

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ ۝

یہ (قرآن) کوہ کتاب ہے جس (کے کلام) اللہ ہونے (میں) کوئی شک نہیں ہے
(یہ) ہدایت ہے ان پر میز گاہوں کیلئے

جلد پنجم

مستطاب
کتاب

فِيَضِيَانِ الْحَمْدِ

تَفْسِيرِ الْقُرْآنِ

از افاد علیہ

مجمع الزمان
مدیر المدینۃ العلمی

مفسر قرآن حجۃ الاسلام حضرت العیسیٰ السلام

آیہ اللہ الشیخ محمد حسین النجفی

ناشر

مصباح القرآن ٹرسٹ لاہور پاکستان

جملہ حقوق بحق ناشر محفوظ ہیں۔

نام کتاب _____ فیضان الرحمن
جلد _____ جلد پنجم
مصنف _____ آیت اللہ الشیخ محمد حسین الغنئی دام ظلہ
کمپوزنگ _____ فضل عباس سیال (الحمد گرافکس لاہور)
ڈیزائننگ و سیٹنگ _____ قلب علی سیال فون: 0301-7229417
سال اشاعت _____ سال 2013ء
ناشر _____ مصباح القرآن ٹرسٹ لاہور

بدیعہ

ملنے کا پتہ

قرآن سینٹر 24 الفضل مارکیٹ اُردو بازار لاہور
فون نمبرز - 042-37314311, 0321-4481214

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

عرض ناشر

قارئین کرام!-----السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ

اَلْحَمْدُ لِلّٰہ! مصباح القرآن ٹرسٹ-----عہدِ حاضر کی بعض عظیم ترین تفاسیر و تالیفات کی نشر و اشاعت کے سلسلہ میں ایک عظیم اور پُر وقار مرکز کی حیثیت سے اُمت مسلمہ کیلئے اپنی عاجزانہ خدمات انجام دے رہا ہے۔ ادارہ ہذا کی یہ شہرت اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم اور آپ حضرات کی تائید و اعانت کا ثمرہ ہے۔

مہربان، رحیم و کریم خالق نے ”انسان“ کو اپنی تمام مخلوقات میں عزت و شرف کے تاج سے مزین فرما کر فلک نیلگوں کے زیرِ سایہ نعماتِ انواع و اقسام سے سرشار، فکری و نظری نشانیوں سے مرصع ایسے قطعہٴ ارض پر متمکن فرمایا۔ جہاں ہر روز آفتاب عالمِ ظلمات اللیل کو فاش کرتے ہوئے نجوم و قمر کے تسلط کو دامنِ فلک میں گوشہ نشین کر دیتا ہے اور اپنے فیوضاتِ پُر وقار سے ہر ذی روح کے اندر زندگی کی ہلچل کو تیز تر کر دیتا ہے۔

نظامِ شمس و قمر کی ان ضیاءوں سے ہر ذی روح اپنی اپنی استطاعتِ بصارت و بصیرت کے مطابق فیض یاب ہوتا ہے۔ نباتات اپنی صغیر کلیوں اور حسین پھولوں کے ذریعے شبنم و قمر کی مٹھاس سے لطف اندوز ہوتے ہیں چرند و پرند سورج کی کرنوں سے سینہٴ ارض پر غذائی نعمات پا کر مسرور ہوتے ہیں۔ درندے تاریکیوں کو جال سمجھ کر اور روشنیوں کو غنیمت جان کر دھرتی پہ جلوہٴ فگنِ حُسنِ زندگی کو اپنی ہوس کا نشانہ بناتے ہیں۔ سورج کی تمازت خیز کریمیں ہوں یا چاند کی دلنشین شعاعیں، صاحبانِ بصیرت کیلئے تاریکیوں سے نکل کر اُجالوں سے مستفیض ہونے کی نوید ہیں۔

لہذا وہ پاکیزہ نفوس کے حامل اہل بصیرت جو روشنیوں کے منتظر ہوتے ہیں، وہ خوابِ غفلت میں مدھوش گہری نیند نہیں سوتے بلکہ جو نہی ظلمات اللیل اٹھتے ہیں، وہ اپنی منزل کی طرف رواں دواں ہو جاتے ہیں۔ مگر وہ مریض نفوس جنہیں قدرت کی ایسی عظیم نعمتوں سے فیضیاب ہونا ہی نہیں آتا وہ سورج کے اس نورِ بے کراں کے سامنے بے فیض ہو کر اپنے مستقبل سے بے خبر، مایوسیوں کے شکنجے میں مقفّس، پردے کی اوٹ میں چادر اُڑھ

بلاشبہ دنیا کا ہر شخص دوسری زبانوں کے علاوہ اپنے ملک اور اپنی قومی زبان، بلکہ اپنے علاقے کی زبان سے زیادہ مانوس ہوتا ہے۔ اس ضرورت کے پیش نظر پاکستان میں علاقائی ذوقِ زبان کو مدِ نظر رکھتے ہوئے اور عقائد کی اصلاح اور ان کی پختگی اور اعمال کی اہمیت اور ان کی درستگی کیلئے 10 جلدوں پر مشتمل زیرِ نظر تفسیری مجموعہ ”فیضان الرحمن“ قارئینِ کرام کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے۔ یہ تفسیری مجموعہ آیت اللہ الشیخ محمد حسین الخفئی مدظلہ العالی کی عظیم مساعی جلیلہ اور شب و روز کی محنت کا ثمرِ نایاب ہے۔ خداوندِ عالم اُن کا سایہ ہمارے سروں پر قائم و دائم رکھے اور انہیں طاقت و صحت کی نعمت سے سرفراز فرمائے۔

اراکین مصباح القرآن ٹرسٹ قبلہ موصوف کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرتے ہیں کہ انہوں نے ادارہ ہذا کو یہ تفسیری مجموعہ پرنٹ کرنے کی اجازت مرحمت فرمائی۔ مزید برآں آپ ہماری تمام کتب بشمول تفسیر فیضان الرحمن ”مصباح القرآن ٹرسٹ“ کی ویب سائٹ www.misbahulqurantrust.com کے ذریعے گھر بیٹھے پڑھ سکتے ہیں۔

ہمیں اُمید ہے کہ صاحبانِ علم و تحقیق حسبِ سابق ”مصباح القرآن ٹرسٹ“ کی اس کوشش کو بھی پسندیدگی کی نظر سے دیکھیں گے اور اس گوہر نایاب سے بھرپور علمی و عملی استفادہ فرمائیں گے۔ اور ادارہ کو اپنی قیمتی تجاویز و آراء سے ضرور مستفید فرمائیں گے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ والسلام

اراکین

مصباح القرآن ٹرسٹ لاہور پاکستان

فہرست مضامین جلد پنجم

- ۲۰ ----- جناب یوسفؑ کی فروتنی اور کسر نفسی کا تذکرہ
- صفات کے اعتبار سے نفس انسانی کی چار قسمیں یا بالفاظ مناسب چار حالتیں ہیں اور ہر حالت کا مخصوص
- ۲۱ ----- نام ہے
- ۲۱ ----- ۱۔ نفس امارہ
- ۲۱ ----- ۲۔ نفس لوامہ
- ۲۱ ----- ۳۔ نفس ملہمہ
- ۲۱ ----- ۴۔ نفس مطمئنہ
- ۲۲ ----- حکام جو رک کی ملازمت کے جواز میں فقہاء کے درمیان اختلاف ہے۔
- ۲۳ ----- جناب یوسفؑ کے واقعہ سے اس تحقیق کی تائید مزید
- ۲۳ ----- حضرت امام رضا علیہ السلام کا واقعہ یوسفؑ سے استشہاد
- ۲۸ ----- تعبیر خواب کے خوشحالی کے پہلے سات سال
- ۲۹ ----- اسی قحط کے دورہ کا ایک عجیب واقعہ
- ۳۰ ----- جناب یوسفؑ کا اپنے بھائیوں کو پہچان لینا مگر ان کا یوسفؑ کو نہ پہچاننا
- ۳۰ ----- جناب یوسفؑ کا اپنے بھائیوں کو شاہی مہمان کی حیثیت سے ٹھہرانا اور پھر غلہ دیکر رخصت کرنا
- ۳۱ ----- برادران یوسفؑ کا اپنے والد ماجد سے بنیامین کو اپنے ساتھ مصر لے جانے پر اصرار کرنا
- ۳۹ ----- جناب یوسفؑ پر چوری کرنے کے الزام کی اصل حقیقت؟
- ۳۹ ----- تفتیہ و توریہ کا ثبوت
- ۴۴ ----- ایک ایراد اور اس کا جواب
- ۴۵ ----- جناب یعقوبؑ کا ہائے یوسفؑ کہہ کر گریہ و بکا کرنا

- اولاد کا باپ پر اعتراض اور باپ کا جواب ۴۵ -----
- کسی کے غم میں رونا بے صبری نہیں ہے ۴۶ -----
- لمحہ فکر یہ :- ۴۷ -----
- جناب یعقوبؑ کا اپنے بیٹوں کو جناب یوسفؑ اور ان کے بھائی کو تلاش کرنے کے لیے مصر بھیجنا --- ۴۷
- اللہ کی رحمت کا امیدوار ہونے کا مطلب ظاہری وسائل سے دستبرداری نہیں ہے ۴۷ -----
- جناب یوسفؑ راز فاش کرتے ہیں ۴۸ -----
- پیغمبر اسلامؐ کا اپنے دشمن کفار قریش کے ساتھ یہی سلوک کرنا ۴۹ -----
- ایک سوال اور اس کا جواب ۵۳ -----
- وسیلہ کا ثبوت ۵۵ -----
- جناب یعقوبؑ کے سفارش کرنے کا وعدہ کرنے کی وجہ؟ ۵۶ -----
- برادران یوسفؑ کا اپنے پورے خاندان کے ہمراہ جناب یوسفؑ کے ہاں پہنچنا ۵۶ -----
- وہ سجدہ کس قسم کا تھا جو جناب یوسفؑ کے ماں باپ اور بھائیوں نے ان کے سامنے کیا تھا؟ ۵۷ -----
- جناب یعقوبؑ کے ہمراہ مصر میں آنے والی خاتون جناب یوسفؑ کی خالہ تھیں حقیقی والدہ نہ تھیں -- ۵۸
- جناب یوسفؑ کی داستان سرائی پیغمبر اسلامؐ کی صداقت کی دلیل ہے ۶۰ -----
- جناب یعقوبؑ کے اس ابتلاء و آزمائش کے ظاہری سبب کا بیان ۶۱ -----
- پیغمبر اسلامؐ کو تسلی دی جا رہی ہے ۶۵ -----

سورة الرعد کا مختصر تعارف ۷۲ -----

- قوموں کے عروج و زوال کے اسباب کا تذکرہ ۸۶ -----
- سجدہ کی قسموں کا تذکرہ ۸۹ -----
- تفویض کی تردید ۹۰ -----
- ذکر خدا کے اقسام ۱۰۳ -----

- شان نزول ----- ۱۰۴
- اس آیت کا شان نزول ----- ۱۰۴
- اس آیت کا شان نزول ----- ۱۰۵
- خدا نے ہمیشہ ہر نبی کی زبان میں کتاب نازل کی ----- ۱۱۲
- اس آیت کی شان نزول اور انبیاء کے فوق بشر ہونے کی تردید ----- ۱۱۵
- عقیدہ بداء کا اثبات ----- ۱۱۶
- لوح محو و اثبات اور لوح محفوظ کا بیان ----- ۱۱۷
- پیغمبر اسلام کی نبوت کے دو گواہوں کا تذکرہ ----- ۱۲۰
- سورہ ابراہیم کا مختصر تعارف ----- ۱۲۱**
- وجہ تسمیہ: ----- ۱۲۱
- عہد نزول: ----- ۱۲۱
- اس سورہ کے مضامین کی اجمالی فہرست ----- ۱۲۱
- سورہ ابراہیم کے پڑھنے کی فضیلت ----- ۱۲۲
- خالق کائنات کا اجمالی اقرار بدیہی ہے۔ ----- ۱۳۱
- بشریت انبیاء علیہم السلام ----- ۱۳۲
- تصویر کا دوسرا رخ ----- ۱۳۳
- عقلاً بھی انبیاء کے لیے انسان ہونا ضروری ہے ----- ۱۳۳
- فائدہ ----- ۱۳۴
- عذاب جہنم کی تصویر کشی ----- ۱۳۸
- مشرکین کے اعمال کی تمثیل ----- ۱۳۹
- میدان حشر کا منظر۔ ----- ۱۴۰

شیطان اور اس کے پیروکاروں کا باہمی مکالمہ ----- ۱۴۲

سورہ الحجر کا مختصر تعارف ----- ۱۶۰

وجہ تسمیہ ----- ۱۶۰

عہد نزول ----- ۱۶۰

سورہ کے مضامین کی مختصر فہرست ----- ۱۶۰

اس سورہ کو پڑھنے کی فضیلت ----- ۱۶۱

اس فقرہ کا صحیح مفہوم کیا ہے؟ ----- ۱۶۶

بروج کے معنوں کی تحقیق ----- ۱۶۹

انسانی خلقت کے مختلف فلسفے اور اصل حقیقت کا بیان؟ ----- ۱۷۶

جنات کی خلقت کا تذکرہ ----- ۱۷۷

وقت معلوم سے کونسا وقت مراد ہے؟ ----- ۱۷۸

عقیدہ جبر کا بانی شیطان ہے ----- ۱۷۹

خدا کے مخلص بندوں پر شیطان کا کوئی قابو نہیں ہے۔ ----- ۱۷۹

جہنم کے سات دروازوں کا تذکرہ ----- ۱۸۰

متیقن بہشت عنبر سرشت میں ہوں گے ----- ۱۸۲

اہل ایمان کے سینوں سے ہر قسم کی کدورت نکال دی جائے گی ----- ۱۸۲

امید و بیم کا حسین امتزاج ----- ۱۸۳

اصحاب حجر کا قصہ ----- ۱۸۹

سبع مثانی کا تذکرہ ----- ۱۹۰

دنیاوی نعمتوں کی طرف نگاہ کرنے کی ممانعت ----- ۱۹۱

مخلص اہل ایمان کے ساتھ مشفقانہ برتاؤ کرنے کا حکم ----- ۱۹۲

مقتسمین سے کون لوگ مراد ہیں؟ ۱۹۲ -----

ایک داعی حق کو الجھنے والوں سے روگردانی کرنے کا حکم ۱۹۳ -----

منکرین کی ایذا رسانیوں پر آنحضرت ﷺ کو تسلی دی جا رہی ہے۔ ۱۹۳ -----

موت تک عبادت کرنے کا حکم اور صوفیوں کی تردید ۱۹۴ -----

سورة النحل کا مختصر تعارف ۱۹۶ -----

وجہ تسمیہ ۱۹۶ -----

عہد نزول ۱۹۶ -----

اس سورہ کے مضامین کی اجمالی فہرست ۱۹۶ -----

سورہ نحل کی تلاوت کی فضیلت ۱۹۷ -----

اتقی امر اللہ کی تفسیر ۱۹۹ -----

جب کوئی بات ۲۰۰ -----

یہاں روح سے کیا مراد ہے؟ ۲۰۰ -----

خدا کی وحدانیت کے دلائل ۲۰۱ -----

نطفہ سے انسان کی خلقت عجیبہ کا تذکرہ ۲۰۱ -----

چوپایوں کی خلقت کے چند فوائد کا بیان ۲۰۲ -----

یعنی تم ان کو ذبح کر کے ان کا گوشت کھاتے ہو اور اسے اپنی لذیذ خوراک بناتے ہو۔ ۲۰۳ -----

گھوڑے وغیرہ کے گوشت کی حلت و حرمت میں اختلاف کا بیان ۲۰۴ -----

خدا بے شمار مخلوق کا خالق ہے ۲۰۴ -----

انسان مخدوم کائنات ہے ۲۰۷ -----

سمندوں کے بعض فوائد کا تذکرہ ۲۰۸ -----

حرکت زمین کا مسئلہ ۲۱۰ -----

- ۲۱۰ ----- آئمہ اہلبیت علیہم السلام ارکان زمین ہیں
- ۲۱۱ ----- ایک سوال اور اس کا جواب
- ۲۱۲ ----- ان آیات کا نتیجہ
- ۲۱۳ ----- اللہ کی نعمتیں بے شمار ہیں
- ۲۱۵ ----- قرآنی دلائل سے معبود برحق کی وحدانیت کا اثبات اور معبودان باطل کا ابطال
- ۲۱۶ ----- کفار مکہ کے اکابر کی غلط روش کا تذکرہ
- ۲۱۷ ----- لوگوں کو گمراہ کرنے کا انجام
- ۲۱۹ ----- خدام کاروں کے مکر کو کبھی کامیاب نہیں ہونے دیتا
- ۲۲۰ ----- بروز قیامت مشرکین کی حالت زار کا تذکرہ
- ۲۲۰ ----- موت کے وقت کفار کی حالت زار کا بیان
- ۲۲۱ ----- کچھ عالم برزخ کے ثواب و عذاب کے بارے میں
- ۲۲۳ ----- متقیوں کے بہترین انجام کا تذکرہ
- ۲۲۴ ----- الکفر ملة واحدة
- ۲۲۵ ----- کفار و مشرکین ہمیشہ سے جبری العقیدہ رہے ہیں
- ۲۲۷ ----- ہر ملک و ملت میں رسول کے آنے کا تذکرہ
- ۲۲۷ ----- خدا کا اصول ہدایت و ضلالت کیا ہے؟
- ۲۲۸ ----- جو خود ہدایت حاصل نہ کرنا چاہیں پیغمبر کا حرص بھی انہیں ہدایت پر آمادہ نہیں کر سکتا۔
- ۲۲۹ ----- قیام قیامت کی غرض و غایت
- ۲۲۹ ----- جب خدا کا ارادہ ہو جائے تو پھر دیرو درنگ نہیں ہوتی
- ۲۳۲ ----- ہمیشہ مردوں کو رسول بنا کر بھیجنے کا فلسفہ
- ۲۳۳ ----- اہل الذکر سے مراد آئمہ اہل بیت علیہم السلام ہیں

- قرآن کے احکام اور اس کے حقائق و معارف بیان کرنا پیغمبر اسلام کے فرائض میں شامل ہے --- ۲۳۴
- ضرورت حدیث --- ۲۳۴
- پیغمبر اسلام کی ذات اور ان کی دعوت کو ناکام بنانے کی سازشیں کرنے والوں کو دھمکی --- ۲۳۵
- ہر سایہ دار چیز کا سایہ تکوینی طور پر خدا کے سامنے سجدہ ریز ہے --- ۲۳۵
- کائنات کی ہر چیز تکوینی یا تشریعی طور پر خدا کیلئے سجدہ کننا ہے --- ۲۳۸
- ہر نعمت کا عطا کرنے والا خدا ہے --- ۲۳۹
- اللہ کے دیے ہوئے مال سے خود ساختہ پیروی فقیروں کا حصہ مقرر کرنا شرک ہے --- ۲۴۰
- جاہلی دور میں لوگ لڑکی کی ولادت کو باعث عار جانتے تھے --- ۲۴۱
- بے ایمان لوگوں کی صفت بُری ہے جبکہ اللہ کی صفت اعلیٰ ہے --- ۲۴۲
- ایک غلط استدلال کا ابطال --- ۲۴۲
- اللہ کے قانون امہال کا اجمالی تذکرہ --- ۲۴۴
- ہمیشہ سے مشرکین کا طریقہ کار ایک رہا ہے --- ۲۴۵
- وحی کتاب کے نزول کا مقصد؟ --- ۲۴۵
- ایک تمثیل جمیل --- ۲۴۶
- چوپایوں کی خلقت کے بعض مقاصد و فوائد کا تذکرہ --- ۲۴۸
- پھلوں کے بعض فوائد کا تذکرہ --- ۲۴۸
- شہد کی مکھی کی کارستانی کا تذکرہ --- ۲۴۹
- شہد میں لوگوں کے لیے شفا ہے --- ۲۵۰
- خالق اور موجد و ممیت خدا ہی ہے --- ۲۵۰
- ارذل العمر کا تذکرہ --- ۲۵۰
- رزق کے معاملہ میں انسانوں کے مختلف درجے ہیں --- ۲۵۳

- ۲۵۳ ----- اور فطرت کا تقاضا بھی یہی ہے کہ ایسا ہی ہونا چاہیے
- ۲۵۴ ----- لہذا یہ کہنا بالکل غلط ہے
- ۲۵۴ ----- اصل مفہوم کیا ہے؟
- ۲۵۴ ----- یہ بیویاں عطیہ الہیہ ہیں
- ۲۵۵ ----- خدا کا کوئی وزیر و مشیر نہیں ہے
- ۲۵۷ ----- زمین و آسمان کا ہر قسم کا علم غیب خدا سے مخفی نہیں ہے
- ۲۵۷ ----- عام انسان شکم مادر سے جاہل پیدا ہوتا ہے
- ۲۵۸ ----- انبیاء و ائمہ اس کلیہ سے مستثنیٰ ہیں
- ۲۵۸ ----- اللہ تعالیٰ کے بے شمار احسانات میں سے ایک مکان بھی ہے
- ۲۶۱ ----- قیامت کے دن معذرت خواہی کی اجازت نہیں دی جائے گی
- ۲۶۲ ----- بروز قیامت مشرکین کی حالت زار کا بیان
- ۲۶۶ ----- اخلاق عالیہ پر مشتمل مختصر مگر جامع آیت
- ۲۶۸ ----- اپنی قسموں کو پختہ کرنے کے بعد نہ توڑو
- ۲۶۸ ----- معاہدوں کا پاس و لحاظ کرنا اخلاق و مروت کی آزمائش ہے
- ۲۶۹ ----- سب لوگوں کو زبردستی ایک دین پر اکٹھا کرنا حکمتِ الہی کے خلاف ہے
- ۲۷۲ ----- اعمال کی قبولیت کی بنیادی شرط ایمان ہے
- ۲۷۴ ----- شیطان کا کام گناہ کی دعوت دینا ہے اسے قبول کرنا بندہ کا کام ہے
- ۲۷۴ ----- حالات کے بدلنے سے احکام بھی ادا لیتے بدلتے رہتے ہیں
- ۲۷۵ ----- تعصب و بے حیائی کی انتہا
- ۲۷۸ ----- جھوٹے لوگ بے ایمان ہیں
- ۲۷۸ ----- تقیہ عقلاً و شرعاً جائز ہے

- آیت کی شانِ نزول ----- ۲۷۹
- ایک ایراد اور اس کا جواب ----- ۲۸۰
- کفرانِ نعمت کی سزا کا بیان ----- ۲۸۲
- قانونِ قدرت ----- ۲۸۳
- کسی چیز کو حلال یا حرام قرار دینا خدا کا کام ہے نہ کہ اس کے بندوں کا ----- ۲۸۴
- جنابِ خلیل خدا کے بعض اوصافِ جلیلہ کا تذکرہ ----- ۲۸۸
- ایک سوال اور اس کا جواب ----- ۲۸۹
- حکمت اور موعظہِ حسنہ سے دعوت دینے کا حکیمانہ حکم؟ ----- ۲۹۰
- دعوت اور تبلیغ کے اصول اور آداب ----- ۲۹۰
- جس پر زیادتی کی جائے وہ اتنا بدلہ لے سکتا ہے مگر معاف کرنا بہتر ہے ----- ۲۹۳
- اللہ کی تائید و نصرت کن لوگوں کو حاصل ہوتی ہے؟ ----- ۲۹۴
- سورۃ الاسراء یا بنی اسرائیل کا مختصر تعارف ----- ۲۹۵
- وجہ تسمیہ: ----- ۲۹۵
- عہدِ نزول: ----- ۲۹۵
- اس سورہ کے مضامین و موضوعات کی اجمالی فہرست ----- ۲۹۵
- سورہ بنی اسرائیل پڑھنے کی فضیلت ----- ۲۹۶
- واقعہ معراج کا اجمالی بیان ----- ۲۹۹
- اس واقعہ کے بیان کا ردِ عمل ----- ۳۰۰
- بعض جدید رکاوٹوں کا تذکرہ ----- ۳۰۰
- اس عظیم واقعہ کے چند اختلافی پہلوؤں پر روشنی ----- ۳۰۱
- یہ سفر کہاں سے کہاں تک تھا؟ ----- ۳۰۱

- معراج جسمانی تھا یا روحانی۔ یعنی بیداری میں تھا یا خواب میں؟ ۳۰۲
- اس معراج کا مقصد کیا تھا؟ ۳۰۲
- یہ معراج پیغمبر اسلام کے خصائص میں سے ہے ۳۰۳
- بعض خرافات کی تردید ۳۰۳
- شب معراج جو گفتگو ہوئی تھی وہ حضرت امیر کے لہجہ میں تھی ۳۰۳
- شب و روز کی آمد و رفت اور خلقت کا فلسفہ ۳۱۰
- والدین اور دوسرے رشتہ داروں سے حسن سلوک کا حکم ۳۱۹
- والدین کو نصیحت ۳۲۲
- ایک اختلافی مسئلہ کی تنقیح ۳۲۳
- فدک کا مختصر تذکرہ ۳۲۴
- تہذیب کا مفہوم اور اس کی ممانعت ۳۲۵
- اسلام ہر معاملہ میں اعتدال کا علمبردار ہے ۳۲۶
- نفر و فاقہ کے خوف سے اولاد کو قتل کرنے کی ممانعت ۳۲۹
- زنا کاری کی تباہ کاریاں ۳۲۹
- زمین پر متکبرانہ چال چلنے کی ممانعت ۳۳۳
- دوسرا مفہوم ۳۳۸
- ایک اشکال کا جواب ۳۳۹
- اس آیت کا شان نزول ۳۴۰
- کفار و مشرکین سے احسن انداز میں گفتگو کرنے کا حکم؟ ۳۴۴
- منصب رسالت کی وضاحت ۳۴۵
- درس عبرت ۳۴۵

- ۳۴۶ ----- انبیاء میں فرق مراتب کا تذکرہ اور خاتم الانبیاء کی فضیلت کا اجمالی بیان
- ۳۴۶ ----- دو باتوں کی وضاحت
- ۳۴۸ ----- اس آیت کی شان نزول
- ۳۴۹ ----- یہاں رویا سے کیا مراد ہے؟
- ۳۵۶ ----- انسان کی ذاتی بزرگی کے اسباب
- ۳۵۷ ----- انسان تمام مخلوقات سے افضل ہے
- ۳۵۷ ----- اس کلی فضیلت کے بعض دلائل کا تذکرہ
- ۳۶۰ ----- قیامت کے دن تمام لوگ اپنے زمانہ کے امام کے ساتھ بلائے جائیں گے
- ۳۶۲ ----- اس آیت کی شان نزول
- ۳۶۲ ----- اللہ کی تائید غیبی کی دستگیری
- ۳۶۶ ----- نماز ہائے پنجگانہ اور ان کے اوقات کا تذکرہ
- ۳۶۸ ----- نماز تہجد کا بیان
- ۳۶۹ ----- نماز تہجد عام اہل اسلام کے لیے سنت ہے مگر پیغمبر اسلامؐ پر واجب تھی
- ۳۶۹ ----- مقام محمود سے مقام شفاعت مراد ہے
- ۳۷۰ ----- ذریت رسول کو اذیت پہنچانے والے کی شفاعت نہیں ہوگی
- ۳۷۱ ----- قرآن تمام روحانی و جسمانی بیماریوں کے لیے نسخہ شفا ہے
- ۳۷۵ ----- اس آیت کی شان نزول
- ۳۷۵ ----- یہ سوال کس روح سے متعلق ہے؟
- ۳۷۶ ----- روح کی اصل حقیقت کیا ہے؟
- ۳۷۶ ----- الروح من امر ربی
- ۳۷۸ ----- تمام انسان اور جن مل کر بھی قرآن کی مانند کتاب نہیں لاسکتے

کفار کے احمقانہ مطالبات کا خدائی جواب ----- ۳۷۸

بشریت انبیاء کا فلسفہ ----- ۳۸۱

قرآن کو یکبارگی نازل نہ کرنے کے اسباب؟ ----- ۳۸۸

اللہ کو اسماء حسنہ کے ساتھ پکارنے کا حکم ----- ۳۸۹

نماز میں جہر و اخفاف کی کیفیت کا بیان ----- ۳۸۹

ایک عامۃ البلوٰی مسئلہ کا تذکرہ ----- ۳۹۰

مشرکین کے بعض عقائد پر طنز ----- ۳۹۱

سورۃ الکہف کا مختصر تعارف ----- ۳۹۲

نام ----- ۳۹۲

عہد نزول ----- ۳۹۲

اس سورۃ کے موضوعات و مضامین کی اجمالی فہرست ----- ۳۹۲

اس سورہ کے پڑھنے کی فضیلت ----- ۳۹۳

اصحاب کہف کی داستان کا خلاصہ ----- ۳۹۷

ایک سوال کا جواب ----- ۴۰۶

ایک غلط فہمی کا ازالہ ----- ۴۱۱

اس قصہ سے حاصل شدہ درس ہائے عبرت ----- ۴۱۳

اس آیت کی شان نزول ----- ۴۱۳

ایک ایراد کا جواب ----- ۴۱۴

ولایت اور ولایت کے مفہوم میں فرق ----- ۴۱۹

درس عبرت ----- ۴۲۰

باقیات صالحات سے کیا مراد ہے؟ ----- ۴۲۳

- ۴۲۷ ----- ابلیس جنات میں سے تھا
- ۴۲۸ ----- شیطان کے مریدوں کو شرمسار کرنے کا عجیب انداز کلام
- ۴۲۸ ----- شرم تم کو مگر نہیں آتی؟
- ۴۲۸ ----- خلقت آسمان و زمین کے وقت خدا نے کسی کو حاضر نہیں کیا گواہ نہیں بنایا
- ۴۲۹ ----- خدا گمراہوں اور گمراہ کرنے والوں کو دست و بازو نہیں بناتا
- ۴۲۹ ----- ایک درس
- ۴۲۹ ----- ایک ضروری وضاحت
- ۴۳۲ ----- قرآن میں تکرار یا ایک ہی مطلب کو ادل بدل کر بار بار دہرانے کا فلسفہ
- ۴۳۳ ----- اکثر لوگوں کے ایمان نہ لانے کا سبب
- ۴۳۳ ----- بعثت انبیاء و مرسلین کا فلسفہ
- ۴۳۳ ----- کفار و اشرار کا طریقہ کار
- ۴۳۴ ----- انسان کے اپنے افعال میں مجبور ہونے کے شبہ کا ازالہ
- ۴۳۵ ----- بدکاروں پر جلدی عذاب نازل نہ ہونے کی وجہ
- ۴۳۷ ----- ان آیات کی شان نزول
- ۴۳۷ ----- قصہ موسیٰ و خضر کا خلاصہ اور اس کا پس منظر

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے

آیات القرآن

وَمَا أُبَرِّئُ نَفْسِي ۚ إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ إِلَّا مَا رَحِمَ رَبِّي ۚ إِنَّ رَبِّي غَفُورٌ رَحِيمٌ ۝۵۳ وَقَالَ الْمَلِكُ ائْتُونِي بِهِ أَسْتَخْلِصُهُ لِنَفْسِي ۚ فَلَمَّا كَلَّمَهُ قَالَ إِنَّكَ الْيَوْمَ لَدَيْنَا مَكِينٌ أَمِينٌ ۝۵۴ قَالَ اجْعَلْنِي عَلَى خَزَائِنِ الْأَرْضِ ۚ إِنِّي حَفِيظٌ عَلِيمٌ ۝۵۵ وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ ۚ يَتَّبِعُوهُ مِنْهَا حَيْثُ يَشَاءُ ۚ نُصِيبُ بِرَحْمَتِنَا مَنْ نَشَاءُ وَلَا نَضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ ۝۵۶ وَلَا جُزْءَ الْآخِرَةِ خَيْرٌ لِلَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ ۝۵۷

ترجمہ الآیات

میں اپنے نفس کو (بھی) بری قرار نہیں دیتا بے شک نفس تو برائی کا بڑا حکم دینے والا (اور اس پر اکسانے والا) ہے مگر یہ کہ میرا پروردگار (کسی کے حال پر) رحم کرے یقیناً میرا پروردگار بڑا بخشنے والا، بڑا رحم کرنے والا ہے (۵۳) اور بادشاہ نے کہا کہ اسے میرے پاس لاؤ تاکہ میں اسے اپنے (ذاتی کاموں کی انجام دہی) کے لیے مخصوص کر لوں۔ پس جب (یوسف آئے اور) بادشاہ نے اس سے گفتگو کی تو (متاثر ہو کر) کہا آج سے تم ہمارے ہاں صاحب مرتبہ اور امانت دار آدمی ہو (۵۴) آپ نے کہا مجھے (اس) زمین کے خزانوں پر مقرر کر دیجیے میں یقیناً (مال کی) حفاظت کرنے والا اور اس کام کو جاننے والا بھی ہوں (۵۵) اور اس طرح ہم نے یوسف کو اس سرزمین میں اختیار و اقتدار دیا کہ وہ اس میں جہاں چاہے رہے ہم جسے چاہتے ہیں اپنی رحمت سے نوازتے ہیں اور ہم نیکوکاروں کا اجر ضائع نہیں کرتے (۵۶) اور البتہ جو لوگ ایمان لائے اور تقویٰ اختیار کیا ان کے لئے آخرت کا اجر و ثواب یقیناً (اس سے) بہتر ہے (۵۷)

تشریح الالفاظ

۱۔ وما ابرئ برأبرئ کے معنی بری قرار دینے کے ہیں۔ ۲۔ استخلصہ۔ استخلاص کے معنی ہیں پسند کرنا اور چن لینا۔ ۳۔ مکین کے معنی ہیں مرتبہ والا ہونا۔ ۴۔ مکنا۔ مکن اور اکن کے معنی ہیں اختیار و اقتدار دینا۔

تفسیر الآيات

۱۴۔ وما ابرئ نفسی۔ الآية۔

جناب یوسفؑ کی فروتنی اور کسر نفسی کا تذکرہ

باوجودیکہ اپنے، بیگانے اور دوست و دشمن جناب یوسفؑ کی بے قصوری اور پاکدامنی کا اعتراف کر چکے ہیں اور آپ خود اپنے خلاف الزام کی سرکاری سطح پر تحقیق کرا کے بے گناہ بھی قرار دیئے جا چکے ہیں مگر بائیں ہمہ وہ غرور کرنے اور اترانے کی بجائے اپنی فروتنی اور کسر نفسی کا یوں اظہار کرتے ہیں کہ اس تمام کاروائی میں زلیخا اور دوسری زنان مصر کے دام ترویر میں نہ پھنسنے اور ان کے مذموم عزائم کو خاک میں ملانے میں میرا ذاتی کوئی کمال نہیں ہے بلکہ میری یہ پاکبازی صرف اور صرف توفیق الہی کی کرشمہ سازی ان تمام فتنوں سے محفوظ رہنا میرے نفس کا کارنامہ نہیں کیونکہ وہ تو برائی پر بہت ابھارنے والا اور برائی کا بڑا حکم دینے والا ہے۔ اس کی فتنہ سامانی اور شرانگیزی صرف وہی شخص محفوظ رہ سکتا ہے جس پر میرا پروردگار اپنا خصوصی رحم و کرم فرمائے لہذا یہ سب کچھ اس کی مرحمت و رافت اور اسی کی دستگیری کا ثمرہ و نتیجہ تھا۔ وہ اور بس۔ ائمہ طاہرینؑ سے منقولہ دعاؤں میں وارد ہے۔ اللھم لا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین الا وھلکت بارالہا! آنکھ کے جھپکنے تک بھی مجھے میرے نفس کے حوالے نہ کرنا ورنہ میں ہلاک و برباد ہو جاؤں گا۔ (زاد المعاد، مفتاح الجنان)۔ ہاں البتہ یہ صحیح ہے کہ توفیق الہی بھی انھی لوگوں کے شامل حال ہوتی ہے جو اس کے حاصل کرنے کی کدوکاوش کرتے ہیں اور اپنے دامن کو گناہوں کی کٹافٹوں سے آلودہ ہونے سے بچانے کی جدوجہد کرتے ہیں اور اس راہ میں آنے والی آزمائشوں کا پامردی سے مقابلہ کرنے کی پوری کوشش کرتے ہیں سچ ہے۔ ع توفیق باندازہ ہمت ہے ازل سے

صفات کے اعتبار سے نفس انسانی کی چار قسمیں یا الفاظ مناسب چار حالتیں ہیں اور ہر حالت کا مخصوص نام ہے

۱۔ نفس امارہ

جو وسوسہ اندازی سے ہر وقت آدمی کو گناہ کے دلدل میں پھنسانے اور اس کے خازنوں میں گرفتار کر کے اس کی چادر عفت کو تار تار کرنے کی مذموم کوشش کرتا رہتا ہے۔

۲۔ نفس لوامہ

جس کی خدا نے قسم کھائی ہے ولا اقسد بالنفس اللوامہ یہ آدمی کو گناہ کی تباہ کاریوں کی طرف متوجہ کر کے اسے اس وادی پر خار میں قدم رکھنے سے روکتا ہے اور اگر وہ گناہ کر گزرے تو وہ اس کی زجر و توبیخ اور اس کی لعنت ملامت کرتا ہے۔

۳۔ نفس ملہمہ

اس کی بھی خدا نے قسم کھائی ہے و ما سواها فالہمہا فجورہا و تقوہا۔ نفس انسانی ترقی کرتے کرتے جب اس منزل تک پہنچ جاتا ہے تو خداوند کریم اسے نیکی و بدی کا الہام کرتا ہے اور اس کو سمجھا دیتا ہے کہ نیکی اور اس کا انجام خیر کیا ہے؟ اور بدی اور اس کا انجام بد کیا ہے؟

۴۔ نفس مطمئنہ

یہ نفس انسانی کی آخری ارتقائی منزل کا نام ہے ارشاد قدرت ہے یا ایتہا النفس المطمئنۃ ارجعی الی ربک۔ آلائیہ۔ (سورہ فجر) اس منزل پر پہنچنے کے بعد بندہ کی رضا خدا کی رضا میں اس طرح گم ہو جاتی ہے کہ وہ ہر حال میں راضی برضائے خدا ہوتا ہے وہ اسے بدنی صحت عطا فرمائے یا مرض میں مبتلا کرے اور مالی وسعت سے نوازے یا فقر و فاقہ کے شکنجے میں کس دے وہ ہر حال میں مطمئن نظر آتا ہے اور

مرضی مولا ازہمہ اولی

اس کا تکیہ کلام اور ورد زبان ہوتا ہے۔ ذلک فضل اللہ یوتیہ من یشاء۔ یہ حالت مجاہدہ اور شرعی ریاضت کے ذریعہ سے یعنی واجبات شرعیہ کی ادائیگی، محرمات الہیہ سے اجتناب، سنن و مستحبات پر مداومت

اور اخلاق عالیہ اپنے اندر پیدا کرنے سے حاصل کی جاسکتی ہے۔ اختصار کے پیش نظر یہاں اس سے زیادہ نفس انسانی کے حالات و صفات کے بیان کرنے کی گنجائش نہیں ہے۔ تفصیلات معلوم کرنے کے خواہشمند حضرات علم الاخلاق کی کتابوں کی طرف رجوع کریں۔

۱۸۔ قال اجعلنی۔ الایۃ۔

حکام جور کی ملازمت کے جواز میں فقہاء کے درمیان اختلاف ہے۔

حاکم جائز یعنی وہ حاکم جس کی حکومت قانون شرع کی پابند نہ ہو اس کی ملازمت کرنے اور اس کے ذریعہ سے روزی کمانے کے جواز و عدم جواز میں فقہاء میں خاصا اختلاف پایا جاتا ہے۔ یہ اختلاف بظاہر اخبار و آثار میں اختلاف کی وجہ سے ہے۔

۱۔ چنانچہ بعض اخبار میں اس کام کی سخت مذمت وارد ہوئی ہے اور ایسے شخص کو ظالموں کا مدد و معاون قرار دیتے ہوئے اس کو جہنم کا مستحق اور اس آیت لا تترکوا الی الذین ظلموا فتمسکم النار۔ کا مصداق قرار دیا گیا ہے۔

۲۔ اور بعض اخبار میں وارد ہے کہ ہر جبار و سرکش حاکم کے دربار میں کوئی ایسا مومن ضرور ہوتا ہے جس کے ذریعہ سے خدا کمزور اہل ایمان کا دفاع کرتا ہے (الوسائل)۔ بعض آثار میں وارد ہے کہ اگر ایسا شخص جو کسی جائز حاکم کی ملازمت کرتا ہے اس کی اعانت بھی کرے اور پھر حاکم اہل ایمان کے کام بھی انجام دے تو اس کی یہ نیکی اس کی بدی کا بدل بن جائے گی۔ (ایضاً)

۳۔ اور بعض اخبار میں ایسے ملازم کو جس کا اس ملازمت کرنے سے مقصد ہی اہل ایمان کے کام کرنا اور خلق خدا کو فیض پہنچانا ہو ایسے لوگوں کو آتش دوزخ سے آزاد کردہ قرار دیا گیا ہے (ایضاً) ان بظاہر متصادم اخبار و آثار کے درمیان محقق فقہاء اسلام نے یوں جمع فرمائی ہے کہ یہ اختلاف حکام جور کی ملازمت کرنے والوں کی نیت کے اختلاف پر مبنی ہے۔

لہذا اگر ایک شخص کا مقصد صرف حب دنیا اور اس کا جاہ و جلال اور مال و منال حاصل کرنا ہو تو وہ پہلے زمرہ میں داخل ہے۔

۲۔ اور اگر اس کا مقصد مذکورہ بالا باتوں کے ساتھ ساتھ نیکی کرنا اور اہل ایمان کے کام کرنا بھی ہو تو وہ دوسرے گروہ میں شامل ہے۔

۳۔ اور اگر اس کا مقصد اقتدار میں آنے کے بعد صرف نیکی کرنا اور دوسروں کو اس کا حکم دینا، خود برائی سے رکنا اور دوسروں کو روکنا اور کمزور اہل ایمان کی ضروریات زندگی مہیا کرنا اور حاجتمندوں کی حاجت برآری کرنا ہو تو وہ تیسرے طبقہ کے خوش نصیب لوگوں میں داخل ہے اگرچہ ایسے افراد یعنی علی بن یقطین جیسے خوش قسمت لوگ ہر دور میں کبریٰ کبریتِ احمر سے بھی کم رہے ہیں۔

جناب یوسفؑ کے واقعہ سے اس تحقیق کی تائید مزید

جناب یوسفؑ کے اس واقعہ سے بھی اس تحقیق کی تائید مزید ہوتی ہے جنہوں نے فیضِ رسانیِ خلق کی خاطر بادشاہِ مصر سے خود وزارتِ خزانہ کا قلمدان طلب کیا تھا۔ اور ان کے ”انی حفیظ علیہ“ کہنے سے کہ میں مال کی بے محل صرف کرنے سے حفاظت کرنے والا اور اس کے مقام استعمال کو خوب جاننے والا ہوں یہ بھی مستفاد ہوتا ہے کہ اگر خود ستائی کی نیت سے نہ ہو بلکہ صرف اظہارِ حقیقت کے طور پر ہو اور اپنے استحقاق کے ثبوت کے لیے ہو تو اپنی زبان سے اپنی تعریف کرنے میں کوئی قباحت نہیں ہے۔ اور یہ اس کی اپنی پاکبازی جتانے میں داخل نہیں ہے جس کی قرآن میں ممانعت وارد ہوئی ہے کہ فلا تنزکوا انفسکم اپنے نفس کی پاکیزگی بیان نہ کرو۔

سچ ہے ہر سخن جائے و ہر نکتہ مقامے دارد؟ فاضل زنجشیری نے اس واقعہ پر تبصرہ کرتے ہوئے لکھا ہے ”حضرت یوسف نے اجعلنی علی خزائن الارض جو فرمایا تو اس سے ان کی غرض صرف یہ تھی کہ ان کو اللہ کے احکام جاری کرنے اور حق قائم کرنے اور عدل پھیلانے کا موقع مل جائے اور وہ اس کام کو انجام دینے کی طاقت حاصل کر لیں جس کے لیے انبیاء بھیجے جاتے ہیں انھوں نے بادشاہی کی محبت اور دنیا کے لالچ میں یہ مطالبہ نہیں کیا تھا بلکہ یہ جانتے ہوئے کیا تھا کہ کوئی دوسرا شخص ان کے سوا ایسا نہیں ہے جو اس کام کو انجام دے سکے“ (تفسیر کشاف، بحوالہ تفہیم القرآن ج ۲) چنانچہ تاریخ شاہد ہے کہ جناب یوسف نے اپنے دور اقتدار میں خدمتِ خلق و خالق کے وہ کارہائے نمایاں انجام دیئے اور عوام کی راحتِ رسانی و فیضِ رسانی کے سلسلہ میں وہ مثالی اقدام کئے کہ جن کی صفحاتِ تاریخ میں مشکل سے کوئی مثال ملے گی۔

حضرت امام رضا علیہ السلام کا واقعہ یوسفؑ سے استشہاد

ایک شخص نے حضرت امام رضا علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا کہ آپ نے باوجود عابد و زاہد ہونے کے مامون عباسی کی ولی عہدی کیوں قبول کی ہے؟ امام نے فرمایا اے شخص! نبی افضل ہوتا ہے یا

وصی؟ اس نے عرض کیا بلکہ نبی افضل ہوتا ہے پھر پوچھا آیا مسلمان افضل ہوتا ہے یا مشرک؟ عرض کیا بلکہ مسلمان افضل ہوتا ہے۔

امام نے فرمایا بادشاہ مصر مشرک تھا اور جناب یوسف نبی تھے۔ اور مامون مسلمان ہے اور میں وصی ہوں پھر جناب یوسفؑ نے خود مطالبہ کیا تھا کہ وزارت خزانہ کا قلمدان میرے سپرد کیا جائے۔ اجعلنی علی خزائن الارض فانی حفیظ علیم۔ اور پھر مجھے تو مامون نے مجبور کیا ہے۔ (عیون الاخبار)

ایضاح

اس حدیث سے ہر نبی کی ہر وصی پر افضلیت مترشح ہوتی ہے اور یہ ایک اختلافی مسئلہ ہے بعض علماء اسی کے مطابق ہر نبی کو ہر وصی سے افضل قرار دیتے ہیں اور بعض فضلاء اولو العزم انبیاء کو خاتم الانبیاء کے اوصیاء سے افضل اور دوسروں کو مفضول سمجھتے ہیں اور بعض اعلام خاتم الانبیاء کے اوصیاء کو تمام انبیاء ماسلف سے افضل جانتے ہیں۔ اس اختلاف افکار کے تحقیقی دلائل اور پھر تحقیقی نظریہ معلوم کرنے کے خواہشمند حضرات ہماری کلامی کتاب احسن الفوائد فی شرح العقائد کی طرف رجوع فرمائیں۔

۱۹۔ وکذٰلک مکنا۔ الایۃ۔

اس آیت میں خداوند کریم نے اپنی شان کریم کی طرف قارئین کی توجہ مبذول کرائی ہے کہ جس طرح ہم یوسفؑ کو اس کی بے داغ سیرت اور بلند کرداری کی وجہ سے کنعان کے جنگل اور اندھے کنویں سے اور پھر مصر کے قید خانہ سے نکال کر نہ صرف مصر کے خزانوں کا بلکہ پورے ملک کا مالک و مختار بنا دیا۔ ہم ہر مستحق کو اسی طرح نوازنے کے لیے ہر وقت آمادہ کار اور بالکل تیار ہیں۔

ہر چہ ہست از کوتاہی اندام ماست
ورنہ تشریف تو بر بالائے کس کوتاہ نیست۔

جو آزمائش کی گھڑیوں میں راہ حق پر ثابت قدم رہتے ہیں اور کسی حال میں بھی حق و حقیقت اور صداقت و دیانت کا دامن اپنے ہاتھ سے نہیں چھوڑتے خدا ان کو دنیا میں بھی ان کے اجر کو ضائع نہیں کرتا بلکہ اپنی مختلف نوازشوں سے نوازتا ہے اور آخرت کا اجر و ثواب تو اور بھی بڑھ چڑھ کر ہے۔ بہر حال قید سے رہائی کے بعد جب بادشاہ مصر کی جناب یوسفؑ سے بالمشافہہ گفتگو ہوئی تو وہ آپ کی خداداد اہلیت و قابلیت سے بہت متاثر ہوا۔ اور اسی وقت وزارت خزانہ کا قلمدان ان کے حوالے کیا بلکہ یہ بھی کہا گیا ہے کہ مملکت کے امور بھی ان کو تفویض کر

دیئے۔ اور ابن عباس سے مروی ہے کہ اگرچہ شاہ مصر جناب یوسفؑ کے عقلی، علمی اور کمالات دیکھ کر ان کا قاتل تو اسی وقت ہو گیا تھا مگر پورے ایک سال تک انہیں اپنے ہاں ایک معزز مہمان کے طور پر رکھا اور اس کے بعد وزارت خزانہ کا بلند منصب ان کے حوالہ کیا۔ (مجمع البیان، قرطبی)۔

آیات القرآن

وَجَاءَ إِخْوَةُ يُوسُفَ فَدَخَلُوا عَلَيْهِ فَعَرَفَهُمْ وَهُمْ لَهُ مُنْكَرُونَ ۝
وَلَمَّا جَهَّزَهُمْ بِجَهَّازِهِمْ قَالَ ائْتُونِي بِآخِ لَكُمْ مِّنْ أَبِيكُمْ ؕ أَلَا تَرَوْنَ أَنِّي أُوْفِي الْكَيْلَ وَأَنَا خَيْرُ الْمُنْزِلِينَ ۝
فَإِنْ لَّمْ تَأْتُونِي بِهِ فَلَا كَيْلَ لَكُمْ عِنْدِي وَلَا تَقْرَبُونِ ۝
قَالُوا سَنُرَاوِدُ عَنْهُ أَبَاهُ وَإِنَّا لَفَاعِلُونَ ۝
وَقَالَ لِفَتِيلِهِ اجْعَلُوا بِضَاعَتَهُمْ فِي رِحَالِهِمْ لَعَلَّهُمْ يَعْرِفُونَهَا إِذَا انْقَلَبُوا إِلَىٰ أَهْلِهِمْ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ۝
فَلَمَّا رَجَعُوا إِلَىٰ أَبِيهِمْ قَالُوا يَا أَبَانَا مُنِعَ مِنَّا الْكَيْلُ فَأَرْسَلْ مَعَنَا أَخَانَا نَكْتَلْ وَإِنَّا لَهُ لَحَفِظُونَ ۝
قَالَ هَلْ آمَنُكُمْ عَلَيْهِ إِلَّا كَمَا آمَنْتُكُمْ عَلَىٰ أَخِيهِ مِنْ قَبْلُ ۖ فَاللَّهُ خَيْرٌ حَفِظًا ۖ وَهُوَ أَرْحَمُ الرَّحِيمِينَ ۝
وَلَمَّا فَتَحُوا مَتَاعَهُمْ وَجَدُوا بِضَاعَتَهُمْ رُدَّتْ إِلَيْهِمْ ۖ قَالُوا يَا أَبَانَا مَا نَبْغِي ۖ هَذِهِ بِضَاعَتُنَا رُدَّتْ إِلَيْنَا ۖ وَنَمِيرُ أَهْلَنَا وَنَحْفَظُ أَخَانَا وَنَزَادُ كَيْلَ بَعِيرٍ ۖ ذَلِكَ كَيْلٌ يَّسِيرٌ ۝
قَالَ لَنْ أُرْسِلَهُ مَعَكُمْ حَتَّىٰ تُؤْتُونِ مَوْثِقًا مِّنَ اللَّهِ لَتَأْتُنَّنِي بِهِ إِلَّا أَنْ يُحَاطَ بِكُمْ ؕ فَلَمَّا اتَّوَهُ مَوْثِقَهُمْ قَالَ اللَّهُ عَلَىٰ مَا نَقُولُ وَكِيلٌ ۝
وَقَالَ يُبَنِی لَا تَدْخُلُوا مِنِّي بَابٍ وَاحِدٍ وَادْخُلُوا مِنْ أَبْوَابٍ مُّتَفَرِّقَةٍ ۖ وَمَا أُغْنِي

عَنْكُمْ مِّنَ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ ۚ إِنَّ الْحُكْمَ إِلَّا لِلَّهِ ۖ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ ۖ وَعَلَيْهِ
فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُونَ ﴿٥٨﴾ وَلَمَّا دَخَلُوا مِنْ حَيْثُ أَمَرَهُمْ أَبُوهُمْ ۚ
مَا كَانَ يُغْنِي عَنْهُمْ مِّنَ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا حَاجَةً فِي نَفْسِ يَعْقُوبَ
قَضَاهَا ۚ وَإِنَّهُ لَذُو عِلْمٍ لِّمَا عَلَّمْنَاهُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا
يَعْلَمُونَ ﴿٥٩﴾

ترجمہ الآيات

اور (قحط سالی کے دنوں میں غلہ خریدنے) یوسف کے بھائی (مصر) آئے اور (یوسف) کے پاس گئے تو اس نے انہیں پہچان لیا جبکہ وہ اسے نہ پہچان سکے (۵۸) اور جب یوسف نے ان کی (خوراک) کا سامان تیار کروا دیا تو (جاتے وقت) کہا (ابکی بار) اپنے (سوتیلے) پدری بھائی کو بھی میرے پاس لیتے آنا۔ کیا تم نہیں دیکھتے کہ میں پورا پورا ناپ (تول) کر (غلہ) دیتا ہوں اور میں کتنا اچھا مہمان نواز ہوں (۵۹) اور اگر تم اسے میرے پاس نہ لائے تو پھر تمہارے لیے نہ میرے پاس تولنے کے لئے (غلہ) ہوگا اور نہ ہی میرے قریب آنا (۶۰) ان لوگوں نے کہا کہ ہم اس کے باپ پر ڈورے ڈالیں گے کہ وہ (آمدہ ہو جائیں) اور ہم ضرور ایسا کریں گے (۶۱) اور یوسف نے اپنے جوانوں (غلاموں) سے کہا کہ ان کی پونجی (جس کے عوض غلہ خریدا ہے) ان کے سامان میں رکھ دو۔ تاکہ جب اپنے گھر والوں کے پاس لوٹ کر جائیں تو اسے پہچانیں (اور) شاید دوبارہ آئیں (۶۲) اور جب وہ لوگ لوٹ کر اپنے والد کے پاس گئے تو کہا اے ہمارے باپ! ہمارے لئے (ناپ تول کر) غلہ دیا جانا بند کر دیا گیا ہے (جب تک بھائی کو ہمراہ نہ لے جائیں) اس لئے ہمارے بھائی (بنیامین) کو ہمارے ساتھ بھیجئے تاکہ ہم غلہ لاسکیں اور ہم یقیناً اس کی (پوری) حفاظت کریں گے (۶۳) آپ نے کہا کیا میں اس کے بارے میں تم پر اسی طرح اعتماد کروں جس طرح اس سے پہلے اس کے بھائی کے بارے میں کیا تھا؟ بہر حال اللہ سب سے بہتر حفاظت کرنے والا ہے اور

وہی سب سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے (۶۴) اور جب انہوں نے اپنا سامان کھولا تو دیکھا کہ ان کی پونجی انہیں واپس کر دی گئی ہے تو کہنے لگے ابا جان! ہمیں اور کیا چاہیے؟ (دیکھیے) یہ ہماری پونجی ہے جو ہمیں واپس کر دی گئی ہے (اب کی بار جو بھائی کو اپنے ساتھ لے جائیں گے) تو جہاں اپنے گھر والوں کے لیے رسد لائیں گے اپنے بھائی کی حفاظت کریں گے (وہاں) ایک اونٹ کا بار اور زیادہ بھی لائینگے اور یہ غلہ (جواب کی بار ہم لائے ہیں) بہت تھوڑا ہے (۶۵) آپؑ نے کہا میں اسے کبھی تمہارے ساتھ نہیں بھیجوں گا جب تک اللہ کی قسم کھا کر مجھ سے عہد و پیمان نہ کرو کہ تم اسے ضرور اپنے ساتھ لاؤ گے سو اس کے کہ تم سب ہی گھیر لئے جاؤ اور بے بس ہو جاؤ) پھر جب انہوں نے قسم کھا کر اپنا قول و قرار دے دیا تو آپؑ نے کہا اللہ ہمارے قول و قرار پر نگہبان ہے (۶۶) اور آپؑ نے کہا اے میرے بیٹو (جب مصر پہنچو) تو ایک دروازے سے (شہر میں) داخل نہ ہونا بلکہ مختلف دروازوں سے داخل ہونا اور میں تمہیں اللہ (کی مشیت اور اس کی قضا و قدر) سے بچاؤں نہیں سکتا (ہر قسم کا) حکم (اور فیصلہ) اللہ کے قبضہ قدرت میں ہے اسی پر میرا بھروسہ ہے اور اسی پر بھروسہ کرنے والوں کو بھروسہ کرنا چاہیے (میں نے تو صرف احتیاط کے طور پر یہ تدبیر بتائی ہے) (۶۷) اور جب وہ لوگ (مصر میں) اس طرح داخل ہوئے جس طرح ان کے باپ نے انہیں حکم دیا تھا ان کا اس طرح داخل ہونا انہیں خدا (کی مشیت اور اس کی تقدیر) سے بچاؤں نہیں سکتا تھا مگر یہ (احتیاطی تدبیر) یعقوب کے دل میں ایک تمنا تھی جسے انہوں نے پورا کر لیا بے شک وہ ہماری دی ہوئی تعلیم سے صاحب علم تھا لیکن اکثر لوگ (اس حقیقت کو) نہیں جانتے (۶۸)۔

تشریح الالفاظ

۱۔ رحالہم۔ یہ رحل کی جمع ہے جس کے معنی ہیں کجاوہ، پالان، قیام گاہ، اور سفر میں ساتھ رہنے والا

سامان۔

۲۔ نمیر۔ مار یمیر میو۔ کے معنی ہیں اہل و عیال کے لیے خوراک لانا۔ ۳۔ موثقاً موثق اور

یثاق کے معنی ہیں عہد و پیمان

۴۔ ماکان یغنی عنہم۔ اغنی عنہ کے معنی کفایت کرنے اور فائدہ پہنچانے کے ہیں۔ ۵۔ حاجۃ۔ حاجت کے معنی تمنا اور آرزو کے ہیں۔

تفسیر الآيات

۲۰۔ وجاء اخوة يوسف۔ الآية۔

تعبیر خواب کے خوشحالی کے پہلے سات سال

جناب یوسفؑ کے وزارت خزانہ کا قلمدان سنبھالنے کے بعد شاہ مصر کے خواب کی تعبیر کا پہلا حصہ شروع ہوا۔ یعنی خوشحالی کے ساتھ سال شروع ہوئے جناب یوسفؑ نے مشورہ دیا کہ چونکہ اس مدت میں خوب بارشیں ہونگی اور فصلیں پیدا ہونگی لہذا سب سے زیادہ توجہ زراعت کی طرف مبذول کی جائے اور زیادہ سے زیادہ غلہ اگایا جائے بجز زمینوں کو آباد کیا جائے۔ چنانچہ ایسا ہی کیا گیا اور غلہ کی حفاظت کے لئے موجودہ گوداموں کے علاوہ بڑے بڑے گودام تعمیر کئے گئے اور ضرورت کا غلہ لے کر باقی ماندہ کو خوشوں میں رہنے دیا گیا۔ جس سے گودام بھر گئے الغرض جناب یوسفؑ نے اس خوش اسلوبی سے نظام مملکت چلایا اور اس طرح امن و خوشحالی کو عام کیا کہ سارا ملک آپ کا گرویدہ ہو گیا۔

تعبیر خواب کا دوسرا حصہ قحط سالی کے سات سال

اس کے بعد خواب کی تعبیر کا دوسرا حصہ سامنے آیا اور نہ صرف مصر میں بلکہ اس کے ارد گرد بہت سے ممالک میں بھی شدید قحط پڑا جو برابر سات سال تک جاری رہا چونکہ مصر والوں نے تو پہلے سے اس کے لئے منصوبہ بندی کر لی تھی اس لئے انہیں تو کسی مشکل کا سامنا نہیں کرنا پڑا۔ مگر دوسرے لوگ چونکہ اس صورت حال کے لئے تیار نہ تھے اس لئے انہیں سخت مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ اور مصر کی مرفہ الحالی اور خوش حالی کے واقعات سن کر لوگوں نے ادھر کا رخ کیا ایسا معلوم ہوتا ہے کہ جناب یوسفؑ نے اطراف و اکناف سے آنے والے لوگوں کے لئے غلہ کی فروخت کا خاص اہتمام کر رکھا تھا اور مناسب داموں پر ایک شخص کو ایک اونٹ کا بار دیا جاتا تھا اس طرح نہ صرف یہ کہ ملکی معیشت مستحکم رہی بلکہ لوگوں کی ضروریات بھی پوری ہوتی رہیں جس سے مصر کو خاص شہرت حاصل ہوئی۔

کنعان جو فلسطین کا حصہ ہے جسے جناب یعقوبؑ کا وطن ہونے کا شرف حاصل ہے یہ بھی اس قحط کی زد میں آ گیا اس لئے جناب یعقوبؑ نے مصر اور اس کے حاکم کی یہی اچھی شہرت سن کر اپنے ایک بیٹے بنیامین کو اپنے پاس رکھ کر باقی اپنے دس فرزندوں کو غلہ لینے کے لیے مصر بھیجا۔

اسی قحط کے دورہ کا ایک عجیب واقعہ

اسی دور میں ایک عجیب و غریب واقعہ پیش آیا جس کے تذکرہ میں بہت سا سامان عبرت موجود ہے مروی ہے کہ جناب یوسفؑ کے عزیز مصر کے عہدہ پر تقرری کے بعد بادشاہ مصر نے سابقہ عزیز مصر (زلیخا کے خاوند قطفیر) کو اس کے عہدے سے معزول کر دیا اور وہ انہی قحط کے سات سالوں میں انتقال کر گیا اور اس طرح زلیخا جواب بوڑھی بھی ہو چکی تھی بالکل بے سہارا ہو گئی اور اس کے ساتھ تلاش بھی ہو گئی لوگوں نے اسے بار بار مشورہ دیا کہ وہ جناب یوسفؑ سے ملے مگر وہ کہتی مجھے ان کا سامنا کرتے ہوئے شرم آتی ہے۔ آخر کار وہ اس بات پر رضا مند ہو گئی اور جہاں سے جناب یوسفؑ نے شاہانہ شان و شوکت کے ساتھ گزرنا تھا وہ راستہ میں ایک جگہ بیٹھ گئی اور جب آپ کی سواری وہاں سے گزرنے لگی تو اٹھ کھڑی ہوئی اور سامنے آ کر کہا سبحان من جعل الملوک بالمعصیۃ عبیداً والعبيد بالطاعة ملوکاً۔ پاک ہے وہ جس نے اطاعت گزاری سے غلاموں کو بادشاہ اور عصیاں کاری سے بادشاہوں کو غلام بنا دیا جناب یوسفؑ نے یہ سن کر فرمایا کیا تو وہی ہے کہا ہاں وہی ہوں؟ فرمایا آیا اب بھی تجھے مجھ میں رغبت ہے؟ کہا اب جبکہ ہر طرح مایوس ہو چکی ہوں آپ مجھ سے مذاق کرتے ہیں؟ فرمایا مذاق نہیں کر رہا بلکہ حقیقتاً پوچھ رہا ہوں اس پر زلیخا نے کہا ہاں اب بھی رغبت ہے جناب یوسفؑ نے حکم دیا کہ اسے ان کے دولت سرا پر لا یا جائے چنانچہ جب وہ وہاں حاضر ہوئی تو جناب یوسفؑ نے شکوہ و شکایت کا دفتر کھولا اور فرمایا تو نے میرے ساتھ یہ کیا اور وہ کیا۔ زلیخا بولی اے اللہ کے نبی! میری ملامت نہ کریں بلکہ میری مجبوریوں پر نظر کریں کہ میں کن کن مشکلات میں مبتلا تھی؟ پوچھا وہ مشکلات کیا تھیں؟ کہا۔

۱۔ تیری محبت کے دام میں گرفتار ہوئی کیونکہ خدا نے تیرے جیسا کوئی حسین و جمیل شخص پیدا ہی نہیں کیا تھا۔

۲۔ پورے مصر میں مجھ سے بڑھ کر کوئی عورت نہ صاحب جمال تھی اور نہ صاحب مال۔

۳۔ پھر میرا شوہر نامرد بھی تھا۔ جناب یوسفؑ نے پوچھا اب تو کیا چاہتی ہے؟ بولی میں چاہتی ہوں کہ آپ اللہ سے دعا کریں کہ وہ میرے شباب کو لوٹا دے چنانچہ جناب نے دعا کی اور خدا نے اس کی جوانی لوٹائی اور جب جناب یوسفؑ نے اس سے شادی کی تو اسے باکرہ پایا اس وقت یوسفؑ نے کہا کیا یہ صورت اس سے بہتر نہیں

ہے جو تو چاہتی تھی؟ پھر اس عقد و ازدواج کے نتیجے میں ان کی اولاد بھی ہوئی یعنی دو بیٹے اور ایک بیٹی۔ (تفسیر قمی و مجمع البیان)۔ کذلک نجزی المحسنین۔

جناب یوسفؑ کا اپنے بھائیوں کو پہچان لینا مگر ان کا یوسفؑ کو نہ پہچانا

قرآن گواہ ہے کہ جب برادران یوسفؑ ان کی خدمت میں حاضر ہوئے تو آپ نے ان کو دیکھتے ہی پہچان لیا مگر وہ لوگ آپ کو نہ پہچان سکے خواہ اس وجہ سے کہ خدا نے خرق عادت کے طور پر کسی خاص مصلحت کے تحت یہ خصوصی انتظام کیا تھا جیسا کہ بعض لوگوں کا خیال ہے اور خواہ اس وجہ سے کہ یہ نہ پہچانا عام عادی نظام اسباب کے تحت تھا اور یہی حقیقت ہے کیونکہ جب بھائی جدا ہوئے تھے اور برادران یوسفؑ نے ان کو کنویں میں ڈالا تھا اور پھر فروخت کیا تھا تو اس وقت وہ قریباً سات سال کے بچے تھے اور اب قریباً چالیس سال کے بھرپور جوان اور پھر شاہانہ لباس میں ملبوس اور شاہی تخت و تاج کے مالک ان کے تو وہم و گمان میں بھی یہ بات نہ تھی کہ جسے انہوں نے پہلے اندھے کنویں میں ڈالا تھا اور پھر چند درہموں کے عوض فروخت کیا تھا وہ آج سلطنت مصر کی کرسی اقتدار پر متمکن ہے اگرچہ قرآن خاموش ہے مگر نظام فطرت کے تحت جب اتنی مدت دراز کے بعد بھائی آپس میں ملے ہوں گے تو جناب یوسفؑ سے کچھ اپنے والد ماجد کے متعلق، کچھ بھائی کے متعلق اور کچھ دوسرے گھر والوں کے متعلق بھی اس طرح کے سوالات ضرور کئے ہوں گے کہ انہیں احساس بھی نہ ہو کہ جناب یوسفؑ ان کے نجی حالات سے واقف ہیں اور باتوں باتوں میں حقائق بھی کھل کر سامنے آجائیں اور کچھ حالات ان لوگوں نے بتائے ہوں گے مثلاً یہ کہ ان کے والد بہت بوڑھے ہیں، مالی پریشانی کا سامنا ہے اور ہم ایک سوتیلے بھائی ان کے ہاں چھوڑ کر باقی دس بھائی غلہ لینے کے لئے یہاں آئے ہیں وغیرہ وغیرہ۔

۲۱۔ قال انتونی باخ لکم۔ الآية۔

جناب یوسفؑ کا اپنے بھائیوں کو شاہی مہمان کی حیثیت سے ٹھہرانا اور پھر غلہ دیکر رخصت کرنا

اس احوال پرسی اور سوال و جواب کے بعد جناب یوسفؑ نے بھائیوں کو شاہی مہمان کی حیثیت سے ٹھہرایا اور پھر مقررہ ضابطہ کے مطابق دس اونٹ کا بارغلہ دے کر باعزت رخصت کیا چونکہ جناب یوسفؑ ایک بار تو ایک آدمی کو ایک ہی شتر کا بار دیتے تھے مگر جب وہ غلہ ختم ہو جاتا تو دوبارہ دے دیتے تھے اور ظاہر ہے کہ

آئینِ فطرت کے مطابق ضرور چاہتے ہوں گے کہ یہ لوگ دوبارہ آئیں اور ان کے سگے بھائی کو بھی ہمراہ لائیں۔ اس لئے زبانی بھی کہا کہ ائتونی باخ لکم من ابیکم۔ یعنی جب دوبارہ آنا تو اپنے سوتیلے بھائی کو بھی ساتھ لیتے آنا ورنہ تمہیں غلہ نہیں ملے گا اور پھر اس مقصد کے حصول کو یقینی بنانے کے لئے یہ تدبیر کی کہ اپنے غلاموں کو حکم دیا کہ ان لوگوں نے نقدی یا زیور وغیرہ کی شکل میں غلہ کی جو قیمت ادا کی ہے چپکے سے اسے ان کے سامان میں رکھ دو کیونکہ وہ گھر پہنچ کر جب سامان کھولیں گے اور انہیں اس بات کا پتہ چلے گا تو وہ ضرور دوبارہ یہاں آئیں گے الغرض وہ لوگ آئندہ اپنے سوتیلے بھائی کو ساتھ لانے کی کوشش کرنے کا وعدہ کر کے کنعان واپس چلے گئے۔

۲۲۔ فلہا رجعوا الی ابیہم۔ الآیۃ۔

برادرانِ یوسف کا اپنے والد ماجد سے بنیامین کو اپنے ساتھ مصر لے جانے پر اصرار کرنا

چنانچہ قرآن شہاد ہے کہ ان لوگوں نے واپسی پر اپنے والد ماجد کو سب حالات سفر اور جنابِ یوسفؑ کے حسن سلوک کے واقعات سنائے اور پھر یہ بھی بتایا کہ مصر کے والی نے تقاضا کیا ہے کہ ہم اپنے سوتیلے بھائی کو اب کی بار ہمراہ لے جائیں۔ مگر جنابِ یعقوبؑ نے انکار کر دیا پھر جب ان لوگوں پر اس حقیقت کا انکشاف ہوا کہ عزیزِ مصر نے انکی بوٹی بھی واپس کر دی ہے تو وہ اور بھی اس کے زیرِ بار احسان ہوئے۔ اور پہلے سے بھی بڑھ چڑھ کر اس کے مطالبہ کو پورا کرنے کی کوشش شروع کی اور والد سے اصرار کرنا شروع کیا کہ وہ بنیامین کو ضرور ان کے ہمراہ بھیجیں۔ باپ بیٹوں میں جو سوال و جواب ہوا وہ قرآن میں مذکور ہے۔

بالآخر وہ ان سے اللہ کے نام کی قسم لینے اور اسکی حفاظت کا پختہ عہد و پیمان لینے کے بعد بنیامین کو ان کے ساتھ بھیجنے پر رضامند ہو گئے۔

۲۳۔ قال یبنی لاتدخلوا۔ الآیۃ۔

جنابِ یعقوبؑ کی اپنے بیٹوں کو ایک نصیحت اور اسکی وجہ؟

جنابِ یعقوبؑ نے احتیاطی تدبیر اور توکل علی اللہ کے درمیان توازن قائم کرتے ہوئے بیٹوں کو حکم دیا کہ جب مصر میں داخل ہونے لگو تو سب ایک دروازہ سے داخل نہ ہونا بلکہ مختلف دروازوں سے داخل ہونا کہتے

ہیں کہ مصر کے چار بڑے دروازے تھے چنانچہ یہ لوگ مختلف ٹولیوں کی شکل میں چاروں دروازوں سے داخل ہوئے (مجمع البیان)۔ جناب یعقوبؑ نے یہ نصیحت کیوں کی اس سے ان کا مقصد کیا تھا؟ مفسرین نے اسکی دو توجہیں بیان کی ہیں۔

۱۔ ایک یہ کہ جب گیارہ تندرست وتوانا آدمیوں کا جتھہ شہر میں داخل ہوتا تو لوگ یہ خیال کریں گے کہ یہ آزاد قبائل کے آدمی ہیں جو قحط کے دنوں میں لوٹ مار کیلئے یہاں آئے ہیں اس طرح ان کو کوئی اذیت نہ پہنچائیں یا ان کی شکل و صورت اور ظاہری وجاہت کو دیکھ کر کچھ شریر لوگ ان کے پیچھے نہ لگ جائیں اور ان کو کوئی ضرورت یا ان نہ پہنچائیں یا ان کے حسن و جمال اور شان و شوکت کو دیکھ کر ان سے حسد نہ کریں اور ان کے درپے آزار نہ ہو جائیں اور دربار میں ان کی کوئی غلط سلط شکایت کر کے ان کو قید نہ کر دیں۔

۲۔ دوسری یہ ہے جسے اکثر مفسرین نے اختیار کیا ہے کہ جناب نے اپنی اولاد کو نظر بد کے اثر سے بچانے کے لئے یہ نصیحت کی تھی کہ جب یہ گیارہ بھائی جو تندرست وتوانا بھی تھے اور حسین و جمیل بھی اکٹھے شہر میں داخل ہوں تو کہیں کسی شخص کی ان کو نظر بد نہ لگ جائے اور انہیں کوئی نقصان نہ پہنچ جائے تمام محققین اسلام کا اس بات پر اتفاق ہے کہ نظر بد کا لگنا برحق ہے حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ والہ وسلم سے مروی ہے فرمایا: ان العین لتدخل القبر والرجل القبر والجمل القدر۔ نظر بد آدمی کو قبر میں اور اونٹ کو ہانڈی میں پہنچا دیتی ہے (مجمع البیان و تفسیر قرطبی) آج کے دور میں نظر و خیال کی کرشمہ سازی تو سائنٹفک طریقہ سے ثابت ہو چکی ہے جس طرح مضر دوا اور غذا سے آدمی کو ضرر پہنچ سکتا ہے اسی طرح کسی آدمی کی نگاہ کی شعاعوں اور اسکی قوت خیالیہ کے بد آثار سے بھی نقصان پہنچ سکتا ہے اور سب سے بڑھ کر مشاہدہ اس کا شاہد ہے اور مسمریزم اس کا مؤید ہے متعدد روایات میں وارد ہے کہ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ والہ وسلم حسین شریفین کو نظر بد سے بچانے کے لئے یہ دعا پڑھا کرتے تھے۔ اعیزد کما بکلمات اللہ التامہ من شیطان وھامۃ ومن کل عین لامة۔ (مجمع البیان و تفسیر کبیر رازی) اور وہ عوذہ تفسیروں میں مذکور ہے جو جناب جبریل حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے لائے تھے۔ بسم اللہ ارقیک من کل عین حاسد اللہ یشفیک۔ (مجمع البیان)۔ یہ بھی کتب ادعیہ میں مذکور ہے کہ جب کسی آدمی کو کوئی چیز پسند آئے تو اسے اپنی نظر سے بچانے کے لئے یا اپنے متعلق نظر بد لگنے کا اندیشہ ہو۔ تو اس کے ازالہ کے لئے تین باریہ پڑھے ”ما شاء لا قوۃ الا باللہ العلی العظیم“ اور معوذتین (قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس) کا پڑھنا بالخصوص جب کوئی شخص بن سنور کر گھر سے نکلے اور بد نظر لگنے کا خطرہ ہو مجرب ہے (مفتاح الجنان) بہر حال جناب یعقوبؑ نے اس احتیاطی تدبیر اختیار کرنے کی نصیحت کے ساتھ یہ وضاحت

بھی کر دی کہ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ یہ تدبیر خدا کی تقدیر سے بچا سکتی ہے خدا کی تقدیر اٹل ہے۔ تدبیر وہی ہوتا ہے جو منظور خدا ہوتا ہے

کی حقانیت ایک ناقابل انکار حقیقت ہے چنانچہ جناب یعقوبؑ نے اس حقیقت کا اظہار کر دیا کہ میں تمہیں اللہ کی مشیت اور اسکی تقدیر سے بچا نہیں سکتا اور خدا نے بھی وضاحت کر دی کہ اسکی بتائی ہوئی تدبیر خدا کی تقدیر کے مقابلہ میں کچھ بھی کام نہیں آسکتی تھی ہاں البتہ یعقوبؑ کے دل میں ایک تمنا تھی جسے انہوں نے پورا کیا تھا۔

لمحہ فکر یہ

اس واقعہ میں ارباب عقل و دانش کے لئے ایک لمحہ فکر یہ ہے کہ جب اللہ کا ایک برگزیدہ نبی اپنی اولاد کو اللہ کی مشیت اور اسکی قضا و قدر کی گرفت سے نہیں بچا سکتا تو پھر روایتی پیروں فقیروں کی کیا حیثیت باقی رہ جاتی ہے جن کو عوام کا لانا عام نہ صرف اپنا نجات دہندہ تصور کرتے ہیں بلکہ ان کو خدا کی تقدیر کو بدلنے والا مانتے ہیں بہر حال جناب یعقوبؑ کی اس نصیحت سے یہ درس حاصل ہوتا ہے کہ ایک بندہ مومن کو نہ تو صرف ظاہری اسباب پر اس طرح بھروسہ کرنا چاہئے کہ وہ توکل علی اللہ سے بے نیاز ہو جائے اور نہ ہی صرف توکل پر اس قدر اعتماد کرنا چاہئے کہ ظاہری اسباب سے یکسر غافل ہو جائے بلکہ ان کے درمیان حسین امتزاج پیدا کرنا چاہئے یعنی جو کام اس کے کرنے کا ہے وہ ضرور کرے سعی و کوشش کرے اور اسباب و آلات کو جمع کرے مگر نتیجہ خدا کے سپرد کرے جو مسبب الاسباب ہے اور یہی توکل بر خدا کا حقیقی مفہوم ہے جسے سمجھنے میں نہ صرف عوام بلکہ اکثر خواص بھی ٹھوکر کھا جاتے ہیں۔ فتدبر و تشکر

آیات القرآن

وَلَمَّا دَخَلُوا عَلَى يُوسُفَ أَوَىٰ إِلَيْهِ أَخَاهُ قَالَ إِنِّي أَنَا أَخُوكَ فَلَا تَبْتَئِسْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿١٩﴾ فَلَمَّا جَهَّزَهُم بِجَهَّازِهِمْ جَعَلَ السَّقَايَةَ فِي رَحْلِ أَخِيهِ ثُمَّ أَذَّنَ مُؤَذِّنٌ أَيَّتُهَا الْعِیْرُ إِنَّكُمْ لَسِرْقُونَ ﴿٢٠﴾ قَالُوا وَأَقْبَلُوا عَلَيْهِمْ مَاذَا تَفْقِدُونَ ﴿٢١﴾ قَالُوا نَفْقِدُ

صَوَّاعَ الْمَلِكِ وَلِمَنْ جَاءَ بِهِ حُمْلٌ بَعِيرٌ وَأَتَا بِهِ زَعِيمٌ ۝۴۲ قَالُوا تَاللّٰهِ
لَقَدْ عَلِمْتُمْ مَّا جِئْنَا لِنُفْسِدَ فِي الْأَرْضِ وَمَا كُنَّا سِرَّيْنِ ۝۴۳ قَالُوا
فَمَا جَزَاؤُهُ إِنْ كُنْتُمْ كَذِبِينَ ۝۴۴ قَالُوا جَزَاؤُهُ مَنْ وُجِدَ فِي رَحْلِهِ
فَهُوَ جَزَاؤُهُ ۝ كَذَلِكَ نَجْزِي الظَّالِمِينَ ۝۴۵ فَبَدَأَ بِأَوْعِيَّتِهِمْ قَبْلَ وِعَاءِ
أَخِيهِ ثُمَّ اسْتَخْرَجَهَا مِنْ وِعَاءِ أَخِيهِ ۝ كَذَلِكَ كِدْنَا لِيُوسُفَ ۝ مَا
كَانَ لِيَأْخُذَ أَخَاهُ فِي دِينِ الْمَلِكِ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ ۝ نَرْفَعُ دَرَجَاتٍ مَّنْ
نَّشَاءُ ۝ وَفَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمٍ عَلِيمٌ ۝۴۶ قَالُوا إِنْ يَسْرِقْ فَقَدْ سَرَقَ
أَخٌ لَهُ مِنْ قَبْلَ ۝ فَأَسْرَهَا يُوسُفُ فِي نَفْسِهِ وَلَمْ يُبْدِهَا لَهُمْ ۝ قَالَ
أَنْتُمْ شُرَكَاءُ فِي مَا أَعْلَمُ بِمَا تَصِفُونَ ۝۴۷ قَالُوا يَا أَيُّهَا الْعَزِيزُ إِنَّ
لَكَ أَبَا شَيْعًا كَبِيرًا فَخُذْ أَحَدَنَا مَكَانَهُ ۝ إِنَّا نُرَاكَ مِنَ الْمُحْسِنِينَ ۝۴۸
قَالَ مَعَاذَ اللَّهِ أَنْ تَأْخُذَ إِلَّا مَنْ وَجَدْنَا مَتَاعَنَا عِنْدَهُ ۝ إِنَّا إِذَا
لَظَلُمُونَ ۝۴۹

ترجمہ الآيات

اور جب یہ لوگ یوسفؑ کے پاس پہنچے تو اس نے اپنے (حقیقی) بھائی (بنیامین) کو اپنے پاس
جگہ دی (اور آہستگی سے) کہا میں تیرا بھائی (یوسف) ہوں بس تو اس پر غمگین نہ ہو جو کچھ یہ
لوگ سلوک کرتے رہے ہیں (۶۹) پھر جب اس (یوسفؑ) نے ان کا سامان تیار کر لیا تو پانی
پینے کا کٹورا اپنے (سگے) بھائی کے سامان میں رکھوا دیا پھر ایک منادی نے ندا دی کہ اے
قافلہ والو! تم چور ہو (۷۰) وہ لوگ ان کی طرف متوجہ ہوئے اور (پریشان ہو کر) کہا تم نے
کوئی چیز گم کی ہے؟ (۷۱) انہوں نے کہا کہ ہم نے بادشاہ کے پینے کا (قیمتی) کٹورا گم کیا ہے

اور جو اسے لائے گا اسے ایک بارشتر (غلہ) انعام دیا جائے گا اور میں (منادی) اس بات کا ضامن ہوں (۷۲) انہوں نے بخدا تم جانتے ہو کہ ہم اس لئے یہاں نہیں آئے کہ زمین میں فتنہ و فساد پھیلانیں اور نہ ہی ہم چور ہیں (۷۳) انہوں (ملازمین) نے کہا اگر تم جھوٹے نکلے تو اس (چور) کی سزا کیا ہے؟ (۷۴) انہوں نے کہا اس کی سزا یہ ہے کہ جس کے سامان سے مل جائے وہ خود ہی اس کی سزا ہے ہم اسی طرح ظلم کرنے والوں کو سزا دیتے ہیں (۷۵) تب یوسفؑ نے اپنے (سگے) بھائی کی خرچین سے پہلے دوسروں کی خرچینوں کی تلاشی لینا شروع کی پھر اپنے بھائی کی خرچین سے وہ گم شدہ کٹورا نکال لیا ہم نے اس طرح (بنیامین کو اپنے پاس رکھنے) کے لئے یوسفؑ کے لئے تدبیر کی کیونکہ وہ (مصر کے) بادشاہ کے قانون میں اپنے بھائی کو نہیں لے سکتے تھے مگر یہ کہ خدا چاہتا ہے جس کے چاہتے ہیں مرتبے بلند کر دیتے ہیں اور ہر صاحب علم سے بڑھ کر ایک عالم ہوتا ہے (۷۶) ان لوگوں (برادران یوسفؑ) نے کہا اگر اس نے چوری کی ہے تو اس پر کیا تعجب اس سے پہلے اس کے ایک حقیقی بھائی نے بھی چوری کی تھی یوسفؑ نے اس بات کو اپنے دل میں پوشیدہ رکھا اور ان پر ظاہر نہیں کیا (البتہ صرف اتنا) کہا تم بہت ہی برے لوگ ہو اور جو کچھ تم بیان کر رہے ہو اسے اللہ ہی بہتر جانتا ہے (۷۷) انہوں نے کہا اے عزیز (مصر) اس کا ایک بہت بوڑھا باپ ہے (وہ) اسکی جدائی برداشت نہیں کر سکے گا) اس لئے اسکی جگہ ہم میں سے کسی کو رکھ لیجئے ہم آپ کو احسان کرنے والوں میں سے دیکھتے ہیں (۷۸) یوسفؑ نے کہا معاذ اللہ (اللہ کی پناہ) کہ ہم اس آدمی کے سوا جس کے پاس ہم نے اپنا مال پایا ہے کسی اور شخص کو پکڑیں اس صورت میں تو ہم ظالم قرار پائیں گے (۷۹)۔

تشریح الالفاظ

۱۔ سقایا۔ کے معنی پانی پینے کا برتن اور پانی پلانے کے ہیں۔ ۲۔ اذن کے معنی ندا دینے اور بلانے کے ہیں۔ ۳۔ صواع کے معنی ہیں پانی پینے کا کٹورا۔ ۴۔ کذلک کدنا۔ یہاں کید کے معنی تدبیر کرنے کے ہیں۔

تفسیر الآيات

۲۴۔ ولما دخلوا على يوسف - الآية

برادران یوسف کا بنیامین کو ساتھ لے کر مصر میں جناب یوسفؑ کی خدمت میں حاضر ہونا

یہ سب بھائی اپنے والد ماجد کی ہدایت کے مطابق مختلف دروازوں سے داخل ہو کر مصر پہنچنے کے بعد جب جناب یوسفؑ کے دربار میں پہنچے تو رسی سلام وکلام اور احوال پرسی کے بعد ان لوگوں نے جناب یوسفؑ سے کہا کہ یہ (بنیامین) ہمارا وہ بھائی ہے جس کے ہمراہ لانے کا آپ نے حکم دیا تھا۔ اس پر آپ نے خوش ہو کر کہا بہت اچھا کیا۔ پھر ان کو شاہی مہمان کے طور پر ٹھہرایا۔ اور جب کھانے کا وقت ہوا تو انہوں نے دو دو مادری بھائیوں کو اکٹھا اکٹھا کھانا پیش کرنے کا حکم دیا اس طرح بنیامین تہارہ گئے۔ تو ان کی دلجوئی کرتے ہوئے ان کو اپنے ساتھ بٹھالیا۔ (مجمع البیان۔ قرطبی، طبری وغیرہ) اور کھانا کھا چکنے کے بعد جناب یوسفؑ نے اسی طرح دو دو مادری بھائیوں کو ایک ایک کمرے میں ٹھہرانے کا حکم دیا اور بنیامین کو اپنی مخصوص خواب گاہ میں ٹھہرایا۔

مفسر قسبی نے بیان کیا ہے کہ بنیامین جب کنعان سے اپنے بھائیوں کے ہمراہ مصر کے لئے روانہ ہوئے تھے تو انہوں نے اپنے بھائیوں کے ساتھ کھانا پینا ترک کیا ہوا تھا اور ان سے بول چال بھی بند تھی الغرض جب جناب یوسف اور بنیامین کو تنہائی میں اکٹھا بیٹھنے کا موقع ملا تو آپؑ نے بنیامین سے پوچھا کہ تو ان لوگوں کا بھائی ہے؟ کہا ہاں کہا تو پھر ان کے ساتھ اکٹھے کیوں نہیں بیٹھتے؟ کہا یہ لوگ ایک بار میرے مادری بھائی کو اپنے ساتھ لے گئے تھے مگر واپس نہ لائے اور کہا کہ اسے بھیڑ یا کھا گیا ہے اس دن سے میں نے ان سے علیحدہ رہنے کی قسم کھائی ہوئی ہے اس موقع پر جناب یوسفؑ نے اس سے کہا کیا تو چاہتا ہے کہ میں تیرا بھائی بنوں؟ کہا آپ جیسے بھائی کا کیا کہنا مگر آپ کو یعقوب و راحیل نے تو جنم نہیں دیا اس وقت جناب یوسفؑ نے اس سے معاف کرتے ہوئے کہا ہاں مجھے یعقوب و راحیل نے ہی جنم دیا ہے اور بالکل راز فاش کرتے ہوئے صاف صاف کہہ دیا کہ تیرا وہ بھائی یوسفؑ میں ہی ہوں ان لوگوں کی کارستانی پر غمگین نہ ہو اس ناگہانی خوشخبری پر بنیامین بہت خوش و خرم

ہوا اور خدا کی حمد و ثنا کی (تفسیر کاشف وغیرہ) عقل شاہد ہے کہ جب مدت کے بعد یہ دونوں حقیقی بھائی اکٹھے ہوئے گے تو دونوں نے اپنی اپنی داستان غم اور روستا دالم ضرور سنائی ہوگی۔ جناب یوسفؑ نے اندھے کنویں میں ڈالے جانے سے لے کر تخت مصر پر فائز ہونے تک کے واقعات سنائے ہوں گے اور بنیامین نے ان کے فراق کی کلفتیں اور بھائیوں کی بدسلوکیوں کے حالات بتائے ہوں گے اور عین ممکن ہے کہ اسی موقع پر جناب یوسفؑ نے بنیامین کو اعتماد میں لے کر ان کو مصر میں اپنے ساتھ ٹھہرانے کے لئے کسی مناسب تدبیر کے اختیار کرنے کی منصوبہ بندی کی ہو جس کا ذیل میں تذکرہ کیا جا رہا ہے۔

۲۵۔ فلما جہزہم۔ الآية۔

بنیامین کو مصر میں رکھنے کی خدائی تدبیر

نفسیاتی نقطہ نگاہ سے یہ بات کسی وضاحت کی محتاج نہیں ہے کہ جب عرصہ دراز کے بعد دو ماں جائے بھائی اکٹھے ہوئے ہوں گے تو مصر کے تاج و تخت کے مالک یوسفؑ ضرور چاہتے ہوں گے کہ بنیامین کو اپنے پاس رکھیں اور بنیامین بھی ہرگز اس بات کو پسند نہ کرتے ہوں گے کہ یوسفؑ کو چھوڑ کر ان ستم کیشوں کے ساتھ واپس جائیں مگر مشکل یہ درپیش تھی کہ ملکی قانون کے مطابق وہ بنیامین کو ان کے بڑے بھائیوں کی رضامندی کے بغیر اپنے پاس رکھ نہیں سکتے تھے لہذا اسے اپنے پاس رکھیں تو کس طرح؟ ابھی حقیقت حال کو آشکارا کرنے کا وقت آیا نہیں ہے اور ہنوز قدرت کو جناب یعقوبؑ کے صبر و ضبط کا مزید امتحان لینا اور فراق یوسفؑ کے ساتھ ساتھ بنیامین کے فراق میں بھی مبتلا کرنا مقصود ہے اور اسی وجہ سے باشا ریحانی جناب یوسفؑ نے اپنے والد ماجد سے تاحال کوئی رابطہ قائم نہیں کیا اور نہ ہی انہیں اپنے حالات و کوائف سے آگاہ کیا ہے ورنہ وہ ان سے رابطہ قائم کرتے اور حالات سے آگاہ بھی کر سکتے تھے چنانچہ یہ طے پایا کہ ایک قیمتی کٹورا بنیامین کے سامان میں رکھا جائے کیونکہ ظاہر ہے کہ شاہی کٹورا کوئی معمولی کٹورا تو نہیں ہو سکتا تھا اور تلاشی لینے پر جب وہ ان کے سامان سے برآمد ہوگا تو خود ان لوگوں کے آئین کے مطابق بنیامین کو روکنے کی صورت پیدا ہو جائے گی باقی رہا اس طرح چوری کا الزام لگنا تو جب بنیامین نے خود اسکی اجازت دے دی تو یہ اشکال بھی رفع ہو گیا اور سب سے بڑھ کر یہ کہ یہ کاروائی خدا کے حکم کے تحت عمل میں لائی گئی جیسا کہ کذلک کدنا یوسفؑ سے ظاہر ہے چنانچہ جب ہر بھائی کا غلہ ان کے مخصوص اونٹوں پر لاد گیا تو بنیامین کے سامان میں وہ شاہی پیالہ چپکے سے رکھ دیا گیا۔ ”ثم اذن مؤذن کی لفظ بتاتی ہے کہ جب قافلہ روانہ ہو گیا اور کارندوں کو وہ قیمتی پیالہ نہ ملا تو انہوں نے خیال کیا کہ چونکہ

جوان لوگوں کے سوا اس محل میں اور کوئی نہیں آیا لہذا وہی پیالہ لے گئے ہیں ان کے پیچھے کچھ آدمی دوڑائے گئے اور منادی کرائی گئی اے قافلہ والورک جاؤ تم چور ہو وہ لوگ یہ سنگین الزام سن کر مبہوت ہو گئے اور جھپٹ کر منادی کرنے والوں کی طرف مڑے اور پوچھا ”تمہاری کونسی چیز کھو گئی ہے؟“ انہوں نے کہا بادشاہ کا مخصوص کٹوراگم ہو گیا ہے اور دیکھو جو شخص اسے لادے اسے ایک بار شترانعام دیا جائے گا۔ ان لوگوں نے قسمیں کھا کھا اپنی صفائی پیش کی اور کہا خود تمہیں معلوم ہے کہ ہم یہاں کوئی شرارت کرنے یا فساد پھیلانے کے لئے نہیں آئے (بلکہ غلہ لینے کے لئے آئے ہیں) اور ہم چور نہیں ہیں۔ بعض تفسیروں میں لکھا ہے کہ یہ لوگ پہلے سفر سے لوٹ کر کنعان گئے تھے اور سامان کھولنے پر ان کو معلوم ہوا تھا کہ سامان کے اندر انکی ادا کردہ پونجی (قیمت) بھی موجود ہے تو انہوں نے یہ خیال کر کے شاید عزیز مصر کے کارندوں سے غلطی ہوئی ہیاس لئے وہ اس سفر میں وہ پونجی بھی ساتھ لائے تھے اور واپس کرنے کی کوشش بھی کی تھی لہذا ان کے اس قول میں اسی بات کی طرف اشارہ ہے کہ ”تم خوب جانتے ہو کہ ہم اس سرزمین میں فساد برپا کرنے نہیں آئے (مجمع البیان) مگر کارندے اس سے مطمئن نہ ہوئے اور کہا کہ اگر تم لوگ جھوٹے ثابت ہوئے تو پھر اسکی کیا سزا ہے؟ انہوں نے کہا کہ چور کی اسرائیلی شریعت میں سزا یہ ہے کہ جس کے سامان سے مسروقہ مال نکلے وہی شخص اس کی سزا ہے کہ اسے غلام بنالیا جائے الغرض پھر تلاشی شروع ہوئی اور اس کا آغاز بڑے بھائی کے سامان سے ہوا اور یکے بعد دیگرے سب کے سامان کی تلاشی لی گئی مگر کسی سے وہ پیالہ برآمد نہ ہوا بالآخر جب بنیامین کی تلاشی لی گئی تو اس سے پیالہ برآمد کر لیا چنانچہ بنیامین کو پکڑ کر جناب یوسفؑ کے حوالے کر دیا گیا اور وہ اس تدبیر سے اپنے بھائی کو اپنے پاس ٹھہرانے میں فائز المرام ہو گئے۔

ایک سوال اور اس کا جواب

کہا جاتا ہے کہ جناب یوسفؑ نے باوجود معصوم ہونے کے یہ کس طرح گوارا کیا کہ بے قصور بھائیوں پر چوری کا الزام لگائیں اور خفیہ تدبیریں کر کے اپنے بھائی کو اپنے پاس ٹھہرائیں؟؟ اس سوال کا جواب حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے یہ دیا ہے کہ ان کو جو چور کہا گیا ہے تو اسلئے نہیں کہ انہوں نے عزیز مصر کا پیالہ چرایا تھا بلکہ اس لئے کہ انہوں نے جناب یوسفؑ کو ان کے والد سے چرایا تھا (تفسیر قمی صافی) اور جہاں تک خفیہ تدبیر کے اختیار کرنے کے لیے اس کا جواب خود قرآن میں موجود ہے خدا فرماتا ہے کہ ”كَذٰلِكَ كَدٰلِیْوَسُفَؑ“ کہ بھائی کو اپنے پاس رکھنے کے لیے یہ تدبیر ہم نے یوسفؑ کو بتائی تھی اور پھر انہوں نے بنیامین کو اعتماد میں لے کر یہ تدبیر اختیار فرمائی۔ جیسا کہ پہلے اس پر تبصرہ کیا جا چکا ہے تو جب یہ سب

کچھ خدا کی مشیت اور اسکے حکم سے ہوا ہے تو پھر اسے ناجائز کہنے کا کوئی جواز نہیں ہے۔

۲۶۔ قالوا ان یسرق۔ الآية۔

بہر حال اس واقعہ کے بعد برادرانِ یوسف نے پہلا اور فوری رد عمل تو یہ ظاہر کیا کہ کہا ”اگر اس (بنیامین) نے چوری کی ہے تو اس میں کیا تجب کی بات اس سے پہلے اس کا ایک بھائی (یوسف) بھی چوری کر چکا ہے“۔ یہ بڑا نازک مرحلہ تھا اگر جناب یوسف صبر و ضبط کا مظاہرہ نہ کرتے تو پھٹ پڑتے اور انکی تکذیب کرتے ہوئے اپنی صفائی پیش کرنا شروع کر دیتے اور اس طرح قبل از وقت راز فاش ہو جاتا مگر انہوں نے یہ بات اپنے دل میں چھپائے رکھی ان پر ظاہر نہ کی۔ ہاں البتہ صرف اتنا کہا اور وہ بھی غالباً دل میں ”تم بہت ہی برے لوگ ہو“۔

جناب یوسفؑ پر چوری کرنے کے الزام کی اصل حقیقت؟

اس معاملہ کی حقیقت حضرت امام رضا علیہ السلام سے یوں مروی ہے کہ جناب کی ایک پھوپھی تھی جناب یوسف کی والدہ کی وفات کے بعد انکی تربیت ان موصوفہ کے سپرد کی گئی جب جناب یوسف کچھ بڑے ہوئے تو جناب یعقوب نے اپنی بہن سے کہا کہ اب بچہ واپس کریں چونکہ انہیں یوسف سے بے حد پیار تھا اس لئے ان پر یوسف کی جدائی بڑی شاق گزری اور انہیں اپنے پاس رکھنے کے لئے یہ حیلہ کیا کہ اس کے پاس جناب اسحاقؑ کا ایک کمر بند تھا جو راشت میں انہیں ملا تھا وہ ان کی کمر میں باندھ دیا اور آپ کے چلے جانے کے بعد ان پر یہ الزام لگایا کہ وہ یہ کمر بند چرا کر لے گئے ہیں اور اس بہانہ سے انہیں اپنے پاس رکھا اور اسرائیلی قانون کے مطابق انہیں وہاں رہنا پڑا (عیون الاخبار، تفسیر عیاشی وغیرہ)۔ اور ان لوگوں کا دوسرا رد عمل یہ تھا کہ جناب یوسف سے استدعا کی کہ اس (بنیامین) کا ایک بہت بوڑھا باپ ہے وہ اسکی جدائی کا صدمہ برداشت نہیں کر سکے گا لہذا آپ مہربانی کر کے اس کی جگہ ہم میں سے کسی کو اپنے پاس رکھ لیجئے! مگر جناب یوسف نے یہ کہہ کر انکی یہ استدعا رد کر دی کہ پناہ بخدا! کہ ہم اس آدمی کو چھوڑ کر جس کے پاس سے ہمارا سامان نکلا ہے کسی اور کو پکڑیں اس صورت میں تو ہم ظالم ٹھہریں گے۔

تقیہ و توریہ کا ثبوت

توریہ کا شرعی مفہوم یہ ہے کہ ایک لفظ کے دو معنی ہوں ایک قریب اور دوسرا بعید اب متکلم جب وہ لفظ استعمال کرے تو وہ اپنے دل میں اسکے بعید معنی کا ارادہ کرے مگر مخاطب اس کے قریب والے معنی سمجھے جیسے کسی

شخص سے کوئی ادھار پر رقم مانگے اور یہ اسکے نادہندہ ہونے یا کسی اور وجہ سے دینا نہ چاہے تو کہہ دے میرے پاس رقم نہیں ہے اب اس جملہ کے ایک معنی قریب ہیں کہ میرے پاس یعنی سرے سے ہی رقم نہیں ہے (اور مخاطب یہی سمجھے گا) اور دوسرے معنی بعید ہیں کہ اس وقت میری جیب میں رقم نہیں ہے (متکلم اس معنی کا ارادہ کرے) اس طرح آدمی جھوٹ بولنے سے بھی بچ جاتا ہے اور مطلب برآری بھی ہو جاتی ہے یہاں اسی توریہ کا امکان ہے کہ یہاں توریہ سے کام لیا گیا ہے۔ اے قافلہ والو! تم چور ہو مخا طبین یہ سمجھیں گے کہ کٹورا چور ہو حالانکہ منادی کا ارادہ یہ تھا کہ تم یوسفؑ کے چور ہو۔ انہیں ان کے والد سے چرایا تھا اور تفتیہ یہ ہے کہ کسی اہم دینی یا دنیوی مقصد و مصلحت کی بنا پر خلاف واقع کوئی بات ظاہر کی جائے اور یہ قرآن و سنت کی تصریحات اور عقل و خرد کے پینات سے ثابت ہے اور اس موضوع پر آیت الان تتقوا ثقاہ کی تفسیر میں تفصیل سے گفتگو کی جا چکی ہے۔

آیات القرآن

فَلَمَّا اسْتَيْسَسُوا مِنْهُ خَلَصُوا نَجِيًّا ۖ قَالَ كَبِيرُهُمْ اَلَمْ تَعْلَمُوْا اَنَّ اٰبَاكُمْ قَدْ اَخَذَ عَلَیْكُمْ مَّوْثِقًا مِّنَ اللّٰهِ وَمِنْ قَبْلُ مَا فَرَّطْتُمْ فِیْ یُّوسُفَ ۚ فَلَنْ اَبْرَحَ الْاَرْضَ حَتّٰی یَاْذَنَ لِیْ اَبِیّٖ اَوْ یُحْكَمَ اللّٰهُ لِیْ ۚ وَهُوَ خَیْرُ الْحٰكِمِیْنَ ۝۸۰ اِرْجِعُوْا اِلٰی اٰبِیْكُمْ فَقُولُوْا یٰۤاٰبَاۤنَا اِنَّ اِبْنَكَ سَرَقَ ۚ وَمَا شَهِدْنَا اِلَّا بِمَا عَلِمْنَا وَمَا كُنَّا لِلْغَیْبِ حٰفِظِیْنَ ۝۸۱ وَسَلِّ الْقَرْیَةَ الَّتِیْ كُنَّا فِیْهَا وَالْعِیْرَ الَّتِیْ اَقْبَلْنَا فِیْهَا ۚ وَاِنَّا لَصٰدِقُوْنَ ۝۸۲ قَالَ بَلْ سَوَّلَتْ لَكُمْ اَنْفُسُكُمْ اَمْرًا ۖ فَصَبْرٌ جَمِیْلٌ ۚ عَسٰی اللّٰهُ اَنْ یَّاْتِیَنِیْ بِهُمْ جَمِیْعًا ۚ اِنَّهٗ هُوَ الْعَلِیْمُ الْحَكِیْمُ ۝۸۳ وَتَوَلّٰی عَنْهُمْ وَقَالَ یٰۤاَسَفٰی عَلٰی یُّوسُفَ ۚ وَابْیَضَتْ عَیْنُهٗ مِنَ الْحُزَنِ فَهُوَ كَظِیْمٌ ۝۸۴ قَالُوْا تَاللّٰهِ تَفْتُوْا تَذْكُرُ یُّوسُفَ حَتّٰی تَكُوْنَ حَرَضًا

أَوْ تَكُونُ مِنَ الْهَالِكِينَ ﴿۸۵﴾ قَالَ إِنَّمَا أَشْكُوا بَثِّي وَحُزْنِي إِلَى اللَّهِ
وَأَعْلَمُ مِنَ اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ ﴿۸۶﴾ لِيَبَيِّنَ أَذْهَبُوا فَتَحَسَّسُوا مِنْ
يُوسُفَ وَأَخِيهِ وَلَا تَأْيِسُوا مِنْ رُوحِ اللَّهِ ۖ إِنَّهُ لَا يَأْيِسُ مِنْ رُوحِ
اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْكَافِرُونَ ﴿۸۷﴾ فَلَمَّا دَخَلُوا عَلَيْهِ قَالُوا يَا أَيُّهَا الْعَزِيزُ
مَسَّنَا وَأَهْلَنَّا الضُّرَّ وَجِئْنَا بِبِضَاعَةٍ مُزْجَاةٍ فَأَوْفِ لَنَا الْكَيْلَ
وَتَصَدِّقْ عَلَيْنَا ۖ إِنَّ اللَّهَ يَجْزِي الْمُتَصَدِّقِينَ ﴿۸۸﴾ قَالَ هَلْ عَلِمْتُمُ
مَا فَعَلْتُمْ بِيُوسُفَ وَأَخِيهِ إِذْ أَنْتُمْ جَاهِلُونَ ﴿۸۹﴾ قَالُوا إِنَّكَ لَأَنْتَ
يُوسُفَ ۖ قَالَ أَنَا يُوسُفَ وَهَذَا أَخِي ۖ قَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَيْنَا ۖ إِنَّهُ مَنْ
يَتَّقِ وَيَصْبِرْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ ﴿۹۰﴾ قَالُوا تَاللَّهِ لَقَدْ
أَثَرَكَ اللَّهُ عَلَيْنَا وَإِنْ كُنَّا لَخَطِئِينَ ﴿۹۱﴾ قَالَ لَا تَثْرِبَ عَلَيْكُمْ
الْيَوْمَ ۖ يَعْفِرُ اللَّهُ لَكُمْ ۖ وَهُوَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ ﴿۹۲﴾ إِذْهَبُوا بِقَدِيصِي
هَذَا فَالْقُوْهُ عَلَىٰ وَجْهِ أَبِي يَأْتِ بَصِيرًا ۚ وَأْتُونِي بِأَهْلِكُمْ أَجْمَعِينَ ﴿۹۳﴾

ترجمہ الآيات

پھر جب وہ لوگ اس (یوسفؑ) سے مایوس ہو گئے تو علیحدہ جا کر باہم سرگوشی (مشورہ) کرنے لگے جو ان میں (سب سے) بڑا تھا اس نے کہا کیا تم نہیں جانتے کہ تمہارے باپ (بنیامین کے بارے میں) خدا کے نام پر تم سے عہد و پیمان لے چکے ہیں اور اس سے پہلے یوسفؑ کے بارے میں جو تقصیر تم کر چکے (وہ بھی تم جانتے ہو) اس لئے میں تو اس سرزمین کو نہیں چھوڑوں گا جب تک میرا باپ مجھے اجازت نہ دے یا پھر اللہ میرے لئے کوئی فیصلہ نہ کرے اور وہ بہترین فیصلہ کرنے والا ہے (۸۰) لہذا تم لوگ اپنے باپ کے پاس واپس

جاؤ اور جا کر کھو اے ہمارے باپ! آپکے بیٹے (بنیامین) نے چوری کی ہے اور ہم نے اسی بات کی گواہی دی ہے۔ جس کا ہمیں علم ہے اور ہم غیب کی نگہبانی کرنے والے نہیں (غیبی باتوں کی ہمیں خبر نہیں ہے) (۸۱) اور آپ اس بستی (مصر) کے لوگوں سے پوچھ لیجئے جس میں ہم تھے اور قافلہ والوں سے دریافت کیجئے جس کے ساتھ ہم آئے ہیں اور بے شک ہم سچے ہیں (۸۲) آپؑ نے (یہ قصہ سن کر) کہا (ایسا نہیں ہے) بلکہ تمہارے نفسوں نے یہ بات تمہارے لئے گھڑ لی ہے (اور خوشنما کر کے سمجھائی ہے) (تو اب) (میرے لئے) صبر جمیل ہی اولیٰ ہے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ سب کو میرے پاس لائے گا بے شک وہ بڑا علم والا، بڑا حکمت والا ہے (۸۳) (یہ کہہ کر) ان لوگوں کی طرف سے منہ پھیر لیا اور کہا ہائے یوسف (ہائے یوسف) اور رنج و غم (کی شدت) سے (رور و کر) انکی دونوں آنکھیں سفید ہو گئیں اور وہ (باوجود مصیبت زدہ ہونے) کے بڑے ضبط کرنے والے اور خاموش تھے (۸۴) ان لوگوں (بیٹوں) نے کہا خدا کی قسم معلوم ہوتا ہے کہ آپ برابر یوسفؑ کو یاد کرتے رہیں گے یہاں تک کہ سخت بیمار ہو جائیں گے یا ہلاک ہو جائیں گے (۸۵) آپؑ نے کہا کہ میں اپنے رنج و غم کی شکایت بس اللہ ہی سے کر رہا ہوں اور میں اللہ کی طرف سے وہ کچھ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے (۸۶) اے میرے بیٹو! (ایک بار پھر مصر) جاؤ اور یوسف اور اسکے بھائی کی تلاش کرو اور اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو بے شک اللہ کی رحمت سے صرف کافر لوگ ہی مایوس ہوتے ہیں۔ (۸۷) (چنانچہ حسبِ الحکم) جب یہ لوگ (مصر گئے) اور یوسف کے پاس پہنچے تو کہنے لگے اے عزیز مصر! ہمیں اور ہمارے گھر والوں کو بڑی تکلیف پہنچی ہے۔

(اس لئے اب کی بار) ہم بالکل حقیر سی پونجی لائے ہیں (اسے قبول کریں اور) ہمیں پیمانہ پورا ناپ کر دیجئے (بھر پور غلہ دیجئے) اور (مزید برآں) ہم کو صدقہ و خیرات بھی دیجئے بے شک اللہ صدقہ خیرات کرنے والوں کو جزاء خیر دیتا ہے (۸۸) آپؑ نے کہا تمہیں کچھ معلوم ہے کہ تم نے یوسف اور اسکے (سگے) بھائی کے ساتھ کیا سلوک کیا تھا جبکہ تم جاہل و نادان تھے (۸۹) اس پر وہ لوگ چونکے اور کہا کیا تم یوسفؑ ہو؟ کہا ہاں میں یوسفؑ ہوں اور یہ میرا بھائی ہے اللہ نے ہم پر احسان کیا بے شک جو پرہیزگاری اختیار کرتا ہے اور صبر سے کام

لیتا ہے (وہ بالآخر ضرور کامیاب ہوتا ہے کیونکہ) اللہ نیکوکاروں کا اجر ضائع نہیں کرتا (۹۰) انہوں (بھائیوں) نے (شرمسار ہو کر) کہا بے شک اللہ نے تمہیں ہم پر برتری عطا فرمائی ہے اور بے شک ہم خطا کار ہیں (۹۱) آپؑ نے کہا آج تم پر کوئی الزام (اور لعنت ملامت) نہیں ہے اللہ تمہیں معاف کرے اور وہ بڑا رحم کرنے والا (مہربان) ہے (۹۲) (بعد ازاں) کہا میری قمیص لے جاؤ اور اسے میرے والد کے چہرے پر ڈال دو انکی بینائی پلٹ آئے گی (وہ بیٹا ہو جائیں گے) اور پھر اپنے سب اہل وعیال کو (یہاں) میرے پاس لے آؤ (۹۳)۔

تشریح الالفاظ

- ۱۔ خلصوا بخیا۔ کا مفہوم ہے علیحدہ سرگوشی کرنے لگے۔ ۲۔ العیر۔ اسکے معنی قافلہ کے ہیں۔
- ۳۔ کظیم کے معنی مصیبت زدہ اور ضبط کرنے والے کے ہیں۔ ۴۔ حرصا۔ کے معنی بدن یا عقل کی خرابی کے ہیں۔ ۵۔ بضاعة مزحاة۔ کے معنی بالکل حقیر پونجی کے ہیں۔

تفسیر الآيات

۲۴۔ فلہا۔ استیئسوا۔ الآية۔

برادران یوسفؑ کا واپس کنعان آنا اور باپ کو ساری سرگذشت سنانا؟

قرآن کا بیان ہے کہ جب برادران یوسفؑ عزیز مصر (یوسفؑ کی) منت سماجت اور ان سے عذر و معذرت کر کے تھک گئے اور بنیامین کی بازیابی سے بالکل مایوس ہو گئے تو بے حد پریشان ہوئے اور علیحدہ بیٹھ کر مشورہ کرنے لگے کہ اب کیا کرنا چاہئے؟ اور ان کے لئے یہ تصور سوہان روح بنا ہوا تھا کہ آپ اپنے باپ کو کیا منہ دکھائیں گے جن سے بڑے پکے عہد و پیمان کئے تھے کہ وہ بھائی کو ضرور واپس لائیں گے چنانچہ بڑے بھائی نے توصاف کہہ دیا کہ جب تک باپ اجازت نہ دے یا خدا کوئی دوسرا فیصلہ نہ کرے میں تو یہیں رہوں گا البتہ تم واپس وطن جاؤ اور جا کر باپ کو سارے حالات کی روداد سناؤ اور انہیں بتاؤ کہ آپ کے بیٹے نے چوری کی ہے جس کی

پاداش میں اسے غلام بنالیا گیا ہے اور ہم نے اپنے علم کے مطابق گواہی دی ہے اور ہم عالم الغیب نہیں ہیں اللہ بہتر جانتا ہے کہ حقیقت الامر کیا ہے جب ہم نے بنیامین کو واپس لانے کا عہد و پیمان کیا تھا تو ہمیں علم نہیں تھا کہ کیا حالات رونما ہوں گے اگر ہماری بات پر اعتبار نہ ہو تو پھر مصر والوں سے اور اس قافلہ والوں سے پوچھ لیجئے جو اسی کنعان سے مصر گئے تھے اور ہمارے ساتھ واپس آئے ہیں۔ مفسرین میں قدرے اختلاف ہے کہ یہاں بڑے ہونے سے کیا مراد ہے عمر میں یا عقل میں یا ہر دو میں بڑا ہونا؟ مشہور پہلی بات ہے اگرچہ آخری بات قوت سے خالی نہیں ہے۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے بڑے بھائی کانام یہود امروہی ہے (تفسیر عیاشی) اور بعض مفسرین نے اس کانام لاوی (تفسیر قمی) اور بعض نے روہین لکھا ہے (مجمع البیان) اور یہی وہ بھائی ہے جس نے بھائیوں کو جناب یوسف کے قتل کرنے سے منع کیا تھا۔ الغرض جب باقی نو بھائی غلہ لے کر واپس کنعان پہنچے اور جب جناب یعقوبؑ نے یہود اور بنیامین کو حاضر نہ پایا تو ان کے بارے میں استفسار کیا اور بھائیوں نے ساری داستان اور سرگذشت سنادی۔

۲۸۔ وما شهدنا۔ الآية۔

اس بیان سے مستفاد ہوتا ہے کہ گواہی دینے کا دار و مدار علم پر ہے خواہ وہ چشم دید واقعات سے حاصل ہو یا کسی ثقہ آدمی کی خبر دینے سے الغرض آدمی اپنے علم کے مطابق گواہی دے سکتا ہے اس میں نفس الامر حقیقت کا جاننا ضروری نہیں ہے اور بالکل اسی طرح باہمی معاہدات بھی ظاہری حالات کے مطابق ہوتے ہیں اور آدمی انہی کا پابند ہوتا ہے اور جو چیز آدمی کے علم و دانست سے باہر ہو اس پر اس معاہدہ کی پابندی عائد نہیں ہوتی بہر حال جب ان لوگوں نے باپ کو یہ عام سرگذشت سنائی جس میں بنیامین کے چوری کرنے کا تذکرہ تھا تو جناب یعقوبؑ نے تصدیق کرنے کی بجائے فرمایا نبیل سولت لکم انفسکم یہ بات تمہارے نفسوں نے بنائی ہے اور تمہیں خوشنما و آسان کر کے سمجھائی ہے بہر کیف اب میرے لئے صبر جمیل ہی اولیٰ ہے مجھے اللہ کے فضل و کرم سے امید ہے کہ وہ طویل شب فراق کے بعد ضرور صبح وصال لائے گا اور میرے بچھڑے ہوئے سب بیٹے مجھ سے ملائے گا۔

۲۹۔ بل سولتکم۔ الآية۔

ایک ایراد اور اس کا جواب

یہاں یہ ایراد کیا جاتا ہے کہ جب برادران یوسف نے باپ سے جا کر کہا تھا کہ

انہیں بھیڑ یا کھا گیا تو اس وقت آپ نے یہی الفاظ کہے تھے بل سولت لکم انفسکم (تمہارے نفسوں نے یہ بات تمہارے لئے آسان و خوشمابنائی ہے) اس وقت تو یہ بات بالکل صحیح تھی مگر اب جو آپؑ نے برادرانِ یوسف کی داستان سن کر یہی الفاظ کہے اس کا جواز کیا ہے؟ جبکہ ابکی مرتبہ ان لوگوں کا کوئی قصور نہیں تھا؟ اس ایراد کا پہلا جواب تو یہ ہے کہ برادرانِ یوسف کی پہلی کارستانی دیکھ کر جناب یعقوبؑ کا ان لوگوں سے اعتبار اٹھ گیا تھا اس لئے یہ فرمایا اور اگر یہاں یہ کہا جائے کہ کسی شخص یا چند اشخاص کی سابقہ غلطی پر قیاس کر کے خلاف واقعہ کوئی بات کرنا کسی نبی کے شایانِ شان نہیں ہے تو اس کے جواب میں کہا جائے گا کہ جناب یعقوبؑ نے بالکل سچ کہا تھا یہ بات بھی بیٹوں کی بنائی ہوئی تھی فرق صرف اس قدر تھا کہ پہلی بات برادرانِ یوسف نے گھڑی تھی اور اب کی باریہ داستان خود جناب یوسفؑ نے (خدا کے سمجھانے) سے بنائی تھی آخر جناب یوسفؑ بھی تو جناب یعقوبؑ کے ہی بیٹے تھے۔

جناب یعقوبؑ کا ہائے یوسفؑ کہہ کر گریہ و بکا کرنا

جناب یعقوبؑ کیلئے یوسفؑ جیسے بیٹے کی جدائی کا صدمہ ہی کیا کم تھا کہ اب رہی سہی کسر بنیامین کی مفارقت نے پوری کردی پیرانہ سالی اور پھر پیہم ایسے جا نگداز صدمات۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے پوچھا گیا تھا کہ جناب یعقوبؑ کا حزن و ملال کس حد تک پہنچا ہوا تھا۔ فرمایا ان ستر بوڑھی عورتوں کے غم کے برابر تھا جن کے جوان بیٹے مرجائیں (قتی، صافی) نیز انہی جناب سے مروی ہے فرمایا دنیا میں سب سے زیادہ رونے والے پانچ حضرات ہوئے ہیں ان میں سے ایک یعقوبؑ بھی ہیں (کتاب الخصال)

الغرض اسی در فراق کا نتیجہ تھا کہ آپ شدتِ غم سے بالکل نڈھال ہو گئے اور داد و فریاد شروع کر دی یا اسفی علی یوسف ہائے یوسفؑ۔ ہائے یوسفؑ۔ قرآن گواہ ہے کہ رنج و غم سے روتے روتے آپ کی آنکھیں سفید ہو گئیں یعنی بینائی ختم ہو گئی اور حدیث نبویؐ میں وارد ہے کہ کلمہ استرجاع (یعنی مصیبت کے وقت انا للہ وانا الیہ راجعون) پڑھنا صرف امت محمدیہ کو دیا گیا ہے۔ اور کسی امت کو نہیں دیا گیا۔ اس لئے جناب یعقوبؑ نے ”یا اسفی علی یوسفؑ“ کہا تھا۔ (تفسیر صافی و ابن جریر طبری)۔

۳۰۔ قالوا تالله۔ الآية۔

اولاد کا باپ پر اعتراض اور باپ کا جواب

جناب یعقوبؑ کی اولاد نے جب اپنے باپ کو فراقِ یوسفؑ میں ہر وقت ماہی بے آب کی طرح تڑپتے

اور اشک غم بہاتے ہوئے دیکھا تو کہنے لگے کہ اگر یہ سلسلہ یونہی جاری رہا تو ہمیں اندیشہ ہے کہ کہیں آپ سخت بیمار نہ ہو جائیں یا اس غم میں گھل گھل کر جان سے ہاتھ نہ دھو بیٹھیں۔ آپ نے جواب میں فرمایا میں اپنے دکھ درد اور رنج و غم کی شکایت و حکایت اپنے پروردگار کی بارگاہ میں کر رہا ہوں یعنی کسی بندہ سے تو اپنے دکھ درد کی شکایت نہیں کر رہا۔ اور یہی صبر جمیل ہے۔ کہ اپنے رب جلیل کی طرف سے جس قدر مصائب و شدائد پیش آئیں آدمی صبر و ضبط کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑے اور اپنے پروردگار کے سوا کسی بندہ سے کوئی شکوہ و شکایت نہ کرے (تفسیر صافی و قرطبی) اور یہ ہر مسلمان کا فریضہ ہے کیونکہ ہر مشکل کا حل صبر ہے اور ہر غم کا تریاق صبر ہے۔ الصبر مفتاح الفرج صبر ہر کشائش کا رکی چابی ہے۔

کسی کے غم میں رونا بے صبری نہیں ہے

جناب یعقوبؑ کے حالات و واقعات سے روز روشن کی طرح واضح و آشکار ہوتا ہے کہ کسی عزیز کی موت یا مفارقت کے دکھ درد اور غم و اندوہ سے متاثر ہو کر گریہ و بکا اور آہ و فغاں کرنا اور اپنے دکھ درد کی صرف اپنے پروردگار سے شکوہ و شکایت کرنا ہرگز بے صبری نہیں ہے بلکہ صبر ہے بلکہ صبر جمیل ہے تو پھر بے صبری کیا ہے؟ اس سوال کا جواب یہ ہے کہ پہلے صبر کی تعریف معلوم کرنی چاہیے۔ کہ صبر نام ہے ”کف النفس عما لا ینبغی“ کہ نفس کو غیر شائستہ قول و فعل سے باز رکھنا بنا بریں بموجب اینکہ وبضدھا تتعبین الاشیاء۔ بے صبری نام ہے خدا کی نازل کردہ مصیبت اور تکلیف پر خدا اور اسکی قدر و قضا پر زبان اعتراض دراز کرنا اور کوئی ایسی حرکت کرنا جو عقلاء روزگار کی نگاہ میں مذموم ہو لہذا قانون قدرت اور آئین فطرت میں رونا نہ ممنوع ہے اور نہ بدعت ہے بلکہ سنت نبویہ ہے چنانچہ بخاری شریف میں مذکور ہے کہ جب پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ والہ وسلم اپنے صاحبزادے ابراہیم کی وفات پر زار و قطار رو رہے تھے تو عبد الرحمن بن عوف نے عرض کیا انت والبکاء؟ یا رسول اللہ آپ روتے ہیں؟ فرمایا العین تدمع والقلب یحزن ولكن لا نقول ما یسخط الرب وانا بغرقا یا ابراہیم لمحزونون۔

آنکھ آنسو بہا رہی ہے اور دل غمگین ہے لیکن ہم زبان سے کوئی ایسی بات نہیں کہیں گے جو ہمارے پروردگار کو ناراض کر دے پھر فرمایا اے ابراہیم! ہم تیری جدائی پر غمگین ہیں اور مشکوٰۃ المصابیح اور ترمذی شریف سے بروایت جناب ام سلمہ و جناب ابن عباس رضی اللہ عنہما سے ثابت ہے کہ انہوں نے خواب میں روز عاشور ۱۰؎ میں حضرت رسول خدا کو اس حال میں دیکھا کہ علیؑ راسہ و لحیتہ التراب کہ آپ زار و قطار رو بھی رہے تھے اور سروریش میں خاک بھی ڈالی ہوئی تھی انہوں نے پوچھا یا رسول اللہ! آپ نے یہ کیا حالت بنا رکھی ہے؟

فرمایا ”حضرت مقتل الحسین انفا“ کہ میں ابھی ابھی حسینؑ کی قتل گاہ میں حاضر تھا اور وہاں سے آ رہا ہوں۔

لحجہ فکریہ:-

قرآن و سنت کے ان حقائق کی روشنی میں ان لوگوں کے لئے لحجہ فکریہ ہے جو عام مرنے والوں کے غم میں رونے کو عموماً اور سید الشہداء حضرت امام حسینؑ کے غم میں خصوصاً رونے رلانے اور آہ و فغاں کرنے کو ناجائز و بدعت کہا کرتے ہیں ان حقائق سے روز روشن کی طرح واضح ہے کہ کسی عزیز کی جدائی پر خواہ وہ زندہ ہو یا مردہ اشک غم بہانا نہ صرف جائز ہے بلکہ سنت انبیاء ہے آخر جناب یوسف بھی تو زندہ ہی تھے نیز ان لوگوں کو معلوم ہونا چاہئے کہ:-

توہین و مصائب پہ بہالیتے ہیں آنسو
ہم زندہ جاوید کا ماتم نہیں کرتے

۳۱۔ یبنی اذہبوا۔ الآیۃ۔

جناب یعقوبؑ کا اپنے بیٹوں کو جناب یوسفؑ اور ان کے بھائی کو تلاش کرنے کے لیے مصر بھیجنا

جناب یعقوبؑ نے اپنے بیٹوں کو حکم دیا کہ اے بیٹو! ایک بار پھر مصر جاؤ اور یوسفؑ اور ان کے بھائی کا جا کر کوئی سراغ لگاؤ اور اللہ کی رحمت و کشائش سے مایوس نہ ہو۔ کیونکہ کافروں کے سوا اور کوئی اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہوتا۔

اللہ کی رحمت کا امیدوار ہونے کا مطلب ظاہری وسائل سے دستبرداری نہیں ہے

جناب یعقوبؑ نے بیٹوں کو جناب یوسفؑ اور ان کے بھائی کی تلاش میں مصر جانے کا حکم دے کر اور اللہ کی رحمت سے ناامید ہونے کی ممانعت کر کے یہ حقیقت واضح کر دی کہ اللہ کی رحمت کی امید کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اسی امید و آس پر بھروسہ کر کے آدمی بیٹھ جائے اور کوئی سعی و کوشش نہ کرے۔ بلکہ بتا دیا کہ کسی امید کے

کامیابی سے ہمکنار ہونے کی شرط اولین سعی و کوشش کرنا ہے۔

کیونکہ امید عمل کے ساتھ اور ناامیدی سہل انگیزی کے ساتھ وابستہ ہے لہذا حالات حاضرہ کا تعلقندی سے مقابلہ کر کے اپنی کامیابی کی امید رکھنا ہی دانشمندی ہے۔ و بس۔

بقدر الکد تتفسم المعالی
ومن طلب العلی سهر الیالی۔

الغرض برادران یوسف تیسری بار مصر گئے اور چونکہ ہنوز قحط سالی کا سلسلہ جاری تھا لہذا عزیز مصر کی خدمت میں حاضر ہو کر اپنی مالی مشکلات کا کچھ اس انداز سے تذکرہ کیا کہ حالات ناگفتہ بہ ہیں نوبت فاقوں تک پہنچ چکی ہے اور گھر کا سب ساز و سامان بک چکا ہے۔ اس لئے ہم اب کی بار بالکل حقیر سی پونجی لائے ہیں۔ لہذا مہربانی فرما کر نہ صرف ہمیں پورا غلہ دیں بلکہ کچھ صدقہ و خیرات بھی دیں کیونکہ ہم اسکے مستحق ہیں۔

۳۲۔ قال هل علمتم۔ الآية۔

جناب یوسف راز فاش کرتے ہیں

جب عزیز مصر نے جو دراصل جناب یوسفؑ تھے اپنے خاندان کے حالات سنے اور بھائیوں کو دیکھا کہ سامنے کھڑے ہوئے خیرات کی بھیجک مانگ رہے ہیں تو ان کا دل بھر آیا اور رحم و شفقت نے جوش مارا اور سارا راز فاش کرتے ہوئے اپنے آپ کو ظاہر کر دیا۔ پھر بعض اخبار و آثار کے مطابق سونے پر سہاگے کا کام اس خط نے دیا جو جناب یعقوب نے عزیز مصر کے نام لکھا تھا جس کا خلاصہ یہ تھا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم عدل کے ظاہر کرنے والے اور پورا ناپنے تولنے والے عزیز مصر کے نام منجانب یعقوب بن اسحاق بن ابراہیم خلیل الرحمن جسے نمرود نے آگ میں جلانا چاہا تھا مگر خدا نے اسے برد و سلام بنادیا تھا میں آپکو بتانا چاہتا ہوں کہ اللہ ہمارے خاندان کو ہمیشہ آزمائش کی مختلف کٹھالیوں میں ڈالتا رہتا ہے۔ پہلے میرے باپ دادا کا امتحان لیا گیا اور اب میں برابر بیس سال سے اپنے عزیز ترین یوسف نامی بیٹے کی جدائی کی آزمائش میں مبتلا ہوں اسکے سوتیلے بھائی اسے اپنے ہمراہ لے گئے اور شام کو جب واپس آئے تو اس کی قمیص پر جھوٹا خون لگا کر لائے اور کہا کہ اسے بھیڑیا کھا گیا اس کے فراق میں رورو کر میری بصارت جاتی رہی ہے اور کمر جھک گئی ہے اس کے بعد اس کا ایک چھوٹا بھائی تھا جو مجھ مصیبت زدہ کی کچھ تسلی کا باعث تھا جسے تم نے اصرار کر کے اپنے ہاں بلوایا اور پھر اس پر چوری کا الزام لگا کر اسے روک لیا میں تمہیں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ہم

خاندانِ نبوت ہیں ہم کبھی چوری نہیں کرتے لہذا اسے رہا کر کے مجھے ممنون احسان بنائیں۔ والسلام۔ (مجمع البیان، صافی قرطبی، مظہری وغیرہ)۔ الغرض بھائیوں کی حالت زار دیکھ کر اور باپ کا یہ خط پڑھ کر اب یوسف کو تاب ضبط نہ رہی بلکہ بے اختیار رونے لگے اور پوچھا کہ تمہیں کچھ یاد ہے کہ تم نے جہالت کے عالم میں یوسفؑ اور اسکے سگے بھائی کے ساتھ کیا سلوک کیا تھا؟ عزیز مصر سے یہ بات سن کر بھائی چونکے! عزیز مصر اور یوسف کا اس طرح تذکرہ۔ یہ کیا بات ہے؟ اب جو عزیز کی شکل و صورت اور آواز اور حرکات و سکنات پر غور کیا تو انہیں صاف نظر آ گیا کہ یہ تو بالکل یوسف کی مانند ہے حیران ہو کر پوچھا کیا دراصل تم ہی یوسف ہو؟ اس استغہام نے وہ تمام کیفیتیں واضح کر دیں جو یہ منظر دیکھ کر برادرانِ یوسف کے دل و دماغ پر حاوی ہو گئی تھیں۔ اور وہ تمام بدسلوکیاں جو انہوں نے یوسف کے ساتھ کی تھیں وہ ایک ایک کر کے ان کی آنکھوں کے سامنے گھوم رہی تھیں۔ فرمایا! ہاں میں ہی یوسف ہوں۔ اور یہ میرا (سگا) بھائی ہے اللہ تعالیٰ نے ہم پر اپنا خاص انعام و احسان فرمایا ہے (کہ ہمیں تقویٰ و صبر کی صفتوں سے نوازا) بے شک جو پرہیزگاری اختیار کرے اور مصائب و شدائد میں صبر و ضبط سے کام لے جو کہ کامیابی و کامرانی کی کلید ہیں تو اللہ کبھی نیکی اور بھلائی کرنے والوں کے اجر کو ضائع نہیں کرتا مخفی نہ رہے کہ جناب یوسف نے بھائیوں کے لئے جب کہ تم جاہل تھے کیوں فرمایا اسکی وجہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے یہ مروی ہے فرمایا جب کوئی بندہ کوئی گناہ و عصیاں کرتا ہے تو اگرچہ عالم بھی ہو تو وہ اس وقت جاہل متصور ہوتا ہے۔ (مجمع البیان)

۳۳۔ لا تثریب علیکم۔ الآیۃ

یہ معلوم کر کے بھائیوں کے سرندامت سے جھک گئے اور پانی پانی ہو گئے اور جناب یوسفؑ کے فضل و کمال کا اقرار اور اپنے جرم و خطا کا اظہار کرنے کے سوا کوئی چارہ کار نظر نہ آیا چنانچہ سب بھائی بولے تانا اللہ لقد اثرک اللہ۔ خدا کی قسم خدا نے آپ کو ہم پر برتری عطا فرمائی اور ہم خطا کار ہیں۔ بھائیوں کا اقرار جرم اور اظہارِ ندامت سن دیکھ کر کریم الطبع یوسف کو جوش آیا اور زیادہ دیر تک اپنے مجرم بھائیوں کو پریشان حال دیکھنا گوارا نہ کیا فوراً فرمایا: لَا تَثْرِيبَ عَلَیْكُمْ الْيَوْمَ۔ آج کے دن تم پر کوئی زجر و توبیخ نہیں ہے پھر اللہ سے دعا کی یغفر اللہ لکم۔ اللہ تمہارے گناہ معاف فرمائے۔

پیغمبر اسلامؐ کا اپنے دشمن کفار قریش کے ساتھ یہی سلوک کرنا

تاریخ اسلام شاہد ہے کہ پیغمبر اسلامؐ نے فتح مکہ کے بعد جب آپ کے اور خدا کے دشمن اکابر قریش

آپ کے سامنے لائے گئے تو سب سے پہلے تو آپ نے کفر و شرک کے مرکز میں توحید کا پرچم لہرانے کے بعد بایں الفاظ خدا کا شکر ادا کیا الحمد للہ الذی صدق وعدہ ونصر عبدہ و ہزم الاحزاب و وحدہ اور پھر ان ظالموں کافروں سے پوچھا کہ تمہارا کیا خیال ہے کہ میں آج تمہارے ساتھ کیا سلوک کروں گا؟ انہوں نے بیک زبان ہو کر کہا۔ ہمیں امید ہے کہ جو ایک کریم بن کریم سردار اور صاحب اقتدار بھائی اپنے مجرم بھائیوں کے ساتھ سلوک کرتا ہے آپ وہی سلوک ہمارے ساتھ کریں گے۔ کفار کا یہ جواب سن کر رحمۃ للعالمین کے دریائے رحمت میں جوش پیدا ہوا اور فرمایا! آج میں وہی بات کہتا ہوں جو میرے بھائی یوسفؑ نے کہی تھی لا تشریب علیکم الیوم۔ آج تم پر کوئی لعنت ملامت نہیں ہے۔ انتم الطلقاء جاؤ تم آزاد ہو (طبری، کامل، ابن خلدون وغیرہ)۔

۳۴۔ اذہبوا بقمیصی هذا - الآیۃ۔

بعد ازاں اپنے بھائیوں کو حکم دیا کہ کنعان جاؤ اور پھر اپنی قمیص اتار کر ان کے حوالے کی یہ بھی لے جاؤ اور جا کر میرے والد کے چہرہ پر ڈالو اس سے انکی بینائی لوٹ آئے گی اور وہ بینا ہو جائیں گے اور پھر اپنے سب گھر والوں اور خاندان والوں کو میرے پاس لے کر آؤ اور یہاں آرام و اطمینان کے ساتھ زندگی گزارو مخفی نہ رہے کہ جناب یوسفؑ کی قمیص جناب یعقوبؑ کے چہرہ پر ڈالنے سے انکی بینائی کا پلٹ آنا جناب یوسفؑ کا معجزہ ہی ہو سکتا۔ جیسے جناب خلیلؑ پر آتش نمرود کا سرد ہونا، جناب موسیٰؑ کے عصا کا اڑدھابن جانا یا جناب عیسیٰؑ کا پتنگھوڑے میں کلام کرنا ان انبیاء کے معجزات تھے۔

آیات القرآن

وَلَمَّا فَصَلَتِ الْعِيرُ قَالَ أَبُوهُمْ إِنِّي لَأَجِدُ رِيحَ يُوسُفَ لَوْلَا أَن تَفْتَدُونِ ۙ قَالُوا تَاللّٰهِ إِنَّكَ لَفِي ضَلَالِكَ الْقَدِيمِ ۙ فَلَمَّا أَنْ جَاءَ الْبَشِيرُ أَلْقَاهُ عَلَىٰ وَجْهِهِ فَارْتَدَّ بَصِيرًا ۚ قَالَ أَلَمْ أَقُلْ لَّكُمْ ۖ إِنِّي أَعْلَمُ مِنَ اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ ۙ قَالُوا يٰ أَبَا نَا اسْتَغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا إِنَّا كُنَّا خَاطِئِينَ ۙ قَالَ سَوْفَ أَسْتَغْفِرُ لَكُمْ رَبِّي ۖ إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ

الرَّحِيمِ ٩٨ فَلَمَّا دَخَلُوا عَلَى يُوسُفَ أَوَىٰ إِلَيْهِ أَبَوَيْهِ وَقَالَ ادْخُلُوا
مِصْرَ إِن شَاءَ اللَّهُ أَمِينٌ ٩٩ وَرَفَعَ أَبَوَيْهِ عَلَى الْعَرْشِ وَخَرُّوا لَهُ
سُجَّدًا ١٠٠ وَقَالَ يَأْبَتِ هَذَا تَأْوِيلُ رُءْيَايَ مِنْ قَبْلُ فَقَدْ جَعَلَهَا رَبِّي
حَقًّا ١٠١ وَقَدْ أَحْسَنَ بِي إِذْ أَخْرَجَنِي مِنَ السِّجْنِ وَجَاءَ بِكُم مِّنَ الْبَدْوِ
مِنْ بَعْدِ ١٠٢ أَن تَزُغَ الشَّيْطَانُ بَيْنِي وَبَيْنَ إِخْوَتِي ١٠٣ إِنَّ رَبِّي لَطِيفٌ لِّمَا
يَشَاءُ ١٠٤ إِنَّهُ هُوَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ ١٠٥ رَبِّ قَدْ آتَيْتَنِي مِنَ الْمُلْكِ
وَعَلَّمْتَنِي مِنْ تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ ١٠٦ فَاطِرَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ ١٠٧ أَنْتَ
وَلِيٌّ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ ١٠٨ تَوَفَّنِي مُسْلِمًا وَأَلْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ ١٠٩ ذَلِكَ
مِنْ أَنْبَاءِ الْغَيْبِ نُوحِيهِ إِلَيْكَ ١١٠ وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ أَجْمَعُوا
أَمْرَهُمْ وَهُمْ يَمْكُرُونَ ١١١ وَمَا أَكْثَرَ النَّاسَ وَلَوْ حَرَصْتَ
بِمُؤْمِنِينَ ١١٢ وَمَا تَسْأَلُهُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ ١١٣ إِنَّ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ
لِّلْعَالَمِينَ ١١٤

