خاص بات یہ ہے	۷۷
۴۸۲۴	بیت المعمور کیا ہے ؟	۹۶	۴۷۷۱	ذکر سے مراد	۷۸
"	سوال یہ ہے کہ پھر ۲ رجب کو کیا ہوا	۹۷	۴۷۷۲	آیت کا حاصل کلام	۷۹
۴۸۳۱	دخان پر بحث	۹۸	۴۷۷۵	ضروری نوٹ	۸۰

صفحہ	تشریح	شمار	صفحہ	عناوین	شمار
۲۸۷۷	حاصل بیان	۱۱۷	۲۸۳۲	بطشۃ الکبوی کے معنی	۹۹
۲۸۸۳	خدا کی قدرت و حکمت کے کارنامے	۱۱۸	۲۸۳۷	آیت ۱۶ کی دو تفسیریں	۱۰۰
۲۸۹۱	اصل میں دو قسم کے لوگ ہیں	۱۱۹	۲۸۳۹	رسول کریم کے لفظ کا مطلب	۱۰۱
۲۸۹۲	عربی میں وراء کا لفظ	۱۲۰	۲۸۴۲	برائی کی انتہاء	۱۰۲
۲۸۹۹	غور و فکر کی دعوت	۱۲۱	۲۸۴۸	امام حسین کی مصیبت پر آسمان دزین بھی روتے	۱۰۳
۲۹۰۰	آیت ۱۳ کے نتائج	۱۲۲	۲۸۵۲	آیت ۳۶ کی شان نزول	۱۰۴
۲۹۰۱	آیا امر اللہ سے مراد	۱۲۳	۲۸۵۳	جواب سوال	۱۰۵
۲۹۰۲	آیت ۱۶ میں حکم سے مراد چیزیں	۱۲۴	۲۸۵۹	مولیٰ کے لفظ لغت میں ۲۷ معنی	۱۰۶
۲۹۰۵	بنی اسرائیل کو کیا کیا نعمتیں دی گئیں	۱۲۵	۲۸۶۵	سُنْدَس - استبرق کے معنی	۱۰۷
۲۹۰۷	آیت ۸ کا پیغام	۱۲۶	۲۸۶۶	مقام امین کے معنی	۱۰۸
۲۹۰۸	کی شان نزول	۱۲۷	۲۸۶۷	اطمینان سے طلب کرنے کا مطلب	۱۰۹
۲۹۱۳	توحید کے بعد آخرت کا ثبوت	۱۲۸	۲۸۶۸	اہم بات - سوال	۱۱۰
۲۹۱۴	آیت کے نتائج و تعلیمات	۱۲۹	۲۸۷۰	جنت خدا کا فضل و کم ہے	۱۱۱
۲۹۲۲	أضلہ اللہ علیٰ علمہ کے معنی	۱۳۰	۲۸۷۲	مولوی کا فلسفہ	۱۱۲
"	سب سے زیادہ خطرناک چیز	۱۳۱	۲۸۷۳	ضروری نوٹ	۱۱۳
۲۹۳۱	جانشین کے معنی	۱۳۲	۲۸۷۵	سورۃ جانشین کے فضائل اور خصوصیات	۱۱۴
۲۹۳۶	خاص باتیں	۱۳۳	۲۸۷۶	سورۃ الجاثیۃ	۱۱۵
۲۹۴۲	خدا کی آیات کون ہیں	۱۳۴	۲۸۷۷	قرآن کی عظمت	۱۱۶
۲۹۴۴	خداوند عالم کائنات پر پوری طرح غالب ہے	۱۳۵			
۲۹۴۵	عرفان نے دکھا کہ =	۱۳۶			

إِلَيْهِ يَرُدُّ ۲۵

بقیہ : سورہ حم السجدہ

إِلَيْهِ يَرُدُّ عِلْمُ السَّاعَةِ (۲۴) قیامت (کے آنے) کے وقت کا علم
 وَمَا تَخْرُجُ مِنْ ثَمَرَاتٍ
 مِّنْ أَكْمَامٍهَا وَمَا
 تَحْمِلُ مِنْ أُنْثَىٰ
 وَلَا تَضَعُ إِلَّا بِعِلْمِهِ
 وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ إِيَنَّ
 شُرَكَّاءِي لَاقَالُوا أَذُنك
 مَا مِنَّا مِنْ شَهِيدٍ (۲۴)

ہر پھر کر خدا ہی کی طرف لوٹتا ہے (یعنی اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا کہ قیامت کب آئے گی یہاں تک کہ) کوئی پھل اپنے غلافوں یا شگوفوں سے نہیں نکلتا اور نہ کسی ماں کے پیٹ میں کوئی بچہ موجود ہے، اور نہ وہ اُس

کے ہاں پیدا ہوتا ہے، مگر یہ کہ اللہ اس کو جانتا ہے۔ پھر جس دن وہ ان لوگوں کو پکارے گا کہ (بتاؤ) کہاں ہیں وہ میرے شریک؟

تو وہ کہیں گے کہ: "ہم تو آپ کو (پہلے ہی) بتا چکے ہیں کہ اب ہم
میں سے کوئی بھی ایسا نہیں جو اُن (کے خدا ہونے) کی گواہی دے"

یہ "اس ساعت یا وقت" سے مراد قیامت کا وقت یعنی وہ وقت جب برائی کرنے
والوں کو برائی کا اور نیک لوگوں کو نیکی کا بدلہ دیا جائے گا۔ مظلوموں کی وادری کی جائے
گی اور ظالموں کو ان کے کرتوت کی سزا دی جائے گی۔

از مکافاتِ عمل غافل مشو

گندم از گندم بروید جو ز جو

۔ اور خدا کا یہ فرمانا کہ "اس وقت کا علم اللہ ہی کی طرف لوٹتا ہے" یعنی اللہ کے سوا
کوئی نہیں جانتا کہ وہ فیصلہ کا وقت کب آئے گا؟ یہ جواب کفار کے اس چیلنج کا دیا جا رہا ہے
کہ وہ کہتے تھے یہ جو بار بار کہا جا رہا ہے کہ برائی کا انجام بُرا ہوگا، تو آخر وہ کب ہوگا؟
پھر خداوندِ عالم کا یہ فرمانا "وہی خدا جانتا ہے کہ کون سے پھل پھول شگوفے نکلیں
گئے اور کون سی مادہ حاملہ ہوگی اور کس نے سچے جنا ہے" گویا خدا یہ بتلا رہا ہے کہ صرف قیامت
کے دن ہی کی بات نہیں، بلکہ تمام غیبی باتوں کا علم صرف اللہ ہی کو ہے۔ کوئی دوسرا
عالم الغیب نہیں ہے۔ (یہ اور بات ہے کہ خدا خود کسی کو غیب کا کچھ علم عطا فرما دے)

دوسرے یہ کہ ہر بات کے تمام جزئیات کا تفصیلی علم خدا ہی کو حاصل ہے کہ کون کیا کر رہا ہے؟ اور کون سی غلطی کر رہا ہے؟ اس لیے کسی کو خدا کی خدائی میں من مانی نہیں کرنی چاہئے اور کسی کو خدا سے بے خوف ہونا چاہیئے۔

آخری مطلب یوں ہے کہ اے احمقو! تم قیامت کے آنے کی تاریخ معلوم کرنے کے چکر میں کیوں پڑے ہوئے ہو، اگر فکر کرنی ہے تو اس بات کی فکر کرو کہ جب وہ وقت آئے گا تو تمہیں تمہاری تمام بد معاشیوں کی بڑی سخت سزا بھگتنی پڑے گی۔ (تفسیر کبیر - مجمع البیان)

ایک دفعہ جناب رسول خدا سفر پر جا رہے تھے۔ راستے میں ایک شخص نے آپ کو روک کر پوچھا کہ: "قیامت کب آئے گی؟" آپ نے فرمایا: "خدا کے بندے قیامت تو بہر حال آتی ہی آتی ہے۔ تو یہ بتا کہ تو نے اس کے لیے کیا تیاری کی ہے؟" (صحاح ستہ، سنن اور مسانید میں حدیث تواتر کے ساتھ)

آخر میں خداوند عالم کا یہ فرمانا کہ جب خدا قیامت کے دن مشرکوں سے پوچھے گا کہ بتاؤ میرے وہ شریک کہاں ہیں؟ تو مشرک کہیں گے: "آج ہم میں سے کوئی اس کی گواہی دینے والا نہیں ہے۔" یعنی مشرک یہ کہیں گے کہ اب ہم پر یہ حقیقت پوری پوری طرح کھل چکی ہے کہ ہم جنہیں خدا کا شریک سمجھ بیٹھے تھے وہ سراسر غلط تھا۔ اب ہمارے درمیان کوئی ایک شخص بھی اس بات کا قائل نہیں

کہ تیری خدائی میں تیرا کوئی شریک ہو سکتا ہے۔

مشرکوں کا یہ کہنا کہ "ہم عرض کر چکے ہیں" بتا رہے ہیں کہ مشرک قیامت کے دن بار بار مختلف مراحل میں خدا کی وحدانیت کا امتداد کریں گے، شرک کی نفی کا اعتراف کریں گے۔ بار بار اعتراف کریں گے کہ واقفاً حق وہی تھا جو انبیائے کرام لائے تھے۔ ہماری غلطی تھی کہ ہم اپنی جہالتوں پر اڑے رہے تھے۔

مگر وہاں ان کا یہ اعتراف و امتداد انہیں کوئی فائدہ نہ پہنچا سکے گا۔ اس لیے کہ عقل کا امتحان ختم ہو چکا ہوگا۔ ہر غیب ظاہر ہو چکا ہوگا۔ اس لیے اگلی آیت میں سرمایا: "اس وقت ان کے وہ سارے جھوٹے خدا ان کے پاس سے غائب ہو جو جابیں گے جنہیں یہ اس سے پہلے پکارتے تھے۔ تب وہ سمجھ لیں گے کہ اب ان کے لیے پناہ لینے (یعنی عذاب خدا سے بچنے) کی کوئی جگہ نہیں ہے" پھر وہ اپنے گناہ اور شرک کے اقرار کے بعد جہنم واصل کر دیے جائیں گے۔ خس کم جہاں پاک۔

(..... تفسیر کبیر - تفہیم)

غرض اس آیت میں خدا کی صفتِ علم کو بیان کیا گیا ہے۔ خدا کا علم کامل اور ہر چیز کو گھیرے ہوئے ہے۔ اس بات کا علم بھی صرف خدا ہی کو ہے کہ قیامت کب آئے گی؟

(تفسیر ماجدی)

اور خدا کا فرمانا کہ "بتاؤ میرے شریک کہاں ہیں؟" تو میرے شریک سے مراد وہ ہیں جن کی لوگ خدا کو چھوڑ کر عبادت کیا کرتے تھے۔

(تفسیر صافی - تفسیر قمی)

مشرکوں کا یہ کہنا کہ: "اب ہم میں سے کوئی نہیں ہے جو ان کے خدا ہونے کی گواہی دے۔" اس کا مطلب یہ ہے کہ اب ہم میں سے کوئی بھی ان کو تیرا شریک مانتے کو تیار نہیں ہے۔

(مدارک)

کیونکہ اب قیامت کے دن ہم پر تمام حقیقت کھل چکی ہے اور شرک کرنے کے بدترین نتائج ہم نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھ لیے ہیں اس لیے ہم نے اب ان جھوٹے خداؤں سے علیحدگی اختیار کر لی ہے۔ اور اب وہ جھوٹے خدا ہیں کہیں دکھائی بھی تو نہیں دے رہے ہیں۔ وہ تو گدھے کے سینگوں کی طرح ہمارے پاس سے رفوچکر ہو چکے ہیں۔

(تفسیر صافی)

وَصَلَّ عَنْهُمْ مَا (۴۸) اس وقت وہ سارے (جھوٹے)

كَانُوا يَدْعُونَ مِنْ خِذَا) اُن سے غائب ہو جائیں

قَبْلُ وَظَنُّوا مَا لَهُمْ كَاجْنَحِينَ وَهِيَ لَكَارَا كَرْتِي تَهِي۔

مِّنْ مَّحِيصٍ ﴿٢٨﴾ تب وہ لوگ سمجھ لیں گے کہ
اب اُن کے لیے بھاگنے یا پناہ لینے کی کوئی جگہ نہیں ہے۔

یعنی مایوسی کے عالم میں مشرک قیامت کے دن ہر ہر طرف نظریں دوڑائیں گے
کہ جن کی عمر بھر سیوا کرتے رہے شاید ان میں سے کوئی مدد کے لیے آجائے اور یہیں
خدا کے عذاب سے چھڑالے۔ یا۔۔۔ کم سے کم ہماری کچھ سزا ہی کم کرا دے۔
مگر انہیں کسی طرف سے کوئی مدد نہیں ملے گی۔ یہ ان کی انتہائی بے چارگی کی تصویر کشی
کی گئی ہے۔ (تفسیر کبیر۔ مجمع البیان۔ تفہیم)

ظ "اس طرح تو ہوتا ہے اس طرح کے کاموں میں۔"

آخر میں مشرکوں کے لیے خداوند عالم کا یہ فرمانا کہ: "تب وہ لوگ سمجھ لیں گے"
یہاں "ظن" کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ یہاں ظن کے معنی اندازے کے نہیں ہیں
بلکہ پوری طرح سمجھ لینے اور یقین کر لینے کے ہیں۔ و سُرَّانِ میں اور کئی مقامات پر
بھی ظن کے معنی یقین کرنے کے آئے ہیں۔

(قرطبی۔ روح۔ ابن کثیر۔ تفسیر کبیر)

امام راغب نے لکھا کہ "ظن" اس عقیدے اور نظریے کو کہتے ہیں جو دلیل

اور قرینے سے حاصل ہو۔ یہ عقیدہ کبھی یستین بن جاتا ہے اور کبھی صرت کمرور گمان بن کے رہ جاتا ہے۔
(مفردات امام راغب)

لَا يَسْمُرُ الْإِنْسَانُ مِنْ
دُعَاءِ الْخَيْرِ وَإِنْ
مَسَّهُ الشَّرُّ فَيُوسِ
قَنُوطٌ ④۹

آدمی کبھی اپنی بھلائی اور
فائدے کے لیے دُعا کرنے سے
نہیں تھکتا۔ اور جب کوئی مصیبت
یا بُرائی پہنچ جاتی ہے تو وہ ایک

دم سے مایوس ہو کر ناامید ہو جاتا ہے۔

یہاں انسان سے مراد غیر تربیت یافتہ ناشکر انسان ہے، جس کا دل ایمان کے نور سے منور نہ ہوا ہو۔ ایسے لوگ زندگی بھر مال، دولت، اقتدار، جنسی خواہشات ہی کے چکروں میں پھرتے رہ جاتے ہیں۔ ان کے پاس وہ پاک رُوح یا عقل نہیں ہوتی جو مادیات کے آگے کچھ دیکھ سکے۔ ایسے لوگوں کے پاس جب دنیا کی نعمتیں آتی ہیں تو وہ خوش و خرم مسرور بلکہ معرور ہو جاتے ہیں۔ مگر جب دنیا کی نعمتیں ان سے منہ موڑ لیتی ہیں پھر ان کے پاس کوئی چہراغ نہیں ہوتا جو ان کے اندھیروں کو روشن کر سکے اور امید کی کوئی کرن پیدا کر سکے۔ پھر یہ لوگ انتہائی ناامید

Frustrated ہو جاتے ہیں اور اکثر خودکشی تک نوبت پہنچ جاتی ہے۔

(تفسیر نمونہ)

”یسوس“ یاس کے معنی میں ہے اور قنوط کے معنی ناامیدی جس کا چہرے کے رنگ

سے اظہار ہوتا ہے (تفسیر المیزان - تفسیر کبیر - روح المعانی)

علامہ طبری نے لکھا کہ یاس اچھائی سے ناامید ہونے کو کہتے ہیں اور قنوط رحمت

سے ناامید ہونے کو کہتے ہیں۔ (مجمع البیان)

مغزوروں کے لیے مشران نے بتایا کہ:

خوشی کے عالم میں وہ کہتا ہے ”میں ہرگز نہیں سمجھتا کہ قیامت برپا ہوگی (اگر بڑا ہی

بھی گئی تو میں اپنے مالک کی طرف جاؤں گا اور اس سے بہتر اور اعلیٰ مقام پاؤں گا۔“

﴿(سورہ کہف ۱۷، ۳۶-۳۵ - ۱۷)﴾

عام چھپورا انسان ہمیشہ اپنی بھلائی، خوش حالی، ترقی، روزی کی وسعت، تندستی

بال بچوں کی خیریت اور فائدوں کی دعا کرتا ہی چلا جاتا ہے اور کبھی تھکتا نہیں۔ مگر جیسے

ہی کوئی آفت آجاتی ہے یا نقصان ہو جاتا ہے تو خدا کی رحمت سے بالکل مایوس ہو کر

لوگوں کے سامنے خدا کے لیے اُلٹی سیدھی باتیں بنانے لگتا ہے۔ یا لوگوں کی خوشامدی

کرنے لگتا ہے۔ پھر دنیا کا عیش اور کامیابیوں کے پاتے ہی آپے سے باہر ہو جاتا ہے۔

کیونکہ انسانوں کی بہت بڑی اکثریت اسی قسم کے طرز عمل کا شکار ہے۔ اس لیے اس کو

مطلق انسان کی صفت مترازا گیا ہے۔ لیکن دراصل یہ ایک چھپورے، کم ظرف، کم عقل، کمزور دین ایمان والے انسان کا بیان ہے کہ اگر زندگی میں کامیابیاں ملنے لگیں تو غصہ: "زندگی زندہ دلی کا نام ہے۔" اور اگر کچھ ناکامیاں ہو گئیں تو غصہ: "زندگی نام ہے مر مر کے بجائے جانے کا۔" اللہ میاں پر پھبتیاں کسی جانے لگیں۔

ایسے ہی کم ظرف، چھپورے آدمی کی اگلی آیت میں صفت یہی بیان کی گئی ہے کہ جب اسے خدا کی نعمتیں ملتی ہیں تو کہتا ہے کہ مجھے میری اہلیت اور قابلیت کی بنا پر ملا ہے۔ یہ سب کچھ میرا حق ہے۔ اللہ کے سامنے اکر جاتا ہے۔ مگر جب مصیبتوں میں گرفتار ہوتا ہے تو لمبی لمبی دعائیں مانگنے لگتا ہے۔

(تفسیر کبیر - تفہیم - مجمع البیان - انوار النجف)

اصل بات یہ ہے کہ مومن کو اپنی ہر غیر اختیاری اور تکوینی مصیبت کے برداشت کرنے پر خدا سے اجر ملنے کا یقین ہوتا ہے اور اس کا تمام تر بھروسہ بھی خدا پر ہی ہوتا ہے اس لیے وہ مصائب کا مقابلہ سکون و وقار کے ساتھ کرتا ہے۔ لیکن جو شخص خدا پر ایمان ہی نہیں رکھتا وہ اس دولت سکون سے محروم رہتا ہے۔ زخم کھاتا ہے مگر اس کے زخم پر ایمان کا مرہم نہیں لگتا۔ اس لیے وہ حسرت و یاس میں تڑپتا ہی رہتا ہے

(تفسیر ماجدی)

مگر یاد رہے کہ یہاں انسان سے مراد ناشکرا۔۔۔ کانہ۔۔۔ حریف۔۔۔

انسان ہے۔ (مترطبی - معالم بقول سدی)

اور یہاں خیر یعنی بھلائی سے مراد۔ دولت، عزت، صحت اور حکومت ہے۔

(مترطبی - ابن کثیر)

حضرت علیؑ نے دعائے رائی ہے کہ:

”ہمارا خدا سے یہی سوال ہے کہ وہ ہمیں اور تمہیں ایسے لوگوں میں سے مترا دے

کہ جنہیں نعمتیں مست اور مغزور نہیں بنا دیتیں اور کوئی کامیابی انہیں خداوند عالم کی اطا سے نہیں روکتی۔ اسی لیے موت آنے پر انہیں کسی قسم کی کوئی شرمندگی نہیں ہوتی۔“

(ہج البلاغہ خطبہ ۶۲)

وَلَكِنْ أَذِقْنَهُ رَحْمَةً (۵) اِگر ہم اُسے سختی کا وقت گزر

جانے کے بعد اپنی رحمت کا مزہ

چکھاتے ہیں، تو وہ کہتا ہے کہ:

”یہ تو میرا حق ہے (یا) میں تو

اسی کا مستحق ہوں۔ اور میں نہیں

سمجھتا کہ قیامت کبھی آئے گی۔

مِنَّا مِنْ بَعْدِ ضَرَاءٍ

مَسَّتْهُ لَيَقُولَنَّ هَذَا

لِي لَا وَمَا أَظُنُّ السَّاعَةَ

قَائِمَةً لَوْلَا لِي رُجِعْتُ

إِلَى رَبِّي إِنَّ لِي عِنْدَهُ

لِلْحَسَنِيِّ فَلَنْبِتَنَّ
 الَّذِينَ كَفَرُوا بِمَا
 عَمِلُوا وَلَنْذِيْقَنَّهُمْ
 مِنْ عَذَابٍ غَلِيظٍ ⑤

اور اگر کبھی واقعاً میں اپنے
 پالنے والے مالک کی طرف
 لوٹایا بھی گیا تو وہاں بھی میرے
 لیے بھلائی ہی بھلائی ہوگی۔

(یا) وہاں بھی میں مزے ہی اڑاؤں گا۔ "حالانکہ ہم حق کا انکار
 کرنے والے کافروں کو ضرور یہ بتا کر رہیں گے کہ انھوں نے کیا
 کچھ کیا تھا، اور پھر ہم انھیں بڑی ہی گتدی اور سخت سزا
 کا مزہ بھی ضرور چکھائیں گے۔"

ناشکرے کافر کا یہ کہنا کہ اگر میں آخرت کی طرف لوٹایا گیا تو وہاں بھی میرے
 لیے بھلائی ہی بھلائی ہوگی۔ میں وہاں بھی مزے ہی اڑاؤں گا۔ "مطلب یہ کہ اول تو
 قیامت کے قائم ہونے کا کوئی سوال ہی نہیں ہے۔ لیکن بفرضِ محال اگر قیامت قائم
 ہو گئی تو میں اتنی بڑی توپ ہوں کہ خدا کو میری عزت کرنی ہی پڑے گی۔ کیوں کہ
 میں ہوں ہی بہت قابل، لائق فائق، عقلمند، اعلیٰ قسم کا انسان۔ اس کا

ثبوت یہ ہے کہ مجھے دنیا میں دولت، عزت، قوت، حکومت سب کچھ ملا ہے۔ یہ سب مجھے دنیا میں اسی لیے تو ملا ہے کہ میں ان سب کا مستحق ہوں۔ تو پھر یہی حق مجھے آخرت میں بھی حاصل ہوگا۔ _____ !
(تفسیر صافی)

مگر اس امتحان کو یہ معلوم ہی نہیں کہ دنیا دار الامتحان ہے۔ یہاں جو کچھ ملتا ہے۔ امتحاناً ملتا ہے۔ اتفاقاً نہیں ملتا۔ استحقاقاً نہیں ملتا۔ یہ مال اولاد سب امتحان کے پرچے ہیں جو ہر کس و ناکس کو دیے جاتے ہیں۔ ان امتحانی پرچوں کا دیا جانا کسی کی کامیابی کی دلیل نہیں ہوا کرتا۔ کامیاب وہ ہوتا ہے جو امتحانی پرچوں کو ٹھیک ٹھیک حل کرتا ہے اس کے بعد اس کو کامیابی کی ڈگری (سند) دی جاتی ہے۔ اس لیے دنیا میں کسی کو مال اولاد، عزت و اقتدار کامل جانا، اس بات کی ہرگز ہرگز دلیل نہیں ہوا کرتا کہ وہ خدا کا پسندیدہ ہے، خدا کا چہیتا ہے یا بڑا طرم خان ہے کہ بس اب آخرت میں بھی خدا سے ہر وہ چیز دے گا جو دنیا میں دی ہے۔ ایسا کوئی رنگ نہیں ہے۔ یہ فکر قطعاً غلط اور بے سرو پا ہے۔

ع "اِنَّ خِیَالَ اَسْت وَّ مَحَالَ اَسْت وَّ جَنُوْنَ"
(مؤلف)

وَ اِذَا اَنْعَمْنَا عَلٰی (۱۵) اَوْ رَحِبْ هُمْ اِنْسَانٍ كُوْنُ نَعْمَتِ
الْاِنْسَانِ اَعْرَضَ دِیْتِ هِیْنِ تُو وَّ هُمْ سِیْ اِپْنَا

وَنَابِجَانِيهِ وَإِذَا
مَسَّهُ الشَّرُّ فَذُو
دُعَاءٍ عَرِيضٍ ⑤
منہ پھیر لیتا ہے ، اور اکڑ
جاتا ہے۔ اور جب اسے کوئی
مُصِيبَت چھو جاتی ہے تو خوب
لمبی چوڑی دعائیں مانگنے لگتا ہے۔

یہاں پر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ ایک طرف تو خدا یہ فرما رہا ہے کہ وہ چھوڑا
قسم کا آدمی نعمتیں چھین جانے پر بالکل مایوس ہو جاتا ہے۔ اور یہاں یہ فرما رہا ہے کہ وہ
لمبی لمبی دعائیں کرنے لگتا ہے۔ بظاہر یہ تضاد معلوم ہوتا ہے۔ اس کا جواب اس طرح
دیا گیا کہ :

جواب ۱: ————— کچھ لوگ تو مشکلات میں بالکل مایوس ہو کر بیٹھ
جاتے ہیں اور کچھ لمبی لمبی دعائیں مانگنے لگتے ہیں (تفسیر روح البیان - جلد ۸)

جواب ۲: ————— کچھ مفسرین نے لکھا ہے کہ مایوسی سے مراد تمام ذرائع
سے ناامید اور مایوس ہو جانا۔ مگر خدا سے مایوس نہیں ہوتے اس لیے لمبی لمبی دعائیں کرتے ہیں
(تفسیر المیزان)
مگر یہ تفسیر مناسب نہیں ہے۔ کیونکہ ظاہری اسباب سے مایوس ہو کر خدا سے دعائیں
کرنا قابلِ مذمت نہیں بلکہ قابلِ تعریف عمل ہے۔ (تفسیر نمونہ)

جواب ۳: _____ لمبی لمبی دعاؤں سے مراد خدا سے دعائیں کرنا نہیں

بلکہ چیخ پکار مچانا اور لوگوں کی خوشامدیں کرنا ہو سکتا ہے۔ (تفسیر نمونہ)

قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ كَانَتْ

مِنْ عِنْدِ اللَّهِ تُمْ

كَفَرْتُمْ بِهِ مَنْ

أَضَلُّ مِمَّنْ هُوَ

فِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ ﴿۵۲﴾

تو پھر اُس شخص سے زیادہ بھٹکا ہوا گمراہ آدمی اور کون ہوگا

جو اس کی شدید مخالفت میں بہت دُور تک نکل گیا ہو؟

خداوند عالم دشمنانِ حق کو سمجھا رہا ہے کہ اے نبی! آپ اُن سے کہیں جس

طرح بے سوچے سمجھے تم خدا کی باتوں کا انکار پر انکار کیے چلے جا رہے ہو اور اہم ترین

باتوں کو سننے سمجھنے کے بجائے کانوں میں انگلیاں ٹھونسے چلے جا رہے ہو، یہ کوئی

عقل مندی کا کام نہیں کر رہے ہو۔ کیونکہ تم کسی دلیل کی بنا پر یہ دعویٰ نہیں کر سکتے

کہ مشران خدا کا کلام نہیں ہے اور نہ یقین سے کہہ سکتے ہو کہ مشران کی تعلیمات غلط ہیں تم جو کچھ سمجھ رہے ہو کہ مشران گھڑی ہوئی کتاب ہے، یہ کسی علم کی بنا پر نہیں ہے بلکہ صرف تمہارا گمان (Guess Work) ہے، جو غلط بھی ہو سکتا ہے۔ اب یہ سوچو کہ اگر تمہارا یہ گمان، خیال (Guess Work) صحیح نکلا تو زیادہ سے زیادہ یہ ہو گا کہ مشران کو ماننے والے اور نہ ماننے والے برابر ہو جائیں گے۔ کیونکہ دونوں مٹی میں مل کر مٹی ہو جائیں گے لیکن اگر مشران کی بات صحیح نکلی اور دوسری زندگی سامنے آگئی تو پھر سوچ لو کہ تمہارے اس آج کے انکار کا انجام کتنا بُرا ہو گا۔ تم کس بُری طرح تباہی اور بربادی کا شکار ہو گے۔ اس لیے تمہارا اپنا فائدہ اور بھلائی اور خیریت اسی میں ہے کہ تم حق دشمنی، ضد، ہٹ دھرمی — کج تجتھی چھوڑ کر سنجیدگی کے ساتھ قرآن پر غور و فکر کرو۔ اب غور کر لینے کے بعد اگر ایمان لانے کا فیصلہ کرتے ہو تو لاؤ۔ اور اگر ایمان لانے کا فیصلہ کرنے کی تم میں جرأت نہیں ہے، تو کم سے کم ایسے سچے حقیقی پیغام کی مخالفت میں اس حد تک تو آگے نہ بڑھ جاؤ کہ واپس جانا ممکن ہی نہ رہے۔ اس قدر ظلم و ستم کر ڈالو کہ خود بھی ایمان نہ لاؤ اور ایمان داروں پر حملے کرنے لگو۔ ان کے قتل و غارت پر اتر آؤ، لوگوں کو نیکیوں سے روکنے لگو۔ یہ عمل تو اس قدر تباہ کن ہو گا کہ جس کی تباہی کا کوئی اندازہ بھی نہیں کر سکتا۔

(تفسیر کبیر - تقسیم - مجمع البیان)
خداوند عالم کا یہ منہ مانا کہ پھر اس شخص سے زیادہ گمراہ کون ہو گا " یعنی خدا نے صاف

صاف یہ نہیں فرمایا کہ غور و فکر نہ کرنے والے گمراہ ہیں، بلکہ اس فیصلے کی تلخی کو کم کرنے

اِنَّهُ الْحَقُّ ۚ اَوْلَمَ
يَكْفِنُ بِرَبِّكَ اِنَّهُ
عَلَى كُلِّ شَيْءٍ
شَهِيدٌ ﴿۵۲﴾

کے اندر بھی یہاں تک کہ
اُن پر یہ بات کھل کر ثابت
ہو جائے کہ یہ (قرآن) بالکل
سچی حقیقت ہے (یعنی) قرآنی

تعلیمات برحق اور سچی ہیں۔ تو کیا یہ بات کافی نہیں کہ تمہارا
پالنے والا مالک ہر چیز پر حاضر و ناظر ہے؟ (یعنی کیا لوگوں
کو اُن کے بُرے انجام سے ڈرانے کے لیے یہ بات کافی نہیں
کہ جو بُرے کام وہ کر رہے ہیں، اللہ اُن سب کو خوب
دیکھ رہا ہے)

اس آیت کے کئی مطالب لکھے گئے ہیں۔

ایک مطلب تو یہ ہے کہ یہ کافر عنقریب خود اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں گے کہ
تو ان کا پیغام دنیا میں پھیل چکا ہے۔ اس وقت ان کو پتہ چل جائے گا کہ تو ان
واقعی حق تھا جس کا وہ انکار کر رہے تھے۔

مگر اس تفسیر پر یہ اعتراض ہے کہ بڑے بڑے علاقوں کو فتح کر لینا کسی پیغام والوں کے پیغام کی صداقت کی دلیل نہیں ہو سکتا۔ بہت دفعہ باطل قوتیں بھی دنیا میں چھا جاتا کرتی ہیں۔ —!

لیکن اسلام کے سلسلے میں یہ شبہ اس لیے غلط ہے کہ اسلام کی فتح آمروں، بادشاہوں جیسی فتح نہ تھی۔ بلکہ اسلام نے دنیا کے اخلاق، اقدار، ذہنی فکر کو بدلا اور سیاسی، تمدنی، معاشرتی، معاشی، اخلاقی انقلاب برپا کیا۔ اخلاقی اور دینی فضائل کو عام کیا۔ زندگی کے ہر شعبہ میں خدا ترسی، انصاف اور عدل کو داخل کیا۔ اسلام نے اپنے پیدا کردہ معاشرے میں انسانوں کو اتنا اونچا اٹھایا کہ دوسرے معاشروں کے چیدہ چیدہ لوگ بھی اس سطح پر بلند نظر نہیں آتے۔

اسلام نے پوری عالم انسانیت کو اوہام اور حسرات، جادو ٹوٹکے کے چکر سے نکال کر علمی، تحقیقی، سائنٹیفک طرز عمل اختیار کرنے پر مجبور کر دیا۔ انسانوں میں رنگ، نسل، زبان و وطن کی تفریق کو اور طبقات کی تقسیم کو، اونچ نیچ کے امتیاز کو، چھوٹ چھات کو، عورتوں، مردوروں، مقروضوں، کمزوروں کے حقوق کی پامالی کو، بے پناہ قسم کے جرائم کو، شراب نوشی، جوئے بازی، زنا کاری کو تہس نہس کر دیا۔ انسانی حقوق کو بحال کیا، عورتوں کی عزت کرنا سکھایا۔ ان کے حقوق ادا کرنا سکھایا۔ بین الاقوامی تعلقات میں معاہدوں کا احترام کرنا سکھایا۔ جنگ میں وحشیانہ حرکتوں سے روک دیا

طوائف الملوكى ، فتنه وفساد ، بدامنى ، خون ريزى ، نسق و فحور كى جسطروں كو كاٹنے كى گوشش كى ۔ ان تمام برائيوں كى جگہ تقوى ، طهارت ، عدل و انصاف ، مشرانى و تهذيب ، شائستگى ، علم ، اخوت اور محبت پيدا كى ۔ حتى كه مسلمانوں نے اپنے زوال كے دور ميں بھى تهذيب اور شائستگى كا مظاہرہ كيا ۔

يورپ كى قوموں نے افرقيہ ، امريكہ ، ايشيا بلکہ خود يورپ ميں منلوب اور كمزور قوموں كو غلام بنا كر وہ ظالمانہ سلوك كيا كه اس كى كوئى ايك مثال بھى مسلمانوں كى تاريخ ميں نہيں ملتى ۔ يہ ستر آن ہى كى برکت ہے كه جس نے مسلمانوں ميں انسانيت كا احترام پيدا كيا تاكه وہ غلبہ پا كر بھى ظالم نہ نہيں ۔

پورى تاريخ گواہ ہے كه مسلمانوں نے اپنى مفتوحہ قوموں كے ساتھ كتنا اچھا اور منصفانہ سلوك كيا ۔ عيسائيوں ، يهوديوں ، ہندوؤں كے ساتھ بہترين برابرى كا سلوك كيا ۔ مگر آج عيسائى ، يهودى اور ہندو ، دنيا پر غالب ہيں جو ہر جگہ مسلمانوں كو منلوب كر كے ہر ہر قسم كے ظلم ڈھا رہے ہيں ۔
(تفسير كبير ۔ تفہيم)

ضرورى نوٹ | ليكن يہ سلوك عام مسلمانوں كا تھا ۔ جو مفتوحہ قوموں كے ساتھ بيان كيا گيا ۔ البتہ مسلمان بادشاہوں نے خصوصاً بنى اميہ اور بنى عباس كے مسلمان خلفائے اپنے سياسى حريفوں كے ساتھ بدترين سلوك كيا ۔ يہ اس ليے كه وہ اصل ميں دل

سے مسلمان نہ ہوئے تھے۔ صرف اقتدار حاصل کرنے کے لیے اپنے کو مسلمان ظاہر کرتے تھے اسی طرح ان کے خاص مالی موالی بھی انہیں کی طرح اپنے سیاسی حریفوں، خاص طور پر ائمہ اہلبیتؑ اور ان کے ماننے والوں کے ساتھ بے حد براسلوک کرتے تھے جس کی گواہ خود مسلمانوں کی اپنی تاریخ ہے۔ مگر ان خلفاء کا یہ سلوک عام مسلمانوں کے سلوک کے خلاف تھا۔ پورا عالم اسلام عمومی طور پر ائمہ اہلبیتؑ کا دل سے احترام کرتا تھا، سوائے ان پالتو کتوں کے جو بنی امیہ، بنی عباس کے خلفاء کے دسترخوان پر پلتے تھے۔ (مؤلف)

آیت کی دوسری زیادہ صحیح تفسیر! اس آیت کی دوسری تفسیر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ

نے انسانوں کو خود ان کے اپنے وجود کے اندر بھی اور پوری کائنات کے اندر بھی اپنی قدرت، حکمت، رحمت اور عظمت کی وہ وہ نشانیاں دکھائی ہیں کہ اگر وہ لوگ انفس و آفاق پر غور کریں گے تو خود ان پر یہ بات کھل جائے گی کہ قرآن جو تعلیم دے رہا ہے وہ بالکل درست ہے۔ رہا یہ اعتراض کرنا کہ انفس و آفاق کی نشانیاں، تو وہ دیکھ ہی رہے تھے، پھر ان سے یہ کہنا کہ ہم انہیں ایسی ایسی نشانیاں دکھائیں گے، اس "دکھائیں گے" کا آخر کیا مطلب ہے؟ یہ اعتراض جہل ہے اس لیے کہ خدا نے بے شک بہت سی نشانیاں دکھائی ہیں، لیکن جیسے جیسے انسان کا علم، تجربہ بڑھتا جاتا ہے اتنا اتنا وہ خدا کی تخلیقات میں نئی نئی نشانیاں اور گہرائیاں دیکھتا چلا جاتا ہے۔ کیونکہ خدا کی نشانیاں بے حد بے حساب ہیں۔

انسان کبھی ان کا احاطہ نہیں کر سکتا اور نہ کبھی ان کا احاطہ کر سکے گا۔ اس لیے ہر پروردگار میں انسان کے سامنے نئی نئی نشانیاں آتی ہی چلی جائیں گی۔

(تفسیر کبیر - مجمع البیان - تہذیب - انوار الخف)

ہر سو تری قدرت کے ہیں لاکھوں جلوے

حیراں ہوں کہ دو آنکھوں سے کیا کیا دیکھوں

آخر میں خداوند عالم کا یزید مانا کہ "تیرا پالنے والا مالک ہر چیز کا دیکھنے والا ہے" یہ جملہ ایک قسم کی وارننگ ہے کہ کیا ان لوگوں کو جنہیں اس قدر واضح حق کی نشانیاں۔

انفس و آفاق میں دکھائی جا رہی ہیں ان کے لیے خدا کے عذاب سے ڈرنے کے لیے کیا یہ بات کافی نہیں ہے کہ ان واضح دلائل کو جھٹلانے والے اور اس پیغام حق کو نقصان پہنچانے

کی کوششیں کرنے والوں کی ایک ایک حرکت کو خدا خود اچھی طرح سے دیکھ رہا ہے

(مؤلف)

ع "حذر اے چہرہ دستاں سخت ہیں قدرت کی تعذیریں"

(اقبال)

حقیقت یہ ہے کہ پوری کائنات خدا کی مخلوق ہونے کی وجہ سے خدا کے وجود قدرت

رحمت، عظمت، شان بان کا پتہ دے رہی ہے۔ جیسے ایک تصویر مصوّر کے فن کا پتہ دیتی

ہے۔ عمارت، معمار کے کمال کا پتہ دیتی ہے۔ اسی طرح تمام عالم اپنے خالق کی عظمت و کمال

کا پتہ دیتا ہے۔ مگر نفس انسانی کو خداوند عالم نے عالم امکان میں اپنے اوصاف و صفات

کا آئینہ بنایا ہے۔ اسی لیے نفس انسانی کے کمالات پر غور و فکر کرنے سے ہمارا ذہن

اسی طرح خدا کی طرف متوجہ ہوتا ہے جیسے کسی کی تصویر کو دیکھ کر اس شخص کی طرف ذہن منتقل ہوتا ہے۔ اب جتنا نفس کامل ہوگا اتنا ہی وہ خدا کی معرفت کا بہترین اور کامل ترین ذریعہ ہوگا۔ اب جو اکمل ہستیاں ہوں گی وہ ”وجہ اللہ“ یعنی اللہ کا چہرہ کہلانے کی مستحق ہوں گی کیونکہ چہرہ ہر شخص کی پہچان اور معرفت کا ذریعہ ہوتا ہے (افضل المطالب بفصل الخطاب)

خدا کی نشانیاں امام جعفر صادقؑ سے روایت ہے کہ فرمایا:

”اے مفضل! لعاب دہن اور اس کے فوائد کے بارے میں غور کرو کہ یہ لعاب ہمیشہ منہ میں چلتا ہی رہتا ہے تاکہ حلق اور زبان ہمیشہ مرطوب رہے اور خشک نہ ہوتے پائے کیونکہ اگر یہ اعضا خشک ہو جائیں تو انسان ہلاک ہو جائے کیونکہ پھر وہ رطوبت کے بغیر غذا نکل نہیں سکتا۔“ (بحار الانوار، جلد ۵، ص ۷۷)

امام حسینؑ فرماتے ہیں:

”خدا یا خدا یا! اندھی ہو جائے وہ آنکھ جو تجھے نہ دیکھے۔“
(دعائے عوذ از امام حسینؑ)

امام حسینؑ دعائے عوذ میں فرماتے ہیں:

”میرے پالنے والے مالک! کیا دوسری موجودات کے لیے کوئی ایسا ظہور ہے جو تیرے لیے نہ ہو؟ کیا دوسری موجودات تیری نشاندہی کر سکتی ہیں؟ تو کب منحفی رہا ہے کہ تجھے پہچاننے کے لیے کسی دلیل کی ضرورت ہو؟ تو ہم سے کب دور ہوا ہے کہ تیرے آثار ہیں

تیری طرف جانے کی رہنمائی کریں؟ اندھی ہو جائے وہ آنکھ جو تجھے اپنا ننگراں سمجھ کر نہ دیکھے۔

اور نقصان اٹھایا اس بندے نے اپنی تجارت میں جس نے تیری محبت کا کوئی حصہ نہ پایا۔
(دعائے عرفہ از امام حسینؑ)

انسان کے اندر کی نشانیاں (۱) ہر انسان کے پاؤں کے تلوے میں ایک

خاص قسم کا خلا یا گڑھا موجود ہوتا ہے۔ جب کہ فوج میں جس آدمی کے تلوے میں یہ گڑھا یا خلا نہیں ہوتا یا کم ہوتا ہے تو اس کو فوج میں بھرتی نہیں کیا جاتا۔ کیونکہ ایسا انسان اگر گڑھا ہو تو جلد تھک جاتا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ کسی علیم و حکیم نے ہمیں بنایا ہے۔

(۲) انسان کی آنکھ اور منہ میں پانی کے چشمے پھوٹتے رہتے ہیں جو باریک باریک سوراخوں سے نکلتے رہتے ہیں۔ اگر یہ نہ ہوتے تو انسان زدیکھ سکتا، نہ بول سکتا اور نہ غذا نکل سکتا۔

(۳) اگر آنکھ ہمیشہ مرطوب نہ رہے تو ڈھیلوں کی گردش سخت تکلیف دینے لگے۔
پلیس ایک دوسرے کو چھیل کر رکھ دیں۔

(۴) آنکھ کو اس طرح کا بنایا گیا ہے کہ آنکھ کے اندر کا پانی نکلیں ہے۔ جب آنکھ میں گرد و غبار یا کوئی چیز چلی جاتی ہے تو وہ پانی از خود بہنے لگتا ہے اور جب تک اس چیز کو باہر نہیں پھینک دیتا نہیں رکتا۔

(۵) جب کہ منہ کے اندر کا لعاب کچھ ذائقہ یا نمک نہیں رکھتا۔ تاکہ انسان غذا کا ذائقہ اچھی طرح سے محسوس کر سکے۔

(۶) پھر یہ دونوں چشمے مجھے تلے حساب کتاب کے تحت بہتے ہیں۔ ان کی فریبل اور کیسبل کیفیت بہت جچی تلی ہوتی ہے۔ اس سے ہم یقین کر سکتے ہیں کہ کائنات اور ہمارے جسم کا یہ نظام اندھ بہرے اتفاق یا مادی ارتقاء کا نتیجہ نہیں ہے۔

ع "کوئی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے ، چلا رہا ہے" (تفسیر نمونہ)

الْاِنَّهٗمْ فِيْ مَرِيَّةٍ مِّنْ (۵۴) معلوم ہونا چاہیے کہ وہ لوگ لِقَاءِ رَبِّهٖمْ ؕ اِلَّا اِنَّهٗ بِكُلِّ شَيْءٍ مُّحِيْطٌ ۙ ملاقات ہی میں شک کر رہے ہیں۔ جب کہ انہیں معلوم ہونا چاہیے کہ حقیقتاً خدا ہر چیز کو (اپنے علم و قدرت سے پوری طرح) گھیرے ہوئے ہے۔

مطلب یہ ہے کہ ان کافروں منکرینِ حق کے انکارِ حق کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ان کو اس بات کا یقین نہیں ہے کہ کبھی ان کو خدا کو منہ دکھانا ہوگا اور اپنے اعمال کا حساب دینا ہوگا۔ اسی لیے یہ طرم خان بنے حق کی مخالفت پر تلے بیٹھے ہیں۔ اگر ان کو یہ بات معلوم ہو جاتی کہ ہر شخص کو بہر حال خدا کے سامنے کھڑے ہو کر اپنے اعمال کا حساب

کتاب چکانا ہے۔ اور اللہ ہر بات سن رہا ہے اور ہر چیز پر محیط ہے، تو یہ کبھی ہرگز اللہ کے پیغام کا انکار نہ کرتے اور نہ اس کا مذاق اڑاتے۔

آیت کے آخری الفاظ کہ ”خدا ہر چیز کا احاطہ کیے ہوئے ہے۔“ نے واضح طور

پر یہ بتا دیا کہ: (۱) کوئی شخص کسی طرح سے بھی خدا کی گرفت سے بچ نکل نہیں سکتا۔

(۲) اور کسی کی کوئی چھوٹی سی چھوٹی بد معاشی ایسی نہیں ہے جو خدا کو معلوم نہ ہو۔
(تفسیر کبیر۔ تفہیم۔ مجمع البیان۔ انوار الجنات)

قیامت کے آنے کے بارے میں جتنے اعتراضات ہیں وہ سب کے سب ان دو باتوں

کو سمجھ لینے سے دور ہو جاتے ہیں جو آیت کے آخر میں بیان کی گئی ہیں۔

(۱) قیامت کے آنے پر سب سے بڑا اعتراض یہ ہے کہ مرنے کے بعد ہم کیسے

دوبارہ زندہ ہوں گے؟ اس کا جواب یہ دیا گیا کہ خدا ہر چیز کو (اپنے علم و قدرت سے)

گھیرے ہوئے ہے۔ یعنی کوئی چیز خدا کے علم سے باہر نہیں ہے۔ اس لیے اس کو ہمیں دوبارہ

زندہ کرنے کے طریقے کا بھی علم ہے۔

پھر دوسری کہ اس کی قدرت لامحدود ہے۔ وہ اپنی قدرت سے ہر چیز کو

گھیرے ہوئے ہے۔ کوئی کام اور کوئی چیز اس کی قدرت سے باہر نہیں ہے۔ اس لیے وہ

مردوں کو دوبارہ زندہ کرنے پر بھی قادر ہے۔

(فضل الخطاب)

(سورہ حمۃ السجدۃ ختم ہوئی)

خصوصیات و فضائل سورہ شوریٰ

(باہمی رائے مشورہ کا حکم دینے والا سورہ)

✽ جناب رسول خدا نے فرمایا:

”جو شخص سورہ شوریٰ کی تلاوت کرے گا (یعنی سمجھ کر پڑھے گا) وہ ان

لوگوں میں سے ہو گا جن پر فرشتے درود پڑھنے ہیں اور استغفار کرتے ہیں۔“

(مجمع البیان)

✽ امام جعفر صادقؑ سے روایت ہے کہ فرمایا:

”جو شخص سورہ شوریٰ کی تلاوت کرتا ہے (سمجھ کر پڑھتا ہے) قیامت کے دن اس

کا چہرہ سورج کی طرح چمک دار ہو گا۔ اور وہ اسی حالت میں خدا کی بارگاہ میں پیش کیا

جائے گا۔ خدا فرمائے گا: میرے بندے! تو حُم، عَسَق کو پابندی سے پڑھتا رہا۔ جبکہ

تجھے اس کا اصلی ثواب معلوم بھی نہ تھا۔ اگر تو اس کا اصلی ثواب جان لیتا تو اس کے

پڑھنے سے کبھی نہ ٹھکتا۔ لیکن آج میں تجھے اس کا ثواب ضرور عطا کروں گا۔ پھر خدا حکم

دے گا کہ اسے جنت کی خاص الخاص نعمتوں تک پہنچا دیا جائے۔“

(کتاب ثواب الاعمال - تفسیر ذوالنقلین)

رُكُوعَاتُهَا ۵

سُورَةُ الشُّورِ مَكِّيَّةٌ

آيَاتُهَا ۵۳

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

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

ح م ① (۱) ح ا ، میم۔

امام محمد باقر سے روایت ہے کہ جناب رسول خدا نے فرمایا :

”حروف مقطعات اللہ کے اسم اعظم (کے اجزاء) ہیں جنہیں کوئی رسول
یا امام آپس میں خاص طریقے سے جوڑتا ہے تو وہ خدا کا اسم اعظم بن جاتے ہیں۔ جن کے
ذریعے سے جب دعا مانگی جاتی ہے وہ ضرور قبول ہوتی ہے۔ (تفسیر صافی۔ تفسیر ترمذی)

ع س ق ② (۲) ع ی ن ، س ی ن ، ق ا ف ،

حروف مقطعات اور آنے والے بیان میں ایک خاص قسم کا رابطہ ہوتا ہے۔

مگر یہ رابطہ بہت گہرا اور دقیق ہوتا ہے جس کو عام انسان نہیں سمجھ سکتا۔

(تفسیر المیزان - جلد ٨٨)

ایک تفسیر یہ بھی ہے کہ ممکن ہے یہ حسروں و مقطعات خدا کے ناموں اور خاص نعمتوں کی طرف اشارات ہوں۔ اور کچھ خدا کے راز *code words* ہوں۔ مثلاً مفسرین نے "ح" کو حمان کی طرف اشارہ قرار دیا ہے۔ "م" کو مجید کی طرف۔ "ع" کو علیم کی طرف۔ اور "ق" کو قاہر کی طرف اشارہ قرار دیا ہے۔ (تقول الممجد صداقاً۔ از تفسیر قرطبی جلد ٩)

ممکن ہے یہ حسروں و راز کے طور پر نہیں بلکہ اختصار کے طور پر خدا کے ناموں کے لیے بیان کیے گئے ہوں۔ (تفسیر نمونہ)

كَذٰلِكَ يُوحٰى اِلَيْكَ (٣) اسی طرح اللہ آپ کی طرف
وَ اِلَى الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِكَ اور آپ سے پہلے گزرے ہوئے
اللَّهُ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ (٣) (رسولوں) کی طرف وحی بھیجتا
رہا ہے، وہی اللہ جو زبردست طاقت اور سرعت والا بھی ہے
اور گہری حقیقتوں کے مطابق دانائی کے ساتھ بالکل ٹھیک ٹھیک
کام کرنے والا بھی۔

مطلب یہ ہے کہ اے رسول! جیسے اب تک آپ پر ہماری وحی آتی رہی ہے

بالکل اسی طرح یہ سورہ بھی آپ پر بطور وحی (خفیہ پیغام کے) آنا جا رہا ہے۔

دوسرا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اے رسول! جس طرح اب تک آپ پر خدا کی طرف سے وحی اترتی رہی ہے جو حقائق و دقائق و معارف سے لبریز تھی، اسی طرح یہ وحی اور یہ سورہ بھی عظیم حقائق و دقائق و معارف سے بھرا ہوا ہے۔
(تفسیر تبیان)

خداوند عالم کا فرمانا "اسی طرح وحی کرتا رہا ہے تمہاری طرف" وحی کے لغوی معنی تیزی کے ساتھ خفیہ اشارہ کرنا ہوتا ہے، جسے وہ سمجھ لے جس کی طرف اشارہ کیا گیا ہے مگر اور کسی کو پتہ نہ چلے۔ اصل میں یہ خدا کی طرف سے سبلی کے کوندنے کی طرح ایک اشارہ ہوتا ہے اپنے بندے یعنی رسول کی طرف۔ اور اس طرح خدا کا پیغام اس کے دل میں ڈال دیا جاتا ہے خدا جب انسانوں کی ہدایت کرنا چاہتا ہے تو وہ کسی بندے کو منتخب فرماتا ہے اور اس کے دل میں اپنے خفیہ اشارے، اپنا پیغام ڈال دیتا ہے۔ اور ایسا کرنے میں اسے کوئی دشواری نہیں ہوتی۔
(مفردات امام راغب، لغات نعانی)

رہا لوگوں کا یہ کہنا کہ محمد نرالی باتیں کرتا ہے تو بتایا جا رہا ہے کہ یہ قرآن کا پیغام کوئی نرالی پیغام نہیں ہے۔ جتنے انبیاء آئے ہیں ہم ان کی طرف بھی اسی پیغام کی وحی کرتے رہے ہیں۔
(تفسیر کبیر۔ تفہیم)

لَهُ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَ (۴) اَسْمٰنُوں اور زمین میں جو

مَا فِي الْأَرْضِ وَهُوَ
الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ ﴿۲۵﴾
کچھ بھی ہے، سب اسی کا ہے
اور وہی بلند و برتر بھی ہے اور
بہت بڑے مرتبہ والا بھی۔

آخر میں خدا کا خود کو "علیٰ عظیم" کہنا خواہ مخواہ نہیں ہے۔ بلکہ بتایا جا رہا ہے کہ خدا
اکیلا ساری کائنات سے بلند و بالا ہے۔ اس لیے اس کو اکیلا خدا ماننے پر تمہیں کوئی اعتراض
نہیں ہونا چاہیے۔ عرب کہتے تھے کہ ہم ایک اکیلا خدا کیسے مان لیں؟ پھر یہ ہمارے بتوں اور
بزرگوں کا کیا بنے گا؟ یہ کہاں جائیں گے؟

پھر یہ کہ ایک خدا کیسے ساری کائنات کا نظام چلا سکے گا؟ تو بتایا جا رہا ہے کہ وہ
کوئی معمولی ہستی نہیں ہے۔ بلکہ بلند ترین اور عظیم ترین ہستی ہے۔ اس کے لیے اکیلا ساری
کائنات کا پیدا کرنا اور چلانا کچھ دشوار نہیں۔
(تفسیر کبیر - تفہیم - مجمع البیان)

تَكَادُ السَّمَوَاتُ يَتَفَطَّرْنَ (۵) قَرِيبَ هَبْ كَمَا تَمَّهَارَ كِنَا هَوَل
مِنْ فَوْقِهِنَّ وَالْمَلَائِكَةُ
يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ
پھٹ پڑیں، (مگر کیونکہ) فرشتے
کی وجہ سے) آسمان اوپر سے

وَيَسْتَغْفِرُونَ لِمَنْ
فِي الْأَرْضِ، إِلَّا إِنَّ
اللَّهَ هُوَ الْغَفُورُ
الرَّحِيمُ ⑤

اپنے پالنے والے مالک کی
تعریف کے ساتھ تسبیح کرتے
رہتے ہیں اور زمین والوں
کے لیے خدا سے معافی بھی

طلب کیے جاتے ہیں، (اس لیے آسمان نہیں پھٹتے) معلوم ہونا
چاہیے کہ حقیقتاً اللہ بڑا معاف کرنے والا، اپنی رحمت سے
ڈھک لینے والا اور مسلسل بے حد رحم کرنے والا ہے۔

ایک تصور تو یہ ہے کہ قیامت کے دن آسمان وزمین پھٹ جائیں گے۔ مگر
اس کے دوسرے معنی یہ بھی ہیں کہ اس سے خدا کی عظمت اور ہیبت کا اظہار مقصود ہے۔
تیسرے معنی یہ بھی لکھے گئے ہیں کہ ان الفاظ سے کفار و مشرکین کی گستاخیوں بد اعمالیوں
اور مظالم کی شدت کا اظہار ہے کہ ان کی حرکتیں ایسی ہیں کہ آسمان پھٹ جائیں۔
(تفسیر تبیان)

بتلایا جا رہا ہے کہ یہ کوئی چھوٹی سی معمولی بات نہیں ہے کہ خدا کا نسب کسی سے ملا
دیا جائے اور کسی کو خدا کا بیٹا اور کسی کو خدا کی بیٹیاں یا شریک کہہ دیا جائے۔ خدا کے

مقابلے پر یہ ایسی جسارتیں ہیں جن پر اگر آسمان پھٹ پڑیں تو کوئی بڑی بات نہ ہوگی۔ ایسا ہی
مضمون سورہٴ مریمؑ کی آیات ۸۸ اور ۹۱ میں بیان کیا گیا ہے
(تفسیر کبیر، مجمع البیان، انوار النجم، تفہیم)

جب فرشتے لوگوں کی یہ باتیں سنتے ہیں تو کانوں پر ہاتھ رکھ لیتے ہیں اور سوچتے ہیں کہ اتنا
بڑا جسم انسان کر رہے ہیں جس سے اللہ کا غضب بری طرح بھڑک سکتا ہے۔ اس لیے وہ
خدا سے اپنے بندوں کے بارے میں عفو و درگزر کی درخواستیں کرتے ہیں کہ مالک ان کو
سوچنے سمجھنے، سنبھلنے کی مہلت عطا فرما۔ (تفسیر کبیر۔ تفہیم)

سوال

یہ ہے کہ کیا فرشتے تمام زمین والوں کے لیے استغفار کرتے ہیں؟ خواہ وہ
مومن ہوں یا کافر! اس کا جواب خود خداوند عالم نے سورہٴ مومن میں اس طرح

دیا ہے کہ:
”عالمین عرش اور جو فرشتے عرش کے چاروں اطراف میں اپنے پالنے والے مالک
کی حمد و تسبیح بجالاتے ہیں اور مومنین کے لیے استغفار کرتے ہیں اور کہتے ہیں مالک! تیری
رحمت اور علم نے ہر چیز کو گھیر رکھا ہے جن مومنین نے تیرے راستے کی پیروی کی ہے انہیں
صاف کر دے اور اپنی نعمتوں سے ڈھک لے۔“
(سورہٴ مومن، آیت ۵۰-۵۱۔ ۴۲)

وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مِنۡ (۶) اَوْحٰیہوں نے خدا کو چھوڑ کر

دُونِهِ أَوْلِيَاءَ ۗ اللَّهُ
 حَفِيفٌ عَلَيْهِمْ ۗ وَمَا
 أَنْتَ عَلَيْهِمْ بِوَكِيلٍ ﴿٦﴾
 دوسرے سرپرست بنا رکھے
 ہیں، تو اللہ ان پر نگران
 ہے (یعنی ان کی حرکتوں کو
 دیکھ رہا ہے) اور آپ ان کے ذمہ دار یا ٹھیکیدار نہیں ہیں۔

ولی کے معنی خداوند عالم کا فرمانا جن لوگوں نے خدا کو چھوڑ کر اپنے کچھ دوسرے

سرپرست (ولی) بنا رکھے ہیں۔ - ولی کے عربی میں چار معنی ہوتے ہیں:

۱: حاکم۔ یعنی جس کے کہنے پر اور جس کی ہدایات پر عمل کیا جائے۔

(مطابق سورہ نسا، ۱۸۸، اعراف ۲۷، ۳۰، ۲۷)

۲: جس کی رہنمائی پر بھروسہ کیا جاسکے۔

(مطابق آیات قرآن۔ سورہ بقرہ ۲۵۷، بنی اسرائیل ۹۷، کہف ۵، احزاب ۱۹)

۳: جس کے متعلق آدمی یہ سمجھے کہ میں دنیا میں چاہے جو کچھ بھی کروں میرا ولی مجھے خدا کی سزا

سے بچائے گا۔

(مطابق سورہ نسا، ۱۲۳، ۱۲۴، سورہ انفصام ۵۱، سورہ رعد ۲۷، عنکبوت ۲۲)

۴: جس کے متعلق آدمی یہ سمجھے کہ وہ فوق الغفرت طریقوں سے میری مدد کرتا ہے۔ میری غفلت

کرتا ہے اور روزی دلاتا ہے۔ (مطابق سورہ رعد ۲۷، عنکبوت ۲۱)

خدا ان چاروں معنی میں ولی ہے۔ اور خدا کو چھوڑ کر جو غیر خدا ہیں وہ ان میں سے کسی معنی میں بھی ولی نہیں ہیں۔ البتہ قرآن کے مطابق "اللہ ولی ہے، رسول ولی ہے اور وہ لوگ ولی ہیں جو ایمان لائے ہیں، نماز پڑھتے ہیں اور رکوع کے عالم میں زکوٰۃ ادا کرتے ہیں۔"
 رسول اور اولیاءِ خدا اس لیے ولی ہیں کہ ﴿رَالْمَائِدَةُ ۵۵ آیت ۵۵﴾ خدا نے ولی بنایا ہے۔ اس لیے وہ خدا کے غیر نہیں ہیں۔ وہ جو کچھ بھی کرتے ہیں خدا کی اجازت سے، خدا کی مدد اور دعا کر کے کرتے ہیں۔ از خود کوئی طاقت نہیں رکھتے۔ زخدا کی اجازت کے بغیر کوئی فائدہ پہنچاتے ہیں۔

رہے غیر خدا کو اپنا سرپرست بنانے والے تو وہ بت پرست مشرکین ہیں یا وہ لوگ ہیں جو خود ساختہ پیروں، فقیروں، ارواح جنات کو ولی کے اختیارات اپنی طرف سے از خود سوچ دیتے ہیں۔ حالانکہ جب خود ہمارے پاس اتنے اختیارات نہیں ہیں تو ہم کسی کو یہ عظیم حُدائی اختیارات کیسے سوچ سکتے ہیں؟ سارے اختیارات صرف اور صرف خدا کے ہاتھ میں ہی ہیں وہی ہمارا اصل ولی، حاکم اور محافظ ہے۔ پھر ہمارے ولی رسول اور وہ لوگ ہیں جنہیں خدا نے ہمارا سرپرست اور حاکم بنایا ہے۔ ان کو ماننا اصل میں خدا ہی کی ولایت کو ماننا ہے۔ جیسے آدم کو فرشتوں کا سجدہ کرنا اصل میں خدا ہی کو سجدہ کرنا تھا۔ کیونکہ سجدہ کرنے کا حکم خدا نے دیا تھا۔
 یہاں اللہ کے سوا دوسروں کو اپنا ولی بنانے سے مراد غیر اللہ کو اپنا "گار، حامی" (مؤلف)

محافظ اور سرپرست بنانا یا ان کو خدائی اختیارات سپرد کر دینا ہے۔
 (تفسیر کبیر، مجمع البیان، تفہیم، انوار البغی)

آسمان میں خدا کا یہ مشرمانا کہ (اے رسول) "تم ان کے ٹھیکیدار یا ذمہ دار نہیں ہو" بظاہر مخاطب رسول ہیں مگر ٹٹنا ناکفار کو ہے۔ رسول کا کام بس سیدھا راستہ دکھانا ہے رہا ماننا نہ ماننا یہ تمہاری ذمہ داری نہیں ہے (مؤلف)

وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا ۞) اور اسی طرح ہم نے مناسب
إِلَيْكَ قُرْآنًا عَرَبِيًّا
لِتُنذِرَ أُمَّ الْقُرَىٰ
وَمَنْ حَوْلَهَا وَ
تُنذِرَ يَوْمَ الْجَمْعِ
لَا رَيْبَ فِيهِ فَرِيقٌ
فِي الْجَنَّةِ وَفَرِيقٌ
فِي السَّعِيرِ ۞

ترین الفاظ اور پیرایہ میں
یہ قرآن عربی آپ کی
طرف وحی کیا ہے تاکہ آپ
"امّ القریٰ" (یعنی)
بستیوں کے مرکز (شہر مکہ)
اور اس کے چاروں طرف
رہنے والوں کو بُرائی کے

بُرے انجام سے خبردار کریں اور سب کے اکٹھا کیے جانے والے
دن سے ڈرائیں، جس کے آنے میں کوئی شک نہیں۔ (جس

دن) ایک گروہ کو تو جنت میں جانا ہے ، اور دوسرے گروہ کو جہنم میں۔

رسول خدا صرت مکہ والوں کے لیے ہادی بن کر تشریف نہیں لائے تھے۔ بلکہ ساتھ ساتھ یہ بھی منبرایا " اور مکہ کے چاروں طرف رہنے والوں کو بُرائی کے بُرے انجام سے خبہ سردار کریں۔ " مکہ کے چاروں طرف رہنے والوں کا لفظ کہہ کر وسعت پیدا کر دی گئی۔ روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ مکہ زمین کے وسط میں ہے اس لیے مکہ کے ارد گرد سے مراد پوری دنیا ہے۔ یعنی اے رسول آپ پوری دنیا والوں کے لیے حشر شہد ہدایت ہیں۔ (تفسیر کبیر، مجمع البیان، جلالین، ابن جریر۔ بقول ابن عباسؓ)

مکہ کو امّ القریٰ اس لیے کہا گیا کہ یہ شہر تمام بستیوں کی ماں ہے۔ زمین مکہ ہی کے مقام سے پھیلنی شروع ہوئی تھی اور پھر پھیلتی ہی چلی گئی تھی۔
(تفسیر صافی۔ تفسیر قمی)

قرآن کو عربی کہہ کر عربوں کو توجہ دلائی جا رہی ہے کہ قرآن کسی غیر زبان میں نہیں ہے۔ خود تمہاری اپنی زبان میں ہے۔ تم براہ راست خود اس کو سمجھ سکتے ہو۔ کیا ایسی واضح ، بے غرض رہنمائی خدا کے علاوہ کسی اور طرف سے ہو سکتی ہے؟
(تفسیر کبیر۔ مجمع البیان)

رسول سے منبرایا جا رہا ہے کہ آپ مکہ اور اس کے ارد گرد رہنے والوں کو ڈرامیں اور

خبردار کر دیں یعنی غفلت سے چونکا دیں۔ انھیں یہ بتادیں کہ تم جن غلط عقیدوں میں پھنسے ہوئے ہو اور بد اعمالیوں میں مبتلا ہو اس کا انجام سوائے تباہی کے اور کچھ نہیں ہے۔ اور یہ بھی سمجھا دو کہ قیامت کے آنے میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے۔ یعنی تمہارے یہ غلط عقیدے اور اعمال صرف دنیا ہی میں تمہاری تباہی کا باعث نہ ہوں گے بلکہ حساب کتاب کے دن تم اپنے بُرے اعمال کے نتائج سے ہرگز نہ بچ سکو گے۔ اب اس سے بڑا بد نصیب کون ہوگا کہ دنیا میں بھی تباہ ہو اور آخرت میں بھی۔ (تفسیر کبیر۔ تفہیم۔ مجمع البیان)

وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَهُمْ (۸) اِگر اللہ چاہتا تو سب کے سب
 اُمَّةً وَّاحِدَةً وَّلٰكِنْ يُّدْخِلُ مَنْ يَّشَاءُ
 كَوٰ اِيك هِي گروہ، اِيك اُمَّت
 (يا) اِيك هِي مَذهَب وَا لَا
 فِي رَحْمَتِهِ وَالظَّالِمُونَ
 هِي، اِپنِي رَحْمَت مِيں وَاخِل
 كَرْتا هِي جِب كَه ظَالِمُونَ كَا
 وَلَا نَصِيؤُ ⑤
 نَه كُوْنِي سِر پَسْت هِي اُوْر نَه كُوْنِي مَدُوْكَار۔

ایک گروہ یا ایک اُمت بنا دینے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اگر اللہ چاہتا تو

سب کے سب کو معصوم بنا دیتا۔ جس طرح کہ سارے فرشتے معصوم ہیں۔ خدا اس طرح کرنے پر قادر تھا۔ (مگر انسانوں کو اس نے امتحان لینے کے لیے پیدا کیا ہے اس لیے ایسا نہ کیا) (تفسیر صافی، تفسیر قمی)

خداوند عالم کا یہ نہ مانا کہ "اگر اللہ چاہتا۔" یعنی اگر اللہ چاہتا تو سارے انسانوں کو ایک ہی مذہب اختیار کرنے پر مجبور کر دیتا۔ مگر ایسا کرنا اس کے نظام حکمت کے خلاف تھا۔ جس کا ذکر بار بار قرآن میں کیا گیا ہے۔

(تفسیر تبیان)

آیت کا مقصد (۱) رسول خدا کو تسلی دینا ہے کہ آپ کفار کی ہٹ دھرمی اور تباہی دیکھ کر اس قدر نہ کڑھیں کیونکہ اللہ کی مرضی یہی ہے کہ تمام انسانوں کو اختیار اور انتخاب کی آزادی دی جائے۔ پھر جو ہدایت حاصل کرنا چاہے اسے ہدایت دی جائے، اور جو گمراہ رہنا پسند کرے اسے جانے دیا جائے۔ اگر اللہ کا پروگرام یہ نہ ہوتا تو پھر انبیاء کرامؑ کو بھیجنے کی ضرورت کیا تھی؟ سارے انسان دریا اور پہاڑوں کی طرح، مٹی، پتھر، جانوروں کی طرح خدا کے فرمانبردار بنائے جاسکتے تھے۔

(۲) دوسرا مقصد یہ ہے کہ کفار کہتے تھے کہ اگر خدا کو ہمارا طریقہ زندگی پسند نہ ہوتا تو ہمیں مار ڈالتا یا سیدھا کر دیتا۔ اس لیے ہم جو کچھ کر رہے ہیں خدا کی مرضی سے کر رہے ہیں۔ ان کو بتایا جا رہا ہے، خدا نے تمہیں عقل و عمل کے امتحان کے لیے پیدا کیا ہے۔ اس لیے ہر شخص کو عقل و اختیار عطا کیا گیا ہے۔ اپنی جنت اور دنیا میں خدا کی خلانت یہ کوئی معمولی

چیز نہیں ہے جو ہر کسی کو دے دی جائے۔ یہ خاص اور بہت اونچے درجے کی رحمت ہے جس کے لیے فرشتے بھی موزوں نہ سمجھے گئے۔ جو شخص اپنی عقل اور اختیار کو صحیح استعمال کرنے کے امتحان میں کامیاب ہوگا اسی کو یہ خدا کی خاص رحمتیں ملیں گی۔ یہ نعمت صرف اور صرف اسی کو ملے گی جو خدا کی اطاعت، رہنمائی اور سرپرستی کو دل سے قبول کرتا ہے اور عملاً اس کی اطاعت کرتا ہے۔ پھر خدا اس کو اس عقل و عمل کے امتحان سے بخیریت گزر جانے کی ہدایتیں اور توفیقات عطا کرتا ہے تاکہ وہ خدا کی خاص رحمتوں میں داخل ہو سکے۔ رہے وہ ظالم، امحق جو خدا کو چھوڑ کر دوسروں کو اپنا ولی بنائے بیٹھے ہیں، خدا کو ان کی کوئی ضرورت نہیں ہے کہ خدا خواستخواہ ان کا ولی یعنی سرپرست، امدادی اور حفاظت کرنے والا بنے۔ رہے وہ جن کو وہ خدا کو چھوڑ کر اپنا ولی بنا بیٹھے ہیں ان میں سے نہ کوئی علم ہے اور نہ طاقت۔ نہ وہ ان کی مدد کر سکتے ہیں نہ ان کی صحیح رہنمائی کر سکتے ہیں نہ ان کی سرپرستی یا حفاظت کر سکتے ہیں۔

(تفسیر کبیر، مجمع البیان، تفہیم)

ولی اور نصیر کے درمیان فرق ہے۔

ولی وہ ہوتا ہے جو کسی کی درخواست کے بغیر ہی کسی کی مدد اور سرپرستی کرے۔

لیکن نصیر کے معنی اس سے بھی عام ہیں۔ (تفسیر مجمع البیان۔ طبری جلد ۸)

یہ بھی ممکن ہے کہ ولی اس سرپرست کو کہتے ہیں جو مدد کے مستحق کی بغیر درخواست مدد کرے

اور نصیر وہ ہے جو امداد کی درخواست کے بعد امداد کرے۔

(تفسیر نمونہ۔ مفردات امام راغب)

أَمِ اتَّخَذُوا مِن دُونِهِ (۹) تو کیا انہوں نے اس (خدا)
 أَوْلِيَاءَ، فَاللَّهُ هُوَ کو چھوڑ کر دوسرے ولی یا
 الْوَلِيُّ وَهُوَ يُحْيِي سرپرست اختیار کر رکھے ہیں؟
 الْمَوْتِ زَوْهًا وَعَلَىٰ تو اصل ولی یا سرپرست
 كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿۹﴾ تو اللہ ہی ہے (کیونکہ) وہی

مُرْدُوں کو زندہ کرتا ہے اور وہی ہر چیز پر قادر بھی ہے (یعنی
 ولی یا سرپرست ہر کوئی نہیں ہو سکتا۔ آپ مانیں یا نہ مانیں
 حقیقی ولی یا سرپرست خدا ہی ہے، جو موت کو حیات میں تبدیل
 کر سکتا ہے اور ہر چیز پر قادر بھی ہے۔)

مطلب یہ ہے کہ ولایت کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ آپ جسے چاہیں اپنا ولی
 بنالیں۔ ولی لوگوں کی خواہشوں سے نہیں بن سکتا۔ کیونکہ انسان کا حقیقی ولی (سرپرست)
 آقا (وہی ہو سکتا ہے جو موت و حیات پر قادر ہو، جو بے جان مادوں میں جان ڈال
 سکتا ہو جس نے انسان کو پیدا کیا ہو۔ جو ولایت کا حق ادا کرنے کی طاقت اور

اختیارات رکھتا ہو۔ وہ اللہ کے سوا کوئی نہیں ہے۔ اس لیے اللہ کے سوا کسی اور کو

اپنا ولی، آقا، سرپرست بنانا جہالت، حماقت اور خودکشی ہے۔
(تفسیر کبیر، مجمع البیان، تفہیم)

حقیقی اور اولین معنی میں خدا ہی ہمارا ولی ہے۔ یا پھر وہ خدا کا ولی ہے جسے خدا ولی بنا
(مؤلف)

محققین نے نتیجہ نکالا کہ حقیقی معنی میں ولی یا سرپرست یا مددگار وہی ہو سکتا ہے جو

۱:- مردوں کو زندہ کر سکے۔ ۲:- ہر چیز پر قادر ہو۔ اور وہ خدا کے سوا کوئی نہیں۔

پھر دوسرے معنی میں ولی صرف وہ ہوتا ہے جسے خدا اپنا دوست اور مخلوق کے لیے

سرپرست بنائے جیسا کہ خدا نے خود فرمایا:

”صرف اللہ تمہارا ولی ہے۔ اور اس کا رسول تمہارا ولی ہے۔ اور وہ لوگ تمہارے

ولی (سرپرست، مددگار) ہیں جو ایمان لاتے ہیں اور نماز کو قائم فرماتے ہیں اور رکوع کے عالم

میں زکوٰۃ دیتے ہیں۔“ ﴿سورہ ائمہ ۵۰- آیت ۵۰- ۵۱﴾

رکوع کے عالم میں زکوٰۃ حضرت علیؑ نے دی اور ائمہ اہلبیتؑ نے دی۔ (مؤلف)

اس لیے انسان کو چاہیے کہ اگر اپنے لیے کسی کو ولی بنانا چاہیں تو صرف خدا کو اپنا ولی

(سرپرست، آقا، مددگار) بنائیں۔ کیونکہ پھلی آیت کے پیش نظر خدا ہی عزوجل (یعنی

پورے غلبہ والا)، حکیم (گہری مصالحتوں کے مطابق کام کرنے والا) ہے۔ کائنات کا مالک،

علیؑ (یعنی بلند اور بالا) بھی ہے۔ غفور و رحیم بھی ہے۔ اور اس آیت کے مطابق مردوں

کو زندہ کرتا ہے اور ہر چیز پر قادر ہے۔ ولی ہو تو ایسا ہو۔ یہی آسموں اوصاف جس میں ہوں وہی حقیقی معنی میں ولی ہو سکتا ہے اور یہ آسموں اوصاف خدا کے سوا کسی میں نہیں۔

اب چونکہ خدامردوں کو زندہ کرتا ہے اس لیے خدا ہی مستحق ہے کہ اس کو اپنا ولی (سرپرست اور مددگار) بنایا جائے۔ اس لیے قیامت کا معاملہ اور آخرت کے تمام امور صرت اور صرت خدا ہی کے ہاتھ میں ہیں لہذا صرت خدا ہی پر بھروسہ کرنا چاہیے۔

آخر میں خدا کا فرمانا کہ: "خدا ہر چیز پر قادر ہے" اس سے معلوم ہوا ولی کی درجہ (سرپرست) ہونے کی اصل خصوصیت یہ ہے کہ حقیقی معنی میں ولی وہ ہو جو ہر چیز پر قادر ہو۔
(تفسیر نمونہ)

وَمَا اخْتَلَفْتُمْ فِيهِ (۱۰) تمہارے درمیان جس بات

مِنْ شَيْءٍ فَحُكْمُهُ پر بھی اختلاف ہو، اس کا فیصلہ

إِلَى اللَّهِ ذَلِكُمُ اللَّهُ کرنا اللہ کا کام ہے۔ وہی اللہ

رَبِّي عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَأُسِي میرا پالنے والا مالک ہے۔ اسی

وَالِيَهُ أُنِيبُ (۱۱) پر میں نے بھروسہ کر رکھا ہے

اور میں اسی کی طرف لو لگائے رجوع کیے رہتا ہوں۔

جو شخص دنیا اور آخرت کے ہر معاملے میں خدا کی طرف لو لگائے رکھے گا خدا ہی

سے امیدیں اور توقعات باندھے گا خدا ہی پر ہر معاملہ میں بھروسہ کرے گا اسے مخلوق سے جھلا کیا خوف ہو سکتا ہے۔ قرآن کی تعلیمات کے مطابق خداوند عالم کو صرف فلسفیانہ اعتبار سے مسبب الاسباب یا خالق کائنات سمجھ لینا کافی نہیں ہے۔ ضروری ہے کہ خداوند عالم کو ہر معاملے میں اپنا کارساز، مددگار، رہنما، مدبرِ عالم، پالنے والا، بگڑھی بنانے والا، سمجھنا چاہیے اور اس سے ہر وقت تعلق جوڑے رکھنا چاہیے۔ کیونکہ صرف وہی ہمارا مالک، آقا، پالنے والا، نفع پہنچانے والا، ہدایت کرنے والا ہے۔ (تفسیر کبیر)

اختلافات کا فیصلہ کرنا اللہ کا قانونی حق بھی ہے اور عملاً بھی خدا ہی حق اور باطل کا فیصلہ کر رہا ہے۔ اسی طرح سے باطل آئینہ کار تباہ ہو کر رہتا ہے اور حق کے پرستار سرسراز ہوتے ہیں، چاہے یہ فیصلے دیر ہی سے کیوں نہ ہوں۔ غرض خدا ہی حقیقی معنی میں اختلافات کا فیصلہ کرنے والا حاکم ہے۔ اس لیے ہمیشہ خدا ہی پر بھروسہ کرنا چاہیے اور اسی کے فیصلوں پر اعتماد کرتے رہنا چاہیے۔ اسی کی حمایت اور حفاظت پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ اور زندگی کے ہر معاملہ میں خدا ہی کی طرف رجوع کرنا چاہیے۔ جب بھی کوئی مشکل تکلیف پیش آئے تو خدا کے علاوہ کسی دوسرے کی طرف نہیں دیکھنا چاہیے۔ اسی لیے رسول اکرم سے کہلوایا جا رہا ہے کہ میں ہر مشکل میں خدا ہی کی طرف رجوع کرتا ہوں، اُسی سے مدد مانگتا ہوں، خطروں میں اسی کی پناہ ڈھونڈتا ہوں اور اسی کی حفاظت پر بھروسہ کرتا ہوں۔ ہر مسئلے میں اسی سے رہنمائی اور ہدایت حاصل کرتا ہوں اور ہر معاملہ میں اسی کے فیصلوں

کو قبول کرتا ہوں (تفسیر کبیر تفہیم)

آیت کے آخر میں توبہ اور انابت کے الفاظ آئے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ تکوینی نظام سے متعلق تمام امور خدا کے سپرد کیے جائیں اور تشریحی امور میں بھی خدا ہی کی طرف رجوع کیا جائے۔ توبہ کا تعلق تکوینی امور اور انابت کا تعلق تشریحی امور سے ہے۔
(تفسیر المیزان، جلد ۱۸)

فَاطِرُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ (۱۱) (جو) آسمانوں اور زمین کا
جَعَلَ لَكُمْ مِّنْ
اَنْفُسِكُمْ اَزْوَاجًا وَّ
مِنَ الْاَنْعَامِ اَزْوَاجًا
يَذَرُكُمْ فِيْهِ طٰلِيسَ
كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَّهُوَ
السَّمِيعُ الْبَصِيْرُ ۱۱

بنانے والا ہے۔ جس نے خود
تمہاری اپنی ہی جنس سے
تمہارے جوڑے بنائے اور
اسی طرح جانوروں میں بھی
(انہیں کے ہم جنس) جوڑے
بنائے۔ اس طرح وہ تمہاری

نسلیں پھیلاتا چلا جاتا ہے۔ کائنات کی کوئی چیز اُس کے جیسی نہیں
وہ سب کچھ سننے والا اور دیکھنے والا ہے۔

خداوند عالم کا اپنے لیے فرمانا کہ "کائنات کی کوئی چیز خدا جیسی نہیں۔" خدا کی صفاتِ تنزیہ کا خلاصہ ہی یہ ہے کہ کائنات کی کوئی چیز اللہ کی جیسی، اللہ کی ہم جنس، ہم نوع، ہم سر، ہم صفت، برابر نہیں ہے۔ کوئی چیز کسی طرح سے بھی خدا جیسی نہیں ہے۔

(تفسیر روح المعانی - بقول زجاج - تفسیر کبیر)

خداوند عالم کا فرمانا کہ "لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ" (یعنی کوئی چیز خدا کی مانند نہیں ہے) جب کوئی چیز خدا کی مانند تک نہیں ہے تو پھر کوئی خدا جیسا یا خدا کے برابر یا دوسرے کسی خدا کے ہونے کا کوئی منکری، عملی امکان تک باقی نہ رہا۔ (تفہیم)

خدا نے نسلیں بڑھانے کے سلسلے میں صرف انسانوں کو خطاب فرمایا ہے۔ جبکہ خدا جانوروں کی بھی نسلیں بڑھا رہا ہے۔ مگر خدا نے جانوروں کو انسانوں کے ساتھ مخاطب نہ فرما کر عظمتِ انسانی کو ثابت فرمایا ہے۔ خطاب صرف انسانوں کو کیا باقی چیزیں خود ان کے ضمن میں شامل ہو گئیں (تفسیر نمونہ)

لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ کوئی چیز اللہ کی جیسی نہیں۔ اس سلسلے میں حضرت علیؑ نے فرمایا

"جو شخص خدا کی کیفیت کا قائل ہوا، اس نے خدا کو اکیلا نہ جانا۔ اور جس نے خدا کے لیے کوئی شبیہ یا مثال متدردی وہ اس کی ذات کی حقیقت کو مطلقاً سمجھ ہی نہ سکا۔ جس نے خدا کا کسی کو مشابہ قرار دیا (گویا) اس نے خدا کا قصد ہی نہیں کیا۔ اور جس نے خدا کی طرف اشارہ کیا یا خدا کو اپنے وہم و گمان میں لانے کی کوشش کی، اس نے خدا کو منزہ (یعنی عیب سے پاک)

نہ سمجھا۔“ (یعنی خدا کو لامحدود نہ سمجھا) (منہج البلاغہ، خطبہ ۱۸۶)

پھر ایک اور مقام پر منبر آیا: ”ہر چیز جسے ایک کہا جائے وہ بہت کم مقدار میں ہوتی ہے سوائے خدا کی ذات کے۔ کیونکہ خدا کی وحدت (ایک ہونا) اس کی غیر متناہی عظمت کی واضح دلیل ہے۔“ (منہج البلاغہ، خطبہ ۶۵)

غرض خدا کی صفات کے سلسلے میں سب سے اہم فارمولہ یہ ہے کہ ”لیس کتھ شیء“۔ کوئی چیز خدا جیسی نہیں ہے۔ اسی بات کو قرآن میں دوسرے الفاظ میں یوں فرمایا گیا لَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ۔“ کوئی چیز خدا کے برابر یا ہمسر نہیں ہے۔ جب کوئی چیز اس کے ہمسر برابر نہیں ہے تو کوئی چیز اس کی مثل کیسے ہو سکتی ہے؟

خدا کے لیے سُبْحَانَ اللَّهِ ”یعنی خدا ہر عیب سے پاک ہے۔“ کہنا بھی اسی حقیقت کی طرف اشارہ ہے۔ غرض لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ کے معنی یہ ہونے کہ خدا کی مثل کبھی نہیں ہو سکتی۔ کوئی اللہ جیسا نہیں ہو سکتا۔ یعنی کوئی ایسا نہیں ہو سکتا جس میں اللہ جیسا وسیع علم، قدرت، لا متناہی، لامحدود، جمالی اور کمالی صفات موجود ہوں (تفسیر نمونہ)

لَهُ مَقَالِيدُ السَّمَوَاتِ (۱۲) آسمانوں اور زمین کے خزانوں

وَالْأَرْضِ يَبْسُطُ الرِّزْقَ کی چابیاں اسی کے پاس ہیں۔

لِمَنْ يَشَاءُ وَيَقْدِرُ و جس کے لیے چاہتا ہے رزق

اِنَّهٗ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيْمٌ ﴿۱۲﴾ میں وسعت دیتا ہے اور جس کے لیے چاہتا ہے اُسے نیا تلا یا تنگی کے ساتھ دیتا ہے۔ حقیقتاً وہ ہر چیز کا پوری طرح جاننے والا ہے۔

خداوند عالم صرف خالق کائنات اور چیزوں کو وجود بخشنے والا ہی نہیں ہے صرف قادرِ مطلق، حاکمِ مطلق، رازق ہی نہیں ہے بلکہ رزق تو کیا کائنات کی ہر چیز پر متصرف بھی ہے۔ اور اس کے انتظامات اٹکل بچھ نہیں ہیں۔ بلکہ رتی ماشے کے پورے پورے حساب کے ساتھ ہوتے ہیں۔ خداوند عالم کا علم صرف کلیات تک محدود نہیں ہے بلکہ تمام کلیات، تمام جزئیات، تمام ظواہر و بواطن سب کا پورا پورا علم رکھتا ہے اور ان سب پر یکساں طور پر حاوی یا محیط ہے۔ (تفسیر ماجدی)

اس آیت میں اس بات کے دلائل دیے گئے ہیں کہ کیوں اللہ ولیٰ برحق ہے اور کیوں صرف خدا پر ہی بھروسہ کرنا درست ہے۔ اور کیوں ہر معاملے میں خدا ہی کی طرف رجوع کرنا چاہیے؟

دلیل یہ ہے کہ: آسمانوں اور زمین کے خزانوں کی تمام چابیاں اللہ کے پاس ہیں۔ اس لیے کسی اور کو اپنا حقیقی سرپرستِ اعلیٰ سمجھنا اول درجے کی حماقت ہے۔

پھر نہرایا: "خدا جسے چاہتا ہے کھلا رزق دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے نپا تلا۔" اس کے بعد کسی اور سے رزق کا سوال کرنا یا وسعت رزق کی توقع باز نہنا عمل دشمنی کی انتہا ہوگی۔ پھر فرمایا کہ خدا ہر چیز کا علم رکھتا ہے، "اس لیے ہر معاملے میں خدا ہی کی طرف رجوع کرنا چاہیے یا اسی سے ہدایت طلب کرنی چاہیے اور اسی پر ہر معاملے میں بھروسہ کرنا چاہیے (مؤلف)

خدا رازق ہے مگر کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ مال و دولت کی فراوانی وبال جان بن جاتی ہے۔ جیسا کہ خود خدا نے فرمایا: "ان لوگوں کے مال و دولت اور اولاد کی فراوانی تجھے حیران نہ کر دے۔ کیونکہ خدا یہ چاہتا ہے کہ انہیں اس کے ذریعہ دنیوی زندگی میں سزا دے اور وہ کفر کی حالت میں مریں۔" (سورہ توبہ ۵۵۔ ۵۶) (پٹ)

یعنی مال، دولت، اولاد کی کثرت کی وجہ سے انسان خدا سے غافل ہو جاتا ہے اور پھر انسان اس کے انکار پر جبار ہوتا ہے اور اسی طرح موت کی آغوش میں چلا جاتا ہے۔ اسے زندگی بھر ہوش نہیں آتا۔

پھر خداوند عالم نے فرمایا: "کیا وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے انہیں مال، اولاد عطا کی ہے اس طرح ان پر اچھائیوں کے دروازے کھول دیے ہیں۔ ایسا بالکل نہیں ہے۔ البتہ وہ اس بات کو سمجھ نہیں رہے ہیں۔" (سورہ مومنون ۵۵-۵۶۔ ۵۷) (پٹ)

روزی تلاش کرنا ضروری ہے روزی خدا عطا کرتا ہے۔ مگر اس نے روزی عطا

کرنے کی شرط یہ رکھی ہے کہ اسے تلاش کیا جائے۔ اس کے لیے کوشش کی جائے مگر کوششوں کے باوجود کبھی روزی ملتی ہے اور کبھی نہیں ملتی۔ یہ اس لیے ہے کہ ہمیں معلوم ہو جائے کہ روزی ملنے کا انحصار صرف محنت پر نہیں ہے کوئی ہے جو روزی دیتا ہے۔

اس سے یہ نتیجہ نکلا کہ سستی، کاہلی کی وجہ سے جو نقصان ہوتا ہے اس کو خدا کے کھاتے میں نہیں ڈالنا چاہیے۔

رزق صرف دنیوی نعمتوں کا نام نہیں ہے رزق کے معنی بہت وسیع ہیں۔ مادی، روحانی، معنوی روزی بھی اس میں شامل ہے۔ امام نے حج کے لیے یوں دعا فرمائی:

”اللهم ارزقني حج بيتك الحرام۔“

”مالک مجھے حج ادا کرنے کا رزق عطا فرما۔“ (مفاتیح الجنان)

خدا کی اطاعت کے لیے یوں دعا فرمائی:

”اللهم ارزقني توفيق الطاعة۔“

”مالک مجھے اپنی اطاعت کرنے کی توفیق کا رزق عطا فرما۔“ (مفاتیح الجنان)

روزی بڑھانے کا روحانی طریقہ قرآن سے خدا نے فرمایا: لَبِئْسَ شَكْوَتُمْ

لَا زَيْدَ دَنَّاكُمْ۔ ”اگر تم میرا شکر ادا کرو گے تو میں نعمتوں میں اضافہ کروں گا“

﴿سورہ ابراہیم ۱۴۔ آیت ۱۴﴾
امام صادقؑ نے فرمایا: ”جو شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کے پاس خدا کی نعمتیں ہمیشہ بڑھتی