ترجمہ الآيات

اور جب (مصر سے) قافلہ روانہ ہوا تو ان کے باپ نے (کنعان میں) کہا اگر تم مجھے مجبوظ
الحواس نہ سمجھو تو میں یوسف کی خوشبو محسوس کر رہا ہوں (۹۴) ان (گھروالوں) نے کہا خدا کی
قسم آپ اپنی پرانی غلطی میں مبتلا ہیں (۹۵) پھر جب خوشخبری دینے والا آیا (اور) وہ قمیص
انکے چہرہ پر ڈالی تو وہ فوراً پینا ہو گئے اور کہا کیا میں نے تم سے نہیں کہا تھا کہ میں اللہ کی طرف
سے وہ کچھ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے (۹۶) انہوں (بیٹوں) نے کہا اے ہمارے
باپ (خدا سے) ہمارے گناہوں کی مغفرت طلب کریں یقیناً ہم خطا کار تھے (۹۷) آپ

نے کہا میں عنقریب تمہارے لئے اپنے پروردگار سے مغفرت طلب کروں گا بے شک وہ بڑا بخشنے والا، بڑا رحم کرنے والا ہے (۹۸) جب وہ سب لوگ کنعان سے روانہ ہو کر یوسف کے پاس (مصر میں) پہنچے تو انہوں نے اپنے ماں باپ کو اپنے پاس جگہ دی اور کہا (اب) مصر میں داخل ہو خدا نے چاہا تو یہاں امن و اطمینان سے رہو گے (۹۹) اور (دربار میں پہنچ کر) اپنے ماں باپ کو تخت شاہی پر (اونچا) بٹھایا اور سب اس کے سامنے سجدہ (شکر) میں جھک گئے (اس وقت) یوسفؑ نے کہا اے بابا یہ میرے اس خواب کی تعبیر ہے جو (بہت عرصہ) پہلے میں نے دیکھا تھا جسے میرے پروردگار نے سچ کر دکھایا ہے اور اس نے مجھ پر بڑا احسان کیا کہ مجھے قید خانہ سے نکالا اور آپ لوگوں کو صحراء (گاؤں) سے یہاں (شہر میں) لایا۔ بعد اس کے کہ شیطان نے میرے اور میرے بھائیوں کے درمیان اختلاف و فساد ڈال دیا تھا بے شک میرا پروردگار جو کام کرنا چاہتا ہے اس کی بہترین تدبیر کرنے والا ہے بلاشبہ وہ بڑا جاننے والا، بڑا حکمت والا ہے (۱۰۰) اے میرے پروردگار تو نے مجھے سلطنت عطا فرمائی ہے اور خوابوں کی تعبیر کا علم بھی تو نے ہی مجھے بخشا ہے اے آسمانوں اور زمین کے خالق تو دنیا و آخرت میں میرا سرپرست اور کارساز ہے میرا خاتمہ (حقیقی) اسلام اور فرمانبرداری پر کر اور مجھے اپنے نیکو کار بندوں میں داخل فرما (۱۰۱) (اے پیغمبرؐ) یہ (داستان) غیب کی خبروں میں سے ہے جس کی ہم آپ کی طرف وحی کر رہے ہیں اور آپ ان (برادران یوسفؑ) کے پاس اس وقت موجود نہیں تھے جب کہ وہ آپس میں اتفاق کر کے یوسفؑ کے خلاف سازش کر رہے تھے (۱۰۲) اور آپ کتنا ہی حرص کریں (اور کتنا ہی چاہیں) مگر اکثر لوگ ایمان نہیں لائیں گے (۱۰۳) حالانکہ آپ اس بات (تبلیغ رسالت) پر ان سے کوئی اجرت بھی نہیں مانگتے یہ (قرآن) تو تمام جہانوں کے لئے یاد دہانی اور پند و موعظہ ہے (۱۰۴)

تشریح الالفاظ

۱۔ تفندون۔ فند کے معنی سٹھیا جانے اور ضعیف العقلی کی وجہ سے بہکی ہوئی باتیں کرنے کے ہیں۔

۲۔ نزغ الشیطان۔ نزغ کے معنی اختلاف ڈالنے کے ہیں اور نزغ الشیطان کے معنی شیطانی وسوسے کے بھی ہیں۔ ۳۔ العرش۔ کے معنی تخت شاہی کے ہیں نیز اسکے معنی ستون اور قوام کے بھی ہیں۔

تفسیر الآیات

۳۵۔ ولہا فصلت۔ الآیۃ۔

ادھر قافلہ جناب یوسفؑ کا قیص لے کر مصر سے روانہ ہوا ادھر جناب یعقوبؑ نے کنعان میں جو کہ مصر سے صد ہا میل کے فاصلہ پر تھا گھر والوں سے فرمایا مجھے یوسفؑ کی خوشبو کا احساس ہو رہا ہے اور گھر والوں نے جواب میں کہا کہ ”آپ پرانی غلطی میں مبتلا ہیں“ یہ جواب برادران یوسفؑ کا تو نہیں ہو سکتا کیونکہ وہ تو اس وقت مصر میں تھے بلکہ یہ جواب جناب یعقوبؑ کے گھر والوں کا یا آپ کے پاس رہنے والے لوگوں کا ہی ہو سکتا ہے جس سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ بھی جناب یعقوبؑ کے حق میں گستاخیاں اور ان کے فراق یوسفؑ میں رونے دھونے پر زبان درازی کیا کرتے تھے۔

ایک سوال اور اس کا جواب

یہاں عموماً یہ سوال کیا جاتا ہے کہ جب برادران یوسفؑ نے جناب یوسفؑ کو کنعان ہی کے ایک اندھے کنویں میں ڈالا تھا تو نہ اس وقت جناب یعقوبؑ کو پیرا ہن یوسفؑ کی خوشبو محسوس ہوئی اور نہ اس کی مصر سے خوشبو آئی جہاں وہ برسوں سے موجود تھے مگر آج ایک دم سینکڑوں میل کے فاصلہ سے انکی مہک آگئی تو اس سوال کا جواب یہ ہے کہ انبیاء کی یہ قوت ادراک اور لطافت احساس انکی ذاتی نہیں ہے جو ہر وقت انکے اختیار و تصرف میں ہو بلکہ یہ اللہ کی بخشش اور اسکی عطا کردہ ہے وہ جب اور جس وقت چاہتا ہے اپنا فیضان کرتا ہے۔ اور ان حضرات کو اس کے کام میں لانے کا موقع دیتا ہے اور اسی چیز کا دوسرا نام معجزہ ہے جو نبی و امام کا فعل نہیں ہوتا۔ بلکہ اللہ کا فعل ہوتا ہے جسے وہ اپنی قدرت کاملہ اور حکمت بالغہ کے تحت ظاہر کرتا ہے۔ جناب شیخ سعدی نے اسی سوال و جواب کو اپنے مخصوص انداز میں یوں قلمبند کیا ہے۔

یکے پر سید ازاں گم کردہ فرزند
کہ اے روشن گھر پیر خردمند
زمصرش بوئے پیراھن شمیدی

چرا در چاہ کنعائش ندیدی؟
 بکفت احوال مابرق جہاں است
 دی پیدا دیگر دم نہاں است
 گھے بر طارم اعلیٰ تشنیم
 گھے بر پشت پائے خود نمینم

۳۶۔ فلہما ان جاء البشیر۔ الآیۃ۔

بشیر کسی خاص شخص کا ذاتی نام نہیں ہے۔ بلکہ اس سے صفاتی نام یعنی خوشخبری دینے والا مراد ہے کتاب اکمال الدین میں حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے مروی ہے کہ اس خوشخبری دینے والے کا نام یہود تھا بہر حال وہ دوسرے بھائیوں سے پہلے گھر پہنچے اور جہاں جناب یوسفؑ کے مل جانے کی خوشخبری سنائی وہاں حسب الحکم جناب یوسفؑ کی مخصوص قمیص آپ کے باپ کے چہرہ پر ڈالی اور اسکے ڈالنے کی دیر تھی کہ آپ کی آنکھیں روشن ہو گئیں اور بینائی لوٹ آئی اور کمر سیدھی ہو گئی اور جیسا کہ اوپر بیان کیا جا چکا ہے کہ یہ بات جناب یوسفؑ کا معجزہ تھی اور اسکے ڈالنے سے بینائی کا لوٹ آنا کوئی خلاف عقل یا خلاف فطرت بات نہیں البتہ طبیعت و نیچر کے قانون کے خلاف ضرور ہے اور معجزہ نام ہی اسی چیز کا ہے کہ جو نیچر کے ضرور خلاف ہو مگر عقل کے خلاف نہ ہو۔

ایضاح

واضح رہے کہ بعض روایات میں حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے مروی ہے کہ یہ وہی قمیص تھی جو جناب جبریلؑ حضرت خلیلؑ خدا کے لئے جنت سے اس وقت لائے تھے جب ان کو آتش نمرودی میں جھونکا جا رہا تھا اور اسکی برکت سے آگ نے نہ صرف یہ کہ ان کو کوئی ضرر و زیاں نہیں پہنچایا تھا بلکہ ان کے لئے برد و سلام ہو گئی تھی اور پھر وہ قمیص وراثت میں جناب یوسفؑ تک پہنچی اور پھر یکے بعد دیگرے سرکار ختمی مرتبت صلی اللہ علیہ والہ وسلم تک پہنچی اور اب وہ تبرکات نبویؐ میں حضرت امام زمانہ کے پاس موجود ہے جب وہ تشریف لائیں گے تو ان کے پاس ہوگی۔ (تفسیر قمی و عیاشی اور صافی وغیرہ)

۳۷۔ قال الم اقل۔ الآیۃ۔

جب جناب یعقوبؑ کی بینائی لوٹ آئی، کمر سیدھی ہو گئی اور سب بیٹے بھی پہنچ گئے تو خوش ہو کر فرمایا کہ

میں تم سے نہیں کہتا تھا کہ میں اللہ کی طرف سے وہ کچھ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے؟ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ کو منجانب اللہ علم تھا کہ یوسف زندہ ہے اور یہ کہ خدا انہیں ان سے ملائے گا چنانچہ بنیامین کی عدم رسیدگی میں بھی آپ کو فراست نبوت کی کرشمہ سازی سے یوسف کی بازگشت کی جھلک نظر آگئی تھی جب ہی تو فرمایا تھا عسی اللہ ان یا تیننی بہمد جمیعاً۔ امید ہے کہ اللہ ان سب کو میرے پاس لائے گا چنانچہ تفسیر قمی اور عیاشی میں حضرت امام محمد باقر علیہ السلام سے اور کتاب الخرائج میں حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے ایک طویل حدیث کے ضمن میں مروی ہے کہ جناب یعقوبؑ کو (منجانب اللہ) علم تھا کہ یوسف زندہ ہیں اور خدا اس گمشدگی کے بعد انہیں ظاہر کرے گا اور انہیں زندہ ملائے گا اس لئے وہ اولاد اور گھر والوں سے کہا کرتے تھے کہ میں اللہ کی طرف سے وہ کچھ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے اور وہ لوگ اس بات کو ان کا خطبہ قرار دیتے تھے۔

۳۸۔ قالوا یا ابا نانا۔ الآية۔

بیٹوں کا اپنے والد سے خدا کی بارگاہ میں ان کی مغفرت کی سفارش کرنے کی درخواست کرنا

اب جبکہ برادران یوسف کا قصور وار ہونا الم نشرح ہو چکا اور سب حقیقت روز روشن کی طرح واضح و آشکار ہو چکی تو جس طرح جناب یوسف کے سامنے اعتراف جرم کر کے ان سے عفو و درگزر کی استدعا کی تھی اسی طرح والد سے بھی اپنی خطا کاری کا اقرار کرنے کے ساتھ معافی بھی مانگی مگر اس طرح کہ ان سے درخواست کی کہ ہمارے گناہوں کی بخشش کی خدا سے سفارش کریں۔

وسیلہ کا ثبوت

ظاہر ہے کہ جب آپ خود بھی انہیں معاف کریں گے تو خدا سے ان کی مغفرت کی سفارش کریں گے برادران یوسف کی اس درخواست سے جہاں اقرار جرم اور اسکی معافی مانگنا نمایاں ہے وہاں وسیلہ کا ثبوت بھی واضح ہوتا ہے کہ خود اللہ سے مغفرت طلب کرنے کی بجائے اپنے والد کو وسیلہ بنا رہے ہیں کہ آپ ہمارے لئے خدا سے گناہوں کی بخشش کی دعا کریں اور ہماری سفارش کریں۔ یہ بات بالکل ایسی ہی ہے جیسی خدا پیغمبر اسلامؐ کے بارے میں فرماتا ہے: **وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا**۔ جب ان لوگوں نے (گناہ کر کے) اپنے نفسوں پر ظلم کیا تھا اگر وہ آپ

کے پاس آجاتے اور اپنے گناہوں کی اللہ سے مغفرت طلب کرتے اور (اے پیغمبر) تو بھی ان کی مغفرت کی سفارش کر دیتا تو وہ یقیناً اللہ کو بڑا توبہ قبول کرنے والا (اور) بڑا رحم کرنے والا پاتے۔ یہ وسیلہ کے ثبوت کی وہ محکم دلیل ہے کہ جس کا نہ انکار کیا جاسکتا ہے اور نہ اس کی کوئی اس قسم کی تاویل علیل کی جاسکتی ہے جیسی آیت وسیلہ (وابتغوا الیہ الوسیلہ) میں کی جاتی ہے۔ واللہ الموفق

۳۹۔ قال سوف استغفر لکم۔ الآية۔

جناب یعقوبؑ کے سفارش کرنے کا وعدہ کرنے کی وجہ؟

جناب یعقوبؑ نے فرمایا میں عنقریب تمہارے لئے اپنے پروردگار سے استدعا کروں گا اسی وقت خدا سے التجا کرنے کی بجائے وعدہ کیوں کیا؟ بعض مفسرین نے اس کی وجہ یہ بیان کی ہے کہ اس معاملہ کا تعلق صرف جناب یعقوبؑ سے نہیں تھا بلکہ جناب یوسفؑ سے بھی تھا اس لئے عنقریب جب سب یکجا ہوں گے تو معافی اور دعا کا آخری فیصلہ ہو جائے گا۔ یہی وجہ ہے کہ جناب یوسفؑ نے جلدی معافی دے دی تھی کیونکہ یہ معاملہ ان کی ذات سے وابستہ تھا۔ اور بعض نے اس کی وجہ یہ لکھی ہے کہ انہوں نے آخر شب تک دعا کرنے کو مؤخر کیا تھا کیونکہ اس وقت کی دعا خصوصیت کے ساتھ قبول ہوتی ہے ان دنوں باتوں کے بعض شواہد روایات میں مل جاتے ہیں۔ (مجمع البیان تفسیر صافی)

ہاں البتہ بعض روایات میں وارد ہے کہ ”اخر الی السحر لیلۃ الجمعة“ کہ آپ نے اس دعا و استدعا کو شب جمعہ کے ہنگام سحر تک مؤخر کیا تھا۔ (فقہ، مجمع اور عیاشی) جو استجاب دعا، بخشش گناہ اور قضا کے حاجت کا خصوصی وقت ہے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اشخاص کی طرح اوقات اور مکانات کو بھی دعا کی قبولیت میں دخل ہوتا ہے سچ ہے۔

ہر سخن جائے و ہر نکتہ مقامے دارد؟

۴۰۔ فلما دخلوا علی یوسف۔ الآية۔

برادران یوسف کا اپنے پورے خاندان کے ہمراہ جناب یوسفؑ کے

ہاں پہنچنا

یہاں اس داستانِ راستان کی درمیانی کڑیاں محذوف ہیں۔ یعنی جناب یوسفؑ کی خواہش کے مطابق

برادران یوسفؑ بہت سا ساز و سامان لے کر کنعان گئے اور پھر وہاں سے اپنے والدین کے علاوہ اپنے پورے خاندان کو جن کی تعداد تہتر نفوس تھی اپنے ہمراہ لے کر مصر روانہ ہوئے اور قریباً نو دن شبانہ روز منازل سفر طے کرتے ہوئے مصر پہنچے اور ادھر جب جناب یوسفؑ کو ان کی آمد کی اطلاع ملی تو وہ نہ صرف اپنے عوام بلکہ اپنے امراء و روساء کے ساتھ اور بڑی شان و شوکت کے ساتھ ان کے استقبال کیلئے شہر سے باہر نکلے اور چند میل شہر سے باہر استقبال کیا۔ ایک روایت میں ہے کہ جب جناب یعقوبؑ نے یہ جاہ و جلال دیکھا تو یہود اسے پوچھا کیا یہ مصر کا بادشاہ ہے؟ عرض کیا۔ نہیں، بلکہ یہ آپ کا نورِ نظر یوسفؑ ہے جو آپ کے استقبال کیلئے اپنے امراء و رعایا اور عوام کے ساتھ آیا ہوا ہے۔ (مجمع البیان) مقام استقبال پر جناب یوسفؑ کے لئے خیمہ لگایا گیا تھا جس میں آپ ٹھہرے ہوئے تھے جب قافلہ قریب آیا تو جناب یوسفؑ نے آگے بڑھ کر والہانہ استقبال کیا۔ اب خدایٰ بہتر جانتا ہے کہ بیس سے زائد سال جاگداز مفارقت، گریہ و بکا، آہ و فغاں کے بعد، دردِ فراق کے مارے اور مدت کے بچھڑے ہوئے باپ بیٹا آپس میں کیسے ملے ہوں گے اور اپنے نورِ نظر سے کیسے ملاقات ہوئی ہوگی اور وہ بھی اس جاہ و جلال اور شان و شوکت کے ساتھ تھے تو ان کی مسرت و شادمانی اور فرحت جسمانی و کیف روحانی کا کیا عالم ہوگا؟ قلم دوزبان اس کی حقیقی کیفیت کی تصویر کشی سے عاجز و حیران نظر آتی ہے۔

ناطقہ سر بگربیان ہے کہ اسے کیا کہیئے؟

الغرض جناب یوسفؑ نے پہلے اس خیمہ میں اپنے ماں باپ کو اپنے پاس جگہ دی۔ ظاہر ہے کہ وہاں کچھ خورد و نوش کا بھی اہتمام کیا ہوگا لہذا کچھ دیر وہاں آرام کرنے، مزاج پرسی کرنے اور تواضع کرنے کے بعد یوسفؑ نے ماں باپ سے عرض کیا اب شہر میں داخل ہوں خدا نے چاہا تو آپ وہاں آرام و اطمینان کے ساتھ رہیں گے چنانچہ اب وہاں سے سب قافلہ مع جناب یوسفؑ شہر کے لئے روانہ ہوا۔ اور بصد اہتمام و احترام دربار شاہی میں پہنچا۔

۴۱۔ رفع ابویہ۔ الآیۃ۔

یہاں پہنچنے کے بعد جناب یوسفؑ نے بصد احترام اپنے ماں باپ کو اپنے ساتھ اس تخت شاہی پر بٹھایا جہاں آپ بیٹھا کرتے تھے اور اس موقع پر سب یوسفؑ کے سامنے سجدہ (شکر) میں جھک گئے۔

۴۲۔ وخروالہ سجداً۔ الآیۃ۔

وہ سجدہ کس قسم کا تھا جو جناب یوسفؑ کے ماں باپ اور بھائیوں نے

ان کے سامنے کیا تھا؟

ہم قبل ازیں سورہ بقرہ کی آیت ۳۴ وَاذْقُنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسجدوا لادم۔ الآیۃ۔ کی تفسیر میں تفصیل سے واضح کر چکے ہیں کہ سجدہ وہ ذاتی عبادت ہے اور ناقابل تخصیص ہے اور اللہ کے سوا کسی بھی ہستی کو سجدہ کرنا شرک عبادتی ہے اور حرام ہے جو ہر شریعت میں حرام رہا ہے اور اسی مقام پر یہ بھی ثابت کر آئے ہیں کہ خدا نے آدم کو قبلہ بنا کر اپنی ذات کو سجدہ کرایا تھا اور اسی مقام پر یہ بھی واضح کر چکے ہیں کہ جناب یعقوبؑ اور انکی زوجہ محترمہ اور ان کے گیارہ بیٹوں نے جو سجدہ کیا تھا وہ بھی تعظیمی سجدہ نہ تھا ورنہ ماں باپ (اور باپ وہ بھی جو نبی ہے) بیٹے کو تعظیمی سجدہ کرے اور بیٹا خاموش رہ جائے اس طرح باپ بیٹے کی نبوت اور بیٹے کے اخلاق پر حرف آتا ہے بلکہ یہ سجدہ شکر تھا جو انہوں نے جناب یوسف کو زندہ اور وہ بھی مصر کے تحت حکومت پر متمکن دیکھ کر بارگاہ خداوندی میں کیا تھا۔ بنا بریں خروالہ میں جولام ہے وہ سیبیہ ہے کہ ان لوگوں نے جناب یوسفؑ کی وجہ سے خدا کا سجدہ شکر کیا تھا۔ ہاں البتہ ہم اسی سورہ یوسف کی آیت ۴ کی تفسیر میں یہ احتمال بھی بیان کر آئے ہیں کہ ممکن ہے کہ یہاں سجدہ کا شرعی مخصوص مفہوم مراد نہ ہو بلکہ اس سے اس کا لغوی مفہوم (جھکنا) مراد ہو جو قدیم زمانہ میں رائج تھا کہ جب کسی کا شکر یہ ادا کرنا ہوتا یا کسی کا استقبال کرنا ہوتا یا پھر کسی کو سلام کرنا ہوتا تو سینہ پر ہاتھ رکھ کر کسی قدر آگے کی طرف جھکتے تھے اور اگر سجدہ شرعی مفہوم میں تھا تو تعظیمی ہرگز نہ تھا بلکہ سجدہ شکر تھا چنانچہ حضرت امام جعفر صادق سے مروی ہے فرمایا: کان سجودہم ذلک عبادۃ للہ کہ ان حضرات کا یہ سجدہ اللہ کی عبادت تھا (تفسیر البرہان، بحار الانوار) اور حضرت امام علی نقی علیہ السلام سے منقول ہے فرمایا: اما سجود یعقوب وولدہ یوسف فشکراً للہ۔ یعنی جناب یعقوب اور انکی اولاد نے یوسف کے سامنے جو سجدہ کیا تھا وہ سجدہ شکر تھا۔ (تفسیر عیاشی) والحمد للہ علی وضوح الحق والحقیقہ۔

جناب یعقوبؑ کے ہمراہ مصر میں آنے والی خاتون جناب یوسفؑ کی خالہ تھیں حقیقی والدہ نہ تھیں

مؤرخین میں مشہور یہ ہے کہ جناب یوسف کی حقیقی والدہ کا بنیامین کی ولادت کے بعد انتقال ہو گیا تھا اور یہ خاتون آپکی حقیقی خالہ تھیں جنہوں نے آپکی پرورش کی تھی جن سے بعد میں جناب یعقوبؑ نے نکاح کیا تھا ان کو اسی طرح مجازاً ماں کہا گیا ہے جس طرح چچا کو مجازاً باپ کہا جاتا ہے۔ (مجمع البیان، الکاشف)۔

۴۳۔ وقال یأبت۔ الآية۔

جناب یوسفؑ نے جب یہ منظر دیکھا تو انہیں اپنا بچپن والا خواب یاد آ گیا اور کہا اے بابا! یہ میرے اس خواب کی تعبیر ہے جو میں نے بہت عرصہ پہلے دیکھا تھا جسے میرے پروردگار نے سچ کر دکھایا ہے اور پھر خدا کے انہیں تین بڑے مصائب سے نجات دینے کے خصوصی انعام و احسان کا تذکرہ کیا کہ ۱۔ بھائیوں کے جو رو بھٹا سے نجات دی۔ ۲۔ باپ کی طویل جدائی کا خاتمہ کیا۔ ۳۔ اور قید سے رہائی بخشی فرمایا اللہ تعالیٰ کا مجھ پر احسان ہے کہ مجھے قید خانہ سے نکالا، آپ لوگوں کو صحراء سے اٹھا کر یہاں شہر میں لایا بعد اس کے کہ شیطان نے میرے اور میرے بھائیوں کے درمیان اختلاف اور فساد ڈال دیا تھا جناب یوسف کی شرافت نفسی قابل دید و داد ہے کہ بھائیوں کو شرمسار ہونے سے بچانے کی خاطر یہاں کنویں سے نکالنے کا ذکر نہیں کیا اور بھائیوں کی روش و رفتار کو شیطان کی طرف منسوب کیا اور بھائیوں کو اس کا ذمہ دار قرار نہیں دیا۔

۴۴۔ رب قدا تیتنی۔ الآية۔

جناب یوسفؑ اپنے تمام مصائب کے خاتمہ والدین اور بھائیوں کی ملاقات اور ہر لحظہ خدا کی نعمتوں کی بھرمار سے خدا کے تشکر و امتنان کے صالح جذبات سے سرشار ہو جاتے ہیں اور اس طرح اسکی حمد و ثنا کے شکرانہ نعمت اور دعا و پکاریں یوں مشغول ہو جاتے ہیں۔ اے میرے پروردگار! ایک طرح کی سلطنت بھی تو نے مجھے دی ہے، خوابوں کی تعبیر کا علم بھی تو نے مجھے عطا کیا ہے۔ اے آسمانوں اور زمین کے خالق میرا سر پرست اور کار ساز بھی تو ہے۔ میرا خاتمہ بخیر فرما یعنی میرا خاتمہ حقیقی اسلام پر کر اور مجھے اپنے صالح اور نیکو کار بندوں کے زمرہ میں شامل فرما۔ جناب یوسفؑ کی اس دعا و استدعا سے جہاں یہ مستفاد ہوتا ہے کہ آدمی دنیا و دین کے جس قدر بلند درجات پر فائز ہوا سے اپنے خاتمہ سے غافل نہیں ہونا چاہئے بلکہ ہمیشہ حسن خاتمہ کی دعا کرنی چاہئے کیونکہ انما الاعمال بالخوا تیم۔ یعنی کام وہ اچھا ہے جس کا انجام اچھا ہے وہاں یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ حقیقی اسلام کا مقام اس قدر بلند و بالا ہے کہ ایک نبی بن نبی بن نبی بھی حقیقی اسلام پر مرنے کی دعا مانگ رہا ہے اور اللہ کے صالح بندوں میں محسوب ہونے کی تمنا کر رہا ہے۔

احب الصالحین ولست منهم

لعل الله یرزقنی الصلاح۔

وانا قول کما قال یوسف علی نبینا والہ وعلیہ السلام۔ ”رب توفنی مسلماً و

الحقنی بالصالحین“ بحاجۃ النبی والہ الطاہرین علیہ السلام۔

۴۵۔ ذلک من انباء الغیب۔ الآیۃ۔

جناب یوسفؑ کی داستان سرائی پیغمبر اسلام کی صداقت کی دلیل ہے

خداوند عالم جناب یوسف کی یہ تمام داستان راستان بیان کر کے اسے جناب پیغمبر اسلام کے منکروں پر حجت قرار دے رہا ہے کہ اگر ان کی طرف وحی ربانی نہیں ہوتی تو انہیں یہ داستان اس تفصیل کے ساتھ کس طرح معلوم ہوگئی؟ جب کہ آپ اس وقت وہاں موجود نہیں تھے جب یہ واقعات رونما ہوئے تاکہ ان کا مشاہدہ کرتے اور نہ ہی کسی کتاب میں یہ تفصیل مذکور ہے کہ اس میں پڑھتے اور نہ ہی یہاں کوئی ایسا شخص موجود تھا جس سے آپ یہ داستان سنتے تو پھر وحی الہی کے سوا ان واقعات کے معلوم کرنے کا اور کیا ذریعہ باقی رہ جاتا ہے؟ مخفی نہ رہے کہ اس آیت مبارکہ سے جہاں آپ کی وحی نبوت کا اثبات ہوتا ہے وہاں آپ کے ہر وقت اور ہر جگہ حاضر و ناظر ہونے کی نفی بھی ہو جاتی ہے کمالاً مخفی گویا یہ آیت سورہ ہود کی اس آیت کی مانند ہے جس میں خدا فرماتا ہے۔ تلک من انباء الغیب نوحيها اليك ما كنت تعلمها ولا قومك من قبل هذا فاصبر ان العاقبة للمتقين (ہود ۴۹)۔ کہ قرآنی وحی سے پہلے نہ آپ یہ واقعات جانتے تھے اور نہ ہی آپ کی قوم جانتی تھی بلکہ اس سورہ کے آغاز میں بھی یہ بات مذکور ہے کہ نحن نقص عليك احسن القصص بما اوحينا اليك هذا القرآن وان كنت من قبله لمن الغافلين۔

ایضاح

وہ لوگ جن کو علم غیب کی حقیقت کا علم نہیں ہے وہ اس قسم کی آیات پڑھ کر کہہ دیا کرتے ہیں کہ حضرت رسول خدا عالم الغیب تھے حالانکہ خدا کے بتانے سے نبی اور وحی غیبی خبروں پر مطلع تو ہو جاتے ہیں مگر یہ علم الغیب نہیں ہے اور نہ ہی اسکے عالم کو عالم الغیب کہا جاسکتا ہے ہاں عالم الغیب شرعی اصطلاح میں اس ذات کو کہا جاتا ہے جس کا علم کلی و احاطی اور ذاتی ہو اور وہ صرف ذات پروردگار ہے۔ و بس۔ چنانچہ فرماتا ہے لا یعلم من فی السموات والارض الغیب الا اللہ یعنی زمین و آسمان میں اللہ کے سوا کوئی عالم الغیب نہیں ہے۔ فتدبر۔

۴۶۔ وما اکثر الناس۔ الآیۃ۔

قرآن مجید میں بہت جگہ یہ مضمون بیان کیا گیا ہے کہ اکثر لوگ ایمان نہیں لائیں گے اکثر لوگ ناشکرے ہیں اکثر لوگ بے ہدایت ہیں اور اکثر لوگ عقل و فکر سے کام نہیں لیتے ومن اصدق من اللہ

قیلاً۔ اللہ سے بڑھ کر سچا کون ہے زبردستی مومن بنانا خدا کی حکمت بالغہ کے خلاف ہے ورنہ سب لوگ ایمان لے آتے۔ ولو شاء اللہ لامن من فی الارض کلہم جمعیا۔ پیغمبر اسلام کو جبر کر کے مسلمان بنانے کی اجازت نہیں۔ افانت تکرہ الناس حتی یکونوا مومنین۔

یہی تھے دو حساب سویوں پاک ہو گئے۔

اور اپنے عزم و ارادہ سے اکثر لوگوں نے ایمان لانا نہیں اس لئے پیغمبر اسلامؐ کو تسلی دی جا رہی ہے کہ آپ کا کام خدا کا وہ پیغام جو اسکے بندوں کے نام ہے وہ ان تک پہنچانا ہے ولس۔ اس کا منوانا آپ کے ذمہ نہیں کیونکہ

بررسولاں بلاغ باشد ولس۔

لہذا اگر باوجود آپ کے جدوجہد اور سعی و کوشش کے وہ ایمان نہیں لاتے تو آپ کو اس سے پریشان ہونے کی ہرگز کوئی ضرورت نہیں ہے۔ سورہ یوسفؑ میں جس قدر جناب یوسفؑ کی داستان اپنی تفصیلات و ہدایات کے ساتھ درج ہے وہ یہاں اپنے اختتام کو پہنچتی ہے۔ والحمد للہ۔

جناب یعقوبؑ کے اس ابتلاء و آزمائش کے ظاہری سبب کا بیان

خدائے علیم و حکیم کے ہر قول اور ہر فعل ہر ہر امر اور ہر نہی، ابتلاء و آزمائش کے اندر اس قدر حکم و مصالح پوشیدہ ہوتے ہیں جن کا انسانی عقل و خرد احاطہ نہیں کر سکتی مگر اس قدر جس قدر وہ خود بتائے یا عالمان علم لدنی بتائیں چنانچہ جناب یعقوبؑ کی ابتلاء و آزمائش کی وجہ کے سلسلہ میں ایک حدیث قدسی جو اہر سنہ میں موجود ہے مناسب معلوم ہوتا ہے کہ سلسلہ کلام کو آگے بڑھانے سے پہلے وہ حدیث یہاں درج کر دی جائے تاکہ دیدہ عبرت بین رکھنے والوں کے لئے درس عبرت اور کل البصیرت ثابت ہو حضرت شیخ حر عاملی قدس سرہ اپنی کتاب جو اہر سنہ در احادیث قدسیہ میں حضرت شیخ صدوق علیہ الرحمہ کی کتاب علل الشرائع سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے باسناد خود ابو حمزہ ثمالی سے اور انہوں نے حضرت امام زین العابدین علیہ السلام سے روایت کی ہے کہ امامؑ نے جمعہ کے دن اپنی ”سکینہ“ نامی کنیز کو حکم دیا کہ میرے دروازہ سے جو بھی سائل گزرے اسے کھانا ضرور کھلانا کیونکہ آج جمعہ کا دن ہے۔ راوی کا بیان ہے کہ میں نے عرض کیا میرے آقا! ہر آنے والا سائل اہل حق تو نہیں ہوتا؟ لہذا ہر سائل کے لئے اس قدر تاکید کیوں؟ فرمایا ہو سکتا ہے کہ کوئی سائل اہل حق ہو اور ہم اسے کھانا نہ کھلا کر اس بلاء و ابتلا کے مستوجب بن جائیں جس میں جناب یعقوبؑ اور انکی اولاد مبتلا ہوئی تھی پھر (وضاحت کرتے ہوئے) فرمایا جناب یعقوبؑ ہر روز ایک گوسفند ذبح کرتے تھے جس میں سے کچھ صدقہ

دے دیتے تھے اور باقی خود کھاتے تھے اور اپنے اہل و عیال کو کھلاتے تھے ایک دن بروز جمعہ افطاری کے وقت ایک راہ گزر سائل جو کہ بڑا روزہ دار، اہل حق اور خدا کی نگاہ میں قدر و منزلت رکھنے والا تھا ان کے در دولت پر حاضر ہوا اور برابر کئی بار آواز دی کہ ایک راہ گزر اور بھوکے سائل کو اپنے بچے کچھ طعام میں سے کھانا کھلاؤ۔ وہ لوگ اس کی آواز سنتے تو رہے مگر ناقدری سے اسکی بات کی تصدیق نہ کرتے ہوئے ادھر کوئی توجہ نہ دی پس جب رات کی تاریکی چھا گئی اور وہ شخص بالکل مایوس ہو گیا تو باچشم گریاں اور بادل بریاں واپس چلا گیا اور بارگاہ خداوندی میں اپنی گرسنگی کی شکایت کی اور رات کچھ کھائے بغیر گزار دی (مگر واہ رے ہمت کہ) صبح کچھ کھائے بغیر صبر و شکر کر کے خالی پیٹ روزہ رکھ لیا اور جناب یعقوب اور ان کے خاندانہ نے شکم سیری کی حالت میں رات بسر کی اما فرماتے ہیں کہ جب صبح ہوئی تو خدا نے جناب یعقوب کو وحی فرمائی کہ اے یعقوب! تم نے میرے بندہ خاص کی تذلیل کر کے میرے غضب کو دعوت دی ہے اور اس طرح تم میری تادیب اور اپنے اور اپنی اولاد پر میری عقوبت کے نزول کے مستوجب بن گئے ہو۔

اے یعقوب مجھے اپنے نبیوں (یا فرمایا ولیوں) میں سے سب سے زیادہ پیارا اور سب سے زیادہ مکرم و محترم وہ ہے جو میرے مسکین بندوں پر رحم کرے، انہیں اپنا مقرب بنائے، انہیں کھانا کھلائے اور ان کے لئے جائے پناہ بن جائے اے یعقوب کل شام افطاری کے وقت میرا ایک خاص بندہ تمہارے دروازہ پر آیا جو بڑا عبادت گزار اور تھوڑی مگر پاکیزہ دنیا پر قناعت کرنے والا تھا۔ وہ برابر صدا کرتا رہا کہ ایک بے نوا قانع مسافر کو کھانا کھلاؤ مگر تم نے اسے کھانا نہ کھلایا حتیٰ کہ وہ روتا ہوا واپس چلا گیا اور میری بارگاہ میں شکایت کی مگر بھوکا رہ کر بھی صبر و شکر سے رات گزار دی اور تم اور تمہاری اولاد نے شکم سیری کی حالت میں رات گزاری حتیٰ کہ صبح کے وقت بھی تمہارے پاس کچھ بچا کھچا طعام موجود تھا اے یعقوب! کیا تمہیں اس سائل کی حالت زار پر ترس نہ آیا؟ اور کیا تمہیں معلوم نہیں ہے کہ میری عقوبت بہ نسبت میرے دشمنوں کے میرے دوستوں پر جلد نازل ہوتی ہے مجھے اپنی عزت و جلال کی قسم اب میں تمہیں اور تمہاری اولاد کو ضرور مصائب کا نشانہ بناؤں گا لہذا میری ابتلاء و آزمائش کے لئے تیار ہو جاؤ میری قضا و قدر پر راضی رہو اور میری نازل کردہ مصیبتوں پر صبر کرو۔

مؤلف غلام فرماتے ہیں کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اس واقعہ کے مطابق جناب یعقوب سے جو کچھ صادر ہوا وہ ترک اولی تھا اور ان کے شایان شان نہیں تھا مگر گناہ نہیں تھا کیونکہ گناہ نام ہے کسی واجب کے ترک کرنے یا کسی فعل حرام کے ارتکاب کرنے کا اور ظاہر ہے کہ کسی سائل کو کھانا کھلانا مستحب تو ہے مگر واجب

نہیں ہے بنا بریں ہر وہ آیت یا روایت جس سے کسی معصوم کے گناہ کا گمان ہوتا ہو اسے ترک اولیٰ پر محمول کیا جائے گا لہذا اس روایت میں وارد شدہ لفظ ”غضب“ اور ”عقوبت“ (جو بظاہر کسی گناہ کے صدور کی غمازی کرتے ہیں) کوئی مناسب تاویل کی جائے گی جیسے یہ کہ یہاں غضب کی لفظ کو باعتبار غایت و انجام مراد لیا جائے یعنی خدا نے جناب یعقوب کو اس اجر و ثواب سے محروم کر دیا جو سائل کو کھانا کھلانے پر ملنا تھا اور اس بلاء کو نازل کر دیا جس نے کھانا کھلانے سے ملنا تھا اسی طرح عقوبت سے مراد آزمائش و ابتلاء ہے (نہ کسی سابقہ گناہ کی سزا) اور ظاہر ہے کہ یہ آزمائش کسی سابقہ گناہ کے بغیر بھی ہو سکتی ہے۔ جناب شیخ کلینیؒ بیان کرتے ہیں کہ ایک اور روایت میں وارد ہے کہ اس ابتلاء و آزمائش کے بعد جناب یعقوب کا طریقہ کاریہ ہو گیا تھا کہ ان کا ایک منادی ایک فرسخ تک صبح و شام یہ اعلان کرتا تھا کہ جس کسی نے کھانا کھانا ہو وہ جناب یعقوب کے دسترخوان پر آئے اور آکر کھانا کھائے (کو اکب مضیہ ترجمہ و شرح جواہر سنہ در احادیث قدسیہ مؤلفہ ایں احقر)۔ ان فی ذلک لآیات لقوم یعقلون۔

آیات القرآن

وَكَانَ مِنْ آيَةٍ فِي السَّمُوتِ وَالْأَرْضِ يَمُرُّونَ عَلَيْهَا وَهُمْ عَنْهَا مُعْرِضُونَ ﴿١٥﴾ وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ ﴿١٦﴾ أَفَأَمِنُوا أَنْ تَأْتِيَهُمْ غَاشِيَةٌ مِنْ عَذَابِ اللَّهِ أَوْ تَأْتِيَهُمُ السَّاعَةُ بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ ﴿١٧﴾ قُلْ هَذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ عَلَى بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِي ۖ وَسُبْحَنَ اللَّهُ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ ﴿١٨﴾ وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا نُوْحِي إِلَيْهِمْ مِنْ أَهْلِ الْقُرَى ۖ أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ ۖ وَلَدَارُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ لِلَّذِينَ اتَّقَوْا ۖ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ﴿١٩﴾ حَتَّىٰ إِذَا اسْتَيْسَسَ الرُّسُلُ وَظَنُّوا أَنَّهُمْ قَدْ كُذِّبُوا جَاءَهُمْ نَصْرُنَا ۖ

فَنَنْبِئُ مَنْ نَشَاءُ ط وَلَا يُرَدُّ بَأْسُنَا عَنِ الْقَوْمِ الْمُجْرِمِينَ ﴿١٠٥﴾ لَقَدْ كَانَ
فِي قَصَصِهِمْ عِبْرَةً لِّأُولِي الْأَلْبَابِ ط مَا كَانَ حَدِيثًا يُفْتَرَى وَلَكِنْ
تَصْدِيقَ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَتَفْصِيلَ كُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً لِّلْقَوْمِ
يُؤْمِنُونَ ﴿١٠٦﴾

ترجمہ الآیات

اور آسمانوں اور زمین میں (خدا کے وجود اور اسکی قدرت کی) کتنی ہی
نشانیوں موجود ہیں مگر یہ لوگ ان سے روگردانی کرتے ہوئے گزر جاتے ہیں (اور کوئی توجہ
نہیں کرتے) (۱۰۵) اور ان میں سے اکثر اللہ پر ایمان بھی لاتے ہیں تو اس حالت میں کہ
(عملی طور پر) برابر شرک بھی کئے جاتے ہیں (۱۰۶) کیا وہ اس بات سے مطمئن ہو گئے
ہیں کہ ان پر کوئی عذاب الہی آجائے اور چھاجائے یا چانک ان کے سامنے اس حال
میں قیامت آجائے کہ انہیں خبر بھی نہ ہو (۱۰۷) (اے پیغمبر) آپ کہہ دیجئے! کہ میرا راستہ
تو یہ ہے کہ میں اور جو میرا (حقیقی) پیروکار ہے ہم اللہ کی طرف بلاتے ہیں اس حال میں کہ
ہم واضح دلیل پر ہیں اور اللہ ہر نقص و عیب سے پاک ہے اور میں شرک کرنے
والوں میں نہیں ہوں (۱۰۸) (اے رسول) ہم نے آپ سے پہلے جن کو بھی رسول
بنا کر بھیجا وہ مرد تھے اور آبادیوں کے باشندے تھے جنکی طرف ہم وحی کیا کرتے تھے کیا یہ
لوگ زمین میں چلے پھرے نہیں کہ دیکھتے کہ ان لوگوں کا انجام کیسا ہوا جو ان سے پہلے تھے
یقیناً آخرت کا گھر پرہیزگاروں کے لئے بہتر ہے کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے؟ (۱۰۹)
یہاں تک کہ جب رسول مایوس ہونے لگے اور خیال کرنے لگے کہ (شاید) ان سے جھوٹ
بولا گیا ہے۔ تو (اچانک) ان کے پاس ہماری مدد پہنچ گئی پس جسے ہم نے چاہا وہ نجات
پا گیا اور مجرموں سے ہمارا عذاب ٹالا نہیں جاسکتا (۱۱۰) یقیناً ان لوگوں کے (عروج و زوال
کے) قصہ میں صاحبان عقل کے لئے بڑی عبرت و نصیحت ہے وہ (قرآن) کوئی گھڑی

ہوئی بات نہیں ہے بلکہ یہ تو اسکی تصدیق کرنے والا ہے جو اس سے پہلے موجود ہے اور ہر چیز کی تفصیل ہے اور ایمان لانے والوں کے لئے (سراسر) ہدایت و رحمت ہے (۱۱۱)۔

تشریح الالفاظ

۱۔ کالین۔ یا کائی یہ اسم کاف تشبیہ اورائی سے مرکب ہے کم خبریہ کی طرح عام طور پر کثرت اور بہت سے معنوں میں استعمال ہوتا ہے۔ ۲۔ غاشیۃ کے معنی پردہ، ڈھکنا اور ڈھانکنے والی چیز کے ہیں۔ ۳۔ استیس۔ اسکے معنی مایوس ہونے کے ہیں۔ ۴۔ بآسنا۔ باس کے معنی ہیں عذاب خوف، قوت اور دلیری اور لا بائس بہ کا مفہوم ہے اس میں کوئی مضائقہ نہیں ہے۔

تفسیر الآیات

۴۔ وکالین من آیۃ۔ الآیۃ۔

پیغمبر اسلامؐ کو تسلی دی جا رہی ہے

چونکہ ابھی اوپر آیت ۱۰۳ میں یہ حقیقت بیان کی گئی ہے کہ اے رسولؐ آپ جس قدر چاہیں حرص کریں اور سعی و کوشش کریں مگر اکثر لوگ ایمان نہیں لائیں گے ظاہر ہے کہ جب آنحضرتؐ دیکھتے تھے کہ انکی مخلصانہ تبلیغ اور مجاہدانہ جدوجہد مؤثر نہیں ہو رہی تو انہیں اس بات پر دکھ ہوتا تھا اور اندر ہی اندر کڑھتے رہتے تھے جیسا کہ مُخبر صادق نے خبر دی ہے۔ لعلک باخع نفسک الایکونوا مومنین۔ تو اس آیت میں گویا خداوند اپنے نبی رحمت کو تسلی دے رہا ہے کہ آسمان وزمین الغرض پوری کائنات میرے وجود اور میری قدرت و حکمت کی نشانیوں سے بھری پڑی ہے۔ اور آیات آفاقیہ و انفسیہ سے جہاں چھلک رہا ہے مگر یہ لوگ اندھوں کی طرح گزر جاتے ہیں اور ادھر ادھر کوئی توجہ نہیں کرتے اور میرے وجود و قدرت کا اقرار نہیں کرتے بلکہ انکار ہی کر رہے ہیں تو اگر وہ آپ کے معجزات و کمالات دیکھ کر آپکی نبوت و رسالت پر ایمان نہیں لاتے تو اس میں تعجب کی کیا بات ہے؟

۴۸۔ وما یومن اکثرهم۔ الآیۃ۔

یہ تذکرہ تو ان لوگوں کا تھا جو خدا کے وجود، اسکے علم و کمال اور اسکی قدرت و حکمت کے ہی قائل نہیں ہیں اب ان لوگوں کا تذکرہ کیا جا رہا ہے جو خدا کے وجود کے تو قائل ہیں مگر وہ اسکے ساتھ ساتھ شرک بھی کرتے ہیں اس آیت کا حقیقی مفہوم متعین کرنے میں مفسرین میں خاصا اختلاف پایا جاتا ہے کہ اس شرک سے کونسا شرک مراد ہے جس کا وہ ایمان باللہ کے ساتھ ساتھ ارتکاب کرتے ہیں یعنی بیک وقت وہ مومن بھی ہیں اور مشرک بھی حالانکہ ایمان و شرک ایسی دو ضدیں ہیں جو کبھی باہم جمع نہیں ہو سکتیں۔

شرک کی اقسام

آیت کا صحیح مطلب سمجھنے کے لئے پہلے شرک کی بڑی بڑی اقسام کا سمجھنا ضروری ہے۔ سو واضح ہو کہ شرک کی بڑی بڑی دو قسمیں ہیں۔ ۱۔ شرک جلی۔ ۲۔ شرک خفی۔ پھر شرک جلی کی بڑی بڑی چار قسمیں ہیں۔ ۱۔ شرک ذاتی۔ ۲۔ شرک صفاتی۔ ۳۔ شرک افعالی۔ ۴۔ شرک عبادتی۔ اور شرک خفی کی بڑی بڑی دس قسمیں ہیں۔ ۱۔ شرک اطاعتی۔ ۲۔ شرک توکلی۔ ۳۔ شرک اخلاصی وغیرہ تو جو شرک ایمان کی ضد ہے وہ شرک جلی باقسامہ ہے کہ جو مومن ہے وہ مشرک نہیں ہو سکتا اور جو مشرک ہے وہ مومن نہیں ہو سکتا مگر جہاں تک شرک خفی کا تعلق ہے وہ ایمان کے ساتھ جمع ہو سکتا ہے جیسے شرک اطاعتی ہے کہ ایک مومن کبھی خدا کی اطاعت کرتا ہے اور کبھی شیطان کی یا ایک اہل ایمان ہے جو کبھی خدا پر بھروسہ کرتا ہے اور کبھی ظاہری اسباب و آلات پر یا ایک مومن ہے جو کبھی خالصاً بوجہ اللہ عبادت کرتا ہے اور کبھی ریا و سمعہ کے سفلی جذبہ کے تحت وغیرہ وغیرہ تو یہاں شرک سے مراد یہی شرک خفی ہے کہ ایک شخص اللہ، اسکے رسول اور ان کے اوصیاء اور دیگر شعائر اسلام پر ایمان لانے کے باوجود مقام اطاعت میں اطاعت ان کی کرتا ہے جو خلاف شرع حکم دیتے ہیں۔ خلاصہ یہ کہ وہ ایمان کے تقاضوں کو پورا نہیں کرتا ہے اور اسکے عقیدہ و عمل میں اختلاف پایا جاتا ہے ایسا شخص بے شک مومن ہے مگر اس کا ایمان کمزور ہے۔ ورنہ

ما سوا اللہ را مسلمان بندہ نیست
پیش فرعونے سرش افگندہ نیست۔

حقیقی مفسران قرآن یعنی ائمہ اہل بیت کے ارشادات سے ہمارے بیان کی تائید مزید ہوتی ہے چنانچہ اس آیت کی تفسیر میں حضرت امام محمد باقر علیہ السلام سے مروی ہے فرمایا: شرک طاعت و لبس شرک عبادۃ کہ اس سے شرک اطاعتی مراد ہے نہ کہ شرک عبادتی (تفسیر قمی و عیاشی) اور حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے

مروی ہے فرمایا ”یطیع الشیطان من حیث لا یعلم فیشرک“۔ کہ ایک بندہ مومن لاعلمی سے شیطان کی اطاعت کرتا ہے اور اس طرح شرک کا ارتکاب کرتا ہے۔ (اصول کافی) اسی طرح انہی جناب سے مروی ہے فرمایا: ہوا لرجل یقول لولا فلاں لھلکت۔ وہ شرک یہ ہے کہ بندہ کہتا ہے کہ اگر فلاں شخص نہ ہوتا تو میں ہلاک ہو جاتا (تفسیر عیاشی) بلکہ اسے یوں کہنا چاہئے کہ اگر خدا فلاں آدمی کے ذریعہ سے میری دستگیری نہ کرتا تو میں ہلاک ہو جاتا (ایضاً) بہر نوع شرک کی تمام اقسام اور ان کے احکام معلوم کرنے کے خواہشمند حضرات ہماری کتاب اصلاح الرسوم کی طرف رجوع فرمائیں۔ علامہ شیخ جعفر شوستریؒ ان الفاظ کے بارے میں بحث کرتے ہوئے جن سے ایک مسلمان مرتد ہو جاتا ہے فرماتے ہیں ”در زبان بعض عوام متعارف است کہ می گویند امام حسین عمرت رازیاد کند یا حضرت عباس روزی تراز یاد بکند یا فلاں امام زادہ تراز نگاہ محفوظ بدارد و دیگر منظوریں است کہ از برکت اینہا بشود۔ آخ“۔

یعنی بعض عوام الناس کے درمیان متعارف ہے کہ وہ ایک دوسرے سے یوں کہتے ہیں کہ حضرت امام حسین تمہاری عمر زیادہ کریں یا حضرت عباس تمہاری روزی زیادہ کریں یا تمہیں اولاد دیں یا فلاں امام زادہ تمہاری حفاظت کرے بس اگر کہنے والے کا مقصد یہ ہے کہ ان کی برکت سے ایسا ہو یا یہ بزرگوار خدا کی بارگاہ میں سفارش کریں تو درست ہے ورنہ اگر اس قائل کا مقصد یہ ہے کہ یہی حضرات یہ کام کریں تو پھر اس قائل کا اسلام مشکل ہے۔ (رسالہ منہج الرشاد طبع بمبئی) اور تفسیر انوار النجف کے فاضل مؤلف لکھتے ہیں ”عوام الناس کی زبان سے عموماً نکلتا ہے کہ اللہ و اہل بیتؑ نے فلاں کام کیا یا اللہ اور پختن پاکؑ نے فلاں کام کیا، یا اللہ اور علیؑ نے میرا کام کر دیا ہے وغیرہ اس قسم کے فقرات سے شرک کی بو آتی ہے اور معصوم نے اس سے منع فرمایا ہے۔ اس قسم کے فقرات کے استعمال سے مومنین کو گریز کرنا چاہئے“۔ (انوار النجف ج ۸) خلاصہ کلام یہ ہے کہ ایک بندہ مومن کو اپنے ہر قول و فعل میں اس بات کو مد نظر رکھنا چاہیے کہ خداوند واحد و یکتا ہے، ذات و صفات میں اس کا کوئی شریک نہیں ہے یعنی خدا ایک ہے۔ واللہ العالم۔

۴۹۔ افامنوا ان تاتیہم۔ الآیۃ۔

منکرین توحید و رسالت کو دھمکی دی جا رہی ہے کہ جب یہ لوگ نہ خدا کو مانتے ہیں اور نہ رسول کو اور نہ روز جزا و سزا کو اور نہ دوسرے شعائر اسلامی کو تو کیا یہ اللہ کے چھا جانے والے عذاب اور قیامت کے اچانک آجانے سے محفوظ ہو گئے ہیں؟ جو اس طرح بے تحاشا کفر و شرک اور خدا کے احکام کی خلاف ورزی کا ارتکاب کر رہے ہیں کس نے انہیں یہ اطمینان دلایا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ اگر خدا کا عذاب آگیا اور چھا گیا یا ایک دم

قیامت قائم ہوگئی تو ان کا انجام کیا ہوگا؟ اس پیرایہ میں ان لوگوں کو خوابِ غفلت سے جگانا مقصود ہے۔ ولس۔

۵۰۔ قل هذه سبيلي۔ الآية۔

اس آیت کا حقیقی مفہوم سمجھنے میں مفسرین کو بڑی الجھن کا سامنا کرنا پڑا ہے وہ یہ فیصلہ ہی نہیں کر پار ہے کہ قل هذه سبيلي ادعوا الى الله پر جملہ ختم ہو جاتا ہے اور علی بصیرۃ انا ومن اتبعی جملہ مستانفہ ہے یا یہ پہلے جملہ سے متعلق ہے اور محذوف سے متعلق ہو کر ادعو کی ضمیر کا حال واقع ہو رہا ہے یہی وجہ ہے کہ آپ اردو کے جس قدر مترجم قرآن اٹھا کر دیکھیں قریباً ہر مترجم نے اس کا الگ ترجمہ کیا ہے اگر طوالت کا خوف دامگیر نہ ہوتا تو اختلاف کا ایک نمونہ یہاں پیش کیا جاتا مگر حق یہ ہے کہ ”علی بصیرہ“ محذوف سے متعلق ہے اور وہ ادعو کی ضمیر واحد متکلم کا حال واقع ہو رہا ہے۔ انا کی ضمیر ادعو کی ضمیر کی تاکید ہے۔ ومن اتبعی کا اس پر عطف ہے بنا بریں ترجمہ یوں ہوگا (اے پیغمبر) آپ کہہ دیجئے کہ میرا راستہ تو یہ ہے کہ میں اور جو میرا (حقیقی) پیروکار ہے ہم اللہ کی طرف بلاتے ہیں اس حال میں کہ ہم پوری بصیرت اور واضح دلیل پر ہیں یعنی ہماری دعوت دلیل و برہان پر مبنی ہے اور کفار کی طرح کو کورانہ تقلید پر مبنی نہیں ہے کہ انا وجدنا آباءنا علی امۃ وانا علی اثارہم لمقتدون۔ کاراگ الاپیں اسلام کا یہ طرہ امتیاز ہے کہ وہ جو بات کرتا ہے وہ دلیل و برہان کے ساتھ کرتا ہے اور دوسروں سے بھی اسی چیز کا مطالبہ کرتا ہے۔ ہا تو ابرہا کلم ان کنتم صادقین۔ اور یہ بات کسی خاص وضاحت کی محتاج نہیں ہے کہ پیغمبر اسلام کا حقیقی اتباع کرنے والا اور دعوت ذوالعشرہ سے لے کر سورہ برات کی تبلیغ تک اور فتح مکہ سے لے کر وفات پیغمبر تک ہر لحظہ اور ہر لمحہ دعوت الی اللہ میں شریک رسول رہنے والا حضرت امیر علیہ السلام کے سوا پورے عالم اسلام میں کوئی اور نظر نہیں آتا ہاں البتہ آپ کے بعد آپ کی اولاد میں سے گیارہ امام اپنے اپنے دور میں اس معیار پر پورے اترتے ہیں اور اس سلسلہ جلیلہ کے افراد کاملہ نظر آتے ہیں چنانچہ حضرت امام محمد باقر علیہ السلام سے مروی ہے فرمایا ”علی اتبعہ“ پیغمبر اسلام کے حقیقی قبیح اور پیروکار حضرت علی علیہ السلام ہیں (اصول کافی) نیز انہی حضرت سے اس آیت کی تفسیر میں مروی ہے فرمایا: ”ذلک رسول اللہ صلی اللہ علیہ والہ و امیر المومنین والاوصیاء علیہم السلام من بعدہما“ (ایضاً وصافی) وہ داعی الی اللہ حضرت رسول خدا ہیں اور حضرت علی علیہ السلام ہیں اور ان دونوں بزرگواروں کے بعد دوسرے گیارہ وصی ہیں جو داعی اللہ اور دین الہی کی مکمل ذمہ داری سنبھالنے والے ہیں۔

۵۱۔ وما ارسلنا۔ الآية۔

چند حقائق کا بیان

آیت مبارکہ میں خداوند حکیم نے چند حقائق بیان کئے ہیں ایک یہ کہ خدا نے ہمیشہ جو بھی رسول بھیجے ہیں وہ بنی نوع انسان سے بھیجے ہیں کبھی ملائکہ میں سے کوئی نبی یا رسول بنا کر نہیں بھیجا دوسری یہ کہ انسانوں میں سے بھی ہمیشہ مردوں کو ہی یہ منصب عطا فرمایا ہے کبھی کسی عورت کو اس عہدہ پر فائز نہیں کیا۔ تیسری یہ کہ خدا نے ہمیشہ جو رسول بھیجے ہیں وہ شہروں اور قصبوں کے باشندوں میں سے بھیجے ہیں کبھی صحرائی بدوؤں میں سے نہیں بھیجے کیونکہ صحرائی لوگ عموماً اکھڑ مزاج اور ناقص العقول ہوتے ہیں۔ مخفی نہ رہے کہ قرآن میں لفظ ”من اهل القرى“ وارد ہے اور ”قری“ قریہ کی جمع ہے۔ جس کے معنی عموماً بستی کے لئے جاتے ہیں حالانکہ بدو اور صحراء کے بالمقابل اس کے معنی شہر اور قصبہ کے ہوتے ہیں اسی سورہ کی آیت ۸۲ واسئل القرية التي كنا فيها میں مصر کو قریہ کہا گیا کہ آپ اس قریہ کے رہنے والوں سے دریافت کریں جس میں ہم موجود تھے اس آیت میں گویا ان لوگوں کی رد کرنا مقصود ہے جو یہ کہا کرتے ہیں کہ خدا نے پیغمبر اسلام کو انسانوں میں سے کیوں بھیجا؟ فرشتوں میں سے کیوں نہیں بھیجا؟ تو ان سے کہا جا رہا ہے کہ خدا کا ہمیشہ سے یہی دستور رہا ہے کہ اس نے بنی نوع انسان سے بنی و رسول بھیجے ہیں جو طعام کھاتے تھے اور بازاروں میں چلتے پھرتے تھے اور سودا سلف خریدتے تھے اور انکی دعوت بھی وہی تھی جو پیغمبر اسلام کی ہے تو ان انبیائے ماسلف کی نبوت کا اقرار کرنا اور خاتم الانبیاء کی رسالت کا انکار کرنا کہاں کا انصاف ہے؟

۵۲۔ حتی اذا استیئس الرسل۔ الآية۔

چونکہ کفار قریش اعتراض کرتے تھے کہ پیغمبر اسلام جس عذاب سے ہمیں ڈراتے ہیں وہ آتا کیوں نہیں ہے؟ تو خدا اس آیت میں اس بات کی وضاحت کر رہا ہے کہ وہ عذاب نازل کرنے میں جلدی نہیں کرتا۔ اس آیت کا صاف اور سادہ مفہوم یہ ہے کہ انبیاء و مرسلین نے اپنی قوم کو اللہ کی طرف بلایا۔ اور جب قوموں نے انکی دعوت پر لبیک نہ کہی تو انبیاء نے ان کو آخرت کے عذاب سے پہلے دنیوی عذاب کے نازل ہونے سے ڈرایا۔ مگر منکرین نے ان کا مذاق اڑایا اور انبیاء نے عذاب کے نزول کا انتظار فرمایا۔ مگر انتظار کرتے کرتے جب انتظار کی مدت اس قدر طوالت پکڑ گئی جس کے بعد یہ خیال پیدا ہونے لگتا ہے کہ اب عذاب نہیں آتا اور یہ دھمکی کبھی حقیقت کا روپ نہیں دھا سکتی تو اس وقت ہماری مدد و نصرت آپہنچی مجرمین پر عذاب نازل ہو گیا اور اس سے صرف وہی لوگ بچے جنہیں خدا نے بچانا چاہا یعنی صرف اہل ایمان اور اہل تقویٰ محفوظ رہے

بنابریں یہ مایوسی اور کذب بیانی کا خیال زحمت انتظار کی شدت اور اسکے طول پکڑنے کی حدت سے کنایہ ہے اور فصحاء و بلغاء کے کلام میں اس طرح کے مبالغے ہوا ہی کرتے ہیں۔ مگر چونکہ بعض لوگوں کو یہ مفہوم شانِ انبیاء کے منافی نظر آتا ہے اس لئے اس فقرہ کے اصل مطلب تک رسائی حاصل کرنا مفسرین کے لئے خاصا دشوار ہو گیا ہے چنانچہ انہوں نے ظنوا کا فاعل اور قد کذبوا کا نائب فاعل قوم کے افراد کو قرار دیا ہے کہ انہوں نے گمان کیا کہ ان کو جو دھمکی دی گئی ہے وہ غلط نکلی ہے اور بعض مفسرین نے ظنوا اور کذبوا کا فاعل مضمراں انبیاء کی امتوں کو قرار دیا ہے کہ انکی امتوں نے گمان کیا کہ ہم سے ان انبیاء نے فتح و فیروزی کے جو وعدے کئے تھے وہ غلط نکلے عیون الاخبار میں مذکور ہے کہ حضرت امام رضا علیہ السلام سے عصمت انبیاء کے بارے میں مامون عباسی نے جو سوالات کئے تھے۔ ان میں سے ایک یہی تھا کہ اس آیت کا کیا مفہوم ہے؟ امام نے فرمایا مطلب یہ ہے کہ جب انبیاء اپنی امتوں کے ایمان لانے سے مایوس ہوئے اور قوم نے یہ گمان کیا کہ انبیاء نے ان کو جھوٹی دھمکی دی ہے تب ہماری مدد و نصرت انبیاء کے پاس پہنچ گئی (تبیان) اور مجرموں پر عذاب نازل ہو گیا اور جسے خدا نے بچانا چاہا بچا لیا بعض مفسرین نے بڑی طویل و عریض بحث کے بعد اسی مفہوم کو انبیاء کی تعظیم و تکریم کے زیادہ موافق اور تقاضائے احتیاط کے مطابق قرار دیا ہے۔

وللناس فیما یعشقون مذاہب

۵۳۔ لقد کان فی قصصہم۔ الآیۃ۔

سابقہ انبیاء اور انکی قوموں کے قصص و حکایات میں اور ان کے عروج و زوال کی داستانوں میں اور انکی آبادی و بربادی کے واقعات میں عموماً اور جناب یوسفؑ اور انکے بھائیوں کے قصہ میں خصوصاً دانشمندوں کے لئے بڑا سامان عبرت و نصیحت موجود ہے بشرطیکہ وہ ان داستانوں کو صرف دوسروں کی حکایت سمجھ کر نہ سنیں اور پڑھیں بلکہ ان سے درس عبرت حاصل کرنے اور اسے اپنی زندگی کو سنوارنے کی غرض سے سنیں اور پڑھیں مگر آہ

کاخ جہاں پر است ذکر گردشگاں
لیکن کسے کہ گوش نہدایں صدام است

سچ ہے ”ما اکثر العبر و اقل الاعتبار“؟

۵۴۔ ما کان حدیثاً۔ الآیۃ۔

کان کا اسم بنا بر مشہور قرآن ہے کہ یہ قرآن کوئی گھڑا ہوا افسانہ نہیں ہے بلکہ یہ ہر اس کتاب کا مصدق ہے جو اس سے پہلے نازل ہو چکی ہے اس میں ہر اس چیز کی تفصیل موجود ہے جس کا تعلق دین سے ہے اور یہ اہل ایمان کے لئے کتاب ہدایت اور سراپا رحمت ہے کیونکہ وہی لوگ اس کتاب ہدایت و رحمت سے استفادہ کرتے ہیں یہ ایسا ہی ہے جیسے ذلک الكتاب لا ریب فیہ ہدی للمتقین۔ یعنی یہ کتاب ہے تو عالمی کتاب عالمی نبی پر نازل ہوئی ہے اور عالمین کے رب کی طرف سے نازل کی گئی ہے مگر اس سے فائدہ وہی خوش قسمت لوگ اٹھائیں گے جن کے دلوں میں مشعل ایمان روشن ہوگی اور جن کے بدنوں پر لباس تقویٰ ہوگا۔ اللہم اجعلنا منهم بجاہ المرسلین وآلہ الطاہرین۔ والحمد للہ۔ اولاً آخراً۔

سورة الرعد کا مختصر تعارف

وجہ تسمیہ:-

اس سورہ کا نام ”رعد“ اس لئے مقرر ہوا ہے کہ اس میں رعد کا خصوصی طور پر تذکرہ کیا گیا ہے۔ ”یسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته“۔ اس سورہ کی آیتیں تتناہس اور رکوع چھ ہیں۔

عہد نزول:-

یہ سورہ کی ہے یا مدنی؟ اس سورہ کے سرنامہ پر بالعموم ”سورة الرعد مکیہ“ ہی لکھا ہوا ہوتا ہے مگر علماء فریقین میں اختلاف ہے کہ یہ سورہ کی ہے یا مدنی۔ چنانچہ شیخ طوسی نے اپنی تفسیر تبیان میں اور فاضل الوسی نے اپنی تفسیر روح المعانی میں لکھا ہے کہ اس کا مکی ہونا متفق علیہ نہیں بلکہ اس میں اختلاف ہے۔ بعض نے تو یہاں تک کہا ہے کہ اس میں صرف ایک آیت کی ہے جو یہ ہے ”ولا يزال الذين كفروا تصيبهم بما صنعوا قارعة“ باقی سب مدنی ہے۔ (تفسیر تبیان)۔ مگر مفسر آلوسی نے یہ کہہ کر اس بحث کا خاتمہ کیا ہے کہ یہ سورہ مکی ہے مگر اس میں کچھ آیتیں مدنی بھی ہیں (روح المعانی)۔

اس سورہ کے مضامین کی اجمالی فہرست

- ۱۔ قرآن کلام خدا ہے مگر اکثر لوگ یہ حقیقت نہیں جانتے۔
- ۲۔ خدا کی قدرت و حکمت کو ناقابل انکار آیات تکوینہ سے ثابت کیا گیا ہے۔
- ۳۔ مختلف اسالیب سے بار بار توحید و رسالت اور قیامت کی حقانیت واضح کی گئی ہے۔
- ۴۔ ان حقائق پر ایمان لانے کے فوائد و عوائد بیان کئے گئے ہیں اور نہ لانے کے نقصانات۔
- ۵۔ کفر و شرک کو سراسر حماقت و جہالت قرار دیا گیا ہے۔
- ۶۔ پیغمبر اسلام کی دعوت کے بارے میں لوگوں کے دلوں میں پائے جانے والے شکوک و شبہات کے جوابات دیئے گئے ہیں۔
- ۷۔ ہر شے کا خالق و مالک خدا ہی ہے۔
- ۸۔ محافظ فرشتوں کا تذکرہ۔

- ۹۔ ہر چیز خدا کی تسبیح و تقدیس کرتی ہے۔
 ۱۰۔ خدا کسی قوم کی حالت کو بلا وجہ تبدیل نہیں کرتا۔
 ۱۱۔ خدا کی یاد اطمینان قلب کا باعث ہے۔
 ۱۲۔ پیغمبر اسلام کے دو گواہوں کا تذکرہ ایک کتاب اور دوسرا عالم کتاب۔
 ۱۳۔ برائی کا مقابلہ بھلائی سے کرنے کا حکم۔
 ۱۴۔ لوح محفوظ اور لوح محو واثبات کا ذکر۔ وغیرہ وغیرہ۔

سورہ رعد کی تلاوت کرنے کا ثواب

۱۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے مروی ہے فرمایا جو شخص سورہ رعد کی بکثرت تلاوت کرے اس پر کبھی آسمانی بجلی نہیں گرے گی اگرچہ ناصبی ہی کیوں نہ ہو۔ اور اگر مومن ہو تو بلا حساب جنت میں داخل ہوگا اور اپنے خاندان کے تمام لوگوں اور دینی بھائیوں کے حق میں اسکی شفاعت مقبول ہوگی۔ (ثواب الاعمال۔ تفسیر عیاشی)۔

۲۔ نیز انہی حضرت سے منقول ہے کہ اگر کوئی شخص اندھیری رات میں نماز عشاء کے بعد یہ سورہ لکھے اور جابر و ظالم بادشاہ کے دروازے پر لٹکا دے تو اسکی رعایا اور فوج اس کے خلاف بغاوت کر دے گی اور اسکی عمر کوتاہ ہو جائے گی اور اگر ویسے کسی ظالم کا فریالطہ و زندقہ کے دروازے پر لٹکا دی جائے تو باذن اللہ اسکی ہلاکت و بربادی کا باعث ہوگی (تفسیر البرہان)۔

آیات القرآن

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ الْمُرْتَفِ تِلْكَ آيَةُ الْكِتَابِ ۝ وَالَّذِي
 أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ الْحَقُّ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يُؤْمِنُونَ ① اللَّهُ
 الَّذِي رَفَعَ السَّعُوتِ بِغَيْرِ عَمَدٍ تَرَوْنَهَا ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ
 وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ ۝ كُلٌّ يَجْرِي لِأَجَلٍ مُّسَمًّى ۝ يُدَبِّرُ الْأَمْرَ
 يُفَصِّلُ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ بِلِقَاءِ رَبِّكُمْ تُوقِنُونَ ② وَهُوَ الَّذِي مَدَّ

الْأَرْضَ وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَ وَأَنْهَارًا ۚ وَمِنْ كُلِّ الشَّجَرِ جَعَلَ فِيهَا
زُوجَيْنِ اثْنَيْنِ يُغْشَى اللَّيْلُ النَّهَارَ ۚ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ
يَتَفَكَّرُونَ ۝۳ وَفِي الْأَرْضِ قِطْعٌ مُّتَجَوِّرَاتٌ وَجَنَّاتٌ مِّنْ أَعْنَابٍ
وَّزُرْعٌ وَنَخِيلٌ صِنْوَانٌ وَغَيْرُ صِنْوَانٍ يُسْقَى بِمَاءٍ وَاحِدٍ ۖ وَنُفِضَلُ
بَعْضُهَا عَلَى بَعْضٍ فِي الْأُكُلِ ۚ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَعْقِلُونَ ۝۴

ترجمہ الآيات

الف، لام، میم یہ الکتاب (قرآن) کی آیتیں ہیں اور جو کچھ آپ پر آپ کے پروردگار کی طرف سے نازل کیا گیا ہے وہ سب بالکل حق ہے لیکن اکثر لوگ (اس پر) ایمان نہیں لاتے (۱) اللہ وہی تو ہے جس نے آسمانوں کو بلند کیا ہے بغیر ایسے ستونوں کے جو تم کو نظر آتے ہوں پھر وہ عرش (اقتدار) پر متمکن ہوا۔ اور سورج و چاند کو (اپنے قانون قدرت کا) پابند بنایا (چنانچہ) ہر ایک معینہ مدت تک رواں دواں ہے وہی اس کا رخا نہ قدرت (کے) ہر کام کا انتظام کر رہا ہے اور اپنی قدرت کی نشانیاں کھول کھول کر بیان کرتا ہے تاکہ تم اپنے پروردگار کی بارگاہ میں حاضر ہونے کا یقین کرو (۲) اور وہی ہے جس نے زمین کو پھیلا یا اور اس میں مضبوط پہاڑ بنا دیے اور نہریں جاری کر دیں اور اس میں ہر ایک پھل کے جوڑے دو قسم کے پیدا کر دیئے وہ رات (کی تاریکی) سے دن (کی روشنی) کو ڈھانپ دیتا ہے بے شک ان سب چیزوں میں غور و فکر کرنے والوں کے لئے بڑی نشانیاں ہیں (۳) اور خود زمین میں مختلف ٹکڑے آس پاس واقع ہیں (پھر ان میں) انگوروں کے باغ ہیں (غلہ کی) کھیتیاں ہیں اور کھجور کے درخت ہیں کچھ ایسے جو ایک ہی جڑ سے کئی درخت نکلے ہیں اور کچھ وہ جو ایسے نہیں ہیں سب ایک ہی پانی سے سیراب کئے جاتے ہیں مگر ہم (ذائقہ میں) بعض کو بعض پر برتری دیتے ہیں۔ یقیناً ان امور میں ان لوگوں کے لئے بڑی نشانیاں ہیں جو عقل سے کام لیتے ہیں (۴)

تشریح الفاظ

۱۔ روای۔ کے معنی ہیں مضبوط پہاڑ۔ ۲۔ صنوان۔ جب ایک جڑ سے دو یا اس سے زائد کھجور کے درخت پھوٹیں تو ہر ایک کو صنو یا صنوکھا جاتا ہے۔ ۳۔ الاکل والاکل۔ کے معنی ہیں پھل اور خوراک۔ ۴۔ آیات۔ آیت کی جمع ہے جس کے معنی نشانی کے ہیں۔

تفسیر الآیات

۱۔ المر۔ الآیۃ۔

قبل ازیں کئی بار اس بات کی وضاحت کی جا چکی ہے کہ یہ حروف مقطعات جو قرآن مجید کی بعض سورتوں کی ابتداء میں موجود ہیں۔ یہ ان متشابہات میں سے ہیں جنکی حقیقی تاویل خدا جانتا ہے یا اسکے بتانے سے را سخنون فی العلم جانتے ہیں اگرچہ بعض روایات میں ان حروف کے بعض مفہیم بیان کئے گئے ہیں جیسے اسی المر کے بارے میں کتاب معانی الاخبار میں حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے یہ معنی مروی ہیں کہ الف سے انا اور لام سے اللہ میم سے محی و ممیت اور ر سے رزاق مراد ہے۔ یعنی انا اللہ الحی الممیت الرزاق۔ کہ میں اللہ ہی زندہ کرنے اور مارنے والا اور روزی دینے والا ہوں مگر اس قسم کی روایات کی سند یقینی نہیں ہے لہذا اولیٰ یہی ہے کہ ان کے حقیقی مفہوم و مطلب کو خدا اور را سخنون فی العلم یعنی سرکار محمد وال محمد علیہم السلام کے حوالے کیا جائے۔

۲۔ تلك آیات۔ الآیۃ۔

بعض نے الکتاب سے توراۃ وانجیل اور والذی انزل الیک سے قرآن مجید مراد لیا ہے اور بعض نے الکتاب سے قرآن مجید اور والذی انزل الیک سے حدیث قدسی وغیرہ مراد لی ہے کیونکہ آنحضرتؐ کی شان یہ ہے کہ وما ینطق عن الہوی ان هو الا وحی یوحی وہ اپنی خواہش نفس سے کچھ نہیں کہتے بلکہ ان کی طرف جو وحی کی جاتی ہے وہ اسی کی ترجمانی کرتے ہیں اس سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت رسول خداؐ کی حدیث بھی وحی الہی ہی ہے ہاں البتہ جیسا کہ تفسیر کے پہلے مقدمہ میں قرآن و حدیث قدسی اور عام حدیث میں فرق واضح کیا گیا ہے کہ ان ہر سہ میں باہمی فرق یہ ہے کہ قرآن کے مطالب و معانی اور الفاظ و حروف منجانب اللہ ہوتے ہیں جو فصاحت و بلاغت میں حد اعجاز تک پہنچے ہوئے ہوتے ہیں اور حدیث قدسی کے بھی مطالب و معانی

اور الفاظ و کلمات گو منجانب اللہ ہوتے ہیں مگر وہ حدِ اعجاز تک پہنچے ہوئے نہیں ہوتے اور عام حدیث کے گو مطالب و معانی منجانب اللہ ہوتے ہیں مگر الفاظ و کلمات نبی کے اپنے ہوتے ہیں اور اس نظریہ کی بنا پر کہ یہاں الکتاب سے مراد قرآن اور الذی انزل الیک سے حدیث قدسی وغیرہ مراد ہے۔ اس کی تائید اس سے بھی کی گئی ہے کہ یہاں حرف عطف موجود ہے جو معطوف اور معطوف علیہ میں مغایرت کا تقاضا کرتا ہے۔ مگر بایں ہمہ تحقیقی قول یہ ہے جسے فریقین کے عام مفسرین نے اختیار کیا ہے کہ یہاں الکتاب اور الذی انزل الیک ہر دو سے مراد قرآن مجید ہی ہے۔ بنا بریں یہ عطف عطف تفسیری ہے جو مغایرت کا تقاضا نہیں کرتا۔ یہ قرآن ہی ہے جس کے بارے میں قرآن ناطق یعنی حضرت امیر علیہ السلام فرماتے ہیں ان هذا القرآن ظاہرہ انیق و باطنہ عمیق لا تغنی عجائبہ ولا تنقضی غرائبہ ولا تکشف الظلمات الابہ۔ یہ وہ قرآن ہے جس کا ظاہر خوش آئند ہے اور باطن بہت گہرا ہے اسکے عجائب کبھی فنا نہیں ہوتے اور اسکے غرائب کبھی ختم نہیں ہوتے اور کفر و شرک اور گناہ و عصیان کی تاریکیاں صرف اسی سے دور ہوتی ہیں۔ (منہج البلاغہ)

۳۔ اللہ الذی۔ الآیۃ۔

یہاں سے خدا کی ہستی، اسکی وحدانیت اور اسکی قدرت و حکمت پر دلائل آفاقیہ شروع ہوتے ہیں اور ان کا آغاز اجرام فلکیہ سے کیا گیا ہے کہ اللہ وہ ہے جس نے آسمانوں کے ان بلند و بالا شامیانوں کو ایسے ستونوں کے بغیر بلند اور کھڑا کیا ہے جو تمہیں نظر نہ آئیں عمد و عمدہ کی جمع ہے جس کے معنی ستون اور سہارا کے ہیں چونکہ ”ترونها“ میں ہا کی ضمیر کا مرجع عمد ہے اور یہ جملہ اس کی صفت واقع ہوا ہے۔ جس کا مطلب یہ ہے کہ اس آسمان کے جذب و کشش کے ستون تو ہیں مگر وہ مادی اور محسوس نہیں ہیں جنہیں تم دیکھ سکو یہی مفہوم حضرت امام رضا علیہ السلام سے مروی ہے فرمایا ”نعم عمد و لکن لا ترونها“ ہاں ستون تو ہیں مگر وہ تمہیں نظر نہیں آتے (تفسیر قمی و عیاشی) اور یہی بات موجودہ تحقیقات کے مطابق ہے کہ جذب و کشش کے ستون تو ہیں مگر وہ مرئی نہیں ہیں اور ہمیں مادی حواس سے محسوس نہیں ہوتے۔

۴۔ ثم استوی علی العرش۔ الآیۃ۔

اس فقرہ کی مکمل تفسیر سورہ اعراف کی آیت ۵۴ کی تفسیر میں بیان کی جا چکی ہے اس مقام کی طرف رجوع کیا جائے خلاصہ کلام یہ ہے کہ پھر خدا اقتدار اعلیٰ پر قابض ہوا اور اس پر متمکن ہو گیا۔ یعنی اسکی بادشاہت کائنات ہستی پر نافذ ہو گئی۔ کیونکہ کائنات کا خالق بھی وہی ہے اور مدبر بھی وہی۔

۵۔ وسخر الشمس والقمر۔ الآية۔

خدا کے وجود اور اس کی قدرت و حکمت کی بے شمار نشانیوں میں سے یہ دو سیارے یعنی آفتاب و ماہتاب بھی ہیں جو اپنے مقررہ مدار میں اس طرح گردش کرتے ہیں کہ بال برابر ادھر ادھر نہیں ہوتے سورج اپنے مدار کو سال میں اور چاند ایک ماہ میں پورا کر لیتا ہے اور اپنے مقررہ وقت پر طلوع و غروب ہوتے ہیں کبھی ایک منٹ کا فرق واقع نہیں ہوتا۔ بس خدا نے دونوں کو جس طرح کام پر لگا دیا ہے وہ اپنے معینہ نظام الاوقات کے تحت لگے ہوئے ہیں یہ اس بات کی دلیل ہے کہ ہر چیز ایک حکیم و علیم خدا کے قبضہ قدرت میں ہے اور سب کچھ اسی کے حکم کے تحت ہو رہا ہے۔ ذلک تقدیر العلیم الحکیم۔

۶۔ يدبر الامر۔ الآية۔

اس جملہ کی تفسیر سورہ یونس کی آیت ۳ کی تفسیر میں گذر چکی ہے کہ خدائے حکیم نے اس کائنات ارضی و سماوی کو پیدا کرنے کے بعد نہ اپنے حال پر چھوڑ دیا ہے اور نہ کسی نبی و امام یا کسی دیوی دیوتا کے حوالے کیا ہے بلکہ خود ہی اسکی تدبیر اور انتظام فرما رہا ہے اور خود ہی سب نظام ہستی چلا رہا ہے خدا اسی طرح کھول کھول کر نشانیاں بیان کرتا ہے تاکہ لوگوں کو قیامت کے برحق ہونے کا یقین ہو جائے کہ جو خدا یہ سب کائنات پیدا کرنے اور اس کا نظام چلانے پر قادر ہے وہ قیامت کے قائم کرنے اور مردوں کو زندہ کر کے اپنی بارگاہ میں پیش کرنے پر بھی قادر ہے۔

۷۔ وهو الذي مدّ الارض۔ الآية۔

بعض آسمانی نشانیوں کے تذکرہ کے بعد اب بعض زمینی نشانیوں کی طرف توجہ دلائی جا رہی ہے۔ اور بتایا جا رہا ہے کہ یہ زمین کا وسیع و عریض فرش کس نے اور کیوں بچھایا ہے؟ آج کل سائنسی تحقیقات سے ثابت ہو چکا ہے کہ زمین کرومی (گول) شکل کی ہے اور سطح نہیں ہے لہذا اسکے مدا امتداد (پھیلائے جانے) سے اسکی کرویت کا انکار لازم نہیں آتا۔ اور نہ ہی قرآن اس سے بحث کرتا ہے اور نہ ہی یہ اس کا موضوع ہے بہر حال جب کوئی جسم بہت بڑا ہو تو اس کا جو کڑا بھی انسانی آنکھ کے سامنے آتا ہے وہ سطح اور پھیلا ہوا ہی نظر آتا ہے۔

۲۔ یہ بڑے بڑے پہاڑ کس نے بنائے، ان کو زمین کی میخیں کس نے قرار دیا؟ ان میں مختلف معدنیات کے خزانے کس نے پیدا کئے؟ جن سے لوگ ہزاروں فائدے اٹھا رہے ہیں۔

۳۔ ان سخت و سنگلاخ پتھروں اور چٹانوں سے پانی کے چشمے کس نے جاری کئے؟ اور کس نے ان

سے دریا نکالے اور میدانی علاقوں میں لاکھوں مربع میل زمین کو سیراب کرنے کا انتظام کس نے کیا؟
۴۔ پھر تمام پھلوں کی دودھ قسمیں کہ کوئی چھوٹا ہے کوئی بڑا، کوئی میٹھا ہے کوئی کھٹا، کوئی سرخ ہے اور کوئی سفید اور بعید نہیں ہے کہ جس طرح کھجور اور پیپتہ وغیرہ بعض درختوں میں نرمادہ ہوتے ہیں اسی طرح دوسرے درختوں اور پھلوں میں بھی نرمادہ موجود ہوں؟ اور پھر ہواؤں کے ذریعہ سے تعلق کا عمل انجام پاتا ہو؟
۵۔ دن کے بعد رات کا آنا اور اس کی روشنی کو ڈھانپ لینا اور یہ شب و روز کے سلسلہ کا جاری کرنا جس سے لوگ کاروبار بھی کر سکیں اور آرام و سکون بھی یہ جہاں اللہ کی قدرت و حکمت کی دلیل ہے وہاں شرک اور تعدد الہ کی تردید بھی ہے ”دنیا میں ایسی مشرک قومیں بھی گزری ہیں جنہوں نے رات اور دن کو مستقل دیوتا مان کر انکی پوجا کی ہے“ (تفسیر ماجدی)۔ بے شک ان چیزوں میں غور و فکر کرنے والے لوگوں کے لئے خدا کی قدرت و حکمت کی نشانیاں ہیں۔

۸۔ وَفِی الْاَرْضِ قَطْعِ الْاَیَةِ۔

خدا کی زمینی نشانیوں میں سے یہ بھی ایک بڑی نشانی ہے کہ اس کے مختلف قطعات بالکل آس پاس ہیں مگر اسکے باوجود خاصیت مختلف ہے مزاج مختلف ہے کوئی زرخیز زمین ہے اور کوئی نہیں ہے کہیں انگور کا باغ ہے، کہیں غلہ کی کھیتیاں ہیں اور کہیں کھجوریں ہیں بعض کے تنے اکھرے ہیں اور بعض کے دوہرے ہیں اور پھر جس پانی سے سیراب ہوتے ہیں وہ پانی بھی ایک ہے مگر پیداوار کی مقدار میں فرق ہے (کہیں زیادہ اور کہیں کم) ذائقہ میں فرق ہے کوئی بہتر ہے اور کوئی کہتر کہیں ایک جڑ سے کئی کئی تنے پھوٹ نکلتے ہیں اور کہیں ایک جڑ سے صرف ایک ہی تنہ نکلتا ہے یہی حال بنی آدم کا ہے کہ کچھ اچھے ہیں اور کچھ بُرے ہیں حالانکہ اصل سب کی ایک ہے۔

ابوہم آدم والام حواء

جب ان کے پاس ہدایت آتی ہے تو کوئی اس سے استفادہ کرتا ہے اور کوئی نہیں کرتا۔ کوئی تھوڑا فائدہ اٹھاتا ہے اور کوئی زیادہ یقیناً ان امور میں صاحبان عقل و خرد کے لئے بڑی نشانیاں ہیں یہ سب کچھ اس بات کی دلیل ہے کہ یہ سب کچھ نہ آپ سے آپ ہو رہا ہے اور نہ طبیعت و نیچر کا اندھا قانون کر رہا ہے۔ بلکہ ایک خدا ہے جو علیم بھی ہے اور حکیم بھی وہ اپنی قدرت کاملہ اور حکمت بالغہ سے یہ سب نظام ہستی چلا رہا ہے۔

آیات القرآن

وَإِنْ تَعَجَّبَ فَعَجَبٌ قَوْلُهُمْ ۚ إِذَا كُنَّا تُرْبًا ۚ إِنَّا لَنُفِئُ خَلْقٍ جَدِيدٍ ۖ
 أُولَٰئِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ ۖ وَأُولَٰئِكَ الْأَغْلَىٰ فِي أَعْنَاقِهِمْ ۖ
 وَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ ۖ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ۝
 بِالسَّيِّئَةِ قَبْلَ الْحَسَنَةِ وَقَدْ خَلَكْنَا مِنْ قَبْلِهِمُ الْمَثَلُط ۖ وَإِنَّ رَبَّكَ
 لَذُو مَغْفِرَةٍ لِّلنَّاسِ عَلَىٰ ظُلْمِهِمْ ۖ وَإِنَّ رَبَّكَ لَشَدِيدُ الْعِقَابِ ۝
 وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا نُزِّلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِّن رَّبِّهِ ۖ إِنَّمَا أَنْتَ
 مُنذِرٌ وَلِكُلِّ قَوْمٍ هَادٍ ۝
 اللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَحْمِلُ كُلُّ أُنْثَىٰ وَمَا تَغِيصُ
 الْأَرْحَامُ وَمَا تَزْدَادُ ۖ وَكُلُّ شَيْءٍ عِنْدَهُ بِمِقْدَارٍ ۝
 وَالشَّهَادَةُ الْكَبِيرُ الْمُتَعَالِ ۝ سَوَاءٌ مِّنْكُمْ مَّنْ أَسَرَ الْقَوْلَ وَمَنْ
 جَهَرَ بِهِ وَمَنْ هُوَ مُسْتَخْفٍ بِاللَّيْلِ وَسَارِبٌ بِالنَّهَارِ ۝

ترجمہ الآیات

(اے مخاطب) اگر تمہیں تعجب کرنا ہے تو تعجب کے قابل ان (کفار) کا یہ قول ہے کہ جب
 (مرکر) خاک ہو جائیں گے تو کیا ہم از سر نو پیدا ہوں گے؟ یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے
 پروردگار کا انکار کیا اور یہ ہیں جنکی گردنوں میں طوق پڑے ہوں گے اور یہی جہنمی ہیں جو ہمیشہ
 ہمیشہ اس میں رہیں گے (۵) اور (اے رسول) یہ لوگ آپ سے نیکی (مغفرت) سے پہلے
 برائی (عذاب) کے لئے جلدی کرتے ہیں حالانکہ ان سے پہلے (ایسے لوگوں پر) خدائی
 سزاؤں کے نمونے گذر چکے ہیں اور آپ کا پروردگار لوگوں کو ان کے ظلم و زیادتی کے

باوجود بڑا سختی والا ہے اور یقیناً آپ کا پروردگار سخت سزا دینے والا بھی ہے۔ (۶) اور کافر لوگ کہتے ہیں ان (پیغمبر اسلام) پرانے پروردگار کی طرف سے کوئی نشانی (ہماری مرضی کے مطابق) کیوں نہیں اتاری جاتی؟ حالانکہ تم تو بس (اللہ کے عذاب سے) ڈرانے والے ہو اور ہر قوم کے لئے ایک راہنما ہوتا ہے (۷) اللہ ہی جانتا ہے کہ ہر عورت (اپنے پیٹ میں) کیا اٹھائے پھرتی ہے؟ اور اس کو بھی (جانتا ہے) جو کچھ رحموں میں کمی یا بیشی ہوتی رہتی ہے اور اس کے نزدیک ہر چیز کی ایک مقدار مقرر ہے (۸) وہ ہر پوشیدہ اور ظاہر سب چیزوں کا جاننے والا ہے وہ بزرگ ہے (اور) عالی شان ہے (۹) تم میں سے کوئی چپکے سے کوئی بات کرے یا اونچی آواز میں کرے اور جورات کے وقت چھپا رہتا ہے یا دن کے وقت (صاف ظاہر) چلتا ہے اس کے علم میں سب یکساں (برابر) ہیں (۱۰)

تشریح الالفاظ

۱۔ الاغلال۔ یہ غل کی جمع ہے جس کے معنی ہتھکڑی اور طوق کے ہیں۔ ۲۔ المثل۔ یہ المثلہ اور المثلہ کی جمع ہے جس کے معنی آفت، عبرت ناک سزا اور عقوبت کے ہیں۔ ۳۔ تغیض۔ غیض کے معنی ہیں تھوڑی مقدار اور نامکمل اسقاط شدہ بچہ۔ ۴۔ سارب۔ کے معنی ہیں صاف ظاہر اور واضح۔

تفسیر الآیات

۹۔ وان تعجب۔ الآية۔

چونکہ کفار و مشرکین حیات بعد المات، قیام قیامت اور اسکے حساب و کتاب کو خلاف عقل اور ناممکن جانتے تھے اور انہی امور کے خبر دینے پر وہ انبیاء کی تکذیب کرتے تھے جو دراصل خدا کی قدرت اور قدر کے انکار کے مترادف ہے اور دوسری زندگی کے منکرین کا معاملہ بھی بڑا عجیب ہے جس بات کا وہ اقرار کرتے ہیں دوسری بار اسی کا انکار کر دیتے ہیں پہلی زندگی کا انکار تو ان کے لئے ممکن نہیں ہے کیونکہ وہ ایک زندہ حقیقت ہے تو جب پہلی زندگی کا وجود ممکن ہے جو زیادہ مشکل ہے اور عدم سے وجود میں لانے کا نام ہے تو دوسری زندگی کیوں ناممکن ہے جو سہل ہے اور منتشر اجزاء کو اکٹھا کر کے ان میں جان ڈالنے کا نام ہے جبکہ خدا قادر بھی ہے

اور عظیم بھی وہ ہر ایک چیز کے متفرق اور بکھرے ہوئے اجزاء ذرات کو جانتا بھی ہے اور ان کو جمع کرنے پر قادر بھی ہے چونکہ ان لوگوں کا دوسری زندگی کا انکار کرنا دراصل خدا اور اسکی قدرت کے انکار کے مترادف ہے اسی لئے خدا خود فرما رہا ہے اے میرے حبیب! یہ لوگ صرف آپ کی نبوت کا ہی انکار نہیں کرتے بلکہ دراصل اپنے پروردگار کے منکر ہیں اس لئے وہ دوزخی ہیں جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔

۱۰۔ یستعجلونک۔ الآیۃ۔

بجائے اس کے یہ بد بخت لوگ اپنے گناہوں کی مغفرت اور بخشش طلب کرتے وہ اللہ کے عذاب کے نزول کو کسی نبی کی حقانیت کا معیار قرار دیتے تھے کہ اگر یہ نبی سچا ہے تو پھر وہ عذاب کیوں نہیں آتا جس کی یہ دھمکی دیتا ہے؟ حالانکہ کہ اسی احقانہ مطالبہ کی وجہ سے کئی قومیں تباہ و برباد ہو چکی ہیں اور خداوندی سزاؤں کے عبرتناک نمونے گزر چکے ہیں تو چاہئے تو یہ تھا کہ یہ ان لوگوں کے واقعات سے عبرت حاصل کرتے مگر وہ خود نہ صرف یہ احقانہ مطالبہ کر رہے ہیں بلکہ جلدی بھی کر رہے ہیں اگر عذاب کو اپنی آنکھوں سے دیکھ کر ہی خدا اور رسول کا اقرار کرنا ہے اور ان کو ماننا ہے تو پھر فائدہ کیا ہوگا؟ اس وقت ماننے کی مہلت کب ہوگی؟ اور اگر بالفرض مل بھی گئی تو اس وقت کا ایمان لانا قبول کب ہوگا حالانکہ دانشمندی کا تقاضا یہ ہے کہ دوسروں کے حالات سے عبرت حاصل کی جائے اور وقفہ سے فائدہ اٹھایا جائے اور قرآنی دعوت میں غور و فکر کر کے اپنی دنیا و آخرت کو سدھارا جائے خدا کے قانون مہلت سے فائدہ اٹھانے کی بجائے اس سے غلط نتیجہ اخذ کرنا اور الٹا اثر لینا بدترین قسم کی جہالت اور حماقت ہے۔

۱۱۔ ویقول الذین۔ الآیۃ:

باوجودیکہ وہ پیغمبر کے سینکڑوں معجزے دیکھ چکے تھے جبکہ آپ کی پاک و پاکیزہ سیرت اور آپ کی بے مثال روش و رفتار آپ کی صداقت کا سب سے بڑا معجزہ تھا وہ بھی آنکھوں کے سامنے تھا مگر اس کے باوجود ان کا یہ کہنا کہ آپ پر آپ کے پروردگار کی طرف سے کوئی نشانی کیوں نہیں اتاری جاتی، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنی مرضی کے مطابق اپنا مطلوبہ معجزہ دکھانے کا مطالبہ کر رہے ہیں اس لیے ان لوگوں کے اس مطالبہ کے جواب میں خداوند عالم فرما رہا ہے کہ ان سے کہہ دیجئے کہ میرا اصلی کام کافروں اور بدکاروں کو خدا کے عذاب سے ڈرانا ہے جو میں نے پوری طرح انجام دے دیا ہے۔ باقی رہا معجزہ کا دکھانا تو اولاً تو وہ میرا کام نہیں ہے وہ فعل خدا ہے اور وہ اپنی حکمت بالغہ سے جب اور جس قسم کا چاہتا ہے معجزہ ظاہر کر دیتا ہے وہ تمہارے مطالبہ کے مطابق اور تمہاری مرضی کے مطابق ظاہر کرنے کا پابند نہیں ہے اور نہ ہی میرا یہ کام ہے کہ تم فرمائشیں کرتے رہو اور میں انہیں

پورا کرتا رہوں مگر مکہ والوں کے پاس تو کسی نبی کی صداقت کا معیار دولت، اقتدار اور عوامی مقبولیت تھا وہ آپ کی سیرت و کردار اور اخلاق و اطوار اور دوسرے کمالات کو یا آپ کی غیر معمولی دعوت و پیغام کو کب خاطر میں لاتے تھے؟ حالانکہ جو سمجھدار لوگ ہوتے ہیں وہ کسی پیغامبر کے غیر معمولی پیغام کو دیکھتے ہیں اور اس میں غور و فکر کرتے ہیں اور خود اس کے کردار کو دیکھتے ہیں اور پھر اس کی صداقت کا یقین کرتے ہیں اور یہی صحیح طریقہ کار ہے۔

۱۲۔ ولکل قوم۔ الآیۃ:

اس فقرہ کا مفہوم متعین کرنے میں مفسرین میں قدرے اختلاف ہے بعض نے اسے اس سے قبل منذر سے متعلق قرار دیا ہے کہ آپ تو بس عذاب سے ڈرانے والے اور ہر قوم کے راہنما ہیں اور بعض نے اسے بالکل الگ جملہ قرار دیا ہے کہ ہر قوم کے لیے ایک راہنما ہوتا ہے خواہ نبی کی شکل میں یا وحی کی صورت میں۔ پہلی امتوں میں بھی ہادی ہوتے چلے آئے ہیں اور اس امت میں بھی ہیں اور یہ سلسلہ قیامت تک برقرار رہے گا حقیقی وارثان قرآن یعنی ائمہ اہلبیت علیہم السلام کی تفسیر سے اسی دوسرے قول کی تائید مزید ہوتی ہے کہ حضرت رسول خدا منذر ہیں اور آپ کے بعد راہنمائی خلائق کا منصب آئمہ طاہرین علیہم السلام کے حوالے کیا گیا ہے۔

چنانچہ ابن عباس بیان کرتے ہیں کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو حضرت رسول خدا نے حضرت علیؑ سے فرمایا۔ انا المنذر و علی الہادی من بعدی علیٰ ہک یہتدی المہتدون۔ (مجمع البیان) ”فرمایا میں ڈرانے والا ہوں اور علیؑ میرے بعد ہادی ہیں پھر فرمایا علیؑ تیرے ذریعہ ہدایت پانے والے ہدایت پائیں گے“ حضرت امام محمد باقر اور حضرت امام جعفر صادق علیہم السلام سے مروی ہے فرمایا: ان الہادی ہو امام کل عصر معصوم یومن علیہ الغلط و تعمد الباطل۔ کہ ہادی سے مراد ہر دور کا وہ معصوم امام ہے جس کے متعلق اطمینان ہے کہ وہ کوئی غلط اور باطل کام نہیں کرتا۔ (تفسیر بتیان) اور حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے مروی ہے فرمایا: المنذر رسول اللہ ﷺ والہ والہادی امیر المومنین وبعده الاثمة۔ (تفسیر قمی و عیاشی) منذر (عذاب خدا سے ڈرانے والے) حضرت رسول خدا ﷺ ہیں اور ہادی سے مراد حضرت امیر علیہ السلام اور ان کے بعد والے ائمہ اہلبیت علیہم السلام ہیں کیونکہ زمین کبھی حجت خدا کے وجود سے خالی نہیں ہوتی۔

قبل ازیں آیت مبارکہ وان من قرية الا وقد خلا فیہا نذیر۔ کی تفسیر میں اس موضوع پر گفتگو ہو چکی ہے کہ آیا ہر ملک و ملت میں براہ راست کسی نبی و رسول کا آنا ضروری ہے؟ یا اسکے اوصیاء اور امت کے علماء و فضلاء کے ذریعہ سے بھی یہ فریضہ ادا ہو سکتا ہے؟ اور آیا بنا بریں متحدہ ہندوستان میں کوئی نبی آیا ہے

یا نہ؟ اس مقام کی طرف رجوع کیا جائے۔

۱۳۔ اللہ یعلم۔ الآیۃ:

اللہ ہی جانتا ہے ہر مادہ کے حمل کو کہ لڑکا ہے یا لڑکی، خوبصورت ہے یا بدصورت نیک بخت ہے یا بدبخت، اور جو کچھ رحموں میں گھٹتا ہے کہ ناقص الخلق ہے یا تام الخلق، بچہ کتنی مدت شکم مادر میں رہے گا حمل سقط ہوگا یا پورے نو ماہ کا ہوگا یا اس سے بھی زیادہ مدت گزرے گی تب پیدا ہوگا۔ یہ تمام صورتیں مراد ہو سکتی ہیں الغرض شکم مادر ایک عجیب و غریب فیکٹری ہے جس سے انسان تیار ہوتے ہیں مرد بھی اور عورتیں بھی جنکی شکلیں، صورتیں اور صلاحیتیں جدا جدا ہوتی ہیں۔ اور یہ سب کچھ مقررہ مقدار کے مطابق ہوتا ہے۔ اور ایک قادر مطلق اور علیم و حکیم خدا کے حکم کے مطابق ہوتا ہے۔

۱۴۔ عالم الغیب۔ الآیۃ:

یہ سابقہ مضمون کی تشریح اور تاکید مزید ہے کہ اللہ کا علم سب حاضر و غائب کو محیط ہے اور وہ ہر شخص کے شب و روز کے حرکات و سکنات سے مکمل طور پر آگاہ ہے وہ مخفی اور ظاہر، پوشیدہ اور ہویدا اور سر و علانیہ سب امور کو جانتا ہے۔ وہ ہماری سرگوشیوں کو بھی سنتا اور بلند آواز سے بات کرنے کو بھی الغرض کائنات ارضی و سماوی کی کوئی چیز اس کے علم سے پوشیدہ نہیں ہے۔ اور نہ ہی کوئی چیز اس کی قدرت اور گرفت سے باہر ہے وہ جب اور جہاں اور جس حال میں چاہے اسے پکڑ و جکڑ سکتا ہے اس نے اس کو جلد بازی کی ضرورت نہیں ہے وہ بڑا عالی شان اور بزرگ و بالا ہے۔

آیات القرآن

لَهُ مُعَقِّبَاتٌ مِّنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ يَحْفَظُونَهُ مِّنْ أَمْرِ اللَّهِ ۚ إِنَّ
اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّىٰ يُغَيِّرُوا مَا بِأَنفُسِهِمْ ۚ وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ
بِقَوْمٍ سُوءًا فَلَا مَرَدَّ لَهُ ۚ وَمَا لَهُم مِّنْ دُونِهِ مِنْ وَّالٍ ۚ هُوَ الَّذِي
يُرِيكُمُ الْبَرْقَ خَوْفًا وَطَمَعًا وَيُنْشِئُ السَّحَابَ الثِّقَالَ ۚ وَيُسَبِّحُ
الرَّعْدُ بِحَمْدِهِ ۚ وَالْمَلَائِكَةُ مِنْ خِيفَتِهِ ۚ وَيُرْسِلُ الصَّوَاعِقَ فَيُصِيبُ

بِهَا مَنْ يَشَاءُ وَهُمْ يُجَادِلُونَ فِي اللَّهِ ۖ وَهُوَ شَدِيدُ الْمِحَالِ ۝۳ لَهُ دَعْوَةُ الْحَقِّ ۖ وَالَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ لَا يَسْتَجِيبُونَ لَهُمْ بِشَيْءٍ إِلَّا كَبَاسِطٍ كَفَّيْهِ إِلَى الْمَاءِ لِيَبْلُغَ فَاهُ وَمَا هُوَ بِبَالِغِهِ ۖ وَمَا دُعَاءُ الْكَافِرِينَ إِلَّا فِي ضَلَالٍ ۝۴ وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ طُوعًا وَكَرْهًا وَظِلُّهُمْ بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ ۝۵ ۖ قُلْ مَنْ رَبُّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ ۖ قُلِ اللَّهُ ۖ قُلْ أَفَاتَخَذْتُمْ مِنْ دُونِهِ أَوْلِيَاءَ لَا يَمْلِكُونَ لِأَنْفُسِهِمْ نَفْعًا وَلَا ضَرًّا ۖ قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الْأَعْمَىٰ وَالْبَصِيرُ ۚ أَمْ هَلْ تَسْتَوِي الظُّلُمَةُ وَالنُّورُ ۚ أَمْ جَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ خَلَقُوا كَخَلْقِهِ فَتَشَابَهَ الْخَلْقُ عَلَيْهِمْ ۖ قُلِ اللَّهُ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ وَهُوَ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ ۝۶

ترجمہ الآيات

انسان کے آگے اور پیچھے (خدا کے مقرر کردہ) نگہبان ہیں جو اللہ کے حکم سے باری باری اسکی حفاظت کرتے ہیں بے شک اللہ کسی قوم کی اس حالت کو نہیں بدلتا جو اس کی ہے جب تک قوم خود اپنی حالت کو نہ بدلے اور جب خدا کسی قوم کو (اس کے عمل کی پاداش میں) کوئی تکلیف پہنچانا چاہتا ہے تو وہ ٹل نہیں سکتی (پہنچ کر ہی رہتی ہے)۔ اور نہ ہی اللہ کے سوا ان کا کوئی حامی و مددگار ہے (۱۱) وہ وہی (خدا) ہے جو ڈرانے اور امید دلانے کے لیے بجلی (کی چمک) دکھاتا ہے اور (دوش ہوا پر) بوجھل بادل پیدا کرتا ہے (۱۲) بادل کی گرج اور فرشتے بھی اس کے خوف سے اسکی حمد و ثنا کے ساتھ اسکی تسبیح کرتے ہیں اور وہ آسمانی بجلیاں گراتا ہے اور جسے چاہتا ہے ان کی زد میں لاتا ہے درآئیں حالیکہ وہ لوگ اللہ کے بارے میں جھگڑ رہے ہوتے ہیں جبکہ وہ بڑا زبردست قوت والا ہے (۱۳) (تکلیف کے وقت) اسی کو پکارنا برحق ہے اور اسے

چھوڑ کر جنہیں یہ لوگ پکارتے ہیں وہ انہیں کچھ بھی جواب نہیں دے سکتے ان کی مثال ایسی ہے جیسے کوئی (بیاسا) اپنے دونوں ہاتھ پانی کی طرف پھیلانے کہ وہ (پانی) اس کے منہ تک پہنچ جائے حالانکہ وہ اس تک پہنچنے والا نہیں ہے اور کافروں کی دعا و پکار گمراہی میں بھٹکتی پھرتی ہے (۱۲) اور جو آسمانوں اور زمینوں میں ہیں وہ سب خوشی یا ناخوشی سے اللہ کو ہی سجدہ کر رہے ہیں اور ان کے سائے بھی صبح و شام (اسی کو سجدہ کننا ہیں) (۱۵) (اے رسول) ان سے کہو (پوچھو) آسمانوں اور زمین کا پروردگار کون ہے؟ (خود ہی) بتائیے کہ اللہ (نیز) ان سے کہو۔ کیا تم نے اس کو چھوڑ کر کچھ کارساز بنالیے ہیں؟ جو اپنے نفع و نقصان کا اختیار نہیں رکھتے کہہ دیجئے کہ کیا اندھا اور آنکھوں والا دونوں برابر ہیں اور کیا نور و ظلمت (اندھیرا اور اجالا) یکساں ہیں؟ کیا ان لوگوں نے اللہ کے کچھ ایسے شریک بنائے ہیں جنہوں نے اللہ کی طرح کچھ مخلوق خلق کی ہے؟ جس کی وجہ سے تخلیق کا یہ معاملہ ان پر مشتبہ ہو گیا ہے؟ کہہ دیجئے کہ ہر چیز کا خالق اللہ ہی ہے وہ یگانہ ہے اور سب پر غالب ہے (۱۶)

تشریح الفاظ

۱۔ المعقبات۔ کا مطلب ہے دن رات کے فرشتے۔ ۲۔ شدید الحال۔ الحال کے معنی قوت شدت، ہلاکت اور عذاب کے ہیں۔ ۳۔ الاصال یہ اصل کی جمع ہے جس کے معنی ہیں عصر اور مغرب کا درمیانی وقت۔

تفسیر الآيات

۱۵۔ لہ معقبت الآية۔

معقبات معقبہ کی جمع ہے اور من امر اللہ میں من بمعنی باء ہے جس سے فرشتوں کی وہ جماعت مراد ہے جو یکے بعد دیگرے خدا کے حکم سے انسان کی حفاظت پر مامور ہے۔ یہ فرشتے انسان کے آگے پیچھے رہتے ہیں دو دن میں اور دو رات میں یکے بعد دیگرے ان کی ڈیوٹی تبدیل ہوتی رہتی ہے۔ اور علی الصبح چاروں اکٹھے ہوتے ہیں چنانچہ حضرت امیر علیہ السلام سے مروی ہے فرمایا خدا نے ہر انسان کے ساتھ کچھ فرشتے مقرر کر رکھے ہیں جو ہلاکتوں سے اس کی حفاظت کرتے ہیں ہاں البتہ جب قضا و قدر کا خاص وقت آجائے تو پھر وہ درمیان سے ہٹ

جاتے ہیں (مجمع البیان) حضرت امام محمد باقر علیہ السلام سے مروی ہے فرمایا اس سے وہ محافظ فرشتے مراد ہیں جو انسان کی کنویں میں گرنے، یا اس پر دیوار کے گرنے یا کسی اور بلا و مصیبت میں گرفتار ہونے سے حفاظت کرتے ہیں ہاں البتہ جب قضاء حتمی کا وقت آجائے اور خدا اسے کسی مصیبت میں مبتلا کرنے کا فیصلہ کر لے تو وہ سامنے سے ہٹ جاتے ہیں۔ (تفسیر قمی و صافی) کعب سے مروی ہے کہا اگر خدا نے یہ محافظ مقرر نہ کیے ہوتے تو جنات تمہیں اچک کر لے جاتے (مجمع البیان)۔ سچ ہے کہ اذا جاء القدر عی البصر۔ جب قضا آ جاتی ہے تو بصارت ختم ہو جاتی ہے یعنی۔

تدبیر کے پر جلتے ہیں تقدیر کے آگے
الغرض یہ ملائکہ محافظین انسان کی دنیا و آخرت کی آفتوں، بلاؤں اور ہلاکتوں سے حفاظت کرتے ہیں روزمرہ کا مشاہدہ شاہد ہے کہ انسان ایک پیش آمدہ مصیبت اور ہلاکت سے بال بال بچ جاتا ہے اور دیکھنے والے حیران ہوتے ہیں کہ اس حادثہ سے بچنے کی کوئی امید نہ تھی یہ سب کچھ انہی خدائی پہریداروں کی نگہبانی کا نتیجہ ہے بنا بریں ”لہ“ کی ضمیر کا مرجع انسان ہے جو من اسرار القول ومن جہر بہ سے سمجھا جاتا ہے اللہ یا رسول کی طرف راجع نہیں ہے۔

۱۲۔ ان الله لا یغیر۔ آلیۃ

قوموں کے عروج و زوال کے اسباب کا تذکرہ

خدائے علیم و حکیم نے اس آیت مبارکہ میں قوموں کے عروج و زوال اور ترقی و تنزل کا فلسفہ اور راز بیان کیا ہے۔ کہ جب بھی کسی قوم میں اچھا یا بُرا انقلاب آتا ہے تو وہ خود قوم کے اپنے داخلی اچھے یا برے حالات و صفات کا نتیجہ ہوتا ہے۔

خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی
نہ ہو جس کو خیال آپ اپنی حالت کے بدلنے کا

اگر خدا کسی قوم کو عزت و عظمت اور خوشحالی و مرفہ الحالی سے سرفراز کرتا ہے تو اپنے خاص فضل و کرم کے علاوہ اسکی سعی و کوشش اور شکرانہ نعمت کی وجہ سے (لئن شکرتم لازیدنکم) اور پھر وہ اس وقت تک اس نعمت کو باقی رکھتا ہے جب تک وہ اپنے اندر اسکی استعداد باقی رکھتی ہے۔ اور اگر وہ اس سے یہ نعمتیں سلب کرتا ہے تو اس کے برے اعمال، ناشکری، فرض ناشناسی اور سہل انگیزی کے سبب سے (ولئن کفرتم ان عذابی

لشدید)۔ بنا بریں یہ کہنا صحیح ہے کہ انسان کی تقدیر اس کے اپنے ہاتھ میں ہے یعنی سنت اللہ یہ ہے کہ خدا کسی قوم کے ساتھ اس وقت تک اپنا معاملہ اور سلوک تبدیل نہیں کرتا جب تک قوم خود اپنی روش و رفتار میں تبدیلی نہ کرے الغرض دنیا میں جو کوئی قوم کچھ پاتی ہے تو وہ قانون قدرت کے تحت پاتی ہے اور جب کوئی قوم کچھ کھوتی ہے تو بھی قانون قدرت کے تحت کھوتی ہے خدا کے سوانہ کوئی دینے والا ہے اور نہ کوئی لینے والا ہے۔

مخفی نہ رہے کہ اس موضوع پر ہم تفسیر کی جلد میں سورہ کی آیت کی تفسیر میں بڑی تفصیل کے ساتھ گفتگو کر چکے ہیں۔ اور تحقیق کا حق ادا کر چکے ہیں اس مقام کی طرف رجوع کیا جائے۔

ہاں البتہ جب خدا کسی قوم پر اسکی بد عملی اور اپنی صلاحیت و کارکردگی میں تبدیلی کی پاداش میں کوئی تکلیف یا عذاب نازل کرنا چاہے تو وہ کسی پیر و فقیر، جن و ملک اور کسی خود ساختہ معبود و مسجود کے ٹالنے یا اسکے نام کی نذر و نیاز دینے سے ٹل نہیں سکتی۔ لہذا آیت کے اس آخری حصہ سے خدا کے ازلی ارادہ کی حاکمیت و مقدرت اور انسان کی محکومیت و مقدریت ثابت ہوتی ہے سچ ہے۔ لا جبر ولا تغویض بل الامر بین الامرین۔

۱۷۔ ہوالذی یریکم۔ الآیۃ۔

جب بجلی چمکتی ہے تو کبھی نئے خوشگوار موسم کی آمد کا پیغام لاتی ہے۔ اور کبھی صاعقہ آسمانی بن کر گرتی ہے۔ اور جس پر گرتی ہے اسے جلا کر بھسم کر دیتی ہے۔ اسی طرح جب بادل اٹھتے ہیں۔ تو کبھی باران رحمت برساتے ہیں اور کبھی ہلاکت خیز سیلاب اور طوفان نوح کا پیش خیمہ ثابت ہوتے ہیں اس طرح نہ صرف ان میں بلکہ دنیا کی ہر چیز میں خوف و امید کے دونوں پہلو پائے جاتے ہیں جن لوگوں کو خدا نے نعمت عقل و خرد سے نوازا ہے وہ گرد و پیش کے واقعات اور روزمرہ کے حالات میں ہر قسم کی نشانی پالیتے ہیں بجلی کی کڑک چمک سے ان کے دلوں کی دھڑکن تیز ہو جاتی ہے۔ اور بارش کے قطرے دیکھ کر ان کی آنکھوں سے آنسو نکل آتے ہیں۔

۱۸۔ ویسبح الرعد۔ الآیۃ۔

رعد و برق جن کی آواز سن کر دل دہل جاتے ہیں یہ بھی زبان حال سے خدا کے خوف سے اس کی حمد و ثنا کے ساتھ اس کی تسبیح کرتے ہیں۔ اور ملائکہ بھی کہ ان کا خالق ہر صفت کمال سے متصف ہے اور ہر نقص و عیب سے منزہ و مبرہ ہے۔ رعد لغت میں اس کڑک کو کہا جاتا ہے۔ جو بادلوں کے باہم ٹکرانے سے پیدا ہوتی ہے۔ اور شریعت میں اس فرشتے کو کہتے ہیں جو بادلوں کی تدبیر و انتظام پر مومل ہے۔ (تفسیر صافی) مروی ہے کہ یہ ایک فرشتہ ہے جو جسامت میں مکھی سے بڑا اور بھڑ سے چھوٹا ہے۔ (الفقیہ) بجلی کی کڑک سن کر مختلف ادعیہ و اذکار کا پڑھنا وارد ہے مروی ہے کہ حضرت رسول خدا صلم جب بجلی کی کڑک سنتے تھے تو پڑھتے تھے

سبحان من یسبح الرعد بحمده۔ (مجمع البیان) ابن عباس سے مروی ہے کہ جو شخص بادل کی گرج اور بجلی کی کڑک سن کر یہ کلمات پڑھے تو اگر اس پر بجلی گرے تو میں اسکی دیت کا ضامن ہوں۔ یسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته وهو على كل شئ قدير (ایضاً)۔

۱۹۔ ویرسل الصواعق۔ الآیۃ۔

یہ آسمانی بجلیاں بھی خدائی لشکر کا حصہ ہیں وہ بجلیاں بھیجتا ہے اور جسے چاہتا ہے ان کی زد میں لاتا ہے۔ اور اس پر گراتا ہے جبکہ غافل لوگ بڑی آزادی اور بے فکری سے خدا تعالیٰ کی ذات جامع جمیع کمالات کو موضوع سخن بنا کر اور ہر قسم کے آداب و احترام کو بالائے طاق رکھ کر اس کے بارے میں لایعنی بخشش کرتے ہیں اور آپس میں جھگڑتے ہیں خدائے قہار ان پر اپنے قہر و غضب کی بجلی گرا کر انہیں بھسم کر دیتا ہے۔ کیونکہ خداوند عالم زبردست قوت اور سخت گرفت کرنے والا ہے جیسا کہ فریقین کی تفاسیر میں پیغمبر اسلام کے ایک سرکش کافر کو دعوت اسلام دینے اور اس کے بار بار خدا کی ذات میں گستاخی کرنے اور خدا کے اس پر بجلی گرا کر اسے خاستر کرنے کا واقعہ درج ہے۔ (مجمع البیان و خزائن العرفان) حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے مروی ہے کہ فرمایا خدا کا ذکر کرنے والے پر کبھی آسمانی بجلی نہیں گرتی (اصول کافی و تفسیر صافی) جیسا کہ استغفار کرنے والے پر عذاب نازل نہیں ہوتا۔ ماکان اللہ معذبہم وهم یستغفرون۔

۲۰۔ له دعوة الحق۔ الآیۃ۔

مصائب و شدائد کے وقت خدا کو ہی پکارنا برحق ہے اور وہی نتیجہ خیز کیونکہ وہی ہے جو دعا و پکار کو سنتا ہے اور جواب میں لبیک بھی کہتا ہے۔ کیونکہ ہر قسم کا اقتدار و اختیار اسی کے قبضہ قدرت میں ہے۔ بنا بریں حق بمعنی سچ اور دعوت کی صفت ہے اور کلمۃ الحق کی طرح موصوف کو صفت کی طرف مضاف کیا گیا ہے مطلب یہ ہے کہ خدا کو پکارنا حق ہے اور اسے چھوڑ کر اپنے خود ساختہ شریکوں اور معبودوں کو حاجت روائی اور مشکل کشائی کے لیے پکارنا باطل ہے اور صد ابصر اہے کیونکہ وہ نہ داعی کی دعا و پکار کو سن سکتے ہیں اور نہ ہی کوئی جواب دے سکتے ہیں۔ اور نہ ہی کوئی حاجت برآری کر سکتے ہیں۔ خداوند حکیم نے ان لوگوں کی حماقت اور نامرادی کی مثال ایک ایسے پیاسے شخص سے دی ہے۔ جو شدتِ پیاس کے وقت اپنے ہاتھ ایسے پانی کی طرف بڑھائے جو اسکی پہنچ سے باہر ہو وہ پیاس کی شدت سے تڑپتا ہے اور بلکتا ہے مگر پانی اس کے منہ تک نہیں پہنچ سکتا اور محرومی اس کا مقدر ہے اسی طرح یہ لوگ بھی خدا کے سوا جن کو پکارتے ہیں وہ بھی ان کی اس سے زیادہ دادرسی نہیں کر سکتے جتنی پانی مذکورہ بالا پیاسے کی کرتا ہے لہذا اس کی طرح محرومی اور نامرادی ان لوگوں کا مقدر ہے اور ان کی دعا و پکار سب بے فائدہ اور صد

ابصر ہے۔ حضرت امام محمد باقر علیہ السلام فرماتے ہیں۔ یہ ان لوگوں کی مثال ہے جو خدا کو چھوڑ کر بتوں کی پرستش کرتے ہیں اور ان کے سامنے ہاتھ پھیلا کر دعائیں کرتے ہیں۔ (تفسیر صافی) الغرض جس طرح یہ کاروائی شرک ہے اسی طرح کسی زندہ پیر و فقیر کے ساتھ ایسا معاملہ کرنا بھی صریحی شرک ہے۔ ہاں البتہ کسی نبی و امام سے توسل کرنا یا ان کا واسطہ دے کر خدا سے دعا کرنا چیزے دیگر است جس کے جواز پر آیت وابتغوا الیہ الوسیلہ کے ذیل میں دلائل پیش کئے جاتے ہیں۔

۲۱۔ واللہ یسجد۔ الآية۔

سجدہ کی قسموں کا تذکرہ

سجدہ کی دو قسمیں ہیں تکوینی اور تشریحی کائنات کا مطالعہ بتاتا ہے کہ کائنات کی ہر چیز اللہ کے قانون قدرت میں بندھی ہوئی ہے اور جو چیز جس مقصد کے لیے پیدا کی گئی ہے۔ وہ تکوینی طور پر اسی مقصد کی تکمیل میں لگی ہوئی ہے اور اپنے وجود سے اپنے صانع کے وجود پر دلالت کرتی ہے اور اپنے تکوینی وجود میں خدا کی مطیع و منقاد ہے اور اسکے سامنے جھکنے پر مجبور ہے اور اس معنی میں کائنات کی ہر چیز اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہے اور جو اس کے سامنے اڑتے ہیں وہ بھی کسی رنگ میں خدا کو سجدہ کرتے ہیں خواہ خوشی سے کرہ اور خواہ ناخوشی سے۔ حضرت امام محمد باقر علیہ السلام سے مروی ہے فرمایا اہل آسمان میں سے جو اپنی خوشی سے خدا کو سجدہ کرتے ہیں وہ فرشتے ہیں۔ اور اہل زمین میں سے اہل اسلام ہیں اور جو کافر ہیں ان کا سایہ صبح و شام خدا کو سجدہ کرتا ہے۔ (تفسیر قتی و صافی) اور صبح و شام مشرق و مغرب کی طرف ان کے سایوں کا گرنا ان کے قانون قدرت کے سامنے مسخر ہونے کی دلیل ہے۔ واضح رہے کہ قبل ازیں متعدد مقامات پر واضح کیا جا چکا ہے کہ شریعت مقدسہ اسلامیہ میں ہر قسم کا سجدہ خداوند عالم کی ذات جامع جمیع کمالات کیساتھ مخصوص ہے اور کسی بھی غیر اللہ کو کسی بھی نیت سے سجدہ کرنا صریح شرک جلی ہے اور شرک ظلم عظیم ہے اور جو ظالم ہے وہ ملعون ہے۔ ولعنة الله على الظالمین۔

۲۲۔ قل من رب السموات۔ الآية۔

کئی مقامات پر اس حقیقت کی وضاحت کی جا چکی ہے کہ اہل عرب آسمان و زمین کا خالق خدا ہی کو مانتے تھے ولئن سألتمہم من خلق السموات والارض ليقولن الله۔ مگر انہوں نے خدا کے کئی ایسے شرکاء و اولیاء بنا رکھے تھے جن کو اپنے نفع و نقصان کا مالک جانتے تھے خداوند عام اس پیرایہ میں اس فاسد عقیدہ کی نفی کی جارہی ہے کہ جب یہ اپنے ذاتی نفع و نقصان کے مالک و مختار نہیں ہیں تو دوسروں کو کس طرح فائدہ

پہنچائینگے اور ان سے کس طرح بلاؤں اور مصیبتوں کو دور کریں گے؟ آیا اندھا اور بینا یعنی کافر و مومن برابر ہیں؟ کیا نور و ظلمت یعنی ہدایت و گمراہی اور ایمان و کفر یکساں ہیں؟ اگر تم ان کو برابر جانتے ہو تو پھر تو تم نے عدل و انصاف کی وہ دیوار ہی گرا دی جس پر زمین و آسمان کا نظام قائم ہے اور جس کے انکار کے بعد سارا نظام ہستی ہی درہم و برہم ہو جاتا ہے۔

۲۳۔ ام جعلو اللہ شرکاء۔ الآیۃ۔

اس پیرایہ میں کفر و شرک کی جڑ کاٹی جا رہی ہے۔ کہ تم نے ان خود ساختہ اولیاء و شرکاء کو کس طرح خدا کا شریک بنا رکھا ہے؟ کیا ان مزعومہ شرکاء نے بھی خدا کی طرح کچھ مخلوق خلق کی ہے؟ جس کی وجہ سے یہ تخلیق کا معاملہ تم پر مشتبہ ہو گیا ہے کہ اللہ کی مخلوق کوئی ہے اور ان مزعومہ شرکاء کی مخلوق کوئی ہے۔ لیکن جب یہ خود مانتے ہیں کہ ہر چیز کا خالق صرف خدا ہے اور ان کے خود ساختہ شرکاء نے کوئی بھی چیز پیدا نہیں کی تو پھر کس بنا پر انہیں خدا کا شریک قرار دیا گیا ہے۔

تفویض کی تردید

مروی ہے کہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں عرض کیا گیا کہ عبد اللہ بن سبا کی نسل سے ایک شخص ہے جو تفویض کا قائل ہے امام نے فرمایا تفویض کیا ہے؟ اس نے عرض کیا کہ وہ کہتا ہے کہ خدا نے صرف محمد و علی (علیہم السلام) کو پیدا کیا اور آگے اس نے کائنات پیدا کرنے اور اس کا نظام چلانے کا کام ان حضرات کے حوالے کر دیا امام نے فرمایا کہ جب تم لوٹ کر اسکے پاس جاؤ تو اسے سورہ رعد کی یہ آیت پڑھ کر سنا نا ام جعلو اللہ شرکاء خلقوا کخلقہ۔ الآیہ۔ راوی کا بیان ہے کہ جب میں لوٹ کر کوفہ گیا تو اس شخص سے ملا اور امام کے فرمان کے مطابق اسے یہ آیت پڑھ کر سنائی تو وہ اسے سن کر یوں دم بخود ہو گیا کہ گویا اسکے منہ میں پتھر ڈال دیا گیا (احسن القوائد فی شرح العقائد۔ بحوالہ عقائد و مالی شیخ صدوق بحار الانوار وغیرہ) وہو الواحد القہار۔ وہ واحد دیکتا بھی ہے اور غالب و قہار بھی ہے کہ سارے جہاں کا کنٹرول اسی کے اختیار میں ہے۔

آیات القرآن

أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَسَالَتْ أَوْدِيَةٌ بِقَدَرِهَا فَاحْتَمَلَ السَّيْلُ
 زَبَدًا رَابِيًا ۝ وَهَمًّا يُوقِدُونَ فِي النَّارِ ابْتِغَاءَ حَلِيقَةٍ أَوْ مَتَاعٍ
 زَبَدٌ مِثْلُهُ ۝ كَذَلِكَ يَضْرِبُ اللَّهُ الْحَقَّ وَالْبَاطِلَ ۝ فَأَمَّا الزَّبَدُ
 فَيَذْهَبُ جُفَاءً ۝ وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ ۝
 كَذَلِكَ يَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ ۝ لِلَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ الْخُسْنَىٰ ۝
 وَالَّذِينَ لَمْ يَسْتَجِيبُوا لَهُ لَوْ أَنَّ لَهُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا وَمِثْلَهُ
 مَعَهُ لَا فُتَدُوا بِهِ ۝ أُولَٰئِكَ لَهُمْ سُوءُ الْحِسَابِ ۝ وَمَأْوَاهُمْ
 جَهَنَّمُ ۝ وَبِئْسَ الْمِهَادُ ۝

ترجمہ الآیات

اسی (اللہ) نے آسمان سے پانی برسایا جس سے ندی نالے اپنی مقدار کے مطابق بہنے لگے اور (میل کچیل جھاگ اٹھاتو) سیلاب کی رونے اس ابھرے ہوئے جھاگ کو اٹھالیا اور جن چیزوں (دھاتوں) کو لوگ زیور یا کوئی اور چیز (برتن وغیرہ) بنانے کیلئے آگ کے اندر پتاتے ہیں ان سے بھی ایسا ہی جھاگ اٹھتا ہے اسی طرح اللہ تعالیٰ حق و باطل کی مثال بیان کرتا ہے پس جو جھاگ ہے وہ تو رائیگاں چلا جاتا ہے۔ اور جو چیز (پانی اور دھات) لوگوں کو فائدہ پہنچاتی ہے وہ زمین میں باقی رہ جاتی ہے اسی طرح اللہ سمجھانے کے لیے مثالیں بیان کرتا ہے۔ (۱۷) جن لوگوں نے اپنے پروردگار کی دعوت پر لبیک کہا (اسے قبول کیا) ان کے لیے بھلائی (ہی بھلائی) ہے اور جنہوں نے اسے قبول نہیں کیا۔ تو اگر ان کو روئے زمین کی سب دولت مل جائے اور اس کے ساتھ اتنی ہی اور ان کے اختیار میں آجائے تو لوگ اسے اپنے

بدلے (عذاب سے بچنے کے لیے) بطور فدیہ دے دیں۔ یہی لوگ ہیں جن کا سخت حساب ہو گا اور ان کا ٹھکانا جہنم ہے اور (وہ) کیا ہی برا ٹھکانا ہے (۱۸)۔

تشریح الفاظ

زبدار ایباً۔ کے معنی ہیں ابھرا ہوا جھاگ۔ ۲۔ یوقدون۔ وقد، ایقاد اور استیقاد کے معنی ہیں آگ سلگانا اور بھڑکانا۔ جفاء کے معنی ہیں کنارہ پر اس کا پھٹکا ہوا۔ خس و خاشاک یعنی رائیگاں جانا۔ ۴۔ المهاد۔ مہاد کے معنی بستر اور پست زمین کے ہیں۔

تفسیر الآيات

۲۳۔ انزل من السماء۔ الآية۔

خداوند علیم و حکیم نے سابقہ آیت میں کفر و ایمان کی حقیقت کو مختلف مثالیں دے کر واضح کیا ہے کہ کفر اندھا پن ہے اور ایمان بینائی، کفر ظلمت و تاریکی ہے اور ایمان نور و روشنی اور واضح ہے کہ نور و ظلمت، نابینائی اور بینائی برابر نہیں ہیں تو کفر و ایمان بھی برابر نہیں ہیں۔ اور اس آیت میں حق و باطل کی اصلیت کو ایک اور مثال سے واضح کیا جا رہا ہے۔ ایک پانی ہے اور دوسری اسکی میل کچیل یعنی جھاگ جو سطح آب کے اوپر بلند ہوتی ہے اسی طرح ایک دھات ہے جیسے سونا، چاندی اور پیتل اور لوہا وغیرہ اور دوسری ہے اسکی میل کچیل جو زیور اور برتن وغیرہ بناتے وقت اور دھات کو آگ میں تپاتے وقت جھاگ کی صورت میں اس کے اوپر آ جاتا ہے۔ حق پانی اور دھات کی مانند ہے اور باطل جھاگ کی طرح۔ جب بارش برستی ہے تو ندیاں نالے اپنی وسعت و پہنائی کے مطابق بہنے لگتے ہیں۔ تو پانی کے اوپر اس کی میل کچیل اور خس و خاشاک جھاگ کی شکل میں پھیل جاتی ہے۔ پھر پانی تو سطح زمین کے اندر باقی رہتا ہے مگر جھاگ بہت جلد فضا میں اڑ جاتا ہے اور ختم ہو جاتا ہے۔ اسی طرح جب دھات سے زیور یا برتن وغیرہ بنانے کے لیے کٹھالی میں ڈال کر پگھلایا جاتا ہے تو اس کا میل کچیل جھاگ کی صورت میں اوپر آ جاتا ہے۔ پھر اصل دھات تو باقی رہ جاتی ہے مگر جھاگ ختم ہو جاتا ہے۔ ان مثالوں سے نظام قدرت اور آئین فطرت واضح ہو جاتا ہے کہ جو چیز مفید اور نفع بخش ہو خدا اسے باقی رکھتا ہے اور وہ باقی رہ جاتی ہے۔ اور جو غیر مفید ہوتی ہے خدا اسے نیست و نابود کر دیتا ہے۔ اور فنا ہو جاتی ہے۔ اسی کا نام قانون بقاء و صلح ہے

اس سے یہ بتلانا مقصود ہے کہ قرآن اور علم نبوت کے ذریعہ سے حق صداقت کی بارش برسائی گئی ہے اس سے بھی ہر شخص اپنی استعداد کے مطابق فائدہ اٹھاتا ہے یعنی جو صاحب ایمان اور اہل حق میں وہ اس باران رحمت سے بھر پور فائدہ اٹھاتے ہیں اور ان کے ذریعہ سے حق کا یہ فیضان جاری و ساری رہتا ہے اور جو کافر اور اہل باطل ہیں وہ جہاں اس باران رحمت سے فائدہ نہیں اٹھاتے بلکہ الٹا وہ حق کی مخالفت کرتے ہیں وہ باطل اور جاگ کی طرح ختم ہو جاتا ہے۔ قل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقاً۔ تفسیر اہلبیت اسی مفہوم کی تائید مزید ہوتی ہے (ملاحظہ ہو تفسیر قمی، صافی اور احتجاج طبرسی وغیرہ)۔

۲۵۔ للذین استجابوا۔ الآية۔

جن لوگوں نے خدا کی دعوت پر لبیک کہی اور اسے قبول کر لیا یعنی ایمان لائے اور مقام عمل میں اطاعت و فرمانبرداری کا راستہ اختیار کیا۔ ان کے لیے بھلائی ہی بھلائی ہے۔ اور ان کا انجام بخیر ہے یعنی آخرت کا اجر و ثواب ہے اور جنہوں نے دعوت ربانی پر لبیک نہ کہی اور اسے قبول نہ کیا اور بدستور کفر و عصیان کی روش پر باقی رہے ان کو سخت حساب کتاب کا سامنا ہے اور ان کا ٹھکانا جہنم ہے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے مروی ہے فرمایا ان کی کوئی نیکی قبول نہ ہوگی اور نہ کوئی گناہ معاف ہوگا۔ اور جس کا خدا سخت حساب لے گا۔ اور ہر چھوٹی بڑی چیز پر گرفت کرے گا اسے ضرور سزا دی جائے گی (مجمع البیان) اور اگر ساری دنیا اور اسکے برابر ایک اور دنیا بھی ان کے ہاتھ لگ جائے تو وہ عذاب خداوندی سے اپنی جان بچانے کی خاطر سب بطور فدیہ دینے پر تیار ہو جائیں۔ مگر ان کا یہ فدیہ قبول نہیں کیا جائے گا۔ اور یہ بات سورہ آل عمران کی آیت ۱۹۱ اور سورہ یونس کی آیت ۵۴ میں گزر چکی ہے۔ ان مقامات کی طرف رجوع کیا جائے۔

آیات القرآن

أَفَمَنْ يَعْلَمُ أَمَّمًا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ الْحَقُّ كَمَنْ هُوَ أَعْمَى ۖ إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُولُو الْأَلْبَابِ ۚ الَّذِينَ يُؤْفُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَلَا يَنْقُضُونَ الْمِيثَاقَ ۚ وَالَّذِينَ يَصِلُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَنْ يُوصَلَ وَيَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ وَيَخَافُونَ سُوءَ الْحِسَابِ ۚ وَالَّذِينَ صَبَرُوا ابْتِغَاءَ وَجْهِ

رَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً
وَيُذَرُّوْنَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةِ أُولَٰئِكَ لَهُمْ عُقْبَى الدَّارِ ﴿۴۲﴾ جَنَّتٌ
عَدْنٍ يَدْخُلُونَهَا وَمَنْ صَلَحَ مِنْ آبَائِهِمْ وَأَزْوَاجِهِمْ وَذُرِّيَّتِهِمْ
وَالْبَلَائِكَةُ يَدْخُلُونَ عَلَيْهِمْ مِنْ كُلِّ بَابٍ ﴿۴۳﴾ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ بِمَا
صَبَرْتُمْ فَنِعْمَ عُقْبَى الدَّارِ ﴿۴۴﴾ وَالَّذِينَ يَنقُضُونَ عَهْدَ اللَّهِ مِنْ بَعْدِ
مِيثَاقِهِ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ وَيُفْسِدُونَ فِي
الْأَرْضِ ۚ أُولَٰئِكَ لَهُمُ اللَّعْنَةُ وَلَهُمْ سُوءُ الدَّارِ ﴿۴۵﴾ اللَّهُ يَبْسُطُ
الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ وَيَقْدِرُ ۖ وَفَرِحُوا بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا ۗ وَمَا الْحَيَاةُ
الدُّنْيَا فِي الْآخِرَةِ إِلَّا مَتَاعٌ ﴿۴۶﴾

ترجمہ الآیات

اے (رسولؐ) کیا جو شخص یہ جانتا ہے کہ جو کچھ آپ پر آپ کے پروردگار کی طرف سے نازل کیا گیا ہے وہ حق ہے وہ اس شخص کی مانند ہو سکتا ہے جو بالکل اندھا ہے؟ نصیحت تو بس وہی قبول کرتے ہیں جو دانشمند ہوتے ہیں (اور وہی اس بات کو سمجھ سکتے ہیں) (۱۹) وہ جو اللہ سے کئے ہوئے عہد و پیمان کو پورا کرتے ہیں اور عہد شکنی نہیں کرتے (۲۰) اور جو ان رشتوں کو جوڑے رکھتے ہیں جن کے جوڑنے کا خدا نے حکم دیا ہے (صلہ رحمی کرتے ہیں) اور اپنے پروردگار سے ڈرتے ہیں اور سخت حساب سے خائف و ترساں رہتے ہیں (۲۱) اور جو اپنے پروردگار کی خوشنودی کی طلب میں صبر کرتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں اور جو کچھ ہم نے انہیں دیا ہے اس میں سے اعلانیہ اور پوشیدہ طور پر (ہماری راہ میں) خرچ کرتے ہیں اور جو برائی کو بھلائی سے دور کرتے ہیں عاقبت کا گھرانہ کے لیے ہے (۲۶) یعنی ہیشتی کے باغ ہیں۔ جن میں وہ خود بھی داخل ہوں گے (اور فرشتے ہر دروازہ سے ان کے پاس آئیں گے) (اور کہیں

گے) سلام علیکم اس دار آخرت کا انجام کیسا اچھا ہے؟ (۲۴) اور جو لوگ اللہ کے عہد و پیمان کو مضبوط باندھ لینے کے بعد توڑتے ہیں اور جن رشتوں کے جوڑنے کا خدا نے حکم دیا ہے ان کو توڑتے ہیں اور جو زمین میں فساد پھیلاتے ہیں یہ وہ ہیں جن کے لیے لعنت ہے اور ان کے لیے برا گھر (جہنم) ہے (۲۵) اللہ جس کے رزق کو چاہتا ہے کشادہ کر دیتا ہے اور (جس کے لیے چاہتا ہے) تنگ کر دیتا ہے۔ اور یہ (کافر) لوگ دنیوی زندگی سے خوش ہیں حالانکہ دنیا کی زندگی آخرت کی زندگی کے مقابلہ میں صرف ناپائیدار فائدہ ہے (۲۶)

تشریح الفاظ

یدرون بالجنة۔ درأ کے معنی ہیں دفع کرنے اور ہٹانے کے ہیں۔ ۲۔ عقبی الدار کے معنی ہیں آخرت کا گھر۔ ۳۔ یبسط۔ بسط کے معنی کشادہ کرنے کے ہیں۔ ۴۔ یقذر کے معنی تنگ کرنے کے ہیں۔ ۴۔ فرحوا بالحيوة۔ فرح باشی کے معنی ہیں خوش ہونا اور اکڑنا۔

تفسیر الآيات

۲۶۔ اَمِنْ يَعْلَمُ۔ الْآيَةُ۔

ابھی اوپر آیت ۱۶ میں خدائے حکیم نے کافر کو اندھے سے اور مومن کو بینا سے اور آیت ۱۷ میں حق کو پانی سے اور باطل کو جھاگ سے تشبیہ دی ہے۔ اور یہاں یہ حقیقت بیان کی ہے کہ جو شخص پیغمبر اسلام کی رسالت اور ان کے اسلام و قرآن کو برحق جانتا اور مانتا ہے وہ بینا ہے جو ان چیزوں کو حق نہیں جانتا اور نہ ہی مانتا ہے وہ اندھا ہے اور پھر استفہام انکاری کے طور پر فرمایا ہے کہ ایسا ہو سکتا ہے کہ یہ دونوں برابر ہو جائیں یعنی ہرگز ایسا نہیں ہو سکتا۔ مگر اس حقیقت کو وہی لوگ سمجھ سکتے ہیں جو عقلمند اور دانشمند ہیں اور وہی اس سے پند و نصیحت حاصل کرتے ہیں مشاہدہ شاہد ہے کہ ہمیشہ دو قسم کے لوگ ہوتے ہیں ایک وہ جو خدا داد عقل و خرو سے سوچ سمجھ کر حقائق کو تسلیم کرتے ہیں۔ اور دوسرے وہ جو آباؤ اجداد کی اندھی تقلید اور قومی رسم و رواج کے خول سے باہر نہیں نکلتے اس لیے وہ کسی بھی چیز کو حقیقت کی نگاہ سے نہیں بلکہ رواج کی نظر سے دیکھتے ہیں خدا پہلی قسم کو دانا و بینا قرار دیتا ہے اور دوسری قسم کو اندھا۔ اور یہ برابر نہیں ہو سکتے۔

۲۴۔ الذین یوفون۔ الآیۃ۔

ان آیتوں میں خدائے تعالیٰ نے عقلمندوں کی چند صفات و علامات کا تذکرہ فرمایا ہے ان میں سے پہلی صفت یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے کئے ہوئے عہد و پیمان کو پورا کرتے ہیں اور اسے توڑتے نہیں ہیں۔ اگرچہ قبل ازیں کسی مناسب جگہ پر ان صفات و علامات پر مفصل گفتگو کی جا چکی ہے تاہم یہاں پھر بڑے اختصار کے ساتھ تھوڑا تھوڑا تبصرہ کیا جاتا ہے اس عہد میں ہر قسم کے عقلی و فطری اور شرعی عہد داخل ہیں جو بقاضائے عقل و فطرت ہر بندہ کے ذمہ واجب الاداء ہیں۔ اور وہ شرعی عہد بھی جو یوم الست میں بندوں سے لیا گیا تھا اور جو انبیاء کے ذریعہ سے ایک انسان سے اس کی انفرادی و اجتماعی ذمہ داریوں کے اور بالخصوص حقوق اللہ کے بارے میں لیا گیا ہے۔ اور جس کا ایک مسلمان کلمہ پڑھ کر اقرار کرتا ہے۔

چوں گوئم لالہ ازجاں بستر سم
کہ وانم مشکلات لالہ را

حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام سے مروی ہے کہ یہ آیت آل محمد کے بارے میں نازل ہوئی ہے اور اس عہد و پیمان کے بارے میں جو خدا نے عالم ذر میں حضرت علیؑ اور دوسرے ائمہ علیہم السلام کی ولایت کے متعلق لیا تھا (تفسیر قمی) یعنی وہ اس عہد کو توڑتے نہیں ہیں۔

۲۸۔ الذین یصلون۔ الآیۃ۔

۲۔ یہ صاحبان عقل کی دوسری صفت ہے کہ وہ ان تعلقات کو جوڑتے ہیں جن کے جوڑنے کا خدا نے انہیں حکم دیا ہے جس طرح اس سے پہلی آیت میں حقوق اللہ کی ادائیگی کا تذکرہ تھا اسی طرح اس آیت میں حقوق الناس کی اہمیت اجاگر کی جاتی ہے اس سے کیا مراد ہے؟ اس میں مختلف اقوال ہیں مشہور یہی ہے کہ اس سے قربت داری اور رشتہ داری کے تعلقات جوڑنا مراد ہیں جسے صلہ رحمی اور حسن سلوک کہا جاتا ہے۔ جس کی شریعت مقدسہ میں بڑی تاکید وارد ہوئی ہے جس طرح قطع رحمی کی مذمت سے قرآن و حدیث لبریز ہیں نیز اس سے آل محمد علیہم السلام کے حقوق کی رعایت کرنا بھی مروی ہے (تفسیر عیاشی) اسی طرح ہر مومن کے حقوق کیا ادائیگی کا خیال رکھنا بھی مروی ہے (ایضاً) نیز زکوٰۃ فریضہ کے علاوہ مستحق افراد کی مالی اعانت کرنا بھی مروی ہے۔ (الکافی، الصافی وغیرہ) الغرض اس میں ایک مسلمان بھائی سے ہر قسم کی بھلائی کرنا اس سے ہر قسم کی تکلیف کا ازالہ کرنا اسے ہر قسم کا فائدہ پہنچانا شامل ہے (الکاشف)۔

خلاصہ کلام یہ کہ انسان کئی قسم کے رشتوں میں جکڑا ہوا ہے خدا سے رشتہ عبودیت ہے نبی و امام سے رشتہ

غلامی ہے اور معاشرہ سے رشتہ آدمیت ہے لہذا ایک عقلمند بندہ مومن کا فرض ہے کہ خوف خدا کے جذبہ کے تحت ہر رشتہ کا احترام بھی کرے اور اس کا حق بھی ادا کرے۔

۲۹۔ وِیَخْشَوْنَ رَبَّهُمُ۔ الْآیَةُ۔

۳۔ یہ اہل عقل و دانش کی تیسری صفت ہے کہ وہ اپنے پروردگار سے ڈرتے ہیں۔ اور نہ صرف قوی طور پر بلکہ مقام عمل میں بھی اس کی عصیان کاری سے اجتناب کرتے ہیں۔ حضرت امیر علیہ السلام فرماتے ہیں۔ بالایمان یستدل علی الصالحات وبالصالحات یستدل علی الایمان۔ ایمان سے نیک کاموں اور نیک کاموں سے ایمان پر استدلال کیا جاتا ہے۔ (نہج البلاغہ)

۳۰۔ وِیَخَافُونَ۔ الْآیَةُ۔

۴۔ یہ دانشمندوں کی چوتھی صفت ہے کہ وہ سخت حساب سے خائف و ترسان رہتے ہیں سوء الحساب سے حساب و کتاب کی سختی اور ذرہ ذرہ کی باز پرس مراد ہے۔ حدیث میں وارد ہے کہ جس بندہ سے خدا حساب میں سختی کرے گا وہ اس کے عذاب سے نہیں بچ سکے گا۔ (تفسیر صافی) نجات وہی خوش قسمت پائے گا۔ جس سے خدائے مہربان مقام حساب میں عفو و درگزر فرمائے گا۔

۳۱۔ وَالَّذِیْنَ صَبَرُوا۔ الْآیَةُ۔

۵۔ یہ اہل دانش کی پانچویں صفت ہے کہ وہ خدا کی خوشنودی کی خاطر صبر سے کام لیتے ہیں صبر و ضبط سے کام لینا تین طرح متصور ہو سکتا ہے۔ ۱۔ مصیبت پر اور جہاد کی تکلیف پر صبر کرنا۔ ۲۔ فرائض شرعیہ کی ادائیگی پر صبر کرنا۔ ۳۔ محرمات الہیہ سے اجتناب پر صبر کرنا۔ بنا بریں عقلمند وہ ہیں جو ہر قسم کے صبر و ضبط سے کام لیتے ہیں اور اپنی خواہشات اور اپنے جذبات کو شرعی حدود و قیود کا پابند بناتے ہیں۔ لہذا ایک عقلمند اور بندہ مومن آدمی کی ساری زندگی صبر و ضبط کی زندگی ہوتی ہے اور وہ ہر طرح ضبط نفس سے کام لیتا ہے۔ اور خواہشات نفسانیہ کو بے قابو نہیں ہونے دیتا۔ بلکہ وہ ہر غلط رجحان و میلان کا صبر کے ہتھیار سے مقابلہ کرتا ہے۔

۳۲۔ وَاَقَامُوا الصَّلَاةَ۔ الْآیَةُ۔

۶۔ یہ عقلمندوں کی چھٹی صفت ہے کہ وہ پورے شرعی آداب و شرائط کے ساتھ نماز کی پابندی کرتے ہیں۔ اقامہ صلوٰۃ کی اہمیت و افادیت اور ترک صلوٰۃ کے نقصانات پر کئی بار تبصرہ کیا جا چکا ہے۔

۳۳۔ وَاَنْفَقُوا مِمَّا۔ الْآیَةُ۔

یہ اہل عقل کی ساتویں صفت ہے کہ وہ اللہ کے دیئے ہوئے مال سے کچھ خدا کی راہ میں پوشیدہ اور اعلانیہ طور پر خرچ بھی کرتے ہیں اس سے معلوم ہوتا ہے کہ نہ ہر جگہ اعلانیہ دینا ممدوح ہے اور نہ ہی ہر جگہ اخفا ہی مسنون ہے۔ احادیث سے مستفاد ہوتا ہے کہ واجبی زکوٰۃ وغیرہ کا اعلانیہ خرچ کرنا اور مستحبی صدقات کا پوشیدہ طور پر دینا افضل ہے۔ ان امور کی بھی سابقہ جلدوں میں کئی جگہ وضاحت کی جا چکی ہے۔

۳۴۔ ویدرؤون بالحسنة۔ الآیۃ۔

یہ ارباب عقل کی آٹھویں صفت ہے کہ وہ برائی کو بھلائی سے دفع کرتے ہیں اور وہ برائی کے بدلے میں برائی نہیں کرتے بلکہ اچھائی کرتے ہیں وہ ظلم کے مقابلے میں ظلم نہیں بلکہ انصاف کرتے ہیں خیانت کے بدلے خیانت نہیں بلکہ امانت سے اور جھوٹ کے مقابلے میں جھوٹ نہیں سچ سے کام لیتے ہیں۔ اور عفو و درگزر کو اپنا شیوہ و شعار بناتے ہیں ارشاد قدرت ہے اذفع بالتي هي احسن فاذا الذي بينك وبينه عداوة كانه ولي حميم۔ تم دشمن کا احسن طریقہ سے دفاع کرو۔ اس کے نتیجے میں تمہارا جانی دشمن مخلص دوست بن جائے گا۔ مخفی نہ رہے کہ اس آیت کی ایک تفسیر اس طرح بھی کی گئی ہے کہ اگر ان سے کسی وقت کوئی گناہ سرزد ہو جائے تو اس کے بعد نیکی اور اطاعت کر کے اس گناہ کے اثر کو زائل کر دیتے تھے۔ اس کی تائید اس سے بھی ہوتی ہے کہ حضرت رسول خداؐ نے معاذ بن جبل سے فرمایا تھا۔ اذا عملت سيئة فاعمل مجبها حسنة۔

۳۵۔ عقبى الدار۔ الآیۃ۔

دار سے دار آخرت اور عقبی سے اچھا انجام اور جزائے خیر مراد ہے یعنی ایسے ہی لوگوں کے لیے دار آخرت یعنی جنت ہے جو اچھا انجام ہے اور اسکی جزا اور راحت و آرام ہے بنا بریں جنت عدن۔ عقبی کا بدل ہے یعنی جاودانی زندگی والی جنتیں ہیں جن میں وہ داخل ہوں گے اور بعض مفسرین نے یہاں دار سے دار دنیا مراد لیا ہے مطلب یہ ہے کہ دنیا میں ان کا انجام اچھا ہے اور اس کی کامرانی ان کا مقدر ہے۔

۳۶۔ ومن صلح الآیۃ۔

یہ بات کسی وضاحت کی محتاج نہیں ہے کہ انسان کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ خوشی کی کسی تقریب میں اس کے خویش و اقارب بزرگ و خور دہی اس کے ساتھ ہوں اس سے اس تقریب کی مسرت و شامانی میں اضافہ ہو جاتا ہے اور خوشی کی تکمیل ہو جاتی ہے چنانچہ اسی فطری تقاضے کو پورا کرنے کے لیے خداوند عالم مذکورہ صفات کے حامل جنتی لوگوں کی مسرت اور خواہش کی تکمیل کے لیے ان کے باپ دادوں، ازواج اور ان کی اولاد میں سے سب کو

ان کے ساتھ ان کے درجات عالیہ میں جمع کر دے گا بشرطیکہ ان میں ایمان و عمل صالح کی بنا پر جنت کے کسی بھی درجہ میں جانے کی صلاحیت ہو۔ اگرچہ درجہ کے اعتبار سے ان کا درجہ ان کے درجات سے فروتر ہی کیوں نہ ہو۔ تب بھی ان کے احترام میں انہیں ان کے درجات میں جگہ دی جائے گی جیسا کہ دوسرے مقام پر مذکور ہے۔

الحقنا بہم ذریعتہم۔ کہ ہم نیکو کار بندوں کی اولاد کو ان کیساتھ ملحق کر دیں گے جناب ام سلمہ نے حضرت رسول خداؐ سے دریافت کیا کہ اگر کسی عورت نے دار دنیا میں دو خاوند کئے ہوں گے اور مرنے کے بعد جنت میں داخل ہو گئے تو وہ کس کے حوالہ عقد میں دی جائے گی؟ فرمایا جس کا اخلاق اور جس کا سلوک اہل خانہ سے زیادہ اچھا تھا (کتاب الخصال) حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے پوچھا گیا۔ کہ اگر خاوند اور بیوی مرنے کے بعد جنت میں پہنچ گئے مگر ایک کا درجہ بلند اور دوسرے کا پست ہوا تو وہ آپس میں کس طرح شادی کریں گے؟ فرمایا اللہ حاکم عادل ہے اس لیے ان میں سے جس کا درجہ بلند ہوا اس کو اختیار دے گا کہ اگر وہ چاہے تو پست درجہ والے سے شادی کر سکتا ہے۔ (اس طرح پست درجہ والا بلند درجہ میں پہنچ جائے گا)۔ (تفسیر عیاشی و صافی)

۳۷۔ والملائکہ یدخلون۔ الآیۃ۔

ان جادوانی جنت والوں کی عزت و عظمت کا یہ عالم ہوگا کہ جنت کے بہت سے دروازوں میں سے ہر دروازہ سے فرشتے ان کی خدمت میں حاضر ہو کر سلام عرض کریں گے اور صبر و استقامت اور ثابت قدمی کی وجہ سے ان کے داخل جنت ہونے پر مبارک باد پیش کریں گے تفسیر قمی میں ہے کہ یہ آیت ائمہ اہلبیتؑ اور ان کے مخلص شیعوں کے حق پر نازل ہوئی ہے اور حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے مروی ہے فرمایا۔

نحن صبر و شیعتنا اصبر منا لاننا صبرنا بعلم و شیعتنا صبروا علی ما لا یعلمون۔ ہم بھی صابر ہیں مگر ہمارے شیعہ ہم سے بھی زیادہ صابر ہیں کیونکہ ہم تو علم رکھتے ہوئے صبر کرتے ہیں مگر وہ نہ جاننے کے باوجود صبر کرتے ہیں۔ (تفسیر صافی) واضح رہے کہ جیسا کہ ہم و اذا حییتہم بتحیتہ۔ الآیہ کی تفسیر میں بیان کر چکے ہیں کہ اگرچہ السلام علیکم اور سلام علیکم دونوں طرح سے سلام کرنا درست ہے مگر اہل بہشت اور ملائکہ کا سلام سلام علیکم ہی ہے اور یہ افضل ہے۔

۳۸۔ والذین ینفقون۔ الآیۃ۔

صاحبان عقل و خرد کا گروہ جن کے اوصاف جلیلہ و جمیلہ کا ایک شمعہ اوپر بیان کیا گیا ہے ان کے ذکر خیر کے بعد اب ان کے بالمقابل دوسرے گروہ کا ذکر کیا جا رہا ہے جو پہلے گروہ کے متضاد صفات کا حامل ہے۔ چنانچہ وہ خدا سے کئے ہوئے عہد و پیمان کو توڑتے ہیں اور جن تعلقات کے جوڑنے کا خدا نے انہیں حکم دیا تھا وہ انہیں قطع

کرتے ہیں۔ اور مزید برآں فساد فی الارض برپا کرتے ہیں جو خدا سے عہد فطرت اور انسانوں سے عہد آدمیت توڑنے کا دوسرا نام ہے کیونکہ جب خالق و مخلوق کے حقوق کی پروا نہ کی جائے بلکہ انہیں پائمال کیا جائے تو اس سے لڑائی جھگڑا اور فتنہ و فساد ہی برپا ہوتا ہے۔

لہذا ان کا انجام بھی پہلے گروہ سے مختلف ہے۔ ان کی قیام گاہ جنت ہے اور ان کا ٹھکانہ جہنم ان پر خدا کی رحمت ہے ان کے لیے خدا کی لعنت ان کو فرشتے سلام کرتے ہیں اور ان پر لعنت کرتے ہیں اور مزید برآں اس جہان کی خرابی اور اسی کے چند خرف ریزوں کو ہی سب کچھ سمجھتے ہیں۔ حالانکہ عالم آخرت کی وسعتوں اور پہنائیوں اور اس کی نعمتوں کی فراوانیوں کے معاملہ میں دنیا ایک حقیر سی چیز اور ناپائیدار فائدہ کے سوا کچھ بھی نہیں ہے۔

آیات القرآن

وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا نُزِّلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِّن رَّبِّهِ ۖ قُلْ إِنَّ اللَّهَ يُضِلُّ مَن يَشَاءُ وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَن أَرَادَ ۚ الَّذِينَ آمَنُوا وَتَطْمَئِنُّ قُلُوبُهُمْ بِذِكْرِ اللَّهِ ۚ أَلَا بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ ۚ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ طُوبَى لَهُمْ وَحَسُنَ مَا فِي كَذَلِكَ أَرْسَلْنَا فِي أُمَمٍ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهَا أُمَّةٌ لِّتَتْلُوَ عَلَيْهِمُ الَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَهُمْ يَكْفُرُونَ بِالرَّحْمَنِ ۖ قُلْ هُوَ رَبِّي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ ۖ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ مَتَابِ ۚ وَلَوْ أَن قُرْآنًا سِيرَتِ بِهِ الْجِبَالُ أَوْ قُطِعَتْ بِهِ الْأَرْضُ أَوْ كَلِمَ بِهِ الْمَوْتَى ۖ بَل لِّلَّهِ الْأَمْرُ جَمِيعًا ۖ أَفَلَمْ يَأْتِ الَّذِينَ آمَنُوا أَن لَّو يَشَاءُ اللَّهُ لَهْدَى النَّاسَ جَمِيعًا ۖ وَلَا يَزَالُ الَّذِينَ كَفَرُوا تُصِيبُهُم بِمَا صَنَعُوا قَارِعَةٌ أَوْ تَحُلُّ قَرِيبًا مِّن دَارِهِمْ حَتَّى يَأْتِيَ وَعْدُ اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ لَا يُخْلِفُ الْمِيعَادَ ۚ

ترجمہ الآیات

اور کافر لوگ کہتے ہیں کہ (اگر یہ نبی برحق ہیں) تو ان کے پروردگار کی طرف سے ان پر (ہماری پسند کی) کوئی نشانی کیوں نہیں اتاری گئی۔ کہہ دیجئے! اللہ جسے چاہتا ہے گمراہی میں چھوڑتا ہے۔ اور جو اسکی طرف رجوع کرتا ہے اسے ہدایت کرتا ہے۔ (۲۷) یعنی یہ وہ لوگ ہیں جو ایمان لائے ہیں اور جن کے دل یاد خدا سے مطمئن ہوتے ہیں۔ یاد رکھو ذکر الہی سے ہی دل کو اطمینان نصیب ہوتا ہے۔ (۲۸) جو لوگ ایمان لائے اور نیک کام کئے ان کے لیے خوش حالی اور خوش انجامی ہے (۲۹) اسی طرح ہم نے آپ کو ایک ایسی قوم میں رسول بنا کر بھیجا جس سے پہلے بہت سی قومیں گزر چکی ہیں تاکہ آپ انہیں وہ (کلام و پیغام) پڑھ کر سنائیں جو ہم نے بطور وحی آپ پر اتارا ہے حالانکہ وہ لوگ اپنے مہربان خدا کا انکار کر رہے ہیں۔ آپ کہہ دیجئے! وہی میرا پروردگار ہے اس کے سوا کوئی آلہ نہیں ہے۔ اسی پر میرا بھروسہ ہے اور اسی کی طرف بازگشت ہے (۳۰) اور اگر کوئی ایسا قرآن ہوتا جس کے ذریعہ سے پہاڑ چلنے لگتے، یا زمین (کی مسافتیں) جلدی طے ہو جاتیں یا مردوں سے کلام کیا جاسکتا (تو وہ یہی قرآن ہوتا مگر وہ پھر بھی ایمان نہ لاتے) بلکہ یہ سب کام اللہ کے اختیار میں ہیں۔ کیا ایمان لانے والے اس بات سے مایوس نہیں ہو گئے کہ اگر خدا (زبردستی) چاہتا تو سب لوگوں کو ہدایت کر دیتا! اور کافروں پر ان کے کرتوتوں کی پاداش میں کوئی نہ کوئی آفت آتی ہی رہے گی۔ یا ان کے گھروں کے آس پاس آتی رہے گی۔ یہاں تک کہ اللہ کے وعدہ کے (ظہور) کا وقت آ جائے بے شک اللہ کبھی وعدہ خلافی نہیں کرتا (۳۱)

تفسیر الفاظ

۱۔ طوبیٰ۔ اس کے معنی ہیں سعادت، خیر اور بہتری۔ ۲۔ قارعة کے معنی ہیں قیامت، مصیبت، حادثہ اور ہلاک کرنے والی آفت۔ ۳۔ متاب۔ توبہ، اور توبہ کے معنی گناہ سے روگردانی کر کے اللہ کی طرف متوجہ ہونے کے ہیں اور نادم و پشیمان ہونے کے بنابرین متاب ظرف کا صیغہ بھی ہو سکتا ہے۔ اور مصدر بھی۔

تفسیر الآيات

۴۱۔ وِیْقُولُ الذِّیْنَ۔ الْآیَةُ۔

اس جیسی آیات سورہ بقرہ آیت ۱۸ سورہ انعام (آیت ۷۳) سورہ یونس آیت ۲۰ میں گزر چکی ہیں اور اسی رد کی آیت ۷ میں بعینہ یہی آیت اپنی تفسیر سمیت گزر چکی ہے وہاں رجوع کیا جائے خلاصہ کلام یہ ہے کہ باوجود معجزات کے ظہور کے کفار اپنی پسند کے معجزات دکھانے پر اصرار کرتے تھے اور مطالبہ منظور نہ ہونے پر اپنی گمراہی پر برقرار رہتے تھے اور اپنی ضد کا مظاہرہ کرتے تھے۔

۴۲۔ قُلْ اِنَّ اللّٰهَ یُضِلُّ الْآیَةُ۔

قبل ازیں سورہ بقرہ کی آیت ۲۶ یضِلُّ بہ کثیراً۔ اور سورہ نساء کی آیت ۸۸ تریدون ان تہدوا امن اضل اللہ۔ اور دیگر اس قسم کی بعض آیات کی تفسیر میں اس بات کی مکمل وضاحت کی جا چکی ہے کہ جب اضلال و اہداء کی نسبت خدا کی طرف دی جائے تو اس کا حقیقی مفہوم کیا ہوتا ہے؟ ان مقامات کی طرف رجوع کیا جائے خلاصہ کلام یہ ہے کہ اللہ ان لوگوں کو راہ راست کی ہدایت کرتا ہے جو خدا داد فہم و فراست اور اس کی عطا کردہ صلاحیت سے کام لیتے ہوئے ہدایت حاصل کرنے کی سعی و کوشش کرتے ہیں اور جو ان صلاحیتوں سے کام نہیں لیتے اور نہ ہی ہدایت حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ خدا ان کو گمراہیوں میں ٹاکنے لگتا ہے مارنے کے لیے چھوڑ دیتا ہے۔ فہم لایہتدون۔

۴۳۔ الذِّیْنَ آمَنُوا وَتَطْمَئِنُّ الْآیَةُ۔

اوپر آیت ۲۶ رِضْوَانُ الْحَیْوَةِ الدُّنْیَا میں خداوند عالم نے دنیا داروں اور سرمایہ داروں کا تذکرہ کیا ہے کہ دنیا کی زندگی اور اس کی عیش و عشرت اور اس کے مال و منال پر خوش و خرم اور مطمئن ہوتے ہیں تو ان کے بالمقابل اہل ایمان کا تذکرہ کیا جا رہا ہے اور یہ من اناب کی تفصیل ہے کہ جو اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں وہ یہ اہل ایمان ہیں ذکر خدا اور یاد الہی کرنے پر مطمئن ہوتے ہیں مخفی نہ رہے کہ اطمینان قلب ایمان کی اعلیٰ ترین کیفیت اور دل میں ثبات و استقرار کا نام ہے جیسا کہ سورہ بقرہ کی آیت ۲۴۰۔ وَلٰكِنْ لِّیَطْمَئِنُّ قَلْبُیْ۔ کی تفسیر میں اس کی وضاحت کی جا چکی ہے۔ نیز واضح رہے کہ ذکر خدا سے صرف لفظی ذکر اذکار مراد نہیں ہیں بلکہ اس کے علاوہ اس میں اللہ اور اس کے کمال اور اس کی صفات جلال و جمال میں غور و فکر کرنا بھی داخل ہے اس ذکر الہی کے کئی خواص

و آثار ہیں جن میں سے ایک اثر یہ ہے کہ یہ آدمی کو شرک وغیرہ کی وجہ سے پیدا شدہ انتشار ذہنی سے محفوظ کر کے اطمینان قلب اور یکسوئی کی دولت سے مالا مال کرتا ہے اور دوسرا اثر یہ ہے کہ اس سے خوف و تشیہ الہی پیدا ہوتا ہے۔ و اذا ذکر الله وجلت قلوبہم۔

ذکر خدا کے اقسام

قبل ازیں سورہ بقرہ کی آیت ۵۶ افاذ کرونی اذکر کہ۔ کی تفسیر میں یہ حقیقت بیان کی جا چکی ہے کہ ذکر خدا کی تین قسمیں ہیں۔ ۱۔ لسانی جس میں تسبیح و تقدیس ثناء و تعریف، ذکر و اذکار اور درود و استغفار وغیرہ داخل ہیں۔ ۲۔ قلبی جس میں خدا کی عظمت و کبریائی اور اس کی حکمت و قدرت میں غور و فکر کرنا نیز اس کی نعمتوں کو یاد کرنا داخل ہے۔ ۳۔ جوارحی۔ جس میں تمام اعضاء و جوارح کو اللہ کی عبادت و اطاعت میں مشغول رکھنا داخل ہے الغرض۔

نہ دنیا سے نہ دولت سے نہ گھر آباد کرنے سے
تسلی دل کو ہوتی ہے خدا کو یاد کرنے سے

۴۴۔ الذین آمنوا۔ الآیۃ۔

اس آیت کا وہی مفہوم ہے جو سورہ بقرہ کی آیت ۲۵ و بشر الذین آمنوا و عملوا الصالحات ان لهم۔ جنات تجری من تحتها الانهار۔ کا ہے طوبیٰ بشریٰ اور زلفیٰ کے وزن پر مصدر ہے جس کے معنی خوشحالی اور مژدہ کے ہیں یعنی مژدہ اور خوشحالی ہے ان لوگوں کے لیے جو ایمان لاتے ہیں اور نیک عمل کرتے ہیں انہی کا انجام اچھا ہے۔

اور کام وہ اچھا ہے جس کا کہ انجام اچھا ہے

حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے مروی ہے کہ طوبیٰ جنت میں ایک درخت ہے جس کی جڑ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں ہے اور جنت میں کسی مومن کا گھر ایسا نہیں ہے جس میں اس کی ایک شاخ نہ ہو مومن جس چیز کی خواہش کرتا ہے وہی چیز درخت دے دیتا ہے (الکافی) ایک اور روایت میں حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام سے مروی ہے اس میں وارد ہے کہ آپ نے فرمایا اس کی جڑ رسول خدا کے گھر میں ہے ایک بار جب پوچھا گیا تو فرمایا اس کی اصل علی کے گھر میں ہے عرض کیا گیا کہ پہلے آپ نے فرمایا کہ اس کی جڑ رسول کے گھر میں ہے اب فرما رہے ہیں کہ حضرت علی کے گھر میں تو فرمایا جنت میں آنحضرت کا اور علی کا گھر ایک ہی

مقام پر ہیں۔ (مجمع البیان، تفسیر صافی)

۴۵۔ کَذٰلِكَ اَرْسَلْنَا الْاٰیَةَ۔

اس آیت کا مفہوم یہ ہے کہ نہ آپ پہلے رسول ہیں جو کسی قوم کی طرف بھیجے گئے اور نہ عرب پہلی قوم ہیں جن کی طرف کوئی رسول بھیجا گیا ہے تاکہ انہیں اللہ کا کلام و پیغام پڑھ کر سنائیں بلکہ آپ سے پہلے بھی بہت سارے رسولوں کو مبشر و منذر بنا کر مختلف قوموں کی طرف بھیجا جاتا رہا ہے۔ اور وہ اللہ کی وحی پڑھ کر لوگوں کو سناتے رہے ہیں مگر یہ بد نصیب برابر خدائے رحمن و مہربان کا انکار کر رہے ہیں۔

شان نزول

اس آیت کی شان نزول میں دو روایتیں ملتی ہیں ایک یہ کہ صلح حدیبیہ کے موقع پر جب صلح نامہ لکھا جانے لگا حضرت رسول ﷺ نے حضرت علی علیہ السلام سے فرمایا۔ لکھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اس پر سہیل بن عمر اور دوسرے مشرکین بول اٹھے کہ ہم کسی رحمن کو نہیں جانتے بلکہ آپ یوں لکھیں۔ بِاسْمِکَ اللّٰہُمَّ (مجمع البیان) دوسری روایت میں یوں وارد ہے کہ ایک بار آنحضرتؐ نے کفار قریش کو حکم دیا اسجدوا للرحمن۔ خدا ئے رحمن کو سجدہ کرو انہوں نے کہا و ما الرحمن انسجد لہما تا امرنا۔ رحمن کون ہے؟ آیا ہم اس کو سجدہ کریں جسے آپ کہتے ہیں (ایضاً) بہر حال ارشاد قدرت ہے کہ کہہ دیجئے کہ اللہ ہی میرا پروردگار ہے اس کا کوئی شریک نہیں ہے اسی پر میرا اعتماد اور بھروسہ ہے اور وہی میرا مرجع ہے اسی کی طرف واپس جانا ہے۔

۴۶۔ وَلَوْ اَنْ قَرَأْنَا سِیرَتَہٗ بِالْجِبَالِ الْاٰیَةَ۔

اس آیت کا شان نزول

ایک بار چند مشرکین مکہ جن میں ابو جہل بن ہشام اور عبد اللہ بن امیہ مخزومی بھی شامل تھے۔ بیت اللہ کے عقب میں جا کر بیٹھے اور عبد اللہ بن امیہ کو بھیج کر حضرت رسول ﷺ کو بلوایا اور ان سے کہا کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم آپ کو رسول تسلیم کر کے آپ کی پیروی کریں تو ہماری چند مطالبات ہیں۔ انہیں پورا کر دیں تو ہم ایسا کریں گے۔

۱۔ مکہ کی زمین ننگ ہے پہاڑوں کو یہاں سے ہٹا دیں تاکہ وہ کشادہ ہو جائے آخر جناب داؤد کے لیے بھی تو پہاڑ مسخر کئے گئے تھے۔ ۲۔ پانی نہ ہونے کی وجہ سے یہ زمین قابل کاشت نہیں ہے اس لیے زمین سے چشمے جاری کریں تاکہ ہم زراعت کر سکیں۔

۳۔ ہوا کو ہمارے لیے مسخر کر دیں تاکہ ہم ملک شام جا کر اور اپنے کام کر کے اسی دن واپس آ جائیں آخر سلیمان کے لیے بھی تو ہوا مسخر کی گئی تھی۔ ۴۔ ہمارے لیے مردوں کو زندہ کر دیں اور نہیں تو کم از کم اپنے دادا قصی کو ہی زندہ کر دیں تاکہ ہم ان سے پوچھیں کہ آپ جو کچھ کہتے ہیں وہ حق ہے یا باطل؟ آخر عیسیٰ بھی تو مردے زندہ کرتے تھے۔ (مجمع البیان۔ بغوی، مظہری) اس آیت میں انہی بے ہودہ مطالبات کا جواب دیا گیا ہے کہ ایک صاف باطن اور نیک شخص تو یہ خیال کرے گا کہ یہ لوگ نیک نیتی سے یہ مطالبات پیش کر رہے ہیں تو کیا عجب کہ جب ان کے مطالبات پورے کر دے جائیں تو یہ ایمان لے آئیں مگر جو لوگ ان لوگوں کی افتاد طبع سے واقف ہیں وہ جانتے ہیں کہ اگر کوئی ایسا قرآن بھی اتارا جاتا جس سے پہاڑ اپنی جگہ سے ہٹ جاتے یا زمین کی طویل مسافتیں جلدی جلدی طے ہو جائیں یا زمین شق ہو جاتی اور اس سے چشمے پھوٹ پڑتے یا مردے زندہ ہو جاتے اور کلام کرنے لگتے تو جب بھی لوگ ایمان نہ لاتے اور نہ یہ کہتے کہ یہ شخص بڑا شعبدہ باز اور زبردست جادوگر ہے یہ حرف لوکا جواب مخدوف ہے (لما آمنوا) اور بعض نے لوکا جواب ”لکان هذا القرآن“ قرار دیا ہے (تفسیر مرقی) یعنی اگر کوئی ایسا قرآن ہوتا جس کے ذریعہ سے یہ کام کئے جاسکتے تو وہ یہی قرآن ہوتا الغرض اس آیت کا مفاد اور ماحصل وہی ہے جو سورہ انعام کی آیت ”ولو انما نزلنا اليهم الملائكة وكلهم الموتي وحشرونا عليهم كل شئ قبل ما كانوا اليوم منوا“

الآیہ کہ اگر ہم ان کی طرف ملائکہ بھی نازل کر دیں اور ان سے مردے بھی کلام کرنے لگیں اور ان کے سامنے چیزوں کو اکھٹا بھی کر دیں تو جب بھی یہ ایمان نہیں لائیں گے۔ مگر یہ کہ خدا زبردستی چاہے اور اسی طرح کی ایک آیت اسراء میں ۹۰ نمبر پر آئے گی وقالو الن نومن لك حتى تفجر لنا من الارض ينبوعا۔ الآیہ۔

یعنی ایسا نہیں ہے کہ یہ مطالبات خدا کی قدرت سے باہر ہیں یہ سب امور اللہ کے اختیار میں ہیں مگر ان کا پورا کرنا یا نہ کرنا اسکی حکمت و مصلحت پر موقوف ہے اور توفیق ہدایت بھی اسی کے قبضہ قدرت میں ہے اور سنت اللہ یہ ہے کہ وہ طالب ہدایت کو توفیق عنایت کر دیتا ہے اور معاند کو اس سے محروم رکھتا ہے۔ ولن تجد لسنة الله تبديلا۔ کہ وہ طالب ہدایت کو توفیق عنایت کر دیتا ہے اور معاند کو اس سے محروم رکھتا ہے۔ ولن تجد لسنة الله تبديلا۔

۴۸۔ افلم يبينس۔ الآیہ۔

اس آیت کا شان نزول

کچھ خوش فہم اور سادہ دل مسلمان اب بھی یہ امید کئے ہوئے تھے کہ اگر ان لوگوں کے یہ خارق عادت مطالبات پورے کر دیئے جاتے تو شاید لوگ یہ ایمان لے آتے ان کے جواب میں یہ آیت نازل ہوئی کہ ان لوگوں کا تعصب عناد اور کٹ جھٹی اور کج بجشی کا پچشم خود مشاہدہ کرنے کے بعد بھی تم ان لوگوں کے ایمان لانے سے مایوس نہیں ہوئے کہ ایمان نہ لانے والے کبھی ایمان لانے والے نہیں ہاں البتہ اگر خالق فطرت کی یہ مشیت ہوتی کہ کسی کی طلب اور صلاحیت دیکھے بغیر از خود زبردستی ہدایت کر دے تو پھر ان کو بھی اضطراری ہدایت حاصل ہو جاتی مگر خدائے علیم ایسا کرتا نہیں ہے کیونکہ ایسا کرنا اسکی حکمت کے خلاف ہے بلکہ وہ صرف طالب ہدایت کو توفیق ہدایت دیتا ہے اور معاند کو اس سے محروم رکھتا ہے لہذا ان لوگوں کے ایمان کی توقع رکھنا عبث اور بے فائدہ ہے (تفسیر بغوی و ماجدی)۔

ایضاح

مخفی نہ رہے کہ یہ تفسیر تینیس کا ترجمہ مایوس ہونے کی بنا پر ہے جو عام علماء نے کیا ہے مگر مفسر قرطبی نے بعض صحابہ کو تابعین سے افلم تینیس کا ترجمہ افلم یعلمو کیا ہے کہ کیا اہل ایمان کو معلوم نہیں ہے؟ کہ اگر خدا مشیت قاہرہ سے چاہتا تو سب کو جبراً ہدایت کر دیتا مگر اس کی حکمت کا تقاضا یہ ہے کہ لوگوں کا اختیار باقی رہے اور وہ اپنے ارادہ عزم سے ایمان یا کفر اختیار کریں بنی ہوازن کی لغت میں تینیس یعلم کے معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ (تفسیر کاشف)

مفسر طبری نے بیان کیا ہے کہ اہل عربیت نے افلم تینیس کے معنی میں اختلاف کیا ہے اور پھر کہا ہے کہ درست یہ ہے کہ اس کا مفہوم افلم یتبین ہے یعنی کیا ان لوگوں پر واضح نہیں ہوا؟ اور پھر یہ تفسیر ایک جماعت سے نقل کی ہے جن میں سے ایک حضرت امیر اعلیہ السلام بھی ہیں (تفسیر طبری) و اهل البيت ادری بمافی البيت اور علامہ طبری طبری نے اسے حضرت علیؑ، امام زین العابدینؑ اور حضرت امام جعفر صادقؑ کی قرات قرار دیا ہے (مجمع البیان) اور علامہ سیوطی نے تفسیر منشور میں ابن عباس کی یہی قرات نقل کی ہے (ج ۴ ص ۶۳ طبع مصر)

۴۹۔ ولایزال۔ الآیۃ۔

یہ لوگ ایمان نہ لانے اور معاندانہ روش و رفتار اپنانے کی وجہ سے اس بات کے مستحق ہیں کہ براہ راست ان پر یا ان کے قرب و جوار کے لوگوں پر مصیبتیں اور آفتیں نازل ہوتی رہیں تاکہ شاید عبرت حاصل

کریں کبھی قید اور کبھی قتل جیسا کہ اسلامی غزوات میں ان پر آفتیں نازل ہوں گی حتیٰ یاتی وعدہ اللہ۔ یہاں تک کہ اللہ کے وعدے کے ظہور کا وقت آجائے یعنی اگر وہ باز نہ آئے تو پھر اللہ کا وعدہ پورا ہوگا۔ اس وعدہ سے کیا مراد ہے؟ بعض مفسرین نے فتح مکہ کا وعدہ مراد لیا ہے اور بعض نے عذاب آخرت کا جس کی خبر رسول نے اپنی قوم کے منکروں اور نافرمانوں کو دی ہے اور اللہ کبھی وعدہ خلافی نہیں کرتا۔ (مجمع البیان)۔

آیات القرآن

وَلَقَدْ اسْتَهْزِئُوا بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ فَأَمَلَيْتُ لِلَّذِينَ كَفَرُوا ثُمَّ أَخَذْتُهُمْ فَكَيْفَ كَانَ عِقَابِ ۝۳۲ أَمَّنْ هُوَ قَائِمٌ عَلَى كُلِّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ ۖ وَجَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ ۖ قُلْ سَمُّوهُمْ ۖ أَمْ تُنَبِّئُونَهُ بِمَا لَا يَعْلَمُ فِي الْأَرْضِ أَمْ بَيَّاهِرُ مِنَ الْقَوْلِ ۖ بَلْ زُيِّنَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا مَكْرُهُمْ وَصُدُّوا عَنِ السَّبِيلِ ۖ وَمَنْ يُضِلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ ۝۳۳ لَهُمْ عَذَابٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَشَقُّ ۖ وَمَا لَهُمْ مِّنَ اللَّهِ مِنْ وَّاقٍ ۝۳۴ مَثَلُ الْجَنَّةِ الَّتِي وَعَدَ الْمُتَّقُونَ ۖ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ ۖ أُكْلُهَا دَائِمٌ وَظِلُّهَا ۖ تِلْكَ عُقْبَى الَّذِينَ اتَّقَوْا ۖ وَعُقْبَى الْكَافِرِينَ النَّارُ ۝۳۵ وَالَّذِينَ اتَّيْنَهُمُ الْكِتَابُ يَفْرَحُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمِنَ الْأَحْزَابِ مَنْ يُنْكِرُ بَعْضَهُ ۖ قُلْ إِنَّمَا أُمِرْتُ أَنْ أَعْبُدَ اللَّهَ وَلَا أُشْرِكَ بِهِ ۖ إِلَيْهِ أَدْعُوا وَإِلَيْهِ مَابِ ۝۳۶ وَكَذَلِكَ أَنْزَلْنَاهُ حُكْمًا عَرَبِيًّا ۖ وَلَئِنْ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ ۖ مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِنْ وَّلِيٍّ وَلَا وَاقٍ ۝۳۷

ترجمہ الآیات

(اے رسولؐ) آپ سے پہلے بھی بہت سے پیغمبروں کا مذاق اڑایا گیا ہے مگر میں نے کافروں کو (کچھ مدت تک) ڈھیل دی پھر میں نے انہیں پکڑ لیا۔ تو (دیکھو) میرا عذاب کیسا تھا؟ (۳۲) کیا وہ ذات جو ہر نفس کے (نیک و بد) اعمال پر نگران ہے کہ اس نے کیا کیا ہے؟ (وہ ان کے خود ساختہ معبودوں جیسا ہے؟ ان لوگوں نے اللہ کے کچھ شریک بنا لیے ہیں۔ اے رسول ان سے کہو کہ آخر ان کے نام تو بتاؤ یا تم اس (اللہ) کو ایسی چیز کی خبر دیتے ہو جسے وہ (ہمہ دان ہو کر بھی) زمیں میں نہیں جانتا کہ کہاں ہے؟ یا یونہی یہ ظاہری الفاظ ہیں (جن کا کوئی مصداق نہیں ہے) بلکہ کافروں کے لیے ان کا مکر و فریب خوشنما بنا دیا گیا ہے اور وہ راہ (راست) سے روک دیئے گئے ہیں اور جسے اللہ گمراہی میں چھوڑ دے (اور اسے ہدایت نہ دے) تو اسے کوئی ہدایت کرنے والا نہیں ہے (۳۳) ان کے لیے دنیا کی زندگی میں عذاب ہے اور آخرت کا عذاب تو اور بھی زیادہ سخت ہے اور کوئی نہیں ہے جو انہیں اللہ (کی گرفت) سے بچائے۔ (۳۴) جس جنت کا پرہیزگاروں سے وعدہ کیا گیا ہے اس کی صفت یہ ہے کہ اس کے نیچے سے نہریں جاری ہیں اس کے پھل دائمی ہیں اور اس کا سایہ بھی (لازوال) ہے یہ پرہیزگاروں کا انجام ہے اور کافروں کا انجام آتش ہم نے آپ پر نازل کی ہے اور ان جماعتوں میں کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جو اس کتاب کے بعض حصوں کا انکار کرتے ہیں آپ کہہ دیجئے کہ مجھے تو صرف یہی حکم دیا گیا ہے کہ میں اللہ کی عبادت کروں اور کسی کو اس کا شریک نہ ٹھہراؤں میں اسی کی طرف دعوت دیتا ہوں اور اسی کی طرف میری بازگشت ہے (۳۵) اسی طرح ہم نے اس قرآن کو عربی زبان کی شکل میں نازل کیا ہے اور اگر آپ اپنے پاس علم (قرآن) کے آجانے کے بعد بھی ان کی خواہشات کی پیروی کریں گے تو اللہ کے مقابلہ میں آپ کا نہ کوئی سرپرست و کارساز ہوگا اور نہ کوئی بچانے والا (۳۶)۔

تشریح الفاظ

املیت املاء کے معنی مہلت اور ڈھیل دینے کے ہیں۔ ۲۔ من الاحزاب یہ حزب کی جمع ہے جس کے معنی گروہ کے ہیں۔ ۳۔ اھواء ھوئی کی جمع ہے جس کے معنی خواہش کے ہیں۔

تفسیر الآيات

۵۰۔ ولقد استهزء۔ الآية۔

چونکہ کفار و مشرکین کے جاہلانا سوالات اور ان کے مطالبہ عذاب اور اس کے وقوع میں تاخیر ہو جانے کی وجہ سے وہ تمسخر اڑاتے تھے جس سے حضرت رسول خدا ﷺ کو اذیت ہوتی تھی اس لیے خدائے رؤف و رحیم آپ کو تسلی دیتے ہوئے فرما رہا ہے کہ یہ سلوک صرف آپ سے ہی نہیں کیا جا رہا ہے بلکہ آپ سے پہلے گزرے ہوئے انبیاء کے ساتھ بھی ایسا سلوک ہوتا رہا ہے اور ان کا مذاق اڑایا جاتا رہا ہے مگر خدا نے ان سرکشوں کو اپنے قانون امہال کے تحت فوراً نہیں پکڑا بلکہ ایک مدت تک برابر ان کو مہلت دی ہے ہاں البتہ جب وہ مدت گزر گئی اور وہ اپنے تئیں مرد و عصیان کاری سے باز نہ آئے بلکہ ان کی سرکشی و عصیان کاری برابر بڑھتی ہی گئی تو پھر عذاب الہی نے انہیں اپنی مضبوط گرفت میں لے لیا اور عبرتناک تباہی ان کا مقدر بن گئی تو مومن جو وہ معاندین کی بھی جب مہلت کی مدت ختم ہو جائے گی تو ان کا انجام بھی ان گذشتہ سرکش و نافرمان قوموں سے مختلف نہ ہوگا۔

۵۱۔ افمن کان۔ الآية۔

اس آیت میں خداوند عالم مشرکین کی ضلالت و جہالت کے ساتھ ساتھ انکی حماقت بھی بیان فرما رہا ہے کہ وہ ایسے احمق ہیں کہ انہوں نے اپنے ان خود ساختہ شریکوں کو جو ایسے اندھے اور بہرے ہیں کہ نہ سن سکتے ہیں اور نہ دیکھ سکتے ہیں بلکہ بے جان مجسمے ہیں۔ کو اس خدا کا شریک اور اس جیسا سمجھ رکھا ہے جو ہر نفس کا ناظر و نگران ہے اور اس کے ہر اچھے برے عمل کو دیکھ رہا ہے اور پھر اس کے مطابق اسے جزاء و سزا بھی دیتا ہے اور اس کی حفاظت و نگہبانی بھی کرتا ہے کیا یہ برابر ہو سکتے ہیں؟ سوال کا یہ حصہ بتقاضائے بلاغت محذوف ہے جواب واضح ہے کہ ہرگز نہیں !!!

۵۲۔ قل سموہم۔ الآیۃ۔

آپ کہہ دیجئے کہ آخر ان مزعومہ شریکوں کے نام تو بتاؤ اور ان کا کوئی ایسا کام بھی بتاؤ جس کی بنا پر وہ پرستش کے مستحق قرار پاتے ہیں؟ یہ آیت ویسی ہی ہے جیسی سورہ اعراف کی آیت ۷۰ ہے۔

اتجاولونی فی اسماء سمیتہوا انتم و آباء کم انزل اللہ بہا من سلطان۔ یا جیسے سورہ یوسف کی آیت ۴۰ سے ماتعبدون من دونہ الا اسماء سمیتہوا انتم و آباء کم ما انزل اللہ بہا من سلطان۔ یا جیسے سورہ نجم کی آیت ۱۲۳ ان ہی الاسماء سمیتہوا انتم و آباء کم ما انزل اللہ بہا من سلطان۔ الغرض اس لب و لہجہ سے مشرکین کی تحقیر مقصود ہے کہ جن کو تم خدا کا شریک ٹھہراتے ہو ان کا کوئی کمال کوئی کارنامہ اور کوئی ایسی صفت تو بیان کرو جس سے ان کا استحقاق ظاہر ہو۔؟ جیسے جب کوئی بزدل یہ دعویٰ کرے کہ وہ بڑا بہادر ہے تو اس سے کہا جاتا ہے کہ اگر تم سچے ہو تو اپنی شجاعت کا کوئی ثبوت پیش کرو۔ یہ مقصد نہیں ہے کہ صرف نام گنانا شروع کر دو۔ کیا تم اللہ کو ایسی چیز (شریک) کی خبر دینا چاہتے ہو جسے وہ اپنی ساری زمین میں نہیں جانتا۔ حالانکہ وہ ہمہ دان ہے ہمہ بین ہے اور بالکل شئی علیم ہے۔

یہ آیت بالکل اس آیت جیسی ہے جو سورہ یوسف کی آیت ۱۸ ہے۔ قل اتنبئون اللہ بما لا یعلم فی السموات ولا فی الارض۔ اور اسکی وہیں تفسیر بھی گزر چکی ہے۔ تو اگر خدا کا کوئی شریک ہوتا تو وہ ضرور اسے جانتا ہوتا جب وہ نہیں جانتا تو اسکا صاف اور سادہ مطلب یہی ہے کہ اللہ کے کسی شریک کا کوئی وجود نہیں ہے ورنہ خدا کا جہل لازم آئے گا۔ تعالیٰ اللہ عما یصفون۔ اسی چیز کو نفی الشئی بنفی لازمہ۔ کہا جاتا ہے۔ یعنی کسی چیز کی نفی اس کے لازم کی نفی سے کرنا جیسے سورج کا طلوع اور دن کا وجود لازم و ملزوم ہیں۔ لہذا اگر سورج طلوع ہوا ہے تو ضرور دن موجود ہوگا اور جب دن موجود نہیں تو پھر سورج طلوع نہیں ہوا اسی طرح کسی چیز کا وجود پھر خدا کا اسے جاننا لازم و ملزوم ہیں یعنی جو چیز بھی کائنات میں موجود ہے اس کا لازم یہ ہے کہ خالق کائنات کو اس کا علم ہو اور جس چیز کو وہ نہیں جانتا اسکا مطلب واضح ہے کہ اس چیز کا کوئی وجود نہیں ہے یا یہ یونہی تمہارے ظاہری اور کھوکھلے الفاظ ہیں جن کا خارج میں کوئی مصداق نہیں ہے؟ اور حقیقت الامر بھی یہی ہے کہ شریک کہ لفظ وہ اسم ہے جس کا کوئی مسمی نہیں ہے۔ مخفی نہ رہے کہ باوجودیکہ خدا کا شریک نہ زمین میں ہے اور نہ آسمان میں مگر اس نفی کی زمین کے ساتھ اس لیے تخصیص ہے کہ بتوں کو خدا کا شریک زمین میں بنایا گیا تھا نہ کہ آسمان میں۔ کمالاً مخفی۔

۵۳۔ بل زین للذین۔ الآیۃ۔

جب کوئی منکر حق کا انکار کرتا ہے تو وہ اپنے انکار کو جائز ثابت کرنے کے لیے کوئی نہ کوئی حیلہ بہانہ ضرور کرتا ہے۔ اگرچہ اس کا استدلال الفاظ کے گورکھ دھندا کے سوا کچھ نہیں ہوتا وہ مغالطہ پرورد تقریریں کرتا ہے اور اپنے شرک اور شریک کا مومن کو صحیح ثابت کرنے کے لیے ایڑی چوٹی کا زور لگاتا ہے کیونکہ شیطان اور نفسِ امارہ نے اس کے لیے اس کے مکر و فریب اور غلط نظریات کو خوشنما بنا دیا ہے اس لیے وہ سمجھتا ہے کہ اس طرح بنی نوع انسان کی خدمت کر رہا ہے ایسے خود فریبوں اور ابلہ فریبوں کو کوئی ہدایت نہیں کر سکتا ان کے لیے دنیا میں بھی عذاب ہے جوقتل، قید اور دیگر مختلف مصائب کی شکل میں ان پر نازل ہوتا رہتا ہے اور آخرت کا عذاب اپنی شدت اور دوام کی وجہ سے زیادہ سخت ہے اور جن کو یہ لوگ خدا کا شریک گمان کرتے ہیں ان میں کوئی بھی ان کو خدا کے اس عذاب سے بچا نہیں سکتا۔

مخفی نہ رہے کہ سورہ نساء کی آیت ۸۸ تردیدوں ان تہدوا من اضل اللہ۔ اور سورہ اعراف کی آیت ۸۶ ومن یضلل اللہ فلا ہادی لہ۔ اور خود اس سورہ رعد کی آیت ۲۷۔ ان اللہ یضل من یشاء۔ کی تفسیر اور دیگر مختلف مقامات پر اضلال و اہداء کی وضاحت کی جا چکی ہے کہ جب اضلال کی نسبت خدا کی طرف دی جائے تو اس سے اپنی توفیق کا سلب کرنا مراد ہوتا ہے اور وہ انہی بد نصیبوں سے اپنی توفیق سلب کرتا ہے جو خدا داد صلاحیتوں سے فائدہ نہیں اٹھاتے اور ہدایت کو طلب نہیں کرتے۔ اور وہ ہدایت انہی کو کرتا ہے جو خدا داد صلاحیتوں سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ صدق نیت سے ہدایت کے طلبگار ہوتے ہیں۔

۵۴۔ والذین اتیناہم الکتاب۔ الآیۃ۔

مفسرین میں فی الجملہ اختلاف ہے کہ یہاں الکتاب سے کونسی کتاب اور الذین اتیناہم الکتاب کے مصداق کون لوگ ہیں؟ چنانچہ بعض مفسرین نے الکتاب سے قرآن مجید اور والذین اتیناہم سے صحابہ رسول مراد لیے ہیں (مجمع البیان) اکثر مفسرین نے الکتاب سے انجیل مراد لی ہے اور والذین اتیناہم الکتاب۔ سے نصاریٰ کے وہ لوگ مراد لیے ہیں جو حضرت رسول خدا پر ایمان لائے جن کا تفصیلی تذکرہ پارہ ۷ کی پہلی آیت کی تفسیر میں کیا جا چکا ہے۔ کہ وہ کل ستر ۷۰ افراد تھے۔ جن میں سے باسٹھ آدمیوں کا تعلق حبشہ سے تھا اور آٹھ کا تعلق شام سے تھا۔ (مجمع البیان و قرطبی وغیرہ) تفسیر قمی میں حضرت امام محمد باقر علیہ السلام سے جو روایت مروی ہے اس سے بھی یہی مستفاد ہوتا ہے اور بقولے ان کی تعداد اسی تھی جس میں سے چالیس نجران، آٹھ یمن اور بتیس حبشہ کے رہنے والے تھے (تفسیر لوامع التنزیل) یہ لوگ جب تک عیسائی تھے تو جناب عیسیٰ کے دین اور اس کی تعلیمات پر کار بند تھے اور جب پیغمبر اسلام معبوث ہوئے اور ان کی حقانیت اور

ان پر نازل شدہ کتاب ہدایت قرآن کی صداقت دیکھی تو ربنا امنافا کتبنا مع الشاہدین۔ کہتے ہوئے ان پر ایمان لائے اس موضوع کی دوسری تفصیلات پارہ ۷ میں گزر چکی ہیں۔ وہاں رجوع کیا جائے۔

۵۵۔ ومن الاحزاب۔ الآیۃ۔

ان جماعتوں اور مختلف گروہوں میں سے یہود و نصاریٰ اور دیگر ادیان باطلہ والے لوگ مراد ہیں۔ جو قرآن کے ان حقائق اور احکام کا انکار کر دیتے تھے جو انکی خواہشات کے خلاف اور ان کے اغراض سے متصادم ہوتے تھے یا انکی شریعت کے خلاف تھے مگر ان کے اقرار و انکار سے قرآن کی صداقت میں کوئی فرق نہیں پڑتا۔

۵۶۔ قل انما امرت۔ الآیۃ۔

اس آیت کا مفہوم یہ ہے کہ آنحضرتؐ کو حکم دیا جا رہا ہے کہ صاف کہہ دو کہ تمہارے اقرار و انکار سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ تم میں سے کچھ نزول قرآن پر خوش ہو رہے ہیں اور اس کا اقرار کر رہے ہیں اور بعض ناراض ہو رہے ہیں اور انکار کر رہے ہیں تو منجانب اللہ مامور ہوں کہ صرف اس کی عبادت کروں اور کسی چیز کو اس کا شریک نہ ٹھہراؤں اور اسی طرح لوگوں کو دعوت دوں اور اس کی طرف بلاؤں جس کی طرف میری بازگشت ہے۔

۵۷۔ وکذلک انزلنا۔ الآیۃ۔

خدا نے ہمیشہ ہر نبی کی زبان میں کتاب نازل کی

ہمیشہ سے دستور الہی یہ رہا ہے کہ اس نے ہمیشہ ہر نبی پر اس کی زبان میں کتاب نازل کی ہے۔ جناب موسیٰ کی زبان عبرانی تھی تو توراۃ عبرانی زبان میں نازل ہوئی۔ جناب داؤد کی زبان سریانی تھی تو زبور سریانی زبان میں اتاری گئی اور جناب عیسیٰ کی زبان چونکہ یونانی تھی اس لیے انجیل یونانی زبان میں نازل کی گئی۔ اور چونکہ حضرت پیغمبر اسلام ﷺ کی قومی زبان عربی تھی تو جس طرح ان انبیاء پر ان کی قومی زبان میں کتابیں نازل کی گئی تھیں۔ اسی طرح اسی سنت اللہ کے مطابق قرآن عربی مبین میں نازل کیا گیا۔ جیسا کہ ارشاد قدرت ہے۔ وما ارسلنا من رسول الا بلسان قومہ۔ (ابراہیم۔ ۴) بنا بریں مزارعے قادیانی کی نبوت کے خانہ زاد ہونے کی ایک دلیل یہ بھی ہے کہ چونکہ ان کی قومی زبان پنجابی تھی تو چاہیے تھا کہ وہ پنجابی میں کوئی کتاب لاتے نہ کہ عربی و فارسی وغیرہ میں بہر حال قرآن کو حکماً اس لیے کہا گیا ہے کہ وہ احکام و اوامر اور نکالیف الہیہ کا مجموعہ ہے اور حکمنامہ ہے جو عربی زبان میں ہے (تفسیر لباب التزیل) یا اس لیے کہ یہ حکم اللہ ہے اور جو اس کے خلاف ہے

وہ حکم جاہلیت ہے۔ اٹھکھم الجاہلیۃ یبغون ومن احسن من الله حکماً لقوم یوقنون۔ (المائدہ-۵۱) (تفسیر الکاشف) یہی وجہ ہے کہ آنحضرت ﷺ اسی کے مطابق لوگوں کے فیصلہ کرتے تھے۔

۵۸۔ وَلئن اتبعت۔ الآیۃ۔

یہ بات تو واضح ہے کہ مشرکین یہ چاہتے تھے کہ حضرت رسول خدا ﷺ ان کے آباؤ اجداد کی ملت کی پیروی کریں اور اس کی مخالفت نہ کریں مگر ظاہر ہے کہ بوجہ عصمت آنحضرت کے بارے میں اس بات کا تصور بھی نہیں کیا جاسکتا کہ وہ ایسا کریں اس لیے بعض مفسرین نے تو یہ کہا کہ گو خطاب آنحضرت ﷺ کو ہے مگر اس سے مراد آپ کی امت ہے کہ انہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے (مجمع البیان وغیرہ) اور بعض نے اسے فرض محال محال نباشد پر اور حق کے مقابلہ میں باطل کی پیروی کرنے کے جرم کی سختی و سنگینی اجاگر کرنے پر محمول کرتے ہوئے لکھا ہے کہ اگر صحیح علم آجانے کے بعد آپ نے ان لوگوں کی نفسانی خواہشات کی پیروی کی تو پھر اللہ کے مقابلہ میں آپ کا کوئی سر پرست و حمایت کار نہ ہوگا اور نہ کوئی بچانے والا اللہ اکبر! جب سرور کائنات جیسی جلیل القدر ہستی کو عبدیت اور شریعت کے دائرہ سے باہر قدم نکالنے کی اجازت نہیں ہے تو با دیگر اں چہ رسد؟

صلائے عام ہے یارا ان نکتہ دان کے لیے

آیات القرآن

وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً ۖ وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أَنْ يَأْتِيَ بِآيَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ ۚ لِكُلِّ أَجَلٍ كِتَابٌ ۝۳۸ يَمْحُوا اللَّهُ مَا يَشَاءُ وَيُثَبِّتُ ۚ وَعِنْدَهُ أُمُّ الْكِتَابِ ۝۳۹ وَإِنْ مَا تُرِيدُكَ بَعْضُ الَّذِينَ نَعِدُهُمْ أَوْ نَتَوَفَّيَنَّكَ فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلْغُ وَعَلَيْنَا الْحِسَابُ ۝۴۰ أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا نَأْتِي الْأَرْضَ نَنْقُصُهَا مِنْ أَطْرَافِهَا ۚ وَاللَّهُ يَحْكُمُ لَا مُعَقِّبَ لِحُكْمِهِ ۚ وَهُوَ سَرِيعُ الْحِسَابِ ۝۴۱ وَقَدْ مَكَرَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَلِلَّهِ الْمَكْرُ جَمِيعًا ۚ يَعْلَمُ مَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ ۚ

وَسَيَعْلَمُ الْكُفْرُ لِمَنْ عُقِبِيَ الدَّارِ ۚ وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسَتْ
مُرْسَلًا ۖ قُلْ كَفَىٰ بِاللّٰهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ ۚ وَمَنْ عِنْدَهُ عِلْمُ
الْكِتَابِ ۚ

ترجمہ الآيات

اور بے شک ہم نے آپ سے پہلے بہت سے رسول بھیجے ہیں اور ان کے لیے ہیوی بجے
قرار دیئے اور کسی رسول کے لیے یہ ممکن نہیں ہے کہ وہ اللہ کے حکم کے بغیر کوئی معجزہ پیش
کرے ہر وقت کے لیے ایک کتاب (توشتہ) ہے (۳۸) اللہ جو چاہتا ہے وہ (لکھا ہوا)
مٹا دیتا ہے اور (جو چاہتا ہے) برقرار رکھتا ہے اور اس کے پاس ام الکتاب (اصل کتاب
یعنی لوح محفوظ) ہے۔ (۳۹) اور اگر ہم آپ کو کچھ وہ باتیں آنکھوں سے دکھا دیں جن
کا ہم ان (کفار) سے وعدہ وعید کر رہے ہیں یا ہم (ان کے ظاہر ہونے سے پہلے) آپ
کو اٹھالیں بہر حال (ہمارا پیغام) پہنچانا آپ کا کام ہے اور حساب لینا ہمارا کام
ہے (۴۰) کیا یہ لوگ نہیں دیکھتے کہ ہم زمین کو اس کے اطراف و جوانب سے برابر
گٹھاتے چلے آتے ہیں اللہ ہی حکم دینے والا (اور فیصلہ کرنے والا) ہے اس کے حکم کو کوئی
ٹالنے والا نہیں ہے اور وہ بہت جلد حساب لینے والا ہے (۴۱) جو لوگ ان سے پہلے گذر
چکے ہیں انہوں نے بڑی مخفی تدبیریں کیں سو ہر قسم کی تدبیریں اور ترکیبیں اللہ ہی کے
قبضہ قدرت میں ہیں وہی جانتا کہ ہر شخص کیا کمائی کر رہا ہے اور بہت جلد کافروں کو معلوم
ہو جائے گا کہ اس گھر کا انجام (بخیر) کس کا ہے (۴۲) اور کافر لوگ کہتے ہیں کہ آپ
رسول نہیں ہیں کہہ دیجئے کہ میرے اور تمہارے درمیان بطور گواہ اللہ کافی ہے اور وہ شخص
جس کے پاس کتاب کا علم ہے (۴۳)۔

تشریح الالفاظ

۱۔ اذن اللہ سے مراد حکم اللہ ہے۔ ۲۔ یمحو کے معنی ہیں مٹانا اور یثبت کے معنی میں لکھنا۔ ۴۔ البلاغ کے معنی ہیں پہنچانا۔ ۵۔ شہید کے معنی گواہ کے ہیں۔

تفسیر الآیات

۵۹۔ ولقد ارسلنا۔ الآية۔

اس آیت کی شان نزول اور انبیاء کے فوق بشر ہونے کی تردید

نبی کے بارے میں چونکہ احمق عوام کا جاہلی خیال یہ تھا کہ اس کا تعلق فوق البشر فرشتوں کی طرح کسی ایسی مخلوق سے ہونا چاہیے جسے نہ بھوک لگے نہ پیاس اور نہ اس میں کوئی جنسی خواہش ہو۔ اور مرد و جہ مسیحیت اور اس کے خود ساختہ عقیدہ رہبانیت نے بھی اس نظریہ کو تقویت پہنچائی جس میں خانہ داری اور عیال داری اور زن و شوہر کے تعلقات کو تقرب الہی کے منافی تصور کیا جاتا ہے اور تجرد اور ترک دنیا کو قرب الہی کا ذریعہ سمجھا جاتا ہے خدائے علیم و حکیم نے متعدد آیات میں اس عوامی نظریہ کی رد کی ہے۔ اور واضح کیا ہے کہ نبی و رسول ہوں یا ان کے وصی ان کے لیے ضروری ہے کہ وہ نوع بشر کے ہی افضل افراد ہوں ورنہ اس کے بغیر بعثت انبیاء کا مقصد پورا نہیں ہو سکتا۔ بہر حال ان منکرین کے منجملہ دیگر لایعنی اور بے ہودہ اعتراضات کے جو وہ پیغمبر اسلام پر کرتے تھے ایک یہ تھا کہ یہ شادیاں کیوں کرتے ہیں اور ان کے اہل و عیال کیوں ہیں؟ (مجمع البیان تفسیر الجوامع وغیرہ)

اس آیت مبارکہ میں خدائے حکیم نے ان لوگوں کے اسی جاہلانہ ایراد کا جواب دیا ہے کہ آپ سے پہلے بہت سے انبیاء ہو گزرے ہیں جیسے نوح، ابراہیم، اسحاق، واسماعیل، یعقوب اور موسیٰ اور داؤد و سلیمان و امثالہم جن کو یہ لوگ بھی نبی تسلیم کرتے ہیں اور وہ سب عیالدار تھے تو پیغمبر اسلام کی عیال داری پر اعتراض کیوں؟ اور ان کی نبوت کا انکار کیوں؟ اس آیت میں ان نام نہاد پیروں و فقیروں اور خانقاہی نظام کے صوفیوں کے لیے درس عبرت اور لمحہ فکر یہ ہے جو شادی بیاہ اور بیوی کو روحانیت اور کمال ولایت کے منافی سمجھتے ہیں؟

۶۰۔ وما کان لرسول۔ الآية۔

قبل ازیں کئی مقامات پر یہ حقیقت بیان کی جا چکی ہے کہ معجزہ کا حقیقی فاعل خدا ہے جسے وہ حسب مصلحت نبی و امام کے ہاتھوں پر ان کی صداقت ظاہر کرنے کے لیے ظاہر کرتا ہے اور اس دعویٰ کی حقانیت پر متعدد آیات و روایات اور بہت سے عقلی دلائل و براہین موجود ہیں اور تفصیل کے لیے ہماری کتاب اصول شریعہ پانچواں باب قابل دید ہے بہر نوع اس دعویٰ کی صداقت کی دوسری آیات کے علاوہ ایک یہ آیت بھی دلیل ہے جس میں خدائے قدیر نے اس بات کی صراحت فرمائی ہے کہ کسی بھی رسول کے لیے یہ ممکن نہیں ہے اور نہ ہی اس کی مجال ہے کہ اللہ کے حکم کے بغیر کوئی نشانی (معجزہ) پیش کر سکے چنانچہ فاضل کا شانی اپنی تفسیر صافی میں اس آیت کے ذیل میں لکھتے ہیں۔ وما صح له ولم یکن فی وسعه ان یأتی بأیة یقترح علیہ وحکم بلمتس منه الا باذن اللہ فانہ القادر له علی ذلک۔ یعنی نہ ہی کسی رسول کے لیے یہ روا ہے اور نہ ہی اس کی طاقت ہے کہ وہ کوئی ایسا معجزہ دکھا سکے جس کا اس سے مطالبہ کیا جائے مگر اللہ کے حکم سے کیونکہ اللہ ہی اس کے ظاہر کرنے کی قدرت و طاقت رکھتا ہے۔ (تفسیر صافی)

۲۱۔ لکل اجل کتاب الآیة۔

ہر چیز کی خواہ وہ معجزہ کا دکھانا ہو یا عذاب الہی کا آنا، زندگی ہو یا موت اس کا ایک وقت مقرر ہے اور اس کا نوشتہ بھی معین ہے جس میں تقدیم و تاخیر نہیں ہو سکتی اور اس کا یہ مفہوم بھی ہو سکتا ہے کہ ہر کتاب پر عمل کرنے کا بھی وقت مقرر ہے توراۃ کا اپنا وقت ہے انجیل کا اپنا (جو ختم ہو چکا ہے) اور قرآن کا اپنا وقت ہے (جو قیامت تک قائم رہے گا) اور یہ بھی تحریر شدہ ہے کہ کسی دور میں کون رسول آئے گا؟ کونسی شریعت لائے گا؟ اور کونسا معجزہ دکھائے گا لہذا آنحضرت ﷺ سے اس قسم کے مطالبے کرنا کہ اس قرآن میں کچھ تغیر و تبدل کریں اور فلاں فلاں معجزہ دکھائیں سراسر غلط اور ناروا ہیں اور نہ ہی آپ اس بات کے پابند ہیں (مجمع البیان)

۲۲۔ یمحو اللہ ما یشاء۔ الآیة۔

عقیدہ بداء کا اثبات

اس آیت مبارکہ سے بعبارة النص عقیدہ بداء کی صحت ثابت ہوتی ہے جو مذہب شیعہ خیر البریہ کا ایک بنیادی عقیدہ ہے جس کی بقدر ضرورت یہاں وضاحت کی جاتی ہے۔ ارباب عقل و علم جانتے ہیں کہ خداوند کریم کے دو نظام ہیں۔ ۱۔ ایک نظام تشریع۔ ۲۔ دوسرا نظام تکوین۔ تو جس چیز کا نام نظام تشریع میں نسخ ہے

یعنی حالات کے بدل جانے سے ایک حکم شرعی کو ختم کر کے اس کی جگہ دوسرا حکم نافذ کرنا اسی چیز کا نام نظام تکوین میں بداء ہے کہ حالات و ظروف کے بدل جانے کی وجہ سے انسان کی کسی حالت کو دوسری حالت کے ساتھ بدل دینا علمی الفاظ میں یوں سمجھیں کہ النسخ کا نہ بداء تشریعی والبداء کا نہ نسخ تکوینی یعنی نسخ گویا کہ تشریعی بداء اور بداء گویا تکوینی نسخ ہے نسخ میں کیا ہوتا ہے؟ زمان مکان، اور افراد اور ان کے حالات و کوائف کے بدلنے سے وقتاً فوقتاً شرعی احکام کے بدلنے پر تو تمام اسلامی فرق و مسالک کا اتفاق ہے جیسا کہ ارشاد قدرت ہے۔ ما ننسخ من آية وننسخها نأت بخير منها او مثلها لم تعلم ان الله على كل شئ قدير۔ (البقرہ-۱۰۶) ہم جس چیز کو منسوخ کر دیتے ہیں یا اسے بھلا دیتے ہیں تو اس سے بہتر یا اس جیسی لاتے ہیں کیا تم نہیں جانتے کہ اللہ ہر چیز پر بڑی قدرت رکھتا ہے اسی بنا پر مختلف اوقات میں شریعتیں بدلتی رہی ہیں اور خود قرآن مجید میں نسخ و منسوخ کا سلسلہ موجود ہے۔ بالکل اسی طرح بداء میں بھی مختلف علل و اسباب اور شرائط کے تحت خدائے قدیر لوگوں کے حالات و کوائف کو بدلتا رہتا ہے شاہ گدا اور گدا شاہ بن رہا ہے امیر فقیر اور فقیر امیر بندھا ہے اور کوئی دانشمند اور با بصیرت انسان اس کا انکار نہیں کر سکتا نہ اس سے خدا کی معاذ اللہ جہالت لازم آتی ہے۔ اور نہ کوئی اور نقص و عیب بلکہ اس کی قدرت کاملہ اور اختیارات وسیعہ کا اظہار ہوتا ہے۔ اور یہود کے اس باطل نظریہ کی تردید ہوتی ہے۔ کہ ید اللہ مغلولۃ کہ خدا کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں۔ اسی بنا پر معصومین علیہم السلام کی روایات میں وارد ہے کہ ما عبد الله بشئى مثل البداء۔ عقیدہ بداء کی طرح کسی چیز سے خدا کی عبادت نہیں کی گئی یا ما عظم الله بمثل البداء بداء۔ کی طرح کسی چیز سے خدا کی عظمت ظاہر نہیں کی گئی (اصول کافی) تعجب ہے کہ برادران اسلامی نسخ کو تو صحیح تسلیم کرتے ہیں مگر بداء کو غلط قرار دیتے ہیں اور اس کی وجہ سے مذہب اہلبیت۔ پر زبان اعتراض دراز کرتے ہیں حالانکہ دونوں کی حقیقت ایک ہے اور وہ جو ایراد بداء پر کرتے ہیں وہی نسخ پر بھی ہو سکتا ہے تو جو جواب وہ نسخ پر وارد شدہ اعتراض کا دیں گے وہی جواب بداء کے بارے میں ہمارا سمجھ لیں حذوا لنعل بالنعل۔

لوح محو اثبات اور لوح محفوظ کا بیان

یہ بات سابقہ عقیدہ بداء کی فرع ہے اور اسی سے متعلق ہے جو مختلف آیات سے ثابت شدہ ہے کہ خداوند عالم کے پاس دو قسم کی لوحین ہیں۔ ایک لوح محفوظ ہے جس میں کائنات میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ سب تفصیل کے ساتھ لکھا ہوا ہے اور اس میں کسی قسم کا کوئی تغیر و تبدل نہیں ہوتا۔ ۲۔ دوسری لوح محو اثبات ہے اس کے نوشتہ جات اور مندرجات میں مختلف علل و اسباب اور مصالح و حکم کے تحت محو اثبات اور تغیر و تبدل کا سلسلہ جاری رہتا

ہے خدا کسی لکھی ہوئی چیز کو مٹا دیتا ہے اور اس کی جگہ اور چیز لکھ دیتا ہے۔ کیونکہ اللہ کی تقدیریں مشروط ہوتی ہیں لہذا اگر وہ شرائط پوری ہو جائیں تو تقدیر الہی برقرار رہتی ہے۔ اور اگر شرائط میں رد و بدل ہو جائے تو اس سے تقدیر الہی بھی بدل جاتی ہے اور اس محو و ثبات اور تغیر و تبدل کا جو آخری نتیجہ ہے وہ لوح محفوظ میں لکھا ہوا ہے اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہوتی مثلاً لوح محو و ثبات میں لکھا ہے کہ فلاں شخص کی طبعی عمر پچاس سال ہوگی بشرطیکہ وہ کوئی ایسا کام نہ کرے جس سے اس کی عمر کی درازی یا کوتاہی پر کوئی اثر پڑتا ہو۔ لہذا اگر اس نے صلہ رحمی کی یا صدقہ دے دیا تو پچاس کی جگہ ساٹھ لکھ دیا جائے گا اور اگر قطع رحمی کی تو پچاس سال برقرار رہے گی؟ یا لوح محو و ثبات میں لکھا ہوا ہے کہ فلاں شخص پر فلاں وقت فلاں مصیبت آئے گی بشرطیکہ اس نے دعائے کی یا صدقہ نہ دیا چنانچہ جب وہ شخص اس وقت دعا کرتا ہے یا صدقہ دیتا ہے تو لوح سے وہ مصیبت محو کر دی جاتی ہے۔

اور سلامتی لکھ دی جاتی ہے مگر لوح محفوظ میں آخری نتیجہ مثلاً سلامتی درج ہے اسی طرح تقدیرات واجل الہیہ بھی دو قسم کی ہوتی ہے۔ ۱۔ محتوم۔ (نہ ٹلنے والی) ۲۔ غیر محتوم (ٹلنے والی) ارشاد قدرت ہے ثم قضی اجلاً واجلاً مسمیٰ عندنا۔ (سورہ انعام) اسی آیت کی تفسیر میں ان دو اجلوں کی بقدر ضرورت وضاحت کی جا چکی ہے یہاں اس سے زیادہ اس نازک مسئلہ کی تفصیلات و جزئیات معلوم کرنے کے خواہشمند حضرات ہماری کتاب احسن الفوائد فی شرح العقائد کی طرف رجوع کریں۔

۶۳۔ وان مانرینک۔ الآیۃ۔

یہ اسی آیت کی طرح ہے جو سورہ یونس آیت ۴۶ وان مانرینک بعض الذی۔ الآیۃ۔ میں مع تفسیر گذر چکی ہے خلاصہ مطلب یہ ہے کہ اے رسول! ہم نے آپ سے اسلام کی فتح و فیروزی کے جو وعدے اور کفار کی ذلت و رسوائی کی جو وعیدیں کر رکھی ہیں وہ ضرور پورے ہو کر رہیں گے۔ آپ یہ فکر نہ کریں کہ وہ آپ کی زندگی میں پورے ہوں یا آپ کی وفات کے بعد آپ کا کام میرا پیغام پہنچانا ہے اور بس عذاب نازل کرنا اور کب؟ یہ ہم سے متعلق ہے اس طرح اس آیت کا اس سورہ کی آیت ۳۱ سے بھی تعلق ہے جس میں مذکور ہے کہ لایزال الذین کفرو اتصیبہم بما صنعوا قارعة او نحل قریباً من دارہم حتی یأتی وعد اللہ۔ کافروں پر ان کے کرتوتوں کی پاداش میں کوئی نہ کوئی آفت آتی رہے گی یا ان کے گھروں کے آس پاس یہاں تک کہ اللہ کے وعدے کے ظہور کا وقت آجائے جو فتح مکہ کا وعدہ بھی ہو سکتا ہے اور عذاب آخرت کی وعید و تہدید بھی۔

۶۴۔ اولم یرو۔ الآیۃ۔

اس آیت کا حقیقی مفہوم متعین کرنے میں مفسرین کو خاصی دشواری پیش آئی ہے۔ کہ خدا کے زمین کی

طرف متوجہ ہونے اور اسے اس کے اطراف و جوانب سے گھٹانے کا صحیح مفہوم کیا ہے؟ علامہ طبرسی نے مجمع البیان میں اس کے یہ معنی بیان کئے ہیں اور بظاہر یہ مفہوم زیادہ قریب الی الذہن ہے کہ اس سے اسلامی فتوحات مراد ہیں کہ ان کی وجہ سے روز بروز کفار کی زمینیں فتح ہو رہی ہیں اور مسلمانوں کے قبضہ میں آرہی ہیں اس طرح کافروں کی مفتوحہ زمین گھٹتی جا رہی ہے اور ان کا حلقہ برابر تنگ ہوتا جا رہا ہے۔ اور مسلمانوں کا کشادہ ہو رہا ہے اور وہ دن دور نہیں ہے کہ فتح مکہ کے بعد یہ ساری زمین مسلمانوں کے قبضہ میں آ جائے گی اس معنی کی بنا پر یہ ماننا پڑتا ہے کہ اگر سورہ رعد پورا مدنی نہیں تو کم از کم اس کی یہ آیتیں تو ضرور مدنی ہیں کیونکہ اسلامی فتوحات کا سلسلہ حضرت رسول خدا کی ہجرت کے بعد مدینہ میں شروع ہوا ہے اور اس کا ایک مفہوم بعض اخبار و آثار میں یہ بھی بیان کیا گیا ہے کہ زمین کی اطراف کو گھٹانے سے مراد علماء و فقہاء اور صلحاء کی دنیا سے رحلت ہے چنانچہ اصول کافی میں حضرت امام زین العابدین علیہ السلام سے اس کا مفہوم موت العلماء بیان کیا گیا ہے اور جناب شیخ صدوق رحمہ فقیہ میں روایت کرتے ہیں کہ حضرت امام جعفر صادق السلام سے اس آیت کے بارے میں سوال کیا گیا فرمایا اس سے مراد فقہاء العلماء ہے۔ واضح رہے کہ اس قسم کی بہت سی روایات تفسیر درمنثور ج ۴ میں بھی مذکور ہیں اللہ ہی حکم دینے اور فیصلہ کرنے والا ہے اس کے فیصلہ کو کوئی نہ ٹال سکتا ہے اور نہ ہی اس پر نظر ثانی کر کے اس کے فیصلہ میں کوئی تبدیلی کر سکتا ہے۔

۶۵۔ وقد مکر الذین - الآية۔

اس آیت میں یہ حقیقت بیان کی جا رہی ہے کہ اگر آج دشمنان اسلام، اسلام اور بانی اسلام کے خلاف مخفی تدبیریں کر رہے ہیں اور چالیں چل رہے ہیں تو یہ کوئی نئی بات نہیں ہے ان سے پہلے گزرے ہوئے کفار بھی حق اور اہل حق کے خلاف ترکیبیں کرتے رہے ہیں اور چالیں چلتے رہے ہیں۔ تو جس طرح خدا نے ان کی سازشوں کو ناکام کیا اسی طرح ان کی چالوں اور مخفی تدبیروں کو بھی ناکام بنائے گا۔ کیونکہ سب تدبیریں اسی کے قبضہ قدرت میں ہیں۔ کیونکہ وہ قادر مطلق ہے وہ انہیں ناکام بھی بنا سکتا ہے۔ اور ان لوگوں کو سزا بھی دے سکتا ہے۔ اور کوئی تدبیر و ترکیب جس قدر مخفی کیوں نہ ہو وہ اسے جانتا بھی ہے کیونکہ اس ہمہ دان کو معلوم ہے کہ کوئی شخص کیا کام کر رہا ہے اور کیا کمائی کر رہا ہے؟ اور عنقریب کافروں کو بھی معلوم ہو جائے گا کہ انجام کس کا بخیر ہے؟ مخفی نہ رہے کہ قبل ازیں اس بات کی وضاحت کی جا چکی ہے کہ مکر اور اس قسم کے دوسرے الفاظ جب خدا کی طرف منسوب ہوں تو از باب صنعت مشاکلہ ہوتے ہیں اور یہ کہ اردو کے محاورہ میں مکر کی لفظ برے معنوں میں استعمال ہوتی ہے مگر عربی زبان میں اچھے اور برے معنی میں اس کا استعمال عام ہے اور اس مطلب کی پوری وضاحت

آیت و مکرو او مکر اللہ واللہ خیر الماکرین۔ کی تفسیر میں گزر چکی ہے۔ فراجع۔

۶۶۔ وِیْقُولُ الذِّیْنِ۔ الْآیَةُ۔

پیغمبر اسلامؐ کی نبوت کے دو گواہوں کا تذکرہ

کافر کہتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول نہیں ہیں خدائے عزوجل فرما رہا ہے کہ آپ کی نبوت کے دو گواہ ہیں اور وہ کافی ہیں ایک اللہ جس نے آپ کو نبی بنایا ہے اور معجزات و بینات سے آپ کی تصدیق کی ہے دوسرا وہ شخص جس کے پاس کتاب کا پورا علم ہے وہ کون ہے؟ برادران اسلامی نے اس سے یہود و نصاریٰ کے علماء مراد لئے ہیں بنا بریں الکتاب سے جس کتاب مراد ہوگی جو توراۃ و انجیل وغیرہ تمام آسمانی کتابوں کو شامل ہے۔ یہ علماء گواہی دیں گے کہ وہ پیغمبر آخر الزمان جس کا ان آسمانی کتابوں میں ذکر خیر کیا گیا ہے وہ آپ ہی ہیں۔ مگر حقیقی وارثان علم قرآن یعنی ائمہ اہلبیت علیہم السلام کی احادیث سے واضح ہوتا ہے کہ اس سے مراد ائمہ اہلبیت ہیں اور الکتاب سے مراد قرآن ہے اور یہ اس کے حقیقی عالم ہیں اور اس سلسلہ جلیلہ کے گل سرسب اور فرد اکمل حضرت امیر علیہ السلام ہیں چنانچہ حضرت امام محمد باقر علیہ السلام سے مروی ہے فرمایا ایا ناعنی و علی اولنا و افضلنا و خیرنا بعد النبی۔ کہ خدا نے اس سے ہم کو مراد لیا ہے اور حضرت علیؑ ہمارے پہلے اور پیغمبر اسلامؐ کے بعد ہم سب سے افضل و برتر ہیں۔ (الکافی، تفسیر عیاشی و صافی) کتاب امالی میں حضرت رسول خداؐ سے مروی ہے فرمایا ذاک انی علی ابن ابی طالب اس سے مراد میرے بھائی علی ابن ابی طالبؑ مراد ہیں کتاب احتجاج طبری میں خود حضرت علیؑ سے مروی ہے فرمایا ایا ی عنی بمن عندہ علمہ الکتاب۔ کہ خدا نے اس آیت میں من عندہ علمہ الکتاب سے مجھے مراد لیا ہے اور تفسیر قمی میں حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے مروی ہے فرمایا ہوا میر المؤمنین کہ اس سے مراد حضرت امیر علیہ السلام ہیں مخفی نہ رہے کہ برادران اسلامی کے کئی مفسرین نے اس سے عبد اللہ بن سلام کو مراد لیا ہے حالانکہ عبد اللہ مذکور مدینہ میں اسلام لایا جبکہ یہ سورہ مکی ہے۔ (تفسیر درمنثور ج ۴) لہذا وہ کسی طرح بھی اس کا مصداق نہیں ہو سکتا۔

سورہ ابراہیم کا مختصر تعارف

وجہ تسمیہ:

چونکہ اس سورہ کی آیت ۳۵ میں جناب ابراہیمؑ کا نام نامی واسم گرامی مذکور ہے۔ واذ قال ابراہیم رب اجعل هذا البلد۔ اس وجہ سے اس سورہ کا نام ابراہیمؑ مقرر ہوا جیسے سورہ ہود کا نام اس لیے ہود رکھا گیا کہ اس میں جناب ہودؑ کا ذکر مبارک ہے جو اکثر سورتوں کے ناموں کی طرح علامتی نام ہے ویسے کوئی اختصاصی پہلو نمایاں نہیں ہے اس سورہ کی آیتیں باون، رکوع سات، ۸۶۱ کلمات اور ۳۴۳۴ حروف ہیں۔

عہد نزول:-

یہ سورہ مکہ میں نازل ہوئی انداز بیان سے ظاہر ہوتا ہے کہ یہ مکی دور کے آخری سالوں میں نازل ہوئی ہے جبکہ اہل مکہ آنحضرتؐ اور مسلمانوں سے ہر قسم کے سماجی تعلقات توڑ رہے تھے اور ان پر ظلم و جور کے کوہ گہراں گرا رہے تھے اور برملا دیس نکال دینے کی دھمکیاں دے رہے تھے۔

اس سورہ کے مضامین کی اجمالی فہرست

- ۱۔ کتاب رشد و ہدایت قرآن کے نازل کرنے کا مقصد اجاگر کیا گیا ہے کہ آپ لوگوں کو ظلمت کفر سے نکال کر نور ایمان میں داخل کریں۔
- ۲۔ کفار کی پرانی بیماری یعنی دنیا سے غیر معمولی محبت اور حق سے دوری اور لوگوں کو راہ حق سے روکنے کا تذکرہ۔
- ۳۔ ہر رسول کو قوم کی زبان بولنے والا بنا کر بھیجا گیا۔
- ۴۔ ایام اللہ کی یاد قائم رکھنے کا حکم۔
- ۵۔ جناب موسیٰ کی بعثت کا تذکرہ اور توراۃ نازل کرنے کی غرض و غایت اور قوم کو اللہ کے احسانات یاد دلا کر اس کے شکر ادا کرنے پر آمادہ کرنا۔
- ۶۔ وجود خدا پر ایک اقناعی دلیل۔
- ۷۔ بشریت انبیاء کا تذکرہ۔

- ۸۔ مختلف قوموں کا اپنے انبیاء کے ساتھ ناروا سلوک کا تذکرہ اور اس کے جواب میں خدا کا سخت لب و لہجہ۔
- ۹۔ شیطان کا اپنے پیروکاروں کو حوصلہ شکن جواب دینا اور انہیں اپنی ملامت کرنے کو کہنا۔
- ۱۰۔ اچھے اور برے کلمات کی مثال۔
- ۱۱۔ خدا کے شریک بنانے اور خدائی نعمتوں کو تبدیل کرنے والوں کا انجام۔
- ۱۲۔ خدا کی نعمتوں کا بے شمار ہونا۔
- ۱۳۔ جناب ابراہیمؑ کے مختصر حالات اور ان کی دعا و مناجات کا تذکرہ۔
- ۱۴۔ ذریت ابراہیمی میں سے ہر دور میں سچے اور پکے مسلمانوں کے موجود رہنے کا تذکرہ۔
- ۱۵۔ قیام قیامت کا ہولناک منظر۔
- ۱۶۔ قیامت کے دن مجرمین کی عبرت ناک حالت زار کی تصویر کشی۔
- ۱۷۔ توحید پروردگار کا مبارک تذکرہ وغیرہ وغیرہ۔

سورہ ابراہیم کے پڑھنے کی فضیلت

حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے مروی ہے فرمایا جو ہر جمعہ کے دن دو رکعت نماز میں سورہ ابراہیم اور سورہ حجر کی تلاوت کرے گا وہ کبھی فقر و فاقہ، جنون و دیوانگی اور کسی بلا و مصیبت میں مبتلا نہیں ہوگا انشاء اللہ (ثواب الاعمال، تفسیر، عیاشی و صفائی) اور تفسیر البرہان میں بحوالہ خواص القرآن حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت کی گئی ہے کہ اگر اس سورہ کو سفید رنگ کے کپڑے پر لکھ کر چھوٹے بچے کے بازو پر باندھ دیا جائے تو وہ گریہ و بکا، جزع و فزع اور بچوں کی تکلیفوں سے محفوظ رہے گا (البرہان)

آیات القرآن

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ الرَّحْمٰنُ الرَّحِیْمُ الَّذِیْ اَنْزَلَ الْکِتٰبَ الْغٰیثَ عَلٰی رَسُوْلِهِ الْاَرَبِیِّ عَلٰی اَلْحَقِّ الْمُبِیْنِ الَّذِیْ یُخْرِجُ الْحَیٰی مِنَ الْمَوْتِ وَ یُعِیْدُ النَّفْسَ الْوَارِثَةَ اِلٰی اَرْوَاحِہُمْ اِلٰی یَوْمِ الْقٰیٰمَةِ اِنَّہٗ یُحْیِی الْمَوْتِیْنَ وَ یُعِیْدُ النَّفْسَ الْوَارِثَةَ اِلٰی اَرْوَاحِہُمْ اِلٰی یَوْمِ الْقٰیٰمَةِ اِنَّہٗ یُحْیِی الْمَوْتِیْنَ وَ یُعِیْدُ النَّفْسَ الْوَارِثَةَ اِلٰی اَرْوَاحِہُمْ اِلٰی یَوْمِ الْقٰیٰمَةِ

لِّلْكَافِرِينَ مِنْ عَذَابٍ شَدِيدٍ ۝٢ الَّذِينَ يَسْتَحِبُّونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا
عَلَى الْآخِرَةِ وَيَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَيَبْغُونَهَا عِوَجًا ۖ أُولَٰئِكَ فِي
ضَلَالٍ بَعِيدٍ ۝٣ وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَّسُولٍ إِلَّا بِلِسَانٍ قَوْمِهِ لِيُبَيِّنَ
لَهُمْ ۖ فَيُضِلُّ اللَّهُ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي مَنْ يَشَاءُ ۖ وَهُوَ الْعَزِيزُ
الْحَكِيمُ ۝٤ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا أَنْ أَخْرِجْ قَوْمَكَ مِنَ
الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ ۖ وَذَكِّرْهُمْ بِآيَاتِنَا ۖ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِّكُلِّ
صَبَّارٍ شَكُورٍ ۝٥ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ
إِذْ أَنْجَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ وَيَدُبُّونَ
أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ ۖ وَفِي ذَٰلِكُمْ بَلَاءٌ مِّنْ رَبِّكُمْ
عَظِيمٌ ۝٦

ترجمة الآيات

الف، لام را (اے رسول) یہ ایک کتاب ہے جو ہم نے آپ پر اس لیے نازل کی ہے کہ آپ لوگوں کو ان کے پروردگار کے حکم سے (کفر کی) تاریکیوں سے نکال کر (ایمان کی) روشنی کی طرف لائیں (یعنی) اس خدا کے راستہ کی طرف جو غالب (اور) قابل تعریف ہے (۱) وہ اللہ کہ جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے سب اسی کا ہے اور تباہی و بربادی ہے سخت عذاب کی وجہ سے ان کافروں کے لیے جو دنیا کی زندگی کو آخرت کی زندگی پر ترجیح دیتے ہیں۔ اور جو اللہ کی راہ سے (لوگوں کو) روکتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ اسے ٹیڑھا بنادیں یہ لوگ بڑی دور کی گمراہی دیتے ہیں اور جو اللہ کی راہ سے (لوگوں کو) روکتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ اسے ٹیڑھا بنادیں یہ لوگ بڑی دور کی گمراہی میں ہیں (۳) اور ہم نے (دنیا میں) جب بھی کوئی رسول بھیجا ہے تو اس کی قوم کی زبان میں تاکہ وہ ان کے لیے (پیغام خداوندی)

کھول کر بیان کرے پس اللہ جسے چاہتا ہے (توفیق سلب کر کے) گمراہی میں چھوڑ دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے ہدایت دے دیتا ہے وہ (سب پر) غالب ہے، بڑا حکمت والا ہے۔ اور بے شک ہم نے موسیٰ کو اپنی نشانوں کے ساتھ بھیجا تھا (اور حکم دیا) کہ اپنی قوم کو (کفر کے) اندھیروں سے نکال کر (ایمان کی) روشنی میں لائے اور انہیں اللہ کے مخصوص دن یاد دلاؤ یقیناً اس (یاد دہانی) میں ہر بڑے صبر و شکر کرنے والے کے لیے بڑی نشانیاں ہیں (۵) اور یاد کرو جب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا اللہ کے اس احسان کو یاد کرو جو اس نے تم پر کیا یعنی اس نے تمہیں فرعون والوں سے نجات دی جو تمہیں سخت عذاب پہنچاتے تھے اور وہ تمہارے لڑکوں کو ذبح کر ڈالتے تھے اور لڑکیوں کو زندہ چھوڑ دیتے تھے اور اس میں تمہارے پروردگار کی طرف سے تمہاری بڑی آزمائش تھی (۶)۔

تشریح الالفاظ

۱۔ ویل۔ اس کے معنی ہیں شر، برائی کا نزول، ہلاکت اور دوزخ میں ایک وادی کا نام ہے۔ ۲۔ ذکر ہم تذکیر کے معنی ہیں یاد دلانا۔ ۳۔ یسومونکم۔ سوم کے معنی ہیں کسی کو کسی کام کی تکلیف دینا۔ ۴۔ بلاء کے معنی ہیں آزمائش و امتحان۔

تفسیر الآيات

۱۔ الر۔ کتاب۔ الآية۔

کئی بار یہ حقیقت واضح و آشکار کی جا چکی ہے کہ یہ حروف مقطعات جو بعض قرآنی سوروں کے اوائل میں موجود ہیں یہ ان تشابہات میں سے ہیں۔ جن کی حقیقی تاویل خدا اور راسخون فی العلم۔ کے سوا اور کوئی نہیں جانتا لہذا ان پر اجمالی ایمان رکھنا چاہیے اور ان کی حقیقت کا علم انہی ذوات مقدسہ کے سپرد کرنا چاہیے ویسے اس کی ایک تاویل یہ کی گئی ہے۔ انا اللہ اری۔ میں اللہ ہوں جو دیکھ رہا ہوں (واللہ اعلم)

کتاب جو (کہ ہذا مبتدا کی خبر ہے) اس سے مراد قرآن مجید ہے اور اس آیت مبارکہ میں پیغمبر اسلام ﷺ کی بعثت اور ان پر قرآن مجید کے نازل کرنے کی غرض و غایت بیان کی جارہی ہے کہ خدا کے حکم

سے تمام عالم بشریت کو کفر و شرک اور فسق و فجور کی تاریکیوں سے نکال کر اسلام و ایمان کی روشنی کی طرف لائیں منجملہ دوسری بہت سی دلیلوں کے ایک دلیل یہ بھی ہے کہ آپ صہتمام بنی نوع انسان کے نبی ہیں۔ اور کسی خاص قوم یا ملک کے نبی نہیں ہیں۔ بلکہ للناس مبعوث ہوئے ہیں کفر و شرک وغیرہ کے لیے ظلمات جمع کی لفظ اور ایمان کے لیے نور مفر د کا صیغہ لا کر کفر و شرک کے مختلف انواع و اقسام کی کثرت و پراگندگی اور ایمان کی وحدت و اجتماعیت کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔

باذن ربہم۔ کہہ کر اس بات کی طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ کوئی بھی مبلغ حق نبی ہو یا اس کا وصی یا کوئی اور صرف راہ حق دکھانا اس کا کام ہے۔ اور بس اب اس راہ پر لے آنا اور اس پر چلانا توفیق الہی پر منحصر ہے اور ہاں س خوشی نصب ہوتی ہے۔ جو ہدایت حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے اور خلوص نیت سے اسے طلب کرتا ہے۔ انک لا تہدی من اجببت ولكن الله يہدی من یشاء۔ میں اسی حقیقت کی طرف اشارہ ہے۔ الی صراط۔ یہ انور سے بدل ہے کہ یعنی وہ نور جس کی طرف آپ لوگوں کو بلاتے ہیں وہ خدائے غالب و محمود کا سیدھا راستہ ہے۔ انک تہدی الی صراط مستقیم۔ چونکہ ہدایت کے موضوع پر سورہ فاتحہ کی تفسیر میں مفصل بحث کی جا چکی ہے لہذا یہاں اس سے زیادہ تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ تفصیلات معلوم کرنے کے خواہشمند حضرات اس مقام کی طرف رجوع کریں۔

۲۔ اللہ الذی۔ الآیۃ۔

قرآن مجید میں بیسیوں بار اس حقیقت کی تکرار کی گئی ہے۔ کہ آسمان ہو یا زمین یا جو کچھ ان میں ہے سب کا حقیقی مالک وہی خدا ہے جو ان کا خالق ہے حتیٰ کہ حضرت انسان جو خدا کی تملیک سے بظاہر بہت ساری چیزوں کا مالک ہے وہ بھی مالک الملک کی ملکیت ہے جس کا اقرار انا للہ وانا الیہ راجعون۔ میں کرایا گیا ہے۔

درحقیقت مالک ہر شئی خداست

ایں امانت چند روزہ پیش ما است

یہ سارا اہتمام اس لیے ہے کہ لوگوں کے ذہنوں میں یہ حقیقت جاگزیں ہو جائے تاکہ وہ اس مال میں اپنی مرضی کے مطابق تصرف کرنے سے احتراز کریں اور حقیقی مالک کی منشاء کے مطابق تصرف کریں۔

۳۔ وویل للذین کفوا۔ الآیۃ۔

ویل کے لغوی معنی ہلاکت و بربادی اور برائی کے ہیں نیز ویل نامی جہنم میں ایک وادی ہے جس سے جہنمی لوگ بھی پناہ مانگتے ہیں چونکہ خدائے مہربان نے پیغمبر آخرا الزمان کو قرآن دے کر اس لیے بھیجا تھا کہ وہ اللہ

کے بندوں کو کفر و شرک اور بد اعمالیوں کے اندھیروں سے نکال کر ہدایت و ایمان کی روشن راہ پر لائیں تو جن خوش قسمت لوگوں نے آپ کی دعوت حق پر لبیک کہی وہ تو دنیا و آخرت میں کامیاب و کامران اور فائز المرام ہو گئے مگر جن بد بختوں نے اس کا انکار کیا جو دنیا و آخرت کی چند روزہ حیات مستعار اور اس کی آسائشوں پر اس طرح فریفتہ ہو گئے کہ اسے ہی مقصد حیات سمجھ لیا اور آخرت کی ابدی زندگی اور اسے خوشگوار بنانے سے سراسر غافل ہو گئے الغرض دنیوی عارضی اور فانی زندگی کو اخروی ابدی سرمدی زندگی پر ترجیح دی اور نہ صرف یہ کہ خود اللہ کی راہ پر نہیں چلے بلکہ دوسروں کو بھی اس راہ پر چلنے سے روکا اور سب سے بڑھ کر اللہ کے راستہ کو بھی ٹیڑھا کرنا چاہا اور دین اور اس کے حقائق کو اپنی مرضی کے سانچے میں ڈھالنا چاہا اور اپنے آپ کو تبدیل کرنے کی بجائے دین کو بدلنا چاہا تا کہ زندگی رہ جائے اور ہاتھ سے جنت بھی نہ جائے تو ان کے لیے سخت ترین عذاب کی وجہ سے ویل ہے یعنی تباہی و بربادی ہے وہ اس عذاب کو دیکھ کر بڑا وایلا کریں گے مگر سب بے سود ہوگا مخفی نہ رہے کہ یہ بیغونہا عوجاً۔ کا ایک مفہوم تو یہی ہے جو ہم نے بیان کر دیا ہے اور دوسرا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ دین میں شبہات نکال کر دوسروں کو گمراہ کرتے رہے۔ اس بیان نیز البرہان سے واضح ہو گیا کہ جس شخص میں مذکورہ بالا تین خصلتیں پائی جائیگی جو دنیا کو آخرت پر ترجیح دے گا۔ ۲۔ جو لوگوں کو راہ راست سے روکے گا۔ ۳۔ اور جو دینی حقائق کو توڑ موڑ کر اپنی خواہش کے سانچے میں ڈھالنے کی کوشش کرتے گا اس کا انجام بھی وہی ہوگا جو ان کفار کا ہوا اور وہ اس وعید و تہدید کا مستوجب قرار پائے گا۔

۴۔ وما ارسلنا الایۃ۔

ہم سورہ رعد کی آیت ۳ و كذلك انزلناہ حکماً عربیاً۔ الایہ کی تفسیر میں تفصیل سے واضح کر چکے ہیں کہ ہمیشہ سے سنت الہی یہ رہی ہے کہ اس نے جب بھی کسی قوم میں کوئی رسول بھیجا ہے تو اپنی قوم کی زبان میں اور اس پر جب بھی کوئی کتاب نازل کی ہے تو اسی قوم کی زبان میں تاکہ سمجھنے سمجھانے میں آسانی ہو اور حجت تمام ہونے میں کوئی کمی نہ رہ جائے اور کوئی یہ عذر پیش نہ کر سکے کہ ہماری زبان اور ہے اور نبی کی اور اس کی کتاب کی زبان اور؟

ایضاح

اس دستور الہی سے کوئی کوتاہ اندیش یہ خیال نہ کرے کہ چونکہ پیغمبر اسلام اور قرآن کی زبان عربی ہے لہذا وہ صرف عربوں کی طرف ہی بھیجے گئے ہیں جس طرح سابقہ انبیاء اپنی اپنی قوموں کی طرف بھیجے گئے تھے

ایسے لوگوں پر واضح رہنا چاہیے کہ کسی قوم کی زبان میں بھیجنا اور ہے اور صرف اسی زبان والوں کی طرف بھیجنا اور؟ ہمارے رسول رحمۃ للعالمین اور نذیر للعالمین ہیں۔ ان کی رسالت زمان و مکان کی کسی حد کیساتھ محدود نہیں ہے۔ ان کو صرف عربوں کی طرف نہیں بھیجا گیا ہاں البتہ چونکہ عربی زبان سے زیادہ وسیع کوئی زبان نہ تھی اور اسی لیے اسے ام اللسنہ کہا جاتا ہے۔ لہذا خدائے حکیم نے آپ کو عربی زبان اور عربی قرآن کے ساتھ بھیجا ہے۔

۵۔ ولقد ارسلنا موسیٰ - الایۃ۔

اس آیت شریفہ میں جناب موسیٰ کو معجزات دے کر بھیجنے اور ان پر توراۃ نازل کرنے کی غرض و غایت بیان کی گئی ہے جو وہی ہے جو اوپر پیغمبر اسلام کی بعثت کی بیان کی گئی ہے یعنی یہ کہ لوگوں کو کفر و شرک اور بد عملیوں کے اندھیروں سے نکال کر رشد و ہدایت اور ایمان کے اجالوں کی طرف لائیں اور ان کو ایام اللہ (اللہ کے تاریخی دن) یاد دلانیں۔ اب قابل غور بات یہ ہے کہ ان ایام اللہ سے کون سے دن مراد ہیں حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے مروی ہے کہ ان ایام سے اللہ کے خصوصی انعام و احسان والے دن مراد ہیں (مجمع البیان و عیاشی) جیسے فرعون اور فرعونوں کے ظلم و استبداد سے نجات کا دن من و سلوی کے نزول کا دن، سمندر سے بسلا متی گزرنے کا دن اور پتھر سے چشمہ بہہ نکلنے کا دن وغیرہ تاکہ وہ شکر کریں نیز اس سے سابقہ امتوں پر ان کے کرتوتوں کی پاداش میں عذاب الہی کے نازل ہونے کے دن بھی مراد ہو سکتے ہیں جن کی وجہ سے بڑی بڑی قومیں ہلاک و برباد ہو گئیں تاکہ وہ اس سے عبرت حاصل کریں۔ علامہ سید علی نقی نقوی لکھتے ہیں ”اللہ کے دن وہ ہیں جن میں اللہ کے دین کو تقویت پہنچانے والا کوئی اہم کارنامہ ہوا ہو خواہ براہ راست اللہ کی طرف سے جیسے وہ عذاب جو اس کی جانب سے امتوں پر نازل ہوئے ہیں یا اس کے حکم سے اس کے انبیاء و اولیاء اور مقرب بندوں نے اس کی راہ میں قربانیاں پیش کی ہیں وہ سب ایام اللہ میں داخل ہیں اور ان کی یاد آوری کا حکم خالق دے رہا ہے ہماری قدیم تفسیر کا مضمون اس کے مطابق ہے“ (فصل الخطاب ج ۴)

۶۔ واذ قال موسیٰ - الایۃ۔

یہاں جو واقعات جناب موسیٰ نے اپنی قوم کو یاد دلانے وہ تفصیل کے ساتھ تفسیر کی پہلی جلد میں یعنی سورہ بقرہ کی تفسیر میں گذر چکے ہیں۔ لہذا اس مقام کی طرف رجوع کیا جائے اعادہ و تکرار کی ضرورت نہیں ان واقعات سے فائدہ وہی لوگ اٹھاتے ہیں اور انہی کو قدرت کی نشانیاں نظر آتی ہیں جو صابر و شاکر ہوتے ہیں یعنی اہل ایمان ہیں کیونکہ آدھا ایمان صبر اور آدھا شکر ہے۔ کہا و رد فی بعض الآثار۔

آیات القرآن

وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِنْ كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ ۝ وَقَالَ مُوسَىٰ إِنَّ تَكْفُرًا أَنْتُمْ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ۖ فَإِنَّ اللَّهَ لَغَنِيٌّ حَمِيدٌ ۝ أَلَمْ يَأْتِكُمْ نَبُؤُا الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ قَوْمِ نُوحٍ وَعَادٍ وَثَمُودَ ۚ وَالَّذِينَ مِنْ بَعْدِهِمْ ۚ لَا يَعْلَمُهُمْ إِلَّا اللَّهُ ۚ جَاءَتْهُمْ رُسُلُهُم بِالْبَيِّنَاتِ فَرَدُّوا أَيْدِيَهُمْ فِي أَفْوَاهِهِمْ وَقَالُوا إِنَّا كَفَرْنَا بِمَا أُرْسِلْتُمْ بِهِ وَإِنَّا لَفِي شَكٍّ مِمَّا تَدْعُونَنَا إِلَيْهِ مُرِيبٍ ۙ قَالَتْ رُسُلُهُمْ أَفِي اللَّهِ شَكٌّ فَاطِرِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ ۚ يَدْعُوكُمْ لِيَغْفِرَ لَكُمْ مِنْ ذُنُوبِكُمْ وَيُخْرِجَكُمْ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى ۚ قَالُوا إِن أَنْتُمْ إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُنَا ۚ تُرِيدُونَ أَنْ تَصُدُّونَا عَمَّا كَانَ يَعْبُدُ آبَاؤُنَا فَأَثُوتَا بِسُلْطَنِ مُّبِينٍ ۝ قَالَتْ لَهُمْ رُسُلُهُمْ إِنْ نَحْنُ إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَمُنُّ عَلَىٰ مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ ۚ وَمَا كَانَ لَنَا أَنْ نَأْتِيَكُمْ بِسُلْطَانٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ ۚ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ ۝ وَمَا لَنَا أَلَّا نَتَوَكَّلَ عَلَى اللَّهِ وَقَدْ هَدَانَا سُبُلَنَا ۚ وَلَنْصَبِرَنَّ عَلَىٰ مَا أَدْيَيْنُونَا ۚ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُونَ ۝

ترجمہ الآیات

اور یاد کرو جب تمہارے پروردگار نے تمہیں مطلع کر دیا تھا کہ اگر (میرا) شکر ادا کرو گے تو میں

تمہیں اور زیادہ دوں گا اور اگر کفرانِ نعمت (ناشکری) کرو گے تو میرا عذاب بھی بڑا سخت ہے (۷) اور موسیٰ نے کہا کہ اگر تم اور روئے زمین کے سب لوگ کفر اختیار کریں تو اللہ کو اس کی کیا پروا یقیناً اللہ بے نیاز (اور) قابلِ ستائش ہے (۸) کیا تمہیں ان لوگوں کی خبر نہیں پہنچی جو تم سے پہلے گزر چکے (یعنی) قومِ نوح اور عاد و ثمود اور وہ لوگ جو ان کے بعد ہوئے ہیں جنہیں اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا کہ جب ان کے رسول ان کے پاس روشن دلیلیں (معجزے) لے کر آئے تو انہوں نے اپنے ہاتھ اپنے منہ میں دبائے اور کہا کہ جس پیغام کے ساتھ تم بھیجے گئے ہو ہم اس کا انکار کرتے ہیں اور تم جس (دین) کی طرف ہمیں دعوت دیتے ہو ہم اس کی طرف سے ترد و آمیز شک میں ہیں (۹) ان کے رسولوں نے کہا کیا (تمہیں) اللہ کے بارے میں شک ہے جو آسمانوں اور زمین کا خالق ہے؟ وہ تمہیں اس لئے بلارہا ہے کہ تمہارے گناہ بخش دے اور تمہیں ایک مقررہ وقت تک مہلت دے اس پر ان لوگوں نے کہا تم نہیں ہو مگر ہمارے جیسے بشر (اور انسان) تم چاہتے ہو کہ جن کی ہمارے باپ دادا عبادت کرتے آئے ہیں ہمیں ان کی عبادت سے روکو! سو ہمارے پاس کوئی کھلا ہوا (ہمارا مطلوبہ) معجزہ لاؤ (۱۰) ان کے رسولوں نے ان سے کہا کہ بے شک ہم نہیں ہیں مگر تمہارے جیسے بشر (اور انسان) مگر اللہ اپنے بندوں میں سے جس پر چاہتا ہے اپنا احسان فرماتا ہے۔ اور ہمارے لیے یہ ممکن نہیں ہے کہ ہم تمہیں کوئی کھلی ہوئی دلیل (معجزہ) پیش کریں مگر اللہ کے حکم سے اور اللہ پر ہی اہل ایمان کو بھروسہ کرنا چاہیے۔ (۱۱) آخر ہمیں کیا ہے کہ ہم اللہ پر بھروسہ نہ کریں حالانکہ اسی نے ہماری (زندگی کی) راہوں کی راہنمائی کی ہے اور تم ہمیں جو ایذائیں پہنچا رہے ہو ہم ان پر صبر کریں گے اور اللہ ہی پر بھروسہ کرنے والوں کو بھروسہ کرنا چاہیے۔ (۱۲)۔

تشریح الالفاظ

۱۔ تَأْذَن۔ کے معنی ہیں اطلاع دینا اور آگاہ کرنا۔ ۲۔ فاطر السموات۔ فطر کے معنی پیدا کرنے

کے ہیں۔

۳۔ سلطان مبین۔ کے معنی ہیں کھلی ہوئی دلیل یعنی معجزہ۔

تفسیر الآيات

۴۔ وَاذْنٰذَن۔ الْاَيَّة۔

یہ آیت انہی الفاظ کے ساتھ قبل ازیں سورہ آیت نمبر میں گزر چکی ہے اور وہیں اس کی تفسیر بھی گزر چکی ہے خلاصہ کلام یہ ہے کہ یہ بھی جناب موسیٰ کے کلام کا جزء ہے کہ میرے ذریعہ خدا تمہیں اس بات کی اطلاع دے چکا ہے۔ کہ اگر تم میرا شکر ادا کرو گے تو میں تمہیں اور زیادہ دلوں گا اور اگر کفرانِ نعمت کرو گے تو میرا عذاب بھی بڑا سخت ہے شکر کا شرعی اور عملی مفہوم یہ ہے کہ خدا نے جو نعمت جس مقصد و مصرف کے لیے عطا کی ہے اسے اسی میں صرف کیا جائے حضرت امام جعفر صادقؑ فرماتے ہیں کہ جب خدا کسی بندہ کو کسی نعمت سے نوازے اور وہ دل سے اس کا ادراک و اعتراف کرے زبان سے اپنے منعم کی حمد و ثنا اور شکر کرے تو اس کا کلام مکمل ہوتے ہی اس نعمت میں اضافہ کا حکم دے دیا جاتا ہے (الکافی) نیز انہی جناب سے مروی ہے فرمایا۔ جب خدا کسی بندہ کو کسی چھوٹی یا بڑی نعمت سے نوازے اور وہ کہے الحمد للہ تو اس نے اس کا شکر ادا کر دیا ہے۔ (تفسیر صافی) واضح رہے کہ نعمت میں یہ اضافہ نعمت کی مقدار میں بھی ہو سکتا ہے اور بقاء و دوام کی صورت میں بھی کفر سے یہاں مراد کفرانِ نعمت ہے یعنی ناشکری جو قول سے بھی ہو سکتی اور فعل سے بھی کفر کی مختلف قسموں میں سے ایک قسم کفرانِ نعمت بھی ہے (ایضاً) اور اللہ کی عطا کردہ نعمتوں کو غلط مصرف میں صرف کرنا ہی حقیقی ناشکری ہے۔

۸۔ وَقَالَ مُوسٰی اِنْ تَكْفُرُوْا۔ الْاَيَّة۔

ادائیگی شکر کا مطالبہ کرنے اور اس کے فوائد بیان کرنے اور ناشکری سے روکنے اور اس کے نقصانات بیان کرنے کے بعد یہ وضاحت بھی کر دی ہے کہ اللہ بے نیاز ہے وہ اس چیز کا محتاج نہیں ہے نہ تمہارے شکر کرنے سے اس کی عظمت بڑھتی ہے اور نہ تمہارے کفرانِ نعمت سے اس کی شان گھٹتی ہے وہ بہر حال بے نیاز بھی ہے اور ستودہ صفات بھی۔ لہذا اگر شکر گزاری میں فائدہ ہے تو بھی شکر گزار بندوں کا اور اگر کفرانِ نعمت کرنے میں نقصان ہے تو وہ بھی ناشکرے بندوں کا۔ فان اللہ لغنی حمید۔

۹۔ الْمٰی تَأْتٰکُمْ نَبَاُ الَّذِیْنَ۔ الْاَيَّة۔

اس میں قدرے اختلاف ہے کہ آیا یہ حضرت پیغمبر اسلام اور مشرکین عرب کو خطاب ہے یا جناب موسیٰ کا بنی اسرائیل کو؟ کلام کا سیاق و سباق اسی بات کا مقتضی ہے کہ یہ جناب موسیٰ ہی بنی اسرائیل کو خطاب کر رہے ہیں

اور انہیں گزشتہ قوموں کے عبرت انگیز واقعات کی طرف توجہ دلا کر انہیں عبرت حاصل کرنے کی تلقین کر رہے ہیں کہ قوم نوح، قوم عاد، ثمود اور دیگر ان قوموں کے حالات پر نگاہ کرو جن کی تعداد اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا کہ اللہ نے کس طرح ان کو گونا گوں نعمتوں سے نوازا تھا مگر جب انہوں نے نہ صرف یہ کہ اللہ کے نمائندوں کا انکار کیا اور کفر و شرک پر اصرار کیا بلکہ انہیں مختلف قسم کی اذیتیں پہنچائیں تو کس طرح خدائے جبار و قہار نے انہیں عبرتناک عذابوں میں گرفتار کیا اور صفحہ ہستی سے ان کا نام و نشان مٹا دیا لہذا اگر تم بھی اپنے کفر اور کړتوتوں سے باز نہ آئے تو تمہارا انجام بھی ان سے مختلف نہ ہوگا۔

۱۰۔ فردوا یدہم۔ الآیۃ۔

اس جملہ کا مفہوم متعین کرنے میں مترجمین نے بڑی عجیب قلابازیاں کھائی ہیں۔ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر لفظ ”ید“ اور ”وجہ“ کو اپنے حقیقی معنی پر باقی رکھا جائے تو پھر ”ایدہم“ اور پھر ”افواہہم“ کی جمع مذکر غائب کی ضمیروں کا مرجع کیا ہے؟ (۱) دونوں جگہ مرجع کفار ہیں کہ جب رسول روشن دلیلیں لے کر ان کے پاس آئے تو انہوں نے اپنے ہاتھ اپنے منہ میں دبائے یعنی اپنی حیرت اور تعجب کا اظہار کیا یا ایسا کر کے رسولوں کو خاموش رہنے کا اشارہ کیا۔

۲۔ دونوں جگہ ان ضمیروں کا مرجع رسول ہیں بنا بریں مفہوم یہ ہوگا کہ جب رسول تبلیغ شروع کرتے تو یہ گستاخ آگے بڑھ کر ان کے ہاتھ پکڑ کر ان کے منہ پر رکھ دیتے اور انہیں خاموش کر دیتے

۳۔ ایدہم۔ کی ضمیر کا مرجع کفار اور افواہہم کی ضمیر کا مرجع رسول ہیں یعنی جب رسول وعظ و نصیحت کرنے لگتے تو یہ بے ادب اپنے ہاتھ ان کے منہ پر رکھ دیتے مگر پہلا ترجمہ انسب ہے اسی لیے ہم نے اسے اختیار کیا ہے اور اگر ان لفظوں کو ان کے حقیقی معنی پر باقی نہ رکھا جائے اور ان سے مجازی معنی مراد لیے جائیں تو پھر مفہوم یہ ہوگا کہ ”ان تمام لوگوں کے پاس ان کے رسول روشن دلیلوں کے ساتھ آئے لیکن انہوں نے ان کی باتیں انہی پر لوٹا دیں اور کان دھرنے سے انکار کر دیا۔ (ترجمان القرآن ج ۲)

۱۱۔ قالت لہم رسلہم۔ الآیۃ۔

خالق کائنات کا اجمالی اقرار بدیہی ہے۔

اپنے مقام (علم کلام) میں یہ بات واضح کی جا چکی ہے کہ جس طرح کل کا جزء سے بڑا ہونا فادشئ کا معطی شئ نہ ہونا دو اور دو کا کل کر چار ہونا یا برف کا ٹھنڈا اور آگ کا گرم ہونا بدیہی ہے اور کسی دلیل کا محتاج نہیں

ہے اسی طرح معلول کا بلا علت، اثر کا بلا موثر، فعل کا بلا فاعل بنا کا بلا بانی اور مخلوق کا بلا خالق کے وجود میں آنے کا ناممکن ہونا بھی بدیہی اور ضروری ہے لہذا کائنات کے خالق و بانی کی ہستی کا جمالی ثبوت بدیہی و فطری ہے اور کسی دلیل و برہان کا محتاج نہیں ہے یہی وجہ ہے کہ انبیاء و مرسلین ائمہ طاہرین اور علماء کاملین نے وجود خدا پر دلائل و براہین قائم کرنے کی بجائے صرف خواب غفلت میں سوئے ہوئے منکرین کو جگانے کے لیے تنبیہات پر اکتفا فرمائی ہے۔ جیسے اسی آیت میں مذکور ہے کہ قالت لہم رسولہم کیا تمہیں اللہ کے بارے میں شک ہے جو آسمانوں اور زمین کا خالق ہے؟ اس انسانی فطرت کو جھنجھوڑا اور تعجب کے لہجے میں فرمایا فی اللہ شک فاطر السموات والارض؟ منقول ہے کہ ایک بار محقق دوانی اثبات صانع کے موضوع پر ایک رسالہ لکھنے بیٹھے ان کی خادمہ نے پوچھا کہ کس موضوع پر خامہ فرمائی کا ارادہ ہے؟ کہا اثبات صانع پر خادمہ نے فوراً یہ آیت پڑھی افی اللہ شک فاطر السموات والارض؟ دوانی نے ہاتھ سے قلم رکھ دیا اور اس ارادہ سے باز آئے (احسن الفوائد فی شرح العقائد) اس موضوع کی دیگر تفصیلات معلوم کرنے کے طلبگار حضرات ہماری اسی کتاب (احسن الفوائد) کی طرف رجوع کریں۔

۱۲۔ قالوا انتم۔ الآیۃ۔

بشریت انبیاء علیہم السلام

تاریخ انبیاء شاہد ہے کہ جب بھی انبیاء و رسل نے منجانب اللہ اپنے نبی و رسول ہونے کا اعلان کیا تو ہمیشہ کفار نے ان کے جنبہ بشری کو دیکھ کر ان کی نبوت کا انکار کیا اور کہا ابعد اللہ بشر ارسولاً۔ (بنی اسرائیل ۹۴) کیا اللہ نے بشر کو رسول بنا کر بھیجا ہے؟ ان کا خیال تھا کہ ایک بشر و انسان خدا کی طرف سے راہنمائی کا فریضہ انجام نہیں دے سکتا بشر یہ دوننا (نغابن۔ ۶)

کیا بشر ہمیں ہدایت کریں گے؟ الغرض کفار نے ہمیشہ یہ کہہ کر ان کی نبوت کا انکار کیا کہ ان انتم الالبشر مثلنا۔ تم تو ہماری طرح بشر و انسان ہو یعنی نبی تو کوئی فرشتہ ہونا چاہیے اور اسی وجہ سے عیسائی جناب عیسیٰ کی بشریت و انسانیت کا انکار کر بیٹھے۔

آج تک کفار کی دیکھا دیکھی اکثر نام نہاد مسلمان بھی انبیاء و ائمہ کی بشریت کی نفی کر کے ان کو کسی اور نوع کے افراد ثابت کرنے کے لیے ایڑی چوٹی کا زور لگا رہے ہیں۔ وہ اپنے خیال خام کے مطابق یہ سمجھتے ہیں کہ فرشتے انسانوں سے افضل ہیں حالانکہ قرآن و سنت پر نگاہ رکھنے والے بال بصیرت لوگوں پر یہ حقیقت روز روشن کی

طرح واضح ہے کہ اشرف الکائنات اور افضل الموجودات انسان ہے اور یہ ذوات مقدسہ اسی افضل و اعلیٰ نوع کے افضل و اعلیٰ افراد کاملہ ہیں۔

تصویر کا دوسرا رخ

قرآن اور تاریخ انبیاء علیہم السلام گواہ ہے کہ خدا نے یا انبیاء نے کبھی اپنی بشریت کی نفی نہیں کی بلکہ ہمیشہ اس کا اقرار کیا ہے البتہ تصویر کے دوسرے رخ کی بھی نشاندہی کی ہے جس کا کفار انکار کرتے تھے یعنی کافران کو صرف اپنے جیسا بشر کہتے تھے اور خدا نے انہیں جس احسان و انعام سے نوازا ہے وہ اس کا انکار کرتے تھے اور انبیاء نے اپنے دوسرے جنبہ اور خصوصیات کی طرف ان کی توجہ دلائی ہے کہ ان نحن الالبشر مثلکم ولکن اللہ یمن علی من یشاء من عبادہ۔ بے شک ہم نہیں ہیں مگر تمہارے جیسے بشر اور انسان لیکن اللہ اپنے بندوں میں سے جس پر چاہتا ہے اپنا احسان فرماتا ہے اور اس نے اپنا خصوصی احسان فرما کر ہمیں خلعت نبوت سے سرفراز کیا ہے لہذا ہم صرف بشر نہیں بلکہ ایسے بشر ہیں جو نبی و رسول بھی ہیں اس طرح انہوں نے دوسرا رخ پیش کر کے لوگوں کو دعوتِ فکر دی اسی طرح پیغمبر اسلامؐ نے بھی فرمایا انما انا بشر مثلکم یوحی الی۔ (سورہ کہف ۱۱۰)۔ میں بھی تمہاری طرح بشر ہوں (فرق یہ ہے) کہ میرے پاس وحی آتی ہے اور ظاہر ہے کہ اس وحی نبوت کے اعلان کے ساتھ ان بہت سارے خصائص و لوازم کا بھی اعلان ہے جو ایک حاملِ وحی نبوت میں پائے جانے ضروری ہیں اور انبیاء نے ہمیشہ اپنی بشریت کے اقرار کے ساتھ اپنی انہی خصائص کا اظہار کیا ہے جس کا کفار انکار کرتے تھے۔

عقلاً بھی انبیاء کے لیے انسان ہونا ضروری ہے

عقل سلیم کا فیصلہ بھی یہی ہے کہ جب خدائے حکیم نے ان ذوات مقدسہ کو انسانوں کی طرف ہادی و راہنما بنا کر بھیجا ہے تو انہیں انسان ہونا چاہیے تاکہ ان کے اقوال و اعمال انسان کے لیے حجت اور سند ہو سکیں۔ چنانچہ خدا بھی فرماتا ہے۔ قل لو کان فی الارض ملائکۃ یمشون مطمئن لنزلنا علیہم من السماء ملکاً رسولاً۔ (بنی اسرائیل - ۹۵) کہہ دو کہ اگر زمین میں فرشتے رہتے ہوتے اور اطمینان سے چلتے پھرتے تو ہم ان کے پاس آسمان سے کسی فرشتہ کو رسول بنا کر نازل کرتے۔ لیکن جب رسول بھیجنا انسانوں کی طرف تھا تو ضروری تھا کہ انسان کو رسول بنا کر بھیجتے تاکہ ان پر حجت تمام ہو سکے اور ہر قسم کا عذر قطع ہو جائے اس موضوع پر قبل ازیں بھی گفتگو ہو چکی ہے۔ اور بعد ازیں بھی ہوگی اور جو حضرات اس موضوع کی جملہ تفصیلات

وجزئیات معلوم کرنا چاہتے ہیں وہ ہماری کتاب اصول الشریعہ کے باب دوم وسوم کا مطالعہ کریں۔

۱۳ وما کان لنا۔ الآیہ۔

یہ بعینہ اسی آیت کی مانند ہے جو ابھی اوپر سورہ رد آیت ۳۸۔ وما کان لرسول ان یأتی بآیہ الا باذن اللہ۔ میں مع تفسیر گزر چکی ہے۔ جس سے واضح ہوتا ہے کہ معجزہ خدا کا فعل ہے لہذا اس کا دکھانا اور اس کا پیش کرنا اس کی مشیت اور اس کے حکم پر منحصر ہے نبی ہو یا وحی معجزہ دکھانا اس کے اختیار میں نہیں ہے اور نہ ہی اس کے لیے ممکن ہے مزید تسلی کی خاطر مقام مذکور کی طرف رجوع کیا جائے۔

۱۴۔ وما لنا الا نتوکل۔ الآیہ۔

اس سے مستفاد ہوتا ہے کہ داعیان حق اور ہادیان برحق کو جاہلوں اور گمراہوں کی ایذا رسانی، ان کے ظلم و جور اور ہر قسم کی بدسلوکی پر صبر و ضبط سے کام لینا چاہیے اور ہر قسم کی تکلیفوں کو برداشت کرنا چاہئے کیونکہ جن کا بھروسہ خدائے قادر و قیوم پر ہوتا ہے وہ حوادث روزگار اور گردش لیل و نہار سے گھبرایا نہیں کرتے۔ ومن یتوکل علی اللہ فهو حسبہ۔ جو اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں اللہ ان کے لیے کافی ہوتا ہے اور وہ ہر قسم کے موانع اور رکاوٹوں کو دور کر کے اپنے اوپر بھروسہ کرنے والوں کی راہنمائی کرتا ہے اور دنیا و آخرت میں انہیں کامیابی سے ہمکنار کرتا ہے الغرض اپنے مقصد کی صداقت پر یقین محکم، استقامت و ثبات قدمی کے ساتھ جہد مسلسل اور قادر مطلق اور مہربان خدا پر بھروسہ کامیابی کی کلید ہے۔

مشکلے نیست کہ آساں نشود

امامردے باید کہ ہراساں نشود

فائدہ

ابودرداء حضرت رسول خدا ﷺ سے روایت کرتے ہیں فرمایا جب (پسو) تمہیں اذیت پہنچائیں تو پانی کا ایک پیالہ لے کر اس پر سات بار یہ آیت پڑھیں وما لنا الا نتوکل علی اللہ۔ الآیہ اور بعد ازاں کہیں۔ ”فان کنتم آمنتم باللہ فکفوا شرکم واذاکم عنا“۔ پھر وہ پانی اپنی خوابگاہ کے ارد گرد چھڑک دیں آرام سے رات گزارو گے۔ (مجمع البیان)۔

آیات القرآن

وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِرُسُلِهِمْ لَنُخْرِجَنَّكُمْ مِّنْ اَرْضِنَا اَوْ لَتَعُوْدَنَّ
 فِيْ مِلَّتِنَا ۚ فَاَوْحٰى اِلَيْهِمْ رَبُّهُمْ لَنُهْلِكَنَّ الظَّالِمِيْنَ ۝۱۳
 وَلَنُسَكِّنَنَّكُمْ الْاَرْضَ مِنْۢ بَعْدِهِمْ ۚ ذٰلِكَ لِمَنْ خَافَ مَقَامِىَّ
 وَخَافَ وَعِيْدِ ۝۱۴ وَاسْتَفْتَحُوا وَخَابَ كُلُّ جَبَّارٍ عَنِيدٍ ۝۱۵ مِنْ وَّرَآئِهِ
 جَهَنَّمُ وَيُسْقٰى مِنْ مَّآءٍ صٰدِيْدٍ ۝۱۶ يَتَجَرَّعُهُ وَلَا يَكَادُ يُسِيْغُهُ وَيَأْتِيْهِ
 الْمَوْتُ مِنْ كُلِّ مَكَانٍ وَمَا هُوَ بِمَيِّتٍ ۚ وَمِنْ وَّرَآئِهِ عَذَابٌ غَلِيْظٌ ۝۱۷
 مِثْلُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا بِرَبِّهِمْ اَعْمَالُهُمْ كَرَمَادٍ اشْتَدَّتْ بِهٖ الرِّيحُ فِيْ
 يَوْمٍ عَاصِفٍ ۚ لَا يَفْقِدُوْنَ هِمًّا كَسَبُوْا عَلٰى شَيْءٍ ۚ ذٰلِكَ هُوَ الضَّلٰلُ
 الْبَعِيْدُ ۝۱۸ اَلَمْ تَرَ اَنَّ اللّٰهَ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ بِالْحَقِّ ۚ اِنْ يَشَآءُ
 يُدْهِبْكُمْ وَيَاْتِ بِخَلْقٍ جَدِيْدٍ ۝۱۹ وَمَا ذٰلِكَ عَلٰى اللّٰهِ بِعَزِيْزٍ ۝۲۰ وَبَرَزُوْا
 لِلّٰهِ جَمِيْعًا فَقَالَ الضُّعَفَاۗءُ لِلَّذِيْنَ اسْتَكْبَرُوْا اِنَّا كُنَّا لَكُمْ تَبَعًا
 فَهَلْ اَنْتُمْ مُّغْنُوْنَ عَنَّا مِنْ عَذَابِ اللّٰهِ مِنْ شَيْءٍ ۚ قَالُوْا لَوْ هَدٰىنَا
 اللّٰهُ لَهٰدَيْنٰكُمْ ۚ سَوَآءٌ عَلَيْنَا اَجْرَعْنَا اَمْ صَبَرْنَا مَا لَنَا مِنْ
 مَّحِيْصٍ ۝۲۱

ترجمہ الآیات

اور کافروں نے اپنے رسولوں سے کہا کہ ہم تمہیں اپنی سرزمین سے نکال دیں گے یا پھر

ہمارے مذہب میں لوٹ آؤ اور تب ان کے پروردگار نے ان پر وحی بھیجی کہ ہم ان ظالموں کو ضرور ہلاک کر دیں گے۔ ۱۳۔ اور ان کے بعد ہم تمہیں اس سرزمین میں آباد کریں گے۔ یہ (وعدہ) ہر اس شخص کے لیے ہے جو میری بارگاہ میں کھڑے ہونے سے ڈرے اور میری تہدید سے خائف ہو (۱۴) اور انہوں (رسولوں) نے (ہم سے) فتح مندی طلب کی (جو قبول ہوئی) اور ہر سرکش ضدی (حق کی مخالفت کرنے والا) نامراد ہوا (۱۵) اس (نامرادی) کے پیچھے جہنم ہے اور اسے کچھ لہو قسم کا پانی پلایا جائے گا جسے وہ گھونٹ گھونٹ کر کے پئے گا۔ اور گلے سے اتار نہ سکے گا اور ہر طرف سے اس کے پاس موت آئے گی مگر وہ مرے گا نہیں اور (مزید برآں) اس کے پیچھے ایک اور سخت عذاب ہوگا (۱۷) جن لوگوں نے اپنے پروردگار کا انکار کیا ان کے اعمال کی حالت اس رکھ جیسی ہے جسے سخت آندھی والے دن ہوا اڑا لے جائے جو کچھ انہوں نے کیا (کمایا) اس سے کچھ بھی ان کے ہاتھ نہ آئے گا یہی بہت بڑی گمراہی ہے (۱۸) کیا تم نے نہیں دیکھا کہ خدا نے آسمانوں اور زمین کو حق (وحکمت) کے ساتھ پیدا کیا ہے وہ چاہے تو تم سب کو لے جائے۔ (فنا کر دے) اور نئی مخلوق کو لے آئے (۱۹) اور یہ بات اللہ کے لیے کچھ بھی مشکل نہیں ہے (۲۰) اور (قیامت کے دن) وہ سب ایک ساتھ اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے۔ تو جو کمزور (پیر و کار) ہوں گے وہ ان سے کہیں گے جو بڑے (سردار) بنے ہوئے تھے کہ ہم تو (زندگی بھر) تمہارے پیر و کار تھے تو تم آج ہمیں اللہ کے عذاب سے کچھ بچا سکتے ہو؟ وہ (بڑے) کہیں گے اگر اللہ ہمیں ہدایت دیتا تو ہم بھی تمہیں ہدایت دیتے اب ہمارے لیے برابر ہے جزع فزع کریں یا صبر کریں آج ہمارے لیے چھٹکارا حاصل کرنے کی کوئی سبیل نہیں ہے۔ (۲۱)۔

تشریح الالفاظ

- ۱۔ خاب۔ کے معنی ہیں بے نیل مرام ہونا۔ ۲۔ صدید کے معنی ہیں کچلھو خون، پیپ۔ ۳۔ یسیغونہ۔ سوغ کے معنی خوشگوار بنانے کے ہیں۔ ۴۔ محیص۔ محیص اور حیصہ کے معنی گلو خلاصی کے ہیں۔

تفسیر الآيات

۱۵۔ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا - الْآيَةَ -

قبل ازیں سورہ اعراف آیت (۱۸۸) اس آیت سے ملتی جلتی ایک آیت گزر چکی ہے۔ قال الملاء الذین استکبروا امن قومہ لنخر جنک یا شعیب والذین آمنوا معک من قریتنا اولتعودن فی ملتنا۔ الایہ۔ اور وہیں ہم نے تفصیل کے ساتھ یہ حقیقت بیان کی ہے کہ ہادیان برحق ہمیشہ حکمت اور موعظہ حسنہ کے ساتھ حق کی دعوت دیتے ہیں مگر کسی کو اس کے قبول کرنے پر مجبور نہیں کرتے کیونکہ۔ لا اکرہ فی الدین۔ مگر گمراہ اور باطل نواز چونکہ علم و عقل اور دلیل و برہان کے ساتھ اہل حق کا مقابلہ نہیں کر سکتے اس لیے وہ تشدد کرنے اور اونچھے ہتھیار استعمال کرنے پر اتر کر آتے ہیں جو ان کی ذہنی شکست خوردگی کی ناقابل انکار دلیل ہوتی ہے اس مقام کی طرف رجوع کیا جائے اسی مقام پر ”مگر یہ کہ ہمارے مذہب کی طرف لوٹ آؤ“ کی بھی وضاحت کی گئی ہے۔