ہی رہیں تو اس کو چاہیے ان کا شکر یہ ادا کرتا رہے۔“ پھر امام نے یہی آیت پڑھی۔

معلوم ہوا رزق ملنے پر جس قدر زیادہ خدا کا شکر ادا کیا جائے گا اسی قدر رزق بڑھے گا۔
 (۲) ایمان اور تقویٰ - خدا نے فرمایا: "اگر بستیوں کے لوگ دل سے (خدا، رسول، آخرت
 کو) مان لیں اور تقویٰ (کی زندگی) اختیار کر لیں (یعنی فرائض الہیہ کو ادا کریں اور محرمات سے
 بچیں) تو ہم ان پر زمین اور آسمان کی برکتیں کھول دیں گے۔" (سورہ اعراف، آیت ۹۶-۹۷)
روزی میں تنگی کیوں کی جاتی ہے؟ خدا فرماتا ہے: "اگر اللہ اپنے بندوں پر روزی
 کشادہ کر دے تو وہ ظلم اور بغاوت پر اتر آئیں۔" (شوری، ۲۷-۲۸)

یہ بات یاد رہے کہ روزی کا دینا صرف خدا کے ہاتھ میں ہے ہمارے لیے ضروری ہے
 اور یہی اصل شکر ہے کہ ہم اپنا رزق صرف اور صرف خدا کو جانیں۔ باقی سب کو صرف اور صرف
 وسیلہ اور ذریعہ یا سبب سمجھیں۔ اس لیے صرف اور صرف خدا سے روزی مانگیں اور خدا ہی پھرو
 کرنے کے بعد جائز طریقوں سے روزی کمانے کی کوششیں کریں۔ خداوند عالم فرماتا ہے:

"کیا خدا کے علاوہ کوئی اور خالق بھی ہے جو تمہیں زمین اور آسمان سے روزی عطا فرمائے؟"
 (سورہ فاطر، ۳)

خداوند عالم نے مزید فرمایا: "فَاَبْتَغُوا عِنْدَ اللّٰهِ الرِّزْقَ۔"

(یعنی) روزی صرف خدا سے مانگو! (عنکبوت ۱۷)

یہی انسان کی عورت اور خودداری کی ضمانت ہے۔ (تفسیر نمونہ)

شَرَعَ لَكُمْ مِنَ الدِّينِ (۱۱۳) (اُس خدا نے) تمہارے لیے وہی

مَا وَصَّيْتُ بِهِ نُوحًا
 وَالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ
 وَمَا وَصَّيْنَا بِهِ إِبْرَاهِيمَ
 وَمُوسَىٰ وَعِيسَىٰ أَنْ
 أَقِيمُوا الدِّينَ وَلَا
 تَتَفَرَّقُوا فِيهِ ۚ كَبُرَ
 عَلَى الْمُشْرِكِينَ مَا
 تَدْعُوهُمْ إِلَيْهِ ۗ اللَّهُ
 يَجْتَبِي إِلَيْهِ مَنْ
 يَشَاءُ وَيَهْدِي إِلَيْهِ
 مَنْ يُنِيبُ ﴿۱۳﴾

دین اور وہی طریقہ مقرر کیا
 ہے جس کا حکم اس نے نوح
 کو دیا تھا۔ اور جسے اب ہم نے
 آپ کی طرف وحی کے ذریعہ
 سے بھیجا ہے۔ اور جس کی ہدایت
 ہم ابراہیم، موسیٰ اور عیسیٰ
 کو بھی دے چکے ہیں اس تاکید
 کے ساتھ کہ اس دین کو قائم
 رکھو اور اس میں تفرقہ نہ ڈالو
 لیکن (یہی بات کہ) جس کی
 طرف آپ بلا تے ہیں مشرکین

کو سخت ناگوار ہے۔ غرض اللہ جسے چاہتا ہے اپنا کر لیتا (یا)
 اللہ جسے چاہتا ہے اپنی بارگاہ میں منتخب کر لیتا ہے۔ اور وہ

اپنی طرف آنے کا راستہ اسی کو دکھاتا ہے، جو اُس کی طرف لو لگائے
رجوع کیے رہتا ہے۔

خداوندِ عالم کا فرمانا کہ: "دین کو قائم رکھو اور اس میں تفرقہ نہ ڈالو۔" یاد رہے
کہ سارے کے سارے انبیاء کرام اصول دین میں متحد اور متفق ہیں۔ صرف ظاہری اعمال
اور شریعت کے قوانین میں کچھ اختلافات ہوتے ہیں۔

اور خدا کا یہاں فرمانا کہ "دین کو قائم رکھو۔" یعنی توحید کے عقیدے کو مضبوطی کے
ساتھ قائم رکھو۔ جس کا عملی مطلب یہ ہوگا کہ خدا کی یاد، خدا کی اطاعت، نماز، روزے،
حج کو قائم رکھو اور جو جو احکامات کتاب خدا میں بتائے گئے ہیں، ان پر عمل کرو اور حلالی
احکامات میں حضرت علیؑ کی ولایت کا اقرار بھی شامل ہے۔ (تفسیر کافی - تفسیر قمی)

غرض اس آیت میں ایک بہت بڑے مسئلے وحدت دین کا بیان ہے۔ دین ہمیشہ
سے ایک ہی رہا ہے۔ صرف شریعت کی فروعات میں حسب ضرورت اور حسب حالات قدرے
تبدیلی آتی رہی ہے۔ لیکن نفس دین اور اس کے بنیادی اصول ہمیشہ ایک ہی رہے ہیں۔
(تفسیر ماجدی)

نتیجہ عارفانہ اور محققین نے آیت کے آخری الفاظ سے نتیجہ نکالا کہ اگر ایمان کے بعد
انسان خدا کی طرف لو لگائے رکھے تو اس کو غیر قنناہی ترقی اور ثواب ملتا ہے۔ عارفانہ لکھا
کہ اس آیت میں واضح اشارہ ہے جذب و سلوک کی طرف۔ (تفسیر روح المعانی)

خدا کا فرمانا "شرع لکم" شرع کے لفظی معنی راستہ بنانے کے ہوتے ہیں۔

مطلب ہے زندگی گزارنے کے قاعدے، ضابطے بنانا۔ یعنی قانون سازی کا حق صرف خدا ہے کیونکہ خدا ہی ساری کائنات کی ہر ہر چیز کا مالک ہے۔ اس لیے خدا ہی ہر انسان کا حقیقی ولی (حاکم، آقا، سرپرست) ہے۔ (تفسیر کبیر، تفہیم، مجمع البیان)

دین کے معنی = آئین زندگی (شاہ ولی اللہ)

دین کے معنی = کسی کی حاکمیت تسلیم کر کے اس کی عملاً اطاعت کرنا (تفہیم)

اس کے بعد ارشاد ہوا کہ دین کی نوعیت رکھنے والی تشریح وہی ہے جس کی ہدایت

نوح، ابراہیم، موسیٰ کو دی گئی تھی۔ اور اب وہی ہدایت محمد کو دی گئی ہے۔ اس سے معلوم ہوا

کہ اشریح ابتدا سے ایک رہی ہے۔ ہر قوم کا دین خدا ایک ہی رہا ہے۔ خدا کی طرف سے بہت

سے دین نہیں آئے ہیں۔ ۲: دوسرا نتیجہ نکلا کہ اللہ کی حاکمیت کے ماننے کے ساتھ ساتھ ان لوگوں

کی رسالت (وامامت) کو بھی ماننا ضروری ہے جس کے ذریعہ خدا نے تشریح اور اس کی تشریح

بھی ہے۔ اس کو خدا کی وحی کا تسلیم کرنا کہتے ہیں جس کی تشریح یہاں کی گئی ہے اس کو

ماننا دین کا لازمی جزو ہے۔ کیونکہ انسان قانونِ خدا کی اطاعت اس وقت تک کر ہی نہیں

سکتا جب تک کہ وہ خدا کے رسولوں (اور ان کے اوصیاء) کو نہ مانے۔

قرآن کی رو سے "دین" میں حسب ذیل چیزیں شامل ہیں :

۱:- خداوند عالم فرماتا ہے: "اور انکو نہیں حکم دیا گیا مگر یہ کہ کیسو ہو کر اپنے دین کو اللہ کے لیے خالص کرتے ہوئے اس کی عبادت کریں۔ اس طرح کہ نماز کو قائم رکھیں، زکوٰۃ ادا کریں۔ کہ یہی سیدھے راستے پر چلنے والی قوم کا دین ہے۔" (البیتہ ۹۵، آیت ۵، پ ۳)

معلوم ہوا کہ نماز اور زکوٰۃ ادا کرنا دین ہے۔ نماز سے مراد خدا کے حقوق ادا کرنا اور زکوٰۃ سے مراد بندوں کے حقوق ادا کرنا ہے۔ (تفسیر کبیر)

۲:- خدا نے فرمایا: "تمہارے لیے حرام کیا گیا ہے، مردار خون، سور کا گوشت، وہ جانور جو اللہ کے سوا کسی اور کے نام پر ذبح کیا گیا ہو، وہ جو گلا گھوٹ کر یا چوٹ کھا کر یا بلندی سے ٹکرا کر مرا ہو۔ یا کسی درندے نے جسے پھاڑا ہو، سوا اس کے جسے تم نے زندہ پا کر ذبح کر لیا ہو۔ اور وہ بھی حرام کیا ہے جو کسی آستانے پر ذبح کیا گیا ہو۔ اور یہ بھی حرام کیا گیا ہے کہ تم پانسوں کے ذریعہ اپنی قسمت معلوم کرو۔ یہ سب کام فسق ہیں۔ آج کافروں کو تمہارے دین سے مایوسی آچکی ہے لہذا تم ان سے نہ ڈرو۔ مجھ سے ڈرو۔" (سورہ آمدہ ۳-۵، پ ۳)

معلوم ہوا ان سارے احکامات پر عمل کرنا دین ہے۔

۳:- خدا نے فرمایا: "زانیہ عورت اور مرد دونوں میں سے ہر ایک کو سو کوڑے مارو۔

اور ان پر ترس نہ کھانا۔ یہ دین کا معاملہ ہے۔ اگر تم اللہ اور آخرت کو دل سے مانتے ہو۔" (سورہ نور ۲-۳، پ ۳)

یعنی شریعت کے احکام اور حدود کے احکام پر عمل کرنا دین ہے۔

آخر میں خدا نے فرمایا: "دین میں تفرقے نہ ڈالو۔" یعنی دین اسلام میں اپنی طرف سے

کوئی نئی نرالی بات نہ نکالو۔ دین کے اہم اصولوں کو تبدیل کرنے کی کوشش نہ کرو۔ نئی نئی تاویلات کر کے نرالے انوکھے عقیدے اور اعمال نہ ایجاد کرو۔ دین کے احکامات میں رد و بدل نہ کرو۔ اہم کو کم اہم اور کم اہم کو زیادہ اہم نہ بناؤ۔ مباح کو فرض اور سنت کو واجب نہ بناؤ۔ انہیں حرکتوں سے پچھلی امتوں میں تفرقے پڑے تھے۔ لیکن تفرقے پیدا کرنے سے اجتناب یا جائز رائے کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ جو مسائل کے استنباط کے لیے اہل علم کے درمیان رائے ہے۔ یہ اجتہاد ہے اور دین کی گہرائیوں کو سمجھنا ہے۔ اس کا غلط استعمال یا ناجائز استعمال تفرقے پیدا کرتا ہے (تفسیر کبیر۔ تفہیم)

انابت کے معنی: (۱) اللہ کی طرف رجوع کرنا، پوری پوری توجہ کرنا۔

(۲) پھر اپنے گناہوں پر توبہ کرنا۔ یعنی دل سے شرمندہ ہو کر معافی مانگنا۔

(۳) خدا کی اطاعت کی زندگی اختیار کرنا۔ (تفسیر نمونہ)

حدیث قدسی میں خدا فرماتا ہے: "جو ایک بالشت کے برابر میرے قریب ہونے کی کوشش

کرے گا، میں ایک ہاتھ کے برابر اس کے قریب ہو جاؤں گا۔ جو شخص پیدل چل کر میرے پاس آئے گا

(یعنی میری اطاعت کی طرف آئے گا) میں دوڑ دوڑ کر اس کے پاس جاؤں گا۔"

تاویل یعنی اولین مطلب (حدیث قدسی از تفسیر کبیر جلد ۲۲۔ تفسیر نمونہ۔ تبیان۔ مجمع البیان)

امام جعفر صادقؑ سے روایت ہے کہ: "دین کو قائم رکھو۔" کا اولین مخاطب امام وقت ہوتا

ہے اور خدا کا فرمانا کہ: "اس میں اختلاف نہ کرو" اس میں یہ اشارہ بھی ہے کہ علیؑ ابن ابی طالبؑ

کی ولایت کے بارے میں اختلاف نہ کرو۔"

(تفسیر نور الثقلین۔ جلد ۴)

کیونکہ علیؑ کی ولایت میں اختلاف کرنے سے تمام دینی مسائل میں اختلاف ہو جائے گا۔

تفسیر حدیث، عقائد، فروعات، اصول سب میں اختلاف پیدا ہوگا۔ (مؤلف)

وَمَا تَفَرَّقُوا إِلَّا مِنْ (۱۳) لوگوں میں جو تفرقہ پیدا ہوا

بَعْدَ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ وہ صرف آپس کی صدا اور زیادتی

بَغْيًا بَيْنَهُمْ ۚ وَلَوْ سے ہوا، وہ بھی اس کے بعد

لَا كَلِمَةَ سَبَقَتْ مِنْ کہ ان کے پاس (حقیقت کا)

رَبِّكَ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى علم آچکا تھا۔ اور اگر تمہارے

لَقَضَىٰ بَيْنَهُمْ ۚ وَإِنَّ پالنے والے مالک کی طرف سے

الَّذِينَ أُوْرثُوا الْكُتُبَ پہلے سے طے شدہ بات (یعنی)

مِنْ بَعْدِهِمْ لَفِي شَكٍّ مقررہ مدت (تک کے لیے مہلت)

مِنْهُ مُرِيبٌ ۝ نہ ہوتی، تو ان کے درمیان

فیصلہ چکا دیا گیا ہوتا (یعنی) اگر تیرا پالنے والا مالک پہلے ہی

یہ نہ مانہ چکا ہوتا کہ ایک وقت مقررہ تک فیصلہ ملتوی رکھا

جائے گا، تو اُن کا فیصلہ چکا دیا گیا ہوتا۔ حقیقت یہ ہے کہ وہ جنہیں اُن کے بعد کتاب عطا ہوئی تھی وہ اس کے بارے میں شک و شبہ میں پڑے ہوئے ہیں۔

خداوندِ عالم کا فرمانا: "وہ لوگ جو اُن کے بعد کتاب کے وارث بنا دیے گئے"۔
یہی جنہیں پھلی قوموں کے بعد اللہ نے دینی کتاب عطا فرمائی وہی لوگ اس کتاب خدا کے بارے میں شک کر رہے ہیں۔ اس سے مراد وہ لوگ ہیں جنہوں نے رسولِ خدا کے حکم کو نہ مانا۔

خداوندِ عالم کا فرمانا کہ: "اگر تمہارے مالک کی طرف سے پہلے ہی سے یہ بات طے نہ کر لی گئی ہوتی۔" تو اس بات سے مراد یہ ہے کہ اگر خدا نے پہلے سے یہ طے نہ فرمایا ہوتا کہ ہر قوم کو سوچنے سمجھنے، سنبھالنے کی مہلت ضرور دی جائے گی، اگر ایسا نہ ہوتا تو ان کا فیصلہ چکا دیا گیا ہوتا۔
(تفسیر صافی بحوالہ تفسیر قمی - مجمع البیان)

نتائج محققین نے نتیجے نکالے:

(۱) دینِ اصلی اور دینِ تدبیر، دینِ توحید ہے۔

(۲) شرک بعد کی ایجاد ہے۔

(۳) کُفر کی بنیاد علمی غلطی پر نہیں۔ بلکہ کُفر و انکار کی اصل وجہ تکبر اور ذاتی منفعت ہے۔

(۴) مومنین کو تسلی دی جا رہی ہے کہ مجرمین جو اب تک خدا کے عذاب سے بچے ہوئے ہیں

وہ اپنے کسی ذاتی استحقاق کی بنا پر نہیں بچے ہوئے ہیں بلکہ خدا کی حکمت اور منصوبہ ہی یہ تھا کہ سزا آخرت میں دی جائے اور دنیا میں سوچنے، سمجھنے، سمجھنے کی مہلت دی جائے۔

(تفسیر ماجدی)

آیت کا پیغام۔ یہ ہے کہ قوموں میں تفرقے کا سبب یہ نہیں تھا کہ خدا نے انبیاء نہیں بھیجے

تھے یا ہدایت کے لیے کتابیں نہیں اتاری تھیں۔ اس لیے مجبوراً لوگوں نے الگ الگ دین اختیار کر لیا۔ اصل بات یہ ہے کہ لوگوں نے اپنے اندر تفرقہ علم آجانے کے بعد پیدا کیا۔ اس لیے تفرقہ بازی کا ذمہ دار خدا نہیں ہے خود لوگ ہیں جنہوں نے دین خدا کے واضح احکامات اور اصولوں سے ہٹ کر نئے نئے مذاہب اور مسالک ایجاد کر لیے۔

پھر لوگوں نے یہ تفرقہ اندازی کسی نیک جذبہ سے بھی نہیں کی۔ بلکہ بَحِيًّا بَيْنَهُمْ وہ آپس میں ایک دوسرے پر زیادتیاں کرنا چاہتے تھے۔ صرنا اپنی زالی اُچھ دکانے، اپنا الگ جھنڈا بلند کرنے، ضد خدا اور ایک دوسرے کو زک پہنچانے کے لیے، مال و جان کی طلب میں یہ سب کچھ کیا۔ کیونکہ چلاک لوگوں نے یہ دیکھا کہ اگر سب کے سب لوگ خدا کے دین پر چلیں گے تو ہمارا کیا فائدہ ہوگا؟ ہمیں کون مانے گا اور ہمارے آگے کون جھکے گا؟ اس لیے انہوں نے نئے نئے عقیدے، نئے نئے فلسفے، نئے نئے طرز عبادت، رسوم ایجاد کیے۔ تاکہ خلق خدا خود کو دین کی صاف ستھری واضح شاہراہ سے ہٹا کر مختلف راہوں پر لگا دیں۔ آپس میں اختلافات پیدا کر کے اپنی چودھراہٹ جمائیں۔ اس کا انجام یہ ہوا کہ نوبت سیاسی کشمکش، فرقہ بندی اور خون ریزیوں تک پہنچ گئی۔ اور اس طرح تاریخ نے انسانوں کا خون خدا کے مذہب کے نام پر

بہایا گیا۔ ہے

دین مرداں منکر و تدبیر و جہاد - دین ملاں فی سبیل اللہ فساد
یعنی! مردوں کا طریقہ زندگی تو منکر کرنا، تدبیر کرنا اور برائیوں کو دور کرنے کے لیے
کوششیں کرنا ہوتا ہے۔ مگر دین ملا اللہ کے نام پر فساد پھیلانا ہوتا ہے۔ (اقبال)
انہیں مذہبی رہنماؤں نے جو بڑے چالاک تھے مذہب کے نام پر الہیات، فلسفہ، قانون
دین و ایمان کے نام پر ایسی ایسی دور از کار بحثیں چھیڑیں کہ لوگ بھول بھلیوں میں پھنس گئے۔
ان کو سیدھا راستہ دکھائی دینا ہی بند ہو گیا۔ کیونکہ کتاب خدا بائبل میں بھی تخریب کر دی تھی
اس لیے اور بھی یہ ممکن نہ ہوا کہ انہیں سیدھا راستہ ملتا۔ آخر کار دین کے معاملے میں لوگ سخت
اضطراب اور شکوک و شبہات میں پڑ گئے۔

(تفسیر کبیر - مجمع البیان - تفسیر)

فَلِذَلِكَ فَادْعُ ۚ (۱۵) اسی لیے آپ تو بس اسی
وَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ ۚ دین کی طرف بلا تے رہیے اور
وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ ۚ اسی پر مضبوطی سے جے رہیے۔
وَقُلْ أَمِنْتُ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ مِنْ جیسا کہ آپ کو حکم دیا گیا ہے
اور آپ ان لوگوں کی خواہشوں

كِتَابٌ وَأَمَرْتُ لِأَعْدِلَ
 بَيْنَكُمْ ۖ اللَّهُ رَبُّنَا
 وَرَبُّكُمْ ۖ لَنَا أَعْمَالُنَا
 وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ ۖ لَا
 حُجَّةَ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ ۖ
 اللَّهُ يَجْمَعُ بَيْنَنَا
 وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ ﴿۱۵﴾

کے سچے نہ چلیے اور ان سے
 (صاف صاف) کہہ دیجئے کہ:
 ”جو کتاب اللہ نے اتاری ہے
 میں تو اسی کو مانتا ہوں۔ مجھے
 حکم دیا گیا ہے کہ میں تمہارے
 درمیان انصاف کروں۔ اللہ
 ہمارا بھی پالنے والا مالک ہے“

اور تمہارا بھی پالنے والا مالک ہے۔ ہمارے اعمال ہمارے
 لیے ہیں اور تمہارے اعمال تمہارے لیے ہیں۔ ہمارے اور
 تمہارے درمیان کوئی جھگڑا، کوئی بحث مباحثہ، کوئی تکرار نہیں۔
 (یعنی معقول دلائل سے جو بات سمجھانی تھی وہ تو ہم نے سمجھا دی۔ اب
 خواہ مخواہ کی ٹوٹو، میں ہیں سے کیا حاصل؟) اللہ ہم سب کو اکٹھا
 کرے گا اور اسی کی طرف ہم سب کو جانا ہے۔“

خداوند عالم کا حکم دینا کہ: لوگوں کی خواہشات کی پیروی نہ کرو۔ یعنی لوگوں کے کہنے پر دین میں کچھ رد و بدل نہ کرو و مشرکوں، کافروں سے کچھ لو کچھ دو کے اصول پر مصالحت نہ کرو۔ اور اہل اور جاہلانہ رسومات کی گنجائش لوگوں کے کہنے پر دین میں نہ نکالو۔ خدا کے اصلی اور خالص دین کو جیسا کہ اس نے بھیجا ہے اسی طرح مانو اور منواؤ۔ اور لوگوں سے صاف صاف کہہ دو کہ میں ان تفرقہ پر داز قسم کے لوگوں میں سے نہیں ہوں جو خدا کی بھیجی ہوئی کتابوں میں تبدیلیاں کر کے مال بٹورتے ہیں۔ جس حقے کو چاہتے ہیں مانتے ہیں اور جس حقے کو چاہتے ہیں نہیں مانتے۔ میں ہر اس کتاب کو مانتا ہوں جسے خدا نے بھیجا ہے۔

اور یہ بھی کہہ دو کہ مجھے خدا نے انصاف کرنے کا حکم دیا ہے۔ میں کسی گروہ کے خلاف تعصب نہیں رکھتا۔ میرا سب انسانوں سے یکساں تعلق ہے جو عدل کی بنیاد پر قائم ہے۔ جو حق کا موافق ہے میں اس کا موافق ہوں۔ جو حق کے خلاف ہے میں اس کا مخالف ہوں۔ میرے نزدیک چھوٹے بڑے، امیر غریب کے لیے الگ الگ حقوق نہیں ہیں۔ جو ایک کے لیے گناہ ہے وہ سب کے لیے گناہ ہے۔ جو ایک کے لیے ثواب ہے وہ سب کے لیے ثواب ہے۔ حلال، حرام سب کے لیے ہے۔ اور میں دنیا میں عدل و انصاف قائم کرنے پر مامور ہوں۔ میرا کام یہ ہے کہ میں لوگوں کے درمیان عدل و انصاف کروں اور بے اعتدالیوں اور نا انصافیوں کا خاتمہ کروں۔

آخر میں خداوند عالم کا یہ فرمانا کہ:

”سب کو اسی خدا کی طرف لوٹنا ہے۔“ یعنی ہم سب کا آخر کار ایک ہی فیصلہ کرنے والا

ہوگا۔ اسی کے سامنے ہم سب کو اپنے اعمال کا جواب دینا ہے۔

پیغمبر اسلام نے فرمایا: تین چیزیں انسان کی نجات کا سبب ہیں اور تین ہی چیزیں ہلاکت

اور بربادی کا ذریعہ ہیں۔ جو تین چیزیں نجات کا ذریعہ ہیں وہ یہ ہیں:

۱:- خوشی یا غصہ، دونوں حالتوں میں انصاف کرنا۔

۲:- دولت مندی یا تنگی، دونوں حالتوں میں اعتدال سے کام لینا۔

۳:- جلوت و خلوت (یعنی) لوگوں کے درمیان محفلوں میں بھی خدا سے ڈرتے رہنا اور

اکیلے میں بھی خدا کی سزا سے ڈرے سہے رہنا۔

اور وہ تین چیزیں جو ہلاکت و بربادی کا سبب ہیں وہ یہ ہیں:

۱:- بخیلی۔ کنجوسی

۲:- سرکشی، یعنی دوسروں پر ظلم اور زیادتی کرنا۔ یعنی بری خواہشات کی پیروی کرنا۔

۳:- تکبر اور غرور۔

(تحف العقول)

ظفر آرمی اس کو نہ جانے گا، ہو وہ کیسا ہی صاحب فہم و ذکا

جسے عیش میں یاد خدا نہ رہی، جسے طیش میں خوف خدا نہ رہا

(ہندوستان کا آخری نعل بادشاہ - ظفر)

وَالَّذِينَ يَحَابُّونَ فِي (۱۶) رہے وہ لوگ جو اللہ کے

اللہ مِنْ بَعْدِ مَا بارے میں بلا وجہ بحث مباحثہ

اسْتَجِيبْ لَهُمْ حُجَّتَهُمْ
 وَ دَاحِضَةً عِنْدَ رَبِّهِمْ وَ
 عَلَيْهِمْ غَضَبٌ وَ لَهُمْ
 عَذَابٌ شَدِيدٌ ①۶

اور جھگڑا کرتے ہیں، وہ بھی
 اس کے بعد کہ اُسے قبول کیا
 جا چکا ہے، اُن کی دلیل اُن
 کے پالنے والے مالک کے نزدیک
 بالکل غلط ہے اور اُن پر خدا کا غیظ و غضب ہے اور اُن کے لیے
 سخت سزا ہے۔

امام محمد باقرؑ سے روایت ہے کہ جناب رسول خداؐ نے فرمایا: "خدا نے لوگوں کی طرف سے
 رسول بھیجے، کتاب بھیجی، مگر لوگوں نے خدا کے احکام کو بدل دیا۔ پھر وہ لوگ قیامت کے دن خدا سے
 جتتیں اور کج بحثیاں کریں گے۔ اپنی دلیلیں دیں گے۔ مگر ان کی ہر حجت اور ہر دلیل خدا کے
 سامنے باطل ٹھہرے گی۔ (فتح الرحمن - مجمع البیان)

دوسرے مہنی یہ بھی کہ خداوند عالم اپنے پیغمبر کی اس دعا کو قبول کر چکا ہے کہ وہ
 اپنے رسول کی مدد ضرور ضرور فرمائے گا۔ یہی وجہ تھی کہ بدر و احد، خندق و خیبر میں مسلمانوں
 کو کامیابی ہوئی۔

※ ————— (تفسیر تبيان)

اللَّهُ الَّذِي أَنْزَلَ (۱۴) اللہ تو وہ ہے جس نے سچی
 الْكِتَابَ بِالْحَقِّ وَالْمِيزَانَ حقیقت کے ساتھ یہ کتاب
 وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّ اور (حق و باطل کی) میزان
 السَّاعَةَ قَرِيبٌ ⑭ (یعنی) ترازو یا معیار کو اتارا
 ہے۔ اور تمہیں کیا خبر کہ شاید قیامت یا فیصلہ کا وقت نزدیک
 ہی آگیا ہو۔

خداوندِ عالم کا فرمانا کہ: "ہم نے کتاب کے ساتھ ساتھ "میزان" کو اتارا ہے۔" اس سے
 محققین نے نتیجہ نکالا کہ دین کی تکمیل صرف کتاب سے نہیں ہوتی بلکہ دو چیزوں سے ہوتی ہے۔
 (۱) قرآن (۲) رسولِ خدا کے دور میں قرآن کے ساتھ ساتھ آپ کی سیرت، سنت، حدیث
 میزان تھی۔ یعنی حق و باطل کا معیار تھی۔ لیکن جناب رسولِ خدا کے بعد قرآن و سنت کی تشریح
 کے لیے بھی میزان یعنی حق و باطل کا معیار درکار ہے۔ اسی لیے رسولِ خدا نے فرمایا تھا: "میں
 تم میں دو بہت زیادہ قیمتی چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں: (۱) خدا کی کتاب (۲) اور اپنی محنت
 (داواد) اہلبیت" ※ (صحیح مسلم شریف - صواعق محرقہ)

اس لیے رسول کے بعد قرآن کے ساتھ ساتھ، اہلبیت رسول، حق و باطل کی میزان

(ترازو-میسار) ہیں اور یہی دین کی صحیح ترین شرح کے مجاز *Authority* بھی ہیں اور رسول اکرمؐ کے بعد بہترین نمونہ عمل بھی۔ اس لیے رسول خدا کے بعد "میزان" سے حقیقی مراد امام ہے جو اہلبیت رسول سے ہو۔

(تفسیر علی بن ابراہیم - فضل الخطاب - مجمع مبیان)

"میزان" سے مراد اللہ کی شریعت بھی ہو سکتی ہے جو ترازو کی طرح تول کر، صحیح اور غلط، حق اور باطل، ظلم اور عدل کا فرق واضح کر دیتی ہے۔ کیونکہ رسول خدا سے خداوند عالم نے یہ بھی کہلوا لیا ہے کہ:

"أَمْرٌ لِّأَعْدِلَ بَيْنَكُمْ" (یعنی) مجھے حکم دیا گیا ہے کہ تمہارے درمیان عدل قائم کر دوں۔ گویا رسول کی سیرت اور قرآن وہ ترازو ہے جس کے ذریعہ انصاف قائم کیا جائے گا۔

اور خدا کا یہ فرمانا کہ: "تمہیں کیا خبر کہ فیصلے کی گھڑی قریب ہی آگئی ہو" یعنی اب جس کو سیدھا ہونا ہے وہ بلا تاخیر سیدھا ہو جائے۔ فیصلے کی گھڑی، یعنی موت کا وقت یا قیامت کو دور سمجھ کر انا بہت زیادہ نقصان دہ ہو سکتا ہے۔ کیونکہ ایک سانس کے متعلق بھی آدمی یہ نہیں کہہ سکتا کہ دوسرے سانس کی جہالت مل جائے گی۔ ہر سانس آخری سانس ہو سکتی ہے۔

(تفہیم - تفسیر کبیر)

ع "سامان سو برس کا ہے پل کی خبر نہیں"

انسان کی پوری عمارت ہوا پر کھڑی ہے۔ جو عمارت ہوا پر کھڑی ہو، اس کے بیٹھنے میں کیا دیر لگتی ہے۔ صرف ایک جھٹکے میں انسان ادھر سے ادھر ہو جاتا ہے۔ (موت)

يَسْتَعْجِلُ بِهَا الَّذِينَ (۱۸) اے وہ لوگو جو اس فیصلے کے

لَا يُؤْمِنُونَ بِهَا وَالَّذِينَ
 آمَنُوا مُشْفِقُونَ مِنْهَا
 وَيَعْلَمُونَ أَنَّهَا الْحَقُّ
 إِلَّا إِنَّ الَّذِينَ يُمَارُونَ
 فِي السَّاعَةِ لَفِي ضَلٰلٍ
 بَعِيدٍ ۝۱۸

وقت کے آنے کو مانتے ہی نہیں،
 وہ اس کے لیے جلدی مچاتے
 ہیں۔ مگر جو اُس وقت کو
 دل سے مانتے ہیں، وہ اُس
 وقت سے ڈرتے رہتے ہیں
 (کیونکہ) وہ جانتے ہیں کہ یقیناً

وہ وقت حق ہے (یعنی) حقیقتاً آنے والا ہے۔ اس لیے خوب
 جان لو کہ جو لوگ قیامت کے وقت کے آنے کے بارے میں
 شک میں ڈالنے والی بحثیں کرتے ہیں، وہ کھلی ہوئی گمراہی
 میں بہت دور نکل گئے ہیں۔

ایک شخص نے جناب رسول خدا سے بلند آواز میں پوچھا: مٹی الساعۃ؟
 قیامت کب برپا ہوگی؟ آپ نے فرمایا: "قیامت تو آکر رہے گی۔ مگر تم نے اس کے لیے کیا تیاری
 کی ہے؟ اس نے شراکہ عزیزی کی۔ حب اللہ ورسولہ (یعنی) خدا اور رسول کی محبت۔

جناب رسولِ خدا نے فرمایا: " المرء مع من احب "۔ " ہر شخص اسی کے ساتھ ہوگا جس سے محبت کرتا ہوگا۔ " (بخاری شریف)

دوسری روایت میں ہے کہ فرمایا: " انت مع من احببت۔ " (یعنی) تو اسی کے ساتھ ہوگا جس سے محبت کرتا ہوگا۔ * (تفسیر راغبی جلد ۲۵ - تفسیر نمونہ)

اللَّهُ لَطِيفٌ بِعِبَادِهِ (۱۹) اللہ تو اپنے بندوں پر بڑا
يَرْزُقُ مَنْ يَشَاءُ ۚ وَ لُطْفٌ وَ كَرَمٌ كَرْنِ وَالْاَمْرِبَانِ
هُوَ الْقَوِيُّ الْعَزِيزُ (۱۹) ہے۔ وہ جسے چاہتا ہے روزی
عطا کرتا ہے (یا) جسے جو کچھ چاہتا ہے دیتا ہے۔ (کیونکہ) وہ
قوت والا بھی ہے اور عزت والا بھی۔

محققین نے نتیجہ نکالا کہ رزق کی زیادتی یا کمی کا تعلق انتظامی امور سے ہے۔ اس کا حق اور باطل سے کوئی تعلق نہیں ہے * (تفسیر باجدی)

یہاں پر خداوند عالم نے خود اپنے لیے "لطیف" کا لفظ استعمال فرمایا ہے۔ جس کے معنی مہربان کے ہوتے ہیں۔ یعنی خدا اپنے بندوں پر بے حد مہربان ہے۔ اور دوسرے معنی اس لفظ کے یہ بھی ہوتے ہیں کہ خدا بے حد باریک بین بھی ہے۔ ہماری چھوٹی سے چھوٹی ضروریات پر بھی نگاہ رکھتا ہے

پھر یہاں بندوں سے مراد صرف اہل ایمان نہیں ہیں بلکہ خدا تمام بندوں پر مہربان ہے۔
اب آیت کا مطلب یہ ہوا کہ خدا کے اسی لطفِ عام کا تقاضا یہ ہوا کہ اس نے ہر بندے کو
نوازا۔ مگر اس کی عطاؤں میں یکسانیت نہیں ہے۔ کسی کو مال دیا تو کسی کو ہنر۔ کسی کو عقل دی تو کسی
کو حُسن۔ کسی کو ایک چیز زیادہ دی تو دوسرے کو دوسری چیز زیادہ دی۔ گویا خدا کے جلووں میں تکرار نہیں
پھر آخر میں خدا کا خود کو عزیز فرمانے کا مطلب یہ ہے کہ خداوندِ عالم نے اپنی عطاؤں اور بخششوں
کا نظام خود اپنی قوت کے بل پر قائم کر رکھا ہے۔ اس لیے کسی کا یہ بل بوتا نہیں ہے کہ اس کو بدل کے
یا خدا سے زبردستی کچھ لے سکے یا کسی کو دینے سے اسے روک سکے۔

✽ (تفسیر کبیر - تفہیم - مجمع البیان)

مَنْ كَانَ يَرْيِدُ حَرْثَ (۲۰) اب جو کوئی آخرت کی
الْآخِرَةِ نَزِدْ لَهُ فِي كھیتی کو چاہتا ہے، تو ہم
حَرْثِهِ، وَمَنْ كَانَ اُس کی کھیتی کو بڑھاتے ہیں
يُرِيدُ حَرْثَ الدُّنْيَا اور جو دنیا کی کھیتی چاہتا
نُوْتِهِ مِنْهَا وَمَا ہے، اُسے دنیا ہی میں سے
لَهُ فِي الْآخِرَةِ دے دیتے ہیں، مگر آخرت

مِنْ نَصِيْبٍ ②۰ میں اُس کا کوئی حصہ نہیں ہوتا۔

خداوند عالم کا فرمانا کہ: "جو کوئی آخرت کی کھیتی چاہتا ہے تو ہم اس کی کھیتی کو بڑھاتے ہیں۔" یعنی ہم نیکی کا بدلہ کم سے کم دس گنا سے لے کر سات سو گنا تک دیں گے۔ اور پھر اس سے بھی کہیں زیادہ عطا کریں گے۔ ❀ (تفسیر صافی)

امام جعفر صادقؑ سے روایت ہے کہ جناب رسول خداؐ نے فرمایا: "جو شخص صرف دُنیوی فائدہ کے لیے کوئی کام کرتا ہے تو آخرت میں اس کا کوئی حصہ نہ ہوگا۔ لیکن اگر کوئی شخص آخرت کے لیے کوئی کام کرتا ہے یا آخرت کو مد نظر رکھ کر کام کرتا ہے، تو اللہ دنیا اور آخرت دونوں میں اس کو بھلائیاں عطا فرمائے گا۔" ❀ (الکافی)

دنیا اور آخرت دونوں کے لیے کوشش کرنے والے کو کسان سے تشبیہ دی ہے۔ جو زمین کو تیار کرنے سے لے کر فصل کاٹنے تک مسلسل محنت کرتا رہتا ہے۔ اس کا واحد مقصد یہ ہوتا ہے کہ جو بیج بورا ہے اس کی فصل آئے اور اس کے پھل سے فائدے حاصل کرے۔ لیکن آخرت کی کھیتی بونے والے اور دنیا کی کھیتی بونے والے دونوں میں بڑا فرق ہے۔ اسی لیے دونوں کے ثمرات و نتائج بھی مختلف ہیں۔ اگرچہ دونوں کے کام کرنے کی جگہ یہی زمین ہے۔ آخرت کے لیے کام کرنے والے کی نیت آخرت کا نفع بھی ہے اور دنیا کا نفع بھی۔

آخرت کے لیے کام کرنے والے کے لیے خدا نے یہ نہیں فرمایا کہ اس کو دنیا کے فائدے نہیں

ملیں گے۔ کیونکہ خدا کے لطفِ عام میں اس کا بھی حصہ ہے۔ اسی لیے رزق نیک بد سب کو مل رہا ہے۔ اس لیے آخرت کے لیے کام کرنے والے سے خدایہ وعدہ فرما رہا ہے کہ اس کی آخرت کی کھیتی بڑھائی جائے گی کیونکہ وہ اس کے لیے کام کر رہا ہے۔ آخرت کی کھیتی بڑھانے کا مطلب یہ ہے کہ :

۱:- اس کو نیک عمل کی اور زیادہ توفیق عطا کی جائے گی۔

۲:- اس کا سینہ نیکیوں کے لیے کھول دیا جائے گا۔

۳:- کیونکہ وہ صرف پاک ذرائع سے روزی کما چاہے گا اس لیے اس کو پاک ذرائع ہی میں برکت دی جائے گی۔

۴:- خدا اس کے لیے خیر کے اور دروازے کھولے گا اور شر کے دروازے بند کر دے گا۔

۵:- دنیا کی تھوڑی سی نیکی پر اسے کئی گنا بڑھا چڑھا کر اجر دیا جائے گا۔

۱:- صرف دنیا کی کھیتی بونے والا تو کیونکہ وہ سب کچھ صرف دنیا ہی کے لیے کرتا ہے اس لیے :

۱:- خواہ وہ کتنا ہی سہارا اس کو جس قدر وہ چاہتا ہے اس قدر پوری پوری دنیا تو

نہیں ملے گی مگر کچھ مل جائے گی۔ صرف اتنا حصہ ملے گا جتنا خدا نے اس کے لیے مقرر کر دیا ہے

۲:- دوسرے کہ اسے جو کچھ بھی ملنا ہے بس دنیا ہی میں ملے گا۔ آخرت میں اس کا کوئی حصہ

نہ ہوگا۔ اس لیے کہ اس نے آخرت کے لیے کچھ کام کیا ہی نہیں تھا۔

※ (تفسیر کبیر - مجمع البیان - تفہیم)

حوت یعنی کھیتی۔ یعنی زمین میں بیج ڈالنا۔ اور اس کو پانی وغیرہ دینا۔ مگر اس سے

مراد کام کرنا ہوتا ہے۔

(مفردات امام راغب)

※

یاد رہے کہ آخرت کے لیے کوششیں کرنے والوں کے لیے یہ نہیں فرمایا کہ وہ دنیا کی نعمتوں سے محروم کر دیے جائیں گے۔ ہاں جو آخرت کے لیے کام نہ کریں صرف دنیا کے لیے کام کریں ان کے لیے فرمایا کہ ان کو آخرت میں کوئی حصہ نہ ملے گا۔ ※ (تفسیر نمونہ)

وَسَرَّانَ فِيهَا اس بات کو یوں بھی فرمایا گیا :

”جو شخص اس جلد گزر جانے والی زندگی ہی کا ارادہ کرتا ہے تو ہم جتنی مقدار جس شخص کے لیے چاہتے ہیں اسے دے دیتے ہیں۔ پھر اس کے لیے جہنم ہی جہنم ہے۔ اس میں وہ اس بُری طرح داخل ہوگا کہ قابلِ مذمت بھی ہوگا اور راندہ درگاہ بھی (یعنی ذلیل و خوار بھی ہوگا) مگر جو شخص آخرت کا طلب گار ہوگا اور اس کے لیے عملی کوششیں بھی کرے گا اور دل سے (خدا، رسول، آخرت کو) ماننا بھی ہوگا تو اس کی کوششوں کی قدر کی جائے گی اور اس کو پورا پورا بدلہ بھی دیا جائے گا۔“

※ (سورۃ بنی اسرائیل، ۱۸-۱۹-۲۰) (پہ)

کم سے کم بدلہ دس گنا دیا جائے گا۔ کیونکہ خدا فرماتا ہے: ”مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ مِثَالِهَا“۔ ”جو ایک نیکی لائے گا اس کے لیے (کم سے کم) اسی جیسی دس نیکیوں (کا ثواب) ہوگا۔ (سورۃ الانعام، آیت ۱۰، ۱۱) پھر مزید بھی فرمایا: ”لِيُؤْتِيَهُم مِّنْ أَجْرِهِمْ وَيَزِيدَهُمْ مِّنْ فَضْلِهِ“۔ (یعنی) خدا ان کو بھر بھر کے جزا دے گا اور پھر اپنے فضل و کرم سے اس میں مزید اضافے بھی فرمائے گا۔“

۲۵
※ (سورۃ فاطر، ۳۰-۳۱) (پہ)

مزید سنرمایا کہ: ”خدا کی راہ میں خرچ کرنے والوں کا ہر ہر درہم ایک بیج کی طرح ہوگا۔“

جس سے سات سات بالیاں نکلیں گی اور ہر بالی میں تسو تسو دانے ہوں گے اور پھر اس سے بھی زیادہ

دیا جائے گا ﴿سورۃ بقرہ ۲۶۱﴾ ﴿٣﴾

برے اعمال کا بُرا انجام جناب رسول خدا نے فرمایا: "لوگوں کو منہ کے بل جہنم میں

جھونکے جانے کا سبب زبان کے بونے کو کاٹنے کے سوا کیا ہو سکتا ہے؟"

﴿حجۃ البیضار - جلد ۵﴾

حضرت علیؑ سے روایت ہے کہ: "مال، اولاد دنیا کی کھیتی ہیں۔ اور عمل صالح آخرت کی

کھیتی ہے۔ کبھی کبھی کچھ لوگوں کے لیے خداوند عالم دونوں چیزوں کو جمع کر دیا کرتا ہے۔"

﴿الکافی - تفسیر نور الثقلین﴾

"ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ"۔ "یہ اللہ کی خاص مہربانی ہے

جسے وہ چاہتا ہے عطا فرماتا ہے۔" ﴿المائدہ - آیت ۵۴ پ﴾ ﴿الحجید، آیت ۱۸﴾ ﴿العنکبوت، آیت ۲۷ پ﴾

اس کے برعکس جناب رسول خدا نے فرمایا: "جو شخص صرف دنیا کمانے کی نیت رکھتا ہے

خدا اس کے معاملات کو خراب کر کے الٹ پلٹ دیتا ہے۔ فقر و فاقہ کو اس کی نگاہوں کے سامنے مجسم

کیے رکھتا ہے اور دنیا میں سے اسے بس وہی دیتا ہے جو اس کے لیے مقرر کیا گیا ہے۔ مگر جس کی

نیت آخرت کی کامیابیاں حاصل کرنا ہوتا ہے خدا اس کی پریشانیوں اور خرابیوں کو دور کر دیتا ہے

اسے تو سخی اور بے نیازی عطا کرتا ہے اور دنیا ناک رگڑ کر اس کے پاس خود آتی ہے۔

﴿تفسیر مجمع البیان﴾

"الدنيا مزرعة الآخرة"۔ "دنیا آخرت کی کھیتی ہے۔" ﴿تفسیر نمونہ﴾

أَمَلَهُمْ شُرُكُؤُا شَرَعُوا (۲۱) کیا ان کے کچھ (خدا کے لیے
 بنائے ہوئے) شریک (مراد
 حکام، فلاسفر یا علمائے) ایسے
 ہیں جنہوں نے ان کے لیے دین
 میں کوئی ایسا طریقہ مُتَرَر کیا
 ہو، جس کی اللہ نے اجازت
 نہیں دی ہے؟ اگر فیصلے کی
 اَلِیْمٌ ②۱

بات پہلے طے نہ ہو گئی ہوتی تو ان کے درمیان فیصلہ کر دیا گیا
 ہوتا۔ حقیقت یہ ہے کہ ظالموں کے لیے بڑی تکلیف دینے
 والی سزا ہے۔

خداوند عالم کا فرمانا کہ: "اگر فیصلے کی بات پہلے طے نہ ہو گئی ہوتی تو ان کے درمیان
 فیصلہ کر دیا گیا ہوتا۔" اس فیصلے کی بات سے مراد فیصلہ کا دن، مراد قیامت کا دن ہے
 مگر یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس ارشاد کے باوجود کھچکی قوموں پر عذاب آیا۔
 (تغییر جلالین)

یہ اس لیے کہ ان کی مدتِ عمل اور مہلت ختم ہو چکی تھی اور ان کے سنبھلنے اور اصلاح پانے کی کوئی توقع باقی نہ رہ گئی تھی۔

رہی یہ آخری امت، اس پر مجموعی عذاب اس لیے نہیں آتا کہ اللہ نے یہ فیصلے کی بات بھی پہلے فرمادی ہے کہ: "اللہ ایسا نہیں ہے کہ ان پر عذاب نازل کر دے، باوجود اس کے کہ آپ ان میں موجود ہوں۔" ❖ (تفسیر مجمع البیان)

رہا یہ سوال کہ آج رسولؐ تو ظاہری طور پر ہمارے درمیان موجود نہیں ہیں۔ پھر مجموعی عذاب کیوں نہیں آتا؟ تو انا پڑے گا کہ رسولؐ کا کوئی ٹکڑا، وصی یا نمائندہ ضرور ہمارے درمیان موجود ہے، جس کا ہمارے درمیان موجود ہونا بالکل ایسا ہی ہے جیسا خود رسولؐ کا موجود ہونا۔ جس کی وجہ سے اد جس کے وجود کی برکت سے امت محمدیہؐ مجموعی عذاب سے محفوظ ہے۔

(تفسیر فصل الخطاب - تفسیر علی ابن ابراہیم) ❖
مجذوبِ منہنگی نے باندا ز منہنگی

مہدیؑ کے تخیل سے کیا زندہ وطن کو

اے وہ کہ تو مہدیؑ کے تخیل سے ہے بیزار

نومید نہ کر آہوئے مشکیں سے ختن کو (اقبال)

اس کے فوراً بعد خداوند عالم کا یہ فرمانا کہ: "ظالموں کے لیے سخت تکلیف دینے والی سزا ہے۔" اس سے صاف صاف معلوم ہو گیا کہ ظالموں سے اولین مراد محمدؐ و آل محمدؐ (خاص

طور پر) امام زمانہ کا انکار کرنے والے ہیں۔ ❖ (تفسیر علی ابن ابراہیم)

سے جنہیں حقیقہ سمجھ کر ہٹا دیا تم نے
وہی چراغ جلیں گے تو روشنی ہوگی

”شُرکا“ سے مراد، جن کو لوگ خدا کا شریک سمجھتے ہیں۔ خاص طور پر وہ جابر، ظالم بادشاہ یا ان کے حمایتی علماء دین جنہیں خدا و رسولؐ کا خلیفہ بنا کر شریک فی الحکم ٹھہرایا گیا۔ ان کا حکم خدا کا حکم، ان کی اطاعت، خدا کی اطاعت قرار دی گئی۔ ان کے پٹھو علماء دین کے اپنے بنائے ہوئے افکار و عقائد اور نظریات کو دین سمجھا گیا۔ یہ وہ دین ہے جو اللہ کی تشریح کے خلاف اور اس کی اجازت کے بغیر ایجاد کرنے والوں نے ایجاد کیا اور ماننے والوں نے مان لیا۔ یہی وہ شرک ہے۔ یعنی غیر اللہ کو سجدہ کرنا، بخیر اللہ کی عبادت اور مطلق اطاعت کرنا۔ اور یہ ایسی سخت جسارت ہے کہ اگر آخری فیصلہ قیامت پر نہ اٹھا رکھا گیا ہوتا، تو دنیا کے ہر ہر شخص پر خدا کا عذاب نازل ہو جاتا۔ کیونکہ لوگوں نے خدا کے بھیجے ہوئے دین کو چھوڑ کر دوسروں کے بنائے ہوئے یا لوگوں کے بنائے ہوئے دین کو قبول کیا۔

خدا کا دین انبیاء کرام کا پیغام اور خدا کی کتابیں ہیں۔ یا پھر انبیاء کرام کے اوصیاء کی تشریحات ہیں جن کو خود خدا نے نبی بنایا تھا یا انبیاء کا وصی مقرر کیا تھا۔ (مؤلف)

تَرَى الظَّالِمِينَ (۲۲) تم دیکھو گے کہ یہ ظالم
مُسْفِقِينَ مِمَّا اُسَى سے ڈر رہے ہوں گے
كَسَبُوا وَهُوَ وَاقِعٌ جو انھوں نے کیا ہوگا

بِيَهُمْ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فِي رَوْضَاتِ الْجَنَّةِ لَهُمْ مَا يَشَاءُونَ عِنْدَ رَبِّهِمْ ذَلِكَ هُوَ الْفَضْلُ الْكَبِيرُ ﴿۲۲﴾

(کیونکہ) وہ اُن پر آکر رہے گا (یا کیونکہ) انھیں اُس کا خمیازہ بھگتنا ہی پڑے گا۔ رہے وہ جنہوں نے ابدی حقیقتوں کو دل سے مانا اور (اُس کے نتیجے میں) اچھے اچھے کام بھی کیے، وہ جنت کے گھنے، سرسبز و شاداب گلستانوں اور چمنستاں میں ہوں گے۔ اُن کے لیے اُن کے پالنے والے مالک کے پاس وہ کچھ ہوگا جو وہ چاہیں گے۔ یہی تو ہے (سب سے) بڑا فضل و کرم۔

محققین نے اس آیت سے نتیجے نکالے۔

۱:- آخرت میں جب حقائق سامنے آئیں گے تو ترتیب الٹ جائے گی۔ دنیا میں مومنین غمگین

رہتے ہیں اور منکرین حق خوش دکھائی دیتے ہیں۔ لیکن وہاں مومنین کے چہروں پر اطمینان اور

خوشی ہوگی۔ اور منکروں، ظالموں، فاسقوں، ناجروں کے منہ پر ہوائیاں اُڑ رہی ہوں گی۔

※ (فضل الخطاب - تفسیر ماجدی)

۲:- امام رازی نے نتیجہ نکالا کہ جنت کے انعامات لامتناہی ہوں گے کیونکہ انسان کی خواہشات

بھی لامحدود ہوتی ہیں۔ اس لیے وہاں خدا کی عطائیں بھی لامحدود ہوں گی۔ اس لیے وہاں انسان مکمل

طور پر تسکین پائے گا۔ ※ (تفسیر کبیر)

۳:- عنفان نے نتیجہ نکالا کہ جنت میں جو کچھ بھی حاصل ہوگا، فقط بطریق استمتاع ہی نہ ہوگا

بلکہ زیادہ تر خداوند عالم کے فضل و کرم کے سبب ہوگا۔ ※ (تفسیر کبیر - مجمع البیان - روح البیان)

ے جو کچھ ہوا ہوا کرم سے تیرے جو کچھ ہوگا ترے کرم سے ہوگا

ذٰلِكَ الَّذِي يُبَشِّرُ (۲۲) یہی تو وہ چیز ہے جس کی

اللَّهُ عِبَادَةَ الَّذِينَ خوشخبری اللہ اپنے ان

أَمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ بندوں کو دیتا ہے جو ابدی

قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ حقیقتوں کو دل سے مانتے ہیں

أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي اور (اس کے نتیجے میں) اچھے

الْقُرْبَىٰ وَمَنْ يَقْتَرِفْ اچھے کام کرتے ہیں۔ (اے نبی)

حَسَنَةً نَّزِدُ لَهُ فِيهَا
حُسْنًا إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ
شُكُورٌ ۲۳

آپ ان لوگوں سے کہہ دیجئے
کہ میں اس کام پر تم سے کسی
اجریا معاوضہ کا سوال نہیں

کرتا، سوائے اس کے کہ میرے قرابتداروں سے محبت کرو۔
اب جو کوئی بھی یہ نیکی کمائے گا ہم اُسے اُس میں اور زیادہ
بھلائی اور خوبی کا اضافہ کر دیں گے (کیونکہ) یہ حقیقت ہے
کہ خدا بڑا معاف کرنے والا، اپنی رحمت سے ڈھک لینے والا
اور (اس عمل کا) قدر دان ہے۔

”قُرْبَىٰ“ کے معنی اس آیت میں سب سے اہم مسئلہ یہ ہے کہ ”قُرْبَىٰ“ کے معنی کیا ہیں؟
کیونکہ خدا نے رسولؐ سے یہ کھلوا لیا ہے کہ: میں تم سے اجر رسالت کچھ نہیں مانگتا سوا اس کے کہ ”قُرْبَىٰ“
سے محبت کرو۔ تمام مفسرین نے ”قُرْبَىٰ“ کے تین معنی لکھے ہیں:

۱:- قریش سے رشتہ داری۔ آیت کا مطلب یہ ہے کہ اے قریش! میں تم سے اپنی

رسالت کے کام پر کوئی اجرت نہیں مانگتا۔ سوا اس کے کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ تم سے کم تم مجھ سے

اپنی رشتہ داری کا تو خیال کرو (اور مجھے نہ سٹاؤ) (تفہیم - تفسیر کبیر بحوالہ بخاری - مسلم - ترمذی،
ابن جریر - طبرانی)

سبحان اللہ! کیا لا جواب تفسیر ہے کہ رسول خدا اپنی رسالت اور پیغام توحید کے پہنچانے کی
اجرت مشرکین قریش سے طلب فرما رہے ہیں۔ جو قریش رسول کو رسول ماننے ہی کو تیار نہیں ہیں ان سے
رسالت کی اجرت طلب کی جا رہی ہے۔ یہ ایسا ہی ہے کہ جیسے کوئی مسلمان مسجد بنا کر یہودیوں سے
اس کی اجرت طلب کرے۔ یا کوئی ہندو مندر بنا کر مولویوں سے۔ اس کی اجرت طلب کرے۔ اہلبیت
رسول کی دشمنی میں بادشاہوں کے ایجنٹ مفسرین کس قدر عقل دشمنی پر اتر آئے ہیں۔

۲:- ”مترنی“ کے لفظ کی دوسری تفسیر یہ ہے کہ قربی سے مراد رسول کے رشتہ دار نہیں
ہیں بلکہ خدا کا قرب مراد ہے۔ یعنی رسول کہہ دو کہ میں تم سے اپنی رسالت کا کوئی اجر نہیں مانگتا مگر یہ
کہ میں تمہارا خدا سے قرب چاہتا ہوں۔ ❦ (تفسیر کبیر - تفہیم بحوالہ حسن بصری - طبرانی)

یہ تفسیر عربی اصول و قواعد کے لحاظ سے غلط ہے۔ عربی قواعد کے اعتبار سے قربی سے مراد
خدا کا قرب لینا قربی کے لفظ کا ساتھ ہی نہیں دیتا۔ یہ کھلی ہوئی زبردستی ہے۔ خود قرآن میں سوگہ جگہ قربی
کا لفظ استعمال ہوا ہے اور کہیں بھی اس کے معنی قرب خداوندی کے نہیں لیے جاسکتے۔ دوسرے یہ
آیت کے تمام مخاطبین تو کیا کفار و مشرکین تک خدا کا قرب چاہتے تھے، پھر رسول کا یہ فرمانا بے معنی
ہو جاتا ہے۔ پھر یہ کہ خدا کا قرب رسول کی اجرت کیسے ہو سکتا ہے؟

آیت کی تیسری تفسیر مطلب یہ ہے کہ مسلمانوں میں تم سے اس کا رسالت پر کوئی

اللہ بڑا معاف کرنے والا ہے۔ ۳:- اور تدر کرنے والا ہے۔ یعنی رسولؐ کے قریبی رشتہ داروں کی محبت کی وجہ سے خدا تمہارے گناہ بھی معاف فرمائے گا اور تمہارے ناقص اچھے اعمال کی بھی قدر فرمائے گا۔ یعنی اگرچہ وہ قابل قبول نہ ہوں گے مگر اس محبت کی وجہ سے خدا ان کو قبول فرمائے گا۔

انسان کے سب سے بڑے دو مسائل ہیں ۱:- گناہوں کا بوجھ۔ جو اس محبت کی وجہ سے معاف ہوئے۔ ۲:- دوسرے ناقص اچھے اعمال جو قابل قبول نہ تھے مگر اسی محبت کی وجہ سے قبول ہوں گے (انشاء اللہ) (مؤلف)

خداوند عالم کا رسولؐ خدا سے یہ کہلوانا کہ "میرے قراتداروں سے محبت کرو۔" یعنی بری عزت اور اہل بیتؑ سے محبت کرو۔ اور ان کے بارے میں میرے احکامات کا خیال رکھو۔ (تفسیر صافی) حضرت امام محمد باقرؑ سے روایت ہے کہ فرمایا: "یہ حکم رسولؐ خدا کے اہل بیتؑ کے بارے میں ایک فریضہ ہے۔" ※ (تفسیر صافی بحوالہ المحاسن)

امام محمد باقرؑ نے فرمایا: "یہ آیت صرت ہم اہلبیتؑ رسولؐ کے بارے میں (یعنی ائمہ اہلبیتؑ کے بارے میں) اور خاص طور پر علیؑ وفاطمہؑ و حسنؑ و حسینؑ یعنی اصحاب کسار کے بارے میں نازل ہوئی ہے۔" ※ (الکافی)

امام حسنؑ نے اپنے خطبہ خلافت میں فرمایا: "میں ان اہلبیتؑ رسولؐ میں سے ہوں جن کی محبت اللہ نے ہر مسلمان پر فرض کی ہے۔" پھر آپؑ نے اسی آیت کو تلاوت فرمایا پھر فرمایا: "نیکی کے کمانے سے (اولین) مراد ہم اہلبیتؑ رسولؐ سے محبت کرنا ہے۔" (تفسیر صافی۔ تفسیر مجمع البیان)

محبت کا ثبوت اور اولین تقاضا یاد رہے کہ محبت کرنے کا لازمی فطری تقاضا اطاعت

اور پیروی کرنا ہوتا ہے۔ صحت محبت کا دعویٰ کرنا محبت کرنا نہیں ہوتا۔ جیسا کہ خود خدا نے فرمایا: "قُلْ
اِنَّ كُنْتُمْ تُحِبُّوْنَ اللّٰهَ فَاتَّبِعُوْنِيْ" "اے رسول! آپ کہہ دیجیے کہ اگر تم خدا سے

محبت کرتے ہو تو میری پیروی کرو۔" ﴿٥٠﴾ (سورہ آل عمران ٥٤، آیت ٥٤)

اکابرینِ اہلسنت نے بھی قرآنی سے مراد اہلبیت رسولؐ لیا ہے

یعنی آلِ محمدؐ کو "شُرَی" سمجھا ہے

﴿٥٠﴾ (بقول سعید ابن جبیر، عمر بن شیب، عبداللہ ابن عباس، از تفسیر کبیر، امام رازی)

ایک اور اعتراض یہاں یہ کہنا کہ مراد رسولؐ کے رشتہ دار نہیں ہیں بلکہ ہمارے اپنے رشتہ دار

مراد ہیں۔ تو یہ متن کے بھی خلاف ہے اور عقل کے بھی۔

۱: پہلی بات تو یہ کہ آیت میں رسولؐ سے کہلوا یا جا رہا ہے۔ گویا منکلم رسولؐ ہیں۔ اگر منکلم

کسی کی طرف نسبت زدے تو ہمیشہ مراد منکلم ہی ہوتا ہے۔ مثلاً کوئی کہے: "پانی پلاؤ۔" تو مراد یہی ہوگا کہ

اس کو خود پانی کی ضرورت ہے۔ کیونکہ اس نے کسی کی طرف نسبت نہیں دی۔ اسی طرح یہاں منکلم رسولؐ

ہیں تو قرابت دار بھی رسولؐ ہی کے مراد ہو سکتے ہیں۔

۲: دوسرے رسولؐ کی اجسہ رسالت کا سوال کیا جا رہا ہے۔ تو رسولؐ کی رسالت اور محنت

کی اُجستہ مانگنے پر یہ جواب دلوا یا جا رہا ہے۔ اس سے ظاہر ہے کہ مراد رسولؐ ہی کے قرابت دار ہو سکتے ہیں

ہمارے قرابت دار مراد نہیں ہو سکتے۔

۳:- رہا یہ کہنا کہ یہ خطاب کفارِ قریش سے تھا کہ میرے قرا تباروں سے محبت کرو۔ یہ تفسیر عقل دشمنی کی انتہا ہے۔ جو کفار محمد مصطفیٰ کی رسالت ہی کو نہیہر، مانتے وہ بھلا ان کی رسالت کا اجر کیوں ادا کریں گے؟ اور ان سے خدا کا کہنا کہ وہ اجر رسالت ادا کریں کس قدر عقل سے بعید ہے؟ ان سے اجر رسالت کا سوال کس قدر بے معنی بات ہے؟ پھر اسی آیت میں اس محبتِ قربیٰ کو "حسنہ" یعنی "نیکی" قرار دیا گیا ہے۔ بھلا کافروں کا عمل نیکی کیسے ہو سکتا ہے؟ پھر اس پر مغفرت اور خدا کی قدر دانی کا کا وعدہ بھی فرمایا گیا ہے۔ بھلا کافروں سے یہ وعدے کیسے ممکن ہیں؟ "کجائی نمائی کجائی زنی۔" شرکوں سے پیغامِ توحید پہنچانے کی اجرت مانگنا کس قدر مضحکہ خیز ہے؟

امام شافعی نے فرمایا ہے لو کان حب آل محمد رفضاً

فلیشهد الثقلین الخ رفضاً

(یعنی) اگر آلِ محمد کی محبتِ رفض ہے (دین سے پھر جانا ہے) تو پوری کائنات گواہ رہے

کہ میں راضی ہوں۔ ※ (تفسیر کبیر۔ امام رازی)

امام رازی نے لکھا کہ جب مسلمانوں اور مومنین کی ایک دوسرے سے محبتِ آیات و اعادیش

کی رو سے واجب ہے تو امت کے اشرف ترین افراد کے ساتھ محبت کیوں نہ واجب ہوگی۔

※ (تفسیر کبیر۔ امام رازی۔ جلد ۲۴۔ ص ۱۶۶)

آیت کو آلِ محمد سے ہٹانے کے لیے شاہی درباری علماء نے بڑی غضب کی چالیں چلی

ہیں۔ ایک چال یہ چلی کہ "قربانی" سے مراد خدا کا قرب ہے۔ قرآن میں قربانی کا لفظ سورہ (۱۲) جگہ

استعمال ہوا ہے۔ کسی ایک جگہ بھی قربانی سے مراد، خدا کا قرب نہیں ہے۔ ہر جگہ قربان میں یہ لفظ

”قربی رشتہ داروں“ کے لیے ہی استعمال ہوا ہے۔ پھر یہ مطلب احادیث رسولؐ کے قطعاً خلاف ہے۔

سُنی کتب احادیث رسولؐ، سُنی ذریعہ سے احمد نے ”فضائل صحابہ“ میں اپنی پوری ستار

کے ساتھ سعید ابن جبیرؓ سے نقل کیا ہے کہ جب یہ آیت اُتری تو صحابہ کرام نے جناب رسول خدا سے پوچھا:

”آپؐ کے نزدیکی ”قربی“ کون لوگ ہیں، جن کی مودۃ ہم پر واجب کی گئی ہے؟“ آپؐ نے فرمایا:

”وہ علیؑ، فاطمہؑ اور ان کے دو بیٹے ہیں۔“ یہ بات آپؐ نے تین مرتبہ فرمائی۔

❖ (تفسیر قرطبی، جلد ۸، تفسیر کبیر، امام رازی - احقاق الحق جلد ۳)

حضرت امام حسنؑ سے روایت ہے کہ آپؐ نے فرمایا: ”میں اسی خاندان سے ہوں جس کی مودت

ہر مسلمان پر فرض کر دی گئی ہے اور نیکی کمانے سے مراد ہم اہلبیتؑ کی محبت ہے۔“

❖ (مستدرک الصحیحین - جلد ۲، ص ۱۴۲)

محب الدین طبری نے ذخائر العقبیٰ کے صفحہ ۱۳۴، ابن جریر نے صواعق محرقة ص ۱۱۱ میں لکھا ہے کہ

”رسولؐ کے قرابتدار ”قربی“ سے مراد، رسولؐ کے نزدیکی رشتہ دار ہیں۔“

❖ (تفسیر طبری - جلد ۲۵، ص ۱۴)

جناب رسول خداؐ نے فرمایا: ”میرے حق کی حفاظت اس طرح کرو کہ میرے اہلبیتؑ کی

حفاظت کرو اور میری وجہ سے ان سے محبت کرو۔“ ❖ (تفسیر درمنثور - جلد ۶، ص ۱۴)

جناب رسول خداؐ نے فرمایا: ”خدا نے تمام انبیاء کرامؑ کو مختلف درختوں (شجروں) سے پیدا کیا

لیکن مجھے اور علیؑ کو ایک ہی درخت سے پیدا کیا۔ اس درخت کی جڑ میں ہوں۔ علیؑ اس کی شاخ ہیں

فاطمہؑ اس درخت کی افزائش کا ذریعہ ہیں، حسنؑ و حسینؑ اس کے میوے ہیں اور ہمارے شیعہ

رمانے، محبت کرنے والے اور پیروی کرنے والے) اس کے پتے ہیں۔ اگر کوئی شخص صفا اور مروہ کے درمیان ہزار سال تک خدا کی عبادت کرے۔ پھر ہزار سال اور عبادت کرے یہاں تک کہ سوکھ کر پرانی مشک بن جائے لیکن اگر ہماری محبت اس کے دل میں نہ ہو تو خداے منہ کے بل جہنم میں جھونک دے گا۔ پھر آپ نے یہی آیہ مودۃ پڑھی۔ ❖ (حاکم جسکانی۔ کتاب شواہد التزوی، مجمع البیان)

سیوطی نے تفسیر درمنثور میں اور ابن جریر نے ابی دہلیم سے نقل کیا ہے کہ:

”جب علی ابن العسین زین العابدین کو قید کر کے دمشق کے دروازے پر لایا گیا تو اہل شام میں سے ایک نے کہا۔ خدا کا شکر ہے کہ اس نے تمہیں قتل کیا اور تمہاری جڑ بنیاد کاٹ کر رکھ دی۔ امام سجاد زین العابدین نے اس سے پوچھا: تو نے قرآن پڑھا ہے۔؟ اس نے کہا۔ ہاں!۔ امام نے یہی آیت پڑھی اس نے کہا۔ کیا قریبی آپ ہی لوگ ہیں؟ منہ رایا۔ جی ہاں!“ (تفسیر درمنثور۔ ابن جریر)

اکابر ترین سنی محدثین و مفسرین نے بھی اس حدیث کو لکھا ہے کہ جناب رسول خدا نے فرمایا:

”جو شخص آل محمد کی محبت پر مرا وہ شہید مرا۔

خبردار جو شخص آل محمد کی محبت کے ساتھ مرا۔ اس کے گناہ بخش دیے گئے۔

خبردار جو شخص آل محمد کی محبت کے ساتھ مرا اوہ تائب مرا۔

خبردار جو شخص آل محمد کی محبت کے ساتھ مرا وہ کامل الایمان مرا۔

خبردار جو شخص آل محمد کی محبت کے ساتھ مرا موت کے فرشتے اسے جنت کی خوشخبری دیں گے۔

خبردار جو شخص آل محمد کی محبت کے ساتھ مرا منکر نکیر اسے جنت کی خوشخبری دیں گے۔

جو شخص آلِ محمدؐ کی محبت پر مرا سے یوں سجا بنا کر احترام کے ساتھ جنت لے جایا جائے گا جیسے
دلہن کو دوٹھاکے گھر لے جایا جاتا ہے۔

خبردار جو آلِ محمدؐ کی محبت پر مرا خدا اس کی قبر کو ملائکہ رحمت کی زیارت گاہ بنا دیتا ہے۔

خبردار جو آلِ محمدؐ کی محبت پر مرا وہ اہل سنت والجماعت اور اسلام کی سنت پر مرا۔

خبردار جو آلِ محمدؐ کی دشمنی پر مرا اس کی پیشانی پر قیامت کے دن لکھا ہوا ہوگا کہ یہ رحمت خدا سے
مایوس ہے۔

جو شخص آلِ محمدؐ کی دشمنی پر مرا وہ کافر ہو کر مرا۔

جو شخص آلِ محمدؐ کی دشمنی پر مرا وہ جنت کی خوشبو تک نہ سونگھے گا۔“

❖ (تفسیر کشاف زنجبیری - جلد ۳ - ص ۶۳ مطبوعہ مصر - جلد ۲ ص ۲۱۱ ، ص ۲۴ - تفسیر کبیر امام رازی

جلد ۲ ص ۱۶۵ - تفسیر قرطبی جلد ۸ ص ۵۸۴ - تفسیر ثعالبی - المراجعات - خط ۱۹ ،

مسند احمد بن حنبل - تفسیر درمنثور سیوطی)

یاد رہے کہ محبت کرنا کوئی عام چیز نہیں ہوتی۔ جناب رسولؐ خدا سے ایک شخص نے پوچھا: قیامت

کب آئے گی؟ فرمایا: تو نے اس کے لیے کیا تیار کیا ہے؟ عرض کی: اللہ اور اس کے رسولؐ کی محبت

کے سوا میرے پاس کچھ نہیں۔ جناب رسولؐ خدا نے فرمایا: "السَّعْرُ مَعَ مَنْ أَحَبَّ" "ہر شخص قیامت

کے دن اس کے ساتھ ہوگا جس سے محبت کرتا ہوگا۔" ❖ (بخاری شریفین)

اب عن افراد کو خود خدا نے رسولؐ کے ساتھ محبت کا مرکز بنایا اور ان کی محبت کو اجر

رسالت قرار دیا۔ وہ اگر اجزائے رسالت نہ ہوں گے تو کون ہوں گے؟ ان کی محبت رسولؐ کی

محبت کے ہم پلہ نہ ہوتی تو رسالت کا اجر تیار نہیں دی جاسکتی تھی ※ (تفسیر نمونہ)

مشہور سنی صوفی مفسر صاحب روح المعانی امام موسیٰ نے لکھا:

”سچی بات تو یہ ہے کہ جناب رسول خدا کے قربت داروں کی محبت رسول خدا کے رشتہ دار،

قربت دار ہونے کی وجہ سے واجب ہے۔ اب قربت جتنی زیادہ قوی ہوگی اسی قدر ان کی محبت بھی

زیادہ واجب ہوگی جب کہ بعض لوگ اس بارے میں سُستی سے کام لیتے ہیں حتیٰ کہ اقرار رسول کی محبت

کو ایک قسم کی رافضیت سمجھتے ہیں۔ لیکن میں ایسا نہیں کہتا۔ بلکہ میں وہی کچھ کہتا ہوں جو امام شافعی نے

اپنے اشار میں کہا ہے۔

ان كان رافضاً ل محمدٍ فليشهد الثقلين اني رافضاً

(یعنی) اگر آلِ محمد کی محبت رافض (دین سے پھر جانا) ہے۔ تو زمین آسمان گواہ رہیں کہ میں رافضی ہوں۔

※ (تفسیر کبیر۔ امام رازی۔ تفسیر روح المعانی۔ جلد ۲۵۔ ص ۲۵)

امام فخر الدین رازی اور صاحب تفسیر روح المعانی امام موسیٰ دونوں نے آخر میں جناب رسول خدا کی

یہ حدیث لکھی کہ جناب رسول خدا نے فرمایا:

”مثل اہلبیت صمٹل سفینۃ النوح من رکبہا نجی“

(یعنی) ”میرے اہلبیت کی مثال نوح کی کشتی کی سی ہے جو اس پر سوار ہوا اس نے نجات پائی۔“

پھر مزید یہ بھی لکھا کہ ”مگر جناب رسول خدا نے یہ بھی فرمایا ہے کہ: ”اصحابی کالنجوم

بایہم اقتدیتم اھتدیتم۔“ (یعنی) ”میرے اصحاب ستاروں کی مانند

ہیں۔ ان میں سے جس کی بھی تم پیروی کرو گے۔ ہدایت پاؤ گے۔“ پھر لکھا کہ: جسے سمندر عبور

کرنا ہوتا ہے اسے دو چیزیں درکار ہوتی ہیں۔ ۱:- کشتی۔ ۲:- ستارے۔ اسی لیے اہلسنت، آلِ نَمُد کی محبت کی کشتی پر سوار ہو کر ستاروں یعنی اصحاب پر اپنی نگاہیں جمائے رکھتے ہیں۔ اس لیے امید ہے کہ خدا انہیں آخرت میں نجات سعادت سلامتی عطا فرمائے گا۔

✽ (تفسیر فقہ الدین رازی۔ تفسیر کبیر جلد ۲۴۔ ۱۶۷)

شاعرانہ استدلال کا جائزہ یہ شاعرانہ استدلال بظاہر بڑا دل کش اور خوبصورت مندر

ہے مگر افسوس کہ یہاں پر فٹ نہیں آتا۔ اس لیے کہ:

۱:- جس وقت حضرت نوحؑ کی کشتی چل رہی تھی آسمان پر بادل برس رہے تھے۔ پھر بھلا

وہاں ستاروں سے رات معلوم کرنے کا سوال کہاں تھا۔

۲:- دوسرے کہ خدا نے حضرت نوحؑ کی کشتی کے بارے میں فرمایا: بِسْمِ اللّٰهِ

مَجْبَرِيَّهَا وَمُرْسَدَهَا۔ (یعنی) اللہ کے نام کی مدد سے وہ چل رہی تھی اور رک رہی تھی۔

✽ ہودع، آیت ۷۱، ۷۲۔ (تفسیر نمونہ)

۳:- تیسرے یہ کہ خود اہلسنت کے ہاں یہ روایت ہے کہ جناب رسولؐ خدا نے فرمایا:

”ستارے زمین والوں کے لیے امان ہیں بغرق ہونے سے بچانے کے لیے۔ اور میرے اہلبیت میری

امت کے لیے امان ہیں۔ دین میں اختلاف سے امان کے لیے۔ (بچانے کے لیے)“

✽ (مستدرک حاکم۔ جلد ۳)

پھر حاکم لکھتے ہیں: ”ہذا حدیث صحیح الاسناد۔“ (یعنی یہ حدیث

بالکل صحیح الاسناد ہے۔ مگر بخاری، مسلم نے اسے نہیں لکھا)

۴ :- تاریخ گواہ ہے کہ ائمہ اہلبیت نے کبھی کسی صحابی سے کسی قسم کی رہنمائی حاصل نہیں کی۔ بلکہ اصحاب نے ان سے علم و ہدایت حاصل کیا۔

اقرارِ حسنہ "نیکی کمانا" حضرت ابن عباس اور عظیم سنی مفسر سدی نے لکھا کہ نیکی

کمانے سے اصل مراد آل محمد کی مودت ہے۔

※ (تفسیر قرطبی، تفسیر صافی، تفسیر مجمع البیان)

امام حسن نے فرمایا: "نیکی کمانے سے اصل مراد ہم اہلبیت کی محبت ہے" (تفسیر نمونہ)

(نوٹ) مگر اس کے معنی یہ نہیں ہیں کہ حسنہ کے صرف یہی معنی ہیں۔ اس میں اور تمام نیکیاں بھی شامل ہیں مگر کیونکہ حکم مودت کے فوراً بعد یہ لفظ حسنہ خداوند عالم نے استعمال فرمایا ہے اس لیے حسنہ کا

ادلین اور واضح ترین مصداق محبت آل محمد ہے۔ ※ (تفسیر نمونہ - مجمع البیان)

ابن عباس سے روایت ہے۔ حسنہ نیکی سے اصل مراد آل محمد کی دوستی ہے۔

※ (تفسیر کشاف زنجبیری جلد ۳ - مطبوعہ مصر)

حضرت عمر نے فرمایا: "قریبی" سے مراد اہل بیت رسول ہیں جن میں خاص لوگ علیؑ و فاطمہؑ و حسنؑ و

حسینؑ ہیں۔ ※ (تفسیر کشاف، صحیح مسلم، مسند احمد ابن مہدی، تفسیر درمنثور)

اللہ نے ان کی محبت اس لیے واجب کی کہ ان کی اطاعت آسان ہو جائے کیونکہ ان کا کردار

ہر عیب سے پاک تھا مطابق آیت تطہیر۔ ※ (آغا پویا)

اصل نیکی کیا ہے؟ امام محمد باقرؑ سے روایت ہے کہ نیکی کمانے سے (من یقتوف

حَسَنَةٌ جو نیکی کمانے کا مراد :

۱:- ”ہم اہل بیت رسولؐ کی محبت اور ولایت (سرپرستی) کو دل سے قبول کر لینا ہے۔ اور

۲:- ہماری بیان کی ہوئی احادیث (رسولؐ) کو صحیح طریقے سے دوسروں تک پہنچانا ہے۔ اور

۳:- ہمارے بارے میں جھوٹ نہ بولنا ہے (یعنی) ہماری طرف جھوٹی گھڑی ہوئی روایات کو

نسبت نہ دینا ہے۔ ﴿﴾ (الکافی)

اس آیت میں ”حسنہ“ کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ یعنی ”جو نیکی کمانے کا ہم خود اس کی

نیکیوں میں اضافہ کریں گے“ نیکی (حسنہ) مطلق ہے۔ ہر نیکی مراد ہے لیکن کیونکہ صورتِ آل کا حکم

دینے کے فوراً بعد حسنہ (نیکی) کا لفظ استعمال فرمایا ہے۔ اس سے معلوم ہوا :

۱:- حسنہ اولین معنی میں آلِ محمدؐ کی محبت ہے۔

۲:- کوئی نیکی اس وقت تک نیکی (حسنہ) نہیں کہلائی جاسکتی جب تک اسے آلِ محمدؐ کی محبت کے ساتھ زاد کیا جائے۔

۳:- کوئی نیکی (حسنہ) آلِ محمدؐ کی محبت کے بغیر قبول نہیں ہوتی۔ جیسا کہ احادیثِ رسولؐ سے ثابت ہے۔

۴:- تمام نیکیوں کی جڑ بنیاد آلِ محمدؐ کی محبت ہے۔ اس لیے کہ جس قدر آلِ محمدؐ سے سہمی محبت ہوگی اسی قدر ہم ان کی پیروی کریں گے۔

۵:- نیکی کا وزن آلِ محمدؐ کی محبت کی وجہ سے بہت بڑھ جاتا ہے۔ جیسا کہ اسی آیت کے آخر میں فرمایا : **وَاللّٰهُ خَفُوْرٌ شَكُوْرٌ** (یعنی) اور اللہ گناہ معاف کرنے والا ہے

اور (نیکیوں کی) قدر کرنے والا ہے۔ خدا کے قدر کرنے والے ہونے کی وجہ سے ناقص

نیکیاں بھی آلِ عمَد کی محبت کی وجہ سے قبول ہو جائیں گی (انشاء اللہ)

سے کفن میں ہے مرے کربل کی مٹی مسافر بے سرو ساماں نہیں ہے
(مؤلف)

ایک آخری اعتراض کا جواب تفسیر البیت پر تمام وہابی علماء اور مولانا مودودی صاحب

نے یہ اعتراض بھی کیا ہے کہ یہ سورہ شوریٰ مکی سورہ ہے اور مکہ میں علیؑ اور فاطمہؑ کی شادی ہی نہیں ہوئی تھی اس لیے اس آیت کے مصداق حسنؑ و حسینؑ اور اولاد حسینؑ کیسے ہو سکتے ہیں؟ جو اب اعراض ہے کہ:

۱:- ماہرین کے نزدیک پورا سورہ شوریٰ تو مکی ہے مگر یہ چند آیات مدنی ہیں۔ اس لیے کہ شان

نزول ہی یہ ہے کہ انصار مدینہ نے اگر رسولؐ خدا سے یہ فرمائش کی تھی کہ ہم آپؐ کی کیا مالی خدمت کر سکتے ہیں؟ اس لیے کہ وفود اور مہانوں پر آپؐ کو کافی خرچ کرنا پڑتا ہے۔ اس کے جواب میں یہ آیت اتری

۲:- لیکن اگر یہ مان لیا جائے کہ یہ آیت مودت مکہ میں اتری تھی اور اس وقت علیؑ و فاطمہؑ

کی شادی نہیں ہوئی تھی تو اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ اس لیے کہ قرنیٰ کے اولین مصداق علیؑ و فاطمہؑ تو موجود تھے جن کو حسینؑ بعد میں اس کے مصداق بن گئے۔ مثلاً جنتی آئیں مومنین مجاہدین، شہداء

صدیقین اور صالحین کے یہ قرآن میں اتری ہیں ان کے مصداق نزول قرآن کے وقت کے مومنین مجاہدین شہداء، صدیقین اور صالحین تھے۔ لیکن قیامت تک جتنے ان جیسے لوگ پیدا ہوتے جائیں گے وہ سب

سبھی ان آیتوں کے مصداق مترار پائیں گے۔ بالکل اسی طرح "قرنیٰ" کے اولین مصداق علیؑ و فاطمہؑ یہ آیت کے اترنے کے وقت موجود تھے حسنؑ و حسینؑ اور اولاد حسینؑ کے ائمہ البیت بعد میں اس کے

مصداق قرار پاتے چلے گئے۔ (مؤلف)

اَمْ يَقُولُونَ افْتَرَىٰ (۲۳) کیا وہ یہ کہتے ہیں کہ اس
 عَلٰی اللّٰهِ كَذِبًاۙ فَاِنْ يَّسَّآ اللّٰهُ يَخْتِمُ عَلٰی
 شَخْصِ نِے اللہ پر جھوٹی تہمت لگائی ہے؟ اگر اللہ چاہے
 قَلْبِكَۙ وَيَمْحُ اللّٰهُ الْبَاطِلَ وَيُحِقُّ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِۦۙ اِنَّهٗ عَلِيْمٌ
 تُوَ اَپُّ كِے دِل پِر بھي مَہر لگا دے۔ مگر اللہ تو باطل کو مٹاتا ہے اور حق کو
 بِيذَاتِ الصُّدُورِ (۲۴) اپنی باتوں سے سچ ثابت

کرتا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ خدا سینوں اور دلوں کے اندر کی
 باتوں کو بھی جاننے والا ہے (یعنی خدا خوب جانتا ہے کہ یہ
 کفار تم پر کیوں ایسے ایسے جھوٹے الزامات لگا رہے ہیں اور
 اِس سے اُن کا اصل مقصد کیا ہے)

آیت کا پیغام۔ یہ ہے کہ اللہ کی عادت اور سنت یہی ہے کہ وہ باطل کو کبھی پائیداری
 نہیں بخشتا کرتا۔ اور آئندہ کارِ حق کو حق ثابت کر کے رہتا ہے۔

سے حقیقت ابدی ہے مقامِ شیری بدلتے رہتے ہیں اندازِ کونی و شامی
اس لیے اے ہمارے رسول! تم کافروں، مشرکوں، دشمنوں کے جھوٹے الزامات کی ذرہ برابر
پرواہ نہ کرو۔ تم اپنا کام کیے جاؤ۔ ایک وقت ضرور آئے گا کہ ان کا سارے کا سارا جھوٹ غبار کی طرح
اڑ جائے گا اور جو چیز تم پیش کر رہے ہو وہ حق ثابت ہو کر رہے گی۔

پھر آیت کے آخری الفاظ نے واضح طور پر بتلادیا کہ خدا حق دشمنوں کے دلوں کے تمام بھید
اور خفیہ سہکتوں کو خوب اچھی طرح سے جانتا ہے۔ اور یہ بھی جانتا ہے کہ یہ لوگ اے رسول! تم سے
دشمنی اپنی حق دشمنی، حسد، بغض، کینے اور اپنے معاملات پر ضرب پڑنے کی وجہ سے کر رہے ہیں۔ یہ خود
اپنے طور طریقوں اور عقیدوں کو حق نہیں سمجھتے۔

※ (تفسیر کبیر - تفہیم - تفسیر نمونہ - مجمع البیان)

مشرکین، کفار، رسول پر یہ الزام لگاتے تھے کہ انھوں نے قرآن خود اپنی طرف سے ٹھٹھایا
ہے۔ اور کہتے ہیں کہ یہ خدا کی طرف سے اتر ہے۔ اس کا ایک زبردست جواب تو خداوند عالم نے یہ دیا
کہ اگر یہ قرآن ایک انسان کا بنایا ہوا ہے تو تم سب جن دانش مندانوں کے ایک سو
مگر آج تک کوئی سورہ تمام انسانوں سے نہیں سکا۔ یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ یہ

قرآن انسان کا کلام نہیں ہے۔ ※ (تفسیر نمونہ)

وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ (۲۵) اور وہ وہی (خدا) تو ہے جو اپنے بندوں
التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ کی توبہ کو قبول کرتا ہے اور

وَيَعْفُوا عَنِ السَّيِّئَاتِ وَ
يَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ ﴿۲۵﴾
ان کی بُرائیوں کو معاف کرتا
ہے۔ حالانکہ وہ اُسے جو تم کرتے
ہو خوب جانتا ہے۔

وَيَسْتَجِيبُ الَّذِينَ
آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ
وَيَزِيدُهُمْ مِّنْ فَضْلِهِ
وَالْكَافِرُونَ لَهُمْ عَذَابٌ
شَدِيدٌ ﴿۲۶﴾
اور وہ (خدا و رسولؐ کو) دل سے
ماننے والوں اور اچھے اچھے
کام کرنے والوں کی دُعا کو
قبول کرتا ہے، اور اپنے فضل و
کرم سے اور زیادہ عطا کرتا
ہے۔ رہے (خدا و رسولؐ کا) انکار کرنے والے، تو اُن کے لیے
بڑی سخت سزا ہے۔

خدا کا یہ فرمانا کہ: "خدا اُن مومنین کی دعائیں قبول فرماتا ہے جو اچھے اچھے کام کرتے
ہیں۔" اس سے معلوم ہوا کہ بڑے کام کرنے سے دعائیں قبول نہیں ہوا کرتیں۔ حضرت علیؑ نے فرمایا:
"مالک میرے اُن گناہوں کو معاف کر دے جو میری دعا کو قبول ہونے سے روک دیتے ہیں۔" (علیؑ کیل)

بِقَدْرِ مَا يَشَاءُ ۖ
 اِنَّا بِعِبَادِهِ خَبِيرٌ
 بَصِيرٌ ﴿۲۴﴾
 اور بغاوت کا طوفان برپا
 کر دیتے۔ مگر وہ اندازے
 اور حساب سے ایک مُتَرَّر
 مقدار میں جتنا چاہتا ہے اُتارتا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ وہ اپنے
 بندوں کو خوب اچھی طرح سے جانتا بھی ہے اور ان پر پوری
 پوری نگاہ بھی رکھتا ہے۔

شانِ نزول مشہور صحابی خباب بن ارت کہتے ہیں کہ یہ آیت ہمارے بارے میں
 اُتری ہے۔ اس لیے کہ ہم لوگ یہودی قبیلوں جیسے بنی قریظہ، بنی نضیر، بنی قینقاع والوں کو
 دیکھتے تھے کہ ان کے پاس مال، دولت، اولاد کی ریل پیل تھی تو ہم آپس میں یادلوں میں کہتے
 تھے کہ کاش ہمارے پاس بھی اتنا مال ہوتا۔ اس پر یہ آیت اُتری۔

﴿تفسیر کبیر المام رازی۔ ابوالفتوح رازی۔ تفسیر قرطبی﴾

دوسری روایت یہ ہے کہ یہ آیت اصحاب صفہ کے بارے میں اُتری۔ یہ لوگ بے حد
 غریب تھے۔ نہ رہنے کو گھر تھا نہ درختا۔ جناب رسول خدا نے مسجد کے سامنے ایک چھپر ڈلوادیا تھا وہیں
 یہ لوگ رہتے تھے۔ تمام مسلمان زکوٰۃ، صدقات سے ان کی امداد کرتے تھے۔ یہ لوگ جب دولت مندوں

خاص طور پر یہودیوں کو دیکھتے تھے تو آرزو کرتے تھے کہ اے کاش! ہماری زندگی بھی ان جیسی خوشگوار ہو جائے۔ اس لیے یہ آیت اتری۔ ﴿تفسیر درمنثور از روایت حاکم، بیہقی اور ابو نعیم﴾

خاص طور پر اشارہ ہے کفار مکہ کی کسرکشی کی طرف۔ اگرچہ قریش مکہ کی۔ ایران، روم کے مقابلہ پر کوئی حیثیت نہ تھی۔ ان کی حیثیت بنباروں کی سی تھی جو اپنی چھوٹی سی دنیا میں تھوڑی سی خوشحالی پر اس قدر مغرور اور متکبر تھے کہ اللہ کے رسول کی آواز تک سننا گوارا نہ تھی۔ اسی لیے خدا نے فرمایا: کہ اگر ہم کہیں ان چھوٹے ظرف کے لوگوں پر واقعی رزق کے دروازے کھول دیتے تو یہ بالکل ہی دیوانہ ہو کر پھٹ پڑتے۔ اسی لیے ہم ناپ تول کر انھیں بس اتنا ہی دے رہے ہیں کہ بالکل ہی آپے سے باہر نہ ہو جائیں۔ میں پاگل میرا منوا پاگل کے مصداق نہ بن جائیں۔

﴿تفسیر کبیر - تنہیم﴾
قرآن میں اس بات کو واضح الفاظ میں یوں فرمایا گیا:

”كَلَّا إِنَّ الْإِنْسَانَ لِرَبِّهِ لَكَنَّاظٍ ۚ إِنَّ رَأْسَ الْإِنْسَانِ لَكَنَّاظٍ ۚ“