۱۶۔ فاوحی الیہم ربہم - الْآیَةَ -

کفار کی دھمکیوں کے جواب میں خداوند عالم اپنے رسولوں کو اپنی امداد و نصرت اور انجام کار کا میابی کی نوید دے رہا ہے اور بشارت دے رہا ہے کہ وہ ان ظالموں کو ہلاک و برباد کر کے ان کی سر زمین پر ان کو آباد کرے گا۔ چنانچہ صادق الوعد خدا نے ایسا ہی کیا چنانچہ ارشاد فرمایا ہے۔ واورثکم ارضہم و دیارہم و اموالہم۔ (احزاب۔ ۲۷) اور خدا نے تمہیں ان کی زمین، ان کے گھروں اور ان کے مالوں کا وارث و مالک بنا دیا۔ ان اللہ لا یخلف المیعاد۔ اور اللہ کا یہ وعدہ فتح و فیروزی انبیاء اور ان کے سچے پیروکاروں اور پرہیزگاروں کے لیے بھی ہے جو اللہ کی بارگاہ میں مقام حساب میں کھڑا ہونے اور اس کے شدید عذاب سے ڈرتے ہیں ہمیشہ آخری فتح حق اور اہل حق ہی کی ہوتی ہے اور ناکامی نامرادی دشمنان حق کا مقدر ہے۔ الا ان حزب اللہ ہم الغالبون۔ حضرت رسول خداؐ سے مروی ہے فرمایا۔ من اذی جارہ طمعانی مسکنہ ورثہ اللہ دارہ و قرء ہذہ۔ الایۃ۔ جو شخص اپنے پڑوسی کو اس لیے اذیت پہنچانے کے اس کا مکان اس کے ہاتھ لگ جائے تو خدا اس پڑوسی کو اس کے مکان کا وارث بنائے گا۔ (تفسیر مکی)

۱۴۔ واستفتحوا۔ الآية۔

استفتحوا کی ضمیر کس طرف راجع ہے؟ مشہور یہ ہے کہ رسولوں کی طرف راجع ہے اور ہم نے اسی کے مطابق ترجمہ کیا ہے اور بعض مفسرین نے اسے مشرکین کی طرف اور بعض نے ہر دو کی طرف راجع کیا ہے اور بہر صورت مطلب صحیح ہے البتہ قابل غور بات یہ ہے کہ اس فقرہ کا مفہوم کیا ہے؟ آیا یہ فتح سے ہے جس کے معنی فتح و فیروزی کے ہیں یا فتاحہ سے ہے جس کے معنی فیصلہ کے ہیں؟ مشہور یہ ہے کہ یہ فتح سے ہے کہ رسولوں نے خدا سے فتح و فیروزی کا مطالبہ کیا۔ اور خدا نے ان کو فتح مندی عطا فرمائی یا مشرکین نے یا ہر دو نے یہی مطالبہ کیا اور خدا نے رسولوں کی مظفر و منصور کر کے مشرکین کو نامراد کیا یہ ایسے ہی ہے جیسے سورہ انفال آیت ۱۹ میں جنگ بدر کے واقعہ میں مذکور ہے ان تستفتحوا فقد جاء کم الفتح وان تنتهوا فهو خير لکم وان تعودوا نعد۔ یا جیسے جناب لوطؑ کی یہ دعا سورہ عنکبوت میں مذکور ہے۔ رب انصرنی علی القوم المفسدین۔

اور اگر فتاحہ سے ہو تو پھر مفہوم یہ ہوگا کہ خدا نے رسولوں کو فتح مند اور مشرکوں کو نامراد کر کے حق و باطل کے درمیان فیصلہ کر دیا اور یہ ایسے ہی ہے جیسے رسولوں کی دعا ربنا افتح بیننا و بین قومنا بالحق۔ (اعراف ۸۹) اے ہمارے پروردگار ہمارے اور ہماری قوم کے درمیان فیصلہ کر دے اور اللہ نے سرکشوں اور معاندین حق پر عذاب نازل کر کے فیصلہ صادر کر دیا۔

۱۸۔ من ورائہ جہنم۔ الآية۔

عذاب جہنم کی تصویر کشی

لفظ وراء اضداد میں سے ہے جس کے معنی آگے کے بھی ہیں اور پیچھے کے بھی اور یہاں دونوں مفہوم مراد لیے جاسکتے ہیں مطلب یہ ہے کہ جباروں اور حق کے مخالفوں کے لیے اسی دنیا کی ناکامی و نامرادی پر بس نہیں کی جائے گی۔ بلکہ اس کے بعد یعنی ان کے لیے آگے جہنم بھی تیار ہے جس میں انہیں جھونکا جائے گا اور پھر اس میں ان کے ساتھ جو سلوک کیا جائے گا اس کی تصویر کشی قرآن مجید نے کر دی ہے کہ جب شدت پیاس سے دم نکلنے لگے گا تو پینے کے لیے خون و پیپ ملا پانی (کچ لہو) اور وہ بھی کھولتا ہوا بدبودار اور بدذائقہ پئیں۔ تو کیسے اور حلق سے نیچے سے اتاریں تو کیوں کر۔ اتارنے کی کوشش ضرور کریں گے مگر اتار نہیں سکیں گے اور جب شدت گرسنگی سے نڈھال ہوں گے تو کھانے کے لیے تھوہڑ کے درختوں میں سے کھلایا جائے گا (لاکلون من شجر من زقوم۔ الواقعة۔ ۵۲) ہر طرف سیاہ دھوئیں کے

بادل چھائے ہوں گے (وظل من محموم۔ الواقعہ۔ ۴۳) چاروں طرف سے ان پر موت اپنے اسباب کے ساتھ حملہ آور ہوگی کہ اب مرے مگر وہ مرینگے نہیں کہ عذاب سے چھٹکارا مل جائے بلکہ اس کے پیچھے سخت عذاب کا سامنا ہوگا کہ کلما نضبحت جلودھم بدلنہا جلوداً غیرھا۔ کہ جب ان کے چڑے گل سڑ جائینگے تو ہم اور چڑے بدل دیں گے۔ اللھم اعتقنا من النار وارزقنا الجنة بجاہ النبی والہ الاطھار۔

۱۹۔ مثل الذین کفروا۔ الآیۃ۔

مشرکین کے اعمال کی تمثیل

یہ بات ہر قسم کے شک و شبہ سے بلند و بالا ہے کہ ہر قسم کے اعمال کی قبولیت کی شرط اولین ایمان اور خلوص نیت ہے ومن یعمل من الصالحات من ذکر و انشی و هو مومن۔ اور جب وہی موجود نہیں ہے تو پھر بموجب اذافات الشرط فات البشر وط۔ جب ایمان مفقود ہے اور کفر و شرک موجود ہے تو پھر ان کے ان اعمال خیر یہ کی جو دنیا میں بخیال خویش انہوں نے کئے تھے ان کی مثل و حالت را کہ کے ایک ڈھیر کی مانند ہے کہ تیز و تند آندھی آئے اور اس کو اڑا کر لے جائے۔ اور انہوں نے جو کچھ کمایا تھا اس سے کچھ بھی ان کے ہاتھ نہیں آئے گا۔ جسے وہ میزان میں رکھ سکیں۔ یعنی ان کو کچھ بھی اجر و ثواب نہیں ملے گا۔ کیونکہ انہوں نے جو کچھ کیا تھا یعنی جو خیراتی اور رفاہی کام کئے تھے وہ خدا کی خوشنودی کے لیے نہیں بلکہ نام و نمود اور دنیا کی عزت و شہرت کے لیے کئے تھے۔ جو ان کو حاصل ہوگئی۔ وما لھم فی الاخرة من نصیب وقد منّا الی ما عملوا من عمل فجعلنا ہباءً منثوراً۔ بہر حال اعمال کی قبولیت میں ایمان و اخلاص ضروری ہے۔ ومن کان یرجو لقاء ربہ فلیعمل عملاً صالحاً ولا یشرک بعبادۃ ربہ احداً۔

۲۰۔ الم تر ان اللہ۔ الآیۃ۔

الم تر کے معنی ہیں الم تعلم۔ کیا تم نہیں جانتے کہ کائنات ارضی و سماوی عبث اور بے مقصد پیدا نہیں کی گئی جیسا کہ ارشاد قدرت ہے وما خلقنا السماء والارض وما بینہما باطلاً۔ کہ ہم نے آسمان و زمین کو اور جو کچھ اس کے درمیان ہے بے مقصد پیدا نہیں کیا بلکہ کائنات کی ہر چیز اس طرح واقع ہوئی ہے کہ صاف دکھائی دیتا ہے کہ کسی خاص مقصد و مصلحت سے بنائی گئی ہے تو جب ہر چیز کی تخلیق کا کوئی مقصد ہے تو کیا یہ ممکن ہے کہ عالم امکان کی اشرف و اعلیٰ مخلوق یعنی انسان کو عبث پیدا کیا گیا ہو؟ الفحسبتہم انما خلقنا کم عبثاً وانکم الینا لا ترجعون۔ الغرض غور و فکر کرنے سے یہ حقیقت واضح ہوتی ہے۔ کہ جہاں ہے تیرے لیے تو

نہیں جہاں کے لیے وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون۔ پھر منکرین حق اور نافرمانوں کو دھمکی دی جا رہی ہے کہ تم یہ نہ سمجھو کہ خدا تمہارا محتاج ہے؟ یا تمہارے بغیر دنیا کی یہ رونق ختم ہو جائے گی وہ قادر چاہیے تو چشمِ زدن میں تم سب کو ختم کرے اور تمہاری جگہ نئی مخلوق لائے کیونکہ اس کا قانون قدرت اور آئین فطرت یہ ہے کہ وہ غیر نافع کو مٹا دیتا ہے اور نافع کو باقی رکھتا ہے۔ اور یہ چیز قادر و توانا خدا کے لیے کچھ دشوار نہیں ہے۔

۲۱۔ وبرزوا لله جميعاً۔ الآية۔

میدانِ حشر کا منظر۔

جب قیامت کے دن سب لوگ خدا کی بارگاہ میں حاضر ہو جائیں گے مومن بھی اور کافر بھی نیکو کار بھی اور بدکار بھی، رعایا بھی اور سردار بھی طاقتور بھی اور کمزور بھی اور پیر بھی اور پیروکار بھی۔ وحشرنا هم فلم نغادر منهم احداً۔ اور پھر اپنا کردار بھی سامنے ہوگا اور جہنم کے شعلے بھی تو کمزور طبعیت کے مالک لوگ جنہوں نے اپنی طبعی بزدلی اور کمزوری یا دنیا کے مال یا اس کے جاہ و جلال کے لالچ میں اپنے گمراہ اور ظالم سرداروں کی پیروی یا بے دین پیشواؤں اور دین فروش ملاؤں کی اندھی تقلید و تاسی کی ہوگی اور اپنی عقل و بصیرت اور دیانت و امانت سے کام نہ لیا ہوگا وہ عوام کا الانعام اپنے سرداروں اور مذہبی اجارہ داروں سے کہیں گے کہ ہم نے دار دنیا میں تمہاری پیروی کی تھی آج ہمیں عذاب الہی کی گرفت سے بچاؤ۔ وہ کہیں گے ہم جب اپنے کو نہیں بچا سکتے تو تمہیں کس طرح بچائیں اگر ہم اپنے کو اس عذاب کی گرفت سے بچا سکتے تو تمہیں بچاتے بنا بریں یہاں ہدایت سے مراد خدا کے عذاب سے نجات ہے اور حصولِ ثواب ہے لہذا بموجب۔

آعندليب مل کے کریں آہ و زاریاں

آج ہم جزع فزع کریں یا صبر و برداشت سے کام لیں اس عذاب سے چھٹکارا حاصل کرنے کی کوئی سبیل نہیں ہے آج اپنے اعمال کا خمیازہ اور نتائج بھگتنے کا وقت ہے اس سے کوئی مفر نہیں ہے خدائے مہربان نے بروز قیامت پیش آنے والے واقعات کو بڑے موثر اور دلنشین انداز میں پیش کر کے خواب غفلت میں گرفتار لوگوں کو بیدار کرنے اور اپنی اس غلط روش و رفتار سے باز آنے کی سعی جمیل کی ہے کہ وہ کور کورانہ تقلید سے باز آئیں اور تحقیق سے کام لیں حضرت امیر علیہ السلام فرماتے ہیں۔ یا حار الحق لا یعرف بالرجال اعرف الحق تعرف اهلہ۔ اے حارث ہمدانی! حق کو لوگوں کے ذریعہ سے نہیں پہچانا جاتا (بلکہ لوگوں کو حق کے ذریعہ سے پہچانا جاتا ہے) حق کو پہچانو۔ اہل حق کا خود بخود پتہ چل جائے گا۔ (مجمع البیان) فہل من مدکر۔ (ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا؟)

آیات القرآن

وَقَالَ الشَّيْطَانُ لَمَّا قُضِيَ الْأَمْرُ إِنَّ اللَّهَ وَعَدَكُمْ وَعْدَ الْحَقِّ
وَوَعَدْتُكُمْ فَأَخْلَفْتُكُمْ ۖ وَمَا كَانَ لِيَ عَلَيْكُمْ مِنْ سُلْطَانٍ إِلَّا أَنْ
دَعَوْتُكُمْ فَاسْتَجَبْتُمْ لِي ۚ فَلَا تَلُومُونِي وَلُومُوا أَنْفُسَكُمْ ۖ مَا أَنَا
بِمُضَرِّحِكُمْ وَمَا أَنْتُمْ بِمُضَرِّحِي ۖ إِنِّي كَفَرْتُ بِمَا أَشْرَكْتُمُونِ مِنْ
قَبْلُ ۖ إِنَّ الظَّالِمِينَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ۝۳۲ وَأُدْخِلَ الَّذِينَ آمَنُوا
وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا بِإِذْنِ
رَبِّهِمْ ۖ تَحِيَّتُهُمْ فِيهَا سَلَامٌ ۝۳۳ أَلَمْ تَرَ كَيْفَ ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا كَلِمَةً
طَيِّبَةً كَشَجَرَةٍ طَيِّبَةٍ أَصْلُهَا ثَابِتٌ وَفَرْعُهَا فِي السَّمَاءِ ۝۳۴ تُؤْتِي أُكْلَهَا
كُلَّ حِينٍ بِإِذْنِ رَبِّهَا ۖ وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ
يَتَذَكَّرُونَ ۝۳۵ وَمَثَلُ كَلِمَةٍ خَبِيثَةٍ كَشَجَرَةٍ خَبِيثَةٍ اجْتُثَّتْ مِنْ
فَوْقِ الْأَرْضِ مَا لَهَا مِنْ قَرَارٍ ۝۳۶ يُثَبِّتُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا بِالْقَوْلِ
الثَّابِتِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ ۖ وَيُضِلُّ اللَّهُ الظَّالِمِينَ ۖ
وَيَفْعَلُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ ۝۳۷

ترجمہ الآیات

اور جب (ہر قسم کا) فیصلہ ہو جائے گا تو اس وقت شیطان کہے گا کہ بے شک اللہ نے تم سے جو
وعدہ کیا تھا وہ سچا تھا اور میں نے بھی تم سے وعدہ کیا تھا مگر میں نے تم سے وعدہ خلافی کی اور مجھے تم پر
کوئی تسلط (زور) تو تھا نہیں سوائے اس کے کہ میں نے تمہیں (کفر اور گناہ کی) دعوت دی اور تم

نے میری دعوت قبول کر لی پس تم مجھے ملامت نہ کرو (بلکہ) خود اپنے آپ کو ملامت کرو (آج) نہ میں تمہاری فریادری کر سکتا ہوں۔ اور نہ تم میری فریادری کر سکتے ہو اس سے پہلے (دنیا میں) جو تم نے مجھے (خدا کا) شریک بنایا تھا میں اس سے بیزار ہوں بے شک ظالموں کے لیے دردناک عذاب ہے (۲۲) جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کئے وہ ان بہشتوں میں داخل کئے جائیں گے جن کے نیچے سے نہریں بہہ رہی ہوں گی اور اپنے پروردگار کے حکم سے ان میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ اس میں ان کی باہمی دعا (بوقت ملاقات) سلام ہوگا۔ (سلام علیکم تم پر سلامتی ہو) (۲۳) کیا تم نے نہیں دیکھا کہ اللہ نے کس طرح اچھی مثال بیان کی ہے کہ کلمہ طیبہ (پاک کلمہ) شجرہ طیبہ (پاکیزہ) درخت کی مانند ہے جس کی جڑ مضبوط ہے اور اسکی شاخ آسمان تک پہنچی ہوئی ہے (۲۴) جو اپنے پروردگار کے حکم سے ہر وقت پھل دے رہا ہے اور اللہ لوگوں کے لیے مثالیں پیش کرتا ہے تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں (اور سمجھیں) (۲۵) اور کلمہ خبیثہ (ناپاک کلمہ) کی مثال شجرہ خبیثہ (ناپاک درخت) کی سی ہے جسے زمین کے اوپر سے اکھاڑ لیا جائے اور اس کے لیے ثبات و قرار نہ ہو (۲۶) اللہ ایمان والوں کو قول ثابت پر ثابت قدم رکھتا ہے دنیا کی زندگی میں بھی اور آخرت میں بھی اور ظالموں کو گمراہی میں چھوڑ دیتا ہے اور اللہ جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے (۲۷)۔

تشریح الالفاظ

۱۔ بمصر حکم۔ صرخ کے معنی فریادری کرنے کے ہیں۔ ۲۔ اجتثست۔ جٹ اور اجتث کے معنی ہیں کسی چیز کو جڑ سے اکھیڑنا۔ ۳۔ قرار اسکے معنی ہیں قرار و سکون کا مقام۔

تفسیر الآيات

۲۲۔ وقال الشيطان۔ الآية۔

شیطان اور اس کے پیروکاروں کا باہمی مکالمہ

جب جہنم کے اکابر و اصاغر یا بالفاظ مناسب کمزور عوام اور مستکبرین کا یا پیروں اور پیروکاروں کا قضیہ

ختم ہو جائے گا۔ (جس کا اوپر تذکرہ ہو چکا ہے) اور ان کی لعنت ملامت ختم ہو جائے گی اور جنتیوں اور جہنمیوں کا فیصلہ ہوگا تو اب سارے جہنمی شیطان کی طرف متوجہ ہوں گے اور اسکی لعنت ملامت شروع کریں گے اور وہ ان کے جواب میں تین باتیں کہے گا۔

۱۔ خدا نے تم لوگوں سے بعث و نشر اور جزا و سزا کا جو وعدہ کیا تھا وہ سچا تھا اس نے پورا کر دکھایا اور میں نے تمہیں گناہوں کی رغبت دلاتے ہوئے جو سبز باغ دکھائے تھے وہ سب غلط تھے چنانچہ میں نے کوئی وعدہ بھی پورا نہیں کیا۔ ۲۔ میں تم پر اس طرح مسلط نہیں تھا کہ تمہیں گناہ پر مجبور کرتا بلکہ میں نے تو مختلف طریقوں سے دجل سے فریب سے وسوسہ سے اور تزویر و ترغیب سے تمہیں گناہ و عصیان کی دعوت دی تھی مجبور تو نہیں کیا تھا میری دعوت پر لبیک تو تم نے اپنے اختیار سے کہی تھی۔ اس لیے میری لعنت ملامت نہ کرو بلکہ اپنے آپ کی لعنت ملامت کرو۔ ۳۔ میں تمہاری کوئی فریادرسی نہیں کر سکتا اور نہ ہی تم میری فریادرسی کر سکتے ہو تمہیں اپنے گناہوں کا خمیازہ بھگتنا ہوگا اور مجھے اپنی سرکشی اور گمراہ کرنے کی سزا بھگتنی ہوگی اور ہاں تم نے جو خدا کے مقابلہ میں میری اطاعت کر کے مجھے خدا کا شریک بنایا تھا۔ میں اس سے اپنی بیزاری کا اعلان کرتا ہوں اس سے مستفاد ہوتا ہے کہ خدا کی دنیا میں غیر خدا سے امید قائم کرنا اور اس کے جھوٹے وعدوں پر بھروسہ کرنا بھی شرک ہے اللہ اللہ وہ وقت شیطان کے پیروکاروں کے لیے جو زندگی بھر اپنے خالق و مالک کا حکم ٹھکرا کر اس مردود کا حکم مانتے رہے اور اس کے سبز باغوں پر کہ نہ کوئی سزا ہے اور نہ جزا بھروسہ کرتے رہے کس قدرت و حسرت و ندامت اور شرمندگی کا وقت ہوگا جب وہ اس مشکل وقت میں یوں ٹکا سا جواب دے کر ان سے اپنی برأت کا اعلان کر دے گا اور کس قدر روح فرسا ہوگی وہ ساعت ان لوگوں کے لیے جنہوں نے شفیع المذنبین کا دامن شیطان کے بھروسہ پر چھوڑا تھا اور اب وہ قیامت کی گھڑی میں یہ روکھا پھیکا جواب دے کر نہ صرف ان کو مایوس کر دے گا بلکہ ان کو اپنے آپ کو لعنت ملامت کرنے کا حکم دے کر عرق انفعال میں غرق کر دے گا اگر حقیقت بین نگاہوں سے دیکھا جائے تو اس دنیا میں شیطان کا رویہ اپنے پیروکاروں کے ساتھ بالکل یہی ہے۔ جو قیامت کو ہوگا وہ آج مختلف حیلوں بہانوں اور تحریکوں و ترغیبوں سے گنہگاروں کو مختلف گناہوں پر آمادہ کرتا ہے اور جب وہ اس کے دام ہمرنگ زمین میں پھنس کر گناہ کر بیٹھتے ہیں اور اس کی پاداش میں جب اس کی سزا بھگتنے کا وقت آتا ہے یعنی ہاتھ کٹوانے کا سنگسار ہونے کا اور تختہ دار پر لٹکنے کا تو شیطان ان سے اپنی آنکھیں پھیر لیتا ہے اور ان کی سزا پر بغلیں بجا کر ان کے زخموں پر نمک پاشی کرتا ہے خدائے مہربان یہ واقعات اس لیے بیان کرتا ہے کہ شاید کوئی خوش قسمت شیطان کے دام تزویر سے نکل کر توحید کے دامن رحمت اور اسلام و قرآن کی آغوش عافیت میں آجائے۔ آہ۔

ما اکثر العبر و اقل الاعتبار ؟

۲۲۔ وادخل الذين آمنوا۔ الآية۔

یہ آیت شریفہ تھوڑے سے الفاظ کے اختلاف کے ساتھ سورہ یونس ۱۰، ۹ میں گذر چکی ہے۔ ان الذین آمنوا و عملوا الصلحت یهدیہم ربہم بإیمانہم تجری من تحتہم الانہار فی جنت النعیم ۹۔ دعویہم فیہا سبحانک اللہم و تحیتہم فیہا سلام۔ الایہ۔ اسی مقام پر اس کی تفسیر ملاحظہ کر لی جائے اعادہ و تکرار کی ضرورت نہیں ہے الغرض عباد الشیطان کے برے انجام کا تذکرہ کرنے کے بعد خدا نے عباد الرحمن کے اچھے انجام کا ذکر خیر فرمایا ہے۔

۲۳۔ الم تر کیف ضرب اللہ۔ الآية۔

اس آیت مبارکہ میں خدائے علیم و حکیم نے بندہ مومن اور اس کے عقائد حقہ اور اس کے اعمال صالحہ کو ایک ایسے شجرہ طیبہ سے تشبیہ دی ہے جس کی جڑیں زمین کی تہوں میں راسخ ہیں اور اسکی شاخیں فضائے بسیط میں آسمان سے باتین کر رہی ہیں اور یہ درخت ہر وقت پھلا پھولا ہوا ہے اور پھل دے رہا ہے۔ بنا بریں کلمہ طیبہ سے مراد ایمان، کلمہ توحید بھی ہو سکتا ہے عقیدہ اسلامیہ بھی ہو سکتا ہے اور ہر وہ کلمہ خیر بھی جس سے بندگان خدا کو کسی قسم کا فائدہ پہنچے جس کا فرد کامل امر بالمعروف اور نہی عن المنکر ہے۔ جو عقل و فطرت میں راسخ ہے اور شجرہ طیبہ سے مراد مومن ہیں۔ (مجمع البیان و تفسیر الکاشف) اور ایک بندہ کافر و مشرک اور اس کے کفریہ و شرکیہ عقائد اور اعمال فاسدہ کو جو کہ کلمہ خبیثہ ہیں اس شجرہ خبیثہ سے تشبیہ دی گئی ہے جس کی جڑ زمین میں زیادہ نہیں ہوتی جب کوئی چاہے سطح زمین کے اوپر سے اسے اکھاڑ لے بنا بریں کلمہ خبیثہ سے کفر و شرک اور باطل عقائد، غلط اعمال مراد ہیں اور وہ کلمہ مراد ہے جس سے بندگان خدا کو ضرر و زیان پہنچے نہ عقل و فطرت میں اسکی کوئی بنیاد ہی راسخ ہے اور نہ عند اللہ اس کی کوئی شاخ بلند ہے اور نہ اسکا کوئی پھل مفید اور کارآمد ہوتا ہے اور یہی کیفیت ایک کافر و مشرک اور مردم آزار اور بے فیض شخص کی ہوتی ہے جو کہ شجرہ خبیثہ ہے۔

مخفی نہ رہے کہ فریقین کی تفاسیر میں شجرہ طیبہ سے کھجور اور شجرہ خبیثہ سے تمہ مراد لیا گیا ہے بعض اخبار و آثار میں اس شجرہ طیبہ کی تاویل سرکار محمد و آل محمد علیہم السلام سے کی گئی ہے چنانچہ حضرت جعفر صادق علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ اس آیت میں شجرہ طیبہ سے کیا مراد ہے؟ فرمایا اس کی بنیاد (جڑ) حضرت رسول اللہ ہیں اس کی فرع (شاخ) حضرت امیر علیہ السلام، اس کی ٹہنیاں دوسرے ائمہ اہلبیت ان کا علم و فضل اس کا پھل اور مخلص محبان اہلبیت اس کے پتے ہیں فرمایا جب کوئی محب پیدا ہوتا ہے تو اس درخت پر ایک پتہ کا اضافہ ہو جاتا

ہے اور جب کسی مومن کا انتقال ہوتا ہے تو اس کا ایک پتہ گر جاتا ہے۔ (کافی وصافی)۔
اور شجرہ خبیثہ کی تاویل بنی امیہ سے کی گئی ہے (مجمع البیان عن الباقر علیہ السلام)۔ خدائے حکیم اس قسم کی مثالیں اس لیے بیان کرتا ہے کہ معقولات کو محسوسات کے ذریعہ سے اور محسوسات کو مشاہدات کے ذریعہ سے واضح و اجاگر کر دے اور لوگوں کو ذہن نشین کرائے۔

۲۵۔ یثبت اللہ۔ الآیۃ۔

جو حقیقی مومن ہیں یعنی صرف گفتار کے غازی نہیں بلکہ عقیدہ و کردار کے غازی ہیں جب کہ ارشاد و قدرت ہے۔ انما المومنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ ثم لم یرتابو وجاهدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ اولئک ہم الصادقون۔ (الحجرات - ۱۵) اللہ ان کو قول ثابت یعنی پائیدار ایمان کی برکت سے دنیا و آخرت میں ثابت قدم رکھتا ہے شیاطین جنی و انسی ہزار زور لگائیں وہ ان کو گمراہ نہیں کر سکتے اور نہ ہی ان کے پائے ایمان میں لغزش آتی ہے اور وہ مرتے وقت عدیلہ سے بھی محفوظ رہتے ہیں اور آخرت میں یعنی نکیرین کے سوال و جواب کے وقت وہ صحیح جواب دیتے ہیں جس سے متاثر ہو کر نکیرین ان سے کہتے ہیں۔ ثبتک اللہ کما تحب وترضی۔ اللہ تجھے اسی طرح ثابت قدم رکھے جس طرح تو چاہتا ہے (مجمع البیان) پھر وہیں جزا و سزا کا کافی الجملہ سلسلہ شروع ہو جاتا ہے اور قبر ایک بندہ مومن کے لیے آرام گاہ اور بے ایمان کے لیے اذیت گاہ بن جاتی ہے عالم برزخ کی مکمل سرگذشت معلوم کرنے کے خواہشمند حضرات ہماری کتاب احسن الفوائد کا مطالعہ کریں۔

۲۴۔ ویضل اللہ۔ الآیۃ۔

ظلم سے مراد عام ظلم ہے خواہ کفر و شرک اور معصیت کر کے اپنی ذات پر کیا جائے یا دوسروں پر ظلم و زیادتی کی جائے خدا ان کو ان کے ظلم کی وجہ سے دنیا و آخرت میں ثابت قدم نہیں رکھتا وہ جس طرح دنیا میں گمراہ ہوتے ہیں اسی طرح قبر میں نکیرین کے سوالات کے صحیح جوابات بھول جاتے ہیں اس لیے غلط جواب دیتے ہیں اور اس طرح عذاب الہی میں گرفتار ہو جاتے ہیں اور اللہ جو چاہتا کرتا ہے وہ علیم بھی ہے اور حکیم بھی اس لیے اسے اپنی قضا و مشیت کے نافذ کرنے سے کوئی روک نہیں سکتا۔

آیات القرآن

أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ بَدَّلُوا نِعْمَتَ اللَّهِ كُفْرًا وَآحَلُّوا قَوْمَهُمْ دَارَ
الْبَوَارِ ۚ جَهَنَّمَ ۚ يَصْلَوْنَهَا ۖ وَبِئْسَ الْقَرَارُ ۖ وَجَعَلُوا لِلَّهِ أُنْدَادًا
لِيُضِلُّوا عَنْ سَبِيلِهِ ۖ قُلْ تَمَتَّعُوا فَإِنَّ مَصِيرَكُمْ إِلَى النَّارِ ۖ قُلْ
لِعِبَادِيَ الَّذِينَ آمَنُوا يُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُنْفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا
وَعَلَانِيَةً مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ يَوْمٌ لَا بَيْعَ فِيهِ وَلَا خِلَالٌ ۖ اللَّهُ الَّذِي
خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ
الشَّجَرِ رِزْقًا لَّكُمْ ۖ وَسَخَّرَ لَكُمُ الْفُلْكَ لِتَجْرِيَ فِي الْبَحْرِ بِأَمْرِهِ ۖ
وَسَخَّرَ لَكُمُ الْأَنْهَارَ ۖ وَسَخَّرَ لَكُمُ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ دَائِبَيْنِ ۖ وَسَخَّرَ
لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ ۖ وَآتَاكُمْ مِّن كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ ۖ وَإِنْ تَعَدُّوا
نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تَحْصُوهَا ۖ إِنَّ الْإِنْسَانَ لَظَلُومٌ كَفَّارٌ ۝۳۳

ترجمہ الآیات

کیا تم نے ان لوگوں کی طرف نہیں دیکھا جنہوں نے اللہ کی عطا کردہ نعمت کو کفرانِ نعمت سے
بدل دیا اور اپنی قوم کو ہلاکت کے گھر میں یعنی دوزخ میں جاتا رہا۔ جس میں وہ داخل ہوں
گے اور وہ (کیسا) برا ٹھکانا ہے (۲۹) اور انہوں نے اللہ کے لیے کچھ ہمسر (شریک) بنا لیے
میں تاکہ (لوگوں کو) اس کے راستے سے بھٹکائیں (اے رسول) آپ کہہ دیجئے! کہ
(چندے) عیش کر لو آخر یقیناً تمہاری بازگشت آتش دوزخ کی طرف ہے۔ (۳۰) آپ
میرے ان بندوں سے کہہ دیجئے جو ایمان لائے ہیں کہ نماز قائم کریں اور جو کچھ میں نے

انہیں دیا ہے اس سے پوشیدہ اور اعلانیہ خرچ کریں اس سے پہلے کہ وہ آئے کہ جس میں نہ خرید و فروخت ہوگی اور نہ مخلصانہ دوستی ہوگی۔ (۳۱) اللہ وہی ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا اور آسمان سے پانی برسا کر تمہاری روزی کے لیے پھل پیدا کئے۔ اور تمہارے لیے سورج و چاند کو (بھی) مسخر کر دیا جو برابر چلے جا رہے ہیں اور رات اور دن کو بھی تمہارے لیے مسخر کر دیا (۳۳) اور جس نے تمہیں ہر چیز میں سے دیا جو تم نے مانگا اور اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تو شمار نہیں کر سکتے بے شک انسان بڑا ظالم اور بڑا ناشکرا ہے۔ (۳۴)۔

تشریح الالفاظ

۱۔ دار لبوار۔ کے معنی ہیں ہلاکت کا گھر۔ ۲۔ انداداً۔ یہ ندکی جمع ہے جس کے معنی ہیں مثل اور نظیر۔ ۳۔ خلال۔ یہ غلہ کی جمع ہے جس کے معنی ہیں دوستی اور بھائی بندی۔ ۴۔ لا تخصوها۔ احصاء۔ کے معنی احاطہ کرنے اور شمار کرنے کے ہیں۔

تفسیر الآيات

۲۴۔ الم ترا لی الذین۔ الآية۔

تفسیر طبری اور تفسیر درمنثور کی روایات سے تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ ان لوگوں سے مراد جنہوں نے اللہ کی نعمتوں کو کفرانِ نعمت سے تبدیل کیا تو مقرریش کے دو قبیلے ہیں بنی مغیرہ اور بنی امیہ۔ بنی مغیرہ کا تو خدا نے بدر کے دن استیصال کر دیا البتہ بنی امیہ کو کچھ وقت تک مہلت دی گئی مگر بعض احادیث اہلبیت سے مستفاد ہوتا ہے کہ اس سے تمام قوم مقرریش بالخصوص اس کے لیڈر مراد ہیں جنہیں خدا نے دوسرے قبائل پر فضیلت دی ان پر اپنی نعمت تمام کی اور پیغمبر اسلام کو ان میں مبعوث کیا چاہے تو یہ تھا کہ وہ اس نعمت عظمیٰ کی قدر کرتے مگر انہوں نے آپ کا اور آپ کی وحی برحق کا انکار کر کے اور آپ کے خلاف جنگ کر کے الغرض کفرانِ نعمت کر کے یہ کہ آپ تباہ ہوئے بلکہ اپنی قوم کو بھی واصلِ جہنم کیا۔ (کافی مجمع البیان اور صافی) بعض آثار میں وارد ہے فرمایا وہ اللہ کی نعمت ہم اہلبیت ہیں جن کے ذریعہ سے خدا نے اپنے بندوں پر احسان کیا ہے اور جو کامیاب ہوگا وہ ہمارے ذریعہ سے ہی کامیاب ہوگا۔ (تفسیر قمی و عیاشی)۔

۲۸۔ وجعلوا لله انداداً۔ الآية۔

انداد، ند کی جمع ہے اور ”ند“ کے معنی، ہمسر اور مد مقابل کے ہیں چونکہ کفار و مشرکین نے اپنے بتوں کو اللہ کا ہمسر قرار دے رکھا تھا وہ ان سے اسی طرح محبت کرتے تھے جس طرح خدا سے کی جاتی ہے اور ان کی اسی طرح پرستش کرتے تھے جس طرح خدا کی جاتی ہے اپنے زعم میں ان کا مقصد تو یہ تھا کہ وہ ہدایت حاصل کریں مگر ان کی اس غلط روش و رفتار کا نتیجہ یہ نکلا اور انجام یہ ہوا کہ خود بھی گمراہ ہوئے اور دوسروں کو بھی اللہ کے راستے سے بھٹکایا۔ بنا بریں یضلو امیں جو لام ہے وہ عاقبت اور انجام کی لام ہے جیسے۔

لداو اللہ موت و ابنو اللہ خراب۔ میں لام عاقبت ہے۔ تمتعوا قليلاً۔ اب اس چند روزہ حیات مستعار میں عیش و عشرت کرلو۔ آخر انجام کا تمہارا انجام آتش دوزخ ہے۔

۲۹۔ قل لعبادی۔ الآية۔

اہل ایمان کو قیامت سے پہلے آداب و شرائط کے ساتھ نماز قائم کرنے اور زکوٰۃ ادا کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے کہ دنیا کی چند روزہ حیات مستعار کو غنیمت سمجھیں، نماز پڑھیں، زکوٰۃ ادا کریں۔ اور صدقات و خیرات دے کر آتش دوزخ کو بچانے کا اہتمام کریں قبل اس کے کہ زندگی کا چراغ گل ہو جائے اور وہ نماز پڑھنے زکوٰۃ دینے اور دوسری بدنی و مالی عبادات کرنے کے قابل نہ رہیں قیامت کے دن تو نہ کوئی خرید و فروخت ہوگی اور نہ کوئی فدیہ قبول کیا جائے گا کہ سابقہ گناہوں کا کفارہ بن سکے اور نہ ہی وہاں کوئی دنیاوی دوستی اور رشتہ داری کام آئے گی اگر کام آئے گی تو یہی نماز اور یہی انفاق فی سبیل اللہ اور دوسرے اعمال صالحہ۔

۳۰۔ اللہ الذی۔ الآية۔

ان تین آیتوں میں خدائے منان نے جو احسانات گنوائے ہیں قبل ازیں متعدد مقامات پر ان کا تذکرہ مع تفسیر کیا جا چکا ہے مثلاً آسمان و زمین کو پیدا کرنے کا تذکرہ سورہ انعام آیت ۳؎ و هو الذی خلق السموات والارض بالحق۔ میں آسمان سے پانی برسانے کا تذکرہ سورہ البقرہ آیت ۲۲؎ اور سورہ رعد آیت ۸؎ انزل من السماء ماء فاخرج به من الثمرات زقا لکم۔ میں اور کشتی کے چلنے کا سورہ بقرہ آیت ۶۴؎ اهو الذی جعل لکم اللیل لتسکنوا فیہ والنہار مبصراً۔ میں کیا جا چکا ہے اسی طرح سورہ رعد کی آیات ۲، ۱۳ اور ۴ میں سورہ انعام کی آیات ۱۴۲، ۱۴۳ اور ۱۴۴۔ میں بہت سے احسانات و انعامات گنوائے گئے ہیں اور ظاہر ہے کہ ہر نعمت پر شکر منعم واجب ہوتا ہے اور یہ تو وہ محسن اعظم اور منعم اکبر ہے

جس کی نعمتوں کو کوئی شمار نہیں کر سکتا جیسا کہ اس کا اپنا ارشاد ہے۔

۳۱۔ وان تعدوا نعمة الله۔ الآية۔

کہ اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تو شمار نہیں کر سکتے کیونکہ ما بکم من نعمة فمن الله۔ تمہارے پاس جو بھی کوئی دینی یا دنیوی نعمت ہے ہر نعمت کا عطا کرنے والا خدا ہے اللہ ہر وہ چیز بھی عطا کرتا ہے جو اس سے مانگی جائے اور بے مانگے بھی عطا فرماتا ہے۔ عالم آفاق اور عالم انفس میں اور عالم اصغر اور عالم اکبر میں اس محسن اعظم کی اس قدر نعمتیں موجود ہیں کہ اگر تمام جن و انس متحدہ طور پر شمار کرنا چاہیں تو شمار کرتے کرتے ان کی زندگیوں کے چراغ بجھ جائینگے مگر وہ ان نعمتوں کو شمار نہیں کر سکیں گے بھلا جس محسن اعظم کے احسانات کی کثرت کا یہ عالم ہو کہ ایک ایک سانس میں دو دو نعمتیں ہوں۔ جب اندر جائے تو نئی زندگی کا پیغام لائے اور جب باہر آئے تو تفریح طبع کا باعث بن جائے تو دوسری نعمتوں کو شمار کون کر سکتا ہے اور ان کا شکریہ کون ادا کر سکتا ہے؟۔

خفی نہ رہے کہ خدائے منان نے قرآن میں جہاں بھی اپنی بعض نعمتیں بیان فرمائی ہیں وہاں اکثر مقامات پر ”لکم“ (تمہارے) لیے کی تکرار فرمائی ہے جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ تخلیق کائنات سے مقصود بالذات انسان کی خلقت ہے جیسا کہ ارشاد قدرت ہے خلق لکم ما فی الارض جمعياً۔ باقی سب کچھ اسی کے واسطے پیدا کیا گیا ہے اسی حقیقت کو شیخ سعدی نے یوں نظم کا جاما پہنایا ہے۔

ایرو باد و مہ و خورشید و فلک در کارند آند
کہ تا تو نانے بکف آری و بغفلت نہ خوری
ہمہ از بہر تو سرگشتہ و فرمانبردار
شرط انصاف نباشد کہ تو فرماں نبری

نیز یہ بھی واضح رہے کہ ان چیزوں کو انسان کے لیے مسخر کرنے کا مطلب اس کے سوا اور کچھ نہیں ہے کہ اللہ نے ان ان چیزوں کو ایسے فطری قوانین کا پابند کر دیا ہے کہ انسان ان سے فائدہ اٹھا رہا ہے اور اگر ایسا نہ ہو تو انسان نہ بحری سفر کر سکتا اور نہ دریا سے نہریں نکال سکتا اور نہ ہی زندگی گزار سکتا۔

۳۲۔ ان الانسان۔ الآية۔

جب اللہ تعالیٰ کی نعمتیں بے شمار ہیں تو اس کا تقاضا تو یہ تھا کہ انسان شکر بھی بے شمار کرتا ہے جب کوئی نعمت ملتی تو شکر کرتا اور اگر کبھی کوئی مصیبت آتی تو صبر کرتا کیونکہ قاعدہ ہے کہ۔

ہرچہ از دست دوست برسد خوبست

مگر انسان طبعاً بڑا زیادتی کرنے والا ہے انصاف اور ناشکر واقع ہوا ہے نعمت کی یلغار ہو تو سرکش بن جاتا ہے اور خدا کو بھی بھول جاتا ہے اور مصیبت کی یورش ہو تو مایوس ہو جاتا ہے۔

آیات القرآن

وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا الْبَلَدَ آمِنًا وَاجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَنْ نَعْبُدَ الْأَصْنَامَ ۖ رَبِّ إِنَّهُمْ أَضَلُّنَ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ ۚ فَمَنْ تَبِعَنِي فَإِنَّهُ مِنِّي ۚ وَمَنْ عَصَانِي فَإِنَّكَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ۝۳۶ رَبَّنَا إِنِّي أَكُنْتُ مِنَ الذَّرِّيَّتِي ۖ بَوَادٍ غَيْرِ ذِي زَرْعٍ عِنْدَ بَيْتِكَ الْمُحَرَّمِ ۖ رَبَّنَا لِيقِمْوا الصَّلَاةَ فَاجْعَلْ أَفِيدَةً مِّنَ النَّاسِ تَهْوِي إِلَيْهِمْ وَارْزُقْهُمْ مِّنَ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَشْكُرُونَ ۝۳۷ رَبَّنَا إِنَّكَ تَعْلَمُ مَا نُخْفِي وَمَا نُعْلِنُ ۚ وَمَا يَخْفَىٰ عَلَى اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ ۝۳۸ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي وَهَبَ لِي عَلَى الْكِبَرِ إِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ ۚ إِنَّ رَبِّي لَسَمِيعُ الدُّعَاءِ ۝۳۹ رَبِّ اجْعَلْنِي مُقِيمَ الصَّلَاةِ وَمِنْ ذُرِّيَّتِي ۖ رَبَّنَا وَتَقَبَّلْ دُعَاءِ ۝۴۰ رَبَّنَا اغْفِرْ لِي وَلِوَالِدَيَّ وَلِلْمُؤْمِنِينَ يَوْمَ يَقُومُ الْحِسَابُ ۝۴۱

ترجمہ الآیات

اور وہ وقت یاد کرو جب ابراہیم نے (بارگاہ ایزدی میں) دعا کی تھی اے میرے پروردگار! اس شہر (مکہ) کو امن کی جگہ بنا اور مجھے اور میری اولاد کو اس بات سے بچا کہ ہم بتوں کی پرستش کریں۔ (۳۵) اے میرے پروردگار (بتوں) نے بہت سے لوگوں کو گمراہ کر دیا

ہے سو جو میری پیروی کرے گا وہ مجھ سے ہوگا اور جو میری نافرمانی کرے یقیناً تو بڑا بختنے والا، بڑا رحم کرنے والا ہے۔ (۳۲) اے ہمارے پروردگار میں نے اپنی کچھ اولاد کو تیرے محترم گھر کے پاس بے زراعت میدان میں آباد کیا ہے اے ہمارے مالک تاکہ (وہ یہاں) نماز قائم کریں اب تو کچھ لوگوں کے دلوں کو ایسا کر دے کہ وہ ان کی طرف مائل ہوں اور ان کو پھلوں سے رزق عطا فرماتا کہ وہ (تیرا) شکر ادا کریں (۳۷) اے ہمارے پروردگار! بے شک جو کچھ ہم چھپاتے ہیں تو اسے بھی جانتا ہے اور جو ظاہر کرتے ہیں اسے بھی اور زمین و آسمان کی کوئی چیز اللہ سے پوشیدہ نہیں ہے (۳۸) ساری ستائش اللہ کے لیے ہے جس نے باوجود بڑھاپے کے مجھے اسماعیل و اسحاق (دو بیٹے) عطا فرمائے بے شک میرا پروردگار دعا کا بڑا سننے والا ہے (۳۹) اے میرے پروردگار! مجھے نماز کا قائم کرنے والا بنا اور میری اولاد کو بھی۔ اے ہمارے پروردگار اور میری دعا کو قبول فرما (۴۰) اے ہمارے پروردگار! مجھے اور میرے والدین کو اور سب ایمان لانے والوں کو بخش دے جس دن حساب قائم ہوگا (لیا جائے گا) (۴۱)۔

تشریح الالفاظ

۱۔ تہوی الیہم۔ ہوی الیہ۔ کے معنی ہیں مائل ہونا۔ ۲۔ آمنّا۔ کے معنی ہیں جائے امن۔ ۳۔ واجنبی جنب یجنب جنباً کے معنی ہیں دور رکھنا۔ ہٹانا اور بچانا۔ ۴۔ الکبر کے معنی کبرنی اور بڑھاپے کے ہیں۔

تفسیر الآیات

۳۳۔ واذ قال ابراهیم۔ الآیۃ۔

ابراہیم خلیل اللہ کی اس دعا کا کچھ حصہ سورۃ بقرہ آیت نمبر ۲۶ میں گذر چکا ہے۔ اور وہیں اس کی تفسیر بھی بیان کی جا چکی ہے۔ لہذا مقام کی طرف رجوع کیا جائے۔ یہ جنب خلیل کی دعا کا اثر ہے کہ اولاد اسماعیل میں کوئی بت پرست نہیں ہوا۔ پیغمبر اسلام ﷺ فرماتے ہیں۔ فانتہت الدعوی الی والی اخی علی فلم یسجد منالصنم قط۔ کہ خلیل خدا کی یہ دعا مجھ تک اور میرے بھائی علیؑ تک پہنچی ہے لہذا ہم میں سے کسی

نے بھی کبھی کسی بت کی پرستش نہیں کی ہے۔

۳۴۔ رب انہن۔ الآیۃ۔

بتوں کی طرف اضلال (گمراہ کرنے) کی نسبت مجازی ہے یعنی ان کی وجہ سے بہت سے لوگ گمراہ ہو چکے ہیں جیسے کہا جاتا ہے کہ مال و دولت نے فلاں شخص کو سرکش بنا دیا ہے یعنی وہ مال و زر کی وجہ سے سرکش بن گیا ہے۔

۳۵۔ فمن تبعنی۔ الآیۃ۔

جو میری پیروی کرے گا وہ مجھ سے ہے حضرت امام محمد باقر اور حضرت امام جعفر صادق علیہما السلام سے مروی ہے فرمایا: من اتقی اللہ منکم واصلح فهو منا اهل البيت۔ جو شخص تم میں سے پرہیز گار اور نیکو کار ہے وہ ہم اہل بیت میں سے ہے۔ راوی نے ازراہ تعجب عرض کیا کہ وہ آپ اہلبیت میں سے ہے؟ فرمایا: ہاں پھر ثبوت میں یہی آیت پیش فرمائی (تفسیر عیاشی) اور حضرت امام محمد باقر علیہ السلام سے مروی ہے فرمایا: من احبنا فهو منا اهل البيت۔ جو شخص ہمارا (حقیقی) محب سے وہ ہم اہل بیت سے ہے (تفسیر صافی) واضح رہے کہ اہل بیت کی تین قسمیں ہیں۔ نسبی۔ (شریک فی النسب) سکنی (شریک فی السکونت) اشرفی (شریک فی الشرف) یہ ارشادات اہل بیت شرفی کے بارے میں ہیں اور اسی بنا پر پیغمبر اسلامؐ نے جناب سلمان محمدی کے بارے میں فرمایا تھا۔ سلمان منا اهل البيت اور جو میرا فرمان ہے تو تو غفور و رحیم ہے چاہے تو اسے بخش دے اور اس پر رحم کر دے یعنی وہ مجھ سے نہیں ہے اور میں اس سے بیزار ہوں ہاں البتہ اگر تو اسے سزا دے تو یہ تیرا عدل ہے اور اگر بخش دے تو یہ تیرا فضل ہے۔

۳۶۔ ربنا انی اسکنت۔ الآیۃ۔

اس دعا کا تذکرہ تفسیر کی پہلی جلد ص ۲۰۲، ۲۰۳۔ پر آیت ۲۶۔ کی تفسیر کے ضمن میں کیا جا چکا ہے اس مقام کی طرف رجوع کیا جائے ہاں البتہ یہاں ایک بات کی تھوڑی سی وضاحت فائدہ سے خالی نہیں ہے کہ جناب خلیل نے دعائیں یہ عرض کیا تھا کہ فاجعل افئدة من الناس۔ کہ کچھ لوگوں کے دلوں کو میری اولاد کی طرف مائل فرما حضرت امام باقر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ انه لم یعن الناس کلهم۔ کہ جناب خلیل نے یہ نہیں کہا تھا کہ سب لوگوں کے دلوں کو میری ذریت کی طرف مائل فرما بلکہ کہا تھا افئدة من الناس یعنی کچھ لوگوں کے دلوں کو مائل کر (تفسیر عیاشی) یہی وجہ ہے کہ تھوڑے لوگوں کے دل اس خانوادہ عصمت و طہارت کی طرف مائل

ہوتے ہیں وقلیل من عبادی الشکور فرمایا تمام لوگوں کے بالمقابل تمہاری تعداد اتنی ہے جیسے سیاہ رنگ کے تیل میں ایک سفید بال (ایضاً) امام علیہ السلام فرماتے ہیں فنحن والله دعوة ابراهيم - خدا کی قسم ہم ہی جناب ابراہیمؑ کی دعا کا مدعا ہیں (اکافی)

۳۷۔ وما يخفى - الآية۔

یہ خالق کون و مکان اور مالک دو جہاں کی شان ہے کہ کائنات ارضی و سماوی کا کوئی ذرہ بھی اور کسی وقت بھی اس کے کلی و احاطی علم سے مخفی نہیں ہے کیونکہ وہ اپنے اس ذاتی علم سے سب کچھ جانتا ہے جس کی نسبت ہر معلوم کی طرف مساوی ہے اور اس علمی صفت میں اس کا کوئی بھی شریک نہیں ہے۔ اس لیے جناب خلیل نے کہا اے اللہ! تو ہمارے ظاہر و باطن کو اور ہماری ضرورتوں کو جانتا ہے۔ اور تو بے مانگے بھی عطا کر دیتا ہے۔ مگر ہم محض اپنی بندگی اور احتیاج کے اظہار کے لیے سوال کر رہے ہیں و بس۔

۳۸۔ الحمد لله الذي - الآية۔

قرآن و سنت کے دوسرے بیسیوں دلائل و شواہد کے علاوہ جناب خلیل کے یہ شکر یہ کے الفاظ بھی اس بات کی قاطع دلیل ہیں کہ اولاد عطا کرنا جو امور تکوینیہ میں سے ایک امر ہے خداوند عالم سے متعلق ہے اور اس نے یہ کام کسی بھی مخلوق کے سپرد نہیں کیا بیٹا دے یا بیٹی جوانی میں دے یا بیڑھا پے میں یہ اسکی مرضی و مشیت پر منحصر ہے وہ طبعیت و نیچر کے کسی قانون کا پابند نہیں ہے کہا جاتا ہے کہ جب جناب اسماعیلؑ پیدا ہوئے تو جناب خلیل کی نناوے سال عمر تھی اور جب جناب اسحاق متولد ہوئے تو آپ کی عمر ایک سو بارہ سال تھی۔ (تفسیر صافی) اس موضوع پر کسی اور مناسب مقام پر مفصل گفتگو کی جا چکی ہے۔

۳۹۔ رب اجعلني - الآية۔

جناب خلیل کا اپنے اور اپنی اولاد کے لیے بارگاہ خداوندی سے یہ دعا کرنا کہ ہمیں نماز کا قائم کرنے والا بنا نماز کی عظمت اور اس کی اہمیت کی وہ قطعی دلیل ہے کہ جس کا کوئی صحیح الدماغ اور صحیح العقیدہ مسلمان انکار نہیں کر سکتا۔ واضح رہے کہ اس نماز سے وہ عمومی بے اثر نماز مراد نہیں ہے جو عوام بلکہ اکثر خواص پڑھتے ہیں بلکہ وہ خاص نماز مراد ہے جو تمام برے کاموں سے روکے۔ فان الصلوة تنهى عن الفحشاء والمنكر۔

۴۰۔ ربنا اغفر لي - الآية۔

جناب خلیل خدا کا اپنے اور اہل ایمان کے علاوہ اپنے والدین کی مغفرت کے لیے دعا کا مانگنا

ان کے والدین کے مومن اور موحد ہونے کی ناقابل رد دلیل ہے اور یہ کہ آذر آپ کا چچا تھا حقیقی باپ نہیں تھا۔ اس مقام پر فاضل پانی پتی کی وہ تحقیق جو انہوں نے اپنی تفسیر مظہری میں پیش کی ہے وہ قابل دید و داد ہے اور اس بات کی قبل ازیں کسی مناسب مقام پر وضاحت بھی کی جا چکی ہے۔

آیات القرآن

وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ ۚ إِنَّمَا يُؤَخِّرُهُمْ لِيَوْمٍ تَشْخَصُ فِيهِ الْأَبْصَارُ ۚ مُهْطِعِينَ مُقْنِعِينَ رُءُوسِهِمْ لَا يَرْتَدُّ إِلَيْهِمْ طَرْفُهُمْ ۗ وَأَفْئِدَتُهُمْ هَوَاءٌ ۚ وَأَنْذِرِ النَّاسَ يَوْمَ يَأْتِيهِمُ الْعَذَابُ فَيَقُولُ الَّذِينَ ظَلَمُوا رَبَّنَا أَخْرِجْنَا إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ ۖ نُّجِبْ دَعْوَتَكَ وَنَتَّبِعِ الرَّسُولَ ۖ أَوْ لَمْ تَكُونُوا أَقْسَمْتُمْ مِّنْ قَبْلِ مَا لَكُم مِّنْ زَوَالٍ ۚ وَسَكَنتُمْ فِي مَسْكَنِ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ وَتَبَيَّنَ لَكُم كَيْفَ فَعَلْنَا بِهِمْ وَضَرَبْنَا لَكُمُ الْآمَثَالَ ۚ وَقَدْ مَكَرُوا مَكْرَهُمْ وَعِنْدَ اللَّهِ مَكْرُهُمْ ۖ وَإِنْ كَانَ مَكْرُهُمْ لِتَزُولَ مِنْهُ الْجِبَالُ ۚ فَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ مُخْلِفًا وَعْدَهُ رُسُلَهُ ۖ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ ذُو انتِقَامٍ ۚ يَوْمَ تُبَدَّلُ الْأَرْضُ غَيْرَ الْأَرْضِ وَالسَّمُوتُ وَبَرَزُوا لِلَّهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ ۚ وَتَرَى الْمُجْرِمِينَ يَوْمَئِذٍ مُّقَرَّنِينَ فِي الْأَصْفَادِ ۚ سَرَابِيلُهُمْ مِّنْ قِطْرَانٍ وَتَعْشَىٰ وُجُوهُهُمْ النَّارُ ۚ لِيَجْزِيَ اللَّهُ كُلَّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ ۖ إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ ۚ هَذَا بَلَّغٌ لِلنَّاسِ وَلِيُنذِرُوا بِهِ ۖ وَلِيَعْلَمُوا أَنَّمَا هُوَ إِلَهُ وَاحِدٌ وَلِيَذَّكَّرَ أُولُوا الْأَلْبَابِ ۚ

ترجمہ الآیات

(اے رسولؐ) جو کچھ (یہ) ظالم لوگ کر رہے ہیں تم اللہ کو اس سے غافل نہ سمجھو۔ وہ تو انہیں اس دن کے لیے مہلت دے رہا ہے جس میں (شدت خوف و حیرت سے) آنکھیں کھلی کی کھلی رہ جائیں گی۔ (۴۲) وہ تیزی سے دوڑ رہے ہوں گے اپنے سراپراٹھاتے ہوئے اس عالم میں کہ ان کی نگاہ خود ان کی طرف نہیں پلٹے گی اور ان کے دل (خوف و دہشت کے سوا ہر خیال سے) خالی ہو رہے ہوں گے (۴۳) (اے رسولؐ) لوگوں کو اس دن سے ڈراؤ جب ان پر عذاب آئے گا تو ظالم لوگ کہیں گے اے ہمارے رب تھوڑی سی مدت کے لیے ہمیں مہلت دیدے ہم تیری دعوت پر لبیک کہیں گے اور (تیرے) رسولوں کی پیروی کریں گے (انہیں جواب دیا جائے گا) کیا تم نے اس سے پہلے قسمیں نہیں کھائی تھیں کہ تمہیں کبھی زوال نہ ہوگا (۴۴) حالانکہ تم انہی لوگوں کے مسکنوں میں آباد تھے۔ جنہوں نے اپنے اوپر ظلم کیا تھا اور تم پر واضح ہو گیا تھا کہ ہم نے ان کے ساتھ کیا سلوک کیا تھا؟ اور ہم نے (تمہیں سمجھانے کے لیے) مثالیں بھی بیان کر دی تھیں (۴۵) اور انہوں نے اپنی ساری تدبیریں کیں (اور چالیں چلیں) اور اللہ کے پاس ان کی ہر تدبیر اور چال (کا جواب) ہے اگرچہ ان کی تدبیریں و ترکیبیں ایسی تھیں کہ ان سے پہاڑ بھی اپنی جگہ سے ہٹ جائیں (۴۶) خبردار! یہ خیال نہ کرنا کہ اللہ نے اپنے رسولوں سے جو وعدہ کیا ہے وہ اس کے خلاف کرے گا بے شک اللہ (سب پر) غالب ہے (اور) انتقام لینے والا ہے (۴۷) (اور یہ اس دن ہوگا) جس دن یہ زمین دوسری قسم کی زمین سے بدل جائے گی اور آسمان بھی (بدل جائیگا) اور سب لوگ اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو جائیں گے جو ایک ہے اور سب پر غالب ہے (۴۸) اور تم اس دن مجرموں کو دیکھو گے کہ زنجیروں میں جکڑے ہوئے ہوں گے (۴۹) ان کے کرتے تارکول کے ہوں گے اور ان کے چہروں کو آگ ڈھانپ رہی ہوگی (۴۹) یہ اس لیے ہوگا کہ اللہ ہر شخص کو اس کے کئے کا بدلہ دے گا بے شک اللہ بہت جلد حساب لینے والا ہے (۵۱) یہ سب انسانوں کے لیے ایک پیغام ہے تاکہ انہیں اس کے ذریعہ سے ڈرایا جائے

اور یہ کہ انہیں معلوم ہو جائے کہ اللہ بس ایک ہی ہے نیز یہ کہ عقل والے لوگ اس سے نصیحت حاصل کریں۔ (۵۲)۔

تشریح الالفاظ

۱۔ تشخص فیہ الابصار۔ جس میں آنکھیں کھلی رہ جائیگی کہا جاتا ہے ”شخص بصرہ“ اس نے عکس باندھ کر دیکھا۔ ۲۔ مهطعین هطعاً هطوعاً کے معنی ہیں ڈر کی وجہ سے آگے آگے جلدی چلنا۔ ۳۔ مقنعی رؤسہم۔ کہا جاتا ہے واقع رائسہ اس نے اپنے سر کو بلند کیا۔ ۴۔ مقرنین فی الاصفاد۔ وہ زنجیروں اور ہتھکڑیوں میں بندھے ہوئے اور جکڑے ہوئے ہوں گے۔ ۵۔ سر ابیلہم یہ سر بال کی جمع ہے جس کے معنی قمیص کے ہیں۔ ۶۔ قطران۔ کے معنی ہیں تارکول۔

تفسیر الآیات

۴۱۔ فلا تحسبن الله۔ الآية۔

حسب ظاہر تو یہ خطاب پیغمبر اسلام سے ہے اور درحقیقت کفار مکہ اور دوسرے تمام مشرکین کو یہ دھمکی دی جا رہی ہے اور سابقہ قوموں کی ہلاکت کے واقعات سنا کر انہیں تنبیہ کی جا رہی ہے۔ کہ اب بھی وقت ہے کہ وہ کفر و شرک سے توبہ و انابہ کر کے اصلاح احوال کر لیں۔ ورنہ آخرت کے ہیبت ناک عذاب و عقاب کے لیے تیار ہو جائیں نیز آنحضرتؐ اور ہر مظلوم کو تسلی بھی دی جا رہی ہے کہ ایسا نہیں کہ ہمیں مخالفین کی ظالمانہ کاروائیوں کی خبر نہیں ہے یا ہمیں ان کی کارستانیوں کا علم نہیں ہے۔ یقیناً ہے۔ لہذا مظلوموں کی داد رسی ضرور کی جائے گی اور ظالموں سے انتقام ضرور لیا جائے گا ہاں البتہ وہ اپنی حکمت بالغہ کے تحت گرفت میں جلدی نہیں کر رہا بلکہ ان کو اس دن کے لیے ڈھیل دی جا رہی ہے جس کی ہولناکیوں کی وجہ سے ان کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جائیگی اور پلک بھی نہیں جھپک سکیں گے اور حیران و پریشان سر اٹھائے دیوانہ وار دوڑ رہے ہوں گے اور ان کے دل خوف و دہشت کی وجہ سے ہر خیال سے خالی ہوں گے اور اڑے جا رہے ہوں گے۔

۴۲۔ وانذر الناس۔ الآية۔

خدائے مہربان نے لوگوں کو ہدایت کے لیے انبیاء کو مبشر و منذر بنا کر بھیجا مگر منکروں نے انکار کیا

انہوں نے حیات بعد الموت کی خبر دی اور جزا و سزا سے آگاہ کیا مگر، کافروں نے مذاق اڑایا ان ہذا الاساطیر الاولین۔ اب جب اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے، غفلت کے پردے چاک ہو جائیں گے اور حقائق نکھر کر سامنے آ جائیں گے تو کہیں گے ہمیں کچھ مدت کے لیے مہلت دے یعنی دوبارہ دنیا میں بھیج تاکہ ہم تیری دعوت پر لبیک کہیں اور تیرے رسولوں کی پیروی کریں یہ مطالبہ ایسے ہی ہے جیسے ایک اور مقام پر وارد ہے رب ارجعون لعلیٰ اعمل صالحاً۔ کہ مجرم کہے گا کہ اے پروردگار ایک بار مجھے دنیا میں دوبارہ بھیج دے تاکہ میں جا کر نیک عمل بجالاؤں۔ مگر اس وقت یہ درخواست منظور نہیں ہوگی۔

۴۳۔ اولم تکنونوا۔ الآیۃ۔

ان کے اس مطالبہ کے جواب میں کہا جائے گا کہ کیا تم وہی لوگ نہیں ہو جو قسمیں کھا کر کہتے تھے کہ ہماری شان و شوکت کو کبھی زوال نہ ہوگا۔ اور ہم یونہی عیش و عشرت کرتے رہیں گے اور حیات بعد الموت اور حشر و نشر سب ایک افسانہ ہے یہ سورہ نحل کی آیت ۳۸ کی طرف اشارہ ہے جس میں وارد ہے کہ ”اقسمو باللہ جہد ایمانہم لا یبعث اللہ من یموت“ حالانکہ تم ان لوگوں کے مسکنوں میں رہتے تھے جنہوں نے کفر و شرک کر کے اپنے آپ پر ظلم کیا تھا اور یہ بھی تمہیں معلوم تھا کہ اس کی پاداش میں ہم نے ان کے ساتھ کیا سلوک کیا تھا مگر تم نے اس سے بھی کوئی نصیحت اور عبرت حاصل نہ کی؟

۴۴۔ وقد مکروا۔ الآیۃ۔

جناب لوط سے لے کر حضرت خاتم الانبیاء تک خدا نے جب بھی نبی و رسول بھیجے تو ہر دور میں کفار و مشرکین نے حق کو مٹانے اور انبیاء اور ان پر ایمان لانے والوں کو ستانے کے لیے تدبیریں کیں اور چالیں چلیں جن کی چالیں اتنی زبردست تھیں کہ پہاڑ بھی اپنی جگہ سے ہٹ جائیں مگر ان کی کوئی تدبیر کارگر نہ ہوئی اللہ سے وہ چالیں پوشیدہ نہ تھیں اس لیے اس نے اپنی قدرت کاملہ سے ساری تدبیریں اور سب چالیں بے کار کر دیں اور جہاں دین اور اس کے احکام، اور انبیاء کے نام و کام کو دوام بخشا وہاں ان منکرین حق کا نام بھی حرف غلط کی طرح صفحہ ہستی سے مٹا دیا۔

مٹے نامیوں کے نشان کیسے کیسے

۴۵۔ فلا تحسبن اللہ۔ الآیۃ۔

اس پیرایہ میں بظاہر تو پیغمبر اسلام کو تسلی دی جا رہی ہے کہ خدا اپنے وعدہ کے مطابق جو اس نے اپنے

رسولوں سے کر رکھا ہے ”کتب اللہ لا غلبن انا ورسلی ان اللہ قوی عزیز (المجادلہ-۲۱)۔ اللہ نے لکھ دیا ہے کہ میں اور میرے رسول ضرور غالب رہینگے بے شک خدا بڑا طاقتور (اور) غالب ہے آپ کو فتح و فیروزی عطا فرمائے گا اور کبھی اپنے وعدہ کی خلاف ورزی نہیں کرے گا اور دراصل کفار و مشرکین کو دھمکی دی جا رہی ہے کہ تم خیال نہ کرو کہ اللہ اپنے وعدہ کے خلاف کرے گا ہرگز نہیں بلکہ جس طرح اس نے پہلے اپنے رسولوں کی نصرت کی اور ان کے مخالفین کو ذلیل و رسوا کیا وہ صادق الوعد خدا اب بھی اپنے پیغمبر خاتم کو فتح میں عطا فرمائے گا اور آپ کے مخالفین کو دنیا و آخرت میں ذلیل و رسوا بھی کرے گا اور تباہ و برباد بھی کرے گا۔

۳۶۔ یوم تبدل الارض۔ الآیۃ۔

قیامت کے دن زمین و آسمان تبدیل کر دے جائینگے احادیث و اقوال میں اس کی کیفیت دو طرح بیان کی ہے ۱۔ ایک قول یہ ہے کہ زمین یہی ہوگی مگر اس کی سطح اس طرح برابر کر دی جائے گی کہ اس میں نہ کوئی اونچ ہوگی نہ نیچ۔ نہ کوئی ٹیلہ نہ کوئی پہاڑ اور نہ کوئی گہرائی اور نہ کوئی غار، بالکل چٹیل میدان کی طرح ہو جائے گی اور آسمان کے شمس و قمر بے نور ہو جائیں گے اور ستارے ٹوٹ کر گر پڑینگے اس قول کی بنا پر موجودہ زمین و آسمان بالکل نیست و نابود نہیں ہونگے بلکہ ان کا موجودہ طبعی نظام اور اسکی شکل و صورت درہم و برہم کر دی جائے گی اور صفات بدل جائیں گی۔

۲۔ دوسرا قول یہ ہے کہ زمین و آسمان کی صرف صفات تبدیل نہیں ہونگی بلکہ ان کی ذات بھی تبدیل کر دی جائے گی زمین پانی میں دھنس جائے گی اور اس کی جگہ ایک ایسی صاف و براق زمین لائی جائیگی جس کی رنگت سفید ہوگی اور اس موجودہ زمین کی کوئی علامت از قسم مکان اور درخت و پہاڑ وغیرہ کوئی چیز نہیں ہوگی۔ لا تری فیہا عوجاً ولا امتناً۔ اور وہ ایسی زمین ہوگی جس پر کبھی خدا کی کوئی نافرمانی نہیں ہوئی ہوگی۔ اس زمین پر لوگوں کا حساب و کتاب ہوگا۔ اسی طرح آسمان کا شامیانہ بھی لپیٹ دیا جائے گا اور اسکی جگہ دوسرے آسمان کا شامیانہ لگایا جائے گا الغرض جس زمین و آسمان سے ہم واقف ہیں ان کی بجائے قیامت کے دن زمین و آسمان دوسرے ہونگے اور ان زمین و آسمان کے دیکر است۔ کا منظر سامنے ہوگا اس وقت تمام لوگ اپنے اصلی اجسام و ارواح کے ساتھ خدائے یگانہ و غالب کی بارگاہ میں محشور ہونگے اور حساب و کتاب کے بعد جزا و سزا کا فیصلہ کیا جائے گا یعنی یہ معاد صرف روحانی نہیں ہوگی بلکہ جسمانی و روحانی ہوگی اس موضوع کی دوسری تفصیلات اور زمین و آسمان میں ذاتی یا صفاتی تبدیلی کی تحقیق اور میدان محشر کے دوسرے کوائف و حالات معلوم کرنے کے خواہشمند حضرات ہماری کتاب احسن الفوائد فی شرح العقائد کی طرف رجوع فرمائیں۔

۴۴۔ وترى المجرمين۔ الآية۔

اس دن کی ہولناکی اور مجرمین کی اپنے کفر و شرک اور دوسرے جرائم کے مطابق ہیبت ناک کی تصویر کھینچی گئی ہے کہ وہ زنجیروں میں جکڑے ہوئے ہونگے جن کا لباس تارکول کا ہوگا جو خارش زدہ اونٹ پر ملا جاتا ہے اور جسے آگ جلدی پکڑتی ہے اور بھڑک اٹھتی ہے اور انکے چہروں پر آگ کے شعلوں کی لپٹ ہوگی یہ میدان محشر کا اہتمام اور لوگوں کو محسوس کرنے کا انتظام اس لیے ہوگا کہ ہر شخص کو اس کے اعمال اور عقائد و کردار کا مناسب بدلہ دیا جائے ان خیراً فحیدراً وان شرّاً فشرّاً۔ من يعمل مثقال ذرة خیراً یرہ ومن يعمل مثقال ذرة شرّاً یرہ۔ ذرہ ذرہ کا حساب و کتاب ہوگا اور پھر عادل حقیقی اس کی مناسب جزا و سزا دے گا اور اللہ چونکہ سربلح الحساب ہے اس لیے اسے حساب و کتاب میں کوئی زیادہ عرصہ نہیں لگے گا۔

۴۸۔ هذا بلاغ۔ الآية۔

ہذا کا اشارہ قرآن اور اس کے تمام محتویات کی طرف ہے کہ یہ قرآن، اس کے احکام، اسکے وعدے اور وعیدیں، اس کے تعلیمات اور مشمولات یہ سب کچھ کیا ہے؟ اللہ کا پیغام ہے اپنے تمام بندوں کے نام جو پہنچا دیا گیا ہے۔ تاکہ اس کے ذریعہ سے انہیں خدا کے عذاب و عقاب سے ڈرا کر حجت تمام کر دی جائے تاکہ صاحبان عقل و خرد اسکے حقائق و معارف میں غور و فکر کریں اور ان پر یہ حقیقت واضح و آشکار کر دی جائے تاکہ ان کا اللہ یگانہ و بیکتا ہے اور ذات و صفات وغیرہ میں کوئی اس کا شریک نہیں ہے تاکہ ان کو عبرت و نصیحت حاصل ہو اور وہ شرک سے باز آجائیں اور اپنا سر نیاز طاعت اس کی چوکھٹ پر جھکائیں۔

آج بتاریخ ۱۵ جنوری ۲۰۰۲ء بمطابق ۳۰ شوال ۱۴۲۲ھ بوقت پونے چار بجے سورہ ابراہیم کی تفسیر بخیر و خوبی اختتام پذیر ہوئی۔ والحمد للہ رب العالمین۔

سورہ الحجہر کا مختصر تعارف

یہ سورہہ مکی ہے جس کی ۹۹ آیتیں اور رکوع ۶ ہیں

وجہ تسمیہ

چونکہ اس سورہ مبارکہ میں خصوصیت کے ساتھ اصحاب حجر کا تذکرہ کیا گیا ہے اس لیے اس کا نام سورہ حجر

مقرر ہوا ہے۔

عہد نزول

یہ سورہ مکہ معظمہ میں نازل ہوئی ہے مگر یقین کے ساتھ کچھ نہیں کہا جاسکتا کہ کس سال میں نازل ہوئی البتہ قرآن سے مستفاد ہوتا ہے کہ آپ کی بعثت کو کافی عرصہ گزر چکا ہے اور آپ ناقابل رد دلائل قاطعہ سے اسلام کی صداقت ثابت کر چکے ہیں مگر کفار قریش تعصب اور ہٹ دھرمی کی روش پر قائم ہیں اور ایمان لانے پر آمادہ نہیں آنحضرت دل شکستہ ہوتے ہیں مگر اللہ انہیں تسلی دے رہا ہے اور حوصلہ دے رہا ہے۔ الغرض اس کا زمانہ نزول سورہ ابراہیم کے نزول سے متصل ہی معلوم ہوتا ہے۔ واللہ العالم۔

سورہ کے مضامین کی مختصر فہرست

- ۱۔ قرآن کی حقانیت کا بیان۔
- ۲۔ قرآن کی حفاظت کا وعدہ۔
- ۳۔ فرشتوں کو آدم کے سامنے سجدہ کرنے کا حکم اور شیطان کی حکم عدولی۔
- ۴۔ جناب آدم کا قصہ۔
- ۵۔ موت کا وقت مقرر ہے۔
- ۶۔ جہنم کے طبقوں کا تذکرہ۔
- ۷۔ بہشتیوں کے دلوں سے کینہ و عداوت کا دور کیا جانا۔
- ۸۔ جناب ابراہیم قوم لوط قوم شعیب، اور قوم صالح کے قصص و حکایات۔
- ۹۔ قوم ایکہ پر عذاب کا نازل ہونا۔

۱۰۔ اعلانیہ تبلیغ اسلام کا حکم۔

۱۱۔ جو لوگ تعصب وھٹ دھرمی کی وجہ سے آنحضرتؐ کی رسالت کا انکار کرتے تھے اور مذاق اڑاتے تھے انہیں تنبیہ کی گئی ہے کہ ان کا انجام بھی وہی ہوگا جو آپؐ سے پہلے ایسا کرنے والوں کا ہوتا رہا ہے۔

۱۲۔ علاوہ بریں خدا کی توحید، آنحضرتؐ کی رسالت اور قرآن کے کلام الہی ہونے پر دلائل بھی پیش کئے گئے ہیں۔

۱۳۔ مال کی بے وقعتی۔

۱۴۔ اہل ایمان کے لیے اللہ تعالیٰ کا کافی ہونا۔

اس سورۃ کو پڑھنے کی فضیلت

اس سورہ کے پڑھنے کی فضیلت قبل ازیں سورہ ابراہیمؑ کی تمہید میں بیان کی جا چکی ہے۔ فراجع۔

آیات القرآن

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ تِلْكَ آيَاتُ الْكِتَابِ وَقُرْآنٍ مُبِينٍ ① رُبَّمَا يَوَدُّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ كَانُوا مُسْلِمِينَ ② ذَرُهُمْ يَأْكُلُوا وَيَتَمَتَّعُوا وَيُلْهِهِمُ الْأَمَلُ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ ③ وَمَا أَهْلَكْنَا مِنْ قَرْيَةٍ إِلَّا وَلَهَا كِتَابٌ مَّعْلُومٌ ④ مَا تَسْبِقُ مِنْ أُمَّةٍ أَجَلَهَا وَمَا يَسْتَأْخِرُونَ ⑤ وَقَالُوا يَا أَيُّهَا الَّذِي نُزِّلَ عَلَيْهِ الذِّكْرُ إِنَّكَ لَمَجْنُونٌ ⑥ لَوْ مَا تَأْتِينَا بِالْمَلَكَةِ إِنْ كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ ⑦ مَا نُزِّلَ الْمَلَكَةُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَمَا كَانُوا إِذَا مُنْظَرِينَ ⑧ إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ ⑨ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ فِي شَيْعِ الْأَوَّلِينَ ⑩ وَمَا يَأْتِيهِمْ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِءُونَ ⑪ كَذَلِكَ نَسْلُكُهُ فِي قُلُوبِ الْمُجْرِمِينَ ⑫ لَا يُؤْمِنُونَ بِهِ وَقَدْ خَلَتْ

سُنَّةَ الْأَوَّلِينَ ۝ وَلَوْ فَتَحْنَا عَلَيْهِم بَابًا مِّنَ السَّمَاءِ فَظَلُّوا فِيهِ
يَعْرَجُونَ ۝ لَقَالُوا إِنَّمَا سُكِّرَتْ أَبْصَارُنَا بَلْ نَحْنُ قَوْمٌ
مَّسْحُورُونَ ۝

ترجمہ الآيات

الف، لام، را، یہ کتاب (الہی) یعنی روشن قرآن کی آیتیں ہیں۔ (۱) جن لوگوں نے کفر اختیار کیا ہے وہ بہت تمنا کریں گے کہ کاش وہ مسلمان ہوتے (۲) (اے رسول) انہیں چھوڑ دو کہ وہ کھائیں (پئیں) اور عیش و آرام کریں اور (بے شک جھوٹی) امید انہیں غفلت میں رکھے عنقریب انہیں (سب کچھ) معلوم ہو جائے گا (۳) اور ہم نے کبھی کوئی بستی ہلاک نہیں کی مگر یہ کہ اس کے لیے وقت معلوم لکھا ہوا تھا (۴) کوئی قوم اپنے مقررہ وقت سے نہ آگے بڑھ سکتی ہے اور نہ پیچھے ہٹ سکتی ہے (۵) اور وہ (کفار) کہتے ہیں اے وہ جس پر ذکر (قرآن) اتارا گیا ہے یقیناً تم دیوانہ ہو (۶) اگر تم سچے ہو تو پھر ہمارے پاس فرشتوں کو کیوں نہیں لے آتے (۷) ہم فرشتوں کو نہیں اتارتے مگر (صحیح موقع پر فیصلہ) حق کے ساتھ اور پھر لوگوں کو مہلت نہیں دی جاتی (۸) بے شک ہم نے ہی ذکر (قرآن) اتارا ہے اور ہم ہی اس کے محافظ ہیں (۹) اور ہم نے آپ سے پہلے مختلف جماعتوں میں رسول بھیجے (۱۰) اور ان کے پاس کوئی ایسا رسول نہیں آیا جس کے ساتھ انہوں نے مذاق نہ کیا ہو (۱۱) اسی طرح ہم اس (ذکر) کو مجرموں کے دلوں میں ڈال دیتے ہیں (۱۲) (مگر) وہ اس (ذکر) پر ایمان نہیں لاتے اور جو پہلے گزر چکے ہیں ان کا طریقہ بھی یہی رہ چکا ہے (۱۳) اور اگر ہم ان پر آسمان کا ایک دروازہ کھول دیں جس سے وہ دن دھاڑے چڑھنے لگیں (۱۴) تو پھر بھی وہ یہی کہیں گے کہ ہماری آنکھوں کو مدہوش کر دیا گیا ہے بلکہ ہم پر جادو کر دیا گیا ہے (۱۵)

تشریح الالفاظ

یلھمھ الامل الھی یلھی الھاء۔ کے معنی غافل کرنے کے ہیں اور الال کے معنی امید کے ہیں۔ ۲۔ شیع شیعہ کی جمع ہے جس کے معنی پیروکار اور جماعت کے ہیں اور عرف عام میں حضرت علیؑ کے مخصوص حیداروں پر اس کا اطلاق ہوتا ہے۔ ۳۔ سکرۃ البصارنا۔ اس کا مادہ سکر ہے جس کے معنی نشہ اور مدہوشی کے ہیں اور البصار بصر کی جمع ہے جس کے معنی آنکھ کے ہیں۔ ۴۔ قوم مسحوروں۔ کے معنی ہیں جادو زدہ قوم۔

تفسیر الآیات

۱۔ الف، لام، را۔ الآیۃ

سورہ بقرہ اور دوسری سورتوں کے اوائل میں اس بات کی کئی بار وضاحت کی جا چکی ہے کہ یہ حروف مقطعات ان متشابہات میں سے ہیں۔ جن کی تاویل خدا اور راسخون فی العلم۔ کے سوا اور کوئی نہیں جانتا۔

۲۔ تلک۔ الآیۃ۔

سورہ ابراہیم کا اختتام قرآن کے تذکرہ پر ہوا تھا اور سورہ حجر کا آغاز ذکر قرآن سے ہو رہا ہے یہاں الکتاب اور قرآن سے ایک ہی چیز یعنی قرآن مجید ہی مراد ہے بنا بریں یہ عطف تفسیری ہے اس قرآن کی ایک صفت یہ بھی ہے کہ وہ مجموعی طور پر مبین ہے یعنی متشابہات سے قطع نظر وہ اپنی دعوت اور اس کے دلائل میں واضح ہے اس کی کوئی بات ناقابل فہم نہیں ہے۔ ہر صحیح دماغ اسے سمجھ سکتا ہے اور ہر سلیم دل اسے قبول کرتا ہے اور ہر روح اس سے مطمئن ہو سکتی ہے یہ حق و باطل میں امتیاز کرتا ہے اور یہ وہ ”النور“ ہے جس کی روشنی انسانی زندگی کے تمام گوشوں کو منور و درخشاں کرتی ہے۔

۲۔ ربما یود الذین۔ الآیۃ۔

رب جو کہ رب بالتشدید حرف جار کا مخفف ہے یہ کثرت کے معنی پر دلالت کرتا ہے یا قلت پر اس میں اختلاف ہے بعض فضلاء کا یہ موقف قوی ہے کہ رب صرف کسی چیز کے اثبات پر دلالت کرتا ہے اب رہی اس کی قلت یا کثرت وہ کلام کے سیاق و سباق سے معلوم ہوتی ہے۔ بہر حال یہاں سیاق کلام سے کثرت کے معنی

انسب معلوم ہوتے ہیں کہ وہ کافر لوگ جو آج اسلام کا نام سن کر اپنے کانوں کو ہاتھ لگاتے ہیں اور اس کا نام تک سننا گوارا نہیں کرتے وہ وقت آنے والا ہے کہ جب حقیقت حال واضح ہوگی اور انہیں اپنے کفر کا انجام بد سامنے نظر آئے گا تو بسا اوقات یعنی بار بار یہ تمنا کریں گے کہ کاش وہ مسلمان ہوتے! وہ یہ تمنا کب کریں گے؟ حضرت امام جعفر صادقؑ سے مروی ہے کہ فرمایا اذا کان یوم القیامة نادى مناد من عند اللہ لا یدخل الجنة الا مسلم فیمثل یوڈ۔

الذین کفرو والو کانوا مسلمین (جب قیامت کا دن ہوگا تو خدا کی طرف سے ایک منادی ندا کرے گا کہ آج جنت میں وہی داخل ہوگا جو حقیقی مسلمان ہوگا اس وقت کافر لوگ تمنا کریں گے کہ کاش وہ مسلمان ہوتے (تفسیر فی وصافی)۔ اس سلسلہ میں روایات اور بھی ہیں مگر رائج قول یہی ہے۔

۴۔ ذرہم۔۔۔ الآیۃ

کھانا پیتا مومن بھی ہے اور کافر بھی بلکہ نبی بھی اور امام بھی اور یہ چیز نہ عقلاً فہم ہے اور نہ شرعاً ممنوع ہے وما جعلناہم جسد الا یا کلول الطعام۔ ہم نے ان (انبیاء) کو ایسا جسم نہیں بنایا تھا کہ وہ طعام نہ کھاتے ہوں مگر اس سلسلہ میں بھی ایک بندہ مومن اور ایک کافر میں فرق یہ ہے کہ مومن بشری تقاضوں کے تحت بے شک کھانا پیتا ہے مگر بقدر ضرورت اور وہ بھی حلال لیکن وہ اس کھانے پینے کو مقصد زیست نہیں سمجھتا بلکہ اس کی توجہ کا مرکز آخرت کی زندگی ہوتی ہے اور وہ اسے ہی خوشگوار بناتا ہے بخلاف کافر کے کہ وہ اس دنیوی زندگی کو سنوارنے اور خوشگوار بنانے کی خاطر طویل منصوبہ بندی کرتا ہے اور اسی چیز کا نام طول امل ہے یعنی لمبی امیدیں باندھنا۔ اور فکر آخرت سے آزاد ہو کر صرف دنیوی زندگی کیلئے طویل منصوبہ بندی کرنا حضرت امیر علیہ السلام فرماتے ہیں ان اخوف ما اخاف علیکم اثنان اتباع الهوی و طول الامل وہ خوفناک ترین چیز جس کا مجھے تمہارے بارے میں اندیشہ ہے وہ دو چیزیں ہیں ایک خواہش نفس کی پیروی اور دوسری لمبی امید۔ پھر ان کے نقصانات کی تفصیل بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ جہاں تک خواہش نفس کی پیروی کا تعلق ہے تو یہ آدمی کو حق سے باز رکھتی ہے اور جہاں تک لمبی امید کا تعلق ہے تو یہ آدمی کو آخرت بھلا دیتی ہے (نہج البلاغہ)۔ بہر حال خدا تعالیٰ اپنی ناراضی ظاہر کرتے ہوئے اپنے حبیبؐ سے فرما رہا ہے کہ ان لوگوں کو اپنے حال پر چھوڑ دو اور انہیں خوب کھانے پینے اور عیش و عشرت کرنے دو۔ عنقریب ان کو معلوم ہو جائے گا کہ ان کی اس کافرانہ روش و رفتار کا انجام کیا ہے؟ یہ بات جس طرح سابقہ کافر و جاہل قوموں پر صادق آتی تھی بالکل اسی طرح آج کی بزمِ خویش مہذب و روش خیال قوموں پر بھی صادق آتی ہے۔

وما اهلکنا... الآية۔

یہ آیت گویا کہ ایک سوال مقدر کا جواب ہے سوال یہ ہے کہ جب یہ لوگ کفر پر اڑے ہوئے اور عصیان کاری میں پڑے ہوئے ہیں تو ان پر عذاب کیوں نازل نہیں ہوتا؟ اس کا جواب دیا جا رہا ہے کہ جس طرح ہر چیز کا ایک مقررہ وقت ہوتا ہے جس سے وہ آگے پیچھے نہیں ہو سکتی اسی طرح اس ہلاکت اور عذاب کے نزول کا بھی ایک وقت مقرر ہے جو ابھی نہیں آیا اسی لیے فوراً ان کی گرفت نہیں ہو رہی ہے۔

۶۔ وقالو یاہا الذی۔ الآية۔

کفار کا یہ بے ادبانہ بلکہ گستاخانہ فقرہ کہ ”تم دیوانے ہو“ اس سے واضح ہوتا ہے کہ ان کا پہلے یہ کہنا کہ اے وہ جس پر قرآن نازل کیا گیا ہے یہ ازراہ تمسخر و استہزاء ہے کہ تم یہ خیال کرتے ہو کہ تم پر قرآن اتارا گیا مگر ہمارے نزدیک تو تم دیوانہ ہو (العیاذ باللہ) کیونکہ اس کتاب میں ایسی باتیں ہیں جن کو ہماری عقل قبول نہیں کرتی اور تم ان باتوں کو اللہ کی طرف منسوب کرتے ہو؟ پھر ہم کس طرح تسلیم کریں کہ آپ عقلمند ہیں۔

۷۔ لوماتأتینا۔ الآية۔

سابقہ گستاخانہ جملہ کہنے کے بعد ہٹ دھرمی سے یہ احمقانہ مطالبہ کر دیا کہ تم جو کہتے ہو کہ تمہارے پاس فرشتہ آتا ہے اور وحی لاتا ہے تو تم ان فرشتوں کو ہمارے پاس کیوں نہیں لاتے جو آپ کی نبوت کی تصدیق کریں ان لوگوں کے اس احمقانہ مطالبہ کے جواب میں خدائے حکیم یہ جواب دے رہا ہے کہ انفس و افاق میں پھیلی ہوئی ہزاروں نشانیوں میں اور قرآن کے پیش کردہ حقائق و معارف میں غور و فکر کر کے ایمان لانا چاہیے۔ باقی رہا فرشتوں کا اتارنا تو یہ کوئی کھیل تماشا نہیں ہے بے شک یہ فرشتے انبیاء و مرسلین پر وحی لے کر آتے ہیں اور ان کے جھٹلانے والوں پر عذاب لے کر بھی آتے ہیں مگر اس وقت اتارے جاتے ہیں جب قوموں پر حجت تمام ہو جاتی ہے۔ مگر وہ حق کشی اور باطل کوشی سے باز نہیں آتیں اور ان پر عذاب نازل کرنے کے سوا کوئی چارہ کار باقی نہیں رہ جاتا تو وہ صحیح وقت پر یعنی جب مہلت کا وقت ختم ہو جاتا ہے تو وہ فیصلہ عذاب کے ساتھ بھیجے جاتے ہیں جس کے بعد انہیں تہس نہس کر دیا جاتا ہے اس موضوع کی مزید وضاحت قبل ازیں سورہ انعام کی آیت ۸ وقالو لولا انزل علیہ ملک۔ کی تفسیر میں گزر چکی ہے۔

۸۔ انانحن۔ الآية۔

اس آیت شریفہ کی مکمل تفسیر اس تفسیر کی پہلی جلد کے ساتویں مقدمہ کے ضمن میں ص ۲۸، ۲۹ پر

گذر چکی ہے اس مقام کی طرف رجوع کیا جائے الغرض اس آیت کو تحریف کے متنازعہ مسئلہ سے کوئی تعلق نہیں ہے یہ صرف خدائے دو جہان کی طرف سے ”قرآن کی عظمت کا اعلان ہے کہ اسے ہم نے ہی نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کے محافظ ہیں کہ اس میں جو کچھ ہے وہ سب حق اور ابدالاً بادتک باقی رہنے والا ہے اس میں کسی قسم کے باطل کی آمیزش اور دلیل و برہان سے اس کے بطلان کا کوئی امکان نہیں ہے۔
وانہ لکتاب عزیز لایأتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ تنزیل من حکیم حمید (سورہ فصلت ۴۱)

۹. ولقد ارسلنا الایۃ۔

اس قسم کی ایک آیت سورہ انعام آیت ۳۴ ولقد کذبت رسل من قبلك آلیۃ۔ مع تفسیر گذر چکی ہے اس مقام کی طرف رجوع کیا جائے خلاصہ مطلب یہ ہے کہ اس پیرایہ میں حضرت پیغمبر اسلام کو تسکین و تسلی دی جا رہی ہے کہ اگر آج یہ گستاخ لوگ آپ کے اور قرآن کے بارے میں بے ادبیاں اور گستاخیاں کر رہے ہیں تو نہ یہ کوئی نئی بات ہے اور نہ کوئی انوکھا سلوک ہے بلکہ ہم نے آپ سے پہلے مختلف جماعتوں، مختلف گروہوں اور مختلف قوموں کی طرف رسول بھیجے اور انہوں نے نہ صرف ان کی تکذیب کی بلکہ ان کا مذاق اڑایا اور ان کے ساتھ تمسخر کیا مگر انبیاء نے اس کے اس ناروا سلوک پر صبر کیا تو آپ بھی انہی کی طرح قوم کی اہانت آمیز روش و رفتار پر صبر کریں فاصبر کما صبرا ولو العزم من الرسل۔ ان اللہ مع الصابرين۔ بے شک اللہ صابروں کے ساتھ ہے۔

۱۰. كذلك نسلکھ۔ الایۃ۔

اس فقرہ کا صحیح مفہوم کیا ہے؟

یہ نسلکہ میں واحد مذکر غائب کی ضمیر کس چیز کی طرف راجع ہے؟ برادران اسلامی کے اکثر مفسرین نے اسے کفر و استہزاء کی طرف راجع کیا ہے کہ ”اسی طرح ہم داخل کرتے ہیں گمراہی کو مجرموں کے دلوں میں وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ (ضیاء القرآن)

اسی طرح ہم یہ استہزاء مجرمین (یعنی کفار مکہ) کے قلوب میں ڈال دیتے ہیں (جس کی وجہ سے) یہ لوگ قرآن پر ایمان نہیں لاتے“ (معارف القرآن) بنا بریں اگر اللہ نے ہی گمراہی اور استہزاء کو مجرمین کے دلوں میں ڈالا ہے اور اس کی وجہ سے وہ ایمان نہیں لاتے تو پھر ان کا قصور کیا ہے؟ اور پھر ان کی یہ مذمت کیوں کی

جاری ہے؟ ہے جبر یہ فرقہ کے پاس اس ایراد کا کوئی معقول جواب؟ لا واللہ۔

حقیقت یہ ہے کہ نسلکہ اور لایومنون بہ میں دونوں جگہ اس ضمیر کا مرجع ذکر بمعنی قرآن ہے جو پہلے مذکور ہے (انما نحن نزلنا الذکر) بنا بریں مفہوم یہ ہوگا کہ ”ہم تو قرآن کو مجرموں کے دلوں میں ڈالتے ہیں مگر وہ اس پر ایمان نہیں لاتے کیونکہ دین میں جبر و اکراہ نہیں ہے یہ ایسے ہی ہے جیسے اناہدیناہ السبیل اما شا کر او اما کفوراً۔ یہ مفہوم عقیدہ عدلیہ کے عین مطابق ہے۔

۱۱۔ ولو فتحنا عليهم۔ الآية۔

یہ ان لوگوں کے تعصب وھٹ دھرمی کا تذکرہ کیا جا رہا ہے کہ اگر ان لوگوں کے لیے آسمان کا دروازہ بھی کھول دیا جائے اور وہ ملکوت سماوی کا مشاہدہ بھی کر لیں اور ملائکہ کو بھی پنچشم خود دیکھ لیں تب بھی ایمان نہیں لائینگے بلکہ یہی کہیں گے کہ ہماری نظریں بند کر دی گئی ہیں۔ اور ہماری آنکھوں کو مدھوش و مخمور کر دیا گیا ہے اور ہم پر جادو کر دیا ہے اور یہ سب کچھ پیغمبر اسلامؐ کے جادو کا اثر ہے ان حالات میں اگر بالفرض ان لوگوں کا مطالبہ پورا بھی کر دیا جاتا یعنی آسمان سے فرشتے اتر آتے اور آنحضرتؐ کی نبوت کی صداقت کی گواہی دے دیتے تو ان لوگوں پر کیا اثر ہوتا؟ خوئے بدر ابہانہ بسیار وہ یہاں بھی یہی کہہ دیتے کہ بل سکر ت ابصارنا بل نحن قوم مسحورون۔

سچ ہے کہ لا تغنی الايات والنذر عن قوم لایومنون۔ کہ نہ ماننے والوں کے لیے نہ معجزات کا رگر ہوتے ہیں اور نہ ڈراوے۔ کیونکہ ع

جنہیں ہوڈ و بنا وہ ڈوب جاتے ہیں سفینوں میں؟

اس قسم کی ایک آیت سورہ انعام نمبر ۸ میں معج تفیسر گذر چکی ہے اس مقامی طرف رجوع کیا جائے۔

آیات القرآن

وَلَقَدْ جَعَلْنَا فِي السَّمَاءِ بُرُوجًا وَزَيَّنَّاهَا لِلنَّاظِرِينَ ۝۱۵ وَحَفِظْنَاهَا مِنْ كُلِّ شَيْطَانٍ رَجِيمٍ ۝۱۶ إِلَّا مَنْ اسْتَرَقَ السَّمْعَ فَاتَّبَعَهُ شَهَابٌ مُبِينٌ ۝۱۷ وَالْأَرْضُ مَدَدْنَاهَا وَأَلْقَيْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ وَأَنْبَتْنَا فِيهَا مِنْ

كُلِّ شَيْءٍ مَّوْزُونٍ ۝۱۹ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَاشٍ وَمَنْ لَّسْتُمْ لَهُ
بِرِزْقَيْنِ ۝۲۰ وَإِنْ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا عِنْدَنَا خَزَائِنُهُ وَمَا نُنْزِلُ إِلَّا بِقَدَرٍ
مَّعْلُومٍ ۝۲۱ وَأَرْسَلْنَا الرِّيحَ لَوَاحِجٍ فَأَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً
فَأَسْقَيْنَاكُمُوهُ ۝۲۲ وَمَا أَنْتُمْ لَهُ بِخَازِنِينَ ۝۲۳ وَإِنَّا لَنَحْنُ نُحْيِي وَنُمِيتُ
وَنَحْنُ الْوَارِثُونَ ۝۲۴ وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَقْدِمِينَ مِنْكُمْ وَلَقَدْ عَلِمْنَا
الْمُسْتَأْخِرِينَ ۝۲۵ وَإِنَّ رَبَّكَ هُوَ يَحْشُرُهُمْ إِنَّهُ حَكِيمٌ عَلِيمٌ ۝۲۶

ترجمہ الآيات

اور بے شک ہم نے آسمان میں بہت سے برج بنادیئے اور اس (آسمان) کو دیکھنے والوں کے لیے آراستہ کر دیا ہے (۱۶) اور ہم نے اسے ہر مرد و شیطان سے محفوظ کر دیا (۱۷) مگر یہ کہ کوئی (شیطان) چوری چھپے کچھ سن لے تو (اس صورت میں) ایک چمکتا ہوا شعلہ اس کا پیچھا کرتا ہے (۱۸) اور ہم نے زمین کو پھیلا دیا اور اس میں پہاڑ گاڑ دیئے اور اس میں ہر قسم کی چیزیں نپي تلی اگائیں۔ (۱۹) اور ہم نے اس میں تمہارے لیے بھی معاش کے وسائل بنانے اور ان کے لیے بھی جن کے روزی رساں تم نہیں ہو (۲۰) اور کوئی چیز ایسی نہیں ہے جس کے خزانے ہمارے پاس نہ ہوں اور ہم اسے نہیں اتارتے مگر ایک معین مقدار میں (۲۱) اور ہم ہواؤں کو باردار بنا کر بھیجتے ہیں پھر آسمان سے پانی برساتے ہیں پھر وہ پانی ہم تمہیں پلاتے ہیں حالانکہ تم اس کے خزانہ دار نہیں (۲۲) اور بلاشبہ ہم ہی زندہ کرتے ہیں اور ہم ہی مارتے ہیں اور ہم ہی (سب کے) وارث ہیں (۲۳) اور یقیناً ہم ان کو بھی جانتے ہیں جو تم سے پہلے ہو گزرے اور ان کو بھی جانتے ہیں جو بعد میں آنے والے ہیں (۲۴) بے شک تمہارا پروردگار (بروز قیامت) سب کو جمع کرے گا وہ بڑا حکمت والا اور بڑا علم والا ہے (۲۵)۔

تشریح الالفاظ

۱۔ استنق السمع کا مفہوم ہے کہ چوری چھپے کچھ سن گن لینا ۲۔ لواقح ان ہواؤں کو کہا جاتا ہے۔ جو درختوں کو باردار کرتی ہیں اور بارش لانے والی ہوتی ہے۔

تفسیر الآيات

۱۲۔ ولقد جعلنا الآية۔

بروج کے معنوں کی تحقیق

بروج برج کی جمع ہے عربی میں برج کے معنی قلعہ، قصر اور شاہراہ اور مستحکم عمارت کے ہیں اور قدیم علم ہیئت میں برج کی لفظ ان بارہ منازل کے لیے بھی استعمال ہوتی ہے جن پر سورج کے مدار کو تقسیم کیا گیا ہے چنانچہ بعض مفسرین نے بروج کو انہی معنوں پر محمول کیا ہے اور بعض نے اس سے بڑے سات سیارے مراد لیے ہیں مولانا ابوالکلام آزاد نے طویل بحث کی ہے کہ آیا نزول قرآن کے وقت عرب برج کا لفظ ان بارہ فرضی اشکال میں استعمال کرتے تھے جو قدماء نے دورہ شمسی کے انضباط کے لیے قرار دی تھیں اور کیا قرآن میں یہ لفظ اسی اصطلاحی معنی میں بولا گیا ہے؟ اور مقصود بارہ برج ہیں؟ یا لغوی معنی میں مستعمل ہوا ہے اور مقصود بڑے بڑے روشن ستارے ہیں جو بحر و بر کی ظلمتوں میں مسافروں کی راہنمائی کرتے ہیں؟ پھر ثابت کیا ہے کہ بارہ برجوں کی تقسیم سب سے پہلے اہل بابل نے کی۔ پھر سریانی اقوام ان سے آشنا ہوئیں اور بالآخر یونانیوں نے اختیار کر لیا آخر میں لکھا ہے کہ پس زیادہ صاف بات یہی معلوم ہوتی ہے کہ یہاں بروج سے مقصود روشن کواکب ہیں چنانچہ حضرت ابن عباس سے یہی تفسیر منقول ہے (ترجمان القرآن)

اور صاحب ضیاء القرآن لکھتے ہیں ”اگر یہ بات ثابت ہو جائے کہ نزول قرآن سے پہلے عرب اس تقسیم کو جانتے تھے اور اس کو اپنی زبان میں استعمال کرتے تھے تو پھر ان برجوں سے وہی بارہ برج مراد ہوں گے جن کے نام اوپر لکھے گئے ہیں (یعنی حمل، ثور، جوزا، سرطان، اسد، سنبلہ، میزان، عقرب، قوس، جدی، دلو اور حوت) اور اگر اس کا قابل اعتماد ثبوت بہم نہ پہنچے تو بھی آیت کا مفہوم سمجھنے میں کوئی دقت نہیں کیونکہ اس

وقت بروج سے مراد وہ سات سیارے یا دیگر بڑے بڑے چمکدار ستارے ہوں گے جو کروڑوں چمکتے ہوئے ستاروں میں بھی خوب نمایاں نظر آتے ہیں (”ضیاء القرآن ج ۲“) الغرض قرآن علم ہیئت یا فلکیات کی کتاب نہیں ہے کہ ہم بروج کی حقیقت سے بحث کریں بلکہ اصل غرض یہ ہے کہ ہم اللہ کی قدرت اور اس کی حکمت اور عالم بالا میں پائی جانے والی ان چیزوں کی عظمت میں غور فکر کر کے خدا کی وحدانیت و کبریائی کا اذعان حاصل کریں ویسے وارثان علم قرآن یعنی آئمہ اہلبیت کی احادیث سے یہی ثابت ہوتا ہے کہ اس سے وہی اصطلاحی بارہ برج مراد ہیں چنانچہ تفسیر قمی میں حضرت امام محمد باقر علیہ السلام سے مروی ہے کہ ان بروج سے مراد کواکب اور وہ برج ہیں جو موسم رجب و گرما میں حمل، ثور، جوزا، سرطان، اسد اور سنبلہ ہیں اور موسم خریف و سرما میں عقرب، قوس، جدی، دلو اور حوت ہیں (تفسیر قمی) اور تفسیر مجمع البیان میں حضرت امام جعفر صادق السلام سے مروی ہے فرمایا ان بروج سے بارہ برج مراد ہیں (مجمع البیان) واللہ العالم بحقیقۃ الحال۔ پھر صالح حکیم نے یونہی ستاروں کا جال نہیں بکھیر دیا اور نہ یونہی غیر منظم طریقہ پر رکھ دیا بلکہ ناپیدا کنار عالم بالا کو اس احسن طریقہ پر ستاروں سے سجایا ہے اور اس طرح ان سے مزین کیا ہے کہ جن کے جلوے نگاہوں کو خیرہ کر دیتے ہیں اور جن کی حسن ترتیب عقل کو دنگ کر دیتی ہے۔

۱۳۔ حفظناہا۔ الآیۃ۔

شیاطین جنی اسی زمینی خطے میں مقید ہیں عالم بالا ان کی دسترس سے ماوراء ہے اس طرح آزاد نہیں ہیں کہ جہاں تک چاہیں پرواز کریں ہاں البتہ وہ ملائکہ سے سن گن کی کوشش ضرور کرتے ہیں مگر ایسا کرنے پر ان پر ”شہاب ثاقب“ کے آتشین تازیانے برسائے جاتے ہیں اس لیے ان کے پلے کچھ نہیں پڑتا متعدد اخبار و آثار سے واضح و آشکار ہوتا ہے کہ جناب عیسیٰ کی ولادت تک جنات و شیاطین کا آسمانوں میں داخلہ ممنوع نہیں تھا۔ وہ وہاں تک جاتے تھے اور فرشتوں کی زبانی وہاں سے کچھ خبریں لاتے تھے اور کاهنوں اور ساحروں کو آ کر بتاتے تھے اور اس طرح وہ اپنی غیب دانی کا ڈھونگ رچاتے تھے مگر جناب عیسیٰ کی ولادت پر ان کا تین آسمانوں تک جانا تو ممنوع قرار دیا گیا لیکن دوسرے چار آسمانوں تک جاسکتے تھے اور جب حضرت پیغمبر اسلام کی ولادت باسعادت ہوئی تو ساتوں آسمانوں میں ان کا داخلہ ممنوع قرار دے دیا گیا اور اب اگر کوئی وہاں جانے اور آسانی خبریں معلوم کرنے کی کوشش کرتا ہے تو اسے شہابی پتھروں کے آتشیں کوڑے لگائے جاتے ہیں (آمالی، تفسیر قمی و صافی اور برہان) لہذا آج کل جو پیر و فقیر اور بہر و پے قسم کے عامل غیب دانی کے دعوے کرتے ہیں اور سادہ لوح عوام کا مالی استحصال کرتے ہیں وہ ہرگز نہ غیب جانتے ہیں اور نہ ہی ان کے پاس غیت دانی کے کوئی ذرائع اور وسائل ہیں۔

دیتے ہیں دھوکہ یہ بازی گر کھلا

اب رہی اس بات کی تحقیق کہ شہاب ثاقب جس کے لغوی معنی چمکتا ہوا شعلہ کے ہیں۔ اس کی اصل حقیقت کیا ہے؟ آیا یہ نظام شمسی کا کوئی چھوٹا سا تارا ہے جو ٹوٹتا ہے جس کا بیشتر حصہ ہماری فضا تک پہنچنے سے پہلے یا گرد بن جاتا ہے۔ یا بخار بن کر اڑ جاتا ہے اور کبھی کبھی اس کے کچھ ٹکڑے زمین پر گر پڑتے ہیں جو مختلف عجائب خانوں میں موجود ہیں۔ یا یہ کچھ کائناتی شعاعیں ہیں یا ان سے بھی زیادہ شدید کوئی اور چیز ہے؟ اور پھر اس سے شیطانوں کے روکنے کا کام کس طرح لیا جاتا ہے؟ تو یہ عالم غیب کے معاملات میں سے ہے جسے ہم اپنے وسائل علم و ادراک سے معلوم نہیں کر سکتے وحی الہی نے جس قدر تصریح کر دی ہے اس پر یقین کرنا چاہیے اور مزید کاوش میں نہیں پڑنا چاہیے۔“ (ترجمان القرآن ج ۲)۔

۱۳۔ والارض مددناھا۔ الآیۃ

اس آیت کے مطالب و معانی کی تحقیق اور اسکی تفسیر سورہ رعد کی آیت ۳ و هو الذی مد الارض وجعل فیہا رواسی۔ الایہ میں کر دی گئی ہے اس مقام کی طرف رجوع کیا جائے۔ اور یہاں جو من کل شئی موزون وارد ہے اس کی تفصیل سورہ رعد کی آیت ۹ و کل شئی عندنا بمقدار میں کر دی گئی ہے مقصد یہ ہے کہ ہر نباتات اپنی کیفیت، کمیت، شکل و صورت اور مقصد خلقت کے اعتبار سے ایک موزون اور مناسب و معین مقدار میں میزان دانش و حکمت پر تول کر پیدا کی گئی ہے اس مقدار سے کم ہوتی ہے تو دشواری پیدا ہوتی اور زیادہ ہوتی تو مشکل پیدا ہوتی اور قد کاٹھ شکل و صورت میں بھی موزونیت اور تناسب کو مد نظر رکھا گیا ہے جن کے حسین و جمیل مناظر سے انسان لطف اندوز ہوتا ہے بہر حال انسان کو اپنی زندگی گزارنے اور اپنی معیشت کو سنوارنے کے لیے جن جن چیزوں کی ضرورت تھی وہ سب مناسب مقدار میں زمین میں مہیا کر دی گئی ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ حد بندی کا یہ اصول کائنات کی ہر چیز میں موجود ہے اور اسی سے نظام کائنات وابستہ اور بحال ہے۔

۱۵۔ وجعلنا لکم۔ الآیۃ۔

یہ خدائے منان کے ایک اور احسان کا ذکر ہے کہ اس نے اس زمین میں نہ صرف ہمارے معاش و زیست از قسم ماکولات، مشروبات اور ملبوسات کے وسائل و اسباب زراعت، تجارت صنعت و حرفت وغیرہ مقرر فرمائے بلکہ دوسری بہت سی اپنی مخلوقات کی زیست کے سامان بھی بہم پہنچائے جن کے ہم روزی رساں نہیں ہیں بلکہ ان سب کا رازق و پاک و ہی ہے جو ان کا خالق و مالک ہے جیسے بحری و بری جانور، پرندے، چرندے، کیڑے مکوڑے اور دیگر تمام جاندار مخلوق۔

۱۶۔ وان من شئی۔ الآیۃ۔

ہر چیز کے خزانے ہمارے پاس ہیں اس ہر چیز سے کیا مراد ہے؟ عام مفسرین نے اس سے بارش مراد لی ہے کیونکہ وہی ہر قسم کی معاش اور روزی کا سبب ہے کہ مگر اس یہ ہے کہ اس سے انسانی ضروریات کی ہر چیز مراد ہے کہ تمام ضروریات زندگی کے وسائل اور اسباب خدا کے قبضہ قدرت میں ہیں وہ حسب ضرورت جدوجہد اور سعی و کوشش کرنے والوں کو عطا فرماتا ہے اور ناکموں اور ناکاروں کو محروم رکھتا ہے کیونکہ وہ علیم بھی ہے اور حکیم بھی لہذا وہ قانون حکمت کے تحت معلوم اور معین مقدار کے مطابق عطا کرتا ہے۔ کیونکہ ع

دیتے ہیں بادہ ظرف قدح خوار دیکھ کر۔

مروی ہے کہ ایک بار جناب موسیٰ نے بارگاہ خداوندی میں عرض کیا کہ تو جو کائنات کا روزی رساں ہے مجھے اپنے خزانے تو دکھا ارشاد ہوا اے موسیٰ تمہارا کیا خیال ہے کہ میرے خزانے بادشاہوں کی طرح ہیں؟ میرے خزانے تو کاف اور نون (یعنی کن) کے درمیان ہیں (عین الحیاة)

۱۷۔ وارسلنا الرياح۔ الآیۃ۔

لوائق لائقہ کی جمع ہے جب نرم مادہ جمع ہوں اور نرمادہ تولید مادہ میں ڈالے تو کہا جاتا ہے القہار الخلل ہواؤں کو لوائق کہنے کی متعدد وجوہ میں سے ایک وجہ یہ ہے کہ وہ بارش کے پانی کو بادلوں میں اٹھا کر لاتی ہیں اور بارش برساتی ہیں زندگی کا پیغام لاتی ہیں۔ وجعلنا من الماء کل شئ حی۔ اور دوسری وجہ یہ ہے کہ درختوں کے گابھوں (بور کو لے کر مادہ درختوں کے گابھوں میں ڈالتی ہیں اور اس طرح ان کو باردار کرتی ہیں کیونکہ نرم مادہ کا سلسلہ صرف جاندار مخلوق میں ہی جاری نہیں ہے۔ بلکہ نباتات میں بھی یہ سلسلہ جاری ہے ارشاد قدرت ہے سبحان الذی خلق الأزواج کلہا مما تنبت الارض ومن انفسہم ومما لا یعلمون۔ (یس) حضرت امیر علیہ السلام سے مروی ہے فرمایا حضرت رسول خداؐ فرماتے ہیں۔ ولا تسبوا الريح فانہا بشر وانہا نذر وانہا لواقح فاسئلوا اللہ من خیرہا وتعودوا بہ من شرہا۔ ہوا کو گالی نہ دو۔ یہ تو بشارت اور نذارت کا سبب ہیں اور یہ بار آور کرنے والی ہیں پس تم اللہ سے ان کی اچھائی کا سوال کرو اور اس سے ان کی برائی سے پناہ مانگو۔ تفسیر عیاشی)۔

۱۸۔ وما انتم لہ۔ الآیۃ۔

اس آیت کا یہ مطلب نہیں ہے کہ پانی کا خزانہ اللہ تعالیٰ کے پاس ہے۔ جس سے وہ وقتاً فوقتاً برساتا

رہتا ہے بلکہ اس کا صاف و سادہ مطلب یہ ہے کہ طبعی اسباب وغیرہ سے خدا بارش برساتا ہے اور پھر زمین اسے اپنے اندر محفوظ رکھتی ہے اور پھر چشموں کی صورت میں ظاہر کرتی ہے الغرض پانی برسانا بھی خدا کا کام ہے اور اسکی حفاظت کا انتظام بھی وہی کرتا ہے باقی رہے ہمارے تالاب اور ڈیم وغیرہ تو یہ بھی اسی ذات اقدس کی کرم نوازی کا نتیجہ ہیں۔

۱۹۔ وَاَنَا النُّحْنُ۔ الْآیَةُ۔

اس آیت میں یہ حقیقت بتائی جا رہی ہے کہ جس طرح زمین کا پیدا کرنا ہوا اسی چلانا، بارشیں برسانا اور نباتات اگانا الغرض تمام نظام کائنات چلانا اللہ کا کام ہے۔ اسی طرح چلانا اور مارنا یعنی پہلے انسان کو دنیا میں بسانا اور پھر یہاں سے اٹھانا یہ بھی اسی قادر و قیوم خدا کے قبضہ قدرت میں ہے کوئی دیوی دیوتا یہ کام نہیں کرتا اور نہ کوئی نبی و امام یہ فرائض انجام دیتا ہے جیسا کہ مشرک لوگ یہ باطل عقیدہ رکھتے ہیں وہی ہر چیز کا وارث ہے جن وانس کی پیدائش سے پہلے بھی زمین و آسمان اور جو کچھ ان میں ہے خدا کے تھے اور ان سب کے فنا اور نیست و نابود ہو جانے کے بعد بھی خدا کے ہی رہینگے۔ کل من علیہا فان ویبقی وجہ ربک ذوالجلال والا کراہ۔ تم خالی ہاتھ آئے تھے اور خالی ہاتھ چلے جاؤ گے۔ جو ان اشیاء کا خالق ہے وہی ان کا حقیقی مالک ہے۔

درحقیقت مالک ہر شئی خدا است

ایں امانت چند روزہ پیش اما است

۲۰۔ وَلَقَدْ عَلِمْنَا۔ الْآیَةُ۔

خدا نے حکیم اپنی قدرت کاملہ کے اثبات کے بعد اب یہاں اپنے کامل علم کا تذکرہ فرما رہا ہے۔ کہ وہ ان لوگوں کو اور ان کے حالات و کوائف کو بھی جانتا ہے جو پہلے گزر چکے اور ان کو بھی جانتا ہے جو بعد میں پیدا ہوں گے اور ان کو بھی جانتا ہے جو اعمال صالحہ اور نیکیوں میں سابق ہیں اور آگے بڑھے ہوئے ہیں اور ان کو بھی جانتا ہے جو اس سلسلہ میں پیچھے رہ جانے والے ہیں اور پھر وہ سب کے ساتھ ان کے مرتبہ و مقام کے مطابق سلوک کرتا ہے کیونکہ وہ عالم بھی ہے اور عادل بھی۔

۲۱۔ وَاَنْ رَبِّكَ۔ الْآیَةُ۔

خداوند عالم قیامت کے دن تمام اولین و آخرین کو اس طرح محصور فرمائے گا کسی ایک کو بھی باقی نہیں چھوڑے گا جیسا کہ اس کا ارشاد ہے۔ وحشرنا ہم فلم نغادر منهم احداً۔ کہ ہم ان لوگوں کو محصور کرینگے

کہ کسی ایک کو بھی نہیں چھوڑیں گے کسی کی موت کو ہزاروں سال گزر گئے اور اس کے اجزاء بکھر کر کہیں بھی چلے گئے ہوں وہ سب کو جانتا بھی ہے اور سب کو اکٹھا کرنے پر قادر بھی ہے لہذا وہ سب کو محسوس فرمائے گا تا کہ نیکوکاروں کو جزا اور بدکاروں کو سزا دے سکے اس سورہ کے آغاز سے لے کر اب تک جو کچھ ہم نے اس کائنات ارضی و سماوی اور اس کے اعتدال و توازن اور تناسب کے بارے میں جو کچھ پڑھا ہے وہ بتاتا ہے کہ یہ کائنات اتفاقی حادثہ کے طور پر وجود میں نہیں آئی اور نہ ہی متعدد خداؤں کی صنعت گری کا نتیجہ ہے بلکہ۔ ذلک تقدیر العزیز العلیم۔

آیات القرآن

وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمَإٍ مَسْنُونٍ ۝۱ وَالْجَانَّ خَلَقْنَاهُ مِنْ قَبْلُ مِنْ نَارِ السُّمُومِ ۝۲ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلٰٓئِكَةِ إِنِّي خَالِقٌ بَشَرًا مِّنْ صَلْصَالٍ مِّنْ حَمَإٍ مَّسْنُونٍ ۝۳ فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُّوحِي فَقَعُوا لَهُ سٰٓجِدِينَ ۝۴ فَسَجَدَ الْمَلٰٓئِكَةُ كُلُّهُمْ أَتْمَعُونَ ۝۵ إِلَّا إِبْلِيسَ ۖ أَبَىٰ أَنْ يَكُونَ مَعَ السَّٰجِدِينَ ۝۶ قَالَ يَا إِبْلِيسُ مَا لَكَ أَلَّا تَكُونَ مَعَ السَّٰجِدِينَ ۝۷ قَالَ لَمْ أَكُنْ لَّا سَجَدَ لِبَشَرٍ خَلَقْتَهُ مِنْ صَلْصَالٍ مِّنْ حَمَإٍ مَّسْنُونٍ ۝۸ قَالَ فَاخْرُجْ مِنْهَا فَإِنَّكَ رَجِيمٌ ۝۹ وَإِنَّ عَلَيْكَ اللَّعْنَةَ إِلَىٰ يَوْمِ الدِّينِ ۝۱۰ قَالَ رَبِّ فَأَنْظِرْنِي إِلَىٰ يَوْمٍ يُبْعَثُونَ ۝۱۱ قَالَ فَإِنَّكَ مِنَ الْمُنْظَرِينَ ۝۱۲ إِلَىٰ يَوْمِ الْوَقْتِ الْمَعْلُومِ ۝۱۳ قَالَ رَبِّ بِمَا أَغْوَيْتَنِي لَأُزَيِّنَنَّ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ وَلَا أَغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ ۝۱۴ إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمْ الْمُخْلِصِينَ ۝۱۵ قَالَ هَذَا صِرَاطٌ عَلَيَّ مُسْتَقِيمٌ ۝۱۶ إِنَّ عِبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطٰٓنٌ إِلَّا مَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْغٰٓوِينَ ۝۱۷ وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمَوْعِدُهُمْ أَجْمَعِينَ ۝۱۸ لَهَا

سَبْعَةُ أَبْوَابٍ ۖ لِكُلِّ بَابٍ مِنْهُمْ جُزْءٌ مَقْسُومٌ ۝۳۳

ترجمہ الآيات

اور بلاشبہ ہم نے انسان کو سڑے ہوئے گارے کی کھنکھاتی مٹی سے پیدا کیا ہے (۲۶) اور اس سے پہلے ہم نے جان کو بے دھواں تیز گرم آگ سے پیدا کیا (۲۷) (وہ وقت یاد کرو) جب آپ کے پروردگار نے فرشتوں سے کہا کہ میں سڑے ہوئے گارے کی کھنکھاتی ہوئی مٹی سے ایک بشر پیدا کرنے والا ہوں (۲۸) پس جب میں اسے مکمل کر لوں اور اس میں اپنی (خاص) روح پھونک دوں تو تم اس کے سامنے سجدہ میں گرجاؤ (۲۹) چنانچہ سب فرشتوں نے سجدہ کیا (۳۰) سوائے ابلیس کے کہ اس نے سجدہ کرنے والوں کے ساتھ ہونے سے انکار کیا (۳۱) ارشاد ہوا اے ابلیس! تجھے کیا ہوا کہ تو نے سجدہ کرنے والوں کا ساتھ نہ دیا؟ (۳۲) اس نے کہا میں ایسا نہیں ہوں کہ ایسے بشر کو سجدہ کروں جسے تو نے سڑے ہوئے گارے کی کھنکھاتی ہوئی مٹی سے پیدا کیا ہے (۳۳) ارشاد ہوا (یہاں سے) نکل جا کہ تو مردود (رانده ہوا) ہے (۳۴) اور روز جزا (قیامت) تک تجھ پر لعنت ہے (۳۵) اس نے کہا کہ اے میرے رب مجھے اس دن تک مہلت دے جب لوگ دوبارہ اٹھائے جائیں گے (۳۶) فرمایا بے شک تو مہلت پانے والوں میں سے ہے۔ (۳۷) (جنہیں) وقت معلوم تک مہلت دی گئی ہے (۳۸) اس نے کہا اے میرے رب چونکہ تو نے مجھے گمراہ کیا ہے تو میں بھی زمین میں ان (بندوں) کے لیے گناہوں کو خوشنما بناؤں گا اور سب کو گمراہ کروں گا (۳۹) سوائے تیرے مخلص بندوں کے (۴۰) فرمایا یہ سیدھا راستہ ہے مجھ تک پہنچنے والا (۴۱) جو میرے خاص بندے ہیں ان پر تیرا کوئی قابو نہ ہوگا سوائے ان گمراہوں کے جو تیری پیروی کریں گے۔ (۴۲) اور بے شک جہنم ان سب کی وعدہ گاہ ہے (۴۳) اس کے سات دروازے ہیں (اور) ہر دروازے کے لیے ان (لوگوں) میں سے ایک حصہ ہے (۴۴)

تشریح الالفاظ

۱۔ صلصال۔ کے معنی ہیں خشک کھنکھتی مٹی۔ ۲۔ جماء۔ مسنون کے معنی ہیں بد بودار کیچڑ۔ ۳۔ رجیم، کے معنی ہیں رجم کیا ہوا۔ اور ملعون و مردود۔ ۴۔ فانظرنی۔ انظار کے معنی ہیں مہلت دینے کے ہیں۔ ۵۔ لیس لك علیہم سلطان۔ یہاں سلطان کے معنی قابو پانے کے ہیں۔

تفسیر الآیات

۲۲۔ ولقد خلقنا۔ الآية۔

انسانی خلقت کے مختلف فلسفے اور اصل حقیقت کا بیان؟

انسان کی خلقت کے بارے میں کئی فلسفے اور نظریے ہیں جن کی تفصیل میں جانے کی یہاں نہ ضرورت ہے اور نہ ہی گنجائش جن میں سے ایک نظریہ ارتقاء بھی ہے کہ انسان بندر کی ترقی یافتہ صورت کا نام ہے پہلے پہل اس نظریہ نے قدیم عقائد کی دنیا میں ایک زلزلہ پیدا کر دیا مگر اب رفتہ رفتہ اپنی موت آپ مر رہا ہے۔ کیونکہ اس وقعت پر نہ کوئی عقلی دلیل قائم نہ نقلی وہ محض ناقص استقراء پر مبنی مفروضہ ہے جس کا کوئی سرا ہے۔ اور نہ ہی درمیان کی کوئی کڑی محض ظن و تخمین پر مبنی ہے۔ وان الظن لا یغنی عن الحق شیئاً۔ اس نظریہ کے بطلان اور پادر ہوا ہونے کے تفصیلی دلائل و براہین دیکھنے کے خواہش مند حضرات ہماری اسلامی عقائد پر مفصل کتاب احسن الفوائد کی طرف رجوع کریں۔

بہر کیف قرآن و سنت کے مسلمات میں سے ہے کہ ابوالبشر آدم کی خلقت آب و گل سے عمل میں آئی ہے مگر اس سلسلہ میں الفاظ و کلمات مختلف وارد ہوئے ہیں جن سب کا ماحصل ایک ہی ہے مثلاً بعض آیات میں پانی وارد ہے وهو الذی خلق من الماء بشرأ۔ (الفرقان۔ ۵۴) خدا وہی ہے جس نے پانی سے بشر کو پیدا کیا بعض میں تراب وارد ہے۔ کمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له کن فیکون۔ (آل عمران۔ ۵۹) عیسیٰ کی حالت آدم جیسی ہے خدا نے اسے مٹی سے پیدا کیا اور اسے کہا کہ ہو جا۔ پس وہ ہو گیا اور بعض میں طین وارد ہے۔ هو الذی خلقکم من طین۔ (الانعام۔ ۲)

اللہ وہ ہے جس نے تمہیں گیلی مٹی سے پیدا کیا اور زیرِ قلم آیت میں صلاصلا، حماء اور مسنون کے الفاظ وارد ہیں۔ صلاصلا اس گارے کو کہا جاتا ہے جو سوکھ کر بجنے لگتا ہے اور حماء گارے اور کیچڑ کو کہا جاتا ہے اور مسنون کا مطلب ہے سڑا ہوا۔ الغرض یہ مٹی ہی کی مختلف حالتوں کے پیش نظر مختلف نام ہیں مقصد یہ ہے کہ انسان کا قالب آب و گل کے امتزاج سے بنا ہے اور اللہ نے اسے مکمل کیا ہے اور جب سے اللہ تعالیٰ نے اس میں اپنی خاص روح پھونکی ہے تو اس وقت سے وہ اشرف المخلوقات کہلایا ہے اور خالق حکیم نے اس کے سامنے ملائکہ کو سجدہ ریز فرمایا ہے اسی حقیقت کی طرف اشارہ کرتے ہوئے حضرت امیر علیہ السلام فرماتے ہیں۔

الناس من جهة التمثال اكفاء
ابوهم آدم والام حواء
فان یكن لهم شرف
يفاخرون به فالطین والهاء

یعنی تصویر کے اعتبار سے سب لوگ برابر ہیں کیونکہ سب کے باپ آدم اور ماں حوا ہیں اور اگر ان کو کوئی ایسا شرف حاصل ہے جس پر وہ فخر کر سکیں تو وہ مٹی اور پانی ہے کس قدر کبیر ہے وہ خالق جس نے اس عنصر حقیر سے پیدا کر کے انسان کو اس شان کبیر پر فائز کیا ہے اور اسے ان صلاحیتوں سے نوازا کہ جن پر ملائکہ بھی رشک کرتے ہیں۔ سچ ہے کہ۔

فرشتوں سے افضل ہے انسان بننا
مگر اس میں پڑتی ہے محنت زیادہ

ایضاح:

اب رہی اس بات کی تحقیق کہ روح کی حقیقت کیا ہے؟ آیا مجرد ہے یا جسم لطیف رکھتی ہے اور بہر صورت اس جسم کے ساتھ اس کے تعلق کی کیفیت کیا ہے؟ ان امور کی تحقیق و تنقیح کے لیے ہماری کتاب احسن الفوائد فی شرح العقائد کی طرف رجوع کریں۔

۲۳۔ والجان خلقنہ۔ الآیۃ۔

جنات کی خلقت کا تذکرہ

اس جملہ میں انسان کی خلقت سے پہلے بنی نوع جن کی خلقت کا تذکرہ کیا جا رہا ہے کہ جس طرح انسان کو بہت سے عناصر سے پیدا کیا گیا ہے مگر چونکہ اس میں خاک کی عنصر غالب ہے اس لیے اسے ”خاک“

مخلوق کہا جاتا ہے اسی طرح اگرچہ جن کی خلقت میں بھی اور عناصر شامل ہیں مگر چونکہ اس میں ناری عنصر غالب ہے اس لیے اسے ناری مخلوق کہا جاتا ہے اور شیطان نے جو جنوں میں سے تھا (کلن من الجن) اپنی اسی خلقت کو اپنی افضلیت کی دلیل قرار دے کر آدم کے سامنے سجدے ریز ہونے سے انکار کیا تھا۔ اور ملعون و مردود قرار پایا تھا۔ نار کے معنی تو آگ کے ہی ہیں مگر سموم گرم ہوا (لو) کو بھی کہا جاتا ہے اور اس سخت گرم آگ کو بھی کہا جاتا ہے جس میں دھواں نہ ہو۔ کہ اللہ نے جنوں کو ایسی تیز گرم آگ سے پیدا کیا ہے جس میں دھواں نہ تھا اسی مفہوم کو سورہ رحمن میں یوں ادا کیا گیا ہے وخلق الجنان من مارج من نار۔ (۱۵) کہ خدا نے جان کو آگ کے شعلے سے پیدا کیا ہے۔

مخفی نہ رہے کہ بنی نوع جن میں جان کی وہی حیثیت ہے جو بنی نوع انسان میں جناب آدم کی ہے کہ وہ سب جنوں کا باپ ہے جس طرح یہ سب انسانوں کے باپ ہیں ابلیس بھی اسی جان کی اولاد میں سے تھا۔ اب یہ اصطلاح بن چکی ہے کہ جان کی اولاد میں سے جن کا تعلق ابلیس کی اولاد اور نسل سے ہے انہیں شیاطین کہا جاتا ہے اور اس کی دوسری عام اولاد کو جنات کہا جاتا ہے جو بنی نوع انسان کی طرح مختلف ادیان و مذاہب سے تعلق رکھتے ہیں کافر بھی ہیں اور مسلمان بھی یہودی بھی ہیں اور نصرانی بھی، اور ہر قماش و کردار کے مالک ہیں نیکو کار بھی اور بدکار بھی، طالح بھی اور صالح بھی جن کی حقیقت اور ان کے دیگر کوائف و حالات پر قبل ازیں کسی مناسب مقام پر گفتگو کی جا چکی ہے۔ فراجع۔

۲۴۔ واذ قال ربك۔ الآية۔

خداوند عالم کا خلقت آدم کی فرشتوں کو پیشگی اطلاع دینا اور اس سلسلہ میں ان کا خدا سے گفتگو کرنا، اور انجام کار خدا کا فرشتوں کو سجدہ کا حکم دینا۔ اور شیطان کا اس سے انکار کرنا اور راندہ بارگاہ ہونا اور یہ کہ وہ سجدہ کس قسم کا تھا؟ جبکہ اسلام میں ہر قسم کا سجدہ خدا سے مخصوص ہے اور غیر اللہ کے لیے جائز نہیں ہے ان تمام باتوں پر اس تفسیر کی پہلی جلد اور سورہ بقرہ کی آیت ۳۱ تا ۳۵ کی تفسیر میں مفصل گفتگو کی جا چکی ہے لہذا اس مقام کی طرف رجوع کیا جائے۔ یہاں اس کے اعادہ و تکرار کی ضرورت نہیں ہے۔

۲۵۔ قال رب فانظرني۔ الآية۔

وقت معلوم سے کونسا وقت مراد ہے؟

شیطان نے تو بالا اتفاق قیامت تک زندہ رہنے اور لوگوں کو گمراہ کرنے کی مہلت مانگی تھی مگر خدا نے

اسے وقت معلوم تک مہلت دی اب مفسرین میں اختلاف ہے کہ اس وقت معلوم سے کونسا وقت مراد ہے؟ اکثر مفسرین نے اس سے نفیہ اولیٰ مراد لیا ہے جب شرعی تکلیف ختم ہو جائے گی اور باب توبہ بند ہو جائے گا (مجمع البیان، کاشف) اور بعض مفسرین نے بعض احادیث کی بنا پر اس سے امام زمانہ کا زمانہ ظہور مراد لیا ہے یعنی زمانہ رجعت جیسا کہ تفسیر قمی و عیاشی میں حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے مروی ہے۔ واللہ العالم۔

۲۶۔ قال رب بما اغويتني۔ الآية۔

عقیدہ جبر کا بانی شیطان ہے

حضرت آدم سے ترک اولیٰ ہوتا ہے تو وہ بارگاہ رب العزت میں توبہ وانا بہ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں جس سے واضح ہوتا ہے کہ وہ خیر و شر اور نیکی و بدی کو بندہ کا فعل جانتے ہیں اور شیطان رجیم تکبر و قیاس جیسا سنگین جرم کرتا ہے اور توبہ کرنے یا اپنے کئے پر نادم ہونے کی بجائے اور اکڑ جاتا ہے اور اپنی گمراہی کی نسبت خدا کی طرف دیتا ہے ان حقائق سے واضح ہوتا ہے کہ عقیدہ عدل کا سنگ بنیاد جناب آدم نے رکھا تھا اور عقیدہ جبر کا شیطان نے لہذا جو عدلیہ ہیں وہ ایک نبی کے پیروکار ہیں اور جو جبریہ ہیں وہ شیطان کے پیروکار اسی بدعقیدہ کا یہ نتیجہ ہے کہ شیطان کہہ رہا ہے کہ چونکہ تو نے مجھے گمراہ کیا ہے تو اب میں تیری مخلوق کو گمراہ کروں گا کس طرح؟ جبر و استیلا تو میرے ہاتھ میں ہے نہیں میں تو صرف گناہوں کو لوگوں کی نظر میں خوشنما بنا کے اور آراستہ کر کے ان پر اپنا جال پھینک سکتا ہوں۔ اور انہیں سبز باغ دکھا کر بہلا پھلا سکتا ہوں اور بس اس قسم کی آیتیں سورہ اعراف میں نمبر ۱۵ تا ۱۷ مع تفسیر گزدرچی ہیں قال فبما اغويتني تا قولہ ولا تجدوا كثرهم شاكرين۔ مزید وضاحت کے لیے اس مقام کی طرف رجوع کیا جائے۔

۲۷۔ الا عبادك۔ الآية۔

خدا کے مخلص بندوں پر شیطان کا کوئی قابو نہیں ہے۔

شیطان اقرار کر رہا ہے کہ جو تیرے مخلص اور منتخب بندے ہوں گے وہ میرے بہکاوے میں نہیں آئیں گے اور خدا نے بھی یہی حقیقت واضح کی ہے کہ ان عبادی لیس لك علیہم سلطان۔ کہ جو میرے خاص بندہ ہیں ان پر تیرا کوئی قابو نہیں ہوگا یعنی تو ان سے کوئی گناہ نہیں کرا سکے گا۔ بنا بریں جو لوگ انبیاء اور ان کے اوصیاء کی عصمت کے قائل نہیں ہیں ان کے لیے لمحہ فکریہ ہے کہ پھر خدا کے وہ مخلص بندے کون ہیں جن پر شیطان کا کوئی قابو نہیں ہے؟ واضح رہے کہ جناب آدم و حوا کے قصہ سے ان پر شیطان کا قابو پانا ثابت نہیں ہوتا

کیونکہ ہم اس تفسیر کی پہلی جلد میں ناقابل رد دلائل سے ثابت کر آئے ہیں کہ جو کچھ ہوا وہ جناب آدم کا ترکِ اولیٰ تھا کوئی گناہ نہیں تھا فراجع۔ ہاں البتہ جو شیطان کی پیروی کرینگے وہ گمراہ ہوں گے اور ان سب گمراہوں کی وعدہ گاہِ جہنم ہے جہاں سب اکٹھے ہوں گے۔

۲۸۔ لَهَا سَبْعَةُ ابْوَابٍ - الْآيَةُ۔

جہنم کے سات دروازوں کا تذکرہ

جہنم کے ساتھ دروازے ہیں بدعقید اور بدکاروں کے لیے ہر دروازہ کے لیے ایک حصہ مقرر ہے کہ کوئی ٹولہ کسی دروازے سے داخل ہوگا اور کوئی جماعت کسی اور دروازہ سے جیسا کہ جنت کے آٹھ دروازے ہیں ایمانداروں اور نیکوں کا روں کیلئے کہ کوئی خوش قسمت گروہ کسی دروازہ سے داخل ہوگا اور کوئی خوش نصیب کسی اور دروازے سے اور بعض مفسرین نے سات دروازوں کا مطلب سات طبقے بیان کیا ہے جو عذاب کی شدت میں ایک دوسرے سے بڑھے ہوئے ہوں گے اس قسم کی ایک روایت حضرت امیر علیہ السلام سے بھی مروی ہے۔ فرمایا۔ ان جہنم لَهَا سَبْعَةُ ابْوَابٍ سِیْ اطْبَاقٍ بَعْضُهَا فَوْقَ بَعْضٍ۔۔۔ (مجمع البیان و تفسیر ابن کثیر)۔

آیات القرآن

إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ ۖ اُدْخُلُوْهَا بِسَلَامٍ اٰمِيْنَ ۝۳۶ وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُوْرِهِمْ مِّنْ غِلٍّ اِخْوَانًا عَلٰی سُرُرٍ مُّتَقَابِلِيْنَ ۝۳۷ لَا يَمَسُّهُمْ فِيْهَا نَصَبٌ ۚ وَمَا هُمْ مِنْهَا بِمُخْرَجِيْنَ ۝۳۸ نَبِيُّ عِبَادِيَ اَنِيْ اَنَا الْغَفُوْرُ الرَّحِيْمُ ۝۳۹ وَاَنَّ عَذَابِيْ هُوَ الْعَذَابُ الْاَلِيْمُ ۝۴۰ وَنَبِّئُهُمْ عَنْ ضَيْفِ اِبْرٰهِيْمَ ۝۴۱ اِذْ دَخَلُوْا عَلَيْهِ فَقَالُوْا سَلٰمًا ۖ قَالَ اِنَّا مِنْكُمْ وَجُلُوْنَ ۝۴۲ قَالُوْا لَا تَوْجَلْ اِنَّا نُبَشِّرُكَ بِغُلٰمٍ عَلِيْمٍ ۝۴۳ قَالَ اَبَشِّرْهُمُوْنِيْ عَلٰی اَنْ مَّسِّنِيَ الْكِبَرُ فَبِمَا تُبَشِّرُوْنَ ۝۴۴ قَالُوْا بَشِّرْ نَكَ بِالْحَقِّ فَلَا تَكُنْ مِّنَ الْفٰطِيْنِ ۝۴۵ قَالَ وَمَنْ يَّقْنُظُ مِنْ رَّحْمَةِ رَبِّهٖ اِلَّا الضَّالُّوْنَ ۝۴۶ قَالَ فَمَا

خَطْبُكُمْ أَيُّهَا الْمُرْسَلُونَ ۝۵ قَالُوا إِنَّا أُرْسِلْنَا إِلَىٰ قَوْمٍ مُّجْرِمِينَ ۝۶
إِلَّا آلَ لُوطٍ ۖ إِنَّا لَمُنَجُّوهُمْ أَجْمَعِينَ ۝۷ إِلَّا أَمْرًا تَهُ قَدَرْنَا ۖ إِنَّهُمْ لَكَاِبِنَ
الْغَابِرِينَ ۝۸