”سچ انسان سرکشی پر اتر آتا ہے جب وہ مال و دولت اور بے نیازی دیکھتا ہے۔“

﴿سورہ علق، آیت ۱۰﴾

دوسری جگہ فرمایا: ”جب ہم نے ان کو نجات دے دی تو انھوں نے ناحق زمین پر

فساد پھیلانا شروع کر دیا۔“ ﴿سورہ یوسف، آیت ۲۳﴾

اصل میں مال اولاد استمان لینے کا ذریعہ ہیں۔ اسی لیے مال اولاد کے ملنے سے اکثر لوگ خدا سے فافل ہو کر عیش و عشرت بلکہ ظلم و جور اور قتل و غارت پر اتر آتے ہیں۔ اسی لیے مال و دولت کی ندادانی اکثر قوموں اور افراد کو جسہ ائم، ظلم، فسق و فجور، غفلت اور گناہوں کے اندھیروں میں

دھکیل دیتی ہے۔ جبکہ فقر و فاقہ میں انسان خدا کو یاد رکھتا ہے اور کسی پر ظلم نہیں کرتا۔ اسی لیے مال دولت کی منہ ادا ان اکثر قوموں یا افراد پر خدا کا عذاب ہوتا ہے۔ شروع شروع میں تو بڑا لطف آتا ہے۔ پھر وہی مال دولت اولاد و بال جان بن جاتی ہے۔ ایسی قوموں میں بڑے بھینانک جرائم اور مایوسیوں جنم لیتی ہیں۔ آپس میں مقابلے کی وجہ سے بے پناہ Frustration Complex پیدا ہوتا ہے۔ دماغی نفسیاتی امراض کی کوئی حد و انتہا نہیں رہتی۔ یہی وجہ ہے کہ آج بھی دو لاکھ تو قوموں میں خودکشی کی واردات بہت زیادہ ہوتی ہیں۔

ضروری نوٹ لیکن یہ بات بھی یاد رہے کہ بہت دفعہ رزق کی تنگی ہماری اپنی سستی، کاہلی نالائقی کی وجہ سے بھی ہوتی ہے۔ کیونکہ دنیا کا رزق بھی خدا انہیں کو دیتا ہے جو اس کے لیے صحیح طریقوں سے کام کرتے ہیں۔ البتہ اگر پوری کوششوں کے باوجود رزق نہ ملے تب اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ خدا کی طرف سے کسی وجہ سے بندش ہے جس کی اکثر وجہ ہمارے ہی گناہ ہوتے ہیں۔

یہ بات درست ہے کہ خدا روزی حساب کے ساتھ عطا فرماتا ہے تاکہ لوگ کسرشی نہ کریں۔ لیکن اس کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ خدا رزق کے دروازے بالکل بند کر دیتا ہے۔ اسی لیے فوراً لہجہ والی آیت میں فرمایا۔ ”وہی تو ہے جو بارشوں کو اس وقت آتا رہتا ہے جب وہ مایوس ہو چکے ہوتے ہیں۔“ ﴿القرآن﴾

وَهُوَ الَّذِي يَنْزِلُ (۲۸) اور وہ خدا وہی ہے جو

الْغَيْثَ مِنْ بَعْدِ
مَا قَنَطُوا وَيَنْشُرُ
رَحْمَتَهُ وَهُوَ الْوَلِيُّ
الْحَمِيدُ ﴿۲۸﴾

لوگوں کے مایوس ہو جانے
کے بعد بارش برساتا ہے
اور اپنی رحمت کو پھیلاتا ہے
(کیونکہ) وہی سرپرستِ اعلیٰ
بھی ہے اور تعریفوں کا مستحق بھی۔

یہاں "ولی" سرپرست سے مراد وہ ذات ہے جو اپنی ساری مخلوقات کی متولی ہے۔ یعنی سب کی حاجات کو پورا کرنے والی ہے ※ (تفسیر کبیر)

بارش کا برنا توحید اور معرفت الہی کی زبردست علامت اور دلیل ہے۔ کیونکہ بارشوں کے برسنے کا نظام بے حد منظم، دقیق اور بہت پیچیدہ اور عجیب و غریب ہے۔

- ۱:- سب سے پہلے سورج سمندروں کے پانی کو اپنی شعاعوں سے گرم کرتا ہے۔
- ۲:- پھر پانی کے ذرات کو نمکیات سے جدا کرتا ہے۔
- ۳:- پھر بادلوں کی صورت میں آسمان کی طرف اٹھاتا ہے۔
- ۴:- پھر فضا کا سرد بالائی حصہ ان میں جوڑ کر آپس میں ملا دیتا ہے۔
- ۵:- پھر ہوا میں ان بادلوں کے سمندروں کو اپنے کانڈھوں پر اٹھا کر خشک زمینوں اور

اونچے پہاڑوں تک پہنچاتے ہیں۔

۶:- پھر وہ بادل ہوا کے مخصوص دباؤ اور ٹھنڈک کی وجہ سے بارش کے چھوٹے چھوٹے قطرے

میں تبدیل ہو جاتے ہیں۔

۷:- اور آہستہ آہستہ زمین پر اترنے لگتے ہیں۔

۸:- پھر وہ زمین پر بہتے ہیں یا جذب ہو جاتے ہیں اور مردہ زمینوں کو زندہ کر دیتے ہیں۔

۹:- بہت سا پانی اونچے پہاڑوں پر برت کی شکل میں برس کر جبار ہوتا ہے اور آہستہ

آہستہ قطرے قطرے ہو کر پگھلتا رہتا ہے۔ اس طرح سال بھر دریاؤں میں پانی رواں دواں رہتا

ہے جو زراعت کے کام آتا ہے۔ اس طرح خدا اپنی رحمت کو پھیلاتا ہے۔ (سبحان اللہ)
 ※ (تفسیر نمونہ)

وَمِنْ آيَاتِهِ خَلْقُ (۲۹) اُسی کی نشانیوں اور دلیلوں

میں سے زمین اور آسمانوں

کا پیدا کرنا بھی ہے، اور یہ

بھی کہ جو اُس نے اُن دونوں

میں چلنے پھرنے والے پھیلا

دیے ہیں۔ اور وہ جب بھی

السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ

وَمَا بَثَّ فِيهِمَا

مِنْ دَابَّةٍ ۖ وَهُوَ

عَلَىٰ جَمْعِهِمْ إِذَا

يَشَاءُ قَدِيرٌ ۚ (۲۹)

چاہے گا، اُن کو اکٹھا کرنے پر قادر ہے۔

خداوند عالم کا فرمانا: "اُس نے (خدا نے) ان دونوں میں چلنے پھرنے والے پھیلا دیے۔" تو ان دونوں سے مراد زمین اور آسمان کے چلنے پھرنے والے ہیں۔ یہ فرشتے، ارواح، سیارے بھی ہیں اور انسان بھی۔ اور ممکن ہے کہ دوسرے ستاروں، سیاروں کی مخلوقات بھی مراد ہو۔ ﴿تفسیر ماجدی﴾

خدا کا یہ فرمانا کہ: "خدا کی نشانیوں میں سے ہے یہ زمین اور آسمانوں کی پیدائش۔ اور یہ جگہزاد مخلوقات جو اس نے دونوں جگہ پھیلا رکھی ہیں۔"

"مخلوقات جو دونوں جگہ پھیلا رکھی ہیں۔" سے صاف اور واضح اشارہ ہے کہ زندگی صرف زمین پر ہی نہیں بلکہ دوسرے سیاروں میں بھی موجود ہے۔ اور آیت کے آخری الفاظ میں بتایا جا رہا ہے کہ وہ خدا جو تمام مخلوقات کو پھیلانے پر قادر ہے وہ ان سب کو ایک جگہ اکٹھا کرنے پر بھی قادر ہے۔

﴿تفسیر کبیر - تفہیم - مجمع البیان - تفسیر نمونہ﴾

حضرت علیؑ نے فرمایا: "یہ ستارے جو آسمان میں ہیں ان میں بھی زمین کے شہروں کی مانند شہر ہیں۔ ہر شہر دو کھڑے شہر سے (یعنی ہر ستارہ دو کھڑے ستاروں سے) نور کے ستون (قانون جذب و کشش) کے ذریعہ ملا ہوا ہے۔" ﴿سفینۃ البحار مادہ نجم جلد ۲ - صفحہ ۵۷۴ - تفسیر علی بن ابراہیم﴾

وَمَا آصَابَكُمْ مِّنْ (۳۰) تَمِّرٍ جَوْبِيٍّ مَّصِيبَةٍ آتَىٰ هِيَ
مُصِيبَةٌ فَبِمَا كَسَبَتْ وَهُوَ خُودُ تَمَّارِے اِپْنِے ہَاتھوں

اَيْدِيكُمْ وَيَعْفُوا
 كِي كَمَائِي (مراد اعمال) سے
 آئی ہے (یا) تم پر جو مصیبت
 بھی آئی ہے وہ اُسی کی وجہ سے آئی ہے جو تمہارے ہاتھوں نے کیا
 ہے۔ جبکہ بہت سے گناہوں کو تو خدا ویسے ہی معاف کر کے
 چھوڑ دیتا ہے۔

امام جعفر صادقؑ سے روایت ہے کہ جناب رسول خدا نے فرمایا: "بہت سے گناہ تو خدا (از خود
 اپنی رحمت کی وجہ سے) معاف کر دیا کرتا ہے۔ اور کچھ گناہوں کی سزا جلد ہی مل جاتی ہے۔ مگر خدا کی
 عظمت و جلال سے یہ بات بہت دور ہے کہ وہ آخرت میں بھی اس جرم کی سزا دوبارہ دے جس کی سزا
 وہ دنیا میں دے چکا ہے۔" ❖ (تفسیر صافی۔ بحوالہ کافی)

امام جعفر صادقؑ سے پوچھا گیا کہ بعد رسولؐ جو کچھ آپ کے اہل بیت اطہار پر گزری کیا یہ ان کے
 کسی فعل کی سزا تھی؟ (معاذ اللہ) حضرت امامؑ نے فرمایا: "جناب رسول خدا تو ہر قسم کے گناہ سے پاک تھے
 مگر ان پر ہر قسم کی مصیبتیں ٹوٹیں۔ اور آپ ہر رات سو سو مرتبہ استغفار کرتے تھے۔ بات دراصل یہ ہے کہ اللہ
 اپنے خاص دوستوں کا خاص طور پر امتحان لیتا ہے اور ان کو بلاؤں میں گرفتار کرتا ہے تاکہ ان کے درجہ
 بلند ہوں۔ ان کی مصیبتوں کا گناہ سے کوئی تعلق ہی نہیں ہوتا۔" ❖ (تفسیر قمی)

یہاں تمام انسانی مصائب کی وجہ نہیں بتائی جا رہی ہے بلکہ صرف یہ بتایا جا رہا ہے کہ خدا

تمہاری تمام بُری حرکتوں پر نہیں پکڑتا۔ اگر ایسا کرتا تو تمہیں جیتا نہ چھوڑتا۔ اب جو یہ مصیبتیں تم پر آرہی ہیں یہ تمہارے ہی بُرے اعمال اور ظلم کا نتیجہ ہیں تاکہ تم ہوش میں آ جاؤ اور اپنے اعمال کا جائزہ لے کر اپنی اصلاح کر لو۔ سوچو کہ تم نے اپنے مالک کے ساتھ کیا رویہ اختیار کر رکھا ہے۔ یہی سوچ لو کہ تم جس ذات سے بغاوت کر رہے ہو اس کے سامنے کتنے بے بس ہو اور اس کو چھوڑ کر دوسروں کو اپنا مالک بنائے بیٹھے ہو۔ جبکہ وہ تم پر اتنا جہر مان ہے کہ بہت سے قصور تو از خود معاف کر دیتا ہے۔ پھر تمہیں سنبھلنے اور اپنی اصلاح کر لینے کی جہلتوں پر مہلتیں بھی عطا فرماتا ہے۔ ﴿تفسیر کبیر۔ تفہیم۔ مجمع البیان﴾

یاور ہے کہ کافروں، مشرکوں، منافقوں، فاسقوں، فاجروں پر جو مصیبتیں آتی ہیں وہ ان کے گناہوں کا نتیجہ ہوتی ہیں اور ان کو تنبیہ ہوتی ہے اور سنبھلنے کا موقع ہوتا ہے۔ لیکن مومن پر جو مصائب آتے ہیں وہ اس کے گناہوں کا کفارہ بھی ہوتے ہیں۔ جناب رسول خدا نے فرمایا:

”مسلمان پر جو مصیبت، بلا، غم، تکلیف آتی ہے حتیٰ کہ اگر ایک کانٹا بھی اس کو چھتا ہے

وہ اس کے کسی نہ کسی گناہ کا کفارہ بن جاتا ہے ﴿بخاری۔ مسلم﴾

غرض بہت سی مصیبتیں جو ہم پر آتی ہیں وہ اصل میں خدا کی طرف سے ایک قسم کی سزا ہوتی ہے جو انسان کو غفلتوں سے چونکانے کے لیے ہوتی ہیں۔ حضرت علیؑ سے روایت ہے کہ جناب رسول خدا نے فرمایا: اے علیؑ! یہ آیت قرآن کی بہترین آیتوں میں سے ہے۔ انسان کے جسم پر اگر لکڑی سے کوئی خراش بھی لگتی ہے تو اس کے گناہوں کی وجہ سے ہوتی ہے۔ اس طرح خدا ان کے گناہ معاف کر دیتا ہے۔

اور خدا دنیا میں جن گناہوں کو اس طرح معاف کرتا ہے قیامت کے دن ان پر نظر کرنا اس کی شان کے خلاف ہے۔ کیونکہ دنیا میں جن گناہوں کی سزا دے دی پھر آخرت میں ان کی سزا دنیا اس کے بدلے کے معافی ہے۔ ❖ (تفسیر مجمع البیان جلد ۹ - تفسیر درشنور - روح المعانی وغیرہ)

یاد رہے کہ خدا نے جو مصیبتیں بنائی ہیں اس کے کئی فلسفے ہیں :

۱:- غفلتوں کو دور کرنا ۰۲ ۰۲ :- ہماری صلاحیتوں کو پیدا کرنا۔

۳:- مستقبل کے بارے میں تشبیہ کرنا۔ ۰۲ :- اصلاح کرنا

۵:- غرور و ظلم کی سزا دینا۔ ۰۴ :- گناہوں کا کفارہ کرنا

۶:- انسان کی ترقی کے لیے اس میں جوش عمل پیدا کرنا۔

❖ (تفسیر نمونہ)

تندی باد مخالف سے نہ گھیراے عقاب یہ تو چلتی ہے تجھے اُونچا اڑانے کے لیے
(اقبال)

جس وقت امام زین العابدینؑ یزید کے سامنے لائے گئے تو یزید نے کہا: تم پر جو یہ بلائیں ٹوٹیں

میں یہ تمہارے ہی اعمال کا نتیجہ ہیں۔ اس پر امامؑ نے فرمایا: ایسی بات نہیں ہے۔ یہ آیت ہمارے بارے میں نہیں اُتری ہے ہمارے بارے میں دوسری آیت اُتری ہے کہ:

”جو مصیبت بھی تمہارے جسم و جاں پر اُترتی ہے وہ تمہارے پیدا ہونے سے پہلے کتاب

(لوح محفوظ) میں درج تھی..... یہ صرف اس لیے ہے کہ جو چیز تمہارے ہاتھوں سے چلی جائے

اس پر غم نہ کرو اور جو کچھ تمہارے پاس موجود ہے اس پر پھولے نہ سناؤ۔“ (العید، آیت - ۵۴ - ۲۲-۲۳)

گویا یہ مصیبتیں ہماری ترمیم اور نمونہ عمل بنانے کے لیے ہیں۔ پھر امامؑ نے فرمایا: ”ہم جو کچھ خدا کی راہ

میں دے چکے ہیں اس پر غلگین نہیں ہیں اور جو کچھ ہمارے پاس ہے اس پر خوش نہیں ہیں۔“

※ (تفسیر علی بن ابراہیم - نور الثقلین جلد ۴)

امام جعفر صادقؑ سے پوچھا گیا کہ اہلبیتؑ رسولؐ کیوں بلاؤں میں گرفتار ہوئے جبکہ وہ ہر قسم کے گناہ سے

پاک تھے۔ فرمایا: ”رسولؐ خدا ہمیشہ توبہ کیا کرتے تھے اور ہر دن رات میں سورتبہ استغفار کیا کرتے تھے حالانکہ

ان سے کوئی گناہ سرزد نہیں ہوا تھا۔ اصل بات یہ ہے کہ خدا نے اپنے دوستوں کے واسطے کچھ مصائب مقرر کر

دیے ہیں تاکہ ان پر صبر کر کے وہ ثواب عظیم پائیں۔ حالانکہ ان سے کوئی گناہ سرزد نہیں ہوتا۔“

※ (اصول کافی - تفسیر نور الثقلین جلد ۴)

نتیجہ اور تعلیمات

۱:- اس حقیقت کو جاننے کے بعد یہ معلوم ہوتا ہے کہ انسان اعمال

اور نظام کائنات میں ایک گہرا تعلق ہے۔ اگر انسان فطری اصولوں پر چلیں تو خدا کی برکتیں انہیں حاصل ہوں

اور اگر بے راہ روی اختیار کریں گے تو زندگی میں بگاڑ لازم پیدائے گا۔ ※ (تفسیر المیزان جلد ۱۸)

۲:- جن لوگوں کے مرتبہ بلند ہوتے ہیں ان کے مراتب کو بلند کرنے کے لیے ان پر مصائب ڈالے جاتے

ہیں۔ ﴿جن کے رتبے ہیں سوا ان کو سوا مشکل ہے﴾ (انبیاء)

۳:- اس آیت سے انسان کی کمزوری اور ناتوانی مجسم ہوتی ہے اور اس سے پہلے والی آیت سے

خدا کی عدالت اور رحمت ثابت ہوتی ہے۔ ※ (تفسیر صافی)

نعمتوں کے واپس ملنے اور بلاؤں کو مٹانے کا طریقہ حضرت علیؑ نے فرمایا: کوئی قوم نعمتوں سے

اس وقت جُدا کر دی جاتی ہے جب وہ گناہوں کا ارتکاب کرتی ہے۔ کیونکہ خدا اپنے بندوں پر ظلم نہیں کرتا۔ اگر لوگ نعمتوں کے چھننے کے وقت سچی نیت سے خدا کی بارگاہ میں عاجزی سے پیش آئیں اور خدا سے محبت کے ساتھ نعمتوں کے چھننے سے بچنے کے لیے دعا کریں تو یقیناً خدا ان کی ضائع شدہ نعمتوں کو لپٹا دے گا۔ اور ہر قسم کے بگاڑ کی اصلاح کر دے گا۔ ❖ (سبح السبلاغہ خطبہ ۱۷۸)

حضرت علیؑ نے یہ بھی فرمایا ہے کہ: "بلائیں ظالموں کے لیے تادیب اور تنبیہ ہوتی ہیں۔ مومنین کے لیے امتحان ہوتی ہیں۔ انبیاء اور اولیاء کے لیے مرتبے بڑھانے کا ذریعہ ہوتی ہیں۔" ❖ (جامع الاخبار - سجاد الانوار جلد ۸۱)

امام جعفر صادقؑ سے روایت ہے کہ: "جب انسان کے گناہ زیادہ ہو جاتے ہیں اور عمل بھی اتنا زیادہ نہیں ہوتا جو ان گناہوں کا کفارہ بن سکے تو خدا اسے رنج و غم میں مبتلا کر دیتا ہے تاکہ وہ رنج اس کے گناہوں کا کفارہ بن جائے۔" ❖ (کافی جلد دوم، حدیث ۲)

وَمَا أَنْتُمْ بِمُعْجِزِينَ (۳۱) غرض تم دنیا میں بھی اُسے
فِي الْأَرْضِ ؕ وَمَا لَكُمْ مِّنْ دُونِ اللَّهِ
مِنْ وَّلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ (۳۱)
بے بس نہیں بنا سکتے۔ اور اللہ کے مقابلے پر (یا)
اللہ کو چھوڑ کر نہ تو تمہارا کوئی سرپرست ہے اور نہ

کوئی حامی یا مددگار ہے۔

مطلب یہ ہے کہ اے مشرک تم جس کو اپنا مالک، آقا، سرپرست، مائی باپ،
ان داتا یا خدا سمجھے بیٹھے ہو اور جن کے بھروسہ پر تم جی رہے ہو، وہ کسی طرح بھی تمہیں اللہ
کی پکڑ سے نہیں بچا سکیں گے۔ ❖ (تفسیر ماجدی)

وَمِنْ آيَاتِهِ الْجَوَارِ (۳۲) اور خدا کی نشانیوں میں
فِي الْبَحْرِ كَالْأَعْلَامِ ﴿۳۲﴾ سے دریاؤں میں وہ بڑی
بڑی اونچی کشتیاں اور جہاز ہیں جو سمندر میں پہاڑوں کی
طرح نظر آتے ہیں۔

"عَلَمٌ" کسی چیز کی علامت کو کہتے ہیں جس کے ذریعہ کسی چیز کا علم ہو سکے۔
جیسے سڑک پر نشانات راستہ بتانے کے لیے لگائے جاتے ہیں۔ سڑکوں کے نام یا چوراہوں کے چھ مینار
وغیرہ۔ اسی لیے پہاڑوں کو بھی "عَلَمٌ" کہتے ہیں کہ ان سے بھی شہروں، بستیوں کو پہچانا جاتا ہے۔
❖ (لغات القرآن لقمانی)

إِنْ يَشَاءُ يُسْكِنِ الرِّيحَ (۳۳) اگر خدا چاہے تو ہوا کو روک
فَيُظِلُّنَّ رَوَاكِدَ عَلِيٍّ ؕ وئے، تو وہ (جہاز) سمندر کی سطح پر

ظَهْرَهُ ۱۰ إِنَّ فِي ذَلِكَ
لَآيَاتٍ لِّكُلِّ صَبَّارٍ
شَكُورٍ ﴿۳۲﴾
کھڑے کے کھڑے رہ جائیں۔
اس میں بڑی نشانیاں اور
دلیلیں ہیں، مہر برداشت
کرنے والے اور بہت شکر کرنے والے کے لیے۔

ہر انسان کے لیے زندگی میں دو ہی حالتیں ہیں۔ ۱۔ غم ۲۔ یا خوشی۔

مومن غم کے عالم میں صبر، تسلیم اور دعا سے کام لیتا ہے۔ اور خوشی کے عالم میں شکر، انکساری اور اطاعت سے کام لیتا ہے۔ مگر وہ کسی حال میں بھی خدا سے غافل نہیں ہوتا۔ دونوں حالتوں میں خدا سے اپنا تعلق جوڑے رہتا ہے کبھی صبر سے اور کبھی شکر سے۔ ﴿تفسیر کبیر﴾

صَبَّارٍ شَكُورٍ یعنی بہت زیادہ صبر کرنے والا۔ اور شکور یعنی بہت زیادہ خدا کا شکر ادا کرنے والا صبر کرنے والے سے مراد وہ شخص ہے جو اپنے نفس پر قابو رکھے اور اچھے بُرے حالات میں بندگی کے تقاضوں یعنی خدا کی اطاعت پر ثابت قدم رہے۔ اس کی ضد غیر صبر انسان ہوتا ہے جو خوشحال میں خدا کو بھول کر خدا سے باغی ہو کر خدا کے بندوں پر ظلم کرتا ہے اور اگر بُرا وقت آجائے تو دل چھوڑ کر دانت نکال کر خوشامد اور ذلیل سے ذلیل حرکت پر اُتر آتا ہے۔

اور بہت شکر ادا کرنے والا وہ ہوتا ہے کہ تقدیر کتنا بھی نازے وہ اسے اپنا کمال نہیں بلکہ خدا کا احسان

سمجھتا ہے۔

سے جو کچھ ہوا، ہو اگر م سے تیرے جو کچھ ہوگا ترے کرم سے ہوگا اور بُرے حالات میں بھی وہ خدا پر اعتراضات کرنے کے بجائے خدا کا شکر ادا کرتا ہے۔
 ※ (تفسیر کبیر - تفہیم - مجمع البیان)

أَوْ يُوْبِقُهُنَّ بِمَا (۲۴) يَا اِگر وہ چاہے تو وہ انہیں
 كَسَبُوا وَيَعْفُ عَنْ اُنْ كے اعمال کے نتیجے میں
 كَثِيْرًا ۲۴ تباہ کر کے رکھ دے، جب کہ
 وہ بہت سی باتوں کو تو یوں ہی معاف کر دیا کرتا ہے۔

محققین نے لکھا کہ خداوند عالم نے یہاں اپنی معافیوں کو صرف خاص مومنین سے متعلق نہیں بیان کیا ہے۔ اس سے یہ نتیجہ نکلا کہ خداوند عالم کی ہنگامی سزا بہت کم دی جاتی ہے۔ اکثر یہ وقتی سزا مالِ مال دی جاتی ہے۔
 ※ (تفسیر تمیان)

وَيَعْلَمَ الَّذِينَ يُجَادِلُونَ (۲۵) (لیکن ڈوبتے وقت) اُن لوگوں
 فِيْ اٰيٰتِنَا مَا لَهُمْ کو جو ہماری نشانیوں اور
 مِنْ مَّحِيْبٍ ۲۵ دلیلوں میں جھگڑتے ہیں،
 معلوم ہو جائے گا کہ اُن کے لیے بھاگنے یا پناہ لینے کی کوئی جگہ نہیں

عربوں کو تجارت کے لیے حبش اور افریقہ کے ساحلوں پر جانا پڑتا تھا۔ اس لیے ان کو بادبانی کشتیوں میں بیٹھ کر بحرِ احمر پار کرنا پڑتا تھا۔ یہ سمندر بہت خطرناک تھا۔ یہاں اکثر طوفان آتے تھے۔ اور زیرِ آب چٹانیں بہت تھیں اس لیے کشتیاں ان سے ٹکرائیں اور بھریا کرتی تھیں۔ اس لیے اس کو عرب لوگ اپنے ذاتی تجربے سے خوب اچھی طرح محسوس کر سکتے تھے۔

(تفہیم - تفسیر کبیر - مجمع البیان)

فَمَا أُوتِيتُمْ مِّنْ شَيْءٍ فَمَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ۗ وَ مَا عِنْدَ اللَّهِ خَيْرٌ وَأَبْقَى لِلَّذِينَ آمَنُوا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ ﴿۳۶﴾

جو کچھ بھی تم لوگوں کو دیا

گیا ہے وہ تو صرف دنیا

کی چند دنوں کی زندگی کا

ساز و سامان ہے (یعنی یہ

دنیا کی نعمت اور دولت

کوئی ایسی چیز نہیں کہ جس

پر انسان اترائے یا مطمئن ہو جائے) اور جو کچھ اللہ کے

ہاں ہے وہ بہتر بھی ہے اور زیادہ پاسدار (یعنی) ہمیشہ

باقی رہنے والا بھی۔ (مگر یہ) اُن کے لیے ہے جو (خدا اور رسولؐ

یا ابدی حقیقتوں کو) دل سے مانتے بھی ہیں، اور اپنے پالنے والے مالک پر بھروسہ بھی کرتے ہیں۔

مطلب یہ ہے کہ دنیا کی نعمتیں کچھ ایسی چیز نہیں ہیں کہ جس پر آدمی پھول جائے کیونکہ دنیا کی دولت کتنی ہی زیادہ کیوں نہ ہو تھوڑی سی دیر کا تماشا ہے۔

حضرت علیؑ نے فرمایا: "اول تو یہ دنیا کی دولت رہنے والی چیز ہی نہیں ہے اور اگر وہ بھی گئی تو تو اس کے لیے کب باقی رہے گا؟" ※ (منہج البلاغہ)

دنیا پر بس وہی اترتا پھولتا ہے جو دنیا کی حقیقت کو نہیں سمجھتا۔ جبکہ آخرت کی نعمتیں دنیا کی نعمتوں سے بہت اعلیٰ بھی ہیں اور ہمیشہ ہمیشہ باقی رہنے والی بھی۔

تو کُل کے معنی :- تو کُل ایمان کا لازمی تقاضا ہے

۱:- خدا کی مدد اور اس کی رہنمائی پر پورا پورا بھروسہ کرنا۔

۲:- خدا کے دیے ہوئے احکامات اور ہدایتوں کو بالکل درست سمجھ کر ان پر عمل کرنا اور اسی

کو زندگی کا اصل مقصد اور کامیابی کا اصل راز سمجھنا۔

۳:- اپنی طاقت، دولت، اولاد، صحت، قابلیت، صلاحیت، ذرائع و وسائل، تدابیر

یا دوسروں کی امداد پر بھروسہ نہ کرنا۔ یہ اس طرح ممکن ہے کہ آدمی اچھی طرح سے سمجھ لے کہ دنیا اور آخرت

کی تمام کامیابیوں کا اصل انحصار اللہ کی توفیقات اور امداد پر ہے۔ اور خدا کی امداد اس کی اطاعت

سے ہی حاصل ہو سکتی ہے اور کوئی شارٹ کٹ نہیں ہے۔

۴:- اللہ کے وعدوں پر مکمل یقین اور بھروسہ کرنا کہ اللہ کا ہر وعدہ بالکل سچا اور برحق ہے۔

توکل کے معنی سمجھنے کے بعد ہم خوب سمجھ سکتے ہیں کہ توکل ایمان کا حاصل ہے۔ توکل کے بغیر ایمان

صرف مہوٹا دعویٰ ہے۔ * (تفسیر کبیر۔ مجمع البیان۔ تفہیم۔ تفسیر نمونہ)

دنیا کی حقیقت جناب رسول خدا نے فرمایا: "خدا کی قسم! آخرت کے مقابلے میں دنیا کی

مثال ایسے بے جیسے تم میں سے کوئی شخص اپنی انگلی سمندر میں ڈلوئے اور پھلے سے نکال کر دیکھے کہ اس

سے کیا ملا؟" * (تفسیر روح البیان جلد ۲)

وَالَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ (۲۴) اور جو لوگ بڑے بڑے گناہوں

کبیرا لاثِمِ وَالْفَوَاحِشِ اور بے حیائی کے شرم ناک

وَإِذَا مَا غَضِبُوا هُمْ کاموں سے بچتے ہیں، اور جب

يَغْفِرُونَ ﴿۲۵﴾ انھیں غصہ آتا ہے تو معاف

کر دیتے ہیں۔

کبائر۔ کبیرہ کی جمع ہے جس کے معنی بڑے بڑے گناہ ہے۔ سوال یہ ہے کہ بڑے بڑے

گناہ کون سے ہیں۔ اس کے کئی جواب ہیں۔

۱:- وہ گناہ بڑے گناہ ہیں جن پر خدا نے عذاب دینے کا وعدہ کر لیا ہے۔

❖ (تفسیر نور الثقلین، تفسیر کبیر)

۲:- وہ گناہ جو شرعی حد جاری کرنے کا سبب بنتے ہیں۔ ❖ (تفسیر نمونہ)

۳:- امام محمد باقرؑ سے روایت ہے کہ: "جو شخص نفسانی خواہشات کے ذلت، خوت اور غصے

لے دقت اپنے اوپر قابو رکھتا ہے خدا اس پر جہنم کی آگ کو حرام کر دیتا ہے۔"

❖ (تفسیر نور الثقلین، تفسیر علی ابن ابیہیم)

۴: امام محمد باقرؑ سے روایت ہے کہ: "بڑے بڑے گناہ (کبائر) درج ذیل ہیں:

(۱) شرک و کفر (۲) والدین کی نافرمانی۔

(۳) قتل ناحق (۴) تہمتیں لگانا خاص کر شریف عورتوں پر۔

(۵) ناحق اموال کھا جانا خاص طور پر یتیموں کے۔ (۶) زنا کاری، اغلام بازی۔

(۷) سود کھانا۔ (۸) شراب پینا۔

(۹) میدان جہاد سے بھاگ جانا۔ (۱۰) جھوٹی گواہی دینا۔

(یاد رہے کہ نماز نہ پڑھنا کفر میں شامل ہے اور رشوت لینا ناحق مال کھانے میں شامل ہے) (الکافی)

امام محمد باقرؑ سے روایت ہے کہ جناب رسول خداؐ نے فرمایا: "جو شخص ایسے وقت میں اپنے

غصہ کو روک لے جب کہ وہ بدلہ لینے پر پوری طرح قدرت رکھتا ہو تو خدا قیامت کے دن اس کے دل

کو امن و ایمان (سکون) سے بھر دے گا۔ اور جو شخص خوت اور مغلوب ہونے یا غالب آنے کی شکل

میں اپنے نفس پر قابو رکھے گا خدا اس کے جسم پر جہنم کی آگ کو حرام کر دے گا۔ ❖ (تفسیر معانی تفسیر قمی)

خدا کا آخر میں مومنین کے لیے سسرانا کہ: "اگر ان کو غصہ آجائے تو معاف کر دیتے ہیں۔" یعنی مومنین غصہ میں تھے ہوئے، بچھڑے ہوئے، لڑاکو، خراٹ نہیں ہوتے۔ بلکہ نرم خو، دھیمے مزاج والے سلسلہ قسم کے لوگ ہوتے ہیں۔ ان کے مزاج میں غصہ اور انتقام بھرا ہوا نہیں ہوتا۔ ان کو اگر کبھی کبھی غصہ آسہی جاتا ہے تو اس کو پی، پی جاتے ہیں جناب رسول خدا نے اس کو انسان کا بڑا اثر قرار دیا ہے۔ جناب رسول خدا کے بارے میں نام لوگوں تک کا یہ بیان ہے کہ وہ کبھی اپنی ذات کے نقصان پر انتقام نہیں لیتے تھے۔ البتہ جب اللہ کی حرمتوں کی ہتک کی جاتی تھی تب سزا دیتے تھے۔

﴿بِخَارِی - مُسَلِم﴾

حضرت امام زین العابدین سے روایت ہے کہ: "اللہ کو کوئی گھونٹ اتنا پسند نہیں ہے جتنا

غصہ کو پی جانا پسند ہے۔" ﴿دَالِقَانِ﴾

وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ ﴿۳۹﴾ اور جو اپنے پالنے والے مالک

وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَمْرُهُمْ کے حکم کو مانتے ہیں اور نماز

شُورَى بَيْنَهُمْ وَمِمَّا کو پابندی کے ساتھ ادا کرتے

رَزَقْنَاهُمْ يَنْفِقُونَ ﴿۴۰﴾ رہتے ہیں، اور اپنے معاملات

آپس کے مشوروں سے طے کرتے ہیں، اور اس میں سے جو ہم

نے ان کو دیا ہے، خیرات کرتے ہیں۔

خداوند عالم کا یہ سہانا کہ: ”وہ اپنے معاملات آپس کے مشوروں سے طے کرتے ہیں۔“ عمار نے اسلامی نظام حکومت میں شورعی کی بنیاد اسی آیت پر رکھی۔ مگر شورعی (مشورہ) صرف ایسے معاملات میں تو ممکن ہے جہاں خدا و رسولؐ کا کوئی واضح مندرجہ ہو، لیکن جہاں خدا و رسولؐ کا کوئی واضح فیصلہ موجود ہو وہاں مسلمانوں کے آپس میں مشورہ کرنے کی کوئی گنجائش باقی نہیں رہتی۔ کیونکہ خدا نے فرمایا ہے:

”کسی مسلمان مرد اور مسلمان عورت کے لیے یہ مناسب نہیں ہے کہ جب اللہ اور اس کا رسولؐ کوئی فیصلہ کر دے تو پھر انھیں اپنے معاملات میں اختیار نہ ہوگا۔“ (الإحزاب: ۳۳۔ آیت ۳۳۔ ۳۴۔ پ: ۲۱)

﴿فصل الخطاب - ابو بکر جصاص﴾

یہاں پر مشورہ کرنا اہل ایمان کی صفت بیان کیا گیا ہے۔ اس لیے آپس میں مشورہ کر کے اہم کام انجام دینا اسلامی طرز زندگی کا اہم ستون ہے۔ مشوروں کے بغیر معاشی اور معاشرتی کام انجام دینا جاہلیت ہے۔ یہ اس لیے کہ:

۱:- اگر کسی معاملے میں ایک سے زیادہ آدمیوں کا مفاد وابستہ ہو تو اس کو ایک اکیلے آدمی کے مشورے سے کیوں حل کیا جائے؟

۲:- دوسرے یہ کہ انسان من مانی یا تو تکبر کی وجہ سے کرتا ہے یا ذاتی مفاد اور دوسروں کا حق مارنے کے لیے کرتا ہے۔ یہ دونوں باتیں بُری ہیں۔

۳:- تیسرے یہ کہ جن چیزوں کا تعلق دوسروں کے نفع نقصان سے ہو اس پر صرف اپنا فیصلہ صادر کرنا دوسروں کا حق مارنا بھی ہے اور بہت بڑی ذمہ داری مول لینا بھی ہے۔ جو شخص خدا سے ڈرتا ہے وہ ایسی سخت ذمہ داری کبھی نہیں اٹھاتا۔

اسی لیے اسلام کی تعلیمات یہ ہیں کہ ہر چھوٹے بڑے کام کو باہمی مشورے سے انجام دیا جائے گھر کے معاملات میاں بیوی کے مشوروں سے طے ہونے چاہئیں۔ بچے جب سمجھ دار ہو جائیں تو ان سے مشورے لینے چاہئیں، خاندان کے افراد خاندانی معاملات میں مشورے میں شریک کیے جانے چاہئیں۔ اسی طرح برادری اور ملک کے معاملات کو باہمی مشوروں سے چلانا چاہیے۔

ایسی سوسائٹی جہاں باہمی مشوروں سے کام ہو گا وہاں ہر شخص کو فکر کی آزادی ہوگی۔ لوگوں کو سربراہوں پر تنقید کرنے اور ٹوکنے کی اجازت ہوگی۔ لوگوں پر جبر نہ ہوگا۔ صحیح معنی میں اسلامی جمہوری نظام ہوگا۔ کسی ایک فرد یا ٹولے کو من مانی کی اجازت نہ ہوگی۔

اور آخر میں خدا کا فرمانا کہ: "انہیں جو خدا نے رزق دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں" اس کے تین معنی ہیں۔

۱:- یعنی جو رزق ہم نے دیا ہے، بس اسی میں سے خرچ کرتے ہیں۔ اسی میں اپنے احسب احوال پورے کرتے ہیں۔ اس سے بڑھ کر حرام پر ہاتھ نہیں دارتے۔

۲:- دوسرا مطلب یہ ہے کہ ہمارے دیے ہوئے رزق کو جمع نہیں کیے چلے جاتے۔ صرف حسب ضرورت جمع کرتے ہیں۔ باقی خرچ کرتے ہیں۔

۳:- جو دیا گیا ہے اس میں سے کچھ اللہ کی راہ میں بھی خرچ کرتے ہیں۔

اس سے معلوم ہوا کہ انسان کو (۱) صرف حلال کی کمائی پر گزارا کرنا چاہیے۔ (۲) مال خدا نے جمع کرنے کے لیے نہیں، منسرح کرنے کے لیے دیا ہے۔ (۳) ہمیں صرف اپنی ذات اور اولاد پر

ہی منسرح نہیں کرنا چاہیے۔ دوسرے لوگ، نقرار، مساکین، یتیموں پر بھی خرچ کرنا چاہیے۔

※ (تفسیر کبیر - مجمع البیان - تفہیم)

مشورہ کرنے کی اہمیت۔ جناب رسول خدا نے فرمایا: جو شخص اپنے کاموں میں کسی سے مشورہ

کرتا ہے اس کو سیدھے راستے کی ہدایت کی جاتی ہے۔ ※ (تفسیر نمونہ)

یہ حکم عام ہے۔ یعنی ہر اہم معاملے میں مشورہ کرنا چاہیے۔ حضرت علیؑ نے فرمایا: آپس میں ایک

دوسرے سے مشورے لینا جیسا کوئی لکر کو مضبوط کرنے والا سہارا نہیں ہے۔ چونکہ مشورہ لینا عین ہدایت ہے۔

※ (وسائل الشیعہ، جلد ۸، ص ۴۲۵)

اصل میں دوسروں سے مشورہ لینے سے ہم:

۱:- دوسروں کی عقل اور تجربے سے استفادہ کرتے ہیں۔

۲:- دوسروں کو اعتماد میں لے کر ان کو اپنے سے قریب کرتے ہیں۔

۳:- دوسروں کی مدد حاصل کرتے ہیں۔

۴:- معاشرتی زندگی کو مضبوط بناتے ہیں۔

۵:- اللہ کے حکم کو پورا کر کے اللہ کی ہدایت اور ثواب حاصل کرتے ہیں۔
(مؤلف)

وَالَّذِينَ إِذَا أَصَابَهُمُ (۳۹) اور جو (صرف اُس وقت)

الْبَغْيَ هُمْ يَنْتَصِرُونَ ﴿۳۹﴾ مقابلہ کرتے ہیں یا بدلہ لیتے ہیں

جب ان پر کوئی زیادتی کرتا ہے۔

تسآن کا یہ حکم ہے کہ: "جب بھی دوسرے لوگ تم سے دین کی حفاظت کے لیے مدد طلب

کریں تو تم پر لازم ہے کہ ان کی مدد کرو۔" ※ (سورہ انفال، ۷۲، پتہ)

یٰۤاَیُّهَا الَّذِیْنَ اٰمَنُوْا کُلُّوا مِنْ اَمْوَالِکُمْ سِرًّا وَنَجْوٰی بَیْنَهُمْ لَعَلَّکُمْ تَتَّقُوْنَ۔

※ (مفسر دات امام رابع)

آیت کا مطلب یہ ہے کہ اگر مظلوم اکیلا ظالم کے ظلم کا مقابلہ نہیں کر سکتا تو مسلمان خاموشی

انتخاب نہیں کر سکتے۔ ان کو چاہیے کہ دوسرے مسلمانوں سے مدد طلب کریں۔ اور ساری ملتِ مسلمہ پر فخر ہے کہ

ان کی مدد کریں کیونکہ تمام مسلمان ایک جسم اور ایک جان ہیں۔ جب ایک عضو پر کوئی بلا آتی ہے وہ دوسرے

اعضار سے مدد طلب کرتا ہے۔ تمام اعضاء اس کی مدد کے لیے دوڑ پڑتے ہیں۔ اسی طرح اگر کسی مسلمان فرد

یا جماعت پر کوئی جابر ظلم کرے تو اس کو ظالم کے مقابلے پر ڈٹ جانا چاہیے۔ مسلمانوں سے مدد طلب کرنی

چاہیے۔ مسلمانوں کو مدد کرنی چاہیے۔ البتہ یہ مدد عدل و انصاف پر مبنی ہو۔ اگر مسلمان ظالم ہے تو اس

کی مدد نہ کی جائے۔ جناب رسول خدا نے فرمایا: "تم اپنے بھائی کی مدد کرو چاہے وہ ظالم ہو یا مظلوم

ہو۔" لوگوں نے پوچھا اگر ظالم ہو تب بھی اس کی مدد کریں؟ فرمایا: "ہاں! اس وقت اس کی مدد کرنا

یہ ہے کہ اس کو ظلم کرنے سے روک دو۔" ※ (الحديث)

نیز یہ کہ یہ مدد انتقام اور ظلم کرنے کی نیت سے نہ ہو۔ مظلوم کو ظلم سے بچانے کی حد تک ہو۔

اہل ایمان، ظالموں، جابروں کے لیے نرم چارہ نہیں ہوتے ان کی نرمی ان کی کمزوری نہیں

ہوتی۔ راہبوں، بھکشوؤں، فقیروں کی طرح مسکین بن کر نہیں رہتے۔ وہ جب غالب ہوتے ہیں تو معان

کرتے ہیں اور کہیں جب کوئی طاقت ان کو بے جا دبا چاہتی ہے تو ڈٹ کر کھڑے ہو جاتے ہیں۔ ایسے

جاہلوں، ظالموں، کفریوں، متکبروں کے لیے وہ لوہے کا چنا ہوتے ہیں کہ جن کو چبانے کی کوشش کرنے والا اپنا ہی جبر اترنا ہیبتنا ہے۔ ※ (تفسیر کبیر - تقسیم - مجمع البیان - تفسیر نمونہ)

سے ہو مغل یا راں تو بریشم کی طرح نرم رزم حق و باطل ہو تو فولاد ہے مومن
یَنْتَصِرُونَ کا لفظ انتصار سے لیا گیا ہے جس کے معنی ہیں مدد طلب کرنا۔ مطلب یہ ہے کہ اگر مظلوم
 ایسا ایسا نام کا مقابلہ نہیں کر سکتا تو خاموشی نہ رہے دوسروں سے مدد لے۔ اور مسلمانوں کا فرض ہے کہ اس کے
 مدد طلب کرنے پر اس کی مدد کریں مگر یہ مدد انتقام، تجاوز یعنی حد سے نہ بڑھ جائے۔ بس بُرائی کی سزا
 برائی جیسی دی جائے اس سے زیادہ نہیں۔ اگر حد سے بڑھے تو خود ظالم ہو جاؤ گے۔ مظلوم کی مدد کرنے میں
 حد سے نہیں بڑھنا چاہیے۔ ※ (تفسیر نمونہ)

وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ (۴۰) جب کہ بُرائی کا بدلہ تو بالکل
 مِثْلُهَا ۚ فَمَنْ عَفَا
 وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى
 اللَّهِ ۗ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ
 الظَّالِمِينَ ﴿۴۰﴾ کا ثواب اللہ کے ذمہ ہے۔

(مگر) یہ حقیقت ہے کہ وہ ظالموں کو پسند نہیں کرتا۔

بدلہ لینے کی جائز حد بس اتنی ہے کہ جتنی بُرائی، نقصان، توہین کی گئی ہے اتنی ہی بُرائی، نقصان اور توہین کی جائے۔ اس سے زیادہ بُرائی کا حق کوئی نہیں رکھتا۔

لیکن دوسرا قاعدہ یہ ہے کہ اگر معاف کر دینے سے اصلاح کا امکان ہو تو اصلاح کی خاطر بدلہ لینے کے بجائے معاف کر دینا بہتر ہے۔ کیونکہ معاف کرنا مشکل کام ہے اس لیے خدا نے اس پر اجسار کا وعدہ فرمایا ہے۔ ﴿تفسیر کبیر۔ تفسیر نون۔ تفسیریم﴾

سوال یہ ہے کہ ظالم کے ظلم کو مسپیئۃً (برائی) فرمایا تو درست فرمایا۔ مگر ظلم کی سزا کو بھی مسپیئۃً (دلیسی ہی برائی) کیوں فرمایا؟ اصل میں عربی میں ایک اصول ہے جسے برابر کا قرینہ کہتے ہیں۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ سزا بھی ایک دکھ اور تکلیف ہوتی ہے۔ تیسری وجہ یہ ہے کہ سزا دینا بذاتہ ایک بُری چیز ہے۔ اگرچہ ظلم اور بُسرَم کی سزا دینا اچھا کام ہے۔ چوتھے یہ کہ سزا دینے سے اچھا معاف کرنا ہے۔ معاف کرنے کے مقابلے پر سزا دینا بہر حال بُرا کام ہے۔ بہر حال اگر مجرم مشر مند ہو جائے تو معاف کرنا بہتر ہے۔ جناب رسول خدا نے فرمایا:

”جب قیامت کا دن ہوگا تو خدا کی طرف سے ایک پکارنے والا پکارے گا۔ جس شخص کا اجر خدا پر واجب ہے وہ جنت میں چلا جائے۔ پوچھا جائے گا۔ ایسا کون ہے جس کو اجر دینا خدا پر واجب ہے؟ جواب ملے گا: ”جن لوگوں نے لوگوں کو معاف کر دیا ہے۔“

اس طرح وہ لوگ بغیر حساب کتاب جنت میں چلے جائیں گے۔“

﴿تفسیر مجمع البیان﴾

وَلَمَنْ أَنْتَصَرَ بَعْدَ (۴۱) (لیکن) جو کوئی اپنے اوپر ظلم
ظُلْمِهِ فَأُولَئِكَ مَا
ہونے کے بعد، بدلہ لے تو یہ
عَلَيْهِمْ مِّنْ سَبِيلٍ ﴿۴۱﴾
وہ لوگ ہیں کہ جن پر کوئی الزام
نہیں ہے۔

امام زین العابدینؑ سے روایت ہے کہ جناب رسول خدا نے فرمایا :

”جو شخص تمہارے ساتھ برائی کرے اس کا حق یہ ہے کہ تم اسے معاف کر دو۔ ہاں اگر تمہیں

یہ علم ہو کہ معاف کرنا مزید نقصان پہنچائے گا تو بدلہ لے لو۔“ پھر امامؑ نے اس آیت کو تلاوت فرمایا۔

﴿تفسیر صافی۔ بحوالہ النصال﴾

إِنَّمَا السَّبِيلُ عَلَى (۴۲) الزام کے مستحق تو وہ لوگ
الَّذِينَ يَظْلِمُونَ
ہیں جو دوسروں پر ظلم
النَّاسِ وَيَبْغُونَ فِي
کرتے ہیں اور زمین میں ناحق
الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ
ستم ڈھاتے اور زیادتیاں کرتے
أُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ
ہیں۔ یہی وہ لوگ ہیں کہ جن

کے لیے سخت تکلیف دینے

الِیْمُ ﴿۲۲﴾

والی سزا ہے۔

پہلے یہ حکم دیا گیا کہ اگر کوئی شخص مظلوم ہو تو اس کو دوسرے مسلمانوں سے مدد طلب کرنی چاہیے۔ کسی کو یہ حق نہیں ہے کہ اس کو مدد طلب کرنے سے روکے۔ یا اس کو مدد طلب کرنے پر سزا دے۔ مظلوم کو مدد طلب کرنے کا حق ہے اور مظلوم کی مدد کرنا ہر سیدار ضمیر انسان کا فرض ہے۔ قابل ملامت لوگ وہ ہیں جو ظلم کریں اور کسی کا حق ماریں۔ وہ لوگ زمین پر بغاوت، فساد اور خرابی پیدا کرتے ہیں۔ ان کے لیے دنیا کی بھی سزا ہے اور آخرت میں دردناک عذاب ہے۔ کیونکہ وہ لوگ "يَظْلِمُونَ النَّاسَ" لوگوں پر ظلم کرتے ہیں اور "يَبْغُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ" اور زمین پر بغاوت پھیلاتے ہیں۔

سوال یہ ہے کہ ظلم اور بغاوت میں کیا فرق ہے؟

بعض مفسرین نے لکھا کہ: ظلم کرنے کے معنی — کسی کا حق مارنا

اور بغاوت کرنے کے معنی — تجزّ اور خود پسندی سے کام لینا۔

﴿تفسیر کشاف۔ تفسیر روح المعانی۔ تفسیر روح البیان﴾

بعض مفسرین نے لکھا کہ: ظلم کرنے کے معنی، لوگوں کا حق مارنا اور بغاوت کرنے کے معنی

اسلامی حکومت کی مخالفت کرنا ﴿تفسیر نمونہ۔ تفسیر کبیر﴾

بغنی کے اصل معنی تو کسی چیز کے حاصل کرنے کے لیے کوشش کرنا ہوتا ہے۔ لیکن عام طور پر یہ لفظ کسی کے حق کو مارنے کے لیے کوشش کرنے کے معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ بغاوت کرنے والا حکومت اسلامی کے حق اختیار کو مارنا چاہتا ہے۔ نیز یہ کہ بغنی کا لفظ عام طور پر اللہ کے حق کو زادا کرنے اور اس سے تجاوز کرنے کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے ﴿مفردات امام رابع﴾

بعض روایات کی رو سے اس آیت کے اولین مصداق امام ہدیٰ ہیں جو مفردوں ظالموں سے خدا کے حکم پر بھروسہ اور انتقام لینے کے یگر یاد رہے کہ اس قسم کی تفسیریں آیات کے واضح اور روشن مصداق کو متبلاقی ہیں۔ اس قسم کی حدیثوں سے آئیوں کا عمومی مفہوم اپنے مقام پر باقی رہتا ہے۔ ﴿تفسیر نمونہ﴾

وَلَمَنْ صَبَرَ وَغَضَرَ (۴۲) البتہ جو شخص صبر سے کام لے،
إِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ (۴۲)
اور معاف کر دے تو حقیقتاً
یہ بڑی ہمت کا کام ہے۔

محققین نے نتیجہ نکالا کہ انسان کا خود اپنا نفس اسے ظلم اور زیادتی کی طرف لے جاتا ہے کیونکہ خداوند عالم نے خود انسان کو حکم دیا ہے کہ وہ صبر سے کام لے۔ اس سے انسان کا اختیار ثابت ہوتا ہے۔ ﴿تفسیر امجدی﴾
قصص کا قانون قرآن میں ہے۔ مگر تہ آن نے قصاص لینے کا حق دیا ہے۔ قصاص لینے کو فرض نہیں مگر دیا۔ معاف کر دینا زمرن جائز ہے بلکہ خدا کے نزدیک بہت بڑی فضیلت کا درجہ

رکھتا ہے جس کی تعریف بیان یوں کی گئی ہے کہ یہ بڑی ہمت کا کام ہے۔ گویا مسافر کو دینے والا شاہنشاہ کا استحقاق ہے جس کا نتیجہ اجرِ عظیم ہے۔ * (تفسیر بیان)

عزم۔ کسی کام کے انجام دینے کے لیے پختہ ارادہ کو کہتے ہیں۔ یعنی محکم ارادہ کرنا، ڈٹ جانا صبر کرنا اور کسی کو معاف کر دینا کوئی آسان کام نہیں ہوتا۔ یہ کام بڑا زبردست اور پختہ ارادہ کرنے والوں کے بس کی بات ہوتی ہے۔ ورنہ قدرت ہونے پر انتقام نہ لینا کمزور ارادہ والوں کے تصور میں بھی نہیں آسکتا۔ * (مؤلف)

وَمَنْ يُّضِلِّ اللَّهُ (۴۴) اب جسے اللہ گمراہی میں
فَمَالَهُ مِنْ وَّلِيٍّ چھوڑ دے تو اللہ کے بعد
مِنْ بَعْدِهِ وَتَرَى پھر اُس کا کوئی سنبھالنے
الظَّالِمِينَ لَمَّا رَأَوْا والا (یا) مدد کرنے والا
الْعَذَابَ يَقُولُونَ هَلْ إِلَى مَرَدٍّ مِنْ سَبِيلِ (۴۵) سرپرست نہیں ہوتا۔ تم دیکھو
کے ایسے ظالم جب (اللہ) کی دردناک سزا کو دیکھیں گے، تو کہیں گے کہ کیا (دنیا میں)
واپس پلٹنے کا کوئی راستہ ہے؟

مطلب یہ ہے کہ خدانے قرآن مجید کی کتاب اور محمد مصطفیٰ جیسا رسول بھیجا۔ ان کی تعلیمات کے بہترین نتائج آنکھوں سے دکھائے۔ اب کوئی شخص یہ سب کچھ دیکھ کر بھی خدا کی ہدایت سے منہ موڑے ہی رہتا ہے تو پھر اللہ سے اس کی ہی گمراہیوں میں پھینک دیتا ہے۔ کیونکہ وہ خود ان سے نکلنا نہیں چاہتا۔ اب جسے اللہ نے اس طرح دھتکار دیا ہو پھر اسے کون سیدھے راستے پر لاسکتا ہے۔

※ (تفسیر کبیر - تفسیر نونہ - تفہیم - مجمع البیان)

آخر میں خدا کا فرمانا کہ: "اب پلٹنے کا کوئی راستہ نہیں"۔ مطلب یہ کہ دنیا میں برائیوں سے پلٹنے کا راستہ تھا تو تم پلٹے نہیں۔ اب اپنی شامت دیکھ کر پلٹنا چاہتے ہو تو اب عقل و اختیار کا استمان ختم ہو چکا۔ دنیا دار العمل تھی۔ یہ دار الجواز ہے۔ اب عمل کا یا پلٹنے کا کوئی سوال نہیں۔

※ (تفہیم - مجمع البیان - تفسیر نونہ)

وَتَرَاهُمْ يُعْرَضُونَ (۳۵) پھر تم دیکھو گے کہ وہ جہنم کے
عَلَيْهَا خَشَعِیْنَ مِنْ سامنے لائے جائیں گے، تو
الَّذِلَّ يَنْظُرُونَ مِنْ سر جھکائے ہوئے، ذلت کے
طَرَفٍ خَفِيٍّ وَقَالَ عالم میں نظریں بچا بچا کر
الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ چھپی نظروں یا کن انکھیوں
الْخَسِرِينَ الَّذِينَ سے (جہنم کو) دیکھیں گے۔

خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ وَ
 أَهْلِيهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ
 إِلَّا إِنَّا الظَّالِمِينَ فِي
 عَذَابٍ مُّقِيمٍ ﴿٢٥﴾

اب جو لوگ خدا و رسولؐ کو
 دل سے مانتے تھے، وہ کہیں
 گے کہ واقعی بڑا نقصان
 اٹھانے والے وہی ثابت
 ہوئے جنہوں نے قیامت کے دن خود اپنے آپ کو بھی نقصان
 پہنچایا، اور اپنے اہل و عیال اور رشتہ داروں کو بھی
 (سخت نقصان پہنچایا) جان لو کہ ظالم لوگ دائمی سزا
 میں رہیں گے۔

انسان کا طریقہ یہ ہے کہ جب کوئی بہت سخت خطرناک منظر یا سزا سامنے ہوتی ہے تو پہلے
 ڈر کے مارے آنکھیں بند کر لیتا ہے۔ پھر جب اس سے رہا نہیں جاتا تو آنکھیں بھر کر تو اسے نہیں
 دیکھ سکتا۔ صرف کن اکھیوں سے اسے دیکھتا ہے۔ پھر ڈر کے مارے آنکھیں بند کر لیتا ہے۔ جہنم میں جانے
 والوں کی بس یہی کچھ کیفیت ہوگی۔ ※ (تفہیم)

طرفِ خفی یعنی نیم باز آنکھوں سے دیکھنا۔ کن اکھیوں سے دیکھنا۔ کیونکہ جہنمی، جہنم کی

چنگھاڑ سے بڑی طرح گھبرائے ہوئے خوف سے کانپ کانپ رہے ہوں گے۔ اس لیے پوری آنکھیں کھول کر جہنم کی طرف دیکھنے کی ان میں ہمت ہی نہ ہوگی۔ اندازہ فرمائیں کہ جب جہنم کے سامنے پہنچ کر دہشت اور خوف کا یہ عالم ہوگا تو پھر جہنم کے اندر جا کر کیا حالت زار ہوگی؟ (الامان الحفیظ) ※ (تفسیر نون)

خدا کا شرمناک: مومنین جہنمیوں کے لیے کہیں گے کہ: ”صحیح معنی میں ان لوگوں نے نقصان اٹھایا تو جہنمیوں کا اس سے بڑا نقصان اور کیا ہو سکتا ہے کہ وہ اپنی ہستی ہی کو کھو بیٹھے۔ اپنے پیوی بچوں سے الگ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم جیسے خدا کی سزا میں گرفتار ہوئے۔ وہ بھی ایسی سزا جو ہر دم بڑھتی ہی چلی جائے گی اور کبھی کم نہ ہوگی۔ ناس کی مدت معین نہ وقت۔ ہر دم جسم و جاں کو چھلاتی، مبلاتی، بھسم کرتی رہے گی۔“

ع ”جلا کے راکھ نہ کر دوں تو داغ نام نہیں“

ظاہر ہے کہ یہ الفاظ کامل الایمان لوگ ہی کہہ سکیں گے۔ اور کامل الایمان انبیاء کرام ہیں یا ان کے اوصیاء کرام۔ یعنی اہل بیت ہیں یا پھر اولیائے خدا یعنی خدا کے خاص اطاعت کرنے والے بندے ہیں۔ وہی یہ بات کہنے کے اولین مستحق ہیں۔ ※ (تفسیر نزالثقلین۔ جلد ۴)

وَمَا كَانَ لَهُمْ مِّنْ
أَوْلِيَاءَ يَنْصُرُونَهُمْ
مِّنْ دُونِ اللَّهِ وَمَنْ
يُضِلِّ اللَّهُ فَمَا لَهُ
أَنْ كَوْنِي حَامِي يَأْسِرُ بَدْرًا
نہ ہوں گے جو اللہ کے مقابلے
پر اُن کی مدد کو آئیں۔ غرض
جسے اللہ گمراہی میں چھوڑ دے

مِنْ سَبِيلٍ ۴۶ (یا) گمراہ قرار دیدے اُس
کے لیے بچاؤ کا کوئی راستہ نہیں۔

یہ ان لوگوں کی مذمت کی جا رہی ہے جنہوں نے حق کو تلاش کرنے کی کوشش تک نہ کی۔
اسی لیے ان کو ان کی گمراہیوں میں چھوڑ دیا گیا۔ خدا کا کسی کو گمراہیوں میں چھوڑ دینا یا بقول بعض مفسرین
کے خدا کا گمراہ کرنا، ہمیشہ تکوینی حیثیت سے بطور مسبب الاسباب ہوتا ہے۔ ﴿تفسیر جامدی﴾
خدا گمراہ کرتا نہیں البتہ گمراہ قسم کے ضدی حق دشمنوں کو ان کی گمراہیوں میں چھوڑ دیا کرتا ہے۔ اس عمل
کو "خدا کا گمراہ کرنا" کہنا کسی طرح مناسب نہیں ہے۔ نہ عقلاً، نہ منطقی اور نہ یہ کہنا خدا کے شایان شان ہے۔
اس لیے کہ خدا ہر عیب سے پاک ہے اور کسی کو گمراہ کرنے سے بڑا کوئی عیب تصور میں بھی نہیں آسکتا۔
﴿مؤلف﴾
آخر میں خداوند عالم کا یہ فرمانا کہ:

ان کے لیے خدا کے علاوہ ان کے اولیاء (دوست) اور مددگار نہیں ہوں گے جو ان کی مدد کو پہنچیں۔

یعنی وہاں ان کا کوئی دوست، سرپرست، مددگار نہ ہوگا جن سے وہ مدد حاصل کر سکیں۔

پھر خدا کا یہ فرمانا: "جسے خدا گمراہی میں چھوڑ دے اس کے لیے کوئی نجات کا راستہ نہیں۔" گویا

ان کا کوئی مددگار ہوگا ان کے لیے نجات ہوگی۔ مددگاروں کی بھی نفی کر دی گئی اور نجات کی بھی نفی کر دی

گئی۔ کیونکہ مقصد تک پہنچنے کے لیے دو چیزیں درکار ہوتی ہیں

۱:- سیدھا راستہ۔ ۲:- سیدھا راستہ دکھانے والا رہنما۔

یہ گمراہ لوگ دونوں چیزوں سے محروم ہوں گے۔ ※ (تفسیر نونہ)

اس سے بڑی محرومی اور کیا ہو سکتی ہے؟ ※ (مؤلف)

ع "اس طرح تو ہوتا ہے اس طرح کے کاموں میں"

اِسْتَجِیْبُوا الرَّبَّ كُمْ (۴۷) اپنے پالنے والے مالک کی
مِنْ قَبْلِ اَنْ يَّآتِيَ بات کو مان لو، اس سے
یَوْمًا لَا مَرَدَّ لَهُ مِنْ پہلے کہ وہ (موت کا) دن
اللّٰهُ ؕ مَا لَكُمْ مِّنْ آجائے جسے اللہ کی طرف
مَلْجَا یَوْمَئِذٍ وَمَا سے پھر پلٹنا نہیں (یا) اس
لَكُمْ مِّنْ تَكْوِیْرٍ (۴۸) سے پہلے کہ وہ دن آجائے

جس کے ٹلنے کی کوئی صورت اللہ کی طرف سے نہیں ہے (یعنی
جسے نہ تو اللہ ہی ٹالے گا اور نہ کوئی اور طاقت اُسے ٹال سکتی
ہے) اس دن تمہارے لیے کوئی پناہ لینے کی جگہ نہ ہوگی۔ اور
نہ تمہارے لیے (وہاں جانے سے یا اپنے بُرے کاموں سے)

انکار اور اعتراض کی کوئی گنجائش ہوگی (یا) نہ نوعیتِ عذاب سے انکار کر کے (اس میں تبدیلی کرانا ممکن ہوگا)

اعتراض و انکار کے تین معنی آیت کے آخری لفظ "نجیر" کا ترجمہ ہے: "اعتراض کی کوئی

گنجائش نہ ہوگی۔" ※ (مطابق تفسیر جلالین)

دوسرا مفہوم یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس قسم کے عذاب کا انکار کر کے اس عذاب میں تبدیلی یا کمی

کرنا ممکن نہ ہوگا۔ ※ (مجمع البیان)

"نجیر" کے تیسرے معنی "اعتراض کرنا" بھی ہوتے ہیں۔ مطلب یہ ہوگا کہ خدا کے سامنے کوئی ایسا نہ

ہوگا جو خدا کے باغیوں کی سزا پر اعتراض کر سکے ※ (تفسیر تبیان)

آخری مطلب یہ ہے کہ خدا کی سزا ایسی سخت اور زبردست نہ ٹلنے والی ہوگی کہ نہ تو خدا اس کو

ٹالے گا اور نہ کسی دوسرے میں یہ طاقت ہوگی کہ اسے ٹال سکے۔ ※ (تفہیم)

آیت کے آخری الفاظ کا مطلب یہ ہے کہ اے کافرو! خدا کے سامنے تم اپنے کرتوتوں کا انکار نہیں

کر سکو گے اور نہ کہیں بھلیں بدل کر ٹھپ سکو گے۔ اور جو کچھ سزا کے طور پر تمہارا حشر نشر کیا جائے گا

اس پر نہ اعتراض کر سکو گے اور نہ ناراضگی کا اظہار کر سکو گے، نہ اپنی حالت کو بدل سکو گے۔

※ (مفسر دات امام رابع۔ تفہیم)

فَإِنْ أَعْرَضُوا فَمَا (۴۸) اب بھی اگر وہ منہ موڑتے ہیں

أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ
 حَفِيظًا ۖ إِنَّ عَلَيْكَ
 إِلَّا الْبَلَاغُ ۗ وَإِنَّا إِذَا
 أَذَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنَّا
 رَحْمَةً ۖ فَرِحَ بِهَا ۗ وَإِن
 تُصِيبَهُمْ سَيِّئَةٌ ۖ بِمَا
 قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ ۖ فِإِنَّ
 الْإِنْسَانَ كَفُورٌ ﴿۴۸﴾

تو ہم نے آپ کو ان کا کوئی
 نگہبان بنا کر تو نہیں بھیجا۔ آپ
 پر تو صرف بات کے پہنچا دینے
 کے سوا اور کوئی ذمہ داری
 نہیں۔ (انسان کا حال تو یہ
 ہے کہ) جب ہم اسے اپنی رحمت
 کا مزہ چکھاتے ہیں تو وہ اُس
 پر پھول جاتا ہے۔ اور اگر انہیں
 ان کے ان بُرے کاموں کے نتیجہ میں جو وہ کر چکے ہیں کوئی نقصان
 یا بُرائی پہنچتی ہے، تو وہ سخت ناشکر ابن جاتا ہے۔

- اس آیت میں خداوند عالم نے نعمتوں کا مزہ چکھانے کا ذکر "إِذَا" (یعنی) "جب"
 کے لفظ سے شروع کیا ہے کہ فرمایا: "جب ہم اسے اپنی رحمت کا مزہ چکھاتے ہیں۔" اور بُرے کاموں
 کے نتیجہ کا ذکر "إِن" (یعنی) "اگر" کے لفظ سے شروع کیا ہے۔ فرمایا: "اگر انہیں ان کے بُرے کاموں

کے نتیجے میں کوئی نقصان پہنچا۔ اس سے محققین نے نتیجہ نکالا کہ نعمتوں کا ذائقہ چکھانا تو یقینی سو فیصدی ہوگا جبکہ نقصان پہنچانا ضروری نہیں ہے۔ ❖ (تفسیر صافی)

خدا اپنے رسولؐ سے کہہ رہا ہے کہ ہم نے تم پر یہ ذمہ داری نہیں ڈالی ہے کہ تم ان کافروں کو ضرور بدل دو۔ سیدھا کر کے دکھاؤ۔ اور نہ ہم تم سے یہ پوچھیں گے کہ یہ لوگ کیوں سیدھے راستے پر نہیں آئے تھے؟ تم کوئی ان کو ہدایت پر لانے کے ٹھیکیدار نہیں بنائے گئے ہو۔ بلکہ تم پر صرف اور صرف ہماری بات ان تک پہنچا دینے کی ذمہ داری ہے۔ منوانے کی ذمہ داری نہیں ہے۔

❖ (تفسیر کبیر۔ مجمع البیان۔ تفسیر نمونہ۔ تفہیم)

آخر میں خدا نے کافروں، مشرکوں پر *مذمومہ* چوٹ نہیں کی بلکہ عام کلیہ کے طور پر بیان فرمایا ہے کہ پچھورے قسم کے لوگ رزق مننے پچھورے نہیں ساتے۔ ان کو سمجھایا جاتا ہے تو سننے تک کو تیار نہیں ہوتے۔ مگر جب ان پر ان کے کرتوت کی وجہ سے کوئی شامت آجاتی ہے تو قسمت پر رونا شروع کر دیتے ہیں۔
نہ خوشحالی میں ان کی اصلاح ہوتی ہے اور نہ بدحالی میں۔ ❖ (تفسیر کبیر۔ تفہیم)

لِلّٰهِ مُلْكُ السَّمٰوٰتِ (۲۹) (خدا کی ناشکری سے کیا ہوتا
وَالْاَرْضِ ۭ يَخْلُقُ مَا
يَشَاءُ ۭ يَهَبُ لِمَنْ
يَشَاءُ اِنَّا وَاٰوِيْهُبُ
ہے کیونکہ) اللہ تو زمین اور
آسمانوں کی حکومت کا مالک
ہے۔ وہ جو چاہتا ہے پیدا

لِمَنْ يَشَاءُ الذُّكُورَ ۙ ﴿٢٩﴾ کرتا ہے۔ جسے چاہتا ہے لڑکیاں
دیتا ہے، جسے چاہتا ہے لڑکے دیتا ہے۔

محققین نے نتیجہ نکالا کہ خدا کا کسی کو بیٹے اور کسی کو بیٹیاں دینا کچھ اندھا دھند اٹکل سچو نہیں ہوا
کرتا بلکہ بے انتہا حکمتوں اور بے شمار مصلحتوں کی بنا پر ہو رہا ہے۔ اس لیے کہ یہ عمل ایک حکیم مطلق کے زیرِ غفلت
ہو رہا ہے جس کے اختیارات محدود نہیں بلکہ لامحدود ہیں۔ آیت میں خدا کی عام قدرت کا بیان ہے کسی خاص
واقعہ کا بیان نہیں ہے ﴿تفسیر کبیر﴾

آیت کا پیغام یہ ہے کہ یہ کافر، مشرک، حق دشمن، منافق، بدکار لوگ اگر سمجھانے سے نہیں
مانتے تو نہ مانیں۔ یہ حقیقت اٹل اور ثابت ہے کہ زمین اور آسمانوں کی بادشاہی، بادشاہوں، حکمرانوں،
ڈیڑیروں، سربراہ داروں، سرداروں، جباروں کے حوالے نہیں کی گئی ہے۔ بلکہ زمین اور آسمانوں کی بادشاہی
کی مالک صرف اور صرف اکیلی اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔

اللہ کی مطلق بادشاہی *Absolute authority* کا ثبوت یہ ہے کہ کوئی انسان خواہ نبی ہو
یا ولی، بادشاہ ہو یا شہنشاہ اپنی خواہش کے مطابق اپنی اولاد بھی نہیں پیدا کر سکتا جسے خدا نے ہانپ کر دیا
وہ کسی دوا تعویذ سے صاحب اولاد نہیں ہو سکتا۔ جسے چاہتا ہے بیٹیاں دیتا ہے جسے چاہتا ہے بیٹے دیتا
ہے۔ ان تمام باتوں کے باوجود بھی اگر کوئی احمق، سرپھرا، خود کو خدا کی خدائی میں خود مختار یا دخل سمجھے تو اس
کے سمجھنے سے حقیقت میں ذرہ برابر بھی فرق نہیں آسکتا۔ ﴿تفسیر کبیر۔ تقسیم۔ تفسیر نمونہ۔ مجمع البیان﴾

نتائج و تعلیمات

(۱) اس آیت میں لڑکیوں کا ذکر پہلے کیا گیا ہے۔ لڑکوں کا ذکر بعد میں کیا گیا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ اسلام میں عورتوں کو کتنی اہمیت دی گئی ہے۔

(۲) جو لوگ لڑکیوں کی پیدائش کو برا سمجھتے ہیں۔ انہیں بتایا جا رہا ہے کہ تمہارا خیال غلط ہے۔ اور یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ لڑکا، لڑکی پیدا کرنے کا اختیار خدا کے ہاتھ میں ہے، تمہارے ہاتھ میں نہیں۔

(۳) خداوند عالم نے "زوج" کا لفظ استعمال کیا۔ جس کے معنی دو چیزوں کے جوڑے کے ہوتے ہیں جو ایک دوسرے کے ہم پلہ یا برابر ہوں۔ یعنی مرد و عورت دونوں اللہ کے نزدیک مرد و عورت ہونے کی حیثیت سے ایک دوسرے کے برابر ہیں۔ البتہ ان دونوں میں جو زیادہ متقی ہوگا وہ خدا کے نزدیک زیادہ عزت والا ہوگا۔

※ (تفسیر نمونہ - مفردات امام رافعی)

أَوْ يَرْوِجَهُمْ ذَكَرَانَا (۵۰) جسے چاہتا ہے لڑکے اور
وَأِنَّا شَاهٍ وَيَجْعَلُ لڑکیاں دونوں ملا جلا کر
مَنْ يَشَاءُ عَقِيمًا إِنَّهُ دیتا ہے۔ اور جسے چاہتا ہے
عَلِيمٌ قَدِيرٌ (۵۰) بے اولاد رکھتا ہے۔ غرض

وہ سب کچھ جاننے والا بھی ہے اور ہر طرح کی قدرت رکھنے والا بھی۔

عقیم کا لفظ عقم کے مادے سے ہے جس کے اصل معنی ایسی خشکی جو کسی کا اثر قبول نہ کرے۔
عقیم اس عورت کو کہا جاتا ہے جس کا رحم مرد کا نطفہ قبول نہیں کرتا۔ یا بچہ کو اپنے اندر پرورش کرنے کا اثر قبول نہیں کرتا۔

ان ہواؤں کو عقیم کہا جاتا ہے جو بارش برسانے والے بادلوں کو آپس میں جوڑ نہیں سکتیں۔ اس لیے بارش نہیں برساتیں۔

اس دن کو عقیم کہتے ہیں جس میں کسی قسم کی خوشی حاصل نہ ہو۔

قیامت کے دن کو یوم عقیم اس لیے کہا گیا ہے کہ قیامت کے بعد کوئی اور دن ایسا نہ ہوگا جس میں پھلے گناہوں کی تلافی کی جاسکے۔

﴿مفردات امام راعب۔ لغات القرآن لغامی۔ تفسیر نمونہ۔ تفسیر کبیر﴾

وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ (۵)، اور کسی آدمی کو یہ حق حاصل
أَنْ يُكَلِّمَهُ اللَّهُ إِلَّا
وَحْيًا أَوْ مِنْ وَرَائِي
حِجَابٍ أَوْ يُرْسِلَ رَسُولًا
فِيُوحِي بِأَذْنِهِ مَا
يَشَاءُ إِنَّهُ عَلِيُّ

نہیں کہ اللہ اس سے آمنے
سامنے ہو کر بات کرے۔
اُس کی بات چیت تو وحی
(یعنی خفیہ پیغام رسانی) کے
ذریعہ ہوتی ہے یا پردے

حَكِيمٌ ⑤۱ کے پیچھے سے (ہوتی ہے) ،
 یا پھر وہ کوئی پیغام لے جانے والا (فرشتہ) بھیجتا ہے، تو وہ
 اُس کے حکم سے جو کچھ بھی خدا چاہتا ہے 'وحی' (یعنی) خُفِیہ
 اشارے کے ذریعہ (خدا کا پیغام) پہنچا دیتا ہے۔ حقیقت یہ ہے
 کہ خدا بہت بلندی والا بھی ہے اور گہری حقیقتوں کی بنیاد پر
 دانائی کے ساتھ بالکل ٹھیک ٹھیک کام کرنے والا بھی ہے۔

وحی کی حقیقت
 جدید مفکرین نے انسائیکلو پیڈیا کے زانے تک سپاس بڑی بڑی

کتابیں وحی کے موضوع پر لکھی ہیں اور وحی کو بہت اہم مسئلہ قرار دیا ہے۔

جدید فلسفی وحی کو "شعور و ادراک کی ایک زبردست تجلی یا روشنی" سمجھتے ہیں۔ وہ اس کو
 مخفی وجدان یعنی آگاہ شعور سے بہت زیادہ طاقتور چیز سمجھتے ہیں۔ ان کے نزدیک کیونکہ انبیاء کرام عام
 قسم کے آدمی نہیں تھے، ان کا وجدان اور شعور بہت زیادہ طاقتور تھا اس لیے وہ غیر معمولی پنیمات
 وصول کر سکتے تھے۔

اب کیونکہ یہ جدید فلسفی خدا کے وجود کو مانتے ہی نہیں ہیں اس لیے وہ یہ نہیں کہہ سکے کہ
 انبیاء کرام خدا کے پیغام کو وصول کر سکتے تھے۔

جدید فلاسفر کی اصل غلطی یہ ہے کہ انہوں نے وحی کو اپنے سائنسی معیار پر جانچنے کی کوشش کی۔ اب کیونکہ وہ خدا کے پیغامات کو جو انبیاء پر آتے ہیں لیبارٹری میں چیک اور ٹیسٹ نہیں کر سکتے، اس لیے وہ اس وحی کا انکار کرتے ہیں جو انبیاء کو خدا سے وصول ہوتی ہے۔

وہ انبیاء کرام کو بس دانشوروں سے دو قدم آگے بہت زیادہ عقل مند لوگ سمجھتے ہیں حقیقت یہ ہے کہ یہ فلسفہ انبیاء کا انکار ہے کیونکہ وہ خدا ہی کو نہیں مانتے اس لیے انبیاء کی حقیقت کیسے سمجھ سکتے ہیں؟ کنویں کا اینڈک صحراؤں اور آسمانوں کی باتیں کیسے جان سکتا ہے۔

اچھا ہے کہ بے چارے معمولوں کی نظر سے

پوشیدہ رہیں باز کے احوال و مقامات (اقبال)

فلسفی کو بحث کے اندر خدا ملتا نہیں ڈور کو سلجھا رہا ہے پسر ملتا نہیں (اکبہ)

اصل حقیقت یہ ہے کہ وحی، خدا اور بندے کے رابطے کا نام ہے۔ یہ ایک قسم کا ادراک ہے

جس کا ہم ادراک نہیں کر سکتے۔ عالم وحی ہمارے لیے نامعلوم چیز ہے جس کا ادراک ہمارے لیے ناممکن ہے۔

دلیل عقلی یہ ہے کہ ہمارے پاس کوئی عقلی دلیل نہیں ہے کہ جو وحی کے امکان کی نفی کر سکے

کیونکہ ہم اس کائنات میں بہت سے رمز، راز اور روابط ایسے دیکھتے ہیں کہ ان کی حقیقت کو نہیں سمجھ سکتے۔ اس سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ ہمارے حواس و ادراک سے بلند کچھ اور ادراک

اور روابط ضرور موجود ہیں۔ "کچھ تو ہے جس کی پردہ داری ہے"

ع ” پردہ ڈالا ہے وہ اس نے کہ اٹھائے نہ اُٹھے “

وحی چھٹی جس سے بھی کوئی بہت بلند چیز ہے جس کے ذریعہ انسان خدا سے رابطہ پیدا کر لیتا ہے مگر ہم کو کیونکہ اس کا تجربہ نہیں ہے اس لیے ہم اس کا ادراک نہیں کر سکتے۔ صرف اس کے آثار دیکھ کر اس پر ایمان لاتے ہیں۔ کیا ہم نے کائنات کے سارے مادی راز سمجھ لیے ہیں کہ ہم اس روحانی راز کو نہ سمجھنے پر اس کا انکار کر دیں جبکہ وحی کے آثار ہم خود دیکھ رہے ہیں؟ ﴿تفسیر نمونہ﴾

شانِ نزول

یہودی رسول خدا کے پاس حاضر ہوئے اور کہا کہ: ”آپ خدا سے براہ راست باتیں کیوں نہیں کرتے؟ خدا کو اپنی آنکھوں سے کیوں نہیں دیکھتے؟ جس طرح حضرت موسیٰؑ نے خدا سے باتیں کی تھیں، آپ اس طرح خدا سے باتیں کیوں نہیں کرتے؟ آپ موسیٰؑ کی طرح خدا کو کیوں نہیں دیکھتے؟ ہم تو آپ کو جب مانیں گے جب آپ یہ سب کچھ کر کے دکھائیں گے۔“

جناب رسول خدا نے فرمایا: ”حضرت موسیٰؑ نے خدا کو کبھی نہیں دیکھا۔“ اسی موقع پر یہ آیت اتری ﴿تفسیر قرطبی، جلد ۸، ص ۵۸۴﴾

آیت کا خلاصہ

یہ ہے کہ انبیاء کرام کا خدا سے رابطہ تین طریقوں سے ہوتا ہے:

(۱) دل پر القاء ہوتا ہے۔ یعنی خدا جو کہنا چاہتا ہے انبیاء کرام کے دل میں ڈال دیا کرتا ہے

جیسے کہ خدا نے فرمایا: ”ہم نے نوحؑ کو وحی کی کہ ہمارے سامنے ہمارے اشاروں پر کشتی بناؤ۔“

﴿سورہ مومنون - ۲۷ - ۲۸﴾

(۲) پردے کے پیچھے سے۔ جس طرح خدا نے حضرت موسیٰؑ سے باتیں کیں۔ خواب بھی اسی

یا مجھے حکم دیا گیا یا مجھے اس سے منع کیا گیا۔" یہ سب باتیں وحی کی پہلی قسم یعنی خدا کا اشارہ ہیں۔

پھر مسراج میں وحی کی دوسری قسم سے حضورؐ کو نوازا گیا۔ یعنی خدا نے پردے کے پیچھے سے

آپؐ سے کلام فرمایا۔

تیسری قسم کی وحی کی خود قرآن نے کئی بار گواہی دی کہ اس قرآن کو جبرئیلؑ کے ذریعے رسولؐ تک پہنچایا گیا۔ ﴿ (الفتح قرآن سورہ بقرہ ۹۷ - پ - شعراء ۱۹۲ - پ -) ﴾

وحی کے معنی

تیزی کے ساتھ اشارہ کرنا۔ خواہ وہ رمز یا کلام کے ذریعے ہو یا الفاظ کے بغیر ہو۔

﴿ (مفردات امام راغب) ﴾

معلوم ہوا کہ وحی میں دو چیزیں ہوتی ہیں (۱) اشارہ (۲) وہ بھی تیزی سے۔

قرآن میں وحی کا لفظ انبیاء کے لیے بھی استعمال ہوا ہے۔ انسانوں، شیطانوں بلکہ مکھی تک

کے لیے استعمال ہوا ہے۔ ﴿ (تفسیر نمود) ﴾

حضرت علیؑ نے وحی کی سات قسمیں بیان فرمائی ہیں

۱:- وہ وحی جو انبیاء کرام اور رسولوں پر آتی ہے۔ جیسا کہ خدا نے فرمایا: ﴿ ہم نے تیری طرف

ولیسے ہی وحی بھیجی جیسے نوحؑ اور ان کے بعد دوسرے انبیاء کی طرف وحی بھیجی تھی (جیسے) ابراہیمؑ، اسماعیلؑ

اسحاقؑ، یعقوبؑ، اسباط (بنی اسرائیل) عیسیٰؑ، ایوبؑ، یونسؑ، ہارونؑ، سلیمانؑ کی طرف وحی بھیجی

تھی اور (اسی طرح) داؤدؑ کو ہم نے زبور عطا کی تھی۔ ﴿ (سورہ نسا ۱۶۳ - پ) ﴾

۲:- وحی بطور الہام یا ہدایت۔ جیسا کہ خداوند عالم نے فرمایا: ﴿ اور تمہارے پالنے والے

مالک نے شہد کی مکھی کی طرت وحی (الہام) کیا۔ " (سورہ نمل ١٧٤ - ٦٨ - ١٣)

یعنی اس کے دل میں یہ بات ڈال دی۔

٣:- وحی بمعنی اشارہ۔ جیسے کہ خدا نے فرمایا: "ذکریاً نے محراب عبادت سے باہر نکل کر لوگوں

کی طرت اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ صبح شام خدا کی تسبیح کیا کرو۔" (سورہ مریم ١٩ - ١١ - ١٦)

٤:- وحی بمعنی تقدیر۔ جیسا کہ خداوند عالم نے فرمایا: "خدا نے ہر آسمان میں تقدیر اور تدبیر کو

لازم قرار دیا ہے۔" (سورہ خم سجدہ ١٢ - ١٢ - ٢٤)

٥:- وحی بمعنی امر۔ خداوند عالم نے فرمایا: "اس وقت کو یاد کرو جب میں نے حواریوں کو

حکم دیا (وحی کی) کہ مجھ پر اور میرے رسول پر ایمان لے آؤ۔" (سورہ ائمہ ١١١ - ١١ - ٥)

٦:- وحی بمعنی جھوٹ بولنا۔ جیسا کہ خدا نے فرمایا: "اس طرح ہم نے ہر ہر نبی کے مقابلے پر،

انسانوں اور جنوں کے شیطانوں میں سے ایک نایک کو ان کا دشمن قرار دیا تاکہ وہ شیاطین جھوٹ اور

فریب کی باتوں کو ایک دوسرے تک خفیہ طور پر پہنچاتے رہیں۔ (یُوحِی بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ)

(سورہ انعام ١١٢ - ١٦)

٧:- وحی بمعنی خبر۔ جس طرح کہ خدا نے ائمہ کے لیے فرمایا: "اور ہم نے انھیں امام (پیشوا)

بنایا جو ہمارے حکم کے مطابق ہدایت کرتے تھے اور ہم نے انھیں نیک کام انجام دینے کی خبر دی۔

(وَأَوْصَيْنَا آلِيَهُمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ) (سورہ انبیاء ٤٢ - ١٦)

:- (ماخوذ از بحار الانوار، جلد ١٨، ص ٢٥٢)

عبداللہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ کے پاس جبرئیلؑ ساٹھ ہزار ۶۰۰۰۰ دفعائے (بحار الانوار)

غرض وحی کی حقیقت کے بارے میں ہم اتنا جانتے ہیں کہ عظیم لوگ آئے اور انھوں

نے ہمارے سامنے ایسے ایسے مسائل اور ان کے حل پیش کیے جن کا سمجھنا اور حل کرنا انسان کی طاقت سے بالکل باہر تھا۔ اس سے ثابت ہو گیا کہ مادی کائنات سے اور ارکسی بڑی عظیم ہستی سے ان کا مستحکم رابطہ تھا
 ※ (تفسیر نمونہ)

امام جعفر صادقؑ سے پوچھا گیا کہ وہ غشی کیا تھی جو وحی کے موقع پر رسولؐ پر طاری ہوا کرتی تھی؟ امامؑ نے فرمایا: "یہ اس وقت ہوتا تھا جب آپؐ کے اور خداوند عالم کے درمیان کوئی واسطہ نہیں ہوتا تھا۔ اور آپؐ پر براہ راست خداوند عالم کی تجلی ہوتی تھی" ※ (بحار الانوار، جلد ۸ - توحید، شیخ صدوق)

لیکن جب جبرئیلؑ، رسولؐ خدا کے پاس تشریف لاتے تھے تو نہایت ادب و احترام کے ساتھ سامنے آتے تھے۔ امام جعفر صادقؑ نے فرمایا: "جب جبرئیلؑ نبیؐ کی خدمت میں آتے تھے تو آپؐ کے سامنے غلاموں کی طرح بیٹھے جاتے تھے اور آپؐ سے اجازت لیے بغیر کبھی اندر داخل نہ ہوتے تھے۔"

※ (بحار الانوار، جلد ۱۸ - علل الشرائع)

نیز امامؑ نے فرمایا: "رسولؐ خدا جبرئیلؑ کو خدا کی دی ہوئی توفیق (خاص صلاحیت) کی وجہ سے پہچان دیا کرتے تھے" ※ (بحار الانوار، جلد ۱۸)

حضرت ابن عباسؓ فرماتے ہیں کہ: "جب رسولؐ خدا پر (خدا کی براہ راست) وحی اترتی تھی تو آپؐ کو اپنے اندر سخت درد محسوس ہوتا تھا۔ اور آپؐ زبردست بوجھ محسوس کرتے تھے۔ اسی بات کو قرآن نے یوں بیان کیا ہے۔ "ہم بہت جلد تم پر بھاری بھر کم باتیں اتا کریں گے۔" (الزلزلہ - ۵۔ ۶) ※ (بحار الانوار - جلد ۱۸)

وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا ۵۲) اسی طرح ہم نے اپنے حکم سے
 إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ (مراد وحی)
 أَمْرِنَا مَا كُنْتَ
 تَدْرِي مَا الْكِتَابُ
 وَلَا الْإِيمَانُ وَلَكِنْ
 جَعَلْنَاهُ نُورًا نَّهْدِي
 بِهِ مَن نَّشَاءُ مِمَّنْ
 عِبَادِنَا وَإِنَّكَ
 لَتَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ
 مُسْتَقِيمٍ ۵۲)

سے جسے چاہتے ہیں، راستہ دکھاتے ہیں۔ یہ حقیقت ہے کہ یقیناً
 آپ سیدھے راستہ کی طرف ہدایت کر رہے ہیں۔

امام جعفر صادقؑ سے روایت ہے: "اللہ کی مخلوق میں روح ایسی مخلوق ہے جو

عظمت میں جبریلؑ اور میکائیل سے بھی زیادہ ہے۔ وہ ہمیشہ رسولؐ خدا کے ساتھ ساتھ رہی۔ اور آپؐ کو خدا کے پیغامات پہنچاتی رہی اور مشورے بھی دیتی رہی۔ جناب رسولؐ خدا کے بعد یہ روح امّہ البیتؑ کے ساتھ ساتھ رہی۔ کیونکہ جب سے یہ روح خدا نے رسولؐ خدا کے پاس بھیجی پھر وہ پلٹ کر واپس نہیں گئی اب بھی وہ ہم میں موجود ہے۔“

(تفسیر صافی جوارہ کافی)

خداوند عالم کا یزیر مانا کہ اے رسولؐ آپ نہیں جانتے تھے کہ کتاب کیا ہے؟ اور ایمان کیا ہے؟ اس کا یہ مطلب نہیں کہ جناب رسولؐ خدا اعلان رسالت سے پہلے چالیس سال اسی عالم میں رہے۔ یہ کہنا نادر و اجسارت ہی نہیں ہے بلکہ حقیقت کے بھی خلاف ہے۔ (یہ صرف ابتدائے تخلیق کے زمانے کے متعلق ہے۔ کیونکہ بعد میں) خداوند عالم نے اپنے رسولؐ کو وہ علم عطا فرمایا جو ناولدین میں کسی کو ملا اور نہ آخرین میں کسی کو دیا جائے گا۔