ترجمہ الآيات

بے شک پرہیزگار لوگ بہشتوں اور چشموں میں ہوں گے (۴۵) (ان سے کہا جائیگا) کہ تم سلامتی اور امن و امان کے ساتھ ان میں داخل ہو جاؤ (۴۶) اور ہم ان کے سینوں سے ہر قسم کی کدورت نکال دیں گے اور وہ بھائیوں کی طرح تختوں پر آمنے سامنے بیٹھے ہوں گے (۴۷) ان کے اندر انہیں کوئی تکلیف و زحمت چھوئے گی بھی نہیں اور نہ ہی وہ وہاں سے نکالے جائیں گے۔ (۴۸) (اے رسول) میرے بندوں کو آگاہ کرو کہ میں بڑا بخشنے والا، بڑا رحم کرنے والا ہوں (۴۹) اور یہ بھی (بتادو) کہ میرا عذاب بھی بڑا درد ناک عذاب ہے (۵۰) اور انہیں ابراہیمؑ کے مہمانوں کا واقعہ بھی سنا دو (۵۱) جبکہ وہ ان کے پاس آئے اور سلام کیا اور انہوں نے (جواب سلام کے بعد) کہا ہم کو تم سے ڈر لگ رہا ہے (۵۲) (مہمانوں) نے کہا کہ ڈریئے نہیں ہم آپ کو ایک صاحب علم بچہ کی (ولادت کی) بشارت دیتے ہیں (۵۳) ابراہیمؑ نے کہا تم مجھے اس حال میں بشارت دیتے ہو کہ مجھ پر بڑھاپا آچکا ہے یہ کس چیز کی بشارت ہے جو تم مجھے دیتے ہو؟ (۵۴) انہوں نے کہا ہم آپ کو ایک بالکل سچی بشارت دے رہے ہیں تو آپ ناامید ہونے والوں میں سے نہ ہوں (۵۵) ابراہیمؑ نے کہا اپنے پروردگار کی رحمت سے تو گمراہوں کے سوا کون مایوس ہوتا ہے؟ (۵۶) (پھر کہا) اے اللہ کے فرستادو! آخر تمہیں کیا مہم درپیش ہے؟ (۵۷) انہوں نے کہا کہ ہم ایک مجرم قوم کی طرف بھیجے گئے ہیں سوالوٹ کے گھر والوں کے کہ ہم ان سب کو بچا لینگے بجز اسکی بیوی کے اس کی نسبت ہم نے یہ طے کیا ہے کہ وہ پیچھے رہ جانے والوں میں سے ہوگی (۶۰)

تشریح الالفاظ

۱۔ غل کے معنی ہیں کینہ اور کھوٹ۔ ۲۔ وجلون۔ یہ دجل کی جمع ہے جس کے معنی ہیں ڈرنے والے جو کہ وجل سے مشتق ہے۔ ۳۔ قانطین۔ یہ قنط وقنوط سے مشتق ہے جس کے معنی مایوس ہونے کے ہیں۔ ۴۔ الغابریں۔ یہ غبور سے مشتق ہے جس کے معنی ہیں گذر جانا اور غبار آلود ہونا۔

تفسیر الآیات

۲۹۔ ان المتقین۔ الآیۃ۔

متقین بہشت عنبر سرشت میں ہوں گے

مجرمین و مغضبین یعنی دوزخی لوگوں کے انجام بد کا بیان کرنے کے بعد یہاں خدا کے محبوبین یعنی متقین اور ان کے انجام بخیر ہونے کا تذکرہ کیا جا رہا ہے۔ کہ وہ بہشت عنبر سرشت کے باغوں چشموں کے درمیان عیش و عشرت اور آرام وطمینان کے ساتھ ابدی زندگی گزاریں گے۔ جن سے جنت الفردوس میں داخل کرتے وقت کہا جائے گا کہ خیر و عافیت، صحت و سلامتی اور امن و امان اور اطمینان کے ساتھ داخل ہو جاؤ یہاں نہ کوئی خوف و خطر ہے اور نہ کوئی فکر و اندیشہ اور نہ کوئی مشقت و زحمت اور نہ کوئی تکلیف و تھکان اور سب سے بڑھ کر یہ کہ سب نعمتیں ابدی و دائمی ہوں گی جنہیں نہ زوال ہوگا اور نہ انقطاع۔

۳۰۔ ونز عناما فی صدور ہم۔ الآیۃ۔

اہل ایمان کے سینوں سے ہر قسم کی کدورت نکال دی جائے گی

متعدد حدیثوں میں وارد ہے کہ المؤمن لا یكون حقوذاً کہ مؤمن کے دل میں کسی اہل ایمان کے متعلق حقہ و کینہ نہیں ہوتا (جامع السعادات) تو قابل غور بات یہ ہے کہ پھر اس کینہ و کدورت سے مراد کیا ہے؟ جو بہشتی مومنوں کے دلوں سے دور کیا جائے گا؟ تو بظاہر اس سے وہ کدورتیں اور شکر رنجیاں مراد ہیں جو دنیا میں باہمی میل جول اور باہمی معاملات میں غلط فہمیوں کی وجہ سے پیدا ہو جاتی ہیں لہذا وہ جنت میں داخلہ سے پہلے ان کے دلوں سے دور کیا جائے گا؟ تو بظاہر اس سے وہ کدورتیں اور شکر رنجیاں مراد ہیں جو دنیا میں باہمی میل جول اور باہمی

معاملات میں غلط فہمیوں کی وجہ سے پیدا ہو جاتی ہیں لہذا وہ جنت میں داخلہ سے پہلے ان کے دلوں سے دور کر دی جائیگی اس لیے وہ وہاں بھائیوں کی طرح جنت کی مسندوں پر آئے سانسے بیٹھے ہوں گے واضح رہے کہ اس سے وہ حقد و کینہ مراد نہیں ہو سکتا جس کا تعلق دینی نظریات و عقائد سے ہو اور وہ بھی قرآنی آیات اور احادیث نبویہ کی نصوص صریحہ کی خلاف ورزی سے ہو اور اس کا سبب دنیائے دوں کا چند روزہ وقار و اقتدار اور اس کی حکومت و سلطنت کا حصول ہو یا باہمی حسد و لدا اور بغض و عناد جبکہ ان مشاجرات و خصومات کے نتیجہ میں ہزاروں مسلمانوں کی جانوں کا ناجائز اتلاف و ضیاع ہو جائے اور ایسا تفرقہ پیدا ہو کہ جس کا کبھی سد باب نہ ہو سکے۔

۳۱۔ نبی عبادی۔ الآیۃ۔

امید و بیم کا حسین امتزاج

اس آیت میں امید و بیم، رجاء و خوف کا بڑا حسین امتزاج موجود ہے اور یہی امید و بیم کا اجتماع ہی ایمان کا جوہر ہے حدیث میں وارد ہے کہ اگر مومن کے دل کو چاک کر کے دیکھا جائے تو اس میں امید و بیم دونوں برابر برابر ہوں گے۔ الغرض اس آیت مبارکہ میں بشارت و نذارت کو بڑے احسن انداز میں جمع کیا گیا ہے تاکہ بڑے سے بڑا گنہگار خدائے رحیم کی رحمت سے مایوس نہ ہو اور بڑے سے بڑا نیکو کار عجب و غرور میں گرفتار نہ ہو۔

۳۲۔ ونبئہم عن۔ الآیۃ۔

جناب ابراہیمؑ کے پاس فرشتوں کا مہمان بن کر آنا اور ان کا مہمان نوازی کی خاطر بھونا ہوا بچھڑ الا نا اور ان کا کھانے کی طرف ہاتھ نہ بڑھانا اور اس سے جناب خلیل کا خوف کھانا اور ان کا انہیں اولاد کی بشارت دینے اور ان کا اور ان کی زوجہ محترمہ (سارہ) کا بڑھاپے کی وجہ سے تعجب کرنا وغیرہ سب امور کی تفصیل سورہ ہود کی آیت ۲۹۔ تا آیت نمبر ۷۳ کی تفسیر میں گذر چکی ہے اس مقام کی طرف رجوع کیا جائے اعادہ تکرار کی ضرورت نہیں ہے۔

۳۳۔ قال فما خطبکم۔ الآیۃ۔

فرشتوں کا جناب لوط کے پاس جانا اور ان کی قوم کا بدکاری کے ارادہ سے ان کے گھر چڑھ دوڑنا اور پھر عذاب الہی کا نازل ہونا اور جناب لوط کے خاندان اور دوسرے اہل ایمان کے سوا ان کی بیوی سمیت باقی سب کا ہلاک و برباد ہو جانا یہ سب واقعات قبل ازیں سورہ ہود کی آیت ۴ تا آیت ۸۳ کی تفسیر میں تفصیل سے بیان کئے جا چکے ہیں وہاں رجوع کیا جائے۔

آیات القرآن

فَلَمَّا جَاءَ آلَ لُوطٍ الْمُرْسَلُونَ ﴿٦١﴾ قَالَ إِنَّكُمْ قَوْمٌ مُّنْكَرُونَ ﴿٦٢﴾ قَالُوا
بَلْ جِئْنَاكَ بِمَا كَانُوا فِيهِ يَمْتَرُونَ ﴿٦٣﴾ وَأَتَيْنَكَ بِالْحَقِّ وَإِنَّا
لَصَادِقُونَ ﴿٦٤﴾ فَاسْرِ بِأَهْلِكَ بِقِطْعٍ مِنَ اللَّيْلِ وَاتَّبِعْ أَدْبَارَهُمْ وَلَا
يَلْتَفِتْ مِنْكُمْ أَحَدٌ وَامْضُوا حَيْثُ تُؤْمَرُونَ ﴿٦٥﴾ وَقَضَيْنَا إِلَيْهِ ذَلِكَ
الْأَمْرَ أَنَّ دَابِرَ هَؤُلَاءِ مَقْطُوعٌ مُّصْبِحِينَ ﴿٦٦﴾ وَجَاءَ أَهْلَ الْمَدِينَةِ
يَسْتَبْشِرُونَ ﴿٦٧﴾ قَالَ إِنَّ هَؤُلَاءِ ضَيْفِي فَلَا تَفْضَحُونِ ﴿٦٨﴾ وَاتَّقُوا اللَّهَ
وَلَا تُخْزَوْنَ ﴿٦٩﴾ قَالُوا أَوَلَمْ نُنْهَكْ عَنِ الْعُلَيِّينَ ﴿٧٠﴾ قَالَ هَؤُلَاءِ بَنَاتِي
إِنْ كُنْتُمْ فاعِلِينَ ﴿٧١﴾ لَعَنَّا إِنْهُمْ لَفِي سَكْرَتِهِمْ يَعْمَهُونَ ﴿٧٢﴾
فَأَخَذَتْهُمُ الصَّبْحَةُ مُشْرِقِينَ ﴿٧٣﴾ فَجَعَلْنَا عَالِيَهَا سَافِلَهَا وَأَمْطَرْنَا
عَلَيْهِمْ حِجَابًا مِّنْ سِجِّيلٍ ﴿٧٤﴾ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِّلْمُتَوَسِّمِينَ ﴿٧٥﴾ وَإِنَّهَا
لِلسَّبِيلِ مَقِيمٌ ﴿٧٦﴾ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِّلْمُؤْمِنِينَ ﴿٧٧﴾ وَإِنْ كَانَ أَصْحَابُ
الْأَيْكَةِ لَظَالِمِينَ ﴿٧٨﴾ فَانْتَقَمْنَا مِنْهُمْ مَّا وَاعَدْنَا لِبِأَمَامِ مُبِينٍ ﴿٧٩﴾

ترجمہ الآيات

پس جب اللہ کے فرستادہ خاندان لوط کے پاس آئے (۶۱) تو لوط نے کہا کہ تم تو اجنبی لوگ معلوم
ہوتے ہو (۶۲) انہوں نے کہا (نہیں) بلکہ ہم تمہارے پاس وہ چیز (عذاب) لے کر آئے ہیں
جس میں (یہ) لوگ شک کیا کرتے تھے (۶۳) اور ہم آپ کے پاس حق (عذاب) لے کر آئے
ہیں اور بلاشبہ ہم بالکل سچے ہیں (۶۴) تو آپ رات کے کسی حصہ میں اپنے اہل و عیال کو لے کر

نکل جائیں اور خود آپ ان کے پیچھے پیچھے چلیں اور آپ میں سے کوئی پیچھے مڑ کر نہ دیکھے اور جدھر جانے کا آپ کو حکم دیا گیا ادھر ہی چلے جائیں (۶۵) اور ہم نے ان (لوط) کو بذریعہ وحی اس فیصلہ سے آگاہ کر دیا کہ صبح ہوتے ہوتے ان کی جڑ بالکل کاٹ دی جائے گی (۶۶) اور شہر والے (نوجوان اور خوبصورت مہمانوں کو دیکھ کر) خوشیاں مناتے ہوئے آگئے (۶۷) (لوط نے) کہا یہ لوگ میری مہمان ہیں تم میری فضیحت نہ کرو (۶۸) اور اللہ سے ڈرو اور مجھے رسوا نہ کرو (۶۹) انہوں نے کہا کہ کیا ہم نے آپ کو دنیا بھر کے لوگوں (کو مہمان کرنے) سے منع نہیں کر دیا تھا (۷۰) آپ نے کہا اگر تم نے کچھ کرنا ہے تو پھر یہ میری (قوم کی) بیٹیاں موجود ہیں (۷۱) آپ کی جان کی قسم! یہ لوگ اپنے نشہ میں بالکل اندھے ہو رہے تھے (۷۲) آخر کار سورج نکلنے نکلنے انہیں ایک ہولناک آواز (چیخ) نے آلیا۔ (۷۳) پس ہم نے اس (بستی) کو تہہ وبالا کر دیا (اوپر کا طبقہ نیچے کر دیا) اور ان پر پکی ہوئی مٹی کے پتھروں کی بارش کر دی۔ (۷۴) بے شک اس (واقعہ) میں حقیقت کی پہچان رکھنے والوں کے لیے بڑی نشانیاں ہیں (۷۵) اور وہ (بستی) ایک عام گزرگاہ پر واقع ہے جو اب تک قائم ہے (۷۶) بے شک اس (واقعہ) میں اہل ایمان کے لیے بڑی نشانی ہے (۷۷) اور بے شک ایک (گھنے جنگل) والے بڑے ظالم تھے۔ (۷۸) ہم نے ان سے انتقام لیا اور یہ دونوں (بستیاں) شارع عام پر واقع ہیں (۷۹)۔

تشریح الالفاظ

- ۱۔ دابر کے معنی ہیں اصل، گذرا ہوا۔ کہا جاتا ہے قطع اللہ دابر ہم اللہ نے انکی بنی کئی کرے۔
- ۲۔ سبیل۔ کے معنی ہیں کنکر اور سنگ گل ۳۔ لمتو سمین۔ یہ تو سم سے مشتق ہے جس کے معنی ہیں فراست سے کوئی چیز معلوم کرنا اور پہچاننا۔

تفسیر الآیات

۳۴۔ فلما جاء ال لوط۔ الآية۔

جناب لوط اور ان کی قوم کے واقعات اور ان کے ہاں بطور مہمان فرشتوں کی آمد کی تفصیل اور رقوم

کا ان کے ساتھ بدسلوکی کرنا اور انجام کار ان پر عذاب کا نازل ہونا اور اس کی کیفیت یہ سب باتیں قبل ازیں سورہ اعراف آیت ۸ تا ۱۸ اور سورہ ہود کی آیت ۷۷ تا ۸۳ کی تفسیر میں تفصیل کے ساتھ بیان ہو چکی ہیں ان مقامات کی طرف رجوع کیا جائے۔

۳۵۔ وَلَا تَلْتَفِتْ - الْآیَةُ۔

سورہ ہود کی آیت ۸۱ سے ثابت ہے کہ جناب لوط کی بیوی نے جو کہ کافرہ تھی اس حکم کی خلاف ورزی کی تھی اور وہ اسی قومی عذاب میں مبتلا ہوئی تھی پیچھے مڑ کر نہ دیکھنے کی منافی کا مطلب اس کے سوا اور کچھ سمجھ میں نہیں آتا کہ اس بدکار قوم سے اپنے تعلق خاطر کو توڑ لیا جائے اور ان کے حالات اور ان کے انجام سے کوئی دلچسپی نہ رکھی جائے نیز یہ جلد روانہ ہونے اور اس میں کسی قسم کی دیر و درنگ نہ کرنے کا محاورہ بھی ہو سکتا ہے۔

۳۶۔ لَعِبْرُكْ - الْآیَةُ۔

جناب لوط کی قوم کے حالات کے درمیان جملہ معترضہ کے طور پر سرکار ختمی مرتبت کا تذکرہ اور آپ کی مقدس زندگی کی قسم کھانے سے آنحضرتؐ کی عظمت شان و رفعت مکان پر جو روشنی پڑتی ہے وہ کسی وضاحتی بیان کی محتاج نہیں ہے ابن عباس سے مروی ہے کہ خداوند عالم نے پیغمبر اسلامؐ کے سوا اور کسی نبی و رسول کی جان کی قسم نہیں کھائی (مجمع البیان) اور یہ انداز تھا طب حبیب خدا کی شان کا بڑا ترجمان ہے۔

۳۷۔ لِلْمُتَوَسِّمِينَ - الْآیَةُ۔

توسم کے کئی معنوں سے ایک معنی تفکر کے بھی ہیں جبکہ دوسرے معنی تذکر اور تیسرے تفرس کے ہیں بنا بریں مفہوم یہ ہوگا کہ اس واقعہ میں غور و فکر کرنے، عبرت و نصیحت حاصل کرنے اور فہم و فراست رکھنے والے حقیقت بین لوگوں کے لیے عبرت و نصیحت کی بڑی نشانیاں موجود ہیں۔

کاخ جہاں پر است از ذکر گزشتگان
لیکن کسے کہ گوش نہدایں صد اکم است

۳۸۔ وَاِنْ كَانَ اَصْحَابُ الْاٰیَةِ - الْآیَةُ۔

اصحاب ایکہ سے مراد اہل مدین ہیں جن کی طرف جناب شعیبؑ کو بھیجا گیا تھا اس قوم کا تذکرہ سورہ اعراف آیت ۸۵ والی مدین اخاھم شعیباً۔ سے آیت ۹۳ تک نیز سورہ ہود میں آیت ۸۴ سے آیت ۹۶ تک بڑی تفصیل سے کیا جا چکا ہے لہذا ان مقامات کی طرف رجوع کیا جائے۔

منفی نہ رہے کہ ایکہ کے معنی گھنے درخت اور بن کے ہیں چونکہ مدین کا علاقہ بڑا زرخیز تھا اور اس کے پاس ایک بن یعنی گھنا جنگل بھی تھا اس لیے ان لوگوں کو اہل ایکہ کہا جاتا تھا انہوں نے کس طرح کفر و شرک اختیار کیا اور ناپ تول میں کس طرح بددیانتی کی؟ اور اس کے نتیجہ اور پاداش عمل میں کس طرح ہلاک ہوئے اور کس طرح نشان عبرت بنے؟ اس کی تفصیلات مذکورہ بالا مقامات پر بیان کی جا چکی ہیں وہاں رجوع کیا جائے۔

۳۹۔ لبامام مبین۔ الآیۃ۔

امام کے معنی جہاں اس راہنما کے ہیں جس کی اقتداء کی جائے وہاں اس کے دوسرے معنی راستہ کے بھی ہیں اور مبین کے معنی ظاہر اور واضح کے ہیں الغرض امام مبین کی لفظ کا اطلاق لوح محفوظ پر بھی ہوتا ہے اور شاہراہ عام پر بھی کیونکہ وہ بھی راہروں کے لیے راہنما ہوتا ہے اور حضرت امیر علیہ السلام پر بھی یہاں مطلب یہ ہے کہ قوم لوط اور قوم ایکہ (قوم مدین) کی تباہ شدہ دونوں بستیاں شام کے درمیان شاہراہ عام پر واقع ہیں اور آج بھی وہاں سے گزرنے والوں کے لیے نشان عبرت ہیں اور انہیں دعوت فکر دیتی ہیں۔

آیۃ القرآن

وَلَقَدْ كَذَّبَ أَصْحَابُ الْحَجَرِ الْمُرْسَلِينَ ﴿٨٨﴾ وَآتَيْنَهُمْ آيَاتِنَا فَكَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ ﴿٨٩﴾ وَكَانُوا يُنْحِتُونَ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا آمِنِينَ ﴿٩٠﴾ فَآخَذْنَاهُمُ الصَّيْحَةَ مُصْبِحِينَ ﴿٩١﴾ فَمَا أَغْنَىٰ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ ﴿٩٢﴾ وَمَا خَلَقْنَا السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ ط وَإِنَّ السَّاعَةَ لَآتِيَةٌ فَاصْفَحِ الصَّفْحَ الْجَمِيلَ ﴿٩٣﴾ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ الْخَلْقُ الْعَلِيمُ ﴿٩٤﴾ وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمَ ﴿٩٥﴾ لَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَىٰ مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِّنْهُمْ وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَخَفِضْ جَنَاحَكَ لِلْمُؤْمِنِينَ ﴿٩٦﴾ وَقُلْ إِنِّي أَنَا النَّذِيرُ الْمُبِينُ ﴿٩٧﴾ كَمَا أَنزَلْنَا عَلَى الْمُقْتَسِبِينَ ﴿٩٨﴾ الَّذِينَ جَعَلُوا الْقُرْآنَ عِضِينَ ﴿٩٩﴾ فَوَرِّبْكَ

لَنَسْأَلَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ ﴿٩٢﴾ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿٩٣﴾ فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ
وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ ﴿٩٤﴾ إِنَّا كَفَيْنَاكَ الْمُسْتَهْزِئِينَ ﴿٩٥﴾ الَّذِينَ
يَجْعَلُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ ۚ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ ﴿٩٦﴾ وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ
يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ ﴿٩٧﴾ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُن مِّنَ
السَّاجِدِينَ ﴿٩٨﴾ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّىٰ يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ ﴿٩٩﴾

ترجمہ الآيات

اور بے شک حجر کے لوگوں نے رسولوں کو جھٹلایا (۸۰) اور ہم نے انہیں نشانیاں عطا کیں مگر وہ ان سے روگردانی ہی کرتے رہے (۸۱) اور وہ پہاڑوں کو تراش کر گھر بناتے تھے تاکہ امن و اطمینان سے رہیں (۸۲) پس صبح کے وقت انہیں ایک ہولناک آواز نے پکڑا (۸۳) سو جو کچھ انہوں نے کیا تھا وہ ان کے کام نہ آیا (۸۴) اور ہم نے آسمانوں اور زمین کو نیز جو کچھ ان کے درمیان ہے اس کو پیدا نہیں کیا مگر حق و حکمت کے ساتھ اور قیامت یقیناً آنے والی ہے پس (اے رسول) آپ شائستہ طریقہ سے درگزر کریں (۸۵) بے شک آپ کا پروردگار ہی بڑا پیدا کرنے والا (اور) بڑا جاننے والا ہے (۸۶) اور بلاشبہ ہم نے آپ کو دھرائی جانے والی سات آیتیں عطا کی ہیں اور (کافروں) کو بہرہ مند کیا ہے اور نہ ہی ان کے بارے میں غمگین ہوں اور اہل ایمان کے لیے اپنے بازو پھیلا دیں (ان کے ساتھ شفقت سے پیش آئیں) (۸۸) اور کہہ دیجئے کہ میں تو عذاب سے کھلا ہوا ڈرانے والا ہوں (۸۹) (اے رسول) جس طرح ہم نے تقسیم کرنے والوں پر اپنا کلام نازل کیا تھا جنہوں نے قرآن کے ٹکڑے ٹکڑے کر دے (اسی طرح) آپ پر بھی نازل کیا ہے (۹۰) آپ کے پروردگار کی قسم ہم ان سے ان کے اعمال کی بابت ضرور سوال کریں گے۔ (۹۳) پس جس چیز کا آپ کو حکم دیا گیا ہے اس کا واضح اعلان کر دیں اور مشرکوں سے اعراض کریں (ان کی کچھ پروا نہ کریں) (۹۴) جو آپ کا مذاق اڑاتے ہیں ہم ان کے لیے کافی ہیں (۹۵) جو

خدا کے ساتھ دوسرا الہہ قرار دیتے ہیں انہیں عنقریب (اپنا انجام) معلوم ہو جائے گا۔ (۹۶)
اور بے شک ہم جانتے ہیں کہ جو کچھ (یہ لوگ) کہتے رہتے ہیں اس سے آپ کا دل تنگ ہوتا
ہے (۹۷) تو اپنے پروردگار کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح کریں اور سجدہ کرنے والوں میں سے
ہو جائیں (۹۸) اور اس وقت تک برابر اپنے پروردگار کی عبادت کرتے رہیں جب تک کہ
تمہارے پاس موت نہ آجائے (۹۹)

تشریح الالفاظ

۱۔ یذنتحون۔ نمط کے معنی ہیں سنگ تراشی کرنا اور پہاڑ کھودنا۔ ۲۔ عضبین۔ یہ عضہ کی جمع ہے
جس کے معنی ٹکڑے اور فرقے کے ہیں۔ ۳۔ فاصدع۔ یہ صدع سے مشتق ہے کہا جاتا ہے صدع بالحق اس نے
کھلم کھلا حق کا اظہار کیا۔

تفسیر الآیات

۴۰ ولقد کذب۔ الآیۃ۔

اصحاب حجر کا قصہ

یہاں سے ان اصحاب حجر کا قصہ شروع ہو رہا ہے جن کے نام پر اس سورہ کا نام حجر مقرر ہوا حجر اس جگہ
کا نام ہے جہاں اس قوم کا مسکن تھا اور وہ شمالی عرب اور شام کے درمیان واقع ہے اور اصحاب حجر سے مراد قوم ثمود
ہے جن کی طرف حضرت صالحؑ کو بھیجا گیا تھا مگر اس بد بخت قوم نے ان کی تکذیب کی اور اس کی پاداش میں
عبرت ناک عذاب کے ساتھ ہلاک و برباد ہوئی اس قوم کے حالات و واقعات قبل ازیں سورہ اعراف آیت
۷۳ تا آیت ۷۵ اور سورہ ہود آیت ۶۱ تا ۶۸ میں تفصیل سے بیان کئے جا چکے ہیں ان مقامات کی طرف رجوع
کیا جائے اعادہ و تکرار کی ضرورت نہیں ہے مخفی نہ رہے کہ باوجودیکہ قوم ثمود نے تکذیب ایک رسول کی کی تھی یعنی
جناب صالحؑ کی مگر مرسلین کی لفظ سے مستفاد ہوتا ہے کہ بہت سے رسولوں کی تکذیب کی اس کی وجہ یہ ہے کہ
چونکہ سب انبیاء کا کلام و پیغام ایک ہے لہذا ان میں سے ایک کی تکذیب گویا سب کی تکذیب کے مترادف ہے۔

۲۱۔ وکانوا ینحتون۔ الآیہ

اس قوم کے حالات میں مورخین لکھتے ہیں کہ ان لوگوں کو سنگ تراشی اور پہاڑوں کو تراش کر ان کے اندر مستحکم اور شاندار مکانات بنانے کے فن میں بڑا کمال حاصل تھا اور انہیں اس پر بڑا ناز بھی تھا چنانچہ آٹھویں صدی میں ابن بطوطہ اپنے سفرنامہ میں لکھتے ہیں ”یہاں سرخ رنگ کے پہاڑوں میں قوم شمود کی عمارتیں موجود ہیں جو انہوں نے چٹانوں کو تراش کر ان کے اندر بنائی تھیں ان کے نقش و نگار اس وقت تک ایسے تازہ ہیں جیسے آج بنائے گئے ہوں ان مکانات میں اب بھی سڑی گلی ہڈیاں پڑی ہوئی ملتی ہیں“ (رحلہ ابن بطوطہ)

۲۲۔ وما خلقنا السموات۔ الآیہ۔

یہ آیت ایسی ہے جیسے یہ آیت وما خلقنا السماء والارض وما بینہما باطلا (ص۔ ۲۷) کہ ہم نے آسمان وزمین کو اور جو کچھ ان کے درمیان ہے اس کو بیکار پیدا نہیں کیا جب خالق حکیم نے کائنات کی کوئی چیز بھی حق و حکمت کے خلاف پیدا نہیں کی تو اتنے بڑے آسمان وزمین کس طرح بے کار اور عبث پیدا ہو سکتے ہیں؟ یہ دنیا و مافیہا کوئی باز بچہ اطفال نہیں ہے اور نہ ہی اس میں لوگ اس طرح آزاد ہیں۔ کہ جو چاہیں کرتے پھریں کہ ان سے کوئی باز پرس نہ ہوگی ایسا نہیں ہے بلکہ یہ سارا نظام ایک متعین مقصد کی طرف رواں دواں ہے اور وہ مقصد قیامت کا قیام اور اس کا حساب و کتاب اور اسکے نتیجے میں جزا و سزا کا ملنا ہے اور کبھی کبھی خدائے جبار کافروں اور گنہگاروں کو آخرت سے پہلے دنیا کے عذاب میں بھی گرفتار کر لیتا ہے جس طرح قوم مدین کو کیا تھا کیونکہ کائنات جس نہج پر پیدا ہوئی ہے وہ حق کے ساتھ مطابقت رکھتی ہے اور باطل کے ساتھ کوئی مناسبت نہیں رکھتی اسی لیے یہاں حق کو دوام و استقرار ہے اور باطل کو دوام نہیں ہے لہذا خلق عظیم کے مالک کو حکیمانہ حکم دیا جا رہا ہے کہ آپ مخالفت کرنے والوں سے اچھائی و عمدگی سے درگزر کریں کیونکہ اعراض و درگزر کے بغیر دعوت حق کا کام موثر انداز میں نہیں کیا جاسکتا ہے اللہ ان سے انتقام لے گا آپ اس کا شکوہ بھی نہ کریں۔ واصبر علی ما یقولون واهجر ہم ہجر اجمیلاً۔ (المزمل۔ ۱۰)۔

۲۳۔ ولقد اتیناک۔ الآیہ۔

سبع مثانی کا تذکرہ

قریباً تمام مفسرین اسلام کا اس بات پر اتفاق ہے کہ سبعاً من المثانی سے مراد سورہ فاتحہ ہے جس کی سات آیتیں ہیں جن میں سے ایک بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے اور اسے مثانی جو کہ ثنی کی جمع ہے اس لیے کہا جاتا ہے

کہ اسے نماز میں دھرایا جاتا ہے یعنی ہر رکعت میں اسے پڑھا جاتا ہے چنانچہ حضرت امیر علیہ السلام سے (عیون الاخبار میں) اور حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے (تفسیر عیاشی میں) یہی مروی ہے اور بعض مفسرین نے اس سے وہ سات بڑی سورتیں مراد لی ہیں جن میں دو دوسو آیتیں ہیں (مجمع البیان) حضرت رسول خداؐ سے مروی ہے فرمایا خدا نے توراۃ کی جگہ مجھے طویل سورتیں اور انجیل کی جگہ سو سو آیتوں والی سورتیں اور زبور کی جگہ مجھے مثانی عطا فرمائی ہیں (اصول کافی) اس سے سورہ فاتحہ کی بڑی عظمت و اہمیت واضح و عیاں ہوتی ہے کہ خدا نے قرآن کی نعمت عظمیٰ کے بالمقابل سورۃ فاتحہ کو وہ دوسری نعمت کبریٰ شمار کیا ہے جن کے مقابلہ میں دنیا کی تمام نعمتیں ہیچ ہیں سورہ فاتحہ کی تفسیر میں اس کے مطالب و معانی کی وسعت و ہمہ گیری کا تذکرہ کیا جا چکا ہے۔

۳۴۔ لا تمدن عینیک الایۃ۔

دنیاوی نعمتوں کی طرف نگاہ کرنے کی ممانعت

خداوند حکیم حضرت رسول خدا کو قرآن کی نعمت عظمیٰ عطا کرنے کے بعد جس کے مقابلہ میں دنیا کی ساری دولتیں اور نعمتیں ہیچ میں فرماتا ہے کہ آپ ان نعمتوں کی طرف نگاہ اٹھا کر بھی نہ دیکھیں جو ہم نے دنیا کے مختلف قسم کے کافروں، مشرکوں اور یہود و نصاریٰ اور ہنود کو دے رکھی ہیں۔ کیونکہ خدا نے پیغمبر اسلام کو قرآن و اسلام کی جو روحانی دولت گرانمایہ عطا فرمائی ہے وہ قابل رشک ہے نہ کہ وہ مادی نعمت جو ان لوگوں کو عطا کی گئی ہے حضرت جعفر صادق سے مروی ہے فرمایا۔ قال رسول اللہ من اوتی القرآن فظن ان احداً من الناس اوتی افضل مما اوتی فقد عظم ما حقر اللہ وحقّر ما عظم اللہ۔ حضرت رسولؐ فرماتے ہیں کہ جس شخص کو قرآن (کا علم) عطا کیا جائے اور وہ خیال کرے کہ کسی شخص کو اس سے بہتر نعمت عطا کی گئی ہے تو اس نے اس چیز کو بڑا سمجھا جسے خدا نے حقیر قرار دیا ہے اور اس چیز کو حقیر سمجھا ہے جس کو خدا نے عظیم قرار دیا ہے (کافی، صافی) (کافی و صافی) چنانچہ ہادیان برحق کا ارشاد ہے کہ دنیا میں اپنے سے کمتر کو دیکھو اور دین میں اپنے سے بہتر و برتر کو دیکھو تا کہ تمہارے اندر جذبہ تشکر و امتنان پیدا ہو اور کفران نعمت سے محفوظ رہو۔

۳۵۔ ولا تحزن علیہم۔ الایۃ۔

چونکہ پیغمبر اسلام ﷺ چاہتے تھے کہ کافر اسلام لائیں اور جہاں اسلام کی تقویت کا باعث نہیں وہاں اپنی عاقبت کو بھی سنواریں اور جب وہ اسلام نہیں لاتے تھے تو آنحضرتؐ اس کی وجہ سے کڑھتے تھے اور آپ کو اس کا رنج و ملال ہوتا تھا تو خداوند عالم آپ کو تسلی دے رہا ہے کہ جن کو اپنے نفع و نقصان کا احساس نہیں اور خیر خواہ

و بدخواہ میں تمیز نہیں آپ ان کے غم میں کیوں کڑھتے ہیں؟ سبحان اللہ کیا شان رحمۃ اللعالمین ہے؟؟

۵۶۔ واخضع جناحك۔ الآیة۔

مخلص اہل ایمان کے ساتھ مشفقانہ برتاؤ کرنے کا حکم

اس فقرہ میں حضرت رسول خدا ﷺ کو مخلص مومنین کے ساتھ تواضع سے پیش آنے اور ان کے لیے شفقت کا بازو جھکانے کا حکم دیا جا رہا ہے کیونکہ ان کے ساتھ تواضع سے پیش آنا خدا کے لیے تواضع کے مترادف ہے جس طرح کہ خائنین و مفسدین کے ساتھ تکبر سے پیش آنا جہاد فی سبیل اللہ کے زمرہ میں شامل ہے (تفسیر کاشف) اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ایک داعی حق کو ایمان نہ لانے والوں پر افسوس نہیں کرنا چاہیے اور اپنی پوری توجہ ایمان لانے والوں کی تعلیم و تربیت اور ان کی دلجوئی پر مبذول کرنی چاہیے اور ان کے ساتھ مشفقانہ سلوک کرنا چاہیے۔

۴۔ کہا انزلنا علی۔ الآیة۔

مقتسمین سے کون لوگ مراد ہیں؟

ان تقسیم کرنے والوں سے مراد کون ہیں؟ اور قرآن کو ٹکڑے ٹکڑے کرنے سے کیا مراد ہے؟ مشہور یہ ہے کہ ان مقتسمین سے مراد یہود و نصاریٰ ہیں جنہوں نے اس معنی میں قرآن کو تقسیم کیا تھا کہ اس کے وہ حصے جو انکے مفادات و مصالح کے موافق ہوتے تھے وہ انہیں مانتے تھے اور جو حصے ان کے اغراض و مقاصد اور ان کی رسموں و رواجوں سے ٹکراتے تھے انہیں نہیں مانتے تھے ان کی حالت بیان کی گئی ہے۔ افتو منون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض۔ (سورہ بقرہ) بنا بریں مطلب یہ ہوگا کہ ہم نے آپ پر قرآن اسی طرح نازل کیا ہے جس طرح مقتسمین پر کتابیں (توراة و انجیل) نازل کی تھیں اور دوسرا قول یہ ہے کہ ان سے وہ سولہ آدمی مراد ہیں جن کو حج کے موسم میں ولید بن مغیرہ نے مکہ کے مختلف راستوں پر متعین کر دیا تھا جو ان راستوں سے گزرنے والوں کو پیغمبر اسلام سے بدظن کرتے تھے اور ان کا شکوہ و شکایت کر کے لوگوں کو آپ پر ایمان لانے سے روکتے تھے اور خود ولید مسجد الحرام کے دروازہ پر بیٹھ کر آنحضرت کی پرزور تردید اور اپنے گماشتہ لوگوں کی تائید کرتا تھا (مجمع البیان و قرطبی) بنا بریں مفہوم یہ ہوگا کہ میں تمہیں اس عذاب سے ڈراتا ہوں جو ہم نے مقتسمین پر نازل کیا تھا مگر اس مفہوم کی بنا پر ان لوگوں کے قرآن کو ٹکڑے ٹکڑے کرنے کا مطلب اسی طرح ناقابل فہم ہے جس طرح پہلے مفہوم کی بنا پر قرآن سے توراة مراد لینے کا مطلب بعید از فہم ہے بہر حال ان سب

سے پوچھا جائے گا کہ وہ کیا کرتے تھے؟

۳۸۔ فاصدع بما تؤمر۔ الآیۃ۔

حضرت امام جعفر صادق سے مروی ہے فرمایا کہ اعلان نبوت کے بعد تین سال تک اور بروایت پانچ سال تک حضرت رسول خدا ﷺ خفیہ طور پر عبادت خدا کرتے تھے اور تبلیغ و ہدایت کا سلسلہ بھی مخفی طریقہ پر جاری تھا ایک ایک دو دو آدمیوں کو خفیہ طور پر ارشاد و تبلیغ کرتے تھے۔ کیونکہ علی الاعلان تبلیغ رسالت کرنے سے کفار کی سخت ایذا رسانی کا سخت اندیشہ تھا یہاں تک کہ خدا نے ان اشرار کے شر سے حفاظت کرنے کی ذمہ داری اپنے ذمہ لی اور علی الاعلان تبلیغ و ارشاد کرنے کا حکم دیا اور پھر یہ سلسلہ شروع ہوا وہ لوگ جو پیغمبر اسلام کا استہزاء و تمسخر اڑاتے تھے اور آپ کی ایذا رسانی میں ایڑی چوٹی کا زور لگاتے تھے اگرچہ ان کی تعداد زیادہ تھی مگر ان کے سرغنہ پانچ آدمی تھے۔ اولید بن مغیرہ۔ ۲۔ عاص بن وائل۔ ۳۔ اسود بن المطلب۔ ۴۔ حارث بن طلحہ۔ ۵۔ اور اسود بن عبد یغوث سب لوگ جو حضرت رسول خدا کو ہلاک کرنے کی دھمکیاں دیتے تھے مگر آپ کا تو بال بھی بیکانہ کر سکے لیکن وہ خود مختلف عذابوں میں مبتلا ہو کر واصل جہنم ہو گئے (مجمع البیان وغیرہ) اور اس طرح خدا نے آپ کا مذاق اڑانے والوں کے شر سے آپ کی کفایت و حفاظت کی وہو اصدق الصادقین۔ اور یہ بد بخت عنقریب اپنا انجام معلوم کر لینگے۔

۳۹۔ واعرض۔ الآیۃ۔

ایک داعی حق کو الجھنے والوں سے روگردانی کرنے کا حکم

داعی حق کو ہر قسم کے ناملائم حالات کا سامنا کرنا پڑتا ہے لوگ بھاتوں بھاتیں کی باتیں کرتے ہیں لہذا اگر وہ ان الجھنے والوں سے الجھنا شروع کر دے تو وہ کوئی مثبت کام نہیں کر سکتا لہذا اس کے لیے ضروری ہے کہ اعراض و روگردانی کا طریقہ اختیار کرے اور طرح طرح کی بے معنی باتیں کرنے والوں سے نہ الجھے بلکہ اپنی ساری توجہ حق کا اعلان کرنے اور بے کم و کاست اسے لوگوں تک پہنچانے پر مرکوز کرے تب کوئی مثبت نتیجہ برآمد ہوگا۔

۵۰۔ ولقد نعلم۔ الآیۃ۔

منکرین کی ایذا رسانیوں پر آنحضرت ﷺ کو تسلی دی جا رہی ہے۔

اور یہ دل تنگی ایک طبعی اور فطری امر ہے بھلا وہ رحمۃ اللعالمین جس کا دل و دماغ خلق خدا کی خیر خواہی

سے لبریز ہو جو رات دن ایک کر کے اور خون پسینہ بہا کر مخلوق خدا کو جہنم سے بچانے اور جنت الفردوس میں پہنچانے کی تگ و تاز میں ہمہ تن مصروف ہو مگر سفلہ فطرت مخالفین آپ پر طعن و تشنیع کے تیر برسائیں اور مختلف الزام و اتہام لگائیں کوئی آپ کو دیوانہ کہے تو کوئی جادوگر اور کوئی طرز و تمسخر کے نشتر چلائے تو ان حالات میں دل کا تنگ ہونا اور سینہ میں گھٹن کا محسوس ہونا تو فطری امر ہے خداوند عالم نے اپنے حبیب مصطفیٰ کو دو طرح تسلی دی ہے ایک اس طرح کہ مَا يُقَالُ لَكَ إِلَّا مَا قَدَّ قِيلَ لِلرَّسُلِ مِنْ قَبْلِكَ کہ آپ کے بارے میں وہی باتیں کہی جا رہی ہیں جو آپ سے پہلے گزرے ہوئے رسولوں کے بارے میں کہی جاتی رہی۔ فاصبر کما صبر اولو العزم من الرسل۔ لہذا آپ اسی طرح صبر کریں جس طرح اولو العزم انبیاء نے صبر کیا۔ اور دوسرا اس طرح کہ فسبح بحمد ربك الا یہ۔ اپنے پروردگار کی حمد کے ساتھ تسبیح کر اور اس کی بارگاہ میں سجدہ کر۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ جب ایک داعی کو مخالفین کی ناجائز باتوں سے صدمہ پہنچے اور دل تنگ ہونے لگے تو اسے چاہیے کہ وہ خدا کی تسبیح و تقدیس اور نماز و عبادت میں مشغول ہو جائے کیونکہ تکلیفوں اور لوگوں کی ایذا رسانیوں کے مقابلے میں اگر طاقت مل سکتی ہے تو خدا کی بندگی اور نماز پر مداومت کرنے سے یہی چیز تمہارے اندر صبر و استقامت اور ناموافق حالات کا مقابلہ کرنے کی ایسی توانائی پیدا کرے گی کہ تم دنیا بھر کی گالیاں کھا کر بھی نہ بد مزہ ہو گے اور نہ ہی اپنے فرض کی ادائیگی ترک کرو گے چنانچہ مروی ہے کہ جب حضرت رسول خدا کسی وجہ سے غمگین ہوتے تھے تو نماز کی پناہ لیتے تھے (مجمع البیان)

۱۵۔ فاعبد ربك الآية۔

موت تک عبادت کرنے کا حکم اور صوفیوں کی تردید

یہاں یقین سے کیا مراد ہے۔؟ جس کی آمد تک برابر عبادت کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے؟ جمہور مفسرین اسلام کا اتفاق ہے کہ یہاں یقین سے مراد موت ہے کیونکہ موت اس قدر یقینی امر ہے کہ خدائے حکیم نے اس کا نام ہی یقین رکھ دیا ہے بنا بریں مفہوم یہ ہوگا کہ اس وقت تک برابر اپنے پروردگار کی عبادت کرتے رہو۔ حتیٰ یأثتیک الموت یہاں تک کہ موت آجائے جیسا کہ سورہ مدثر کی اس آیت و کنا نکذب بیوم الدین حتیٰ اتانا الیقین۔ میں یقین سے مراد موت ہے۔ ہاں البتہ بعض مدعیان تصوف و عرفان نے اس سے معرفت مراد لی ہے یعنی سیر و سلوک کی راہ میں ایک ایسی منزل آ جاتی ہے۔ کہ جب عارف اس پر پہنچتا ہے تو اس سے شرعی تکلیف ساقط ہو جاتی ہے چنانچہ یہ لوگ کہتے ہیں کہ العبادۃ فنظرۃ المعرفة کہ عبادت تو معرفت

حاصل کرنے کا ایک پل ہے جو منزل تک پہنچنے کا ذریعہ ہوتا ہے۔
 واضح رہے کہ یہ نظریہ محض کفر و الحاد ہے جیسا کہ ابن کثیر وغیرہ مفسرین نے صراحت کی ہے کہ ”وہذا کفر و ضلال و جھل“ کہ یہ کفر ہے، گمراہی ہے اور جہالت ہے (ابن کثیر) اور اس کا نتیجہ یہ برآمد ہوتا ہے کہ اس صوفی صافی اور اس مدعی معرفت کا مقام حضرت پیغمبر اسلام اور حضرت امیر علیہ السلام کی معرفت پر فوقیت رکھتا ہے کیونکہ وہ تو اپنے آخری لمحات حیات تک خدا کی عبادت کرتے رہے تھے حتیٰ کہ حضرت امیر کی شہادت بھی عین حالت نماز میں ہوئی تھی ہم ایسے ملحدین کے بارے میں صرف یہی کہہ سکتے ہیں کہ۔

اتنی نہ بڑھاپا کئی داماں کی حکایت

دامن کو ذرا دیکھ ذرا بندِ قبا دیکھ

اللهم وفقنا لعبادتك وطاعتك واجتناب معصيتك حتى ياتينا اليقين بحق

النبي وآله الطاهرين عليهم السلام۔

سورة النحل کا مختصر تعارف

وجہ تسمیہ

چونکہ اس سورہ مبارکہ میں خصوصی طور پر شہد کی مکھی کا تذکرہ کیا گیا ہے (واوحی ربک ربک الی النحل الایہ) اس لیے اس کا نام سورۃ النحل رکھا گیا ہے۔

عہد نزول

اس سورہ کے مضامین و مطالب سے مترشح ہوتا ہے کہ حضرت رسول ﷺ کی مکی زندگی کے آخری ایام میں نازل ہوئی ہے جبکہ کفار قریش کی ایذا رسانی اور ستم ظریفی ظلم کی آخری حد کو چھوڑ رہی تھی اور اس سے پہلے ہجرت حبشہ واقع ہو چکی تھی جیسا کہ الذین ہاجروا فی اللہ من بعد ما ظلموا۔ سے ظاہر ہے اور ہجرت مدینہ کے سب اسباب جمع ہو چکے تھے اور اب وہ وقوع پذیر ہونے والی تھی۔

اس سورہ کے مضامین کی اجمالی فہرست

- ۱۔ دلائل و براہین اور انفس و افاق کے شواہد و آثار سے خدا کی وحدانیت و یکتائی کا اثبات اور شرک کا ابطال۔
- ۲۔ خداوند عالم کی نعمتوں کے بے شمار ہونے اور ان میں سے بعض نعمات الہیہ کا تذکرہ۔
- ۳۔ پیغمبر اسلام کو نہ ماننے بلکہ ان کا تمسخر اور مذاق اڑانے کے برے عواقب و نتائج پر تنبیہ۔
- ۴۔ ہر قوم میں پیغمبروں کے بھیجے جانے اور ان کے پیغام کی یکسانیت کا تذکرہ۔
- ۵۔ ہر نبی اپنی امت کا گواہ ہوتا ہے اور حضرت پیغمبر خاتم ان گواہوں کے بھی گواہ ہیں۔
- ۶۔ گمراہ کرنے والے کا گمراہوں کے عذاب میں شریک ہونے کا ذکر۔
- ۷۔ لڑکیوں کی ولادت پر رنجیدہ ہونا جاہلی دور کی یادگار ہے۔
- ۸۔ قیامت کے قریب ہونے کا تذکرہ۔
- ۹۔ نیک اعمال کے دنیا و آخرت کی بہتری کے ضامن ہونے کا تذکرہ۔
- ۱۰۔ قرآن مجید کی تلاوت کرنے کے مقدس موقع پر شیطان سے پناہ مانگنے اور خدا سے استمداد کرنے کا حکم۔

- ۱۱۔ بوقت ضرورت تقیہ کے جواز کا صریحی بیان۔
 - ۱۲۔ ملت ابراہیمی کے اتباع کا حکم۔
 - ۱۳۔ ارشاد و ہدایت کے لیے حکیمانہ انداز گفتگو اختیار کرنے کی ہدایت۔
 - ۱۴۔ مبلغ اسلام کے لیے صبر و استقامت تحمل و رواداری وغیرہ صفات کا ضروری ہونا۔
 - ۱۵۔ منکرین رسالت کے جملہ اعتراضات اور کٹھینیوں کے جوابات۔
 - ۱۶۔ حق کی خاطر مصائب جھیلنے والوں کی حوصلہ افزائی اور کفر و شرک کے علم برداروں کی تہدید۔
 - ۱۷۔ حق و حقیقت کو جھٹلانے والوں اور اپنی ضد پر اڑے رہنے والوں کو دردناک عذاب کی وعید۔
- وغیرہ وغیرہ۔

سورہ نحل کی تلاوت کی فضیلت

- ۱۔ حضرت پیغمبر اسلام ﷺ سے مروی ہے فرمایا جو شخص سورہ نحل کی تلاوت کرے گا خدا اس سے ان نعمتوں کا محاسبہ نہیں کرے گا جن سے اس نے اسے دار دنیا میں نوازا تھا۔ (مجمع البیان)
- ۲۔ حضرت امام محمد باقر علیہ السلام سے مروی ہے فرمایا جو شخص ہر ماہ میں سورہ نحل کی تلاوت کرے گا تو خدا اسے ستر قسم کی بلاؤں اور مصیبتوں سے محفوظ رکھے گا جن میں سے کم ترین بلا و مصیبت جنون، جذام، اور برص ہے اور خدا اس کا مسکن جنت عدن کو قرار دے گا جو دوسری جنتوں کے وسط میں واقع ہے (ایضاً)

آیات القرآن

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ۝ اَتَىٰ أَمْرُ اللَّهِ فَلَا تَسْتَعْجِلُوهُ ۖ سُبْحَنَهُ
وَتَعَالَىٰ عَمَّا يُشْرِكُونَ ۝ يُنَزِّلُ الْمَلَائِكَةَ بِالرُّوحِ مِنْ أَمْرِهِ عَلَىٰ مَنْ
يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ أَنْ أَنْذِرُوا أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاتَّقُونِ ۝ خَلَقَ
السَّابُوتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ ۖ تَعَالَىٰ عَمَّا يُشْرِكُونَ ۝ خَلَقَ الْإِنْسَانَ
مِنْ نُطْفَةٍ فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُّبِينٌ ۝ وَالْأَنْعَامَ خَلَقَهَا ۚ لَكُمْ فِيهَا
دِفْءٌ وَمَنْفَعٌ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ ۝ وَلَكُمْ فِيهَا جَمَالٌ حِينَ تُرْجَعُونَ

وَحِينَ تَسْرَحُونَ ۖ وَتَحْمِلُ أَثْقَالَكُمْ إِلَىٰ بَلَدٍ لَّمْ تَكُونُوا بِلِغِيهِ إِلَّا
بِشِقِّ الْأَنْفُسِ ۖ إِنَّ رَبَّكُمْ لَرَّءُوفٌ رَّحِيمٌ ۚ ۝۴ وَالْحَيَلُ وَالْبَغَالُ
وَالْحَمِيرُ لَتَرْكَبُوهَا وَزِينَةً ۖ وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ ۝۵ وَعَلَى اللَّهِ قَصْدُ
السَّبِيلِ وَمِنْهَا جَائِرٌ ۖ وَلَوْ شَاءَ لَهَدَاكُمْ أَجْمَعِينَ ۝۹

ترجمہ الآیات

اللہ کا حکم (عذاب) آگیا ہے پس تم اس کے لیے جلدی نہ کرو وہ پاک اور برتر ہے ان چیزوں سے جن کو وہ اس کا شریک ٹھہراتے ہیں (۱) وہ اپنے بندوں میں سے جس پر چاہتا ہے اپنے حکم سے فرشتوں کو روح کے ساتھ نازل کر دیتا ہے کہ لوگوں کو خبردار کر دو (ڈراؤ) کہ میرے سوا کوئی الہ نہیں ہے پس مجھ ہی سے ڈرو (۲) اس نے آسمانوں اور زمین کو حق کے ساتھ پیدا کیا ہے وہ جن چیزوں کو اس کا شریک قرار دیتے ہیں وہ ان سے بلند و بالا ہے (۳) اس نے انسان کو نطفہ (پانی کی ایک بوند) سے پیدا کیا پھر وہ ایک دم کھلم کھلا جھگڑا لو بن گیا (۴) اور اسی نے تمہارے لئے چوپائے پیدا کئے اور ان (چوپاؤں) میں تمہارے لیے گرم لباس بھی ہے اور دوسرے فائدے بھی اور انہی سے بعض کا تم گوشت کھاتے ہو (۵) اور ان چوپاؤں میں تمہارے لیے زیب و زینت بھی ہے جب شام کو واپس لاتے ہو اور صبح جب (چراگاہ کی طرف) لے جاتے ہو۔ اس وقت ان کا منظر کیسا خوش آئند ہوتا ہے (۶) اور یہ (جانور) تمہارے بوجھ کو اٹھاتے ہیں اور ان (دور دراز) شہروں تک پہنچاتے ہیں جن تک تم بڑی جانکاہی کے بغیر نہیں پہنچ سکتے تھے۔ بے شک تمہارا پروردگار بڑا شفیق اور بڑا مہربان ہے (۷) اور اس سے گھوڑے خیر اور گدھے پیدا کئے تاکہ تم ان پر سوار ہو اور اپنے لیے انہیں زینت بناؤ اور خدا وہ کچھ پیدا کرتا ہے (اور کرے گا) جو تم نہیں جانتے (۸) اور سیدھے راستہ کی طرف راہنمائی کرنا اللہ کی ذمہ داری ہے اور ان میں کچھ راستے کج بھی ہوتے ہیں اور اگر اللہ تعالیٰ (زبردستی) چاہتا تو تم سب کو ہدایت دے دیتا (۹)

تشریح الفاظ

۱۔ رفٹ کے معنی ہیں گرمی حاصل کرنے کا سامان یعنی گرم لباس۔ ۲۔ تریحون کے معنی شام کو واپس لانے کے ہیں۔ ۳۔ ترحون کے معنی ہیں۔ موبیشیوں کو صبح چرنے کے لیے بھیجنا۔ ۴۔ اثقالکم۔ یہ ثقل کی جمع ہے جس کے معنی بوجھ کے ہیں۔ ۵۔ یثیق النفس کے معنی جان کا ہی کے ہیں۔

تفسیر الآيات

۱۔ اتی امر اللہ۔ الآية۔

اتی امر اللہ کی تفسیر

بعض آثار میں امر اللہ سے عذاب خداوندی مراد لیا گیا ہے اور بعض اخبار میں اس سے قیامت مراد لی گئی ہے۔ چونکہ پیغمبر اسلام ﷺ کفار و مشرکین کو ایمان نہ لانے اور اپنے کفر و شرک پر قائم رہنے کی صورت میں خدا کے عذاب الیم کی تہدید و وعید کیا کرتے تھے اور یہ لوگ آپ کا تمسخر اڑاتے ہوئے کہا کرتے تھے کہ اگر آپ اپنے دعویٰ میں سچے ہیں تو پھر وہ عذاب کیوں نہیں لاتے۔ فامطر علینا حجارة من السماء اوئتنا بعذاب الیم۔ (الانفال ۳۲) جس قیامت کی ہولنا کیوں سے آپ ہمیں ڈراتے دھمکاتے رہتے ہیں وہ قیامت آپ کیوں نہیں لے آتے؟ مگر چونکہ خدائے علیم و حکیم کا ہر کام و اقدام اس کی حکمت و مصلحت کے تحت اپنے مقررہ وقت پر ہوتا ہے لوگوں کے جاہلانہ کلام و اقدام سے اس کے حکیمانہ فیصلے تبدیل نہیں ہوا کرتے چنانچہ اعلان نبوت کے بعد برابر تیرہ (۱۳) سال تک آنحضرتؐ نے کفار و مشرکین کی طعن و تشنیع برداشت کی اور ان کی ایذا سانیوں اور ستم رانیوں پر صبر و ضبط سے کام لیا اب جبکہ ان کا ظلم و تشدد اپنی آخری حد تک پہنچ گیا تھا اب ہجرت کی گھڑی آنے والی اور اذن جہاد ملنے والا ہے جہاد کی شکل میں ان پر عذاب نازل ہونے والا ہے اور ان لوگوں کا غرور و پندار سب خاک میں ملنے والا ہے اس لیے ارشاد ہوتا ہے کہ اتی امر اللہ۔ اللہ کا حکم (عذاب) آ گیا جو جنگ بدر سے شروع ہونے والا ہے۔ اور قیامت بالکل قریب ہے۔ اقتربت الساعة وانشق القمر۔

جب کوئی بات

جب کوئی بات یقینی طور پر وقوع پذیر ہونے والی ہو اور انتہائی قریب ہو تو اس کے لیے ماضی کا صیغہ استعمال کیا جاتا ہے تاکہ مخاطبین کو اس کے انتہائی طور پر یقینی الوقوع ہونے کا یقین دلایا جاسکے کہ آخری فیصلہ کن اقدام کا وقت آ گیا ہے۔ غیر بعید کل ماہو آت۔

مخفی نہ رہے کہ بعض روایات میں یہاں ”امر اللہ“ سے حضرت قائم آل محمد عجل اللہ فرجہ الشریف کی آمد بھی مراد لی گئی ہے چنانچہ صادق آل محمد علیہ السلام سے مروی ہے کہ حضرت مہدیؑ کی تشریف آوری سے قبل جبرائیلؑ زمین پر نازل ہوں گے اور اپنا ایک قدم کعبہ پر اور دوسرا بیت المقدس پر رکھ کر آواز دیں گے کہ اتی امر اللہ اس وقت حضرت قائمؑ ظہور فرمائیں گے اور مقام ابراہیمؑ پر دو رکعت نماز پڑھیں گے اور تین سو تیرہ اصحاب باصفا آپ کے ہمراہ ہوں گے (تفسیر برہان)

۲۔ ينزل الملائكة بالروح۔ الآية۔

یہاں روح سے کیا مراد ہے؟

یہاں روح سے کیا مراد ہے؟ اس میں اختلاف ہے اکثر مفسرین نے یہاں روح سے وحی مراد لی ہے جیسا کہ اس آیت میں روح سے مراد وحی ہے و كذلك اوحينا اليك روحاً من امرنا ما كنت تدري مال الكتاب ولا الايمان۔

یا اس آیت میں بھی روح سے مراد وحی ہی ہے یلقى الروح من امره على من يشاء من عباده۔ بنا بریں وحی کی روح سے تعبیر کرنے کی وجہ یہ ہے کہ جس طرح جسم روح کے ذریعہ زندہ ہوتا ہے اسی طرح انسانی دل و دماغ اور اسکی روح وحی سے زندہ ہوتی ہے اور وہ وحی یہ ہے کہ۔ ان انذر وانه لا اله الا انافاتقون۔ اور بعض اخبار و آثار سے واضح و آشکار ہوتا ہے کہ یہاں روح سے مراد وہی مخصوص روح القدس ہے جو شان و شوکت میں جبرائیلؑ و میکائیلؑ سے بھی زیادہ جلیل القدر و عظیم المرتبت ہے جو تائید و تسدید کی غرض سے انبیاء اور ان کے اوصیاء کے ہمراہ ہوتا ہے اور اسی طرح سرکار محمد و آل محمد علیہم السلام کے ہمراہ بھی تھا (تفسیر صافی) اس امر کی تفصیل کے لیے ہماری اصول الشریعہ فی عقائد الشیعہ کا مطالعہ کیا جائے الغرض خدا نے حکیم کی یہ سنت ہے کہ وہ ہدایت خلق کی غرض سے اپنے بندوں میں سے جس بندہ خاص کو چاہتا ہے منتخب کر لیتا ہے اور اسے وحی نبوت سے نوازتا ہے اور اس وحی الہی کی سب سے بڑی غرض و غایت توحید الہی کی

تلقین و تعلیم ہوتی ہے کہ اللہ کے سوا اور کوئی الہ نہیں ہے لہذا صرف اسی کی بندگی کرنی چاہیے چنانچہ ارشاد قدرت ہے۔ وما ارسلنا من رسول الا نوحی الیہ انہ لا الہ الا فاعبدون۔

۳۔ خلق السموات والارض۔ الآیۃ۔

خدا کی وحدانیت کے دلائل

یہاں سے توحید الہی کے دلائل کا آغاز ہو رہا ہے چنانچہ اس سلسلے کی پہلی دلیل یہ ہے کہ خدا وہ ہے جس نے آسمان و زمین کا یہ تمام کارخانہ قدرت حق اور حکمت کے ساتھ پیدا کیا ہے اور اس کارخانہ قدرت کی کوئی چیز بے کار نہیں ہے بلکہ ہر اس مبنی بر حقیقت ایک نظام ہے اور اس نظام کا استحکام اس بات کی ناقابل رد دلیل ہے کہ اس نظام کا چلانے والا واحد و یگانہ ہے اس کا کوئی شریک نہیں ہے اور نہ ہی پورے نظام کائنات میں اس کے کسی شریک کا نام نظر آتا ہے اور نہ ہی اس کی صنعت و قدرت کا کوئی نشان دکھائی دیتا ہے۔ ع جو دوائی کی بوجھ ہوئی تو کہیں دو چار ہوتا۔

تو پھر کسی طرح آنکھیں بند کر کے اس کا کوئی شریک تسلیم کر لیا جائے؟ حضرت امیر المومنین امام حسن علیہ السلام کو وصیت کرتے ہوئے فرماتے ہیں۔ یا نبی! لو کان لربک شریک لاتتک رسلاً و لرائیت اثار ملکہ و سلطنتہ۔ اے بیٹا اگر تمہارے پروردگار کا کوئی شریک ہوتا تو تمہارے پاس اس کے رسول آتے اور تم اس کائنات میں اس کے وجود اور اس کی مملکت کے کچھ علامات و آثار بھی دیکھتے (نہج البلاغہ) تعالیٰ عما یشیر کون۔

۴۔ خلق الانسان۔ الآیۃ۔

نطفہ سے انسان کی خلقت عجیبہ کا تذکرہ

اس آیت میں قدرت خدا کی اس کرشمہ سازی کی طرف حضرت انسان کی توجہ مبذول کرائی گئی ہے کہ وہ انسان جو تخلیق کائنات کا شاہکار ہے اور حسن و جمال اور ہر قسم کے ہنر و کمال میں یگانہ روزگار ہے جس کی بلندی ہمت کا یہ عالم ہے کہ آج ستاروں پر کمندیں ڈال رہا ہے اور جس کے حسن و جمال کے سامنے سورج و چاند کی چمک دمک بھی ماند پڑ جاتی ہے اور جس کے رعب و دبدبہ سے شیریںستان بھی لرزہ بر اندام ہیں قادر مطلق اور حکیم مطلق نے اسے پانی کی ایک بوند سے پیدا کیا ہے اور اسی سے اس کے یہ نقش و نگار بنائے ہیں اور پھر اس کو بال کی کھال نکالنے کی قوت و قدرت عطا فرمائی ہے اور اسے وہ قوت گویائی مرحمت فرمائی ہے کہ جب کسی چیز کو بڑھانے پر آتا ہے تو

ذره کو آفتاب اور سراب کو آب بنا دیتا ہے۔ اور جب گھٹانے پر آتا ہے تو سماک کو سمک اور کھنشاں کو آتش فشاں کی سطح تک نیچے لے آتا ہے بنا بریں چاہیے تو یہ تھا کہ یہ اپنی اصلیت پر غور و فکر کرتا اور فخر و مباہات نہ کرتا اور اپنے خالق و منعم کے لطف و کرم پر غور کر کے اس کی بندگی اختیار کرتا اور معارف شرع کا انکار نہ کرتا۔

مگر وہ اپنے موجد کے وجود اور اس کے فرستادگان کا انکار کرتا ہے اور بات بات پر ان سے جھگڑا کرتا ہے۔ لہذا ہے اور اپنی اصلیت کو بھول کر اب ان کے منہ آتا ہے اور کہیں سے بوسیدہ ہڈی لا کر اور بارگاہ رسالت میں حاضر ہو کر اسے دونوں ہتھیلیوں کے درمیان رگڑ کر اور راکھ کو ہوا میں اڑا کر کہتا ہے من یحی الغمام وہی رمیم۔ ان بوسیدہ ہڈیوں کو کون زندہ کرے گا؟ ارشاد قدرت ہوتا ہے۔ قل یحییہا الذی انشاہا اول مرۃ۔ میرا حبیب اس سے کہہ دو کہ اسے وہی قادر مطلق دوبارہ زندہ کرے گا جس سے اسے پہلے پیدا کیا تھا وہو بکل شئی علیم۔ اور وہ ہر چیز کا پورا پورا علمی احاطہ رکھتا ہے وہ جانتا ہے کہ کس کا کونسا جزء کہاں ہے اور پھر اسکی جمع آوری اور اسے دوبارہ خلق کرنے پر قادر و توانا بھی ہے۔ وہو علی کل شئی قذیر۔

۵۔ والانعام خلقھا۔ الآیۃ۔

چوپایوں کی خلقت کے چند فوائد کا بیان

انعام نعم کی جمع الجمع ہے جس کے معنی اونٹ، گائے، بھینس اور بھیڑ بکری وغیرہ مویشی کے ہیں اس آیت میں خدائے رحیم و کریم نے ان چیزوں کی خلقت کا تذکرہ فرمایا ہے جو انسان کے فائدہ کے لیے خلق کی گئی ہیں جیسا کہ خلقھا لکم۔ کی لام اجلیہ سے واضح ہے اور یہاں ان کے چند فائدے بیان کئے گئے ہیں۔

۱۔ ان میں سے پہلا فائدہ یہ ہے کہ لکم فیہا دفا سے مراد وہ حرارت ہے جو انسان ان مویشیوں کی اون وغیرہ سے تیار شدہ ملبوسات سے سردیوں میں حاصل کرتا ہے اس میں اون کی کپڑے، کھال کی ٹوپیاں اور پوتینیں سب داخل ہیں۔

۲۔ ومنافع۔ دوسرے وہ بے شمار فوائد و منافع ہیں جیسے زندہ جو پاؤں کا دودھ، دہی، مکھن وغیرہ اور ذبح کرنے کے بعد ان کا گوشت چمڑا، ہڈی اور بال وغیرہ الغرض انسان ان جانوروں سے خوراک بھی حاصل کرتا ہے۔ اور پوشاک بھی اور دوسرے بے شمار فوائد و عوائد بھی بنا بریں ان فوائد میں سب چیزیں داخل ہیں جواب تک حیوانی اجزاء سے انسانی غذا، دوا اور لباس کے سلسلہ میں ایجاد ہو چکی ہیں یا جو آئندہ وجود میں آئیگی۔

۳۔ ومنہا تاکلون۔

یعنی تم ان کو ذبح کر کے ان کا گوشت کھاتے ہو اور اسے اپنی لذیذ خوراک بناتے ہو۔

۴۔ وَلَكُمْ فِيهَا جَمَالٌ۔

عام عربوں کے ذوق کے مطابق جب صبح سویرے تم ان مویشیوں کو چرانے کے لیے چراگا ہوں میں لے جاتے ہو اور شام کو جب چراگا ہوں سے واپس گھر لاتے ہو تو اس میں تمہارے لیے زیب و زینت ہے اور تزک و احتشام کا سامان ہے۔

۵۔ وَتَحْمِلُ اَثْقَالَكُمْ۔

یہاں ان جانوروں، بالخصوص اونٹ کا پانچواں فائدہ بیان کیا گیا ہے جسے صحراء کا سفینہ کہا جاتا ہے اور اسی طرح نیل بھی جن پر روزی سامان ان دور درواز شہروں تک باسانی پہنچایا جاسکتا ہے جن تک انسان اور اس کے ساز و سامان کی رسائی جان کو جھکوں میں ڈالے بغیر ممکن نہیں ہے حتیٰ کہ آج کے اس ترقی یافتہ دور میں بھی جبکہ ریل گاڑیوں، ٹرکوں اور ہوائی جہازوں نے مہینوں کے راستے گھنٹوں میں طے کر دیئے ہیں کئی ایسے مقامات ہیں جہاں آدمی انہی جانوروں سے کام لینے پر مجبور ہوتا ہے الغرض کارخانہ قدرت کی ہر چیز کسی سوچی سمجھی حکمت کے تحت بنائی گئی ہے کوئی چیز بھی عبث اور بے کار نہیں بنائی گئی بنا بریں حضرت انسان کو بھی سوچنا چاہیے کہ جب ہر چیز کسی مقصد کے لیے بنائی گئی ہے تو اس کا وجود بھی عبث و بے کار نہیں ہے بلکہ اس کی تخلیق کا بھی کوئی عظیم مقصد ہے سورہ مومنوں میں اسی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ اَفَحَسِبْتُمْ اِنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا وَاَنْكُمْ اَلِیْنَا لَا تَرْجِعُونَ۔ (کیا تم یہ گمان کرتے ہو کہ ہم نے تمہیں بے مقصد پیدا کیا ہے اور کیا تم ہماری طرف لوٹائے نہیں جاؤ گے؟) وہ مقصد کیا ہے اپنے خالق و مالک کی عبادت و پرستش کرنا ہے یعنی اس کے حکم کے مطابق زندگی گزارنا ہے جیسا کہ ارشاد قدرت ہے کہ۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْانْسَ اِلَّا لِيَعْبُدُون۔

۶۔ وَالْخَيْلِ وَالْبِغَالِ۔ الْآیَةُ۔

اونٹ اور نیل وغیرہ کے بعد خدائے رحمن نے ان جانوروں کا تذکرہ کیا ہے جو سواری کے کام بھی آتے ہیں اور بار برداری کے بھی اور سرداری کے لوازم میں سے ہونے کی وجہ سے شان و شوکت اور زیب و زینت کا ذریعہ بھی ہیں۔

گھوڑے وغیرہ کے گوشت کی حلت و حرمت میں اختلاف کا بیان

یہاں اس بات کا اجمالی تذکرہ بھی فائدہ سے خالی نہیں ہے کہ گھوڑے، خچر اور گدھے کی تخلیق بھی انسان کے فائدہ کے لیے عمل میں آئی ہے اور ان کا وجود انسان کے لیے فائدہ رساں ہے جن سے وہ سواری اور بار برداری کا کام لیتا ہے البتہ امت مسلمہ میں ان جانوروں کی حلت و حرمت میں اختلاف ہے چنانچہ امامیہ کراہت کے ساتھ ان کی حلت کے قائل ہیں مگر برادران اسلامی کے ائمہ اربعہ میں اختلاف رائے پایا جاتا ہے چنانچہ فاضل شعرانی نے اپنی کتاب المیزان الکبریٰ مطبوعہ مصر میں گھوڑے کے گوشت کے بارے میں امام ابوحنیفہ سے حلت اور شافعی، مالک اور ابن حنبل سے حرمت کا قول نقل کیا ہے اور خچر اور گدھے کے گوشت کے بارے میں امام ابوحنیفہ، شافعی اور ابن حنبل سے حرمت کا امام مالک سے کراہت کا قول نقل کیا ہے۔ واللہ العالم۔

۷۔ **وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ۔ الْآيَةُ۔**

خدا بے شمار مخلوق کا خالق ہے

خدا وہ کچھ پیدا کرتا ہے اور کرے گا جنہیں تم نہیں جانتے اس میں کوئی شک و شبہ نہیں کہ انسانی عقل و علم بہت محدود ہے لہذا عین ممکن ہے کہ اس وقت بعض ایسی چیزیں انسان کی خدمت اور اسے نفع رسانی میں مصروف ہوں جن کا انسان کو کوئی علم ہی نہیں ہے اور یہ بھی ممکن ہے کہ اس سے نوا ایجاد چیزیں مراد ہوں جو نزول قرآن کے وقت موجود نہ تھیں بلکہ بعد میں ایجاد ہوئیں جیسے موٹریں، ریل کاریں، بحری و بری جہاز وغیرہ اور اس میں وہ چیزیں بھی داخل ہیں جو قیامت تک ایجاد ہوں گی۔

آنکھ جو کچھ دیکھتی ہے لب پہ آ سکتا نہیں
سوچتا ہوں میں کہ دنیا کیا سے کیا ہو جائے گی

۸۔ **وَعَلَى اللَّهِ الْآيَةُ۔**

سورہ فاتحہ کی تفسیر میں تفصیل کے ساتھ یہ حقیقت واضح کی جا چکی ہے کہ ہدایت کے دو معنی ہیں۔ راستہ دکھانا ۲۔ منزل مقصود تک پہنچانا۔ اور یہ بات بھی اسی مقام پر اجاگر کی جا چکی ہے کہ راستے دو قسم کے ہوتے ہیں۔ ۱۔ ایک سیدھا راستہ جو آسانی آدمی کو منزل مقصود تک پہنچاتا ہے۔ ۲۔ غلط راستہ جس پر چلنے والا راہ میں بھٹک جاتا ہے نیز اسی جگہ پر یہ بات بھی آشکار کی جا چکی ہے کہ خدائے رحیم و کریم نے ازراہ لطف و کرم انبیاء و مرسلین اور ان کے اوصیاء منتخبین کے ذریعہ سے انسان کو راہ راست کی رہنمائی کرنا اپنے ذمہ لے لیا ہے مگر ہاتھ سے پکڑ

کر منزل مقصود تک پہنچانا اسکی ذمہ داری نہیں ہے۔ ہاں البتہ اگر وہ اپنی مشیت قاہرہ سے ایسا کرنا چاہتا تو سب کو زبردستی ہدایت دے دیتا۔ مگر ایسا کرنا چونکہ اسکی حکمت بالغہ کے خلاف ہے لہذا وہ ایسا نہیں کرتا۔

آیات القرآن

هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً لَكُمْ مِنْهُ شَرَابٌ وَمِنْهُ شَجَرٌ فِيهِ تُسِيمُونَ ۝ يُنْبِتُ لَكُمْ بِهِ الزَّرْعَ وَالزَّيْتُونَ وَالنَّخِيلَ وَالْأَعْنَابَ وَمِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ ۚ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ۝ وَخَرَّ لَكُمْ اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ ۚ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ ۚ وَالنُّجُومُ مُسَخَّرَاتٌ بِأَمْرِهِ ۚ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَعْقِلُونَ ۝ وَمَا ذَرَأَ لَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُخْتَلِفًا أَلْوَانُهُ ۚ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِّقَوْمٍ يَذَّكَّرُونَ ۝ وَهُوَ الَّذِي سَخَّرَ الْبَحْرَ لِتَأْكُلُوا مِنْهُ لَحْمًا طَرِيًّا وَتَسْتَخْرِجُوا مِنْهُ حِلْيَةً تَلْبَسُونَهَا ۚ وَتَرَى الْفُلْكَ مَوَاجِرَ فِيهِ وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ۝ وَالْقَى فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ أَنْ تَمِيدَ بِكُمْ وَأَنْهَارًا وَسُبُلًا لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ ۝ وَعَلَّمَتْ بِالنَّجْمِ هُمْ يَهْتَدُونَ ۝ أَفَمَنْ يَخْلُقُ كَمَنْ لَا يَخْلُقُ ۚ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ ۝

ترجمہ الآیات

وہ وہی ہے جس نے تمہارے (فائدہ کے لیے) آسمان سے پانی برسا یا جس سے تم پیتے بھی ہو اور جس سے وہ درخت (اور سبزے اگتے ہیں) جن میں تم (اپنے جانور) چراتے ہو (۱۰) اسی (پانی) سے وہ (خدا) تمہارے لیے کھیتی، زیتون، کھجور انگور اور ہر قسم کے پھل پیدا کرتا

ہے بے شک اس میں غور و فکر کرنے والوں کے لیے ایک بڑی نشانی ہے (۱۱) اور اسی نے تمہارے لیے رات، دن، سورج اور چاند کو مسخر کر دیا ہے (تمہارے کام میں لگا دیا ہے) اور ستارے بھی مسخر ہیں (یہ سب تسخیر) اسی کے حکم سے ہے بے شک اس میں عقل سے کام لینے والوں کے لیے بہت ہی نشانیاں موجود ہیں (۱۲) اور اس نے تمہارے لیے زمین میں جو رنگ برنگ کی چیزیں پیدا کی ہیں اور مسخر کی ہیں اس میں سوچنے سمجھنے اور نصیحت حاصل کرنے والوں کے لیے ایک بڑی نشانی ہے (۱۳) اور وہ وہی ہے جس نے سمندر (کو تمہارا) مسخر کر دیا تاکہ تم اس سے تر و تاز گوشت کھاؤ اور اس سے زیور کی چیزیں (موتی وغیرہ) نکالو جنہیں تم (آرائش کے لیے) پہنتے ہو اور تم دیکھتے ہو کہ اس میں کشتیاں پانی کو چیرتی پھاڑتی ہوئی چلی جاتی ہیں اور اس (خدا) نے زمین میں بھاری بھر کم پہاڑوں کے لنگر ڈال دیے ہیں تاکہ وہ تمہیں لے کر کہیں ڈھلک نہ جائے اور اس نے نہریں رواں دواں کر دیں اور راستے بنائے تاکہ تم (خشکی و تری میں) راہ پاؤ (اور منزل مقصود تک پہنچ جاؤ)۔ (۱۵) اور اس نے (قطع مسافت اور راستہ بتانے کے لیے) مختلف علامتیں مقرر کیں اور ستاروں سے بھی لوگ راستہ پاتے ہیں (۱۶) کیا وہ (خدا) جو پیدا کرتا ہے اس کی مانند ہے جو کچھ پیدا نہیں کرتا؟ کیا تم اتنا بھی غور نہیں کرتے اور نصیحت حاصل نہیں کرتے؟ (۱۷)۔

تشریح الالفاظ

۱- تسبیون۔ یہ اسامہ ہے مشتق ہے جس کے معنی موشیوں کو چراگاہ کی طرف لے جانے کے ہیں۔ ۲- لحماً طریاً طری کے معنی تازہ کے ہیں۔ ۳- مواخر۔ یہ ماخرہ کی جمع ہے مخر و مخور کے معنی ہیں کشتی کا آواز کے ساتھ پانی کو چیرنا۔ ۴- تمید بکم۔ تمید کے معنی زمین کا گھومنا اور ہلانا۔

تفسیر الآیات

۹۔ هو الذی انزل۔ الآیة

ان احسانات و انعامات کے گنوانے سے خدائے علیم و حکیم کا مقصد یہ معلوم ہوتا ہے کہ وہ انسان کو

بتائے کہ اس رحیم و کریم نے اسے پیدا کر کے نظر انداز نہیں کیا بلکہ ان سب چیزوں کا انتظام کیا ہے جن کا اسکی نشوونما اور بقاء اور اس کی فوز و فلاح میں تھوڑا سا بھی دخل ہے اور یہاں خصوصیت سے پانی والی نعمت کا تذکرہ فرمایا ہے جس پر نباتاتی، حیوانی اور انسانی زندگی کا دار و مدار ہے خدا نخواستہ پانی ناپید ہو جائے تو ان تمام چیزوں کی رنگینی خاک میں مل جائے بلکہ ان کی زندگی ہی ختم ہو جائے سچ ہے کہ **وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ** (القرآن) یہاں آسمان سے پانی برس آنے کے نتیجے میں جس کھیتی، زیتون، کھجور و انگور اور ہر قسم کے پھلوں کے اگانے اور حیوانات کی خوراک کے لیے گھاس بھوس اور چارہ پیدا فرمانے کا ذکر کیا گیا ہے اس کا تفصیلی بیان قبل ازیں اسی جلد میں سورہ ابراہیم کی آیت ۳۲- وانزل من السماء ماء فاخرج به من الثمرات رزقا لکم الایہ۔ میں گزر چکا ہے وہاں رجوع کیا جائے۔

۱۰۔ وسخر لکم الیل والنهار۔ الایہ

انسان مخدوم کائنات ہے

خداوند عالم نے یہاں اپنے انعامات گناتے ہوئے رات، آفتاب و ماہتاب اور ستاروں کی جس تسخیر کا تذکرہ فرمایا ہے اس کی تفصیل اور اس تسخیر کی تشریح قبل ازیں سورہ رعد آیت ۲ اور سورہ ابراہیم آیت ۳۳- میں گزر چکی ہے وہاں رجوع کیا جائے مخفی نہ رہے کہ یہاں جو ”بامرہ“ کی لفظ موجود ہے اس کا تمام کائنات ارضی و سماوی کی تسخیر کے ساتھ تعلق ہے کہ اسی کے حکم سے یہ ساری مخلوقات اجرام سماوی و ارضی تکوینی طور پر انسان کی خدمت کا فریضہ انجام دے رہی ہیں ع

تا تو نانے بکف آری و بغفلت نخوری

الغرض خدا نے ساری کائنات کو انسان کا خادم اور انسان کو اس کا مخدوم بنایا ہے تاکہ اس کا شکر گزار بندہ بنے مگر اس سے بڑھ کر عقل کی کوری اور علم و آگہی کی موت کیا ہوگی کہ نادان انسان نے انہی چیزوں یعنی دریا، سورج، چاند اور ستاروں کی پرستش شروع کر دی اور اس طرح خادم کو مخدوم بنالیا اور ان چیزوں کے خالق و مالک کو بھلا دیا۔ سورج و چاند اور ستاروں کی پرستش کرنے والے تو کئی اقوام و مذاہب گذر چکے ہیں اور اب بھی موجود ہیں۔ اسی طرح مصر کے دریائے نیل کی پرستش کا نظارہ دنیا اپنی آنکھوں سے دیکھ چکی ہے جس طرح کہ ہندوستان میں آج بھی گنگامائی، جمنامائی وغیرہ دریاؤں کی پرستش ہو رہی ہے جو عیاں راچہ بیان کی مصداق ہے نیز اس ”بامرہ“ میں اس طرف بھی لطیف اشارہ ہے کہ یہ سب تدبیر و تسخیر خدا کے حکم کے تحت ہے نہ کہ طبیعت اور

نیچر کے تحت جیسا کہ نیچری لوگ گمان کرتے ہیں۔ قاتلہم اللہ انی یؤفکون؟

۱۱۔ وما ذر الکم۔ الآیۃ

یہ بھی سخر لکم کے تحت ہے یعنی منجملہ ان چیزوں کے جنہیں خدائے کریم نے انسان کیلئے مسخر کیا ہے ایک سطح زمین پر پائی جانے والی رنگ برنگ کی نباتات، حیوانات اور معدنیات بھی ہیں انہیں بھی خدائے انسان کیلئے مسخر کر دیا ہے کہ وہ ان چیزوں سے فائدہ اٹھائے یہ زمین اور اس سے پیدا ہونے والی اشیاء کو خدا بالکل سپاٹ اور یک رنگ بھی بنا سکتا تھا مگر علیم و حکیم خدائے انہیں گونا گوں و بوقلمون اور رنگ برنگی اور اپنے عجائب قدرت کی نیرنگی کا شاہکار بنایا تاکہ حضرت انسان اس کے جس گوشہ و کونہ پر بھی نگاہ ڈالے وہیں اسے اپنے خالق و مالک کی حکمت و قدرت اور اس کی صناعی کی کوئی نہ کوئی عظیم نشانی مل جائے اور وہ مصنوع کے کمال سے اس کے صانع کے کمال پر استدلال کرے۔ سچ ہے کہ۔

وفی	کل	شئی	لہ	آیۃ
تدل	علی	انہ	واحد	
برگ	درختان	سبز در نظر	ہوشیار	
ہر وقت	دفریست	معرفت	کردگار	

۱۲۔ سخر البحر۔۔۔ الآیۃ

سمندوں کے بعض فوائد کا تذکرہ

بحر کی لفظ کا مفہوم بڑا وسیع ہے جو سمندر اور دریادونوں کو شامل ہے خدائے رحیم کائنات ارضی و سماوی کی اپنی بعض نوازشات کا تذکرہ کرنے کے بعد اب انسان کو اپنی ایک اور عنایت گاہ کی طرف متوجہ کر رہا ہے اور وہ ہے بحرِ ناپیدا کنار۔ اسے بھی انسان کا مسخر کر دیا ہے کہ وہ اس سے گونا گوں قسم کے فوائد حاصل کرتا ہے جن میں سے یہاں تین فوائد کا تذکرہ کیا گیا ہے۔

۱۔ لتاکلو امنہ لحمًا طریاً۔ سمندر کا پہلا فائدہ یہ ہے کہ تم تروتازہ مچھلی کا گوشت کھاؤ۔ اگرچہ حسب ظاہر قرآن مجید میں اس گوشت کی کوئی وضاحت نہیں کی گئی کہ کس چیز کا گوشت مراد ہے؟ مگر وارثانِ علم قرآن کے ارشادات سے واضح ہوتا ہے کہ اس سے چھلکا دار مچھلی کا گوشت مراد ہے۔ (کتب اربعہ) اور جہاں تک ملی مچھلی کے گوشت کا تعلق ہے تو وہ چونکہ مسوخات میں سے ہے اس لئے حرام ہے چنانچہ حضرت

امیر علیہ السلام سے مروی ہے فرمایا کہ یہ ایک قوم تھی جو ڈارھی منڈواتی تھی اور مونچھیں نہ صرف بڑھاتی تھی بلکہ متکبرانہ انداز میں انہیں تاؤ بھی دیتی تھی جسے خدا نے ملی مچھلی کی شکل میں مسخ کر دیا۔ (اصول کافی والحاصل) اور باقی سب سمندری جانوروں کا گوشت بھی حلال نہیں ہے تفصیل کیلئے ہماری فقہی کتاب قوانین الشریعہ فی فقہ الجمعہ کی طرف رجوع کیا جائے۔

۲۔ تستخر جو امنہ حلیۃ۔ یہ سمندر کا دوسرا فائدہ ہے حلیہ کے معنی زیور اور زینت کے ہیں جس سے موتی، مونگا اور جواہرات مراد ہیں۔ جنہیں مرد و عورت دونوں استعمال کر سکتے ہیں اگرچہ زیور عورتیں ہی پہنتی ہیں مگر ظاہر ہے کہ وہ یہ زیب و زینت مردوں کیلئے ہی کرتی ہیں اس لئے قرآن میں مذکر کی لفظ استعمال ہوتی ہے کہ ”تلبسونہا“

۳۔ وترى الفلک مواخر الآیۃ۔ یہ سمندر کا تیسرا فائدہ ہے کہ انسان کشتیوں کے ذریعہ سے سمندر کا سینہ چیر کر دروازہ علاقوں کا سفر کرتا ہے جس میں تجارتی سفر بھی داخل ہے جس کے ذریعہ سے انسان تجارتی مال کی برآمد کر کے رزق حلال کماتا ہے جسے اللہ تعالیٰ نے اپنا فضل قرار دیا ہے۔ ولتبتغوا من فضله جیسا کہ سورہ جمعہ میں بھی رزق حلال کی جستجو کرنے کو اپنا فضل فرمایا ہے۔ واذا قضیت الصلوۃ فانتشروا فی الارض وابتغوا من فضل الله (الجمعة)

مخفی نہ رہے کہ مواخر ماخرہ کی جمع ہے جو مخر سے مشتق ہے جس کے معنی ہیں پانی کو چیرتے ہوئے اسے دائیں بائیں پھینکنا۔ نیز اس آواز کو بھی مخر کہتے ہیں جو کشتی کے پانی کو چیرنے سے پیدا ہوتی ہے یہ بات بھی عجائب قدرت میں سے ہے کہ سمندر بے کراں ہوتا ہے اور اس کی گہرائی بے پایاں ہوتی ہے نیز اس سے تند و تیز لہریں بھی اٹھتی رہتی ہیں مگر وہ اپنے خالق کے تکوینی حکم کے تحت انسانی کشتیوں کو اپنے دوش پر اٹھاتا ہے اور پھر انہیں منزل مقصود تک پہنچاتا ہے اگر یہاں یہ تسخیر الہی و تدبیر ایزدی کا فرمانہ ہوتی تو کسی ملک کے تجارتی اموال اور مصنوعات اسی ملک تک محدود ہو جاتے اور دوسرے ممالک تک نہ پہنچ پاتے اور دوسرے ممالک کے لوگ ان سے مستفید نہ ہو سکتے۔

۱۳۔ والقی فی الارض رواسی۔۔۔ الآیۃ

رواسی راستہ کی جمع ہے جو بھاری بھر کم چیز ایک جگہ جم کر کھڑی ہو جائے اسے راسیہ کہتے ہیں اسی بنا پر پہاڑوں کو رواسی کہا جاتا ہے۔

حرکت زمین کا مسئلہ

زمین حرکت مستدیرہ کرتی ہے (جیسا کہ جدید فلاسفر کہتے ہیں) یا نہیں کرتی (جیسا کہ قدیم فلاسفہ کہتے تھے) قرآن مجید کی اس آیت کو نفیاً یا اثباتاً اس موضوع سے کوئی تعلق نہیں ہے اور نہ ہی قرآن علم ہیئت کی کوئی کتاب ہے جو یہ مسائل بیان کرے جیسا کہ کئی بار اس بات کی پہلے وضاحت کی جا چکی۔

ہاں البتہ یہ بات طے شدہ ہے کہ خدائے حکیم نے اسے متوازن اجزاء سے نہیں بنایا ہے اس لئے وہ کسی جانب سے بھاری اور کسی طرح سے ہلکی واقع ہوئی ہے جس کی وجہ سے چونکہ اسکے اندر ایک اضطرابی حرکت پائی جاتی ہے لہذا اندیشہ تھا کہ وہ اپنے اہل کو لے کر کسی ایک جانب نہ ڈھلک جائے اس لئے خالق حکیم نے اس پر پہاڑوں کا لنگر ڈال دیا تاکہ وہ ادھر ادھر نہ جھک سکے اسی مفہوم کو ایک حدیث میں یوں بیان کیا گیا ہے جو حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے مروی ہے اور وہ اپنے آباؤ اجداد کے سلسلہ سند سے حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں فرمایا جب خدا نے سمندروں کو پیدا کیا تو انہوں نے فخر کرتے ہوئے کہا کہ ہم پر کون غالب آئے گا تو خدا نے کشتی کو پیدا کر کے اس کو اس کے دوش پر چلا کر اس کا غر توڑ دیا اور جب زمین کو پیدا کیا تو اس نے فخر سے کہا کہ مجھ پر کون غالب آئے گا تو خدا نے پہاڑ پیدا کر کے اس کی پشت پر گاڑ کر اس کا پندرہ ختم کر دیا جس سے وہ قرار پکڑ گئی (تفسیر صافی الحصال)

آئمہ اہلبیت علیہم السلام ارکان زمین ہیں

ارباب علم و بصیرت جانتے ہیں کہ خلاق عالم نے موجودہ عالم کو ایسے خاص نظام اور قانون قدرت کے تحت بنایا ہے کہ اسکی ہر چیز علل و اسباب کی زنجیروں میں جکڑی ہوئی ہے۔ چنانچہ ہر چیز اپنے مخصوص علل و اسباب کے تحت وجود میں آتی ہے اور خاص اسباب کے تحت میں وہ پردہ عدم میں روپوش ہو جاتی ہے اور اگر کبھی اس کے خلاف ہو جائے تو اس کا نام معجزہ ہے جو خرق عادت کا دوسرا نام ہے یہ الگ بات ہے کہ علل و اسباب کی وہ کڑیاں سب مادی و مرئی ہوں یا اس کی بعض کڑیاں مادی و مرئی ہوں اور بعض غیر مادی و غیر مرئی ہوں بہر حال اسی قانون کے تحت خدائے حکیم نے اس عالم کی بقا کو اپنی حجت (نبی و امام) کے وجود سے وابستہ کر دیا ہے چنانچہ اگر ایک لمحہ کیلئے بھی زمین حجت خدا سے خالی ہو جائے تو وہ اپنے اہل کو لے کر پانی میں دھنس جائے جیسا کہ متعدد احادیث میں وارد ہے جو اصول کافی وغیرہ کتب معتبرہ میں موجود ہیں اس لئے وارد ہے کہ الحجۃ قبل الخلق ومع الخلق وبعد الخلق (حجت خدا مخلوق سے پہلے ہوتی ہے مخلوق کے ساتھ ہوتی ہے اور مخلوق کے

بعد ہوتی ہے) بنا بریں سرکار محمد وال محمد علیہم السلام ارکان زمین و آسمان بھی ہیں اور کائنات کیلئے باعث امن و امان بھی ہیں جیسا کہ متعدد روایات میں وارد ہے کہ پیغمبر اسلام نے فرمایا: اہلبیتی امان لاهل الارض کما ان النجوم امان لاهل السماء کہ میرے اہلبیت اہل زمین کیلئے اسی طرح باعث امن و امان میں جس طرح ستارے اہل آسمان کیلئے باعث امن و امان ہیں۔ (صواعق مخرقہ وغیرہ) بنا بریں اس وقت بھی کسی حجت خدا کا وجود ناگزیر ہے جس کی برکت سے عالم قائم ہے اور وہ بالاتفاق حضرت مہدی دوران اور امان العصر والزمان ہی ہیں۔ ولنعلم ما قبل

قدم سے مہدی دیں کے زمین قائم ہے پانی پر
قرار کشتی دنیا کے لنگر ایسے ہوتے ہیں

۱۳۔ علامات وبالنجم۔۔۔ الآية

یہ بات تو واضح ہے کہ خدائے حکیم نے ندی نالوں اور دریاؤں کے ساتھ ساتھ قدرتی راستے بھی بنائے ہیں تاکہ خشکی کے راستے لوگ ان پر چل کر منزل مقصود تک پہنچ سکیں پھر انہی راستوں کی شناخت کیلئے مختلف علامات مقرر کئے ہیں جیسے کوئی درخت، کوئی چشمہ، کوئی ٹیلہ یا کوئی پہاڑی وغیرہ تاکہ رہ رو بھٹک نہ جائے۔ مگر یہ سب علامات تو دن کے وقت کام دیتی ہیں لیکن جب رات کی تاریکی چھا جاتی ہے اور کوئی علامت نظر نہیں آتی ہے تو پھر جہازران ہوں یا کشتی بان صحرا نور دہوں یا کوچہ گرد سب ستاروں سے ہی راہنمائی حاصل کرتے ہیں نجم سے اسم جنس بھی مراد ہو سکتا ہے یعنی تمام ستارے اور کوئی خاص ستارہ بھی مراد ہو سکتا ہے جیسے قطب ستارہ کہ قطب نما آلہ بھی اسی ستارہ کی سمت متعین کرتا ہے۔

ایک سوال اور اس کا جواب

یہاں یہ فطری طور پر سوال پیدا ہوتا ہے کہ جس رحمن و رحیم خدا نے اس مادی زندگی میں مسافروں کی راہنمائی کے لئے انتظامات کئے ہیں کہ وہ بھٹک نہ جائیں تو کیا اس مہربان خدا نے انسان کی اخلاقی زندگی میں اس کی ہدایت کا کوئی انتظام نہیں کیا؟ جس میں بھٹکنے کا نقصان و زیاں مادی زندگی میں بھٹکنے سے کئی گنا زیادہ ہے؟ اس سوال کا جواب یہ ہے کہ یقیناً ازراہ لطف و کرم اس راہنمائی کا انتظام کرنا خدا کے ذمہ ہے اور یقیناً اس نے کیا ہے چنانچہ انبیاء کی بعثت اور ان کے اوصیاء کا تقرر اسی مقصد کیلئے عمل میں آیا ہے۔ رسولاً مبشرین و منذرین لعلا یكون للناس حجة على الله بعد الرسل۔ اسی بنا پر متعدد اخبار و آثار میں وارد ہے کہ

علامات سے مراد آنمہ اہلبیت اور نجم ہدایت سے مراد حضرت رسول خدا ﷺ ہیں۔ (تفسیر قمی و صافی و برہان وغیرہ)۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے مروی ہے کہ اسی آیت کی تفسیر میں فرمایا کہ اسکی ظاہری تفسیر میں نجم سے جدی (قطب) ستارہ مراد ہے اور تاویل میں حضرت رسول خدا مراد ہیں۔ (تفسیر صافی)۔

۱۶۔ اَمِنْ يَخْلُقُ --- الْآيَةُ

ان آیات کا نتیجہ

اس آیت اور اس سے پہلی اور پچھلی سب آیات اور ان میں بیان کردہ دلائل و بینات کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ ایک اور صرف ایک وہ خدائے علیم و حکیم ہے جس نے تمام کائنات کا کارخانہ قدرت پیدا کیا ہے اور پھر اسے احسن طریقہ پر چلا بھی رہا ہے اور دوسری طرف وہ اصنام اور معبودان باطل ہیں جنہوں نے نہ کوئی چیز پیدا کی ہے اور نہ ہی کر سکتے ہیں بلکہ وہ خود خدا کے پیدا کردہ ہیں کیا یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ اگر نہیں ہو سکتے اور یقیناً نہیں ہو سکتے تو پھر بقول مولانا ابوالکلام آزاد اس سے بڑھ کر عقل کی کوری اور روح کی موت کیا ہو سکتی ہے کہ ان معبودان باطل کو بھی پروردگار و عالم کے ساتھ معبود دیت میں شریک قرار دیا جائے (ترجمان القرآن) مالکم کیف تحکمون؟

آیات القرآن

وَإِنْ تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا ۖ إِنَّ اللَّهَ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ ۝۱۸ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تُسِرُّونَ وَمَا تُعْلِنُونَ ۝۱۹ وَالَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ لَا يَخْلُقُونَ شَيْئًا وَهُمْ يُخْلَقُونَ ۝۲۰ أَمْوَاتٌ غَيْرُ أَحْيَاءٍ ۖ وَمَا يَشْعُرُونَ ۖ أَتَىٰ أَنْ يُبْعَثُونَ ۝۲۱ إِلَهُكُمْ إِلَهٌ وَاحِدٌ ۖ فَالَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ قُلُوبُهُمْ مُنْكَرَةٌ وَهُمْ مُسْتَكْبِرُونَ ۝۲۲ لَا جَرَمَ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ ۖ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْتَكْبِرِينَ ۝۲۳ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ مَاذَا أَنْزَلَ رَبُّكُمْ ۖ قَالُوا آسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ ۝۲۴ لِيَحْبِلُوا

أَوْزَارَهُمْ كَامِلَةً يَوْمَ الْقِيَمَةِ ۖ وَمِنْ أَوْزَارِ الَّذِينَ يُضِلُّونَهُمْ بِغَيْرِ
عِلْمٍ ۚ أَلَا سَاءَ مَا يَزِينُونَ ﴿٢٥﴾

ترجمہ الآيات

اور اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تو شمار نہیں کر سکتے بے شک اللہ بڑا ہی بخشنے والا اور بڑا مہربان ہے (۱۸) اللہ وہ (سب کچھ) جانتا ہے کہ جو کچھ تم چھپاتے ہو اور جو کچھ ظاہر کرتے ہو (۱۹) اور اللہ کو چھوڑ کر جن کو یہ (مشرک) لوگ پکارتے ہیں وہ کوئی چیز پیدا نہیں کر سکتے (بلکہ) وہ خود پیدا کئے ہوئے ہیں وہ مردہ ہیں زندہ نہیں ہیں۔ انہیں تو یہ بھی خبر نہیں ہے کہ انہیں ان کے پجاریوں کو (دوبارہ) کب اٹھایا جائے گا (۲۱) تمہارا اللہ بس ایک ہی اللہ ہے سو جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے ان کے دل منکر ہیں اور وہ بڑے مغرور ہیں۔ (۲۲) یقیناً اللہ وہ سب کچھ جانتا ہے جو وہ (دلوں میں) چھپاتے ہیں اور اسے بھی جو وہ ظاہر کرتے ہیں بے شک وہ تکبر کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا (۲۳) اور جب ان سے کہا (پوچھا) جاتا ہے کہ تمہارے پروردگار نے کیا نازل کیا ہے؟ تو وہ کہتے ہیں (کچھ بھی نہیں) بس اگلے لوگوں کی (فرسودہ) داستانیں ہیں (۲۴) اور اس کا انجام یہ ہے کہ قیامت کے دن یہ اپنے گناہوں کا بھی پورا پورا بوجھ اٹھائیں گے اور کچھ بوجھ ان کا بھی اٹھائیں گے جنہیں یہ بے سمجھے بوجھے گمراہ کر رہے ہیں (دیکھو) کیا یہی برا بوجھ ہے وہ جو یہ اٹھا رہے ہیں؟ (۲۵)

تشریح الفاظ

۱۔ اساطیر الاولین۔ یہ اسطورہ کی جمع ہے جس کے معنی قصہ، حکایت اور داستان کے ہیں۔ ۲۔ اوزار ہم۔ یہ وزر کی جمع ہے جس کے معنی ہیں گناہ، بوجھ، بھاری بوجھ۔ جنگ کے ہتھیار اور ساز و سامان کے متعلق کہا جاتا ہے۔ وضعت الحرب اوزارہا۔ یعنی لڑائی ختم ہوگئی۔

تفسیر الایات

۱۶۔ وان تعدوا۔۔۔ الایة

اللہ کی نعمتیں بے شمار ہیں

یہ آیت بعینہ قبل ازیں سورہ ابراہیم میں نمبر ۳۴ پر مع تفسیر گزر چکی ہے وہاں رجوع کیا جائے الغرض خداوند عالم یہ فرما رہا ہے کہ ”ان چند اشیاء“ کی پیدائش ہی پر کچھ موقوف نہیں اس کی نعمتیں تو اتنی ہیں کہ اگر گننا چاہو تو تمہاری طاقت سے باہر ہے کہ گن سکو تمہاری زندگی کا ہر سانس اس کی کسی نہ کسی نعمت کا رحیم منت ہے کارخانہ ہستی کا ہر ذرہ کسی نہ کسی بخشش و کرم کی نشانی ہے درختوں کا ہر پھول دھول کی ہر کرن، ہوا کا ہر جھونکا، بارش کا ہر قطرہ، چاند کی ہر نمود، ستاروں کی ہر چمک، پرندوں کی چہچہاہٹ اسکی ربوبیت کی ایک پروردگاری اور اس کی رحمت کی ایک چارہ ساری ہے تم درختوں کے سبز پتے، پھولوں کے رنگین ورق اور سورج کی سنہری کرنیں گن سکتے ہو تو اس کی نعمتیں بھی گن لو گے تم درختوں کے ہر پتے سے پوچھو، بارش کے ہر قطرہ سے سوال کرو سورج کی ہر کرن کا منہ دیکھو تمہیں یہی جواب ملے کہ ان اللہ لغفور رحیم۔ جس نے یہ سب بنایا وہ بڑا ہی بخشنے والا، بڑا ہی رحمت والا ہے (ترجمان القرآن) جو اسکی نعمتوں کے شکر یہ ادا کرنے میں کوتاہی کرتا ہے اسے بخش دیتا ہے اور اپنی رحمت و رأفت کی وجہ سے اس سے جلدی نعمت سلب نہیں کرتا۔

۱۷۔ واللہ یعلم۔۔۔۔۔ الایة

یہ حاضر و غائب کی تفریق ہمارے اعتبار سے ہے اس کا علم کلی بھی ہے اور احاطی بھی اس کیلئے سب کچھ یکساں بھی ہے اور ہر ظاہر و باطن عیاں بھی لوگ اپنے دلوں میں جو غلط عقیدہ رکھتے ہیں یا جو عمل چھپا کر یا آشکارا طور پر کرتے ہیں وہ سب کچھ جانتا ہے اس پر سب کچھ عیاں ہے کچھ بھی نہاں نہیں ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ وہ سزا دینے میں جلد بازی سے کام نہیں لیتا اس لئے مخلوق کو چاہیے کہ اس کی اطاعت کرے اور اس کی عصیاں کاری سے احتراز کرے۔

۱۸۔ والذین یدعون۔۔۔۔۔ الایة

قرآنی دلائل سے معبود برحق کی وحدانیت کا اثبات اور معبودان باطل کا ابطال

اس آیت شریفہ میں خدا نے مشرکین کے مزعومہ معبودوں کی معبودیت پر جن کو وہ خدا کو چھوڑ کر مشکلات کے وقت پکارتے تھے اور جن کی وہ پرستش کرتے تھے تین طرح کاری ضرب لگائی ہے۔

۱۔ جو معبود ہوتا ہے اس کیلئے ضروری ہے کہ وہ خالق ہونے کے مخلوق مگر یہ معبودان باطل مخلوق ہیں نہ کہ خالق۔

۲۔ معبود کیلئے لازم ہے کہ وہ زندہ ہونے کے مردہ مگر یہ مردہ ہیں نہ کہ زندہ۔

۳۔ معبود کیلئے ضروری ہے کہ وہ عالم الغیب والشہادہ ہو مگر یہ تو اتنا بھی نہیں جانتے کہ وہ یا ان کے پکارنے اور پوجنے والے کب دوبارہ اٹھائے جائیگے لہذا یہ سب کچھ ہو سکتے ہیں مگر معبود نہیں ہو سکتے پس لامحالہ تسلیم کرنا پڑے گا کہ ساری کائنات کا معبود برحق واحد ویکتا ہے اس کا کوئی شریک نہیں ہے حق و حقیقت کے اس قدر واضح وعیاں ہونے کے باوجود اگر کوئی اس پر ایمان نہیں لاتا تو پھر ماننا پڑے گا کہ اس کا دل و دماغ اس قدر فاسد و ناکارہ ہو چکا ہے کہ وہ ہر معقول بات کا انکار کرتا ہے اور وہ اس قدر مغرور اور خود سر ہو چکا ہے کہ اس کا غرور و تکبر اور اس کی خود سری، خود رائی حق کے سامنے اسے سر تسلیم خم نہیں کرنے دیتی۔

وان الله لا يحب المتكبرين۔

ایضاح

یہاں جن خود ساختہ معبودوں کی رد کی جا رہی ہے ان سے مراد صرف اصنام بے جان وغیرہ ہیں یا ذوی العقول اور اصحاب قبور بھی ان میں شامل ہیں؟ اس سلسلہ میں مفسرین اسلام میں قدرے اختلاف ہے اگرچہ اکثر مفسرین نے پہلے قول کو اختیار کیا ہے مگر حق یہ ہے کہ دوسرا قول بھی یکسر نظر انداز کرنے کے قابل نہیں ہے اس سلسلہ میں جناب مولانا مودودی کا تحقیقی بیان قابل دید و داد ہے جسے من وعن یہاں نقل کیا جاتا ہے۔ وہ - وما ییشعرون ایان یبعثون - (اور ان کو معلوم نہیں ہے کہ انہیں کب (دوبار) زندہ کر کے اٹھا جائے گا) پر حاشیہ نمبر ۱۹ میں رقمطراز ہیں ”یہ الفاظ صاف بتا رہے ہیں کہ یہاں خاص طور پر جن بناوٹی معبودوں کی تردید کی جا رہی ہے وہ فرشتے یا شیاطین یا لکڑی پتھری کی مورتیاں نہیں ہیں بلکہ اصحاب قبور ہیں اس لئے کہ فرشتے اور شیاطین تو زندہ ہیں ان پر اموات غیر احیاء کے الفاظ کا اطلاق نہیں ہو سکتا اور لکڑی پتھری کی مورتیوں کے معاملہ میں ”بعث بعد الموت“ کا کوئی سوال نہیں اس لئے ما ییشعرون ایان

یبعثون کے الفاظ انہیں بھی خارج از بحث کر دیتے ہیں اب لامحالہ اس آیت الذین یدعون من دون اللہ سے مراد وہ انبیاء، اولیا، شہداء، صالحین اور دوسرے غیر معمولی انسان ہی ہیں جن کو غالی معتقدین داتا، مشکل کشا فریادرس، غریب نواز، گنج بخش اور نہ معلوم کیا کیا قرار دے کر اپنی حاجت روائی کیلئے پکارنا شروع کر دیتے ہیں اس کے جواب میں اگر کوئی یہ کہے کہ عرب میں اس نوعیت کے معبود نہیں پائے جاتے تھے تو ہم عرض کریں گے کہ یہ جاہلیت عرب کی تاریخ سے اسکی ناواقفیت کا ثبوت ہے کون پڑھا لکھا نہیں جانتا ہے کہ عرب کے متعدد قبائل ربیعہ، کلب، تغلب، قضاعہ، کنانہ، حرث اکعب، کندہ وغیرہ میں کثرت سے عیسائی اور یہود پائے جاتے تھے اور یہ دونوں مذاہب بری طرح انبیاء اولیا، شہداء کی پرستش سے آلودہ تھے اور پھر مشرکین عرب کے اکثر نہیں تو بہت سے معبود گذرے ہوئے انسان ہی تھے جنہیں بعد کی نسلوں نے خدا بنا لیا تھا بخاری میں ابن عباس کی روایت ہے کہ وہ سواع، یغوث، یعوق، نسرہ سب صالحین کے نام ہیں جنہیں بعد کے لوگ بت بنا بیٹھے۔ اسی طرح کی روایات لات اور منات اور عزی کے بارے میں بھی موجود ہیں۔ (تفہیم القرآن ج ۲)

۱۹۔ اِذَا قِيلَ لَهُمْ --- الْآیَةِ

کفار مکہ کے اکابر کی غلط روش کا تذکرہ

جب پیغمبر اسلام کی نبوت اور انکی دعوت کا چار دانگ عالم میں چرچا ہونے لگا تو کفار مکہ کے دو بڑے لیڈروں سے جب ان کے بارے میں پوچھا جاتا کہ تم میں جو نبوت کے دعویدار اٹھے ہیں وہ کیسے ہیں؟ اور ان پر جو کتاب نازل ہو رہی ہے وہ کسی ہے؟ تو چونکہ ان لوگوں کو آپ کے نبی ماننے سے آپنی کبریائی و بڑائی خطرہ میں محسوس ہوتی تھی اس لئے وہ عموماً ایسے جواب دیتے تھے جس سے لوگ ان سے نفرت کریں اور ان کا کلمہ نہ پڑھیں مثلاً آنحضرت کے بارے میں تو وہ یہ کہتے کہ وہ ایک شاعر ہیں ایک کاہن ہیں، ایک جادوگر ہیں یا پھر کہتے کہ وہ ایک مجنون ہیں (العیاذ باللہ) اور قرآن مجید اور اس میں بیان کردہ موضوعات و مضامین کے بارے میں کہتے کہ وہ فرسودہ افسانے اور اگلے لوگوں کی بے بنیاد داستانیں ہیں اساطیر اسطورہ کی جمع ہے اور اسطورہ اس بے اصل بات کو کہتے ہیں جو کتاب میں درج تو ہو مگر اس کی صحت پر کوئی دلیل نہ ہو۔ دعوت حق سے لوگوں کو اس طرح پھیرنا یا اسے ان کی نگاہوں میں مشتبہ کرنا خدا کے نزدیک بدترین جرم ہے۔

۲۰۔ لِيَحْمِلُوا اَوْزَارَهُمْ --- الْآیَةِ

لوگوں کو گمراہ کرنے کا انجام

یہ لام عاقبت ہے جو کسی کام کے نتیجہ اور انجام پر دلالت کرتی ہے الغرض یہ ان لوگوں کی اس غلط روش و رفتار کا انجام بیان ہو رہا ہے کہ چونکہ یہ لوگ خود تو گمراہ ہیں ہی مگر دوسرے لوگوں کے سوال کا غلط جواب دے کر ان کی گمراہی کا باعث بھی بن رہے ہیں لہذا اس کا انجام یہ ہوگا کہ وہ قیامت کے دن اپنے کفر و عصیاں کا پورا پورا بوجھ تو بہر حال اٹھائیں گے۔ مگر جن لوگوں کو یہ غلط جواب دے کر بے سوچے سمجھے گمراہ کر رہے ہیں ان کا کچھ بوجھ بھی یہ اٹھائیں گے اور کچھ وہ بے سوچے گمراہ ہونے والے خود اٹھائیں گے جو باوجود عقل و فہم رکھنے کے گمراہ کرنے والوں کے بہکاوے میں آکر گمراہ ہو گئے اور اپنی عقل و خرد سے کام نہ لیا حضرت پیغمبر اسلام سے مروی ہے فرمایا اِیْمَا دَاعِ دَعَا الی الْهَدٰی فَاتَّبِعْ فَلَهُ مِثْلُ اِجْرِهِمْ مَنْ غٰیْرَ اَنْ یَنْقُصَ مِنْ اِجْرِ اِحْدِهِمْ شِیْءٌ وَاِیْمَا دَاعِ دَعَا الی ضَلٰلَةٍ فَاتَّبِعْ فَانْ عَلَیْهِ مِثْلُ اَوْزَارِ مَنْ اتَّبَعَ مِنْ غٰیْرِ اَنْ یَنْقُصَ مِنْ اَوْزَارِهِمْ شِیْءٌ جو راہنما راہ راست کی طرف لوگوں کو دعوت دے اور اس کی پیروی کی جائے اسے ان سب لوگوں کے برابر ثواب ملے گا بغیر اس کے کہ ان کے ثواب میں کچھ کمی واقع ہو اور جو داعی لوگوں کو گمراہی کی دعوت دے اور اس کی پیروی کی جائے تو اس پر ان سب لوگوں کے برابر وزر و وبال ہوگا جنہوں نے اس کی پیروی کی بغیر اس کے کہ اس کے پیروؤں کے وزر میں کچھ کمی ہو (تفسیر تبیان، مجمع البیان) الاساء ما یزرون۔ کیسا برا ہے وہ بوجھ جو یہ لوگ اپنی پشتوں پر اٹھا رہے ہیں۔ لو کانوا یعقلون۔ اے کاش کہ یہ عقل سے کام لیتے۔

آیات القرآن

قَدْ مَكَرَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَآتَى اللَّهُ بُنْيَانَهُمْ مِنَ الْقَوَاعِدِ فَخَرَّ عَلَيْهِمُ السَّقْفُ مِنْ فَوْقِهِمْ وَأَتَتْهُمُ الْعَذَابُ مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُونَ ﴿٦٦﴾ ثُمَّ يَوْمَ الْقِيَمَةِ يُخْزِيهِمْ وَيَقُولُ آيِنَ شَرِّ كَآئِي الَّذِينَ كُنْتُمْ تُشَاقُّونَ فِيهِمْ ؕ قَالَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ إِنَّ الْخِزْيَ الْيَوْمَ وَالسُّوءَ عَلَى الْكَافِرِينَ ﴿٦٧﴾ الَّذِينَ تَتَوَفَّيْهُمْ الْمَلَائِكَةُ ظَالِمِي

أَنفُسِهِمْ ۖ فَالْقُوا السَّلَامَ مَا كُنَّا نَعْمَلُ مِنْ سُوءٍ ۖ بَلَىٰ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿۲۸﴾ فَادْخُلُوا أَبْوَابَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا ۖ فَلَبِئْسَ مَثْوَى الْمُتَكَبِّرِينَ ﴿۲۹﴾ وَقِيلَ لِلَّذِينَ اتَّقَوْا مَاذَا أَنْزَلَ رَبُّكُمْ ۖ قَالُوا خَيْرًا ۖ لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةٌ ۖ وَلَدَارُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ ۖ وَلَنِعْمَ دَارُ الْمُتَّقِينَ ﴿۳۰﴾

ترجمہ الایات

جو لوگ ان سے پہلے گزر چکے ہیں انہوں نے بھی (دعوت حق کے خلاف) مکاریاں کی تھیں تو اللہ تعالیٰ نے ان کی (مکاریوں والی) عمارت بنیاد سے اکھیڑ دی اور اس کی چھت اوپر سے ان پر آ پڑی اور ان پر اس طرح سے عذاب آیا جدھر سے ان کو وہم و گمان بھی نہ تھا۔ (۲۶) پھر قیامت کے دن وہ (اللہ) انہیں ذلیل و خوار کرے گا اور کہے گا کہ (بتاؤ) کہاں ہیں وہ میرے شریک جن کے بارے میں تم (اہل حق سے) لڑا جھگڑا کرتے تھے (اس وقت) وہ لوگ کہیں گے جن کو (حقیقت کا) علم دیا گیا تھا کہ آج کے دن رسوائی اور برائی ان کافروں کیلئے ہے۔ (۲۷) کہ جن کی روحیں فرشتوں نے اس حال میں قبض کی تھیں کہ وہ اپنے اوپر ظلم کر رہے تھے اس وقت انہوں نے (سپر ڈال دی تھی اور) صلح کی پیشکش کرتے ہوئے کہا تھا کہ ہم تو کوئی برائی نہیں کرتے تھے (ان سے کہا گیا) ہاں (تم نے ضرور برائی کی تھی) تم لوگ جو کچھ کرتے رہے ہو اللہ اس سے بخوبی واقف ہے (۲۸) پس اب جہنم کے دروازوں میں (سے جہنم میں) داخل ہو جاؤ اب تمہیں ہمیشہ کیلئے اسی میں رہنا ہے پس کیا ہی برا ٹھکانہ ہے تکبر کرنے والوں کا (۲۹) اور جب صاحبانِ تقویٰ سے کہا جاتا ہے کہ تمہارے پروردگار نے کیا نازل کیا ہے؟ تو وہ کہتے ہیں کہ سراسر خیر و خوبی نازل کی ہے جن لوگوں نے اس دنیا میں نیکی اور بھلائی کی ان کیلئے یہاں بھی بھلائی ہے اور آخرت کا گھر تو یقیناً اور بھی بہت بہتر ہے اور متقیوں کا گھر کیا ہی خوب ہے؟ (۳۰)

تشریح الفاظ

۱۔ تشاقون۔ شاقہ شقا و مشاقہ کے معنی ہیں باہم جھگڑنا اور مخالفت کرنا۔ ۲۔ السلم کے معنی ہیں سلامتی، تابعداری۔ ۳۔ مٹوی کے معنی منزل اور ٹھکانے کے ہیں۔

تفسیر الآيات

۲۱۔ قدمکر الذین۔۔۔ الآية

خدا مکاروں کے مکر کو کبھی کامیاب نہیں ہونے دیتا

خداوند عالم اپنے حبیب مکرم کو تسلی کے انداز میں فرما رہا ہے کہ جس طرح آج کفار قریش اپنے مادی اغراض فاسدہ کے تحت آپ کی مخالفت کر رہے ہیں اسی طرح سابقہ ادوار میں بھی کفار و مشرکین انبیاء و مرسلین کے خلاف سازشوں کے جال بچھاتے رہے ہیں اور مکرو فریب کے خیالی محلات تعمیر کرتے رہے ہیں تو جس طرح ہمیشہ خدائے قہار و جبار نے اپنی قدرت قاہرہ سے ان کی ان عمارتوں کو تباہ و برباد کیا اکھڑ کر پھینک دیا اور ان پر وہاں سے عذاب نازل فرمایا جہاں سے انہیں کوئی وہم و گمان بھی نہ تھا تو اسی طرح خدائے جبار اب بھی آپ کے مخالفین کی تدبیروں اور ترکیبوں اور ان کے مکرو فریب کی عمارتوں کو بنیاد سے اکھڑ کر پھینک دے گا بنا بریں یہ عمارت کو بنیاد سے اکھڑنا جس طرح ان لوگوں کے مکرو فریب اور ان کی سازشوں کے ناکام بنانے کا استعارہ ہو سکتا ہے اسی طرح یہ بیان واقعہ بھی ہو سکتا ہے جیسا کہ ماضی میں بعض قومیں زلزلوں، سیلابوں اور باد صرصر کے تیز و تند جھونکوں سے ہلاک و برباد ہو چکی ہیں۔ اور ان کے مکانوں کی دیواریں اور چھتیں ان کے سروں پر گر چکی ہیں اور بعض لوگوں نے بنیاد اور چھت وغیرہ کے الفاظ دیکھ کر یہ کہا ہے کہ اس سے نمرود کی وہ عالیشان عمارت مراد ہے جو اس نے اس غرض سے بنوائی تھی کہ وہ اس پر چڑھ کر آسمانی خدا سے جنگ کرے گا اور بعض نے اس سے بخت نصر کی عمارت مراد لی ہے (مجمع البیان و تفسیر جلالین)۔ والا اول اولی۔

۲۲۔ ثم یوم القیامة۔۔۔ الآية

بروز قیامت مشرکین کی حالت زار کا تذکرہ

دنیا میں تو کافروں کو جس ہلاکت و بربادی اور ذلت و رسوائی کا سامنا کرنا پڑا وہ تو رہا اپنی جگہ انہیں قیامت کے دن علی رؤس الاشهاد مزید ذلت و رسوائی اور نکبت و پسپائی کا سامنا کرنا پڑے گا جب خدا ان سے پوچھے گا کہ آج تمہارے وہ معبود کہاں ہیں جن کو تم عبادت میں میرا شریک ٹھہراتے تھے اور اپنا شفیع و سفارشی قرار دیتے تھے؟ اور جن کے بارے میں تم اہل حق سے لڑا جھگڑا کرتے تھے وہ تو شرم کے مارے کیا جواب دیں گے البتہ خدا فرماتا ہے کہ اس وقت کچھ مخصوص اہل علم (جو انبیاء و مرسلین، ائمہ طاہرین اور علماء کاملین ہی ہو سکتے ہیں۔) جواب دیں گے کہ آج ہر قسم کی ذلت و خواری اور تباہی و بربادی کافروں کیلئے ہے جو دنیا میں کفر و شرک اور گناہ و عصیان کرتے رہے ہیں آج وہ اپنے کردار اور اپنی روش و رفتار کا ذائقہ چکھیں گے تفسیرِ مٹی میں مروی ہے کہ اس سے مراد آئمہ طاہرین علیہم السلام ہیں جو اپنے مخالفین سے کہیں گے کہ آج وہ تمہارے شریک کہاں ہیں؟ (تفسیر مٹی)

۲۳ الذین تتوفاهم الملائكة --- الآية

موت کے وقت کفار کی حالت زار کا بیان

یہ ان کفار کا تعارف کرایا جا رہا ہے جن کا ذلت و رسوائی مقدر ہے کہ یہ وہ ہیں جنہوں نے مرتے دم تک کفر و شرک کا ارتکاب کر کے اپنی جانوں پر ظلم کیا قرآن ہر جگہ کفر و شرک اور بد عملی کو ظلموا انفسہم اور اسرفوا علی انفسہم کے الفاظ سے تعبیر کرتا ہے کہ انہوں نے اپنی جانوں پر زیادتی کی اور اپنی جانوں سے نا انصافی کی جس طرح ہم کسی کو زہر کا پیالہ پیتے دیکھ کر کہتے ہیں کہ وہ اپنی جان پر ظلم کر رہا ہے اسی طرح قرآن کفر و عصیان کا زہر ہر کھانے کی طرح اپنی جان پر ظلم و زیادتی قرار دیتا ہے الغرض خداوند عالم یہاں یہ حقیقت بیان کر رہا ہے کہ کافروں کا سارے پندار و غور و صرف اس وقت تک ہے جب تک ملک الموت اپنے انصار کی جماعت کے ساتھ ان کی روح قبض کرنے کیلئے ان کے پاس پہنچ نہیں جاتا لیکن جب وہ پہنچ جاتا ہے تو پھر ان کا سارا غرور و گھمنڈ خاک میں مل جاتا ہے اور سارا نشہ ہرن ہو جاتا ہے ”فالقوا السلم“ وہ سپر انداز ہو جاتے ہیں اور صلح کی درخواستیں کرنے لگتے ہیں اور اپنے کیے سے صاف مکر جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ما کنا نعمل من سوء ہم تو کوئی برائی نہیں کرتے رہے ہیں مگر فرشتوں کی جانب سے یہ جواب ملتا ہے کہ ہاں ”ان الله علیہم بما کنتم تعملون؟“ تم جو کچھ کرتے رہے ہو اللہ اس سے بخوبی واقف ہے

اس پر ان کا ناطقہ بند ہو جاتا ہے اور کبر و نخوت سے تنہا ہوا سرِ ندامت سے جھک جاتا ہے۔

۲۴۔ فادخلوا ابواب جہنم۔۔۔ الآیۃ

اس وقت ان سے کہا جاتا ہے کہ جہنم کے دروازوں سے جہنم میں داخل ہو جاؤ۔ جہاں تم نے ہمیشہ رہنا ہے۔

کچھ عالم برزخ کے ثواب و عذاب کے بارے میں

مخفی نہ رہے کہ اس آیت اور اس کے بعد والی آیت جس میں قبضِ روح کے بعد متقیوں اور فرشتوں کی باہمی گفتگو کا تذکرہ ہے قرآن مجید کی ان بہت سی آیتوں میں سے ہے جن سے عذاب و ثواب قبر کا ثبوت ملتا ہے منکرینِ حدیث کے نظریہ کی طرح عالم برزخ عدم محض کا نام نہیں ہے کہ جس میں نہ کوئی احساس ہے اور نہ شعور اور نہ کوئی ثواب ہے اور نہ کوئی عذاب دیکھنے کفار کی روحوں جب قبض کی جاتی ہیں تو وہ موت کی سرحد کے پار کا حال اپنے توقع کے خلاف دیکھ کر پریشان ہو جاتے ہیں اور صلح کی پیشکش کر کے اپنے کئے سے مکر جاتے ہیں مگر فرشتے انہیں جہنم واصل کر نیکی پیشگی دھمکی دیتے ہیں دوسری طرف جب متقیوں کی روحوں قبض کی جاتی ہیں تو فرشتے ان کو سلام کرتے ہیں اور انہیں جنتی ہونے کی پیشگی مبارکباد پیش کرتے ہیں اس سے بڑھ کر برزخی زندگی، اور اس میں احساس و شعور اور ثواب و عذاب کے ہونے کا کیا ثبوت ہو سکتا ہے؟ عذاب برزخ کا اس سے بھی زیادہ ثبوت سورہ مومن کی آیت ۴۵، ۴۶ میں موجود ہے جہاں خداوند عالم نے خبر دی ہے کہ ایک سخت عذاب فرعون اور فرعونوں کو گھیرے ہوئے ہے یعنی وہ صبح و شام آگ کے سامنے پیش کئے جاتے ہیں پھر جب قیامت کا دن آئے گا تو حکم ہوگا کہ آل فرعون کو سخت ترین عذاب میں داخل کرو اس موضوع کی جملہ تفصیلات معلوم کرنے کے خواہشمند حضرات ہماری کتاب احسن الفوائد فی شرح العقائد کے باب ۱۷ کا مطالعہ فرمائیں۔

۲۵۔ وقیل للذین اتقوا۔۔۔ الآیۃ

ابھی اوپر آیت ۲۳ میں مذبذب قرآن کا تذکرہ کیا جا چکا ہے کہ جب ان سے پوچھا جاتا ہے کہ تمہارے پروردگار نے کیا نازل ہے تو وہ کہتے ہیں کہ اگلے لوگوں کی بے بنیاد داستانیں ہیں ان کے بالمقابل یہاں مومنین کی جماعت کا تذکرہ کیا جا رہا ہے کہ جب ان سے پوچھا جاتا ہے کہ تمہارے پروردگار نے کیا نازل کیا ہے؟ تو وہ جواب دیتے ہیں کہ وہ سرتاسر نیر و برکت ہے۔

۲۶۔ للذین احسنوا۔۔۔ الآیۃ

ارشادِ قدرت ہے جن لوگوں نے دنیا میں نیکی اور بھلائی کی ہے ان کیلئے دنیا میں بھی بھلائی ہے اگرچہ

ذکر خیر اور نیک نامی اور اطمینان قلبی کے ذریعہ سے ہی ہو اور آخرت میں اس سے کہیں بڑھ چڑھ بھلائی و اچھائی اور اجر و ثواب ہے و رضوان اللہ اکبر اور سب سے بڑھ کر خدا کی خوشنودی ہے۔ ذلک فضل اللہ۔ ولنعلم دار المتقین۔ متقیوں کا گھر بڑا اچھا ہے۔

آیات القرآن

جَعَلْتُ عَدْنٍ يَدْخُلُونَهَا يُجْرَى مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ لَهُمْ فِيهَا مَا يَشَاءُونَ ۖ كَذَلِكَ يَجْزِي اللَّهُ الْمُتَّقِينَ ۝۳۱ الَّذِينَ تَتَوَفَّاهُم الْمَلَائِكَةُ طَيِّبِينَ ۖ يَقُولُونَ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ ۖ ادْخُلُوا الْجَنَّةَ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ۝۳۲ هَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا أَنْ تَأْتِيَهُمُ الْمَلَائِكَةُ أَوْ يَأْتِيَ أَمْرُ رَبِّكَ ۖ كَذَلِكَ فَعَلَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ ۖ وَمَا ظَلَمَهُمُ اللَّهُ وَلَكِنْ كَانُوا أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ۝۳۳ فَأَصَابَهُمْ سَيِّئَاتُ مَا عَمِلُوا وَحَاقَ بِهِمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِءُونَ ۝۳۴ وَقَالَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا لَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا عَبَدْنَا مِنْ دُونِهِ مِنْ شَيْءٍ نَحْنُ وَلَا آبَاؤُنَا وَلَا حَرَمْنَا مِنْ دُونِهِ مِنْ شَيْءٍ ۖ كَذَلِكَ فَعَلَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ ۖ فَهَلْ عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ ۝۳۵

ترجمہ الآیات

(یعنی) وہاں ہمیشہ رہنے والے باغات ہیں جن میں وہ داخل ہوں گے جن کے نیچے نہریں جاری ہوں گی وہاں وہ جو کچھ چاہیں گے ان کو مل جائے گا خدا اسی طرح پر ہیز گاروں کو جزا دیتا ہے (۳۱) وہ متقی جن کی روحیں اس حال میں فرشتے قبض کرتے ہیں کہ وہ

(کفر و شرک) سے پاک و صاف ہوتے ہیں (اس وقت) فرشتے کہتے ہیں تم پر سلام ہو بہشت میں داخل ہو جاؤ ان اعمال کی بدولت جو تم کیا کرتے تھے (۳۲) (اے رسول) یہ (منکرین) صرف اس بات کا انتظار کر رہے ہیں کہ ان کے پاس (عذاب والے) فرشتے آجائیں یا آپ کے پروردگار کا حکم (عذاب) آجائے؟ ایسا ہی ان لوگوں نے کیا تھا جو ان سے پہلے خود ہی اپنے اوپر ظلم کرتے رہے (۳۳) آخر کار ان کے کرتوتوں کی برائیاں اُن تک پہنچ گئیں اور انہیں اس (عذاب) نے گھیر لیا جس کا وہ مذاق اڑایا کرتے تھے (۳۴) اور مشرک لوگ کہتے ہیں کہ اگر اللہ چاہتا تو ہم اور ہمارے آباء و اجداد اس کے سوا نہ کسی اور کی عبادت کرتے اور نہ ہی ہم اس کی حکم کے بغیر کسی چیز کو حرام کرتے ایسا ہی ان لوگوں نے کیا جواب سے پہلے تھے (بتاؤ) پیغمبروں کے ذمے کھلا پیغام دینے کے سوا اور کیا ہے؟ (۳۵)

تشریح الالفاظ

۱۔ جنت عدن۔ ایک مخصوص بہشت کا نام ہے۔ ۲۔ حاق بہم۔ یہ حق سے مشتق ہے یہ جب با سے متعدی ہو تو اس کے معنی احاطہ کرنے اور گھیرنے کے ہوتے ہیں۔

تفسیر الآيات

۲۴۔ جنت عدن۔۔ الآية

متقیوں کے بہترین انجام کا تذکرہ

یہ متقیوں کے دارِ آخرت کی وضاحت کی جا رہی ہے جس میں وہ ہمیشہ کیلئے رہیں گے اور جو چاہیں گے وہ پائیں گے منہ مانگی مرادیں پائیں گے وہ متقی جنہوں نے حق کی خاطر بدنی و لسانی جہاد کیا اور اس کی خاطر جسمانی و روحانی اذیتیں برداشت کیں اور ان پر صبر کیا جیسا کہ ارشادِ قدرت ہے اَمْرٌ حَسْبُكُمْ اَنْ تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَعْلَمِ اللّٰهُ الَّذِيْنَ جَاهَدُوْا مِنْكُمْ وَيَعْلَمِ الصّٰبِرِيْنَ۔ (سورہ آل

عمران (۱۴۲) اے مسلمانو! تم یہ خیال کرتے ہو کہ تم سب یونہی بہشت میں داخل ہو جاؤ گے حالانکہ ابھی اللہ نے تم میں سے ان لوگوں کو جانا ہی نہیں جنہوں نے جہاد کیا اور نہ ہی ابھی صبر کرنے والوں کو جانا ہے۔

۲۸۔ الذین تتوفاهم۔۔۔ الآیة

اوپر آیت ۲۸ میں منکرین کی وفات کا تذکرہ تھا کہ جب ان کو موت آتی ہے تو وہ کفر و شرک اور برائیوں میں مصروف ہوتے ہیں اس لئے فرشتے ان سے کہتے ہیں ادخلو ابواب جہنم۔ کہ جہنم کے دروازوں سے جہنم میں داخل ہو جاؤ اور یہاں اس آیت ۳۲ میں متقین اور ارباب یقین کی موت کا تذکرہ کیا جا رہا ہے کہ جب ان کی موت کا وقت آتا ہے تو وہ کفر و شرک سے پاک و صاف ہوتے ہیں اور نیک اعمال کی دولت سے مالا مال و خوشحال ہوتے ہیں اس لئے ان کو فرشتے سلام کرتے ہیں اور جنت کی بشارت دیتے ہوئے کہتے ہیں ادخلو الجنة۔ جنت میں داخل ہو جاؤ پہلے گروہ کا انجام ابدی جہنم خالدین فیہا اور دوسرے گروہ کا انجام سرمدی جنت جنات عدن یدخلونہا۔ ولنعم دار المتقین۔ جس طرح ان دونوں گروہوں کا اس وقت کردار الگ الگ ہے۔ اسی طرح ان کا انجام کار بھی الگ الگ ہوگا اور جزا و سزا بھی الگ الگ۔

۲۹۔ هل ينظرون۔۔۔ الآیة

یہ منکرین صرف اس بات کا انتظار کر رہے ہیں کہ ان کے پاس عذاب والے فرشتے آئیں یا آپ کے پروردگار کا حکم (عذاب) آئے اس قسم کی ایک آیت قبل ازیں سورہ انعام آیت ۱۵۸ میں گزر چکی ہے اور وہیں اس کی تفسیر بھی گزر چکی ہے لہذا اس مقام کی طرف رجوع کیا جائے۔

۳۰۔ كذلك فعل الذین۔۔۔ الآیة

الکفر ملۃً واحدۃً

پیغمبر اسلام کی تکذیب کرنے والوں کو ڈرایا جا رہا ہے کہ ان کے پیش روؤں نے بھی اپنے اپنے زمانے کے رسولوں کے ساتھ یہی روش و رفتار اختیار کی تھی جو انہوں نے اپنا رکھی ہے جس کے نتیجے میں عذاب الہی نے ان کو اپنی گرفت میں لے لیا اور ان کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیا اور ان کا نام و نشان بھی صفحہ ہستی سے مٹا دیا تو اگر ان لوگوں نے بھی اپنی روش و رفتار نہ بدلی تو ان کا انجام بھی ان قوام سے مختلف نہ ہوگا ارشاد قدرت ہے وما ظلمہم اللہ ولكن كانوا انفسهم يظلمون۔ اللہ نے ان پر ظلم نہیں کیا تھا بلکہ وہ خود اپنے اوپر ظلم کرتے تھے جس کے نتیجے میں وہ ہلاک و برباد ہوئے اور خدا کی تنبیہ اور انبیاء کی تذکیر سے کوئی فائدہ نہ اٹھایا سچ

ہے۔ لاتغنی الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون۔

۳۱۔ وقال الذین۔۔ الآية

کفار و مشرکین ہمیشہ سے جبری العقیدہ رہے ہیں

یہ آیت یعنی مشرکین کی یہ کج بحثی سورہ انعام آیت ۱۲۸ و ۱۲۹ میں گزر چکی ہے اور اس کی تفسیر بھی وہاں بیان ہو چکی ہے اس مقام کی طرف رجوع کیا جائے تاکہ اس آیت کا صحیح مفہوم سمجھنے میں سہولت ہو الغرض مشرکین ہمیشہ سے جبری عقیدہ کے قائل رہے ہیں اور اپنے کفر و شرک کی ذمہ داری خدا پر عائد کرتے رہے ہیں کہ اگر خدا چاہتا تو ہم اور ہمارے آباء و اجداد کبھی شرک نہ کرتے اور نہ ہی کسی چیز کو اس کے حکم کے بغیر حرام ٹھہراتے ارشاد قدرت ہے کہ یہ کوئی نئی بات نہیں ہے بلکہ ان سے پہلے گزرے ہوئے کفار و مشرکین بھی یہی بات کہتے رہے ہیں اور اپنی ہٹ دھرمی کا ثبوت دیتے رہے ہیں اللہ اور اس کے رسول کبھی یہ نہیں چاہتے کہ وہ اپنی قدرت قاہرہ سے لوگوں کو ایمان لانے پر مجبور کریں اور کفر و شرک اور گناہ کرنے کی طاقت ان سے سلب کر لیں خدا اور اس کے فرستادگان کا طریقہ کار صرف یہی ہے کہ وہ پیغام حق لوگوں تک پہنچائیں۔ کیونکہ رسولوں کا کام منوانا نہیں ہے اور نہ ہی وہ اس کے ذمہ دار ہیں بلکہ اللہ کی مشیت یہ ہے کہ انسان کو فاعل مختار بنایا جائے اور اسے نیکی و بدی کرنے کا اختیار دیا جائے اور اسے کسی ایک حالت پر مجبور نہ کیا جائے۔ من شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر۔ جس کا جی چاہے وہ ایمان لا کر اور نیک عمل کر کے جنت کا حقدار بن جائے اور جس کا جی چاہے وہ کفر و بد عمل اختیار کر کے جہنم کا سزاوار بن جائے و ما ربک یرید ظلماً للعباد۔ اللہ تو اپنے بندوں پر ظلم کرنے کا کبھی ارادہ بھی نہیں کرتا۔ بلکہ ظالموں پر لعنت کرتا ہے۔ ولعنة الله على الظالمین۔

آیات القرآن

وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا
الطَّاغُوتَ ۖ فَمِنْهُمْ مَّنْ هَدَى اللَّهُ وَمِنْهُمْ مَّنْ حَقَّتْ عَلَيْهِ
الضَّلَالَةُ ۖ فَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ
الْمُكَذِّبِينَ ﴿۳۱﴾ إِنَّ تَحْرِصَ عَلَى هُدَاهُمْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي مَنْ يُضِلُّ

وَمَا لَهُمْ مِّنْ نَّاصِرِينَ ﴿۳۷﴾ وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ ۖ لَا يَبْعَثُ اللَّهُ مَن يَمُوتُ ۚ بَلَىٰ وَعْدًا عَلَيْهِ حَقًّا وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ﴿۳۸﴾ لِيَبَيِّنَ لَهُمُ الَّذِي يُخْتَلَفُونَ فِيهِ وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّهُمْ كَانُوا كَذِبِينَ ﴿۳۹﴾ إِنَّمَا قَوْلُنَا لِشَيْءٍ إِذَا أَرَدْنَاهُ أَن نَّقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ ﴿۴۰﴾