یہاں صرف یہ حقیقت بتائی جا رہی ہے کہ جناب رسولؐ خدا پر خداوند عالم کی بارش کرم بہر حال کسی نہ کسی وقت شروع ہوئی۔ جو تخلیق عالم سے پہلے کا وقت تھا۔ اس بارش کرم کا مرکز خداوند عالم خود تھا۔ یہ بارش کرم عالم فور میں ہوئی تھی۔ اسی لیے حضرت عیسیٰؑ نے گہوارے میں فرمایا تھا: ”مجھے کتاب دی گئی ہے اور مجھے نبی بنا لیا گیا ہے۔“ (سورہ مریم ۱۹ آیت ۲۱-۲۲)۔

اس لیے ہمارے رسولؐ کے بارے میں یہ تصور کہ وہ نزول قرآن سے پہلے قرآن اور ایمان کی کسی بات سے بھی مطلق واقف نہ تھے، بالکل غلط ہے۔ اس کا تاریخی ثبوت یہ ہے کہ جناب رسولؐ خدا نے قرآن کے اترنے سے پہلے بھی کوئی کام خلاف قرآن نہ کیا، نہ فرمایا۔ دوسرے اس لیے بھی کہ ایمان

اور آئین حیات کا علم نبی کی فطرت اور خمیر میں ہوا کرتا ہے۔ ﴿ فضل الخطاب ﴾

حضرت علیؑ نے فرمایا: "جب سے پیغمبر اسلام کی دودھ بڑھائی ہوئی تھی خدا نے ایک عظیم فرشتے کو آپ کا ساتھی بنا دیا تھا جو رات دن مکارم اخلاق اور نیک راستے دکھا رہتا تھا۔"

﴿ نبیح البلاغہ خطبہ ۱۹۲ - خطبہ قاصد ﴾

سوال یہ ہے کہ وہ روح جس کا اس آیت میں ذکر ہے اس سے کیا مراد ہے؟

مفسرین نے لکھا کہ (۱) روح سے مراد، دل و نگاہ، قلب و روح کی زندگی ہے۔ جیسا کہ

خداوند عالم نے فرمایا: "اے ایمان دارو! خدا اور اس کے رسولؐ کے بلانے (حکم دینے) پر جواب دو (تمہیں

کہو) اس لیے کہ وہ تمہیں ایسی چیزوں کی طرف بلا رہے ہیں جو تمہاری زندگی ہے۔" (القرآن سورہ انفال ۲۴)

(۲) روح سے مراد قرآن ہے۔ قرآن نے خود قرآن کے لیے کہا: "رُوحًا مِنْ أَمْرِ نَادٍ"

(الشوریٰ آیت ۵۲ - ۵۳)

قرآن روح ہے ہمارے حکم سے۔ "کیونکہ قرآن حقیقی اور اخروی زندگی ہے۔"

(۳) قرآن - وحی - نبوت - ان تینوں کو روح کہا گیا ہے۔

(۴) روح سے مراد روح القدس ہے۔ یا وہ فرشتہ ہے جو میکائیل سے بھی بڑا ہے اور ہمیشہ

رسول خدا کے ساتھ ساتھ رہتا ہے جیسا کہ حضرت علیؑ نے فرمایا کہ: "جب سے رسول خدا کی دودھ بڑھائی ہوئی

تھی ایک عظیم فرشتہ آپ کے ساتھ ساتھ رہتا تھا۔" ﴿ نبیح البلاغہ خطبہ قاصد ﴾

خداوند عالم کا فرمانا کہ: "یقیناً خدا سیدھے راستے کی ہدایت کرتا ہے" خدا سے بہتر سیدھے

راستے کی ہدایت کون کر سکتا ہے؟ اور اس راستے سے بڑھ کر سیدھے راستے کون سا ہوگا جو ہمیں خدا تک

پہنچا دے۔ اور وہ خدا ہی کا بتایا ہوا بھی ہو۔ اس لیے حقیقی سادت، عزت، ہدایت، رہنمائی وہی ہے جو خدا کی طرف سے ہو، جس طرف خدا بلائے۔ خدا تک پہنچنے کی صرف اور صرف وہی راہ ہے جو خود خدا نے ہمیں دکھائی ہے اسی لیے آخِر میں فرمایا: "سب چیزوں کو بالآخر خدا ہی کی طرف لوٹنا ہے۔"

نبوت کے اعلان سے پہلے رسول کس دین پر تھے؟ تمام تاریخوں سے ثابت ہے کہ رسول

نے کبھی کسی بُت کو سجدہ نہیں کیا۔ رسول تو کیا ان کے شاگردِ علمی کو بھی آج تک ساری دنیا کرم اللہ وجہہ کتبہ ہے۔ یعنی اللہ نے آپ کے چہرے کو یہ عورت دی کہ وہ کبھی غیر اللہ کے سامنے نہیں جھکا۔

۱:- بعض کا خیال ہے کہ رسول نبوت کے اعلان سے پہلے دینِ مسیح پر تھے۔

۲:- بعض کا خیال ہے کہ آپ دینِ ابراہیمی پر تھے۔

۳:- بعض علمائے لائبریری کا اظہارِ نظر یہ ہے۔

۴:- آنحضرتؐ خداوندِ عالم کی طرف سے ایک خاص پروگرام پر عمل پیرا تھے جیسا کہ حضرت

علیؑ نے فرمایا کہ دودھ بڑھائی کے وقت سے حضورؐ کے ساتھ ساتھ ایک خاص فرشتہ رہتا تھا جو مکارمِ اخلاق اور نیک راستوں پر آپ کو ساتھ ساتھ رکھتا تھا۔

اس لیے کہ کسی تاریخ میں نہیں ملتا کہ جناب رسولؐ خدا کسی مذہب کے کسی عبادت خانے میں

گئے ہوں۔ نہ کفار کے ساتھ کفر کی کوئی رسم ادا کی نہ اہل کتاب کے ساتھ عبادت کی۔ ہمیشہ راہِ توحید

عدالت پر گامزن رہے۔ مشروع ہے آپ اعلیٰ اخلاق اور عبادت کے سخت پابند تھے۔

✽ (تفسیر نمونہ)

علامہ مجلسی نے لکھا کہ بچپن ہی سے فرشتے ہمارے رسول سے باتیں کیا کرتے تھے۔ آپ ان کی آوازیں سُناتے تھے۔ سچے خوابوں کے ذریعے بھی آپ کو الہام ہوا کرتا تھا۔ علامہ مجلسی نے اس دعوے پر چھ دلیلیں لکھی ہیں۔

(بحوالہ انوار)

سوال یہ ہے کہ پھر خدا نے یہ کیوں فرمایا کہ

”مَا كُنْتُ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ وَلَا الْإِيمَانُ“

تجھے معلوم نہ تھا کہ کتاب کیا ہے اور ایمان کیا ہے؟

جوابات: ۱۔ یہ بات اس وقت کی ہے جب نورِ رات پیدا ہوا تھا۔ بعد میں آپ کو علم دیا گیا۔ جیسا کہ سورہٴ رَحْمٰن میں ہے کہ: ”الرَّحْمٰنُ ۙ عَلَّمَ الْقُرْآنَ ۗ“ یعنی خدا نے رحمن نے قرآن کا علم عطا کیا۔ کیونکہ بہر حال جب نورِ محمدی پیدا ہوا اس کے بعد ہی اس کو علم کتاب و ایمان دیا گیا ہوگا۔

۲۔ دوسرا مطلب یہ ہے کہ نزولِ قرآن سے پہلے جناب رسول خدا کو دین، قرآن اور

ایمان کی تمام تفصیلات و حقائق کا علم نہ تھا۔ جو قرآن اُترنے کے بعد ہوا۔ علم بہر حال بڑھتا ہے۔

جیسا کہ رسول خدا نے دعا فرمائی تھی: ”قُلِّدْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا“ مالک میرے علم کو بڑھاتا رہ۔

۳۔ ایمان جس کو رسول نہیں جانتے تھے وہ مطلق ایمان نہ تھا۔ بلکہ آسانی کتابوں کے

تفصیلی مضامین پر ایمان مراد ہے۔

۴۔ یہاں ایمان سے مراد تصدیق کرنا نہیں ہے۔ بلکہ یہاں ایمان سے مراد مجموعی طور پر

دل سے ماننا، زبان سے اترار کرنا اور تمام احکام پر عمل کرنا۔ ظاہر ہے کہ قرآنی احکامات کے اترنے سے پہلے رسولؐ نے قرآن کے سارے احکام پر عمل نہیں کیا تھا۔

۵:- اس آیت میں ایک بات مخدوف چھپی ہوئی ہے۔ "ما کنت تدری

کفیف تدعو الخلق الی الایمان" یعنی آپ کو یہ معلوم نہ تھا کہ ایمان کی طرف

لوگوں کو کیسے اور کب بلائیں؟ ※ (تفسیر روح المعانی۔ جلد ۲۵۔ ص ۵۵)

آیت میں نور سے مراد قرآن بھی ہے اور ایمان بھی۔ ※ (تفسیر نمونہ)

صِرَاطِ اللَّهِ الَّذِي (۵۲) (یعنی) اللہ کے راستے

لَهُ مَا فِي السَّمَوَاتِ کی طرف، جو زمین اور

وَمَا فِي الْأَرْضِ، إِلَّا آسمانوں کی ہر چیز کا

إِلَى اللَّهِ تَصِيرُ مالک ہے۔ خوب اچھی

الْأُمُورِ (۵۲) طرح سے جان لو کہ سارے

کے سارے معاملات کو اللہ ہی کی طرف (آخری فیصلے کے

لیے) لوٹنا ہے (یا) معلوم ہونا چاہیے کہ سارے معاملات

اللہ ہی کی طرف رجوع کرتے ہیں۔

یہ کفار کو آخری تنبیہ *Warning* دی جا رہی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اے حق دشمنو! نبی نے تم سے میرا پیغام کہا اور تم نے انہیں رد کر دیا۔ اب یہ نہ سمجھ لینا کہ بات ختم ہو گئی۔ بات تو اب شروع ہوئی ہے۔ دنیا میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ سب کچھ اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے۔ پھر خدا ہی فیصلہ کرے گا کہ کس کا کیا حشر نثر ہونا ہے یا کیسا اچھا انجام ہونا ہے۔ ※ (تفسیر کبیر - تفہیم)

جس وقت امام حسینؑ کا سر ابن زیادؓ کے دربار میں پیش کیا گیا تو اس نے سوٹی سے آپ کے دین مبارک کو مارنا شروع کر دیا اور جناب زینبؓ سے کہا: "تو نے اپنے بھائی کا انجام دیکھا کیا؟" جناب زینبؓ نے فرمایا: "احمق! یہ انجام نہیں ہے۔ یہ تو آغاز ہے۔ انجام تو اس دن ہوگا جس دن رسول خدا کا ماتھ تیرے گریبان پر ہوگا اور خدا کی عدالت ہوگی اور خدا خود فیصلہ کرنے والا ہوگا۔"

※ (نتہی الاعمال - ناسخ التواریخ - جلد ۱۱۰ - بحار الانوار)

۷ انسان اس طرح اتر آئے عناد پر

لعنت خدا کی حشر تک ابن زیاد پر

”أَلَا لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الظَّالِمِينَ ۚ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ

ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ ۚ“ (ہود، آیت ۱۷، ۱۸) (الشعراء، آیت ۲۲، ۲۳)

خبردار ظالموں پر اللہ کی لعنت ہے۔ اور عنقریب ظلم کرنے والے جان لیں گے کہ ان کو کس

کروٹ (حالت) سے (خدا کی طرف) لوٹایا جائے گا۔

۷ ظلم کی ٹہنی کبھی پھلتی نہیں ناؤ کاغذ کی کبھی چلتی نہیں

سورۃ زخرف

(سونے چاندی کی چمک دمک کے بیان والا سورہ)

سورۃ زخرف کے فضائل و روحانی خصوصیات

جناب رسول خدا نے فرمایا :

”جو شخص سورۃ زخرف کی تلاوت کرے گا (یعنی اس کو سمجھ کر پڑھے گا) وہ

ان لوگوں میں متدرار پائے گا جن کو قیامت کے دن اس طرح پکارا جائے گا

”اے بندو! آج نہ تمہارے لیے کوئی خوف ہے اور نہ ہی کوئی غم۔ تم جنت میں

بغیر حساب کتاب داخل ہو جاؤ۔“ (ادخلوا الجنة بغیر حساب)

*(تفسیر مجمع البیان)

(نوٹ) ظاہر ہے صرت بے سمجھے، غور کیے الفاظ پڑھ لینے سے اس قدر عظیم ثواب کا مرتب ہونا

عقل و فطرت کے عین مخالف ہے۔ البتہ اگر اس سورے کو سمجھ کر پڑھا جائے گا تو انسان کی نگاہوں

کے سامنے دنیا کی چمک دمک ماند پڑ جائے گی اور پھر وہ بجائے دنیا کو زندگی کا مقصد بنانے کے،

آخرت کے لیے سخت کوششیں کرے گا۔ اس کا نتیجہ یہ ہو گا کہ اس کا کردار اس قدر بلند و پاک

ہو جائے گا کہ وہ بغیر حساب کتاب جنت میں داخل ہو گا۔ خدا ہم سب کو ایسا بننے کی توفیق

عطا فرمائے۔ (آمین) (مولف)

رُكُوعَاتُهَا

سُورَةُ الرَّحْرِفِ مَكِّيَّةٌ

آيَاتُهَا ۸۹

(سونے چاندی کی چمک دمک کے بیان والا سورہ)

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ ۝

بشروع کرتا ہوں اللہ کے نام کی مدد مانگتے ہوئے جو سب کو فیض اور فائدے پہنچانے والا، بے حد مسلسل رحم فرمانے والا ہے۔

حَم ① (۱) جا۔ میم۔

وَالْكِتَابِ الْمُبِينِ ② (۲) قسم اس روشن واضح کتاب کی۔

خداوند عالم حامیم کی قسم کھا کر فرما رہا ہے کہ اس کتاب یعنی قرآن کے مصنف ہم ہیں محمد اس کے مصنف نہیں ہیں۔ اور اس قسم کے موقع پر قرآن کو قرآنِ مبین اس لیے فرمایا کہ دیکھ لو کہ یہ واضح کھلی ہوئی کتاب تمہارے سامنے ہے۔ اسے آنکھیں کھول کر عقل کی نگاہوں سے دیکھو اس کے صاف صاف واضح غیر مبہم مضامین، ان کی زبان اور انداز بیان، اس کا ادب اور

پیرایہ خود بتادے گا کہ اس کتاب کا مصنف کوئی بشر ہو ہی نہیں سکتا۔ یہ اسی کا کلام ہو سکتا ہے جس کا علم لا محدود

ہے۔ ﴿تفسیر کبیر - تفہیم - مجمع البیان﴾

إِنَّا جَعَلْنَاهُ قُرْءَانًا (۳) کہ ہم نے اسے نہایت فصیح و
عَرَبِيًّا لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ﴿۳﴾ بلیغ (یعنی) بہترین اور

مناسب ترین الفاظ اور پیرایہ بیان والا واضح، عربی زبان والا
تُرَّان بنایا ہے۔ تاکہ تم لوگ عقل سے کام لے کر اسے سمجھو۔

خداوند عالم نے تیراں کو "قُرْءَانًا عَرَبِيًّا" "عربی زبان والا قرآن" اس لیے فرمایا

کہ اے عربو! کیونکہ تم میرے اولین مخاطب ہو اس لیے میں نے تمہاری خاطر قرآن کو عربی زبان میں بھیجا ہے؛

خود تمہاری اپنی زبان میں۔ تاکہ تم اس کو آسانی سے پڑھ، سمجھ سکو، جانچ پرکھ سکو اور اس طرح اس

کی قدر و قیمت کا اندازہ لگا سکو۔ میں نے قرآن کو کسی غیر عربی زبان میں نہیں بھیجا کہ تم کہتے کہ ہم اس

کو کیسے سمجھ، پرکھ سکتے ہیں۔ اب جبکہ یہ قرآن عربی میں ہے تو اب تم کیسے عذر کر سکتے ہو؟ یہ کتاب

اپنی زبان، عبارت، مضمون، ہر ہر لحاظ سے بالکل روشن ہے۔ کیا ایسا اتنا بلند فصیح و بلیغ کلام

کسی بھی انسان کا ہو سکتا ہے؟

﴿تفسیر کبیر، مجمع البیان، انوار الجنف، تفہیم﴾

آج بھی عربوں میں عربی زبان کی سب سے بڑی افتخار ٹی جاہلیت کے عرب شعراء ہیں۔

سورہ فاتحہ میں بھی صراطِ مستقیم کو صاحبانِ نعمت کے حوالے سے متعارف کرایا ہے۔ اور صاحبانِ نعمت کے سردار اس امت میں نبی کریم اور حضرت علیؓ کی ذات ہیں۔

❖ (تفسیر صافی جواز معانی الاخبار - مجمع البیان - تفسیر علی ابن ابراہیم)

ام الکتاب سے مراد اصل کتاب - یعنی تمام انبیاء کرام پر اترنے والی تمام کتابیں اسی اصل کتاب سے ماخوذ ہیں۔ اسی اصل کتاب کو "کِتَابٌ مَّكْنُونٌ" (یعنی) "پوشیدہ محفوظ کتاب" بھی قرآن ہی نے کہا ہے۔ سورہ بروج میں اسی کتاب کو "لوح محفوظ" فرمایا ہے۔ لوح اس کو کہتے ہیں کہ جس کا لکھنا مٹ نہیں سکتا اور جو ہر قسم کی دراندازی سے محفوظ ہوتا ہے۔ (سورہ البقرہ آیت ۲۵۵ - سورہ بروج آیت ۲۷ - پ ۱۰)

محققین نے اس سے نتیجہ نکالا کہ خداوند عالم کی طرف سے مختلف زبانوں اور مختلف ملکوں میں جو کتابیں بھی اتری تھیں ان سب کا پیغام ایک ہی تھا۔ غرض ساری آسمانی کتابیں ایک ہی دین اور ایک ہی تعلیمات لے کر آئی تھیں۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ سب آنے والی کتابوں کی اصل کتاب (ام الکتاب) ایک ہی کتاب ہے۔ سب کے معنی ایک ہی ہیں۔ وقت اور قوم کے لحاظ سے زبانیں بدلتی رہی ہیں مگر پیغام اور تعلیمات ایک ہی رہی ہیں۔

ع "فانوس مختلف ہیں مگر نور ایک ہے"

اگر خدا محمد مصطفیٰ کو بفرضِ محال کسی اور قوم میں پیدا کرتا تو قرآن بھی اسی قوم کی زبان میں آتا۔ مگر پھر بھی قرآن کے مضامین، پہنائیاں، تعلیمات یہی ہوتیں۔ البتہ زبان، عبارتیں انداز بیان دوسرا ہوتا۔ یعنی قرآن یہی ہوتا۔ مگر "قُرْآنًا عَرَبِيًّا" نہ ہوتا۔

❖ (تفسیر کبیر - مجمع البیان - تفہیم - نمونہ)

خداوند عالم نے فرمایا: "یہ عالمین کے پالنے والے مالک کی آٹاری ہوئی کتاب ہے، صاف صاف عربی زبان میں اور یہ اگلے لوگوں کی کتابوں میں بھی موجود ہے!"

﴿سورہ شعراء ۲۶ آیات ۱۹۲ تا ۱۹۶، ۱۹﴾

ذُبُّوا الْاَوَّلِيْنَ - یعنی پچھلے پرانے لوگوں کی کتابیں - بند و آج بھی اپنی سب سے پچھلی پرانی کتاب کو پران کہتے ہیں۔ یعنی پرانی کتاب - ہو سکتا ہے کہ اس کا اشارہ اس طرف بھی ہو۔ ان کے پران کا بڑا عالم مجھے امریکہ میں ملا جس نے مثالیں سننا سنا کر مجھے بتایا کہ جو کچھ قرآن میں ہے وہی پران میں ہے۔ پران میں بھی توحید کا سبق دیا گیا ہے۔ بعد کے پندتوں نے اپنی کمائی کی خاطر بت پرستی ایجاد کی - ﴿مؤلف﴾

خداوند عالم کا قرآن کو بڑے مرتبہ والی کتاب کہنے کا مطلب یہ ہے کہ کسی بھی ناقدری سے اور کیڑے ڈالنے سے کوئی بڑی چیز بے قدر نہیں ہو سکتی۔ سورج پر تھوکنے سے سورج کی روشنی کم نہیں ہوتی البتہ تھوک خود اپنے منہ پر سا کر ٹپکتا ہے۔ اسی طرح قرآن کی ناقدری سے اس کی قدر کم نہیں کی جاسکتی۔

قرآن کی بے نظیر تعلیمات، اس کی معجزانہ فصاحت و بلاغت، بے عیب حکمت، اس کے بلند مرتبہ کتاب ہونے کا سب سے بڑا ثبوت ہے۔ پھر آیت نمبر ۷ میں عربوں سے کہا گیا کہ جس کتاب کی تم ناقدری کر کے مذاق اڑا رہے ہو، یہ انتہائی ناشکری اور عقل دشمنی ہے۔ خدا نے تمہیں اس قدر رحمت بخشی، تم نے اس کو اس طرح گنوا دیا۔ اس کا تمہیں جواب دینا ہوگا۔

﴿تفسیر کبیر - مجمع البیان - تفہیم - تفسیر نمونہ﴾

نوٹ :- جو اصول اور معیار قرآن کے لیے ہے بعینہ وہی اصول اور معیار انبیاء کرام اور

مطلب یہ ہے کہ خدا فرما رہا ہے کہ: اے کافرو! تم جو چاہے کرتے رہو، ہم کسی طرح تمہاری ہدایت کرنے کی ذمہ داری سے ہاتھ نہیں اٹھائیں گے تاکہ اتمامِ حجت ہو جائے۔ اسی لیے ہمارے لیے لازم ہے کہ ہم ہدایت کا سامان یعنی کتابیں اور پیغمبروں کو بھیجتے رہیں۔ ﴿مجمع البیان﴾

اس کا مطلب یہ بھی ہے کہ کیا ہم بھی تمہاری طرح حق دشمنی پر اتر آئیں اور حق کی تعلیم دینا بند کر دیں۔ یہ ہم نہیں کریں گے۔ ہم بہر حال اپنا کارہدایت انجام دیتے رہیں گے تاکہ حساب کتاب کے وقت تم یہ نہ کہہ سکو کہ ہمیں کچھ خبر ہی نہ تھی۔

ط "پھر نہ کہنا ہمیں خبر نہ ہوئی" ﴿مؤلف﴾

وَكَمْ أَرْسَلْنَا مِنْ نَبِيِّ فِي الْأَوَّلِينَ ﴿٦﴾

میں بھی ہم نے کئی کئی نبی بھیجے۔

خداوندِ عالم نے اس ایک آیت میں تمام انبیاء کرام کی پوری داستانیں سمیٹ کر رکھ دیں۔ یہ فقرہ ہمارے سامنے یہ تصویر کھینچتا ہے کہ ایک قوم صدیوں سے سخت جہالت اور پستی کی کھائی میں پڑی تھی، یکایک خدا کی نظر عنایت اس پر پڑی۔ خدا نے اس میں اپنے پیغمبر اور کلام کو آمارا تاکہ وہ غفلت سے بیدار ہوں، جاہلانہ طرز زندگی سے نکلیں، صحیح راستہ اختیار کریں مگر نادان عوام اور چالاک سردار اپنے مفادات کی وجہ سے ان انبیاء کرام کے سچے پڑ گئے اور انہیں باہم کرنے کے لیے ایڑی سے جوٹی تک زور لگا دیا یہاں تک کہ نبی کو قتل کر ڈالا۔ تو اب کیا ہم تمہاری اس نالائق، ناقدری

عقل دشمنی کی وجہ سے تمہاری اصلاح کرنے کا کام چھوڑ دیں؟ تمہیں تعلیم دینے کا کام روک دیں؟ کیا ہماری رحمت ایسا کر سکتی ہے؟ اب تم خود ہی سوچ لو کہ خدا کے سب سے بڑے فضل و کرم یعنی ہدایت کے سامان کو ٹھکرانا، حق آجانے کے بعد باطل اور جہالت پر اڑے رہنا، تمہیں کس بڑے انجام تک لے جائے گا یہ سب سے بڑی نعمت ہدایت کا کفر ہے جو تمہیں یکسر برباد کر سکتا ہے۔

※ (تفسیر کبیر - مجمع البیان - تفسیر نمونہ)

وَمَا يَأْتِيهِمْ مِّنْ
نَّبِيٍّ إِلَّا كَانَ
يَسْتَهْزِئُونَ ﴿٤﴾
ہو، اور انہوں نے اُس کا
مذاق نہ اڑایا ہو۔

یہ آیت جناب رسول خدا کو تسلی دینے کے لیے اُتری۔ کیونکہ مشرکین آپ پر ہنستے تھے۔

※ (تفسیر صافی)

مطلب یہ کہ اگر انبیاء کرام کا مذاق اڑانے والی بے ہودگی ہی نبی یا کتاب بھیجنے کے درمیان سائل ہوتی تو پھر کسی قوم پر کوئی نبی نہ آتا نہ کوئی کتاب بھیجی جاتی

※ (تفسیر)

خداوند عالم جاہلوں کی بے ہودگیوں کی وجہ سے ہدایت کرنے کے اپنے کام سے دستبردار نہیں ہو سکتا۔

※ (مؤلف)

مقصود یہ ہے کہ جاہل عوام اور سرداروں کی بے ہودگیوں کی وجہ سے کبھی ایسا نہیں ہوا کہ خداوند
عالم نے تمام نسل انسانی کو اپنی رہنمائی سے محروم کر دیا ہو اور عام لوگوں کی رکیک حرکتوں کی وجہ سے کتاب اور
نبی کا بھی بجا بند کر دیا ہو البتہ لوگوں کے اس عمل کا نتیجہ یہ ضرور ہوا کہ جن متکبرین نے انبیاء کرام کا مذاق اڑایا
وہ آخر کار تباہ و برباد ہوئے۔ قریش کے سرداروں کو بتایا جا رہا ہے کہ جب خدا کا تم ٹوٹنا ہے تو تم کس کھیت
کی سولی ہو تم سے ہزار گنا زیادہ طاقت و راہرو دولت مند تو میں مچھروں، پسوؤں کی طرح مسل کر رکھ دی
جاتی ہیں۔ ان کی داستان تک داستانوں میں نہیں ملا کرتی۔

☆ (تفسیر کبیر - مجمع البیان - تفسیر نمونہ)

فَاَهْلَكْنَا أَشَدَّ مِنْهُمْ (۸) بس ہم نے ان لوگوں کو ہلاک
بَطْشًا وَمَضًى مَثَلُ کر ڈالا جو ان سے کہیں زیادہ
الْأَوَّلِينَ ① طاقت ورتھے تو پہلے لوگوں کی

ایسی مثالیں بہت گزر چکی ہیں۔

مطلب یہ ہے کہ

ع "ہوتا آیا ہے کہ اچھوں کو بُرا کہتے ہیں"

ہمیشہ سے پیغمبروں اور مصلحین کا مذاق ہی اڑایا جاتا رہا ہے مگر خداوند عالم فرما رہا ہے کہ

ان نازیبا چھوری حرکتوں کی وجہ سے ہم نے پیغمبروں کو بھیجنا نہیں چھوڑا تاکہ ہر شخص اپنے عمل کا خود

ذمہ دار تیار پائے، سوچنے، سمجھنے، سننے کی پوری پوری ہمت ہر شخص اور ہر قوم کو مل جائے، تاکہ اتمامِ حجت ہو جائے اور کوئی یہ نہ کہہ سکے کہ ہمیں خبر نہ ہوئی۔ ﴿ (مجمع البیان)

خداوند عالم عربوں کو بتلا رہا ہے کہ تم سے کہیں زیادہ طاقت ور قومیں حق دشمنی کی وجہ سے ہلاک ہو چکی ہیں۔ جیسے فرعون، عاد و ثمود کی قومیں۔ تم جا کر ان کے کھنڈرات دیکھ لو اور ان کے حالات سن لو۔ تم کو خود معلوم ہو جائے گا کہ خدا کے مقابلے پر ہٹ دھرمی اور سرکشی کا انجام کس قدر تباہ کن ہوتا ہے۔ جب وہ طاقت ور قومیں سرکشی کر کے اللہ کے عذاب سے نہ بچ سکیں تو تم کیا حقیقت رکھتے ہو۔ ﴿ (تفسیر نمونہ)

عرب میں "بطش" کے معنی کسی چیز کو طاقت کے ساتھ اس طرح پکڑنا کہ وہ بالکل بے بس ہو جائے۔ پھر یہاں آشد کا کلمہ بھی استعمال ہوا ہے، یعنی بہت زیادہ سختی کے ساتھ پکڑنا۔ ﴿ (مفردات امام راغب)

یہی بات سورہ قصص میں یوں فرمائی: "آیا قلوب نہیں جانتا تھا کہ خدا نے اس سے پہلے کئی (افراد نہیں بلکہ پوری پوری) قوموں کو تباہ و برباد کر ڈالا جو اس سے طاقت میں بھی زیادہ تھے اور مال و دولت میں بھی زیادہ تھے" ﴿ (سورہ قصص ۲۸- آیت ۷۷، ۷۸، ۷۹)

نیز خداوند عالم نے فرمایا: "آیا انھوں نے زمین کی سیر نہیں کی تاکہ وہ دیکھتے کہ ان سے پہلے لوگوں کا کیا حشر نشر ہوا؟ وہ ان سے طاقت میں بھی کہیں زیادہ تھے اور اپنے اثرات کے لحاظ سے بھی ان سے زیادہ قوی تھے۔ لیکن خدا نے انھیں ان کے گناہوں کی وجہ سے پکڑ لیا۔ پھر انھیں خدا کی سزا سے بچانے والا کوئی نہ تھا۔" ﴿ (القرآن، سورہ یونس)

وَلَيْنَ سَأَلْتَهُمْ مَنْ (٩) اِغْرَابُ اُنْ سَے پُوچھیں کہ
 خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْاَرْضَ زَمِينَ اور آسمانوں کو کس نے
 لَيَقُولُنَّ خَلَقَهُنَّ الْعَزِيزُ پیداکیا، تو یہ لوگ کہیں گے
 الْعَلِيمُ ۙ کہ انھیں اسی زبردست طاقت

والے خدا نے پیداکیا جو ہر چیز کا جانتے والا ہے۔

اکثر مشرکین خداوند عالم کی توحید ذات کے قائل ہیں کہ خدا ایک ہی ہے نیز یہ کہ مشرکین
 بھی خدا کی صفت خالقیت میں بہت کم کسی کو شریک قرار دیتے ہیں۔ مشرک کا سارے کا سارا زور صفت
 ربوبیت پر صرف ہوتا ہے۔ یعنی خدا کے علاوہ دوسرے ارواح، ملائکہ، جنات بھی پالنے والے مالک ہیں۔
 لیکن جہاں تک خالق ہونے کا تعلق ہے مشرکین عرب بھی صرف ایک اکیلے خدا کو خالق کائنات مانتے

تھے۔ ※ (تفسیر ماجدی)

الَّذِي جَعَلَ لَكُمْ (١٠) وَهِيَ جَس نَے تمھارے لیے
 الْاَرْضَ مَهْدًا وَّجَعَلَ اس زمین کو گھوارہ (یعنی
 لَكُمْ فِيهَا سُبُلًا آرام کی جگہ) بنایا اور تمھارے

لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ ﴿١٠﴾
 لیے اس میں راستے بھی بنا دیے
 تاکہ تم منزل مقصود تک پہنچ جاؤ۔

قرآن میں دوسرے مقامات پر زمین کو فرش فرمایا گیا ہے۔ مگر یہاں زمین کو مَصَدًّا
 گہوارہ، جھولا یا پالنا کہا گیا ہے۔ بچہ جھولے میں کس قدر آرام، سکون سے سوتا رہتا ہے۔ بالکل اسی
 طرح خدا نے اس لمبی چوڑی زمین کو تمہارے لیے آرام دہ جھولا بنا دیا ہے۔ حالانکہ ہماری زمین فضا میں
 معلق ہے اور ایک ہزار میل فی گھنٹہ کی رفتار سے اپنے محور کے گرد گھوم رہی ہے۔ ۶۰۶۶۰۰ چھ
 لاکھ چھ ہزار چھ سو میل فی گھنٹہ کی رفتار سے آگے بڑھ رہی ہے۔ اس کے پیٹ میں ایسی سخت و شدید
 آگ بھری ہے کہ جو لہے، پتھروں کو پانی کی طرح پگھلا کر رکھ دیتی ہے۔ کبھی آگ اگل اگل کر اپنا مزاج دکھا
 دیا کرتی ہے۔ اس کے باوجود اس زمین کے خالق اور مالک نے اس زمین کو ہمارے لیے اس قدر پرسکون
 بنا دیا ہے کہ تم بڑے آرام سے اس پر سوتے ہو، چلتے پھرتے ہو، کبھی کوئی جھٹکا تک محسوس نہیں کرتے
 تمہیں کبھی یہ خیال تک نہیں آتا کہ تم بندوق کی گولی سے بھی کہیں زیادہ تیز رفتار گاڑی پر سوار ہو۔ پھر
 تم بے تکلف ہو کر اسی زمین کو کھودتے، بل جوتے ہو۔ حالانکہ اس کی ایک معمولی سی جھرجھری زلزلوں
 کی شکل میں آ کر تمہیں تہس نہس کر کے رکھ دیتی ہے اور تمہیں یہ خبر بھی دیتی ہے کہ کس بلا کے خوفناک دیو
 کو اللہ نے تمہارے لیے مسخر کر رکھا ہے۔ (سبحان اللہ)

﴿تفسیر کبیر۔ مجمع البیان۔ تفسیر نموز۔ تفسیر﴾

پھر خدا کی مہربانی مزید دیکھیے کہ اس نے تمام زمین کو بالکل ایک جیسا نہیں بنایا۔ اس میں پہاڑ
 کھڑے کر کے امتیازی نشانات *land marks* بنائے جن کی مدد سے انسان مختلف علاقوں اور
 شہروں کو پہچان سکتا ہے۔ اس نعمت کی قدر اس وقت ہوتی ہے کہ جب ہم کسی لٹ و دق صحرا یا جنگل میں چلے
 جا رہے ہوں اور سینکڑوں میل تک زمین پر کسی قسم کا کوئی امتیازی نشان موجود نہ ہو، تب ہمیں پتہ چلتا ہے کہ
 ہم آگے کیسے بڑھیں۔ نہ معلوم کہاں سے کہاں نکل جائیں۔

آخر میں خدا کا فرمانا کہ: "تا کہ تم ہدایت پاسکو" یعنی!

۱:- تم ان قدرتی راستوں اور نشانات کی مدد سے اپنا راستہ معلوم کر سکو۔

۲:- اور دوسرے یہ کہ خدا کی اس کاریگری کو دیکھ کر یہ سمجھ سکو کہ زمین کے تمام انتظامات

اللہ پر نہیں ہیں اور نہ بہت سے خداؤں نے مل کر اس کو بنایا ہے یہ خدا ہی ہے جس نے زمین کو (۱) ایسا بنایا ہے کہ
 جو انسان کی ضروریات کے مطابق ہو۔ (۲) اور انسان کے لیے پہاڑوں کی رکاوٹیں دیواروں کی طرح بند نہ کر دیں
 بلکہ پہاڑوں کے درمیان کے دروں کی وجہ سے انسان اس پار کی قوموں سے تعلق تجارت پیدا کر سکے۔ اور خدا
 نے زمین کے ایک ایک حصے کو بے شمار طریقوں سے الگ الگ شکل دی۔ اسی لیے انسان ایک علاقے کو دوسرے
 علاقوں سے الگ کر کے پہچان سکتا ہے۔

❖ (تفسیر کبیر - تفہیم - تفسیر مجمع البیان - تفسیر نمونہ)

گلہائے رنگ رنگ سے ہے زینت چمن

۱۔ ذوق اس جہاں کو ہے زیب اختلاف سے
 ❖ (استاذ ذوق)

مہد "مہاد" ایسی چیز کو کہتے ہیں جو بیٹھنے، سونے، آرام کرنے کے لیے بنائی جائے۔

پھر بعد میں یہ لفظ بچے کو سلانے والے گہوارے کے لیے استعمال ہونے لگا۔ ※ (مفردات المم راجب)

زمین جس میں کئی قسم کی حرکتیں ہیں۔ کشش ثقل ہے۔ ہوا کا دباؤ ہے۔ مگر اس کے باوجود ہمیں کسی قسم

کا اضطراب یا تکلیف نہیں ہوتی۔ یہ خداوند عالم کی عظیم نعمت ہے۔ ※ (تفسیر نمونہ)

وَالَّذِي نَزَّلَ مِنَ (۱۱) اور وہی (خدا) جس نے

السَّمَاءِ مَاءً بِقَدَرٍ آسمان سے پانی کو اتارا، اور

فَأَنْشَرْنَا بِهِ بَلْدَةً مَّيْتًا، اُس کے ذریعہ سے مڑوہ زمین

كَذَلِكَ تُخْرَجُونَ ۱۱ کو زندہ کر اٹھایا (یا) اُس

بے جان زمین میں زندگی پیدا کر دی۔ اسی طرح تم لوگ بھی

(زندہ کر کے) زمین سے باہر نکالے جاؤ گے۔

مطلب یہ ہے کہ خداوند عالم نے ہر ہر علاقے کے لیے بارش کی ایک اوسط مقدار

معیں کر دی ہے جو ہزاروں سالوں سے چلتی چلی آ رہی ہے۔ دوسرے یہ کہ خدا نے ایسا بندوبست فرمایا

ہے کہ بارش کو پھیلا پھیلا کر برسایا جاتا ہے تاکہ زیادہ سے زیادہ زمینیں سیراب اور زندہ ہو جائیں۔

اس کے علاوہ ہمارے سمجھانے کے لیے بعض زمینوں پر بالکل بارش ہی نہیں ہوتی یا برائے نام ہوتی ہے

اس لیے وہاں بے آب و گیاہ صحرا بن گئے ہیں تاکہ انسان سمجھ سکے کہ بارش خدا کی کتنی بڑی نعمت ہے۔

پھر کسی میں یہ طاقت بھی نہیں ہے کہ کسی ملک کی بارش کے عام اوسط تک کو بدل سکے یا بادلوں کی تقسیم میں فرق ڈال سکے یا روٹھے ہوئے بادلوں کو بنا کر اپنے ملک کی طرف کھینچ سکے یا ان کو برسنے یا زبرسنے پر مجبور کر سکے۔ یا کسی آنے والے طوفان کو روک سکے۔ یہ سب باتیں بتا رہی ہیں کہ کوئی بڑی زبردست طاقت ہے جو یہ سب کام اپنی قدرت اور حکمت کے بل پر انجام دے رہی ہے۔ (سبحان اللہ)

❖ (تفسیر کبیر۔ تفسیر مجمع البیان۔ تفسیر نمونہ۔ تفسیر)

ع ” کوئی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے، چلا رہا ہے “

آخر میں خداوند عالم کا یہ فرمانا کہ ہم نے بارش کے ذریعہ مردہ زمین کو زندہ کر دیا۔ بس اسی طرح تم بھی زمین سے باہر نکالے جاؤ گے۔ اس طرح فرما کر خداوند عالم نے دو باتوں کو ثابت کر دیا:

۱:- اول یہ کہ یہ سارے کام جیسے بارشوں کا برسننا، مردہ زمینوں کا زندہ ہونا، صرت اور صرت

ایک خدا کی قدرت اور حکمت سے ہو رہے ہیں، کوئی دوسرا خدا شریک نہیں ہے ورنہ یہ باضا بطگی اور ارتباط *Coelution* نہ ہوتا۔

۲:- دوسرے یہ کہ مرنے اور دفن ہو جانے کے بعد ہم دوبارہ زندہ کر کے زمین سے نکالے جاسکتے

ہیں جس طرح مردہ زمین بارش کے چند قطروں سے زندہ ہو کر دفن شدہ بیجوں کو زندگی بخش کر باہر نکال لاتی ہے۔ ❖ (تفسیر کبیر۔ کشاف۔ تفسیر)

وَالَّذِي خَلَقَ الْأَزْوَاجَ (۱۲) وَهِيَ (خدا) جس نے یہ تمام

كُلَّهَا وَجَعَلَ لَكُمْ
مِّنَ الْفُلْكِ وَالْإِنْعَامِ
مَا تَرْكَبُونَ ﴿١٢﴾

جوڑے اور تمام قسم کی چیزوں
کو پیدا کیا۔ اور تمہارے لیے
کشتیوں اور جانوروں کو
سواری بنایا جن پر تم سوار ہوتے ہو۔

محققین نے لکھا کہ مخلوقات جتنی بھی ہیں سب جوڑے جوڑے ہیں۔ مثلاً ذات و صفات ،
دائیں بائیں کا ہونا، اوپر نیچے کا ہونا، اچھے بُرے کا ہونا، ماضی مستقبل کا ہونا۔ یہی جوڑے جوڑے ہونا
دلیل ہے کہ یہ سب حادث بھی ہیں (یعنی بعد میں خلق ہوئے ہیں) اور ممکن الوجود بھی ہیں۔
﴿تفسیر کبیر، امام رازی﴾ ❖

ہر چیز میں جوڑے ہیں مثلاً بجلی کے تاروں میں منفی اور مثبت بجلیاں ایک دوسرے کا جوڑے ہیں اور
ان کی باہمی کشش کی وجہ سے عجیب و غریب کرشمے وجود میں آتے ہیں۔ اسی طرح خداوند عالم نے ان گنت
جوڑے بنائے ہیں، ہر جانور، چسپند پرند، انسان، حیوان میں جوڑے بنائے ہیں۔ ان سب کے باہمی عمل
اور لٹنے جلنے سے اس قدر عجیب و غریب نتائج سامنے آتے ہیں کہ اگر ان پر انسان غور و فکر کرے تو اس کا
دل گواہی دینے پر مجبور ہو جاتا ہے کہ یہ پورا کارخانہ عالم کسی زبردست صانع جو حکیم بھی ہے اور قادر مطلق
بھی ہے، اسی کے انتظامات اور تدبیر سے چل رہا ہے۔ صرف ایک عقل کا اندھا ہی یہ فرض کر سکتا ہے
کہ یہ سب کچھ کسی حکیم و علیم و تدبیر کے بغیر ہو رہا ہے۔ یا یہاں کئی خداؤں کا عمل دخل ہے۔
﴿تفسیر مجمع البیان۔ انوار النجف۔ تفہیم﴾ ❖

لَتَسْتَوِ عَلَى ظُهُورِهِ (۱۲) تاکہ جب تم ان پر سوار ہو کر
 تَتَذَكَّرُوا نِعْمَةَ رَبِّكُمْ إِذَا اسْتَوَيْتُمْ عَلَيْهِ وَتَقُولُوا سُبْحَانَ
 الَّذِي سَخَّرْنَا هَذَا وَمَا كُنَّا لَهُ مُقْرِنِينَ ۱۳

پوری طرح بٹھ جاؤ، تو اپنے
 پالنے والے مالک کی نعمت
 اور احسان کو یاد کرو۔ اور کہو
 کہ مہر عیب اور نقص سے پاک
 ہے وہ (خدا) جس نے اس

کو ہمارے قبضے میں دے دیا۔ ورنہ ہم اسے قابو میں لانے کی طاقت
 نہ رکھتے تھے۔

ہیں کبھی سوچنا ضرور چاہیے کہ ٹنوں مشینوں اور غلے کی بوریوں سے لدے ہوئے جہاز کس نے بنائے اور
 کس نے یہ قانون بنائے کہ اس طرح ہم جہازوں پر یا جانوروں پر سوار ہو کر جہاں چاہیں جا سکتے ہیں؟ کس نے ان
 سب کو ہمارے تابع کر رکھا ہے؟

اسی لیے جب جناب رسول خدا کسی سواری پر سوار ہوتے تھے تو سب سے پہلے تین مرتبہ اللہ اکبر فرماتے۔
 (یعنی اللہ کی بڑائی کا اعتراف فرماتے) پھر یہ دعا مانگتے:

”مالک میرے اس سفر میں مجھے نیکی، بڑائی سے بچنے اور ایسے ایسے کام کرنے کی توفیق عطا فرما جو تجھے

پسند ہوں۔ مالک ہمارے سفر کو آسان کر دے اور لمبی لمبی مسافروں کو لپیٹ دے۔ خدا یا تو ہی سفر کا ساتھی ہے۔ ہمارے پیچھے ہمارے گھروالوں کی حفاظت فرما اور ہمارے ساتھیوں کی بھی حفاظت فرما۔“

❖ (مسند احمد بن حنبل - مسلم - ابوداؤد - نسائی - ترمذی - دارمی)

حضرت علیؓ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ جناب رسول خداؐ نے بسم اللہ فرما کر رکاب میں پاؤں ڈالا، پھر سوار ہو جانے کے بعد فرمایا: ”الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي سَخَّرَ لَنَا هَذَا“ یعنی تمام تعریف اللہ کے لیے

ہے جس نے اس سواری کو ہمارے قبضے میں دے دیا۔ پھر تین مرتبہ ”الْحَمْدُ لِلَّهِ“ اور تین دفعہ ”اللَّهُ أَكْبَرُ“ فرمایا۔ پھر سرایا: ”سُبْحَانَكَ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ قَدْ ظَلَمْتُ نَفْسِي فَاغْفِرْ لِي“

(یعنی) مالک تو ہر مہیب سے پاک ہے، تیرے سوا کوئی اللہ نہیں ہے میں نے اپنے اوپر بڑے ظلم (گناہ) کیے ہیں تو مجھے معاف کر دے۔“ اس کے بعد جناب رسول خداؐ ہنس دیے۔ حضرت علیؓ فرماتے ہیں کہ میں نے پوچھا

یا رسول اللہ! آپ کس بات پر ہنسے؟ فرمایا: ”جب خدا کا کوئی بندہ خدا سے رب اغفر لی (مالک مجھے معاف کر دے) کہتا ہے تو خدا کو یہ بات بہت پسند آتی ہے۔ وہ فرماتا ہے کہ میرا بندہ جانتا ہے کہ میرے سوا

معاف کرنے والا کوئی نہیں (یا) میرے سوا رحمتوں سے ڈھک لینے والا کوئی نہیں۔“

❖ (احمد بن حنبل - ابوداؤد - ترمذی)

ایک صاحب ابو جلی فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ میں کسی جانور پر سوار ہوا اور میں نے یہ آیت پڑھی

”الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي سَخَّرَ لَنَا هَذَا“ (یعنی) ”تمام تعریف اس اللہ کے لیے ہے

جس نے اس کو ہمارے قبضے میں دے دیا ہے۔“ حضرت امام حسنؓ نے یہ سن کر فرمایا یوں بھی کہا کر دکھ:

شکر ہے اس خدا کا جس نے ہمیں اسلام کی ہدایت عطا کی۔ شکر ہے اس خدا کا جس نے محمد مصطفیٰ کو بھیج کر

ہم پر احسان فرمایا۔ شکر ہے اس کا کہ اس نے ہمیں اس بہترین گروہ (امت) میں سے قرار دیا جو خلق خدا کے لیے نکالی گئی، پھر اس کے بعد یہ آیت پڑھا کرو (یعنی سواری سے بھی کہیں بڑی نعمتوں کا بھی پہلے شکر ادا کیا کرو) ❖ (ابن جریر - احکام القرآن از ابو بکر جصاص - تفسیر کبیر، امام رازی)

آخری الفاظ "وَكُنَّا لَهُ مُقْرِنِينَ" یعنی اگر خدا کا لطف و کرم نہ ہوتا تو ہم ان سواریوں پر قابو حاصل نہ کر سکتے تھے۔ یعنی اگر خدا نے جانوروں میں فرمانبرداری کی روح نہ پھونکی ہوتی، پانی کو تیرنے کی صلاحیت و ولایت نہ فرمائی ہوتی تو جہاز، کشتیاں سمندروں کے سینوں پر کیسے تیرتے؟ پٹرول گیس نہ بنایا ہوتا تو موٹرین، ہوائی جہاز کیسے اڑتے؟

نعمتوں کے موقع پر خدا کی یاد محققین نے نتیجہ نکالا کہ نعمتوں کے استعمال کرتے ہوئے خاص طور

پر خدا کو یاد کرنا چاہیے، اس سے شکر کا جذبہ پیدا ہوتا ہے اور کبر کی کیفیت زائل رہتی ہے۔ اسی لیے خدا نے حضرت نوحؑ کو حکم دیا تھا:

"جب تم اور تمہارے ساتھی کشتی پر سوار ہو جاؤ تو کہو اس خدا کی تعریف ہے جس نے ہمیں ظالم

لوگوں سے نجات دی۔" ❖ (سورہ موسیٰ ۲۵، آیت ۲۵، ۲۶)

جناب رسول خدا جب کبھی کسی بھی سواری پر بیٹھے تھے تو فرماتے تھے:

"الْحَمْدُ لِلَّهِ عَلَى كُلِّ حَالٍ سُبْحَانَ الَّذِي سَخَّرَ لَنَا وَ مَا كُنَّا

لَهُ مُقْرِنِينَ وَإِنَّا إِلَى رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُونَ۔"

(یعنی) اللہ کے لیے تمام تعزیریں ہیں ہر حال میں۔ پاک ہے وہ اللہ جس نے ہمارے لیے اس سواری کو قابو میں دے دیا ورنہ ہم اس کو قابو میں لانے کے قابل نہ تھے اور ہم یقیناً اپنے پالنے والے مالک کی طرف لوٹنے والے ہیں۔ ❖ (تفسیر کبیر، امام رازی)

امام جعفر صادقؑ سے روایت ہے کہ جناب رسول خداؐ نے فرمایا کہ: "جو شخص سواری پر سوار ہوتے ہوئے یہ کلمات پڑھتا ہے وہ ہر قسم کی مصیبتوں سے محفوظ ہو جاتا ہے۔"

❖ (تفسیر نور الثقلین جلد ۴ - اصول کافی)
 نیز یہ کہ اس طرح کے کلمات کہنے سے انسان کے اندر یہ شعور بیدار ہوتا ہے کہ:

سے جو کچھ ہوا، ہوا کرم سے تیرے

جو کچھ ہوگا ترے کرم سے ہوگا

اس طرح اس کے اندر (۱) احساس شکر پیدا ہوتا ہے۔

جس کی وجہ سے (۲) جذبہ اطاعت پیدا ہوتا ہے۔

اور نتیجتاً (۳) کبر، فخر اور غرور کے گھٹیا جذبات ختم ہو جاتے ہیں۔

(۴) آخرت کی یاد تازہ ہو جاتی ہے اور اس طرح انسان کی زندگی کا قبلہ بھی

درست ہو جاتا ہے۔

(۵) ان کلمات کو پڑھ کر وہ کسی بھی حرام کام کے لیے جانے سے رُک

جائے گا۔

❖ (تفسیر نمونہ - تفہیم)

وَإِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُونَ ﴿۱۴﴾ اور یہ حقیقت ہے کہ ہمیں اپنے
پالنے والے مالک کی طرف پلٹ کر جانا ہے؛

آیت کا پیغام یہ ہے کہ سفر پر جاتے ہوئے یہ بات بھی یاد کرو کہ آگے ایک بہت لمبا سفر بھی درپیش
ہے۔ اب ذرا غور نہ رائیں کہ جو شخص سواری پر بیٹھتے ہی اپنی موت اور خدا کی طرف لوٹنے کو یاد کرے گا کیا وہ
کسی پر ظلم کرنے یا کوئی گناہ کرنے کے لیے سفر کر سکے گا؟ کیا وہ کسی بے گناہ کا خون بہانے یا کسی کی عزت سے کھیلنے
کے لیے سفر کر سکے گا؟ کوئی سپاہی اگر ہوائی جہاز یا ٹینک پر قدم رکھتے ہوئے یہ آیت پڑھے گا تو کیا اس کے قدم
غلام اور بے گناہ کے قتل کی طرف اٹھ سکیں گے؟

❖ (تفسیر کبیر۔ مجمع البیان۔ تہمید)

وَجَعَلُوا لَهُ مِنْ عِبَادِهِ (۱۵) مِثْرًا لِّلَّذِينَ كَفَرُوا
جُزْءًا مِّنَ الْإِنْسَانِ
لِكُفُورِهِمْ ﴿۱۵﴾
اولاد و ترار دے رکھا ہے۔
واقعی انسان بڑا کھلا ہوا ناشکر ہے۔

خداوند عالم کا فرمانا کہ: ان لوگوں نے خدا کے کچھ بندوں کو خدا کا "جزو" قرار دے دیا۔

یہاں جزو سے مراد اولاد ہے۔ ❖ (تفسیر کبیر۔ شاہ ولی اللہ)

کیونکہ اولاد باپ کا جسزور ہوتی ہے۔ ※ (جلالین)

قریش کہتے تھے کہ ملائکہ خدا کی بیٹیاں ہیں۔ ※ (تفسیر علی ابن ابراہیم)

عیسائی کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ خدا کے بیٹے ہیں۔ ※ (تفسیر مجمع البیان)

یہاں دلیل یہ دی جا رہی ہے کہ خداوند عالم کی ذات ناقابل تقسیم ہے اور اولاد باپ کی جزو ہوتی ہے

اس لیے خدا کے اولاد نہیں ※ (فصل الخطاب)

پرانے فرسودہ فلسفی رو سے :- (۱) جب خداوند عالم کو خالق مان لیا تو لازم ہو گیا کہ اس کو

قدیم بھی مانا جائے کیونکہ تخلیقات سے پہلے خدا نہ تھا تو اس نے مخلوق کو کیسے پیدا کیا؟

(۲) اب جب خدا کو قدیم (جو ہمیشہ سے تھا) مان لیا تو پھر لازم ہو گیا کہ وہ ایسی ذات سے جو تقسیم نہیں

ہو سکتی۔ یعنی عدم ترکیب اس پر لازم آئی۔ کیونکہ جو بھی قدیم ہو گا وہ مرکب نہیں ہو سکتا۔

(۳) اب جو غیر مرکب ذات ہے اس کے لیے کوئی جزو تسلیم کرنا گویا خدا کو حادث (جو بعد میں پیدا ہوا)

قرار دینا ہے۔ ※ (تفسیر کبیر۔ امام رازی)

اللہ کا جزو بنانے کی ایک شکل یہ بھی ہے کہ کسی انسان یا دیوتا جن یا روح کو خدا کی ذات و

صفات و اختیارات میں شریک مان لیا جائے۔ یا اس کے آگے عبودیت کے مراسم ادا کیے جائیں یا اس کو

حلال کو حرام اور حرام کو حلال بنانے کا اختیار دے دیا جائے۔

※ (تفہیم۔ تفسیر کبیر)

أَمْ آتَّخِذُ مِمَّا يَخْلُقُ بِنْتٍ (۱۶) کیا اس (خدا) نے ان چیزوں

میں سے جنہیں اسی نے پیدا کیا
ہے، اپنے لیے بیٹیاں منتخب کیں
اور تمہیں بیٹوں سے نوازا؟

جبکہ حالت یہ ہے کہ جب اُن
میں سے کسی کو اُس چیز کی
(یعنی بیٹی پیدا ہونے کی) خوشخبری
دی جاتی ہے، جسے وہ خدائے
رحمن کی طرف منسوب کرتے ہیں،
تو اُن کا منہ کالا پڑ جاتا ہے اور
وہ رنج و غم سے بھر جاتا ہے (یہ
مشرکین عرب کی انتہائی جہالت
کا بیان ہے)

وَأَصْفِكُمْ بِالْبَنِينَ ۱۶

وَإِذَا بَشَّرَ أَحَدَهُمْ
بِمَا ضَرَبَ لِلرَّحْمَنِ
مَثَلًا ظَلَّ وَجْهَهُ مَسُودًا
وَهُوَ كَظِيمٌ ۱۷

أَوْ مَن يَنْشُوا فِي (۱۸) (کیا اللہ کے حصے میں وہ اولاد

الْحَلِيَّةِ وَهُوَ فِي الْخِصَامِ
 غَيْرُ مُبِينٍ ①۸
 آئی (جوزیوروں میں پالی جاتی
 ہے، اور بحث مباحثہ کے وقت
 شدتِ جذبات کی وجہ سے) اپنا مطلب بھی پوری طرح واضح
 نہیں کر سکتی (یعنی نرم و نازک اور کمزور اولاد کو تو تم نے اللہ کے
 حصہ میں ڈال دیا، اور خم ٹھونک کر میدان میں اترنے والی اولاد
 کو خود لے اڑے)

آیت کا مقصد عورتوں کی مذمت یا کسری کا اظہار ہرگز نہیں ہے۔ اس کے برعکس مشرکوں کی پست
 ذہنیت کا بیان ہے کہ وہ جاہل مشرک عرب، بیٹی ہونے کو اپنی شان بان کے خلاف سمجھتے تھے۔ کیونکہ اگر بیٹی ہوگی
 تو داماد بھی ہوگا اور جاہل عرب، داماد کو اپنے لیے کلنک کا ٹیکہ سمجھتے تھے، ذلت اور رسوائی کی علامت سمجھتے تھے
 کیونکہ داماد بیٹی کا شوہر ہوتا ہے جو ان کے خیال میں ان کی شان کے خلاف تھا اور ناک کٹنے کے مترادف تھا۔
 مگر اس کے باوجود اسی چیز کو جسے وہ اپنی جہالت کی وجہ سے سب سے بڑا عیب سمجھتے تھے یعنی
 بیٹی کا ہونا، اسی عیب کو خدا کے لیے ثابت کرتے تھے کہ فرشتے خدائی بیٹیاں ہیں۔ ان سے کہا جا رہا ہے کہ
 اتقوا! ایک طرف تو تم بیٹی کا ہونا اپنے لیے عیب سمجھتے ہو، دوسری طرف اسی عیب کو (جسے تم عیب سمجھتے ہو)
 خدا کے لیے ثابت کرتے ہو، جبکہ تم یہ بھی مانتے ہو کہ خدا وہ ذات ہے جو ہر عیب سے پاک ہے۔ اس طرح
 آیت مشرکوں کی دونوں غلط ذہنیتوں کی نفی کر رہی ہے۔ ایک اس بات کی نفی کر رہی ہے کہ بیٹی کو

عیب سمجھنا بھی تمھاری جہالت ہے اور خدا کے لیے بیٹیوں کو ثابت کرنا بھی تمھاری جہالت ہے۔ ورنہ بیٹی کا ہونا ہرگز ہرگز عیب نہیں ہوتا۔ اگر بیٹیوں کا ہونا عیب ہوتا تو خدا اپنے سب سے محبوب رسولؐ کو بیٹی سے نہ نوازتا اور اس کی اولاد اس کی بیٹی سے نہ چلا آ اور بیٹی کو کوثرؑ نہ مترار دیتا۔ ❦ (فصل الخطاب)

امام جعفر صادقؑ سے روایت ہے: کہ بیٹیا خدا کی نعمت ہوتا ہے اور بیٹی عمل ہوتا ہے۔ نعمت پر حساب دینا ہوگا مگر عمل پر ثواب ملے گا۔ (المحدث)

آیت کا حاصل یہ ہے کہ جو نرم و نازک، ضعیف اور کمزور اولاد ہے یعنی لڑکیاں، وہ تو تم نے اللہ کے حصے میں ڈال دی اور جو اولاد خرم ٹھونک کر میدان میں اترنے والی ہے اسے خود لے اڑے۔

نتیجہ محققین نے اس بات سے عورتوں کے زیور کا جواز ثابت کیا ہے۔ حضرت علیؑ سے روایت ہے کہ جناب رسولؐ خدا نے ایک ہاتھ میں ریشم اور دوسرے ہاتھ میں سونے کر فرمایا: "یہ دونوں چیزیں بطور لباس کے استعمال کرنا میری امت کے مردوں پر حرام ہے۔"

❦ (امام احمد ابن حنبل، ابوداؤد، نسائی)

ایک دفعہ دو عورتیں جناب رسولؐ خدا کے پاس آئیں جو سونے کے کنگن پہننے ہوئے تھیں۔ رسولؐ خدا نے فرمایا: "کیا تم اس کو پسند کرتی ہو کہ اللہ تمھیں اس کے بدلے آگ کے کنگن پہنائے؟" انھوں نے عرض کیا: نہیں آپ نے فرمایا: اس کا حق ادا کرو۔ یعنی زکوٰۃ نکالو۔ ❦ (احکام القرآن۔ ابو بکر جصاص)

وَجَعَلُوا الْمَلَائِكَةَ (۱۹) پھر انھوں نے فرشتوں کو بھی

الَّذِينَ هُمْ عَبْدُ الرَّحْمَنِ
 اِنَاثًا اَشْهَدُوْا خَلْقَهُمْ
 سَتُكْتَبُ شَهَادَتُهُمْ
 وَيُسْأَلُوْنَ ⑴

جو خدائے رحمان کے بندے ہیں
 عورتیں و سترار وے دیا ہے۔
 کیا ان کے جسم کی ساخت انھوں
 نے دیکھی ہے؟ (یا) کیا وہ ان

کی پیدائش کے وقت موجود تھے؟ ان کی یہ گواہی لکھ لی جائے گی
 اور ان سے (اس کے بارے میں) سوال بھی کیا جائے گا۔

مطلب یہ ہے کہ خدا کی ذات مذکر مؤنث ہونے سے بہت بلند ہے۔ آیت کا دوسرا ترجمہ یہ

بھی ہو سکتا ہے کہ "کیا ان کی پیدائش کے وقت یہ لوگ موجود تھے؟"
 ※ (تفسیر کبیر)

سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ لوگوں کو یہ احساس کیوں ہوا کہ فرشتے (یا کیاں) مؤنث ہیں۔

۱:- شاید یہ خیال اس لیے پیدا ہوا کہ فرشتے نگاہوں سے پوشیدہ ہیں اور عورتیں بھی پوشیدہ رہتی ہیں۔

۲:- یا اس لیے کہ انھیں خیال تھا کہ فرشتے خوبصورت ہوتے ہیں اور عورتیں بھی خدا کے حسن کا
 ایک جلوہ ہوتی ہیں۔

۳:- یا اس لیے کہ ان کا خیال تھا کہ فرشتے لطیف ہیں اور عورتیں بھی نرم و نازک ہوتی ہیں۔
 ※ (تفسیر نمونہ)

وَقَالُوا لَوْ شَاءَ الرَّحْمَنُ (۲۰) پھر وہ کہتے ہیں کہ "اگر سب
 مَا عَبَدْنَاهُمْ مَالَهُمْ کو فیض اور فائدے پہنچانے والا
 بِذَلِكَ مِنْ عِلْمِ إِنْ خدا چاہتا کہ ہم اُن کی عبادت
 هُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ ۳۰ نہ کریں، تو ہم کبھی اُن کی پوجا
 پاٹ یا بندگی نہ کرتے۔ یہ اس معاملے کی حقیقت کو بالکل نہیں
 جانتے کہ خدا نے اُن کو عمل کا اختیار دے کر اُن کا امتحان لیا
 ہے) وہ بس اسکل پچھوات کرتے ہیں۔

مشرکوں کا استدلال یہ تھا کہ اگر شرک اتنی ہی بری چیز ہے جتنی مسلمان اور رسولؐ بتلا رہے ہیں تو
 پھر خدا نے ہمیں شرک کرنے کی قدرت اور اختیار ہی کیوں دیا؟ اب کیونکہ خدا نے خود ہمیں شرک کرنے کی قدرت اور
 اختیار دیا ہے اس لیے وہ ہمارے شرک کرنے سے راضی ہے۔

وہ احمق یہ نہ سمجھے کہ انسان کو جو اختیار ملا ہے وہ اصل میں اس کے امتحان لینے کے لیے ملا ہے۔ اس لیے
 کہ امتحان بغیر اختیار دیے ہو ہی نہیں سکتا۔ اگر انسان کو اختیار نہ ملتا تو وہ بالکل رولوٹ یا مشین کی طرح ہو جاتا
 پھر حساب کتاب، ثواب عتاب کا کوئی جواز ہی باقی نہ رہتا۔ ❖ (تفسیر ماجدی)

خدا نے فرعون، ہامان، نمرود اور ظالم افراد و اقوام کو عمل کا اختیار دیا۔ اس کا مطلب ہرگز

یہ نہیں ہے کہ خدا ان کے ظلم و جبر پر راضی بھی تھا۔ ※ (مؤلف)

”یخصوصون“ کے معنی اٹکل بچو باتیں کرنا ہوتا ہے۔ اصل میں خرس کے عربی میں معنی پھلوں کی پید او ار کے بارے میں اندازہ لگانے کو کہتے ہیں۔ اسی لیے جوبات اندازوں سے کی جاتی ہے اس کو بھی خرس کہتے ہیں، خواہ وہ اندازے صحیح ہوں یا نہ ہوں۔ عام طور پر خرس کا لفظ غلط اندازوں کے لیے استعمال ہوتا ہے اس لیے خرس کرنے والا عربوں کے نزدیک جھوٹا آدمی ہوتا ہے چاہے اس کی بات سچی ہی کیوں نہ ہو۔ ※ (لغات القرآن لغمانی - جلد ۴)

گمراہ لوگ اپنی گمراہیوں کا جواز، تقدیر کے حوالے سے پیش کیا کرتے ہیں کہ ہم کیا کریں ہم نے قتل اس لیے کیا کہ یہ ہماری تقدیر میں لکھا ہوا تھا کہ ہم کو قتل کرنا ہے۔ اسی طرح مشرک کہتے تھے کہ ہم کیا کریں ہم ہم تئوں کی پوجا اس لیے کرتے ہیں کہ خدا نے یہ کام ہماری تقدیر میں لکھ دیا ہے۔ اگر خدا یہ کام ہم سے کرنا پسند نہ کرتا تو ہم اگر تئوں کو پوجنا بھی چاہتے تو بھی نہ پوج سکتے۔

دوسرا استدلال یہ تھا کہ ہم صدیوں سے ان تئوں کو پوج رہے ہیں۔ اگر خدا کو یہ کام پسند نہ ہوتا تو کب کا وہ ہم پر عذاب نازل کر دیتا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ خدا کو ہماری بت پرستی بہت پسند ہے۔ ※ (تفسیر کبیر - مجمع البیان - تفہیم - نمونہ)

أَمْ اتَيْنَهُمْ كِتَابًا (۲۱) کیا ہم نے انہیں اس سے پہلے کوئی کتاب دی تھی جس کی کوئی سند (بت پرستی) مَسْتَسْكُونَ (۲۱)

کے لیے) یہ اپنے پاس رکھتے ہوں؟

قرآن نے مشرکوں، کافروں، دھریوں کی یہ دکھتی رنگ بار بار دہرائی ہے کہ ان سے بار بار یہ مطالبہ کیا ہے کہ تم شرک، کفر اور دھرت پر کوئی بھی عقلی، نقلی دلیل لا کر دکھاؤ۔

❖ (تفسیر ماجدی - تفسیر کبیر)

نتائج

امام رازی نے اس آیت سے یہ نتائج نکالے کہ:

۱۔ باپ دادا کے راستوں پر اندھا دھند چلنے یعنی آبا پرستی اور اندھی جامہ تقلید کی مذمت میں اگر پورے

قرآن میں کوئی اور آیت بھی نہ ہوتی تو یہ ایک آیت ہی بہت کافی تھی۔ سوسنا کی اور ایک لوہار کی۔

۲۔ دوسرا نتیجہ نکالا کہ کسی عقیدے پر بھی بلا عقلی دلیل کے قائل ہونا قابل ملامت ہے۔ آنکھیں بند کر کے

اصول دین کو مان لینا یا کسی بھی عقیدے کو مان لینا، آبا پرستی کے مترادف ہے۔ اور اس پر خدا کا سزا

دینے کا وعدہ ہے۔ ❖ (تفسیر کبیر)

اصل میں بغیر عقل استعمال کیے کوئی عقیدہ بنا لینا اور بغیر عقل کے قائل ہونے کسی عقیدے کو دل

میں جگد دنیا، عقل کی نعمت کا کفر ہے۔ اور کیونکہ عقل سب سے بڑی نعمت ہے اس لیے خلاف عقل عقیدہ

رکھنا سب سے بڑا کفر نعمت ہے اور کفر نعمت پر خدا کا سزا کا وعدہ ہے۔

❖ (مؤلف)

مشرکوں اور تعذیر سے جواز ڈھونڈنے والوں کو خداوند عالم کی طرف سے جواب دیا جا رہا ہے کہ یہ

تمہاری جہالت ہے کہ تم یہ سمجھتے ہو کہ جو کچھ دنیا میں ہو رہا ہے وہ کیونکہ اللہ کی مشیت کے تحت ہو رہا ہے اس لیے

خدا اس سے راضی بھی ہے۔ اگر یہ استدلال صحیح ہے تو پھر چوری، ڈاکہ، قتل، فساد، ظلم، زنا، رشوت، لہجوش، ہر قسم کے جرائم سے خدا کا راضی ہونا ثابت ہو جاتا ہے۔ کیونکہ اگر یہ بات طے ہے کہ جو کچھ دنیا میں ہو رہا ہے خدا اس سے راضی ہے تو پھر کتابوں اور رسولوں کو بھیجنے کی خدا کو کیا ضرورت تھی؟ حلال حرام بتانے کی کیا ضرورت تھی؟ حشر نشر، حساب کتاب سب باطل ہو جاتا ہے۔

اس سے معلوم ہوا کہ خدا کی مشیت اور چیز ہے اور خدا کی رضامندی اور چیز ہے۔ خدا کی مشیت یہ تھی کہ ہر شخص کی عقل کا امتحان اس طرح لیا جائے کہ ان کو اچھے بُرے کا اختیار دیا جائے اور انبیاء کرام کے ذریعہ ان کو بتا دیا جائے کہ خدا کس عمل سے راضی ہوتا ہے اور کس عمل سے ناراض ہوتا ہے تاکہ ان کو ان کے اعمال کے مطابق جزا سزا دی جاسکے۔

☆ (تفسیر کبیر - مجمع البیان - تفسیر نمونہ - تفہیم)

بَلْ قَالُوا إِنَّا وَجَدْنَا (۲۲) (نہیں) بلکہ یہ تو بس یہ
 آبَاءَنَا عَلَىٰ أُمَّةٍ وَ
 إِنَّا عَلَىٰ آثَرِهِمْ مُّهْتَدُونَ ﴿۲۲﴾
 کہتے ہیں کہ ہم نے اپنے باپ
 دادا کو ایک طریقہ پر پایا ہے،
 اور ہم انہیں کے نقش قدم پر چل کر منزل مقصود تک پہنچ
 جائیں گے۔

مشرکوں، کافروں کے کہنے کا مطلب یہ تھا ہمارے پاس شرک اور کفر کے ثابت کرنے کے لیے

نہ کوئی عقلی دلیل ہے اور نہ نقلی دلیل ہے۔ نہ ہمارے پاس خدا کی کتاب کی کوئی سند ہے۔ بس ہم توں کو صرف اس لیے پوجے پلے جا رہے ہیں کہ ہمارے باپ دادا کے زمانے سے یونہی ہوتا چلا آیا ہے۔ ہم نے انہیں کی تقلید میں فرشتوں کو دایاں بنا رکھا ہے۔ اور بس۔ ※ (تفسیر کبیر۔ مجمع البیان۔ تفسیر)

رہا یہ سوال کہ مراجع عظام کی تقلید کرنا بھی اسی ضمن میں آتا ہے تو وہ اس لیے غلط ہے کہ تقلید اصول دین میں نہیں ہوتی صرف فروع دین میں ہوتی ہے۔

۲:- اور فقہاء کرام متآثرن و حدیث کی بنیاد پر سوچ سمجھ کر فتویٰ دیتے ہیں۔ الٹے فتوے نہیں دیتے۔

۳:- تقلید کرنا امر المبیہت کی امارت سے ثابت ہے جبکہ باپ دادا کی اندھی تقلید کرنے کی قرآن

میں واضح مذمت موجود ہے ※ (تفسیر نمونہ)

وَكَذَلِكَ مَا أَرْسَلْنَا مِنْ
قَبْلِكَ فِي قَرْيَةٍ
مِنْ نَذِيرٍ إِلَّا قَالَ
مُتْرَفُوهَا إِنَّا وَجَدْنَا
آبَاءَنَا عَلَىٰ أُمَّةٍ
وَإِنَّا عَلَىٰ آثَرِهِمْ
اسی طرح ہم نے آپ سے
پہلے کسی بستی میں کوئی
پیغمبر نہیں بھیجا، مگر یہ کہ
وہاں کے خوش حال دولت مند
لوگوں نے یہی کہا کہ ہم نے
اپنے باپ دادا کو ایک طریقے

مُقْتَدُونَ ﴿۲۳﴾ پر دیکھا ہے۔ اور ہم انہیں
کے نقشِ قدم کی پیروی کرتے رہیں گے۔“

محققین نے نتیجے نکالے کہ:

۱:- یہ آیت رسولِ خدا کی تسلی کے لیے نازل ہوئی۔

۲:- اندھی تقلید بہت بڑی گمراہی ہے۔

۳:- دولت مندوں کی تخصیص یہ بتاتی ہے کہ ناز و نعمتوں میں اپنے والے لوگ اکثر اپنے مفادات

میں اس طرح پھنسے ہوتے ہیں کہ وہ باطل چیزوں کی محبت میں گرفتار ہو جاتے ہیں۔ پھر باطل کی محبت میں اس
قدر کشش ہوتی ہے کہ باطل باتوں کو بغیر سوچے سمجھے مان لیا جاتا ہے اور پھر عوام بھیڑ چال کی وجہ سے اس کی اندھی

تقلید کرنے لگتے ہیں۔ ※ (تفسیر صافی)

ہمیشہ حق کی آواز کو دبانے کے لیے امیر دولت مند طبقہ سب سے آگے آگے ہوا کرتا ہے۔ اس کی وجہ
یہ ہوتی ہے کہ:

۱:- امیر طبقہ دنیا بنانے اور اس کے مرے اڑانے میں اس قدر مشغول ہوتے ہیں کہ ان کے پاس

حق و باطل کی بحث میں سرکھپانے کے لیے وقت ہی نہیں ہوتا۔

۲:- دوسری وجہ یہ ہوتی ہے کہ وہ اس قدر کاہل، بے فکر، غافل ہو جاتے ہیں کہ وہ کسی تبدیلی
کی زحمت برداشت کرنا نہیں چاہتے۔

۳:- تیسرے یہ کہ ان کا مفاد اسی میں ہوتا ہے کہ حالات جیسے ہیں ویسے ہی چلتے رہیں۔ معاشی

معاشرتی نظام جوں کاتوں رہے۔ تاکہ ان کی چودھراہٹ جیسی چل رہی ہے۔ ویسی ہی چلتی رہے تاکہ وہ گھپتے اڑاتے رہیں۔

۴ :- چوتھے یہ کہ اکثر دولت مند لوگ حرام کام کرتے ہیں۔ زنا کاری، فحاشی، رشوت لینا اور دنیا، قتل کرنا، ظلم کرنا، مزدور یا مزارع کا حق مارنا ہی ان کو دولت مند سرمایہ دار یا وڈیرہ بناتا ہے۔ بشریت یا انبیاء حرام کاموں سے روکتے ہیں، عیاشیوں، بدعاشیوں پر خدا کی سزائیں سناتے ہیں اس لیے امر اور طبقہ سب سے زیادہ انبیاء کرام کا دشمن ہوا کرتا ہے۔

❖ (تفسیر کبیر - مجمع البیان - تفسیر)

قُلْ أَوْلَوْجِئْتُكُمْ
بِأَهْدَىٰ مِمَّا وَجَدْتُمْ
عَلَيْهِ أَبَاءَكُمْ ط قَالُوا
إِنَّا بِمَا أُرْسِلْتُمْ بِهِ
كٰفِرُونَ ﴿٢٣﴾

ہر نبیؑ نے ان سے پوچھا (کیا تم اسی غلط راستے پر چلتے چلے جاؤ گے) ”چاہے اس راستے سے جس پر تم نے اپنے باپ دادا کو پایا ہے، کہیں زیادہ صحیح راستہ میں تمہیں دکھاؤں؟“ (وہ بولے یقیناً) آخر کار انہوں نے سارے

کے سارے سوالوں کا بس یہی
(ایک) جواب دیا کہ: "جس
پیغام کے ساتھ تم بھیجے گئے
ہو، ہم اس کو نہیں مانتے۔"

فَانْتَقَمْنَا مِنْهُمُ ^(۲۵) تُوهِمُ نِي اُنْ سِي اِسْ كَا بَدَلِه
فَاَنْظُرْ كَيْفَ كَانَ
عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِينَ ^{الضَّفْتِ ع (۲۵)} لِيَا۔ اِب دِيكْهُ لُو كُو كُجْهُلَانِي
وَالْوَلُوكَا كِيَا اِنْجَامُ هُوَا۔

النص

پچھلی دونوں آیتوں سے محققین نے یہ نتیجہ نکالے کہ:

۱: بیغیروں کے ساتھ ہمیشہ عقلی دلیل حق اور برہان (دلیل قاطع) رہی ہے جبکہ بیغیروں
کے مخالفوں کے پاس ہمیشہ تعصب، ہٹ دھرمی، کج بھشی، حق دشمنی، رسم و رواج پرستی، آبا پرستی اندھی
تقلید اور عقل دشمنی رہی ہے۔

۲:- اس کج بھشی اور حق دشمنی میں رؤسار ہمیشہ آگے آگے رہتے ہیں کیونکہ حق بات مان لینے میں ان
کے مفادات پر ضرب پڑتی ہے اور ان کی چودھراہٹ تہس نہس ہو جاتی ہے۔
۳:- اسی کج بھشی اور حق دشمنی کی وجہ سے قومیں تباہ و برباد ہو جایا کرتی ہیں۔

ع "اس طرح تو ہوتا ہے اس طرح کے کاموں میں"

۲:- آیت سے اندھی تقلید کی پوری پوری مذمت ثابت ہے۔

❖ (احکام القرآن از ابو بکر جصاص - تفسیر ماجدی)

وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ (۲۶) يَا دُرُودُ وَوَقْتُ جَب

لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ إِنَّنِي
ابراہیم نے اپنے چچا اور اپنی
قوم والوں سے کہا کہ: "جس
بِرَاءُ مِمَّا تَعْبُدُونَ ۝۲۶

کی تم بندگی یا پوجا پاٹ کرتے
ہو میرا ان سے کوئی تعلق نہیں۔

إِلَّا الَّذِي فَطَرَنِي فَإِنَّهُ (۲۷) رَمِيرَاتَلِقُ تُوَصْرَفُ أُسُ ذَات
سَيَهْدِينِ ۝۲۷

سے ہے) جس نے مجھے پیدا
کیا ہے، کہ وہی مجھے منزل مقصود تک پہنچائے گا۔

حضرت ابراہیم نے اپنا عقیدہ بھی بیان فرمایا اور اس پر دلیل بھی دی کہ میں دوسرے خداؤں
سے اس لیے کوئی تعلق نہیں رکھتا کہ نہ تو انہوں نے مجھے پیدا کیا ہے اور نہ میری صحیح رہنمائی کی ہے اور
نہ کر سکتے ہیں۔ میں نے ایک اللہ سے تعلق اس لیے جوڑا ہے کہ اسی نے مجھے پیدا کیا ہے اور وہی تمام

انسانوں کی صحیح رہنمائی کرتا ہے اور کر سکتا ہے۔

﴿تفسیر کبیر تفہیم - مجمع البیان تفسیر نمونہ﴾

وَجَعَلَهَا كَلِمَةً بَاقِيَةً ﴿۲۸﴾ اور ابراہیمؑ یہی باقی رہنے والا
فِي عَقِبِهِ لَعَلَّهُمْ كَلِمَةٌ (مراد توحید اور منصب
يَرْجِعُونَ ﴿۲۸﴾ امامت) اپنے پیچھے اپنی اولاد

میں بھی چھوڑ گئے تاکہ وہ بھی خدا ہی کی طرف رجوع کیے رہیں۔

حضرت امام زین العابدینؑ نے فرمایا: "یہ آیت ہم (ائمۃ اہلبیتؑ) کی شان میں اتری ہے۔ اس آیت کا اصل مطلب یہ ہے کہ امامت کا منصب قیامت تک اولاد امام حسینؑ میں باقی رہے گا۔" (جو اولاد ابراہیمؑ

کا تسلسل ہے) ﴿تفسیر صافی بحوالہ الامکان، علل الشرائع، معانی الاخبار، نور الثقلین﴾

باقی رہنے والی بات "کلمۃ باقیہ" سے مراد منصب امامت ہے جو نسل ابراہیمؑ میں قیامت تک

باقی رہے گا۔ ﴿تفسیر مجمع البیان﴾

اہلسنت کے اکابرین نے بھی ذریت ابراہیمؑ کے تحت آل محمدؑ کا ذکر فرمایا ہے (مثلاً سدیؒ

حسن از تفسیر کبیر و تبیان) لیکن شاہ ولی اللہ صاحب نے لکھا ہے کہ: "باقی رہنے والے کلمے سے مراد کلمۃ توحید تو ہے ہی۔" (شاہ ولی اللہ)

کلمۃ باقیہ سے مراد کلمۃ توحید تو ہے ہی۔ لیکن ائمۃ اہلبیتؑ کی امامت اور ولایت کلمۃ توحید ہی

کا لازمی منطقی نتیجہ ہے۔ اس لیے کہ کلمہ توحید کا تقاضا خدا کی اطاعت اور معرفت ہے اور خدا کی اطاعت و معرفت رسول کے بغیر نہیں ہو سکتی اور امامت کا کام رسول کے پیغام کی حفاظت اور وضاحت کرنا ہوتا ہے۔ گویا امامت کلمہ توحید کی امین اور محافظ ہوتی ہے۔ امام کے بغیر ہم خدا کی اطاعت نہیں کر سکتے۔ کیونکہ امام ہی قرآن اور احادیث رسول کا امین ہوتا ہے۔ اس لیے امام کی ہدایت کے بغیر ہم خدا کی اطاعت نہیں کر سکتے۔

※ (تفسیر نمونہ)

اسی لیے قرآن میں فرمایا: "يَوْمَ نَدْعُو كُلَّ اُنَاسٍ بِاِمَامِهِمْ۔"

"قیامت کے دن ہم ہر شخص کو اس کے امام کے ذریعے بلائیں گے۔" (بنی اسرائیل ۱۷، آیت ۱۷، ۱۵)

اور جناب رسول خدا نے فرمایا: "من مات ولم يعرف امام زمانه

فقد مات ميتة الجاهلية۔" جو مرا اور اس نے اپنے زمانے کے امام کو نہ پہچانا وہ

جاہلیت کی موت مرا۔" ※ (الحديث متفق عليه)

قریش عرب کی چودھراہٹ صرت اس بنیاد پر چل رہی تھی کہ وہ حضرت ابراہیم اور حضرت اسمعیل کی اولاد تھے اور ان کے بنائے ہوئے کعبے کے مہاور تھے۔ ان سے کہا جا رہا ہے کہ تمہیں حضرت ابراہیم کی پیروی کرنی چاہیے۔ مشرک اور بت پرستی کے بجائے توحید کا علمبردار بننا چاہیے۔

※ (تفسیر کبیر - تفہیم)

بَلْ مَتَّعْتُ هَؤُلَاءِ (۲۹) (لیکن جب لوگوں نے ابراہیمؑ
وَ اَبَاءَهُمْ حَتَّىٰ

کی تعلیم کو بھلا دیا تو میں نے

جَاءَهُمُ الْحَقُّ وَ
 رَسُولٌ مُّبِينٌ ﴿۲۹﴾
 میں اُن کے باپ دادا کو وقتی
 دنیوی فائدے دے کر عیش اُڑانے کا موقع دیتا رہا۔ یہاں تک
 کہ اُن کے پاس "حق" (مُراد قرآن) بھی آیا اور (حقیقتوں کو)
 کھول کھول کر بیان کرنے والا "رسول" بھی آیا۔

رَسُولٌ مُّبِينٌ یعنی کھول کھول کر بیان کرنے والا رسول۔ یا۔ جس کا رسول ہونا بالکل
 ظاہر باہر اور ثابت ہے۔ جس کی چالیس سال، پاک صاف زندگی، اس کی امانت، دیانت، صداقت کا واضح
 ثبوت ہے۔ اس کی لائی ہوئی کتاب مشرآن، اپنے الفاظ معنی کے اعتبار سے واضح ثبوت ہے کہ بقول مشرکین
 عرب: "ما هذا كلام البشر" یہ آدمی کا کلام ہو ہی نہیں سکتا۔

❖ (تفسیر کبیر)

کھول کر بیان کرنے والا (رسول مبین) کے معنی ایسا رسول جس کا اللہ کا پیغامبر ہونا بالکل ظاہر اور واضح
 ہے۔ جس کی نبوت کے اعلان سے پہلے کی زندگی بالکل صاف شفاف *Transparent* ہے اتنی پاک کہ ظ
 "دامن نچوڑ دیں تو فرشتے وضو کریں" جس کے خون کے پیاسے بھی اس کی پاکیزگی کردار کا کلمہ پڑھیں۔
 ❖ (تفسیر مجمع البیان۔ انوار النجف۔ تفہیم)

وَلَمَّا جَاءَهُمُ الْحَقُّ ﴿۳۰﴾ تَوَجَّبَ اُنْ كَے پَاسِ حَقِّ آيَا

قَالُوا هَذَا سِحْرٌ وَإِنَّا بِهِ كُفْرُونَ ﴿۳۰﴾
 تو انھوں نے کہا: یہ تو جادو ہے۔ اور ہم اس کو نہیں مانتے۔

وَقَالُوا لَوْلَا نَزَّلَ هَذَا الْقُرْآنُ عَلَىٰ رَجُلٍ مِّنَ الْقُرَيْتَيْنِ عَظِيمٍ ﴿۳۱﴾
 اور اب وہ کہنے لگے کہ یہ (قرآن) مکہ اور طائف کے دونوں شہروں کے کسی بڑے آدمی پر کیوں نہیں اتارا گیا؟

دونوں بستیوں سے مراد مکہ اور طائف کے دو متمند لوگوں کی بستیاں ہیں۔

※ (تفسیر علی ابن ابراہیم)

یہ محاورہ دور جاہلیت سے چل رہا ہے اور چلتا ہی رہے گا کہ دو متمندوں کو بڑا آدمی کہا جاتا ہے۔

سے خرد کا نام جنوں رکھ دیا جنوں کا خرد جو چاہے آپ کا حُسن کرشمہ ساز کرے

اس آیت میں خداوند عالم نے مشرکوں، کافروں، حق دشمنوں کو یہ جواب دیا ہے کہ رسالت، نبوت

(اور امامت) کا تعلق دولت اور حکومت سے قطعاً نہیں ہوا کرتا۔ اس کا تعلق علم، تقویٰ، طہارت اور نفس کی

بلندی سے ہوا کرتا ہے۔

دوسری بات یہ بھی خداوند عالم نے ثابت کر دی کہ کسی کے پاس دولت یا حکومت کا ہونا، خدا کے نزدیک

اس کے بڑے آدمی ہونے کا ثبوت نہیں ہوا کرتا اور اس لیے کہ وہ دولت، حکومت والا ہے اس لیے اس کو نبوت رسالت (امت) عیسیٰ عظیم چیز نہیں دی جاسکتی۔

*(تفسیر ماجدی، تفسیر کبیر)

أَهْمُ يَقْسِمُونَ رَحْمَتَ رَبِّكَ وَنَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُمْ مَعِيشَتَهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا سُخْرِيًّا وَرَحْمَتُ رَبِّكَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ ﴿۳۲﴾

تو کیا اب تیرے پالنے والے مالک کی رحمت کو یہ لوگ تقسیم کریں گے؟ حالانکہ وہ ہم ہیں جس نے دُنویٰ زندگی میں بھی اُن کے اسبابِ معاش اُن میں تقسیم کیے ہیں۔ اور اُن میں سے کچھ لوگوں کو کچھ دوسرے لوگوں پر کئی کئی درجے بلندی بھی دی ہے۔ تاکہ یہ ایک

دوسرے کو اپنے قبضے میں لا کر اُن سے کام لیں۔ غرض تیرے پالنے والے مالک کی 'رحمت' (مُراد ہدایت) اُس مال و دولت سے کہیں

بہتر ہے جو ان کے دولت مند لوگ جمع کر رہے ہیں۔

خداوند عالم کا فرمانا کہ: "کیا اب تیرے پالنے والے مالک کی رحمت کو یہ لوگ تقسیم کریں گے؟" یعنی کیا احمقوں کا یہ خیال ہے کہ اللہ نے ان کے مشورے کے بغیر روزی کیسے بانٹ دی؟ جب اللہ نے روزی جی چیز کو ان کی تجویز پر نہیں بانٹا تو پیغمبری جیسی عظیم چیز کو ان کی تجویز (مشورے) پر کیوں دینے لگا؟

❖ (موضع العتران)

بیشک یہی اصول نبی کی وصایت کا بھی ہوتا ہے کہ خدا نے آج تک کسی نبی کے وصی کو لوگوں کی خواہش پر یا مشورے پر نہیں بنایا۔ ہمیشہ نبی بھی خود بنایا اور نبی کا وصی بھی خود بنایا۔

❖ (فصل الخطاب)

خدا کو لوگوں کے مشورے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ کیونکہ خدا کا علم لامحدود ہے، بندوں کے علم کی طرح ناقص اور محدود نہیں۔ جیسے قرآن میں خود فرمایا:

”اللَّهُ أَعْلَمُ حَيْثُ يُجْعَلُ رِسَالَتَهُ“

”اللہ خوب جانتا ہے کہ اپنی پیغام رسانی کا کام کہاں قرار دے۔“ (الانعام، آیت ۱۲۳، پٹ)

رحمت کے واسطے تو عام معنی ہوتے ہیں مگر یہاں رحمت کے خاص معنی نبوت مراد ہیں۔

❖ (مدارک)

مگر جس طرح نبوت خدا کی خاص رحمت ہے اسی طرح امامت، خلافت، ولایت اور رسول کی

وصایت بھی خدا کی خاص رحمت سے ملتی ہے۔ ❖ (مؤلف)

ہے این سعادت بزور بارونیت تاز بخشد خدائے بخشندہ

(یعنی) یہ سعادت زورِ بازو سے حاصل نہیں ہوتی۔ یہ اس وقت تک نہیں ملتی جب تک بخشے والا

خدا سے نہ بخشے۔“

خداوند عالم سب راہ ہے کہ نبوت تو خیر بہت بڑی چیز ہے دنیا کی معمولی سی زندگی میں گزراوقات

کے کرنے کے وسائل تک کو تقسیم کرنا ہم نے خود اپنے ہاتھ میں رکھا ہے۔ کسی کے حوالے نہیں کیا۔ ہم جس کو چاہتے

ہیں خوبصورت، جس کو چاہتے ہیں بدصورت۔ جس کو چاہتے ہیں ذہین، جس کو چاہتے ہیں کند ذہن۔ کسی کو

صحت مند تو مند کسی کو کمزور بناتے ہیں۔ اس میں کسی کو عمل و دخل نہیں۔ گویا لوگوں کے درمیان رزق، مال،

طاقت، عزت، شہرت، محسن، حکومت ہم تقسیم کرتے ہیں۔ اب ہماری حکومت و اقتدار میں یہ مشرکین چلے ہیں

خدا کا نبی بنانے، نبوت، رسالت (امامت) کے عہدے تقسیم کرنے۔ یہ احمق چاہتے ہیں کہ جس کو وہ چاہیں خدا

کا نبی بنائیں۔ ”چہ پدی چہ پدی کاشور بہ“

❖ (تفسیر کبیر۔ مجمع البیان۔ نمونہ۔ تفہیم)

تیرے رب کی رحمت سے مراد نبوت ہے۔ مطلب یہ ہے کہ تم اپنے جن سرداروں کو دولت، اولاد

قبیلے کی طاقت کی وجہ سے بڑی چیز سمجھ رہے ہو وہ اس دولت کے ہرگز لائق نہیں ہیں جو محمد مصطفیٰ کو

دی گئی ہے کیونکہ دولت نبوت و رسالت خدا کی عظیم ترین رحمت ہے۔ تمہارے یہ چودھری، سیٹھ، ڈویرے

سراپہ دار، نبی بننے کے قطعاً اہل نہیں۔ نبی، ہر ایرا غیر انہیں بن سکتا۔ نبی کے لیے بہت ہی اعلیٰ خصوصیات اور

پاکیزہ ترین کردار درکار ہوتا ہے۔ ❖ (تفہیم)

اصل میں انسانوں کی خواہش یہ ہوتی ہے کہ خدائی اختیارات انہیں مل جائیں اور ساری کائنات

کی طاقتیں ان کے اشارے پر چلنے لگیں۔ مگر یہ ذہنیت شاعرانہ بلکہ احمقانہ ہے۔ اس کائنات کا مالک

خدا ہے۔ اس لیے اس کو حق ہے جسے جو چاہے دے۔ اس لیے پوری کائنات کا نظام اسی کے اشاروں پر چل رہا ہے اور چلتا رہے گا۔ دنیا کا بھی، آخرت کا بھی۔ اس نظام تقسیم رحمت کو اور نظام کائنات کو اپنے زیر فرمان کر لینے کی خواہش صرف شاعرانہ سوچ سے زیادہ وقعت نہیں رکھتی۔ بقول شاعر:

اے ابرِ کرم! اتنا نہ برس! اتنا نہ برس کہ وہ آنہ سکیں
اور آج بایں تو جم کے برس! اتنا تو برس کہ وہ جانہ سکیں

شاعر چاہتا ہے کہ نظام عالم اس کی مرضی کا پابند ہو جائے۔ مگر نظام عالم اس طرح چلے گا تو تضادات کا شکار ہو کر بے کار ہو جائے گا۔ میری خواہش کچھ اور ہوگی اور آپ کے مفادات کا تقاضا کچھ اور ہوگا۔ اس لیے نظام عالم کو خدا نے خود اپنے ہاتھ میں رکھا ہے وہ اپنی رحمتوں کو حسب مصلحت اپنے بندوں میں خود تقسیم فرماتا ہے۔ (مؤلف)

اعتراض کیا جاتا ہے کہ خدا نے اس آیت میں طبقاتی نظام کی تائید فرمائی کہ اعلیٰ طبقہ ادنیٰ طبقے سے کام لے۔ لیکن اعتراض کرنے والے یہ نہیں سمجھتے کہ اگر تمام لوگوں کی تمام جسمانی، روحانی، دماغی صلاحیتیں برابر ہوتیں تو اجتماعی نظام چل ہی نہ سکتا۔ اسی لیے خدا نے کسی کو کوئی چیز دی ہے تو کسی دوسرے آدمی کو کوئی اور صلاحیت زیادہ دی ہے۔ اسی لیے عدالت کے معنی کامل مساوات نہیں ہوتے بلکہ عدالت کے معنی ہر شخص کو اس کا حق ادا کرنا ہوتا ہے۔ مساوات کا نعرہ اس معنی میں ضرور درست کہ سب کے ساتھ مساوی طور پر عدل و انصاف کیا جائے۔ یعنی ہر شخص کو اس کا جو حق بنتا ہے ادا کیا جائے۔ مگر مساوات کے معنی سب کو برابر تنخواہ دیا جانا سوشلسٹ ملکوں میں بھی قبول نہیں ہو سکا۔ البتہ مساوات

یہ ہونی چاہیے کہ ہر شخص کو مساوی طور پر آزاد ہونا چاہیے کہ اپنی صلاحیتوں کو استعمال کرے اور ان کے نتائج سے پورا پورا فائدہ حاصل کرے۔

راہ دوسرا سوال کہ جب خدا نے رزق مقرر کر دیا ہے تو پھر کوششوں کی کیا ضرورت ہے؟ خدا نے رزق دینے کا وعدہ ضرور فرمایا ہے مگر یہ وعدہ کوششوں کے ساتھ مشروط ہے۔ اگر انسان کوشش نہ کرے گا تو اس کو رزق نہ ملے گا۔

البتہ مساوات کا مطلب یہ بھی ہے کہ تمام پہلوؤں کے اعتبار سے کسی انسان کو دوسرے پر فوقیت نہیں۔ کسی میں کوئی صلاحیت زیادہ ہے تو کسی میں کوئی اور۔ کوئی کسی لحاظ سے دوسرے سے بہتر ہے تو دوسرا کسی اور لحاظ سے پہلے سے بہتر ہے۔ ہر فرد اور طبقے کو دوسرے سے کام لینے کا حق ہے۔ مگر کام لے کر اس کا جو حق بنتا ہے اس کا ادا کرنا عدل ہے۔ ﴿تفسیر نمونہ﴾

وَلَوْلَا أَنْ يَكُونَ النَّاسُ
أُمَّةً وَاحِدَةً لَجَعَلْنَا
لِمَنْ يَكْفُرُ بِالرَّحْمَنِ
لِبُيُوتِهِمْ سُقْفًا مِّنْ
فِضَّةٍ وَمَعَارِجَ عَلَيْهَا
يَظْهَرُونَ ﴿٣٣﴾

اگر یہ نتیجہ نہ ہوتا کہ سب کے
سب لوگ ایک ہی طریقے کے
(گمراہ) ہو جائیں گے، تو ہم
خدا کے رحمان (یعنی) سب
کو فیض اور فائدے پہنچانے والے
خدا کا انکار کرنے والوں کے

گھروں کی چھتوں اور اُن کی سیرٹھیوں تک کو جن پر وہ چڑھتے ہیں،
(سونے) چاندی کے کر دیتے۔

حاصل مطلب یہ ہے کہ لوگ کافروں کی دولت کی فراوانی کو دیکھ کر دنیا کی مجرت کی وجہ سے کفر و انکار
حق کی طرف راغب ہو جاتے ہیں۔ اصل وجہ یہ ہوتی ہے کہ مال دولت کی کثرت و ماغ میں تکبر کا نشہ پیدا کرتی ہے
اسی نشہ کی وجہ سے انسان خدا اور آخرت سے غافل ہوتا چلا جاتا ہے اور آخر کار انکار پر اتر آتا ہے۔

زحرف، ایسے سجے ہوئے مکان کو کہتے ہیں جو سونے چاندی سے سجایا گیا ہو۔

❖ (تفسیر ماجدی)

امام جعفر صادقؑ سے روایت ہے کہ: "اگر خدا نے کافروں کے گھروں کی چھتوں اور سیرٹھیوں تک کو
سونے چاندی کا بنادیا ہوتا تو پھر کوئی خدا، رسولؐ، آخرت پر ایمان نہ لانا۔ اسی لیے خدا نے کچھ مومنین کو بھی
امیر بنا دیا اور کچھ کافروں کو بھی فقیر بنا دیا۔ پھر اپنے احکامات صادر فرما کر صاحبان ایمان کے صبر کا امتحان لیا۔"
❖ (الحدیث)

لیکن اگر خداوند عالم کافروں کو بے پناہ دولت دے دیتا تو لوگ یہ سمجھتے کہ خدا کی مقبولیت کفر و شرک
ہی سے حاصل ہو سکتی ہے۔ اور پھر سب کے سب کفر و شرک پر جھک جاتے۔
❖ (تفسیر کبیر امام رازی)

وَلَبِئْسَ مَا يَكُونُ ۙ (۳۴) اور (صرف یہی نہیں) اُن
کے گھروں کے دروازوں کو بھی ۙ

اور وہ تخت جن پر وہ تکیے لگا کر بیٹھے ہیں۔

مطلب یہ ہے کہ اے دنیا والو! یہ سونا چاندی جس کا مل جانا تم لوگوں کے لیے عظمت کی معراج ہے اللہ کی نگاہ میں اتنی معمولی چیز ہے کہ اگر میں یہ خطرہ نہ ہوتا کہ تمام کے تمام انسان کفر کی طرف جھک جائیں گے تو ہم ہر ہر کاغذ کا گھر سونے چاندی کا بنا دیتے۔ تم کہتے احمق ہو کہ مال دنیا کو انسان کی عظمت و طہارت و نبوت و رسالت کا معیار بنا بیٹھے ہو۔ یہ مال تو ان خبیث ترین لوگوں کے پاس بھی کثرت سے پایا جاتا ہے جن کے گھناؤنے کردار نے ساری دنیا کو فساد اور ظلم کی آماجگاہ بنا رکھا ہے۔ دنیا کا ہر فرعون و نمرود، ابن زیاد اور یزید دولت مند اور حکمران ہے۔ تم نے اسی مال کو انسان کی بڑائی کا معیار بنا رکھا ہے اور اب تم یہ کہتے ہو کہ مالداروں میں سے خدا نے کسی کو رسول کیوں نہیں بنایا؟ ع: "فکر ہر کس بقدر ہمت اوست" (تفسیر کبیر - مجمع البیان - تفہیم - انوار النجف)

وَزَخْرَفًا وَإِنَّ كُلَّ

ذٰلِكَ لَمَّا مَتَاعُ

الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ

عِنْدَ رَبِّكَ لِلْمُتَّقِيْنَ ﴿۲۵﴾

وقتی فائدہ اٹھانے کا ساز و سامان۔ لیکن آخرت کی دوسری

زندگی تمہارے پالنے والے مالک کے ہاں صرف (اور صرف)

برائیوں سے بچنے والے 'مُتَّقِن' کے لیے ہے۔

جناب رسولؐ خدانے فرمایا: "اگر خدا کے نزدیک دنیا کی قیمت مجھ کے پر کے برابر بھی ہوتی تو دنیا

سے کافر (خدا کے دشمن) کو پانی کا ایک گھونٹ بھی نہ پلانا

※ (تفسیر کشاف جلد ۲ - اصول کافی)

حضرت علیؑ سے روایت ہے کہ: "اگر خدا چاہتا تو اپنے نبیوںؐ پر سونے کے خزانوں کے منہ کھول دیتا۔

..... اگر خدا ایسا کرتا تو عقلوں کا امتحان نہ ہو سکتا۔ پھر جب نرا دوسرا بے کار ہو جاتی۔"

حضرت علیؑ نے فرمایا کہ: "اگر خدا چاہتا تو اپنا محترم گھر ایسی جگہ بناتا جس کے گرد باغ و چین کی قطاریں

بہتی ہوئی نہریں، نرم و ہموار زمین ہوتی..... لیکن اگر خدا ایسا کرتا تو کعبہ جانے کا ثواب کم کر دیتا جس قدر

تکلیف میں کمی آئی ہوتی۔ پھر یہ کہ لوگ دلفریب حسین مناظر سے مانوس ہو جاتے اور خدا سے غافل ہو جاتے۔"

※ (بیچ النبلا فی خطبہ ۱۹ - خطبہ قاصد)

انہیں پتھروں پہ چل کے اگر آسکو تو آؤ

مرے گھر کے راستے میں کوئی جھکشاں نہیں ہے

آیت کا مقصد یہ ہے کہ ہم دنیا کے حسن و زینت میں کھو کر خدا کو بھول نہ جائیں۔ ہمیں ہمیشہ

نعمتوں کے ساتھ ساتھ نعمتوں کا عطا کرنے والا یاد رکھنا چاہیے۔

کھویا نہ جا صنم کدہ کائنات میں

مھفل گداز! گرمی مھفل نہ کر قبول

(اقبال)

آیت کا مقصد جھوٹی اقدار کی نفی کرنا ہے۔ صرف دنیوی دولت کے حصول کو کامیابی کا معیار سمجھنا نہیں چاہئے۔ یعنی کسی کے پاس مال و دولت کی کثرت دیکھ کر اس کو کامیاب انسان نہ سمجھا جائے۔ کیونکہ ان تمام وسائل کی حیثیت صرف اور صرف وسائل زندگی کی ہے۔ یعنی یہ وسائل زندہ رہنے کا ذریعہ ہیں، زندگی کا مقصد نہیں ہیں۔ زندگی کا مقصد خدا کی اطاعت اور آخرت کی کامیابی ہے۔ مادی وسائل کو صرف مادی وسائل سمجھنا چاہیے۔ ان کو انسان کی عظمت اور کامیابی کا معیار نہیں بنالینا چاہیے۔ اس لیے اگر کافر کے پاس مال دنیا بہت زیادہ ہو تو یہ اس کی کامیابی کی دلیل نہیں ہے اور مومنین کا مال دنیا سے محروم ہونا ان کی تذلیل نہیں ہے۔ البتہ دنیا کی حلال نعمتوں کو خدا کی عطا سمجھ کر استعمال کرنا عین سعادت اور عبادت ہے۔

❖ (تفسیر نمونہ)

جیسا کہ خدا نے فرمایا: (اے رسول) فرما دیجیے کہ اللہ نے جو زینت (خوبصورت چیزیں) اپنے بندوں کیلئے پیدا فرمائی ہیں ان ابھی ما بھی چیزوں کو کس حرام کیا ہے؟ فرما دیجیے کہ یہ تمام چیزیں دنیوی زندگی میں ان لوگوں کے لیے ہیں جو دل سے اللہ رسول کو مانتے ہیں (اگرچہ دنیا میں اور لوگ بھی ان نعمتوں میں ان کے شریک ہیں) لیکن قیامت میں خاص طور پر یہ سب انھیں (مومنین) کے لیے ہوں گی۔ ہم ان آیتوں کو سمجھ دار لوگوں کے لیے اسی طرح تفصیلات کے ساتھ بیان کرتے ہیں۔

(سورہ اعراف ۷۷، آیت ۱۳۳، ۱۳۴)

❖

غرض ثابت ہوا کہ دنیا کا ٹھاٹھ ہاتھ اور نعمتیں خدا کی عطا سمجھ کر عاجزی اور انکساری کے ساتھ استعمال کرنا بُری چیز نہیں ہے۔ لیکن ان نعمتوں کو سب کچھ سمجھ کر انھیں کو اصل کامیابی کا معیار سمجھ لینا سب سے بڑی حماقت ہے۔ (مؤلف)

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

نتائج و تعلیمات

(۱) خداوند عالم مومنین پر بے حد مہربان ہے کہ انہیں صرت گمراہی سے نہیں
بچاتا بلکہ گمراہی کے اسباب تک سے بچاتا ہے۔

(۲) آخرت صرت ان لوگوں کے لیے جو آخرت کو دل سے مانیں اور اس کے لیے کام کریں۔

(۳) دنیا خدا کی نظر میں بہت معمولی چیز ہے۔

(۴) سونا چاندی ناپسندیدہ چیزیں ہیں۔ دولت دنیا خدا کی نگاہ میں اس قدر ناپسندیدہ اور

معمولی چیز ہے کہ خداوند عالم اپنے منکروں اور دشمنوں کو یہ چیزیں کثرت سے عطا کر دیا کرتا ہے۔ لیکن اگر

اس سے بھی کہیں زیادہ دے دیتا تو شاید کوئی بھی ایمان کے راستے پر باقی نہ رہتا۔ اس لیے حکمت الہی

کا تقاضا یہ ہوا کہ کبھی کفار بھی غریب اور پریشان حال دکھائی دیں اور اہل ایمان بھی کبھی دولت مند اور

خوش حال دکھائی دیں۔ تاکہ کفر، شرک، نفاق اور الحاد کو یقینی طور پر دنیا کی کامیابی یا خدا کی رضا مندی

کا میاں نہ سمجھا جائے۔ ※ (تفسیر مجدی)

امام جعفر صادق سے روایت ہے کہ جناب رسول خدا نے فرمایا: " اللہ نے مومنین میں بھی دولت مند

رکھے اور کافروں میں بھی فقر رکھے۔ اگر خدا ایسا نہ کرتا تو پھر کوئی ایمان نہ لاتا۔ ایسا کرنے کے بعد خدا نے

ان کا امتحان لیا، کچھ چیزوں کے کرنے کا اور کچھ چیزوں کے نہ کرنے کا۔ اس طرح خدا نے نعمتیں دے کر شکر کا

امتحان لیا اور نعمتیں نہ دے کر صبر کا امتحان لیا۔ " ※ (تفسیر علی ابن ابراہیم)

وَمَنْ يَعِشْ عَن ذِكْرِ (۳۶) اور جو خدا کی یاد سے اندھا
 الرَّحْمَنِ نَقِيضٌ لَّهُ رہتا ہے، اُس پر ہم ایک
 شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ شیطان کو مسلط کر دیتے
 قَرِينٌ ﴿۳۶﴾ ہیں۔ اور وہ اُس کے ساتھ
 ساتھ رہتا ہے۔

حضرت علیؑ سے روایت ہے کہ جناب رسول خدا نے فرمایا: "جس شخص نے کسی گناہ کا ارتکاب کیا گو یا
 اُس نے خدا کی یاد سے آنکھیں بند کر لیں۔ اور جس شخص نے خدا کے احکامات کو سیکھنا اور اس پر عمل کرنا چھوڑ
 دیا اس پر خدا نے شیطان کو مقرر کر دیا پھر بس وہی اس کا ساتھی رہے گا۔" (جیسی روح ویسے فرشتے)

※ (تفسیر صافی بحوالہ الخصال)

سے کسند ہم جنس باہم جنس پرواز کبوتر با کبوتر باز با باز

اب جیکہ یہ اچھی طرح معلوم ہو گیا کہ خدا کو یاد کرنا بھول جانا شیطان کے مسلط ہونے کا سبب ہوا کرتا ہے
 تو اب شیطان کے مسلط ہونے سے بچنے کا طریقہ یہ ہے کہ نماز اور قرآن کی تلاوت (قرآن کو سمجھ کر پڑھنا) باقاعدگی
 اور پابندی سے انجام دیا جائے اور مجالس ذکر میں کثرت سے لازمی طور پر شریک ہو جائے۔ (مدارک)
 امام صادقؑ سے روایت ہے کہ: "سنت اعمال میں سب سے زیادہ ثواب خدا کی آیات پر غور و

فکر کرنا ہے اور مجالس ذکر میں شریک ہونا ہے۔" ※ (الحديث)

رحمان کے ذکر سے مراد خدا کی یاد ہے اور خدا کی آئی ہوئی نصیحت یعنی مشران کو سمجھ کر

پڑھنا ہے۔ * (تفسیر کبیر۔ تقہیم۔ مجمع البیان)

وَإِنَّهُمْ لَيَصِدُّوْنَ وَيَحْسَبُونَ
أَنَّهُمْ مُّهْتَدُونَ ﴿۳۷﴾

اور وہی (شیاطین) ایسے

لوگوں کو سیدھے راستے پر

آنے سے روکتے رہتے ہیں جبکہ

وہ لوگ اپنی جگہ یہ سمجھتے ہیں کہ

ہم ہی صحیح راستے پر ہیں۔

حَتَّىٰ إِذَا جَاءَنَا قَالَ
يَلَيْتَ بَيْنِي وَبَيْنَكَ
بُعْدَ الْمَشْرِقَيْنِ فَبِئْسَ
الْقَرِينُ ﴿۳۸﴾

آخر کار جب یہ شخص ہمارے

پاس آتا ہے تو اپنے شیطان

سے کہتا ہے: "کاش میرے

اور تیرے درمیان مشرق اور

مغرب کا فاصلہ ہوتا۔ تو کتنا برا ساتھی ہے۔"

اس آیت کی تمام کی تمام ضمیریں اور حوالے عقل کے اندھے بن جانے والوں کی طرف پھرتی ہیں

جناب رسول خدا نے فرمایا: "کافروں کا ہر شیطان سوتے جاگتے، کھاتے پیتے ان کے بالکل ساتھ ساتھ رہتا ہے مگر مومن کا شیطان انتظار کرتا رہتا ہے کہ مومن کب خدا یا آخرت سے غافل ہو تو اسے دلوچھے اور کافر کا قیامت کے دن اپنے شیطان سے یہ کہنا کہ: "کاش میرے اور تیرے درمیان مشرق اور مغرب کا فاصلہ ہوتا۔" یعنی بے حدودی ہوتی۔

✱ (کشان - تفسیر کبیر)

امام جعفر صادقؑ سے روایت ہے کہ جناب رسول خدا نے فرمایا: "جس وقت انسان پیدا ہوتا ہے اسی وقت شیطان کے ہاں ایک بچہ پیدا ہوتا ہے جیسے جیسے انسان کا بچہ بڑا ہوتا جاتا ہے شیطان کا بچہ بھی بڑا ہوتا جاتا ہے جب انسان کا بچہ باشعور ہو جاتا ہے تو شیطان کا وہی بچہ اس کے ساتھ ساتھ رہنے لگتا ہے اور اس کو بہکا تا رہتا ہے۔"

✱ (الکافی)

غافل اور بے فکر انسان اسی شیطان کے گمراہ کرنے پر اس کے اشاروں پر ناپننے لگتا ہے۔ مگر جو شخص خدا کو یاد رکھتا ہے یعنی قرآن اور احادیث کو سمجھ کر پڑھتا رہتا ہے، وہ شیطان کے چکر میں نہیں پھنستا۔ وہ ہر قدم پھونک پھونک کر رکھتا ہے۔ لیکن جو شخص خدا رسول اور آخرت سے غافل ہو جاتا ہے خدا اس پر اسی کے شیطان کو مسلط کر دیتا ہے۔ وہ شیطان اُسے خدا کی راہ سے روکتا ہی رہتا ہے یہاں تک کہ موت آجاتی ہے۔ پر دے ہٹ جاتے ہیں، نتائج واضح ہو جاتے ہیں اس وقت وہ انسان شیطان کی کارستانی دیکھ کر پکار پکار کر کہتا ہے: "اے کاش مجھ میں اور تجھ میں مشرق مغرب کا فاصلہ ہوتا تو کتنا برا سا تھی ہے۔" (العتراک)

مگر!

"اب پھپھٹائے کیا ہوت جب چڑیاں پگ گسیں کھیت"

وَلَنْ يَنْفَعَكُمْ الْيَوْمَ (۳۹) اُس وقت اُن سے کہا جاتا
 اِذْ ظَلَمْتُمْ اَنْكُم فِي (ہے) ”جب تم ظلم کر چکے، تو
 الْعَذَابِ مُشْتَرِكُونَ“ (۳۹) آج (تمہارا یہ کہنا) تمہیں کوئی
 فائدہ نہ دے گا۔ اب تم اور تمہارے یہ شیاطین سب (کے سب)
 خدائی سزا میں مشترک ہیں۔“

محققین نے نتیجے نکالے (۱) قیامت میں کافروں، مشرکوں، منافقوں، بدکاروں،
 ظالموں کو اس بات سے بھی ذرا سی تسکین حاصل نہ ہوگی کہ دوسرے بہت سے لوگ بھی ان کے ساتھ
 جہنم میں جھونکے جا رہے ہیں۔

(۲) شیطان کا بھی جہنمی کے ساتھ عذاب میں شریک ہونے کا مطلب یہ نکلا کہ خدا نے شیطان
 کو گمراہ کرنے پر مامور نہیں کیا تھا۔ بس خدا اس کے شیطانی کام میں رکاوٹ نہ بنا۔ خدا نے اسے گمراہ کرنے
 دیا۔ یعنی خدا نے اس کو گمراہ کرنے کے لیے خود اس کی گمراہی میں اسے چھوڑ دیا وہ بھی اس لیے کہ شیطان
 کو یہ ضد تھی کہ دوسروں کو گمراہ کرے اور دوسرے یہ کہ خدا نے اس کو اس لیے گمراہی میں چھوڑ دیا کہ
 وہ خدا سے سرکش ہو گیا تھا۔ ❀ (فصل الخطاب)

ظالموں، کافروں، حق دشمنوں سے کہا جا رہا ہے کہ آج تمہارے لیے کوئی تسلی نہیں ہے۔ آج تمہیں بھی سزا مل رہی ہے اور ان کو بھی سزا مل رہی ہے جنہوں نے تمہیں گمراہ کیا تھا۔ ان کو گمراہ کرنے کی سزا مل رہی ہے تم کو ان کی باتیں جان بوجھ کر اختیاراً قبول کرنے کی سزا مل رہی ہے۔

※ (تفسیر کبیر۔ تفہیم۔ مجمع البیان)

أَفَأَنْتَ تَسْمِعُ الصُّمَّ (۳۴) تو کیا آپ بہروں کو آواز
 أَوْ تَهْدِي الْعُمَْىٰ وَ سُنوایے گا؟ اور اندھوں کو
 مَنْ كَانَ فِي ضَلٰلٍ راستہ دکھائیے گا؟ اور ان کو
 مُبِيِّنٍ ﴿۴۰﴾ جو کھلی گمراہی میں پڑے ہیں

(ہدایت فرمائیے گا)؟

جناب رسول خدا سے فرمایا جا رہا ہے کہ جو لوگ حق بات کو سننے کے لیے تیار ہوں اور جنہوں نے حقائق کی طرف سے آنکھیں بند نہ کر لی ہوں آپ صرف ان کی طرف توجہ فرمائیں۔ عقل کے اندھوں، حق بات سننے سے بہروں کو اپنی بات بار بار سناتے رہنے کی کوششوں میں اپنی جان نہ کھپائیں۔ اپنی جان کو اس غم میں نہ گھلائیں کہ یہ حق دشمن سیدھے راستے پر کیوں نہیں آجاتے؟ اور کیوں یہ لوگ اپنے آپ کو خداوند عالم کی سخت ترین سزا کا مستحق بنا رہے ہیں۔

※ (تفسیر کبیر۔ مجمع البیان۔ تفہیم)

خاص بات

یہ ہے کہ پچھلی آیات میں حق دشمنوں اور منکروں کو ان لوگوں سے تشبیہ دی گئی تھی جن کی آنکھیں کمزور ہوتی ہیں۔ مگر ان آخری آیتوں میں ان کو اندھا، بہرا کہا جا رہا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان جب دنیا میں مشغول ہو جاتا ہے اس وقت وہ اس شخص کی مانند ہوتا ہے جس کی آنکھیں تھوڑی بہت دیکھتی ہیں لیکن جوں جوں دنیا کے ساتھ اس کی مشغولیت بڑھتی اور گہری ہوتی چلی جاتی ہے اسی قدر وہ خدا، موت اور آخرت سے غافل ہوتا چلا جاتا ہے۔ آخر کار نوبت یہاں تک پہنچ جاتی ہے کہ پھر اسے کچھ دکھائی سنائی، سمجھائی نہیں دیتا۔ یعنی وہ بُری طرح دنیا اور اس کی لذتوں میں کھو جاتا ہے اور پھر اسے اس کے علاوہ کچھ یاد ہی نہیں آتا کچھ دکھائی دیتا ہے نہ سنائی دیتا ہے۔ پس پھر آنکھ اسی وقت کھلتی ہے جب موت کا فرشتہ پوری طرح دلوچ چکا ہوتا ہے۔ (الامان الحفیظ)

❖ (تفسیر نمونہ)

فَاِمَّا نَذْهَبَنَّ بِكَ فَاِنَّا (۴۱) ہمیں تو اُن سے بدلہ ضرور
لینا ہے، چاہے ہم آپ کو دنیا
سے لے ہی (کیوں نہ) جائیں۔

اَوْنُرِيكَ الَّذِي (۴۲) یا ہم آپ کو اُن کا وہ بُرا انجام
وَعَدْتُهُمْ فَاِنَّا عَلَيَّهِمْ
مُقْتَدِرُونَ (۴۳) آنکھوں سے دکھا دیں، جس کا
ہم نے اُن سے وعدہ کیا ہے۔

(کیونکہ) ہم ان کے مقابلے میں پوری پوری قدرت رکھتے ہیں۔

مکہ کے لوگ یہ سمجھ رہے تھے کہ محمدؐ کی ذات ہی ان کے لیے سب سے بڑی مصیبت بنی ہوئی ہے۔ اس لیے رات دن ان کو ختم کرنے کے مشورے کرتے رہتے تھے۔ اس لیے خدا ان سے رخ موڑ کر اپنے رسولؐ سے فرار رہا ہے کہ تمہارے زندہ رہنے یا نہ زندہ رہنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اگر تم زندہ رہے تو تمہاری آنکھوں کے سامنے ان کا تیا پانچا ہو جائے گا اور اگر تم میری طرف بلا لیے گئے تو تمہارے سچے ان کی خبر لی جائے گی۔ کیونکہ ان کی بدماشیوں کی وجہ سے ان کا حشر نشر تو ہونا ہے ہی۔ اب یہ بہاری سزا سے کسی طرح بچ نہیں سکتے۔ (بڑے کام کا برا انجام)

آخر میں خداوند عالم کا یہ فرمانا کہ: "تم سیدھے راستے پر ہو۔" کا مطلب یہ ہے کہ اے رسولؐ تم حق دشمنوں کی فکر نہ کرو کہ وہ کب سزا پاتے ہیں۔ سزا کب دی جائے اور کیا سزا دی جائے یہ ہمارا کام ہے۔ کتنی مہلت دی جائے اس کا فیصلہ ہم کرتے ہیں۔ تمہارے اطمینان کے لیے بس یہ بہت کافی ہے کہ تم حق پر ہو۔ اس لیے نتائج کی فکر کیے بغیر تم اپنا فرض ادا کیے چلے جاؤ۔ نتائج کو خدا پر چھوڑ دو کہ خدا کب باطل کا سر نچا کرتا ہے تمہارے سامنے یا تمہارے بعد۔

❖ (تفسیر کبیر۔ مجمع البیان۔ انوار النخفہ۔ تفہیم)

فَاسْتَمْسِكْ بِالَّذِي
أَوْحَىٰ إِلَيْكَ ۚ إِنَّكَ
تَوَابٌ اس کتاب (قرآن)
کو مضبوطی سے تھامے رہیے

عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ﴿۴۲﴾ جو وحی کے ذریعے سے آپ کے پاس بھیجی گئی ہے۔ حقیقتاً آپ سیدھے راستے پر ہیں۔

وَإِنَّهُ لَذِكْرٌ لَّكَ وَ (۴۳) حقیقت یہ ہے کہ یہ کتاب آپ کے لیے اور آپ کی قوم کے لیے ایک بہت بڑا شرف اور اعزاز ہے۔ اور تم سب سے اس کے متعلق پوچھا جائے گا۔

مطلب یہ ہے کہ اس سے بڑھ کر کسی شخص کی خوش قسمتی نہیں ہو سکتی کہ اللہ اس پر اپنی کتاب اتارے اور کسی قوم کے لیے اس سے بڑی عزت کیا ہو سکتی ہے کہ خدا ان کے درمیان اپنا نبی اور کتاب بھیجے اور اس قوم کو دنیا میں اپنا پیغام لے کر اٹھنے کا موقع عطا فرمائے۔ اب اگر مسلمانوں کو خدا کے اس عظیم ترین احسان کا احساس نہیں ہے تو ایک وقت آئے گا جب ان کو اس ناقدری کا خدا کے سامنے جواب دینا ہوگا۔

❖ (تفسیر کبیر - تفہیم - مجمع البیان)

ذکر سے مراد (۱) "اللہ کو یاد رکھنا" ہے جس کا عملی نتیجہ خدا کے مقرر کیے ہوئے فرائض کو ادا کرنا اور جن چیزوں کو خدا نے حرام قرار دیا ہے ان سے بچنا ہوتا ہے۔

(۲) ذکر کا لفظ خود قرآن نے قرآن کے لیے استعمال فرمایا ہے۔ اس لیے ذکر سے مراد قرآن بھی ہے کیونکہ ذکر کے معنی یاد دہانی اور نصیحت کے ہوتے ہیں۔ قرآن ان دونوں معنوں میں ذکر ہے۔ جیسا کہ خود خداوند عالم نے فرمایا: "وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ" ہم نے قرآن کو یاد آوری اور نصیحت حاصل کرنے کے لیے بالکل آسان بنا دیا ہے۔ تو ہے کوئی نصیحت قبول کرنے والا؟" ﴿سورہ قمر ۵۴، ۵۵﴾

سورہ قمر میں یہ آیت بار بار دہرائی گئی ہے۔ اس کے علاوہ اسی سورت کی ۱۷، ۲۲، ۳۲ اور ۴۰ آیتوں میں بھی قرآن کو ذکر فرمایا گیا ہے۔

آخر میں خداوند عالم کا یہ فرمانا کہ "وَسَوْفَ تَسْأَلُونَ" یعنی عنقریب تم سے باز پرس ہوگی یعنی عنقریب تم سے پوچھا جائے گا کہ تم نے آسمانی وحی، قرآن اور خدا کی بھیجی ہوئی تعلیمات اور ہدایات کے ساتھ کیا سلوک کیا؟ ان کی تدری یا نہ کی؟ ان پر عمل کیا یا انہیں توجہ دینے کے قابل تک نہ سمجھا؟ تم نے خدا کے بھیجے ہوئے پروگرام کو عملی جامہ پہنایا کہ نہیں؟ ﴿تفسیر منون﴾

اس پر باز پرس اس لیے ہوگی کہ یہی قرآن اور خدا کی بھیجی ہوئی ہدایات خدا کی سب سے بڑی نعمت ہے کیونکہ انہیں پر عمل کر کے ہم دنیا اور آخرت کی تمام کامیابیاں حاصل کر سکتے ہیں۔ اسی لیے ہر مسلمان ہر نماز میں اسی نعمت کا سوال کرتا ہے جب وہ کہتا ہے: "اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ" مالک! مجھے سیدھے راستے کی ہدایت فرمادے۔ (مؤلف)

عرض آیت کا حاصل کلام یہ ہے کہ خداوند عالم اپنے رسول سے فرما رہا ہے کہ یہ قرآن تیرے اور تیری پوری قوم کے لیے سرمایہ ہدایت اور سبب عزت و شرف ہے۔ تیری پوری امت کے لیے اس سے بڑھ کر عزت

اور دولت کیا ہو سکتی ہے کہ خدا خود ان کے پاس اپنی سب سے بہترین کتاب اور ہدایات بھیج رہا ہے۔ اس نعمت کے بارے میں تیری پوری قوم سے عنقریب سوال کیا جائے گا کہ انہوں نے اس عظیم ترین نعمت کے ساتھ کیا سلوک کیا؟

※ (تفسیر مجمع البیان، تفسیر کبیر، تفسیر قرطبی، تفسیر مراغی، تفسیر ابو الفتوح رازی، انوار النجف)

ائمہ اہلبیت کی بہت سی روایات سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ یہاں قوم سے اولین مراد ائمہ اہلبیت ہیں۔

یعنی خدا کا یہ فرمان کہ یقیناً یہ تیرے ان تمہاری قوم کے لیے نصیحت اور یاد دہانی ہے: "تو یہاں قوم سے عام طور پر

مراد تو پوری امت مسلمہ ہے لیکن خاص مراد ائمہ اہلبیت ہیں کیونکہ وہ قرآن کے اصل وارث ہیں۔

※ (تفسیر نور الثقلین، تفسیر تبيان، تفسیر انوار النجف)

وَسَأَلَ مَنْ أَرْسَلْنَا مِنْ (۴۵) اور آپ ان پیغمبروں سے

قَبْلِكَ مَنْ رُسُلْنَا اجْعَلْنَا پوچھے جنہیں ہم نے آپ سے

مِن دُونِ الرَّحْمَنِ إِلَهَةً پہلے بھیجا تھا، کہ کیا ہم نے

يُعْبَدُونَ ﴿٤٥﴾ خدائے رحمان کے علاوہ کوئی

دوسرے خدا بھی مقرر کیے تھے جن کی عبادت کی جائے؟

امام محمد باقر سے روایت ہے کہ: "اس آیت کے بارے میں جناب رسول خدا سے پوچھا گیا کہ

آپ نے یہ بات حضرت عیسیٰ سے کیسے پوچھی جبکہ حضرت عیسیٰ تو پانچ سو سال پہلے تشریف لائے تھے؟"

حضرت امام نے فرمایا: "خدا کی وہ آیتیں (نشانیان) جو خدا نے شب معراج رسول خدا کو

دکھائی تھیں اُن میں یہ بھی تھا کہ خدا نے تمام انبیاء کرام کو ایک جگہ جمع فرمایا۔ حضرت جبرئیل نے اذان و اقامت کہی۔ جناب رسول خدا نے سارے انبیاء کرام کی نماز کی امامت فرمائی۔ اس وقت خداوند عالم نے رسول پر یہ آیت نازل فرمائی کہ آپ خود حضرت عیسیٰ سے پوچھیے۔ اس پر جناب رسول خدا نے حضرت عیسیٰ سے پوچھا کہ آپ کس کی عبادت کرتے رہے تھے؟ حضرت عیسیٰ نے فرمایا: میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی اللہ نہیں ہے اور یہ حقیقت ہے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ ہم سے اسی بات عہد و پیمانہ لیے گئے تھے اور ہم اس کے پابند ہیں۔“

※ (تفسیر صافی جوالہ کافی۔ تفسیر قمی۔ نورالانقلین)

(۱) خداوند عالم کا یہ فرمانا کہ: ”تم اپنے سے پہلے بھیجے ہوئے پیغمبروں سے (توحید کے پیغام کے بارے میں)

پوچھ لو۔“ اس کا واضح مطلب یہ ہے کہ تمام پچھلے انبیاء کرام کی تعلیمات میں دیکھ لو کہ سوائے توحید کے اور کوئی دوسرا پیغام نہیں دیا گیا۔ مثلاً آج بھی عیسائی اگرچہ تثلیث کے گیت عزور گاتے ہیں مگر ساتھ ساتھ یہ دعوے بھی

کرتے ہیں کہ ہماری تثلیث توحید کے عقیدے کے خلاف نہیں ہے۔ یعنی تثلیث کے ماننے کے باوجود توحید سے اپنا دامن چھڑانہیں سکتے۔ یہ اس لیے کہ ان کی اصل تعلیمات میں توحید کا نمبر سب سے اول ہے۔ اسی طرح یہودی

اور تمام آسمانی مذاہب کے ماننے والے چاہے بے الفاظ میں ہی کیوں نہ سہی مگر توحید کا ضرور دم بھرتے ہیں۔

(۲) اس آیت کی دوسری تفسیر یہ کی گئی کہ جناب رسول خدا نے معراج کے موقع پر انبیاء سے یہ

پوچھا کہ آپ لوگوں نے توحید کے سوا بھی کیا شرک کی کوئی تعلیم دی تھی جس کا سب نے انکار فرمایا۔

(۳) شب معراج کے علاوہ بھی رسول اکرم کے لیے یہ کوئی مشکل بات نہ تھی کہ وہ انبیاء کرام کی ادواج

سے تعلق پیدا کر سکیں اور بات چیت کر سکیں۔

※ (تفسیر نمونہ)

آج مغربی دنیا میں *Spiritual Societies* بہت عام ہو چکی ہیں۔ امریکہ میں نے خود کئی پروگرام ٹی۔وی پر دیکھے جس میں *Mediam* سارے مجمع کے سامنے ارواح کو بلا کر ان سے بات کرتے ہیں۔ میں نے خود لندن میں *Mediam* ڈاکٹر مارگن کے ذریعہ اپنے والد کی روح سے بات چیت کی اور پوری طرح اطمینان حاصل کیا کہ وہ میرے والد ہی کی روح تھی۔ جب عام لوگ آج ارواح سے تعلق پیدا کر سکتے ہیں تو جناب رسول خدا کے لیے کون سی بڑی بات ہوگی کہ وہ انبیاء کرام کی ارواح مقدسہ سے یہ بات پوچھ لیں۔ (مؤلف)

ضروری نوٹ مگر یہ بات خوب اچھی طرح سے واضح ہو جانی چاہیے کہ آیت کا مقصد مشرکین کی نفی ہے

رسول خدا کو اطمینان دلانا مقصود نہیں ہے۔ اس لیے کہ وہ رسول جو صاحب معراج ہو اس کو بھلا کہیں شک ہو سکتا ہے کہ انبیاء کرام نے (بعاد اللہ) توحید کا پیغام چھوڑ چھاڑ کر شرک کی تعلیم دی ہوگی۔ یہ ناممکن ہے۔
* (تفسیر بنوہ - تفسیر کبیر)

وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ

بِآيَاتِنَا إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَ

مَلَائِكِهِ فَقَالَ إِنِّي رَسُولُ

رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿٢٦﴾

سرداروں کی طرف بھیجا انھوں نے جا کر کہا: ”میں تمام جہانوں کے پالنے والے مالک کا

”بھیجا ہوا“ رسول ہوں۔“

حالانکہ حضرت موسیٰؑ بنی اسرائیل کی طرف بھیجے گئے تھے مگر کیونکہ خود بنی اسرائیل فرعون اور اس کے سرداروں کے زیرِ اقتدار تھے اس لیے فرمایا کہ ہم نے موسیٰؑ کو فرعون اور اس کے سرداروں کی طرف بھیجا۔
 ※ (تفسیر تبیان)

مگر یہ بھی ممکن ہے کہ حضرت موسیٰؑ بنی اسرائیل کی طرف بھیجے گئے ہوں اور فرعونوں کی طرف بھی۔ یہ اور بات ہے کہ فرعونوں نے حضرت موسیٰؑ کی ایک نہ سنی اور بالآخر غرق بھی ہوئے اور فی النار بھی۔ (مؤلف)
 خداوند عالم نے یہاں پر حضرت موسیٰؑ کا قصہ اس لیے بیان فرمایا ہے کہ :

۱:- تم خود دیکھ لو کہ فرعون نے اس بنی کی قدر نہ کی جسے خدا نے اس کی طرف بھیجا تھا۔ اسی طرح اے قریش کہ! تم بھی محمد مصطفیٰ کی قدر نہیں کر رہے ہو۔

۲:- دوسرے کہ فرعون نے اپنی دولت و اقتدار کے بل پر موسیٰؑ کو حقیر سمجھا تھا۔ بالکل اسی طرح قریش کہ تم بھی اپنی دولت و اقتدار کی وجہ سے رسولؐ کو حقیر سمجھ رہے ہیں۔

۳:- تیسری بات یہ بتانی مقصود ہے کہ خدا کے انبیاء، پیغام اور آیتوں کے سامنے ہیٹری دکھانا کوئی سستا سودا نہیں ہو کرتا۔ یہ سخت ہنگامہ سودا ہوا کرتا ہے۔ فرعون کا حشر دیکھ لو، تیا پانچا ہو جایا کرتا ہے فرعون کی طرح تم بھی اپنے تکبر کا میازہ بھگت کر ہی رہو گے۔

اس طرح تو ہوتا ہے اس طرح کے کاموں میں
 ※ (تفسیر کبیر۔ مجمع البیان۔ تفسیر نمونہ۔ تفہیم)

فَلَمَّا جَاءَهُمْ بَايْتِنَا (۴۷) پھر جب انھوں نے ہماری
 إِذَا هُمْ مِنْهَا يَضْحَكُونَ (۴۸) نشانیاں اُن کے سامنے پیش
 کیں، تو وہ اُن کا مذاق اُڑانے
 لگے۔

وَمَا نُرِيهِمْ مِّنْ آيَةٍ إِلَّا هِيَ أَكْبَرُ مِنْ أُخْتِهَا
 وَمَا نُرِيهِمْ مِّنْ آيَةٍ إِلَّا هِيَ أَكْبَرُ مِنْ أُخْتِهَا
 وَآخِذْنَهُمْ بِالْعَذَابِ لَعَلَّهُمْ
 يَرْجِعُونَ (۴۸) ہم انھیں جو بھی نشانی دکھاتے
 تھے، وہ دوسری نشانی سے
 بڑھی چڑھی ہوتی تھی۔ آخر کار
 ہم نے اُن کو اپنی سزا میں پکڑ
 لیا تاکہ وہ اپنے (غلط) راستے سے پلٹیں۔

مطلب یہ ہے کہ خدا کی ہر نشانی بڑی ہی ہوتی ہے۔ یہ مطلب نہیں ہے کہ ایک نشانی دوسری
 نشانی سے بڑی تھی۔ اصل میں یہ ایک محاورہ ہے کہ جب کسی چیزوں کی بڑائی بیان کرنا مقصود ہوتی ہے
 تو کہا جاتا ہے ایک چیز دوسری چیز سے بڑھ چڑھ کر تھی۔

(مرشد تھانوی)

نشانوں سے مراد وہ نشانیاں بھی ہیں جو حضرت موسیٰؑ نے فرعون کے دربار میں دکھائیں اور

وہ نشانیاں بھی ہیں جو فرعون کے غرق ہونے کے بعد حضرت موسیٰ نے دکھائیں۔ وہ یہ تھیں:

۱:- جادوگروں کا ایمان لانا۔

۲:- حضرت موسیٰ کے پیشگی اعلان کے مطابق پورے مصر میں قحط پڑنا اور پھر دوسری دعا کے بعد

قحط کا دور ہو جانا۔

۳:- حضرت موسیٰ کے پہلے سے اعلان کے مطابق پورے ملک مصر میں بارش، زلزلہ باری کے طوفان

آنا جس نے بستیوں، کھیتوں کو تباہ کر ڈالا۔ پھر انہیں کی دعا سے دُبح ہوئے۔

۴:- پورے ملک مصر پر ان کے اعلان پر مڈی دل کا خوفناک حملہ اور اس وقت تک نہ ٹلنا جب

تک موسیٰ نے ٹلنے کی دعا نہ کی۔

۵:- حضرت موسیٰ کے پہلے سے اعلان کرنے پر پورے ملک مصر میں جوئیں اور سرسریوں کا پھیل جانا،

غلوں کے گوداموں کا تباہ ہو جانا۔ اور اس عذاب کا بھی اسی وقت ٹلنا جب موسیٰ نے ٹلنے کی دعا کی۔

۶:- موسیٰ کی دعا پر پورے ملک مصر میں مینڈکوں کا سیلاب اُسنڈا آنا اور اُسڈ کی یہ فوج بھی موسیٰ کی

دعا کے بغیر واپس نہ گئی۔

۷:- موسیٰ کی دعا پر تمام نہروں، کنوؤں، چشموں، تالابوں، حوضوں کا پانی خون بن جانا۔ تمام مچھلیوں کا مَر

جانا اور پورے ایک ہفتے تک مصریوں کا پانی کے لیے تڑپنا۔ اور اس آفت کا بھی موسیٰ

کی دعا پر ٹلنا۔

❖ (تفسیر کبیر۔ مجمع البیان۔ انوار الجنّت۔ تفسیر نمونہ۔ تفسیر)

وَقَالُوا يَا أَيُّهَ السَّحِرُ (٢٩) مگر انھوں نے کہا: "اے
 ادْعُ لَنَا رَبَّكَ بِمَا جَادُوْكَر! اپنے پالنے والے
 عَمِيْدَ عِنْدَكَ، اِنَّا مالک کی طرف سے جو عہدہ
 لَمْهْتَدُوْنَ ﴿٢٩﴾ تجھے حاصل ہے، اُس کی بنا
 ہمارے لیے اُس سے دُعا کر (کہ یہ عذاب ٹل جائے تو)، ہم اب
 سیدھے راستے پر آجائیں گے۔"

فرعونیوں نے حضرت موسیٰؑ کو ساحر (جادوگر) اس لیے کہا کہ (۱) حضرت موسیٰؑ تند مزاج تھے اور
 اکثر جادوگر تہذیب مزاج ہوتے ہیں (۲) دوسرے یہ کہ ان کے ہاں بڑے تعلیم یافتہ ماہر کمال کو ساحر ہی کہا جاتا تھا۔
 (جیسے آج ماہر کمال عالم کو سائنس دان کہتے ہیں) ※ (تفسیر صافی۔ تفسیر قمی)
 ان کا مطلب یہ تھا کہ اے موسیٰؑ! تم اپنا انتر منتر پڑھ کر جو جادو کے کمالات دکھاتے ہو ایسا ہی
 کوئی منتر پڑھ کر دعا کرو۔ ※ (فضل الخطاب)

اصل بات یہ تھی کہ فرعونی لوگ حضرت موسیٰؑ کی نبوت کو تو نہیں مانتے تھے بلکہ ان کو ایک بہت
 بڑا ماہر عالم جادوگر سمجھتے تھے۔ کیونکہ حضرت موسیٰؑ ۴۰۰ بڑے جادوگروں کو شکست دے چکے تھے۔ اس
 لیے وہ یقین رکھتے تھے کہ موسیٰؑ دنیا پر مصیبتیں بھی بھیج سکتے ہیں اور ان کو مال بھی سکتے ہیں ※ (تفسیر احمدی)

توراة میں ہے کہ: "تب فرعون نے موسیٰ اور ہارون کو بلوایا اور کہا کہ خداوند سے شفاعت کرو کہ میں تک کو مجھ سے اور میری رعیت سے دفع کرے۔"

※ (توراة - حنروج ۸: ۸)

فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُمْ
الْعَذَابَ إِذَا هُمْ
يَنْكُثُونَ ﴿٥٠﴾
مگر جوں ہی ہم ان سے
عذاب کو دور کرتے، تو ایک
دم سے وہ اپنے عہد کو توڑ
کر اپنی بات سے پھر جاتے۔

توراة میں ہے: پھر جب فرعون نے دیکھا کہ نہلت مل گئی تو اس نے اپنا دل سخت کر لیا اور

جیسا خداوند نے کہا تھا ان کی زندگی۔" ※ (توراة - حنروج ۸: ۱۵)

تو پھر فرعون کا دل سخت ہوا اور اس نے ان لوگوں کو (نبی اسرائیل کو مصر سے) جانے دیا۔

※ (توراة - حنروج ۹: ۷)

فرعون اور اس کے سرداروں کی بد معاشی کی انتہا ملاحظہ فرمائیں کہ جب بھی موسیٰ کی دعا سے ان پر خدا کا عذاب آتا اور وہ بالکل تنگ آجاتے تو موسیٰ کے پاس آکر اس کے ٹلنے کی دعا کرنے کی درخواست کرتے تو حضرت موسیٰ کو جادوگر کہہ کر خطاب کرتے تھے۔ حالانکہ وہ خوب سمجھ چکے تھے کہ اتنے بڑے بڑے عذاب جادو کے کیشے نہیں ہو سکتے۔ جادو کا اثر اتنا وسیع نہیں ہو سکتا۔ اور نہ اس قدر ذہنوں کو متاثر کر سکتا ہے کہ سارے کاسا پانی خون بن جائے، ہر طرف سے مینڈک ابل پڑیں، جادوگر کا مینڈک اگر آپ پکڑ کر لے جائیں اور

کچھ دُور چلیں اور اس کے جادو کے دائرے سے نکل آئیں تو آپ کے ہاتھ میں بینڈک کے بجائے صرف ہوا ہوگی۔ جادوگر کا ٹڈی دل صرف خیالی ٹڈی دل ہوگا وہ کسی کھیت کو چاٹ نہ سکے گا۔ اتنے بڑے بڑے کام جادو کے بل پر کبھی نہیں ہو سکتے۔ اگر جادوگر اتنے طاقت ور ہوتے تو لوگوں سے بھیک نہ مانگتے پھرتے، پوری دنیا پر حکومت کرتے، بادشاہوں کی خوشامدیں نہ کرتے۔ ※ (تفسیر کبیر - مجمع البیان - تفسیر نونہ - انوار النجف)

وَنَادَى فِرْعَوْنُ فِي قَوْمِهِ (۵۱) (ایک دن) فرعون نے پکار کر
 قَالَ يَقَوْمِ أَلَيْسَ لِي (اپنی قوم میں کہا: "اے میری
 مُلْكُ مِصْرَ وَهَذِهِ (قوم والو! کیا مصر کی حکومت
 الْأَنْهَارِ تَجْرِي مِنْ تَحْتِي؟ (میرے قبضے میں نہیں ہے؟ اور
 أَفَلَا تَبْصُرُونَ ۝ (یہ نہریں جو میرے نیچے بہ رہی

ہیں؟ کیا تم لوگوں کو نظر نہیں آتا؟

فرعون نے پکارنے اعلان کرنے والوں سے یہ اعلان کرایا۔ کیونکہ موسیٰ کی زبردست کامیابیوں پر فرعون کے پاؤں تلے کی زمین نکلی جا رہی تھی۔ حضرت موسیٰ کی تقریروں اور معجزوں نے عوام کا عقیدہ فرعون اور دیوتاؤں پر متزلزل کر دیا تھا۔ فراعنہ کی حکومت کی چولیس لہنے لگی تھیں۔ ان جھوٹے خداؤں کی ہوا اکھڑ چکی تھی جن کے نام پر فرعون حکومت کر رہا تھا۔ ایسی بھرتی ہوئی صورت حال میں فرعون بلبلا اٹھا، اور

چیخ پڑا کہ کم بختو! تمہیں نظر نہیں آتا کہ بادشاہی کس کی ہے؟ سکہ کس کا چل رہا ہے؟ نہریں جن پر بھاری
 زراعت اور روزی کا دار و مدار ہے کس کے حکم اور انتظام کی وجہ سے بہ رہی ہیں؟ یہ سارے ترقیاتی کام
 Developments تو میں نے کیے ہیں اور تم اس ملنگ فقیر کے مرید ہوتے چلے جا رہے ہو جو صرف ایک
 ڈنڈا لیے کھڑا ہوا ہے۔ ※ (تفسیر کبیر۔ مجمع البیان۔ تفسیر بنو۔ تقییم)

حضرت موسیٰ کی ٹاڈ توڑ کا میا بیوں سے تنگ آ کر فرعون اور چھی حرکتوں پر اتر آیا۔ اور اس نے اپنی
 پوری قوم (کے سرداروں) کو پکار کر کہا اے میری قوم کیا یہ مصر کی اتنی لمبی چوڑی مملکت پر میری حکومت نہیں
 ہے؟ کیا یہ بڑا دریا نیل میری حکومت میں نہیں بہ رہا ہے؟ یا میرے حکم سے نہیں بہ رہا ہے؟ یہ دریا
 میرے محلوں، کھیتوں اور باغوں کے نیچے سے نہیں بہ رہا ہے؟ کیا تم دیکھتے نہیں ہو؟ ادھر موسیٰ کے پاس
 کیا دھرا ہے؟ ایک لاشی اور اون کا بنا ہو کھر در المبا کرتہ؟ اب بتاؤ وہ بڑا آدمی ہے یا میں؟ اس کی
 شخصیت بڑی ہے یا میری؟ میں سچ کہتا ہوں یا کہ یہ فقیر؟ اپنی آنکھیں کھول کر دیکھو اور سمجھو۔

اس طرح فرعون نے مصنوعی، جھوٹی اقدار کو بالکل اسی طرح اپنی صداقت کی دلیل بنایا جس طرح
 جاہلیت کے بت پرست، رسول خدا کے مقابلے پر اپنی مالی برتری ثابت کرتے تھے کہ دیکھو ہماری مٹھلیں زیادہ
 شاندار ہیں یا تم مسلمانوں کی؟ تم زیادہ دولت مند ہو یا ہم؟ یہ باطل کے پاس اپنی صداقت کو ثابت
 کرنے کی آخری دلیل ہوا کرتی ہے جس کو اردو محاورہ میں یوں کہہ سکتے ہیں کہ: "کھسیانی ملی کھما نوچے"
 (تفسیر بنو)

أَمْ آخِرُ مِّنْ هَذَا (۵۲) کیا میں بہتر ہوں یا یہ

الَّذِي هُوَ مَهِينٌ ۗ وَ
لَا يَكَادُ يُبِينُ ﴿٥٢﴾
شخص جو ذلیل و حقیر ہے
اور جو اپنی بات بھی کھول کر
بیان نہیں کر سکتا۔

فرعون نے جو حضرت موسیٰؑ پر یہ طعن کیا کہ: "جو اپنی بات بھی کھل کر بیان نہیں کر سکتا۔" یہ اس لیے کیا کہ موسیٰؑ کی زبان میں لکنت تھی۔ لیکن یہ لکنت بشت سے پہلے تھی۔ بعد میں حضرت موسیٰؑ کی دعا کی وجہ سے یہ لکنت دور ہو گئی تھی۔ ※ (مجمع البیان)

فرعون کے کہنے کا مطلب یہ تھا کہ میں شہنشاہ اعظم، اتنی بڑی توپ، مال و دولت سے لدا ہوا جہاز بہتر ہے یا یہ فقیر لنگ جس کے پاس نہ مال، نہ دولت، نہ اختیار، نہ اقتدار، نہ فوج، نہ سپاہی، نہ حشم نہ خدم؟

بالکل یہی دلیل مکہ کے قریش، رسول اکرم کے مقابلے پر دیا کرتے تھے۔ ملاحظہ فرمائیں کہ انھیں کیسا منہ توڑ جواب دیا گیا ہے۔

بعض مفسرین کا خیال ہے کہ فرعون کا اشارہ حضرت موسیٰؑ کی لکنت کی طرف تھا جو بچپن میں آگ منہ میں رکھنے کی وجہ سے پیدا ہو گئی تھی۔ لیکن یہ خیال اس لیے غلط ہے کہ حضرت موسیٰؑ کی قرآن ہی میں یہ دعا موجود ہے جو انھوں نے اس وقت کی تھی جب خدا نے ان کو فرعون کے مقابلے پر جانے کے لیے حکم دیا تھا کہ

"رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي ۗ وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي ۗ وَاحْلُلْ عُقْدَةً

مَنْ لِسَانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي ۝

”مالک میرے سینے کو کھول دے، میرے کام کو آسان کر دے، میری زبان کی گرہ کو کھول دے (تاکہ)

وہ لوگ میری بات خوب اچھی طرح سمجھ سکیں۔“ (العنقرآن - سورہ طہ ۲۵-۲۸، ۲۹)

پھر جو خطبات حضرت موسیٰ نے فرعون اور عوام کے سامنے دیے ہیں وہ کمال درجے کی طلاقت فصاحت

بلاغت روانی اور زور بیان و کلام کا زبردست ثبوت ہیں جو قرآن اور بائبل دونوں میں نقل ہوئے ہیں۔

اس لیے یہ کہنا غلط ہے کہ فرعون نے (معاذ اللہ) ہکلا کہا۔ بلکہ فرعون کا اصل کہنے کا مقصد یہ تھا کہ موسیٰ کی

الجھی الجھی باتیں میری سمجھ میں نہیں آتیں۔ اصل میں وہ یہ کہہ کر موسیٰ کی استدلال اور زور بیان کے اثر کو کچھ

کم کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ (کھسانیابی کھبا نوچے کا مصداق تھا)

✽ (تفسیر کبیر - تفہیم)

فَلَوْلَا لَقِيَ عَلَيْهِ (۵۳) کیوں ایسا نہیں ہوا کہ اس

پرسونے کے زیور اترتے، یا

پھر اس کے ساتھ ساتھ فرشتے

اُتَرْتَهُ جِوَّاسُ كَالْحَمَلِ عَلَى رِجْلَيْهِ ۝

اصل بات یہ تھی کہ پرانے زمانے میں جب بادشاہ کسی کو کسی منصب پر فائز کرتے تھے یا کسی

کو اپنا سفیر بنا کر بھیجتے تھے تو اس کو سونے کے کنگن پہنائے جاتے تھے۔ سپاہیوں، نوکروں چاکروں کے

رستے دیے جاتے تھے تاکہ ان کا رعب و اب، و بدبہ قائم ہو اور ساتھ ساتھ بادشاہ کی شان و شوکت بھی ثابت ہو جائے۔ اس لیے فرعون کا مطلب یہ تھا کہ اگر خدا نے موسیٰ کو اپنا سفیر بنایا ہے تو اس کا خلعت شامی کہاں ہے؟ فرشتوں کے دستے اس کے آگے چھپے کیوں نہیں ہیں؟ نہ کوئی حشم ہے نہ خادم۔ بھلا یہ کیسا اسٹڈ کا سفیر ہے کہ نہ کوئی لشکر، نہ کوئی سونے کے زیور، بس ایک لمبا چوڑا فقیرنا ملنگ، رنگ برنگ کے پھٹے پرانے پوند لگے کپڑے پہنے، ہاتھ میں بس ایک لاٹھی گھماتا ہوا سامنے اکھڑا ہوا ہے اور کہہ رہا ہے کہ میں پوری کائنات کے خالق اور مالک کا سفیر ہوں! رب العالمین کا بھیجا ہوا رسول ہوں! واہ بھی واہ!

*(تفسیر کبیرہ تفہیم)

فَاسْتَخَفَّ قَوْمَهُ (۵۲) غرض اُس نے اس طرح اپنی
فَاطَاعُوهُ وَإِنَّهُمْ كَانُوا
قَوْمًا فَسِيقِينَ ﴿۵۳﴾ بے وقوف بنا دیا۔ تو انھوں
نے فرعون کی اطاعت کی۔ حقیقت یہ ہے کہ وہ سب بدکار
لوگ تھے۔

فرعونوں کی اصل حسدابی یہ بتائی گئی ہے کہ: ”درحقیقت وہ تھے بڑے فاسق فاجر لوگ“
اصل میں جو لوگ بد کردار، عیاش، بد معاش ہوتے ہیں ان کو صرف اور صرف اپنی بد معاشیوں اور عیاشیوں
کی فکر ہوتی ہے۔ ان کو اس کی قطعاً کوئی فکر نہیں ہوتی کہ حق بات کیا ہے؟ انصاف کیا ہے؟ سچائی

کا تقاضا کیا ہے؟ شرافت کسے کہتے ہیں؟ ان کے نزدیک یہ ساری باتیں بے کار بے وقت، فضول اور تضيیع اوقات ہوتی ہیں۔ ان کو صرف اپنے ذاتی مفادات عزیز ہوتے ہیں۔ اس لیے ایسے لوگ ہر ظالم، جابر، خونخوار، کشتا، حق دشمن، باطل پرست، حق کو دبانے والے، امیروں، دولت مندوں، سرمایہ داروں اور بادشاہوں کے حمایتی اور ساتھی ہوتے ہیں۔ جیسی رُوح ویسے فرشتے۔

※ (تفسیر کبیر، مجمع البیان، تفسیر نمونہ، تفسیر)

فَلَمَّا اسْفُونَا اَنْتَقَمْنَا (۵۵) (آخر کار) جب انھوں نے ہمیں
مِنْهُمْ فَاغْرَقْنَاهُمْ تَكْلِيفٍ دے کر صدمہ پہنچایا
اَجْمَعِينَ ﴿۵۵﴾ (یا، غصہ دلایا، تو ہم نے بھی
اُن سے بدلہ لے لیا، اور اُن سب کو ڈبو کر رکھ دیا۔

امام جعفر صادقؑ سے روایت ہے کہ: "خداوند عالم اس طرح غصہ نہیں فرمایا کرتا جس طرح ہم لوگ غصہ کرتے ہیں۔ بلکہ خداوند عالم نے اپنے کچھ خاص دوست پیدا کیے ہیں جو غصہ بھی ہوتے ہیں اور راضی بھی ہوتے ہیں۔ خداوند عالم نے ان لوگوں کے راضی ہونے کو اپنی رضامندی اور ان کے غصہ کو اپنا غصہ قرار دیا ہے۔ اسی لیے خداوند عالم نے خود فرمایا جس نے میرے دوست کو ذلیل کیا گیا وہ مجھ سے لڑنے کے لیے میدانِ جنگ میں اُتر اور اس نے مجھے جنگ کے لیے بلایا۔ اور اسی لیے خداوند عالم نے یہ بھی فرمایا کہ جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے خدا کی اطاعت کی۔" (القرآن، النامہ، آیت ۵۵، پ ۱)

نیز خداوند عالم نے یہ بھی فرمایا: "جس نے آپؐ کی بیعت کی اس نے خدا کی بیعت کی۔"
 (سورہ الفتح ۲۵۔ آیت ۲۱۔ ۲۲)
 پر اقرآن اسی انداز میں اترے۔ اصل میں خدا کو کوئی رنج، غم نہیں پہنچ سکتا (وہ ان کیفیتوں سے بلند ہے)
 کیونکہ وہ ان کیفیتوں کا خالق ہے۔ ﴿تفسیر صافی بحوالہ کافی۔ التوحید﴾

ع
 ۷ گفتمے او گفتمے اللہ بود گرچہ از خلقوم عبد اللہ بود (مولانا روم)
 ع "ہاتھ ہے اللہ کا بندہ مومن کا ہاتھ" (اقبال)

فَجَعَلْنَاهُمْ سَلَفًا ۝ (۵۶) اور اُن کو ایک گزری ہوئی
 مَثَلًا لِلْآخِرِينَ ۝ (۵۷) نسل، اور بعد میں آنے والوں
 کے لیے ایک 'مثالی نمونہ عبرت'
 بنا کر رکھ دیا۔

وَلَمَّا ضُرِبَ ابْنُ مَرْيَمَ ۝ (۵۷) اور جب مریمؑ کے بیٹے کی مثال
 مَثَلًا إِذَا قَوْمُكَ مِنْهُ ۝ پیش کی گئی، تو تمہاری قوم
 يَصِدُّونَ ۝ (۵۸) والوں نے اُس پر غل مچا کر
 تالیاں بجائیں (یا) اُس سے مُنہ موڑنے لگے۔

مشرکوں نے جب رسول خدا کی زبانی حضرت عیسیٰ کی تعریف سنی تو اپنی حماقت کی وجہ سے خوشی سے اُچھلنے لگے جیسے ان کو جناب رسول خدا کی کوئی بہت بڑی کمزوری یا غلطی (مماذا لشر) ہاتھ آگئی ہو۔ کہنے لگے جب عیسیٰ عیسائیوں کے خدا ہیں پھر بھی قابل مدح ہیں تو پھر ہمارے بتوں، دیوتاؤں، ٹھاکروں کو بھی قابل تعریف سمجھا جائے۔ مگر وہ احمق یہ نہ سمجھے کہ مسلمان یا جناب رسول خدا حضرت عیسیٰ کو خدا کا بندہ اور بڑا سمجھتے ہیں۔ وہ حضرت عیسیٰ کو خدا یا اس کا بیٹا نہیں مانتے۔

※ (تفسیر جامدی)

وَقَالُوا آءِ الْهَتُنَا خَيْرٌ (۵۸) کہنے لگے: ”ہمارے خدا اچھے
 اَمْ هُوَ مَا صَرَبُوهُ لَكَ ہیں یا وہ؟“ انہوں نے یہ
 الْاَجْدَلَا ط بَلْ هُمْ مثال صرف آپ سے بحثا بحثی
 قَوْمٌ خَصِمُونَ ﴿۵۸﴾ اور جھگڑنے کے لیے کہی ہے۔
 بلکہ وہ لوگ ہیں ہی بڑے جھگڑالو۔

جس وقت جناب رسول خدا نے پچھلے رسولوں کا ذکر کرتے ہوئے حضرت عیسیٰ کی تعریف فرمائی تو مکہ والوں نے بڑا زور دار قبضہ بلند کیا۔ بہر طرت سے نعرے لگنے شروع ہو گئے کہ وہ مارا۔ پکڑے گئے! اب بولو کیا جواب ہے؟ کیونکہ ایک شخص نے جس کا نام عبداللہ تھا یہ اعتراف نہ دیا کہ اگر عیسیٰ خدا کے بیٹے ہو کر بھی اچھے ہیں تو پھر ہمارے بت اچھے کیوں نہیں ہو سکتے؟ ان میں کیا عیب ہے؟ پس اس احمقانہ

استدلال پر سارے کتے والے خوشی سے ناچنے لگے، دھمال ڈالنے لگے کہ ہم جیت گئے، ہم جیت گئے! وہ جنت یہ نہ سمجھے کہ اول تو حضور اکرمؐ حضرت عیسیٰؑ کو خدا کا بیٹا یا خدا مانتے ہی نہیں۔ دوسرے یہ کہ جو لوگ حضرت عیسیٰؑ کو خدا یا خدا کا بیٹا مانتے ہیں وہ حضرت عیسیٰؑ کے کہنے پر ایسا نہیں مانتے بلکہ یہ ان کی اپنی ایجاد ہے۔ حضرت عیسیٰؑ نے کبھی نہ خود کو خدا کہا تھا نہ خدا کا بیٹا کہا تھا۔ بلکہ وہ ان کے اس قول سے قطعاً بیزار ہیں۔

❖ (تفسیر کبیر - تفہیم - مجمع البیان - نمونہ)

دوسری اہم بات یہ ہے کہ بت پرست عام طور پر نیک ارواح یا ملائکہ کی نہیں بلکہ شیطانوں کی عبادت کیا کرتے تھے۔ اسی لیے جب رسولؐ خدا سے پوچھا گیا کہ جن جن کی لوگ عبادت کرتے ہیں وہ سب کے سب جہنم میں جائیں گے؟ جناب رسولؐ خدا نے فرمایا: ”جی ہاں! جسے خدا بننا پسند ہو گا وہ اپنی عبادت کرنے والوں کے ساتھ ساتھ جہنم واصل ہو گا۔“ ❖ (سیرۃ ابن ہشام جلد اول صفحہ ۳۸۵)

کیونکہ بت پرست شیطانوں کی عبادت کیا کرتے تھے اس لیے مراد وہی شیاطین ہیں جو اپنے بتوں کے ساتھ جہنم واصل ہوں گے۔ ❖ (تفسیر نمونہ)

رہے وہ لوگ کہ جو اپنی عبادت پر راضی نہ تھے ان کے لیے تو خود (قرآن) واضح طور پر فرمادیا ”جن لوگوں سے ہم نے اس سے پہلے ہی نیکی کا وعدہ کیا تھا (یعنی وہ ایمان دار لوگ جو خدا بننے پر راضی نہ تھے) وہ جہنم سے دور رکھے جائیں گے۔“

❖ (القرآن - سورہ انبیاء ۲۱، آیت ۲۱، ۲۲)

إِنَّ هُوَ الْإِعْبَادَ أَنْعَمْنَا (۵۹) مَرِيَمَ كَيْ بَطِيءِ اس کے سوا کچھ

عَلَيْهِ وَجَعَلْنَاهُ مَثَلًا
لِّبَنِي إِسْرَائِيلَ ﴿٥٩﴾
تھے۔ جن پر ہم نے انعام کیا دیا،
جنہیں ہم نے اپنی نعمت سے نوازا، اور انہیں بنی اسرائیل کے
لیے ایک مثالی شخصیت، (یا) اپنی قدرت کا ایک نمونہ بنایا۔

خداوند عالم کا حضرت عیسیٰ کے تعارف میں سب سے پہلے یہ فرمانا کہ: ”مریم کے بیٹے اس کے سوا
کچھ نہ تھے کہ وہ ہمارے ایک بندے (غلام، عبد) تھے“ اس سے محققین نے یہ نتیجہ نکالا کہ اسلام میں
تمام تر بلند یوں کا راز کمالِ عبدیت ہے ﴿تفسیر اجدی﴾

انسان جس قدر اپنے دل کی گھمبائیوں میں یہ احساس پیدا کرتا ہے کہ وہ خدا کا ایک ادنیٰ غلام ہے
اور پھر خدا کی عاجزانہ غلاموں کی طرح عبادت اور اطاعت کرتا ہے اسی پر وہ خداوند عالم کی نگاہ میں بلند
مقامات و درجات پاتا چلا جاتا ہے۔ (مؤلف)

خداوند عالم کا یہ فرمانا کہ: ”ہم نے عیسیٰ کو اپنی قدرت کا ایک نمونہ بنایا۔“ یہ اس لیے فرمایا کہ
حضرت عیسیٰ بغیر باپ کے پیدا ہوئے تھے۔ اس لیے وہ خدا کی قدرت کی ایک نشانی تھے۔
﴿تفسیر کبیر﴾

اس کے علاوہ حضرت عیسیٰ کے تمام معجزات بھی خدا کی قدرت کی نشانیاں تھے۔ کیونکہ وہ سارے
معجزات حضرت عیسیٰ نے خدا ہی کی وہی ہوئی طاقت اور اجازت سے دکھائے تھے۔ (مؤلف)

خداوند عالم نے حضرت عیسیٰ کو "مثلاً" یعنی اپنی قدرت کا نمونہ اس لیے فرمایا کہ:

۱:- حضرت عیسیٰ بغیر باپ کے پیدا ہوئے تھے۔

۲:- پھر انھوں نے زبردست معجزے دکھائے تھے۔ وہ مٹی کا پرندہ بناتے تھے اور چھونک مارتے

تھے، وہ پرندہ زندہ جیتا جاگتا پرندہ بن کر اڑ جاتا تھا۔ قبر پڑھو کر مار کر فرماتے: "قُمْ بِإِذْنِ اللَّهِ"۔
 اللہ کی اجازت سے کھڑا ہو جا (مردہ سر کی مٹی جھاڑتا ہوا کھڑا ہو جاتا تھا۔

خدا انصرا نیوں کو بتلا رہا ہے کہ یہ سب معجزات اور ان کی پیدائش خداوند عالم کی قدرت کا نمونہ

اور ثبوت ہے۔ حضرت عیسیٰ کے خدا ہونے یا خدا کا بیٹا ہونے کا ثبوت نہیں ہے۔ کیونکہ وہ نہ تو خود اپنی قدرت

سے اپنے آپ بغیر باپ کے پیدا ہوئے تھے اور نہ ان کے یہ تمام معجزات خود ان کی اپنی ذاتی طاقت یا قدرت

کی بنا پر ظاہر ہوئے تھے۔ ان کی بغیر باپ کی پیدائش اور ان کے تمام معجزات صرف اور صرف خدا کی قدرت

اور عطا کا نتیجہ تھے۔ اسی لیے انھوں نے پیدا ہوتے ہی فرمایا تھا: "إِنِّي عَبْدُ اللَّهِ" میں اللہ کا غلام ہوں

اور ہر معجزہ دکھانے سے پہلے فرماتے تھے "بِإِذْنِ اللَّهِ" یعنی اللہ کی اجازت سے ایسا ہو جا۔

❖ (تفسیر کبیر۔ مجمع البیان۔ تفسیر نمونہ۔ تقہیم)

اس لیے ان کو خدا کا بیٹا بنا کر ان کی عبادت کرنا بالکل غلط ہے۔

بکثر شیعہ سنی روایات میں آتا ہے کہ جناب رسول خدا نے حضرت علیؑ سے فرمایا تھا کہ: "اے علیؑ!

تمہارے اندر عیسیٰ کی علامتیں موجود ہیں۔ حضرت عیسیٰؑ سے کچھ لوگوں نے تو اس قدر زیادہ محبت میں غلو کیا

کہ انھیں خدا کہنے لگے اور وہ ہلاک ہوئے۔ جب کہ یہودیوں نے ان کو قتل کرنے کی کوششیں کیں، وہ بھی

ہلاک ہوئے۔ اے علیؑ! اسی طرح کچھ لوگ تمہیں بھی خدا سمجھیں گے اور کچھ لوگ تمہاری دشمنی پر کراہندہ لیں گے۔"

﴿ مناقب از ابو بکر مردویہ - کشف الغموض - مناقب رفیع میر محمد صالح کشفی ترمذی،
احقاق الحق جلد ۳ - تفسیر نور الثقلین جلد ۳ - مجمع البیان - انوار الجنت ﴾

حضرت علیؑ نے خود فرمایا: "میرے بارے میں دو قسم کے لوگ ہلاک و برباد ہوئے۔ ایک وہ دوست جنہوں
نے مجھے خدا جانا (یعنی خدا کی ذات و صفات میں شریک جانا) اور دوسرے تہمت لگانے والے دشمن جنہوں
نے مجھ پر طرح طرح کے الزامات لگائے۔" ﴿ ربیع السباعہ، کلمات قصار، ۱۱ ﴾

وَلَوْ نَشَاءُ لَجَعَلْنَا (۶۰) اور اگر ہم چاہتے تو تمہارے
مِنْكُمْ مَلَائِكَةً فِي
الْأَرْضِ يَخْلُقُونَ ﴿۶۰﴾
زمین میں متمکن ہوتے۔

خداوند عالم کا فرمانا کہ: "اگر ہم چاہیں تو زمین پر تمہاری جگہ فرشتے لے آئیں کہ جو تمہارے
جانشین ہوں۔" اس کی تفسیر میں بعض مفسرین نے لکھا کہ خدا یہ فرما رہا ہے کہ "اگر ہم چاہیں تو تمہاری اولاد
کو فرشتے بنا دیں جو زمین میں تمہاری جگہ رہیں۔" ﴿ تفسیر قرطبی - مجمع البیان - تفسیر کبیر امام ربیع
روح المعانی آلوسی - کشاف از زمخشری - تفسیر مراغی ﴾

مطلب یہ ہے کہ تم اسی بات پر تعجب نہ کرو کہ عیسیٰ بن مریمؑ کے کیسے پیدا ہو گئے؟ خدا تو اس بات
پر بھی قادر ہے کہ انسان سے فرشتے پیدا کر دے۔ ﴿ تفسیر نمونہ ﴾

بعض مفسرین نے لکھا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر عیسیٰ خدا کے بندہ ہو کر مردوں کو زندہ کر
کتے تھے اس میں تعجب کی کوئی بات نہیں ہے خدا چاہے تو تمہاری اولاد میں ایسے لوگ پیدا کر دے جن میں

تمام صفات فرشتوں کی ہوں۔ ※ (تفسیر المیزان)

وَإِنَّهُ لَعِلْمُ السَّاعَةِ (۶۱) اور وہ (مراد حضرت عیسیٰ) تو
فَلَا تَمُوتُنَّ بِهَا قیامت کی ایک بڑی نشانی
وَتَبْعُونَ هَذَا صِرَاطٍ هیں (یا) عیسیٰ تو قیامت کے
مُسْتَقِيمٌ ﴿۶۱﴾ علم کا ایک ذریعہ ہیں۔ پس
تم اس میں شک نہ کرو اور میری پیروی کرو یہی سیدھا راستہ ہے۔

محققین نے اس آیت سے نتیجہ نکالا کہ: "حضرت عیسیٰ کا زمین پر اترنا آخری زمانے میں ہو گا اس لیے کہ خداوند عالم نے قیامت کی نشانیوں کے ساتھ ساتھ حضرت عیسیٰ کا ذکر بھی فرمایا ہے۔ حضرت عیسیٰ کے اتارنے کے کچھ عرصے کے بعد قیامت آئے گی۔ ※ (مجمع البیان)

غرض اس آیت میں اشارہ ہے مسیح کے دوبارہ آنے کی طرف یعنی حضرت عیسیٰ کا ظہور قرب قیامت

کی ایک یقینی علامت ہے۔ ※ (کشاف - معالم - ابن کثیر - بیضاوی - از ابن عباس و ابو ہریرہ و ابی مالک و عکرمہ و حسن و قتادہ و الضحاک)

اکثر مفسرین کے نزدیک اتفاق ہے کہ قیامت کے آنے کی نشانی حضرت عیسیٰ ہیں جو دوسری مرتبہ قیامت

سے پہلے تشریف لائیں گے جس کی خبر بکثرت احادیث رسولؐ میں دی گئی ہے۔

※ (تفسیر کبیر - بقول ابن عباسؓ، مجاہد، عکرمی، سعدی، ضحاک، ابوالعالیہ، ابوالک)

آیت کا مطلب یہ ہے کہ جب حضرت عیسیٰ تشریف لائیں گے تو سب کو معلوم ہو جائے گا کہ اب قیامت قریب ہے۔

مگر اس تفسیر پر جدید مفسرین نے یہ اعتراض کیا ہے کہ حضرت عیسیٰ کا دوبارہ آنا قیامت کے قریب آجانے کا ذریعہ صرف ان لوگوں کے لیے ہو گا جو اس زمانے میں موجود ہوں گے۔ کفار مکہ کے لیے حضرت عیسیٰ کا دوبارہ تشریف لانا کیسے قیامت کے قریب آنے کی نشانی بن سکتا ہے؟ اس لیے بعض دوسرے مفسرین نے لکھا کہ حضرت عیسیٰ اس لیے قیامت کے آنے کی دلیل اور نشانی ہیں کہ وہ بغیر باپ کے پیدا ہوئے، انھوں نے مٹی سے پرندے بنا کر اڑائے، مردوں کو زندہ کر کے دکھایا۔ تو اب اگر عیسیٰ خدا کے بندے ہو کر مردوں کو زندہ کر سکتے ہیں تو خود ان کو پیدا کرنے والا رب العالمین مردوں کو دوبارہ زندہ کیوں نہیں کر سکتا؟ جب خدا کا بندہ مٹی کے پتلے میں جان ڈال سکتا ہے تو پھر تمھاری سمجھ میں کیوں نہیں آتا کہ عیسیٰ کا خالق مالک بھی انسانوں کو مرنے کے بعد زندہ کر سکے گا۔

❖ (تفسیر کبیر - مجمع البیان - تفہیم)

حضرت جابر ابن عبد اللہ انصاری سے روایت ہے کہ جناب رسول خدا نے فرمایا: "عیسیٰ اتریں گے اور مسلمانوں کے امیر (امام مہدی) جو تم ہی میں سے ہوں گے عیسیٰ کی نماز کی امامت فرمائیں گے۔"

❖ (صحیح مسلم شریف - مجمع البیان - انوار النجف)

جناب رسول خدا نے فرمایا: "کیف انتم اذا انزل فیکم ابن مریم و امامکم منکم؟" تمہارا اس وقت کیا حال ہو گا جب مریم کے بیٹے تمہارے درمیان اتریں گے جبکہ تمہارا امام تمہیں میں سے ہو گا۔"

❖ (تفسیر روح المعانی جلد ۵ ص ۵۵، مجمع البیان، انوار النجف، نور الثقلین)

وَلَا يَصْنَدُ نَكْمُ الشَّيْطَانِ (۶۲) اور کہیں ایسا نہ ہو کہ شیطان
 اِنَّهٗ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ ⑥۲ تمہیں (قیامت کی تیاری سے)

روک دے، (کیونکہ) حقیقتاً وہ
 تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے۔

وَلَمَّا جَاءَ عِيسَى بِالْبَيِّنَاتِ قَالَ قَدْ
 جِئْتُكُمْ بِالْحِكْمَةِ ⑥۳ اور جب عیسیٰ کھلے ہوئے
 واضح دلائل، نشانیاں اور
 معجزات لے کر آئے، تو انہوں
 نے کہا کہ: "میں تمہاری طرف
 حکمت (یعنی) گہری حقیقتوں
 پر مبنی دانائی کی باتیں اور
 فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا ⑥۳

ٹھیک ٹھیک تعلیمات لے کر آیا ہوں، اور اس لیے آیا ہوں تاکہ
 تمہارے لیے کچھ حقیقتوں کو بالکل واضح کر دوں جن میں تم اختلاف
 کر رہے ہو۔ پس تم اللہ سے ڈرو اور میرا کہا مانو۔

محققین نے نتیجہ نکالا کہ اتباعِ نبی کی راہ میں اصل رکاوٹ خدا کا خوف دل میں نہ ہونا ہوتا ہے۔ اسی خدا کی سزا سے بے خوفی کی وجہ سے نفسا نفسی، خود بخود معنی، حرص، اللالچ، ضد، ظلم، جہود، فسق و فجور اور حق کی طرف سے بے اتفاقی پیدا ہوتی ہے۔ ❦ (تفسیر ماجدی)

شیخ سعدیؒ نے لکھا کہ: "میں سب سے زیادہ خدا سے ڈرتا ہوں اور اس کے بعد اس سے ڈرتا ہوں جو خدا سے نہیں ڈرتا" (سعدی شیرازی)

اس لیے کہ جو خدا سے نہیں ڈرتا وہ جو ظلم چاہے کر سکتا ہے اس لیے کہ خدا کا خوف نہ ہونے کے سبب اب اس کے لیے کوئی رکاوٹ باقی نہ رہی۔ (مؤلف)

إِنَّ اللَّهَ هُوَ رَبِّي وَرَبَّكُمْ (۶۴) حقیقت یہ ہے کہ اللہ ہی میرا
فَاعْبُدُوهُ هَذَا صِرَاطٌ
بھی پالنے والا مالک ہے اور
مُّسْتَقِيمٌ (۶۴) تمہارا بھی پالنے والا مالک ہے۔

تو اسی کی بندگی (یعنی) مکمل اور عاجزانہ اطاعت کرتے رہو۔ یہی
سیدھا راستہ ہے۔

مطلب یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ نے یہ کبھی مہرگز نہ کہا تھا کہ میں خدا ہوں یا خدا کا بیٹا ہوں تم اللہ کو چھوڑ کر میری عبادت کرو مان کا پیغام وہی تھا جو سارے انبیاء کرام کا پیغام تھا اور جو پیغام محمد مصطفیٰ کا ہے۔

❦ (تفسیر کبیر۔ تفہیم۔ مجمع البیان۔ انوار النجف۔ نمونہ)

فَاخْتَلَفَ الْأَحْزَابُ مِنْكُمْ (٦٥) (مگر ایسی واضح تعلیمات کے
 بَيْنَهُمْ فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْ عَذَابِ يَوْمِ
 الْأِيْمِ ⑥٥) باوجود مختلف جماعتوں نے
 آپس میں اختلاف کیا۔ پس
 ایک سخت تکلیف دینے والی
 سزا کے دن کے ذریعہ سے تباہی (ہی تباہی) ہے اُن لوگوں کے لیے
 جنہوں نے ظلم کیا ہے۔

خداوند عالم کا فرمانا کہ لوگوں نے حضرت عیسیٰ کے بارے میں اختلاف کیا۔ یعنی ایک گروہ تو اس
 حد تک پہنچ گیا کہ اس نے حضرت عیسیٰ کی ولادت کو (معاذ اللہ) ناجائز ولادت قرار دیا۔ دوسرا گروہ عقیدت میں
 اس قدر بڑھ گیا کہ انہوں نے بے تماشاً غلو کر کے ان کو خدا یا خدا کا بیٹا قرار دے دیا۔ پھر ایک انسان کے خدا
 ہونے پر اس قدر اختلافات برپا کیے کہ گتھی سلجھاتے سلجھاتے بے شمار فرقے بن گئے۔
 * (تفسیر کبیر۔ تفہیم۔ مجمع البیان)

هَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا (٦٦) کیا یہ لوگ بس اسی بات کا
 السَّاعَةَ أَنْ تَأْتِيَهُمْ بَغْتَةً انتظار کر رہے ہیں کہ اُن پر

وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ ﴿٦٦﴾ اچانک قیامت آجائے اور
انھیں (اُس کے آنے کی) خبر بھی نہ ہو۔

جناب رسولِ خدا نے فرمایا: "قیامت اچانک ایک دم سے آجائے گی۔ جبکہ کچھ لوگ گوسفند کا دودھ دہہ رہے ہوں گے اور کچھ لوگ خرید و فروخت کے لیے کپڑا پھیلا رہے ہوں گے۔" پھر جناب رسولِ خدا نے یہی آیت تلاوت فرمائی۔ ※ (تفسیر روح البیان - جلد ۲۵)

الْأَخِلَاءُ يَوْمَئِذٍ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ إِلَّا الْمُتَّقِينَ ﴿٦٦﴾ جس دن خدا کی ناراضگی اور
برائیوں سے بچنے والے 'مُتَّقِينَ' کے
سوا سب دوست ایک دوسرے کے دشمن ہو جائیں گے (یعنی
صرف وہ دوستیاں تو باقی رہ جائیں گی جو نیکی اور خدا پرستی پر
قائم تھیں۔ باقی تمام دوستیاں دشمنی میں بدل جائیں گی)۔

امام جعفر صادقؑ سے روایت ہے کہ جناب رسولِ خدا نے فرمایا: "تم لوگ متقین (برائی سے بچنے

والوں) سے دوستی رکھنے کی خواہش پیدا کرو، چاہے تم زمین کے اندھیروں میں (سخت مشکلات) میں ہی کیو
اس لیے کہ خداوند عالم نے انبیاء کرام کے بعد ان سے افضل کسی کو پیدا نہیں کیا اور کسی پر اللہ کا انعام اس شخص نے
پر ابر نہیں جس کو خدا نے متقین کی صحبت عطا فرمائی ہو۔ پھر امام نے اسی آیت کو تلاوت فرمایا۔ (تفسیر صافی، بحوالہ مصباح الشریعہ)

صُحْبَتِ صَالِحٍ تَرَا صَالِحٌ كُنْتُ

اصل بات یہ ہے کہ عالم آخرت کشفِ حقائق (پرہیزوں کے اٹھ جانے کا) عالم ہے۔ دنیا کی وہ تمام دوستیاں جو باطل کی بنا پر تھیں وہاں ان کی بدشکلی ظاہر ہو جائے گی۔ مگر جن دوستیوں کی بنیاد حق اور صلح پر ہوگی ان کا نفع اور اجر بھی پوری پوری طرح ظاہر ہو جائے گا ﴿تفسیر ابجدی﴾

مطلب یہ ہے کہ قیامت کے دن صرف وہ دوستیاں باقی رہ جائیں گی جو دنیا میں نیکی، خدا دوستی کی بنیاد پر قائم تھیں، دوسری تمام دوستیاں دشمنیوں میں بدل جائیں گی۔ یعنی آج جو لوگ گناہ، ظلم، جبر میں ایک دوسرے کے ساتھی بنے ہوئے ہیں، کل قیامت کے دن ایک دوسرے پر الزامات لگائیں گے اور اپنے گناہوں کی ذمہ داری اپنے دوستوں پر ڈال کر اپنی جان چھڑانے کی کوششیں کر رہے ہوں گے۔ اس لیے انسان آج دنیا میں یہ سوچ لے کہ کس سے دوستی رکھی جائے اور کس سے نہ رکھی جائے۔ ﴿تفسیر کبیر، تفسیر﴾

امام جعفر صادقؑ سے روایت ہے کہ جناب رسول خدا نے فرمایا: "تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ دنیا میں جو بھی دوستی خدا کے لیے نہ ہوگی وہ قیامت کے دن عداوت (دشمنی) میں بدل جائے گی۔" ﴿تفسیر علی ابن ابراہیم، تفسیر نور الثقلین، مجمع البیان، انوار النبیف، نمود﴾

يُعْبَادُ لِاخْوَفِ عَلَيْكُمْ الْيَوْمَ (٦٨) (اُس دن کہا جائے) اے میرے
وَلَا أَنْتُمْ تَحْزَنُونَ ﴿٦٨﴾ (متقی) بندو! آج تمہارے

لیے نہ تو کوئی خوف ہے اور نہ تمہیں کوئی غم یا افسوس ہوگا۔

خوف کا تعلق مستقبل سے ہوتا ہے اور حزن (افسوس) کرنے کا تعلق ماضی سے ہوتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ جنت والوں کو نہ تو آئندہ کسی تکلیف یا نقصان کا خوف ہوگا اور نہ ماضی کی کوئی یاد عذاب بنے گی۔ عین وہاں غم کی کسی کیفیت کے پیدا ہونے کا سوال ہی پیدا نہ ہوگا۔ ※ (تفسیر اجدی)

الَّذِينَ آمَنُوا بِآيَاتِنَا وَ (۶۹) (یہ بات ان لوگوں کے لیے ہوگی)
كَانُوا مُسْلِمِينَ ۞ (۶۹) جنہوں نے خدا و رسولؐ یا ابدی

حقیقتوں کو دل سے مانا سمجھا،
اور سِرِّ اطاعت جھکائے رہے
تھے (یعنی) خدا کے فرماں بردار
بن کر رہے تھے۔

ادْخُلُوا الْجَنَّةَ أَنْتُمْ (۷۰) (ان سے کہا جائے گا) تم اپنی
وَأَزْوَاجِكُمْ تَحْبِرُونَ ۞ (۷۰) بیویوں سمیت خوش خوش جنت
کے سرسبز و شاداب گھنے باغوں میں داخل ہو جاؤ۔

ازواج "یعنی جوڑے، کا لفظ عربی میں بیویوں کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے اور ایسے لوگوں کے

لیے بھی استعمال ہوتا ہے جو ہم مشرب، ہم جولی، ہم جماعت، ہم ذوق ہوں۔ اس طرح اس لفظ میں یہاں پر دونوں
مسمیٰ ہیں۔ اہل ایمان کی بیویاں بھی ان کے ساتھ ہوں گی اور ان کے مومن دوست بھی جنت میں ان کے ساتھ ہوں گے۔

مالک سے یہاں مراد جہنم کا دروازہ ہے۔ ﴿تفسیر کبیر۔ مفردات القرآن۔ تفسیر﴾

يُطَافُ عَلَيْهِمْ بِصِحَافٍ (۱۷) وہاں اُن پر بڑے بڑے (سُتھاپ
مِنْ ذَهَبٍ وَّ اَكْوَابٍ طہور کے) ساغروں اور سیالوں
وَفِيهَا مَا تَشْتَهِيهِ کے دور پر دور چل رہے ہوں
الْاَنفُسُ وَتَلَذُّ الْاَعْيُنُ گے، اور انہیں وہاں ہر وہ
وَاَنْتُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿۱۷﴾ چیز ملے گی جو اُن کے دل چاہیں

گے اور جس سے اُن کی آنکھیں لذت پائیں گی (یا، اُس میں اُن
کے لیے ہر وہ چیز جو اُن کے دل کو لُبھائے اور نگاہوں کو بھائے موجود
ہوگی۔) اور پھر انہیں یہ مُزدرہ سُنایا جائے گا کہ ”اب تم لوگ یہاں
ہمیشہ ہمیشہ رہو گے۔“

امام ہمدانی سے پوچھا گیا کہ جنتی جب جنت میں داخل ہو جائیں گے تو کیا ان کے اولاد پیدا

ہوگی؟ امام نے فرمایا: جنت میں نہ تو عورتوں کے حمل رہے گا اور نہ اس طرح ولادت ہوگی، نہ حیض ہوگا نہ نفاس۔ نہ کسی قسم کی تکلیف ہوگی۔ مگر کیونکہ خداوند عالم نے یہ فرمایا ہے کہ جنت میں ہر ہر وہ چیز ہوگی جس کے لیے دل لپٹائیں گے اس لیے اگر وہاں کسی مؤمن کے دل میں تجھے کی خواہش ہوگی تو خدا اس کو بغیر حمل کے پیدا کر دے گا، ایسا سچے جیسا وہ چاہتا ہوگا۔ اسی طرح پیدا کر دے گا جس طرح خدا نے حضرت آدمؑ کو پیدا کر دیا تھا۔

❖ (تفسیر صافی بحوالہ احتجاج طبرسی)

سوال یہ کیا بات ہے کہ خدا نے جن چیزوں کو دنیا میں حرام کیا ہے کیا جنتی جنت میں اس کی خواہش کریں گے؟ اگر کریں گے تو ان کی وہ خواہش پوری کی جائے گی یا نہیں؟

جواب یہ ہے کہ خدا نے جتنی چیزیں حرام کی ہیں ہم ان کی طرف صرف اپنی دامنی روحانی بیماریوں کی وجہ سے مائل ہوتے ہیں۔ مثلاً مٹی وہی لوگ کھاتے ہیں جنہیں کوئی بیماری ہو۔ جھوٹ، رغبت، تہمت، دل آزاری، زنا کاری، بدکاری، اغلام بازی، خیانت، ظلم، قتل، جبر وغیرہ یہ سب وہ کام ہیں جو ذہنی مریض ہی انجام دیتے ہیں یا یہ چیزیں صحیح چیزیں نہ لہنے کی وجہ سے لوگ انجام دیتے ہیں یا غلط ذہنیت یا احساس محدودی کی وجہ سے انجام دیتے ہیں۔ یہ سارے نقائص جنتیوں میں ہوں گے ہی نہیں، اس لیے وہ غلط قسم کی چیزوں کی خواہش ہی نہیں کریں گے ❖ (تفسیر نمونہ)

ایک دیہاتی عرب نے جناب رسول خدا سے پوچھا:

”کیا جنت میں اونٹ بھی ہوں گے؟ کیونکہ میں اونٹوں سے بہت محبت کرتا ہوں!“
جناب رسول خدا نے فرمایا: ”اے اعراب! اگر تجھے خدا نے جنت میں بھیج دیا تو وہاں وہ کچھ ملے گا جو تیرا جی چاہے گا اور تمہاری آنکھیں جس سے لذت پائیں گی“ ❖ (تفسیر روح البیان - جلد ۵ ص ۲۹۱)

ظاہر ہے کہ جب وہ عرب وہاں بہترین اور اعلیٰ ترین قسم کی سواریاں دیکھے گا تو اسے وہاں اونٹ کیوں

یاد آنے لگے؟ (مؤلف)

وَتِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِي (۴۲) یہی تو وہ جنت کے سرسبز و

أُورِثْتُمْوهَا بِمَا كُنْتُمْ شاداب گھنے باغ ہیں جس کے

تَعْمَلُونَ (۴۲) تم حقدار بنے ہو، اپنے اُن کاموں

کی وجہ سے جو تم (دنیا میں) کیا کرتے تھے۔

اس آیت پر ایک علمی اعتراض یہ ہے کہ ایک طرف تو اعمال کے بدلے کی بات کی جا رہی ہے اور ساتھ

ساتھ اس کو وراثت بھی کہا جا رہا ہے جبکہ وراثت کے لیے کوئی عمل کی ضرورت نہیں ہو کرتی۔ اس کا جواب

یہ ہے کہ اعمال کے بدلے کے ساتھ ساتھ وراثت کا ذکر کرنا بتاتا ہے کہ تمہاری نجات کا اصل سبب تو تمہارے اچھے

اچھے کام ہیں لیکن تمہیں جو اس کا بدلہ مل رہا ہے وہ اس قدر زیادہ ہے کہ گویا وہ تمہیں وراثت میں مفت مل رہا

ہے۔ ※ (تفسیر نمونہ)

بعض مفسرین نے لکھا کہ ہر انسان کا ایک گھر جنت میں ہوتا ہے اور ایک جہنم میں۔ جنتیوں کو

وہ گھر اور باغ مفت مل جائیں گے جو جہنمیوں کے ہوں گے ※ (تفسیر صفائی)

پہلی تفسیر زیادہ مناسب ہے۔ ※ (تفسیر نمونہ)

دونوں تفسیریں درست ہیں۔ جنتیوں کو دونوں فائدے ملیں گے، اللہ کی خاص عطا کے سبھی

اور جہنمیوں کے باغات کا ورثہ بھی ملے گا۔ (مؤلف)

لَكُمْ فِيهَا فَاكِهَةٌ (۴۳) پھر وہاں تمہارے لیے طرح
كثيرةٌ منها تا كلون (۴۴) طرح کی بہت سی کھانے کی

چیزیں بھی ہوں گی، جس میں سے
تم خوب کھاؤ گے۔

إِنَّ الْمَجْرِمِينَ فِي عَذَابٍ (۴۴) اب رہے مجرم اور گناہگار
جَهَنَّمَ خَالِدُونَ (۴۴) لوگ، تو وہ ہمیشہ ہمیشہ

جہنم کی سزا بھگتیں گے۔

لَا يَفْتَرِعْنَاهُمْ وَهُمْ (۴۵) اُن کی سزا میں کبھی کوئی کمی نہ
فِيهِ مُبَلِسُونَ (۴۵) ہوگی، بس وہ اُس میں مایوسی

کے عالم میں پڑے رہیں گے۔

وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا (۴۶) ہم نے اُن پر کوئی ظلم یا زیادتی
هُمُ الظَّالِمِينَ (۴۶) نہیں کی، بلکہ وہ خود اپنے اوپر

ظلم کرتے تھے۔

وَنَادَايْمَلِكُ لِيَقْضِ (۷۷) وہ فریادیں کرتے ہوئے پکاریں

عَلَيْنَا رَبُّكَ ط قَالَ گے: ”اے جہنم کے داروغہ!