ترجمہ الآيات

اور یقیناً ہم نے ہر ایک امت میں کوئی نہ کوئی رسول (یہ پیغام دے کر) ضرور بھیجا ہے کہ اللہ کی عبادت کرو اور طاغوت کی (بندگی) سے بچو پس ان (امتوں) میں سے بعض کو اللہ نے ہدایت دی اور بعض پر گمراہی مستقر اور ثابت ہو گئی پس تم زمین پر چلو پھرو اور دیکھو کہ جھٹلانے والوں کا کیا انجام ہوا؟ (۳۷) (اے رسول) آپ ان کے ہدایت پانے کے کتنے ہی حریص ہوں مگر (یہ ہدایت پانے والے نہیں) کیونکہ اللہ جس کو (اس کے کفر و سرکشی کی وجہ سے) گمراہی میں چھوڑ دیتا ہے اس کو ہدایت نہیں کرتا اور ان کیلئے کوئی مددگار نہیں ہے (۳۸) وہ اللہ کی سخت قسمیں کھا کر کہتے ہیں کہ جو مر گیا خدا اسے ہرگز (دوبارہ) نہیں اٹھائے گا ہاں (ضرور اٹھائے گا) یہ اس کا وعدہ ہے جس کا پورا کرنا اس پر لازم ہے لیکن اکثر لوگ اس کا علم نہیں رکھتے (۳۸) (یہ دوبارہ اٹھانا اس لئے ضروری ہے) تاکہ جن باتوں میں یہ لوگ اختلاف کرتے ہیں ان کے سامنے ان کی حقیقت کھول دے اور تاکہ کافروں کو معلوم ہو جائے کہ وہ جھوٹے تھے (۳۹) ہم جب کسی چیز (کے پیدا کرنے) کا ارادہ کرتے ہیں تو ہمارا کہنا بس اتنا ہی ہوتا ہے کہ اس سے کہتے ہیں کہ ہو جا بس وہ ہو جاتی ہے (۴۰)

تشریح الالفاظ

۱۔ الطاغوت۔ اس سے شیطان، ہر سرکش، ہر حد سے تجاوز کرنے والا۔ اور ہر باطل معبود مراد

ہے۔ ۲۔ حقت۔ اس کے معنی ہیں اس پر گمراہی ثابت و لازم ہوگئی۔ ۳۔ واقسموا باللہ جہدا یمانہم۔ اس کا مفہوم یہ ہے کہ وہ خدا کی نام کی سخت قسمیں کھاتے ہیں۔

تفسیر الآيات

۳۲۔ ولقد بعثنا... الآية

ہر ملک و ملت میں رسول کے آنے کا تذکرہ

اس آیت سے اور اسی طرح کی اس دوسری آیت وان من امة الا خلا فيها نذير سے یہی ظاہر ہوتا ہے کہ ہر ملک و ملت میں جس میں ہمارا متحدہ ہندوستان بھی شامل ہے اللہ کے رسول ضرور آئے ہیں اور آنے بھی چاہیں۔ مگر اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ اصطلاحی معنوں میں ضرور کوئی مستقل رسول ہی آئے ہاں البتہ ہر قوم و ملک تک رسول کی تعلیم پہنچنی ضروری ہے اگرچہ اس رسول کے کسی نائب یا نائب کے نائب یا کسی عالم دین کے ذریعہ سے ہی پہنچی ہو ورنہ اس کے بغیر حجت خدا تمام نہیں ہو سکتی بعث الله النبيين مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس حجة على الله بعد الرسل۔ خدا نے ہمیشہ مبشر و منذر بنا کر رسول بھیجے تاکہ ان کے آجانے کے بعد لوگوں پر خدا کی حجت تمام ہو جائے اس موضوع پر اس سے پہلے بھی کسی مناسب مقام پر گفتگو ہو چکی ہے۔

۳۳۔ ان اعبدوا الله... الآية

یہاں انبیاء و مرسلین کی بعثت و ارسال کی غرض و غایت بیاں کی جا رہی ہے کہ انہیں اس لئے بھیجا گیا کہ وہ لوگوں کو خدا کی عبادت کرنے اور طاغوت کی بندگی نہ کرنے کی تعلیم دیں طاغوت سے مراد بت ہیں؟ شیطان ہے؟ یا ہر وہ حاکم جو خدائی احکام کے خلاف فیصلہ کرے؟ اس موضوع پر قبل ازیں آیت یریدون ان يتحاكموا الى الطاغوت وقد امرنا ان يكفروا به ان يفسر میں مفصل گفتگو کی جا چکی ہے وہاں رجوع کیا جائے۔

۳۴۔ فمنهم من هدى... الآية

خدا کا اصول ہدایت و ضلالت کیا ہے؟

رسولوں کے آنے کے بعد نتیجہ یہ برآمد ہوا کہ لوگ دو حصوں پر تقسیم ہو گئے ہیں۔

۱۔ بعض نے راہ ہدایت پسند کی انبیاء کی دعوت پر غور و فکر کیا اور اپنے عقیدہ و عمل کی اصلاح کی کوشش کی تو اللہ نے انہیں ہدایت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائی و یہودی الیہ من ینیب (شوری) جو دل سے خدا کی طرف رجوع کرتا ہے خدا اسے ہدایت دے دیتا ہے۔

۲۔ بعض (بلکہ اکثر) نے اپنی ضلالت و گمراہی پر جمار ہنا پسند کیا اور انبیاء کی دعوت حق کو قبول کرنا تو کجا؟ اس پر غور و فکر کرنے کی بھی زحمت گوارانہ کی بلکہ الٹا اس کا مذاق اڑایا۔ تو خدا ایسے لوگوں سے توفیق ہدایت سلب کر لیتا ہے۔ ویضل اللہ الظالمین۔ اور انہیں گمراہی میں ٹاک ٹوٹیاں مارنے کیلئے چھوڑ دیتا ہے فی طغیانہم یعمہون۔ ایسے لوگوں کا انجام تباہی و بربادی ہوا کرتا ہے جسے شک ہو وہ زمین میں چل پھر کر مکذب اقوام کے انجام بد اور ان کے اجرے ہوئے شہروں اور ویران کھنڈروں کا اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کر سکتا ہے۔ الغرض اللہ کا قانون ہدایت و ضلالت یہی ہے کہ وہ کبھی جبراً کسی پر ہدایت یا شقاوت مسلط نہیں کرتا کیونکہ ایسا کرنا اس کی شان حکمت کے منافی ہے۔

۳۵۔ ان تحرص علی ہداهم۔۔۔ الایۃ

جو خود ہدایت حاصل نہ کرنا چاہیں پیغمبر کا حرص بھی انہیں ہدایت پر آمادہ نہیں کر سکتا۔

پیغمبر اسلامؐ کو چونکہ خدا نے عالمین کیلئے رحمت بنا کر بھیجا تھا اس لئے ان کی شفقت علی الخلق کا تقاضا تھا اور ان کی شدید خواہش تھی کہ نہ صرف ان کی قوم بلکہ کل کائنات راہ راست پر آجائے جس کیلئے وہ رات دن ایک کئے ہوئے تھے ارشاد قدرت ہے حریص علیکم وبالمومنین رؤوف رحیم۔ کہ پیغمبر خدا اس بات کے بڑے حریص ہیں کہ سب لوگ ایمان لائیں اور اہل ایمان کے ساتھ بڑے مہربان ہیں اس سلسلہ میں ان کے اسی حرص اور شب و روز کی جدوجہد کو دیکھ کر یہاں تک خدا فرماتا ہے لعنک باخع نفسك الا یكونوا مومنین۔ شاید اس غم میں کڑھ کڑھ آپ اپنی جان ہی نہ دے دیں کہ عام لوگ ایمان کیوں نہیں لاتے؟ مگر یہاں خداوند عالم ان کو تسلی دے رہا ہے کہ خدا ان لوگوں کو ہدایت دیتا ہے جو ہدایت حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور جو ایسا نہیں کرتے تو پھر آپ کے حرص کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ان کی گمراہی اور شقاوت ثابت ہو چکی ہے ایسے مورکھوں کو خدا کبھی ہدایت نہیں کرتا اور نہ ہی ایسے لوگوں کے کوئی یار و مددگار ہیں جو ان کو گمراہی اور عذاب الہی سے بچا سکیں۔

۳۶۔ واقسموا بالله جهدايمانهم۔۔۔ الآیة

قیام قیامت کی غرض و غایت

زندگی صرف یہی نہیں ہے جو ہر آدمی یہاں دنیا میں گزار رہا ہے بلکہ اس کے بعد ایک اور حقیقی اور ابدی زندگی ہے جس میں اس زندگی کے اعمال کی جزا و سزا دی جائے گی یہ عقیدہ نہ صرف اسلام کے ان بنیادی عقائد میں سے ہے کہ جن کے انکار سے کفر لازم آتا ہے بلکہ تمام ادیان و مذاہب کا عالمگیر عقیدہ ہے مگر مشرکین عرب اس آخرت کی زندگی اور حشر و جساد کے بالکل منکر تھے اور ان کو یہ بات بڑی عجیب معلوم ہوتی تھی کہ آدمی ایک بار مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہوگا وہ کہتے تھے بس آدمی جب مر گیا تو بس مر گیا یہ دوبارہ حشر و نشر کیسا اور یہ زندگی کیسی؟ قرآن نے جا بجا ان لوگوں کے یہ اقوال بھی نقل کئے ہیں اور ان کے جوابات بھی دیئے ہیں۔

۳۷۔ لیبین لهم الذی۔۔۔ الآیة

الغرض اس آیت میں اس حیات بعد المات کے دو مقاصد بیان کئے گئے ہیں۔
۱۔ اللہ نے نیکو کاروں کو جزا اور بدکاروں کو سزا دینے کا حتمی وعدہ کر رکھا ہے اور وہ ضرور اپنے وعدہ کو پورا کرے گا کیونکہ ان اللہ لا یخلف المیعاد۔ خدا کبھی وعدہ خلافی نہیں کرتا۔
۲۔ جن باتوں کے بارے میں لوگ یہاں آپس میں لڑتے جھگڑتے رہتے ہیں ان حقیقتوں کا علی رؤس الاشہاد سب کے سامنے فیصلہ ہو جائے اور سب لوگ اصل حقائق کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں اس لئے قرآن مجید میں بار بار قیامت کا تذکرہ کیا گیا ہے کہ ان الساعة لاتیة لا ریب فیہا وان اللہ یمبعث من فی القبور۔

۳۸۔ انما قولنا لشیء۔۔۔ الآیة

جب خدا کا ارادہ ہو جائے تو پھر دیر و درنگ نہیں ہوتی

کفار حشر و نشر پر اس لئے تعجب کرتے تھے کہ ان کو خدا کی قدرت کاملہ کا صحیح اندازہ نہیں تھا اس لئے کہتے تھے جب ہم مرجائیں گے اور گل سڑ جائیں گے تو دوبارہ کس طرح زندہ کئے جائیں گے؟ تو گویا ان کے اس زعم باطل کے جواب میں کہا جا رہا ہے کہ خدا وہ قادر مطلق ہے کہ اسے کسی کام کی انجام دہی کیلئے کسی خاص ساز و سامان کی

ضرورت نہیں ہے اور نہ ہی کسی معاون و مددگار کی احتیاج ہے بلکہ کسی بھی چیز کو وجود میں لانے کیلئے اس کا ارادہ ہی کافی ہے یہ جو کہا جاتا ہے کہ جب اس کا ارادہ ہو جائے تو وہ کن کہتا ہے اور وہ چیز ہو جاتی ہے یہ بھی مقصد کے جلد از جلد حاصل ہو جانے کا استعارہ ہے ورنہ ظاہر ہے کہ وہ کاف و نون (کن) کہنے کا بھی محتاج نہیں ہے بس ادھر کسی چیز کی تکوین (اسے وجود دینے) کا ارادہ ہو اور ادھر مراد موجود ہو گئی اور عدم سے نکل کر وجود میں آگئی الغرض وہ اپنے ارادے کی تکمیل اور اس کے نفاذ میں کسی بھی چیز کا محتاج نہیں ہے بنا بریں ایسے قادر مطلق کیلئے متفرق اجزاء کو اکٹھا کر کے مردہ اجسام میں جان ڈالنا کیا مشکل ہے؟ اور اس میں کیا عقلی استبعاد ہے؟ مالکم کیف تحکمون؟ جب یہ دنیا بھی خدا کے حکم سے وجود میں آئی ہے تو آخرت بھی فوراً اُس کے حکم سے ظہور پذیر ہو سکتی ہے۔ وما ذالك على الله بعزيز

ایضاح

یہاں جو کچھ لکھا گیا ہے وہ اس آیت کی ظاہری تفسیر و تشریح ہے تفسیر صافی و برہان وغیرہ میں اس کی ایک باطنی تاویل حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے یوں مروی ہے کہ یہ زمانہ رجعت کے بارے میں ہے جس میں بعض مخلص اہل ایمان اور بعض کامل سرکش و بے ایمان لوگ آخرت سے پہلے دنیوی جزا و سزا کیلئے اٹھائے جائیں گے مگر عام لوگ اس بات بعید از عقل اور ناممکن بتاتے ہیں کہ مرنے کے بعد آدمی کس طرح زندہ ہو سکتا ہے؟ لیکن جو خدا قیامت کے دن مردوں کو دوبارہ زندہ کر سکتا ہے وہ زمانہ رجعت میں بھی کر سکتا ہے۔ خدا ایسا اس لئے کرے گا تاکہ حق و باطل کا فیصلہ ہو جائے اور اختلاف کرنے والوں کا ناطقہ بند ہو جائے۔ (واللہ العالم)۔

آیات القرآن

وَالَّذِينَ هَاجَرُوا فِي اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مَا ظَلَمُوا لَنُبَوِّئَهُمْ فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً ۖ وَلَا جُزْءَ الْآخِرَةِ أَكْبَرُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ ۝ (۳۱) الَّذِينَ صَبَرُوا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ ۝ (۳۲) وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا نُوْحِي إِلَيْهِمْ فَسَلُّوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ۝ (۳۳) بِالْبَيِّنَاتِ وَالزُّبُرِ ۖ وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ

وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ ﴿۴۳﴾ أَفَأَمِنَ الَّذِينَ مَكَرُوا السَّيِّئَاتِ أَنْ يَخْسِفَ
اللَّهُ بِهِمُ الْأَرْضَ أَوْ يَأْتِيَهُمُ الْعَذَابُ مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُونَ ﴿۴۴﴾ أَوْ
يَأْخُذَهُمْ فِي تَقْلُبِهِمْ فَمَا هُمْ بِمُعْجِزِينَ ﴿۴۵﴾ أَوْ يَأْخُذَهُمْ عَلَى تَخَوُّفٍ ط
فَإِنَّ رَبَّكُمْ لَرَّءُوفٌ رَحِيمٌ ﴿۴۶﴾ أَوَلَمْ يَرَوْا إِلَى مَا خَلَقَ اللَّهُ مِنْ شَيْءٍ
يَتَفَعَّلُوا ظِلُّهُ عَنِ الْيَمِينِ وَالشَّمَالِ سُبْحًا لِلَّهِ وَهُمْ ذَخِرُونَ ﴿۴۷﴾

ترجمہ الایات

اور جن لوگوں نے خدا کے واسطے ہجرت کی اس کے بعد کہ (ایمان لانے کی وجہ سے) ان پر ظلم کئے گئے ہم ان کو دنیا میں بھی اچھا ٹھکانہ دینگے اور آخرت کا اجر تو بہت بڑا ہے کاش یہ لوگ جان لیتے (۴۱) یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے صبر کیا اور پروردگار پر بھروسہ کرتے ہیں۔ (۴۲) (اے رسول) ہم نے آپ سے پہلے مردوں کو ہی رسول بنا کر بھیجا کھلی ہوئی دلیلوں اور کتابوں کے ساتھ جن کی طرف ہم وحی کرتے تھے اگر تم لوگ نہیں جانتے تو اہل ذکر سے پوچھ لو (۴۳) اور ہم نے آپ پر الذکر (قرآن مجید) اس لئے نازل کیا ہے کہ آپ لوگوں کیلئے (وہ معاف و احکام) کھول کر بیان کریں جو ان کی طرف نازل کیے گئے ہیں تاکہ وہ غور و فکر کریں (۴۴) کیا وہ لوگ جو (پیغمبر کے خلاف) بری تدبیریں اور ترکیبیں کر رہے ہیں وہ اس بات سے مطمئن ہو گئے ہیں کہ اللہ انہیں زمین میں دھنسا دے یا ان پر ایسے موقع سے عذاب آجائے جہاں سے انہیں وہم و گمان بھی نہ ہو (۴۵) یا انہیں اپنے کاروبار میں ان کے چلتے پھرتے وقت آپکڑے پس وہ اپنی چالبازیوں سے اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے (۴۶) یا انہیں اس وقت پکڑے جب وہ اس سے خوف زدہ ہوں بلاشبہ تمہارا پروردگار بڑا شفیق اور بڑا مہربان ہے (۴۷) کیا ان لوگوں نے کبھی اللہ کی پیدا کی ہوئی مختلف چیزوں میں غور نہیں کیا کہ ان کے سائے کس طرح اللہ کو سجدہ کرتے ہوئے دائیں بائیں جھکتے ہیں اس طرح وہ سب اپنے عجز کا اظہار کر رہے ہیں (۴۸)

تشریح الالفاظ

۱۔ الزبر۔ یہ زبور بمعنی کتاب کی جمع ہے۔ ۲۔ فی تقلبہم اپنے معاملات میں تصرف کرتے اور چلتے پھرتے وقت۔ ۳۔ داخرون دخر و دخور کے معنی ہیں ذلیل اور حقیر ہونا۔

تفسیر الآیات

۳۹۔ والذین ہاجروا۔۔۔ الآیۃ

اس آیت تفسیر کی جلد چہارم تفسیر سورہ انفال کی آیت ۷۲ ان الذین آمنوا و ہاجرو و جاہدوا۔ الآیۃ۔ کی تفسیر میں ہجرت کی فضیلت اور اس کا چند شرائط کے ساتھ مشروط ہونے کا مفصل تذکرہ کیا چکا ہے۔ لہذا تفصیلات معلوم کرنے کے خواہش مند حضرات اس مقام کی طرف رجوع فرمائیں۔ الذین صبروا۔۔۔ الآیۃ۔ میں انہی مہاجرین فی سبیل اللہ کی تعریف و توصیف کی گئی ہے کہ وہ اللہ کی راہ میں نازل شدہ مصائب و شدائد پر صبر کرتے ہیں اور ہر حال میں اپنے پروردگار پر بھروسہ کرتے ہیں۔

۴۰۔ وما ارسلنا من قبلك۔۔۔ الآیۃ

ہمیشہ مردوں کو رسول بنا کر بھیجنے کا فلسفہ

ہم اسی جلد پنجم پارہ ۱۳ سورہ ابراہیم کی آیت ۱۰ اقالوا ان انتم الابشر مثلکم۔ الآیۃ۔ کی تفسیر میں قرآن و سنت اجماع مسلمین اور عقل سلیم کی روشنی میں واضح و آشکار کر آئے ہیں کہ خداوند عالم نے حضرت خاتم الانبیاء سمیت جس قدر انبیاء و مرسلین بھیجے وہ سب بنی نوع انسان سے اور وہ بھی اس کی صنف ذکور سے تعلق رکھتے تھے جتنا کفار و مشرکین کو ان کی بشریت کا انکار اور ان کے فرشتے ہونے پر اصرار تھا خدائے علیم و حکیم کو اتنا ہی ان کی بشریت پر اصرار تھا۔ اور ہونا بھی چاہیے تھا کیونکہ الجنس الی الجنس یمیل۔ ایک مسلمہ حقیقت ہے قرآن مجید نے بار بار ان لوگوں کے اس غلط نظریہ کو پیش کر کے اس کی تکذیب کی ہے اور اعلان کیا ہے کہ اگر زمین میں فرشتے آباد ہوتے تو ان کی طرف کسی فرشتے کو نبی بنا کر بھیجا جاتا۔ مطلب یہ کہ جب زمین میں انسان آباد ہیں تو ضرورت تھی کہ کسی انسان کامل کے ہی سرپر تاج نبوت رکھ کر اس کو ان کی طرف بھیجا

جاتا چنانچہ ہمیشہ خدا نے ایسا ہی کیا تفصیل کے خواہشمند حضرات مذکورہ بالا مقام کی طرف رجوع فرمائیں۔

۴۱۔ فَسْئَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ... الْآيَةُ

عام مفسرین نے اس خطاب کا مخاطب کفار و مشرکین کو قرار دیا ہے اور اہل ذکر سے یہود و نصاریٰ کے علماء کو مراد لیا ہے کہ ہم نے ہمیشہ انبیاء و مرسلین کو بنی نوع انسان کی صنف ذکر سے بھیجا اور وہ بھی کھلے دلائل و معجزات اور کتابوں کے ساتھ کبھی فرشتوں کو رسول بنا کر نہیں بھیجا۔ اگر تمہیں اس حقیقت میں کچھ دیر بھی شک و شبہ ہے تو یہود و نصاریٰ کے علماء و احبار سے سوال کرو۔ وہ تمہیں اس حقیقت سے آگاہ کریں گے۔

اہل الذکر سے مراد آئمہ اہل بیت علیہم السلام ہیں

لیکن حقیقی وارثان علم قرآن کی بیان کردہ تفسیر کو دیکھا جائے تو صاف واضح ہوتا ہے کہ فاسئلوا کا خطاب قیامت تک ہونے والے تمام بنی نوع انسان کو ہے جس میں سب مسلم و کافر شامل ہیں اور اہل ذکر سے مراد آل محمد ہیں کیونکہ قرآن مجید میں جہاں خود قرآن مجید کو ذکر کہا گیا ہے۔ جیسا کہ سورہ یس میں وارد ہے ان ہوا لا ذکر و قرآن مبین (یس - ۶۸) تو بنا بریں اہل ذکر سے مراد اہل قرآن ہوں گے اور وہ یہی ذوات مقدسہ ہیں جن کو پیغمبر اسلام قرآن کے ساتھ امت کی ہدایت و راہنمائی کیلئے اپنے بعد چھوڑ کر گئے تھے انی تارک فیکم الثقلین کتاب اللہ و عترتی اہلبیتی وہاں خود پیغمبر اسلام کی ذات و الاصفات کو بھی ذکر کے نام سے یاد کیا گیا ہے ارشاد قدرت ہے قد انزل اللہ الیکم ذکرًا رسولاً کہ خدا نے رسول کو ذکر بنا کر بھیجا ہے اس بنا پر بھی آل رسول ہی اہل ذکر قرار پاتے ہیں۔

چنانچہ حضرت امام محمد باقر علیہ السلام اور حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے مروی ہے فرمایا: ”الذکر القرآن و اہلہ آل محمد صلوات اللہ علیہم“ کہ ذکر سے مراد قرآن مجید اور اہل ذکر آل محمد علیہم السلام ہیں۔ (الکافی، الصافی) اور حضرت امام رضا علیہ السلام سے منقول ہے فرمایا: الذکر رسول اللہ و نحن اہلہ کہ ذکر سے مراد رسول خدا ہیں اور اہل ذکر سے ہم آل محمد مراد ہیں۔ (عیون الاخبار، تفسیر صافی و برہان) اصول کافی میں اس کے ساتھ یہ تتمہ بھی مذکور ہے کہ خدا نے جاہلوں کو اہل ذکر سے سوال کرنے کا حکم دیا ہے اہل ذکر کو جاہلوں سے سوال کرنے کا حکم نہیں دیا ہے۔

۴۲۔ وَاَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ... الْآيَةُ

قرآن کے احکام اور اس کے حقائق و معارف بیان کرنا پیغمبر اسلام کے فرائض میں شامل ہے

یہ آیت ان آیات قرآنیہ میں سے ایک ہے جو اس بات پر دلالت کرتی ہیں کہ خدائے علیم و حکیم نے یہ قرآن پیغمبر اسلام پر نازل کیا ہے نزل بہ الروح الامین علی قبلك لکون من المندرجین۔ لہذا اس کے اوامر و احکام ہوں یا اس کے دوسرے حقائق و معارف ان سب امور کا اپنے قول و فعل سے بیان کرنا اور لوگوں کو سمجھانا پیغمبر اسلام کے فرائض منصبیہ میں داخل ہے۔ ہوالذی بعث فی الامین رسولا منہم یتلو علیہ آیاتہ ویزکیہم و یعلمہم الکتاب والحکمۃ وان کانوا من قبل لغی ضلال مبین۔ (سورہ جمعہ)

لہذا جب تک رسول کا کلام و بیان نہ ہو تب تک قرآنی حقائق و معارف تک عام انسانی عقل کی رسائی نہیں ہو سکتی لہذا اگر قرآن آسان ہے (ولقد یسرنا القرآن للذکر تو صرف نصیحت حاصل کرنے کیلئے نہ کہ اس کے اسرار و رموز کو سمجھنے کیلئے اور دوسرے یہ اس صورت میں آسان ہے کہ جب بیان کرنے والی زبان پیغمبر اسلام کی ہو جیسا کہ ارشاد قدرت ہے۔ ولقد یسرنا القرآن بلسانک۔ تاکہ وہ غور و فکر کریں اور آنحضرت کے بعد قرآنی حقائق و معارف کا بیان خدائے علام نے ان مخصوص ہستیوں کے ذمہ لگایا ہے جن کو اس نے قرآن کا وارث بنایا ہے۔ ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا۔ اور وہ نبص حدیث ثقلین صرف آئمہ اہلبیت ہیں انی تاک فیکم الثقلین کتاب اللہ و عترتی اہلبیتی۔

ضرورت حدیث

مخفی نہ رہے کہ جن الفاظ و عبارات کے ساتھ حضرت رسول خدا لوگوں کو قرآن پڑھاتے تھے اس کے اسرار و رموز اور اوامر و احکام سمجھاتے تھے انہی الفاظ و عبارات کو حدیث رسول کہا جاتا ہے لہذا اگر کوئی شخص حدیث کا منکر ہے تو پھر قرآن کو سمجھ کس طرح سکتا ہے؟ اور شریعت کے احکام پر عمل کس طرح کر سکتا ہے؟ ان فی ذلک لآیات لقوم یعقلون۔

۳۳۔ افأمن الذین مکروا... الآية

پیغمبر اسلام کی ذات اور ان کی دعوت کو ناکام بنانے کی سازشیں کرنے والوں کو دھمکی

جو بد بخت لوگ پیغمبر اسلام اور ان کی دعوت حق کے خلاف مختلف سازشیں کرتے رہتے تھے اس آیت میں خدائے جبار نے ان کو دھمکی دی ہے کہ آیا وہ اس سے مطمئن ہیں اور بے خوف ہیں کہ اس کے کفر و سرکشی کی وجہ سے قہر الہی جوش میں آجائے اور وہ چند قسم کے عذاب و عقاب میں گرفتار ہو جائیں۔ مثلاً ۱۔ زمین شق ہو جائے اور وہ اس میں دھنس جائیں۔ ۲۔ یا ان کو وہاں سے عذاب الہی آ پکڑے جہاں سے انہیں وہم و گمان بھی نہ ہو۔ ۳۔ یا کسب معاش کیلئے دوڑ دھوپ کے عین وقت پر عذاب خدا آ دھمکے اور ان کو دھر لے۔ ۴۔ یا عذاب الہی اس وقت انہیں اپنی گرفت میں لے لے جب وہ اس کے آثار دیکھ کر خوف زدہ ہو چکے ہوں اور خوف کے معنی تنقص بھی کئے گئے ہیں۔ یعنی مال و جان کا نقصان کہ کبھی کبھتی باڑی سے برکت اٹھ جائے، کبھی کاروبار میں گھٹا پڑ جائے، کبھی صحت خراب ہونے لگ جائے اور بیماری ڈیرے ڈال دے حتیٰ کہ عذاب الہی کا تیز و تند جھونکا آئے اور ان کے شجر حیات کو بیخ و بن سے اکھیڑ کے پھینک دے ہاں البتہ انہیں نہیں پکڑا محض اس لئے کہ وہ مشفق و مہربان ہے آخری حد تک استدراج و امہال سے کام لیتا ہے اور عفو و درگزر فرماتا ہے کہ شاید بندے توبہ و انا بہ کر لیں ورنہ بندے جس قدر بھی منکر و سرکش کیوں نہ ہوں وہ نہ اسے عاجز کر سکتے ہیں اور نہ ہی اسے زیر کر سکتے ہیں ہاں البتہ وہ جب چاہے انہیں زیر و زبر کر سکتا ہے۔

۴۴۔ اولم دیروا۔۔۔ الآیۃ

ہر سایہ دار چیز کا سایہ تکوینی طو پر خدا کے سامنے سجدہ ریز ہے

یہ پروردگار عالم کی توحید و تفرید کی تکوینی دلیل ہے کہ کائنات کی ہر چیز حتیٰ کہ سایہ دار چیزوں کا سایہ بھی حکم خدا کے سامنے تکوینی طور پر مطیع و فرمانبردار ہے اور جب وہ زمین پر بچھا رہتا ہے تو گویا خدا کے حضور سجدہ ریز ہے یہ سایہ کبھی بڑھتا ہے کبھی گھٹتا ہے، کبھی ابھرتا ہے اور کبھی غائب ہو جاتا ہے کبھی کھڑا ہوتا ہے اور کبھی جھکتا ہے اور کبھی دائیں طرف ہوتا ہے اور کبھی بائیں طرف۔ الغرض جب گھڑیاں نہیں ہوتی تھیں تو یہی سایہ گھڑی کا کام دیتا تھا۔ یہ امر بھی قابل توجہ ہے کہ سایہ کا یہ سجدہ سورج کے بالکل مخالف سمت میں ہوتا ہے سورج اگر پورب کی طرف ہے تو سایہ پچھم کی طرف پھیلے گا اور اگر سورج پچھم کی طرف ہے تو سایہ کا پھیلاؤ پورب کی

وَلِلّٰهِ يَسْجُدُ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ مِنْ دَابَّةٍ وَالْهَالِكَةِ
وَهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُوْنَ ﴿٧٩﴾ يَخَافُوْنَ رَبَّهُمْ مِّنْ فَوْقِهِمْ وَيَفْعَلُوْنَ مَا
يُؤْمَرُوْنَ ﴿٨٠﴾ وَقَالَ اللّٰهُ لَا تَتَّخِذُوا الْهَيْنِ اِثْنَيْنِ ؕ اِنَّمَا هُوَ اِلٰهٌ وَّاحِدٌ ؕ
فَاِيَّايَ فَارْهَبُوْنَ ﴿٨١﴾ وَلَهُ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَلَهُ الدِّيْنُ
وَاصْبَآءُ ۖ اَفَغَيْرَ اللّٰهِ تَتَّقُوْنَ ﴿٨٢﴾ وَمَا يَكُم مِّنْ نَّعْمَةٍ مِّنَ اللّٰهِ ثُمَّ اِذَا
مَسَّكُمُ الضَّرُّ فَالِيْهِ تَجْرَوْنَ ﴿٨٣﴾ ثُمَّ اِذَا كَسَفَ الضَّرُّ عَنْكُمْ اِذَا
فَرِيقٌ مِّنْكُمْ بِرَبِّهِمْ يُشْرِكُوْنَ ﴿٨٤﴾ لِيَكْفُرُوا بِمَا اٰتَيْنَهُمْ ۖ فَتَمْتَعُوْا بِ
مَا فَسَوْفَ تَعْلَمُوْنَ ﴿٨٥﴾ وَيَجْعَلُوْنَ لَهَا لَا يَعْلَمُوْنَ نَصِيْبًا مِّمَّا رَزَقْنَاهُمْ ۖ
تَاللّٰهِ لَتُسْأَلُنَّ عَمَّا كُنْتُمْ تَفْتَرُوْنَ ﴿٨٦﴾ وَيَجْعَلُوْنَ لِلّٰهِ الْبَدْنَ سُبْحٰنَهُ ۚ
وَلَهُمْ مَا يَشْتَهُوْنَ ﴿٨٧﴾ وَاِذَا بُشِّرَ اَحَدُهُمْ بِالْاُنْثٰى ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا
وَهُوَ كَظِيْمٌ ﴿٨٨﴾ يَتَوَارٰى مِنَ الْقَوْمِ مِنْ سُوءِ مَا بُشِّرَ بِهٖ ۖ اَيْمَسْكَةٌ
عَلٰى هٰؤُلَاءِ اَمْ يَدُسُّهُ فِي التُّرَابِ ۖ اَلَا سَآءَ مَا يَحْكُمُوْنَ ﴿٨٩﴾ لِلَّذِيْنَ لَا

يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ مَثَلُ السَّوْءِ ۚ وَلِلَّهِ الْمَثَلُ الْأَعْلَى ۖ وَهُوَ الْعَزِيزُ
الْحَكِيمُ ﴿٦٠﴾

ترجمہ الآيات

اور جو (جاندار) چیزیں آسمانوں میں ہیں اور زمین میں جتنے جانور ہیں اور فرشتے سب اللہ کے لئے سربسجود ہیں اور وہ سرکشی نہیں کرتے (۴۹) وہ اپنے پروردگار سے ڈرتے رہتے ہیں جو ان پر بالادست ہے اور انہیں جو کچھ حکم دیا جاتا ہے وہ وہی کرتے ہیں (۵۰) اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ دوالہ (خدا) نہ بناؤ۔ الہ (خدا) تو صرف ایک ہی ہے سو تم صرف مجھ ہی سے ڈرو۔ (۵۱) اور اسی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے اور اسی کا دین دائمی اور واجب الطاعت ہے تو کیا تم اللہ کے سوا غیروں سے ڈرتے ہو؟ (۵۲) اور تمہارے پاس جو بھی نعمت سے وہ سب اللہ ہی کی طرف سے ہے پھر جب تمہیں کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو اسی کی جناب میں داد و فریاد کرتے ہو (۵۳) پھر جب وہ تکلیف کو دور کر دیتا ہے تو ایک دم تم میں سے ایک گروہ اپنے پروردگار کے ساتھ شرک کرنے لگتا ہے (۵۴) تاکہ جو کچھ ہم نے انہیں عطا کیا ہے اس کا کفران کریں سو (اے ناشکرو) چند روزہ فائدہ اٹھا لو۔ عنقریب تمہیں (اپنا انجام) معلوم ہو جائے گا (۵۵) یہ لوگ ہمارے دیے ہوئے رزق میں سے ان (بتوں وغیرہ) کے لئے حصہ مقرر کرتے ہیں جن کو یہ جانتے بھی نہیں ہیں خدا کی قسم تم سے ضرور پوچھا جائے گا کہ تم کیسی افترا پردازیاں کرتے تھے (۵۶) اور یہ اللہ کیلئے لڑکیاں قرار دیتے ہیں پاک ہے اس کی ذات اور خود ان کیلئے وہ ہے جس کے یہ خواہشمند ہیں (۵۷) اور جب ان میں سے کسی کو بیٹی پیدا ہونے کی اطلاع دی جاتی ہے تو اس کا چہرہ سیاہ پڑ جاتا ہے اور وہ رنج و غم سے بھر جاتا ہے۔ (۵۸) وہ اس بری خبر سے جو اسے دی گئی ہے لوگوں سے چھپتا پھرتا ہے (اور سوچتا ہے) کہ ذلت کے ساتھ اسے لئے رہے یا اسے مٹی کے تلے گاڑ دے؟ کیا ہی برا فیصلہ ہے جو یہ کرتے ہیں (۵۹) جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے ان کی حالت بری ہے اور اللہ کیلئے اعلیٰ صفت ہے وہ زبردست ہے بڑا حکمت والا ہے۔ (۶۰)

تشریح الالفاظ

۱- واصلباً۔ وصب یصب وصبوباً کے معنی ہیں دائم اور ثابت رہنا۔ ۲- تجزؤن۔ کے معنی ہیں کسی سے داد و فریاد کرنا۔ ۳- ہون کے معنی ہیں ذلت اور رسوائی۔ ۴- یدسہ۔ دس کے معنی ہیں مٹی کے نیچے چھپانا۔ ۵- امثل۔ مثل کے معنی ہیں صفت اور بات۔

تفسیر الآیات

۴۵۔ واللہ یسجد۔۔۔ الآیۃ

کائنات کی ہر چیز تکوینی یا تشریعی طور پر خدا کیلئے سجدہ کناں ہے

اس قسم کی ایک آیت سورہ رعد آیت ۱۵ میں گزر چکی ہے اور وہیں اس کی تفسیر بھی کی جا چکی ہے کہ عالم علوی ہو یا سفلی اور دیگر تمام کائنات تکوینی و اضطراری یا تشریعی و اختیاری طور پر پروردگار عالم کے حضور میں سجدہ ریز ہے یعنی اس کے وجود اور اسکے علم و حکمت بالغہ اور اس کی قدرت کاملہ پر دلالت کناں ہے اور یہی غیر ذوالعقول مخلوقات کی تقدیس و تسبیح ہے۔ وان من شئی الا یسبح بحمدہ (اسراء۔ ۴۴) فرشتے بھی خدا کو سجدہ کرتے ہیں اپنے پروردگار سے ڈرتے ہیں اور وہی کچھ کرتے ہیں جس کا انہیں حکم دیا جاتا ہے جیسا کہ ارشاد قدرت ہے۔ بل عباد مکرمون لایسبقونہ بالقول وہم بامرہ یعملون۔ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے فرمایا ساتویں آسمان میں کچھ ایسے فرشتے بھی ہیں جو جب سے پیدا ہوئے ہیں۔ تب سے سجدہ میں پڑے ہوئے ہیں اور قیامت تک اسی حالت میں پڑے رہیں گے اور ان کے کاندھے خوف خدا سے کانپتے ہیں اور جب ان کی آنکھوں سے آنسو ٹپکتے ہیں تو خدا ان کے ہر قطرہ سے ایک فرشتہ پیدا کرتا ہے اور پھر وہ بھی سر بسجود ہو جاتا ہے جب قیامت کا دن ہوگا تو اس وقت یہ سجدہ سے سراٹھائیں گے اور بارگاہ رب العزت میں عرض کریں گے کہ ”ما عبدناک حق عبادتک“ اے پروردگار! ابھی تک تو ہم نے تیری عبادت کا حق ادا نہیں کیا۔ (مجمع البیان، تفسیر صافی)

۴۶۔ یخافون ربہم۔۔۔ الآیۃ

یہ آیت مبارکہ بعبارة النص اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ جو شخص صحیح معنوں میں خدا پر ایمان لاتا ہے وہ ضرور اس سے ڈرتا بھی ہے اور اس کے امر و نہی کی اطاعت بھی کرتا ہے تو اس کا مفہوم یہ ہے کہ جو شخص ایمان کا اور خوف خدا کا دعویٰ تو کرتا ہے مگر کھلم کھلا خدا کی نافرمانی کرتا ہے وہ اپنے اس دعویٰ میں جھوٹا ہے۔ واللہ العالم۔

۴۷۔ وقال الله لا تتخذوا... الآية

دو خداؤں کی نفی سے مقصد ایک سے زائد خداؤں کی نفی کرنا ہے کہ کیونکہ لو کان فیہما الہة الا اللہ لفسدتا۔ اگر زمین و آسمان میں ایک سے زیادہ خدا ہوتے تو زمین و آسمان برباد ہو جاتے (القرآن) اگر ایک سے زائد خدا ہوتے تو ان کے نمائندے بھی تمہارے پاس آتے نیز کائنات میں انکی خدائی اور سلطنت کے کچھ آثار بھی نظر آتے (نہج البلاغہ) لہذا زمین و آسمان کے نظام کی بقا اور دوسرے خدا کے نمائندوں کا نہ آنا اور ان کی قدرت و حکومت کے آثار کا نظر نہ آنا اس بات کی ناقابل رد دلیل ہے کہ خدا ایک ہی ہے۔ لا الہ الا اللہ۔ لہذا ڈرنا بھی اسی سے چاہیے، مانگنا بھی اسی سے چاہیے اور بھروسہ بھی اسی پر کرنا چاہیے۔ الغرض اس آیت میں خصوصی طور پر ثنویہ فرقہ کی رد مقصود ہے جو خیر و شر کے خالق جدا جدا مانتے تھے کہ خیر کا خالق یزدان اور شر کا خالق اہرمن ہے ارشاد قدرت ہے۔ قل اللہ خالق کل شئی۔ کہہ دیجئے! کہ ہر چیز کا خالق خدا ہے۔

۴۸۔ وله الدین واصبا... الآية

ہر نعمت کا عطا کرنے والا خدا ہے

واصب کے معنی دوام اور لزوم کے ہیں مطلب یہ ہے کہ جب زمین و آسمان اور جو کچھ ان کے درمیان ہے وہ سب کچھ خدا کا ہے تو پھر دین بھی اسی کا دائمی اور واجب الاطاعت ہے اور اسی کی اطاعت پر نظام کائنات قائم ہے۔

۴۹۔ وما بکم من نعمة... الآية

ہر نعمت خواہ وہ مادی ہو یا معنوی دنیوی ہو یا اخروی اور جسمانی ہو یا روحانی سب کا عطا کرنے والا وہی خدا ہے جو ان سب کا خالق و مالک ہے یہی وجہ ہے کہ جب انسان کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے اور کسی مصیبت میں گرفتار ہوتا ہے تو یہ توحید کی دلیل نفسی ہے کہ وہ اس وقت صرف خدا ہی کو پکارتا ہے اور باقی سب دیوی دیوتا جو اس نے گھڑ رکھے ہیں ان کو بھول جاتا ہے اور یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اصل فطرت میں ایک خدا کا تصور اور شعور ہے من گھڑ تصورات کی اصل فطرت میں کوئی گنجائش نہیں ہے مگر یہ عجیب بات ہے کہ جب خدا وہ مصیبت

دور کر دیتا ہے تو انسان کے وہ شرکاء نہ نظریات اور دیوی دیوتا کے تصورات لوٹ آتے ہیں جو مصیبت کے وقت غائب ہو جاتے ہیں اس طرح آدمی کفرانِ نعمت کا ارتکاب کرتا ہے مشرکین کی اسی کج روی اور بد فطرتی پر قبل ازیں کئی بار تبصرہ کیا جا چکا ہے بالخصوص سورہ انعام آیت ۳۱-۳۲ قُلْ اَرَاَيْتُمْ كُمُ اِنْ اَتَاَكُمُ عَذَابُ اللّٰهِ اَوْ اَتَتْكُمُ السَّاعَةُ اَغَيْرَ اللّٰهِ تَدْعُوْنَ ۝ الْاٰیَةُ اور سورہ یونس آیت ۲۲-۲۳-هُوَ الَّذِیْ یُسَبِّحُ کُمْ فِی الْبَرِّ وَالْبَحْرِ ۚ حَتّٰی اِذَا کُنْتُمْ فِی الْفُلْکِ ۚ وَجَرَّیْنِ اِیْھُمْ بِرِیْحٍ طَیِّبَةٍ وَفَرَّحُوْا بِهَا جَاءَتْھَا رِیْجٌ عَاصِیْفٌ وَّجَاءَھُمْ الْمَوْجُ مِنْ کُلِّ مَکَانٍ وَظَنُّوْا اَنْھُمْ اُحْیِطُ بِھُمْ ۚ دَعَوْا اللّٰهَ مُخْلِصِیْنَ لَھُ الدِّیْنِ ۚ لَیْنِ اَنْجِیْتَنَا مِنْ ھٰذِہٖ لَنَکُوْنَنَّ مِنَ الشَّکْرِیْنَ ۝ فَلَمَّآ اُنْجِیْھُمْ اِذَاھُمْ یَبْغُوْنَ فِی الْاَرْضِ بِغَیْرِ الْحَقِّ ۚ ان مقامات پر بڑی تفصیل جمیل کے ساتھ اس موضوع پر گفتگو کی جا چکی ہے وہاں رجوع کیا جائے مگر افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ آج کے دور کے مشرکوں کی حالت تو پہلے گمراہوں سے بھی بدتر ہے جو اپنی مصیبتوں اور حاجتوں میں بھی غیر اللہ کو پکارتے ہیں اور انہی کی پناہ تلاش کرتے ہیں۔ والی اللہ مشمتکی

۵۰۔ وِیَجْعَلُوْا لِّہَا لِیَعْلَمُوْنَ۔۔۔ الْاٰیَةُ

اللہ کے دیے ہوئے مال سے خود ساختہ پیروی فقیروں کا حصہ مقرر کرنا شرک ہے

یہ مشرکین کی ایک اور بری خصلت کی نشاندہی کی جا رہی ہے کہ انہیں دینا تو سب کچھ خدا ہے مگر وہ خدا کے دیے ہوئے مال مولیٰ اور کھیتوں میں سے اپنے من گھڑت دیوی دیوتا اور اپنے خود ساختہ پیروں فقیروں کا حصہ بھی مقرر کرتے ہیں اور ان کے نام کی نذریں نیازیں دیتے ہیں اور چڑھاوے چڑھاتے ہیں اور جب کسی گائے یا بھینس کے پھل مر جاتے ہیں تو انکی ”کٹیاں“ ”وچھیاں“ اپنے پیروں فقیروں کے نام مخصوص کر دیتے ہیں کہ ”کٹی“ یہ فلاں پیر کی ہے اور وہ چھی فلاں بزرگ کی ہے اور اس کی طرح فصلوں میں سے اتنا حصہ فلاں فقیر کا ہے اور اتنا فلاں پیر کا وغیرہ وغیرہ حالانکہ ان کی حقیقت کو یہ لوگ جانتے نہیں ہیں یہ ان سے نفع و نقصان کی توقع رکھتے ہیں جن کو خود اپنے سودو زیاں کا کوئی اختیار نہیں ہے اور نہ ہی ان کے دیوی دیوتا اور مرشدوں کو اپنے مریدوں کی اس کاروائی کا کوئی علم ہوتا ہے کہ وہ کیا شرکاء نہ رسمیں ادا کر رہے ہیں اس موضوع پر قبل ازیں سورہ انعام ۱۳۷ اَوْجَعَلُوْا اللّٰهَ ھٰذَا مِنْ الْحَرْثِ وَالْاَنْعَامِ نَصِیْبًا فَقَالُوْا ھٰذَا لِلّٰهِ بِزَعْمِھُمْ وَھٰذَا لِلشَّرِّ کُوْنًا۔ الْاٰیَةُ۔ کی تفسیر میں بڑی تفصیل کے ساتھ گفتگو کی جا چکی ہے اس مقام کی طرف رجوع

کیا جائے اللہ سبحانہ ضرور ان مشرکین سے اس مشرکانہ روش و رفتار کی باز پرس کرے گا اور انہیں اس کا خمیازہ بھگتنا پڑے گا ہاں البتہ اگر نیکی کا کوئی کام کر کے اس کا ثواب کسی بزرگ و برتر ہستی کی روح مقدس کو ہدیہ کر دیا جائے تو یہ اور بات ہے جو یقیناً جائز بھی ہے اور کارِ ثواب بھی ہے واللہ الموفق

۵۱۔ وِیَجْعَلُونَ لِلّٰہِ الْبَنَاتِ۔۔۔ الْآیۃ

عرب کے بعض مشرک قبائل جیسے خزاعہ اور کنانہ ایک تو خدا کیلئے اولاد کے قائل تھے جس سے اس کی ذات پاک ہے اور ستم بالا لئے ستم یہ تھا کہ پھر اولاد بھی اس کیلئے وہ تجویز کرتے تھے جسے اپنے لئے ناپسند کرتے تھے یعنی وہ کہتے تھے کہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں خدا فرماتا ہے کہ تم اپنے لئے تو بیٹے پسند کرتے ہو اور میرے لئے بیٹیاں تجویز کرتے ہو تو یہ بڑی غلط تقسیم ہے بہر حال لڑکیوں کے ساتھ جو خدا نے فرمایا ہے کہ پاک ہے اس کی ذات اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ لڑکی کوئی بُری چیز ہے اور لڑکا اچھی چیز۔ بلکہ مقصد یہ ہے کہ اللہ کیلئے اولاد تجویز کرنا ان اس کی شانِ ربوبیت کے خلاف ہے اس کی نہ کوئی بیٹی ہے نہ بیٹا اور کوئی بیوی وہ لم یلد ولم یولد کا مصداق ہے اس سے آگے اس بات کی وضاحت کی گئی ہے کہ وہ لوگ لڑکی کو کس قدر برا جانتے تھے؟

۵۲۔ وَاِذَا بَشَّرَ اَحَدُہُمْ۔۔۔ الْآیۃ

جاہلی دور میں لوگ لڑکی کی ولادت کو باعثِ عار جانتے تھے

کہ جب ان میں سے کسی کو اس بات کی اطلاع دی جائے کہ گھر میں بیٹی پیدا ہوئی ہے تو شدتِ غم سے اس کا چہرہ سیاہ ہو جاتا ہے اور رنجِ عالم سے دل ڈوبنے لگتا ہے اور اسے باعثِ ننگ و عار سمجھ کر لوگوں سے چھپتا پھرتا ہے اور سوچتا ہے کہ اس کلنک کے ٹیکے کو زندہ چھوڑے یا اسے زندہ درگور کر کے اس رسوائی سے چھٹکار حاصل کرے؟ الاساء ما یحکمون؟

حالانکہ اسلام نے تولد کی کو بڑا بلند مقام دیا ہے لڑکی کو حسنہ قرار دیا ہے جس پر خدا اجر و ثواب عطا کرتا ہے اور لڑکے کو نعمت قرار دیا ہے جس کا حساب و کتاب لیا جائے گا قرآن یہ بھی کہتا ہے کہ تمہیں کیا معلوم کہ تمہارے لئے لڑکے بہتر ہیں یا لڑکیاں؟ دینے والا بہتر جانتا ہے۔ واللہ یعلمہم و انتم لاتعلمون۔

۵۳۔ لِلَّذِیۡنَ لَا یُؤْمِنُوۡنَ۔۔۔ الْآیۃ

بے ایمان لوگوں کی صفت بُری ہے جبکہ اللہ کی صفت اعلیٰ ہے

بے ایمان لوگوں کی صفت بُری ہے لڑکیوں کی ولادت کو برا جانتے ہیں، فقر و فاقہ سے ڈرتے ہیں اور خدا کو خالق و رازق نہیں جانتے اور سنگدلی کا یہ عالم ہے کہ اپنے ہاتھوں سے انہیں زندہ درگور کر دیتے ہیں مگر اللہ کی صفت بڑی اعلیٰ اور بلند و بالا ہے وہ واجب الوجود ہے غنی مطلق ہے کسی کا محتاج نہیں ہے رحیم و کریم ہے سنگدل نہیں ہے الغرض اس کا دامن الوہیت تمام صفات کمال سے مالا مال ہے اور تمام صفات نقص سے اس کا دامن ربوبیت منزہ و مبرا ہے۔

ایک غلط استدلال کا ابطال

ایضاح

اس بیان و کلام سے واضح ہے کہ مثل کے معنی صفت کے ہیں کہیں وارد ہے لَہُ الْمِثْلُ الْاَعْلٰی کہ اللہ کی صفت اعلیٰ ہے اور کہیں فرماتا ہے وَلَہُ الْاَمْثَالُ الْعَلِیَا۔ کہ اللہ کی صفات بڑی اعلیٰ اور بلند و بالا ہیں یہ جو بعض بے لگام مقررین بیان کیا کرتے ہیں کہ مثل کے معنی شریک فی الذات اور مثل کے شریک فی الصفات ہیں اور پھر اس غلط استدلال سے یہ غلط نتیجہ اخذ کرتے ہیں کہ اللہ کی ذات میں تو کوئی شریک نہیں ہے مگر اللہ کی صفات میں کچھ اور ہستیاں بھی شریک ہیں العیاذ باللہ یہ بات ببناء الفاسد علی الفاسد کی مصداق ہے اور بالکل غلط ہے اور محض شرک ہے اللہ کی ذات و صفات، افعال اور عبادت الغرض کسی چیز میں بھی کوئی شریک نہیں ہے۔

یہ چار عناصر ہوں تو بنتا ہے مسلمان

آیات القرآن

وَلَوْ يُوْاْخِذُ اللّٰهُ النَّاسَ بِظُلْمِهِمْ مَا تَرَكَ عَلَيْهَا مِنْ دَابَّةٍ وَّلٰكِنْ يُؤَخِّرُهُمْ اِلٰى اَجَلٍ مُّسَمًّى ۚ فَاِذَا جَآءَ اَجَلُهُمْ لَا يَسْتَاْخِرُوْنَ سَاعَةً وَّلَا يَسْتَقْدِمُوْنَ ﴿۱۱﴾ وَيَجْعَلُوْنَ لِلّٰهِ مَا يَكْرَهُوْنَ وَتَصِفُ السُّنْتَهُمْ

الْكَذِبَ أَنَّ لَهُمُ الْحُسْنَىٰ لَا جَرَمَ أَنَّ لَهُمُ النَّارَ وَأَنَّهُمْ مُّفْرَطُونَ ﴿۶۱﴾ تَاللّٰهِ لَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ أُمَمٍ مِّن قَبْلِكَ فَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطٰنُ أَعْمَالَهُمْ فَهُوَ وَلِيُّهُمْ الْيَوْمَ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿۶۲﴾ وَمَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ إِلَّا لِتُبَيِّنَ لَهُمُ الَّذِي اخْتَلَفُوا فِيهِ ۖ وَهُدًى وَرَحْمَةً لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ ﴿۶۳﴾ وَاللّٰهُ أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْبَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا ۖ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَةً لِّقَوْمٍ يَّسْمَعُونَ ﴿۶۴﴾

ترجمہ الآيات

اگر اللہ لوگوں کو ان کی زیادتی پر (فوراً) پکڑ لیا کرتا تو پھر روئے زمین پر کسی جاندار کو نہ چھوڑتا مگر وہ انہیں ایک مقررہ مدت تک مہلت دیتا ہے پھر جب وہ مقررہ وقت آ جاتا ہے تو اس سے وہ ایک گھڑی پیچھے آگے نہیں ہو سکتے (۶۱) اور وہ اللہ کے لیے وہ چیزیں (بیٹیاں) قرار دیتے ہیں جن کو اپنے لیے ناپسند کرتے ہیں اور ان کی زبانیں غلط بیانی کرتی ہیں کہ ان کے لیے (بہر حال) بھلائی ہی بھلائی ہے (نہیں) ہاں البتہ ان کے لیے دوزخ کی آگ ہے اور بے شک یہ سب سے پہلے اس میں پہنچائے (جھوٹے) جائیں گے (۶۲) خدا کی قسم! ہم نے آپ سے پہلے کئی امتوں کی طرف رسول بھیجے ہیں پس شیطان نے ان کے (برے) اعمال خوشنما بنا کر کے انہیں دکھائے سو وہی آج ان کا سر پرست ہے اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے (۶۳) اور ہم نے آپ پر یہ کتاب نہیں اتاری مگر اس لیے کہ آپ ان باتوں کو کھول کر بیان کر دیں جن میں وہ اختلاف کر رہے ہیں اور یہ (کتاب) ایمان لانے والوں کے لیے سراسر ہدایت اور رحمت ہے (۶۴) اور اللہ نے آسمان سے پانی اتارا ہے اور اس کے ذریعہ سے زمین کو اس کے مردہ (نبخر) ہو جانے کے بعد زندہ کر دیتا ہے۔ بے شک اس میں آواز حق سننے والوں کے لیے بڑی نشانی ہے (۶۵)۔

تشریح الالفاظ

۱- وِیْءُ اخذ۔ مواخذہ کے کئی معنی ہیں سزا دینا اور عتاب کرنا۔ ۲- مفرطون۔ اس کا مادہ اشتقاق فروط ہے جس کے معنی ہیں آگے بڑھنا اور مقدم ہونا۔

تفسیر الآیات

-۲۵- وَلَوْ یُؤْخَذُ اللّٰهُ- آلیۃ-

اللہ کے قانون امہال کا اجمالی تذکرہ

یہ اللہ کے قانون مہلت کی طرف اشارہ ہے جس کی قبل ازیں کئی بار وضاحت کی جا چکی ہے بالخصوص سورہ آل عمران کی آیت ۷۷ اولاً یحسبن الذین کفرو انما نملیٰ لہم کہ اللہ کا قانون یہ ہے کہ وہ لوگوں کی ان کے گناہوں اور ناشکر گزاریوں پر جلد گرفت نہیں کرتا بلکہ ان کو مسلسل ڈھیل دیتا رہتا ہے تاکہ شاید وہ توبہ و انابہ کریں یا پھر دل کھول کر گناہ و عصیان کر لیں اور کسی بھی گناہ کرنے کی حسرت باقی نہ رہ جائے اور اگر خدا گرفت کرنے میں جلدی کرتا تو روئے زمین پر کوئی تنفس زندہ نہ چھوڑتا جیسا کہ یہاں فرمایا ہے اور جیسا کہ سورہ کہف آیت ۵۸ میں فرماتا ہے وَ رَبِّکَ الْغَفُورُ ذُو الرَّحْمَۃِ لَوْ یُؤْخَذُ ہُمْ بِمَا کَسَبُوا الْعَجَلَ لَہُمُ الْعَذَابُ بَلْ لَہُمْ مَوْعِدٌ لَّنْ یَّجِدُوا مِنْ دُونِہِ مَوْثِلًا (اے پیغمبر) آپ کا پروردگار بڑا بخشنے والا مہربان ہے اگر وہ لوگوں کو ان کے کرتوتوں پر جلدی مواخذہ کرتا تو پھر (دنیا ہی میں) ان پر عذاب نازل کر دیتا بلکہ ان کے لیے ایک مقررہ میعاد ہے۔ جس سے وہ خدا کے سوا کہیں پناہ نہیں پائیں گے ہاں البتہ جب وہ مقررہ وقت آ جاتا ہے تو پھر ایک گھڑی کی تقدیم و تاخیر نہیں ہوتی۔ ذالک تقدیر العزیز العلیم۔

-۵۵- وَ یَجْعَلُونَ لِلّٰہِ مَا یَکْرَهُونَ- الآیۃ

اس آیت کے بارے میں عام تاثر تو یہی ہے کہ یہ سابقہ مضمون کی طرف اشارہ ہے کہ جس چیز کو وہ اپنے لیے ناپسند کرتے ہیں یعنی لڑکیاں وہ اللہ کے لیے تجویز کرتے ہیں چنانچہ تفسیر تبیان، مجمع البیان، وغیرہ میں یہی معنی بیان کیے گئے ہیں لیکن تکرار سے بچنے کے لیے اگر اس کے یہ معنی کیے جائیں تو بظاہر انسب معلوم ہوتے

ہیں کہ ان کی حماقت کا یہ عالم ہے کہ انہیں جو بات اپنے لیے ناپسند ہوتی ہے جیسے اپنے اقتدار میں کسی غیر کی شرکت، اپنے نمائندوں کا استحقاف، اپنے نام پر ناکارہ اور گھٹیا چیز دینا اور دوسروں کے نام پر اچھی چیز دینا یعنی گڑ کے چاول اللہ کے نام پر اور زردہ پلاؤ اپنے پیشواؤں کے نام پر وہ سب کچھ اللہ کے لیے پسند کرتے ہیں اور پھر وہ یہ گمان بھی کرتے ہیں کہ اللہ کے ہاں ان کے لیے بھلائی ہی بھلائی ہے۔ ہاں البتہ ان کے لئے دوزخ کی آگ ہے جو ان کو نکلنے کی منتظر ہے (تفسیر صافی و کشاف)۔ اللہ کے نام گھٹیا اور ناکارہ چیز دینا اور پھر اس سے جنت کی توقع بھی رکھنا عا ایں خیال است و محال است و جنون۔ اگر اس سے جنت لینی ہے تو پھر اپنی پسندیدہ چیزیں اس کے نام پر دینا پڑیں گی۔ لن تنالو البر حتی تنفقوا ہما تحبون۔

-۶۶- تَاللّٰہ لَقَدْ اَرْسَلْنَا الْاٰیۃَ-

ہمیشہ سے مشرکین کا طریقہ کار ایک رہا ہے

اس پیرایہ میں پیغمبر اسلام کو تسلی اور کفار و مشرکین کو دھمکی دی جا رہی ہے کہ آج کفار کا پیغمبر اسلام کو جھٹلانا اور ان کی نبوت کا انکار کرنا کوئی نئی بات نہیں ہے سابقہ قومیں بھی اپنے رسولوں کے ساتھ یہی سلوک کرتی رہی ہیں۔ ہم تو رسول اس لیے بھیجتے تھے کہ لوگ ان کے ذریعہ سے ہدایت حاصل کریں مگر انہوں نے شیطان کو اپنا راہنما بنالیا جس نے ان کے زشت اعمال کو ان کی نگاہوں میں خوشنما بنا دیا کیونکہ شیطان کا کام ہی یہی ہے کہ جن چیزوں میں کوئی حسن و رعنائی نہیں ہے وہ انہیں حسن و زیبائی کا پیکر بنا کر پیش کرے جیسا کہ شرابی کو شراب میں اور زانی کو زنا اور جواڑی کو جوئے میں عارضی لذت محسوس ہوتی ہے لہذا ان لوگوں نے نہ خدا کو پہچانا اور نہ رسولوں کو مانا لہذا آج تک ان کا سر پرست شیطان ہے بہر کیف شیطان کے ہتھکنڈوں سے بچنے کا طریقہ یہ ہے کہ انسان اپنی عقل و فکر سے کام لے اور چیزوں کے اصلی و حقیقی حسن و قبح میں غور و فکر کرے ایسا کرنے سے جو چیزیں حقیقی طور پر حسین اور اچھی ہیں ان کا حسن نکھر کر انسان کے سامنے آ جائے گا اور شیطانی تسویلات و ترغیبات کا پردہ چاک ہو جائے گا اور ان کا ضرر روزیاں واضح و آشکار ہو جائے گا۔

-۷۰- وَ مَا اَنْزَلْنَا اِلَیْكَ الْکِتٰبَ - (الایۃ)۔

وحی کتاب کے نزول کا مقصد؟

یہ اسی حقیقت کی طرف اشارہ ہے جس کی وضاحت اوپر آیت ۴۴ و اَنْزَلْنَا اِلَیْكَ الذِّکْرَ الْاٰیۃ کی تفسیر میں کی جا چکی ہے کہ وحی کا نزول ہو یا کتابوں کی تنزیل یہ سب کچھ حقیقت کے بیاں اور رفع اختلاف کے

لیے ہوتا ہے چنانچہ سابقہ آیت میں تمہیں حقیقت کی طرف اشارہ تھا لتبیین للناس ما نزل الیہم تو یہاں رفع اختلاف کی طرف اشارہ ہے لتبیین لہم الذی اختلفوا فیہ۔

مگر یہ سب باتیں یعنی بیاں حقیقت ہو یا رفع اختلاف یہ رسول کے بیان و کلام پر موقوف ہیں جس پر وحی یا کتاب نازل کی گئی ہے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ رسول کا کام صرف من وعن پیغام پہنچانا ہی نہیں بلکہ اس کی تشریح و توضیح کرنا بھی ان کے منصبی فرائض میں شامل ہے تاکہ ہر لحاظ سے حجت اتمام ہو جائے۔

۵۸- وَاللّٰهُ اَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ الْاٰیَةَ۔

ایک تمثیل جمیل

جب آسمان سے بارش نازل ہوتی ہے تو اس سے مردہ یعنی بنجر زمین زندہ ہو جاتی ہے یعنی سرسبز و شاداب ہو جاتی ہے اس سے فصلیں اگنے لگتی ہیں یہ تو روز مرہ کا مشاہدہ ہے اس سے اصل مقصد یہ بتانا ہے کہ قرآن بھی کتاب ہدایت و رحمت ہے جس طرح بارش مردہ زمین کو زندہ کر دیتی ہے اسی طرح یہ کتاب ہدایت مردہ دلوں کو زندہ کر دیتی ہے اور اپنے خصوصی اسلوب پند و مواظظہ سے کافروں کو مسلمان اور بے ایمانوں کو مومن بنانے میں اپنا موثر کردار ادا کرتی ہے۔ اس تمثیل میں آواز حق سننے والوں کے لیے بڑی نشانی موجود ہے اور وہ بآسانی بارش کے ذریعہ زمین کے زندہ ہونے سے قیامت کے دن مردہ جسموں کے دوبارہ زندہ ہونے کا یقین حاصل کر سکتے ہیں۔

آیات القرآن

وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً ۖ نُسْقِيكُمْ مِمَّا فِي بُطُونِهِ مِنْ بَيْنِ فَرْثٍ
وَدَمٍ لَبَنًا خَالِصًا سَائِغًا لِلشَّارِبِينَ ﴿۶۱﴾ وَمِنْ ثَمَرَاتِ النَّخِيلِ
وَالْأَعْنَابِ تَتَّخِذُونَ مِنْهُ سَكَرًا وَرِزْقًا حَسَنًا ۚ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً
لِّقَوْمٍ يَعْقِلُونَ ﴿۶۲﴾ وَأَوْحَىٰ رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ أَنِ اتَّخِذِي مِنَ الْجِبَالِ
بُيُوتًا وَمِنَ الشَّجَرِ وَمِمَّا يَعْرِشُونَ ﴿۶۳﴾ ثُمَّ كُلِّي مِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ

فَاسْأَلْنِي سُبُلَ رَبِّكَ ذُلًّا ط يَخْرُجُ مِنْ بُطُونِهَا شَرَابٌ مُخْتَلِفٌ
أَلْوَانُهُ فِيهِ شِفَاءٌ لِلنَّاسِ ط إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٦٩﴾
وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ ثُمَّ يَتَوَفَّاكُمْ ۖ وَمِنْكُمْ مَنْ يُرَدُّ إِلَى أَرْدَلِ الْعُصْبِ لِكَيْ
لَا يَعْلَمَ بَعْدَ عِلْمٍ شَيْئًا ط إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ قَدِيرٌ ﴿٧٠﴾

ترجمہ الآيات

اور بے شک تمہارے لیے چوپایوں میں عبرت کا سامان موجود ہے ہم ان کے پیٹ سے
گو براور خون کے درمیان سے نکال کر تمہیں خالص دودھ پلاتے ہیں جو پینے والوں کے لیے
خوشگوار ہے (۶۹) اور ہم کھجور اور انگور کے پھلوں سے بھی (تمہیں اس حالت میں) جن سے
تم نشہ آور عرق بھی بنا لیتے ہو اور بہترین رزق بھی یقیناً اس میں ایک نشانی ہے ان لوگوں کے
لیے جو عقل سے کام لیتے ہیں (۶۷) اور آپ کے پروردگار نے شہد کی مکھی کو یہ وحی کی کہ
پھاڑوں میں، درختوں میں اور ان چھروں میں جن پر لوگ بلیں چڑھاتے ہیں گھر (چھتے)
بنایا کر (۶۸) پھر ہر قسم کے پھلوں (اور پھولوں) کا رس چوسا کر پس اپنے پروردگار کی ہموار
کردہ راہوں پر چلتی رہ۔ شہد کی ان مکھیوں کے پیٹ سے مختلف رنگوں کا وہ مشروب نکلتا ہے
جس میں لوگوں کے لیے شفا ہے اس میں ان کے لوگوں کے لیے نشانی ہے جو غور و فکر کرتے
ہیں۔ اور اللہ نے تمہیں پیدا کیا ہے پھر وہی تمہیں وفات دے گا اور تم میں سے بعض ایسے بھی
ہیں کہ جن کو (بڑھاپے کی) بدترین عمر تک لوٹا دیا جاتا ہے تاکہ (بہت کچھ) جاننے کے بعد
کچھ بھی نہ جانیں۔ بے شک اللہ بڑا جاننے والا، بڑا قدرت والا ہے (۷۰)۔

تشریح الالفاظ

۱۔ ومما یعرشون۔ کہا جاتا ہے عرش الکرم یعنی انگور کی نیل کو چھپر پر چڑھایا۔ (۲۔ ذللاً۔ یہ سبل کی صفت
ہے جس کا مفہوم ہے اللہ کی راہ اور ہموار کردہ راستے۔ ۳۔ ازل العمر۔ یعنی گھٹیا اور ردی عمر۔

تفسیر الآيات

۹۰- وان لكم في الانعام - الآية -

چوپایوں کی خلقت کے بعض مقاصد و فوائد کا تذکرہ

خداوند عالم نے مختلف آیات میں ان حیوانوں کی خلقت کے مختلف فوائد و عوائد کا تذکرہ کیا ہے مثلاً سورہ انعام کی آیت ۱۴۲ میں فرمایا ومن الانعام حمولة وفرشا اور اسی سورہ نحل کی آیت ۸۰ میں فرمایا وجعل لكم من جلود الانعام بيوتا - الآية اور سب سے زیادہ فوائد اسی سورہ نحل کی آیت ۵ سے لے کر آیت ۸ تک والانعام خلقها لكم فيها دف تا قوله تعالى ويخلق ما لا تعلمون ون الخ میں بیان فرمائے ہیں اور اس آیت شریفہ میں چوپایوں کے فوائد میں سے صرف دودھ کا تذکرہ فرمایا ہے جس کی حقیقت صرف یہ ہے کہ جانور کی غذا جب خدائی کارخانے یعنی جانور کے پیٹ میں جاتی ہے تو اس کا ایک حصہ گوبر بن جاتا ہے اور دوسرا خون کی شکل اختیار کر لیتا ہے اور یہی خون جب قدرت کے ایک دوسرے کارخانہ یعنی تھنوں میں جاتا ہے تو خالص دودھ کی شکل دھار لیتا ہے جس میں نہ گوبر کی بدبو ہوتی ہے اور نہ خون کی رنگت قدرت کی یہ کس قدر کرم گستری ہے کہ عام حیوانی غذا کو اتنے مراحل سے گذار کر خوشگوار اور خوش ذائقہ دودھ کی صورت میں مہیا کرتا ہے یہ قادر مطلق کی قدرت کی نشانیوں میں سے بڑی عظیم نشانی ہے۔

۱۰۰- ومن ثمرات النخيل - الآية -

پھلوں کے بعض فوائد کا تذکرہ

سابقہ آیت میں خداوند عالم کی ان بعض غذائی نعمتوں کا تذکرہ تھا جو وہ چوپایوں سے حاصل کرتا ہے اب یہاں ان بعض پھلوں کا تذکرہ کیا جا رہا ہے جن سے انسان اپنی غذا اور دوسرے فوائد کی چیزیں بناتا ہے جن کے بنانے میں انسانی صنعت اور کاریگری کو بھی کچھ دخل ہے یعنی انسان کھجور اور انگور کے شیرہ سے شراب بھی بنا لیتا ہے اور بہترین رزق بھی الغرض اس مسئلہ کا انسانی عمل و کاریگری سے تعلق ہے اس کے حلال و حرام ہونے سے اس کا تعلق نہیں ہے لہذا ہمیں اس تاویل کی کوئی ضرورت نہیں ہے جو بعض مفسرین نے کی ہے کہ یہ آیت شراب کی حرمت سے پہلے نازل ہوئی ہے کیونکہ یہ خطاب صرف مسلمانوں سے نہیں بلکہ پورے

عالم انسانیت کو قدرت خدا کی طرف توجہ دلائی جا رہی ہے کہ وہ خدا کی بنائی ہوئی چیزوں سے کیا کیا فوائد حاصل کرتے ہیں۔ ہاں البتہ اسی آیت میں ایک لطیف اشارہ ہے کہ شراب اچھی چیز نہیں ہے کیونکہ اس کے بالمقابل فرمایا ہے کہ ”تم کھجور و انگور سے شراب بھی تیار کرتے ہو اور بہترین رزق بھی“ اس سے واضح ہے کہ شراب اچھا رزق نہیں ہے الغرض خدا نے ہر چیز انسان کے فائدہ کے لیے بنائی ہے اب یہ انسان کا کام ہے کہ ان سے اچھا فائدہ حاصل کرے یا اس سے شراب وغیرہ بنا کر غلط فائدہ اٹھائے۔

۶۱- و اوحی ربك - الآية

شہد کی مکھی کی کارستانی کا تذکرہ

وحی کے معنی اس لطیف اور مخفی اشارے کے ہیں جسے اشارہ کرنے والے اور اشارہ پانے والے کے سوا اور کوئی کچھ نہیں سمجھتا۔ اسی بنا پر قلبی القادوالہام کو بھی وحی کہا جاتا ہے یہاں اس وحی سے وہ فطری صلاحیت مراد ہے جو قادر مطلق نے شہد کی مکھی میں شہد اور اس کا چھتہ بنانے کے بارے میں اس کی خلقت میں ودیعت کی ہے۔ الغرض شہد کی مکھی اپنی فہم و فراست اور دانائی اور اپنی شعوری توانائی کے اعتبار سے سب حیوانی دنیا میں مشہور و ممتاز ہے اور فرنگی مفکرین نے اس کی فراست اور حسن انتظام و تدبیر پر کتابیں لکھی ہیں۔

ذرا اس کے چھتے پر غور کرو کہ کتنی مہارت و چابکدستی سے اس کو مسدس خانوں میں تقسیم کر دیا گیا ہے جن کے سارے اضلاع اور تمام زاویے مساوی ہیں کوئی بڑے سے بڑا ماہر فن بھی مسطر اور پرکار کے بغیر ایسا مسدس نہیں بنا سکتا ان چھتوں کے اکثر بیس سے تیس ہزار تک خانے ہوتے ہیں۔ پھر مکھیوں کی یہ فوج بڑے نظم و نسق سے اپنے کام میں مصروف عمل ہے۔ ایک مکھی ان کی سردار ہے جسے یعسوب کہا جاتا ہے دوسری تمام مکھیاں اسی کے حکم کے تحت کام کرتی ہیں اور اپنی ملکہ کے حکم کو دل و جان سے قبول کرتی ہیں۔ اگر کوئی مکھی کبھی گندگی پر بیٹھ جائے تو اسے چھتے سے باہر روک لیا جاتا ہے اور پھر ملکہ اس کو قتل کر دیتی ہے اور آخر کار شہد جیسی نعمت تیار کر کے انسان کی خدمت میں پیش کرتی ہیں۔ یہ اکثر تو پھلوں اور پھولوں پر بیٹھتی ہیں اور ان کو چوستی ہیں جو ان کے پیٹ میں شہد بن جاتا ہے اور رحمانی وحی کے مطابق یہ گھر (چھتہ) عموماً بناتی بھی پہاڑوں، درختوں یا چھپروں پر ہیں جیسا کہ مشاہدہ شاہد ہے۔

۶۲- فیہ شفآء للناس (الآیة)

شہد میں لوگوں کے لیے شفا ہے

شہد کے مختلف رنگ ہوتے ہیں سفید، پیلا، سرخ اور سیاہ وغیرہ اور آٹھ قسم کا شہد تو صرف عرب میں پایا جاتا ہے اور وہ جہاں قوت بخش اور لذیذ غذا ہے وہاں کئی بیماریوں کی اس میں شفا بھی ہے۔ یونانی اطباء تو بطور خاص اسے مختلف مجموعوں میں شامل کرتے ہیں بالخصوص کئی بیماریوں کے لیے شہد کا استعمال بہت مفید ہے جیسے خون کی کمی، بد ہضمی، منہ، پھیپھڑے اور مثانے کی گرمی اور جگر کے جملہ امراض وغیرہ۔ مگر خیال رہے کہ اس کے استعمال کرنے کے طریقہ کار میں کسی ماہر ڈاکٹر و طبیب کی راہنمائی ضروری ہے۔

۶۳- واللہ خلقکم ثم یتوفاکم - الآیۃ

خالق اور مہمیت خدا ہی ہے

اس آیت سے واضح ہوتا ہے کہ زندگی اور موت خدا کے قبضہ قدرت میں ہے اور ان کے سب اسباب و آلات بھی اسی کے اختیار میں ہیں کوئی اور ذات زندگی یا موت دینے کا اختیار نہیں رکھتی بنا بریں جب حقیقی محی و ممیت خدا ہی ہے تو پھر معبود برحق بھی وہی ہوگا ارشاد قدرت ہے یا ایہا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم و الذین من قبلکم لعلکم تتقون (سورہ بقرہ) اے لوگو اپنے اس پروردگار کی عبادت کرو جس نے تمہیں اور تمہارے باپ دادا کو پیدا کیا ہے تاکہ تم متقی و پرہیزگار بن جاؤ۔

۶۴- ومنکم من یرد - الآیۃ

ارذل العمر کا تذکرہ

جو شخص اپنی طبعی عمر گزار کر مرتا ہے تو اس کی زندگی کئی ادوار سے گذرتی ہے۔ ۱- بچپن۔ ۲- غنوان شباب۔ ۳- بھرپور شباب۔ ۴- ادھیڑ عمر۔ ۵- بڑھاپا۔ ۶- ارذل العمر یعنی عمر کی وہ منزل جس میں جسمانی اور دماغی قوتیں برقرار نہ رہیں۔ انسان گوشت کا ایک لوتھڑا بن جائے اور بہت کچھ جاننے کے بعد کچھ بھی نہ جانے اور یہاں تک کہ اسے اپنے تن بدن کا بھی ہوش نہ رہ جائے۔ یعنی مکمل طور پر پیر فر تو ت بن جائے۔ کیا عجیب نظام قدرت ہے کہ جب انسان پیدا ہوتا ہے تو بالکل عاجز و ناتواں ہوتا ہے پھر جوں جوں عمر بڑھتی جاتی ہے توں توں اس کی جسمانی و دماغی قوتوں میں آہستہ آہستہ ترقی ہوتی جاتی ہے یہاں تک کہ جب وہ شباب کی منزل میں قدم رکھتا ہے تو اس کے تمام قوی بھی شباب پر ہوتے ہیں پھر جب عمر کا سایہ ڈھلنے لگتا ہے تو ان قوتوں میں بھی انحطاط

شروع ہو جاتا ہے۔ کہیں حافظہ کی کمزوری کی شکایت تو کہیں سماعت و بصارت میں کمی کا شکوہ اور کہیں دماغی کمزوری کا رونا الغرض رفتہ رفتہ انسان کے یہ ظاہری و باطنی ساتھی ایک ایک کر کے انسان کا ساتھ چھوڑنے لگ جاتے ہیں نہ گھٹنوں میں دم، نہ جسم میں نم، نہ منہ میں دانت اور نہ پیٹ میں آنت۔ حتیٰ کہ چلنے پھرنے کی طاقت بھی ختم ہونے لگ جاتی ہے اور جو کچھ یاد تھا وہ سب طاق نسیان کی زینت بن جاتا ہے اس وقت آدمی کہتا ہے ۔

ہو چکیں غالب بلائیں سب تمام
ایک مرگ ناگہانی اور ہے
ولا للمرء خیر فی حیوة
اذا ما عد من سقط المتاع

یعنی انسان کے لیے اس زندگی میں کوئی خیر و خوبی نہیں ہے جب وہ ردی کی ٹوکری کا مال سمجھا جائے۔ یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ ارذل العمر کب شروع ہوتی ہے؟ تو سن و سال کے لحاظ سے اس کا کوئی خاص پیمانہ مقرر نہیں ہے کہ جس کے بعد ضرور یہ کیفیت پیدا ہو جائے۔ بعض لوگ سو سال کی عمر میں بھی چاک و چوبند نظر آتے ہیں اور بعض ستر سال کی عمر میں پیر فرتوت ہاں البتہ بعض اخبار و اثار سے واضح و آشکار ہوتا ہے کہ پچھتر سال کے بعد یہ کیفیت طاری ہوتی ہے اور بعض اخبار میں نوے سال اور بعض میں سو سال کی عمر کو ارذل العمر کہا گیا ہے اور بعض آثار میں وارد ہے کہ ارذل العمر یہ ہے کہ آدمی کی عقل سات سال کے بچے کی مانند ہو جائے (تفسیر مجمع البیان و صافی) ویسے عرف عام میں بہتر سال والے لوگ خاصے بدنام ہیں جن کو بہتر اہوا کہا جاتا ہے بہر حال مقصد یہ ہے کہ پیدا کرنے، موت دینے اور بعض کو ارذل العمر تک پہنچانے کا سارا کام صرف خدا کا ہے اس کا کوئی شریک نہیں ہے اور اس کے علاوہ دوسری کسی بھی ہستی کو یہ اختیار نہیں ہے۔

آیات القرآن

وَاللّٰهُ فَضَّلَ بَعْضَكُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ فِي الرِّزْقِ ۖ فَمَّا الَّذِينَ فَضَّلُوا
بِرَآءَتِي رِزْقِهِمْ عَلَىٰ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَهُمْ فِيهِ سَوَاءٌ ۖ أَفَبِنِعْمَةِ
اللّٰهِ يَجْحَدُونَ ﴿٤﴾ وَاللّٰهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلَ لَكُمْ
مِّنْ أَزْوَاجِكُمْ بَنِينَ وَحَفَدَةً وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ ۖ أَفَبِالْبَاطِلِ

يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَتِ اللَّهِ هُمْ يَكْفُرُونَ ﴿٤٦﴾ وَيَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَمْلِكُ لَهُمْ رِزْقًا مِنَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ شَيْئًا وَلَا يَسْتَطِيعُونَ ﴿٤٧﴾ فَلَا تَضْرِبُوا لِلَّهِ الْأَمْثَالَ ۚ إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ﴿٤٨﴾ ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا عَبْدًا مَمْلُوكًا لَا يَقْدِرُ عَلَى شَيْءٍ وَمَنْ رَزَقْنَاهُ مِنْ أَرْزَاقٍ حَسَنًا فَهُوَ يُنْفِقُ مِنْهُ سِرًّا وَجَهْرًا ۚ هَلْ يَسْتَوُونَ ۚ الْحَمْدُ لِلَّهِ ۚ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴿٤٩﴾ وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا رَجُلَيْنِ أَحَدُهُمَا أَبْكَمُ لَا يَقْدِرُ عَلَى شَيْءٍ وَهُوَ كَلٌّ عَلَى مَوْلَاهُ ۖ أَيْنَمَا يُوَجِّههُ لَا يَأْتِ بِخَيْرٍ ۚ هَلْ يَسْتَوِي هُوَ ۖ وَمَنْ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ ۖ وَهُوَ عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ﴿٥٠﴾

ترجمہ الآیات

اور اللہ نے تم میں سے بعض کو بعض پر رزق کے معاملہ میں فضیلت (برتری) دی ہے پھر جن لوگوں کو یہ فضیلت دی گئی ہے وہ اپنا رزق اپنے غلاموں (اور زیر دستوں) کو لوٹا دینے والے نہیں ہیں تاکہ وہ سب اس میں برابر ہو جائیں تو کیا وہ اللہ کی نعمت کا انکار کرتے ہیں (۷۱) اور اللہ نے ہی تمہاری جنس سے تمہارے لیے بیویاں بنائیں اور پھر ان بیویوں سے بیٹے اور پوتے عنایت فرمائے اور تمہاری روزی کے لیے تمہیں پاکیزہ چیزیں عطا فرمائیں تو کیا (پھر بھی) یہ لوگ باطل کو مانتے رہیں گے اور اللہ کی نعمتوں کا انکار کرتے رہیں گے (۷۲) اور یہ اللہ کو چھوڑ کر ایسوں کی عبادت (پرستش) کرتے ہیں جو ان کو آسمان و زمین سے روزی پہنچانے کا کوئی اختیار نہیں رکھتے اور نہ ہی وہ یہ کام کر سکتے ہیں (۷۳) پس تم اللہ کے لیے مثالیں نہ دیا کرو بے شک اللہ بہتر جانتا ہے تم نہیں جانتے (۷۴) اللہ ایک مثال پیش کرتا ہے کہ ایک غلام ہے جو دوسرے کا مملوک ہے اور کسی چیز پر اختیار نہیں رکھتا اور ایک دوسرا ہے

جسے ہم نے بہترین رزق عطا کر رکھا ہے اور وہ اس میں سے پوشیدہ اور علانیہ طور پر خرچ بھی کرتا ہے کیا وہ سب برابر ہو سکتے ہیں؟ الحمد للہ (سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں) مگر اکثر لوگ (اتنی سیدھی بات بھی) نہیں جانتے (۷۵) اور اللہ دو آدمیوں کی مثال پیش کرتا ہے جن میں سے ایک گونگا ہے کسی بات پر قدرت نہیں رکھتا اور وہ اپنے آقا پر بوجھ ہے وہ اسے جدھر بھی بھیجے وہ کسی بھلائی کے ساتھ واپس نہیں آتا اور دوسرا وہ ہے جو عدل و انصاف کا حکم دیتا ہے اور خود راہ راست پر قائم ہے کیا وہ (پہلا) اور یہ (دوسرا) برابر ہو سکتے ہیں؟ (۷۶)

تشریح الالفاظ

۱- حنفہ۔ یہ حنفہ کی جمع ہے جس کے معنی پوتا کے ہیں اسی طرح حنفہاء ہے جس کی جمع حنفہاء ہے کے معنی بھی پوتے کے ہیں۔ ۲- اکم۔ جس کی جمع اکم ہے اس کے معنی گونگا کے ہیں۔ ۳- کل۔ کے متعدد معانی میں سے ایک معنی بوجھ ہیں اور اس لفظ کا اطلاق واحد و جمع سب پر ہوتا ہے۔

تفسیر الآيات

۶۵- واللہ فضل بعضکم۔ الآية

رزق کے معاملہ میں انسانوں کے مختلف درجے ہیں

خدائے علیم و حکیم نے اپنے علم کامل اور اپنی حکمت بالغہ سے رزق کے معاملہ میں لوگوں کے مختلف طبقے قرار دیے ہیں۔

۱- کوئی بڑا مالدار ہے جس کے پاس حشم و خدم ہیں اور تمام اسباب عیش و عشرت کی فراوانی ہے۔

۲- کوئی انتہائی غریب و نادار ہے۔

۳- اور کوئی متوسط ہے نہ بڑا سرمایہ دار ہے اور نہ ہی انتہائی غریب و نادار۔

اور فطرت کا تقاضا بھی یہی ہے کہ ایسا ہی ہونا چاہیے

نظام اشتراکیت کے علمبردار جو مزدوروں کو معاشی مسادات کے سبز باغ دکھاتے ہیں وہ ان کو کھلم کھلا

دھوکہ دیتے ہیں ایسا کرنا نظام فطرت سے بغاوت کے مترادف ہے جب خالق حکیم نے ہر شخص کو ذہنی اور جسمانی قوتیں اور صلاحیتیں الگ الگ دی ہیں اور ان علمی و عملی صلاحیتوں میں کوئی اعلیٰ ہے کوئی ادنیٰ اور کوئی متوسط تو پھر ہر شخص کو اپنی صلاحیت کے مطابق صلہ بھی ملے گا اور یہ بھی مد نظر رہے کہ وسائل معیشت بھی سب کو یکساں میسر نہیں آتے لہذا اہل اور نااہل کو مساوی قرار دینا اور باصلاحیت کو بے صلاحیت کے برابر ٹھہرانا، نظام فطرت سے بغاوت نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ یہی وجہ ہے کہ آج خود اشتراکی ممالک میں نظام اشتراکیت کا جنازہ نکل چکا ہے۔ کیونکہ جو شاخ نازک پہ آشیانہ بنے گا ناپائدار ہوگا

لہذا یہ کہنا بالکل غلط ہے

کہ اس آیت کا تعلق فلسفہ معیشت سے ہے جیسا کہ بعض جدید مفسرین نے ایڑی چوٹی کا زور لگا کر ان کے آپس میں ڈانڈے ملانے کی کوشش کی ہے یعنی جن لوگوں کو اللہ نے رزق میں فضیلت و برتری عنایت کی ہے انہیں اپنا رزق اپنے غلاموں اور نوکروں کی طرف لوٹا دینا چاہیے تاکہ رزق میں سب برابر ہو جائیں ورنہ وہ خدا کی نعمت کے منکر قرار پائیں گے حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ اس آیت کا نظام معیشت سے کوئی ادنیٰ سا تعلق بھی نہیں ہے۔

اصل مفہوم کیا ہے؟

خدا نے حکیم کفار و مشرکین کو ایک وجدانی دلیل سے ان کے کفر و شرک پر متنبہ کرنا اور اپنی توحید پر استدلال کرنا چاہتا ہے کہ خدا نے تمہیں مال زیادہ دیا ہے تو تم اپنا مال (جو دراصل خدا کا مال ہے) اپنے غلاموں اور نوکروں کو دے کر ان کو اپنے برابر کی سطح پر لانا گوارا نہیں کرتے تو ان بے اختیار بتوں اور خود ساختہ معبودوں کو جو کہ مخلوق ہیں کس طرح خالق کائنات کے برابر جانتے ہو؟ اور کس طرح خدا کے ساتھ ان کا بھی شکریہ ادا کرتے ہو اور عبادت بھی؟ کیا یہ خدا کی نعمتوں کے انکار کرنے کے مترادف نہیں ہے؟ تو انصاف شرط ہے جو چیز تم اپنے لیے پسند نہیں کرتے وہ خدا کے لیے کیوں پسند کرتے ہو؟ مال کم کیف تحکمون؟

-۶۶- واللہ جعل لکم -الآیۃ-

یہ بیویاں عطیہ الہیہ ہیں

اس آیت میں ایک اور عطیہ الہیہ کا تذکرہ کیا گیا ہے کہ اللہ نے تمہاری جنس و نوع سے تمہارے لیے

بیویاں بنائی ہیں جو تمہاری رفیقہ حیات ہیں تاکہ تمہارے لیے سکون نفس اور اطمینان قلب کا باعث بنیں جیسا کہ سورہ روم آیت ۲۱ میں فرماتا ہے وَمِنْ آيَاتِهِ اَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ اَنْفُسِكُمْ اَزْوَاجًا لَتَسْكُنُوا اِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً۔ اور اس کی قدرت کی نشانیوں میں سے ایک یہ ہے کہ اس نے تمہارے لیے تمہاری ہی جنس سے بیویاں پیدا فرمائیں تاکہ تمہیں سکون نفس نصیب ہو اور تمہارے درمیان باہمی محبت اور الفت پیدا کر دی سچ ہے کہ ع

وجود زن سے ہے تصویر کائنات میں رنگ

اور پھر اسی پر اکتفا نہیں کی بلکہ مزید کرم نوازی یہ فرمائی کہ تمہیں اولاد اور پھر اولاد کی اولاد کی نعمت سے نواز تاکہ نسل انسانی کی بقا کا سلسلہ برقرار رہے اور مزید برآں تمہاری شخصی بقا کے لیے خورد و نوش کا انتظام کیا اور عمدہ چیزیں مہیا فرمائیں فبای الاء ربکم ا تکذبان؟ پھر بھی یہ ناشکرے انسان باطل کو مانتے ہیں اور اللہ کے احسان و انعام کا انکار کرتے ہیں۔

۶۴۔ و یعبدون من دون اللہ۔ الآیۃ

سابقہ آیات میں جس باطل پر ایمان لانے اور جس نعمت کے انکار کرنے کی طرف اشارہ کیا گیا تھا اس آیت میں اس کی وضاحت کی جا رہی ہے کہ یہ لوگ نعمتیں خدا کی استعمال کرتے ہیں اور شکر یہ غیروں کا ادا کرتے ہیں۔ روزی خدا کی کھاتے ہیں اور عبادت اس کے مزعمومہ شریکوں کی کرتے ہیں جو نہ آسمان سے ان کی روزی کا اختیار رکھتے ہیں کیونکہ وہ بارش نہیں برسا سکتے اور نہ زمین سے اختیار رکھتے ہیں کیونکہ وہ فصلیں نہیں اگا سکتے اور نہ معدن (کان) سے کیونکہ وہ معدن بنا نہیں سکتے اور نہ ہی وہ ان کاموں کی قدرت رکھتے ہیں تو پھر ان کی عبادت کی وجہ کیا ہے؟ آخر اس پرستش کا کوئی توجواز ہونا چاہیے اور یہاں تو کچھ بھی نہیں ہے۔

۶۸۔ فلا تضر بوا۔ الآیۃ

خدا کا کوئی وزیر و مشیر نہیں ہے

اس آیت میں ایک بڑی اہم حقیقت کے چہرہ سے نقاب کشائی کی جا رہی ہے جس کو نہ سمجھنے کی وجہ سے مشرکانہ خیالات اور کافرانہ نظریات جنم لیتے ہیں عموماً لوگ خدائے تعالیٰ کو ایک بہت بڑا بادشاہ سمجھ کر انبیاء و ائمہ اور ملائکہ اور مزعمومہ شرکاء کو اس کا وزیر و مشیر قرار دیتے ہیں کہ جس طرح کوئی بڑے سے بڑا شہنشاہ بھی تنہا نظام حکومت نہیں چلا سکتا بلکہ اس کام کے لیے بہت سے وزرا اور ان کے نیچے افسر ہوتے ہیں جو مل کر نظام سلطنت چلاتے

ہیں اسی طرح خدا کا معاملہ بھی ہے مگر خدا نے یہ فرما کر کہ خدا کے لیے مثالیں نہ دیا کرو کیونکہ ایسے کھٹلے شے، اس کوئی مثال اور شبیہ نہیں ہے۔ دنیوی بادشاہ اس لیے وزراء رکھتے ہیں کہ وہ ان کے بغیر نظام مملکت نہیں چلا سکتے یعنی وہ عاجز ہوتے ہیں مگر خدا تو قادر مطلق ہے وہ بے نیاز ہے وہ کسی کا بھی محتاج نہیں ہے کیونکہ احتیاج شان ربوبیت کے منافی ہے۔ اس لیے اس کا کوئی وزیر و مشیر نہیں اور اس نے اپنے کارخانہ قدرت کا کوئی محکمہ کسی کے سپرد نہیں کیا ہے بلکہ ساری کائنات اور اس کے نظم و نسق کی باگ ڈور اسی کے اپنے قبضہ قدرت میں ہے ولا یؤدہ حفظہما وهو العلی العظیم (زمین و آسمان کا نظام اسے نہیں تھکاتا۔ اور نہ اسے نیند آتی ہے اور نہ اونگھ۔ وہ بلند و بالا بھی ہے اور بزرگ و برتر بھی) سبحان من ہو ہکذا ولا ہکذا غیرہ، الغرض خالق کو مخلوق سے تشبیہ دینا سراسر حماقت ہے۔ اس میں کوئی عقلمندی نہیں ہے اور ع

چرا کارے کند عاقل کے باز آید پشیمانی
اے بیرون از وہم و قیل و قال من
خاک بر فرق من و بر تمثیل من

۶۹- ضرب اللہ عبدا۔ الآیۃ

یہاں خدائے علیم و حکیم نے دو مثالیں دے کر کفار و مشرکین کو ان کی جہالت و ضلالت اور نادانی پر متوجہ کیا ہے کہ جو اپنے بتوں کو جو عجز و ناتوانی اور مملوکی و مجبوریت میں ایک عاجز و بے اختیار زرخرید غلام کی مانند ہیں جو کسی چیز پر قدرت نہیں رکھتا۔ آیا وہ مالک و مختار اور آزاد آقا کی مانند ہو سکتے ہیں جو بہترین رزق کا مالک ہے جو اسے پوشیدہ اور اعلانیہ طور پر خرچ کرنے پر قادر بھی ہے کیا یہ دونوں برابر ہیں؟ حالانکہ یہ دونوں ایک ہی جنس اور ایک ہی نوع سے تعلق رکھتے ہیں اور اگر برابر نہیں ہیں اور یقیناً نہیں ہیں تو پھر تمہارے خود ساختہ معبود اور کائنات کا معبود و معبود کس طرح برابر ہو سکتے ہیں؟ دوسری مثال کا مقصد بھی یہی ہے کہ ایک طرف ایک گونگا بہرہ ناکارہ آدمی ہے جو نہ کوئی کام کر سکتا ہے اور نہ کسی دوسرے کا کوئی کام سنوا سکتا ہے نہ کسی کی پکار سن سکتا ہے اور نہ جواب دے سکتا ہے اور اگر آقا کوئی کام اس کے ذمہ لگائے تو وہ کوئی کام درست نہیں کر کے لاتا۔ اور دوسری طرف وہ آدمی ہے جو لوگوں کو عدل و انصاف کی باتوں کا حکم دیتا ہے اور خود سیدھے راستہ پر قائم بھی ہے یعنی علمی و عملی قوت میں درجہ کمال پر فائز ہے کیا یہ دونوں برابر ہیں؟ اور اگر نہیں تو پھر تم اے مشرک! ان ناکارہ بتوں کو خدائے قادر و قدیر کے برابر کس طرح قرار دیتے ہو؟

شرم تم کو مگر نہیں آتی؟؟

مخفی نہ رہے کہ صاحبِ مجمع البیان اور جلالین نے قیل کہہ کر بعض مفسرین کا یہ قول بھی نقل کیا ہے کہ یہ کافر و مومن کی مثال ہے یعنی یہ اصنام اور خالق کون و مکان کا تقابل نہیں ہے بلکہ کافر و مومن کی مثال ہے کہ وہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔

۱۰۔ واللہ غیب۔ الآیۃ

زمین و آسمان کا ہر قسم کا علم غیبِ خدا سے مخفی نہیں ہے

زمین و آسمان کے غیب کا علم اللہ ہی کے لیے ہے اور اسی سے مخصوص ہے علم غیب کے موضوع پر کہ غیب کی تعریف کیا ہے؟ اور آیا اللہ سبحانہ کے سوا اور کوئی مخلوق علم غیب جانتی ہے یا نہ؟ اور اگر کچھ جانتی ہے تو آیا اس کو عالم الغیب کہنا جائز ہے یا نہ؟ قبل ازیں تفسیر کی جلد دوم سورہ آل عمران کی آیت ۱۷۹ وما کان اللہ لیطلعکم علی الغیب ولكن اللہ یمتیبی من رسلہ من یشاء کی تفسیر میں مفصل بحث و گفتگو کی جا چکی ہے اس مقام کی طرف رجوع کیا جائے اور مزید تفصیلات معلوم کرنے کے خواہشمند حضرات ہماری کتاب اصول الشریعہ کے باب ۷ کا مطالعہ کریں۔

۱۱۔ وما امر الساعۃ۔ الآیۃ

بظاہر ایسا معلوم ہوتا ہے کہ یہ کافروں کے اس سوال کا جواب ہے کہ اگر قیامت برحق ہے تو کب آئے گی؟ جواب دیا جا رہا ہے کہ جب خدا قیامت قائم کرنا چاہے گا تو وہ کسی طویل مدت میں واقع نہیں ہوگی اور نہ ہی اس نظام شمسی و قمری کو درہم برہم کرنے میں کوئی ماہ و سال لگیں گے بلکہ وہ ایسے آئے گی جیسے آنکھ جھپکتی ہے یا اس سے بھی قریب تر لہذا ابھی سے اس کے لیے تیاری کر لو کیونکہ جب وہ آجائے گی تو پھر مہلت نہیں ملے گی۔

۱۲۔ واللہ اخرجکم۔ الآیۃ

عام انسان شکمِ مادر سے جاہل پیدا ہوتا ہے

یہاں اللہ کے اس احسانِ عظیم کا تذکرہ کیا جا رہا ہے جو اس نے پیدائش کے بعد انسان پر کیا ہے۔ یہ امر واقعہ ہے کہ عام انسان جب پیدا ہوتا ہے تو وہ کچھ بھی نہیں جانتا۔ اپنے نفع و نقصان اور سود و زیاں کو جانتا تو بجائے خود وہ اپنے ماں باپ کو بھی نہیں پہچانتا وہ اس وقت علم و عقل اور قوت و صلاحیت سے بالکل عاری ہوتا ہے۔ گوشت کا ایک لوتھڑا ہوتا ہے مگر خالقِ مہربان اسے سمع و بصر اور دل و دماغ کی قوتیں عطا فرماتا ہے اور یہی چیزیں

علم حاصل کرنے کے اسباب و آلات ہیں سب سے پہلے سماعت پھر بصارت اور سب کے آخر میں دل و دماغ ہے۔ آدمی جو کچھ سنتا ہے یا دیکھتا ہے وہ اسے دل و دماغ پر پیش کرتا ہے پھر وہ اس کے صحیح یا غلط ہونے کا فیصلہ کرتا ہے مخفی نہ رہے کہ فواد کے معنی قلب یعنی دل کے ہیں فلاسفہ و حکما عموماً علم و ادراک کا مرکز انسانی دماغ کو قرار دیتے ہیں مگر قرآنی آیات سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اس چیز کا اصل مرکز قلب و دل ہے اگرچہ دماغ کو بھی اس میں فی الجملہ دخل ہے۔ و لتفصیل محل آخر۔

انبیاء و آئمہ اس کلیہ سے مستثنیٰ ہیں

واضح رہے کہ یہ عام لوگوں کی خلقت کا تذکرہ ہے کہ وہ شکم مادر سے محض جاہل پیدا ہوتے ہیں اور پھر حسب توفیق خدا کے عطا کردہ آلات و ذرائع سے علم حاصل کرتے ہیں مگر انبیاء و مرسلین اور آئمہ طاہرین اس سے مستثنیٰ ہیں کیونکہ متعدد احادیث سے ظاہر ہوتا ہے کہ یہ ذوات مقدسہ اپنی ظاہری پیدائش کے وقت خدا سے فی الجملہ علم کی دولت لے کر دنیا میں آتے ہیں یہ اور بات ہے کہ چونکہ علم قابل از یاد ہے لہذا خدائے علیم و حکیم ان کے علم و فضل میں برابر اضافہ و ازدیاد کرتا رہتا ہے۔ و ذلک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء

۳۔ المیر و الی الطیر۔ الآیۃ

خدائے کریم نے یہاں اپنی قدرت کاملہ کی ایک نشانی کی طرف لوگوں کی توجہ مبذول کرائی ہے کہ ہر ثقیل چیز اپنے مرکز ثقل زمین کی طرف عود کرتی ہے مگر ہلکے پھلکے اور بھاری بھر کم پرندے فضائے آسمانی میں محو پرواز ہیں۔ کبھی پر پھیلاتے ہیں اور کبھی سمیٹتے ہیں مگر زمین پر گرتے نہیں ہیں۔ آخر خدا کے سوا اور کون انہیں تھامے ہوئے ہے؟ اگرچہ انسان نے خدا کی عطا کردہ عقل کے بل بوتے پر آج ہوائی جہاز بنا لیا ہے مگر اسے اڑانے اور فضا میں روکے رکھنے کے لیے کئی مشینوں اور بڑے ایندھن کی ضرورت ہوتی ہے جو نبی کوئی مشین خراب ہو جائے یا ایندھن ختم ہو جائے تو دھڑام سے جہاز گر پڑتا ہے مگر پرندے فضائے آسمانی میں بغیر کسی مشین اور ایندھن کے پرواز کر رہے ہیں اور نیچے نہیں گرتے تو ماننا پڑتا ہے کہ خدا کی قدرت کاملہ انہیں روکے ہوئے ہے بیشک اس میں ایمان رکھنے والوں کے لیے قدرت خدا کی بڑی نشانیاں ہیں۔

۴۔ واللہ جعل لکم۔ الآیۃ

اللہ تعالیٰ کے بے شمار احسانات میں سے ایک مکان بھی ہے

یہاں محسن حقیقی اپنے بعض ان احسانات کا تذکرہ فرما رہا ہے جن کا بہت قرب اور کثرت استعمال کی

وجہ سے آدمی کو بہت کم احساس ہوتا ہے۔ انہی میں سے ایک مکان بھی ہے وہ خواہ اینٹ گارے کا ہو یا جانوروں کے چڑے کا (خیمہ) ہو بہر حال انسان کے جسم اور قلب و دماغ کے لیے سکون کا باعث ہے اور یہی چیز اس کے بنانے کا اصلی مقصد ہے کہ جب آدمی کام کر کے تھک جائے تو اس میں جا کر آرام کرے یا درہے کہ اس مقصد کے حاصل کرنے کے لیے ظاہری تکلفات اور کسی خاص ٹیپ ٹاپ کی ضرورت نہیں ہے بلکہ اکثر و بیشتر تو یہ چیزیں سکون کو غارت کر دیتی ہیں۔ بس ضروری ہے کہ مکان ایسا ہو جس میں انسان کے جسم اور قلب و دماغ کو صحیح معنوں میں سکون میسر آئے اور یہی چیز کسی مکان کی روح رواں ہے۔

۵- ومن اصوافها۔ الآية

اصواف صوف کی جمع ہے جس کے معنی ہیں بھیڑ کا اون اور اوبارو برکی جمع ہے جس کے معنی ہیں اونٹ کی روئیں۔ اشعار شعر کی جمع ہے جس کے معنی ہیں بکری کے بال، اثاث گھر کا ساز و سامان، متاع فائدہ اٹھانے کی چیز، اظلال ظل کی جمع ہے جس کے معنی سایہ کے ہیں، اکنان کن کی جمع ہے جس کے معنی پہاڑ کی غار کے ہیں جس میں انسان چھپ سکے اور پناہ لے سکے۔ سراپیل سر بال کی جمع ہے جس کے معنی لباس اور قمیص کے ہیں۔ بانس کے معنی جنگ اور سختی کے ہیں یعنی خدا وہ مہربان ہے جس نے صوف، اون اور بالوں سے انسان کو مختلف گھریلو ساز و سامان اور مفید چیزیں مہیا فرمائی ہیں اور گرمی کی شدت سے بچنے کے لیے مکانوں، درختوں اور دیواروں کے سائے بنائے ہیں اور پہاڑوں میں سر چھپانے، دشمن سے پناہ لینے اور گرمی و سردی سے بچنے کے لیے غاریں بنائی ہیں۔ پھر سردیوں گرمیوں سے بچنے کے لیے لباس الگ بنایا ہے اور جنگ سے بچنے کا مخصوص لباس (فولادی خود اور زرہ) الگ مہیا فرمایا ہے۔ الغرض خدائے رحمن و رحیم نے انسانی ضرورت کی تمام چھوٹی بڑی چیزیں بہم پہنچا کر اس پر اپنی نعمتوں کو تمام کر دیا ہے تاکہ وہ اس کی بارگاہ میں سر اطاعت خم کریں اور اس کی فرمانبرداری اختیار کریں اور اگر اس کے باوجود وہ روگردانی کرتے ہیں تو پھر وہ جانیں اور ان کا خدا جانے۔ اے پیغمبر جو آپ کا فرض تھا وہ آپ نے ادا کر دیا ہے کیونکہ ۔

بر رسولان بلاغ باشد و بس

۶- يعرفون نعمة الله۔ الآية

وہ اللہ کی نعمتوں کو پہنچانتے ہیں مگر وہ دیدہ دانستہ ان کا انکار کرتے ہیں۔

سزائے ایں چنینی دونوں بجز دوزخ کجا باشد؟

ہماری متعدد احادیث میں وارد ہے کہ یہاں نعمۃ اللہ سے مراد حضرت امیر المومنین علیہ السلام کی ولایت

والی نعمت ہے جس کا پیغمبر اسلام نے غدیر خم والے دن ایک لاکھ سے زائد صحابہ کرام کے مجمع عام میں اعلان فرمایا تھا۔

آیات القرآن

وَيَوْمَ نَبْعَثُ مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا ثُمَّ لَا يُؤْذَنُ لِلَّذِينَ كَفَرُوا وَلَا هُمْ يُسْتَعْتَبُونَ ﴿٨٣﴾ وَإِذَا رَأَى الَّذِينَ ظَلَمُوا الْعَذَابَ فَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُمْ وَلَا هُمْ يُنْظَرُونَ ﴿٨٤﴾ وَإِذَا رَأَى الَّذِينَ أَشْرَكُوا شُرَكَاءَهُمْ قَالُوا رَبَّنَا هَؤُلَاءِ شُرَكَائُنَا الَّذِينَ كُنَّا نَدْعُوا مِنْ دُونِكَ ۖ فَالْقُوا إِلَيْهِمُ الْقَوْلَ إِنَّكُمْ لَكَاذِبُونَ ﴿٨٥﴾ وَالْقُوا إِلَى اللَّهِ يَوْمَئِذٍ السَّلَامَ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ ﴿٨٦﴾ الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوا عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ زِدْنَاهُمْ عَذَابًا فَوْقَ الْعَذَابِ بِمَا كَانُوا يُفْسِدُونَ ﴿٨٧﴾ وَيَوْمَ نَبْعَثُ فِي كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا عَلَيْهِمْ مِنْ أَنْفُسِهِمْ وَجِئْنَا بِكَ شَهِيدًا عَلَى هَؤُلَاءِ ۖ وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ ﴿٨٨﴾

ترجمہ الآیات

اور جس دن ہم ہر امت سے ایک گواہ اٹھا کھڑا کریں گے پھر کافروں کو اجازت نہیں دی جائے گی اور نہ ہی ان سے اللہ کو راضی کرنے کی فرمائش کی جائے گی (۸۳) اور جب ظالم لوگ (ایک بار) عذاب کو دیکھ لیں گے تو پھر نہ ان کے عذاب میں کوئی تخفیف کی جائے گی اور نہ ہی انہیں مہلت دی جائے گی (۸۴) اور جن لوگوں نے (دنیا میں) شرک کیا تھا جب وہ (قیامت کے دن) اپنے بنائے ہوئے شریکوں کو دیکھیں گے تو کہیں گے اے ہمارے پروردگار یہ ہیں

ہمارے وہ شرکاء جنہیں ہم تجھے چھوڑ کر پکارا کرتے تھے تو وہ (شرکاء) یہ بات ان کی طرف پھینک دیں گے کہ تم جھوٹے ہو (۸۶) اور اس دن سب اللہ کے سامنے جھک جائیں گے اور وہ ساری افترا پر دازیاں غائب ہو جائیں گی جو وہ کیا کرتے تھے (۸۷) جن لوگوں نے کفر کیا اور لوگوں کو اللہ کی راہ سے روکا تو ہم ان کے فساد پھیلانے کی پاداش میں ان کے عذاب پر ایک اور عذاب کا اضافہ کر دیں گے (۸۸) اور جس دن ہم ہر امت میں سے ایک گواہ اٹھا کھڑا کریں گے جو ان کے بالمقابل گواہی دے گا اور آپ کو ان سب کے بالمقابل گواہ بنا کر لائیں گے اور ہم نے آپ پر وہ کتاب نازل کی ہے جو ہر بات کو کھول کر بیان کرتی ہے اور سر تسلیم خم کرنے والوں کے لیے سراسر ہدایت، رحمت اور بشارت ہے (۸۹)۔

تشریح الالفاظ

یستعتبون۔ اس کا مادہ اشتقاق عتب ہے جس کے معنی خفگی اور ناراضی کے ہیں اور استعتاب کے معنی ہیں رضامندی طلب کرنا اور رضامند کرنا۔ ۲۔ ينظرون۔ نظر کے ایک معنی مہلت کے بھی ہیں۔ ۳۔ تبیان۔ کے معنی ہیں واضح بیان۔

تفسیر الآيات

۔۔۔ یوم یبعث۔ الآیۃ

قیامت کے دن معذرت خواہی کی اجازت نہیں دی جائے گی

آج تو کفار و مشرکین آیات الہیہ کا انکار بھی کر رہے ہیں اور بے تحاشا گناہ و عصیاں کاری بھی کر رہے ہیں مگر اس دن ان کا کیا حال ہوگا جب ہم ہر امت میں سے ایک گواہ اٹھا کھڑا کریں گے جو بالاتفاق اس امت کا نبی و رسول ہوگا وہ بارگاہ قدرت میں گواہی دے گا کہ ہم نے تیرا پیغام بے کم و کاست تیرے بندوں تک پہنچایا تھا مگر انہوں نے اسے قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ بس اس دن نہ ان کو معذرت خواہی کی اجازت دی جائے گی اور نہ ہی انہیں خدا کو راضی کرنے کا موقع دیا جائے گا کیونکہ اس وقت عذر و معذرت اور توبہ و استغفار کا وقت گزر چکا

ہوگا بلکہ وہ تو صرف جزا و سزا کا وقت ہوگا۔ مخفی نہ رہے کہ امت سے مراد امت دعوت ہے یعنی جو کسی نبی کی دعوت کی مخاطب تھی۔ امت اجابت مراد نہیں کہ جس نے اس دعوت کو قبول بھی کیا تھا۔

۸- وَاذَرِ الَّذِينَ ظَلَمُوا - الْآیَة

جب ظالم لوگ ایک بار عذاب الہی کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں گے تو پھر نہ ان کے عذاب میں تخفیف ہوگی نہ ہی انہیں مہلت دی جائے گی یہاں ظالم سے مراد عام ظالم ہے خواہ خدا کا انکار کر کے یا اس سے شرک کر کے ظلم کیا ہو۔ یا کسی مخلوق پر ظلم و زیادگی کی ہو یا گناہ کر کے اپنے اوپر ظلم کیا ہو۔ (تفسیر کاشف)

۹- وَاذَرِ الَّذِينَ اشْرَكُوا - الْآیَة

بروز قیامت مشرکین کی حالتِ زار کا بیان

وہ کس قدر ہولناک منظر ہوگا جب دنیا میں شرک کرنے والے لوگ اپنے خود ساختہ شرکا (دیوی دیوتاؤں، جنی و انسی معبودوں) کو دیکھ کر بارگاہ رب العزت میں فریاد کریں گے یا اللہ یہ ہیں ہمارے وہ شرک جنہیں ہم تجھے چھوڑ کر پکارتے رہے ہیں مگر شرک یا یہ بات سن کر ان کے منہ پر پھینک ماریں گے اور زبان حال یا زبان مقال سے کہیں گے تم بالکل جھوٹے ہو ہم نے کب تم سے کہا تھا کہ خدا کو چھوڑ کر ہمیں پکارو ہمیں تو تمہاری اس شرک کی خبر بھی نہیں تھی اگر تم نے ہمیں سبج الدعا اور قاضی الحاجات سمجھا تھا تو یہ تمہارا غلط مفروضہ تھا جس کی ذمہ داری تم پر عائد ہوتی ہے۔ ہم تو اس کے ذمہ دار نہیں ہیں۔ مخفی نہ رہے کہ اگر یہ سب گفتگو زبان مقال سے تصور کی جائے (کما ہوا لظاہر) تو پھر اس سے معلوم ہوتا ہے کہ قادر مطلق ان بے جان اصنام کو اپنی قدرت کاملہ سے گویائی عطا فرمائے گا تاکہ مشرکین کی مزید ذلت و رسوائی کا سامان بہم پہنچایا جائے۔

۱۰- فَالْقُوا إِلَى اللَّهِ - الْآیَة

مشرکین کے جب سب اسباب قطع ہو جائیں گے اور سارے خود ساختہ سہارے ختم ہو جائیں گے تو اس وقت خدا سے صلح صفائی اور انقیاد و اطاعت کی طرح ڈالیں گے اور وہ سب افترا پر دازیاں غائب ہو جائیں گی جو وہ کیا کرتے تھے کہ ھُوَ لَا شَفَاءَ عِنْدَ اللَّهِ کہ یہ (بت) اللہ کی بارگاہ میں ہمارے سفارشی ہیں یہ ہمیں اس کے عذاب سے بچائیں گے۔ وَمَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللَّهِ زُلْفَى اور ہم ان کی اس لیے پرستش کرتے ہیں کہ یہ ہمیں خدا کا مقرب بارگاہ بنائیں گے۔ اس وقت ان کی حالت کچھ اس طرح ہوگی جس طرح کسی شاعر نے بیان کی ہے ۔

باغباں نے آگ دی جب آشیانے کو مرے
جن پہ تکیہ تھا وہی پتے ہوا دینے لگے

۸۱- و یوم نبعث فی کل امة - الایة

اس مضمون کی ایک آیت سورہ بقرہ نمبر ۱۲۳ میں گزر چکی ہے و کذلک جعلنا کم امة وسطا لتکونوا شهداء علی الناس و یکون الرسول علیکم شهیدا (ہم نے تمہیں امت وسطیٰ بنایا ہے تاکہ تم عام لوگوں کے مقابلہ میں گواہ بنو اور رسول تمہارے بالمقابل گواہ بنیں) اور ایک سورہ نساء نمبر ۴۱ میں گزر چکی ہے فکیف اذا جئنا من کل امة بشہید و جئنا بک علی ہؤلا شہیدا (بجہلا اس وقت کیا حال ہوگا جب ہم ہر امت سے ایک گواہ لائیں گے اور (اے رسول) آپ کو ان سب پر گواہ کے طور پر لائیں گے) اور انہی مقامات پر ہم ارشادات اہلبیتؑ کی روشنی میں اس گواہی دینے کی کیفیت و نوعیت بیان کر چکے ہیں جس کا خلاصہ یہ ہے جو حضرت امیر علیہ السلام سے مروی ہے کہ جب قیامت کے دن خدا انبیاء سے پوچھے گا کہ تم نے میرا پیغام اپنی امتوں تک پہنچایا تھا؟ تو وہ عرض کریں گے کہ ہاں اور جب یہی سوال ان کی امتوں سے کیا جائے گا تو وہ ان کی پیغام رسانی کا انکار کر دیں گے اور صاف صاف کہہ دیں گے کہ ما جاءنا من بشیر ولا نذیر تو اس وقت انبیاء سلف حضرت پیغمبر اسلامؐ سے خواہش کریں گے کہ آپ ان کے حق میں گواہی دیں۔ اس وقت آپ انبیاء کے حق میں اور ان کی امتوں کے خلاف گواہی دیں گے کہ انہوں نے فریضہ نبوت ادا کیا تھا اور امتی جھوٹ بول رہے ہیں۔ بلی قد جاکم بشیر و نذیر واللہ علی کل شیء قدير کہ تمہارے پاس خدا کی طرف سے بشیر و نذیر آئے تھے۔ اس وقت وہ لوگ آپ کی شہادت کو رد نہیں کر سکیں گے۔ یہ ہے ارشاد قدرت فکیف اذا جئنا من کل امة بشہید و جئنا بک علی ہؤلا شہیدا کی تفسیر۔ (تفسیر صافی بحوالہ احتجاج طبرسی وغیرہ)

ایضاح

حضرت امیر علیہ السلام کے اس کلام حق ترجمان سے واضح و عیاں ہو گیا کہ ہماری متعلقہ آیات میں جو جئنا بک شہیدا علی ہؤلا وارد ہے اس ہؤلا کا اشارہ خدا کے گواہوں یعنی انبیاء و ائمہ کی طرف ہے کہ وہ عام لوگوں کے گواہ ہیں اور آنحضرتؐ ان گواہوں کے بھی گواہ ہیں اور یہی پیغمبر اسلامؐ کی عظمت و جلالت شان کا امتیازی نشان ہے ورنہ عام مفسرین کے بیان کے مطابق اگر ہؤلا کا اشارہ صرف امت محمدیہ کی طرف ہو تو پھر اس میں آنحضرتؐ کی فضیلت کیا ہے؟ جب ہر نبی اپنی امت کا گواہ ہے تو آپ بھی اپنی امت کے گواہ ہیں۔ آپ

کی خصوصی فضیلت تو اسی میں ہے کہ عام نبی صرف اپنی امتوں کے گواہ ہیں اور پیغمبر اسلام ان گواہوں کے بھی گواہ ہیں یعنی جو نسبت عام امتوں کو اپنے انبیاء کے ساتھ ہے وہی نسبت عام انبیاء و آئمہ کو ہمارے خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہے۔

۸۲- وَاَنْزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ - الْآیَةُ

ہم نے آپ پر وہ کتاب نازل کی ہے جس میں ہر چیز کا واضح بیان ہے قابل غور بات یہ ہے کہ یہاں ہر شے سے کیا مراد ہے؟ اگرچہ قرآن مجید وہ کتاب ہے کہ جس سے تمام علوم و فنون کے اصول و کلیات اخذ کیے جا سکتے ہیں کیونکہ اس میں ان تمام چیزوں کے بارے میں جامع ارشادات پائے جاتے ہیں جیسا کہ ہم تفسیر کے مقدمہ میں ثابت کر آئے ہیں مگر یہ بھی ایک مسلمہ حقیقت ہے کہ قرآن مجید بنیادی طور پر کتاب ہدایت ہے کتاب رحمت ہے اور کتاب بشارت یعنی عام لوگوں کے لیے یہ کتاب ہدایت ہے۔ اس پر عمل کرنے والوں کے لیے رحمت ہے اور کامل اطاعت گزاروں کے لیے بشارت ہے۔ بنا بریں تسلیم کرنا پڑتا ہے کہ اس ہر شے سے مراد وہ ہر شے ہے جس کا تعلق انسان کی دینی و دنیوی زندگی، اس کے عقیدہ و ایمان اور اخلاق و اطوار اور اس کی تعلیم و تربیت، اس کی فوز و فلاح اور اس کی ہدایت و غواہیت الغرض اس کی زندگی کے تمام انفرادی و اجتماعی، تہذیبی و تمدنی اور معاشرتی شعبوں سے ہے۔ ان امور کے بارے میں قرآن مجید کے اندر واضح بیانات اور ارشادات موجود ہیں۔ یعنی ان امور سے متعلق بنیادی باتیں قرآن مجید میں مذکور ہیں اور ان کی تفصیلات و جزئیات سرکارِ محمد و آلِ محمد علیہم السلام کے ارشادات میں مذکور ہیں۔

بنا بریں قرآن بیان بھی ہے اور ہدایت بھی ہے، رحمت بھی ہے اور بشارت بھی، دعا ہے کہ خداوند عالم اپنی تمام مکلف مخلوق کو فیض و جود کے اس بحر بے کراں سے فیض پانے اور اس پیکرِ رشد و ہدایت سے ہدایت و راہنمائی حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بحق النبی وآلہ۔ اس آیت سے متعلقہ بعض حدیثیں تفسیر کی پہلی جلد کے مقدمات میں سے تیسرے مقدمے میں بیان کی جا چکی ہیں۔ وہاں رجوع کیا جائے۔

آیات القرآن

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَايَ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ
الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ ۚ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴿۹۰﴾ وَأَوْفُوا

بِعَهْدِ اللَّهِ إِذَا عَاهَدْتُمْ وَلَا تَنْقُضُوا الْأَيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا وَقَدْ جَعَلْتُمُ اللَّهَ عَلَيْكُمْ كَفِيلًا ۖ إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ ﴿٩١﴾ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِي نَقَضَتْ غَزْلَهَا مِنْ بَعْدِ قُوَّةٍ أَنْكَاثًا ۖ تَتَّخِذُونَ أَيْمَانَكُمْ دَخَلًا بَيْنَكُمْ أَنْ تَكُونَ أُمَّةٌ هِيَ أَرْبَى مِنْ أُمَّةٍ ۗ إِنَّمَا يَبْلُوكُمُ اللَّهُ بِهِ ۖ وَلِيُبَيِّنَ لَكُمْ يَوْمَ الْقِيَمَةِ مَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ ﴿٩٢﴾ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَكِنْ يُضِلُّ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي مَنْ يَشَاءُ ۖ وَلَتَسْأَلَنَّ عَمَّا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿٩٣﴾ وَلَا تَتَّخِذُوا أَيْمَانَكُمْ دَخَلًا بَيْنَكُمْ فَتَزِلَّ قَدَمٌ بَعْدَ ثُبُوتِهَا وَتَذُوقُوا السُّوءَ بِمَا صَدَدْتُمْ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ ۗ وَلَكُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴿٩٤﴾ وَلَا تَشْتَرُوا بِعَهْدِ اللَّهِ ثَمَنًا قَلِيلًا ۖ إِنَّمَا عِنْدَ اللَّهِ هُوَ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿٩٥﴾

ترجمہ الآيات

بے شک اللہ عدل، احسان اور قرابتداروں کو (ان کا حق) دینے کا حکم دیتا ہے اور بے حیائی، برائی اور ظلم و زیادتی کرنے سے منع کرتا ہے اور تمہیں نصیحت کرتا ہے تاکہ تم نصیحت قبول کرو (۹۰) اور اللہ کے عہد کو پورا کرو جب بھی تم کوئی عہد کرو اور اپنی قسموں کو پختہ کرنے کے بعد نہ توڑو جبکہ تم اللہ کو ضامن بنا چکے ہو۔ بے شک اللہ جانتا ہے جو کچھ تم کرتے ہو (۹۱)۔ خبردار تم اس عورت کی مانند نہ ہو جانا جس نے بڑی مضبوطی سے سوت کا تنے کے بعد اسے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا تم اپنی قسموں کو اپنے درمیان مکرو فریب کا ذریعہ بناتے ہو تاکہ ایک گروہ دوسرے سے زیادہ فائدہ حاصل کرے اور اللہ اس بات سے تمہاری آزمائش کرتا ہے اور یقیناً قیامت کے دن وہ تمہارے لیے وہ حکمت ظاہر کر دے گا جس میں تم اختلاف کرتے

ہو (۹۲) اور اگر اللہ چاہتا تو تم سب کو ایک امت بنا دیتا لیکن وہ جسے چاہتا ہے گمراہی میں چھوڑ دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے اور تم جو کچھ کر رہے ہو اس کے بارے میں تم سے ضرور سوال کیا جائے گا (۹۳) اور تم اپنے درمیان اپنی قسموں کو مکرو فریب کا ذریعہ نہ بناؤ۔ کہیں کوئی قدم جم جانے کے بعد پھسل نہ جائے اور اس طرح تمہیں اللہ کی راہ سے روکنے کی پاداش میں برائی کا مزہ چکھنا پڑے اور تمہارے لیے عذاب عظیم ہے (۹۴) اور اللہ کے عہد و پیمان کو تھوڑی سی قیمت کے عوض فروخت نہ کرو۔ بے شک جو کچھ اللہ کے پاس ہے وہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جانتے ہو (۹۵)۔

تشریح الالفاظ

الفحشاء۔ س کے معنی بہت سخت قبیح گناہ اور زنا کے ہیں۔ ۲۔ المنکر۔ یعنی وہ قول یا فعل جو خدا کی مرضی کے خلاف ہو۔ ۳۔ البغی۔ یعنی ظلم، قصور اور فساد۔ ۴۔ انکاث۔ نکت کی جمع ہے جس کے معنی ہیں دوبارہ کا تنے کے لیے ادھیڑا ہوا کبل یا خیمہ۔ ۵۔ دخلاً بینکم۔ کا مطلب ہے کہ اپنی قسموں کو مکرو فریب اور داخلی فساد کا ذریعہ نہ بناؤ۔

تفسیر الآیات

۱۸۳۔ ان الله یأمر۔ الآیۃ

اخلاق عالیہ پر مشتمل مختصر مگر جامع آیت

اہل تحقیق کا فیصلہ ہے کہ اس آیت سے زیادہ مختصر اور اخلاق کی روشن اور باریک پہلوؤں کی اس سے زیادہ جامع آیت قرآن مجید میں موجود نہیں ہے بلکہ یہاں تک کہا گیا ہے کہ اگر قرآن میں اس آیت کے سوا اور کچھ بھی نہ ہوتا تو وہ اس بات کے ثابت کرنے کے لیے کافی تھی کہ وہ تبیان کل شئی ہے (تفسیر صافی) جناب عثمان بن مظعون بیان کرتے ہیں کہ میں نے پیغمبر اسلام کے بار بار اسلام پیش کرنے کی وجہ سے شرماتے ہوئے اسلام قبول تو کر لیا تھا مگر میرے دل و دماغ میں اسلام مستقر تب ہوا جب یہ آیت نازل ہوئی (مجمع البیان)۔ بہر حال

اس آیت مبارکہ میں تین ایسی اچھی خصلتوں کا حکم دیا گیا ہے جس پر معاشرہ کی اصلاح کا دار و مدار ہے۔

۱۔ عدل و انصاف کو اپنا شیوہ و شعار بناؤ۔ عدل تمام محاسن اخلاق کی اصل اسیل ہے کہ جو کام کیا جائے تو انصاف کے ساتھ اور جو کلام کیا جائے تو انصاف کے ساتھ۔ الغرض عدل کا تقاضا یہ ہے کہ انسانی معاشرہ میں ہر شخص کو اس کے معاشی، معاشرتی و اخلاقی و سیاسی حقوق پوری دیانتداری کے ساتھ ادا کیے جائیں۔

۲۔ احسان کو اپنا اوڑھنا بچھونا بناؤ۔ احسان سے مراد وہ حسن عمل ہے جس میں اچھائی اور بھلائی کے سب کام داخل ہیں جیسے لوگوں سے نیک برتاؤ برتنار واداری روارکھنا، عفو و درگزر سے کام لینا اور لوگوں سے فیاضانہ سلوک کرنا یعنی لوگوں کے استحقاق سے بھی زیادہ دینا اور خود اپنے حق سے بھی تھوڑا لینا۔ الغرض انسان کے عمل کی بنیاد بھلائی پر ہو برائی پر نہ ہو۔

۳۔ قرابت داروں سے صلہ رحمی کرنا اور ان کے حقوق کی نگہداشت کرنا گویا کہ یہ خصلت احسان کا ہی ایک خصوصی شعبہ ہے کیونکہ جب سب بنی نوع انسان کے ساتھ بھلائی اور اچھائی کرنے کا نام احسان ہے تو پھر اس احسان کے سب سے زیادہ مستحق آدمی کے رشتہ دار ہیں اس لئے ان کے ساتھ مالی تعاون کرنا انسانیت کا بنیادی تقاضا ہے۔ اس لئے شریعت مقدسہ خاندان کے خوش حال افراد کو اپنے خاندان کے بد حال لوگوں کا خیال رکھنے کا ذمہ دار ٹھہراتی ہے تاکہ وہ اپنے قریبی رشتہ داروں کا ہر طرح خیال رکھیں اور ان کے دکھ سکھ میں شریک بنیں اور جن تین بڑی خصلتوں سے اس آیت شریفہ میں روکا گیا ہے وہ یہ ہیں۔

۱۔ فحشاء: اس سے ہر قسم کی حد درجہ برائیاں مراد ہیں جیسے زنا، لواطت، چوری چکاری اور شراب خوری، برہنگی اور بدکلامی اور مردوں عورتوں کا آزادانہ اختلاط اور اس قسم کے دوسرے بے حیائی کے کام۔

۲۔ منکر: اس میں تمام برائیاں داخل ہیں۔ جن کو شریعت مقدسہ نے ناپسند کیا ہے اور جسے عموماً لوگ اپنے معاشرہ میں برا سمجھتے ہیں اور ناپسند کرتے ہیں۔

۳۔ بغي: اس میں ہر قسم کا ظلم اور زیادتی داخل ہے خواہ وہ ظلم علی الغیر ہو یا ظلم علی النفس، وہ تکبر و غرور کی صورت میں ہو یا حسد و لہو کی شکل میں۔ الغرض ہر وہ کلام و کام جس میں حد سے تجاوز کیا جائے اور دوسرے کے حقوق پر دست درازی کی جائے وہ بغي کے وسیع معنی میں داخل ہے۔ پس جب معاشرہ کا ہر شخص سابقہ تین اچھے کام کرنے لگ جائے اور تین برے کاموں سے بچنے لگ جائے تو اس سے معاشرہ جنت کا نمونہ بن سکتا ہے۔

بنا برائیں جناب ابن مسعود کا یہ قول بڑا دقیق ہے ”هذا اجمع آية في القرآن لخير مما تمثل

ولشر یجتنب“ یعنی یہ قرآن کی جامع ترین آیت ہے جس میں ہر اس اچھی چیز کا ذکر ہے جسے کرنا چاہیے اور ہر اس بری چیز کا تذکرہ ہے جس سے بچنا چاہیے۔

۸۴- و اوفو بعہدا للہ - الآیۃ

فقہاء اسلام کا اتفاق ہے کہ جب مقررہ شرائط کے تحت کوئی عہد و پیمان کیا جائے یا کسی کام کے کرنے یا نہ کرنے کی شرعی قسم کھائی جائے تو اسے پورا کرنا واجب ہوتا ہے اور اس کی خلاف ورزی کرنا حرام ہوتی ہے جس کا کفارہ ادا کرنا پڑتا ہے نیز عہد میں وہ عہد بھی داخل ہے جو اللہ سے کیا جائے اور یہ سب سے اہم ہے اور وہ عہد بھی جو کسی شخص یا جماعت سے کیا جائے۔ الغرض اس میں شخصی اور بین الاقوامی تمام معاہدات داخل ہیں جن کی اخلاقاً اور شرعاً پابندی کرنا ایک مسلمان پر واجب ہے اور اگر اسے پورا نہ کیا گیا تو آدمی خدا کے حضور جواب دہ ہوگا۔ ارشاد قدرت ہے۔

و اوفو بالعہدان العہد کان مسئلوا

۸۵- ولا تنقضوا الایمان - الآیۃ

اپنی قسموں کو پختہ کرنے کے بعد نہ توڑو

واضح رہے کہ قسم کے پختہ کرنے سے مقصد شرعی طریقہ پر قسم کھانا ہے و بس اور اس پاگل عورت کی مانند نہ بنو جو مکہ میں سارا دن سوت کا تا کرتی تھی اور جب شام ہوتی تو اسے تار تار کر دیتی تھی۔ قسم کھا کر توڑنے والے کو خدا نے اس احمق عورت سے تشبیہ دی ہے لہذا جو اپنے کیے کرتے پر پانی پھیر دے اسے اسی عورت کی طرح احمق تصور کیا جائے گا۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے مروی ہے۔ فرمایا: اس سے حضرت امیر علیہ السلام کی ولایت والا عہد و پیمان مراد ہے۔ جو پیغمبر اسلامؐ نے میدانِ خم غدیر میں لیا تھا اور پھر حضرت علیؑ کیلئے علیحدہ خیمہ نصب کرا کر اور آپؐ کو اسمیں بٹھا کر صحابہ کرام کو یہ حکم دے کر کہ سلّموا علی علی بامرّۃ المؤمنین کہ حضرت علیؑ کو امیر المؤمنین کہہ کر سلام کرو اس عہد و پیمان اور قسم کو مزید مؤکد اور پختہ کیا تھا۔ (کافی، تمّی، وصافی)

۸۶- تتخذون ایمانکم - الآیۃ

معاہدوں کا پاس ولحاظ کرنا اخلاق و مروت کی آزمائش ہے

اس آیت میں مکرو فریب کرنے اور جماعتی معاہدے توڑنے کی سختی سے ممانعت کی جا رہی ہے اگرچہ

عرب و فاء عہد کی اخلاقی قدر و قیمت کے قائل تھے اور اپنے قبیلے کی وفاء عہد کو اپنے مفاخر میں شمار کرتے تھے۔ مگر وہ جماعتی معاہدوں میں اس سے زیادہ قدر و قیمت کے قائل نہ تھے آج ایک قبیلہ کا مخالف زیادہ طاقتور ہے تو وہ سابقہ معاہدہ توڑ کر طاقتور قبیلہ سے جا ملتا اور پہلے حریف پر حملہ کرنے میں بھی عار محسوس نہیں کرتا تھا اور کبھی دشمن کے ساتھ معاہدہ امن کرتے تھے اور پھر جب دیکھتے کہ دشمن کی ایک کمزوری سے فائدہ اٹھانے کا موقع ہے تو معاہدہ توڑ کر اس پر حملہ کر دیتے تھے۔ خیر یہ تو پرانے زمانہ کی باتیں ہیں آج اس متمدن اور مہذب دور میں بھی اس قسم کی عہد شکنی عام ہے آج ایک جماعت کا لیڈر کسی دوسری جماعت سے معاہدہ کرتا ہے اور کل اسے اپنی قومی یا شخصی مفاد کے خلاف محسوس کر کے یا اعلانیہ اسے توڑ دیتا ہے یا در پردہ اس کے خلاف کام کر کے اس سے ناجائز فائدہ اٹھاتا ہے اور اس قسم کی گھٹیا حرکتوں کو ڈپلومیسی کا حصہ سمجھا جاتا ہے۔ بہر حال اسلام اپنے نام لیواؤں کو اس قسم کی اخلاق سے گری ہوئی حرکت کی سخت ممانعت کرتا ہے اور وہ کسی قوم و جماعت کے کئے ہوئے معاہدہ کے پاس و لحاظ رکھنے کو معاہدہ کرنے والے کے دین و دیانت اور اسکے اخلاق و مروت کی آزمائش قرار دیتا ہے لہذا جو اس آزمائش میں کامیاب ہو گیا وہ سچا مسلمان ہے اور جو ناکام ہو گیا وہ خدا کی سزا سے بچ نہیں سکے گا۔

لہذا جس سے معاہدہ کیا جائے وہ مالی یا عددی اعتبار سے کمزور ہو یا طاقتور۔ بہر حال اس کا پورا کرنا واجب و لازم ہے لہذا کمزور سے کیے ہوئے وعدہ کو توڑ کر مالی یا عددی اعتبار سے طاقتور سے نیا معاہدہ کرنے کا کوئی جواز نہیں ہے۔ اسلام وعدہ کی خلاف ورزی کرنے کو مکروفریب اور غدر قرار دیتا ہے اور اسے قدم جم جانے کے بعد قدم کا اکھڑنا قرار دیتا ہے کہ لوگ مسلمانوں کی اس روش کو دیکھ کر اسلام سے بھی بدگمان ہو جائیں گے اور کہہ دیں گے کہ ایسے لوگوں کا دین و مذہب کیا ہے جو اپنے قول و قرار کے پکے اور سچے نہیں ہیں۔ لہذا اس طرح کرنے والا نہ صرف یہ کہ بد عہدی کے جرم کا مرتکب ہو گا بلکہ لوگوں کو راہ حق سے روکنے کا بھی باعث بنے گا۔ جس پر خدائے جبار نے اس عذابِ عظیم کی دھمکی دی ہے۔ و لکم عذاب عظیم۔

۸۷- ولو شاء لجعلکم۔ الآية

سب لوگوں کو زبردستی ایک دین پر اکٹھا کرنا حکمتِ الہی کے خلاف ہے

اس قسم کی ایک آیت سورہ انعام نمبر ۵۷ ولو شاء الله لجمعهم على الهدى۔ اور سورہ ہود آیت نمبر ۱۸ ولو شاء ربك لجعل الناس امة واحدة۔ پر گزر چکی ہے اور وہیں اس کی مفصل تفسیر گزر چکی ہے ان مقامات کی طرف رجوع کیا جائے۔ خلاصہ یہ ہے کہ اگر خدا اپنی مشیت قاہرہ اور قدرت کاملہ سے چاہتا تو

سب لوگوں کو پسندیدہ دین پر اکٹھا کر دیتا اور پھر کوئی بھی شخص کافرو بے دین نظر نہ آتا مگر ایسا کرنا اس کی حکمت بالغہ کے منافی ہے لہذا وہ ایسا نہیں کرتا۔

۸۸- وَلَا تَشْتَرُوا بِعَهْدِ اللَّهِ - الْآيَةُ

اس قسم کی ایک آیت سورہ بقرہ میں اور سورہ آل عمران میں نمبر ۷۷ پر گزر چکی ہے اور انہی مقامات پر اس کی تفسیر بھی گزر چکی ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ اگر اللہ کا دین فروخت کر کے اس کے عوض پوری دنیا و مافیہا بھی حاصل کر لی جائے تو بھی یہ خسارے کا سودا ہے کیونکہ ایک تو اس لئے کہ یہ خرید و فروخت حرام ہے اور دوسرے اس لیے کہ دنیا فانی ہے اور دین باقی۔ لہذا اگر باقی کو دے کر فانی کو لینا گھائے کا سودا نہیں ہے تو اور کیا ہے؟