إِنَّكُمْ مَكِثُونَ ④ تمہارا پالنے والا مالک ہمارا

کام ہی تمام کر دے (تو کتنا اچھا ہو) ”وہ (خدا کی طرف سے) جواب

دے گا: ”تم یوں ہی (ہمیشہ) پڑے رہو گے۔“

اس آیت میں جہنمیوں نے جہنم کے داروغہ *in charge* کو مالک کہہ کر پکارا ہے۔ غرض مالک سے

ان کی مراد وہ فرشتہ ہے جو دوزخ کے انتظام پر مقرر ہے۔ بالکل اسی طرح جس طرح رضوان فرشتہ جنت کے انتظامات پر مقرر ہے۔

جہنمیوں کے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ مالک! ہمارا کام تمام کر دے۔ یہیں ایسی موت دیدے کہ ہمارا وجود ہی بالکل ختم ہو جائے، ہمارا شعور باطل ہو جائے تاکہ ہم اس عذاب کی سخت تکلیف سے نجات پامائیں
* (تفسیر تبیان)

لَقَدْ جِئْنَاكُمْ بِالْحَقِّ (۷۸) ہم تو تمہارے پاس حق لے کر

وَلَكِنَّ أَكْثَرَكُمْ لِلْحَقِّ آئے تھے، مگر تم میں سے اکثر

کِرْهُونَ ﴿۴۸﴾ کو حق (بات) پسند ہی نہیں
(یا) تم میں سے اکثر حق بات سے چڑتے ہیں۔“

جہنم کا داروغہ یہ کہہ رہا ہے کہ: ”ہم تمہارے پاس حق لے کر آئے تھے۔“ یہ کہنا ایسا ہی ہے کہ جیسے حکومت کا کوئی افسر حکومت کی طرف سے بولتے ہوئے ”ہم“ کا لفظ استعمال کرتا ہے۔ مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہمارا حکومت نے یہ کام کیا تھا۔ کہ ہم نے حق کو سمجھانے کے لیے انبیا کرامؑ بھیجے تھے، جنہوں نے حق بات صاف صاف کھول کھول کر تمہارے سامنے بیان کر دی تھی، مگر تم دولت، اقتدار اور عیش و عشرت کے نشے میں دھت تھے، تم نے ان کی ایک نہ سنی۔ پھر آج کیوں پلہلا رہے ہو۔ اپنی غفلت، بد معاشی، حق دشمنی اور ظلم کا انجام چکھو۔ اس طرح تو ہوتا ہے اس طرح کے کاموں میں۔“ جیسی کرنی ویسی بھرنی۔“

※ (تفسیر کبیر - تفہیم)

اکثر مفسرین نے لکھا کہ جہنم کا داروغہ بڑی بے پروائی کے ساتھ ۱۰۰ سال کے بعد جہنمیوں کو جواب دے گا۔ (الامان الحفیظ) ※ (تفسیر مجمع البیان - تفسیر نمونہ)

أَمْ أَبْرَمُوا أَمْ رَأَى فَإِنَّا ﴿۴۹﴾ کیا انہوں نے کوئی بات طے
کر لی ہے؟ تو بلاشبہ ہم بھی
مَبْرَمُونَ ﴿۴۹﴾
ایک بات طے کیے لیتے ہیں۔

مطلب یہ ہے کہ کافروں، مشرکوں، حق دشمنوں نے یہ بات طے کر لی ہے کہ وہ کبھی ہرگز ہی حق

(یا) ابدی حقیقتوں کو مان کر ہی نہیں دیں گے، تو پھر ہم نے بھی یہ ملے کر لیا ہے کہ ہم ان کی اس ضد، تکبر اور حق دشمنی کی وجہ سے ان کو جہنم رسید کر کے ہی چھوڑیں گے۔

گوشت خرا داندان سگ“ (یعنی) یعنی گدھے کے گوشت کے لیے کتے کے دانت ہی مناسب ہوتے ہیں۔ جیسی کرنی ویسی بھرنی۔ یہی ہمارے عدل اور حکمت کا تقاضا ہے۔ یہ بے قرآن کی بلاغت کہ خداوند عالم نے بھی جو ابا ہی الفاظ استعمال فرمائے جو کافروں نے استعمال کیے تھے۔ اسی کو عدل کہتے ہیں۔

※ (تفسیر تبیان۔ فضل الخطاب)

اس آیت میں کفار قریش کے ان خفیہ منصوبوں کی طرف اشارہ کیا گیا ہے جو وہ رسول خدا کے خلاف چھپ

چھپ کر بنایا کرتے تھے۔ ※ (تفسیر کبیر۔ تفہیم۔ مجمع البیان)

أَمْ يَحْسَبُونَ أَنَّا لَا

نَسْمَعُ سِرَّهُمْ وَنَجْوَاهُمْ

بَلَىٰ وَرُسُلْنَا لَدَيْهِمْ

يَكْتَبُونَ ﴿۸۰﴾

ہاں۔ ہم سب کچھ سن رہے ہیں۔ اور ہمارے بھیجے ہوئے فرشتے تو ان کے پاس (بیٹھے) انہیں لکھتے چلے جا رہے ہیں۔

خدا صرت ہمارے ان کاموں ہی کو نہیں جانتا جو ہم چھپ کر کرتے ہیں بلکہ وہ ہمارے دل میں اٹھنے

والے خیالات اور احساسات تک کو جانتا ہے کیونکہ خدا کے نزدیک ماضی اور غائب میں کوئی فرق نہیں ہوتا۔ اس کے بعد فرشتے ہمارے اعمال کو لکھ رہے ہیں۔ اس لیے انسان کا کوئی اچھا برا عمل ضائع نہیں ہوتا سب *Record* ہو جاتا ہے۔ ※ (تفسیر نمونہ)

قُلْ إِنْ كَانَ لِلرَّحْمَنِ (۸۱) أَنْ سَعَيْتُمْ كَه : "اگر واقعی خدا
وَلَدٌ فَآنَا أَوْلُ الْغَائِبِينَ ۝۸۱
وَاللَّهِ يَشْفَعُ لِعِبَادِهِ
سے پہلے اُس کی عبادت کرنے
والا ہوتا۔" (یا) اُن سے کہیے کہ : "اگر واقعی خدا کا کوئی بیٹا ہوتا تو
میں سب سے پہلا عبادت کرنے والا ہوں (یعنی میں تو سب سے
زیادہ خدا کا وفادار بندہ ہوں، اگر واقعی خدا کا کوئی بیٹا ہوتا
تو میں سب سے پہلے اُس کو مان لیتا۔ غرض میں کسی ضد کی وجہ
سے اُس کا انکار نہیں کرتا۔ بلکہ حقیقتاً خدا کا کوئی بیٹا ہے ہی نہیں)

مطلب یہ ہے کہ اگر خدا کے کوئی اولاد ہوتی تو سب سے پہلے مجھے (رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم) کو ماننا چاہیے۔
میں اول مخلوق ہوں اس لیے وہ میرے سامنے ہی پیدا ہوتی۔ مگر اس کے کوئی اولاد نہیں ہے۔

محققین نے اس آیت سے نتیجہ نکالا کہ رسول خدا اولین مخلوق ہیں۔ (القرآن المبين، مولانا سید امجد کاظمی)

مطلب یہ ہے کہ میں جو خدا کا بیٹا نہیں مانتا وہ کسی صنڈیاہٹ دھرمی کی وجہ سے نہیں ہے۔ میں تو خداوندِ عالم کا ایسا فوادارتا بعد از غلام ہوں کہ اگر فرض محال خداوندِ عالم کا واقعاً کوئی بیٹا ہوتا یا کسی کو اس نے اپنا بیٹا بنایا ہوتا تو میں سب سے پہلے اس کے سامنے اپنا سر جھکا دیتا۔

※ (تفسیر کبیر - فقہیم - مجمع البیان - نمونہ)

سُبْحٰنَ رَبِّ السَّمٰوٰتِ (۸۲) پاک ہے آسمانوں اور زمین
وَالْاَرْضِ رَبِّ الْعَرْشِ کا پالنے والا مالک جو عرش
عَمَّا يَصِفُوْنَ (۸۲) (یعنی) کائنات کی عظیم الشان

حکومت کے تحت سلطنت کا مالک ہے، ایسی تمام باتوں سے جو وہ لوگ اُس کی طرف منسوب کرتے ہیں۔

خدا کی معرفت خدا کی ناقابلِ پیمائش عظمتوں کا اندازہ صرف اسی بات سے لگایا جاسکتا ہے کہ وہ ساری کائنات کا خالق و مالک بھی ہے، آسمانوں کا بھی اور عرشِ عظیم کا بھی خالق و مالک ہے پھر اس کی خالقیت و مالکیت میں کوئی اس کا شریک یا مددگار بھی نہیں ہے۔ وہ ہر قسم کی شرکت سے بے حد بلند و بالا ہے۔ ※ (تفسیر اجدی)

فَذَرِهِمْ يَخُوضُوا وَيَلْعَبُوا (۸۳) اچھا انھیں چھوڑ دو کہ بحث

حَتَّىٰ يُلْتَوَىٰ يَوْمَهُمُ الَّذِي
يُوعَدُونَ ﴿٨٢﴾
مباحثہ کرتے رہیں، یہاں تک
کہ یہ اپنا وہ دن دیکھ لیں جس
کا ان سے وعدہ کیا گیا ہے۔

خداوند عالم کے ارشاد فرمانے کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ آپ کافروں کو اسی غفلت اور بے راہ روی
میں پڑا رہنے دیجیے اور تبلیغ کا کام ہی بند کر دیجیے۔ اصل مطلب یہ ہے کہ مخالفین کی طرف زیادہ توجہ نہ
فرمائیے اور ان کے حق سے دور رہنے پر زیادہ غم نہ کیجیے۔ ※ (تفسیر امجدی)

وَهُوَ الَّذِي فِي السَّمَاءِ ﴿٨٣﴾ وَهُوَ الَّذِي فِي السَّمَاءِ
إِلَهُ وَفِي الْأَرْضِ إِلَهُ وَ
هُوَ الْحَكِيمُ الْعَلِيمُ ﴿٨٤﴾
خدا ہے اور زمین کا بھی۔ وہ
گہری حقیقتوں کے مطابق دانائی
کے ساتھ بالکل ٹھیک کام کرنے والا بھی ہے اور ہر چیز کا
جاننے والا بھی۔

خداوند عالم کی الوہیت اور ربوبیت میں تو کوئی شریک بن ہی نہیں سکتا بلکہ اس کی صفت
عالم و حکمت میں بھی اس کا کوئی شریک نہیں۔ ※ (تفسیر امجدی)

امام رازی نے لکھا۔ اس میں ان لوگوں کی تردید آگئی جو یہ سمجھتے ہیں کہ خداوند عالم آسمانوں میں رہتا ہے ایسا نہیں ہے۔ خداوند عالم کا جتنا تعلق آسمانوں سے ہے اتنا ہی تعلق زمین سے بھی ہے۔

※ (تفسیر کبیر)

حاصل مطلب یہ ہے کہ آسمانوں اور زمین کا خدا الگ الگ نہیں ہے۔ جبکہ ساری کائنات کا صرف اور صرف ایک خدا ہے۔ اسی کی حکمت اور قدرت سے یہ پوری کائنات چل رہی ہے اس لیے وہی تمام حقائق و رموز کا علم رکھتا ہے۔ ※ (تفہیم - مجمع البیان)

زندیق کا غلط استدلال بعض دہریوں نے اس آیت سے یہ ثابت کرنے کی کوشش کی ہے کہ آسمان کا خدا اور ہے اور زمین کا خدا اور ہے۔ حالانکہ آیت اس کے بالکل برعکس کہہ رہی ہے کہ آسمانوں کا بھی وہی خدا ہے جو زمین کا خدا ہے۔ یعنی ہر جگہ خدا ایک ہی ہے۔

ابو شاکر دیمانی جو مشہور فلسفی اور دہریہ تھا، اسی آیت سے استدلال کرتا تھا۔ ہشام بن الحکم نے امام جعفر صادقؑ سے اس کا جواب پوچھا تو امامؑ نے فرمایا: "جب تم واپس جاؤ تو اس سے پوچھو کہ کونے میں تمہارا کیا نام ہے؟ وہ کہے گا فلاں۔ پھر پوچھو کہ بصرہ میں تم کس نام سے مشہور ہو؟ وہ کہے گا فلاں نام سے پھر کہنا کہ اسی طرح خداوند عالم آسمانوں میں بھی الہ (معبود، جس کی عبادت کی جائے) ہے اور زمین میں بھی الہ ہے۔" ہشام کہتے ہیں کہ جب میں اس عظیم فلسفی کے پاس گیا اور میں نے اس کو یہی جواب دیا تو وہ چکر اگیا۔ ہتکارتکارہ گیا اور کہنے لگا: "یہ جواب تمہارا نہیں ہو سکتا۔ ضرور تم یہ جواب حجاز سے لائے ہو۔" ※ (اصول کافی - جلد اول - کتاب التوحید)

عظیم مفکر طبری نے لکھا کہ اس آیت میں اللہ کا لفظ دو مرتبہ اس لیے استعمال کیا گیا کہ :

۱:- ہر جگہ خداوند عالم کا مبیود حقیقی (الوہیت) ہونا ثابت ہو جائے۔ اور

۲:- دوسرے یہ کہ سب کو معلوم ہو جائے کہ آسمانوں کا خالق مالک، مبیود، اللہ بھی وہی ہے جو

زمین کا خالق، مالک، مبیود، اللہ ہے۔

❖ (مجمع البیان)

ع "جدھر دیکھتا ہوں اُدھر تو ہی تُو ہے"

وَتَبَرَكَ الَّذِي لَهُ (۸۵) بڑی برکت والا، بہت بلند و

مُلْكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ بالا ہے وہ جس کے قبضے میں

وَمَا بَيْنَهُمَا وَعِنْدَهُ زمین اور آسمانوں اور ہر اُس

عِلْمُ السَّاعَةِ وَالْيَهُ چیز کی بادشاہی ہے، جو زمین و

تُرْجَعُونَ ﴿۸۵﴾ آسمان کے درمیان ہے۔ اور

اُسی کے پاس قیامت (کے آنے کے وقت) کا علم ہے۔ اور اُسی کی

طرف تم سب پلٹائے جانے والے بھی ہو۔

محققین نے تیسرا نکالا کہ: (۱) خدا کی صفات میں بھی خدا کا کوئی شریک نہیں۔ اس نتیجے کی

زومیسائیوں پر پڑتی ہے کیونکہ انھوں نے داؤدؑ کو سمجھ رکھا ہے۔

(۲) دوسرا نتیجہ یہ نکالنا کہ قیامت کے آنے کے وقت کی خبر صرف اور صرف خداوند عالم کو ہے۔

(۳) قیامت کے لانے کا اختیار بھی صرف اور صرف خداوند عالم کو ہے۔ دوسروں کو نہ قیامت کے وقت

کی خبر ہے اور نہ قیامت لانے کا اختیار ہے۔ اس علم و اختیار میں بھی خدا کا کوئی شریک نہیں۔

※ (تفسیر امجدی)

حاصل مطلب یہ ہے کہ خداوند عالم کی ذات بدرجہا بلندتر ہے اتنی بلند کہ :

۱:- کوئی اس کی خدائی فرمانروائی میں اس کا شریک نہیں ہے۔

۲:- کائنات کی ہر ہر چیز خواہ وہ انبیار کرامت ہوں، اولیائے عظام ہوں، فرشتے، جن، ارواح

ستارے، سیارے سب کے سب خدا کے سامنے عاجز تابع فرمان، غلام ہیں۔ ان میں سے کوئی خدا کی خدائی

اس کی ذات و صفات و اختیارات میں ذرہ برابر بھی شریک نہیں ہے۔

اور آخر میں خداوند عالم کا یہ فرمانا کہ: "اسی کی طرف تمہیں لوٹ کر جانا ہے" یہاں اس کا

مطلب یہ ہے کہ دنیا میں تم جسے چاہو اپنا حامی، آقا، سرپرست، خدا بنا لو۔ مگر مرنے کے بعد تمہیں اسی ایک

اللہ کی طرف لوٹنا پڑے گا جو اصل میں کائنات کا خالق و مالک ہے۔ اور اسی کی عدالت میں اپنے عقائد و

اعمال کا حساب کتاب دینا ہوگا۔ ※ (تفسیر کبیر۔ مجمع البیان تفسیر نمونہ۔ انوار النعمت۔ تفسیر)

وَلَا يَمْلِكُ الَّذِينَ

يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ كَرِپَكَارَتِي هِيْنُ وَهُ تُوَسْفَارَش

الشَّفَاعَةَ الْإِمْنِ
 شَهِدَ بِالْحَقِّ وَهُوَ
 يَعْلَمُونَ ﴿١٦﴾

کرنے کا بھی اختیار نہیں رکھتے۔
 سوا ان کے جو سچائی کے ساتھ
 اپنے علم کی بنا پر (خدا کی
 یکتائی کی) گواہی دے (صرف ان کو خدا کے سامنے سفارش کرنے
 کی اجازت حاصل ہوگی)۔ یا۔ (سفارش کرنے والے صرف ان کی
 سفارش کر سکیں گے) جنہوں نے (دنیا میں) اپنے علم کی بنیاد
 پر (یعنی) سوچ سمجھ کر حقیقتاً حق کی گواہی دی ہوگی۔

شان نزول 'نصر بن حارث' کہا کرتا تھا کہ محمد اگر حق پر بھی ہے تو ہمیں اس کی شفاعت کی ضرورت
 نہیں ہے۔ کیونکہ ہماری توفرشتموں سے دوستی ہے وہ ہماری شفاعت کریں گے۔ اس موقع پر یہ آیت اتری،
 اور انہیں بتایا گیا کہ اول توفیامت کے دن فرشتے تمہاری شفاعت کریں گے ہی نہیں۔ وہ اگر کسی کی شفاعت
 کریں گے تو صرف ان لوگوں کی کریں گے جو حق کی گواہی دل سے دے چکے ہوں گے۔ ﴿تفسیر قرطبی جلد ۹﴾

نتیجہ
 غرض شفاعت کے ہرگز یہ معنی نہیں ہوتے کہ کائنات میں خدا کے علاوہ کوئی اور طاقت بھی ہے جو خدائی
 کی طاقت رکھتی ہے، وہ جسے چاہے معاف کر دے یا خداوند عالم پر ایسا دباؤ ڈالے کہ خداوند عالم سے اپنی
 مرضی کا فیصلہ کرا کے ہی چھوڑے۔ شفاعت کے معنی یہ ہیں کہ خدا ہی کی اجازت سے، خداوند عالم کے خاص اطاعت

کرنے والے بندے خدا سے یہ درخواست کر سکتے ہیں کہ فلاں شخص کی میں سفارش کرتا ہوں آپ سے درخواست ہے کہ اسے معاف فرمادیں۔

مطلب یہ ہے کہ (۱) کوئی شخص بھی از خود بغیر خدا کی اجازت کے شفاعت کرنے کی جرأت تو کیا تصور بھی نہیں کر سکتا۔

(۲) دوسری یہ کہ وہ صرف اور صرف اسی بندے کی شفاعت، سفارش کر سکتا ہے جس کے لیے خدا نے سفارش کرنے کی اجازت عطا فرمائی ہو۔

(۳) پھر شفاعت کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ صرف اس کی سفارش کی جائے جو کلمہ توحید و رسالت کی گواہی دے چکا ہو اور آخرت کی زندگی کو مانتا تھا۔

(۴) اور اس کو یہ بھی معلوم ہو کہ خداوند عالم کے سوا کوئی شفاعت کرنے کی اجازت نہیں دے سکتا۔ اور خدا کے سوا کوئی شفاعت کو قبول کرنے والا نہیں ہے۔ یعنی خدا کے علاوہ کوئی اور حاکم اعلیٰ نہیں ہے۔ ※ (مدارک - کشاف)

غرض اس آیت کے دو مفہوم ہیں (۱) لوگوں نے دنیا میں جن کو اپنا خدا مان رکھا

ہے وہ خدا کے سامنے شفاعت بھی نہیں کر سکتے۔ اب اگر یہ گمراہ بدراہ تھے تو خود حجروں کی حیثیت سے پیش ہوں گے جیسے جن یا ارواح۔ صرف وہ لوگ خدا کے سامنے شفاعت کر سکیں گے جو خود نیک تھے۔ خدا نے ان کو شفاعت کرنے کی اجازت دی ہوگی اور جنہوں نے علم کے ساتھ (نہ کہ بے جانے بوجھے) حق کی گواہی دی تھی۔

(۲) دوسرا مطلب یہ ہے کہ جن لوگوں کو خدا کی بارگاہ میں شفاعت کرنے کا اختیار دیا جائے گا۔ وہ صرف ان لوگوں کی شفاعت کر سکیں گے جنہوں نے دنیا میں جان بوجھ کر، سوچ سمجھ کر، حق کی گواہی دی تھی۔ کسی حق سے پھرے ہوئے کی شفاعت کرنے کا ان کو نہ تو اختیار ہوگا اور نہ وہ خود ایسا کرنا چاہیں گے۔

(۳) تیسرے یہ کہ جو شخص یہ کہتا ہے کہ کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جن کو اللہ کے ہاں یہ زور حاصل ہے کہ جسے چاہیں بخشوا لیں۔ چاہے اس کے عقائد و اعمال کتنے ہی غلط اور بُرے کیوں نہ ہوں، تو یہ خیال سراسر لغو اور بے بنیاد ہے۔ اس خیال کے بھروسہ پر اپنی عاقبت کو خطرے میں ڈال دینا سب سے بڑی حماقت ہوگی ع " ایں خیال است و محال است و جنوں " کیونکہ خدا کی خدائی میں کسی کو زبردستی شریک ہونے کا اختیار حاصل نہیں۔ کوئی ذرہ برابر فائدہ یا نقصان خدا کی اجازت کے بغیر نہیں پہنچا سکتا۔

نتائج و تعلیمات (۱) علم کے بغیر گواہی معتبر نہیں ہوتی۔ اس لیے اللہ کے ہاں

صرف وہی ایمان قابل قبول ہے جو علم کی بنیاد پر حاصل کیا گیا ہو۔

تو عرب ہو یا عجم ہو، تَرَا لَّا إِلَهَ إِلَّا

لُغْتِ غَرِيبٌ جَبْ تَرَا لَّا إِلَهَ إِلَّا (اقبال)

دنیا میں جو شخص بظاہر کلمہ توحید و رسالت پڑھتا ہے ہم اس کو مسلمان مان لیتے ہیں مگر اللہ کے ہاں وہ اس وقت تک اہل ایمان شمار نہیں ہوتا جب تک وہ علم و عقل کے ساتھ سمجھ کر کلمہ توحید و رسالت کی گواہی نہیں دیتا۔ ❖ (تفسیر کبیر - مجمع البیان - تفسیر)

جناب رسول خدا نے ایک گواہی دینے والے سے فرمایا:

• اگر تو نے واقعہ کو خود اپنی آنکھوں سے اسی طرح دیکھا ہے جیسے تو سورج کو دیکھ رہا ہے تو

گواہی دے، ورنہ رہنے دے۔" ※ (احکام القرآن ابو جبر جصاص)

وَلَيْنَ سَأَلْتَهُمْ مَنْ (۸۷) اگر تم ان سے پوچھو کہ انھیں

خَلَقَهُمْ لَيَقُولَنَّ اللَّهُ (یا) ان کے خداؤں کو کس

فَأَنى يُؤْفَكُونَ (۸۷) نے پیدا کیا ہے؟ تو یہ خود

کہیں گے کہ اللہ نے۔ تو پھر ادھر ادھر کہاں بھٹکتے پھرتے ہیں؟

مطلب یہ ہے کہ اگر تم ان مشرکوں سے پوچھو کہ خود ان کو کس نے پیدا کیا ہے تو

یہ خود کہیں گے کہ اللہ نے۔ دوسرے یہ کہ اگر تم ان مشرکوں سے یہ پوچھو کہ ان کے خداؤں کو کس

نے پیدا کیا ہے تو بھی یہ لوگ کہیں گے کہ اللہ نے ※ (تفسیر کبیر تفہیم)

وَقِيلَ لَهُ يَرْبِّ إِنَّ (۸۸) آپ اکثر کہتے رہے ہیں کہ

هُؤُلَاءِ قَوْمٌ لَا يُؤْمِنُونَ (۸۸) "اے میرے پالنے والے

ممالک! یہ لوگ تو کسی طرح ایمان نہیں لاتے"

یہ تشریح کی بہت مشکل آیت ہے۔ نحویوں نے اس پر بہت لمبی بحثیں کی ہیں مگر واضح بیان شاہ عبدالقادر صاحب کا ہے کہ انہوں نے یوں مطلب بیان فرمایا کہ: "قسم ہے رسولؐ کے اس قول کی، کہ اے مالک یہ وہ لوگ ہیں جو مان کر نہیں دیتے۔" کیسی عجیب ہے ان لوگوں کی منہ پر خوردگی کہ خود تسلیم کرتے ہیں، ان کا اور ان کے خداؤں کا خالق اللہ ہی ہے پھر خالق کو چھوڑ کر مخلوق کی عبادت پر اصرار کیے چلے جاتے ہیں۔" (شاہ عبدالقادر صاحب)

مطلب یہ ہے کہ وہ مشرک کس قدر ہٹ دھرم، حق دشمن، عقل دشمن ہیں کہ ایک طرف یہ اعتراف بھی کر رہے ہیں کہ سب کا خالق خدا ہے، ان کے خداؤں کا خالق بھی خدا ہے۔ پھر بھی اصل خالق کی عبادت کے بجائے مخلوق کی عبادت پر اڑے ہوئے ہیں۔ اس قدر شدید غیر معقول رویہ بس وہی اختیار کر سکتا ہے جس نے حق کو نہ ماننے کا پورا پورا فیصلہ ہی کر لیا ہو۔

گویا آیت کا مطلب دوسرے الفاظ میں یہ ہے کہ بالکل ٹھیک کہا ہمارے رسولؐ نے واقعاً ایسے لوگ مان کر دینے والے ہرگز نہیں ہیں۔

※ (تفسیر کبیر۔ مجمع البیان۔ تفسیر نمونہ۔ تفہیم)

یہ ہے وہ ذہنیت جسے کہتے ہیں "میں نہ مانوں" (مولف)

ع "زمین جنب فلک جنب، نہ جنب گل محمد۔"

فَاَصْفَحْ عَنْهُمْ وَقُلْ (۸۹) تَوَّابٌ اُنْ سَعِ حَشْمِمْ لُوشِ كَر
سَلَّمَ دَفَسَوْفَ يَعْلَمُونَ (۸۹) لِيَجِيءَ. اور كِيَسِي: "بس خدا

حافظ: "پس عنقریب انھیں (اُن کا بُرا انجام) معلوم ہو جائے گا۔"

مطلب یہ ہے کہ اے رسول! ان بے ایمانوں کے ایمان لانے کی زیادہ اُمید اور توقع نہ رکھیے اور ان کو مومن بنانے کی بہت زیادہ کوششیں بھی نہ کیجیے۔ اب ان سے آپؐ بس یہ کہہ دیجیے کہ اب اس کے بعد میرا تمہارا کوئی تعلق نہیں رہا (خدا حافظ)
 ※ (بہینادی)

یہاں سلام، سلام تحیت (عزت والا سلام) نہیں ہے۔ بلکہ یہ سلام تبارک یعنی بے تعلقی والا سلام ہے۔ (جیسے ہم اردو میں کہتے ہیں، خدا حافظ)
 ※ (کشان، مدارک، روح المعانی)

"بس ہو چکی نماز مصلیٰ بڑھائیے"

مطلب یہ ہے کہ اے رسول! ان حق دشمنوں کی بُری باتوں اور مذاق اڑانے پر نہ تو ان کے لیے بددعا کرو اور نہ ان کے جواب میں کوئی سخت بات کہو۔ بس خدا حافظ کہو۔
 کر ان سے الگ ہو جاؤ۔

※ (تفہیم)

————— ※ —————

(بِسْمِ اللّٰهِ سُوْرَةُ زُحْرُفٍ ختم ہوا)

※ ※ ※

سُورَةُ دُحٰن

(دھوئیں والا سورہ)

فضائل و خصوصیات

جناب رسول خدا نے فرمایا :

”جو شخص شب جمعہ یا جمعہ کے دن سورہ دُحٰن تلاوت کرے گا (یعنی سمجھ کر پڑھے گا) تو خدا اس کے لیے جنت میں گھر بنائے گا۔“ ※ (تفسیر مجمع البیان)

جناب رسول خدا نے فرمایا

”جو شخص سورہ دُحٰن رات کو پڑھے گا وہ ایسی حالت میں صبح کرے گا کہ ستر ہزار فرشتے اس کے لیے استغفار کر رہے ہوں گے۔“ ※ (تفسیر مجمع البیان)

امام محمد باقرؑ سے روایت ہے کہ جناب رسول خدا نے فرمایا :

”جو شخص اپنی فرض یا نفل نماز میں سورہ دُحٰن کی تلاوت کرے گا خدا اسے ان کے ساتھ مشور کرے گا جو قیامت کے دن اسن و امان میں ہوں گے۔ خدا انھیں اپنے عرش کے سائے میں رکھے گا۔ اس کا حساب آسان طریقے سے لے گا۔ اور اس کا نام اعمال اس کے دائیں ہاتھ میں دے گا۔“

※ (تفسیر مجمع البیان)

رُكُوعَاتُهَا ۳

سُورَةُ الذُّخَانِ مَكِّيَّةٌ

آيَاتُهَا ۵۹

(دھوئیں والاسورہ)

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

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

حَمْدٌ ① (۱) حَا - مِیْم -

وَالْكِتَابِ الْمُبِينِ ② (۲) قسم ہے اس کھلی ہوئی واضح
روشن کتاب کی۔

خداوند عالم کتابِ مبین کی قسم کھا کر فرما رہا ہے کہ قرآن کو ہم ہی نے اتارا ہے۔
مطلب یہ ہے کہ یہ کتاب محمدؐ کی تصنیف یا تالیف نہیں ہے بلکہ اس کے اتارنے والے مصنف
ہم ہیں اور اس کا ثبوت کہیں اور جا کر ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں ہے، خود یہ کتاب اس بات
کو ثابت کرنے کے لیے کافی ہے ﴿تفسیر کبیر۔ مجمع البیان۔ تفسیر﴾

یعنی اس کتاب کے مضامین، زبان و بیان، دلائل و براہین، مطالب و مضامین، فصاحت و بلاغت خود ستلاری ہے کہ:

”ماہذا کلام البشر“ (یہ آدمی کا کلام ہو ہی نہیں سکتا)
 ※ (متفقہ قول شعراء جاہلیت)

إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ (۳) کہ ہم نے اسے ایک بڑی خیر و
 مُبْرَكَةٍ إِنَّا كُنَّا بَرَكَتِ وَالِي رَاتِ مِیْنُ اْتَارِ اِه
 مُنْذِرِينَ ② (کیونکہ) حقیقتاً ہم (ہمیشہ سے بُرائی
 کے بُرے انجام سے) ڈرانے والے ہیں۔

لَيْلَةُ مَبَارَكَةٍ - مَبَارَكَاتِ رَاتِ
 سے مراد شب قدر ہے جو رمضان المبارک

کے مہینہ میں آتی ہے۔ اسی رات پورے کاپورا قرآن بحیثیت مجموعی لوح محفوظ سے —
 بیت المعمور (جو چوتھے آسمان پر ہے) اترا۔ پھر وہاں سے بتدریج وقتاً فوقتاً تیس سال
 کے عرصے میں پیغمبر اسلام پر آخر عمر تک اترتا رہا۔ ※ (تفسیر علی بن ابراہیم)

اس رات سے مراد وہ رات ہے جسے سورہ قدر میں یوں فرمایا:

”إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ“

※ (سورہ قدر - ۳)

مبارک کا لفظ برکت کے مادہ سے ہے جس کے معنی ہیں دائمی فائدہ پہنچانے والا۔ مبارک رات یعنی شبِ قدر تمام بھلائیوں کا سرچشمہ ہے۔

※ (مفردات القرآن۔ امام راغب۔ لسان العرب)

رسول اور مشرآن کے اُتارنے کا مقصد بُرے کاموں کے بُرے انجام سے ڈرانا ہے۔ یعنی قرآن ظالموں، سرکشوں، کافروں، مشرکوں، منافقوں، فاسقوں، ناجروں کو ان کی برائیوں کے بُرے انجام سے ڈرانا ہے۔

رسول اور مشرآن نیک کاموں کے اچھے انجام کی بشارت بھی دیتے ہیں لیکن کیونکہ دُنیا میں زیادہ تر لوگ برائی، ظلم، مشرک، کُفر، سرکشی اور فسق و فجور کی طرف مائل ہوتے ہیں اس لیے انبیاء اور یہ آسمانی کتابیں زیادہ زور ڈرانے پر دیتے ہیں۔

※ (تفسیر نمونہ)

سوال یہ ہے کہ مشرآن تو ۲۳ سال میں بتدریج اُترا ہے پھر شبِ قدر میں کیا ہوا؟

(۱) بعض مفسرین کا خیال ہے کہ شبِ قدر میں قرآن اُترنے کی ابتداء ہوئی۔ پھر ۲۳ سال

تک مسلسل رفتہ رفتہ قرآن اُتارا۔ ※ (تفسیر نمونہ۔ تفسیر کبیر)

غرض مشرآن دو طریقے سے اُترا: (۱) دفعتاً نزول یعنی ایک ہی مرتبہ

پورے کا پورا قرآن رسول خدا کے قلب پر ماہِ رمضان کی شبِ قدر میں اُترا۔ پھر:

(۲) تدریجی نزول، حالات و واقعات کے تحت آہستہ آہستہ جتہ جتہ ۲۳ سال میں ہوتا رہا۔

اسی لیے مُشرَّان میں قرآن کے اُترنے کے لیے دو الفاظ استعمال ہوئے ہیں:

(۱) انزال : یعنی دفعتاً پورا مُشرَّان اُتر جانا۔ اور۔

(۲) تنزیل : یعنی تدریجی طور پر آہستہ آہستہ، جتہ جتہ اُترنا۔

※ (معجزات امام رابع)

مُشرَّان میں جہاں شب قدر میں مُشرَّان کے اُترنے کا ذکر آیا ہے وہاں انزال کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ یعنی دفعتاً ایک ساتھ اُتر جانا۔

امام جعفر صادقؑ سے روایت ہے کہ:

”اس مبارک رات سے مراد شب قدر ہے۔ جس میں خداوند عالم نے قرآن کو ایک ہی مرتبہ

بیت المعمور کی طرف آدرا۔ پھر سیش سال کے عرصے میں رسول پاکؐ پر تبدیلیج اترتا رہا۔“

※ (تفسیر علی ابن ابراہیم - نور الثقلین)

بیت المعمور کیا ہے؟ بعض روایات میں ہے کہ یہ پہلے آسمان پر ہے۔ بعض میں چوتھے آسمان پر ہونے کو بیان کیا گیا ہے۔

حضرت علیؑ سے روایت ہے کہ: ”بیت المعمور، خانہ کعبہ کے مقابل چوتھے آسمان پر واقع ہے

روزانہ ستر ہزار فرشتے اس میں داخل ہوتے ہیں۔ پھر اس کے بعد تا ابد اس میں نہیں آسکتے۔

※ (تفسیر مجمع البیان جلد ۹ - بحار الانوار جلد ۵۱ ص ۵۵)

سوال یہ ہے کہ پھر ۲۴ رجب کو کیا ہوا؟ ۲۴ رجب کو مُشرَّان کا تدریجی نزول شروع ہوا تھا

اور رمضان کی شب قدر میں پورے کا پورا قرآن دفعتاً بیت المعمور پر اترتا تھا۔ ※ (تفسیر نمونہ)

فِيهَا يَفْرُقُ كُلُّ أَمْرٍ (٣) اس رات میں ہر معاملہ کا
حَكِيمٌ ④ حکیمانہ فیصلہ (یعنی) ایسا

فیصلہ جو گہری حقیقتوں کی بنیاد پر دانائی کے ساتھ کیا گیا ہو اور جو
بالکل صحیح ہو، صادر کیا جاتا ہے۔

شب قدر میں خداوند عالم ہر اُس چیز کا اندازہ فرمادیتا ہے جو اس سال ہونے والا
ہوتا ہے۔ وہ حق ہو یا باطل۔ لیکن بعد میں قانونِ بدار کے تحت جس چیز کو چاہتا ہے بدل بھی
دیتا ہے۔

سب سے پہلے ہر خبر رسولِ خدا کو ملتی ہے۔ پھر رسولِ خدا کے ذریعہ حضرت علیؑ کو ملتی ہے

اور پھر حضرت علیؑ کے ذریعہ ائمہ اہلبیتؑ تک پہنچتی ہے۔ مگر ہر چیز میں قانونِ بدار شرط ہے
(یعنی ہر بات خدا کی مشیت سے بدل بھی سکتی ہے) ※ (تفسیر صافی)

”یفرق“ کے لفظ کا مطلب یہ ہے کہ شب قدر میں تقدیر کو بنانے والے تمام امور

لکھ دیے جاتے ہیں۔ اور ”حکیم“ کا لفظ بتاتا ہے کہ یہ امور محکم اور ناقابلِ تغیر ہوتے ہیں۔

※ (تفسیر المیزان)

آئندہ میں تاکید فرمایا کہ قرآن مجید خدا کی جانب سے ہی اُترا ہے۔ یعنی ہمارے (خدا

کے) احکم سے اُترا ہے اور ہم ہی نے محمدؐ کو رسول مقرر کر کے بھیجا ہے۔

※ (تفسیر نمونہ)

أَمْرًا مِّنْ عِنْدِنَا إِنَّا رَهُ (وہ بھی) ہمارے حکم سے حقیقتاً
كُنَّا مُرْسِلِينَ ۵ ہم ایک رسول بھیجئے والے تھے۔

سورہ قدر میں خداوند عالم کے ارشاد کے مطابق اس رات ملائکہ اور روح اپنے مالک کی اجازت سے خداوند عالم کا ہر حکم لے کر اترتے ہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ سال میں ایک رات ضرور ایسی ہے جو اسرار اور قوتوں کے لیے فیصلہ کن ہوتی ہے۔

عکس کہتے ہیں کہ یہ رات ۱۵ شعبان کی رات ہے۔ اسی رات میں تمام قسموں کے فیصلے ہوتے ہیں

❖ (بقول امام زہری تفسیر کبیر - تفسیم)

اس کے برعکس ابن عباس، ابن عمر، مجاہد، قتادہ، حسن بصری، سعید ابن جبیر، ابن زید،

ابو مالک اور ضحاک کہتے ہیں کہ یہ رمضان کی وہی رات ہے جسے شب قدر کہتے ہیں۔

❖ (تفسیر کبیر - تفسیم)

قاضی ابوبکر ابن العربی کہتے ہیں کہ شب قدر ۱۵ شعبان والی رات میں ہونا معتبر نہیں ہے۔

❖ (احکام القرآن از ابوبکر جصاص)

رَحْمَةً مِّنْ رَبِّكَ إِنَّهُ (۶) اُپ کے پالنے والے مالک کی

هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ۶ رحمت کے طور پر حقیقت یہ ہے

کہ وہی (خدا) سب کچھ سننے والا بھی ہے اور جاننے والا بھی۔

خدا کی رحمت سے مراد، خدا کی ہدایت ہے۔ اسی لیے رسول خدا کو مومنین کے لیے رحمت فرمایا گیا ہے کیونکہ مومنین نے رسول خدا کے ذریعہ ہدایت پائی۔ ﴿تفسیر اجدی﴾

مطلب یہ ہے کہ مشرکین جیسی عظیم الشان کتاب کا بھیجنا صرف خدا کی حکمت ہی کا تقاضا نہیں تھا بلکہ خدا کی رحمت کا بھی یہی تقاضا تھا۔ کیونکہ خدا رب ہے اور ربوبیت کا تقاضا یہ تھا کہ لوگوں کی جسمانی، مادی ضروریات کے ساتھ ساتھ عقلی اور روحانی تربیت کے لیے ان کو صحیح علم عطا کیا جائے تاکہ وہ اپنی زندگی کی حقیقت، فلسفہ اور مقصد کو بھی سمجھ سکیں اور حق و باطل کا فرق بھی کر سکیں۔ تاکہ گمراہیوں کے اندھیروں میں مارے مارے نہ پھرتے رہیں۔

پھر آخر میں خداوند عالم کا خود کو سمیع و علیم منرانا یہ بتانا ہے کہ تمام حقائق اور اصلی حقیقی علم کا سرچشمہ خداوند عالم ہے۔ ایک انسان تو کیا سارے انسانوں کو بھی یقین سے نہیں کہہ سکتے کہ جسے وہ سچی حقیقی بات سمجھ رہے ہیں وہ واقعتاً سچی اور حقیقی ہے۔ کیونکہ سارے کے سارے انسان مل کر بھی سمیع و علیم یعنی ہر بات سننے والے اور ہر بات جاننے والے نہیں ہو سکتے۔ اس لیے ماننا پڑے گا کہ صحیح علم خدا ہی کے پاس ہے اس لیے صرف خدا ہی یقینی طور پر صحیح صحیح بتا سکتا ہے کہ انسان کے لیے راہ ہدایت کیا ہے؟ گمراہی کیا ہے؟ انسان کی زندگی کا مقصد کیا ہے؟ اس کا انجام کیا ہے؟ حق کیا ہے اور باطل کیا؟ خیر کیا ہے اور شر کیا ہے؟

صحیح طرزِ زندگی کیا ہے _____؟

﴿تفسیر کبیر۔ مجمع البیان۔ تفسیر نمونہ۔ انوار الخف۔ تفسیر﴾

رَبِّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ (۷) جو آسمانوں کا بھی مالک ہے
 وَمَا بَيْنَهُمَا إِنَّ كُنْتُمْ
 اور زمین کا بھی، اور ہر اس
 چیز کا بھی جو ان کے درمیان ہے
 مُوقِنِينَ (۷)
 اگر تم لوگ واقعی دل سے مان کر یقین رکھنے والے ہو۔

مشرکین اور عرب کے تمام لوگ اس بات کا اقرار کرتے تھے کہ اس پوری کائنات کا خالق
 مالک، اصل پالنے والا خداوند عالم ہی ہے۔ جنوں کو وہ صرف شیاطین اور جنات اور ملائکہ کے جیسے
 سمجھ کر پوجتے تھے۔ ان کو خدائی اختیار کا حامل سمجھتے تھے۔ اس لیے کہا جا رہا ہے کہ جب تم واقعتاً یہ
 سمجھتے ہو کہ کائنات کا اور تمہارا اصل خالق، مالک خداوند عالم ہے تو پھر:

- (۱) تم یہ کیوں نہیں مان لیتے کہ انسانوں کو ہدایت اور صحیح راستہ بتانا اس کی رحمت کا تقاضا ہے۔
 (۲) اور دوسرے یہ کہ جب تم یہ بھی مانتے ہو کہ تم اسی خداوند عالم کے بندے اور غلام ہو تو پھر
 غلام ہونے کی حیثیت سے تمہارا فرض ہے کہ اپنے مالک حقیقی کے احکام اور ہدایات کو
 دل و زبان سے بانو اور اس کی اطاعت والی زندگی اختیار کر لو کہ یہی ہدایت کا حاصل ہے۔
 ※ (تفسیر کبیر - مجمع البیان - تفہیم - تفسیر نمونہ)

لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ يُحْيِي (۸) کوئی خدا اُس کے سوا نہیں ہے

وَيَمِيتُ رَبُّكُمْ وَرَبُّ
 أَبِيكُمْ الْأَوَّلِينَ ⑧
 وہی زندگی عطا کرتا ہے، اور
 وہی مارتا ہے۔ جو تمہارا بھی
 پالنے والا مالک ہے اور تمہارے پہلے والے باپ داداؤں کا بھی
 پالنے والا مالک ہے۔

یہاں مہبود سے مراد، حقیقی مہبود ہے جو حقیقت میں اس قابل ہو کہ اس کی عبادت، غلامی،
 کامل عاجزانہ اطاعت کی جائے۔ کیونکہ یہ بات عقل کے سراسر خلاف ہے کہ اس ذات کی غلامی،
 بندگی، اطاعت نہ کی جائے جو بے جان مادوں میں جان ڈال سکتا ہے، اور یہیں جب چاہے
 زندہ کر سکتا ہے، جب چاہے مر سکتا ہے۔ ایسی عظیم ذات کی غلامی کو چھوڑ کر کسی ایرے غیرے کی
 غلامی قبول کرنا انسانیت کی توہین بھی ہے، اور عقل دشمنی کی انتہا بھی۔

❖ (تفسیر کبیر، تفہیم، مجمع البیان، تفسیر نمونہ)

بَلْ هُمْ فِي شَكٍّ يَلْعَبُونَ ⑨
 مگر وہ لوگ ہیں جو اپنے شک
 میں پڑے کھیل رہے ہیں (یعنی وہ کائنات کی تخلیق پر سنجیدگی کے ساتھ
 ایک لمحہ بھی غور نہیں کرتے۔ اس کو کھیل تماشا سمجھتے ہیں)۔

دہریے، مشرکین، کفار جو خدا کو نہیں مانتے، ہمیشہ شک و شبہات میں پڑے رہتے ہیں۔

ان کا دل ضمیر انھیں یہ بتاتا رہتا ہے کہ جو تم سمجھے بیٹھے ہو اس میں ضرور کہیں نہ کہیں جھول ہے اس لیے کہ خدا کو نہ ماننا عقل اور فطرتِ انسانی دونوں کے خلاف ہے۔ اسی لیے دہریہ چاہے خدا کا انکار کرنے میں کتنا ہی کٹر کیوں نہ ہو اس کا دل سوچتا ضرور ہے کہ آخر یہ حیرت انگیز اتنی لمبی چوڑی کائنات اس قدر منظم اور مرتب بغیر کسی بنانے والے کے کیسے بن سکتی ہے؟

اسی طرح ایک مشرک کتنا ہی اپنے شرک میں ڈوبا ہوا کیوں نہ ہو، اس کا دل کبھی نہ کبھی ضرور پکارتا ہے کہ یہ کاٹھ کے اُتوت بھلا جہاں سے کائنات کے خالق مالک، رب، رازق ہو سکتے ہیں؟ رب یہ سوال کہ پھر یہ شک اُن کے اندر بے چینی کیوں نہیں پیدا کرتا؟ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ (۱) وہ کبھی سنجیدگی سے اس مسئلہ پر غور ہی نہیں کرتے۔ دماغ سے اس کو جھٹک جھٹک دیتے ہیں اور اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ان کی نگاہ میں اصل اہمیت صرف اور صرف دنیوی مال و دولت عزت اور ترقی کی ہوتی ہے۔ وہ اسی کو سب کچھ سمجھ کر اپنی ساری توانائیاں اسی کے حاصل کرنے پر لگا دیتے ہیں۔ دین کو وہ ایک کھیل، تفریح کے طور پر صرف ذہنی عیاشی یا مذاق اڑانے کے لیے استعمال کرتے ہیں۔

اے شیخ ہم دونوں ہیں دیوانے سے

مطلب ہے فقط دل کے بہل جانے سے

صبر صبح و مسامہ مشغلہ کرتے ہیں ہم

تو ظُرفِ وضو سے اور میں پیمانے سے

(جوش)

فَارْتَقِبْ يَوْمَ تَأْتِي (۱) اچھا تو انتظار کرو اس دن
السَّمَاءِ بِدُخَانٍ مُّبِينٍ (۱۰) کا جب آسمان واضح طور پر
ایک 'دھواں' لیے ہوئے آئے گا۔

قیامت کی نشانیوں میں اولین نشانیاں یہ ہیں:

(۱) دھواں - (۲) حضرت عیسیٰ کا اترنا۔

(۳) ایک آگ جو عدن کی گہرائی سے نکلے گی اور لوگوں کو میدانِ حشر کی طرف ہنکا ہنکا کر جمع کر دے گی۔

جناب رسولِ خدا سے پوچھا گیا۔ وہ دھواں کیسا ہوگا؟ اس پر جناب رسولِ خدا نے

یہی آیت تلاوت فرمائی اور پھر فرمایا: "یہ دھواں مشرق سے مغرب تک چھا جائے گا اور

چالیس دن تک ایک ہی حالت میں رہے گا۔ اس دھوئیں سے مومن کو تو بس اسی قدر تکلیف

ہوگی جتنی زکام سے ہوتی ہے لیکن کافر کا یہ حال ہوگا کہ جیسے کوئی نشہ میں متوالا ہو جائے۔ اس کی

ناک اور دونوں نتھنوں سے دھواں ہی دھواں نکلتا رہے گا۔"

※ (تفسیر صافی)

دخان پر بحث

(۱) عرب ماہرین نے لکھا کہ دخان کا با محاورہ مطلب بلا اور مصیبت

ہوتا ہے۔ ※ (مجمع البیان جلد ۹۔ تفسیر کبیر)

(۲) قحط اور خشک سالی میں سیاہ غبار آسمان پر چھا جاتا ہے جسے دخان کہتے ہیں۔ بارش

کے برسنے پر فضا کے صاف ہو جانے سے یہ غائب ہو جاتا ہے۔ ※ (تفسیر کبیر، امام رازی)

(۳) دخان مبین سے مراد، گہرا دھواں جو کائنات کے خاتمے پر تمام زمین آسمان کو اپنی لپیٹ

میں لے لے گا۔ ※ (تفسیر نمونہ)

آیت کا مطلب یہ ہوا کہ: جب ہم ان سے تھوڑا سا عذاب برطرف کریں گے تو وہ اپنی

پرانی روش دوبارہ اختیار کریں گے۔ اسی بات کو سورہ انفام میں یوں فرمایا:

”اگر وہ دنیا کی طرف لوٹا بھی دیے جائیں تو جن کاموں سے انھیں روکا گیا تھا وہ پھر

انھیں کو انجام دیں گے۔“ ※ (سورہ انفام ۲۸ - پ)

بطشۃ الکبریٰ کے معنی سخت ترین سزا۔ یہ لفظ جنگ بدر سے زیادہ قیامت کے

دن کی سزاؤں سے ہم آہنگ معلوم ہوتا ہے۔ ※ (تفسیر نمونہ)

بطش، کے معنی کسی چیز کو پوری پوری طاقت سے پکڑ لینا۔

※ (مفردات القرآن - امام راغب)

حدیغہ نے جناب رسول خدا سے پوچھا، ’دخان‘ کیا ہے؟ فرمایا: ”وہ دھواں ہے

جو مشرق و مغرب کو پوری طرح اپنی لپیٹ میں لے لے گا اور چالیس دن چھایا رہے گا۔ مومن کو

اس سے زکام جیسی تکلیف ہوگی۔ مگر کافر کو اس قدر شدید تکلیف ہوگی کہ وہ مدہوش سا ہو جائے گا

دھواں اس کی ناک کے نتھنوں کانوں اور سچھے سے نکلتا رہے گا! ※ (تفسیر درمنثور - جلد ۶)

جناب رسول خدا نے فرمایا: "خداوند عالم نے تم کو تین چیزوں سے ڈرایا ہے۔ ایک دھواں جس سے مومن کو زکام جیسی تکلیف ہوگی۔ مگر کافر کا تمام جسم پھول جائے گا۔ دوسرے دابة الارض اور تیسرے دجال۔" (تفسیر درمنثور۔ جلد ۶)

حضرت علیؑ نے فرمایا:

"قیامت کی دس نشانیاں ہیں جو لازماً ظاہر ہوں گی۔ سفیانی - دجال - دھواں دابة الارض - قیام ہدیٰ - مغرب سے سورج کا نکلنا۔ حضرت عیسیٰؑ کا اترنا۔ زمین کے مشرقی علاقے میں زبردست زلزلہ جس سے زمین دھنس جائے گی۔ عرب میں اسی قسم کا زلزلہ۔ عدن کی زمین کی گہرائیوں سے آگ کا نکلنا جو تمام لوگوں کو ہنکا ہنکا کر میدان حشر میں لے آئے گی۔"

*(بملا لاوار۔ جلد ۵۲)

يَغْشَى النَّاسَ هَذَا (۱۱) جو لوگوں پر چھا جائے گا۔
عَذَابٌ اَلِيْمٌ ① یہ ایک بہت سخت تکلیف
وینے والا عذاب ہے۔

احادیث رسول کی رو سے دھوئیں سے مراد شدید قحط بھی ہے جو اہل مکہ پر پڑنے والا تھا جو اس آیت کے اترنے کے چند دن بعد پڑا۔ ایک طرف تو بارش ہونا بند ہو گئی اور دوسری طرف مین کے علاقے یمامہ کے رئیس نے مسلمان ہونے کی وجہ سے ان کے پاس غلہ بھیجا بند کر دیا۔

یہ رسول خدا کی دعا کا نتیجہ تھا۔ ※ (ابن جریر)

رَبَّنَا اكْشِفْ عَنَّا الْعَذَابَ (۱۲) (لوگ کہیں گے) "اے ہمارے
 اِنَّا مُؤْمِنُونَ ﴿۱۲﴾ پالنے والے مالک! اس عذاب

کو ہم سے دور کر دے۔ اب ہم یقیناً دل سے مانے لیتے ہیں۔"

رسول مبین کے دو معنی ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ محمد مصطفیٰ کا رسول ہونا ان کی سیرت، اخلاق،
 کردار، بیانات سے از خود بالکل واضح ہے۔

دوسرے یک انھوں نے حقائق کو بالکل واضح طور پر کھول کھول کر بیان کرنے میں کوئی کسر نہیں

اٹھا رکھی ہے۔ ※ (تفسیر کبیر، انوار النجف، تفہیم، مجمع البیان)

اِنِّیْ لَهْمُ الذِّكْرٰی (۱۳) اُن کی غفلت بھلا کہاں دور
 وَقَدْ جَاءَهُمْ رَسُوْلٌ ہوتی ہے؟ حالانکہ اُن کے
 مُبٰیْنٌ ﴿۱۳﴾ پاس 'رسولِ مُبٰیْن' (یعنی) صاف

صاف ہدایت کرنے والا ایک پیغمبر آگیا۔

"رسول مبین" کھلا ہوا واضح رسول سے مراد عظیم الشان رسول ہے جس کی رسالت

کے دلائل واضح اور معجزات کھلے ہوئے تھے۔ ※ (تفسیر روح المعانی، کشاف)

کافروں، مشرکوں کے کہنے کا اصل مطلب یہ تھا کہ محمدؐ تو بے چارہ بالکل سیدھا سادھا شریف آدمی تھا مگر کچھ چالاک لوگوں کے ہتھے چسڑا گیا ہے۔ وہی لوگ اسے چھپ چھپ کر قرآن کی آیتیں گھر گھر کر سناتے ہیں۔ یہ بے چارہ سیدھا سادھا آدمی ہے ان کو لا کر ہمارے سامنے پڑھ دیتا ہے وہ پڑھانے والے تو مزے سے پیش کر رہے ہیں۔ یہ بے چارہ ہماری گالیاں، پتھر کھاتا رہتا ہے۔ کفار اس طرح کے چلتے ہوئے فقرے کہہ کر رسولؐ خدا اور قرآن مجید کی ساری بھاری بھرم کیلیوں، اور نصیحتوں کو اڑا دیا کرتے تھے۔

ظاہر ہے کہ شکرین کا یہ دعویٰ بالکل غلط تھا۔ اس لیے کہ جناب رسولؐ خدا کو کون دوسرا پڑھا سکتا تھا۔ سارے عرب میں اس وقت سوا حضرت علیؑ، حضرت خدیجہؓ کے اور اس کے بعد زید بن حارثہ کے علاوہ کوئی ان کا قریبی ساتھی نہ تھا۔ اگر ہوتا تو بھلا سارے عرب کی نگاہوں سے کیسے چھپا رہتا پھر اگر حضرت علیؑ اور خدیجہؓ ہی نے قرآن گھر گھر کر رسولؐ خدا کو پڑھایا سکھایا ہوتا تو یہی لوگ کیسے جناب رسولؐ خدا کے اس قدر سچے متفقہ ہو جاتے کہ جناب خدیجہؓ نے اپنی پوری دولت اسلام پر ٹھادی۔ اور حضرت علیؑ نے اپنی پوری دولت، اولاد، زندگی سب اسلام پر نثار فرما دیں؟

اور اگر جناب رسولؐ خدا کو حضرت علیؑ، حضرت خدیجہؓ، زید بن حارثہ وغیرہ کے علاوہ کوئی اور سکھا پڑھا جاتا تھا تو یہ لوگ ضرور اس کو دیکھ لیتے اور کبھی رسولؐ خدا کی اس قدر زور و شور سے حمایت نہ فرماتے۔

※ (تفسیر کبیر، تفہیم، مجمع البیان)

ثُمَّ تَوَلَّوْا عَنْهُ وَقَالُوا مُعَلِّمٌ مِّثْلُ مَجْنُونٍ ﴿۱۳﴾
 منہ پھیر لیا اور کہا کہ: ”یہ تو
 ایک سکھایا پڑھایا ہوا دیوانہ ہے۔“

مغربی علماء اور مستشرقین کی بھی انتہائی تحقیق یہی ہے کہ محمد مصطفیٰ نے قرآنِ ادھر ادھر
 سے سن سنا کر بنا لیا تھا۔ وہ لوگ قرآن کے لفظی اور معنوی اعجاز سے آنکھیں بند کیے یہی ایک
 رٹ لگائے رہتے ہیں۔ ※ (تفسیر راجدی)

إِنَّا كَاشِفُو الْعَذَابِ قَلِيلًا ﴿۱۵﴾ لَوْ هُمْ ذُرَّاعًا كُفَّ
 دیتے ہیں، تم لوگ پھر وہی کچھ
 کرو گے جو پہلے کر رہے تھے۔

مطلب یہ ہے کہ تمام جنت کے لیے ہم اس بھوک اور قحط کی سزا کو دور تو کر دیں مگر اس
 سے حاصل کیا ہوگا؟ ایمان لانا تو الگ رہا یہ کچھ نرمی اور شکستگی جو ان میں قحط کی وجہ سے پیدا ہوئی
 ہے، وہ بھی جاتی رہے گی اور یہ لوگ پھر حق دشمنی، ظلم اور تکبر پر اتر آئیں گے۔ ※ (تفسیر راجدی)

يَوْمَ نَبِطِشُ الْبَطْشَةَ ﴿۱۶﴾ (پھر) جس دن ہم سب سے بڑا

وقف لازم

وقف لازم

الْكُبْرَىٰ ۚ إِنَّا وَجَدْنَاهُم مُّكْفَرِينَ ﴿١٩﴾
 حملہ کر کے بڑی ضرب لگائیں گے
 (اُس دن) حقیقتاً ہم پورا پورا بدلہ لے لیں گے۔

ان آیات کی دو تفسیریں کی گئی ہیں:

(۱) پہلی تفسیر عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں کہ قریش عرب کے رد عمل سے تنگ آ کر ایک روز جناب رسول خدا نے دعا کی کہ مالک! حضرت یوسفؑ جیسے قحط سے میری مدد فرما۔ چنانچہ ایسا شدید قحط پڑا کہ لوگ ہڈیاں کھالیں، چمڑا، مردار تک کھا گئے۔ بھوک کی شدت سے لوگوں کا یہ حال تھا کہ انھیں آسمان پر دھواں ہی دھواں دکھائی دیتا تھا۔ آسمان کا رنگ آکر ابوسقیان حضور اکرمؐ کی خدمت میں آیا اور عرض کی کہ آپ کی قوم بھوکوں مر رہی ہے۔ رحم کیجیے اور قحط دور ہونے کی دعا کیجیے۔ یہی زمانہ تھا کہ سارے قریش کہتے تھے کہ اگر ہم پر سے یہ عذاب خدا دور کر دے گا تو ہم ایمان لے آئیں گے۔

اور خداوند عالم کا یہ فرمانا کہ: "ہم بڑی ضرب لگائیں گے۔" یہ بڑی ضرب جنگ بدر کے

دن قریش پر لگائی گئی۔

(بخاری، ترمذی، نسائی، ابن جریر، ابن ابی حاتم، مجمع البیان، تفسیر کبیر)

دوسری تفسیر حضرت علیؑ، زید ابن علی ابن الحسینؑ، زین العابدینؑ، ابوسعید خدریؑ

اور حسن بصریؒ فرماتے ہیں کہ ان آیات کا تعلق قیامت کے قریب والے زمانے سے ہے۔ اس زمانہ میں

زمین پر دھواں ہی دھواں چھا جائے گا۔ جناب رسول خدا کی وہ حدیث جس کو حذیفہ اور اسید الغفاری نے نقل کیا ہے اس تفسیر کی تائید کرتی ہے کہ جناب رسول خدا نے فرمایا:

”قیامت قائم نہ ہوگی جب تک دس علامات یکے بعد دیگرے ظاہر نہ ہوں۔“

(۱) سورج کا مغرب سے طلوع ہونا۔ (۲) دھواں ہی دھواں (۳) وابہ کا نکلنا

(۴) یاجوج (۵) ماجوج کا خروج (۶) عیسیٰ ابن مریم کا اترنا (۷) مشرق اور

(۸) مغرب میں زمین کا دھنسا (۹) عدن سے آگ کا نکلنا جو لوگوں کو ہانکتی ہوئی

میدان حشرے جائے گی۔ (۱۰) عرب میں زمین کا دھنسا۔“

※ (ابن جریر۔ طبرانی۔ صحیح مسلم شریف۔ تفسیر کبیر۔ مجمع البیان۔ انوار البغی)

ممکن ہے کہ ابن مسعود والی تفسیر وقتی لحاظ سے درست ہو، لیکن حقیقی تفسیر دوسری ہی

تفسیر درست ہے۔ اس لیے کہ اس کے راوی حضرت علیؑ جیسی شخصیت ہیں۔ دوسرے یہ کہ دھوئیں

سے قحط کا کوئی خاص تعلق بھی نظر نہیں آتا۔ (مؤلف)

ممکن ہے کہ کچھ آیات کا تعلق قحط سے ہو اور کچھ کا تعلق قیامت سے ہو۔

※ (تفہیم)

وَلَقَدْ فَتَنَّا قَبْلَهُمْ (۱۷) اِن سے پہلے ہم نے فرعون کی

قَوْمِ فِرْعَوْنَ وَجَاءَهُمْ

رَسُولٌ كَرِيمٌ (۱۷) ایک نہایت شریف اور محترم

رسول آیا۔

رسول کریم کریم کا لفظ جب کسی انسان کے لیے بولا جاتا ہے تو اس کا مطلب بہترین شریفانہ خصائل

اور نہایت قابل تعریف صفات کا حامل ہونا ہوا کرتا ہے۔ معمولی سی خوبیوں کے لیے یہ لفظ نہیں بولا

جاتا۔ ※ (مفردات الامم راغب۔ لغات القرآن نعمانی۔ لسان العرب)

حضرت موسیٰؑ اخلاق و اوصاف کے اعتبار سے بھی کریم تھے، بلند مرتبہ ہونے کی حیثیت

سے بھی کریم تھے۔ نب کے لحاظ سے بھی کریم تھے ※ (تفسیر نمونہ)

امم راغب نے لکھا کہ کریم کا لفظ اگر خداوند عالم کی صفت کے طور پر استعمال ہو تو اس کا

مطلب ظاہر بظاہر احسان و عطا کرنا ہوتا ہے، اگر کریم کا لفظ کسی انسان کے لیے استعمال ہوتا ہے تو

اچھے اخلاق اور اچھے اعمال کے لیے استعمال ہوتا ہے۔

※ (مفردات الامم راغب)

أَنْ أَدُّوْا إِلَيَّ عِبَادَةَ (۱۸) (اُس نے کہا) ”اللہ کے

اللہ ﷻ اِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ بندوں کو میرے حوالے کر دو۔

میں تمہارے لیے ایک امثالہ آمین ﴿۱۸﴾

رسول ہوں۔

”ادُّوْا اِلَىٰ عِبَادِ اللّٰهِ“ (یعنی) اللہ کے بندوں کو میرے حوالے کرو۔

حضرت موسیٰؑ کا مطلب یہ تھا کہ بنی اسرائیل کو میرے ساتھ جانے کے لیے چھوڑ دو۔
یہ اللہ کے غلام ہیں تمہارے غلام نہیں ہیں۔

اس کا دوسرا ترجمہ حضرت ابن عباسؓ نے یوں فرمایا ہے کہ: ”اللہ کے بندو! میرا حق ادا کرو۔“ یعنی میری بات مانو۔ مجھ پر ایمان لاؤ۔ میری ہدایات پر عمل کرو۔ یہ تم پر خدا کا حق ہے اور میں خدا کا رسول ہوں۔

※ (تفسیر ابن عباس۔ تفسیر کبیر امام رازی)

رسولِ امینؐ فرما کر حضرت موسیٰؑ سے یہ کہلوایا جا رہا ہے کہ اے کافرو! میں بھروسے کے قابل خدا کا پیغام لانے والا ہوں۔ میں خدا کے پیغام میں اپنی طرف سے کچھ ملا کر نہیں کہتا۔ وہی کہتا ہوں جو خدا کہتا ہے۔ میں اپنی مرضی کا قانون بنا کر خدا کی طرف منسوب کرنے والا نہیں ہوں۔ تم مجھ پر اعتماد کرو۔ دوسرے الفاظ میں حضرت موسیٰؑ یہ فرما رہے تھے کہ فرعونیو! تم میرے مقابلے پر سرکشی کر رہے ہو، اصل میں تم اللہ پر بگڑ رہے ہو۔ کیونکہ میں تو صرف خدا کا پیغام پہنچانے والا ہوں۔ اسی لیے میں نے خدا کے دیے ہوئے معجزے بطور سند تم کو دکھادیے ہیں۔ سند سے مراد صرف ایک معجزہ نہیں ہے بلکہ وہ تمام معجزات ہیں جو حضرت موسیٰؑ نے فرعونوں کو اوّل سے آخر تک دکھائے تھے۔

※ (تفسیر کبیر۔ مجمع البیان۔ تفسیر نمونہ۔ تفسیر)

وَأَنَّ لَا تَعْلُوا عَلَيَّ (۱۹) دیکھو اللہ کے مقابلے پر سرکشی

اللَّهُ ۚ إِنِّي آتَيْكُم بِسُلْطٰنٍ مُّبِينٍ ﴿١٩﴾

نہ کرو حقیقت یہ ہے کہ میں تمہارے سامنے ایک کھلی

ہوئی واضح دلیل لا رہا ہوں۔

وَإِنِّي جُدْتُ بِرَبِّيَّ وَ (۲۰) اور میں اپنے پالنے والے مالک
 وَرَبِّكُم أَن تَرَجُمُونِ ﴿۲۰﴾ اور تمہارے پالنے والے مالک
 کی پناہ لے چکا ہوں، اس سے کہ تم مجھے پتھروں کا نشانہ بناؤ۔

عزبانے نتیجہ نکالا کہ خداوند عالم کے سامنے التجا میں کرتے رہنا اور اپنی قوت یا صلاحیتوں

کے دعوے نہ کرنا عین اظہارِ عبدیت ہے۔ ﴿﴾ (تفسیر ماجدی)

وَإِن لَّمْ تُوْمِنُوا لِي فَاَعْتٰزِلُونِ ﴿۲۱﴾ اگر تم میری بات کا یقین نہیں
 کرتے تو مجھ سے الگ ہو جاؤ

(یا) مجھ پر ہاتھ نہ ڈالو۔

فقہاء نے نتیجہ نکالا کہ ایسے شخص سے قطع تعلق میں کوئی حرج نہیں ہے جس کی اصلاح کی

اب کوئی امید باقی نہ رہے۔ (مرشد تھانوی)

یہ اس زمانے کی بات ہے جب حضرت موسیٰؑ کی تابڑ توڑ تقاریر اور معجزات کو دیکھ کر فرعون کے ہوش اڑے جا رہے تھے اس لیے وہ حضرت موسیٰؑ کے قتل پر اُتر آیا تھا۔ اس وقت حضرت موسیٰؑ نے فرمایا تھا: "میں نے تمہارے اور اپنے رب کی پناہ لے لی ہے ہر اس منکبر سے جو حساب کے دن کو دل سے نہیں اتاتا۔" اب یہاں پر حضرت موسیٰؑ، فرعون اور اس کے درباریوں سے فرار ہے ہیں کہ دیکھو میں نے تمہارے خلاف اپنے مالک سے پناہ لے لی ہے۔ اب تم میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، اگر اپنی خیریت چاہتے ہو تو مجھ پر حملہ نہ کرنا، مجھ پر ہاتھ ڈالنا اور نہ تمہارا حشر نشر ہو جائے گا۔

※ (تفسیر کبیر۔ مجمع البیان۔ تفسیر نمونہ)

مطلب یہ ہے کہ حضرت موسیٰؑ فرعونوں سے فرار ہے ہیں کہ: اگر تم مجھ پر ایمان نہیں لاتے تو کم سے کم اتنا تو کرو کہ مجھے چھوڑ دو اور دوسرے لوگوں کو ایمان لانے دو۔ یعنی اگر خود اچھا کام نہیں کرتے تو دوسروں کو تو اچھائی سے نہ روکو۔ اس لیے کہ پہلے تو یہی بات انسان کی بہت بڑی خرابی ہے کہ وہ اچھی بات کو نہ مانے مگر اس سے بڑی خرابی اور کیا ہوگی کہ وہ خود بھی اچھی باتوں کو نہ مانے اور دوسروں کو بھی اچھی باتوں کے ماننے سے روکے۔ اس لیے حضرت موسیٰؑ فرعونوں سے فرار ہے ہیں کہ تمہاری خیریت اسی میں ہے کہ اگر تم حق کو نہیں مانتے ہو تو نہ مانو، دوسروں کو تو ماننے دو۔ اور میرے راستے میں روڑے تو نہ اٹکاؤ۔

※ (تفسیر نمونہ)

برائی کی انتہا

حضرت موسیٰؑ کی بات اُس وقت فرار ہے تھے جب حضرت موسیٰؑ کی تقاریر اور تابڑ توڑ معجزات سے ہر شخص دل میں مان چکا تھا کہ حضرت موسیٰؑ سچے انسان ہیں، خدا کے رسولؑ ہیں، حق بات

فرار ہے ہیں۔ مگر فرعون صرف تکبر اور اپنے مفادات کی وجہ سے ان کی مخالفت کر رہے تھے۔ اب اُن سے کہا جا رہا ہے کہ اعمقو! اگر تم سب کچھ سمجھ بوجھ کر بھی اپنے تکبر اور مفادات کی وجہ سے حق کو ماننے کو تیار نہیں ہو تو کم سے کم اتنا تو کرو کہ میرے اور عوام کے درمیان سے ہٹ جاؤ۔ میرے کام میں روڑے نہ اٹکاؤ۔ اس طرح شاید تم اللہ کی سزا سے بچ جاؤ۔

مگر براہِ تکبر کا کفر فرعون پھر بھی زمانے۔ یہ کسرشی کی انتہا ہوتی ہے کہ نہ میں خود مانوں گا نہ دوسروں کو ماننے دوں گا۔ جب انسان برائی کی اس حد پر پہنچ جاتا ہے تو پھر اس کا وہی انجام ہوتا ہے جو فرعونوں کا ہوا کہ ان کو کچرے کی طرح اٹھا کر پھینک دیا جاتا ہے۔ "خس کم جہاں پاک" ﴿مؤلف﴾

فَدَعَارِبَهُ أَنْ هُوَ لَاءِ (۲۲) (مگر وہ نہ مانے۔ آخر کار موسیٰؑ

قَوْمٌ مُّجْرِمُونَ ﴿۲۲﴾ (نے) اپنے پالنے والے مالک کو

پکارا کہ: "یہ بڑے مجرم لوگ ہیں۔"

یہ حضرت موسیٰؑ کی آخری رپورٹ ہے جو انہوں نے اپنے مالک کے سامنے پیش فرمائی کہ اے مالک یہ فرعون بڑے مجرم لوگ ہیں۔ ان کا مجرم ہونا قطعی ثابت ہو چکا ہے، اب اصلاحِ حال کی کوئی گنجائش باقی نہیں رہی ہے۔ اس لیے اب وقت آچکا ہے کہ آپ فیصلہ صادر فرمادیں۔ ﴿تفسیر کبیر۔ تفہیم۔ مجمع البیان۔ الزواربغ﴾

فَاسْرِ بِعِبَادِي لَيْلًا (۲۳) (ہم نے جواب دیا) ”تم میرے
 إِنَّكُمْ مَتَّبِعُونَ ﴿۲۳﴾ بندوں کو لے کر راتوں رات
 چل پڑو۔ یقیناً تمہارا پیچھا کیا جائے گا۔

حضرت موسیٰؑ کی دعا پر خداوند عالم نے حضرت موسیٰؑ سے فرمایا بس اب صبح کو فرعونیوں کا
 حشر نشر کر دیا جائے گا۔ آپ راتوں رات میرے بندوں کو لے کر چل پڑیں۔ یہاں میرے بندوں
 سے مراد بنی اسرائیل بھی ہیں انہوہ قطبی باشندے بھی ہیں جو حضرت یوسفؑ کے زمانے سے لے کر حضرت
 موسیٰؑ پر ایمان لا کر مسلمان ہو چکے تھے اور وہ فرعونؑ بھی کہ جو حضرت موسیٰؑ کے معجزات و تقاریر سن کر
 ان پر ایمان لائے تھے بغرض یہ پہلا ابتدائی حکم ہجرت تھا جو حضرت موسیٰؑ کو دیا گیا۔

﴿تفسیر کبیر۔ تفہیم۔ مجمع البیان﴾

وَاتْرِكِ الْبَحْرَ دَهْوًا (۲۴) مگر تم سمندر کو اس حالت
 إِنَّهُمْ جُنْدٌ مُّغْرَقُونَ ﴿۲۴﴾ میں کہ وہ سوکھ چکا ہوگا اچھوڑ
 دینا۔ بے شک یہ (سارے کا سارا) لشکر ڈوبنے والا ہے۔“

یہ حکم اس وقت آیا جب حضرت موسیٰؑ اپنے قافلے کو لے کر سمندر پار کر چکے تھے اور چاہتے
 تھے کہ عصا مار کر سمندر کی الگ الگ لہروں کو پھر ملا دیں تاکہ فرعون ان راستوں سے نہ گزر سکے اس

وقت خداوند عالم نے موسیٰ سے فرمایا کہ ایسا کریں۔ سمندر کو چھٹا ہوا رہنے دیں۔ تاکہ فرعون اور اس کا پورا لشکر ان راستوں میں اُتر آئے۔ پھر ہم سمندر کی لہروں کو ملا کر اس کو سمندر میں عنبر قی کر دیں گے۔ جس کم جہاں پاک۔

❖ (تفسیر کبیر۔ تفہیم۔ مجمع البیان)

كَمْ تَرَ كُؤَامِنَ جَنَّتٍ (۲۵) وہ کتنے ہی سرسبز و شاداب
وَعِيُونَ ﴿۲۵﴾ گھنے باغ اور چشمے چھوڑ گئے،
وَزُرُوعٍ وَمَقَامٍ (۲۶) کتنے کھیت، شاندار محلات
كَرِيمٍ ﴿۲۶﴾ اور بڑے بڑے عمدہ مقامات،

حضرت علیؑ مدائن سے گزر رہے تھے کہ آپؑ کا گزر کسریٰ (یعنی نوشیرواں اور ساسانی بادشاہوں) کے محلات سے ہوا۔ آپؑ کے کسی ساتھی نے یہ شعر پڑھا: ے

جرت الريح على رسوم ديارهم
فكانهم كانوا على معيار

ان کے آثار پر ہوا میں چلنے لگیں (یعنی ان کے محلات میں سوائے ہواؤں کی سنسناہٹ کے کچھ سنائی نہیں دیتا) ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ان سب کے لیے کوئی وعدہ گاہ تھی جس طرف وہ روانہ ہو چکے۔

حضرت علیؑ نے یہ شعر سن کر سنا لیا کہ اس شعر کے بجائے تم نے یہ آیات کیوں نہ پڑھیں :

"کم ترکوا..... منظرین۔" (آیت ۱۹-۲۵)

"وہ لوگ کتنے باغات اور چشمے چھوڑ گئے۔ کتنی کھیتیاں، خوبصورت قیمتی محلات چھوڑ گئے

اور دوسری بہت سی نعمتیں بھی چھوڑ گئے جن میں وہ عیش کیا کرتے تھے۔ یہ تھا ان کا قصہ۔ پھر ہم نے ان

کی تمام چیزوں کا دوسروں کو وارث مالک بنا دیا۔ نہ آسمان ہی ان پر رویا نہ زمین۔ اور پھر نہ انہیں

مہلت ہی دی گئی۔" ❖

وَنَعْمَةً كَانُوا فِيهَا (۲۷) اور اسی طرح کے کتنے آرام و

فِكِهَيْنَ ﴿۲۷﴾ آسائش کے سامان، جن

میں وہ بڑے خوش خوش مرنے

اُڑ رہے تھے، (چھوڑ گئے)

كَذَلِكَ قَدْ وَاوَرَثْنَاهَا (۲۸) یہ ہوا ان کا انجام۔ پھر ہم نے

قَوْمًا آخَرِينَ ﴿۲۸﴾ دوسری قوم کو ان چیزوں

کا مالک بنا دیا۔

حسن بصری کے نزدیک کچھ بنی اسرائیل کے لوگ مصر میں رہ گئے تھے جو فرعونوں کے محلات

کے وارث بنے۔

قتادہ کہتے ہیں کہ مصر کی زمین کے وارث فرعون کے بعد وہ لوگ ہوئے جو بعد میں مصر میں آباد ہوئے۔ کیونکہ تاریخوں میں کہیں ذکر نہیں ملتا کہ بنی اسرائیل مصر سے نکلنے کے بعد کبھی مصر واپس گئے ہوں۔ ❖ (تفسیر کبیر۔ مجمع البیان۔ تفسیم)

فَمَا بَكَتْ عَلَيْهِمُ (۲۹) نَه تَوَّاسْمَانِ هِي اُنْ پَر رُوِيَا
السَّمَاءُ وَالْاَرْضُ وَمَا اَوْرَنَه زَمِيْن - (مَر گئے مَرْدُوْدُ
كَانُوْا مُنْظَرِيْن ۲۹) جِن كِي فَاتِحَه نَه دَرُوْدُ) اَوْرَنَه
هِي اُنْ كُو كُوِي مَهْلَت هِي دِي گَسِي -

آیت کا مطلب یہ ہے کہ جب تک فرعون والے بادشاہ تھے ان کی عظمت کے دُٹکے چار دیوگانگ عالم میں بج رہے تھے۔ اب جو خدا کی مصیبت کرتے غرقِ سمندر ہوئے تو کوئی آنکھ ان کو رونے کے لیے تیار نہ تھی۔ بلکہ دنیا والوں نے ان کے غرق ہونے پر سکون و اطمینان کا سانس لیا۔ کہ گویا ایک کانٹا تھا جو نکل گیا۔ کیونکہ انھوں نے خلقِ خدا کے ساتھ کوئی بھلائی کی ہوتی تو خلقِ خدا ان کے لیے روتی اگر انھوں نے خدا کی خوشی کے لیے کچھ کیا ہوتا تو زمین و آسمان ان پر رونے مگر نہ انھوں نے خلقِ خدا کی خدمت کی نہ خداوندِ عالم کی اطاعت و عبادت کی اسی لیے اس دنیا سے اٹھا کر اس طرح پھینک دے گئے جیسے کسی گھر سے کوڑا کرکٹ نکال کر پھینک دیا جاتا ہے۔ ❖ (تفسیر کبیر۔ مجمع البیان۔ تفسیم)

اس آیت سے معلوم ہوا کہ زمین اور آسمان کفار پر نہیں روتے لیکن مومنین پر روتے ہیں۔
 مومنین کے لیے زمین کے وہ ٹکڑے مرنے کے بعد روتے ہیں جن پر وہ نمازیں پڑھتے تھے اور آسمان کے
 وہ حصے روتے ہیں جہاں سے ان کے اعمال (اور دعائیں) بلند ہوتی تھیں۔ (الحديث)

※ (تفسیر جلالین۔ ترمذی شریف۔ تفسیر روح البیان)
 حضرت علیؑ کے سامنے سے ایک شخص گزرا جو خدا اور رسولؐ کا دشمن تھا۔ آپؑ نے یہی آیت تلاوت
 فرمائی۔ پھر امام حسینؑ آپؑ کے سامنے سے گزرے تو حضرت علیؑ نے فرمایا: "یہ وہ شخص ہے کہ جس پر
 آسمان اور زمین ضرور روئیں گے جس طرح حضرت یحییٰ بن زکریاؑ پر روئے تھے۔"
 ※ (تفسیر صافی۔ تفسیر قمی)

"امام حسینؑ کی شہادت پر زمین اور آسمان دونوں نے گریہ کیا۔"
 ※ (تفسیر تبیان۔ تفسیر علی ابن ابراہیم۔ مجمع البیان)
 جب امام حسینؑ کو شہید کیا گیا تھا تو زمین آسمان روتے تھے۔ اس طرح کہ ایک خاص قسم کی سرفی
 سورج کے طلوع اور غروب کے وقت ظاہر ہوتی تھی۔ امام صادقؑ نے فرمایا۔

"جب حسینؑ ابن علیؑ کو شہید کر دیا گیا تو آسمان نے آپؑ پر گریہ کیا اور یہ رونا ایک خاص
 قسم کی سرفی کی صورت میں تھا جو آسمان کے کناروں پر ظاہر ہوا کرتی تھی۔"

امامؑ نے مزید فرمایا: "آسمان یحییٰ بن زکریاؑ اور حسینؑ ابن علیؑ پر ۴۰ دن روتا رہا۔" راوی
 نے پوچھا: کس طرح؟ امامؑ نے فرمایا: "سورج کے طلوع و غروب کے وقت ایک خاص سرفی
 آسمان پر ظاہر ہوا کرتی تھی۔"

※ (تفسیر مجمع البیان۔ جلد ۹)

جناب رسول خدا نے فرمایا: "کوئی مومن ایسا نہیں ہے جس کے لیے آسمان میں ایک دروازہ نہ ہو جس سے اس کے اعمال اُپر جاتے ہیں۔ اور ایک دروازہ ایسا ہے جس سے اس کا رزق اترتا ہے جب مومن مر جاتا ہے تو یہ دونوں دروازے اس پر روتے ہیں۔"

※ (تفسیر مجمع البیان - جلد ٩)

ان روایات میں کوئی تضاد نہیں ہے۔ حضرت یحییٰ اور حضرت امام حسینؑ پر سارے کے سارے آسمانوں نے گریہ کیا تھا۔ جبکہ مومن کے مرنے پر آسمانوں کے خاص دو دروازے گریہ کرتے ہیں

※ (تفسیر نمونہ)

وَلَقَدْ نَجَّيْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ (٣٠) غرض ہم نے بنی اسرائیل کو بڑی
 مِنَ الْعَذَابِ الْمُهِينِ ﴿٣٠﴾ ذلت کے عذاب سے نجات دی۔
 مِنْ فِرْعَوْنَ ط إِنَّهُ كَانَ (٣١) (یعنی) فرعون سے۔ واقعا وہ
 عَالِيًا مِنَ الْمُسْرِفِينَ ﴿٣١﴾ حد سے گزر جانے والوں میں
 اونچے درجے کا سرکش (انسان) تھا۔

یہ ایک لطیف طنز ہے کفار قریش کے سرداروں پر کہ تم خود دیکھ لو کہ فرعون جو عالمی طاقت
 تھا اور اپنی خدائی کے دُکے بجا رہا تھا، ہم نے اس کو انکار حق اور سرکشی کی وجہ سے خس و خاشاک کی طرح
 بہا دیا۔ تم سوچ لو تمہاری حیثیت ہی کیا ہے؟ "چہ پدی چہ پدی کا شور با۔" تم قہر الہی

کے سامنے کیا ٹھہر سکو گے؟ ※ (تفسیر کبیر - مجمع البیان - تفہیم)

وَلَقَدْ اخْتَرْنَاهُمْ عَلَىٰ عِلْمٍ (۳۲) ہم نے پوری واقفیت رکھتے

عَلَىٰ الْعُلَمَاءِ (۳۲) ہوئے (یا) بنی اسرائیل کی

حالت کو خوب جانتے ہوئے، اُن کو تمام دنیا کے مقابلے میں ترجیح دی

مطلب یہ ہے کہ بنی اسرائیل کی تمام خوبیاں، کمزوریاں ہم کو معلوم تھیں اس لیے ہم نے ان کا انتخاب بے دیکھے اندھا دھند نہیں کیا۔ اس وقت دنیا میں جتنی قومیں تھیں ان سب کو چھوڑ کر ہم نے بنی اسرائیل ہی کو اس قابل سمجھا کہ یہ قوم توحید کی علمبردار بنے۔ کیونکہ اس وقت کی موجود قوموں میں بنی اسرائیل ہی اس پیغام توحید کے لیے موزوں تھے۔

※ (تفسیر کبیر - تفہیم - مجمع البیان)

وَأَتَيْنَاهُمْ مِنَ الْآيَاتِ مَا (۳۳) پھر ہم نے انھیں اپنی قدرت کی

فِيهِ بَلَاؤٌ مُّبِينٌ (۳۳) وہ نشانیاں دکھائیں جن میں

کھلی ہوئی آزمائش یا امتحان تھا۔

خداوند عالم نے کبھی سینا کے لٹوے و دوق صحراؤں میں، کبھی تیر کی گرم چبوتی وادیوں میں بنی اسرائیل

کے سردوں پر بادلوں کا سایہ کیا۔ کبھی ان پر سن و سلوئی اتارا، کبھی سخت گرم پتھروں میں سے پانی کے

چشمے جاری کیے۔ دوسری قسم قسم کی نعمتیں عطا کیں۔ فرعونوں سے نجات دی۔ شہر کے شہر فتح کرادیے۔ پھر رسول بھیجے، کتاب بھیجی۔ یعنی مادی و روحانی تمام قسم کی نعمتیں ان کو عطا کیں مگر ان احمقوں نے شکر کر کے نہ دیا۔ ہمیشہ اعتراضات ہی کرتے رہے۔ جیسا کہ خود خداوند عالم نے کتنا سچ فرمایا۔

” ہم نے بنی اسرائیل کو نعمتوں کے ذریعے آزمایا کہ وہ ان کی قدر کرتے ہیں یا نہیں؟ تاکہ شاید اس طرح وہ غلط راستے سے رک جائیں۔“

(سورہ اعراف، آیت ۱۷۵، ۱۷۶)

اب مسلمان بھی ذرا سوچ لیں کہ خدا نے ان کو کس قدر نعمتیں عطا فرمائیں۔ محمد مصطفیٰ جیسا رسول، قرآن جیسی کتاب، پھر حکومت، دولت، عزت، علم، ہدایت، مال، اقتدار۔ پھر اپنے گریباؤں میں منہ ڈال کر دیکھیں کہ ہم نے خدا کی ان نعمتوں کو کس طرح استعمال کیا؟

پیغام۔ اصل میں بتانا مقصود یہ ہے کہ خدا کی عطائیں، بخششیں اصل میں خدا کا امتحان ہوا کرتی ہیں۔ خدا دنیا میں کبھی نعمتیں دے کر ہمارا امتحان لیتا ہے، کبھی نعمتیں چھین کر۔ نعمتیں دے کر شکر کا امتحان ہوتا ہے اور نعمتیں چھین کر مبر کا امتحان لیا جاتا ہے۔ جب نعمتیں ملیں تو دل سے شکر ادا کرنا چاہیے اور خدا کی عطاؤں کو خدا کی مرضی کے مطابق استعمال کرنا چاہیے۔ کفر، نفرت، حرص و ہوس، کبر و نخوت اور حرام غیاشیوں سے

بچنا چاہیے ﴿تفسیر نمونہ﴾

ہے ظفر آدمی اس کو نہ جانے گا، ہو وہ کیسا ہی صاحب فہم و ذکا

جسے عیش میں یادِ خدا نہ رہی، جسے طیش میں خوفِ خدا نہ رہا
(بہادر شاہ ظفر)

إِنَّ هَؤُلَاءِ لَيَقُولُونَ ﴿۳۳﴾ (۳۳) حقیقت یہ ہے کہ یہ لوگ کہتے

ہیں۔

إِنَّ هِيَ إِلَّا مَوْتَتُنَا (۳۵) کہ ”ہماری پہلی دفعہ کی موت
الْأُولَى وَمَا نَحْنُ
بِمُنْشَرِينَ ﴿۳۵﴾ زندہ نہیں کیے جائیں گے۔“

منکرین حق کا مطلب یہ تھا کہ بس ہم مرے اور قصہ ختم ہوا۔ مرنے کے بعد سب کہانی
ختم ہو جاتی ہے۔ پھر نہ حیات بعد الموت ہے نہ مر کر دوبارہ زندہ ہونا ہے نہ حساب کتاب ہے، نہ
جنت نہ جہنم۔ * (تفسیر نمونہ)

ہم کو معلوم ہے جنت کی حقیقت لیکن
دل کے بہلانے کو غالب یہ خیال اچھا ہے

فَاتُوا بِآبَائِنَا (۳۶) اچھا اگر تم سچے ہو تو ہمارے
كُنْتُمْ صَادِقِينَ ﴿۳۶﴾ باپ داداؤں کو اٹھا لاؤ۔

شانِ نزول: یہ باتیں ابو جہل کیا کرتا تھا کیونکہ اس امت کو یہ خیال تھا کہ وہ بہت بڑا

عالم اور دربار ہے اس نے جناب رسول خدا سے یہ کہا تھا کہ: "اگر تو سچ کہتا ہے تو اپنے دادا قسمی بن کلاب کو زندہ کر۔ کیونکہ وہ ایک سچے انسان تھے تاکہ ہم ان سے مرنے کے بعد کے حالات دریافت کریں۔

❖ (تفسیر مجمع البیان)

شُرآن نے خود ان باتوں کو یوں بیان فرمایا ہے:

"اس دنیا کی زندگی کے سوا کچھ نہیں ہے۔ بس یہاں کچھ لوگ مر جاتے ہیں اور کچھ پیدا ہو

جاتے ہیں (کل کہانی بس اتنی ہی سی ہے) ہمیں فطرت (طبیعت) موت دیتی ہے۔ (اللہ وغیرہ

کچھ نہیں ہے)" ❖ (سورہ جاثہ ۲۵۔ آیت ۲۴۔ ۲۵)

پھر وہ کہتے تھے: "ان گلی سٹری ہڈیوں کو بھلا کون زندہ کرے گا؟"

❖ (سورہ یاسین آیت ۷۷۔ ۷۸)

جواب

حیات بعد الموت کا ذکر سن کر یہ کہنا کہ اچھا اگر تم سچے ہو تو ہمارے باپ دادا کو زندہ کراؤ

سراسر دھاندلی ہے۔ اس لیے کہ مردوں کو زندہ کرنا کوئی بطور شعبہ بازاری، جادوگری یا تفریح کے نہ ہوگا

وہ تو جزا و سزا کے لیے ہوگا۔ اس لیے جب جزا و سزا دینے کا وقت آئے گا تب مردوں کو زندہ کیا

ہمائے گا۔ ان کا یہ سوال سراسر خالص جہالت پر مبنی تھا۔ اس لیے کہ اس کا کہنے والا ابو جہل تھا۔

❖ (مجمع البیان)

اسی لیے خدا نے اس سوال پر پھل قوموں کا بڑا انجام یاد دلایا اور انہیں عذاب الہی سے

بھی ڈرایا کہ انکار آخرت کی وجہ سے تم خدا کے عذاب کے مستحق ہو جاؤ گے۔

❖ (تفسیر تیسار۔ فصل العذاب)

کفار عرب کہتے تھے کہ ہم نے تو کسی کو مرنے کے بعد اٹھتے ہوئے نہیں دیکھا۔ پھر ہم کیسے

مان لیں کہ ہم مرنے کھپنے کے بعد دوبارہ اٹھائے جائیں گے؟ اے محمد! اگر آپ اپنے اس وعدے میں سچے ہیں کہ ہم کو ایک دن صزر قبروں سے اٹھا کر نکالا جائے گا تو پھر آپ ہمارے باپ دادا کو اٹھا کر لاکر دکھاؤ۔ تاکہ ہمیں مرنے کے بعد زندہ ہونے کا یقین آجائے۔ ان کی یہ دلیل غلط تھی۔ اس لیے کہ خدا رسولؐ نے کبھی یہ نہیں کہا تھا کہ اسی دنیا میں زندہ ہو کر لائے جاؤ گے اور جناب رسولؐ خدا نے یہ دعویٰ کیا تھا کہ میں مردوں کو زندہ کر دوں گا۔ رہا مردوں کا زندہ ہونا تو وہ خدا کی لامحدود قدرت کے سامنے ایک بہت معمولی سا کام ہے۔

❖ (تفسیر کبیر۔ مجمع البیان۔ تفسیر)

مگر بعض عرب روایات سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ کچھ عرب بقائے روح کے بھی قائل تھے غالباً تنازع کے طور پر یا نئے بدنوں میں روح کے منتقل ہونے کے قائل تھے۔

”حامہ“ ایک پرندے کے بارے میں عربوں کا عقیدہ تھا کہ اس میں انسان کی روح مرنے کے بعد چلی جاتی ہے اور مرنے کے بعد آدمی کا جسم قبر سے باہر آکر وحشتناک صورت میں چکر لگانا شروع کر دیتا ہے۔

حامہ پرندہ پہلے چھوٹا ہوتا ہے پھر بڑا ہوتا چلا جاتا ہے یہاں تک کہ اوجہتا ہو جاتا ہے۔ ہمیشہ تنہائیوں میں رہتا ہے۔ زیادہ تر پرانے کھنڈرات، خالی گھروں، قبروں اور قتل گاہوں میں ملتا ہے۔ اگر کوئی آدمی قتل ہو جاتا ہے تو یہ پرندہ اس کی قبر پر بیٹھ کر فریاد کرتا رہتا ہے کہ مجھے پانی پلاؤ میں بہت پیاسا ہوں۔“

اسلام نے ان تمام خرافات اور اوہام کو رد کر دیا۔ جناب رسولؐ خدا نے فرمایا:

”لاہامۃ“ حمامہ کچھ نہیں۔ یہ سب بکواس ہے۔

※ (لبوغ الادب، جلد ۲)

مگر یہ طے ہے کہ عرب جسمانی معاد کے منکر تھے۔ یعنی یہ نہیں مانتے تھے کہ انسان کی مٹی دوبارہ اکٹھی کی جائے گی اور پھر نئی زندگی کا آغاز ہوگا جہاں روح اور جسم پھر مل جائیں گے۔ اس عقیدے کا انکار بھی کرتے تھے اور اس سے ڈرتے بھی تھے کہ کہیں انھیں اس طرح ان کی بدماشیوں کی سزا نہ جگتنی پڑ جائے۔ ※ (تفسیر نمونہ)

أَهْمَ خَيْرًا مِّمَّ قَوْمٍ تَبِعَ لَا (۳۷) کیا یہ (مادّی ترقی کے اعتبار
وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ ط سے) بہتر ہیں یا ’تبع‘ کی قوم؟
أَهْلَكْنَاهُمْ زَانَهُمْ یا وہ جو ان سے بھی پہلے تھے؟
كَانُوا مُجْرِمِينَ ﴿۳۷﴾ ہم نے ان کا اسی لیے تیا پانچا
کر ڈالا کہ وہ مجرم گناہ کار ہو گئے تھے۔

قبیلہ حمیر کے بادشاہوں کا لقب تبع تھا۔ جس طرح فرعون، کسریٰ، قیصر بادشاہوں کے القاب تھے اسی طرح تبع ان بادشاہوں کا لقب تھا جو قوم سبا کی ایک شاخ سے تھے۔ اور ۱۱۰۰ سال قبل مسیح سے سنہ ۶۰۰ تک سبا کے ملک پر حکمران رہے۔ عرب میں صدیوں ان کی شان بان کے بارے میں قصیدے پڑھے گئے۔ ان کو خداوند عالم نے ان کی نافرمانی کی وجہ سے تہس نہس فرما

دیا تھا۔ پھر اے سردارانِ قریش تم کس کھیت کی مولیٰ ہو کہ خدا کے عذاب سے بچ سکو گے۔

❖ (تفسیر کبیر، مجمع البیان، تفسیر، تفسیر نمونہ)

”بتیع“ کا اصلی نام اسد ابوبکر تھا۔ بعض مفسرین کا خیال ہے کہ وہ صاحب ایمان شخص تھا

کیونکہ جناب رسول خدا نے فرمایا تھا کہ: ”بتیع کو برا بھلا مت کہو، کیونکہ وہ خود ایمان لاچکا تھا۔“

❖ (تفسیر مجمع البیان جلد ۹، تفسیر درمنثور، تفسیر روح المعانی جلد ۲۵)

بتیع نے اوس و خزرج قبیلوں سے کہا تھا کہ تم مدینے ہی میں رہ جاؤ۔ یہاں تک کہ پیغمبر

ظاہر ہو جائے۔ اگر مجھے اس کا زمانہ ملتا تو میں اس پیغمبر کی پوری پوری خدمت کرتا اور ان کے ساتھ مل

کر کام کرتا۔ ❖ (تفسیر مجمع البیان)

ایک روایت میں یہ بھی لکھا ہے کہ جب بتیع نے مدینہ کو فتح کیا تو اس نے اپنے ساتھیوں سے

کہا کہ میں اس شہر کو بالکل برباد کر دینا چاہتا ہوں۔ تاکہ کوئی یہودی یہاں نہ رہے۔ اس زمانے میں

ایک بڑا یہودی عالم شامل تھا۔ اس نے بتیع سے کہا کہ اے بادشاہ! یہ مدینہ وہ شہر ہے کہ حضرت

اسماعیلؑ کی نسل سے پیدا ہونے والا ایک پیغمبر یہاں ہجرت کر کے تشریف لائے گا۔ پھر اس نے ان کی

کچھ صفات بیان کیں۔ یہ سن کر بتیع نے کہا: ”پھر میں اس شہر کو ویران نہ کروں گا“

❖ (تفسیر روح المعانی، جلد ۲۵)

اوس و خزرج کے قبائل اس کے ساتھ تھے۔ اس نے ان کو حکم دیا کہ تم مدینہ میں آباد

ہو جاؤ اور جب وہ پیغمبر تشریف لائیں تو ان کی مدد کرنا اور اپنی اولادوں کو اس بات کی وصیت

کرتے رہنا۔

❖ (تفسیر نمونہ)

وَمَا خَلَقْنَا السَّمَوَاتِ (٢٨) (کیونکہ) ہم نے ان آسمانوں
 وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا اور زمین کو، اور اُن کے
 لِعِبَادٍ ②۸ درمیان کی تمام چیزوں کو،
 بے کار یا کھیل کے طور پر نہیں
 بنایا۔

وَمَا خَلَقْنَاهُمَا إِلَّا (٢٩) ہم نے اُن کو برحق اور با مقصد
 بِالْحَقِّ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ پید کیا ہے۔ مگر اکثر لوگ
 لَا يَعْلَمُونَ ②۹ (یہ بات) نہیں جانتے۔

جو لوگ آخرت کی زندگی کے منکر ہیں ان کو جواب دیا جا رہا ہے کہ ہم نے اس دنیا
 کو، کارخانہ عالم کو کھلوانے کے طور پر نہیں بنایا۔ خداوند عالم کوئی نادان بچہ نہیں ہے (معاذ اللہ)
 اگر آخرت کی زندگی نہیں ہے تو پھر اس دنیا کو پیدا کرنے کا مقصد کیا تھا ؟
 ※ (تفسیر کبیر۔ مجمع البیان۔ تفہیم۔ تفسیر نمونہ)

إِنَّ يَوْمَ الْفَصْلِ مِيقَاتُمْ (٣٠) حقیقت یہ ہے کہ اُن سب کے

فیصلے کا دن ایک مقرر اور

اَجْمَعِينَ ۳

معین وقت ہے۔

یہ آیت منکرینِ آخرت کی اس فرمائش کا جواب ہے کہ انہوں نے کہا تھا: "اُمٹھا لاؤ ہمارے باپ دادا کو اگر تم سچے ہو۔" ان کو بتایا جا رہا ہے کہ مردوں کو قبروں سے اٹھانا کوئی کھیل تماشائیں نہیں ہے کہ جب تم کہو مردوں کو اٹھا کر لاکھڑا کیا جائے۔ اس کام کے لیے خداوند عالم نے ایک وقت مقرر کر رکھا ہے۔ اس وقت خداوند عالم تمام اولین و آخرین کو جمع کرے گا۔ تم مانو نہ مانو مگر یہ کام اپنے وقت پر ہو کر رہے گا۔ ہاں اگر تم اس بات کو مان لو گے تو سیدھے ہو جاؤ گے۔ اس طرح تم خود اپنا فائدہ کرو گے۔ اگر نہ مانو گے تو خود اپنی تباہی کا سامان کرو گے۔ کیونکہ اگر آخرت کو نہ مانو گے تو اپنی ساری توانائیاں اور اوقات صرف اور صرف دنیا کی دولت کمانے میں کھپا دو گے۔ آخرت کے لیے کچھ نہ کرو گے۔ حیران ملام کا فرق تمہاری نظر میں باقی نہ رہے گا۔ انجام یہ ہو گا کہ اپنی عاقبت خود تباہ کرو گے۔ اب تم جانو تمہارا کام جانے۔ ❖ (تفسیر کبیر، تفہیم، مجمع البیان، تفسیر نمونہ)

يَوْمَ لَا يَغْنِي مَوْلَىٰ (۴۱) جس دن کوئی دوست کسی
عَنْ مَوْلَىٰ شَيْئًا وَلَا دوست کو کوئی فائدہ نہ پہنچا
هُوَ يُنْصَرُونَ ۴۱ سکتے گا، اور نہ ہی ان کی کوئی

مدد ہوگی۔

اس فیصلے کے دن کوئی دوست کسی دوست کو کوئی فائدہ نہ پہنچائے گا۔ مطلب یہ ہے کہ جن لوگوں کی دوستی صرف مادی، دنیوی فائدوں پر مبنی ہے، وہ کچھ کام نہ آئے گی۔ لیکن وہ محبت جو حکم خدا پر ہو، وہ بھی بطور اجر رسالت، وہ یقینی طور پر فائدہ پہنچائے گی۔

﴿تفسیر علی ابن ابیہیم﴾

جناب رسول خدا نے فرمایا:

«جو آل محمد کی محبت پر مرا، وہ شہید مرا۔ جو آل محمد کی محبت پر مرا، وہ نائب مرا۔

جو آل محمد کی محبت پر مرا، وہ مغفور مرا۔» ﴿تفسیر کبیر۔ تفسیر کشاف﴾

حتیٰ یہ کہ مومنین کی آپس کی وہ محبت جو خدا کے حکم کی بنا پر، ایمان کی بنیاد پر ہوگی وہ بھی آخرت

میں فائدہ پہنچائے گی۔ ﴿الکافی﴾

مولیٰ کا لفظ عربی میں عام طور پر ایسے شخص کے لیے استعمال کیا جاتا ہے جو کسی تعلق کی بنا پر

کسی دوسرے آدمی کی مدد کرے۔ چاہے اس سے رشتہ داری کا تعلق ہو یا دوستی کا۔

اس کے علاوہ عربی لغت میں مولیٰ کے ۲۷ معنی ہیں:

رب، چچا، چچا زاد بھائی، بیٹا، بھانجا، آزاد کرنے والا، آزاد ہونے والا، غلام، مالک، تابع، جس کو نعت مل چکی ہو، شریک، ہم پیمان، دوست، ہمسایہ، ہمان، داماد، قریبی رشتہ دار، نعت عطا کرنے والا، ضائع ہونے والا، سرپرست، زیادہ مناسب، آقا،

دوست رکھنے والا ، مددگار ، اولیٰ بالقرب ، متولی ۔

❖ (مفردات القرآن - لسان العرب - لغات القرآن - تفہیم - الغدیر جلد ۱)

إِلَّا مَنْ رَحِمَ اللَّهُ إِنَّهُ (۴۲) سِوَا اس کے کہ اللہ ہی کسی
هُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ ﴿۴۲﴾ پر رحم کرے۔ حقیقتاً وہ تو زبردست
طاقت اور عزت والا بھی ہے اور (خاص کر مومنین پر تو) بجد
مسلسل رحم کرنے والا بھی۔

جو شخص اولیاءِ خدا کے سوا دوسروں کو دنیوی مقاصد کے لیے دوست رکھے گا وہ دوستیاں
کام نہ آئیں گی۔ پھر ان لوگوں کو مستثنیٰ کر دیا جو محمد و آل محمد سے محبت کرنے والے ہیں یہ کہہ کر کہ "سِوَا"
اس کے جس پر اللہ رحم فرمائے۔" ❖ (تفسیر صافی تفسیر قمی)

غرض خدا کی اسی خاص رحمت کا اثر یہ ہو گا کہ ان کی شفاعت کے ذریعے نجات ملے گی جب

شفاعت کرنے کی اجازت خدا عطا فرمائے گا۔ ❖ (القرآن المبین - امداد علی کاظمی)

آیت کا پیغام یہ ہے کہ قیامت کے دن خدا کی مرضی یا رحم کرنے کے بغیر کوئی کسی کو نہ پھڑکائے گا
نہ کسی کی سزا کم کرائے گا۔ تمام کے تمام اختیارات خداوند عالم کے ہاتھ میں ہوں گے۔ اس کے فیصلوں کو نافذ
ہونے سے کوئی روک ٹوک نہ سکے گا۔ صرف خداوند عالم جس کو چاہے گا معاف فرمائے گا اور جس کی سزا
چاہے گا کم فرمائے گا۔ البتہ خداوند عالم کی شان بے رحمی کرنا نہیں ہے۔ بلکہ وہ یقیناً رحم سے کام لے گا۔ اس

کی شایان شان یہی ہے کہ وہ رحم سے کام لے۔

ظاہر ہے کہ خدا کی رحمت مومنین کے لیے ہوگی۔ پھر صالح اعمال بجالانے والوں کے لیے خاص ہوگی۔ پھر ایسے لوگوں کے لیے ہوگی جو نیک عمل تھے اور غلطیاں بھی کرتے تھے۔ مگر اتنی بڑی غلطیاں نہیں کرتے تھے کہ خدا سے ان کے تمام تر تعلقات ہی ختم ہو جائیں۔ جیسے شرک، کفر، بغاوت، سرکشی، اللہ کی آیتوں کی تکذیب یا ان کا مذاق اڑانا، قتل، زنا کاری، یتیموں کا مال کھانا، سود کھانا، شراب خوردگی کو بدنام کرنا، مالی خیانتیں، دل آزاریاں، لوگوں کو ستانا، فتنہ فساد برپا کرنا، وغیرہ

❖ (مؤلف)

اسی آیت سے محققین نے نتیجہ نکالا کہ کاملین اپنے دوستوں، مددگاروں، پیروکاروں کی

شفاعت کریں گے۔ البتہ شفاعت خدا کی اجازت سے ممکن ہوگی۔ ❖ (تفسیر نمونہ)

ملاحظہ فرمائیں کہ خدا نے اپنی صفت عزیز کو رحیم کے ساتھ بیان فرمایا ہے۔ عزیز

اس لیے ہے کہ وہ ہر چیز پر غالب ہے مگر اس قدر لامحدود قدرت کے باوجود بے حد رحم کرنے والا بھی ہے

مطلب یہ ہے کہ کسی میں مجال نہیں ہے کہ اس کی طاقت اور غلبہ کے مقابلہ کا تصور بھی کر سکے۔ مگر ہاں،

اسی کی رحمت سے توقعات بانڈھی جا سکتی ہیں۔ جیسا کہ فرمایا: اللہ کی سزا سے بھاگو، اللہ

کی رحمت کی طرف۔

❖ (مؤلف)

ہیں گنہ گار سیہ کار خطا کار مگر

کس کو بخشے تری رحمت جو گنہ گار نہ ہو؟

امام جعفر صادقؑ سے روایت ہے کہ خداوند عالم کا فرمانا: "الْأَمَنُ رَحِمَ اللَّهِ"۔
 (یعنی) "سوا ان کے جن پر خدا رحم فرمائے۔" ان لوگوں سے اولین مراد جناب رسول خدا حضرت
 علیؑ اور ان کی پیروی کرنے والے ہیں۔ * (تفسیر نور الثقلین، جلد ۴)
 ظاہر ہے کہ ایسی روایات کا مطلب یہ ہے کہ یہ حضرات اس استثنیٰ کے اولین
 مصداق ہیں۔ * (تفسیر نمونہ)

إِنَّ شَجَرَةَ الرَّقُومِ ۞ (۴۳) حقیقت یہ ہے کہ "زقوم" (یعنی)
 تھوہر کا کرٹوا زہر بلا کا نئے دار درخت۔

صوفیاء کرام کے نزدیک زقوم کا درخت اصل میں حرم اور شدید حبیہ دنیا ہے جو حشر
 میں زقوم کے درخت کی شکل میں ظاہر ہوگا۔ * (تفسیر روح المعانی)

طَعَامُ الْإِثْمِيرِ ۞ (۴۴) گناہگار کی غذا ہوگی۔
 كَالْمُهْلِ ۞ يَغْلِي ۞ (۴۵) پھر وہ تیل کی تاپھٹ، پگھلے
 فِي الْبُطُونِ ۞ (۴۶) ہوئے تانبے کی طرح پیٹ میں
 جوش کھائے گی۔

"مہل" کے معنی پگھلی ہوئی دھات، خون، پیپ، پگھلا ہوا ناکول، لاوا، تیل کی
 "تپھٹ" اور "زقوم" کے معنی تھوہڑ کے کانٹے دار پتے جن کے چبانے سے جوس
 نکلتا ہے وہ تیل کی تپھٹ جیسا بد ذائقہ ہوتا ہے۔

❖ (لسان العرب . مفردات القرآن . الام رانج)

كَغَلِي الْحَمِيمِ ﴿۴۶﴾ (۴۶) جس طرح پانی کھولتا ہے۔
 خَذُولًا فَاعْتَلُوا إِلَىٰ (۴۷) (پھر کہا جائے گا) "پکڑو اسے
 سَوَاءَ الْجَحِيمِ ﴿۴۸﴾ اور کھینچتے ہوئے جہنم کے بیچوں
 بیچ لے جاؤ۔

ثُمَّ صَبُّوا فَوْقَ رَأْسِهِ ﴿۴۸﴾ پھر انڈیل دو اس کے سر پر
 مِنْ عَذَابِ الْحَمِيمِ ﴿۴۹﴾ گرم گرم کھولتے ہوئے پانی کا
 عذاب۔

ذُقْ لَٰ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ ﴿۴۹﴾ اب چکھ (اس سزا کا مزہ)
 الْكَرِيمِ ﴿۵۰﴾ تو تو بڑا عزت والا، بڑے

مرتبے والا، شریف آدمی ہے۔

ابوہبل نے جناب رسول خدا سے کہا کہ مکے کے دروز پہاڑوں کے درمیان مجھ سے زیادہ مرتبہ والا کوئی شریف آدمی نہیں ہے۔ اسی لیے خداوند عالم نے اسی لفظ سے ابوہبل کو طعنہ دیا کہ:

”اب چکھ! اس سزا کا مزہ، تو بڑا عروت والا شریف آدمی ہے۔“

❖ (تفسیر صافی بحوالہ الجوامع۔ تفسیر قمی)

اصل میں یہ فقرے، طنز ہے اس غلط ذہنیت اور تصورات پر کہ انسان کی شرافت اور عزت مال و دولت پر منحصر ہوتی ہے۔ اصل میں عروت، شرافت کا دار و مدار صرف انسان کے ایمان و عمل صالح پر ہوتا ہے۔ ❖ (فضل الخطاب)

تاریخ میں ہے کہ جناب رسول خدا نے ابوہبل کا ہاتھ پکڑ کر کہا تھا: ”ابوہبل انتظار کر۔ انتظار۔“ یہ سن کر ابوہبل سخت برہم ہو گیا اور اپنا ہاتھ چھڑا کر کہنے لگا: ”مجھے دھکی دے رہے ہو۔ نہ تم میرا کچھ بگاڑ سکتے ہو اور نہ تمہارا خدا میرا کچھ بگاڑ سکتا ہے۔ میں مکہ کی تمام دھرتی پر سب سے زیادہ طاقت ور اور محترم شریف آدمی ہوں۔“

اسی لیے اس آیت میں فرمایا کہ جب اس جیسوں کو جہنم میں سر کے بل پھینکا جائے گا تو اس سے کہا جائے گا:

”اے طاقتور سر زمین مکہ کے محترم عروت والے انسان! اب اس سزا کا مزہ چکھ۔“

❖ (تفسیر مرامی جلد ۲۵۔ تفسیر روح المعانی۔ تفسیر کبیر امام رازی)

ع ”اس طرح تو ہوتا ہے اس طرح کے کاموں میں“

إِنَّ هَذَا مَا كُنْتُمْ بِهِ (۵۰) حَقِيقًا يَهِي وَه عَذَابٌ هِي

تَمْتَرُونَ ﴿۵۰﴾ جس کے آنے میں تم شک
کیا کرتے تھے۔“

إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي مَقَامٍ أَمِينٍ ﴿۵۱﴾ رہے متقی لوگ (یعنی) فرائض اور
الہیہ کو ادا کرنے والے اور
خدا کی عظمت سے متاثر ہو کر خدا کی ناراضگی سے بچنے والے، تو
وہ امن و سکون کی جگہ پر ہوں گے۔

مقام امین یعنی امن و امان و سکون و اطمینان کی جگہ سے مراد ایسی جگہ ہے

جو ہر قسم کی ناخوشگوار بات سے محفوظ ہو۔ ※ (راغب اصفہانی)

مقام امین یعنی امن کی جگہ کی مراد ایسی جگہ ہے جہاں کسی قسم کا کوئی خوف کھٹکانہ ہو
کوئی غم، کوئی پریشانی، کوئی خطرہ، کوئی تکلیف، مشقت، فکر نہ ہو۔

※ (لسان العرب، مفردات القرآن، الام رانج)

جناب رسول خدا نے فرمایا: جنتیوں سے کہہ دیا جائے گا کہ یہاں تم ہمیشہ رہو گے اور

تندرست رہو گے، ہمیشہ زندہ رہو گے اور کبھی نہ مردو گے۔ ہمیشہ خوش و خرم رہو گے، کبھی غمگین نہ ہو گے۔

ہر دم جواں رہو گے، کبھی بوڑھے نہ ہو گے۔“ ※ (صحیح مسلم بروایت ابوسعید خدری)

فِي جَنَّتٍ وَعَيْونٍ ﴿۵۲﴾ (۵۲) جنت کے سرسبز و شاداب
گھنے باغوں اور چشموں میں ؛
يَلْبَسُونَ مِنْ سُنْدِسٍ (۵۳) باریک اور موٹے ریشمی کپڑے
وَاسْتَبْرَقٍ مُتَقَبِلِينَ ﴿۵۴﴾ پہنے ہوئے آمنے سامنے بیٹھے
بیٹھے ہوں گے۔

سندس - عربی میں باریک ریشمی کپڑے کو کہتے ہیں۔ اور

استبرق فارسی لفظ ستبر کا معرب ہے۔ اس کے معنی موٹا ریشمی کپڑا۔

❖ (لسان العرب - مفردات القرآن، المام راجب)

كَذَلِكَ قَدْ وَزَّوَجْنَاهُمْ (۵۴) یہ ہوگی ان کی شان بان - پھر
بِحُورٍ عَيْنٍ ﴿۵۴﴾ ہم ان کی شادی کریں گے بڑی
بڑی آنکھوں والی گوری گوری حوروں سے۔

حور " حوراء " کی جمع ہے۔ عربی زبان میں گوری خوبصورت عورت کو حوراء کہتے ہیں۔

اور عین جمع ہے عینار کی۔ اس کے معنی بڑی بڑی خوبصورت آنکھوں والی عورت ❖ (لسان العرب - مفردات القرآن)

يَدْعُونَ فِيهَا بِكُلِّ (۵۵) پھر وہ بڑے امن و اطمینان
فَاكِهَةً اَمِينًا ﴿۵۵﴾ کے عالم میں طرح طرح کے
پھل منگواتے ہوں گے۔

اطمینان سے طلب کرنے کا مطلب یہ ہے کہ جتنی جو چیز جتنی مقدار میں چاہیں گے
بالکل بے فکری کے ساتھ جنت کے خادموں سے منگواتے رہیں گے اور ہمیشہ ان کے لیے وہ چیز فوراً حاضر
کردی جائے گی۔ دنیا میں بڑے سے بڑا بادشاہ بھی پورے پورے اطمینان کے ساتھ ہر چیز طلب نہیں
کر سکتا۔ اس لیے کہ دنیا میں کوئی چیز بھی بے حد و حساب نہیں ہے۔ جو چیزیں بھی یہاں انسان استعمال
کرتا ہے اس کی قیمت اسے اپنی جیب سے دینی ہوتی ہے، چاہے کچھ عرصے کے بعد ہی سہی۔ جنت میں
ہر مال بے حد و انتہا ہوگا۔ کسی قسم کی کوئی کمی کا سوال ہی نہ پیدا ہوگا۔ اس لیے ہر شخص اطمینان کے ساتھ ہر
چیز جس قدر چاہے گا منگواتا رہے گا، اس کو ملتی رہے گی۔ کمی کا کوئی تصور تک نہ ہوگا۔ کیونکہ جنت کی
 نعمتیں خدا کی لامحدود قدرت، رحمت اور عطاؤں کا نتیجہ ہوں گی۔ نہ وہاں ذخیروں کے
ختم ہونے کا تصور ہوگا اور نہ بعد میں بل پیش کیے جانے کا خوف، خطرہ یا کھٹکا ہوگا۔
﴿تفسیر کبر۔ مجمع البیان۔ تفسیر ننونہ۔ تفسیر﴾

لَا يَذُوقُونَ فِيهَا الْمَوْتَ (۵۶) وہاں وہ موت کا مزہ کبھی نہ

إِلَّا الْمَوْتَةَ الْأُولَىٰ ۚ وَ
 وَقَدْ هُمُّ عَذَابَ الْجَحِيمِ ﴿۵۶﴾
 چکھیں گے، سوا پہلے والی موت
 کے (جو وہ پہلے ہی چکھ چکے ہوں گے)
 غرض اللہ نے انھیں جہنم کی سزا سے بچا لیا۔

خداوند عالم کا فرمانا: سوا پہلی والی موت کے۔ اس کو اصطلاح میں استثنائے منقطع کہتے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ موت جو آنا تھی وہ بس پہلے آچکی۔ اب انھیں کسی قسم کی موت نہیں آنی۔
 ※ (تفسیر تمیان)

اہم بات جنت کی نعمتوں میں جہنم سے بچائے جانے کا ذکر خاص طور پر کیا گیا ہے۔ یہ اس لیے کہ کسی انعام کی پوری پوری قدر انسان کو اس وقت محسوس ہوتی ہے جب اسے یہ بھی معلوم ہو جائے کہ جن کے پاس یہ نعمتیں نہیں ہیں ان کا کیا حال ہے۔ مثلاً اگر کار کی صحیح قدر معلوم کرنی ہے تو ان کو دیکھا جائے جن کے پاس کار نہ ہو۔ اپنے مکان کی پوری پوری قدر وہی کر سکتا ہے جو ان کو دیکھے کہ جن کا اپنا مکان نہیں ہوتا۔ اسی طرح جنت کی نعمت کی قدر وہی کرے گا جو یہ بھی دیکھے گا کہ جہنمی کس بڑے حال میں ہیں۔
 ※ (تفسیر نمونہ)

سوال یہ ہے کہ موت کا نہ آنا تو جہنمیوں کے لیے بھی ہے۔ پھر خاص طور سے جنتیوں سے یہ بات کیوں کہی جائے گی کہ اب تمہیں کبھی موت نہ آئے گی؟
 اصل میں جنتیوں سے یہ صرف اس لیے کہا جائے گا کہ وہ خوش اور مطمئن ہو جائیں کہ ان کی یہ عیش و عشرت کی زندگی کبھی ختم نہ ہوگی۔ رہے جہنمی تو ان کی زندگی کا ہر لمحہ موت سے بھی کہیں

زیادہ بھجیا تک ہوگا۔ گویا وہ ہر لمحہ مرتے زندہ ہوتے رہیں گے۔ اس لیے ان سے یہ بات کہنے کی کوئی ضرورت نہ ہوگی۔ ﴿تفسیر مجمع البیان﴾

امام محمد باقرؑ سے روایت ہے کہ خداوند عالم جنتیوں سے ارشاد فرمائے گا کہ ”مجھے اپنی عزت و جلال کی قسم! اپنی عزت اور بلند مقام کی قسم! میں انہیں پانچ چیزیں عطا کروں گا۔

﴿۱﴾ وہ ہمیشہ جوان رہیں گے، کبھی بوڑھے نہ ہوں گے۔

﴿۲﴾ ہمیشہ تندرست رہیں گے، کبھی بیمار نہ ہوں گے۔

﴿۳﴾ ہمیشہ دولت مند رہیں گے، کبھی محتاج فقیر نہ ہوں گے۔

﴿۴﴾ ہمیشہ خوش دمسور رہیں گے، کبھی غمگین نہ ہوں گے۔

﴿۵﴾ ہمیشہ زندہ رہیں گے، کبھی نہ مریں گے۔“

پھر امامؑ نے یہی آیت تلاوت فرمائی۔ ﴿تفسیر نور الثقلین۔ بحوالہ اصول کافی﴾

فَضْلًا مِّن رَّبِّكَ ۚ ذَٰلِكَ (۵۴) يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا
هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيْمُ ﴿۵۴﴾
کے فضل و کرم کے سبب سے

ممکن ہوا اور یہی سب سے بڑی کامیابی ہے۔

الْفَوْزُ الْعَظِيْمُ۔ بڑی کامیابی سے مراد ایسی کامیابی ہوتی ہے جس کے سامنے کسی

اور کامیابی کا نام تک نہیں لیا جاسکتا۔ کیونکہ وہ نعمتیں خداوند عالم کے خاص فضل و کرم کا نتیجہ ہوں گی۔

اس لیے ان کے ختمہ یا منقطع ہونے کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ ﴿﴾ (تفسیر اجددی)

جنتِ خداوندِ عالم کا فضل و کرم ہے

اس آیت میں جنت کی نعمت کو خداوندِ عالم نے اپنا فضل و کرم قرار دیا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ انسان کو اتنی بڑی کامیابی صرف اپنے زور بازو پر نصیب نہیں ہو سکتی۔ یہ سعادت خدا کی دین ہی سے ملتی ہے۔ اس لیے کہ جنت ہمارے نیک کاموں کا نتیجہ ہوگی اور نیک عمل بھی انسان صرف اپنی کوشش کی بنا پر نہیں کر سکتا جب تک خدا کی طرف سے توفیق شامل حال نہ ہو، انسان کوئی نیک عمل انجام نہیں دے سکتا۔ دوسرے یہ کہ ہم کتنے ہی نیک عمل کریں مگر ان میں کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی نقص ضرور رہ جاتا ہے۔ اس لیے کوئی شخص یقین سے نہیں کہہ سکتا کہ خدا میرے عمل کو قبول کر لے گا۔ یہ بھی خدا کا فضل و کرم ہی ہوتا ہے کہ وہ ہمارے ناقص اعمال کو قبول فرمالتا ہے۔

اسی لیے جناب رسولِ خدا نے فرمایا: "عمل کرو، اور اپنی حد تک پوری پوری کوشش کرو کہ عمل بالکل ٹھیک ہو، مگر یہ بات جان لو کہ کسی شخص کو صرف اس کے نیک عمل کی وجہ سے جنت نہیں مل سکتی۔" اسی موقع پر کسی نے جناب رسولِ خدا سے پوچھا: "کیا آپ کا عمل بھی؟"

جناب رسولِ خدا نے فرمایا: "ہاں! میں بھی صرف اپنے عمل کے زور پر جنت تک نہیں پہنچ سکتا۔ سوا اس کے کہ میرا پالنے والا مالک مجھے اپنی رحمت سے ڈھانک لے۔"

﴿﴾ (الحدیث از تفسیر کبیر۔ مجمع البیان۔ تفہیم)

اندازہ فرمائیں کہ وہ انسان جس کے نیک اعمال کا قصیدہ خود رب العالمین پڑھ رہا ہے۔ وہ بھی صرف اپنے عمل کی بنا پر جنت میں داخل نہیں ہو سکتا تو پھر ہم کس شمار قطار میں ہیں؟ یہ اس لیے

ہے کہ جنت کو خداوند عالم نے فوز الکبیر "بے حد بڑی کامیابی" فرمایا ہے۔ یہ اتنی بڑی کامیابی ہے کہ کسی انسان کی صرف کوششیں اس تک نہیں پہنچا سکتیں۔ اس کا پہلا ثبوت تو یہ ہے کہ انسان کا عمل محدود وقت میں انجام پاتا ہے جب کہ جنت میں انسان لامحدود نعمتیں پاتا ہے اور لامحدود وقت تک رہے گا۔ اس لیے کوئی انسانی عمل جنت کی قیمت نہیں بن سکتا۔ اور جنت اس وقت تک حاصل نہیں ہو سکتی جب تک کہ ہمارے نیک اعمال کے ساتھ ساتھ خداوند عالم کا فضل و کرم شامل حال نہ ہو جائے۔ ﴿ (مؤلف)

ہے رحمت کا تری امیدوار آیا ہوں منہ ڈھانچے کفن سے شرمسار آیا ہوں
چلنے نہ دیا بارگنہ نے پیدل اس واسطے کا ندھوں پہ سوار آیا ہوں

(انیس)

فَإِنَّمَا يَسَّرْنَاهُ بِلِسَانِكَ (۵۸) تو ہم نے اس (قرآن) کو آپ
لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ﴿۵۸﴾ کی زبان پر بالکل آسان بنا دیا
ہے۔ تاکہ یہ لوگ نصیحت قبول کریں۔

خداوند عالم نے قرآن مجید کو آسان فرما کر اور یہ فرما کر کہ تاکہ یہ لوگ نصیحت حاصل کریں ان لوگوں کے تمام دعوے رد کر دیے کہ جو یہ کہتے ہیں کہ قرآن صرف مولوی ہی سمجھ سکتے ہیں عام لوگ نہیں سمجھ سکتے۔

اس طرح خداوند عالم نے ان لوگوں کو بھی پوری طرح سے رد فرما دیا جو یہ کہتے ہیں کہ قرآن کو تجوید و مخارج کے بیچ غم کے بغیر نہیں پڑھا سمجھا جا سکتا۔

مولوی فلسفہ اصل میں مولوی فلسفہ یہ ہے کہ لوگوں کو قرآن کے سرف الفاظ، مخارج، تجوید میں پھنسا کر اپنا محتاج بنائے رکھو اور ان کو یہ پٹی پڑھاؤ کہ قرآن تم جیسے نہیں سمجھ سکتے۔ بس ہم سمجھ سکتے ہیں۔ اس لیے جو ہم بتائیں وہ کرو اور وہ یہ ہے کہ ہمارے حلوے ماڈے کا بندوبست کرو۔ اس طرح قرآن پر اجارہ داری قائم کرنا چاہتے ہیں تاکہ لوگ قرآن سمجھ کر نہ پڑھ پائیں۔ قرآن سمجھ کر پڑھنے کو مہمل عمل قرار دیتے ہیں۔ جب کہ قرآن کے اترنے کا اصل مقصد ہی یہ ہے کہ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ یعنی تاکہ وہ لوگ نصیحت حاصل کریں۔ (القرآن۔ آیت زیر نظر)

اور یہ کہنا کہ قرآن سوا مولوی کے کوئی نہیں سمجھ سکتا تو اس بات کو قرآن کو آسان فرما کر رد کر دیا۔ یہی ترکیب یہودی عیسائی علمائے نے بھی چلی تھی۔ (مؤلف)

امام جعفر صادقؑ سے روایت ہے کہ:

”اگر خدا نے قرآن کو زبانوں پر آسان نہ کر دیا ہوتا تو کوئی شخص بھی اس کا ایک حرف بھی زبان پر نہ لاسکتا۔ بھلا یہ کیسے ہو سکتا تھا۔ کیونکہ قرآن خداوند عالم کا کلام ہے۔“

※ (تفسیر روح البیان، جلد ۸، ص ۲۳۳)

بھلا خدا کا کلام ایسا ہو سکتا ہے کہ اس کے بندوں کی سمجھ ہی میں نہ آئے) وہ جو خالق کلام ہے اور ہر عیب سے پاک بھی ہے ایسے ناقص طریقے سے ہم سے کیوں کلام فرمائے گا کہ جو ہماری سمجھ ہی میں نہ آئے۔ یہ تو فعل عبث ہوا جو خدا کی شایان شان نہیں۔

※ (تفسیر نمونہ)

ضروری نوٹ

ربا یہ کہ جیسا کہ قرآن میں خود فرمایا ہے کہ قرآن کی کچھ آیات متشابہ ہیں۔ جس میں یہ شبہ ہو سکتا ہے کہ کون سا مطلب درست ہے؟ وہ اس لیے کہ ان میں اعلیٰ مطالب بیان کیے گئے ہیں۔ کیونکہ یہ مطالب قیامت تک کیلئے بلند سے بلند، صاحب عقل کے لیے بھی سامان ہدایت ہیں۔

اس لیے (۱) ان مشکل آیات کو سمجھنا اور (۲) محکم آیات کی اصل حقیقت کو جاننا صرف ان ہی لوگوں کا کام ہے جن کو خود خدا رسول نے قرآن کا علم عطا فرمایا ہے جیسا کہ خود قرآن میں فرمایا :
 "الرَّحْمٰنُ عَلَّمَ الْقُرْآنَ ۝" "خود رحمان نے قرآن کا علم عطا فرمایا۔"
 (سورہ رحمن ۵۵۔ آیت ۲۱۔ ۲۲۔ ۲۳)

اسی لیے جناب رسول خدا نے فرمایا کہ :

"میں دو بے حد قیمتی چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں۔ ایک خدا کی کتاب اور دوسرے میری عترت، اہلبیتؑ۔ جب تک تم ان دونوں سے مضبوط تعلق قائم رکھو گے کبھی ہرگز گمراہ نہ ہو گے اور یہ دونوں (قرآن اور عترت) ہرگز ایک دوسرے سے جدا نہ ہوں گے یہاں تک کہ میرے پاس جومن کوثر پر پلٹ نہ آئیں۔"

❖ (صحیح مسلم شریف)

نیز جناب رسول خدا نے فرمایا :

"میں علم کا شہر ہوں، علیؑ اس کا دروازہ ہیں۔" ❖ (الحديث)

ان آیات و احادیث سے ثابت ہوا کہ قرآن کی متشابہ مثل آیات کا یقینی طور پر صحیح ترین حل، اور محکم آیات کی اصل حقیقت، تاویل اور تفسیر ائمہ اہلبیتؑ سے حاصل کرنی چاہیے۔ کیونکہ خدا نے خود

سرایا ہے :
 " قَدْ جَاءَكُمْ مِنَ اللَّهِ نُورٌ وَكِتَابٌ مُبِينٌ " (یعنی) "تمہارے پاس نور اور واضح کتاب آچکی ہے۔" (المائدہ - آیت ۱۵۶ - پی)

کتاب سے مراد قرآن ہے اور نور سے مراد محمد و آل محمد کا علم ہے۔ جو خداوند عالم کی عطا ہے جسے خدا نے نور سرایا ہے۔ ※ (مؤلف)

۷ بغیر آل نبیؑ لکھ رہے ہیں تفسیریں
 کتاب کیسے پڑھی جائے گی پیراغ بغیر؟ (تقریباً لوی)

فَارْتَقِبْ إِنَّهُمْ مُرْتَقِبُونَ ﴿۵۹﴾ اب آپ بھی انتظار فرمائیں اور
 حقیقتاً وہ بھی (اپنے انجام کے) انتظار میں ہیں۔

یعنی ان کے کفر و انکار کا انجام آپ کے سامنے بھی آئے گا اور ان کے سامنے بھی۔ اور اس طرح ان کے سامنے آئے گا جسے کوئی کسی چیز کا انتظار کر رہا ہو۔ اس لیے مجازاً یوں کہا گیا کہ جس کے وہ منتظر ہیں۔

※ (فصل الخطاب)

مطلب یہ ہے کہ اگر یہ لوگ اب بھی قرآن و رسولؐ کی نصیحتیں قبول کرنے کو تیار نہیں ہیں تو پھر آپؐ دیکھتے رہیں کہ ان کی کسی شامت آتی ہے اور یہ لوگ بھی انتظار کریں اور دیکھیں کہ آپ کے اعلان حق کا دنیا میں کتنا بہترین نتیجہ نکلتا ہے اور آخرت میں آپ کو کس قدر عظیم کامیابیاں حاصل ہوتی ہیں۔

※ (تفسیر کبیر - مجمع البیان - تفسیر نمونہ - تفہیم)

بمحدث سورہ دخان کی تفسیر ختم ہوئی۔ گر قبول افتدز ہے عز و شرف
 "شاہاں چہ عجب گر بنوازند گدارا"

سُورَةُ جَاثِيَةٍ

کے

فضائل و خصوصیات

جناب رسول خدا نے فرمایا :

” جو شخص سورۃ جاثیہ کو سمجھ کر پڑھتا ہے خداوند عالم قیامت کے دن اس کے تمام عیب چھپالے گا۔ اور حساب لیتے وقت اس کے خون کو اطمینان سے بدل دے گا۔“
 ※ (مجمع البیان)

امام جعفر صادقؑ سے روایت ہے کہ :

” جو شخص سورۃ جاثیہ کو عمل کرنے کی نیت سے سمجھ کر پڑھے گا اس کا ثواب یہ ہے کہ وہ جہنم کی آگ کو ہرگز نہ دیکھے گا۔ (یعنی جہنم اس کی نگاہوں سے پوشیدہ کر دی جائے گی۔ تاکہ اس کے سائے کا خوف تک محسوس نہ ہو) اور نہ جہنم کی آواز سنے گا۔ اور اس کو جناب محمد مصطفیٰ کے ساتھ بیٹھنے اور رہنے کا شرف حاصل ہوگا۔ (سبحان اللہ)

※ (تفسیر برہان جلد ۴)

تیری معراج کہ تو لوح و قلم تک پہنچا
 میری معراج کہ میں تیرے قدم تک پہنچا

آيَاتُهَا ۳۷

سُورَةُ الْجَاثِيَةِ مَكِّيَّةٌ

رُكُوعَاتُهَا ۴

(گھٹنوں کے بل گرے ہوئے ہونے کے بیان والا سورہ)

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ ۝

(شروع کرتا ہوں) اللہ کے نام کی مدد مانگتے ہوئے جو سب کو فیض اور فائدے پہنچانے والا ہے جسے مسلسل رحم کرنے والا ہے۔

حَم ① (۱) حا۔ میم۔

علامہ طبرسی نے لکھا کہ حَم کے مطلب اور تفسیر کے سلسلے میں بہترین قول یہ ہے کہ اس سورہ کو حَم کے نام والا سورہ کہا جائے اور اس سورے کو حَم کے نام سے منسوب کرنا اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ یہ قرآن ہر پانچ سو برس سے ہے۔ اس لیے کہ یہ قرآن انہیں حروف سے بنا ہے جسے ہم روز بولتے ہیں استعمال کرتے ہیں۔ اس کے باوجود اس قدر عظیم زندہ معجزہ ہے کہ قیامت تک کوئی کلام اس کے مد مقابل نہیں آسکتا۔ ※ (مجمع البیان)

تَنْزِيلُ الْكِتَابِ مِنْ (۲) اِسْ كِتَابِ كَا اَنَا راجانا اللّٰهُ

اللَّهُ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ② کی طرف سے ہے جو زبردست طاقت اور عزت والا بھی ہے اور حکمت والا بھی (یعنی) دانائی کے ساتھ بالکل ٹھیک ٹھیک کام کرنے والا بھی۔

تُرَّان کی عظمت کتاب کے حوالے سے خداوند عالم نے خود کو حکیم (یعنی) حکمت اور گہری حقیقتوں کو جاننے والا اس لیے فرمایا کہ کتاب پر مصنف کے علم کا اثر ضرور ہوتا ہے۔ ہر کتاب مصنف کے شایانِ شان ہوا کرتی ہے۔ اس سے ثابت ہوا کہ تُرَّان ایسی عظیم پایہ کی کتاب ہے جو خداوند عالم کے لامحدود علم و حکمت کے شایانِ شان ہے۔ ❖ (تفسیر جامدی)

بہت سے اور سوروں اور آیتوں میں بھی تُرَّان کے آثار سے جانے کی نسبت اسی خداوندِ عالم کی ذات کی طرف دی گئی ہے جو عزت (غلبہ) اور حکمت والا ہے۔ اصل میں یہ تُرَّان کی عظمت کا اظہار ہے کہ دیکھ لو کہ یہ کتاب کس عظیم ہستی کے لامحدود علم و حکمت کا نتیجہ ہے۔ یہ دیکھو کہ یہ کس کا کلام ہے؟ کیونکہ یہ بات بہت ہی اہم تھی اس لیے اس کو بار بار دہرایا گیا ہے۔ ❖ (فصل الخطاب)

حاصل بیان یہ بات پورے سورے کی تمہید ہے۔ اس میں دو باتوں کو بیان کیا گیا ہے۔ (۱) ایک یہ کہ تُرَّان محمد مصطفیٰ کی تصنیف نہیں ہے بلکہ خداوند عالم کی طرف سے اُتری ہے۔

(۲) دوسرے یہ کہ قرآن کو وہ ذات آتا رہی ہے جو بے پناہ طاقت، غلبے والی بھی ہے اور حکمت والی بھی۔ یعنی تمام حقیقتوں کو گہرائی کے ساتھ پوری پوری طرح جاننے والی بھی۔

اب خداوند عالم کے "عزیز" غالب ہونے کا تقاضا یہ ہے کہ ہم اس کے کسی حکم کی خلاف ورزی کی جسرات نہ کریں کیونکہ اپنی قوت کے بل پر اس کی سزا سے بچنا ناممکن ہے اور خدا کے حکیم ہونے کا تقاضا یہ ہے کہ انسان خدا کے ارشادات و احکامات کو بالکل درست سمجھ کر پورے اطمینان کے ساتھ ان کی تعمیل کرے کیونکہ جو ذات ہر چیز کی گہری سے گہری حقیقتوں کو جانتی ہے اس کی تعلیمات میں غلطی کا ذرہ برابر بھی امکان نہیں ہو سکتا۔

جس طرح ہم ایک ایسے ڈاکٹر کے نسخہ کو پورے اطمینان کے ساتھ استعمال کرتے ہیں جس کے بارے میں ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ وہ امریکہ سے اعلیٰ ترین ڈگری لایا ہے۔ اس لیے اس کا لکھا ہوا نسخہ غلط نہیں ہو سکتا بلاشبہ اسی طرح ہمیں خدا کی عطا کی ہوئی تعلیمات پر پورا پورا بھروسہ اور اطمینان ہونا چاہیے، اس لیے کہ خدا علیم و حکیم ہے۔ یعنی ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے اور تمام چیزوں کی گہری حقیقتوں سے خوب واقف ہے کیونکہ وہی اللہ کا خالق ہے۔

﴿تفسیر کبیر، مجمع البیان، انوار النعمت، تفسیر﴾

قرآن مجید کی عظمت کا ذکر اس طرح فرمایا گیا کہ یہ کتاب خداوند عالم کی طرف سے اتاری گئی ہے جو غالب اور دانا ہے۔ عزیز کے معنی غالب یعنی ناقابل شکست۔ اور حکیم کے معنی وہ ذات جو ہر چیز کا علم رکھتی ہے جس کا ہر ہر حرف، ہر کام، چھی تلی حکمت پر مبنی ہے۔

بعض ایسی آیتیں دُعا تری ہے۔ یہ سحر اس تاکید کے لیے ہے کہ قرآن کتنی عظیم اور
اہم ترین کتاب ہے تاکہ لوگ قرآن کو ذوق و شوق کے ساتھ سمجھ کر پڑھیں، اس کے مطالب پر غور و فکر
کریں اور اس کے ہر حکم پر عمل کریں۔

بعض دفعہ قرآن میں خود قرآن کو بھی عزیز فرمایا گیا ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی کتاب
کوئی کلام کبھی اس کتاب پر غالب نہیں آسکتا۔ اس کتاب کو کبھی کسی طرح شکست نہیں دی جاسکتی۔ اس
میں کمی زیادتی کی جاسکتی ہے۔ اور اس کے مطالب و حقائق کبھی پرانے بوسیدہ نہیں ہو سکتے۔
* (تفسیر نمونہ)

إِنَّ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ (۳) حقیقت یہ ہے کہ آسمانوں اور
لَايَاتٍ لِلْمُؤْمِنِينَ ۳ زمین میں (خدا اور رسول) یا ابدی
حقیقتوں کو، دل سے ماننے والوں کے لیے نشانیاں (ہی
نشانیاں) ہیں۔

اصل میں کہہ والے یہ کہا کرتے تھے کہ ہم ایک شخص کے کہنے پر اتنی بڑی بات کیسے مان
لیں کہ اپنے خداؤں کو چھوڑ دیں۔ ان سے کہا جا رہا ہے کہ یہ ایک شخص (محمد) جس بات کی تعلیم دے
رہا ہے اس کی سچائی کے نشانات اور دلائل سے تو ساری کائنات عالم بھری پڑی ہے۔ ذرا آنکھیں
کھول کر تو دیکھو، ہر طرف خدا کی قدرت، حکمت، عظمت، رحمت کی نشانیاں ہی نشانیاں نظر آئیں گی۔

یہ ساری نشانیاں واضح طور پر بتلا رہی ہیں کہ :

- (۱) کوئی تنظیم ہستی اس کائناتِ عالم کی پیدا کرنے والی ہے۔
- (۲) اس کی مالک، حاکم اور تدبیر کرنے والی ہے۔
- (۳) یہ نظامِ عالم بتا رہا ہے کہ اس کا بنانے والے والا صرف ایک خدا ہے۔ یہاں کئی خداؤں کا عمل دخل کہیں نظر نہیں آتا۔

حقیقت ایک ہے ہر شے کی خاکی ہو کہ نوری ہو

لہو خورشید کا ٹپکے اگر ذرے کا دل چیریں (اقبال)

(۴) اس لیے صرف وہی ذات اس قابل ہے کہ اس کی غلامی، بندگی، عاجزانہ اطاعت

کو زندگی کا اصل مقصد بنایا جائے۔ اور اس کے علاوہ کسی کو خدا یا مقصد حیات نہ بنایا جائے

اس لیے یہ تعلیمات کسی ایک انسان (محمدؐ) کی نہیں ہیں بلکہ یہ وہ تعلیم ہے جس کا پتہ پوری کائنات

کا ہر ہر ذرہ دے رہا ہے۔

ہر رنگ میں جلوہ ہے تری قدرت کا

جس پھول کو سونگھتا ہوں بو تیری ہے (انیس)

آخر میں خداوندِ عالم کا یہ فرمانا کہ : "یہ ساری نشانیاں حقیقتوں کو دل سے مان لینے

والوں کے لیے ہیں۔" یعنی یوں تو یہ کائناتِ عالم میں ہر طرف پھیلی ہوئی خدا کی قدرت اور رحمت

کی نشانیاں، سارے کے سارے انسانوں کے لیے ہیں۔ مگر ان کو دیکھ کر صرف وہی انسان سوچتا، سمجھتا

غور کرتا ہے جو ابدی حقیقتوں کو سمجھنا چاہتا ہے، جو دل و دماغ کے دروازے کھلے رکھتا ہے۔ جو حق کے انکار کا تہیہ کیے نہیں بیٹھا ہوتا، جو "میں نہ مانوں" کی رٹ نہیں لگائے رکھتا۔ جو عقل و فکر سے کام لینے پر آمادہ ہوتا ہے اور جو حقیقتوں کو واقفاً سمجھنا چاہتا ہے۔ یعنی جو طلبِ حق رکھتا ہے۔ اس کو یہ ساری نشانیاں از خود یہ پیغام دیتی ہیں کہ:

ع "کوئی معشوق ہے اس پر وہ زنگاری میں"

ع "کوئی تو ہے جو نظامِ ہستی چلا رہا ہے۔ چلا رہا ہے۔"

ظاہر ہے کہ چمن کی رونق اور حسن و جہاں صحت آنکھوں والوں ہی کے لیے ہوتا ہے۔ انہما اس کے حسن کا ادراک نہیں کر سکتا۔ اس لیے اندھوں کے نزدیک چمن کا حسن یا کسی حسین اور نکمکین چہرے کا حسن کوئی وجود یا حقیقت نہیں رکھتا۔

※ (تفسیر کبیر - تفہیم - مجمع البیان - تفسیر نمونہ)

ع کیا ہے تجھ کو کتابوں نے کور ذوق ایسا
کہ بوئے گل سے بھی تجھ کو ملنا نہ گل کا سراغ (اقبال)

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

وَفِي خَلْقِكُمْ وَمَا (۴) اور خود ان کی اپنی پیدائش
يَبْتُ مِنْ دَابَّةٍ آيَةٌ میں، اور ان حیوانات میں

لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ ﴿۷﴾ جن کو اللہ پھیلانے چلا جا رہا ہے ان سب میں خدا کی قدرت و حکمت کی بے شمار نشانیاں ہیں، ان لوگوں کے لیے جو ابدی حقیقتوں پر یقین کریں۔

انسانی جسم کی ساخت اور حرکات بھی خدا کا عظیم کارنامہ ہے۔ کئی علوم کا تعلق انسان کے جسم و افعال سے ہے۔ مثلاً ذہنی افعال کا علم نفسیات میں مطالعہ کیا جاتا ہے۔ جسم کے اعضاء کا — Biology میں مطالعہ کیا جاتا ہے۔ پھر اس کی کئی کئی شاخیں ہیں، بے انتہا علم کے خزانے اس میں داخل ہیں جن سے انسان خدا کی معرفت کے بے پناہ سبق حاصل کر سکتا ہے۔ کیونکہ ان کے پیچیدہ حرکات، قوانین و ضوابط بے حد عجیب و غریب ہیں۔ پھر حیوانات کی پیدائش، ساخت، اعمال و اولاد، تناسل، عجیب و غریب حکمتیں اور قوانین و ضوابط ہیں۔ جسے Zoology علم حیوانات کہتے ہیں اس کی بے شمار شاخیں ہیں۔ ※ (ابن کثیر۔ معالم)

خداوند عالم کا یہ فرمانا کہ "ہماری یہ ساری نشانیاں ان لوگوں کے لیے ہیں جو یقین لانے والے ہیں۔" مطلب یہ کہ ہماری قدرت، رحمت، عظمت، خالقیت، الہیت کی یہ تمام نشانیاں جو تمام کائنات عالم میں پھیلی ہوئی ہیں ان کو کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتیں جنہوں نے انکار حق کا تہمتہ کر رکھا ہے یا جنہوں نے شکوک و شبہات میں ٹامک ٹوسیاں مارنے ہی کو اپنا طرز فکر بنا لیا ہے اور دل کے دروازے یقین لانے کے لیے بند کر لیے ہیں۔ ان کے لیے یہ کائنات کی تمام نشانیاں بالکل ایسے

ہی ہیں کہ جیسے بھینس کے سامنے بین بجاتی جائے گا، اس پر اس کا مطلقاً کوئی اثر نہیں ہوتا یا جیسے کسی اندھے کو کوئی حسین چہرہ دکھایا جائے۔ البتہ وہ لوگ جو حقیقتوں پر یقین لانے کے لیے تیار ہوں، آنکھیں کھولیں اور عقل استعمال کریں تو وہ اگر اپنی پیدائش پر، اپنے جسم، دل، دماغ کی ساخت پر، ہر طرف پھیلے ہوئے جانوروں، پرندوں کی خصوصیات پر سوچیں غور کریں گے تو انہیں خدا کی قدرت، رحمت، عظمت، ربوبیت، اکیلت کی بے شمار علامتیں، دلیلیں اور نشانیاں دکھائی دیں گی۔

ہر سوتری قدرت کے ہیں لاکھوں جلو سے
حیراں ہوں کہ دو آنکھوں سے کیا کیا دیکھوں؟

ان تمام نشانیوں کو دیکھ کر اس بات میں ذرہ برابر بھی شک نہ رہے گا کہ ضرور اس ساری کائنات عالم کو کسی نے بنایا ہے۔ یہ سب کچھ بغیر خدا کے بنائے از خود نہیں بن سکتا۔ اور یہ بات بھی بالکل واضح ہو جائے گی کہ اس کائنات عالم کے بنانے والے اور چلانے والے کئی خدا یا دیوتا نہیں ہیں بلکہ یہاں صرف اور صرف ایک خدا کی حکمرانی ہے۔

❖ (تفسیر کبیر: مجمع البیان - کشاف - انوار النجف: تفہیم)

خداوند عالم کا فرمانا: خود تمہاری اپنی تخلیق میں..... ان لوگوں کے لیے خدا کی قدرت، حکمت

اور عظمت کی نشانیاں ہیں جو یقین کرنے والے ہیں۔ اسی سلسلے میں حضرت علیؑ نے فرمایا:

”اے انسان! کیا تو یہ سمجھتا ہے کہ تو ایک چھوٹا سا کیڑا ہے جبکہ تیرے اندر ایک عالم اکبر سما یا ہوا ہے۔“

انسان کے خواص صفات میں ساری کائنات کے تمام امور کو پنپوڑ دیا گیا ہے۔ انسان کے

ہر خلیے (cell) کی ساخت ایک عظیم راز ہے۔ انسان کا ایک ایک بال حیرتناک تخلیق ہے انسان کے بدن میں ہزاروں کلومیٹر رگیں دوڑ رہی ہیں۔ ایک ہزار کلومیٹر اعصاب کے سلسلے کے تار مانع کے مرکزی کمانڈ سے ملے ہوئے ہیں۔ پھر ان میں رابطے موجود ہیں۔ بدن کی داخلی مشین ہنگامی حالات میں عجیب و غریب ہم آہنگی دکھاتی ہے۔ ہر موٹور پر خداوند عالم کی قدرت کاملہ آنکھوں سے دکھائی دیتی ہے۔ اس لیے انسان کی تخلیق خدا کے وجود اور عظمت کی واضح دلیل ہے۔

❖ (تفسیر نمونہ)

ے تری نگاہ میں ثابت نہیں خدا کا وجود

مری نگاہ میں ثابت نہیں وجود ترا (اقبال)

وَ اٰخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ ۗ اِذْ اَسْرَجْنَا السَّمٰوٰتِ
وَمَا اَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مِنْ رِزْقٍ فَاحْيَا بِهٖ
الْاَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا ۗ وَتَصْرِيفِ الرِّيْحِ ۗ اٰیٰتٍ
لِّقَوْمٍ يَعْقِلُوْنَ ۝۵

اور اختلافِ رات اور دن کے آنے جانے میں، اور اُس رزق (مُراد بارش) میں جسے اللہ نے آسمان سے اتارا، پھر اُس کے ذریعہ مُردہ زمین کو زندہ کر دیا، وہ بھی اُس کے بے جان ہو جانے کے بعد۔ اسی طرح ہواؤں کے چلنے اور گھومنے میں

بھی (خدا کی قدرت و حکمت کی) نشانیاں موجود ہیں، ان لوگوں کے لیے جو عقل سے کام لیں۔

ہو ایسے بھی خداوند عالم کی قدرت، عظمت اور حکمت کی نشانیاں ہیں۔ ہو ایسے کسی قسم کی ہوتی ہیں۔ کوئی ہوا گرم تو کوئی سرد، کوئی مرطوب، کوئی بادلوں کو گھیر کر لانے والی، کوئی بادلوں کو پھیلانے والی ہوتی ہے، کوئی درختوں میں پھل پھول لانے والی ہوتی ہے۔ یہ سب قسم کی ہو ایسے خدا کی رحمت، قدرت اور حکمت کی دلیلیں ہیں۔ ※ (تفسیر صافی بحوالہ تفسیر قمی)

سے ہر رنگ میں جلوہ ہے تری قدرت کا
جدھر دیکھتا ہوں ادھر تو ہی تو ہے

رزق سے یہاں مراد مادہ رزق یعنی بارش ہے۔

※ (معالم - ابن کثیر)

امام رازی نے لکھا کہ ان آیات کے آخری الفاظ کی ترتیب کچھ اس طرح ہے کہ پہلے کہا گیا

کہ: "آسمانوں اور زمین میں خدا کو دل سے ماننے والے مومنین کے لیے نشانیاں اور دلیلیں ہیں۔"

(آیت نمبر ۲) پھر آیت نمبر ۳ میں فرمایا: "یہ سب نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو یقین رکھیں۔"

آخر میں فرمایا: یہ نشانیاں ہیں "ان لوگوں کے لیے جو عقل سے کام لیں۔" (آیت نمبر ۴)

مطلب یہ ہوا کہ مخالفین سے کہا جا رہا ہے کہ اگر تم حقیقتوں کو دل سے ماننے کے لیے تیار ہو

تو خود میری ان نشانیوں کو غور سے دیکھو سمجھو تو از خود تمہارا دل میری قدرت، حکمت اور عظمت کو

مان لے گا۔ اب اگرچہ ایمان کی دولت سے محروم ہے، مگر دلِ رمانغ کے دروازے کھلے رکھتا ہے اور میری ان نشانیوں پر غور و فکر کرے گا تو اس کو میری ذات و صفات کا یقین آجائے گا۔ مگر شرط طلبِ حق کا ہونا ہوگا۔ رہا تیسرا گروہ جو عقل سے کام لیتا ہے تو اس کو ان نشانیوں پر غور کرنے سے ابدی حقیقتوں کا علم ہو جائے گا۔ ※ (تفسیر کبیر۔ امام رازی)

رات دن کا آنا جانا، خدا کی قدرت اور حکمت کی عظیم نشانی ہے۔ کیونکہ:

- ۱:- یہ دونوں بڑی باقاعدگی کے ساتھ ایک دوسرے کے بعد آتے ہی رہتے ہیں۔
- ۲:- کبھی کے دن چھوٹے ہوتے ہیں اور کبھی کی راتیں۔ اس میں عظیم حکمتیں ہیں۔ اس کی وجہ سے زمین ہمارے رہنے کے لیے موزوں بن گئی ہے۔
- ۳:- پھر یہ سب کچھ ایک باضابطہ، منظم، مرتب، اٹل حساب کے ساتھ ہو رہا ہے۔ یہ بتا رہا ہے کہ زمین، سورج، چاند، ستاروں، سب کا خالق ایک اللہ ہے۔ اس کے سوا کوئی دوسرا خالق، مالک پالنے والا نہیں ہے۔

مثلاً یہ طرح طرح کی ہوائیں اندھا دھند نہیں چل رہی ہیں بلکہ ان کا اپنا ایک قانون و ضابطہ اور اصول ہے جو صاف صاف بتا رہا ہے کہ وہ بڑی حکمت کے تحت بنایا گیا ہے۔ اس لیے اس سے بڑے بڑے مقاصد پورے ہو رہے ہیں۔ مثلاً انھیں ہواؤں سے سردی گرمی آتی جاتی ہے، بارشیں برستی ہیں یہ سارا نظام پکار پکار کر کہہ رہا ہے کہ یہ سب کچھ اندھی، گونجی، بہری، بے عقل فطرت نے اتفاقاً نہیں پیدا کر دیا ہے۔ نہ اتفاقاً ایسے حکیمانہ نظام قائم ہو سکتے ہیں اور نہ چل سکتے ہیں۔ اور یہ بھی واضح طور

پر دکھائی دے رہا ہے کہ سورج، زمین، ہوا، پانی، نباتات، حیوانات کے الگ الگ خالق اور پالنے نہیں ہیں۔ لہذا ایک ہی خدا ہے جو ان سب کا خالق، مالک اور پالنے والا ہے۔ کیونکہ ہر طرف ایک ہی طریقہ کار دکھائی دے رہا ہے۔ اس لیے واضح ہو جاتا ہے کہ کوئی علیم و حکیم، قادر مطلق ذات ہے جس نے ان سب کو پیدا کیا ہے اور کسی خاص عظیم مقصد کے لیے نظام عالم کو قائم رکھا ہے۔ اور یہی اس کی لامحدود قدرت ہے کہ یہ پورا نظام عالم پوری پوری باقاعدگی کے ساتھ مقررہ قانون پر چل رہا ہے۔

❖ (تقسیم - تفسیر کبیر - مجمع البیان - انوار الجنات)

مثلاً ہواؤں کے چلنے کی مثال دی گئی ہے۔ ہوا میں خدا کی قدرت، حکمت اور رحمت کی زبردست نشانی ہیں جو آکسیجن جیسی چیز کو ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچاتی ہیں اور جانداروں کی ضرورتیں پوری کرتی ہیں۔ کاربن ڈائی آکسائیڈ سے آلودہ ہواؤں کو صاف شفاف کرنے کے لیے جنگلوں اور صحراؤں کی طرف دھکیل دھکیل دیتی ہیں۔ پھر ان ہواؤں کو صاف ہو جانے کے بعد شہروں کی طرف لاتی رہتی ہیں۔

پھر یہ بات کتنی عجیب ہے کہ انسان اور حیوانات آکسیجن حاصل کرتے ہیں اور کاربن ڈائی آکسائیڈ خارج کرتے ہیں۔ جبکہ پودے درخت کاربن ڈائی آکسائیڈ حاصل کرتے ہیں اور آکسیجن خارج کرتے ہیں تاکہ نظام زندگی میں توازن برقرار رہ سکے اور ہواؤں کے ذخائر ختم نہ ہو جائیں۔

پھر یہ ہوائیں درختوں میں پھل پھول لاتی ہیں۔ قدرتی چسپاں گاہوں اور جنگلوں کو پروان چڑھاتی ہیں، بارشیں برساتی ہیں، سمندروں کے دل میں موجیں ابھارتی ہیں جس سے سمندروں کا پانی گندہ نہیں ہوتا جہازوں کو چلاتی ہیں۔ زندگی کا پورا کاروبار انھیں کے دم سے چل رہا ہے۔ (سبحان اللہ)

❖ (تفسیر نمونہ)

انسان معرفت کی تین منزلوں سے گزرتا ہے۔ (۱) غور و فکر کرنے کی منزل (۲) غور و فکر کرنے سے اس کو علم و یقین حاصل ہوتا ہے (۳) اور تیسرا مرحلہ ایمان کا ہے۔ یعنی کسی بات کا دل میں جم جانا (عقیدہ قلبی) راستے کی ترتیب تو یہی ہے کہ (۱) پہلے غور و فکر (۲) پھر علم و یقین (۳) پھر ایمان۔ لیکن مرتبہ کے اعتبار سے سب سے بڑا مرتبہ ایمان کا ہے۔ دوسرا مرتبہ علم و یقین کا ہے۔ اور تیسرا مرتبہ غور و فکر کرنے کا ہے۔ ان آیات میں مرتبوں کے اعتبار سے ترتیب قائم کی گئی ہے۔

* (تفسیر کبیر۔ تفسیر نمونہ)

تِلْكَ آيَاتُ اللَّهِ نَتْلُوهَا (۶) یہ سب اللہ کی آیتیں اور
 عَلَيْكَ بِالْحَقِّ فَبِأَيِّ
 حَدِيثٍ بَعَدَ اللَّهُ وَ
 آيَاتِهِ يُؤْمِنُونَ ④
 کر رہے ہیں۔ تو اللہ اور اس
 کی آیتوں کے (آجانے کے) بعد، پھر کون سی ایسی بات ہے جس
 کو یہ لوگ مانیں گے؟

مطلب یہ ہے کہ خدا کی ہستی کے وجود، قدرت، حکمت، عظمت اور وحدانیت پر خود
 خدا کے بیان کیے ہوئے اس قدر زبردست دلائل کے آپکنے کے بعد بھی جو لوگ خدا رسول آخرت

یا ابدی حقیقتوں کو دل سے مان لینے کے لیے تیار نہیں ہیں، تو اب کیا چیز ایسی ہو سکتی ہے جو انہیں منوائے۔ اللہ کا کلام اور دلائل تو وہ آخری چیز ہے جس کے ذریعہ سے کوئی شخص ہدایت کی نعمت پاسکتا ہے۔ ایک ان دیکھی حقیقت کا یقین دلانے کے لیے زیادہ سے زیادہ جو مقبول دلائل ممکن ہیں وہ خداوند عالم نے مشرآن مجید میں پیش فرمادیے ہیں۔ اب اس کے بعد بھی کوئی ان کے انکار پر ڈٹا ہوا ہے تو پھر اسے کون سمجھا سکتا ہے؟ اور اس کے زمانے سے کون سی حقیقت بدل سکتی ہے؟

※ (تفسیر کبیر - مجمع البیان - تفہیم - تفسیر نوز)

اس کی مثال یہ ہے کہ اگر کوئی بیمار ہو اور اس کو دنیا کے سب سے بڑے ڈاکٹروں کا ایک بورڈ یہ کہہ دے کہ یہ شخص لاعلاج ہے تو پھر کون سا ڈاکٹر اس کا علاج کر سکے گا؟ اسی طرح جو خدا کی دی ہوئی دلیلوں سے قائل نہ ہو سکا اب کون مائی کالال اس کو قائل کر سکے گا؟ اصل میں جو قائل ہونا ہی نہ چاہے اس کو کوئی قائل نہیں کر سکتا۔ ※ (مؤلف)

علامہ طبرسی نے لکھا کہ آیت میں "حدیث" کا لفظ پھلپی قوموں کی عبرتناک داستانوں کی طرف اشارہ ہے اور آیات "کا لفظ عقلی دلائل کو کہا گیا ہے۔ یہی عقلی دلائل ہیں جو حق کو باطل سے الگ کرتی ہیں اور قرآن میں یہ دونوں چیزیں موجود ہیں۔"

پھر مشرآن کے دلائل و براہین، وعظ و نصیحت، مثالیں، مطالب اور مضامین ایسے زبردست ہیں کہ جس دل میں ذرا سی بھی حق کی تلاش ہوتی ہے وہ ان کو مان لینے پر مجبور ہو جاتا ہے۔

ظ " ہم سخن فہم ہیں غالب کے طرف دار نہیں "

پھر جب انسان کا دل مشرآن کے مطالب کو مان لیتا ہے تو خدا ان کو تقویٰ اور

طہارت کی توفیق عطا فرماتا ہے۔ * (تفسیر نمونہ)

وَيْلٌ لِّكُلِّ أَفَّاكٍ (۷)، غرض تباہی اور بربادی ہے
ہر ایسے گنہگار جھوٹے شخص
اِثْمِيرٌ ۝
کے لیے۔

يَسْمَعُ آيَاتِ اللَّهِ تُتْلَىٰ (۸) جس کے سامنے اللہ کی آیتیں
عَلَيْهِ ثُمَّ يُصِرُّ پڑھی جائیں اور وہ انہیں سننا
مُسْتَكْبِرًا كَانَ لَمْ بھی ہے۔ پھر وہ تکبر کے ساتھ
يَسْمَعَهَا فَبَشِّرْهُ اپنے انکار پر اس طرح اڑ جائے
بِعَذَابِ الْيَمِيمِ ۝ کہ جیسے اُس نے کچھ سنا ہی نہیں
ایسے شخص کو تو بس سخت تکلیف دینے والی سزا کی خوشخبری سنا دیجیے۔

امام رازی نے نتیجہ نکالا کہ اصولِ دین پر ایمان لانے میں تقلیدِ جائز نہیں۔ تقلید صرف
فروعِ دین میں ہو سکتی ہے۔ ہر شخص کو اصولِ دین یعنی توحید، رسالت (الامت) قیامت کے سلسلے میں عقل و
فہم سے کام لینا ضروری ہے اور سمجھ کر ماننا ضروری ہے۔ * (تفسیر کبیر)

خداوند عالم کا فرمانا کہ: "وہ تجبر کی وجہ سے اپنے انکار پر اس طرح اڑ جائے جیسے اس نے کچھ سنا ہی نہیں۔" اس سے معلوم ہوا کہ انکار حق اور تکذیبِ رُسل کی اصل وجہ تجبر ہوا کرتا ہے۔ تجبر کرنے والے کی سزا ذلیل کیا جانا ہی ہونا چاہیے۔

تجبر کرنے والا انبیار کرام، مصاحبین اور خدا کے پیغامات و تعلیمات سے خود کو بلند و بالا سمجھتا ہے۔ خدا والوں کو ظاہری غربت کی وجہ سے ذلیل و خوار اور درخور اعتنا نہیں سمجھتا۔ اس لیے اس کے لیے ذلیل کرنے والی سزا بالکل تیار رکھی گئی ہے۔ جیسی کرنی ویسی بھرنی۔

※ (تفسیر ماجدی)

اصل میں دو قسم کے لوگ ہوا کرتے ہیں۔ ان میں بلا کا فرق ہوا کرتا ہے۔

(۱) ایک شخص وہ ہوتا ہے جو واقعتاً نیک نیتی کے ساتھ خداوند عالم کی آیتوں، دلیلوں کو کھلے دل سے سنتا ہے اور پھر ان پر واقعتاً غور و فکر بھی کرتا ہے۔ وہ واقعتاً سمجھنا چاہتا ہے۔ اس نے پہلے سے انکار کرنے کا فیصلہ نہیں کر لیا ہوتا ہے۔ اور نہ بنیہ سوچے سمجھے اپنے فیصلوں پر ڈٹا رہتا ہے۔ ایسا آدمی جب خدا کی آیتوں، دلیلوں کو سنتا ہے تو اس کے اطمینان اور ایمان میں اور اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے۔ کیونکہ وہ طالبِ حق ہوتا ہے۔ جس طرح ایک طالبِ علم جس قدر پڑھتا جاتا ہے اس کا علم بڑھتا جاتا ہے۔

(۲) دوسری قسم کا آدمی جو قرآن کی آیتیں سن کر بھی ایمان نہیں لاتا۔ پہلے ہی سے فیصلہ کر چکا ہوتا ہے کہ: "میں زمانوں میں اس قسم کے لوگوں پر خدا کی آیتوں کا کوئی اثر نہیں ہوتا۔ وہ چکنے گھڑے کی طرح ہوجاتا ہے کہ جس قدر پانی ڈالیے فوراً ہرطن سے بہ کر جاتا ہے۔" ط" اثر اس پر مگر نہیں ہوتا!