آیات القرآن

مَا عِنْدَكُمْ يَنْفَدُ وَمَا عِنْدَ اللَّهِ بَاقٍ ۖ وَلَنَجْزِيَنَّ الَّذِينَ صَبَرُوا أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿۹۱﴾ مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّنْ ذَكَرٍ أَوْ أَنثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهٗ حَيٰوةً طَيِّبَةً ۖ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿۹۲﴾ فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ ﴿۹۳﴾ إِنَّهُ لَيْسَ لَهُ سُلْطٰنٌ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ ﴿۹۴﴾ إِنَّمَا سُلْطٰنُهُ عَلَى الَّذِينَ يَتَوَلَّوْنَهُ وَالَّذِينَ هُمْ بِهِ مُشْرِكُونَ ﴿۹۵﴾ وَإِذَا بَدَّلْنَا آيَةً مَّكَانَ آيَةٍ ۖ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يُنْزِلُ قَالُوا إِنَّمَا أَنْتَ مُفْتَرٍ ۖ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴿۹۶﴾ قُلْ نَزَّلَهُ رُوحُ الْقُدُسِ مِنْ رَبِّكَ بِالْحَقِّ لِيُثَبِّتَ الَّذِينَ آمَنُوا وَهُدًى وَبُشْرَىٰ لِلْمُسْلِمِينَ ﴿۹۷﴾ وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّهُمْ يَقُولُونَ إِنَّمَا يُعَلِّمُهُ بَشَرٌ ۖ لِّسَانُ الَّذِي يُلْحِدُونَ إِلَيْهِ أَعْجِبْنِي ۖ وَهَٰذَا لِسَانٌ عَرَبِيٌّ مُّبِينٌ ﴿۹۸﴾

ترجمۃ الآيات

جو کچھ تمہارے پاس ہے وہ ختم ہو جائے گا اور جو کچھ اللہ کے پاس ہے وہ باقی رہنے والا ہے اور ہم یقیناً صبر کرنے والوں کو ان کا اجر ان کے بہترین اعمال کے مطابق عطا کریں گے۔ (۹۶) جو کوئی بھی نیک عمل کرے خواہ مرد ہو یا عورت بشرطیکہ وہ مومن ہو تو ہم اسے (دنیا) میں پاک و پاکیزہ زندگی بسر کرائیں گے اور (آخرت میں) ان کا اجر ان کے بہترین اعمال کے مطابق عطا کریں گے۔ (۹۷) پس جب آپ قرآن پڑھنے لگیں تو مرد و دشیطان سے خدا کی پناہ مانگ لیا کریں۔ (۹۸) جو لوگ ایماندار ہیں اور اپنے پروردگار پر بھروسہ کرتے ہیں ان پر اس (شیطان) کا کوئی تسلط نہیں ہے۔ (۹۹) اس کا قابو تو صرف ان لوگوں پر چلتا ہے جو اسے اپنا دوست بناتے ہیں اور اس کی وجہ سے شرک کرتے ہیں۔ (۱۰۰) اور جب ہم ایک آیت کو کسی اور آیت سے بدلتے ہیں تو اللہ بہتر جانتا ہے وہ کیا نازل کر رہا ہے تو یہ لوگ کہتے ہیں کہ تم (یہ کلام) اپنے دل سے گھڑ لیا کرتے ہو حالانکہ ان میں سے اکثر لوگ (حقیقت حال) کو نہیں جانتے۔ (۱۰۱) آپ کہہ دیجئے کہ اس (قرآن) کو تمہارے پروردگار کی طرف سے روح القدس نے حق کے ساتھ اتارا ہے تاکہ ایمان لانے والوں کو ثابت قدم رکھے اور اطاعت گزاروں کیلئے ہدایت اور نجات کی خوشخبری ثابت ہو۔ (۱۰۲) اور بے شک ہم جانتے ہیں کہ وہ (قرآن کے بارے میں) کہتے ہیں کہ اس شخص (پیغمبر) کو ایک آدمی سکھاتا ہے حالانکہ جس شخص کی طرف یہ نسبت دیتے ہیں اس کی زبان عجمی ہے اور یہ (قرآن) توفصیح عربی زبان ہے (۱۰۳)۔

تشریح الالفاظ

۱۔ روح القدس سے یہاں جبریل مراد ہیں۔ ۲۔ یلحدون الیہ الحاد کے معنی راہ راست سے انحراف کرنے اور ہٹ جانے کے ہیں مگر جب اس کا صلہ الی کے ساتھ ہو جیسے الحد الیہ تو اس کے معنی مائل ہونے اور نسبت دینے کے ہوتے ہیں۔ ۳۔ عجمی اس شخص کو کہا جاتا ہے جو صاف گفتگو اور اظہار مافی الضمیر نہ کر سکے، خواہ عرب ہو یا عجم۔

تفسیر الایات

۸۹۔ ما عند کم۔ الایۃ

سابقہ آیت میں ثواب خداوندی کے بہتر ہونے کا ثبوت پیش کیا جا رہا ہے کہ عہد شکنی اور دوسرے ناجائز ذرائع سے کوئی جس قدر بھی مال و دولت حاصل کرے آخر وہ فانی اور ختم ہونے والا ہے اور جو کچھ اجر و ثواب اللہ تعالیٰ کے پاس ہے وہ باقی رہنے والا ہے لہذا بیشک جو کام بھی کرو۔ وہ فائدہ کی خاطر کرو۔ مگر یہ سوچ لو کہ کونسا فائدہ فانی ہے اور کونسا باقی ہے؟ اور یہ ساری بات تب سمجھ میں آتی ہے کہ جب انسان آخرت پر اعتقاد رکھتا ہو یہی عقیدہ ہے کہ جب پختہ ہو جائے تو حرّ کو حرّ بناتا ہے اور جب یہ عقیدہ کمزور ہو جائے تو آدمی پسر سعد بن جاتا ہے۔

۹۰۔ من عمل صالحاً۔ الایۃ

اعمال کی قبولیت کی بنیادی شرط ایمان ہے

ہم قبل ازیں کئی مقامات پر بالخصوص سورہ انفال کی آیت ۷۲ ان الذین آمنوا وھاجر و و جاہدوا، الایۃ کی تفسیر میں یہ واضح کر چکے ہیں کہ تمام عبادات و اعمال کی قبولیت کا دار و مدار ایمان پر ہے۔ لہذا اگر ایمان نہیں ہے تو کفر و شرک اور نفاق کی موجودگی میں کوئی بھی عمل قابل قبول نہیں ہے اب اس میں کوئی فرق نہیں ہے کہ عمل کرنے والا مرد ہو یا عورت ان اگر مکم عند اللہ اتقام کی صداقت ایک مسلمہ حقیقت ہے مگر للرجال علیہن درجۃ کی صداقت بھی ناقابل انکار ہے۔ خدا نے صاحبان ایمان اور نیک کام کرنے والوں سے یہاں دو وعدے کیے ہیں۔ ایک پاک و پاکیزہ زندگی بسر کرنے کا۔ ۲۔ دوسرا بہترین جزاء خیر عطا فرمانے کا آخرت میں بہترین جزاء خیر عطا فرمائے گا یہ بات تو کسی وضاحت کی محتاج نہیں البتہ قابل غور بات یہ ہے کہ اس پاک و پاکیزہ زندگی سے کیا مراد ہے؟ دنیوی زندگی یا اخروی زندگی؟ اس میں قدرے اختلاف ہے اگرچہ اکثر مفسرین نے اس سے دنیوی زندگی مراد لی ہے مگر بعض حضرات نے مومن کے دنیاوی مشکلات کو دیکھتے ہوئے اور یہ سمجھتے ہوئے کہ دنیا مومن کیلئے قید خانہ اور کافر کیلئے جنت ہے اس سے اخروی حیات مراد لی ہے (تفسیر کاشف) ولنجزینہم کو فلنجزینہم پر عطف تفسیری قرار دیا ہے اور دونوں سے جنت الفردوس مراد لی ہے مگر یہ درست نہیں ہے بلکہ اس پاک و پاکیزہ زندگی سے دنیاوی زندگی ہی مراد ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اکثر و بیشتر اہل ایمان کو دنیا میں تنگی معیشت اور دیگر کئی مالی و جانی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے مگر خدا کے فضل

و کرم سے ان کے پاس دوائی چیزیں ہیں جو ان کی زندگی کو خوشگوار بنائے رکھتی ہیں اور ان کو پریشان نہیں ہونے دیتیں۔

۱۔ قناعت ہے کہ خدا انہیں جو کچھ عطا کر دے وہ اس پر راضی رہتے ہیں
 ۲۔ اور دوسرے اخروی جزاء کا اعتقاد رکھتے ہیں کہ ان کو دنیا میں جو بھی تکلیف پہنچی ہے آخرت میں خدا ان کو اس کی بہترین جزاء دیگا۔ یہ وہ دو چیزیں ہیں جو مومن کی زندگی کو اجیرن نہیں ہونے دیتیں اور وہ بخوشی دنیا کے دکھ سکھ اور سرد گرم کو برداشت کر لیتا ہے اور کسی حالت میں بھی پریشان نہیں ہوتا۔ علاوہ بریں اہل ایمان کو ان کی بے داغ سیرت و کردار اور بلند اخلاق و اطوار کی بدولت جو عزت و عظمت ملتی ہے وہ دوسروں کو کب نصیب ہوتی ہے؟ اور ایمان کی وجہ سے ان کو جو سکون و اطمینان نصیب ہوتا ہے وہ دولت ایمان سے محروم سرمایہ داروں کو کہاں ملتا ہے؟ ذالک فضل اللہ یوتیہ من یشاء۔
 یعنی۔ ع

یہ رتبہ بلند ملا جس کو مل گیا

۱۔ افاد اقرات القرآن۔ الآیہ

جب قرآن پڑھنے لگو تو مردود شیطان کے شر سے خدا کی پناہ مانگو یعنی کہو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یا اعوذ باللہ السميع العليم من الشیطان الرجیم۔ یہ حکم ایسا ہی ہے جیسے کہا جائے کہ اذا صلیت فکبر کہ جب نماز پڑھنے لگو تو تکبیر کہو یا اذا اقمتم الی الصلوۃ فاغسلوا وجوهکم کہ جب نماز پڑھنے لگو تو اپنے منہوں کو دھوؤ، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جب قرآن پڑھ چکو تو پھر اعوذ باللہ پڑھو جیسا کہ جناب رازی نے مالک اور داؤد ظاہری کا یہ قول نقل کیا ہے کہ الاستعاذۃ بعد قراءۃ القرآن۔ کہ اعوذ باللہ تلاوت قرآن کے بعد پڑھا جاتا ہے (تفسیر کبیر ج ۵) مگر یہ بات واضح رہے کہ یہ تلاوت سے پہلے اعوذ باللہ کا پڑھنا بالاتفاق واجب نہیں ہے بلکہ مستحب ہے نیز نماز کے آغاز میں بھی استعاذہ مستحب ہے جس کی تفصیل سورہ فاتحہ کی تفسیر میں گزر چکی ہے۔ اسکے بعد بسم اللہ الرحمان الرحیم پڑھنا مستحب ہے۔ اور ان دونوں کے اکٹھا پڑھنے کا استحباب صرف تلاوت قرآن مجید کے ساتھ مخصوص ہے اس کے علاوہ دوسرے تمام اچھے کاموں کے آغاز میں صرف بسم اللہ کا پڑھنا کافی ہے۔

نیز واضح رہے کہ صرف لقلقہ لسانی کے طور پر اعوذ باللہ کا پڑھنا کافی نہیں ہے بلکہ قرآن پڑھتے وقت یہ قلبی کوشش و کاوش ہونی چاہیے کہ وہ اپنے تنہیں شیطانی وسوسوں سے محفوظ رکھے۔ تاکہ وہ قرآن و اسلام کے

بارے میں کسی قسم کے شک و شبہ میں گرفتار نہ ہو بلکہ ہمیشہ ہر حال میں شیطان سے چوکس رہنا چاہیے اور ہر وقت اس کے شر سے خدا کی پناہ مانگنی چاہئے کہ کہیں وہ بد بخت گمراہ نہ کر دے۔ فائدہ مضل مبین۔

۹۲۔ انہ لیس له سلطان۔ الآیة

شیطان کا کام گناہ کی دعوت دینا ہے اسے قبول کرنا بندہ کا کام ہے

قبل ازیں سورۃ ابراہیم آیت ۴۲ وما کان لی علیکم من سلطان الا ان دعوتکم فاستجبتم لی اور سورہ حجر کی آیت ۳۹ قال رب بما اغویتنی لازینہم فی الارض۔ الآیة کی تفسیر میں واضح کیا جا چکا ہے کہ شیطان کا کام صرف دل و دماغ میں وسوسہ ڈالنا، قبیح کام کو خوبصورت شکل میں پیش کر کے لوگوں کو خدا کی نافرمانی و عصیاں کاری کی دعوت دینا ہے۔ اب اسے قبول کرنا یا مسترد کرنا بندوں کے اختیار میں ہے وہ اس کے سامنے بالکل مجبور و بے بس نہیں ہیں اور نہ ہی اسے ان پر کوئی ایسا تسلط اور غلبہ حاصل ہے اور یہ وسوسہ اندازی اور ابلیسی تلخیص بھی وہ ان کے ساتھ کرتا ہے جو اس سے دوستی کرتے ہیں اور اس کے بہکانے کی وجہ سے خدا کا شریک ٹھہراتے ہیں اور جو مومن ہیں اور ہر حال میں اپنے پروردگار پر توکل و اعتماد کرتے ہیں ان پر اس کا کچھ بھی زور نہیں چلتا اور یہ حقیقت عیاں راجحہ بیان کی مصداق ہے اور یہی خدائے رحمن کا فرمان ہے۔ ان عبادی لیس لك علیہم سلطان الا من اتبعك من الغاوین (سورہ حجر) الحمد للہ رب العالمین

۹۳۔ واذا بدلنا۔ الآیة

حالات کے بدلنے سے احکام بھی ادا لے بدلتے رہتے ہیں

یہ منسوخی احکام کی طرف اشارہ ہے جو حالات، واقعات اور حکم و مصالح کے بدل جانے سے ادا لے بدلتے رہتے ہیں۔ اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ اس نے کس موقع و محل پر کونسا حکم نازل کرنا ہے جس طرح مریض کے حالات بدلنے سے ڈاکٹر و حکیم کی دوا بھی تبدیل ہو جاتی ہے ہم نسخ کے موضوع پر اس تفسیر کی پہلی جلد میں سورہ بقرہ کی آیت ۱۰۶ و ما ننسخ من آیة او ننسها نأت بخیر منها او مثلها کی تفسیر کے ضمن میں تفصیل سے گفتگو کر چکے ہیں۔ اور نسخ کے اقسام و احکام اور دیگر متعلقہ امور بیان کر چکے ہیں مگر یہ مکتذبین یعنی کفار و مشرکین ان مصالح و حکم کو تو سمجھتے نہیں ہیں اور اپنی ناسمجی اور حماقت سے پیغمبر اسلام پر اعتراض شروع کر دیتے ہیں کہ آپ معاذ اللہ افترا پرداز ہیں اور یہ احکام اپنے دل سے گھڑ لیا کرتے ہیں۔ بل اکثر ہم لا یعلمون۔

۹۴۔ قل نزله روح القدس۔ الآیۃ

خداوند عالم ان مکذبین کی یا وہ گوئی کی تکذیب کرتے ہوئے فرما رہا ہے کہ یہ تبدیلی پیغمبر اسلامؐ نے اپنی مرضی سے نہیں کی بلکہ یہ سب کچھ وحی ربانی کے تحت ہوا ہے جسے جبرائیل امین رب العالمین کی طرف سے لائے۔ جبرائیل کے ناموں میں سے ایک نام روح القدس بھی ہے۔ کیونکہ وہ ایک قدس یعنی پاکیزہ کتاب لائے ہیں جبکہ روح القدس کا دوسرا اطلاق اس مخصوص فرشتہ پر ہوتا ہے جو شان و شوکت میں جبرائیل و میکائیل سے بھی زیادہ عظیم الشان ہے۔ (فیضان ج ۱، ص ۳۴۶) تاکہ موقع و محل کی مناسبت سے یہ خوشگوار تبدیلی دیکھ کر اہل ایمان کو مزید ثبات قدم نصیب ہو اور مسلمانوں کے لیے بشارت قرار پائے۔

۹۵۔ ولقد نعلم۔ الآیۃ

کفار و مشرکین معقولیت کا دامن چھوڑ کر بوکھلاہٹ میں یہاں تک کہہ دیتے تھے کہ قرآن اللہ کا کلام نہیں ہے بلکہ پیغمبر اسلامؐ کا اپنا کلام ہے جو انہیں ایک عجمی شخص سکھاتا پڑھاتا ہے جس کے نام میں مفسرین نے اختلاف کیا ہے۔ بعض نے اس کا نام بلعام بیان کیا جو مکہ میں رہتا تھا اور رومی نژاد و نصرانی المذہب غلام تھا۔ بعض نے بنی مضرم کے ایک رومی غلام کا تذکرہ کیا ہے جس کا بیعیش یا عائش نام تھا اور بعض نے اس کا نام سلمان فارسی بیان کیا ہے۔ (مجمع البیان) خداوند عالم ان کے جواب میں فرماتا ہے کہ قطع نظر قرآن کی اعجازی حیثیت سے جس کی مثل ایک سورۃ بنا کر لانے سے ساری دنیا کے فصحاء و بلغاء عاجز ہیں تم اتنی سیدھی سی بات بھی نہیں جانتے کہ جس شخص کی طرف تم معلیٰ کی نسبت دے رہے ہو وہ تو ایک عجمی شخص ہے اور قرآن فصیح و بلیغ عربی زبان کا شاہکار ہے۔ مالکم کیف تحکمون۔

فائدہ:

عربی عربستان کے رہنے والے کو اور عجمی عرب سے باہر رہنے والے کو کہا جاتا ہے اور عجمی اس شخص کو کہا جاتا ہے جس کی زبان صاف نہ ہو اور وہ کما حقہ اظہار مافی الضمیر نہ کر سکے اگرچہ عربی ہی کیوں نہ ہو۔ اس سے معلوم ہوا کہ کفار قریش تعلیم قرآن کی نسبت جس شخص کی طرف دیتے تھے جو عجمی بھی تھا اور عجمی بھی۔

تعصب و بے حیائی کی انتہا

وہ قرآن جو اپنی غیر معمولی فصاحت و بلاغت اور دیگر وجوہ کی بنا پر حد اعجاز تک پہنچا ہوا تھا اور باوجود بار بار کے چینج کے، اس جیسی کتاب لانا تو درکنار اس جیسی ایک سورہ بھی عرب کے تمام فصحاء، بلغا اور خطباء نہ لاسکے۔

اب انصاف کا تقاضا تو یہ تھا کہ یہ لوگ اسے اللہ تعالیٰ کا کلام معجز نظام اور پیغمبر اسلام کا معجزہ خالدہ تسلیم کر کے اسلام لے آتے اور اگر اس کی بھی توفیق نہیں تھی تو کم از کم اسے پیغمبر اسلام کا کلام ہی مان لیتے بے شک آپ کو رسولؐ نہ مانتے۔ کیونکہ قطع نظر مقام نبوت کے آپ یقیناً فصیح العرب والعجم تو تھے لیکن تعصب و بے حیائی کی انتہا ہے کہ اس کلام معجز نظام کو نہ خدا کا کلام تسلیم کرتے ہیں اور نہ پیغمبر اسلام کا بلکہ ایک ایسے عجمی اور اعجمی شخص کی تصنیف قرار دے رہے ہیں جو عرب نہیں ہے۔ عجم ہے اور وہ بھی وہ جس کی زبان بھی صاف نہیں ہے اس بے حیائی اور ڈھٹائی کی کوئی حد؟ تو اس طرح وہ عقل کے اندھے مجہول الحال شخص کو دانائے سبل، ہادی کل اور ختم الرسل سے بڑھا رہے تھے؟ سچ ہے۔

دیدہ کور کو کیا نظر آئے کیا دیکھے؟

آیات القرآن

إِنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ ۖ لَا يَهْدِيهِمُ اللَّهُ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ۝۱۰۱
إِنَّمَا يَفْتَرِي الْكَذِبَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ ۖ
وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَذِبُونَ ۝۱۰۲ مَنْ كَفَرَ بِاللَّهِ مِنْ بَعْدِ إِيمَانِهِ إِلَّا مَنْ
أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيمَانِ وَلَكِنْ مَنْ شَرَحَ بِالْكُفْرِ صَدْرًا
فَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ مِّنَ اللَّهِ ۖ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ۝۱۰۳
اسْتَعْبُوا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا عَلَى الْآخِرَةِ ۖ وَأَنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ
الْكَافِرِينَ ۝۱۰۴ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ طَبَعَ اللَّهُ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ وَسَمِعِهِمْ
وَأَبْصَارِهِمْ ۖ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ ۝۱۰۵ لَا جَرَمَ لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ
هُمُ الْخَسِرُونَ ۝۱۰۶ ثُمَّ إِنَّ رَبَّكَ لِلَّذِينَ هَاجَرُوا مِن بَعْدِ مَا فُتِنُوا ثُمَّ
جَاهَدُوا وَصَبَرُوا ۖ إِنَّ رَبَّكَ مِن بَعْدِهَا لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ ۝۱۰۷

ترجمۃ الآيات

جو لوگ آیات الہی پر ایمان نہیں لاتے اللہ کبھی انہیں ہدایت نہیں دیتا اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے (۱۰۴) جھوٹ تو صرف وہی لوگ گھڑتے ہیں جو اللہ کی آیتوں پر ایمان نہیں رکھتے اور یہی لوگ جھوٹے ہیں (۱۰۵) جو کوئی اللہ پر ایمان لانے کے بعد کفر کرے سوائے اس صورت کے کہ اسے مجبور کیا جائے جبکہ اس کا دل ایمان پر مطمئن ہو (کہ اس پر کوئی مواخذہ نہیں ہے) لیکن جو کشادہ دلی سے کفر اختیار کرے (زبان سے کفر کرے اور اس کا دل اس کفر پر رضامند ہو) تو ایسے لوگوں پر اللہ کا غضب ہے اور ان کے لیے بڑا عذاب ہے (۱۰۶) یہ اس لئے ہے کہ انہوں نے دنیوی زندگی کو آخرت پر ترجیح دی ہے اور اللہ کا فروں کو ہدایت نہیں کیا کرتا (۱۰۷) یہی وہ لوگ ہیں کہ جن کے دلوں، کانوں اور آنکھوں پر اللہ نے مہر لگا دی اور یہی لوگ بالکل غافل ہیں (۱۰۸) اور یقیناً یہی لوگ آخرت میں نقصان و زیاں اٹھانے والے ہیں (۱۰۹) پھر آپ کا پروردگار ان لوگوں کے لیے جہنموں نے (سخت) آزمائش میں مبتلا ہونے کے بعد ہجرت کی۔ پھر جہاد کیا اور صبر سے کام لیا یقیناً (آپ کا) پروردگار ان کے اعمال کے بعد بڑا بخشنے والا اور بڑا رحم کرنے والا ہے (۱۱۰)۔

تشریح الالفاظ

- ۱۔ یفتري الکذب۔ کا مفہوم ہے جھوٹ گھڑنا۔ ۲۔ من شرح بالكفر صدراً۔ اس کا مطلب ہے کہ جو کشادہ دلی سے کفر اختیار کرے۔ ۳۔ استخب کا صلہ جب علی کے ساتھ ہو تو وہ ترجیح دینے کے معنی دیتا ہے۔ ۴۔ طبع کے معنی مہر لگانے کے ہیں۔

تفسیر الآيات

۹۶۔ ان الذین۔ الآیۃ

جو شخص خدا کی ہستی کے دلائل و براہین اور انبیاء کی نبوت کے معجزات دیکھ کر بھی اللہ اور اس کے نازل

کردہ احکام پر ایمان نہیں لاتے اللہ ان کو ہدایت نہیں کرتا۔ اس ہدایت نہ کرنے کے دو مفہوم ہو سکتے ہیں۔ ایک یہ کہ ان کے کفر کی وجہ سے انہیں ثواب نہیں دیتا۔ دوسرے یہ کہ ان کو جنت کی طرف راہنمائی نہیں کرتا کیونکہ وہ اس کے اہل نہیں ہیں (مجمع البیان)۔

۹۷۔ انما یفتری الکذب۔ الآیۃ

جھوٹے لوگ بے ایمان ہیں

اس آیت شریفہ میں خداوند عالم نے انما کلمہ حصر کے ساتھ جھوٹ بولنے اور افترا پردازی کرنے والوں سے ایمان کی نفی کر کے انہیں جھوٹا قرار دیا ہے۔ تفسیر کاشف کے فاضل مصنف کی تحریر کا خلاصہ یہ ہے کہ اگر کوئی مومن کہلا کر جھوٹ بولتا ہے تو وہ نظریاتی طور پر تو مومن ہے مگر عملی طور پر کافر ہے۔ لہذا دنیا میں اس کے ساتھ مسلمان والا سلوک کیا جائے گا اور آخرت میں اس سے کافروا السلوک روا رکھا جائے گا (تفسیر کاشف ج ۴) یہی وجہ ہے کہ مروی ہے کہ جب حضرت رسول خدا سے پوچھا گیا یا رسول اللہ المومن یکذب قال لا ثم قرا هذه۔ الآیۃ (یا رسول آیا مومن جھوٹ بھی بول سکتا ہے؟ فرمایا نہیں! اور پھر اس آیت کی تلاوت کی۔ لعنة الله على الكاذبین۔ متعدد احادیث میں وارد ہے کہ گویا تمام گناہ ایک کمرہ میں بند ہیں اور اسے تالا لگا ہوا ہے اور اس کی کنجی شراب ہے اور جھوٹ شراب سے بھی بدتر ہے (جامع السعادات، انوار نعمانیہ وغیرہ)

۹۸۔ من کفر بالله من بعد ایمانه۔ الآیۃ

تقیۃ عقلاً و شرعاً جائز ہے

تمام مفسرین اسلام کا اتفاق ہے کہ یہ آیت شریفہ تقیۃ کے جواز کی صریح دلیل ہے کہ جس شخص کو کلمہ کفر کہنے پر اس طرح مجبور کر دیا جائے کہ اگر وہ کلمہ کفر نہ کہے تو اسے قتل کر دیا جائے گا تو اس حالت میں اگر وہ کلمہ کفر زبان سے کہہ دے مگر اس کا دل ایمان پر جما ہوا ہو تو اس پر کوئی گناہ نہیں اور نہ ہی اس کی بیوی اس پر حرام ہوگی (معارف القرآن بحوالہ قرطبی و مظہری) ہم قبل ازیں اسی تفسیر کی جلد اول ص ۴۲۴ سورہ آل عمران کی آیت ۲۸ لا یتخذ المؤمنون الکافرین اولیاء الا ان تتقوا منہما تقاۃ کی تفسیر میں تقیۃ کے جواز، اس کی حکمت اور اس کی معقولیت پر گفتگو کر چکے ہیں۔ لہذا اس موضوع کی تفصیلات معلوم کرنے کے خواہشمند حضرات اس مقام کی طرف رجوع کریں۔ وہیں اس متعلقہ آیت کا شان نزول اور اس کی تفسیر بھی مذکور ہے۔ وہاں بہت سی عربی تفاسیر اسلام کے حوالے دے دیے گئے ہیں۔ البتہ اردو دان

حضرات برادران اسلامی کی درج ذیل تفاسیر کی طرف رجوع کر کے اطمینان قلب حاصل کر سکتے ہیں: ۱۔ معارف القرآن - ۲۔ ترجمان القرآن - ۳۔ تفہیم القرآن - ۴۔ ضیاء القرآن - ۵۔ تذبر القرآن - ۶۔ تفسیر ماجدی - ۷۔ جواہر القرآن - ۸۔ تذکیر القرآن (تفسیر ثنائی) - ۱۰۔ اور تفسیر عثمانی وغیرہ وغیرہ۔

۹۹۔ اِن رِبْكَ لِلَّذِينَ هَاجَرُوا - الْآيَةُ

آیت کی شانِ نزول

قریباً قریباً سب مفسرین اسلام نے اس آیت کی شانِ نزول یہی لکھی ہے کہ ایک بار کفار نے جناب عمار اور ان کے والدین یا سروسیمہ کو پکڑ لیا اور انہیں طرح طرح کی اذیتیں پہنچائیں کہ وہ اسلام سے دست بردار ہو جائیں۔ آخر کار جناب یا سروسیمہ کو بڑے دردناک طریقہ سے شہید کر دیا مگر انہوں نے کلمہ کفر نہ کہا۔ لیکن جناب عمار نے بادلِ نحو استہ کلمہ کفر زبان سے کہہ دیا۔ جب بارگاہ رسالت میں عمار کے والدین کی شہادت اور ان کے کلمہ کفر کہنے کا تذکرہ کیا گیا اور کہا گیا کہ عمار کافر ہو گیا ہے تو آپؐ نے فرمایا کہ عمار تو سر سے لے کر پاؤں تک ایمان سے لبریز ہے۔ بعد ازاں عمار بھی روتے ہوئے بارگاہ نبوت میں حاضر ہوئے اور سارا ماجرا بیان کیا تو آپؐ نے دریافت کیا کہ زبان سے کلمہ کفر کہتے وقت تمہارے دل کی کیا کیفیت تھی؟ عرض کیا وہ تو ایمان پر مطمئن تھا۔ تب آپؐ نے عمار کے آنسو پونچھتے ہوئے فرمایا ان عاد والک فدا اگر کافر دوبارہ کلمہ کفر کہلو انہیں تو بے شک کہہ دینا (ضیاء القرآن ج ۲، ص ۶۰۵) اس سے واضح ہوتا ہے کہ ضرورت کے وقت نہ صرف یہ کہ خلاف واقعہ بات کرنا جائز ہے بلکہ کلمہ کفر کہنا بھی جائز ہے۔ یہی وہ تقیہ ہے جس کے نام سے عام مسلمان بدکتے ہیں اور کان پکڑتے ہیں۔ ہاں البتہ اگر کوئی شخص اسلام لانے کے بعد دل و جان سے مرتد ہو جائے تو وہ سنگین جرم ہے جس کی مذمت سے قرآن و سنت لبریز نظر آتے ہیں۔ انہی آیات میں اس کی اس قدر مذمت کی گئی ہے کہ اس سے بڑھ کر اس کا تصور بھی نہیں کیا جاسکتا اور اس پر:

۱۔ قہر و غضب الہی ہے۔

۲۔ اس کے لیے عظیم عذاب ہے۔

۳۔ اللہ ایسے کافروں کو ہدایت نہیں کرتا۔

۴۔ خدا نے ایسے لوگوں کے کانوں، آنکھوں اور دلوں پر مہر لگا دی ہے۔

۵۔ یہ حقیقی غافل ہیں۔

۶۔ بروز قیامت ایسے لوگ گھاتا اٹھانے والوں میں سے ہوں گے۔ وغیرہ وغیرہ۔

ایضاح

ہم اس تفسیر کی پہلی جلد میں سورہ بقرہ کی آیت ۶ ختم اللہ علی قلوبہم و علی ابصارہم غشاوہ کی تفسیر میں واضح کر آئے ہیں کہ اللہ کے اس کلام سے جبر لازم نہیں آتا کیونکہ یہ لوگ اس مہر لگنے کی وجہ سے کفر و شرک نہیں کرتے بلکہ ان کے کفر و شرک اور گناہ و عصیاں کی وجہ سے یہ مہر لگتی ہے۔ ہل طبع اللہ علیہا بکفرہم۔ بنا بریں واضح ہے کہ اس مہر کے لگنے کا سبب ان کا کفر و شرک ہے ان کے کفر و شرک کا سبب یہ مہر نہیں ہے۔ وہ هذا اوضح من ان یخفی۔

یہاں ان لوگوں کا تذکرہ کیا جا رہا ہے جو ایمان تو لائے مگر کسی دنیوی وجہ سے حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ مدینہ ہجرت نہ کر سکے اور کفار نے ان سے کچھ اپنی مطلب برآری بھی کرائی۔ مگر وہ بعد میں نادم ہوئے اور ہجرت کی، جہاد کیے اور سب کٹھن حالات و واقعات پر صبر و ضبط سے کام لیا اور ایمان پر ثابت قدم رہے۔ ارشاد قدرت ہو رہا ہے کہ ان ربك من بعدھا لغفور رحیم ان باتوں کے بعد خدا بڑا بخشنے والا، بڑا رحم کرنے والا ہے۔ یعنی وہ غفور و رحیم ان کی اس لغزش اور کمزوری سے بھی یقیناً درگزر فرمائے گا۔

ایک ایراد اور اس کا جواب

کہا جاتا ہے کہ جب یہ سورہ مکی ہے تو پھر اس میں ہجرت مدینہ اور جہاد کا تذکرہ کس طرح کیا گیا ہے؟ جو ہجرت کے بعد واجب ہوا؟ اس کا ایک جواب تو یہ دیا گیا ہے کہ یہاں ہجرت سے ہجرت حبشہ مراد ہے اور جہاد سے جہاد بالنفس مراد ہے مگر دوسرا اور صحیح جواب یہ ہے کہ بے شک یہ سورہ مکی ہے مگر اس کی یہ آیت (اور چند دوسری آیات) مدنی ہیں اور بقول مولانا دریا بادی مکی سورتوں میں مدنی آیتوں کی آمیزش کی مثالیں قرآن میں کثرت سے ہیں۔ (تفسیر ماجدی ص ۵۷۳، طبع لاہور حاشیہ نمبر ۱۷۲)

آیات القرآن

يَوْمَ تَأْتِي كُلُّ نَفْسٍ تُجَادِلُ عَنْ نَفْسِهَا وَتُوْفَىٰ كُلُّ نَفْسٍ مَّا عَمِلَتْ
وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ﴿۱۱﴾ وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا قَرْيَةً كَانَتْ آمِنَةً مُّطْمَئِنَّةً

يَأْتِيهَا رِزْقُهَا رَغَدًا مِّنْ كُلِّ مَكَانٍ فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ فَأَذَاقَهَا اللَّهُ
لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ ﴿١١٢﴾ وَلَقَدْ جَاءَهُمْ رَسُولٌ
مِّنْهُمْ فَكَذَّبُوهُ فَأَخَذَهُمُ الْعَذَابُ وَهُمْ ظَالِمُونَ ﴿١١٣﴾ فَكُلُوا مِنَّمَا
رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَلًا طَيِّبًا ۚ وَاشْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ
تَعْبُدُونَ ﴿١١٤﴾ إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ وَمَا
أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ ۚ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ
رَّحِيمٌ ﴿١١٥﴾ وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هَذَا حَلَلٌ
وَهَذَا حَرَامٌ لِّتَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ ۚ إِنَّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ
الْكَذِبَ لَا يُفْلِحُونَ ﴿١١٦﴾ مَتَاعٌ قَلِيلٌ ۖ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿١١٧﴾

ترجمہ الآيات

(اس دن کو یاد کرو) جس دن ہر شخص اپنی ذات کی خاطر جھگڑا کرتا ہوا آئے گا اور ہر شخص کو اس کے عمل کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا اور اس (کسی طرح بھی) کوئی ظلم نہیں کیا جائے گا (۱۱۱) اور اللہ نے ایک بستی کی مثال بیان کی ہے جو امن و اطمینان سے (آباد) تھی۔ اس کی روزی فراغت سے آ رہی تھی۔ پس اس نے کفرانِ نعمت شروع کیا تو اللہ نے اس کے باشندوں کے کرتوتوں کی پاداش میں اسے یہ مزہ چکھایا کہ بھوک اور خوف کو اس کا اوڑھنا بنا دیا (۱۱۲) اور پھر خود انہی میں سے ایک رسول ان کے پاس آیا مگر انہوں نے اسے جھٹلادیا پس عذاب نے انہیں اس حال میں آ پکڑا کہ وہ ظالم تھے (۱۱۳) (اے لوگو!) خدا نے تمہیں جو حلال (اور) پاک و پاکیزہ رزق دیا ہے اس میں سے کھاؤ (پیو) اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ کی نعمت کا شکر بھی ادا کرو اگر تم صرف اسی کی عبادت کرتے ہو (۱۱۴) اس نے تم پر صرف مردار، خون، خنزیر کا گوشت اور وہ جس پر ذبح کے وقت غیر اللہ کا نام بلند کیا گیا ہو حرام کیا ہے۔ پس جو (ان کے

کھانے پر) مجبور ہو جائے نہ باغی ہو اور نہ حد سے تجاوز کرنے والا (تو کوئی مضائقہ نہیں) بے شک خدا بڑا بخشنے والا، بڑا مہربان ہے (۱۱۵) (خبردار) تمہاری زبانوں پر جو جھوٹی بات آجائے (اور وہ جھوٹے احکام لگائے) ان کے متعلق نہ کہو کہ یہ حلال ہے اور یہ حرام! اس طرح تم اللہ پر جھوٹا افترا باندھو گے بے شک جو لوگ خدا پر جھوٹا بہتان باندھتے ہیں وہ کبھی فلاح نہیں پاتے (۱۱۶) اس افترا پرداز کی چند روزہ فائدہ ہے (آخر کار) ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ (۱۱۷)

تشریح الالفاظ

۱۔ تجادل مجادلہ کے معنی ہیں جھگڑا کرنا۔ ۲۔ توفی، توفیہ کے معنی ہیں پورا پورا بدلہ دیا جانا۔ ۳۔ غیر باغ ولا عاد، نہ باغی ہو اور نہ حد سے تجاوز کرنے والا۔ ۴۔ لہما تصف السنتکم الکذب، تمہاری زبانوں پر جو جھوٹی بات آجائے۔ متاع قلیل کی جمع امتعہ ہے یہ ہر اس چیز کو کہا جاتا ہے جس سے کچھ فائدہ اٹھایا جائے اور پھر فنا ہو جائے۔ انما الحیوة الدنیا متاع قلیل۔

تفسیر الآیات

۱۰۰۔ یوم تأتی کل نفس۔ الآیۃ

یعنی اس دن نفسا نفسی کا عالم ہوگا ہر ایک کو بس اپنی فکر ہوگی کسی دوسرے کی فکر نہ ہوگی۔ اس سے مستثنیٰ وہی افراد ہوں گے جنہیں خالق کی طرف سے شفاعت کا منصب عطا کیا گیا ہے۔ (فصل الخطاب)

۱۰۱۔ و ضرب اللہ مثلاً قریۃ۔ الآیۃ

کفرانِ نعمت کی سزا کا بیان

مفسرین میں اس سلسلہ میں خاصا اختلاف پایا جاتا ہے کہ اس خوش حال بستی سے جس کی خوشحالی کی خالق نے یہاں چھ علامتیں بیان فرمائی ہیں کونسی بستی مراد ہے؟ چنانچہ اکثر نے تو اس سے مراد مکہ لیا ہے کہ یہاں امن و امان بھی تھا کہ احترام کعبہ کی وجہ سے کوئی یہاں حملہ کرنے کی جسارت نہیں کر سکتا تھا۔ نیز یہاں خورد و نوش کی

تمام چیزیں بھی وافر مقدار میں مل جاتی تھیں۔ پھل فروٹ بھی دعائے خلیل کے صدقہ میں میسر تھا۔ وغیرہ وغیرہ۔ مگر اس تفسیر پر یہ ایراد وارد ہوتا ہے کہ اگر اس بستی سے مراد مکہ لیا جائے تو پھر اس رسول سے جسے بستی والوں نے جھٹلایا پیغمبر اسلام کو ہی مراد لینا پڑے گا تو جب نبی رحمت نے قوم کے جھٹلانے پر بددعا کی ہی نہیں تو پھر ان پر یہ عذاب کس طرح نازل ہوا؟ اور کب نازل ہوا؟ لہذا یا تو بقول مولانا حافظ فرمان علی صاحب اس سے کوئی نامعلوم بستی مراد لینی پڑے گی جو زمانہ جاہلیت میں کہیں تھی جس کے باشندے بہت مالدار تھے جس کے قریب ایک نہر تھی جس کا نام بلیان تھا آخر مال و دولت کی کثرت نے ان لوگوں کا دماغ خراب کر دیا کہ وہ خمیر کے آٹے سے استنجا کرتے اور غلاظت صاف کرتے تھے تو اس کفرانِ نعمت کی پاداش میں خدا نے ان کو ایسی قحط سالی میں مبتلا کیا کہ وہ غلاظت بھرا آٹا اٹھا کر کھاتے تھے (حاشیہ فرمان)۔ ایسا ہی تفسیر صافی میں بحوالہ تفسیر مرقی لکھا ہے یا پھر بقول مولانا امین احسن اصلاحی یہ اشارہ سب کی طرف ہے۔ اہل مکہ کے سامنے اس بستی کی مثال کئی جگہ تفصیل کے ساتھ پیش کی گئی ہے۔ مثلاً ملاحظہ ہوں آیات ۱۵، ۲۰ سورہ سبأ۔ اس بستی پر اللہ کا بڑا فضل و کرم تھا۔ دورویہ سرسبز شاداب باغوں کی قطاریں تھیں۔ نہریں تھیں، چشمے تھے لیکن اس کے باشندوں نے اللہ کی ناشکری اور اس کی نعمتوں کی ناقدری کی تو اللہ کا عذاب ایک بے پناہ سیلاب کی شکل میں نمودار ہوا اور اس نے سب کو تباہ کر کے رکھ دیا۔ (تدبر قرآن ج ۴) واللہ العالم۔

قانون قدرت

بہر حال یہ بات دلائل و شواہد سے ثابت ہے کہ اللہ کا قانون قدرت یہ ہے کہ وہ پہلے انسانوں کو مختلف نعمتوں سے نوازتا ہے پھر ان سے شکر کا مطالبہ کرتا ہے کہ وہ اس کی عطا کردہ نعمتوں کو اسی مصرف میں صرف کریں جس مقصد کے لیے اس نے یہ نعمتیں انہیں عطا کی ہیں۔ پس اگر وہ اس طرح اس کا شکر ادا کر دیں تو وہ رحیم و کریم ان نعمتوں میں اور اضافہ کر دیتا ہے اور اگر وہ کفرانِ نعمت کریں یعنی وہ ان نعمتوں کو اس مصرف میں صرف نہ کریں جس کی خاطر منع حقیقی نے وہ نعمتیں عطا کی ہیں تو پھر نہ صرف یہ کہ وہ یہ نعمتیں سلب کر لیتا ہے بلکہ کئی قسم کے عذابوں میں مبتلا بھی کر دیتا ہے۔ جن میں ایک عذاب بھوک ہے جبکہ دوسرا خوف ہے۔ آج کے اس دور میں عالمگیر مسئلہ یہی بھوک اور خوف کا ہے کہ کہیں دنیا کے غریب لوگ بھوک سے مر رہے ہیں اور کہیں ایٹمی جنگ کے خطرہ سے دنیا لرزہ بر اندام ہے اور یہ بھوک و خوف کا عذاب اس بات کی دلیل ہے کہ آج انسانوں کی اکثریت کفرانِ نعمت کی مرتکب ہو چکی ہے جس کی یہ سزا بھگت رہی ہے لہذا اس عذاب سے نجات حاصل کرنے کا طریقہ یہی ہے کہ وہ اپنے منعم کی نعمتوں کا شکریہ ادا کرے اور اس کی عبادت و اطاعت شروع کر دے۔ ان ربك من بعدھا لغفور رحيم۔

۱۰۲۔ افکلو امار زکم الله۔ الآیة

گو یا خدائے ذوالجلال اہل مکہ کو اہل سبا کا انجام یاد دلا کر حلال اور پاکیزہ چیزیں کھانے پینے اور حرام سے بچنے اور اپنی نعمتوں کا شکریہ ادا کرنے کی یاد دہانی اور تاکید کر رہا ہے ورنہ بصورت دیگر ان کا انجام بھی اہل سبا کی طرح ہو سکتا ہے۔ بہر حال نعمتوں کے بارے میں اہل سبا اور اہل مکہ میں بڑی مماثلت پائی جاتی ہے۔ ان کنتہم ایامہ تعبدون اگر تم صرف اسی کی عبادت کرتے ہو اور کسی اور کو اس کی عبادت میں شریک نہیں کرتے جیسا کہ مشرکین عرب باوجود اس دعویٰ کے کہ وہ خدا کی پرستش کرتے ہیں مگر وہ اس کے ساتھ ساتھ بتوں کی پوجا پاٹ بھی کرتے تھے اور ان کو اپنا سفارشی سمجھ کر ان کی خدمت میں نذرانے اور چڑھاوے پیش کرتے تھے اور ان کے نام پر جانور چھوڑتے تھے اور ان کو ایسا مقدس سمجھتے تھے کہ نہ ان پر سوار ہوتے، نہ ان کا گوشت کھاتے اور نہ ان کا دودھ پیتے تھے۔ اسی لیے حکم دیا جا رہا ہے کہ اگر خدا ہی کی پرستش کرنے کا دعویٰ ہے تو پھر شکریہ بھی اسی کا ادا کرو۔ اس کی نعمتوں کو نہ دوسروں کی طرف منسوب کرو اور نہ ہی ان کے نام کی قربانی پیش کرو۔ اور نہ ہی ان کے نام پر حرام و حلال ٹھہراؤ۔ (ایضاً)

۱۰۳۔ انما حرم علیکم المیتة۔ الآیة

یہ آیت قبل ازیں تین مقامات پر گزر چکی ہے سورہ بقرہ آیت ۱۷۳ انما حرم علیکم المیتة۔ الآیة، سورہ مائدہ آیت ۳ حرمت علیکم المیتة والدم۔ الآیة اور سورہ انعام آیت ۱۴۵ اقل لا اجد فیما اوحی الی محرما علی طاعم یطعمہ الا ان یکون میتة۔ الآیة اور انہی مقامات پر اس کی تفسیر بھی گزر چکی ہے لہذا اعادہ و تکرار سے بچتے ہوئے انہی مقامات بالخصوص سورہ بقرہ کی تفسیر کی طرف رجوع کیا جائے اور اسی آخری مقام یعنی سورہ انعام کی آیت ۱۴۵ کی تفسیر میں اس حصر کی وجہ بھی بیان کر دی گئی ہے کہ جب شریعت مقدسہ میں ان چار چیزوں کے علاوہ اور بھی کئی چیزیں حرام ہیں تو پھر محرمات کی ان چار چیزوں میں حصر کرنے کی وجہ کیا ہے۔ فراجع

۱۰۴۔ ولا تقولوا لما تصف الآیة

کسی چیز کو حلال یا حرام قرار دینا خدا کا کام ہے نہ کہ اس کے بندوں کا

دور جاہلیت میں کفار نے چیزوں کے حلال و حرام قرار دینے کے سلسلہ میں اپنے من پسند قوانین مقرر کر رکھے تھے جسے چاہا حلال قرار دے دیا اور جسے چاہا حرام قرار دے دیا اور پھر اس کی نسبت خدا کی طرف دیتے

تھے کہ اس نے ایسا حکم دیا ہے اس بات کی کچھ تفصیل سورہ انعام میں آیت ۱۳۶ سے لے کر آیت ۱۴۰ تک مذکور ہے۔ الغرض خداوند عالم یہاں ایک اصل عظیم بیان کر رہا ہے کہ چیزوں کو حلال و حرام قرار دینا ان چیزوں کے خالق کا کام ہے اور چونکہ خالق و مالک ایک ہے اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ اس لیے یہ حلال و حرام بنانے کا کام اور قانون سازی کرنا اسی کے قبضہ قدرت میں ہے۔ اس نے یہ کام کسی بھی مخلوق کے تفویض نہیں کیا۔ اس لیے اور کوئی قانون ساز نہیں ہے۔ لہذا حلال وہ ہے جسے خدا حلال قرار دے اور حرام وہ ہے جسے خدا حرام قرار دے۔ ہاں البتہ اس بات کے معلوم کرنے کے ذرائع دو ہیں کہ اللہ نے کس چیز کو حلال اور کس چیز کو حرام قرار دیا ہے۔ ایک قرآن ہے، دوسرا حضرت محمدؐ کا فرمان ہے۔ لہذا اپنی زبانوں کے گھڑے ہوئے جھوٹ کی بنا پر یہ نہ کہو کہ یہ چیز حلال ہے اور وہ حرام ہے کیونکہ یہ زبانوں کے جھوٹے دعویٰ ہیں اور اگر ایسا کرو گے تو خدا پر جھوٹا بہتان باندھنے والے قرار پاؤ گے۔

آیات القرآن

وَعَلَى الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا مَا قَصَصْنَا عَلَيْكَ مِنْ قَبْلَ ۖ وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ﴿۱۳۸﴾ ثُمَّ إِنَّ رَبَّكَ لِلَّذِينَ عَمِلُوا السُّوءَ بِجَهَالَةٍ ثُمَّ تَابُوا مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَأَصْلَحُوا ۖ إِنَّ رَبَّكَ مِنْ بَعْدِهَا لَغَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿۱۳۹﴾ إِنَّ إِبْرَاهِيمَ كَانَ أُمَّةً قَانِتًا لِلَّهِ حَنِيفًا ۖ وَلَمْ يَكُ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ﴿۱۴۰﴾ شَاكِرًا لِلَّهِ لَمَّا نَعِمَ ۖ إِجْتَبَاهُ وَهَدَاهُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ﴿۱۴۱﴾ وَاتَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً ۖ وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ ﴿۱۴۲﴾ ثُمَّ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ أَنْ اتَّبِعْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا ۖ وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ﴿۱۴۳﴾ إِنَّمَا جُعِلَ السَّبْتُ عَلَى الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِيهِ ۖ وَإِنَّ رَبَّكَ لَيَحْكُمُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَمَةِ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ ﴿۱۴۴﴾ اذْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحُكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ

وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ ۖ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ ﴿۱۲۵﴾

ترجمہ الآیات

اور ہم نے یہودیوں پر وہ چیزیں حرام کر دیں جن کا ذکر ہم اس سے پہلے (سورہ انعام میں) آپ سے کر چکے ہیں اور ہم نے ان پر کوئی ظلم نہیں کیا تھا بلکہ وہ خود ہی اپنے اوپر ظلم کرتے تھے (۱۱۸) بے شک آپ کا پروردگار ان لوگوں کے لیے جو جہالت و نادانی سے برائی کر گزرتے ہیں اور پھر اس کے بعد توبہ کر لیتے ہیں اور اپنی اصلاح کر لیتے ہیں یقیناً آپ کا پروردگار اس کے بعد بڑا بخشنے والا، بڑا رحم کرنے والا ہے (۱۱۹)۔ بے شک ابراہیم (اپنی ذات میں) ایک پوری امت تھے اللہ کے مطیع فرمان تھے۔ (سب سے کٹ کر) یکسوئی سے (خدا کی طرف) مائل تھے اور ہر گز مشرکوں میں سے نہیں تھے (۱۲۰) وہ اللہ کی نعمتوں کے شکر گزار تھے۔ اللہ نے انہیں منتخب کر لیا تھا اور انہیں سیدھے راستہ پر لگا دیا تھا (۱۲۱) ہم نے انہیں دنیا میں بھی بھلائی دی اور آخرت میں تو وہ صالحین میں سے ہی ہیں (۱۲۲) اے رسولؐ پھر ہم نے آپ کی طرف وحی کی کہ یکسو ہو کر ابراہیم کی ملت (طریقہ) کی پیروی کریں جو یقیناً مشرکوں میں سے نہیں تھے (۱۲۳) (باقی رہا) سبت (کے احترام کا معاملہ) تو یہ صرف ان لوگوں پر عائد کیا گیا تھا جنہوں نے اس کے بارے میں اختلاف کیا تھا اور اللہ قیامت کے دن ان کے درمیان فیصلہ کرے گا ان باتوں کے بارے میں جن میں وہ باہم اختلاف کرتے تھے (۱۲۴) (اے پیغمبرؐ) آپ اپنے پروردگار کے راستے کی طرف (لوگوں کو) بلائیں حکمت اور عمدہ نصیحت کے ساتھ اور لوگوں سے بہترین انداز میں بحث و مباحثہ کریں۔ آپ کا پروردگار ہی بہتر جانتا ہے کہ اس کے راستہ سے بھٹکا ہوا کون ہے اور وہی بہتر جانتا ہے کہ ہدایت یافتہ کون ہے (۱۲۵)۔

تشریح الفاظ

- ۱۔ قانتا، قنوت کے معنی اطاعت و فرمانبرداری کے ہیں۔
- ۲۔ حنیفاً، کے معنی ہیں سیدھا اور اسلامی احکام پر عمل پیرا۔

تفسیر الآيات

۱۰۵۔ و علی الذین ہادوا۔ الآیۃ

یہ ان چیزوں کی طرف اشارہ ہے جو یہودیوں پر ان کے برے اعمال کی سزا کے طور پر حرام قرار دی گئی تھیں جن میں وہ جانور بھی شامل تھے جو دراصل حلال و طیب تھے۔ ان چیزوں کی تفصیل سورہ انعام کی آیت ۱۴۶ میں مذکور ہے: و علی الذین ہادوا حُرْمًا کُلِّ ذِی ظْفَرٍ و مِنَ الْبَقَرِ وَ الْغَنَمِ حُرْمًا عَلَیْہِمُ شَحْوُ مَہْمَا ذَلِکَ جَزِیْنَا ہُمْ بِبَغِیْہِمُ وَ اَنَا لَصَادِقُونَ (کہ ہم نے یہودیوں پر ناخن والے تمام جانور حرام قرار دیے اور گائے و بکری کی چربیاں بھی حرام کر دیں اور یہ ہم نے ان کو ان کی سرکشی کی سزا دی تھی)۔ قارئین کرام اسی تفسیر کی تیسری جلد میں مذکورہ بالا مقام کی طرف رجوع کر کے اس کا مطالعہ کریں تو سب حقیقت واضح ہو جائے گی۔ ان شاء اللہ۔

۱۰۶۔ اثم ان ربك للذین۔ الآیۃ

بالکل اسی آیت جیسی ایک آیت سورہ انعام نمبر ۵۵ میں گزر چکی ہے: اِنَّہٗ مِنْ عَمَلٍ مِنْکُمْ سُوْءٍ بِجَهَالَةٍ ثُمَّ تَابَ مِنْ بَعْدِہٖ وَ اَصْلَحَ فَانْہٗ غَفُوْرٌ رَّحِیْمٌ۔ فرق صرف اس قدر ہے کہ وہاں واحد کے صیغے ہیں اور یہاں جمع کے لیکن من میں بھی عموم پایا جاتا ہے اور اسی مقام پر اس آیت کی مکمل تفسیر کر دی گئی ہے، لہذا قارئین کرام سے گزارش کی جاتی ہے کہ تھوڑی سی زحمت کر کے تفسیر کی تیسری جلد میں مقام مذکور کی طرف رجوع کر کے اطمینان حاصل کر لیں اسی مقام پر توبہ کرنے اور اپنی اصلاح کرنے کے طریقہ کار کی وضاحت بھی کر دی گئی ہے اور اس بات کی بھی صراحت کر دی گئی ہے کہ جو شخص بھی جب کوئی گناہ کرتا ہے وہ خواہ عالم ہو یا جاہل بہر حال وہ گناہ کرتے وقت جاہل ہی متصور ہوتا ہے کیوں؟ اس کا جواب اسی مقام پر ملاحظہ فرمائیں۔

-۱۰۴ ان ابراہیم کا امة الایة

جناب خلیل خدا کے بعض اوصاف جلیلہ کا تذکرہ

سابقہ آیتوں میں کفار و مشرکین کی زبردستی کیے جانے کے بعد کہ وہ اپنی مرضی اور ذاتی پسند و ناپسند سے مختلف چیزوں کو حلال و حرام قرار دیتے تھے اور اس کے باوجود وہ جناب ابراہیم کے احترام کے دعویدار بھی تھے تو یہاں ان کو تنبیہ کی جا رہی ہے کہ اگر وہ واقعی ان کو محترم و مکرم سمجھتے ہیں تو پھر ان کے طریقہ کو کیوں اختیار نہیں کرتے؟ پھر خداوند عالم نے جناب ابراہیم کے چند خصوصی صفات و علامات کا تذکرہ فرمایا ہے۔ مثلاً۔

۱۔ وہ امت تھے لفظ امت کے چند معانی میں سے ایک معنی جماعت بھی ہیں اور دوسرے معنی امام و مقتدا بھی (قاموس وغیرہ) تو پہلے معنی کے اعتبار سے اس کا مطلب یہ ہوگا کہ وہ تنہا ان تمام اوصاف و کمالات کا مجموعہ تھے جو کسی پوری جماعت کے مختلف افراد میں پائے جاتے ہیں۔ یعنی وہ اپنی شخصیت میں پوری امت تھے یہ ایسے ہی ہے جیسے کہا جاتا ہے کہ فلاں شخص اپنی ذات میں انجمن ہے یا جیسے شاعر کہتا ہے۔

ہم انجمن سمجھتے ہیں خلوت ہی کیوں نہ ہو

اس لیے حدیث میں وارد ہے کہ المؤمن وحدہ جماعۃ کہ مومن تنہا جماعت ہے اور دوسرے معنی کے لحاظ سے چونکہ وہ امام و مقتدی اور مرکز اقتدار تھے اور ایک پوری امت کے لیے نمونہ تھے اس لیے ان کو امہ کہا گیا ہے۔

۲۔ قانتا قنوت کے معنی چونکہ اطاعت کے ہیں لہذا مطلب یہ ہوگا کہ وہ اللہ کے مطیع و منقاد تھے۔

۳۔ حنیفاً، حنیف کے معنی ہیں باطل سے منہ موڑ کر پوری یکسوئی کے ساتھ حق کی طرف متوجہ

ہونے والا۔

۴۔ لحدیک من المشرکین۔ وہ ہرگز مشرکوں میں سے نہیں تھے۔ یہ ان لوگوں کی رد ہے جو ملت

ابراہیم پر ہونے کا دعویٰ بھی کرتے تھے اور پھر شرک بھی کرتے تھے۔

۵۔ شاکراً، وہ اللہ کی عطا کردہ نعمتوں پر اس کے بڑے شکر گزار بندے تھے۔

۶۔ اجتباہ، اللہ نے انہیں منصب نبوت کے لیے منتخب کیا تھا کیونکہ کسی شخص کو منصب نبوت پر

فائز کرنا خدا ہی کا کام ہے۔

۷۔ ہداه الی صراط مستقیم، خدا نے ان کو صراط مستقیم کی ہدایت فرمائی تھی جو کہ دین اسلام ہے نہ یہودیت

اور نہ نصرانیت جیسا کہ دوسری جگہ صراحت ہے کہ ما کان ابراہیم یہودیاً ولا نصرانیاً ولکن کان

حنيفاً مسلماً وما كان من المشرکين (ال عمران ۶۶)

۸- آتيناہ فی الدنيا حسنة، ہم نے ان کو دنیا میں بھی بھلائی عطا فرمائی کہ اديان عالم کے سب لوگ آپ کی تعظیم و تکریم کرتے ہیں اور ان کی نبوت کا اقرار کرتے ہیں۔

۹- وانه في الآخرة، اور وہ آخرت میں تو صالحین سے ہوں گے ہی کیونکہ ان کی یہ دعا قرآن میں موجود ہے۔ رب ہب لی حکماً و الحقنی بالصالحین (شعر ۸۲) جسے خدا نے قبول فرمایا ہے۔

۱۰- اٰثم اوحينا اليك۔ الآیۃ

ہم نے آپ کی طرف وحی کی کہ آپ ملت ابراہیم کی پیروی کریں اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اسلام اور ملت ابراہیمی عقیدہ توحید اور شرک میں ایک ہی حقیقت کے دو نام ہیں بنا بریں جو شخص دعویٰ کرتا ہے کہ وہ دین ابراہیم پر ہے اور پھر پیغمبر اسلام کی نبوت کا اقرار نہیں کرتا تو وہ اپنے دعویٰ میں جھوٹا ہے اور اپنی تردید آپ کرتا ہے۔

ایک سوال اور اس کا جواب

یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ پیغمبر اسلام کو جناب ابراہیم کی ملت کی پیروی کرنے کا حکم کیوں دیا گیا ہے جبکہ آپ ان سے افضل ہیں اور مقتدائے خلاق ہیں؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہاں صرف یہ بتانا مقصود ہے کہ ملت ابراہیمی اور دین محمدی ایک ہی چیز ہیں۔ لہذا ان میں تفریق کرنا یعنی ملت ابراہیمی کو ماننے کا دعویٰ کرنا اور دین اسلام کا انکار کرنا حماقت کے سوا کچھ بھی نہیں ہے۔ نیز بعض احادیث سے یہ بھی ظاہر ہوتا ہے کہ یہاں ملت ابراہیمی سے وہ دس سن مراد ہیں جن میں سے پانچ کا تعلق سر سے ہے اور پانچ کا تعلق بدن سے ہے، جنہیں اسلامی شریعت کا حصہ بنادیا گیا جیسے بال کٹوانا، مونچھیں باریک کتروانا، ڈاڑھی رکھوانا، مسواک اور خلل کرنا اور غسل جنابت کرنا، پانی سے طہارت کرنا، ناخن لینا، بدن سے بال منڈوانا اور ختنہ کرنا (تفسیر برہان) علاوہ بریں چونکہ دونوں حضرات کا دین ایک ہے مگر چونکہ جناب ابراہیم زمانہ کے لحاظ سے سابق ہیں اس لیے ان کی متابعت کا حکم دیا گیا ہے اور ظاہر ہے کہ صرف زمانہ کے لحاظ سے سابق ہونا ہر لحاظ سے افضل ہونے کی دلیل نہیں ہے۔ افضل یقیناً پیغمبر اسلام ہی ہیں جو بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر کے مصداق ہیں اور اس پر سینکڑوں دلائل قائم ہیں۔

ایضاح

اس آیت (ان اتبع ملة ابراهيم حنيفاً) میں جو لفظ حنيفاً وارد ہے یہ ابراہیم سے بھی حال

سن سکتا ہے جس کے معنی ہوں کہ ابراہیم حنیف کی ملت کی اتباع کریں اور اتباع میں جو ضمیر انت مضمّر ہے اس بھی حال بن سکتا ہے جس کے معنی ہوں گے کہ آپ یکسو ہو کر ملت ابراہیم کی پیروی کریں ہم نے اسی کے مطابق ترجمہ کیا ہے۔ فہر۔

۱۰۹- انما جعل السبت۔ الآية

اصحاب سبت کا قصہ اس تفسیر کی تیسری جلد یعنی سورہ اعراف کی آیت ۱۶۳ و سئلہم عن القرية التي كانت حاضرة البحر اذ يعدون في السبت۔ الآية کی تفسیر میں گزر چکا ہے۔ اس مقام کی طرف رجوع کیا جائے۔ ان اختلافات کی تفصیل بھی وہیں مذکور ہے جو یہودیوں میں یوم السبت کے بارے میں پائے جاتے تھے کہ آیا یہ عید کا دن ہے یا نہیں؟ اس دن شکار کرنا جائز ہے یا نہ اور آیا اس دن کوئی دنیوی کام کیا جاسکتا ہے یا نہ؟ وغیرہ وغیرہ۔

۱۱۰- ادع الی سبیل ربك۔ الآية

حکمت اور موعظہ حسنہ سے دعوت دینے کا حکیمانہ حکم؟

یہ حقیقت ہر قسم کے شک و شبہ سے بالا ہے کہ ہر کام کے کرنے کے کچھ اصول و ضوابط ہوتے ہیں اگر وہ کام ان اصولوں کے مطابق کیا جائے تو وہ نتیجہ خیز ہوتا ہے اور اگر ان قواعد کو مد نظر نہ رکھا جائے تو پھر نتیجہ الٹا نکلتا ہے۔ بقول شاعر ے

ہر آن کارے کے بے استاد باشد
یقین میدان کہ بے بنیاد باشد

تو چونکہ دعوت اور تبلیغ بھی ایک اہم کام ہے بلکہ دعوت الی اللہ انبیا و مرسلین کا کام ہے لہذا اسے موثر اور کامیاب بنانے کے بھی کچھ اصول و قواعد ہیں۔ اس لیے اگر ان کو سامنے رکھ کر تبلیغ کی گئی تو موثر اور نتیجہ خیز ہوگی اور اگر ان اصولوں کو ملحوظ نہ رکھا گیا تو پھر فائدہ سے اس کا نقصان اور ضروریاں زیادہ ہوگا اور وہ اصول یہ ہیں:

دعوت اور تبلیغ کے اصول اور آداب

جو اسی آیت میں جمع کر دیئے گئے ہیں۔

۱۔ حکمت کے ساتھ تبلیغ کرنا۔ ۲۔ موعظہ حسنہ کے ساتھ دعوت دینا۔ حکمت سے مراد یہ ہے کہ داعی اور مبلغ اپنی بات کو مخاطبین کی ذہنی صلاحیت کے مطابق دلائل اور براہین کے ساتھ اس طرح حکیمانہ اور دلنشین

انداز سے سامعین کے سامنے پیش کرے کہ انہیں اصل حقیقت کے سمجھنے میں کوئی دشواری نہ ہو اور وہ متاثر بھی ہوں اور موعظہ حسنہ سے مراد یہ ہے کہ مبلغ اور داعی خیر خواہی کے جذبہ کے تحت اس ہمدردانہ اور مخلصانہ لب و لہجہ میں بات کرے اور اس طرح ترغیب و ترہیب سے کام لے کہ سامع کو اپنی غلطی کا احساس ہو جائے کہ اسے روکنا تو کتنا نہ پڑے اور نہ ہی اس کی سبکی ہو اسی وجہ سے بعض مفسرین نے کہا ہے کہ مخاطبین کی حالت کو مد نظر رکھ کر دعوت کا انداز اختیار کیا جائے یعنی اگر مخاطب اہل علم ہوں تو حکمت کے ساتھ دعوت دی جائے اور اگر مخاطب سادہ لوح عوام ہوں تو موعظہ حسنہ کے ساتھ دعوت دی جائے اور جن لوگوں کے دلوں میں شکوک و شبہات ہوں اور بحث و مباحثہ کے بغیر بات تسلیم کرنے پر آمادہ نہ ہوں تو یہاں داعی کیلئے لازم ہے کہ جدال احسن سے کام لے یعنی اس بحث و مباحثہ سے اس کا مقصد اصل حقائق کو اجاگر کر کے مخاطب کو راہ راست پر لانا ہو اس لیے ضروری ہے کہ اخلاق اور شائستگی کے ساتھ گفتگو کی جائے اس جدال سے مقصد اپنا علمی تفوق و بڑائی اور اپنی بالادستی و کبریائی کا اظہار نہ ہو اور نہ ہی ہیرا پھیری کر کے اور سوقیانہ کلام کر کے محض مد مقابل کو خاموش کرنا مطلوب ہو اور یہ جدال احسن صرف مسلمانوں سے مخصوص نہیں ہے بلکہ قرآنی اور ربانی تعلیم کے مطابق اگر اہل کتاب سے بھی گفتگو کرنے کا موقع مل جائے تو بھی جدال احسن کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑنا چاہیے۔ ارشاد قدرت ہے وَلَا تَجَادِلُوا أَهْلَ الْكِتَابِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ۔ لہذا ایک مبلغ اسلام اور داعی حق کیلئے ضروری ہے کہ درشت لب و لہجہ، دلخراش انداز گفتگو اور توہین آمیز طریقہ تبلیغ سے اجتناب کرے ورنہ سامعین اس سے متنفر ہو جائیں گے اور پھر فائدہ کی بجائے الٹا نقصان ہوگا۔ مبلغین کو ہمیشہ یہ بات مد نظر رکھنی چاہیے کہ خداوند عالم نے جب موسیٰ و ہارون کو تبلیغ حق کی خاطر فرعون کے دربار میں بھیجا تھا تو ان کو خصوصی طور پر حکم دیا تھا کہ قَوْلًا لَّهٗ قَوْلًا لِّیْنَا۔ کہ اس سے نرم لب و لہجہ میں بات کرنا شائد وہ نصیحت قبول کرے اور اسکے اندر خوف خدا پیدا ہو جائے حالانکہ وہ کافر تھا اور خدا کو اس کے کفر پر مرنے کا علم بھی تھا آج بعض نام نہاد مبلغین اسلام درشت و کمرخت اور دل آزار لب و لہجہ میں اہل اسلام سے گفتگو کرتے ہیں اس کا کیا جواز ہے؟ آیا آج کا مسلمان فرعون سے بھی زیادہ گیا گزرا ہے؟ یا کیا پھر ان مبلغین

کا مقام موسیٰ و ہارون سے بلند و بالا ہے؟ اور اگر کوئی بات بھی نہیں تو ان کیلئے پھر سخت کلامی کرنے کا کوئی جواز بھی نہیں ہے حدیث نبوی میں وارد ہے۔ یسر و اوالا تعسر و ابشر و اوالا تنفروا۔ لوگوں کیلئے آسانی پیدا کرو۔ دشواری پیدا نہ کرو۔ لوگوں کو خوشخبری دو یعنی رغبت دلاؤ۔ نفرت نہ دلاؤ۔ دعا ہے! کہ خداوند عالم مبلغین اسلام اور وارثان انبیاء علیہم السلام کو صحیح انداز میں دعوت حق دینے اور اسلام کے حقائق اور معارف اور اسکے احکام کی تبلیغ کرنے کی توفیق عطا فرمائے تاکہ اس کے مثبت نتائج سامنے آئیں اور اسکے منفی اثرات سے بچا

جاسکے۔ اس کے بعد داعی کی ذمہ داری ختم ہو جاتی ہے یعنی سامعین و مخاطبین سے اپنی بات منوانا اس کے فرائض میں داخل نہیں ہے اور اللہ بہتر جانتا ہے کہ گم کردہ راہ کون ہے اور راہ راست پر کون ہے؟ کیونکہ

عبر رسولاں بلاغ باشد و بس
حافظہ وظیفہ تو دعا گفتن است و بس
در بند ایں مہاش کس شنید یا نشنید

آیات القرآن

وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ ۖ وَلَئِنْ صَبَرْتُمْ
لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ ۖ وَاصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ
وَلَا تَكُ فِي ضَيْقٍ مِّمَّا يَمْكُرُونَ ۚ إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذِينَ اتَّقَوْا وَالَّذِينَ
هُمْ مُحْسِنُونَ ۝

ترجمہ الآیات

اور اگر تم بدلہ لینا چاہو تو اس قدر جو جس قدر تم پر زیادتی کی گئی ہے اور اگر تم صبر کرو تو وہ صبر کرنے والوں کے حق میں زیادہ بہتر ہے (۱۲۶) اور (اے پیغمبر) آپ صبر کیجیے اور آپ کا صبر کرنا تو محض اللہ کی توفیق سے ہے اور آپ ان لوگوں کے حال پر غم نہ کیجیے اور نہ ہی ان کی مکاریوں سے دل تنگ ہو جائے (۱۲۷) بے شک اللہ ان لوگوں کے ساتھ ہے جو تقویٰ اختیار کرتے ہیں اور جو (خلق خدا سے) حسن سلوک کرتے ہیں (۱۲۸)۔

تشریح الالفاظ

۱۔ عاقبتم۔ معاقبہ کے معنی مواخذہ کرنے اور سزا دینے کے ہیں۔

- ۲۔ ضیق، بے ضیق ضاق بے ضیق ضیق کے معنی تنگ ہونے کے ہیں۔
 ۳۔ محسنوں کے معنی ہیں نیکی کرنے والے اور خلق خدا سے حسن سلوک کرنے والے۔

تفسیر الآيات

۱۱۱۔ وان عاقبتکم۔ الآية

جس پر زیادتی کی جائے وہ اتنا بدلہ لے سکتا ہے مگر معاف کرنا بہتر ہے

یہ آیت بالکل اسی آیت کی طرح ہے جو سورہ بقرہ کی آیت ۱۹۲ میں گزر چکی ہے فمن اعتدی علیکم فاعتدوا علیہ بمثل ما اعتدی علیکم اور اسی مقام پر اس کی تفسیر بھی گزر چکی ہے کہ اگر تبلیغ و دعوت کے سلسلہ میں یا کسی اور معاملہ میں کوئی تم سے سختی اور زیادتی کرے تو اگر تم اس سے بدلہ لینا چاہو تو اس قدر لینا جائز ہے جس قدر اس نے زیادتی کی ہے اور اگر بدلہ نہ لیا جائے اور عفو و درگزر سے کام لیا جائے اور مجرم کو بخش دیا جائے اور صبر و ضبط کا سرشتہ ہاتھ سے نہ چھوڑا جائے تو یہ بات یقیناً صبر کرنے والوں کے حق میں بہتر ہے یا ایسے ہی ہے جیسا کہ سورہ شوریٰ آیت ۴۱ میں ہے ولن صبر و غفران ذلک لمن عزم الامور۔
 در عفو لذتے است کہ در انتقام نیست

۱۱۲۔ واصبر وما صبرک۔ الآية

یہ پیغمبر اسلامؐ کو خصوصی خطاب ہے کہ آپ تو زیادتی کرنے والوں سے بدلہ لینے کا تصور بھی نہ کریں بلکہ صبر سے کام لیں اور اس مقام پر صبر اگرچہ عام انسانی قوت برداشت سے باہر ہے مگر آپ کا یہ صبر محض خدا کی تائید و توفیق سے ہے جو آپ کو مبداء فیض سے حاصل ہے۔

۱۱۳۔ ولا تحزن علیہم۔ الآية

یہ سابقہ حکم سے بڑھ کر ہے کہ صرف یہی نہیں کہ ان لوگوں کی زیادتیوں کا ان سے بدلہ نہ لیں بلکہ ان کی ان بدسلوکیوں پر جو وہ آپ سے کرتے ہیں دل میں رنج و غم بھی نہ کریں اور آئندہ وہ آپ کے خلاف کیا کیا منصوبہ بندیاں کرتے ہیں اس کی فکر نہ کریں اور اس سے تنگ دل نہ ہوں سبحان اللہ۔ اسلام اپنے نام لیواؤں کو کس قدر بلندوصلگی اور مکارم اخلاق کی کتنی اعلیٰ تعلیم و تلقین کرتا ہے؟ خطاب گو پیغمبر اسلامؐ سے ہے مگر اس پیرایہ

میں داعیانِ حق کو نصیحت کی جارہی ہے کہ یہ راستہ بڑا دشوار ہے اس راہ کے راہروں کو لوگوں کی طعن و تشنیع اور ان کی ایذا رسانیوں کی منزل سے گزرنا پڑتا ہے لہذا انہیں رنج و ملال نہیں کرنا چاہیے اور دل تنگ نہیں کرنا چاہیے کیونکہ

ہر چہ بر سر نبی آدم می آید می گزرد

یعنی ے

ہوتا ہے ظفرِ عشق کے حالات میں سب کچھ

-۱۱۳ ان الله مع الذين - الآية

اللہ کی تائید و نصرت کن لوگوں کو حاصل ہوتی ہے؟

اس آیت مبارکہ میں ایک عالمگیر قانونِ قدرت کی نشاندہی کی جارہی ہے کہ ہمیشہ اللہ کی تائید و نصرت انہی لوگوں کے شامل حال ہوتی ہے جو پرہیزگاری اختیار کرتے ہیں اور جو خلقِ خدا کے ساتھ حسن سلوک کرتے ہیں اور مخلوق کو فائدہ پہنچانے کو اپنا مقصد زبست قرار دیتے ہیں کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ افضل الناس انفع الناس للناس (سب سے افضل وہ ہے جو سب سے بڑھ کر لوگوں کو فائدہ پہنچائے۔)

کام آ خلق خدا کے کہ اس کے نزدیک

اس سے بڑھ کر نہ ہوئی ہے نہ عبادت ہوگی

چودھویں پارہ اور سورہ نحل کی تفسیر کی آج مورخہ ۱۵ جون ۲۰۰۲ء

بمطابق ۳ ربیع الثانی ۱۴۲۲ھ بروز ہفتہ پونے ایک بجے دن

بمقام سیٹلائٹ ٹاؤن سرگودھا بعونہ تعالیٰ اختتام پذیر ہوئی۔

والحمد للہ رب العالمین

سورۃ الاسراء یا بنی اسرائیل کا مختصر تعارف

وجہ تسمیہ:

چونکہ اس سورہ کی چوتھی آیت وقضینا الی بنی اسرائیل فی الکتاب میں بنی اسرائیل کا نام ہے اس لیے علامتی طور پر اس کا نام بنی اسرائیل رکھ دیا گیا۔ نیز اسے سورۃ اسراء اور سورۃ سبحان کے نام سے بھی یاد کیا جاتا ہے۔ اس میں کل بارہ رکوع اور ایک سو گیارہ آیتیں ہیں۔

عہد نزول:

یہ سورہ آنحضرت کی مکی زندگی کے آخری دور میں نازل ہوئی ہے کیونکہ اس سورہ کی پہلی آیت شاہد ہے کہ یہ سفر معراج کے بعد نازل ہوئی ہے اور سفر معراج کا واقعہ بنا بر مشہور ہجرت سے ایک سال پہلے پیش آیا۔

اس سورہ کے مضامین و موضوعات کی اجمالی فہرست

اس سورہ مبارکہ میں مندرجہ مضامین و موضوعات کی اجمالی فہرست یہ ہے:

- ۱۔ واقعہ معراج کا مقدس تذکرہ اور یہی واقعہ اس سورہ کا طغرائے امتیاز ہے جو اس سورہ کو دوسری سورتوں سے ممتاز کرتا ہے۔
- ۲۔ بنی اسرائیل کے دوبارہ تخریب کاری کرنے اور اس کی سزا بھگتنے کا ذکر۔
- ۳۔ کفار مکہ کو تنبیہ کی گئی ہے کہ وہ بنی اسرائیل کے انجام سے عبرت حاصل کریں۔
- ۴۔ نامہ اعمال کا بیان۔
- ۵۔ انسان کے جلد باز ہونے کا بیان۔
- ۶۔ نسل انسانی کی سعادت و شقاوت اور فلاح و خسران کا جن چیزوں پر دار و مدار ہے ان کا بیان۔
- ۷۔ دنیا کے طلبگار کو دنیا اور آخرت کے خریدار کو آخرت مل جاتی ہے۔
- ۸۔ اللہ کا شریک بنانے کی ممانعت۔
- ۹۔ اللہ کی عبادت کرنے اور والدین کے ساتھ بھلائی کرنے کا حکم۔
- ۱۰۔ خرچ میں میانہ روی کا حکم اور فضول خرچی کرنے کی مذمت و منہائی۔

- ۱۱۔ خدا ہی روزی گھٹاتا اور بڑھاتا ہے۔
- ۱۲۔ زنا کاری کے قریب جانے کی بھی منافی۔
- ۱۳۔ قانون قصاص کا تذکرہ۔
- ۱۵۔ پورا ناپنے تو لے کا حکم۔
- ۱۶۔ جس چیز کا علم نہ ہو اس میں دخل دینے کی ممانعت۔
- ۱۷۔ تکبر کرنے کی مذمت۔
- ۱۸۔ خدا کے شریکوں کی نفی۔
- ۱۹۔ ہر شئی اس کی تسبیح کرتی ہے مگر تم سمجھ نہیں سکتے۔
- ۲۰۔ منکرین قیامت کے شبہات اور ان کے جوابات۔
- ۲۱۔ مخالفین سے بھی اچھے طریقہ سے بات کرنے کا حکم۔
- ۲۲۔ غیر اللہ کو پکارنے کی ممانعت۔
- ۲۳۔ شجرہ ملعونہ کا تذکرہ۔
- ۲۴۔ نوع انسانی کی برتری کا تذکرہ۔
- ۲۵۔ بروز قیامت لوگوں کے اپنے اماموں کے ساتھ اٹھائے جانے کا تذکرہ۔
- ۲۶۔ اوقات نماز کا بیان۔
- ۲۷۔ نماز تہجد پڑھنے کا حکم۔
- ۲۸۔ قرآن کے نسخہ شفا ہونے کا تذکرہ۔
- ۲۹۔ جن وانس مل کر بھی قرآن کا مثل نہیں لاسکتے۔
- ۳۰۔ بشریت انبیاء کا فلسفہ۔
- ۳۱۔ جناب موسیٰ کے نو گانہ معجزات کا تذکرہ۔
- ۳۲۔ جبر و اخفا کے بین بین قرات کا حکم وغیرہ وغیرہ۔

سورۃ بنی اسرائیل پڑھنے کی فضیلت

حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے مروی ہے فرمایا جو شخص ہر شب جمعہ میں سورۃ بنی اسرائیل کی تلاوت کرے گا تو وہ اس وقت تک نہیں مرے گا جب تک قائم ال محمد عجل اللہ فرجہ کی زیارت نہیں کرے گا۔ اور وہ

آپ کے اصحاب میں سے ہوگا۔ (ثواب الاعمال، تفسیر عیاشی و صافی وغیرہ)

آیات القرآن

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ سُبْحٰنَ الَّذِیْ اَسْرٰی بِعَبْدِهٖ لَیْلًا مِّنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ اِلَى الْمَسْجِدِ الْاَقْصَا الَّذِیْ بَرَكْنَا حَوْلَهٗ لِنُرِیْهِ مِنْ اٰیٰتِنَا ۚ اِنَّهٗ هُوَ السَّبِیْعُ الْبَصِیْرُ ① وَاتَّيْنَا مُوسٰی الْكِتٰبَ وَجَعَلْنٰهُ هُدًى لِّبَنِیْٓ اِسْرَءَیْلَ اَلَّا تَتَّخِذُوْا مِنْ دُوْنِیْ وَكِیْلًا ۙ ذُرِّیَّةَ مَنْ حَمَلْنَا مَعَ نُوحٍ ۚ اِنَّهٗ كَانَ عَبْدًا شَكُوْرًا ۙ ② وَقَضٰیْنَا اِلٰی بَنِیْٓ اِسْرَءَیْلَ فِی الْكِتٰبِ لَتُفْسِدُنَّ فِی الْاَرْضِ مَرَّتَیْنِ وَلَتَعْلُنَّ عُلُوًّا كَبِیْرًا ۙ ③ فَاِذَا جَآءَ وَعْدُ اُولٰٓئِهٖمَا بَعَثْنَا عَلَیْكُمْ عِبَادًا لَّنَا اُولٰٓئِ بَاسٍ شَدِیْدٍ فَجَاسُوْا خِلَالَ الدِّیَارِ ۙ وَكَانَ وَعْدًا مَّفْعُوْلًا ۙ ⑤ ثُمَّ رَدَدْنَا لَكُمْ الْكُرَّةَ عَلَیْهِمْ وَاَمَدَدْنٰكُمْ بِاَمْوَالٍ وَبَنِیْنٍ وَجَعَلْنٰكُمْ اَكْثَرَ نَفِیْرًا ۙ ⑥ اِنْ اَحْسَنْتُمْ اَحْسَنْتُمْ لَا تُفْسِدُكُمْ ۚ ⑦ وَاِنْ اَسَآءْتُمْ فَلَهَا ۙ فَاِذَا جَآءَ وَعْدُ الْاٰخِرَةِ لَیْسُوْۤا وُجُوْهُكُمْ وَلَیْدُخُلُوْا الْمَسْجِدَ كَمَا دَخَلُوْهُ اَوَّلَ مَرَّةٍ وَلَیُتَبَّرُوْا مَا عَلَوْا تَتْبِیْرًا ۙ ④ عَسٰی رَبُّكُمْ اَنْ یَّرْحَمَكُمْ ۚ ⑧ وَاِنْ عُدْتُمْ عُدْنَا ۚ وَجَعَلْنَا جَهَنَّمَ لِلْكَافِرِیْنَ حَصِیْرًا ۙ ⑨ اِنَّ هٰذَا الْقُرْاٰنَ یَهْدِیْ لِلَّتِیْ هِیَ اَقْوَمُ وَیُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِیْنَ الَّذِیْنَ یَعْمَلُوْنَ الصّٰلِحٰتِ اَنَّ لَهُمْ اَجْرًا كَبِیْرًا ۙ ⑩ وَاَنَّ الَّذِیْنَ لَا یُؤْمِنُوْنَ بِالْاٰخِرَةِ اَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابًا اَلِیْمًا ۙ ⑪

ترجمہ الآيات

پاک ہے وہ (خدا) جو اپنے بندہ (خاص) کورات کے ایک حصہ میں مسجد الحرام سے اس مسجد اقصیٰ تک لے گیا جس کے گرد و پیش ہم نے برکت دی ہے تاکہ ہم انہیں اپنی (قدرت کی) کچھ نشانیاں دکھائیں۔ بے شک وہ بڑا سننے والا، بڑا دیکھنے والا ہے (۱) اور ہم نے موسیٰ کو کتاب دی اور اسے بنی اسرائیل کے لیے ذریعہ ہدایت بنایا کہ (دیکھو) میرے سوا کسی کو اپنا کارساز نہ بنانا (۲) اے ان لوگوں کی اولاد جن کو ہم نے نوحؑ کے ساتھ (کشتی میں) سوار کرایا تھا بے شک وہ (نوح) ایک شکر گزار بندہ تھا (۳) اور ہم نے اس کتاب (توراة) میں بنی اسرائیل کو آگاہ کر دیا تھا کہ تم ضرور زمین میں دو مرتبہ فساد برپا کرو گے اور بڑی سرکشی کرو گے (۴) چنانچہ جب ان دونوں وعدوں میں سے پہلے وعدہ کا وقت آ گیا تو ہم نے (تمہاری سرکوبی کے لیے) اپنے کچھ ایسے سخت جنگجو بندے بھیج دیے جو تمہاری آبادیوں کے اندر گھس گئے اور (خدا) کا وعدہ پورا ہو کر رہا (۵) اور پھر ہم نے گردش زمانہ کو تمہارے حق میں دشمن کے خلاف کر دیا (تمہیں ان پر غلبہ دے دیا) اور مال اور اولاد سے تمہاری مدد کی اور تمہیں کثیر التعداد بنا دیا (۶) (دیکھو) اگر تم اچھے کام کرو گے تو اپنے لیے ہی کرو گے اور اگر برے کام کرو گے تو وہ بھی اپنے لیے کرو گے۔ پس جب دوسرا وعدہ آ گیا (تو ہم نے اور بندوں کو مسلط کر دیا) تاکہ تمہارے چہروں کو بگاڑ دیں اور مسجد (بیت المقدس) میں اسی طرح (جبراً) داخل ہو جائیں جس طرح پہلی بار (حملہ آور) داخل ہوئے تھے اور تاکہ جس جس چیز پر وہ قابو پائیں اسے تباہ و برباد کر دیں (۷) (ہو سکتا ہے کہ تمہارا پروردگار تم پر رحم فرمائے اور اگر تم پھر (فساد و سرکشی کی طرف) لوٹے تو پھر ہم بھی اسی طرح لوٹیں گے اور ہم نے جہنم کو کافروں کے لیے قید خانہ بنا دیا ہے (۸) یقیناً یہ قرآن اس راستہ کی طرف راہنمائی کرتا ہے جو سب سے زیادہ سیدھا ہے اور خوشخبری دیتا ہے۔ ان اہل ایمان کو جو نیک عمل کرتے ہیں کہ ان کے لیے بہت بڑا اجر ہے (۹) اور جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے ان کے لیے ہم نے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے (۱۰)۔

تشریح الالفاظ

- ۱۔ قضینا الی بنی، قضی ملقزی کا صلہ جب الی ہو تو اس کے معنی آگاہ کرنے کے ہوتے ہیں۔
- ۲۔ ولتعلن، یہ علایعلو علو سے مشتق ہے۔ علانی الارض کے معنی ہیں تکبر کرنا۔
- ۳۔ اولیتدبروا، تتویب کے معنی ہیں ہلاک اور برباد کرنا۔
- ۴۔ حصیر کے معنی چٹائی اور قید خانہ کے ہیں۔

تفسیر الآیات

۱۔ سبحان الذی۔ الآیة

واقعہ معراج کا اجمالی بیان

اس سورہ کی پہلی آیت میں اسلام کے اس مشہور و مسلم واقعہ کا اجمالی تذکرہ ہے جسے واقعہ معراج کہا جاتا ہے جو ہمارے پیغمبر اسلام کا امتیازی معجزہ ہے جس کا مختصر خاکہ یہ ہے کہ ہجرت سے پہلے سرزمین مکہ میں ایک بار حضرت رسول خدا جب نماز عشا سے فارغ ہوئے تو جبرائیل براق لے کر بارگاہ نبوی میں حاضر ہوئے جس کی برق رفتاری کا عالم یہ تھا کہ جہاں نگاہ پڑتی تھی وہاں قدم رکھتا تھا۔ بروایت قتی، میکائیل اور اسرافیل بھی ہمراہ تھے۔ بہر نوع آپ اس پر سوار ہوئے اور چشم زدن میں بیت المقدس پہنچے جہاں جملہ انبیاء ماسلف آپ کے منتظر تھے۔ وہاں آپ نے ان کو نماز باجماعت پڑھائی۔ مخفی نہ رہے کہ بعض روایات کے مطابق آسمانوں پر بھی انبیاء کو نماز پڑھانے کا تذکرہ موجود ہے۔ بعد ازاں سواری نے بلندیوں کی طرف پرواز شروع کی۔ آپ مختلف آسمانوں سے ہوتے ہوئے اور مختلف نبیوں سے ملاقات کرتے ہوئے آگے گزرتے گئے۔ چنانچہ ساتویں آسمان پر جناب خلیل خدا سے نیاز ملاقات حاصل ہوا۔ حتیٰ کہ اس سدرۃ المنتہی تک پہنچے جہاں جبرائیل بھی ساتھ چھوڑنے پر مجبور ہو گئے اور آنحضرت کی ہمراہ لے جانے کی خواہش کے جواب میں کہا کہ آپ اس مقام پر پہنچ گئے جہاں پر نہ کوئی ملک مقرب پہنچا اور نہ کوئی نبی مرسل و لو دنوت ائملہ لا حترقت اگر انگلی کا ایک پور بھی آگے بڑھوں تو تجلی نور سے میرے پر جل جائیں یہاں تک کہ اس بلند ترین مقام پر پہنچے جسے مقام قاب قوسین او

ادنیٰ کہا جاتا ہے جو کہ انوار ربانیہ اور تجلیات الہیہ کا مرکز ہے جس کی عظمت الفاظ کے قالب میں نہیں سما سکتی۔
 فاوحی الی عبدہ ما اوحی پس معبود نے اپنے عبد خاص پر جو وحی کی سو کی سورہ نجم)۔ وہیں خدائے قدیر نے
 آپ کو جو آیات الہیہ اور نشانہائے قدرت دکھائے ان میں تمثیلی رنگ میں بہشت اور اہل بہشت کی کیفیت اور
 دوزخ اور دوزخیوں کی نوعیت بھی شامل تھی اور دیگر کئی سماوی عجائبات قدرت اس کے علاوہ تھے۔ یہ سب سیر
 کائنات رات کے ایک حصہ میں کرنے کے بعد آپ فراز عرش سے خاکدان ارضی پر تشریف لائے جبکہ ابھی
 سفیدہ صبح نمودار نہیں ہوا تھا۔ چنانچہ صبح کی نماز مسجد الحرام میں پڑھائی (جملہ کتب تفسیر وحدیث کا جامع خلاصہ)

اس واقعہ کے بیان کا رد عمل

جب آپ نے لوگوں کو یہ ماجرا سنایا تو کفار و مشرکین نے آپ کا خوب تمسخر اور مذاق اڑایا اور جو
 مسلمان تھے ان کے بھی دو گروہ ہو گئے۔ چونکہ اس دور میں فلکیات کے بارے میں نظام بطلمیوس کا چرچا تھا جس
 کے نزدیک آسمان ٹھوس ہیں جن سے کوئی چیز گزر نہیں سکتی۔ علاوہ بریں اس کے نظریہ کے مطابق آسمان تک پہنچنے
 سے پہلے کئی کرے واقع تھے جن کو عبور کرنا ممکن نہ تھا جیسے کرہ آتشیں، کرہ زمہریہ وغیرہ جن کو عبور کرنا کسی آدمی کے
 لیے ممکن نہ تھا۔ الغرض کچھ مسلمان تو بلا چوں و چرا اس پر ایمان لائے اور جن کے ذہنوں میں بطلمیوس کا نظریہ راسخ
 تھا انہوں نے نہ پیغمبر کی تکذیب کی اور نہ اس نظریہ کا دامن چھوڑا اور بخیال خویش یہ درمیانہ راستہ اختیار کیا کہ پیغمبر
 کو یہ معراج روحانی طور پر عالم خواب میں ہوئی ہے جسمانی طور پر بیداری کے عالم میں نہیں ہوئی۔ صدیوں کی
 اس کشمکش کے بعد آج دنیا نے کچھ خود دیکھ لیا کہ اس دور کی سائنس ہار گئی اور قرآن جیت گیا جبکہ دنیا آج چاند پر
 آ جا رہی ہے اور طے ہو گیا کہ آسمان ٹھوس نہیں ہے اور نہ ہی راستے میں کوئی وہ بطلمیوس کرے ہیں جن سے کوئی
 آدمی گزر نہیں سکتا تھا آج واضح ہو چکا ہے کہ ع

عالم انسانیت کی زد میں ہے گردوں

بعض جدید رکاوٹوں کا تذکرہ

جس طرح پرانا نظام بطلمیوس اس واقعہ کی تصدیق سے مانع تھا آج جدید سائنس بھی رکاوٹ بن
 رہی ہے جیسے کشش ثقل کا مسئلہ، خلا میں ہوا کے نہ ہونے کا مسئلہ، سورج کے جلانے والی تپش و گرمی کا مسئلہ وغیرہ
 وغیرہ۔ تو یہ چیزیں بھی اس واقعہ کو صحیح تسلیم کرنے میں رکاوٹ نہیں بن سکتیں کیونکہ جب انسان خدا کی دی ہوئی
 عقل کے بل بوتے پر ایسے آلات بنا سکتا ہے کہ جن کے ذریعے وہ ثقل ارضی سے باہر نکل سکتا ہے، ہوا کے بغیر

زندہ رہ سکتا ہے اور سورج کی خطرناک حد تک گرم شعاعوں سے محفوظ رہ سکتا ہے تو کیا خود خدا ان مشکلات کو عبور کرانے کی قدرت نہیں رکھتا۔ کیونکہ پیغمبر اسلام خود تو معراج پر نہیں گئے تھے بلکہ انہیں خدا لے گیا تھا اور سواری بھی وہ مہیا کی تھی جس کا تیز رفتار کی وجہ سے نام ہی براق تھا۔ اب سوال یہ نہیں ہے کہ پیغمبر معراج پر جا سکتے ہیں یا نہیں، بلکہ سوال یہ ہے کہ خدا ان کو لے جا سکتا ہے یا نہیں؟ ظاہر ہے کہ جو لوگ خدا کو علی کل شئی قدیر جانتے ہیں ان کے لیے یہ مسئلہ کوئی اہم بات نہیں ہے۔ وہ دُور دُور نہیں کہ جب یہاں بھی جدید سائنس ہار جائے گی اور خدا کا قرآن و اسلام جیت جائے گا۔ ان شاء اللہ۔

اس عظیم واقعہ کے چند اختلافی پہلوؤں پر روشنی

آئیے ذیل میں چند اختلافی پہلوؤں پر مختصر مختصر تبصرہ کر دیا جائے۔

یہ سفر کہاں سے کہاں تک تھا؟

مسلمانوں میں اس بات میں بھی تھوڑا سا اختلاف ہے کہ سفر معراج کہاں سے کہاں تک تھا؟ کیونکہ قرآن کی آیت میں تو بظاہر مسجد الحرام سے لے کر مسجد اقصیٰ تک کا تذکرہ ہے اور بنا بر مشہور مسجد اقصیٰ سے مراد وہ مسجد ہے جو بیت المقدس میں ہے۔ حالانکہ عام اعتقاد یہ ہے کہ آنحضرت اس سفر معراج میں عالم امکان کی آخری حد (قاب قوسین اودانی تک) تشریف لے گئے تھے تو اس سلسلہ میں بعض مفسرین نے یہ موقف اختیار کیا ہے کہ سورہ اسراء سے تو صرف مسجد الحرام سے مسجد اقصیٰ تک ہی کا سفر معراج ثابت ہوتا ہے۔ ہاں البتہ اس سے آگے کا سفر سورہ نجم سے ثابت ہوتا ہے اور بعض نے یہ کہا کہ قرآن سے تو صرف مسجد الحرام سے مقصد اقصیٰ تک ثابت ہوتا ہے۔ ہاں البتہ اس سے آگے کا سفر صرف حدیثوں سے ثابت ہوتا ہے۔ اس سلسلہ میں ہماری ناچیز تحقیق یہ ہے (جسے بعض اعلام کے کلام کی تائید بھی حاصل ہے) کہ یہاں مسجد اقصیٰ سے وہ مسجد اقصیٰ مراد نہیں ہے جو بیت المقدس میں ہے کیونکہ اس کا یہ نام بنی امیہ کے زمانہ میں رکھا گیا لہذا نزول قرآن کے عہد میں اس اصطلاح کا وجود ثابت نہیں ہے۔ اس لیے یہاں مسجد اقصیٰ کا لفظ بطور نام مراد نہیں ہے بلکہ توصیفی حیثیت سے اس کا مفہوم مراد ہے یعنی عالم امکان کی انتہائی دور اور اونچی جائے سجدہ اور ظاہر ہے کہ وہ یہی مقام قاب قوسین اودانی ہی ہو سکتا ہے۔ بنا بریں قرآن کی اسی سورہ بلکہ اسی آیت سے پورا مشہور سفر معراج ثابت ہو جاتا ہے۔ مخفی نہ رہے کہ ہماری بعض روایتوں سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ یہ مسجد اقصیٰ آسمانوں پر ہے۔ (تفسیر برہان)

معراج جسمانی تھا یا روحانی۔ یعنی بیداری میں تھا یا خواب میں؟

عالم اسلام میں زیادہ مشہور یہی ہے کہ آنحضرت کا یہ امتیازی معجزہ جسمانی طور پر اور بیداری کے عالم میں واقع ہوا اور یہی حق ہے۔ ایک تو اس لیے کہ آیت میں لفظ ”عبدہ“ مذکور ہے سبحان الذی اسری بعبدہ اور ظاہر ہے کہ عبد جسم و روح کے مجموعہ کو ہی کہا جاتا ہے نہ ہاں روح کو عبد نہیں کہا جاتا۔ دوسرے لفظ سبحان الذی جو اس قصہ کے آغاز میں واقعہ ہے وہ اس بات کی دلیل ہے کہ یہ کوئی بڑا عظیم اور خارق عادت واقعہ ہے جسے خدا نے اپنی قدرت کاملہ سے انجام دیا اور بڑے فخر سے فرمایا ہے ”خدا وہ جس نے اپنے بندہ خاص کو رات کے ایک حصہ میں یہ سیر کرائی“ ظاہر ہے کہ خواب میں یا عالم کشف میں اس قسم کی چیزوں کا مشاہدہ کرنا کوئی اہم واقعہ نہیں ہے۔ خواب میں تو عام لوگ بھی کبھی مکہ و مدینہ کی اور کبھی انگلینڈ اور امریکہ کی سیر کرتے رہتے ہیں اور جونہی مجھڑ کاٹتا ہے اور آنکھ کھل جاتی ہے تو نہ زیاں ہوتا ہے اور نہ سود ہوتا ہے ع

جب آنکھ کھل گئی نہ زیاں تھا نہ سود تھا

تیسرے یہ کہ اگر یہ واقعہ خواب میں رونما ہوا ہوتا تو کفار کو انکار کی اور مذاق اڑانے کی کیا ضرورت کی تھی؟ اور کمزور اہل ایمان کو اس کی تاویل کی ضرورت تھی؟ وہ لوگ کیوں فتنہ میں مبتلا ہوئے؟ بھلا یہ کیا مستبعد بات تھی؟ قانون طبیعت کے خلاف کیا بات تھی مگر کافروں کا انکار اور کمزور اہل ایمان لوگوں کی تاویل بتاتی ہے کہ یہ واقعہ بڑا عظیم الشان اور غیر معمولی واقعہ تھا اور وہ یہی معراج جسمانی ہی ہو سکتا ہے۔

اس معراج کا مقصد کیا تھا؟

اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے کہ خدا لا مکان ہے وہ مکان و مکانات اور جسم و جسمانیات سے منزہ و مبرا ہے۔ لہذا اس نے پیغمبر اسلام کو عالم بالا پر اس لیے نہیں بلایا تھا کہ ان سے ملاقات کرے اور اپنے دیدار سے ان کو مشرف کرے بلکہ اس لیے وہاں بلایا تھا کہ زمینی آیات الہیہ کے ساتھ ساتھ آپ کو آسمانی عجائبات قدرت بھی پیشم خود دکھائے تاکہ عالمین کا ہادی اور راہنما جن باتوں پر لوگوں کو ایمان بالغیب لانے کا حکم دیتا ہے ان پر اس کا اپنا ایمان بالشہود ہو جائے اور ایمان کے اعلیٰ درجات کی دولت سے بھی مالا مال ہو جائے جیسا کہ یہ سب کچھ لنوبہ من آیاتنا سے روز روشن کی طرح واضح و عیاں ہے یہ سب کچھ اس لیے بھی ضروری ہے کہ انبیاء کا مقام تمام فلاسفہ و حکماء سے ممیز ہو جائے کیونکہ یہ لوگ جو کچھ کہتے ہیں وہ اپنے قیاس و گمان سے کہتے ہیں اور انبیاء جو کچھ کہتے ہیں وہ اپنے علم و مشاہدہ کی بنا پر کہتے ہیں۔

یہ معراج پیغمبر اسلام کے خصائص میں سے ہے

یہ بات کسی وضاحت کی محتاج نہیں ہے کہ یہ معراج جسمانی پیغمبر اسلام کے ان خصائص میں سے ہے کہ کوئی نبی مرسل کوئی ملک مقرب اور کوئی وحی و ولی اس میں آپ کا شریک نہیں ہے اور اس کا منکر دائرہ مذہب سے خارج ہے۔ لہذا یہ جو کچھ غیر ذمہ دار لوگ بیان کیا کرتے ہیں کہ حضرت امیر علیہ السلام اس سفر میں شریک نبی تھے یا آپ سے بھی پہلے وہاں پہنچے ہوئے تھے اس کی کوئی اصلیت نہیں ہے اور یہ دعویٰ بلا دلیل ہے اور اس سلسلہ میں جن مجمل اور غیر مستند روایتوں کا سہارا لیا جاتا ہے ان میں سے کوئی روایت بھی نہ اس مطلب میں صریح ہے اور نہ ہی کوئی قابل اعتماد و استناد ہے۔ بلکہ چونکہ ہمارے مذہب کا یہ ایک مسلمہ عقیدہ ہے کہ زمین کبھی حجت خدا سے خالی نہیں ہوتی ورنہ وہ اپنے اہل کو لے کر پانی میں دھنسن جائے لہذا جب پیغمبر اسلام معراج کے سلسلہ میں عالم بالا پر تشریف لے گئے تھے تو حضرت امیر علیہ السلام بطور حجت خدا زمین میں تشریف فرما تھے تفصیلات کے خواہش مند ہماری کتاب اصول الشریعہ کے آٹھویں باب کا مطالعہ فرمائیں۔

بعض خرافات کی تردید

لہذا جب یہ ایک مسلمہ حقیقت ہے کہ حضرت امیر اس سفر میں شریک رسول نہ تھے تو اس سلسلہ میں بعض خلیج العذار مقررین جو بیان کرتے ہیں کہ آسمانوں پر دوران سفر ایک شیر پیغمبر اسلام کے سردار ہوا اور جب تک آپ نے اسے اپنی خاص انگوٹھی عنایت نہیں فرمائی تب تک وہ راستہ سے نہیں ہٹا اور وہ شیر حضرت علی علیہ السلام تھے یا یہ کہ قاب قوسین کے مقام پر پردہ کے اندر حضرت علی علیہ السلام تشریف فرما تھے اور پس پردہ سے ایک ہاتھ نکالتا تھا جو ہو بہو حضرت امیر علیہ السلام کا ہاتھ معلوم ہوتا تھا وغیرہ وغیرہ۔ حضرت علامہ سید علی حارثی قدس سرہ اپنی تفسیر لوامع التذیل ج ۱۵ ص ۳۶ میں اس سلسلہ میں تحریر فرماتے ہیں ”چنین اعتقاد داشتن کفر و باطل است حضرات ائمہ اطہار از چنین حکایات موضوعہ تبراجستہ اند اصل اس است کہ ایں ہمہ مفتریات فرقہ غالیہ و مفوضہ است و بعضے جہاں شعراء در مجالس بیان می کنند و خواندن، شنیدن و بدران اعتقاد داشتن کفر است چہ ایں ہمہ واقعات در اصل بے اصل اند“ اسی طرح ان سے پہلے علامہ سید حسین لکھنوی نے اپنی کتاب مستطاب حدیقہ سلطانیہ حصہ ثانیہ ص ۲۸۳ طبع لکھنوپران واقعات کی سخت ترین الفاظ میں تردید کی ہے اور اسے غلو و تشبیہ قرار دیا ہے۔ فراجع۔

شب معراج جو گفتگو ہوئی تھی وہ حضرت امیر کے لہجہ میں تھی

خداوند عالم متکلم ہے یعنی موجد کلام ہے۔ وہ جس چیز میں چاہے کلام پیدا کر سکتا ہے اور ظاہر ہے کہ جب

وہ کلام پیدا کرے گا تو یہ بھی ممکن ہے کہ ہر شخص کی عقل و شکل کی طرح اس کلام کا لب و لہجہ بھی سب سے جدا ہو۔ اور یہ بھی ممکن ہے کہ اس کا لب و لہجہ کسی کے لہجہ سے ملتا جلتا ہو۔ بنا بریں فریقین کی بعض روایات سے ثابت ہوتا ہے کہ خدائے قدیر نے شب معراج پیغمبر اسلام سے جو کلام کیا تھا اس کا لب و لہجہ حضرت امیر علیہ السلام کے لب و لہجہ سے ملتا تھا اور ایسا اس لیے کیا تھا کہ آنحضرت اس عالم میں اس آواز سے مانوس رہیں (بحار الانوار ج ۶، ص ۵۱۰، طبع قدیم بحوالہ مناقب خوازمی، کذافی علم الیقین ص ۱۱۹، نقل عن کشف الغمہ، وکذافی الصافی ص ۲۵۰)

اتنی سی بات تھی جسے افسانہ کر دیا

اسی سے یار لوگوں نے یہ غلط نتیجہ اخذ کر لیا کہ جب اس کلام کا لہجہ حضرت علی علیہ السلام کے لہجہ سے ملتا تھا تو پھر ضرور پس پردہ آپ موجود ہوں گے۔ ہاں یہ درست ہے کہ مقام اقباقوسین پر عبد و معبود کے درمیان جو خاص باتیں ہونیں (فاوحی الی عبدہ ما اوحی) ان میں خلافت و ولایت علویہ کا اعلان بھی شامل تھا بلکہ سر فہرست تھا اور بعض اخبار و آثار سے یہ بھی واضح ہوتا ہے کہ آنحضرت نے آسمانوں پر تمثال علی کو دیکھا تھا۔

۲- و اتینا موسیٰ الكتاب، الایہ

قبل ازیں کئی بار جناب موسیٰ کو توراۃ عطا کرنے اور اسے بنی اسرائیل کے لیے ذریعہ ہدایت قرار دینے اور انہیں بار بار اس بات کی نصیحت کرنے کہ خدا کے علاوہ کسی کو بھی اپنا کارساز نہ سمجھنا مگر ان لوگوں کے ان باتوں کو فراموش کر دینے پر تبصرہ کیا جا چکا ہے۔ لہذا یہاں اس کے اعادہ و تکرار کی ضرورت نہیں ہے۔ بہر حال بنی اسرائیل کی تاریخ میں درس عبرت ہے کہ منجانب اللہ کتاب پانے والے جب سرکشی کرنے پر اتر آتے ہیں اور اللہ کے بالمقابل سراٹھاتے ہیں تو پھر کس طرح ان کو عبرتناک سزائیں دی جاتی ہیں۔ ان فی ذلک لآیات لقوم یدین کروں۔

۳- ذریۃ من حملنا، الایہ

یہاں یا حرف نداء مخدوف ہے لہذا اس کا مفہوم یا ایہا الناس اور یا بنی آدم کی طرح ہے جو سب انسانوں کو عام ہے۔ اے ان لوگوں کی اولاد! جن کو ہم نے نوح کے ساتھ کشتی پر سوار کرایا تھا اور ظاہر ہے کہ جناب نوح آدم ثانی ہیں کیونکہ موجودہ انسانی نسل انہی لوگوں کی اولاد ہے جو جناب نوح کے ہمراہ کشتی پر سوار تھے۔ انہی کا نسباً شکوراً اس ضمیر کا مرجع عام مفسرین نے قرب کی وجہ سے جناب نوح کو ہی قرار دیا ہے۔ اگرچہ بعض حضرات نے جناب موسیٰ کے مراد ہونے کا احتمال بھی ذکر کیا ہے جن کا ذکر اس سے پہلی آیت میں موجود ہے۔

۳- وقضینا الی بنی اسرائیل۔ الآیۃ

ویسے تو قضا یقضی کے معنی فیصلہ کرنے کے ہوتے ہیں مگر جب اس کا صلہ الی ہو تو پھر اس کے معنی اطلاع دینے، خبر دینے اور آگاہ کرنے کے ہوتے ہیں۔ اس لیے یہاں یہی معنی مراد ہیں کہ ہم نے توراۃ میں بنی اسرائیل کو آگاہ کر دیا تھا کہ تم دوبار زمین میں فساد پھیلاؤ گے اور دوبار سخت سرکشی کرو گے اور پھر تمہیں اس کی سخت سزا دی جائے گی۔ چنانچہ انہوں نے دوبار ایسا کیا اور اس کی پاداش میں ان کو دوبار سخت سزا بھی دی گئی۔ اب قابل غور بات یہ ہے کہ انہوں نے دوبار سرکشی کب کی اور ان کو سخت سزا کس طرح ملی؟ اس میں مفسرین میں قدرے اختلاف پایا جاتا ہے۔ اور اس قسم کے متعدد واقعات تاریخ میں ملتے ہیں۔ ان میں اصلی دو واقعات کی تعیین بہت مشکل ہے۔ ایک قول یہ ہے کہ پہلی بار جالوت ان پر مسلط ہوا اور طویل عرصہ تک بنی اسرائیل اس کے ظلم و جور میں پستے رہے۔ چنانچہ عرصہ دراز کے بعد جناب طالوت کی سرکردگی میں اس سے مقابلہ ہوا اور جناب داؤد نے جالوت کو قتل کر کے اس کے اقتدار کا خاتمہ کیا اور جناب داؤد و سلیمان کو اقتدار ملا۔ یہ وہ درمیانی دور ہے جس کے متعلق خدا فرماتا ہے کہ ہم نے تمہیں ان پر غلبہ دیا اور مال و اولاد سے تمہاری مدد کی اور تمہیں کثیر التعداد بنایا۔ اور دوسری بار جب بنی اسرائیل کی سرکشاں حد سے بڑھ گئیں تو خدا نے بخت نصر جیسے ظالم حاکم کو ان پر مسلط کیا جس نے انہیں تہس نہس کر دیا۔ یہ دوسری بار کی سرکشی اور اس کی سزا ہے۔ (مجمع البیان، فصل الخطاب)۔ اس کے علاوہ اور اقوال بھی ہیں جو بڑی تفسیروں کے اندر بڑی تفصیل سے مذکور ہیں اور تفہیم القرآن میں بھی اس کے بارے میں بڑی طویل بحث کی گئی ہے۔ مگر ان کی تحقیق میں پڑنے اور ان کے متعلق مزید بحث و تمحیص کرنے کا چنداں کوئی فائدہ نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ بعض مفسرین نے یہاں یہ کہہ دیا ہے کہ ”ان دو مقامات کی قرآن نے تعیین کی نہیں ہے اور تاریخوں میں اختلاف ہے اور پھر اس بات کا معلوم کرنا ہمارے لیے کوئی ضروری نہیں ہے۔“ (ایضاً)

واضح رہے کہ بعض اسلامی روایات کے مطابق ان آیات کی باطنی تفسیر بعض اہم اسلامی واقعات سے بھی کی گئی ہے کہ اس پہلے ظلم و فساد سے حضرت امیر علیہ السلام اور امام حسن علیہ السلام کی شہادت مراد ہے اور دوسرے فساد سے حضرت امام حسین علیہ السلام کی شہادت مراد ہے اور جس طاقتور اور جنگجو قوم کے بھیجے جانے کا یہاں تذکرہ کیا گیا ہے اس سے حضرت امام مہدی علیہ السلام مراد ہیں۔ (تفسیر عیاشی و صافی)

بہر حال یہ بات لحاظ کے قابل ہے کہ یہاں کفار مکہ اور دیگر تمام اقوام و افراد کو تنبیہ کی جا رہی ہے کہ جو بھی اس کردار کا مظاہرہ کرے گا جو بنی اسرائیل نے کیا تھا تو اس کا انجام وہی ہوگا جو بنی اسرائیل کا ہوا تھا۔ اللہ کا

قانون مکافات عمل سب کے لیے یکساں ہے۔ اس میں کوئی استثناء نہیں ہے۔

۵- ان احسنتم - الآية

حسب ظاہر یہ خطاب بنی اسرائیل کو ہی ہے اور یہ بھی احتمال ہے کہ بطور جملہ معترضہ امت محمدیہ کو خطاب ہو۔ (مجمع البیان)۔ اس طرح لوگوں کو تنبیہ کی جا رہی ہے کہ آئندہ اگر نیکی اور بھلائی کے کام کرو گے تو فائدہ بھی خود اٹھاؤ گے اور اگر برائی کے کام کرو گے تو اس کا خمیازہ بھی خود بھگتو گے کیونکہ کما تدین تدان کی حقیقت مسلم ہے کہ جیسا کرو گے ویسا بھرو گے۔

گندم از گندم برؤید جو ز جو
از مکافات عمل غافل مشو

۶- عسی ربکم - الآية

نزول قرآن کے وقت جو یہود موجود تھے ان کو رحمتہ للعالمین کی تشریف آوری کی نوید سنائی جا رہی ہے کہ ان کی برکت سے رحمت پروردگار کی نمود نظر آ رہی ہے۔ اگر تم نے نبی کی رحمت سے فائدہ اٹھایا تو خدا تمہاری حالت زار پر رحم و کرم فرمائے گا اور اگر سابقہ روش و رفتار کا اعادہ کیا تو پھر ہم بھی ایسا ہی کریں گے جیسا پہلے کرتے رہے ہیں اور جہنم تو کافروں کا بہر حال قید خانہ ہے مخفی نہ رہے کہ آج کے دور کے یہودیوں کے جرائم کو دیکھتے ہوئے کہا جاسکتا ہے کہ وہ اپنے انسانیت سوز مظالم و مفاسد سے خدا کے عذاب کو دعوت دے رہے ہیں۔ یعنی ”ان عدتم“ کا مرحلہ تو آ گیا ہے۔ اب صرف خدائی وعدہ کے مطابق ”عدنا“ کا مرحلہ باقی ہے جو جلد آئے گا ان شاء اللہ۔ جیسا کہ کہا گیا ہے۔

ان عادت العقرب عدنا له
و كانت النمل له حاضرة

مگر افسوس کہ اس بدنصیب قوم نے اس قیمتی موقع سے کوئی فائدہ نہ اٹھایا بلکہ الٹا کفران نعمت کر کے اور انکار رسالت کر کے خدا کے قہر و غضب کو دعوت دی جو جنگ خیر، بنو نصر کی جلا وطنی اور بنو قریظہ کی تباہی کی شکل میں نمودار ہوا اور سب کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔

۷- ان هذا القرآن - الآية

قرآن، کتاب ہدایت ہے (ہدی للمتقین) کتاب بشارت ہے (بشری للمسلمین) مگر

ہدایت ان کے لیے ہے جو تقویٰ اختیار کریں گے اور بشارت ان کے لیے ہے جو ایمان کے ساتھ ساتھ نیک کام بھی کریں گے اور جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے ان کے لیے خدا نے دردناک عذاب مہیا کر رکھا ہے جس کا انہیں ذائقہ چکھنا پڑے گا۔ بہر حال سعادت دارین اور فلاح کو نین کا راستہ اسی کتاب ہدایت قرآن سے ملتا ہے۔ یہی وہ شاہراہ ہے جو سیدھی جنت کی طرف جاتی ہے۔ اصول کافی میں حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے مروی ہے فرمایا: یہدی الی الامام علیہ السلام کہ قرآن امام برحق کی طرف راہنمائی کرتا ہے (اصول کافی و تفسیر صافی)۔ یہ قرآن اور اہل بیت ہی ہیں کہ جو ان کے دامن کو تھام لے گا وہ نجات پائے گا اور یہی وہ دو چیزیں پیغمبر اسلام اپنے بعد چھوڑ گئے تھے۔ انی تارک فیکم الثقلین کتاب اللہ و عترتی اہلبیتی۔

آیات القرآن

وَيَدْعُ الْإِنْسَانُ بِالشَّرِّ دُعَاءَهُ بِالْخَيْرِ ۖ وَكَانَ الْإِنْسَانُ عَجُولًا ۝
وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ آيَتَيْنِ فَمَحْوُتَ آيَةِ اللَّيْلِ وَجَعَلْنَا آيَةَ النَّهَارِ
مُبْصِرَةً لِّتَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ وَلِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ
وَالْحِسَابِ ۖ وَكُلَّ شَيْءٍ فَصَّلْنَاهُ تَفْصِيلًا ۝
ظِلِّدَهُ فِي عُنُقِهِ ۖ وَنُخْرِجْ لَهُ يَوْمَ الْقِيَمَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنشُورًا ۝
إِقْرَأْ كِتَابَكَ ۖ كَفَىٰ بِنَفْسِكَ الْيَوْمَ عَلَيْكَ حَسِيبًا ۝
فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ ۚ وَمَن ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا ۖ وَلَا تَزِرُ
وِازِرَةً وِّزْرًا أُخْرَىٰ ۖ وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّىٰ نَبْعَثَ رَسُولًا ۝
أَرَدْنَا أَنْ نُهْلِكَ قَرْيَةً أَمَرْنَا مُتْرَفِيهَا فَفَسَقُوا فِيهَا فَحَقَّ عَلَيْهَا
الْقَوْلُ فَدَمَرْنَاهَا تَدْمِيرًا ۝
نُوحٌ ۖ وَكَفَىٰ بِرَبِّكَ بِذُنُوبٍ عِبَادِهِ خَبِيرًا بَصِيرًا ۝
الْعَاجِلَةَ عَجَّلْنَا لَهُ فِيهَا مَا نَشَاءُ لِمَن نُّرِيدُ ثُمَّ جَعَلْنَا لَهُ جَهَنَّمَ ۚ

يَصْلٰهَآ مَذْمُوْمًا مَّدْحُوْرًا ۝۱۸ وَمَنْ اَرَادَ الْاٰخِرَةَ وَسَعٰى لَهَا سَعٰیَهَا
وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَاُولٰٓئِكَ كَانَ سَعٰیُهُمْ مَّشْكُوْرًا ۝۱۹ كُلًّا تُمِدُّ هُوْلَآءِ
وَهُوْلَآءِ مِنْ عَطَاٰی رَبِّكَ ۝ وَمَا كَانَ عَطَاٰی رَبِّكَ مَحْظُوْرًا ۝۲۰ اَنْظُرْ
كَيْفَ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلٰی بَعْضٍ ۝ وَلَلْاٰخِرَةُ اَكْبَرُ دَرَجٰتٍ وَّاَكْبَرُ
تَفْضِيْلًا ۝۲۱ لَا تَجْعَلْ مَعَ اللّٰهِ اِلٰهًا اٰخَرَ فَتَقْعُدَ مَذْمُوْمًا مَّخْذُوْلًا ۝۲۲

ترجمہ الآیات

اور انسان برائی کی دعا اسی طرح کرتا ہے جس طرح اچھائی کی دعا کرتا ہے (دراصل) انسان بڑا ہی جلد باز ہے (۱۱) اور ہم نے رات اور دن کو (اپنی قدرت کی) دو نشانیاں بنایا ہے سو ہم نے رات کی نشانی کو دھندلا بنایا اور دن کی نشانی کو روشن بنایا تاکہ تم اپنے پروردگار کا فضل و کرم (رزق) تلاش کرو اور تاکہ برسوں کی گنتی اور (ہر طرح کا) حساب معلوم کر سکو اور ہم نے ہر (ضروری) چیز کو تفصیل سے بیان کر دیا ہے (۱۲) اور ہم نے ہر انسان کا (نامہ) عمل اس کی گردن میں ڈال دیا ہے اور قیامت کے دن ہم ایک کتاب (نوشتہ) نکالیں گے جسے وہ اپنے سامنے کھلا ہوا پائے گا (۱۳) (ہم حکم دیں گے) کہ اپنا نامہ عمل پڑھ آج تو خود ہی اپنے حساب کے لیے کافی ہے (۱۴) جو راہ راست اختیار کرتا ہے وہ اپنے فائدہ کے لیے ہی کرتا ہے اور جو گمراہی اختیار کرتا ہے تو اس کا وبال اسی پر ہے اور کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا اور ہم اس وقت تک عذاب نازل نہیں کرتے جب تک (اتمام حجت کی خاطر) کوئی رسول بھیج نہیں دیتے (۱۵) اور جب ہم کسی بستی کو ہلاک کرنا چاہتے ہیں تو ہم وہاں کے خوشحال لوگوں کو (انبیاء کے ذریعہ سے اپنی اطاعت کا) حکم دیتے ہیں اور وہ (اطاعت کی بجائے) نافرمانی کرنے لگتے ہیں تب اس پر (عذاب کی) بات ثابت ہو جاتی ہے اور ہم اسے تباہ کر دیتے ہیں (۱۶) اور ہم نے نوح کے بعد کتنی ہی قوموں کو (ان کے گناہوں کی پاداش میں) ہلاک کیا اور آپ کا پروردگار اپنے بندوں کے گناہوں سے باخبر

ہونے اور دیکھنے کی حیثیت سے کافی ہے (۱۷) جو کوئی دنیا کا خواہشمند ہو تو ہم جسے جتنا دینا چاہتے ہیں اسی (دنیا) میں جلدی سے دیتے ہیں۔ پھر اس کے لیے دوزخ قرار دیتے ہیں جس میں وہ ملامت زدہ اور راندہ ہوا داخل ہوگا (اور اسے تاپے گا) (۱۸) اور جو کوئی آخرت کا طلب گار ہوتا ہے اور اس کے لیے ایسی کوشش بھی کرے جیسی کہ کرنی چاہیے درنا لیکہ وہ مومن بھی ہو تو یہ وہ ہیں جن کی کوشش مشکور ہوگی (۱۹) ہم ہر ایک کی امداد کرتے ہیں ان کی بھی اور ان کی بھی آپ کے پروردگار کی عطا و بخش سے اور آپ کے پروردگار کی عطا کسی پر بند نہیں ہے (۲۰) (دیکھو) ہم نے (یہاں) کس طرح بعض لوگوں کو بعض پر فضیلت دی ہے اور آخرت تو درجات کے اعتبار سے بہت بڑی ہے اور فضیلت کے لحاظ سے بھی بہت بڑی ہے (۲۱) اللہ کے ساتھ کوئی الہ (معبود) نہ ٹھہراؤ۔ ورنہ ملامت زدہ ہو کر اور بے یار و مددگار ہو کر بیٹھے رہو گے (۲۲)۔

تشریح الالفاظ

- ۱۔ طائرہ، کے معنی پرندہ، اور استعارہ کے ہیں جس سے اچھا برا شگون لیں اور اس کے مجازی معنی نامہ اعمال کے ہیں۔
- ۲۔ متر فیہا، یہ مترف کی جمع ہے جس کے معنی ہیں خوشحال، ظالم، سرکش اور ایسا آزاد شخص جو چاہے کر گزرے اسے کوئی روک نہ سکے۔
- ۳۔ دمرنا تد میر کے معنی ہیں ہلاک کرنا۔
- ۴۔ مدحوراً، یہ دحر سے مشتق ہے جس کے معنی راندہ کے ہیں۔

تفسیر الآیات

۸۔ ویدع الانسان، الآیۃ

مجمع البیان وغیرہ مفصل تفاسیر میں اس آیت کے متعدد مفاہیم بیان کیے گئے ہیں مگر اس کے وہ معنی جنہیں انسانی ذہن جلد قبول کرتا ہے وہ دو ہیں۔ اول یہ کہ چونکہ انسانی عقل و علم بالکل محدود ہے اس لیے بعض

اوقات وہ خیر و شر اور بھلائی و برائی میں امتیاز نہیں کر سکتا۔ بلکہ بسا اوقات وہ خیر کو شر اور شر کو خیر سمجھ بیٹھتا ہے اور اسی کے مطابق دعا کرتا ہے۔ چنانچہ ارشاد قدرت ہے عسی ان تکرہوا شئیا و هو خیر لکم و عسی ان تحبوا شئیا و هو شر لکم واللہ یعلم و انتم لا تعلمون (بقرہ ۲۱۶) ایسا بھی ہوتا ہے کہ تم ایک چیز کو ناپسند کرتے ہو حالانکہ وہ تمہارے لیے بہتر ہوتی ہے اور ایسا بھی ہوتا ہے کہ تم ایک چیز کو پسند کرتے ہو حالانکہ وہ تمہارے لیے بُری ہوتی ہے۔ اللہ بہتر جانتا ہے تم نہیں جانتے بنا بریں چونکہ انسان اپنے نفع و نقصان کا صحیح ادراک نہیں کر سکتا۔ اس لیے وہ بعض اوقات ایسی چیز کا خدا سے سوال کر بیٹھتا ہے جو درحقیقت اس کے لیے ضرر رساں ہوتی ہے۔ اس لیے خدائے مہربان نے دعا کی قبولیت کو ہماری عاجلانہ خواہش سے وابستہ نہیں کیا، بلکہ اپنی حکمت و مصلحت سے وابستہ کیا ہے وہ مصلحت دیکھتا ہے تو قبول کرتا ہے، ورنہ قبول نہیں کرتا۔ دوسرے یہ کہ بعض اوقات انسان جذبات و حالات سے دلبرداشتہ اور مغلوب ہو کر اللہ سے وہ چیزیں بھی مانگنے لگ جاتا ہے جنہیں وہ خود صریحاً غلط اور برا سمجھتا ہے جیسے مرنے کی تمنا۔

اے موت تو ہی آ کہ وہ آتے نہیں یہاں

یونہی گذر رہا ہے زمانہ بہار کا

یا جیسے اپنے عزیزوں کو بددعائیں دینا کہ اگر عام حالات میں خود اسی سے پوچھا جائے کہ کیا تو چاہتا ہے کہ خدا تیری یہ دعا قبول کرے؟ تو وہ یقیناً کہے گا کہ ہرگز نہیں۔ اس اعتبار سے انسان جلد باز ہے۔ نیز اس لحاظ سے بھی کہ اگر کسی مصلحت الہی کے پیش نظر دعا کی قبولیت میں تاخیر ہو جائے تو وہ خدا کا شکوہ و شکایت کرنے لگتا ہے۔ واللہ یعلم و انتم لا تعلمون۔

-وَجَلْنَا اللَّيْلَ - الْآيَةُ

شب و روز کی آمد و رفت اور خلقت کا فلسفہ

شب و روز کی خلقت اور ان کی آمد و رفت خدا کی قدرت کی دونشانیاں ہیں۔ یہ بات تو عیاں راجحہ بیان کی مصداق ہے۔ البتہ جو بات قابل غور و فکر ہے وہ یہ ہے کہ اس اختلاف اور تنوع یعنی رات کی تاریکی اور دن کی روشنی میں حکمت الہی کیا ہے؟ گورات کو تاریک قرار دینے کی حکمت یہاں بیان نہیں فرمائی، وہ دوسرے کئی مقامات پر بیان کی گئی ہے کہ تم اس میں سو سو کو اور آرام کر سکو اور تھکاوٹ دور کر سکو اور دن کو روشن بنانے کی یہاں دو حکمتیں بیان فرمائی ہیں۔ ایک یہ کہ اس کی روشنی میں روزی کما سکو اور اپنے کام کاج کر سکو دوسرے یہ کہ دن رات کی آمد و رفت

سے اپنے ماہ و سال کو شمار کر سکو اور دوسرے حساب و کتاب بھی معلوم کر سکو۔ کہ مزدور کی مزدوری کب دینی ہے اور ملازم کی تنخواہ کب ادا کرنی ہے وغیرہ وغیرہ۔ اگر عالم طبیعت میں یہ اختلاف و تنوع نہ ہوتا بلکہ ہمیشہ لوگوں پر ایک ہی حالت طاری رہتی یا دن کی روشنی ہمیشہ رہتی یا رات کی تاریکی ہمیشہ چھائی رہتی تو پھر یہ ہنگامہ وجود کس طرح چل سکتا اور یہ بزم ہستی کس طرح برقرار رہتی؟ بہر حال شب و روز کے تنوع و اختلاف سے یہ اندازہ لگانا چنداں مشکل نہیں ہے کہ انسانوں کے دینی، طبعی اور مزاجی اختلاف میں کیا کیا مصلحتیں پنہاں ہیں۔ مخفی نہ رہے کہ ”مخو“ کے معنی جس طرح مٹانے کے ہیں اسی طرح کسی چیز کو دھندلا کرنے کے بھی ہیں۔ یعنی اگرچہ چاند روشن ہے مگر اس کی روشنی سورج کی نسبت سے مدہم اور دھندلی ہے اور وہ بھی روز بروز گھٹتی جاتی ہے حتیٰ کہ آخری تاریخوں میں بالکل ختم ہو جاتی ہے اور چاند بے نور ہو جاتا ہے۔

۱۰۔ کل شئی فصلنا۔ الآیہ

یہاں ہر شئے سے مراد وہ ہر شئے ہے جس کی انسان کو اپنی دینی یا دنیوی زندگی میں ضرورت ہے اسے پوری طرح کھول کر قرآن میں بیان کر دیا گیا ہے مگر اس وضاحتی بیان سے ہر شخص اپنی فطری استعداد کے مطابق بہرہ مند ہوتا ہے۔ ہر شخص اس وضاحتی بیان سے یکساں فائدہ حاصل نہیں کرتا اور نہ ہی کر سکتا ہے۔

۱۱۔ کل انسان۔ الآیہ

طائر سے مجازاً نامہ اعمال مرا ہے اور اس کا گلہ میں ڈالنا استعارہ ہے کہ وہ بطور طوق اس کے گلے میں پڑا ہوا ہے۔ یعنی نیک و بد عمل کی ذمہ داری اس کی گردن پر ہے جس سے اس نے عہدہ برآ ہونا ہے اور اپنے انجام کی سعادت و شقاوت اور ان کے اسباب خود اس کی ذات میں موجود ہیں اور اس بات کا فیصلہ اس نے خود کرنا ہے کہ آیا اس نے اپنے آپ کو سعید بنانا ہے یا شقی؟ اور کیا اپنے آپ کو جنت کا حقدار بنانا ہے یا جہنم کا سزاوار؟ الغرض وہ اپنے اعمال کے نتائج سے چھٹکارا حاصل نہیں کر سکتا۔

فائدہ:

اعمال نامہ کو ”طائر“ کہنا عرب کے اس تصور کے لحاظ سے ہے کہ وہ پرندہ کے دائیں سے بائیں اور بائیں سے دائیں جانے کو شگون نیک و بد کے طور پر سعادت اور نحوست کی نشانی قرار دیتے تھے چونکہ اس کا تعلق مستقبل کے ساتھ ہوتا تھا لہذا قرآن نے حسن انجام اور بد انجامی کو جو آخرت سے وابستہ ہے اور وہ اعمال نامہ کی بنا پر ہے طائر کے لفظ سے تعبیر کیا، (فصل الخطاب بحوالہ مجمع البیان) مخفی نہ رہے کہ اسلام میں کسی اچھی چیز سے

فال نیک لینے کی گنجائش تو ہے مگر کسی بری چیز سے شگون بد لینے کی ہرگز کوئی گنجائش نہیں ہے۔ حدیث نبوی میں وارد ہے لا طيرة في الاسلام کہ اسلام میں شگون بد نہیں ہے۔ (نصالح شیخ صدوق)

۱۲۔ اقرا کتابک۔ الآية

ابھی اوپر بیان کیا جا چکا ہے کہ انسان جب بھی اپنی زندگی میں کوئی نیکی یا بدی کا کام کرتا ہے وہ اس کے صحیفہ اعمال میں لکھ دیا جاتا ہے اور اسکی موت پر اسے بند کر کے رکھ دیا جاتا ہے۔ پھر جب قیامت کبریٰ قائم ہوگی تو وہی نامہ اعمال کھلی ہوئی کتاب کی شکل میں آدمی کے دائیں ہاتھ میں (اگر اصحاب الیمین سے ہوا) یا اس کے بائیں ہاتھ میں (اگر اصحاب الشمال سے ہوا) دیا جائے گا اور اس سے کہا جائے گا کہ آج اپنا صحیفہ اعمال پڑھتا جا اور پھر خود اپنا فیصلہ کرتا جا کہ ان اعمال کی روشنی میں جو تو نے کئے ہیں آیا تو جنت میں جانے کا حقدار ہے یا جہنم میں داخل ہونے کا سزا دار ہے؟ مروی ہے کہ اس وقت وہ شخص بھی پڑھ سکے گا جو دنیا میں لکھنا پڑھنا نہیں جانتا تھا (مجمع البیان) حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے منقول ہے فرمایا کہ اس وقت ہر شخص کو اس کے کیے ہوئے اور صحیفہ اعمال میں لکھے ہوئے اعمال اس طرح یاد آئیں گے کہ گویا ابھی اس نے وہ کام کیے ہیں۔ اسی بنا پر وہ کہے گا یا ویلتننا! ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة الا احصاها (ہائے افسوس اس کتاب کو کیا ہو گیا ہے اس نے تو کوئی چھوٹا یا بڑا (گناہ) چھوڑا ہی نہیں ہے (سب کچھ اس میں درج ہے) بعض آیات سے ظاہر ہوتا ہے کہ کچھ ایسے بے حیا بندے بھی ہوں گے جو اپنے بعض کرتوتوں سے صاف مکر جائیں گے اور زبان حال سے کہیں گے کہ

پکڑے جاتے ہیں فرشتوں کے لکھے پر ناحق

آدمی اپنا کوئی دم تحریر بھی تھا

اس وقت قادر مطلق ان کے مونہوں پر مہریں لگا دے گا اور ان کے ہاتھ پاؤں بول کر ان کے خلاف گواہی دیں گے کہ کرتوت انہوں نے ہی کیے تھے الیوم نختتم علی افواهہم و تکلمنا ایدہم و تشهد ارجلہم بما کانوا یعملون، اس وقت وہ اس شعر کی تصویر نظر آئیں گے اور زبان حال سے کہیں گے ۔

باغبان نے آگ دی جب آشیانے کو مرے

جن پہ تکیہ تھا وی پتے ہوا دینے لگے

بہر حال اگر کوئی شخص قیامت کی ذلت و رسوائی سے بچنا چاہتا ہے تو اسے آج اشک ندامت بہا کر ان گناہوں کی سیاہی کو دھونا پڑے گا ۔

سخوایی کہ روز حشر کئی خندہ بایدت
امروز از مصیبت فردا گریستن

۱۳- من اھتدی۔ الایۃ

پہلے بھی ایسے نادان انسان گزر چکے ہیں جو راہ راست اختیار کر کے انبیاء و ائمہ پر احسان دھرتے تھے۔
یہمنون علیک ان اسلموا اور آج بھی ایسے کم عقلوں کی کوئی کمی نہیں ہے جو نیکی کر کے علما پر احسان دھرتے
ہیں حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ راہ راست کا راہرو کسی پر کوئی احسان نہیں کرتا بلکہ اپنے ہی حق میں اچھا کرتا ہے اور جو
گمراہی اختیار کرتا ہے وہ کسی کا کوئی نقصان نہیں کرتا بلکہ اپنا ہی زیاں کرتا ہے۔ خدا ہو یا رسول یا دوسرے داعیان
حق وہ صرف انسانی ہمدردی اور خیر خواہی کے نیک جذبہ کے تحت انسان کو راہ راست دکھانے اور غلط راستہ سے
بچانے کی کدو کاوش کرتے ہیں۔ اس میں ان کی کوئی ذاتی غرض و غایت پوشیدہ نہیں ہوتی۔ لہذا ایک منصف مزاج
آدمی کا فرض ہے کہ جب اس پر دلیل و برہان سے حق و باطل واضح ہو جائے تو وہ بلا تامل باطل سے کنارہ کش ہو کر
حق کی آغوش میں پناہ لے اور اگر وہ ایسا نہیں کرے گا تو وہ اپنا نقصان آپ کرے گا۔

۱۴- ولا تذروا ذرۃ۔ الایۃ

اس آیت مبارکہ میں یہ حقیقت واضح کی گئی ہے کہ ہر شخص کی ایک مستقل شخصی ذمہ داری ہے جس کے
مطابق وہ خدا اور رسول کے سامنے جوابدہ ہے کوئی دوسرا آدمی اس کی اس ذمہ داری میں شریک نہیں ہے اور اسی
کے مطابق انسان کو جزا و سزا دی جائے گی نہ اس کے گناہوں کا بوجھ کسی دوسرے شخص کے کاندھوں پر ڈالا جائے گا
اور نہ کسی دوسرے کے کرتوتوں کا وبال اس پر ڈالا جائے گا اور یہی عدل الہی کا عین مقتضی ہے بنا بریں ان چند غلط
فہمیوں کا ازالہ ہو جاتا ہے جو کچھ لوگوں میں پھیلی ہوئی ہیں۔

ایک یہ کہ کفار و مشرکین کی وہ نابالغ اولادیں جو بالغ ہونے سے پہلے مرجائیں انہیں ان کے ماں باپ
کے کفر و شرک کی پاداش میں عذاب نہیں ہوگا اور اگر کوئی شخص اس کے خلاف نظریہ قائم کرتا ہے تو وہ خلاف قرآن
ہونے کی وجہ سے باطل متصور ہوگا۔

دوسرے یہ کہ عیسائیوں کا عقیدہ کفارہ غلط ہے کہ جناب عیسیٰ تختہ دار پر لٹک گئے اور قوم کے گناہوں کا
کفارہ بن گئے۔ لہذا اب ان سے ان کے گناہوں کے متعلق کوئی سوال و جواب نہ ہوگا۔ اسی طرح اگر کوئی
مسلمان اپنے نبی یا کسی امام کے بارے میں یہ عقیدہ رکھتا ہے تو اسے بھی باطل ہی تصور کیا جائے گا اور ایسے باطل
نظریہ کو قوم و ملت کے لیے زہر ہلاہل سمجھا جائے گا۔

تیسرے اس مضمون کی ایک حدیث بیان کی جاتی ہے کہ میت پر گریہ و بکا کرنے سے میت کو عذاب ہوتا ہے۔ چونکہ یہ حدیث قرآن کی اس نص صریح کے خلاف ہے لہذا اسے من گھڑت تسلیم کرنا پڑے گا جیسا کہ ابو ہریرہ کی اس حدیث پر بعض ازواج النبیؐ نے یہی تبصرہ کیا تھا (ملاحظہ ہو سیرت النبیؐ ج ۱ عنوان روایت میں درایت کی اہمیت) مخفی نہ رہے کہ یہ آیت مع تفسیر سورہ انعام آیت ۱۶۵ میں گذر چکی ہے۔ فراجع۔