اس قسم کے لوگ تین قسم کے ہوتے ہیں۔

(۱) وہ مجھوٹے (افناک) ہوتے ہیں۔ اس لیے سچائی انھیں قطعاً اپیل ہی نہیں کرتی۔ جیسے بھینس پر بین بجانے کا کوئی اثر نہیں ہوتا۔

(۲) دوسرے وہ اشیم یعنی بدکار، ظالم، فاسق، فاجر ہوتے ہیں۔ اس لیے اچھی تعلیمات اور اچھے اخلاق کی باتیں انھیں سخت ناگوار ہوتی ہیں۔ کیونکہ ان باتوں کے مان لینے سے انھیں اخلاقی مضابطوں کا پابند ہونا پڑتا ہے جو انھیں کسی طرح گوارا نہیں ہوتا۔ اس لیے کہ اس طرح ان کی تمام عیاشیاں، بدعاشیاں — مے خوریاں، زنا کاریاں ختم ہوتی ہوئی دکھائی دیتی ہیں جو ان کی زندگی بن چکی ہوتی ہیں۔

(۳) تیسرے ایسے لوگ مستکبر یعنی متکبر ہوتے ہیں۔ خود کو بہت زیادہ عقل مند اور بڑا آدمی سمجھتے رہا وہ اس گھنڈ میں مبتلا رہتے ہیں کہ وہ سب کچھ جانتے ہیں۔ یہیں بھلا کوئی کیا سکھا سکتا ہے؟ اس لیے وہ خدا کی آیتوں کو بھی اس قابل نہیں سمجھتے کہ ان پر غور و فکر کریں یا ایک لمحو فکر بھی ان کے لیے خرچ کریں۔ وہ خود کو علامہ جہاں سمجھتے ہیں اور کیونکہ دولت شہرت عہدہ بھی رکھتے ہیں اس لیے خوشامدی لوگ ان کے سامنے ہر وقت دانت نکالے رہتے ہیں۔ اس لیے ان کو یہ یقین ہو جاتا ہے کہ ہم سے بڑا عقل مند کوئی شخص دنیا میں آج تک پیدا ہی نہیں ہوا۔ اس لیے ہم جو بات سمجھتے ہیں اس سے زیادہ کوئی صحیح بات ہو ہی نہیں سکتی۔ بقول اکبر: "علامہ جہاں ہیں بڑے فیلسوف ہیں

یہ اور بات ہے کہ بڑے بے وقوف ہیں (اکبر الابدادی

*) (تفسیر کبیر۔ مجمع البیان۔ تفہیم۔ انوار النجم۔ تفسیر نمونہ)

وَإِذْ أَعْلَمَ مِنْ آيَاتِنَا (۹) جب بھی اُسے ہماری آیتوں،
 شَيْئًا اتَّخَذَهَا هُزُوًا باتوں، دلیلوں، نشانیوں میں
 أَوْلِيَاكَ لَهُمْ عَذَابٌ سے کسی کا علم ہوتا ہے، تو وہ
 مُهَيِّنٌ ⑨ اُسے مذاق بنالیتا ہے۔ یہی وہ
 لوگ ہیں جن کے لیے بڑی ذلیل
 کرنے والی سزا ہے۔

مِنْ وَرَائِهِمْ جَهَنَّمُ (۱۰) پھر ان کے آگے آگے جہنم بھی
 وَلَا يُغْنِي عَنْهُمْ مَا ہے۔ جو کچھ بھی انھوں نے (دنیا
 كَسَبُوا شَيْئًا وَلَا مَا میں) کمایا ہے، اُس میں سے
 اتَّخَذُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ کوئی چیز بھی نہ تو ان کے کسی کام
 أَوْلِيَاءَهُمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ آئے گی اور نہ کوئی فائدہ پہنچائے
 ⑩ گی، اور نہ ان کے وہ دوست
 اور سرپرست ان کے کچھ کام آئیں گے جنھیں انھوں نے اللہ کو چھوڑ کر

اپنا دوست اور سرپرست بنا رکھا ہے۔ اُن کے لیے تو بس ایک بہت بڑی سزا ہے۔

عربی میں "ورار" کا لفظ ہر اس چیز کے لیے بولا جاتا ہے جو انسان کو دکھائی نہ دے چاہے وہ چیز انسان کے آگے ہو یا پیچھے ہو۔ اس لیے اس آیت کے دو ترجمے کیے گئے ہیں۔

(۱) ان کے پیچھے جہنم ہے۔ (۲) ان کے آگے جہنم ہے۔

اگر جہنم آگے تصور کی جائے تو آیت کا مطلب یہ ہوگا کہ یہ احمق منہ اٹھائے زندگی کی راہ پر سرپٹ دوڑے چلے جا رہے ہیں جبکہ ان کو یہ خبر ہی نہیں کہ آگے جہنم ہے جس میں یہ اوندھے منہ جا کریں گے۔ اور اگر مطلب یہ لیا جائے کہ جہنم ان کے پیچھے پیچھے ہے، تو پھر آیت کا مطلب یہ ہوگا کہ وہ آخرت کی سزا سے بے فکر ہو کر خوب ڈٹ کر بے فکری کے ساتھ شراکتیں، ظلم، قتل، بد معاشیاں، کیے چلے جا رہے ہیں جبکہ ان کو پتہ ہی نہیں کہ جہنم جیسی سخت ترین سزا ان کے پیچھے لگی ہوئی ہے۔

❖ (تفسیر کبیر - مجمع البیان - تفسیر - انوار النجف)

خداوند عالم کا یہ فرمانا کہ: "نہ ان کے" "ولی" "سرپرست" ان کے کچھ کام آسکیں گے۔

تو یہاں پر ولی کے دو معنی ہیں: (۱) دیوتا، دیویاں، زندہ مردہ پیر فقیر، مذہبی رہنما، جن کے بارے میں مشرکین کا یہ عقیدہ تھا کہ وہ جو چاہیں گناہ، بدکاریاں کر لیں، یہ دیوی دیوتا، ارواح جنات، پیر فقیر ان کو خدا کی سزا سے ضرور بچالیں گے کیونکہ وہ خدا کے شریک ہیں اور خدائی اختیارات رکھتے ہیں۔ ان کے ہوتے خدا ہم کو سزا نہیں دے سکتا۔ کیونکہ ہم ان کے ماننے پر جننے والے ہیں۔

(۲) دوسرے "ولی" سے مراد، حکامِ جور، ظالم حکمران، سردار، سرمایہ دار، وڈیرے، لیڈران قومِ امراء، حکام جن کی لوگ آنکھیں بند کر کے اطاعت کرتے ہیں، چاہے وہ خدا کے حکم کے خلاف ہی انہیں حکم دیں، وہ ان کی اطاعت بڑی خوشی سے کیے چلے جاتے ہیں۔ یہ سمجھ کر کہ بس ان کو راضی رکھنے میں ساری کامیابیوں کی کنجی ہے۔ ※ (تفسیر کبیر - تعہیم)

کیونکہ جن لوگوں نے دنیا میں خدا کی آیتوں کو معمولی سمجھا، اس لیے خدا نے ان کی سزا کو بڑھا کر غیر معمولی یعنی عظیم بنا دیا۔ وہ خدا کی آیتوں کو چھوٹا سمجھتے تھے اس لیے بڑے عذاب میں پھینکے گئے اور کیونکہ خود کو بہت بڑا عزت والا سمجھتے تھے اس لیے سخت ذلیل کرنے والی سزاؤں میں گرفتار کیے گئے۔ "جیسی کرنی ویسی بھرنی" ※ (تفسیر نمونہ)

هَذَا هُدًى وَالَّذِينَ (۱۱) غرض یہ (قرآن) سراسر
 كَفَرُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ ہدایت ہی ہدایت ہے۔ رہے وہ
 لَهُمْ عَذَابٌ مِّنْ رَّجْزٍ لوگ جنہوں نے اپنے پالنے
 الْيَمِّ ۱۱ والے مالک کی باتوں اور آیتوں
 کا انکار کیا، ان کے لیے بڑی سخت تکلیف دینے والی سزا ہے۔

خداوند عالم کا ارشاد کہ: جن لوگوں نے اپنے پالنے والے مالک کی نشانیوں، دلیلوں، آیتوں کا انکار کیا ان کے لیے (رجز) سخت پریشان کرنے والی دردناک سزا ہے۔

رجز (بروزن حرص) کے معنی سخت۔ بے چینی، اضطراب، لرزادینے والی بد نظمی۔ طاعون کی بیماری اور زالہ باری کو بھی رجز کہتے ہیں۔ جنگی اشعار کو رجسز بھی اس لیے کہتے ہیں کہ وہ لشکروں میں اضطراب اور دشمن کی فوجوں میں بد نظمی پیدا کر کے لرزادیتے ہیں۔ یہاں مراد ایسی سخت سزا ہے جو سخت بے چینی اور اضطراب پیدا کر دے گی۔

※ (مفردات امام راغب)

ہوا، پانی اور کشتیوں کا سمندر میں تیز زادہ طاقتیں ہیں کہ اگر نہ ہوتیں تو دنیا والے تجارتی مال دُور دُور تک نہ پہنچا سکتے۔ آبادیاں بھوک مر جاتیں۔ اسی لیے یہ چیزیں خدا کی عظیم نعمتیں اور قدرتی حکمت کی نشانیاں ہیں۔ جیسا کہ فرمایا:

”کشتیوں کو تمہارے تابع فرمان بنا دیا ہے تاکہ خدا کے حکم (یا قانون) کے مطابق سمندر

میں چلتی رہیں۔“ ※ (سورہ ابراہیم ۱۴، آیت ۳۲، پک)

اس کے فوراً بعد فرمایا: ”خدا نے نہروں کو تمہارے قبضہ قدرت میں دے دیا ہے۔“

※ (سورہ ابراہیم ۱۴، آیت ۳۲، پک)

اللَّهُ الَّذِي سَخَّرَ لَكُمْ
الْبَحْرَ لَتَجْرِيَ الْفُلُكُ
فِيهِ بِأَمْرِهِ وَلِتَبْتَغُوا
مِنْ فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ
الَّذِي سَخَّرَ لَكُمْ
الْبَحْرَ لَتَجْرِيَ الْفُلُكُ
فِيهِ بِأَمْرِهِ وَلِتَبْتَغُوا
مِنْ فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ

اللہ وہ ہے جس نے سمندر
تک کو تمہارے قبضے میں دے
دیا تاکہ اُس میں اُس کے حکم سے
کشتیاں چلیں۔ اور تاکہ تم خدا

تَشْكُرُونَ ﴿۱۲﴾
 کے فضل و کرم (مُراد روزی) کو تلاش کرو اور سب اس لیے کیا تاکہ تم خدا کا شکر ادا کرو۔

مطلب یہ ہے کہ سمندری تجارت کرو، ماہی گیری کرو، غواصی، جہاز رانی سے روزی کماؤ۔

※ (تفسیر کبیر - تفہیم)

خداوند عالم کا فرمانا: "اللہ وہ ہے جس نے سمندر کو تمہارے لیے مسخر کر دیا، تسخیر کرنے کے معنی قبضہ میں دے دینے کے ہوتے ہیں۔ اس کے دوسرے معنی فائدہ اٹھانے کے ہو جاتے ہیں لیکن اصل معنی قابو میں دینے ہی کے ہیں۔ کیونکہ ہم کسی چیز سے اسی وقت پورا پورا فائدہ اٹھا سکتے ہیں جب وہ ہمارے قابو میں ہو۔"

اب کیونکہ خدا نے ہمیں اتنی بڑی بڑی چیزیں قابو میں دے دی ہیں، اس کا منطقی تقاضا یہ ہے کہ ہم خود کو اختیاراً خداوند عالم کے قابو میں دے دیں یعنی ہمارے ارادے خدا کے قابو میں رہیں ہم اس کے قوانین کے پابند رہیں۔ یہی جواب ہے اس کی عطاؤں کا۔

※ (تفسیر اجدی)

ہے مومن تو فقط حکمِ الہی کا ہے پابند

تقدیر کے پابند نباتات و جمادات

آخر میں خداوند عالم کا فرمانا: "تاکہ تم شکر ادا کرو" تو اصل شکر یہی ہے کہ بندہ خدا کی نعمتوں کو خدا کی مرضی کے مطابق استعمال کرے۔ اور تہ دل سے اعتدال کرے

کہ سب کچھ اسی کی عطا سے ہے۔ ※ (موت)۔

سے جو کچھ ہوا، ہو اکرم سے تیرے جو کچھ ہوگا، ترے کرم سے ہوگا

گویا شکر یہ ہے کہ (۱) خدا کی ربوبیت اور عطاؤں کا دل و زبان سے اعتراف کیا جائے۔ (۲) پھر عملاً خدا کے احکام کی تعمیل کی جائے۔

یہاں پر خداوند عالم نے "فضل" کا لفظ استعمال فرمایا ہے جس کے معنی بہت وسیع ہیں

اس جگہ اس فضل و کرم سے مراد بحری تجارت بھی ہے۔ بحری شکار اور غذائیں بھی ہیں۔ جہاز رانی بھی ہے۔ سپی، موتی، مونگے اور غواصی کا کاروبار بھی اس میں شامل ہے۔ ※ (بیضاوی)

وَسَخَّرَ لَكُمْ مَّا فِي (۱۳) (یہی نہیں بلکہ) اُس نے تو

السَّمَوَاتِ وَمَا فِي

الْأَرْضِ جَمِيعًا مِّنْهُ

إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ

لِّقَوْمٍ يَّتَفَكَّرُونَ ﴿۱۳﴾

اپنے پاس سے (یا) یہ سب

کچھ خدا کی طرف سے ہے۔ اس میں بڑی نشانیاں اور دلیلیں ہیں

ان لوگوں کے لیے جو غور و فکر کرنے والے ہیں۔

خداوند عالم کا یہ فرمان کہ: "خدا نے زمین اور آسمان کی ساری چیزوں کو تمہارے لیے مسخر کر دیا۔" "سب کچھ اپنے پاس سے،" (جَمِيعًا مِّنْهُ) کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی دین اور بخششیں بادشاہوں کی سی نہیں ہوا کرتیں کہ جو رعیت سے وصول کیا وہ اپنے چھپوں کو بخش دیا۔ خدا نے جو کچھ ہمیں بخشا ہے وہ کسی کا مانگا انگا ہوا نہیں بخشا ہے بلکہ یہ ساری نعمتیں اس نے خود اپنے آپ پیدا کی ہیں۔ اور پھر خود اپنی طرف سے انسان کو عطا کی ہیں۔

دوسری بات یہ بھی بتانی کہ ان تمام نعمتوں کے پیدا کرنے میں اللہ کا کوئی شریک ساتھی سا جی، ہمارا نہیں ہے۔ سب کچھ اکیلے خدا نے پیدا کیا ہے اور اسی اکیلے خدا نے ان تمام چیزوں کو ہمارے قبضے میں رکھے دیا ہے۔

❖ (تفسیر کبیر - مجمع البیان، تفہیم، تفسیر نمونہ)

تیسری بات یہ بتلائی کہ غور و فکر ہی وہ چیز ہے جس سے ہدایت اور معرفت کی راہیں نکلتی ہیں۔ انسان جس قدر خدا کی نشانیوں اور تخلیقات پر غور و فکر کرتا ہے اسی قدر خدا کی قدرت، حکمت، عظمت، احسانات کو ماننا سمجھنا چلا جاتا ہے اسی قدر اس کے ایمان کے درجات میں اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے۔ اسی لیے امام جعفر صادقؑ سے روایت ہے کہ فرمایا:

"تفکر ساعة افضل من عبادت سبعین سنوت"

"ایک گھنٹہ غور و فکر کرنا ستر سال کی عبادت سے افضل ہے۔"

❖ (الکافی)

رہے فلسفیوں کے غلط الٹے سیدھے نتائج و مکالمات تو یہ عقل کو صحیح طور پر استعمال

ذکر نے کا نتیجہ ہے۔ یہ عقل و فکر کی مسخ شدہ صورت ہے۔

ع "عقل عیار ہے سو بھیس بدل لیتی ہے۔" (اقبال)

محققین نے نتیجے نکالے (۱) انسان جس قدر سائنس میں ترقی کر کے کائنات کی

قوتوں کو اپنے تصرف میں لاتا جائے گا اتنا ہی خالق کے مشا کو پورا کرے گا، بشرطیکہ وہ ساتھ ساتھ خدا کے احسانات اور عطاؤں کا اقرار اور شکر بھی کرتا جائے۔ ورنہ جس قدر خدا کی نعمتوں کو استعمال کرے گا اسی قدر کفرِ نعمت کی سزا پائے گا۔

(۲) دوسرا نتیجہ یہ نکالا کہ کائنات کی تمام طاقتیں اور نعمتیں اور ان کو قابو میں لانے کی تمام تر صلاحیتیں خداوند عالم کی عطا سے ہیں۔ کسی دیوی، دیوتا کی دین نہیں ہیں۔

✽ (تفسیر روح المعانی - تفسیر اجدی)

قُلْ لِلَّذِينَ آمَنُوا

يَغْفِرُوا لِلَّذِينَ لَا

يَرْجُونَ أَيَّامَ اللَّهِ

لِيَجْزِيَ قَوْمًا بِمَا

كَانُوا يَكْسِبُونَ ﴿١٣﴾

انہیں (فی الحال) معاف کر کے چھوڑ دیں، تاکہ اللہ خود ان کے

کسی گروہ کو ان کے بُرے کاموں کا بدلہ دے۔

اس کا ایک مطلب یہ بھی ہے کہ اللہ ائمہ برحق سے فرما رہا ہے کہ تم ائمہ جور (ظالم جابر حاکموں) کے لیے بددعا کرو تاکہ ہم خود ان سے اچھی طرح نمٹ لیں ایسی عبرتناک سزا دے کر جو ان کے کرتوت کے عین مطابق ہو۔ ❖ (تفسیر صافی)

خداوند عالم کا یہ فرمانا کہ "لَا يَسْرُجُونَ أَيَّامَ اللَّهِ" یعنی ان لوگوں کو اللہ کی طرف سے بُرے دنوں کا کوئی خوف نہیں۔

عربی محاورہ کے مطابق ایام، خاص دنوں سے مراد یادگار دن ہوتے ہیں جن میں کوئی اہم تاریخی واقعہ رونما ہوا ہو۔ مثلاً ایامِ عرب سے مراد وہ دن ہیں جن میں عربوں کے قبیلوں میں بڑی زبردستی جٹلیں ہوئی تھیں۔

"ایام اللہ" (یعنی) "اللہ کے خاص دنوں" سے مراد کسی قوم کے وہ بُرے دن ہیں جن میں ان پر اللہ کا غضب یا عذاب ٹوٹا۔ اور وہ اپنے بُرے کاموں کی وجہ سے تہس نہس کر دی گئی۔ اس لحاظ سے آیت کا مطلب یہ ہوا کہ وہ لوگ اللہ کی طرف سے آنے والے بُرے دن یعنی قیامت یا موت کے دن کا خوف نہیں رکھتے۔ وہ کبھی یہ نہیں سوچتے کہ ایک دن ضرور ایسا آئے گا جن دن ہمارے بُرے کام رنگ لائیں گے۔

❖ (تفسیر کبیر، مجمع البیان، تفہیم، انوار البغیۃ)

ع "رنگ لائے گی ہماری فاقہ مستی ایک دن"

۷ بھرے کی ماں کب تک خیر منائے گی
ایک نہ ایک دن پھڑی تلے آئے گی

مَنْ عَمِلَ صَالِحًا (۱۵) غرض جو کوئی بھی نیک کام
فَلِنَفْسِهِ وَمَنْ أَسَاءَ کرے گا، تو وہ اپنے ہی فائدے
فَعَلَيْهَا زُشْمٌ إِلَى کے لیے کرے گا، اور جو بُرائی
رَبِّكُمْ تُرْجَعُونَ ﴿۱۵﴾ کرے گا تو وہ خود اپنا ہی
نقصان کرے گا۔ پھر تم سب کو پلٹنا تو اپنے پالنے والے مالک
ہی کی طرف ہے۔

مطلب یہ ہے کہ جو شخص اچھے اور نیک کام کرتا ہے وہ خود ہی کو فائدے پہنچاتا
ہے۔ خود اپنے اوپر احسان کرتا ہے۔ کسی دوسرے پر احسان نہیں کرتا۔ اور بُرائی کا وبال اور سزا
صرف بُرائی کرنے والے ہی کو خود بھگتنی ہوگی۔ ※ (تفسیر ماجدی)
حاصل بیان یہ ہے کہ سب نفع نقصان ہمارے لیے ہے۔ خدا کو ہماری نیکیوں سے نہ
کوئی فائدہ ہوتا ہے اور نہ ہماری برائیوں سے کوئی نقصان پہنچتا ہے۔ وہ نقصان نفع سے بہت
بلند ہے۔ اگر ہم نیک اعمال انجام دیتے ہیں تو ہم روحانی حقیقی ترقی کرتے ہیں۔ اور قرب یعنی

رضائے الہی کا قرب حاصل کرتے چلے جاتے ہیں۔ یہی حقیقی ترقی یا ارتقا ہے۔ اگر یہ گناہ کرتے ہیں تو خدا کے غضب یا ناراضگی کا شکار ہوتے چلے جاتے ہیں یہاں تک کہ ابدی لعنت اور عذاب میں پھینک دیے جاتے ہیں۔ ※ (تفسیر نمون)

جیسا کہ خود خداوند عالم نے فرمایا:

”جو شخص شکر بجالاتا ہے تو وہ خود اپنے ہی فائدے کے لیے شکر ادا کرتا ہے اور جو شخص کفر و نعمت (نعمتوں کے ملنے کا انکار) کرتا ہے تو خدا (اس کے شکر و حمد سے) بے نیاز اور از خود قابل تعریف ہے۔ (چاہے وہ تعریف کرے یا نہ کرے) ※ (سورہ لقمان ۳۱، آیت ۱۱، ۱۲، ۱۳)

نیز خدا نے فرمایا:

”جو شخص ہدایت حاصل کرتا ہے وہ خود اپنے فائدے کے لیے حاصل کرتا ہے اور جو گمراہی اختیار کرتا ہے تو اس کا نقصان بھی خود اسی کو ہوگا۔“

※ (سورہ زمر ۳۹، آیت ۱۱، ۱۲، ۱۳)

نیز فرمایا: ”جو شخص پاکیزگی (اچھا کردار) اپناتا ہے وہ خود اپنے ہی ذاتی فائدے کے لیے اپناتا ہے۔ (کیونکہ) سب لوگوں کو لوٹ کر خدا ہی کی طرف جانا ہے۔“

※ (سورہ فاطر ۳۵، آیت ۱۷، ۱۸، ۱۹)

یعنی پاکیزگی کروارے کر لوٹے گا تو اجرِ عظیم پائے گا اور ناپاکیزہ کردار جہنم کے

حوالے کیا جائے گا۔ ※ (مؤلف)

وَلَقَدْ آتَيْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ كِتَابَ الْحِكْمَةِ وَالنُّبُوَّةَ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ ۝۱۹

وَلَقَدْ آتَيْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ كِتَابَ الْحِكْمَةِ وَالنُّبُوَّةَ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ ۝۱۹

ہم نے بنی اسرائیل کو کتاب، حکمت اور نبوت عطا کی تھی۔ اور انھیں پاک صاف غذاؤں سے رزق بھی عطا کیا تھا۔ وہ بھی تمام دنیا جہان والوں سے زیادہ۔

قوم بنی اسرائیل کو فضیلت دینے کا لفظ اور بیان بار بار قرآن میں آیا ہے جس کے معنی کثرت عطا کے ہیں۔ یا۔ دوسری قوموں سے کچھ باتوں میں ترجیح دینا مراد ہے۔ اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ بنی اسرائیل کو بحیثیت مرتبہ ساری کی ساری قوموں پر فضیلت حاصل ہے۔ زیادہ سے زیادہ اپنے زمانے کی قوموں پر فضیلت ماحصل تھی جو خود انھوں نے اپنے کرتوت سے گنوا ڈالی۔ اب یہ فضیلت امت محمدیہ کو حاصل ہے۔

اور "طیبات" سے مراد پاک صاف حلال غذا میں اور چیزیں ہیں۔ (تفسیر امجدی)

حکم سے مراد تین چیزیں ہو کرتی ہیں:

(۱) کتاب کا علم، فہم، یعنی دین کی نگہبری سمجھ۔

(٢) کتاب خدا کے مطابق کام کرنے کا طریقہ کار۔

(٣) لوگوں کے معاملات میں صحیح ترین فیصلہ کرنے کی صلاحیت۔

※ (تفسیر کبیر۔ مجمع البیان۔ تفہیم)

بنی اسرائیل کو کیا کیا نعمتیں دی گئیں

※ (١) آسمانی کتاب یعنی توراہ۔

※ (٢) حکومت، عزت، طاقت۔ ان میں حضرت داؤد اور حضرت سلیمان جیسے بادشاہ ہوئے۔

※ (٣) نبوت۔ ایک روایت کے مطابق نبی اسرائیل میں انبیاء کی تعداد ایک ہزار سے بھی

زیادہ تھی۔ ※ (مجمع البیان جلد ٩) دوسری روایت کے اعتبار سے نبی اسرائیل

کے انبیاء کی تعداد چار ہزار تھی۔ ※ (سبحان الانوار۔ جلد ١١۔ طبع جدید)

※ (٤) پاک پاکیزہ روزی۔

※ (٥) اس وقت کی دوسری قوموں پر برتری یا فضیلت۔

یہاں مالئین سے مراد اس زمانے کے لوگ ہیں۔ کیونکہ خداوند عالم نے مسلمانوں سے عمومی

طور پر فرمایا ہے۔ "كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ"

تم (مسلمان) بہترین امت ہو جو لوگوں کے فائدے کے لیے پیدا کیے گئے ہو۔

(سورۃ آل عمران ٤٨، آیت ٤٨، پ)

※

دوسری جگہ جناب رسول خدا کے لیے فرمایا:

"اس دن جب ہم ہر امت میں سے ایک ایک گواہ خود انہیں میں سے اٹھائیں گے"

اور آپ کو ان سب پر گواہ ٹھہرائیں گے۔ ﴿۱۴﴾ ﴿الْعُرْشَانِ - سوره نمل - ۸۹﴾

وَأَتَيْنَهُم بِبَيِّنَاتٍ مِّنَ
الْأَمْرِ فَمَا اخْتَلَفُوا
إِلَّا مَن بَعْدَ مَا
جَاءَهُمُ الْعِلْمُ
بَغْيًا بَيْنَهُمْ إِنَّ
رَبَّكَ يَقْضِي بَيْنَهُمْ
يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِيمَا كَانُوا
فِيهِ يَخْتَلِفُونَ ﴿۱۴﴾

(۱۴) پھر انھیں دین کے کھلے ہوئے
واضح دلائل اور ہدایات بھی
عطا کیں۔ مگر انھوں نے ایک
دوسرے سے اختلاف کیا وہ
بھی ناواقفیت کی وجہ سے نہیں
بلکہ علم کے آجانے کے بعد
اس لیے کہ وہ آپس میں ایک
دوسرے پر زیادتی کرنا چاہتے
تھے۔ حقیقت یہ ہے کہ تمہارا
پالنے والا مالک قیامت کے
دن ان کے درمیان ان باتوں کا
فیصلہ کر دے گا جن میں وہ

اختلاف کرتے تھے۔

ثُمَّ جَعَلْنَاكَ عَلٰی (۱۸) پھر ہم نے آپ کو دین کے
 شَرِيْعَةٍ مِّنَ الْأَمْرِ ایک واضح راستے (شرعیّت)
 فَاتَّبِعْهَا وَلَا تَتَّبِعْ پر قائم کر دیا۔ تو آپ اُسی
 أَهْوَاءَ الَّذِينَ لَا پر چلیے اور ان (لوگوں) کے
 يَعْلَمُونَ ﴿۱۸﴾ غلط خیالات اور خواہشات

کی پیروی نہ کیجیے جو علم نہیں رکھتے۔

محققین نے نتیجہ نکالا کہ دین اسلام کا کوئی فرد ع یا کوئی اصول جناب رسول خدا کا
 بنایا ہوا نہیں ہے بلکہ خدا کی طرف سے بھیجا ہوا ہے۔ صرف ان کو پہنچانا اور نافذ کرنا اور ان کا عملی
 نمونہ بننا رسول کا کام ہے۔ ※ (فصل الخطاب)

آیت کا پیغام یہ ہے کہ جو کام پہلے بنی اسرائیل کے سپرد کیا گیا تھا، اب وہ
 اے مسلمانو! تمہارے سپرد کیا جا رہا ہے۔ اب تم اس قانون الہی کی خود بھی پیروی کر دو اور دوسروں
 تک بھی اس پیغام کو پہنچاؤ۔ اور یہودیوں کی طرح اپنی نفسانی خواہشات کی تسکین کی خاطر آپس

میں اختلافات پیدا نہ کرو جس طرح بنی اسرائیل کے یہودیوں نے آپس میں گروہ بندیاں کر کر کے خود کو تباہ کر ڈالا اور آخر کار وہ پھر اس قابل ہی نہ رہے کہ خدا راستے پر خود چل سکیں اور دوسروں کو خدا کے راستے پر چلا سکیں۔ اسی لیے ان کو ہٹا کر اے مسلمانو! اب یہ کام تمہارے سپرد کیا جا رہا ہے تمہیں دین خدا کی صاف شاہراہ پر کھڑا کیا جا رہا ہے تاکہ تم خدا کے دین پر خود بھی عمل کرو اور دوسروں کو بھی عمل کی دعوت دو۔ لہذا تم وہ سب کام نہ کرنا جو یہودیوں نے کیے ورنہ تم بھی انہیں کی طرح حوتِ غلط کی طرح کاٹ کر کوڑے کرکٹ کی طرح پھینک دیے جاؤ گے۔

※ (تفسیر کبیر - تفہیم - مجمع البیان - انوار النجف)

حقیقت یہ ہے کہ انسان کے لیے دو راستوں کے علاوہ تیسرا کوئی راستہ نہیں ہے۔

(۱) ایک یہ کہ وہ انبیاء کرام کے اس طریقہ زندگی کو اختیار کرے جو خداوند عالم نے ان کو وحی کے ذریعہ بتلایا ہے۔

(۲) اپنی اور دوسروں کی خواہشات کے مطابق زندگی گزارنا۔

اگر کوئی شخص پہلے راستے سے من موڑے گا تو دوسرے راستے پر ہی چلے گا۔ اگر جالوں کے راستے سے من موڑے گا تو انبیاء کرام کے راستے پر چلے گا۔ قرآن نے اس راستے کو مگر ای قرار دیا ہے جو وحی الہی سے استفادہ کیے بغیر اختیار کیا جائے۔

※ (تفسیر نمونہ)

شان نزول بعض مفسرین نے لکھا کہ قریش کے رؤسا جناب رسول خدا کے پاس آئے اور کہنے لگے کہ: آئیے ہم دونوں اپنے بزرگوں کے دین کی طرف پلٹ آئیں کیونکہ: (۱) وہ

ہم سے افضل تھے (۲) اور ہم سے زیادہ صحت مند، دولت مند اور طاقت ور تھے۔

اسی موقع پر یہ آیت اتری کہ:

”ہم نے آپ کو برحق شریعت اور دین پر قائم کر رکھا ہے بس اسی کی پیروی کرتے

رہو۔ نادان جاہلوں، سرکشوں کی خواہشات کے پیچھے مت چلو۔“

یہ جاہلوں کا بڑا پرانا استدلال ہے کہ ہم بہتر ہیں یا ہمارے باپ دادا؟

ہے آئینِ نو سے ڈرنا، طرزِ کھن پہ اڑنا

منزل یہی کٹھن ہے قوموں کی زندگی میں (اقبال)

باپ دادا کا احترام تو کیا جاسکتا ہے لیکن ان کے طریقہ زندگی کو حق و باطل کا معیار

نہیں بنایا جاسکتا۔ حق و باطل کا معیار خدا کا فرمان ہی ہو سکتا ہے۔ یا پھر اقوالِ انبیاءِ کرام و

اقوالِ معصومینؑ۔ (مؤلف)

إِنَّهُمْ لَن يَغْنُوْا عَنْكَ (۱۹) وہ اللہ کے مقابلے پر آپ کو

میں اللہ سے شے نہ ہو

إِنَّ الظَّالِمِيْنَ بَعْضُهُمْ

أَوْلِيَاءُ بَعْضُهُمْ وَاللَّهُ

وَلِيُّ الْمُتَّقِيْنَ (۱۹)

ہرگز کچھ فائدہ نہیں پہنچائیں

گے (کیونکہ) حقیقت یہ ہے کہ

ظالم لوگ تو ایک دوسرے کے

ساتھی، پشت پناہ اور سرپرست

ہوتے ہیں۔ اور اللہ کی ناراضگی اور برائیوں سے بچنے والے 'متقین' کا
ساتھی، پشت پناہ اور سرپرست تو خود اللہ ہے۔

ظاہر بات جناب رسول خدا سے کہی جا رہی ہے لیکن حقیقتاً امت کو تعلیم دینا مقصود
ہے۔ ※ (تفسیر صافی، تفسیر قمی)

خداوند عالم کا فرمانا کہ: "تم ان لوگوں کی خواہشات کے پیچھے نہ چلو جو علم نہیں
رکھتے اللہ کے مقابلے پر وہ تمہارے کچھ کام نہیں آسکتے۔" یعنی اگر تم نے ان جاہل حاکموں، بادشاہوں
آمرؤں، وڈیروں، سرمایہ داروں کو راضی کرنے کے لیے اللہ کے دین میں کسی قسم کی تبدیلی کی تو پھر
اللہ کی پجز سے یہ لوگ تمہیں ہرگز نہ بچا سکیں گے۔

※ (تفسیر کبیر، تفسیر، تفسیر نمونہ)

هَذَا بَصَائِرُ لِلنَّاسِ (۲۰) یہ (قرآن) سب لوگوں کے
وَهْدَىٰ وَرَحْمَةً لِّقَوْمٍ
یُوقِنُونَ ﴿۲۰﴾
ہدایت اور رحمت ہے ان لوگوں

کے لیے جو دائمی حقیقتوں اور خدا و رسول پر یقین کریں۔

"بصیرت" کے معنی بینائی، سمجھ، عقلی دلیل ہے۔ اصل مراد دل کی بینائی ہے

عبرت یا سبق حاصل کرنا ہے۔ حجت قائم کرنا ہے۔ ﴿لغات القرآن نعمانی﴾

آیت کا مطلب یہ ہے کہ یہ قرآن اور اس کی شریعت یا قانون دنیا کے تمام انسانوں کے لیے ہدایت کی روشنی ہے جو حق اور باطل کو واضح طور پر الگ الگ کر دیتی ہے۔ مگر اس کتاب اور قانون سے صرف وہی لوگ ہدایت حاصل کر پاتے ہیں جو اس کی سچائی پر دل سے یقین رکھتے ہیں۔

اس لیے یہ کتاب اور یہ قانون انہیں لوگوں کے لیے سراسر رحمت ہی رحمت ہے۔

﴿تفسیر کبیر۔ انوار النجف۔ مجمع البیان۔ تفہیم﴾

اس آیت میں قرآن کی تین خصوصیات کو بیان کیا گیا ہے۔

(۱) بصائر۔ جو بصیرت کی جمع ہے۔ یعنی عقلی، فکری دلیل یا فہم و فراست۔

ہے دل بینا بھی کر خدا سے طلب آئینہ کا نور دل کا نور نہیں (اقبال)

(۲) ہدایت۔ یعنی صحیح، غلط، حق اور باطل کا امتیاز۔

(۳) رحمت۔ یعنی قرآن ہم پر خدا کی رحمت اور مہربانی کی وجہ سے اتارا گیا ہے۔

ان تینوں میں تعلق یہ ہے کہ اگر انسان میں بصیرت یعنی عقل و فہم سے کام لینے کی خصوصیت ہوتی ہے تو وہ اسے ہدایت کی طرف کھینچتی ہے وہ قرآن کے مطالب پر غور و فکر کرنے، صحیح اور غلط، حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے لگتا ہے۔ یہی ہدایت ہے۔ اور جب انسان ہدایت حاصل کر لیتا ہے تو پھر وہ خدا کی خاص الخاص رحمتوں کا مستحق بن جاتا ہے۔ اسی لیے ہدایت خدا کی تمام رحمتوں کا سرچشمہ ہے۔

یعنی حکماء نے لکھا کہ "بصیرتیں" عام لوگوں کے لیے ہوتی ہیں لیکن ہدایت اور رحمت

ان لوگوں کے لیے مخصوص ہوتی ہے جو صاحبان ایمان و یقین ہیں۔

﴿تفسیر نمونہ﴾

غرض یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ قرآن میں بصیرت (عقلی دلائل) بھی ہے۔ ہدایت اور رحمت بھی ہے۔ یہ تینوں بڑی سے بڑی نعمتیں قرآن ہی سے ہم کو مل سکتی ہیں۔ اگر ہم قرآن غور و فکر سے پڑھیں تو ہمیں عقل و فہم (بصیرت) حاصل ہوگی۔ اگر ہم قرآن کے مطالب پر عمل کریں تو یہی مین ہدایت ہے۔ اور اس کا آخری منطقی نتیجہ خدا کی رحمتیں ہیں جس کی تعبیر جزئیات، قرب الہی اور رضائے الہی سے کی جاسکتی ہے۔ (مؤلف)

أَمْ حَسِبَ الَّذِينَ اجْتَرَحُوا (۲۱) کیا وہ لوگ جنہوں نے جرائم

السَّيِّئَاتِ أَنْ نَجْعَلَهُمْ اور بُرے بُرے کام کیے ہیں

كَالَّذِينَ آمَنُوا وَ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم انہیں اُن

عَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَا لوگوں جیسا کر دیں گے جنہوں

نَا نے خدا اور رسول کو دل سے مانا

سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ ﴿۲۱﴾ اور (اُس کے نتیجہ میں) اچھے

اچھے کام کیے؟ گویا اُن کا جینا اور مرنا، اُن کی زندگی اور موت

ایک جیسی ہو جائے گی؟ کتنا غلط اور بُرا ہے یہ فیصلہ جو وہ کرتے ہیں!

اس آیت میں توحید کے بعد آخرت کو عقلاً ثابت فرمایا ہے کہ کیا خداوند عالم کی عظیم ذات سے یہ امید کی جاسکتی ہے کہ وہ اچھوں، بُروں کے فرق کو یکسر نظر انداز کر دے گا؟ جب کہ اچھوں، بُروں کی زندگی، مقاصد اعمال نتائج ایک جیسے نہ تھے تو مرنے کے بعد یہ دونوں گروہ کیسے ایک جیسے ہو سکتے ہیں؟ یہ بات عدل اور حکمت الہی کے بالکل خلاف ہوگی کہ وہ نیک اور بد، دونوں قسم کے انسانوں سے ایک ہی معاملہ کرے۔ وہ آدمی جو یہاں بے پناہ ظلم جو رجبر استکبار کرتا رہا بالکل اسی جیسا ہو جائے جو دنیا عدل و انصاف، رحم اور خدمت، انکاری اور عبادت کو اپنائے رہا تھا۔ حق و صداقت کی خاطر ہر قسم کی تکلیف برداشت کرتا رہا تھا۔ دوسرے شخص نے اپنی خواہشات ہر ممکن طریقے سے پوری کیں۔ نہ خدا کا حق پہچانا نہ بندوں کا۔ ہر قسم کے حق پر دست درازیاں کیں، جس طرح ممکن ہوا فائدے سمیٹتا چلا گیا۔ اب مرنے کے بعد اگر دونوں قسم کے آدمیوں کا انجام ایک رہے تو پھر خدا کی خدائی میں اس سے بڑھ کر بے انصافی، بد اخلاقی، عیب اور کیا ہو سکتا ہے؟ جبکہ خدا کی ذات ہر عیب سے پاک ہے۔ اس لیے ایسا ہونا قطعاً ناممکن ہے۔

ع "ایں خیال است و محال است و جنوں۔"

❖ (تفسیر کبیر۔ مجمع البیان۔ تفہیم۔ انوار النہج)

خداوند عالم نے واضح طور پر فرمایا: "کیا جو لوگ ایمان لائے اور انھوں نے نیک کام کیے، ہم

ان کو "مفسدین فی الارض" (یعنی) زمین میں خرابی پیدا کرنے والے، فاسقوں، فاجروں جیسا

بنادیں؟ برائی سے بچنے والوں کو فاجروں جیسا بنادیں؟" ❖ (سورہ ص - ۲۸ - ۲۹)

پھر فرمایا : "کیا مسلمان دستِ تسلیم جھکا کر اطاعت کرنے والوں کو بدکاروں جیسا بنا دیں؟
آخر تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ کیسے اٹے سلتے فیصلے کرتے ہو؟

(سورہ قلم ۷۵، آیت ۲۵-۲۶، پ ۱۱)

سُتَاحٌ وَتَعْلِيْمَاتٌ

(۱) ان آیتوں سے ثابت ہوا کہ یہ سوچ سو فیصد غلط ہے کہ ایمان اور نیک

عمل سے زندگی پر کوئی اثر نہیں ہوتا۔ نیک اور بد لوگوں کی زندگی اور موت ایک جیسی ہوتی ہے۔

(۲) مشاہدہ گواہ ہے کہ جو مومن نیک عمل لوگ ہوتے ہیں وہ اس دنیا کی زندگی میں بھی خدا پر بھروسہ اور توکل کے سبب خاص قسم کے اطمینان و سکون کی زندگی گزارتے ہیں۔ جبکہ بدکار لوگ مال و دولت کے باوجود یا تو بے چین پریشان خیال میں سرگرداں رہتے ہیں یا ہمیشہ زوال اور بیماریوں کے خوف سے پریشان اور مضطرب رہتے ہیں جیسا کہ خود خداوند عالم نے فرمایا:

"جو لوگ دل سے خدا رسول اور آخرت کو مانتے ہیں اور انہوں نے اپنے ایمان

کو شرک کے ساتھ نہیں ملایا ان کے لیے امن و سکون و اطمینان ہے اور وہی

ہدایت یافتہ بھی ہیں۔" (سورہ انفصاف ۸۴، آیت ۸۴، پ ۱۱)

✽

پھر خداوند عالم نے اس کی وجہ بھی بتائی کہ :

"ہم اپنے رسولوں کی اور ان لوگوں کی جو ایمان لائے ہیں (یعنی ہمیں دل سے مانتے

ہیں) ان کی دنیا کی زندگی میں بھی ضرور مدد کرتے ہیں اور قیامت کے دن تو لازمی

طور پر مدد کریں گے۔" (سورہ مومن ۸۵، آیت ۸۵، پ ۱۱)

پھر ان دونوں قسم کے نیک اور بد لوگوں کی موت کا نقشہ کھینچ کر بھی بتایا کہ دونوں کی دنیا کی زندگی بھی الگ قسم کی ہوتی ہے اور موت بھی الگ الگ قسم کی ہوتی ہے۔ نیک لوگوں کی موت کا نقشہ یوں کھینچا :

”متقین یا نیک لوگوں کا حال یہ ہوتا ہے کہ جب فرشتے ان کی روح پر قبضہ کرتے ہیں تو وہ (گناہوں سے) پاک و پاکیزہ ہوتے ہیں۔ فرشتے ان سے کہتے ہیں تم پر سلام ہو۔ جنت میں داخل ہو جاؤ۔ یہ انہیں نیک کاموں کا نتیجہ ہے جو تم کرتے رہے ہو۔“ ※ (سورہ نحل ۱۶، آیت ۳۲، ۳۳)

اس کے برخلاف برے قسم کے ظالم، جابر، کافر، مشرک لوگوں کی موت کا نقشہ یوں کھینچا :

”ظالموں گناہگاروں حق کے منکروں کی حالت یہ ہوتی ہے کہ جب فرشتے ان کی روح پر قبضہ کرتے ہیں تو وہ بے بسی کی حالت میں سر جھکا کر کہتے ہیں کہ ہم رُے کام نہیں کیا کرتے تھے۔ فرشتے کہتے ہیں (کیا خوب) تم جو کچھ بھی کیا کرتے تھے خدا اس سے خوب اچھی طرح واقف ہے۔ اب تم جہنم کے دروازوں میں گھس جاؤ اور اسی میں ہمیشہ رہو۔ تیگر کرنے والوں کے لیے یہ کیسا برا ٹھکانا ہے۔“

※ (سورہ نحل ۱۶، آیت ۲۸-۲۹، ۳۰)

غرض نیک اور بد آدمی کی دنیا کی زندگی بھی الگ الگ ہے، برزخی زندگی بھی الگ الگ ہے، قیامت اور قیامت کے بعد کی زندگیاں بھی الگ الگ ہیں۔
※ (تفسیر نمونہ)

الفاظ و معانی میں تفاوت نہیں لیکن
ملا کی ازاں اور مجاہد کی ازاں اور
پرواز ہے دونوں کی اسی ایک فضا میں
گرگس کا جہاں اور ہے شاہیں کا جہاں اور

(اقبال)

محققین نے نتیجہ نکالا کہ عدالت کے معنی مساوات یا برابری کے نہیں ہوا کرتے۔ عدالت
یا انصاف کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہر شخص کو اس کے کردار اور اعمال کے مطابق بدلہ دیا جائے۔

❖ (تفسیر نمونہ)

وَخَلَقَ اللَّهُ السَّمَوَاتِ (۲۲) (ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا کیونکہ)

وَالْأَرْضِ بِالْحَقِّ وَاللَّهُ نَعْلَمُ مَا نَحْنُ بِرَبِّهِمْ
اللہ نے آسمانوں اور زمین کو

لِتُجْزَىٰ كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ وَهُمْ
برحق اور بامقصد پیدا کیا ہے۔

بِمَا كَسَبَتْ وَهُمْ
اور یہ سب اس لیے پیدا

لَا يُظْلَمُونَ ﴿۲۲﴾
کیا تا کہ ہر شخص کو اس کے کیے

کا بدلہ دیا جائے، اور ان پر ہرگز کوئی ظلم نہ کیا جائے گا۔

مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے زمین اور آسمانوں کو کھیل تماشے کے طور پر نہیں

بنایا ہے۔ یہ ایک با مقصد حکیمانہ نظام ہے اس لیے یہ ہرگز ممکن ہی نہیں ہے کہ اس زندگی کے کوئی معنی کوئی مقصد نہ ہو۔ ہم دیکھتے ہیں کہ انسان کے جسم پر ہر ہر بال کا کوئی نہ کوئی مقصد ہے۔ پھر کیسے ممکن ہے کہ جزد و جزو تو کوئی مقصد رکھتا ہو مگر کل کا کوئی مقصد نہ ہو؟ اس لیے عقلاً منطقاً یہ لازمی ہے کہ اچھے اعمال کا اچھا اور بُرے اعمال کا بُرا نتیجہ نکلے۔ یہی اس زندگی کے معنی بھی ہیں اور مقصد بھی۔ اگر آخرت کی دوسری زندگی نہیں ہے اور اچھے بُرے اعمال کا کوئی نتیجہ نہیں ہے تو پھر یہ کائنات کی تخلیق بے مقصد بے معنی، لاحاصل، کار عبث، ایک کھلڈے سے کاکھلونہ اور ایک دیوانے کی بک بک کے سوا کچھ نہ رہے گی اور یہ بات خدا کی شان اور بلندی سے بہت بہت بعید ہے۔ (معاذ اللہ)

خدائے علیم و حکیم کے بارے میں ایسا سوچنا بھی عقل دشمنی کی انتہا ہوگا۔

﴿تفسیر کبیر۔ مجمع البیان۔ تفہیم۔ تفسیر نمونہ﴾

اب خداوند عالم کا یہ فرمانا کہ: "لوگوں پر ہرگز ظلم نہ کیا جائے گا۔" کا مطلب یہ ہے کہ

(۱) نیکیوں کو نیکی کا اجر لازمی ملے گا۔

(۲) بڑوں کو برائی کی سزا بھگتنی ہوگی۔

(۳) نیک آدمی کو اس کے حق سے کم اجر نہیں دیا جائے گا۔

(۴) برے آدمی کو اس کے جرم سے زیادہ سزا نہیں دی جائے گی۔

خداوند عالم نے اس عظیم حقیقت کو جو عدل مطلق کا بیان ہے ایک فارمولے کی شکل میں بیان

فرمایا ہے:

"فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ ۝"

وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ ۝

(ترجمہ) اور جو شخص ایک ذرے کے وزن کے برابر نیکی کرے گا وہ اس کا اجر دیکھے گا۔

اور جو شخص ایک ذرے کے وزن کے برابر برائی کرے گا وہ اس کے نتائج سمجھتے گا۔

✽ (سورۃ الزلزال، آیت ۷-۸)

أَفَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ (۲۳) تُو كِيَا اِبِّ نِي اِسْ شَخْصِ كِي

إِلَهَهُ هُوَهُ وَأَضَلَّهُ

اللَّهُ عَلَى عِلْمٍ وَخَتَمَ

عَلَى سَمْعِهِ وَقَلْبِهِ

وَجَعَلَ عَلَى بَصَرِهِ

غِشَاوَةً فَمَنْ يَهْدِيهِ

مِنْ بَعْدِ اللَّهِ أَفَلَا

تَذَكَّرُونَ ﴿۲۳﴾

تو اللہ کے (چھوڑ دینے کے) بعد اب کون ہے جو اس کو سیدھا

راستہ دکھا سکتا ہے؟ تو آخر تم سمجھانے کا اثر کیوں نہیں لیتے؟

شانِ نرول ایک رات ابو جہل، ولید بن مغیرہ کے ساتھ خانہ کعبہ کا طواف کر رہا تھا۔ دورانِ طواف ولید نے جناب رسول خدا کو برا بھلا کہنا شروع کر دیا۔ ابو جہل نے کہا "خدا کی قسم! میں خوب اچھی طرح سے جانتا ہوں کہ وہ سچا آدمی ہے۔" ولید نے کہا: "چپ رہ، تو کیسے جانتا ہے کہ وہ سچا آدمی ہے؟"

ابو جہل: "ہم اسے بچپن سے صادق امین کہہ کر پکارتے چلے آئے ہیں۔ اب جبکہ اس کی عقل بھی کامل ہو چکی ہے (وہ چالیس سال کا ہو چکا ہے) پھر ہم اسے جھوٹا اور خائن کیسے کہہ سکتے ہیں؟ میں ایک بار پھر کہتا ہوں کہ وہ سچ کہتا ہے۔"

ولید: "پھر تم اس کی تصدیق کیوں نہیں کرتے؟ اس پر ایمان کیوں نہیں لاتے؟"

ابو جہل: "تم چاہتے ہو کہ قریش کی عورتیں آپس میں بیٹھ کر میرے لیے یہ کہیں کہ میں شکست کے خون سے ابوطالب کے بھتیجے کے سامنے جھک گیا ہوں۔ لات دعویٰ کی قسم میں ہرگز ہرگز اس کی پیروی نہیں کروں گا۔"

اس موقع پر یہ آیت اتری۔ وَحَتَّمْ عَلٰی سَمْعِهٖ وَقَلْبِهٖ یٰۤاٰمِنِّیْمُ
نے اس کے کانوں اور دل پر مہر لگا دی۔

❦ (تفسیر مراغی جلد ۲۵)

اپنی نفسانی خواہشات کو خدا بنا لینے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آدمی اپنی خواہشات کا غلام بن جائے۔ جس کام کا دل چاہے وہ کرے۔ چاہے وہ کام حلال ہو یا حرام۔ ظلم ہو یا زیادتی۔ ایسے

آدمی کا خدا اس کی خواہشات بن جاتی ہیں جن کی وہ ہر وقت اطاعت کرتا رہتا ہے۔

بقول شاعرے رو میں ہے رخس عمر کہاں دیکھیے تجھے

نے ہاتھ باگ پر ہے نہ پا ہے رکاب میں

اگرچہ ایسا آدمی اپنی خواہشات کو منہ سے اپنا خدا نہیں کہتا نہ اس کا بت بنا کر پوجتا ہے لیکن اصل میں ہر شخص کا خدا وہی ہوتا ہے جس کی وہ بلاچوں چرا اطاعت کرتا چلا جاتا ہے۔ اسی طرح خواہشات کا غلام آدمی اگرچہ اپنی خواہشات کو منہ سے خدا نہیں کہتا لیکن اصل میں اس کا خدا اس کی خواہشات ہی ہوتی ہیں۔ کیونکہ وہ ان کی بے چوں چرا بات ماننا چلا جاتا ہے۔

※ (تفسیر کبیر - تفہیم - مجمع البیان - انوار النعمت)

عظیم مفسر ابن جریر نے اس کا مطلب یہ لکھا کہ جو شخص ہر اس چیز کا ارتکاب کرتا ہے جو

اس کا نفس چاہتا ہے وہ اپنی خواہشات کو اپنا خدا بنا لیتا ہے۔ کیونکہ وہ اپنی خواہشات کی اطاعت بالکل اسی طرح کرتا ہے جیسے خدا کی اطاعت کی جانی چاہیے۔

※ (ابن جریر - ابوبکر جصاص)

عظیم مفسر زمخشری نے لکھا: "ایسا آدمی خدا کی طرح اپنی خواہشات کی اطاعت کرتا ہے۔

جس طرف اس کا دل اس کو بلاتا ہے اسی طرف بلا سوچے سمجھے چلا جاتا ہے۔ گویا وہ اپنی خواہشات کی غلامی

بالکل اسی طرح کرتا ہے جیسے خدا کی اطاعت کی جاتی ہے۔ ※ (کشاف)

خدا کی مرضی اور احکامات کو بھلا کر عملاً زندگی کے معاملات کا حاکم اپنی مرضی اور اپنی

خواہشات کو بنا لینا اور لوگوں کے بنائے ہوئے قوانین کو اپنے لیے قانونِ اعلیٰ مان لینا عملاً حقیقتاً

اپنی خواہشات نفس ہی کو اپنا خدا بنا لینا ہے۔ ※ (تفسیر مابعدی)

اس لیے کہ ہر شخص کا اصل خدا وہ ہوتا ہے جو اس کا مقصد حیات اور سب سے اعلیٰ حکمران ہوتا ہے۔ جس کی وہ دن رات تمیل میں لگا رہتا ہے۔ جو شخص دن رات صرف اپنی خواہشات کی تمیل میں اندھا دھند لگا رہتا ہے، اصلاً اس کا خدا اس کی خواہشات ہوتی ہیں، چاہے وہ اللہ کا کلمہ ہی کیوں نہ پڑھتا ہو۔ (مؤلف)

ے اگر چہ بت ہیں جماعت کی آستینوں میں
مجھے ہے حکم ازاں لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ (اقبال)

اب جو شخص اپنی خواہشات نفسان کو خود اپنے ارادے اور اختیار سے اپنا خدا یعنی مقصد حیات بناتا ہے تو یہ اس کا اپنا ارادہ اور اختیاری فعل ہوتا ہے۔ اسی عمل کی وجہ سے پھر خدا اس کو اس کی اپنائی ہوئی گمراہی میں چھوڑ دیا کرتا ہے۔ خدا اس کو گمراہ نہیں کرتا، بلکہ اس کے عملاً اختیاراً گمراہی پر اڑے رہنے کی وجہ سے، خدا اس کو اس کی اپنائی ہوئی گمراہی میں چھوڑ دیا کرتا ہے۔ یا۔ پھر اس کو گمراہ قرار دے کر اس کی گمراہی کی یہ سزا دیتا ہے کہ اس کے دل، کانوں پر جہر لگا دیتا ہے۔ کیونکہ اس نے خود حق بات سنا، سمجھنا چھوڑ رکھی ہے۔ اس لیے اس کے دل، کانوں پر جہر لگا دیتا ہے۔ پھر اس کا دل داغ کان، حق بات سننے سمجھنے کے قابل ہی نہیں رہتے۔ اس طرح خدا حق دشمن انسان کو اس کی گمراہیوں میں چھوڑ دیتا ہے۔ اور کیونکہ یہ سب کچھ انسان خود اپنے ارادے اور اختیار سے کرتا ہے اس لیے اس آیت سے انسان کا

مجبور ہونا ثابت نہیں ہوتا۔ ※ (تفسیر اجدی۔ فصل الخطاب)

خداوندِ عالم کا یہ فرمانا کہ **أَضَلَّهُ اللهُ عَلَىٰ عِلْمِهِ** یعنی "خدا نے علم کے باوجود

اس کو گمراہی میں پھینک دیا۔" اس کا (۱) ایک مطلب تو یہ ہو سکتا ہے کہ وہ شخص عالم تھا مگر اس کے باوجود وہ اپنی خواہشات کا غلام بنا رہا۔ اس لیے اللہ نے اس کو اس کی گمراہی میں چھوڑ دیا۔

(۲) دوسرا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے اپنے اس علم کی بنا پر کہ اس نے اپنی خواہشات کی غلامی یا بندگی اختیار کر رکھی ہے اور اس طرح اپنی خواہشات کو اپنا خدا بنا رکھا ہے، اس کو اس کی اپنی گمراہیوں میں چھوڑ دیا۔ ※ (تفسیر کبیر۔ تفہیم)

سب سے زیادہ خطرناک چیز خواہشاتِ نفس یعنی دل کی ہر خواہش اور تمنا کو پورا کرنے کی کوشش کرنا، بغیر یہ دیکھے کہ یہ جائز ہے کہ نہیں؟ اس کو ہم جائز طریقے سے تسکین دے رہے ہیں یا غلط طریقے سے تسکین دے رہے ہیں۔ یہ طرز عمل گویا اپنی خواہشات کو خدا بنا لینا ہے۔
جناب رسول خدا نے فرمایا:

"دو چیزیں ایسی زبردست خطرناک ہیں جن سے مجھے اپنی امت کے بارے میں بڑا خوف آتا ہے۔ (۱) خواہشاتِ نفس کی پیروی کرنا (۲) دوسری ایسی چوڑی تمنائیں، امیدیں اور توقعات بانڈھنا۔ کیونکہ خواہشاتِ نفس کی پیروی کرنا انسان کو حق بات کو ماننے اور اس پر عمل کرنے سے روک

دیتی ہے اور لمبی چوڑی امیدیں، توقعات اور آرزوئیں آخرت کو بھلا دیتی ہیں۔

※ (بحار الانوار - جلد ۷۰)

حضرت علیؑ سے پوچھا گیا کہ کون سی طاقت سب سے زیادہ طاقت ور ہے ؟

(گمراہ کرنے کے لیے)

آپؑ نے فرمایا: الھوی (یعنی) بری خواہشات۔

※ (بحار الانوار - جلد ۷۰)

امام زین العابدینؑ نے فرمایا کہ خداوند عالم حدیث قدسی میں فرماتا ہے:

"مجھے اپنی عزت و جلال کی، اپنی نورانیت اور بلند مقام کی قسم ہے کہ جب کوئی

میرا بندہ میری خواہشات کو اپنی خواہشات پر مقدم کرتا ہے (یعنی میری خواہشات

کو اپنی خواہشات پر ترجیح دیتا ہے) تو پھر میں اس کی تمام تر توجہات آخرت

کی دوسری زندگی کی طرف مبذول کر دیتا ہوں۔ مخلوق سے اس کو بے نیاز کر دیتا

ہوں، اس کے معاشی مسائل اس کے لیے آسان کر دیتا ہوں، آسمان اور زمین کو

اس کی روزی کا ضامن بنا دیتا ہوں۔ پھر دنیوی نعمتیں سر جھکائے ناک رگڑتی

ہوئی اس کی خدمت میں حاضر ہو جاتی ہیں۔" ※ (بحار الانوار - جلد ۷۰، صفحہ ۷۷)

امام جعفر صادقؑ سے روایت ہے کہ:

"بری خواہشات نفسان سے اس طرح بچو جیسے اپنے دشمن سے بچتے ہو۔

اس لیے کہ انسان کے لیے بُری خواہشات نفس کی پیروی کرنے اور زبان

سے جو چاہے بولنے سے بڑھ کر کوئی دشمن نہیں۔“

※ (اصول کاغذ، جلد ۲، باب اتباع الہوی)

نہنگ و اژدہا و شیر زمارا تو کیا مارا

بڑے موذی کو مارا نفسِ امارہ کو گر مارا

وَقَالُوا مَا هِيَ إِلَّا (۲۴) دُنْ لُوكُوں كِى اَصْل غَلطِىِ

حَيَاتُنَا الدُّنْيَا نَفُوتٌ هِے كِه اُن لُوكُوں نِے كِهَارِىَا،

وَنَحْيَا وَمَا يُهْلِكُنَا وَه اِس بَات كِے قَائِلْ هُوئے كِه

إِلَّا الدَّهْرُ وَمَالَهُمْ "كُچھ نِهیں هِے سِوَا اِس دُنْيَوِى

بِذَلِكَ مِنْ عِلْمٍ إِنْ زَنْدِگِى كِے - بَس هِمْ بِي هِمْ مَرْنَا

هُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ (۲۴) اُور هِمْ جِينَا هِے - اُور هِمْ

نِهیں مارتا مگر زمانہ (کاگزنا) حالانکہ انھیں (اس معاملہ کی حقیقت

کا) کچھ علم نہیں۔ یہ لوگ تو بس اپنے وہم و گمان کی بنا پر تیکے لگاتے ہیں۔

قبل اسلام زمانہ جاہلیت کے لوگ جب سخت حادثوں اور بلاؤں میں گھر جایا کرتے تھے

تو زمانے کو برا بھلا کہا کرتے تھے۔ بقول غالب ؎ "مارا زمانے نے اسدا سدھاں تمھیں۔"

وہ لوگ بھی یہی کہا کرتے تھے کہ زمانے نے یوں تباہ کیا، یوں برباد کیا۔ اسی طرح وہ لوگ سبھی زمانے کو برا بھلا کہتے ہی رہا کرتے تھے جناب رسول خدا نے فرمایا:

”ان سارے کاموں کا اصل کرنے والا خداوند عالم ہے اس لیے تم ان کاموں کے اصل فاعل (یعنی خدا) کو برا بھلا نہ کہا کرو۔“

(تفسیر مجمع البیان) ❖

خداوند عالم کا دہریوں کے بارے میں یہ فرمانا کہ ”حقیقت یہ ہے کہ اس (دہریت کے عقیدے) کے معاملے میں ان کے پاس کوئی علم نہیں ہوتا، یہ صرف وہم و گمان کی بنا پر باتیں کرتے ہیں۔“ مطلب یہ ہے کہ دہریوں، خدا کے منکروں کے پاس کوئی ٹھوس علم یا ذریعہ معلومات ایسی نہیں ہیں کہ وہ یقین سے کہہ سکیں کہ کوئی خدا نہیں ہے اور کوئی دوسری زندگی نہیں ہے۔ انھیں کسی علم سے یہ بات معلوم نہیں ہوئی کہ مرنے کے بعد انسان کی روح خدا کے قبضے میں نہیں جاتی بلکہ مٹی میں مل جاتی ہو جاتی ہے۔ منکرینِ آخرت یہ ساری باتیں کسی علم کی بنا پر نہیں کرتے۔ صرف اپنے ظن و تخمین *GUESS WORK* کی بنا پر بک بک کرتے رہتے ہیں، علمی حیثیت سے وہ زیادہ سے زیادہ بس یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم نہیں جانتے کہ مرنے کے بعد کوئی زندگی ہے یا نہیں؟ مگر وہ علمی اعتبار سے ہرگز یہ نہیں کہہ سکتے کہ: ”ہم جانتے ہیں کہ مرنے کے بعد کوئی دوسری زندگی نہیں ہے۔“

اسی طرح وہ علمی اعتبار سے ہرگز یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم خوب جانتے ہیں کہ انسان کی روح خدا کے حکم سے نہیں نکالی جاتی۔ بلکہ انسان اسی طرح مر کر ختم ہو جاتا ہے جیسے گھڑی چلتے چلتے رک جاتی ہے؟ زیادہ سے زیادہ ایک دہریہ فلسفی بس یہ کہہ سکتا ہے کہ ہم نہیں جانتے کہ موت کا مطلب کیا ہے؟

اب سوال یہ ہے کہ جب دہریے کسی یقین کی بنا پر نہیں کہہ سکتے تو پھر وہ کیوں خدا اور آخرت کا انکار کرتے ہیں؟

اصل بات یہ ہے کہ وہ کسی ٹھوس عقلی دلیل کی بنا پر خدا اور آخرت کا انکار نہیں کر سکتے بلکہ وہ یہ عقیدہ اپنی بری خواہشات کی بنا پر اختیار کرتے ہیں۔ اس لیے کہ ان کا یہ دل نہیں چاہتا کہ مرنے کے بعد کوئی حساب کتاب ہو۔ اس لیے وہ اپنے دل کی مانگ کو اپنا عقیدہ بنا لیتے ہیں۔ دل تو یہی مانگتا ہے کہ وہ جو چاہے کر لے اور یہ بات صرف اسی وقت ممکن ہے جب خدا اور آخرت کا انکار کر دیا جائے تاکہ خوب بے فکر ہو کر داد عیش دی جاسکے۔

❖ (تفسیر کبیر - مجمع البیان - تفہیم : نمونہ)

بقول شاعر: پہلے ابر آئے ، پھر شراب آئے

اس کے بعد آئے ، جو عذاب آئے

وَإِذَا تُلِيٰ عَلَيْهِمْ
أَيُّتَابِيَّتٍ مَّا كَانَتْ
حُجَّتَهُمْ إِلَّا أَنْ قَالُوا
اٰتُوا بِآبَائِنَا إِنْ كُنْتُمْ
صٰدِقِيْنَ ۝۲۵

پھر جب ہماری کھلی ہوئی
بائبل صاف اور واضح آیتیں
انہیں پڑھ کر سنائی جاتی ہیں
تو ان کی دلیل اس کے سوا
کچھ نہیں ہوتی کہ وہ کہتے ہیں :

”تو پھر ہمارے باپ داداؤں کو (زندہ کر کے) لاؤ، اگر تم سچے ہو۔“

انسانوں کا زندہ کرنا یا مارنا کوئی تفریح کا کام نہیں ہوا کرتا۔ یہ سب اللہ کی طرف سے ایک نظام حکمت کے تحت ہوا کرتا ہے۔

خدا نے انسان کو دنیا میں اس لیے پیدا کیا ہے تاکہ اس کے عمل کا امتحان لے اور پھر اس کو جزا سزا دے۔ گویا مرنے کے بعد زندہ کرنا جزا سزا دینے کے لیے ہوگا۔ خواہ مخواہ مردوں کو زندہ نہیں کیا جاتا۔

دوسرے یہ کہ جناب رسول خدا سے یہ بھی کہلو ایجا رہا ہے کہ انسانوں کو زندہ کرنا، مارنا میرا کام نہیں ہے یہ سب اللہ کا کام ہے اور خدا تمہاری خواہشوں کا پابند نہیں ہے

﴿فضل الخطاب﴾

خداوند عالم کا فرمانا کہ: ”جب ہماری واضح دلیلیں ان کو سنائی جاتی ہیں۔ یعنی جب ان کو ہماری وہ مضبوط عقلی دلیلیں سنائی جاتی ہیں جن میں واضح طور پر ہم نے ثابت کر دیا ہے کہ آخرت کی زندگی ہمارے عدل و انصاف، رحمت و حکمت، فضل و کرم کا عین تقاضا ہے اور اگر یہ نہ ہو تو ساری کائنات کی تخلیق قطعاً باطل ہو جاتی ہے۔ تو ان زبردست دلیلوں کو سن کر وہ احمق انتہائی غیر معقول بات بچنے لگتے ہیں کہ: ”اٹھا لاؤ ہمارے باپ دادا کو اگر تم سچے ہو۔“

حالانکہ ہم نے یہ بات کبھی نہیں کہی تھی کہ ہم مردوں کو وقتاً فوقتاً زندہ کر کے دکھاتے رہیں گے۔ یہ تماشے ہر دن رات ہوتے رہا کریں گے۔ ہم نے تو یہ کہا تھا کہ ہم قیامت کے دن سارے

کے سارے انسانوں کو بیک وقت دوبارہ زندہ کر کے اٹھائیں گے۔ اور پھر سب کے اعمال کا حساب کتاب لیں گے اور پھر اپنی جزا و سزا کے عادلانہ فیصلے سنائیں گے جو قابلِ رحم ہوں گے ان پر رحم فرمائیں گے اور جو قابلِ سزا ہوں گے ان کو سزا سنائیں گے۔

✽ (تفسیر کبیر - تفہیم - مجمع البیان - انوار البغیہ - تفسیر نمونہ) -

مردوں کو زندہ کرنا کوئی تماشے تفریح کے لیے نہیں ہوگا۔ یہ کوئی جادو کا کھیل نہیں ہے یا بندر کا کوئی تماشہ نہیں ہے جو بچوں کو بہلانے کے لیے دکھایا جاتا ہے۔ مردوں کو زندہ کرنا خدا کے عدل انصاف، حکمت و رحمت کا تقاضا ہے جو اپنے وقت پر انجام دیا جائے گا۔ یعنی مردوں کو تماشے دکھانے کے لیے نہیں بلکہ جزا سزا دینے کے لیے زندہ کیا جائے گا۔

دوسرے یہ کہ دنیا عقل و فکر کے امتحان کے لیے پیدا کی گئی، فرمائشیں پوری کرنے اور تفریح لینے کے لیے نہیں پیدا کی گئی ہے کہ آپ فرمائشیں فرماتے چلے جائیں اور اللہ مردوں کو زندہ کرنا چلا جائے پھر عقل و فکر کا امتحان کہاں رہا؟ پھر خدا رسول پر ایمان کا امتحان کیسے ہو سکے گا؟ کائنات کی تخلیق کا اصل مقصد ہی ختم ہو جائے گا۔

✽ (مؤلف)

قُلِ اللّٰهُ يَحْيِيكُمْ ثُمَّ (۲۶) كَيْسِي : اللّٰهُ يَحْيِيكُمْ ثُمَّ
يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يَجْمَعُكُمْ
إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ
کرتا ہے اور وہی تمہیں مارتا ہے۔ پھر وہ تمہیں قیامت کے

لَا رَيْبَ فِيهِ وَ
لَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ
لَا يَعْلَمُونَ ﴿۲۶﴾
دن اکٹھا کرے گا، جس کے
آنے میں کوئی شک ہی نہیں
یعنی تمہارے باپ دادا الگ
الگ زندہ کر کے تو نہیں لائے جائیں گے، بلکہ ایک دن تم سب
کو اکٹھا زندہ کیا جائے گا، مگر اکثر لوگ یہ بات نہیں جانتے۔

یہ آیت کافروں کی اس بات کا جواب ہے کہ وہ یہ کہتے تھے کہ موت زمانے کے گزرنے کی
وجہ سے اپنے آپ از خود آجاتی ہے کوئی موت لانے والا نہیں ہوتا۔ اس کے جواب میں فرمایا گیا کہ
تمہیں نہ تو زندگی اتفاقاً ملتی ہے اور نہ موت خود بخود واقع ہوتی ہے۔ ایک تمہارا خالق مالک ہے
جو تمہیں زندگی عطا فرماتا ہے اور وہی جب چاہتا ہے موت کا مزہ چکھا کر تمہیں اپنے پاس بلا لیتا
اور خداوند عالم کا یہ فرمانا کہ: "پھر وہی (خدا) تمہیں قیامت کے دن جمع کرے گا۔"
یہ جواب ہے ان کے اس تقاضے کا کہ: "اٹھ لاؤ ہمارے باپ دادا کو اگر تم سچے ہو۔"
اس پر فرمایا: ہاں ہے کہ ایسا ابھی نہیں ہوگا۔ تمہاری مرضی اور فرمائشوں سے نہیں ہوگا۔ تفریحاً
تماشے دکھانے کے لیے نہیں ہوگا۔ متفرق طور پر بھی نہیں ہوگا۔ بلکہ ایک دن سب انسانوں کو جمع
کرنے کے لیے ایسا کیا جائے گا۔ تاکہ سب کا حساب کتاب ایک ساتھ چکا دیا جائے۔

اور آخر میں خداوند عالم کا یہ فرمانا کہ: "اکثر لوگ جانتے نہیں۔" یعنی لوگ جو آخرت کی دوسری زندگی کا انکار کرتے ہیں وہ اپنی جہالت کی وجہ سے کرتے ہیں۔ اگر وہ علم عقل والے ہوتے تو آسانی سمجھ سکتے تھے کہ آخرت کا ہونا عقل سے بعید نہیں ہے بلکہ آخرت کا نہ ہونا عقل سے بعید کونسی صاحب عقل و علم اس بات کو نہیں مان سکتا کہ یہ پورا کائنات عالم کا نظام ایک اندھی، بہری بے عقل فطرت کے چلانے سے چل رہا ہے۔ اور اتفاقاً از خود وجود میں آ گیا ہے۔

جو شخص بھی واقف عالم اور عقل کے ساتھ غور کرے گا۔ وہ اس حقیقت کو خوب واضح طور پر جان لے گا کہ یہ پورا نظام کائنات کسی علیم و حکیم ذات کی تخلیق ہے۔ اور وہی اسے چلا رہا ہے۔ اس لیے آخرت کا ہونا لازمی ہے تاکہ اس نظام کائنات کی تخلیق کا مقصد پورا ہو سکے اور اس میں معنی پیدا ہو سکیں۔

❖ (تفسیر کبیر۔ مجمع البیان۔ تفہیم۔ تفسیر نمونہ)

وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ (۲۷) (مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کرنا
وَالْأَرْضِ، وَيَوْمَ تَقُومُ
السَّاعَةُ يُومِذِيخَسِرُ
الْمُبْطِلُونَ (۲۷)
خدا کے لیے کوئی مشکل نہیں،
اس لیے کہ زمین اور آسمانوں
کی بادشاہی اللہ ہی کے لیے ہے
اور جس دن قیامت برپا ہوگی

اُس دن باطل پرست بڑا
نقصان اٹھائیں گے۔

وَتَرَى كُلَّ أُمَّةٍ (۲۸) (اُس دن تم) ہر قوم کو
جَاشِيَةً تَفَكُّمًا كُلُّ أُمَّةٍ
تَدْعِي إِلَىٰ كِتَابِهَا
الْيَوْمَ تُجْرَوْنَ مَا كُنتُمْ
تَعْمَلُونَ ﴿۲۸﴾

گھٹنوں کے بل گرا ہوا دیکھو گے
ہر قوم کو پکارا جائے گا کہ
آئے اور اپنے اعمال کی کتاب
(نامہ اعمال) دیکھے۔ اُن سے

کہا جائے گا: ”آج تمہیں بدلہ مل رہا ہے اُن کاموں کا جو
تم کیا کرتے تھے۔“

”جشوا“ یعنی گھٹنوں کے بل گرنا یا بیٹھنا۔ اصل میں لفظ جاشیہ جمع کی جگہ پر استعمال

ہوا ہے۔ جیسے جماعت قائمہ وغیرہ۔

﴿(لغات القرآن ثمانی)﴾

اور ”اعمال کی کتاب“ سے یہاں مراد ہر شخص کا اعمال نامہ ہے جو اس کا کارنامہ ہے

ہر شخص کو اپنے نامہ اعمال پڑھنے دیکھنے کے لیے بلایا جائے گا۔ پھر اسی کے مطابق ان کی قسمتوں

۴۹۳۲

کے ابدی فیصلے کیے جائیں گے۔ ※ (تفسیر تبیان)

دوسری تفسیر یہ ہے کہ یہاں کتاب سے مراد وہ کتاب ہے جو ان پر خدا کی طرف سے

نازل کی گئی تھی۔ اسی کے مطابق ان کے فیصلے کیے جائیں گے۔ ※ (تفسیر مجمع البیان)

تیسری تفسیر یہ ہے کہ یہاں کتاب سے مراد وہ فرائض ہیں جو ان پر فرض کیے گئے تھے۔

※ (تفسیر علی ابن ابراہیم)

خداوند عالم کا یہ فرمانا کہ: "اس وقت تم ہر گروہ کو گھٹنوں کے بل گرا ہوا دیکھو گے۔"

اس کا حاصل مطلب یہ ہے کہ میدانِ حشر کا رعب و اب، شان بان، خوف اور دہشت ایسی ہوگی

کہ بڑے بڑے سیکڑے خانوں اور فرعونوں کی اکڑا کر گھٹنوں کے بل چلی ہوگی۔ سب کے سب بڑی

ماجزی کے ساتھ گھٹنوں کے بل گرے پڑے ہوں گے۔ کوئی متکبر، جابر، آمر، سر اٹھا کر بات نہ

کر سکے گا۔ ※ (تفہیم - تفسیر کبیر)

بعض مفسرین نے لکھا کہ پرانے زمانے میں مدعی اور مدعا علیہ، قاضیوں اور بار شاہوں کے

سامنے گھٹنے کے بل بیٹھا کرتے تھے تاکہ دوسروں سے الگ نظر آسکیں اور لوگ سمجھ سکیں کہ مدعی اور

مدعا علیہ کون کون ہیں؟ اس طرح بیٹھنا احکام کی بجا آوری کی آمادگی کو ظاہر کرتا ہے اور انکساری کو

بھی ظاہر کرتا ہے۔

مکان ہے اس میں ان کے خوف و اضطراب کی طرف بھی اشارہ ہو۔

※ (تفسیر نمونہ)

جائزہ کے دوسرے معنی "لوگوں کا مجمع" اور "ٹوٹے ٹوٹے" ہونے کے بھی ہوتے ہیں۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں لوگوں کا جم غفیر ہوگا۔ کیونکہ اولین و آخرین سب جمع ہوں گے۔ اور ہر امت، الگ الگ ٹوٹے کی شکل میں گھٹنوں کے بل بیٹھی ہوگی۔

❖ (تفسیر کبیر، مفردات الامام رابع)

هَذَا كِتَابٌ يَنْطِقُ ۙ (٢٩) یہ ہمارا رحسٹر ہے جو تمہارے
عَلَيْكُمْ بِالْحَقِّ إِنَّا
كُنَّا نَسْتَنْسِخُ مَا
كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿٢٩﴾

خلاف سچائی کے ساتھ بول رہا ہے۔ جو کچھ بھی تم کرتے تھے ہم اُسے لکھواتے چلے جا رہے تھے۔

حضرت علیؑ سے روایت ہے کہ:

"خدا کی طرف سے کچھ فرشتے مقرر ہیں جو روزانہ آسمان سے اترتے رہتے ہیں اور

آدم کی اولاد کے اعمال لکھتے رہتے ہیں۔" ❖ (درج البلاغہ)

مطلب یہ ہے کہ خدا فرما رہا ہے کہ ہم انسانی اعمال کے محافظ فرشتوں کو حکم دیتے ہیں کہ اعمال لکھنے والے فرشتوں سے لے کر ان کاموں کو لکھتے چلے جائیں جو ثواب اور عذاب کا سبب ہوتے ہیں اور باقی اعمال کو کاٹ دیں۔ کیونکہ فرشتوں کا پہلا کردہ تمام اعمال لکھتا ہے۔

❖ (تفسیر تبيان، جلد ٩)

خداوند عالم کا آخِر میں فرمانا کہ: ”تم جو کچھ بھی کرتے جاتے تھے ہم اسے لکھواتے جا رہے تھے۔“
 تو لکھوانے کے معنی کاغذ پر قلم سے لکھوانا بھی ہو سکتا ہے۔ اور انسانی احوال و انحال کی قلم بندی
 بھی ہو سکتا ہے۔ اس کے علاوہ بھی بہت کچھ ہو سکتا ہے۔ جس کا ہم تصور نہیں کر سکتے۔ اب یہ کون جان
 سکتا ہے کہ خداوند عالم قیامت کے دن کس طرح ہماری ایک ایک بات، حرکات، سکنت میں سے ہر ہر
 چیز، ہماری نیتیں و ارادے، خواہشات، خیالات، معتقدات بے کم و کاست ہمارے سامنے پیش
 فرادے گا۔ ❖ (تفہیم۔ تفسیر نمونہ)

فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَيُدْخِلُهُمْ رَبُّهُمْ فِي رَحْمَتِهِ ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْمُبِينُ ③
 اب جن لوگوں نے خدا اور رسولؐ
 کو دل سے مانا تھا اور (اُس
 کے نتیجے میں) اچھے اچھے کام بھی
 کرتے رہے تھے، انھیں ان کا
 پالنے والا مالک اپنی رحمت میں داخل کرے گا۔ یہی ہے کھلی
 ہوئی واضح، روشن اور بھرپور کامیابی۔

”فوز“ کے معنی ایسی بھرپور کامیابی، جس میں صحت اور سلامتی لازمی طور پر شامل ہو۔

یہ کلمہ قرآن میں ۱۹ جگہ استعمال ہوا ہے۔ ❖ (مفردات المم راغب)

وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَذٰلِكَ (۳۱) رہے وہ جنہوں نے ابدی حقیقتوں
 أَفَلَمْ تَكُنْ آيَتِي تُلَىٰ کا انکار کیا تھا (اُن سے پوچھا
 عَلَيْكُمْ فَاسْتَكْبَرْتُمْ وَ "کیا میری آیتیں تمہارے
 كُنْتُمْ قَوْمًا مُّجْرِمِينَ ﴿۳۱﴾ سامنے پڑھی نہیں جاتی تھیں؟
 مگر تم نے تکبر سے کام لیا (اس لیے) تم مجرم بن گئے۔"

یہ پورے کا پورا فقرہ قیامت کے دن کافروں سے کہا جائے۔ اچانک صیغہ غائب سے
 صیغہ مخاطب میں منتقل ہو جانا کلام میں بلا کا اثر اور قوت پیدا کر دیا کرتا ہے۔ یہ بات عربی اسلوب کلام
 میں عام تھی۔ اس کو صفت التفات کہتے ہیں اور یہاں اس طرز بیان کا مقصد غصہ اور سزا کی شدت
 کا اظہار ہے۔ ﴿﴾ (تفسیر ماجدی)

خداوند عالم کا فرمانا کہ: "مگر تم نے تکبر کیا۔" یعنی تم نے اپنے گھمنڈ میں یہ سمجھ لیا کہ خدا
 کی آیتوں اور احکامات کو مان کر اس کا مطیع فرمان ہو جانا اور اس کی عاجزانہ اطاعت کرنا، تمہاری
 شان بان، عزت اور مقام کے خلاف ہے۔ تم اس بات سے اپنے کو بہت اونچا سمجھتے تھے کہ ہم جیسے بڑے
 لوگ۔ خدا کی اطاعت کریں اور سر جھکا کر غلاموں کی طرح اس کے اشاروں پر عمل کریں۔ ہمارا کام تو
 حکم چلانا ہے، حکمرانی کرنا ہے، اطاعت کرنا ہمارا کام نہیں۔ ہم خدا کی

اطاعت کرنے سے بہت بہت بلند ہیں۔

※ (تفسیر کبیر۔ تفہیم۔ مجمع البیان)

خاص باتیں

پہلی خاص بات یہ ہے کہ یہاں پر خداوند عالم نے دوزخ کی سزاؤں کا ذکر نہیں فرمایا۔ شاید اس لیے کہ خداوند عالم کا ڈانٹنا ڈپٹنا اتنی بڑی سزا ہے کہ اس کے مقابلے پر جہنم کی کوئی عہدیت نہیں ہے۔

دوسری بات یہ معلوم ہوئی کہ خداوند عالم انبیاء کرام کو بھیجے بغیر کسی قوم کو سزا نہیں دیا کرتا۔ پہلے محبت تمام کی جاتی ہے۔ جب قوم پھر بھی ہوش میں نہیں آتی، پھر سوچنے سمجھنے کے لیے مہلتوں پر مہلتیں دی جاتی ہیں۔ پھر بھی قوم سرکش پراتری رہتی ہے تب کہیں ان کو خدا اپنے عذاب کا نشانہ بناتا ہے۔ یہ خدا کی انتہائی مہربانی ہے۔

تیسری بات یہ معلوم ہوئی کہ انسانوں کی سب سے بڑی دو خرابیاں ہوتی ہیں۔

(۱) تکبر جس کی وجہ سے وہ انبیاء کرام کی توہین کرتے ہیں اور خدا کے پیغام کو ماننا تو کجا سنا بھی گوارا نہیں کرتے بلکہ اس کا مذاق اڑاتے ہیں۔

(۲) جرم و گناہ کا دوام۔ یعنی خدا کی سزا سے بے خوف اور غافل ہو کر قومیں، ظلم، جبر، قتل، زنا،

خیانت، کفر، شرک جیسے بڑے بڑے گناہوں پر پوری پوری طرح جم جاتی ہیں۔

※ (تفسیر نمونہ)

چوتھی بات یہ معلوم ہوئی کہ انسان کی سب سے بڑی دو خوبیاں ہیں:

(۱) انکساری، تواضع۔ جس کی وجہ سے انسان ہر آدمی کا احترام کرتا ہے۔ ہر بات غور سے

سنا ہے اور صحیح بات کو دل سے ان لیتا ہے اس کا نتیجہ ایمان کی دولت ہوا کرتا ہے پھر اسی صفت کی وجہ سے وہ خدا کی عاجزانہ اطاعت اور عبادت کرتا ہے۔

۲۱) انسان کی سب سے بڑی دوسری خوبی یہ ہوتی ہے کہ وہ اگر غلطی سے گناہ کر بھی لیتا ہے تو اس پر جانہیں رہتا۔ فوراً شرمندہ ہو کر خدا سے معاذیاں طلب کرتا ہے اور اپنی اصلاح کی فکر کرتا ہے۔ (مؤلف)

وَ إِذَا قِيلَ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَالسَّاعَةُ لَا رَيْبَ فِيهَا قُلْتُمْ مَا نَدْرِي مَا السَّاعَةُ إِنَّ نَظْنُ إِلَّا ظَنًّا وَمَنْحُنْ بِمُسْتَيْقِنِينَ ۳۲

جب بھی تم سے کہا جاتا تھا کہ ”حقیقتاً اللہ کا وعدہ سچا ہے اور قیامت کے آنے میں کوئی شک نہیں۔“ تو تم پوچھتے تھے کہ: ”قیامت کیا چیز ہوتی ہے؟ ہم تو بس (اس کے آنے

کا ایک ہلکا سا) گمان سارکھتے ہیں (کہ شاید وہ آئے) مگر ہمیں اُس کے آنے کا یقین نہیں ہے۔“

اصل میں آخرت کا انکار کرنے والے دو قسم کے لوگ ہیں:

(۱) جو آخرت کے کھلے انکاری ہیں۔ (۲) دوسرا گروہ وہ ہے جو آخرت کی دوسری زندگی کا ایسا انکار تو نہیں کرتے بس یہ کہتے ہیں کہ کیا ہوگا، ہمیں دکھائی نہیں دیتا۔ ہمارا گمان یہ ہے کہ کوئی دوسری زندگی نہیں ہے۔ صرف گمان ہے کہ شاید ہو۔

یہاں اس دوسرے گروہ کا ذکر کیا جا رہا ہے جو آخرت کے ممکن ہونے کا تو اقرار کرتا ہے لیکن گمان کرتا ہے کہ ایسا نہ ہوگا۔ بظاہر تو یہ دو الگ الگ گروہ ہیں لیکن نتیجے کے اعتبار سے دونوں میں قطعاً کوئی عملی فرق نہیں۔ کیونکہ جو یقین سے کہتا ہے کہ آخرت *AFTER LIFE* نہ ہوگی اور جو یہ گمان کرتا ہے کہ آخرت نہ ہوگی، دونوں گروہ خدا کے سامنے خود کو جوابدہ نہیں سمجھتے اس لیے ان احساس ذمہ داری، نیکی، برائی کی کوئی تیز باقی نہیں رہے گی۔ یہ فکر لازماً فکر و عمل کی مگر اسیوں میں ان کو یکساں طور پر دھکیل دے گی۔ صرف اور صرف آخرت کی دوسری زندگی کا یقین ہی وہ واحد چیز ہے جو انسان کے رویہ کو درست اور اس کے اخلاق کو ٹھیک رکھ سکتا ہے۔ آخرت کے آنے کا شک ہو یا قطعی انکار، دونوں صورتوں میں غیر ذمہ دارانہ روشیں اختیار کی جائے گی جس کا منطقی انجام اگلی آیت میں واضح طور پر بیان کر دیا گیا کہ:

”اس وقت (آخرت میں) اُن پر ان کے اعمال کی برائیاں کھل

جائیں گی اور وہ اسی چیز کے پھیر میں آجائیں گے جس کا وہ مذاق اڑایا

کرتے تھے۔“

یہی دونوں گروہ واصلِ جہنم ہوں گے۔ "خس کم جہاں پاک"
 ※ (تفسیر کبیر۔ مجمع البیان۔ تفہیم۔ تفسیر نمونہ۔ انوار النجف)

وَبَدَا لَهُمْ سَيِّئَاتُ مَا عَمِلُوا وَحَاقَ بِهِم مَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِءُونَ ﴿۳۳﴾
 (۳۳) اسی بے یقینی کا منطقی نتیجہ یہ
 ہوا کہ ان کے بُرے کام بالکل
 کھل کر ان کے سامنے آ گئے
 جو انہوں نے کیے تھے اور اسی
 قانونِ مکافاتِ عمل کی جہنم نے انہیں چاروں طرف سے
 گھیر لیا جس کا وہ مذاق اڑایا کرتے تھے۔

آیت کا مطلب یہ ہے کہ آخرت کے منکروں اور آخرت کے آنے پر شک کرنے والوں
 دونوں کو بالکل واضح طور پر پتہ چل جائے گا کہ انہوں نے دنیا میں جو طریقہ زندگی اختیار کیا تھا
 جو فکر و عمل کی راہ اپنے لیے پسند کی تھی اور جسے وہ بہت ہی اچھا سمجھتے تھے وہ سب کا سب
 بہت ہی غلط تھا۔

اس طرز فکر و عمل کی ساری ساری برائیاں ان کی آنکھوں کے سامنے آ جائیں گی
 پھر وہ خوب سمجھ لیں گے کہ آخرت کا انکار کر کے ہم نے ایسی بنیادی غلطی کی تھی کہ جس کی

وجہ سے ہمارے سارے کے سارے اعمال بالکل غلط ہو کر رہ گئے۔

※ (تفسیر کبیر، تفہیم، مجمع البیان، انوار العجف)

بقول شاعر وہ پھر یہ کہہ رہے ہوں گے۔

ہم سا بھی اس بساط پہ کم ہوگا بد قماش

جو چال ہم چلے وہ بہت ہی بُری چلے

وَقِيلَ الْيَوْمَ نَنسُكُمُّ (۳۲) اور اُن سے کہہ دیا گیا کہ

كَمَا نَسَيْتُمْ لِقَاءَ " آج ہم تمہیں اسی طرح بھلائے

يَوْمِكُمْ هَذَا وَمَاؤُكُمْ دیتے ہیں جس طرح تم نے اس

النَّارِ وَمَا لَكُمْ مِّنْ دن کی (ہم سے) ملاقات کو

نَصْرِينَ ③ بھلا دیا تھا۔ اب تمہارا ٹھکانا

جہنم کی بھر پکتی ہوئی آگ ہے اور اب تمہارے کوئی مددگار بھی

نہیں ہیں۔

خداوند عالم کی بلند ذات کے لیے بھولنے کا تو کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اس لیے کہ بھولنا

نقص ہے اور خدا ہر نقص سے پاک ہے۔ اصل میں خداوند عالم کا یہ فرمانا کہ: "ہم آج تمہیں اسی طرح

جھلا دیں گے۔“ یہ دراصل ایک لطیف کنایہ ہے بے پروائی اور منہ پھیر لینے کا۔ یعنی ہم ان پر کوئی توجہ التفات نہ فرمائیں گے۔ نہ ان کو دیکھیں گے نہ ان کا کوئی خیال کریں گے۔ جس طرح وہ ہماری عظمت اور پیغام کو بے وقعت سمجھتے تھے اسی طرح ہم ان کو بے وقعت سمجھ کر اس قابل نہیں سمجھیں گے کہ ان کی طرف توجہ کریں۔ ❖❖❖ (تفسیر نمونہ۔ تفسیر کبیر)

ذٰلِكُمْ بِاَنَّكُمْ اتَّخَذْتُمْ (۳۵) تمہارا یہ انجام اس لیے ہوا
 اٰیۃِ اللّٰهِ هُزُوًا وَّ غَرَّتْكُمْ الْحَيٰوةُ
 دلیلوں اور نشانیوں کو مذاق بنا رکھا تھا (کیونکہ) تمہیں
 الدُّنْيَا فَاَلْيَوْمَ لَا دُنْيَا كِي زَنْدٰكِي نِي دَهْوَكِي
 دُنیا کی زندگی نے دھوکے میں ڈال رکھا تھا۔ تو آج
 هُمْ يَسْتَعْتَبُونَ ﴿۳۵﴾

وہ جہنم سے بھی نہیں نکالے جائیں گے اور نہ ان سے یہ کہا جائے گا کہ معافی مانگ کر اپنے مالک کو راضی کر لو۔

یہ آخری آیت کچھ اس ادا اور انداز کی سی ہے کہ جیسے کوئی آقا اپنے نااہل غلاموں

کو ڈانٹنے ڈپٹنے اور سزا دینے کے بعد اپنے تابعدار خادموں سے خطاب کر کے کہتا ہے کہ دیکھا ان جیسے برعاشوں اور نالائقوں کو ایسی ہی بُری سزا ملنی چاہیے۔ یہ ہے ان کی سزا۔

❖ (تفہیم - تفسیر کبیر)

یہ سزا ان کو اس لیے دی گئی ہے کہ وہ خدا کی آیتوں کا مذاق اڑایا کرتے تھے۔

❖ (مؤلف)

خدا کی آیات کون ہیں؟ خداوند عالم کی خاص بولتی ہوئی آیات یا نشانیاں انبیاءِ کرامؑ

ان کے اوصیاء اور ائمہ اطہارؑ ہیں۔ آیت کا مطلب یہ بھی ہے کہ خدا والوں کا مذاق اڑانے والوں سے کہا جائے گا کہ احمقو! تم انھیں عظیم مرتبہ لوگوں کا مذاق اڑایا کرتے تھے؟ اسی لیے آج تمہارا جشر نشر ہوا۔ اب بھگتو اپنے کیے کی سزا۔ ع "خدا کے چہرہ دستاں سخت ہیں قدرت کی تعذیریں"

پھر وہ خدا والوں کا مذاق اڑانے والے لوگ نہ تو کوئی جواب دے سکیں گے اور نہ ہی ان کا

واں کوئی عذر قبول کیا جائے گا۔ کیونکہ عذر اور معافی مانگنے کی جگہ دنیا ہے، آخرت نہیں۔

❖ (تفسیر صافی - تفسیر قمی)

آیت کا مطلب یہ ہے کہ جہنمیوں کے واویلا مچانے پر ان کی طرف توجہ نہیں دی جائے گی

یہی عدل و حکمت کا تقاضا ہوگا۔ نہ انھیں خدا کو خوش کرنے کے لیے کچھ کام کرنے کی اجازت دی

جائے گی۔ کیونکہ خدا کو راضی کرنے والے اعمال انجام دینے کی جگہ تو دنیا کی زندگی تھی۔ وہ دنیا کی زندگی

میں خدا کی طرف توجہ اور اپنی اصلاح کرینے کے ذریعے خدا کو راضی کر سکتے تھے۔ لیکن اس کام کا وقت

اب گزر چکا۔

” ہر سخن موقع و ہر نکتہ مقامے دارو۔“

ہر کام کا ایک وقت ہوا کرتا ہے۔

آخر میں یہ ان کی انتہائی مذمت ہے کہ انکی آیت میں خدا نے ان کے بُرے انجام پر اپنی تعریف

مردائی ہے۔ (الامان الحفیظ) ※ (تفسیر تیان۔ مجمع البیان)

(خدا سے دعا ہے کہ خدا ہم سب کو ایسے بُرے انجام سے بچائے۔ آمین۔)

فَلِلَّهِ الْحَمْدُ رَبِّ (۳۶) غرض تعریف اور شکر اللہ

السَّمَوَاتِ وَرَبِّ الْأَرْضِ کے لیے ہے جو آسمانوں اور

رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿۳۶﴾ زمین کا بھی پالنے والا مالک ہے

اور مالک ہے تمام جہانوں کا بھی۔

خداوند عالم نے ایک دفعہ اپنے لیے فرمایا: ”سارے آسمانوں کا پالنے والا مالک“

پھر فرمایا: ”زمین کا پالنے والا مالک“ اور آخر میں اپنے لیے فرمایا: ”تمام کائنات اور کائنات

میں رہنے والوں کا پالنے والا مالک۔“

یہ شاید اس لیے فرمایا تھا کہ مشرک کے اس عقیدے کی مکمل نفی ہو جائے کہ مختلف چیزوں

کے مختلف پالنے والے مالک (ارباب) ہیں۔ بتایا جا رہا ہے کہ خالق بھی ایک ہے اور سب کا رب بھی

(یعنی) پالنے والا مالک بھی ایک ہی خدا ہے۔

خداوند عالم کی پہلی صفت "محمد" یعنی قابل تعریف ہونا بتائی گئی۔ دوسری صفت "ربوبیت" یعنی پالنے والا مالک بتائی گئی۔

تیسری صفت یہ بتائی گئی کہ ساری کی ساری بڑائی آسمانوں اور زمین میں خداوند عالم ہی کے لیے ہے (لَهُ الْكِبْرِيَاءُ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ) (تفسیر نمونہ) *

وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ فِي (۳۷) زَمِينِ اَوْرَ آسْمَانُوں مِیں بڑائی
السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ سَوِ اُسی کے لیے ہے۔ اور وہی
هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ (۳۸) زبردست طاقت والا عزت
والا بھی ہے اور گہری حقیقتوں کی بنا پر دانائی کے ساتھ بالکل ٹھیک
ٹھیک کام کرنے والا بھی۔

خداوند عالم اپنی ساری کائنات اور مخلوقات پر پوری پوری طرح غالب ہے۔ جب چاہے اپنی بڑائی کا اعلانیہ اظہار کر سکتا ہے۔ اور جب چاہے دوسروں کی تمام بڑائیوں کا خاتمہ کر سکتا ہے۔ مگر وہ اپنی صفت حکمت و رحمت کی وجہ سے اپنی بڑائی کا اعلان اس شان سے نہیں کرتا کہ سب کی بڑائیاں یکسر ختم فرما دے۔

(تفسیر جلدی) *

عرفانے لکھا کہ :

(۱) حمد و تعریفِ خدا ہی کی ذات کے لیے مخصوص ہے۔ لہذا ہمیں چاہیے کہ جس قدر زیادہ سے زیادہ ممکن ہو اس کی حمد و تعریف بجالائیں۔

(۲) اب کیونکہ وہی ہمارا پالنے والا مالک ہے اس لیے کثرت سے اس کا شکر ادا کرتے رہیں۔

(۳) اور کیونکہ بڑائیِ خدا ہی کے لیے زیبا ہے اس لیے اس کی بڑائی کا اعلان کرتے رہیں۔

تجیرات پڑھ کر۔

(۴) اور کیونکہ خدا ہی "عزیز" "غلبہ والا"، اور "حکیم" گہری حقیقتوں کو بالکل ٹھیک

ٹھیک جاننے والا ہے اس لیے اسی کی عاجزانہ اطاعت بجالائیں۔

(اس طرح سورۃ جاثیہ جو خداوند عالم کی دو اہم ترین صفات عزیز و حکیم سے شروع ہوئی

تھی اور انہیں صفات کے ذکر پر ختم ہوئی۔ اس سورے کے سارے مضامین خداوند عالم کی ان ہی

دو صفات کا بیان ہیں۔

✽ (تفسیر نمونہ۔ تفسیر کبیر۔ مجمع البیان)

کاتب جعفر صادق : اختتام تفسیرِ ہذا ماو ذی الحجہ ۱۴۲۲ھ