۱۵- وما کننا معذبین۔ الآیۃ

اس آیت میں ایک اور بڑی ٹھوس اسلامی حقیقت کو ذہن نشین کرانے کی کوشش کی جا رہی ہے اور وہ یہ ہے کہ اللہ کے نظام عدل میں نبی و رسول کو کلیدی حیثیت حاصل ہے عقلیات ہوں یا سمعیات جب تک خدا کو کوئی نبی و رسول نہ بھیج دے تب تک وہ حجت تمام نہیں ہوتی جس کے بعد عذاب نازل کرنا روا ہو جاتا ہے اگرچہ بعض علماء کلام کا یہ نظریہ ہے کہ وہ عقلی عقائد جن کا تعلق انسانی عقل سے ہے جیسے خدا کا وجود اور اس کی وحدانیت وغیرہ جو عقل سے ثابت ہیں تو ان کے انکار پر عذاب کرنا جائز ہے اگرچہ ان لوگوں تک کسی نبی و رسول کی دعوت نہ پہنچی ہو مگر یہ نظریہ چونکہ قرآن کی اس آیت سے متصادم ہے اس لیے قابل قبول نہیں لہذا رحیم و کریم خدا کا دستور و سنت الہیہ یہ ہے کہ جب تک کوئی پیغمبر بھیج کر اپنا پیغام اپنے بندوں تک نہ پہنچا دے تب تک اپنے بندوں کو عذاب دنیا عدل و انصاف کے تقاضوں کے خلاف جانتا ہے تاکہ وہ یہ عذر پیش نہ کر سکیں کہ ہمیں تو خدا کے پیغام سے آگاہ ہی نہیں کیا گیا تھا اور یہی نظریہ خاندان نبوت کے ارشادات سے ثابت ہے تفصیل معلوم کرنے کے خواہشمند حضرات ہماری کتاب احسن الفوائد فی شرح العقائد کا مطالعہ فرمائیں۔

۱۶- واذا اردنا۔ الآیۃ

گو قبل ازیں کسی مقام پر یہ آیت مع تفسیر گذر چکی ہے مگر یہاں مختصراً پھر اتنا عرض کیے دیتے ہیں کہ یہاں یہ اشکال کیا جاسکتا ہے کہ جب اللہ عادل ہے اور اس کا تمام کارخانہ قدرت نظام عدل پر چل رہا ہے تو وہ یہ کس طرح فرما رہا ہے کہ جب ہم کسی بستی کو ہلاک کرنا چاہتے ہیں تو ہم اس کے خوشحال اور عیش پرستوں کو حکم دیتے ہیں اور وہ اس میں فسق و فجور کا ارتکاب کرتے ہیں۔ پس ان پر عذاب کا فیصلہ نافذ ہو جاتا ہے اور ہم اسے تہس نہس کر دیتے ہیں۔ اس اشکال کا جواب یہ ہے کہ چونکہ اللہ عادل ہے لہذا اس کا یہ ارادہ بلا وجہ نہیں ہو سکتا لہذا اس کا مطلب یہ ہے کہ جب ہم کسی بستی والوں پر نبی و رسول بھیج کر حجت تمام کر دیں اور وہ ان کا انکار کر کے خود ہمارے عذاب کو دعوت دیں اور ہم اس کی وجہ سے انہیں سزا دینے کا ارادہ کریں تب بھی ہم جلدی نہیں کرتے بلکہ مزید اتمام حجت کی خاطر اس بستی کے وڈیروں کو اپنے انبیاء کے ذریعہ سے اپنی اطاعت کا حکم دیتے ہیں مگر جب

وہ پھر بھی اطاعت کرنے کی بجائے گناہ و عصیاں اور سرکشی پر اصرار کرتے ہیں تو اس وقت ان پر عذاب کا فیصلہ لازم ہو جاتا ہے۔ لہذا ان پر ہم عذاب نازل کر کے انہیں تباہ و برباد کر دیتے ہیں اور اس بستی کو بخ و بن سے اکھیڑ پھینکتے ہیں۔ (مجمع البیان وغیرہ)

ایضاح:

گرچہ شریعت کے احکام عمومی ہوا کرتے ہیں جو سب امر او غر با کو شامل ہوتے ہیں مگر یہاں خوشحال، سرمایہ دار اور عیش پرست طبقہ کا خصوصی تذکرہ اس لیے کیا گیا ہے کہ عام قانون فطرت یہ ہے کہ عوام اپنے سرمایہ داروں اور سرداروں کی روش و رفتار سے متاثر ہوتے ہیں۔ اگر وہ درست کار ہوں تو پھر سب عوام بھی ٹھیک ہوں گے اور اگر یہ خواص بدکردار ہوں تو پھر پوری قوم بدکردار و بد اطوار بن جاتی ہے۔ اس طرح وہ بڑے طبقہ والے خود تو ڈوبتے ہی ہیں مگر ساتھ ہی دوسروں کو بھی لے ڈوبتے ہیں لہذا ہمیشہ اس طبقہ کو خیال رکھنا چاہیے کہ عیش پرستی اور شریعت کی خلاف ورزی کر کے کہیں دوسرے لوگوں کی تباہی کا باعث نہ بن جائیں اور ان کے برے اعمال کا وز و وبال بھی ان کے کاندھوں پر نہ پڑ جائے۔

۱۷- او کم اہلکنا۔ الآیۃ

اس ارشاد قدرت کا مطلب واضح ہے کہ ہم نے اپنے اوپر بیان کردہ قانون قدرت اور آئین فطرت (قانون مکافات عمل) کے تحت جناب نوح کے بعد کئی قوموں اور امتوں کو ان کے کفر و عصیاں کی وجہ سے تباہ و برباد کیا۔ جیسے عاد و ثمود وغیرہ۔ و ما کنا ظالمین۔ ان قوموں کے جرائم اور ہلاکت کی تفصیل قبل ازیں مختلف مقامات پر بیان کی جا چکی ہے۔

۱۸- من کان یرید العاجلۃ۔ الآیۃ

عاجلہ کا لفظ قرآن میں دنیا کے معنوں میں استعمال ہوتا ہے۔ اس کا بالمقابل لفظ آخرت ہے تو گویا دنیاوی کاموں کے نتائج دنیا میں حاصل ہوتے ہیں اور اخروی کاموں کے فوائد مرنے کے بعد دوسری زندگی میں حاصل ہوتے ہیں۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ انسانوں کے دو گروہ ہیں ایک گروہ وہ ہے جس کی ساری تگ و تاز اور طلب و جستجو اسی چند روزہ دنیوی زندگی کے لیے ہے اور دوسرا گروہ وہ ہے جو اس زندگی کے علاوہ دوسری دائمی زندگی کا قائل ہے اور اسی کو سنوارنے کے لیے عمل کرتا ہے۔ ان دونوں گروہوں کے بارے میں خدا کا فیصلہ یہ ہے کہ جو گروہ آخرت پر ایمان نہیں رکھتا یا اپنے عمل کے نتیجہ کا وہاں تک انتظار کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ ہم

بمقتضائے ربوبیت جسے جتنا دینا چاہتے ہیں یہیں دے دیتے ہیں یعنی دنیوی عطیہ ہر شخص کو اس کی مرضی کے مطابق نہیں ملتا بلکہ عالمی نظام ربوبیت کے تقاضوں کے مطابق ملتا ہے مگر آخرت میں وہ محروم رہے گا اور جو گروہ آخرت کا طلب گار رہے اور اس کے لیے ایسی کوشش بھی کرتا ہے جیسی کہ کرنی چاہیے بشرطیکہ مومن بھی ہو اس کے لیے عطا بمقتضائے عدالت ہے کہ اس کی کوشش مشکور و مقبول ہے اور اخروی کامرانی اس گروہ کا مقدر ہے۔

درس عبرت:

قارئین کرام نے غور فرمایا کہ خدا نے ایک طالب دنیا کے لیے کوئی قید و شرط نہیں لگائی مگر طالب آخرت کے لیے تین شرطیں عائد کی ہیں:

۱۔ طلب صادق

۲۔ اس کے حاصل کرنے کے لیے وہ کوشش بھی کرے جو کہ کرنی چاہیے یعنی واجبات کو ادا کرے اور محرمات سے اپنے دامن کو بچائے اور اس کا عمل اللہ کے قرآن اور معصومین علیہم السلام کے فرمان کے مطابق ہو۔ یعنی قانون شرع کے موافق ہو بدعت اور من گھڑت نہ ہو۔

۳۔ پھر طالب اہل ایمان بھی ہو کیونکہ ایمان کے بغیر کوئی عمل قبول نہیں ہوتا۔

یہ آیت ان لوگوں کی آنکھیں کھولنے کے لیے کافی ہے جو جنت میں جانے کے لیے خیالی پلاؤ پکاتے رہتے ہیں یا پھر صرف خالی تمناؤں کا سہارا لیتے رہتے ہیں۔ بہر حال جنت صرف اسے چاہنے سے نہیں ملے گی بلکہ اس کے حصول کی صحیح کوشش و کاوش کرنے پر ملے گی۔

۱۹۔ الاية

ہم سب کی امداد کرتے ہیں۔ ان کی بھی اور ان کی بھی یہ مذکورہ بالا دونوں گروہوں کی دنیوی امداد کا تذکرہ ہے کہ دنیوی نعمتوں کا دروازہ دیندار، دنیا دار، نافرمان اور فرمانبردار سب کے لیے کھلا ہوا ہے اور سب کو سامان زیست مل رہا ہے جو جس قدر چاہے کمائے اور اپنا حصہ پائے کیونکہ لیس للانسان الا ماسعی کی صداقت ایک مسلمہ حقیقت ہے۔ یہ آپ کے پروردگار کا عطیہ ہے اور اس کی عطا کسی کے لیے ممنوع نہیں ہے، سعدی نے کیا خوب کہا ہے۔

اے کریمے کہ از خزانہ غیب
ہر کس و ظیفہ خود خواری

دوستاں را کجا کنی محروم
تو کہ بادشمنان نظر داری

۲۰- انظر كيف فصلنا الآية

مشاہدہ شاہد ہے کہ دنیا میں سب لوگوں کی حالت یکساں نہیں ہے اور نہ ہی سب کو سب نعمتیں یکساں ملی ہیں۔ کوئی غنی ہے، کوئی فقیر ہے، کوئی سردار ہے، کوئی غلام ہے، کوئی تندرست ہے اور کوئی بیمار ہے۔

قسمت کیا ہر ایک کو قسام ازل نے
جو شخص کہ جس چیز کے قابل نظر آیا

ارشاد ہوتا ہے کہ آخرت درجات کے اعتبار سے بھی سب سے بڑی ہے اور فضیلت کے لحاظ سے بھی بہت بڑی ہے۔ یعنی جو فرق مراتب وہاں ہوگا وہ یہاں کے فرق مراتب سے کئی گنا زیادہ ہوگا یہاں تک کہ بعض اخبار میں وارد ہے کہ ان مابین اعلا درجات الجنة واسفلها مثل ما بین السماء والارض کہ جنت کے اعلیٰ اور ادنیٰ درجات میں آسمان و زمین کے درمیانی فاصلہ جتنا ہوگا (مجمع البیان) حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے مروی ہے فرمایا لا تقولن الجنة واحدة ان الله يقول و من دونهما جنتان ولا تقولن درجة واحدة ان الله يقول درجات بعضها فوق بعض۔ یہ مت کہو کہ جنت ایک ہے جبکہ اللہ فرماتا ہے کہ ان دو جنتوں کے علاوہ دو اور جنتیں ہیں اور یہ مت کہو کہ جنت کا درجہ ایک ہے جبکہ خدا فرماتا ہے کہ اس کے بعض درجے دوسرے بعض کے اوپر ہیں (تفسیر صافی) ظاہر ہے کہ درجات و مراتب کا یہ اختلاف اہل جنت کے عقل و ایمان اور اعمال کے درجات کے اختلاف کی وجہ سے ہوگا۔ ان الثواب علی قدر العقل (اصول کافی)

۲۱- لا تجعل مع الله الآية

اگرچہ بظاہر یہ خطاب پیغمبر اسلام کو ہے مگر مراد آپ کی امت ہے یا پھر یہاں ہر انسان مخاطب ہے (تفسیر قمی و صافی) مطلب صاف ہے کہ خدا کو اس کی ذات، صفات، افعال اور عبادت میں واحد لا شریک مانو کیونکہ ان چاروں چیزوں میں اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔

یہ چار عناصر ہوں تو بنتا ہے مسلمان

اس کے بعد اس شریک سازی کا انجام بد بیان فرمایا ہے کہ اگر اس کا شریک قرار دیا تو بروز قیامت ملامت زدہ اور بے یار و مددگار ہو کر رہ جاؤ گے اور تمہارے مزعومہ شر کا اس مشکل وقت میں تمہاری کوئی مدد نہیں کر

سکیں گے بلکہ وہ تم پر تمہارا کریں گے اور تم ان پر تمہارا کرو گے۔ (اذتبرأ الذین اتبعوا الآیة)

آیات القرآن

وَقَطَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا ۖ إِمَّا يَبْلُغَنَّ
عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا
وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا ۖ ۲۳ ۝ وَخَفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ
وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيْنِي صَغِيرًا ۖ ۲۴ ۝ رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَا فِي
نُفُوسِكُمْ ۖ إِنَّ تَكُونُوا صَالِحِينَ فَإِنَّهُ كَانَ لِلَّهِ إِبْرَأً ۖ ۲۵ ۝ وَأَبِ
ذَا الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ وَالْيَسِيرَ وَالْمَسْكِينِ وَالْإِنْسَانَ الَّذِي تَبَدَّلَ ۖ ۲۶ ۝ إِنَّ
الْمُبْدِرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيْطَانِ ۖ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا ۖ ۲۷ ۝
وَأَمَّا تُعْرِضَنَّ عَنْهُمْ ابْتِغَاءَ رَحْمَةٍ مِّنْ رَبِّكَ تَرْجُوهَا فَقُلْ لَهُمْ
قَوْلًا مَّيْسُورًا ۖ ۲۸ ۝ وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ وَلَا تَبْسُطْهَا
كُلَّ الْبَسْطِ فَتَقْعُدَ مَلُومًا مَّحْسُورًا ۖ ۲۹ ۝ إِنَّ رَبَّكَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن
يَشَاءُ وَيَقْدِرُ ۖ إِنَّهُ كَانَ بِعِبَادِهِ خَبِيرًا بَصِيرًا ۖ ۳۰ ۝

ترجمہ الآیات

اور آپ کے پروردگار نے فیصلہ کر دیا ہے کہ تم اس کے سوا اور کسی کی عبادت نہ کرو اور ماں
باپ کے ساتھ بھلائی کرو اگر تمہارے پاس ان میں سے ایک یا دونوں بڑھاپے تک پہنچ
جائیں تو انہیں اف تک نہ کہو اور نہ انہیں جھڑکو۔ اور ان سے احترام کے ساتھ بات
کرو (۲۳)۔ اور ان کے سامنے مہر و مہربانی کے ساتھ انکساری کا پہلو جھکائے رکھو اور کہو اے

پروردگار تو ان دونوں پر اسی طرح رحم و کرم فرما جس طرح انہوں نے مرے بچپن میں مجھے پالا (اور میری پرورش کی) (۲۴) تمہارا پروردگار بہتر جانتا ہے جو کچھ تمہارے دلوں میں ہے اگر تم صالح اور نیک کردار ہوئے تو وہ توبہ و انابہ کرنے والوں کے لیے بڑا ہی بخشنے والا ہے (۲۵) اور (دیکھو) قریبی رشتہ دار کو اس کا حق دے دو اور مسکین و مسافر کو بھی اور (خبردار) فضول خرچی نہ کرو بے شک فضول خرچی کرنے والے شیطانوں کے بھائی بند ہیں (۲۶) اور شیطان اپنے پروردگار کا بڑا ناشکر ہے (۲۷) اور اگر تمہیں ان لوگوں سے پہلو تہی کرنی پڑے اس انتظار میں کہ تمہارے پروردگار کی طرف سے رحمت (کشائش) آئے جس کے تم امیدوار ہو تو ان سے نرم انداز میں بات کرو (۲۸) اور (دیکھو) نہ تو اپنا ہاتھ اپنی گردن سے باندھ لو اور نہ ہی اسے بالکل کھول دو کہ (ایسا کرنے سے) ملامت زدہ (اور) تہی دست ہو کر بیٹھ جاؤ گے (۲۹) تمہارا پروردگار جس کسی کی چاہتا ہے روزی فراخ کر دیتا ہے اور جس کی چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے۔ بے شک وہ اپنے بندوں کے حال سے بڑا باخبر ہے اور بڑا نگاہ رکھنے والا ہے۔

تشریح الالفاظ

- ۱- او ایٹن۔ یہ او اب کی جمع ہے جس کے معنی ہیں توبہ کرنے والا۔
- ۲- ان المبذرین یہ تہذیر سے مشتق ہے جس کے معنی ہیں فضول خرچی کرنا۔
- ۳- کفورا۔ اس کے معنی ہیں بڑا کفران نعت کرنے والا۔

تفسیر الآیات

۲۲- وقضی ربك الا تعبدوا۔ الآیة

والدین اور دوسرے رشتہ داروں سے حسن سلوک کا حکم

قبل ازیں متعدد مقامات پر بالخصوص تفسیر کی دوسری جلد سورہ نساء کی آیت ۲۶ و اعبدوا اللہ ولا

تشر کو ابہ شئیًا وبالوالدین احساناً وذی القربی والیتامی والمساکین۔ الایۃ، کی تفسیر میں بڑی تفصیل کے ساتھ والدین، قرابتداروں، یتیموں اور مسکینوں وغیرہ کے حقوق کا بیان اور ان کی پاسداری کرنے کی فضیلت و اہمیت کا تذکرہ کیا جا چکا ہے۔ اس مقام کی طرف رجوع کیا جائے اور یہاں چونکہ والدین کے ادب و احترام کا تذکرہ بڑے تزک و احتشام سے کیا گیا ہے۔ لہذا اس کی یہاں قدرے وضاحت کی جاتی ہے۔ ماں باپ کے ساتھ نیکی و بھلائی کرنے کی اس سے بڑھ کر اور کس طرح اہمیت اجاگر کی جاسکتی ہے کہ خدائے علیم و حکیم نے اپنی عبادت کا حکم دینے کے ساتھ ہی والدین کے ساتھ نیکی و بھلائی کرنے کا حکم دیا ہے۔ یعنی تمہارے پروردگار نے فیصلہ کر دیا ہے کہ اس (اللہ) کے سوا اور کسی کی عبادت نہ کرو یعنی نہ صرف یہ کہ اس کے سوا کسی کی پرستش نہ کرو۔ بلکہ اس کے سوا کسی کی بھی بندگی و غلامی اور بے چوں و چرا اطاعت نہ کرو مگر جس کی اطاعت کا وہ خود حکم دے کیونکہ جب ملک اسی کا ہے تو پھر قانون بھی اسی کا ہوگا جو کہ شریعت اسلامیہ کی صورت میں موجود ہے اور نیکی اور بھلائی والدین کے ساتھ کرو۔ اس سے یہی ظاہر ہوتا ہے کہ خدا کے بعد تمام انسانوں میں سے والدین کا حق مقدم ہے۔ اسی بنا پر حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ خدا نے اپنی عبادت کے ساتھ ملا کر ماں باپ سے بھلائی کرنے کا حکم دیا ہے۔ لہذا اگر کوئی شخص خدا کی عبادت تو کرے مگر والدین کے ساتھ نیکی نہ کرے تو اس کی عبادت قبول نہیں ہے (خصال شیخ صدوق) اسی طرح خدا نے سور لقمان میں اپنے شکر کے ساتھ والدین کے شکریہ ادا کرنے کو بھی لازم قرار دیا ہے۔ ان اشکری ولو الدلیک (میرا شکریہ ادا کر اور اپنے ماں باپ کا بھی) الغرض اسلام نے ماں باپ کو وہ مقام دیا ہے جس کی دوسرے ادیان عالم میں مثال نہیں ملتی۔ ہاں البتہ جو کچھ اس مقام پر بیان کیا گیا ہے اس کا خلاصہ پیش خدمت ہے:

۱۔ ماں باپ کے ساتھ نیکی اور بھلائی کرو۔ ابو دلاحتناط بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں عرض کیا کہ اس احسان سے کیا مراد ہے جس کا خدا نے والدین کے ساتھ کرنے کا اولاد کو حکم دیا ہے؟ فرمایا: اس سے مراد یہ ہے کہ ان کی صحبت اور ہم نشینی کو عمدہ بناؤ اور جس چیز کی انہیں ضرورت ہو وہ بغیر مانگے مہیا کرو اور اگر وہ مالدار بھی ہوں تو بھی ان کا خیال رکھو۔ (اصول کافی، نور الثقلین)

۲۔ اگر تمہاری زندگی میں ان میں سے ایک یا دونوں بڑھاپے کی منزل تک پہنچ جائیں اور کچھ بڑھاپے کی وجہ سے اور کچھ بیماری کی وجہ سے روزی نہ کما سکیں اور پھر کبرسنی کی وجہ سے غصہ میں بڑھ جائیں اور تمہاری ہر بات میں دخل دیں اور خفا بھی ہو جائیں تو بھی تنگ آ کر زبان سے ”اف“ بھی نہ کہنا۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ عربی زبان کی وسعت کے باوجود اف سے زیادہ خفیف کوئی کلمہ موجود نہیں ہے

ورنہ خدا وہی استعمال کرتا (تفسیر مجمع البیان) مطلب یہ ہے کہ انہیں ادنیٰ سی بھی اذیت نہ پہنچاؤ۔

۳۔ ان کو جھڑکی مت دو۔ بلکہ ان کی طرف قہر آلود نگاہوں سے بھی نہ دیکھو کیونکہ یہ عقوق کا کمترین درجہ ہے (نور الثقلین) بلکہ مہر و محبت کی نگاہ سے ان کی طرف دیکھو کہ یہ خدا کی عبادت ہے (کتاب الخصال)۔
۴۔ ان کے سامنے مہر و مہربانی کے ساتھ عاجزی و انکساری کا پہلو جھکائے رکھو۔ یہ انتہائی تواضع و انکسار سے استعارہ ہے۔

۵۔ وہ اپنے مزاج کی چڑچڑاہٹ، بڑھاپے کی اکتاہٹ اور بیماری کی تھکاوٹ کی وجہ سے کبھی تمہیں برا بھلا بھی کہیں تو تم یوں دعا کرو رب ارحمہما کما ربیبانی صغیرا، اے میرے پروردگار ان دونوں پر اس طرح اپنا خاص رحم و کرم فرما جس طرح انہوں نے میرے بچپن میں بڑی شفقت و پیار سے مجھے پالا پوسا ہے اور میری پرورش کی ہے۔

۶۔ جب بھی ماں باپ سے بات کرو تو بڑے ادب و احترام کے ساتھ کرو اور کبھی سخت و کرخت لب و لہجہ میں ان سے بات نہ کرو۔ مبادا وہ کبیدہ خاطر ہو جائیں۔ ایک دوسرے مقام پر وارد ہے کہ اگر تمہارے والدین کا فرو مشرک بھی ہوں تو پھر بھی دنیا میں ان کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ ہاں البتہ وہ جب خلاف شرع کوئی حکم دیں تو ان کی اطاعت نہ کرو۔ کیونکہ حضرت امیر علیہ السلام فرماتے ہیں لا طاعة لمخلوق فی معصیۃ الخالق، کہ جہاں خدا کی نافرمانی لازم آئے وہاں کسی بھی مخلوق کی اطاعت جائز نہیں ہے (نہج البلاغہ) یہی وجہ ہے کہ والدین کے عقوق (نافرمانی) کو نہ صرف گناہ کبیرہ میں بلکہ شرک کے ساتھ ساتھ اکبر الکبائر میں سے شمار کیا گیا ہے (جامع السعادات) اور عقوق کو ناقابل معافی جرم قرار دیتے ہوئے عاق کا جنت میں داخلہ ممنوع قرار دیا گیا ہے (مجمع البیان)۔

۲۳۔ ربکم اعلم بما۔ الآیۃ

اس آیت کا عام ظاہری مفہوم تو یہ ہے کہ خدا جس طرح تمہارے ظاہری افعال و اقوال کو جانتا ہے اسی طرح تمہاری اندرونی نیتوں سے بھی واقف ہے اور بنا بریں ہر شخص کو اس کی نیت کے مطابق جزا و سزا دے گا اور جو گناہ کر کے توبہ کر لے تو خدا اسے معاف کر دے گا مگر چونکہ یہ آیت سابقہ آیت سے مربوط اور متعلق ہے بنا بریں اس کا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ تمہارے دلوں میں والدین کے بارے میں اطاعت یا نفرت کے جو جذبات موجود ہیں اللہ انہیں خوب جانتا ہے۔ لہذا تم والدین کی صرف ظاہری تکریم و تعظیم پر اکتفا نہ کرو۔ بلکہ دل و جان سے ان کا احترام کرو۔ لہذا اگر شیطان تمہیں والدین کی احسان ناشناسی اور ناشکری پر آمادہ کرتا ہے تو اس کی اس انگیزت

سے خدا کی پناہ مانگو اور صدق نیت سے توبہ کر لو اور والدین کی خدمت کرو۔ خدا سابقہ کوتاہی معاف کر دے گا۔ نیز اس کا یہ مفہوم بھی ہو سکتا ہے کہ کئی ایسی سعادت مند اولادیں بھی ہوتی ہیں کہ باوجودیکہ وہ والدین سے ہر قسم کا نیک برتاؤ برتتے ہیں اور بھلائی و مروت سے پیش آتے ہیں مگر پھر بھی ڈرتے رہتے ہیں کہ کہیں نادانستہ طور پر ان کے ادب و احترام میں کچھ کوتاہی نہ ہوگئی ہو تو خدا تسلی دے رہا ہے کہ وہ دلوں کے حال سے آگاہ ہے کہ تم نے بالارادہ ان کی توبہ نہیں کی اور اگر پھر بھی کچھ فروگزاشت ہوگئی ہے تو توبہ کر لو۔ خدا بڑا معاف کرنے والا ہے۔ اور بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ والدین کبر سنی، مزاج کی چڑچڑاہٹ یا کسی کی لگائی بجھائی کرنے سے بالکل بے جا اور ناحق طور پر اولاد سے خفا ہو جاتے ہیں۔ اولاد ان کو راضی کرنے کی ہزار کوشش کرے مگر وہ راضی ہونے کا نام بھی نہیں لیتے۔ جس کی وجہ سے بے چاری اولاد پریشان ہوتی ہے تو خدائے رحیم ایسی اولاد کو اطمینان دلا رہا ہے کہ اگر تمہارا ضمیر مطمئن ہے اور تمہاری رفتار درست ہے اور تمہارے ماں باپ بلا وجہ تم سے ناراض ہیں تو خدا تم سے مواخذہ نہیں کرے گا۔

والدین کو نصیحت

ہم اس مقام پر یہ کہنا بھی نہ صرف مناسب بلکہ ضروری سمجھتے ہیں کہ والدین کو بھی چاہیے کہ اپنی غلط روش و رفتار اور بعض اولاد کے ساتھ ترجیحی سلوک کر کے اپنی دوسری اولاد کو عاق ہونے پر آمادہ نہ کریں اور ہمیشہ یہ بات مد نظر رکھیں کہ جس طرح والدین کے اپنی اولاد پر کچھ حقوق ہیں (بے شک جو بہت زیادہ ہیں) اسی طرح اولاد کے بھی والدین پر کچھ حقوق ہیں (اگرچہ کم ہیں) لہذا جس طرح اولاد دیدہ دانستہ طور پر والدین کے حقوق ادا نہ کرے تو وہ عاق قرار پاتی ہے۔ اسی طرح والدین کو بھی یہ حقیقت ہمیشہ پیش نظر رکھنی چاہیے کہ اگر وہ اولاد کے حقوق ادا نہیں کریں گے تو وہ اولاد کے عاق متصور ہوں گے جیسا کہ متعدد حدیثوں میں پیغمبر اسلام اور آئمہ طاہرین سے مروی ہے فرمایا: یلزم الوالدین من العقوق لاولادھما اذا کان الولد صالحاً ما یلزم الولد لھما (کہ ماں باپ بھی اسی طرح اپنی اولاد کے عاق ہوتے ہیں جبکہ اولاد نیک ہو جس طرح اولاد والدین کی عاق ہوتی ہے) (کتاب الخصال، التفسیر، البرہان ونور الثقلین)۔

۲۴- وات ذا القربى حقہ۔ الآیۃ

جن لوگوں کی اسلامی تعلیمات پر گہری نگاہ ہے وہ جانتے ہیں کہ اسلام مال و دولت جمع کرنے کی مطلقاً ممانعت نہیں کرتا۔ البتہ وہ اس سلسلہ میں دو پابندیاں عائد کرتا ہے۔ ایک مال کماتے وقت کہ حلال اور جائز

طریقہ سے حاصل کیا جائے اور دوسرا مال خرچ کرنے پر کہ اسے جائز مصرف میں صرف کیا جائے اور جن کے مالی حقوق المداہروں پر واجب ہیں وہ انہیں اپنا فرض سمجھ کر ادا کریں۔ چنانچہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنے اور مہر و محبت کے ساتھ ان سے پیش آنے کے حکم کے بعد اب دوسرے مستحقین کا تذکرہ کیا جا رہا ہے جو یہ ہیں:

۱۔ قرابتدار۔

۲۔ مساکین۔

۳۔ مسافرین۔

لہذا ان سب کے مالی حقوق کی ادائیگی شرعاً واجب و لازم ہے اور ان تینوں طبقوں کی وضاحت اور ان کے مالی حقوق کی صراحت قبل ازیں سورہ نساء کی آیت ۲۶ واعبدوا اللہ ولا تشرکوا به شیئاً و بالوالدین احساناً ولذی القربی۔ الآیۃ کی تفسیر میں کر دی گئی ہے۔

ایک اختلافی مسئلہ کی تسقیح

عام طور پر تو اس آیت سے یہی سمجھا جاتا ہے کہ اس سے ہر شخص کے اپنے رشتہ دار مراد ہیں جن سے صلہ رحمی کرنا شرعاً حد درجہ مرغوب و مطلوب ہے۔ اسی طرح مسکین سے ہر وہ مسکین مراد لیا جاتا ہے جو کہ سال بھر کے اخراجات نہ رکھتا ہو اور مسافر سے ہر وہ مسافر مراد لیا جاتا ہے جو کسی وجہ سے سفر کی حالت میں محتاج ہو جائے۔ مگر فریقین کی کتابوں میں بعض ایسی روایات پائی جاتی ہیں جن سے ظاہر ہوتا ہے کہ یہاں ذی القربی سے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ والہ وسلم کے خصوصی قرابتدار مراد ہیں۔ چنانچہ فاضل طبری نے برادران اسلامی کے مفسر سدی کا یہ قول نقل کیا ہے کہ ان المراد بذی القربی قرابة الرسول کہ ذی القربی سے رسول خدا کے قرابتدار مراد ہیں (مجمع البیان) اور ابو حیان اندلسی نے اپنی تفسیر میں حضرت امام زین العابدین علیہ السلام کا یہ ارشاد نقل کیا ہے فرمایا: ہم قرابة رسول اللہ... امر صلی اللہ... باعطاءہم حقوقہم من بیت المال (اس سے پیغمبر اسلام کے خصوصی قرابتدار مراد ہیں جن کے بیت المال سے مالی حقوق ادا کرنے کا آپ نے حکم دیا ہے) (تفسیر اندلسی) اور جناب ابوبکر المغافری المالکی کتاب احکام القرآن میں اسی آیت کی تفسیر میں لکھتے ہیں:

”ویدخل فی ذی القربی قرابة الرسول دخولا متقدما و بطریق
اولی من جهة ان الایہ للقرابة الا دنین بالرجل فاما قرابة

رسول اللہ فقدا بان اللہ علی الاختصاص حقهم و اخبر ان
محبتهم ہی اجرۃ النبی علی ہداہلنا“

ذی القربی میں پیغمبر اسلام کے خصوصی قرابتدار سب سے پہلے اور بطریق اولی داخل ہیں جن کے حقوق خدا نے خصوصی طور پر ظاہر فرمائے ہیں اور بتایا کہ ان کی محبت پیغمبر اسلام کی اس زحمت کی اجر ت ہے جو انہوں نے ہمیں راہ ہدایت دکھانے میں برداشت فرمائی ہے (بحوالہ تفسیر الکاشف)۔

فدک کا مختصر تذکرہ

علامہ جلال الدین سیوطی اپنی تفسیر درمنثور ج ۴ ص ۱۷۷ طبع مصر پر لکھتے ہیں:

اخرج البزاز و ابو یعلی و ابن ابی حاتم و ابن مردویہ عن ابی سعید
الخدیری رضی اللہ عنہ قال لما نزلت هذه الآية و ات ذی القربی حقہ
دعا رسول اللہ صلی اللہ و علیہ سلم فاطمة فاعطاها فدک و اخرج
ابن مردویہ عن ابن عباس رضی اللہ عنہما قال لما نزلت و ات ذی
القربی حقہ اقطع رسول اللہ فاطمة فدکا۔

دونوں روایتوں کا جو بروایت بزار، ابویعلی، ابن ابی حاتم اور ابن مردویہ ابوسعید خدری اور ابن عباس سے مروی ہیں مفہوم یہ ہے کہ جب آیت و ات ذی القربی حقہ نازل ہوئی تو حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ کو بلا کر جاگیر فدک ان کے نام لکھ دی (کذا فی تفسیر مجمع البیان، ج ۴ ص ۶۳۴) پیغمبر اسلام کی وفات حسرت آیات کے بعد مخدومہ کائنات کی اس جاگیر کو کس طرح غصب کیا گیا؟ بی بی نے کس طرح اس کی بازیابی کا مطالبہ کیا اور وہ کس طرح مسترد ہوا اور اس واقعہ کا نبی زادی پر کیا اثر ہوا؟ اس داستان خونچکاں کی تفصیلات معلوم کرنے کے خواہش مند حضرات ہماری کتاب تجلیات صداقت کا مطالعہ فرمائیں۔ یہاں ان کے نقل کرنے کی نہ گنجائش ہے اور نہ ہی مناسب ہے ۔

افسوس بے شمار سخن ہائے گفتنی

خوف فساد خلق سے ناگفتہ رہ گئے

باقی رہا اس روایت پر یہ ایراد کہ یہ سورہ کی ہے اور فدک و خیر ہجرت کے کئی سال بعد فتح ہوئے ہیں تو اس ایراد کا جواب بالکل واضح ہے کہ ہم کئی بار کتب فریقین کے حوالوں سے ثابت کر چکے ہیں کہ بعض کی سورتوں میں بعض مدنی آیتیں پائی جاتی ہیں اور بعض مدنی سورتوں میں بعض کی آیتیں پائی جاتی ہیں۔ لہذا عین ممکن ہے کہ یہ آیت مدنی ہو اور کسی وجہ سے کی سورہ میں داخل ہو گئی ہو۔ (ملاحظہ ہو تفسیر ماجدی، ص ۲ حاشیہ نمبر ۳ طبع لاہور)

۲۵- ولا تبذر - الآية

تبذیر کا مفہوم اور اس کی ممانعت

بر محل مال صرف کرنے کا حکم دینے کے بعد اب یہاں بے محل اور بے جا خرچ کرنے کی ممانعت کی جا رہی ہے۔ ہم قبل ازیں تفسیر کی تیسری جلد یعنی سورہ اعراف کی آیت ۳۱ کلووا و اشربوا ولا تسرفوا کی تفسیر میں اسلام کی اس حکیمانہ تعلیم پر مفصل گفتگو کر چکے ہیں کہ وہ کس طرح اسراف و تبذیر کی ممانعت کر کے میانہ روی اختیار کرنے کی معقول تاکید کرتا ہے اور وہیں اسراف اور تبذیر میں محققین نے جو باریک فرق بیان کیا ہے اسکی بھی وضاحت کر چکے ہیں کہ جہاں پیسہ خرچ کرنا چاہیے جیسے خورد و نوش اور خوشی اور غمی وغیرہ وہاں بر محل رقم خرچ کرنے کو جبکہ حد اعتدال سے زیادہ خرچ کی جائے اسراف کہا جاتا ہے اور جہاں رقم خرچ کرنا عقلاً اور شرعاً ممنوع ہو جیسے زنا کاری، شراب خواری، بد معاشی اور عیاشی وغیرہ وہاں بے جا روپیہ صرف کرنے کو تبذیر کہا جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اسراف کرنے والوں کے بارے میں خدا نے لایسحب المسرفین فرمایا ہے کہ خدا اسراف کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا ہے اور تبذیر کرنے والوں کو اخوان الشیاطین قرار دیا ہے۔ ان المبذرین کا نوا اخوان الشیاطین۔

۲۶- واما تعرضن - الآية

سابقہ آیت میں جن لوگوں سے حسن سلوک کرنے اور ان کی ضروریات زندگی پورے کرنے کا حکم دیا گیا تھا یعنی قرا بتدار، فقراء اور مساکین وغیرہ اب انہی کے بارے میں یہ ہدایت کی جا رہی ہے کہ اگر کسی وقت تم تہی دست ہو جاؤ اور ان لوگوں کی حاجت بر آری نہ کر سکو تو انہیں دل شکن اور تلخ لہجے میں جواب نہ دو بلکہ نرم و ملائم انداز میں جواب دو مثلاً یہ کہ اس وقت ذرا تنگدستی ہے جب اللہ کشاکش عطا فرمائے گا تو آپ کی خدمت کی جائے گی۔

۲۷- ولا تجعل يدك - الآية

اسلام ہر معاملہ میں اعتدال کا علمبردار ہے

اسلام کا یہ طرہ امتیاز ہے کہ وہ دینی اور دنیوی زندگی میں یعنی عقیدہ ہو یا عمل اخلاق ہوں یا اطوار، غنا ہو یا فقر، قہر ہو یا رضا، شادی ہو یا غم، الغرض وہ زندگی کے ہر شعبہ میں افراط و تفریط سے دامن بچانے اور اعتدال و میانہ روی کا دامن تھامنے کی انسان کو تلقین کرتا ہے اور کسی حال میں بھی اعتدال کا دامن چھوڑنے کی اجازت نہیں دیتا ہے۔ لہذا وہ اپنے اسی اصول کے مطابق انفاق فی سبیل اللہ کے بارے میں اسی اعتدال کی تعلیم دیتے ہوئے کہتا ہے کہ نہ تو بالکل اپنے ہاتھ کو اپنی گردن میں باندھ لو کہ اس طرح کنجوس بن جاؤ کہ جہاں روپیہ خرچ کرنا چاہیے وہاں بھی خرچ نہ کرو اور نہ اسی طرح بالکل ہاتھ کھول دو کہ جو کچھ پاس ہے وہ سب خرچ کر دو اور پھر خود ملامت زدہ اور تہی دست ہو کر بیٹھ جاؤ۔ بس خیر الامور اوسطہا پر عمل کرو۔

عدل در قمر و رضا از کف مدہ
قصد در فقر و غنا از کف مدہ

۲۸- ان ربك يبسط الرزق۔ الآیۃ

اس آیت شریفہ میں یہ حقیقت بیان کی گئی ہے کہ اگرچہ رزق کی کشائش اور اس کی تنگی میں انسان کی سعی و کوشش اور اس کی سہل انگاری و سستی کو نیز اس کی شکر گزاری اور ناشکرے پن کو بھی ضرور دخل ہے مگر انسانی تدبیر سے زیادہ اس میں خدا کی تقدیر کا بھی دخل ہے اور سچ تو یہ ہے کہ ع
تدبیر کے پر جلتے ہیں تقدیر کے آگے
یعنی اس کا زیادہ تر دار و مدار خدا کی حکمت و مشیت پر ہے وہ اپنے بندوں کے حال سے زیادہ آگاہ اور ان پر نگہبان ہے

دیتے ہیں بادہ ظرفِ قدحِ خوار دیکھ کر

بے شک انسان کو کسب معاش میں اپنی سعی و کوشش ضرور کرنی چاہیے اور پھر نتیجہ خدا کے سپرد کرنا چاہیے اور آدمی کو کسی حال میں بھی راضی برضا، خدا رہنے کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑنا چاہیے۔ ان اللہ بصیر بالعباد۔ اگرچہ خالق حکیم نے روزی میں کمی و زیادتی کا جو فرق رکھا ہے اس میں بے شمار مصالح ہیں جنہیں انسان نہیں سمجھ سکتا لہذا انتظام قدرت میں دخل اندازی کرنا اور سب کی مساوات و برابری کے خواب دیکھنا قانونِ قدرت و فطرت سے ٹکرائے کے مترادف ہے اور ایسا کرنے والوں کے لیے۔ ع

سخت ہیں قدرت کی تعزیریں

آیات القرآن

وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةً إِمْلَاقٍ ۖ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ ۖ إِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطَاً كَبِيراً ۝۳۱ وَلَا تَقْرَبُوا الزَّوْجَ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً ۖ وَسَاءَ سَبِيلًا ۝۳۲ وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ ۖ وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لَوْلِيٍّ سُلْطٰنًا فَلَا يُسْرِفُ فِي الْقَتْلِ ۖ إِنَّهُ كَانَ مُنْصُورًا ۝۳۳ وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّىٰ يَبْلُغَ أَشُدَّهُ ۖ وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ ۖ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا ۝۳۴ وَأَوْفُوا الْكَيْلَ إِذَا كِلْتُمْ وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ ۖ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ۝۳۵ وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ ۖ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَٰئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا ۝۳۶ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا ۖ إِنَّكَ لَنْ تَخْرِقَ الْأَرْضَ وَلَنْ تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولًا ۝۳۷ كُلُّ ذَلِكَ كَانَ سَيِّئُهُ عِنْدَ رَبِّكَ مَكْرُوهًا ۝۳۸ ذَلِكَ بِمَا أَوْحَىٰ إِلَيْكَ رَبُّكَ مِنَ الْحِكْمَةِ ۖ وَلَا تَجْعَلْ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ فَتُلْقَىٰ فِي جَهَنَّمَ مَلُومًا مَّدْحُورًا ۝۳۹ أَفَأَصْفُكُمْ رَبُّكُم بِالْبَنِينَ وَاتَّخَذَ مِنَ الْمَلَائِكَةِ إِنَاثًا ۖ إِنَّكُمْ لَتَقُولُونَ قَوْلًا عَظِيمًا ۝۴۰

ترجمہ الآیات

اور فقر و فاقہ کے خوف سے اپنی اولاد کو قتل نہ کرو۔ ہم ہی انہیں اور تمہیں روزی دیتے ہیں۔ بے شک انہیں قتل کرنا بڑا جرم ہے (۳۱) اور زنا کاری کے قریب بھی نہ جاؤ یقیناً وہ بہت بڑی بے حیائی ہے اور بہت برا راستہ ہے (۳۲) اور جس جان کا مارنا اللہ نے حرام قرار دیا ہے اس کو قتل نہ کرو مگر حق کے ساتھ اور جو شخص ناحق قتل کیا جائے تو ہم نے اس کے وارث کو (قصاص کا) اختیار دے دیا ہے۔ پس چاہیے کہ وہ قتل میں حد سے آگے نہ بڑھے۔ ضرور اس کی مدد کی جائے گی (۳۳) اور یتیم کے مال کے قریب بھی نہ جاؤ سوائے احسن طریقہ کے۔ یہاں تک کہ وہ اپنی پختگی کے سن و سال (جوانی) تک پہنچ جائے اور (اپنے عہد) کو پورا کرو۔ بے شک عہد کے بارے میں تم سے باز پرس کی جائے گی (۳۵) اور جب ناپوتو لو تو ناپ پوری پوری رکھا کرو اور جب تولو تو صحیح ترازو سے تولو۔ یہی بہتر ہے اور انجام کے اعتبار سے بھی بہت اچھا ہے (۳۵) اور جس چیز کا تمہیں علم نہیں ہے اس کے پیچھے نہ پڑو یقیناً کان، آنکھ اور دل ان سب کے بارے میں (تم سے) باز پرس کی جائے گی۔ (۳۶) اور زمین میں اکڑتے ہوئے نہ چلو کیونکہ تم (اس طرح چلنے سے) نہ زمین کو پھاڑ سکتے ہو اور نہ لمبائی میں پہاڑوں تک پہنچ سکتے ہو (۳۷) ان سب باتوں میں سے ہر بری بات اللہ کو سخت ناپسند ہے (۳۸) یہ سب باتیں حکمت و دانائی کی ان باتوں میں سے ہیں جو آپ کے پروردگار کی طرف سے آپ پر وحی کی گئی ہیں۔ اللہ کے ساتھ کوئی دوسرا الہ (خدا) قرار نہ دو ورنہ اس حال میں جہنم میں ڈالے جاؤ گے کہ تم ملامت زدہ اور راندہ بارگاہ ہو گے (۳۹) کیا تمہارے پروردگار نے تمہیں تو بیٹوں کے لیے منتخب کر لیا اور خود اپنے لیے فرشتوں کو بیٹیاں بنالیا؟ اس میں شک نہیں ہے کہ تم بڑی سخت بات کہتے ہو (۴۰)۔

تشریح الالفاظ

۱۔ املاق۔ املق کے معنی مفلس ہونے کے ہیں۔

۲۔ اشدہ۔ اس سے بلوغت اور جوانی مراد ہے۔

۳۔ القسطاس کے معنی ترازو کے ہیں۔

۴۔ لا تقف، تقفایقفو کے معنی ہیں کسی کے پیچھے چلنا اور کسی چیز کے پیچھے پڑنا۔

تفسیر الآيات

۲۹۔ ولا تقتلوا اولادکم۔ الآية

فقر وفاقہ کے خوف سے اولاد کو قتل کرنے کی ممانعت

اسی قسم کی آیت سورہ انعام نمبر ۱۵۱ میں گذر چکی ہے لا تقتلوا اولادکم من املاق نحن نرزقکم وایاھم۔ الآية اور وہیں اس جاہلی رسم کی خرابی پر تفصیل سے تبصرہ کیا جا چکا ہے۔ اسی مقام کی طرف رجوع کیا جائے۔ مگر افسوس کہ جس طرح جاہلیت قدیم میں یہ رسم بد جاری تھی آج اس جاہلیت جدید میں بھی بڑے شد و مد سے جاری ہے۔ صرف نام اور طریقہ کار بدل دیا گیا ہے۔ آج کل یہ کام اسقاط حمل یا برتھ کنٹرول کے نام سے انجام دیا جا رہا ہے اور عذر یہ پیش کیا جاتا ہے کہ زمین میں اب افزائش نسل کی گنجائش نہیں اور معاشی نظام اس کا متحمل نہیں ہے، حالانکہ اگر یہ لوگ ضبط تولید کی بجائے معاشی ذرائع کے بڑھانے پر توجہ دیتے تو اس رسم بد سے چھٹکارا مل جاتا۔ یہ لوگ خاص طور پر مسلمان کہلانے والے اتنا بھی نہیں سوچتے کہ یہ کام نظام ہستی چلانے والے سے متعلق ہے۔ ان سے متعلق نہیں ہے۔ وہ بہتر جانتا ہے کہ زمین میں کتنے افراد کی گنجائش ہے اور کتنے لوگوں کی روزی رسانی کا وہ انتظام کر سکتا ہے؟ وہ بہتر جانتا ہے کہ کتنے نئے قافلے اس سرائے فانی میں بھیجنے ہیں اور کتنے آئے ہوئے قافلوں کو اپنی بارگاہ میں بلانا ہے؟ ع

بہت آگے گئے باقی جو ہیں تیار بیٹھے ہیں

۳۰۔ ولا تقربوا الزنی۔ الآية

زنا کاری کی تباہ کاریاں

خدائے علیم و حکیم نے اس فتیج فعل کو ”فاحشہ“ یعنی بڑی بے حیائی کا کام اور ”سء سبیلا“ یعنی بہت بڑا برا راستہ قرار دیتے ہوئے اس کے قریب جانے کی بھی قرآن مجید میں منہا ہی فرمائی گئی ہے۔ یعنی زنا کے ان مقدمات

کے بھی نزدیک نہ جاؤ جن سے اس فعل شنیع کی دل و دماغ میں تحریک پیدا ہوتی ہے جیسے نگاہ بد، مردوزن کا باہمی اختلاط دست درازی اور بوس و کنار وغیرہ وغیرہ۔ اس فعل فنیج کے تمام نتائج و عواقب کا احصار تو بہت مشکل ہے البتہ بڑے اختصار کے ساتھ اس کی چند تباہ کاریوں کی طرف ذیل میں اشارہ کیا جاتا ہے۔

۱۔ زنا کاری سے نسل و نسب کا سلسلہ تباہ ہو کر رہ جاتا ہے جس کی حفاظت ہر دین و شریعت کا بنیادی مقصد ہے۔

۲۔ اس کی وجہ سے ناجائز بچے پیدا ہوتے ہیں جو باپ کی شفقت اور اس کی تربیت سے محروم ہونے کی وجہ سے خود بھی برباد ہوتے ہیں اور معاشرہ کو بھی برباد کرتے ہیں۔

۳۔ اس سے بعض پوشیدہ اور ایڈز جیسے پیچیدہ امراض پیدا ہوتے ہیں جو نہ صرف صحت کا بلکہ زندگی کا بھی خاتمہ کر دیتے ہیں۔

۴۔ اس کے مضر اثرات جانین کے خاندان تک سرایت کر جاتے ہیں جس سے دونوں خاندانوں کی عزت و آبرو خراب و برباد ہوتی ہے۔

۵۔ چونکہ اس فعل سے ان لوگوں کے جذبہ غیرت کو چیلنج کیا جاتا ہے جن کی عزت و ناموس پر حملہ کیا جاتا ہے جس کا نتیجہ کشت و خون کی صورت میں نکلتا ہے۔

۶۔ اس سے چہرہ کی رونق اور آبرو ختم ہو جاتی ہے۔

۷۔ یہ فعل فنیج فقر و فاقہ اور تنگدستی کا موجب ہے۔

۸۔ اس سے عمر کم ہوتی ہے۔

۹۔ یہ فعل بد خدا کی ناراضی کا باعث ہے۔

۱۰۔ یہ فعل فنیج غلو دنی النار کا موجب ہے۔ تک عشرۃ کاملۃ

۳۱۔ وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الْآیَةَ

اس قسم کی ایک آیت سورہ مائدہ میں نمبر ۳۲ پر گزر چکی ہے ”مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا“ اس آیت کی تفسیر میں ہم بڑی تفصیل سے کسی بھی نفس محترم کے ناحق قتل پر تفصیل سے گفتگو کر چکے ہیں اور اس کی تباہ کاریوں پر تبصرہ کر چکے ہیں۔ لہذا اس گناہ کبیرہ کے مضمرات و نقصانات معلوم کرنے کے لیے اس مقام کی طرف رجوع کیا جائے۔

۳۲۔ وَمَنْ قَتَلَ مَظْلُومًا الْآیَةَ

ارشاد قدرت ہے کہ جو شخص ناحق قتل کیا جائے تو ہم نے اس کے دلی و وارث کو یہ اختیار دیا ہے کہ حاکم شرع سے قصاص کا مطالبہ کرے و لکم فی القصاص حیوة یا اولی الالباب پر عمل درآمد کرے یا دیت لے لے یا پھر معاف کر دے۔ اگر وہ ایسا کرے گا تو اس کی خدا و خلق کی جانب سے مدد کی جائے گی مگر وہ خیال رکھے کہ جان لینے میں حد سے آگے نہ بڑھے جس طرح جاہلیت کے دور میں ہوتا تھا کہ اگر کسی قبیلہ کا کوئی بڑا آدمی کسی کے ہاھ سے قتل ہو جاتا تھا تو قصاص میں قاتل کے قبیلہ کے کسی بڑے آدمی کو قتل کیا جاتا تھا اور اصل قاتل کو چھوڑ دیا جاتا تھا۔ یا پھر کسی بڑے آدمی کے قتل کے بدلہ میں ایک آدمی کا قتل کافی نہیں سمجھا جاتا تھا۔ بلکہ اس کے عوض کئی آدمیوں کو قتل کیا جاتا مگر اسلام نے اس بات کی سختی سے ممانعت کی ہے کیونکہ اس کے عادلانہ نظام میں اس دھاندلی کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔

۳۳- وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ - الْآیَةُ

یہی آیت سورہ انعام میں نمبر ۱۵۲ پر گزر چکی ہے وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ الا بالتی ہی احسن حتی یبلغ اشدہ اور اس کی وہیں مکمل تفسیر بیان کر دی گئی ہے۔ لہذا اسی مقام کی طرف رجوع کیا جائے اعادہ و تکرار کی ضرورت نہیں ہے۔

۳۴- وَ اَوْفُوا بِالْعَهْدِ - الْآیَةُ

قبل ازیں سورہ مائدہ کی پہلی آیت یا ایہا الذین آمنوا اوفوا بالعقود اور سورہ نحل کی آیت ۹۱ و اوفوا بعہد اللہ اذا عاہدتمہ الْآیَةُ کی تفسیر میں ایفائے عہد کی پابندی کے وجوب پر مفصل گفتگو ہو چکی ہے۔ وہ خواہ خدا سے کیا جائے یا کسی مخلوق سے یا کسی فرد سے کیا جائے یا کسی جماعت سے بہر حال اس کی ایفا قانوناً، شرعاً اور اخلاقاً واجب و لازم ہے۔ ان العہد کان مسئلاً۔

۳۵- وَ اَوْفُوا الْکَیْلَ - الْآیَةُ

اس قسم کی ایک آیت قبل ازیں سورہ انعام میں نمبر ۱۵۲ پر گزر چکی ہے۔ و اوفوا الْکَیْلَ وَالْمِیزَانَ بالقسط اور اسی مقام پر پورا پورا ناپنے اور صحیح ترازو سے تولنے اور پورا سودا دینے اور لین دین میں ہیرا پھیری نہ کرنے کے اسلامی عادلانہ احکام پر مفصل تبصرہ کیا جا چکا ہے۔ قارئین کرام تھوڑی سے زحمت برداشت کر کے اس مقام کی طرف رجوع کر کے اپنی علمی پیاس بجھا سکتے ہیں۔

۳۶- وَلَا تَقْفُ مَا لَیْسَ - الْآیَةُ

تفایق و تفوا کے معنی لغت میں کسی کے نقش پا کی پیروی کرنے کے ہیں (المنجد وغیرہ) بنا بریں اس آیت کا مفہوم یہ ہوگا کہ عقائد ہوں یا اعمال دونوں میں بالعموم اور اصول عقائد میں بالخصوص علم و یقین کی پیروی ضروری ہے۔ ظن و تخمین کی پیروی جائز نہیں ہے۔ چنانچہ قرآن نے کئی مقامات پر ظن و تخمین کے اتباع کرنے والوں کی مذمت کی ہے۔ ارشاد ہوتا ہے:

ان يتبعون الا الظن وان هم الا يخربون (انعام: ۱۱۴)
یہ لوگ صرف ظن و تخمین کی پیروی کرتے ہیں اور یہ تو بس اٹکل پچو باتیں کرتے ہیں۔
ایک اور جگہ فرماتا ہے:

ان الظن لا یغنی من الحق شیئاً (یونس: ۳۶)
ظن و تخمین حق کے بارے میں کوئی فائدہ نہیں پہنچاتا۔

اسی طرح بات وہی کرنی چاہیے جس کا علم و یقین ہو۔ لہذا علم کے بغیر کوئی بات نہیں کہنی چاہیے۔ حضرت امیر علیہ السلام جناب امام حسن علیہ السلام کے نام وصیت نامہ میں فرماتے ہیں:

یا بنی لا تقل ما لا تعلم بل لا تقل کلماً تعلم

بیٹا! جس چیز کا علم نہ ہو وہ بات نہ کہہ۔ بلکہ ہر وہ بات بھی نہ کہہ جس کا علم ہے۔

(کیونکہ لیس کلمہ یعلم یقال) (نہج البلاغہ)۔ اسی طرح علم کے بغیر کوئی بات تسلیم بھی نہیں کرنی چاہیے اور علم و یقین حاصل کیے بغیر کسی کے خلاف کوئی اقدام بھی نہیں کرنا چاہیے۔ ارشاد قدرت ہے: ان جائکم فاسق بنیاء فتبینوا۔ (الایۃ اگر کوئی فاسق شخص تمہارے پاس کوئی خبر لائے تو اس کی جانچ پڑتال کر لیا کرو۔ مبادا کسی قوم کو کوئی نقصان پہنچا بیٹھو اور پھر اپنے کیے پر کفِ افسوس ملنا پڑے۔

انہی حقائق کی بنا پر کہا جاتا ہے کہ جو شخص خود تحقیق کرنے اور اپنے مصادر سے استفادہ کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے اس کے لیے تقلید جائز نہیں ہے۔ الغرض اس ظلمت کدہ ہستی میں علم و یقین کا چراغ ہاتھ میں لے کر زندگی کے مراحل کو طے کرنا چاہیے۔ ظن و تخمین کی پیروی نہیں کرنی چاہیے۔ اس بیان حقیقت ترجمان سے قیاس و رائے یا استحسان اور مصالحہ مرسلہ پر عمل کرنے کا عدم جواز بھی واضح و عیاں ہو جاتا ہے کیونکہ ان ذرائع سے صرف وہم و گمان حاصل ہوتا ہے اور وہ شرعاً صحیح نہیں ہے۔ الغرض قیامت کے دن انسان سے پوچھا جائے گا کہ کانوں سے سنا کیا تھا؟ آنکھوں سے دیکھا کیا تھا؟ اور دل و دماغ سے سوچا کیا تھا؟ حضرت امام زین العابدین

علیہ السلام فرماتے ہیں کہ تمہیں نہ اپنی مرضی سے بولنے کا حق نہ اپنی مرضی سے سننے اور دیکھنے کا کیونکہ ارشاد قدرت ہے: ان السمع والبصر - ال آیت (علل الشرائع، تفسیر صافی)

ایضاح:

مخفی نہ رہے کہ ان آیتوں میں نہی بصیغہ مفرد وارد ہوئی ہے جس کی وجہ سے کچھ کوتاہ اندیشوں نے اس کا مخاطب حضرت رسول خدا کو سمجھا ہے۔ حالانکہ یہ تمام مکلفین کو شامل ہے اور ہر شخص اس کا مخاطب ہے۔ صرف تنوع کے طور پر جمع کی بجائے مفرد کا صیغہ لایا گیا ہے۔

۳۷- ان السمع والبصر - الآیة

ان اعضاء کی تخصیص اس لیے کی گئی ہے کہ ان سے باز پرس کی جائے گی کیونکہ یہی اعضاء انسان کے لیے علم و معرفت حاصل کرنے کے ذرائع ہیں جیسا کہ قبل ازیں سورہ نحل آیت ۷۸ واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئاً و جعل لکم السمع والبصر الآیة۔ کی تفسیر میں اس بات کی وضاحت کی جا چکی ہے۔ لہذا اگر مکمل تحقیق کیے بغیر ہر سنی سنائی، ہر دیکھی ہوئی اور دل میں ہر آئی ہوئی بات پر عمل درآمد کیا گیا اور اس پر اثر بھی مرتب کیا گیا تو جہاں ان نعمتوں کی ناشکری ہوگی وہاں ان کے بارے میں باز پرس بھی ہوگی۔

۳۸- ولا تمش فی الارض - الآیة

زمین پر متکبرانہ چال چلنے کی ممانعت

مرح کے معنی اکڑ کر چلنے کے ہیں۔ خدائے حکیم اس آیت میں انسان کو متکبرانہ چال چلنے کی ممانعت کرتے ہوئے تواضع و فروتنی اختیار کرنے کا حکم دے رہا ہے۔ جو شخص زمین پر پاؤں مارتا ہوا اور گردن کو بلند کر کے متکبرانہ چال چلتا ہے اسے سوچنا چاہیے کہ وہ ایسی چال چل کر یا زمین کو پھاڑ سکے گا؟ یا وہ پہاڑوں کی بلندی تک پہنچ سکے گا؟ اور اگر وہ ایسا نہیں کر سکتا اور یقیناً نہیں کر سکتا تو پھر اکڑ کر اور اترا کر چلنے کے کیا معنی ہیں؟ جبکہ اس کی حیثیت اس وسیع و عریض زمین میں صرف ایک چیونٹی کی بھی نہیں ہے اور ان فلک بوس پہاڑوں کے مقابلہ میں اس کی حیثیت ایک گہری کی بھی نہیں ہے۔ اس لیے عقلمندی کا تقاضا یہ ہے کہ آدمی اپنی حیثیت کو پہچانے اور خدا کی عظمت و جلالت کے سامنے عاجزی و فروتنی کے ساتھ چلے جیسا کہ خداوند عالم اپنے خاص بندوں کا تذکرہ کرتے ہوئے فرماتا ہے و عباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا کہ اللہ کے خاص بندے زمین پر تواضع کے ساتھ

چلتے ہیں۔ حضرت امیر علیہ السلام فرماتے ہیں مال لا انسان وللتکبر انسان کو تکبر و بڑائی سے کیا تعلق ہے جس کا آغاز اس نطفہ کندیہ سے ہے کہ ایک قطرہ خارج ہو جائے تو غسل جنابت واجب ہو جاتا ہے اور مرنے کے بعد اس کے جسم کو ہاتھ لگ جائے تو غسل مس میت واجب ہو جاتا ہے اور کمزور و ناتواں اتنا ہے کہ نہ اپنے نفع کا مالک ہے اور نہ نقصان کا اور نہ اپنی موت کا مالک ہے اور نہ حیات کا اور نہ دوبارہ زندہ ہونے کا۔ (نہج البلاغہ)

۳۹۔ کل ذلك۔ الآية

آیت ۲۲ ولا تجعل مع الله الها آخر سے لے کر یہاں آیت ۳۷ تک سولہ آیتوں میں جو پچیس مذموم خصلتیں بیان کی گئی ہیں جو بقول ابن عباس پوری سورہ کی تعلیمات کا خلاصہ ہیں (تفسیر صافی و مظہری) ان سب منہیات کی طرف اشارہ ہے کہ یہ خدا کے نزدیک انتہائی ناپسندیدہ ہیں۔ لفظ مکروہ کا یہاں فقہی مفہوم مراد نہیں ہے۔ جو حرام کے بالمقابل ہے بلکہ یہاں اس کے وہ معنی مراد ہیں (مبغوض) جو حرام کو بھی شامل ہے۔ الغرض یہ قابل نفرت باتیں ہیں جن سے احتراز کرنا لازم ہے۔

۴۰۔ ذلك مما اوحى۔ الآية

اوپر جو احکام بیان کیے گئے ہیں اور مثبت و منفی رنگ میں جو ہدایات دی گئی ہیں یہ اس خدائی حکمت و دانش کا حصہ ہیں جو خدا نے وحی کے ذریعہ سے ایک طرف بھیجی ہیں جن کی عقل، فطرت اور شریعت میں بنیادیں بڑی مضبوط ہیں اور یہ بڑی ٹھوس حقیقت ہیں اور بلاوجہ بھی نہیں ہیں بلکہ ان کے اندر بڑی حکیمانہ مصلحتیں کارفرما ہیں۔

لا تجعل مع الله الها آخر ان ہدایات کا آغاز بھی توحید سے ہوا (آیت: ۲۲) اور اختتام بھی اسی توحید پر ہو رہا ہے ہو الاول هو الآخر گویا کہ تمام اسلامی تعلیمات و ہدایات کا مرکزی نقطہ مسئلہ توحید ہے۔

۴۱۔ افا صفا کم ربکم۔ الآية

قبل ازیں سورہ نحل کی آیت ۵۷ و يجعلون للہ البنات میں بڑی تفصیل کے ساتھ یہ حقیقت بیان کی جا چکی ہے کہ عرب کے بعض قبائل فرشتوں کو خدا کی بیٹیاں قرار دیتے تھے تو خدا نے ان کی ذہنیت کے مطابق ان کی لعنت ملامت کی ہے کہ تم اپنے لیے تو بیٹے پسند کرتے ہو اور لڑکیوں کو ناپسند کرتے ہو اور لڑکی کی پیدائش کی تمہیں اطلاع دی جائے تو شرم کے مارے سر چھپاتے پھرتے ہو اور خدا کے لیے وہی لڑکیاں تجویز کرتے ہو؟ اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ لڑکیاں کوئی بری چیز ہیں۔ یہ صرف ان لوگوں کی ذہنیت کا بیان ہے ورنہ جہاں تک خدا کی

ذات کا تعلق ہے تو اس کے لیے تولد کے بھی اتنے ہی اس کی شان الوہیت کے خلاف ہیں جتنی لڑکیاں خلاف ہیں۔
تعالیٰ عن ذلك علواً کبیراً۔

آیات القرآن

وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَٰذَا الْقُرْآنِ لِيَذَّكَّرُوا ۖ وَمَا يَزِيدُهُمْ إِلَّا نُفُورًا ۝
قُلْ لَوْ كَانَ مَعَهُ آلِهَةٌ كَمَا يَقُولُونَ إِذًا لَّابْتَغَوْا إِلَىٰ ذِي الْعَرْشِ
سَبِيلًا ۝ سُبْحَنَهُ وَتَعَالَىٰ عَمَّا يَقُولُونَ عُلُوًّا كَبِيرًا ۝ تَسْبِيحُ لَهُ
السَّمَوَاتُ السَّبْعُ وَالْأَرْضُ وَمَنْ فِيهِنَّ ۖ وَإِنْ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ
بِحَمْدِهِ وَلَكِنْ لَا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ ۖ إِنَّهُ كَانَ حَلِيمًا غَفُورًا ۝ وَإِذَا
قَرَأْتَ الْقُرْآنَ جَعَلْنَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ حِجَابًا
مَّسْتُورًا ۝ وَجَعَلْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَنْ يَفْقَهُوهُ وَفِي آذَانِهِمْ
وَقْرًا ۖ وَإِذَا ذَكَرْتَ رَبَّكَ فِي الْقُرْآنِ وَحْدَهُ وَلَّوْا عَلَىٰ أَدْبَارِهِمْ
نُفُورًا ۝ نَحْنُ أَعْلَمُ بِمَا يَسْتَبِعُونَ بِهِ إِذْ يَسْتَبِعُونَ إِلَيْكَ وَإِذْ هُمْ
نَجْوَىٰ إِذْ يَقُولُ الظَّالِمُونَ إِنْ تَتَّبِعُونَ إِلَّا رَجُلًا مَّسْحُورًا ۝ أَنْظِرْ
كَيْفَ ضَرَبُوا لَكَ الْأَمْثَالَ فَضَلُّوا فَلَا يَسْتَطِيعُونَ سَبِيلًا ۝
وَقَالُوا إِذَا كُنَّا عِظَامًا وَرَفَاتًا إِنْ نَأْتِلَبْعُوثُ خَلْقًا جَدِيدًا ۝ قُلْ
كُونُوا حِجَارَةً أَوْ حَدِيدًا ۝ أَوْ خَلْقًا مِّمَّا يَكْبُرُ فِي صُدُورِكُمْ ۖ
فَسَيَقُولُونَ مَنْ يُعِيدُنَا ۖ قُلِ الَّذِي فَطَرَكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ ۖ
فَسَيُنْغِضُونَ إِلَيْكَ رُءُوسَهُمْ وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هُوَ ۖ قُلْ عَسَىٰ أَنْ

يَكُونُ قَرِيبًا ۝۵۱ يَدْعُوْكُمْ فَتَسْتَجِیْبُوْنَ بِمَعْدِهِ وَتَنْظُنُّوْنَ اِنْ
لَّبِثْتُمْ اِلَّا قَلِيْلًا ۝۵۲

ترجمہ الآیات

اور بے شک ہم نے (مطالب حقہ کو) اس قرآن میں مختلف انداز میں بار بار بیان کیا ہے تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں مگر اس (تکرار) نے ان کی نفرت میں اضافہ کیا ہے (۴۱) (اے پیغمبر!) آپ کہ دیجیے کہ اگر اس (خدا) کے ساتھ اور خدا بھی ہوتے جیسا کہ یہ (کافر) کہتے ہیں تو وہ ضرور مالک عرش تک پہنچنے کا کوئی راستہ تلاش کرتے (اور مقابلہ تک نوبت پہنچ جاتی) (۴۲) وہ پاک ہے اور کہیں برتر و بالا ہے ان باتوں سے جو یہ لوگ کہتے ہیں (۴۳) ساتوں آسمان اور زمین اور جو کوئی بھی ان میں موجود ہیں اس کی تسبیح کرتے ہیں اور کوئی بھی چیز ایسی نہیں ہے جو حمد کے ساتھ اس کی تسبیح نہ کرتی ہو۔ لیکن تم ان کی تسبیح کو سمجھتے نہیں ہو بے شک وہ بڑا بردبار، بڑا بخشنے والا ہے۔ (۴۴) (اے پیغمبر!) جب آپ قرآن پڑھتے ہیں تو ہم آپ کے اور ان لوگوں کے درمیان جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے ایک پوشیدہ پردہ ڈال دیتے ہیں (۴۵) اور (ان کے پیہم انکار کی وجہ سے گویا) ہم نے ان کے دلوں پر پردے ڈال دیے ہیں تاکہ وہ اسے نہ سمجھیں اور کانوں میں گرانی (پیدا کر دیتے ہیں) اور جب آپ قرآن میں اپنے واحد و یکتا پروردگار کا ذکر کرتے ہیں تو وہ لوگ نفرت کرتے ہوئے پچھلے پاؤں پلٹ جاتے ہیں (۴۶) ہم خوب جانتے ہیں کہ وہ غور سے کیا سنتے ہیں؟ جب یہ آپ کی طرف کان لگاتے ہیں اور (ہم خوب جانتے ہیں) جب یہ ظالم سرگوشیاں کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ تم تو ایک سحر زدہ آدمی کی پیروی کر رہے ہو (۴۷) دیکھیے یہ کیسی کیسی مثالیں آپ کے لیے بناتے ہیں جس کی وجہ سے وہ ایسے گمراہ ہو گئے ہیں کہ راستہ پا ہی نہیں سکتے (۴۸) اور وہ کہتے ہیں کہ جب ہم (مر کر) ہڈیاں اور چورا ہو جائیں گے تو کیا از سر نو پیدا کر کے اٹھائے جائیں گے (۴۹) کہ دیجیے! کہ تم پتھر ہو جاؤ یا لوہا (۵۰) یا کوئی اور ایسی چیز (جس کا دوبارہ پیدا ہونا تمہارے خیال میں بڑا (مشکل) ہو) بہر حال تمہیں دوبارہ زندہ کیا جائے گا) وہ (یہ سن کر)

ضرور کہیں گے کہ کون ہمیں دوبارہ (زندہ کر کے) لائے گا؟ کہ دیجیے! وہی جس نے تمہیں پہلی بار پیدا کیا۔ پس وہ اپنے سر جھکا کر کہیں گے کہ کب ایسا ہوگا؟ کہ دیجیے کہ شاید بالکل قریب ہو (۵۱) وہی دن کہ جب (خدا) تمہیں بلائے گا تو تم اس کی حمد کے ساتھ لبیک کہو گے اور خیال کرو گے کہ تم بہت تھوڑی مدت (عالم برزخ میں) رہے ہو (۵۲)

تشریح الالفاظ

- ۱۔ صرفنا۔ یہ تعریف سے مشتق ہے جس کے معنی گردش دینے کے ہیں۔
- ۲۔ اکنہ کنان کی جمع ہے جس کے معنی چھپانے اور پردہ اور حفاظت کرنے کے ہیں۔
- ۳۔ وقرا کے معنی گرانی اور اونچا سننے کے ہیں۔
- ۴۔ رفاتا کے معنی چورا اور ریزہ ریزہ ہونے کے ہیں۔
- ۵۔ فسینغضون انقض راسہ کے معنی ہیں تعجب یا تسخیر سے سر ہلانا۔

تفسیر الآيات

۴۲۔ ولقد صرفنا۔ الآية

تعریف کے معنی گردش دینے کے ہیں یہاں مقصد یہ ہے کہ خدا کی توحید ہو یا دوسرے مطالب حقہ خدائے حکیم نے انہیں اس طرح بار بار مختلف اندازوں اور متعدد اسلوبوں سے بیان کیا ہے۔ کہیں دلیل و برہان سے اور کہیں انسانی فطرت کو جھنجھوڑنے سے، کہیں بشارت سے اور کہیں نذارت سے کہیں جنت کے وعدہ سے اور کہیں جہنم کی وعید سے کہیں نیکو کاروں کی کامیابیوں کے تذکرہ سے اور کہیں بدکاروں کے انجام سے۔ اگر کوئی شخص انتہائی کند ذہن کیوں نہ ہو تو وہ بھی سمجھ سکتا ہے۔ بشرطیکہ وہ ضد اور تعصب کا دامن چھوڑ کر ان حقائق میں غور و فکر کرے۔ لیکن اگر تعصب یا ابا و اجداد کی اندھی تقلید کی پٹی بصارت و بصیرت پر بندھ جائے اور حقیقت کو حقیقت تسلیم کرنے کا ارادہ ہی نہ ہو تو پھر بات جس قدر واضح و آشکار کیوں نہ ہو اس سے اس شخص کا بموجب۔

مرض بڑھتا گیا جوں جوں دوا کی۔

نفرت بڑھتی ہی جاتی ہے۔ اور وہ اس سے کوئی فائدہ نہیں اٹھاتا۔ کیونکہ وہ اس کے ماننے میں اپنی

شیطانی انا کی شکست سمجھتا ہے اور حق کے اقرار کو اپنے لیے عار تصور کرتا ہے۔

۴۳۔ قل لو کان معہ الہۃ۔ الایۃ۔

ایک انوکھے طریقہ سے خدا کی وحدانیت اور یکتائی کا بیان۔

مشرکین عرب چونکہ اپنے دیوی دیوتاؤں کو چھوٹا خدا مگر خدائی میں شریک اور اللہ تعالیٰ کو ان خداؤں کا بھی خدا یعنی تخت و تاج کا مالک اور بڑا خدا مانتے تھے اور ان چھوٹے خداؤں کی پوجا پاٹ کو اس بڑے خدا کے تقرب کا وسیلہ جانتے تھے۔ یہاں اس آیت میں اسی باطل نظریہ کی رد کی جا رہی ہے۔ ارشاد قدرت ہے کہہ دیجئے کہ اگر خدا کے ساتھ کچھ اور خدا بھی ہوتے جیسا کہ یہ لوگ کہتے ہیں تو وہ ضرور مالک عرش تک پہنچنے کا کوئی راستہ تلاش کرتے۔ اس کلام کے دو مفہوم بیان کئے گئے ہیں۔ (۱) ایک مفہوم یہ ہے کہ اگر یہ فرض کیا جاتا کہ اللہ کے علاوہ بھی کوئی خدا ہیں تو وہ خواہ ستارے ہوتے یا شمس و قمر یا انسان یا جمادات؟ تو یہ سب چیزیں تو مخلوق خدا ہیں جو تکوینی یا تشریعی طور پر خدا کی عبادت کر رہی ہیں تو پھر تو مشرکین کو بھی اللہ ہی کی عبادت کرنی چاہیے۔ جس کی عبادت ان کے معبود کر رہے ہیں۔

دوسرا مفہوم

اور یہی رائج ہے کہ اگر ایک خدا کے علاوہ بھی کوئی اور خدا ہوتے تو ظاہر ہے کہ مستقل اور صاحب اختیار خدا ہونا عین کمال ہے جبکہ شرکت نقص ہے۔ تو پھر یہ دوسرے سارے خدا ملکر صاحب عرش پر چڑھائی کر دیتے تاکہ اس کے تخت و تاج پر بلا شرکت غیرے قبضہ کر کے سب اختیارات اپنے قبضہ میں لے لیں۔ ادھر بڑا خدا مزاحمت کرتا۔ نتیجہ یہ برآمد ہوتا کہ وہ آپس میں لڑتے جھگڑتے رہتے ادھر سارا نظام ہستی درہم برہم ہو جاتا۔ اسی مفہوم کو خداوند عالم نے دوسری جگہ برہان تمناع کی شکل میں یوں بیان کیا ہے کہ لو کان فیہما الہۃ الا اللہ لفسدتا۔ (الانبیاء۔ ۲۲) اگر زمین و آسمان میں ایک سے زیادہ خدا ہوتے تو زمین و آسمان کا نظام خراب و برباد ہو جاتا۔ یہ کس قدر عام فہم اور حقیقت افروز کلام حق ترجمان ہے!!

۴۴۔ تسبیح لہ السموات السبع۔ الایۃ۔

ساتوں آسمان اور زمین اور جو کوئی ان میں موجود ہیں خدا کی تسبیح کرتے ہیں عربی زبان میں عموماً من ذوی العقول کے لیے آتا ہے جبکہ ”ما“ بالعموم غیر ذوی العقول کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اس طرح خدا نے پہلے تو یہ فرمایا کہ آسمان و زمین میں جس قدر ذوی العقول ہستیاں موجود ہیں وہ سب اس کی تسبیح کرتی ہیں پھر فرمایا: وان

من شئ الاّ یسبح“ کہ کائنات کی کوئی بھی شئی ایسی نہیں جو اس کی تسبیح کناں نہ ہو۔ اب یہ الگ بات ہے کہ کسی مخلوق کی تسبیح تو تشریحی و اختیاری ہے جو محسوس بھی ہوتی ہے اور عقل و شعور میں آتی بھی ہے۔ یعنی زبان مقال سے ہے جیسے اہل ایمان جن و انس اور ملائکہ کی تسبیح و تقدیس اور کسی مخلوق کی تسبیح تکوینی و اضطراری ہے اور زبان حال سے ہے جو ہمیں نہ محسوس ہوتی ہے اور نہ ہی ہمارے شعور میں آتی ہے یعنی کائنات ہستی کا ہر وجود، ہر ہستی، ہر چیز اپنے وجود سے اپنے صانع و خالق کی وحدانیت و یکتائی اور اس کی کمال صنعت گری کی ناقابل رد دلیل اور تصویر ہے اور بھلا تصویر سے بڑھ کر کس کی زبان اپنے مصور کی کمال صنعت کا اعلان کر سکتی ہے؟ اس لیے فرمایا: و لکن لا تفقهون تسبیحہم کہ تم ان چیزوں کی تسبیح کو سمجھ نہیں سکتے۔ ان چیزوں کی تسبیح و تقدیس کو نہ سمجھنے کا ایک مفہوم یہ بھی ہے کہ غافل انسان اس بات پر توجہ نہیں کرتا کہ کس طرح کائنات کی ہر شئی خالق کے کامل و اعلیٰ صفات پر اور اس کے تمام نقائص و عیوب سے منزہ و مبرا ہونے پر دلالت کر رہی ہے؟ (تفسیر تبیان)

الغرض ہر شئی کی تسبیح میں حمد کے پہلو سے یہ ظاہر ہے کہ جہاں ہر شئی اپنے وجود سے گواہی دے رہی ہے کہ اس کا خالق اور نگران ہر عیب و نقص سے مبرا ہے وہاں وہ اپنے وجود اور اس کے مکمل ہونے سے یہ بھی شہادت دے رہی ہے کہ اس کا صانع اور نگہبان ہر صفت کمال سے متصف ہے۔ یہ ہے ہر شئی کی حمد و ثنا۔ مخفی نہ رہے کہ بعض مفسرین نے اس تسبیح کے حقیقی ہونے پر اور صرف خیالی نہ ہونے پر بڑی طویل بحث کی ہے جس کے یہاں پیش کرنے کی گنجائش نہیں ہے۔

۲۵- و اذا قرأت القرآن - الآیۃ

جب حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم قرآن مجید کی تلاوت فرماتے تھے تو مشرکین، بالخصوص ابوسفیان، نضر بن الحرث، ابو جہل اور ام جمیل وغیرہ ایذا رسانی کے برے ارادہ سے آپ کے قریب جانے کی کوشش کرتے تھے مگر قادر مطلق اپنی قدرت کاملہ سے آپ کے اور ان کے درمیان ایک غیر مرئی پردہ حائل کر دیتا تھا اس طرح وہ آنحضرت کو نہیں دیکھ سکتے تھے اور اس لیے بے نیل مرام واپس لوٹ جاتے تھے (مجمع البیان وغیرہ)

۲۶- وجعلنا علی قلوبہم اکنۃ - الآیۃ

ایک اشکال کا جواب

کوئی کوتاہ اندیش یہ نہ سمجھے کہ جب خود اللہ نے ان کے دلوں میں پردے ڈال دیے ہیں اور کانوں میں گرانی تو وہ کس طرح قرآن کو سمجھ سکتے ہیں اور کس طرح اس پر ایمان لاسکتے ہیں؟ کیونکہ یہاں خدائے جبار

نے ان کفار کی وہی حالت بیان کی ہے جو انہوں نے خود اختیار کر رکھی تھی۔ یہ کہتے تھے قالوا قلوبنا فی اکنۃ مما تدعوننا الیہ و فی اذاننا وقر و من بینک و بیننا حجاب (حم السجدہ: ۵) یہ انہی کا قول تھا جو خدا نے ان پر الٹ دیا ہے۔ قانون قدرت یہ ہے کہ جب دیکھنے والا دیکھنے سے انکار کر دیتا ہے تو پھر اس کی آنکھوں پر پردہ پڑ جاتا ہے اور جب سننے والا سننے سے انکار کر دیتا ہے تو اس کے کانوں میں گرانی پڑ جاتی ہے اور جب سوچنے والا سوچنے سے انکار کر دیتا ہے تو اس کی عقل پر غلاف چڑھ جاتا ہے۔ انہی تین حالتوں کو منکروں نے اختیار کیا تھا اور انہی تین باتوں کو خدا نے ان پر الٹ دیا ہے۔ خلاصہ مطلب یہ ہے کہ یہ ایک استعارہ ہے کہ ان لوگوں کے تعصب، ضد، ہٹ دھرمی اور مسلسل انکار کی وجہ سے گویا خدا نے ان سے فہم و فراست کی قوت سلب کر لی ہے۔ گویا اب وہ ایسے اندھے اور بہرے ہو چکے ہیں کہ نہ انہیں انوار حق نظر آتے ہیں اور نہ ہی انہیں حق کی آوازیں سنائی دیتی ہیں۔ چنانچہ شاہ ولی اللہ نے بھی اعتراف کیا ہے کہ ”ایں ہر دو آیت کنا یہ است از عدم انتفاع ایشان بقرآن و مواعظ“ (فتح الرحمن)۔ مطلب یہ ہوا کہ خدا حقیقتہً ان کی آنکھوں اور کانوں اور عقلوں پر کوئی پردہ نہیں ڈالتا بلکہ ان کے اپنے سوء اختیار سے ان کی کج روی اور حق سے محرومی کی لا علاج بیماری کا کنا یہ ہے و بس۔

سچ ہے کہ ع

خود کردہ را علاج نیست

مخفی نہ رہے کہ قبل ازاں اس تفسیر کی تیسری جلد میں سورۃ انعام کی آیت ۲۵ وجعلنا علی قلوبہم اکنۃ کی تفسیر میں اس موضوع پر مفصل گفتگو ہو چکی ہے۔

۲۴۔ واذکرت ربک۔ الایۃ

روایات میں وارد ہے کہ جب حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خدا کی توحید ثابت کرتے اور شرک کو باطل فرماتے یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے یا کلمہ توحید پڑھتے تو مشرکین پچھلے پاؤں لوٹ جاتے اور کہتے۔ اجعل الالہۃ الہا واحدا ان هذا الشئ عجاب (ص ۵) کیا عجیب بات ہے کہ اس (رسول) نے سب معبودوں کو ملیا میٹ کر کے ایک ہی معبود قائم کر رکھا ہے؟ (مجمع البیان۔ تفسیر کاشف)

۲۸۔ نحن نعلم بما یستمعون۔ الایۃ

اس آیت کا شان نزول

بیان کیا جاتا ہے ایک بار ابو جہل زمعہ بن اسود، عمرو بن ہشام اور خویطب بن عبد العزی آپس میں

اکٹھے ہوئے اور پیغمبر اسلام کے بارے میں باہمی مشورہ کیا کہ ان کے خلاف کیا اقدام کرنا چاہیے؟ ابو جہل نے کہا کہ آپ (معاذ اللہ) مجنون ہیں۔ زمعہ نے کہا وہ شاعر ہیں، خویط نے کہا کہ وہ کاہن ہیں۔ پھر سب ولید بن مغیرہ کے پاس حاضر ہوئے اور اپنی اپنی آراء اس کے سامنے پیش کیں۔ اس نے یہ سب کچھ سن کر کہا میرا خیال ہے وہ جادوگر ہیں (مجمع البیان)

خداوند عالم فرما رہا ہے کہ میں بہت خوب جانتا ہوں کہ یہ لوگ جو کان لگا کر توجہ سے آپ کی بات سنتے ہیں اس سے ان کا مقصد تیرے بیانات شافیہ سے استفادہ کرنا نہیں ہوتا بلکہ نکتہ چینی کرنا اور تمسخر اڑانا ہوتا ہے۔ چنانچہ جب یہ ظالم آپس میں سرگوشیاں کرتے ہیں تو آپ کے بارے میں کیا کیا باتیں بناتے ہیں؟ اور کیا کیا مثالیں دیتے ہیں کبھی دیوانہ کہتے ہیں، کبھی شاعر اور کبھی جادوگر اور کبھی جادو زدہ کہتے ہیں؟ تاکہ اپنے دل کی بھڑاس نکالیں۔ آپ کے خلاف بدگمانیاں پھیلائیں اور لوگوں کو قرآن و اسلام اور بانی اسلام سے نفرت دلائیں وہ دیوانہ کیوں ہیں؟ اس لیے کہ وہ دنیوی مصلحتوں کو بالائے طاق رکھے ہوئے ہیں باطل پرستوں کی خواہشات کی پرواہ نہیں کرتے اور ہر حال میں کلمہ حق کہتے ہیں۔ جادوگر اس لیے کہ ان کے کلام و بیان میں غیر معمولی تاثیر ہے۔

۴۹- وَقَالُوا اِذَا كُنَّا عِظَامًا الْآیَۃ

قرآن مجید میں کئی مقامات پر منکرین قیامت کے بودے ایرادات کا تذکرہ کر کے ان کے تحقیقی جوابات دیے گئے ہیں۔ ان کا پہلا ایراد یہ تھا کہ جب ہم مرنے کے بعد سڑ کر چورہ ہو جائیں گے تو ہمیں کس طرح دوبارہ زندہ کیا جائے گا؟ قرآن نے اس کا جواب یہ دیا ہے کہ جس طرح خدا پہلے تمہیں پیدا کرنے پر قادر ہے۔ اسی طرح تمہیں دوبارہ زندہ کرنے پر بھی قادر ہے۔

دوسرا ایراد یہ تھا کہ ایسا کب ہوگا؟ اس کا جواب قرآن نے یہ دیا ہے کہ ایسا ہونا بالکل قریب ہے قل ان الساعة قریب کہہ دیجیے قیامت قریب ہے۔ کیونکہ ۔

غیر بعید کل ما هو آت

ہم قبل ازیں سورہ رعد کی آیت ۵۰ و ان تعجب فعجب قولہم اذا کنا ترابا انالفی خلق جدید۔ آلیہ کی تفسیر میں اس موضوع پر مفصل گفتگو کر چکے ہیں۔ مزید استفادہ کے لیے اس مقام کی طرف رجوع کیا جائے۔

۵۰- یوم یدعوکم الْآیَۃ

جس دن خدا تمہیں بلائے گا تو تم اس کی حمد و ثنا کرتے ہوئے لبیک کہو گے۔ مومن تو بہر حال حمد کرنے کا خوگر جو ہے وہ تو اس لیے کرے گا اور کافر اس لیے کرے گا کہ اب اس کے سامنے سے سب حجاب ہٹ جائیں گے اور بے ساختہ کلمہ حق اس کی زبان پر جاری ہو جائے گا مگر اس کی یہ حمد و ثنا اسے کوئی فائدہ نہیں دے گی۔

-۱۵ ان لبثتم الا قليلا - الآية

آیا اس تھوڑا ٹھہرنے سے دنیا میں ٹھہرنا مراد ہے یا مرنے کے بعد عالم برزخ میں ٹھہرنا؟ اس میں قدرے اختلاف ہے مگر حق یہ ہے کہ اس سے دنیا اور برزخ دونوں کا ٹھہرنا مراد ہے۔ کیونکہ آخرت کی طویل و عریض زندگی کے مقابلہ میں یہ دونوں ٹھہرنے بالکل قلیل ہیں جیسا کہ سورہ مومنون آیت ۳۱ میں وارد ہے قال کم لبثتم فی الارض عدد سنین قالوا البثنا یوما او بعض یوم خدا پوچھے گا کہ تم زمین میں کتنے برس رہے ہو؟ وہ کہیں گے بس ایک دن یا اس کا بھی کچھ حصہ اور برزخ والی زندگی بھی یوں محسوس ہوگی کہ ابھی سوئے تھے اور ابھی جاگ پڑے من بعثنا من مرقدنا قالوا هذا ما وعد الرحمن و صدق المرسلون۔

آیات القرآن

وَقُلْ لِّلْعِبَادِیْ یَقُولُوا اللّٰتِیْ هِیْ اَحْسَنُ ۚ اِنَّ الشَّیْطٰنَ یَنْزِعُ بَیْنَهُمْ ۚ
اِنَّ الشَّیْطٰنَ کَانَ لِلْاِنْسَانِ عَدُوًّا مُّبِیْنًا ۝۵۳ رَبُّکُمْ اَعْلَمُ بِکُمْ ۚ اِنْ
یَّشَآءْ یَّرْحَمْکُمْ اَوْ اِنْ یَّشَآءْ یُعَذِّبْکُمْ ۚ وَمَا اَرْسَلْنَاکَ عَلَیْهِمْ
وَکَیْلًا ۝۵۴ وَرَبُّکَ اَعْلَمُ بِمَنْ فِی السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ۚ وَلَقَدْ فَضَّلْنَا
بَعْضَ النَّبِیِّیْنَ عَلٰی بَعْضٍ وَّاَتٰیْنَا دَاوُدَ زَبُورًا ۝۵۵ قُلِ ادْعُوا الَّذِیْنَ
رَعٰیْتُمْ مِنْ دُوْنِہٖ فَلَا یَمْلِکُوْنَ کَشْفِ الضُّرِّ عَنْکُمْ وَلَا تُحْوِیْلًا ۝۵۶
اُولٰٓئِکَ الَّذِیْنَ یَدْعُوْنَ یَبْتَغُوْنَ اِلٰی رَبِّہُمْ الْوَسِیْلَةَ اَلِیْہُمْ اَقْرَبُ
وَلَیِّنَّ جُؤْنَ رَحْمَتِہٖ وَیَخَافُوْنَ عَذَابَہٗ ۚ اِنَّ عَذَابَ رَبِّکَ کَانَ مُحْذَرًا ۝۵۷

وَإِنْ مِنْ قَرْيَةٍ إِلَّا نَحْنُ مُهْلِكُوهَا قَبْلَ يَوْمِ الْقِيَمَةِ أَوْ مُعَذِّبُوهَا
عَذَابًا شَدِيدًا ۖ كَانَ ذَلِكَ فِي الْكِتَابِ مَسْطُورًا ۝۵۳
نُرْسِلُ بِالْآيَاتِ الْإِلَآ أَنْ كَذَّبَ بِهَا الْأَوَّلُونَ ۖ وَاتَّبَعْنَا تَمُودَ النَّاقَةَ
مُبْصِرَةً فَظَلَمُوا بِهَا ۖ وَمَا نُرْسِلُ بِالْآيَاتِ إِلَّا تَخَوِيفًا ۝۵۴
وَإِذْ قُلْنَا لَكَ إِنَّ رَبَّكَ أَحَاطَ بِالنَّاسِ ۖ وَمَا جَعَلْنَا الرُّءْيَا الَّتِي آرَيْنَاكَ إِلَّا فِتْنَةً
لِلنَّاسِ وَالشَّجَرَةَ الْمَلْعُونَةَ فِي الْقُرْآنِ ۖ وَنُخَوِّفُهُمْ ۖ فَمَا يَزِيدُهُمْ
إِلَّا طُغْيَانًا كَبِيرًا ۝۵۵

ترجمہ الآیات

(اے رسول!) میرے بندوں سے کہہ دو کہ وہ (لوگوں سے) ایسی بات کریں جو بہترین ہو۔
بے شک شیطان ان کے درمیان فساد ڈالتا ہے۔ یقیناً شیطان انسان کا کھلا ہوا دشمن ہے
(۵۳) تمہارا پروردگار تمہیں خوب جانتا ہے وہ اگر چاہے تو تم پر رحم کرے اور اگر چاہے تو تمہیں
سزا دے (اے رسول!) ہم نے آپ کو ان پر داروغہ بنا کر نہیں بھیجا (۵۴) آپ کا پروردگار
خوب جانتا ہے ان کو جو آسمانوں اور زمین میں ہیں اور ہم نے بعض بندوں کو بعض پر فضیلت
دی ہے اور ہم نے داؤد کو زبور عطا کی (۵۵) (اے رسول!) ان لوگوں سے کہہ دو کہ جنہیں
تم اللہ کے سوا (کارساز) سمجھتے ہو ذرا انہیں پکار کر دیکھو۔ وہ نہ تو تم سے تکلیف دور کر سکتے ہیں
اور نہ ہی (اسے) بدل سکتے ہیں (۵۶) جن کو یہ لوگ پکارتے ہیں وہ تو خود اپنے پروردگار کی
بارگاہ میں وسیلہ تلاش کر رہے ہیں کہ کون زیادہ قرب پروردگار رکھنے والا ہے؟ اور وہ اللہ کی
رحمت کی امید رکھتے ہیں اور اس کے عذاب سے ڈرتے ہیں۔ بے شک تمہارے پروردگار کا
عذاب ڈرنے کے قابل ہے (۵۷)۔ کوئی ہستی ایسی نہیں ہے جسے ہم قیامت سے پہلے ہلاک
نہ کر دیں یا سخت عذاب میں مبتلا نہ کر دیں یہ بات کتاب (نوشہ تقدیر) میں لکھی ہوئی ہے
(۵۸) اور (منکرین کی مطلوبہ) نشانیاں بھیجنے سے ہمیں کسی چیز نے نہیں روکا مگر اس بات

نے کہ پہلے لوگ انہیں جھٹلا چکے ہیں اور ہم نے قوم شموذ کو ایک (خاص) اوٹنی دی جو کہ روشن نشانی تھی تو انہوں نے اس پر ظلم کیا اور ہم نشانیاں صرف ڈرانے کے لیے بھیجتے ہیں (۵۹)
(اے رسول وہ وقت یاد کرو) جب ہم نے آپ سے کہا تھا کہ آپ کے پروردگار نے لوگوں کو گھیرے میں لے لیا ہے اور جو منظر ہم نے آپ کو دکھایا تھا اس کو اور اس درخت کو جس پر قرآن میں لعنت کی گئی ہے ہم نے لوگوں کے لیے آزمائش کا ذریعہ بنایا ہے اور ہم انہیں ڈراتے ہیں مگر یہ ڈرانا ان کی سرکشی میں اضافہ ہی کر رہا ہے (۶۰)۔

تشریح الالفاظ

۱۔ نیزغ۔ نیزغ کی معنی ہیں اختلاف ڈالنا اور ایک دوسرے کے خلاف اکسانا۔

۲۔ تجویلا کے معنی بدلنے کے ہیں۔

۳۔ طغیان کے معنی سرکشی اور کفر و نافرمانی میں بڑھ جانے کے ہیں۔

تفسیر الآیات

۱۔ **وَقُلْ لِّعِبَادِي يَقُولُوا الْآيَةَ**

كُفَّارٍ وَمَشْرِكِينَ سَاحِسَن اَنْدَازِ مِیْن كُفْتُكُو كَرْنِ كَا حَكَم؟

چونکہ کفار و مشرکین حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور عام مسلمانوں کے ساتھ بدتمیزی اور گستاخانہ لب و لہجہ میں گفتگو کرتے تھے۔ لہذا اندیشہ تھا کہ کہیں مسلمان بھی ان کے ساتھ علاج بالمثل کرتے ہوئے وہی انداز گفتگو اختیار نہ کریں اور اس طرح اشتعال انگیزی کر کے سارا کام خراب نہ کر دیں۔ اس لیے مسلمانوں کو ہدایت دی جا رہی ہے کہ ان لوگوں کی روش سے ہرگز متاثر نہ ہوں اور ہمیشہ ان لوگوں سے وہی بات کریں جو بہترین ہو۔ یہاں سورہ انعام کی یہ آیت بھی مد نظر رہنی چاہیے۔ جس میں خدا فرماتا ہے وَلَا تَسْبُوا الَّذِیْنَ یَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللّٰهِ فَسُبُّوا اللّٰهَ عَدْوًا بِغَیْرِ عِلْمٍ (انعام-۱۰۸) ”جو لوگ اللہ کے سوا عبادت کرتے ہیں ان کو بھی گالی نہ دو ورنہ یہ لوگ حد سے گزر کر ازراہ جہالت خدا کو گالی دیں گے“ اور خدا کا یہ حکیمانہ حکم

بھی پیش نظر رکھنا چاہیے جو سورہ نحل میں گزر چکا ہے و جادلہم بالحق ہی احسن کہ ان لوگوں سے احسن طریقہ سے مجادلہ کرو۔ لہذا ہمیشہ حسن و خوبی سے بات کرنی چاہیے۔ کرختی و سختی سے نہیں ہونی چاہئے۔ ”کاش ہمارے مولوی صاحبان ولیڈر صاحبان کی اکثریت اس تعلیم پر غور کرتی“ (تفسیر ماجدی)۔ بہر حال اب یہ بات واضح ہے کہ اسلام جب غیروں سے غیر مہذب انداز میں بات کرنے کی اجازت نہیں دیتا تو اپنوں کیساتھ غیر شائستہ انداز میں گفتگو کرنے کی کس طرح اجازت دے سکتا ہے؟ ع

ہو حلقہ یاراں تو بریشم کی طرح نرم

۲۰- ربکم اعلم بکم الایہ

بعض مفسرین کا خیال ہے کہ یہ جملہ ”اس قول احسن“ کی تفسیر ہے جس کا سابقہ آیت میں حکم دیا گیا ہے کہ ”تمہارا پروردگار تمہیں خوب جانتا ہے وہ اگر چاہے تو تم پر رحم کرے اور اگر چاہے تو تمہیں سزا دے“ (تفسیر صافی) تم خواہو ان کو جہنمی اور دوزخی کہ کر ان کے جذبات کو برا فروخت نہ کرو اور ان کو اپنی غلطی سے ضدی نہ بناؤ۔

۵۳- وما ارسلناک الا یہ

منصب رسالت کی وضاحت

یہ بات قرآن مجید کے مختلف مقامات اور متعدد آیات میں بار بار کہی گئی ہے کہ ہم نے آپ کو وکیل بنا کر نہیں بھیجا۔ ہم نے آپ کو ناظر و نگران بنا کر نہیں بھیجا۔ ہم نے آپ کو قہر مان و نگہبان بنا کر نہیں بھیجا۔ مطلب سب کا ایک ہے کہ آپ کا فرض منصبی صرف پیغام حق لوگوں تک پہنچانا ہے اور سمجھانا ہے۔ اس کا منوانا آپ کا کام نہیں ہے۔ بلکہ ماننا یا نہ ماننا یہ ان لوگوں کا کام ہے۔ آپ ان کے وکیل اور داروغہ نہیں ہیں کہ ان کے کفر و اسلام کی آپ سے باز پرس کی جائے اور نہ ہی آپ ان کی نجات اور عدم نجات کے ذمہ دار ہیں۔

گر نیا ید بگوش حقیقت کس
بر رسولان بلاغ باشد و بس

درس عبرت

اس کلام سے ان مبلغین کی آنکھیں کھل جانی چاہیں جو جب باطل پرستوں سے مجادلہ کرتے ہیں اور وہ صریح حق کو قبول نہیں کرتے تو یہ گھبرا جاتے ہیں کہ وہ حق کو کیوں قبول نہیں کرتے؟ ان کو غور کرنا چاہیے کہ جب کسی شخص کی راہ راست پر آنے یا نہ آنے کی ذمہ داری حضرت رسول خدا پر نہیں ہے تو پھر آپ پر کس طرح ہوسکتی ہے؟

۵۴- ولقد فضلنا بعض آلايه

انبیاء میں فرق مراتب کا تذکرہ اور خاتم الانبیاء کی فضیلت کا اجمالی

بیان

ہم تیسرے پارے کے آغاز (تلك الرسل فضلنا - الایہ) کی تفسیر میں بڑی تفصیل جمیل کے ساتھ ثابت کر آئے ہیں کہ خدائے علیم و حکیم نے اپنی حکمت کاملہ سے کائنات کی کوئی بھی دو چیزیں بالکل برابر پیدا نہیں کیں بلکہ ہر دو میں فرق مراتب موجود ہے۔ اسی قانون قدرت اور آئین فطرت کے مطابق انبیاء و مرسلین کے مراتب و مدارج بھی مختلف ہیں اور بعض نبیوں کو بعض پر فضیلت دی گئی ہے۔ جیسے جناب موسیٰ کو کلیم اللہ ہونے کا اعزاز بخشا اور جناب عیسیٰ کو پینات عطا فرمائیں اور روح القدس سے تائید کی۔ اور جناب دود و گوز بور عطا فرمائی۔ اور پھر جو کچھ تمام سابقہ انبیاء کو الگ الگ عطا فرمایا تھا وہ خاتم الانبیاء کو مجموعی طور پر عطا فرمایا و نعم ماقیل۔

حسن یوسف ۳، دم عیسیٰ ید بیضاداری

آنچه خواباں همه دارند تو تنہاداری

بہر حال یہ فضیلت کا بہترین فیصلہ وہی اللہ کر سکتا ہے جس کی نگاہ قدرت میں زمین و آسمان کی سب مخلوق ہے۔ وہ بہتر جانتا ہے کہ کون کیا ہے؟ اور کس کا کیا مرتبہ ہے؟ ویؤت کل ذی فضل فضله۔

۵۵- قل ادعوا الذین آلايه

بڑے بلیعانہ اور حکیمانہ انداز میں معبودان باطل کی معبودیت پر کاری ضرب لگائی جا رہی ہے کہ تم جن معبودوں، فریاد رسوں اور مشکل کشاؤں کو مانتے ہو۔ ان کو پکار کر دیکھو وہ نہ تمہاری تکلیف اور دکھ دور کر سکتے ہیں اور نہ ہی اسے کسی اور طرف پھیر سکتے ہیں۔ بلکہ جن کو تم اپنا معبود کا رساز اور حاجت روا سمجھتے ہو وہ تو خود خدا کی بارگاہ تک رسائی پانے اور زیادہ تقرب حاصل کرنے کا وسیلہ تلاش کر رہے ہیں اور اس کی بندگی کا وظیفہ ادا کر رہے ہیں اور اسکی رحمت کے امیدوار اور اس کے عذاب و عقاب سے خائف و ترساں ہیں۔ پھر وہ تمہارے حاجت روا اور سمیع الدعاس طرح قرار پاسکتے ہیں؟

دو باتوں کی وضاحت

یہاں دو باتوں کی وضاحت کر دینا ضروری معلوم ہوتی ہے ایک یہ کہ رد شرک میں جب اس قسم کی

آیتیں پیش کی جائیں تو کئی شرک مآب لوگ کہہ دیتے ہیں کہ اس یدعون من دون اللہ سے مراد پتھر وغیرہ کے بت ہیں۔ اس سے برگزیدہ انسان مراد نہیں ہیں۔ ”یہاں یہ کہہ کر جن کو لوگ پکارتے ہیں وہ تو خود خدا کے حضور رسائی حاصل کرنے کیلئے (داخلی) وسیلہ کی تلاش کر رہے ہیں۔“ واضح کر دیا گیا ہے کہ مشرکین کے جن معبودوں اور فریاد رسول کا یہاں تذکرہ کیا جا رہا ہے اس سے پتھر وغیرہ کے بت مراد نہیں ہیں کیونکہ وہ تو یقیناً اپنے رب کے حضور رسائی حاصل کرنے کا کوئی وسیلہ تلاش نہیں کرتے۔ بلکہ اس سے مراد فرشتے ہیں یا گذشتہ زمانہ کے گزرے ہوئے بزرگ انسان جیسے جناب عزیزؑ، جناب عیسیٰؑ یا دیگر بعض انبیاء و اولیاء۔ بہر حال اس بیان سے واضح ہو گیا ہے کہ ان بزرگ و برتر ہستیوں میں سے کسی میں بھی ہماری دعاء و پکار سننے اور پھر حاجت روائی کرنے کی طاقت نہیں۔ دوسری یہ کہ اس کلام سے کوئی کوتاہ اندیش یہ خیال نہ کرے کہ اس سے وسیلہ کے اس مفہوم کی نفی ہوتی ہے جس کا اثبات ہم تفسیر کی دوسری جلد میں بذیل تفسیر سورہ مائدہ آیت ۵۳ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ کر آئے ہیں۔ کیونکہ اس آیت سے جس چیز کی نفی ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ کسی ہستی کو معبود اور حقیقی کارساز اور یہ سمجھ کر پکارنا کہ مشکلات و مصائب میں وہ براہ راست ہماری کشود و مشکلات پر قادر ہیں۔ اس سے بعض مقرب بارگاہ مقدس ہستیوں کے وسیلہ و توسل سے خدا کی بارگاہ میں دعا و پکار کرنے کی ہرگز نفی نہیں ہوتی کہ خدا ان کے وسیلہ اور ان کی برکت سے ہماری دعا قبول کرے یا ان سے التماس کرنا کہ وہ ہمارے لئے بارگاہ رب العزت میں دعا کریں کہ وہ رحیم و کریم ہماری فلاں حاجت بر آری کرے۔ یہ طریقہ ہرگز ممنوع نہیں ہے بلکہ ممدوح ہے۔ اور صلحاء امت کا معمول ہے۔ اگرچہ پہلا طریقہ افضل ہے کہ ان ذوات مقدسہ کا واسطہ دے کر خدا سے دعا کی جائے۔

۶۰- وان من قرية الا نحن آلاہ

اس آیت کا ظاہری مطلب یہ ہے کہ قیامت سے پہلے چونکہ ہر چیز نے فنا ہونا ہے۔ لہذا ہر بستی بھی فنا کے گھاٹ ضرور اترے گی۔ ہاں البتہ اگر اس کے باشندے نیکو کار ہوئے تو پھر طبعی موت سے مرینگے اور اگر بدکار ہوئے تو پھر عذاب خداوندی سے ہلاک ہونگے۔ مقصد یہ ہے کہ بقائے دوام کسی کو بھی حاصل نہیں ہے اور یہ بات نوشتہ الہی یعنی لوح محفوظ میں لکھی ہوئی ہے۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے مروی ہے فرمایا: ہلاکت سے طبعی موت مراد ہے اور عذاب سے قتل وغیرہ۔ (تفسیر صافی)

ایضاح

بعض مفسرین جیسے فاضل شیخ محمد جواد مغنیہ نے قیامت سے پہلے ہر قریہ کی ہلاکت سے مفسدین و ظالمین کی ہلاکت کا اعلان اور امام زمانہؑ کے ظہور کی بشارت مراد لی ہے کہ جب امام زمانہؑ ظہور فرمائیں گے تو تب مفسدین عذاب الہی کی وجہ سے نیست و نابود ہو جائیں گے اور صرف صالحین رہ جائیں گے۔ اور امام زمانہؑ دنیا کو عدل و انصاف سے اس طرح بھر دیں گے جس طرح وہ پہلے ظلم و جور سے بھر چکی ہوگی جیسا کہ سنن ابو داؤد ج ۲ ص ۴۲۲ طبع مصر میں پیغمبر اسلامؐ کا یہ فرمان موجود ہے کہ اگر زندگانی دنیا کا صرف ایک دن بھی باقی رہ گیا تو خدا اسی دن کو اس قدر طولانی کر دے گا کہ میرے اہلبیت میں سے میرے ایک ہمنام کو لے آئے گا جو دنیا کو اس طرح عدل سے بھر دے گا جس طرح وہ ظلم سے بھر چکی ہوگی اور پھر جب تک خدا چاہے گا وہ حکومت کریں گے اس کے بعد قیامت کبریٰ قائم ہوگی اور لوگ زلزلہ قیامت کی زد میں آ کر مریں گے۔ (تفسیر کاشف ج ۵)

۴۰- وما منعنا ان نرسل - آلائیہ

اس آیت کی شان نزول

قبل ازیں بھی کسی مقام پر یہ بات واضح کی جا چکی ہے کہ کفار مکہ نے بارگاہ نبوت میں حاضر ہو کر عرض کیا کہ اگر آپ ہماری خواہش کے مطابق چند معجزے دکھادیں تو ہم آپ پر ایمان لائیں گے۔ مثلاً کوہ صفا سونے کا بن جائے، پہاڑ یہاں سے ہٹا دیئے جائیں اور زمین قابل کاشت کاری بنادی جائے۔ اور پانی کا چشمہ نکل آئے وغیرہ وغیرہ۔ اس وقت جبرائیل نازل ہوئے اور خدائے ذوالجلال کا یہ پیغام پہنچایا کہ اگر آپ چاہیں تو ہم ان لوگوں کے یہ مطالبات پورے کر دیتے ہیں۔ لیکن اگر پھر بھی یہ ایمان نہ لائے تو انہیں تباہ و برباد کر دیا جائے گا۔ اور اگر آپ پسند کریں تو انہیں مزید کچھ سوچنے سمجھنے کی مہلت دی جائے؟ اس پر آنحضرتؐ نے بارگاہ الہی میں عرض کیا یا اللہ! انہیں مہلت دے۔ (مجمع البیان وغیرہ)

اس آیت مبارکہ میں اس قانون قدرت کی طرف اشارہ ہے کہ جو قومیں اپنا مطلوبہ معجزہ دیکھ کر بھی ایمان نہیں لاتیں تو پھر ان کو نیست و نابود کر دیا جاتا ہے جیسا کہ ناقہ صالح کے وقت قوم ثمود کے ساتھ ایسا ہو چکا ہے۔ بنا بریں یہ خدا کی ذات سراپا رحمت ہے کہ وہ ان لوگوں کا کوئی مطلوبہ معجزہ ظاہر نہیں کر رہا کیونکہ وہ انہیں ابدی ہلاکت سے بچا کر سوچنے سمجھنے اور سنبھلنے کی مہلت دے رہا ہے۔ واہ رے شان کریمی!

۸۰- ما جعلنا الرؤیاء التي - آلائیہ

رؤیا کا لفظ اگرچہ عربی میں خواب کے معنی میں بھی آتا ہے۔ مگر بیداری کے عالم میں کوئی منظر دیکھنے کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ چنانچہ عرب کہتے ہیں رأیت یعنی رویتہ ورؤیا۔ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا یعنی بیداری کے عالم میں۔ (تفسیر مظہری وغیرہ)

یہاں رؤیا سے کیا مراد ہے؟

یہاں قابل غور بات یہ ہے کہ یہاں رؤیا سے مراد کیا ہے؟ ہمارے برادران اسلامی کے اکثر مفسرین نے اس سے واقعہ اسراء و معراج مراد لیا ہے۔ اس لیے انہوں نے یہاں رؤیا سے بیداری کے عالم میں عجیب و غریب مناظر قدرت کا دکھانا مراد لیا ہے اور رؤیا سے مراد بیداری کی دلیل یہ پیش کی ہے کہ اگر اس سے خواب کا قصہ مراد ہوتا تو پھر کفار کے تمسخر اڑانے اور بعض کم زور ایمان لوگوں کے مرتد ہونے کی کوئی معقول وجہ نظر نہیں آتی (تفسیر قرطبی)۔ ظاہر ہے کہ ایسے خواب تو ہر شخص دیکھ سکتا ہے۔ مگر ہمارے اکثر مفسرین نے اور برادران اسلامی کے بعض مفسرین نے اس لفظ کو خواب کے معنی میں استعمال کرتے ہوئے اس سے دو خواب مراد لیے ہیں۔ ایک یہ کہ آنحضرتؐ نے ہجرت کے بعد خواب میں دیکھا کہ وہ اپنے صحابہ کرام سمیت مکہ مکرمہ میں داخل ہو رہے ہیں۔ مگر جب حدیبیہ والے سال جب مکہ جانے کا ارادہ کیا تو مشرکین سدراہ ہوئے اور آپ کو واپس مدینہ جانا پڑا۔ اس طرح یہ خواب کچھ کمزور ایمان مسلمانوں کے لیے آزمائش کا باعث بن گیا اور وہ شک کرنے لگے اور آنحضرتؐ سے صاف صاف کہہ دیا کہ کیا آپ نے نہیں کہا تھا کہ ہم امن و امان کے ساتھ مکہ میں داخل ہوں گے؟ فرمایا ہاں کہا تھا! لیکن کیا یہ بھی کہا تھا کہ اسی سال داخل ہوں گے؟ کہا نہیں! فرمایا پھر ضرور داخل ہوں گے۔ ان شاء اللہ۔ چنانچہ اس سے اگلے سال داخل ہوں گے۔ (مجمع البیان و تفسیر کبیر فخر الدین رازی ج ۵ ص ۴۱۳ طبع مصر قدیم)

دوسرا یہ کہ آنحضرتؐ نے خواب میں دیکھا کہ بنی امیہ کے کچھ لوگ بندروں کی طرح آپ کے منبر پر اچھل کود رہے ہیں (اور لوگوں کو پچھلے پاؤں لوٹا رہے ہیں)۔ چنانچہ بعض صحابہ کرام نے اس خواب کی یہی تعبیر مراد لی ہے جیسے سعید بن المسیب اور ابن عباس (تفسیر کبیر رازی ج ۵ ص ۴۱۳، طبع مصر قدیم) اور سہل بن سعد (تفسیر محیط ابن حیان) اور بخاری شریف، کتاب الفتن میں حضرت رسول خداؐ سے مروی ہے فرمایا: ”هلاک امتی علی یدی اغلبۃ سفہاء قریش“ (میری امت کی ہلاکت قریش کے چند بیوقوف نوجوانوں کے ہاتھوں پر ہوگی۔ بخاری شریف کی اس روایت سے اس خواب سے بنی امیہ کے مراد لینے والے قول کی تقویت ہوتی ہے۔ اسی طرح شجرہ ملعونہ کی تفسیر میں بھی اختلاف ہے۔ ہمارے ہاں شہرت یہ ہے کہ اس سے مراد بنی امیہ ہیں۔ امام رازی نے اپنی تفسیر میں ابن عباس کی زبانی یہی تفسیر بیان کی ہے (ملاحظہ

ہو تفسیر رازی ج ۵ ص ۴۱۲ طبع مصر قدیم)

مخفی نہ رہے کی علامہ سیوطی نے اپنی تفسیر درمنثور ج ۵ ص ۱۹۱ طبع مصر قدیم میں اہلسنت کی متعدد روایتیں درج کی ہیں جن سے واضح ہوتا ہے کہ پیغمبر اسلام نے خواب میں دیکھا تھا کہ بنی امیہ آپ کے منبر پر بندروں کی طرح اچھل کود رہے ہیں جس سے آپ کو صدمہ پہنچا اور یہ کہ شجرہ ملعونہ فی القرآن سے بنی امیہ مراد ہیں۔ فراجع۔

جبکہ برادران اسلامی کے ہاں شہرت یہ ہے کہ اس سے زقوم کا درخت مراد ہے اور یہی دو چیزیں یعنی آنحضرت کا خواب اور شجرہ ملعونہ لوگوں کے لیے فتنہ اور آزمائش کا باعث ہیں۔

۵۹- و نخوفهم۔ الآية

ہم ان کو ڈراتے تو ہیں مگر ہمارا یہ ڈرانا ان کی بڑی سرکشی میں اضافہ ہی کرتا ہے۔ یہ ارشاد قدرت ایسا ہی ہے جیسا کہ اوپر آیت میں گزر چکا ہے کہ ولقد صرفنا الآیات کہ ہم بار بار مختلف انداز میں مطالب حقہ بیان کرتے ہیں تاکہ لوگ سمجھیں مگر یہ تکرار ان کی نفرت میں اضافہ کرتا ہے۔ سچ ہے نہ ہو طبیعت ہی جن کی قابل وہ تربیت سے نہیں سنورتے ہوا نہ سرسبز دریا میں رہ کے عکس سرو کنار جو کا لا تغنی الآیات والنذر عن قوم لا یؤمنون

آیات القرآن

وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلٰٓئِكَةِ اسْجُدُوْا لِاٰدَمَ فَسَجَدُوْٓا اِلَّاۤ اِبْلِیْسَ ؕ قَالَ ؕ
اَسْجُدْ لِمَنْ خَلَقْتَ طٰٓغِیًّاۙ ۙ قَالَ اَرَاۤءَیْتَکَ هٰذَا الَّذِیْ کَرَّمْتَ
عَلٰیۤ ذٰلِیْنِۨ اٰخَرٰتَیْنِۨ اِلٰی یَوْمِ الْقِیَمَةِ لَاۤ اُحْسِنُکَۚنْ ذُرِّیَّتَهُۥ اِلَّاۤ قَلِیْلًاۙ ۙ
قَالَ اذْهَبْ فَمَنْ تَبِعَکَ مِنْهُمْۤ فَاِنَّ جَهَنَّمَ جَزَاؤُکُمْۤ جَزَآءً
مُّوْفُوْرًاۙ ۙ وَاسْتَفْزِزْ مِّنۡۢ اَسْتَطَعْتَ مِنْهُمْۤ بِصَوْتِکَۙ وَاجْلِبْ
عَلٰیہُمْۤ بِخَیْلَکَ وَرَجْلَکَ وَشَارِکُہُمْۤ فِیۡ الْاَمْوَالِ وَالْاَوْلَادِ

وَعِدُّهُمْ ۚ وَمَا يَعِدُهُمُ الشَّيْطَانُ إِلَّا غُرُورًا ۚ إِنَّ عِبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطٰنٌ ۚ وَكَفٰى بِرَبِّكَ وَكِيلًا ۚ رَبُّكُمْ الَّذِي يُزِجِي لَكُمْ الْفُلْكَ فِي الْبَحْرِ لِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ ۚ إِنَّهُ كَانَ بِكُمْ رَحِيْمًا ۚ وَإِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ فِي الْبَحْرِ ضَلَّ مَنْ تَدْعُونَ إِلَّا إِلَٰهًا ۖ فَلَمَّا نَجَّيْكُمْ إِلَى الْبَرِّ أَعْرَضْتُمْ ۚ وَكَانَ الْإِنْسَانُ كَفُورًا ۚ أَفَأَمِنْتُمْ أَنْ يُخَسِفَ بِكُمْ جَانِبَ الْبَرِّ أَوْ يُرْسِلَ عَلَيْكُمْ حَاصِبًا ثُمَّ لَا تَجِدُوا لَكُمْ وَكِيلًا ۚ أَمْ أَمِنْتُمْ أَنْ يُعِيدَكُمْ فِيهِ تَارَةً أُخْرٰى فَيُرْسِلَ عَلَيْكُمْ قَاصِفًا مِّنَ الرِّيحِ فَيُغْرِقَكُمْ بِمَا كَفَرْتُمْ ۚ ثُمَّ لَا تَجِدُوا لَكُمْ عَلَيْنَا بِهِ تَبِيعًا ۚ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِّنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا ۚ

ترجمۃ الآيات

(وہ وقت یاد کرو) جب ہم نے فرشتوں سے کہا کہ آدم کے سامنے سجدہ ریز ہو جاؤ تو سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے۔ اس نے کہا کہ میں اس کو سجدہ کروں جسے تو نے مٹی سے پیدا کیا ہے؟ (۶۱) نیز اس نے کہا بھلا مجھے بتا تو سہی یہ شخص جس کو تو نے مجھ پر فضیلت دی ہے (آخر کیوں افضل ہے) اگر تو مجھے قیامت کے دن تک مہلت دے دے تو میں چند افراد کے سوا اس کی پوری اولاد کی بیخ کنی کر ڈالوں گا (۶۲)۔ ارشاد ہوا چل نکل جا ان میں سے جو کوئی بھی تیری پیروی کرے گا تو بے شک جہنم تم سب کی پوری پوری سزا ہے (۶۳)۔ اور ان میں سے جس پر تیرا قابو چلتا ہے اپنی پکار سے اسے درغلا اور ان پر اپنے سواروں اور پیادوں سے چڑھائی کر اور ان کے مالوں اور اولاد میں شریک ہو جا اور ان سے وعدے کر اور شیطان تو

دھوکے اور فریب کے سوا ان سے کوئی وعدہ کرتا ہی نہیں ہے (۶۴)۔ بے شک جو میرے خاص بندے ہیں ان پر تیرا کوئی قابو نہیں ہے اور کار سازی کے لیے آپ کا پروردگار کافی ہے (۶۵)۔ تمہارا پروردگار وہ ہے جو سمندر میں تمہارے لیے کشتی چلاتا ہے تاکہ تم اس کا فضل (مال) تلاش کرو۔ یقیناً وہ تم پر بڑا مہربان ہے (۶۶)۔ اور جب تمہیں سمندر میں کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو اس کے سوا جس جس کو تم پکارتے ہو وہ سب غائب ہو جاتے ہیں اور جب وہ تمہیں (خیریت سے) خشکی پر پہنچا دیتا ہے تو تم روگردانی کرنے لگتے ہو اور انسان بڑا ہی ناشکر ہے (۶۷) کیا تم اس بات سے بے فکر ہو گئے ہو کہ وہ تمہیں خشکی کے کسی گوشے میں زمین کے اندر دھنسا دے یا تم پر کوئی پتھر برسانے والی آندھی بھیج دے۔ پھر تم کسی کو بھی اپنا کار ساز نہیں پاؤ گے (۶۸) کیا تم اس بات سے بے فکر ہو گئے ہو کہ وہ تمہیں دوبارہ اسی (سمندر) میں پہنچائے اور پھر تم پر طوفانی ہوا چلا کر تمہیں ناشکرے پن کی پاداش میں غرق کر دے۔ پھر تم اس کی ہم سے باز پرس کرنے والا کوئی نہیں پاؤ گے (۶۹)۔ بے شک ہم نے اولاد آدم کو بڑی عزت و بزرگی دی ہے اور ہم نے انہیں خشکی اور تری میں سوار کیا (سواریاں دیں) پاک و پاکیزہ چیزوں سے روزی دی اور انہیں اپنی مخلوقات پر (جو بہت ہیں) فضیلت دی (۷۰)۔

تشریح الالفاظ

- ۱۔ لا احتناک احتناک کے معنی کسی چیز کو بچ و بن سے اکھیڑ دینے کے ہیں۔
- ۲۔ واستغرا، استغرا کے معنی ہیں کسی کو کمزور سمجھ کر اسے ورغلانا اور اس کے قدم پھسلانا۔
- ۳۔ خیلک خیل کے معنی گھوڑوں کا گروہ۔
- ۴۔ رجبک رجب کے معنی پیادہ کا گروہ۔
- ۵۔ قاصقا من الریح کے معنی ہیں طوفانی ہوا۔
- ۶۔ تمیعا کے معنی ہیں پیروی کرنے والا اور باز پرس کرنے والا۔

تفسیر الآيات

۶۰۔ وَاذْقُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ الْآيَةَ

اوپر آیت ۵۳ میں یہ فرمایا تھا کہ ان الشیطان کان للانسان عدواً مبیناً کہ شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے یہاں یہ بیان کیا جا رہا ہے کہ اس دشمنی کا آغاز کب ہوا اور کیونکر ہوا؟ یہاں آیت ۶۱ سے لے کر آیت ۶۵ تک جو کچھ بیان کیا گیا ہے اس قسم کی آیات اور ان کی تفسیر درج ذیل مقامات پر تفصیل سے گزر چکی ہے۔ سورہ بقرہ آیت ۳۵ تا ۳۹، سورہ اعراف آیت ۱۱ تا ۲۵، سورہ الحجر ۲۶ تا ۴۲ اور سورہ ابراہیم آیت ۲۲۔ لہذا ان مقامات کی طرف رجوع کیا جائے اور اعادہ و تکرار کی ضرورت نہیں۔ البتہ ذیل میں بعض الفاظ و عبارات کی تھوڑی تھوڑی وضاحت کی جاتی ہے تاکہ ان الفاظ کے چہرہ سے ابہام کا پردہ اٹھ جائے۔

۶۱۔ اَرَأَيْتَ الْآيَةَ

رأیت کے معنی تو دیکھنے کے ہیں مگر جب اس پر ہمزہ داخل ہو جائے تو اس کے معنی خبر دینے کے ہو جاتے ہیں۔ بنا بریں اس آیت کے معنی یہ ہیں اخبرنی عن هذا الذی فضلته، علی لم فضلته مجھے بتا تو سہی کہ جسے تو نے مجھ پر فضیلت دی ہے وہ کس لیے دی ہے؟ (مجمع البیان، قرطبی، البرہان فی علوم القرآن)

علمی لطیفہ

یہ درست ہے کہ شیطان کو یہ سمجھنے میں غلطی ہوئی ہے کہ وہ افضل ہے۔ جبکہ جناب آدم افضل ہیں لہذا خدا نے مفضل کو افضل پر ترجیح نہیں دی مگر اس کا یہ خیال تو بہر حال صحیح ہے کہ مفضل کو افضل پر مقدم کرنا عقلاً و شرعاً فنیج ہے۔ افسوس اتنی بڑی واضح حقیقت بھی اشاعرہ پر واضح نہیں ہو سکی چنانچہ وہ کہتے ہیں کہ بیوز تقدیم المفضل علی الافضل کہ مفضل کو افضل پر مقدم کرنا جائز ہے (المواقف ج ۸ ص ۷۳)۔

۶۲۔ لا ختنک ذریتہ۔ الْآيَةُ

احتناک کے معنی کسی چیز کو بیخ و بن سے اکھیڑ دینے کے ہیں۔ شیطان اپنی باطنی خباثت کا اظہار کرتے ہوئے کہہ رہا ہے کہ اے اللہ! اگر تو مجھے قیامت تک مہلت دے دے تو میں آدم کی اولاد کی بیخ کنی کر ڈالوں گا یعنی ان کو ان کے اصل مقام (اطاعت) سے ہٹا دوں گا اور انہیں تیرا فرمان بنادوں گا جو ان کی بیخ کنی کے

مترادف ہے اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ یہ حنك الدابة سے ہے یعنی کسی جانور کے گلے میں رسی ڈال کر اسے کھینچنے سے مانخوڑ ہے یعنی میں انہیں اپنا مطیع و منقاد بنادوں گا۔ (مجمع البیان)

۶۳- واستفز من استطعت۔ الآية

استفزاز کے معنی اسخفاف کے ہیں یعنی کسی کو کمزور سمجھ کر اسے ورغلانا اور اس کے قدم پھسلانا۔ اس پیرایہ میں خدا شیطان کو چیلنج دے رہا ہے کہ لوگوں کو گمراہ کرنے کے جس قدر وسائل تیرے پاس ہیں جیسے اپنی آواز کی پکار سے دعوت باطل سے اپنے تمام جنی و انسی چیلوں چانٹوں، سواروں اور پیادوں کو اکٹھا کر کے ان پر حملہ کر دے اور ان کے مال و اولاد میں حصہ دار ہو جا اور سنہرے وعدوں کے سبز باغ بھی دکھا الغرض تو یہ سب کچھ کر لے مگر جو میرے خاص بندے ہیں ان پر تیرا کوئی قابو نہیں چلے گا اور وہ تیرے کہنے میں کبھی نہیں آئیں گے۔ شیطان کے جواب میں خالق کا یہ حتمی اعلان جو قرآن میں متعدد جگہ ہے نوع انسانی میں ہر دور میں کچھ معصوم ہستیوں کے وجود کا قطعی ثبوت ہے۔ (فصل الخطاب ج ۴)

مال و اولاد میں شیطان کی شرکت کا ایک مفہوم یہ ہے کہ وہ لوگوں کو ناجائز ذرائع سے مال کمانے اور حرام مصرف میں صرف کرنے پر اور زنا کاری کرنے اور اولاد و زنا پیدا کرنے پر آمادہ کرتا ہے اور اکساتا ہے۔ یہاں تک کہ اس کی وسوسہ اندازی سے ان لوگوں میں حلال و حرام کی تمیز ہی ختم ہو جاتی ہے اور وہ بالکل شیطان کے اشاروں پر چلتے ہیں اور اولاد میں شرکت کا ایک مفہوم یہ بھی ہے کہ وہ لوگ اپنی اولاد کے نام مشرکانہ رکھتے ہیں جیسے عبد الشمس وغیرہ اور ان کی تعلیم و تربیت اس غلط انداز میں کرتے ہیں کہ ان میں گناہ و ثواب کا احساس ہی ختم ہو جاتا ہے اور بعض آثار میں یہ بھی وارد ہے کہ اگر مقاربت کے وقت خدا کا نام لیا جائے تو شیطان دور ہو جاتا ہے ورنہ وہ بھی اس عمل میں شریک ہو جاتا ہے۔ (تفسیر صافی) اور شیطان کے پاس لوگوں کو گمراہ کرنے کا جو سب سے زیادہ موثر ذریعہ ہے وہ جھوٹے اور دل فریب وعدے ہیں اور گمراہ کن لالچ میں جن میں پھنس کر آدمی کی زندگی بھران سے پیچھا نہیں چھڑا سکتا۔

۶۵- ان عبادی۔ الآية

یہ آیت مع تفسیر سورہ حجر آیت ۴۲ پر گزر چکی ہے۔ وہاں رجوع کیا جائے۔

۶۶- ربکم الذی یزجی۔ الآية

اللہ کی بے شمار نعمتوں میں سے ایک نعمت کی طرف اشارہ ہے کہ کئی من بلکہ کئی ٹن کی وزنی کشتی سینکڑوں

من وزن اٹھا کر سطح آب پر چلتی ہے۔ خدا نے آب و باد کو مسخر کر دیا ہے اور انسان سمندری سفر میں اس سے کئی تجارتی اور غیر تجارتی فائدے اٹھاتا ہے۔ از جاء کے معنی ہیں موافق اور آہستہ خرام ہوا کے ذریعہ کشتی چلانا یعنی تمہارا پروردگار وہ ہے جو سمندر میں تمہارے لیے کشتی چلاتا ہے تاکہ تم اس کا فضل (یعنی مال) تلاش کرو خداوند عالم نے یہاں بھی مال کو ایک فضل (من فضلہ) قرار دے کر اپنے بندوں کو رزق حلال کمانے کی رغبت دلائی ہے۔ سچ ہے۔ اکاسب حبیب اللہ (رزق حلال کمانے والا حبیب خدا ہوتا ہے)

۶۷- اِذَا مَسَّكُمُ الضَّرَفُ فِي الْبَحْرِ - الْآيَةُ

اس آیت کے ساتھ ملتی جلتی ایک آیت سورہ یونس میں مع مکمل تفسیر گزر چکی ہے۔ ہوا الذی سیرکم فی البر والبحر حتی اذا کنتم فی الفلک وجریں بہم۔ الْآيَةُ اور اسی مقام پر انسان کی اس کج رفتاری کا تذکرہ کیا جا چکا ہے کہ جب تک کشتی آرام و سکون سے رواں دواں رہتی ہے تو وہ خدا کا تصور بھی نہیں کرتا لیکن جب کشتی کسی گرداب بلا میں پھنس جائے اور ہچکولے کھانے لگے تو اس وقت سب مزعومہ شرکا اللہ بھول جاتے ہیں اور انسان صرف خدا کی ہی بارگاہ میں فریاد کرتا ہے اور گرگڑا کر اس سے اپنی سلامتی کی دعائیں مانگتا ہے۔ مگر وہ رے ناشکر انسان! خدا سے یہ سب ربط و تعلق صرف اس وقت تک رہتا ہے جب تک کشتی گرداب بلا میں گھری رہتی ہے۔ پس جو نہی کشتی گرداب سے نکلی اور آدمی نے خشکی پر قدم رکھا تو وہ سب کچھ بھول جاتا ہے۔ نہ مصیبت کی وہ گھڑی یاد رہتی ہے اور نہ اپنی پریشانی یاد آتی ہے اور نہ اپنا خدا کی بارگاہ میں رونا دھونا اور گرگڑانا۔ پس ناشکرا انسان خدا سے منہ موڑ لیتا ہے اور شرک کی وادیوں میں گم ہو جاتا ہے۔ یہ کلام حق ترجمان اس بات کی دلیل ہے کہ انسان کی فطرت میں داخل ہے کہ خدا ایک ہے اور وہی نفع و نقصان کا مالک ہے۔ مگر افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ آج کچھ مشرکین کی فطرت اس قدر مسخ ہو چکی ہے کہ انہیں خشکی یا تری میں جب بھی کوئی مصیبت پیش آتی ہے تو وہ خدا کو چھوڑ کر اپنے پیروں، فقیروں اور مرشدوں کو پکارتے ہیں۔ انا للہ وانا الیہ راجعون۔

۶۸- اِذَا مَسَّكُمُ الْيَقْسُ فَاعْلَمُوا - الْآيَةُ

خدائے جبار و قہار غافل انسان کو تنبیہ کر رہا ہے کہ آیا خدا کی حکومت اور اس کا اقتدار صرف سمندر تک محدود تھا۔ اب خشکی میں کسی اور کی حکومت ہے؟ کیا انسان کو اطمینان ہو گیا ہے؟ اور وہ اس سے بے خوف ہو گیا ہے کہ خدا اسے خشکی پر زمین میں دھنسا دے۔ یا اس پر پتھر برسائے والی آندھی بھیج دے؟ یا پھر اسے یہ اندیشہ دامن گیر نہیں ہے کہ خدا کبھی پھر اسے سمندر میں لے جائے اور تمہاری اس ناشکر گزاری کی پاداش میں سخت طوفانی ہوا بھیج کر اسے غرق کر دے؟ اس وقت وہ کیا کرے گا؟ لہذا انسانیت کا تقاضا یہ ہے کہ آدمی کو ہمیشہ خدا کے فضل و

اکرم کا امیدوار اور اس کے قہر و غضب سے خائف و ترساں رہنا چاہیے۔

۶۹- وَلَقَدْ کَرَّمْنَا بَنیَّ آدَمَ- الْآیَةُ

اس آیت مبارکہ میں دو چیزیں بیان کی گئی ہیں۔ ایک اولاد آدم کی کرامت و بزرگی ہے اور دوسری اس کی افضلیت ہے۔

انسان کی ذاتی بزرگی کے اسباب

انسان کی عزت و بزرگی کے بہت سے اسباب ہیں جن میں سے بعض یہ ہیں:

۱۔ اسے بہترین شکل و صورت عطا کی گئی ہے جس کے بارے میں حضرت امیر علیہ السلام فرماتے ہیں اکرم صورة علی اللہ۔

۲۔ اسے عقل و خرد کی نعمت سے نوازا گیا ہے اور قوت گویائی سے۔

۳۔ اس میں بے پناہ ترقی کرنے کی استعداد رکھی گئی ہے۔

۴۔ اس میں معاش و معاد کی اصلاحی تدابیر اختیار کرنے کی صلاحیت رکھی گئی ہے۔

۵۔ اسے تمام چیزوں کو مسخر کر کے اپنے زیر تسلط لانے کی اہلیت دی گئی ہے۔

۶۔ اس کے لیے ایک جامع قانون اور دستور العمل وضع کیا گیا ہے۔

۷۔ اسے گزرے ہوئے سے درس لینے، حالات حاضرہ کا مقابلہ کرنے اور اپنے مستقبل کو سنوارنے اور تابناک بنانے کی قوت دی گئی ہے۔

۸۔ اس میں متضاد جذبات اور قوی رکھے گئے ہیں۔

۹۔ اس کے لیے جزا و سزا کا ایک اکمل نظام وضع کیا گیا ہے۔

۱۰۔ تمام انبیاء و مرسلین بالخصوص سرکار خاتم الانبیاء اور ائمہ طاہرین کا اسی انسانی نوع سے ہونا اس نوع کے لیے سرمایہ ہزار افتخار ہے۔ تلک عشرۃ کاملۃ۔

اور جہاں تک بنی آدم کی افضلیت کا تعلق ہے تو قابل غور بات یہ ہے کہ یہ افضلیت و فوقیت مطلقہ اور کلی ہے کہ بنی آدم سب مخلوقات خداوندی سے افضل ہیں۔ یا یہ افضلیت کلی نہیں ہے؟ چونکہ آیت میں فضلہم علی کثیرہم خلقنا تفضیلاً وارد ہے جس کا ظاہری ترجمہ یہ ہے کہ ہم نے بنی آدم کو اپنی بہت سی مخلوقات پر فضیلت بخشی ہے۔ اسی بنا پر اکثر مفسرین نے یہ لکھا ہے کہ ”انسان کو دوسری مخلوقات پر جو فضیلت

حاصل ہے وہ کلی نہیں ہے خدا کی مخلوقات میں ایسی مخلوقات بھی ہیں جن پر انسان کو فضیلت نہیں ہے۔“ (تدبر قرآن اصلاحی ج ۴)

اب رہی اس بات کی تحقیق کہ وہ کون سی مخلوق ہے جس پر انسان کی فضیلت نہیں ہے؟ تو وہ عام خیال کے مطابق فرشتے ہیں۔ ”پھر عام فرشتے عام انسانوں سے افضل ہیں“۔ (ضیاء القرآن ج ۲ ص ۶۷)

انسان تمام مخلوقات سے افضل ہے

جو قول قرآن و سنت کی تصریحات اور علماء اعلام کی تحقیقات کے مطابق ہے وہ یہ ہے کہ انسان کی یہ فضیلت کلی ہے۔ یعنی انسان سب مخلوقات خداوندی سے افضل و اعلیٰ ہے اور آیت میں وارد شدہ لفظ کثیر بمعنی جمیع ہے اور اس کا اصل مفہوم یہ ہے ”انا فضلنا ہم علی من خلقنا و ہم کثیر“ کہ ہم نے انسان کو اپنی سب مخلوق پر فضیلت دی ہے اور وہ مخلوق بہت زیادہ ہے۔ (تفسیر مجمع البیان)

اس کلی فضیلت کے بعض دلائل کا تذکرہ

اس موضوع پر ہم نے اپنی کتاب اصول الشریعہ کے پہلے باب میں بڑی سیر حاصل بحث کر کے انسان کی تمام مخلوقات پر فضیلت ثابت کی ہے۔ تفصیل کے لیے شائقین اس کتاب کے اسی باب کا مطالعہ فرمائیں۔ یہاں بڑے اجمال کے ساتھ بعض دلائل کی طرف اشارہ کیا جاتا ہے۔

۱۔ قرآن کی اسی آیت کا جو مفہوم ہم نے بیان کیا ہے اور علامہ طبرسی کے بیان سے اس کی تائید مزید کی ہے۔ یہی مفہوم علامہ شہر بن آشوب نے اپنی کتاب تشابہ القرآن و مختلفہ ج ۱ ص ۲۰۴ طبع ایران میں بیان کیا ہے فالمراد بقوله علی کثیر من خلقنا انا فضلناهم علی من خلقنا و هم کثیر و لمراد التبعیض فاضل در یابادی اس آیت کے ذیل میں لکھتے ہیں ”بعض نے کثیر کو کل کے معنی میں لے کر انسان کو حق تعالیٰ کی افضل ترین مخلوق ہونے پر بھی استدلال کیا ہے۔“ (تفسیر ماجدی)

۲۔ حضرت امیر علیہ السلام انسانی شکل و صورت کے بارے میں فرماتے ہیں اکرم صورة علی اللہ کہ یہ صورت اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ مکرم ہے (تفسیر صافی و برہان)۔ یہی وجہ ہے کہ خالق کائنات نے انسان کو پیدا کر کے فخر کیا تھا اور فرمایا تھا فتبارک الله احسن الخالقین۔

۳۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام مذکورہ بالا آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں: فضلنا بنی آدم علی سائر الخلق کہ اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے انسان کو ساری مخلوقات پر فضیلت دی ہے۔ (امالی

شیخ صدوق و تفسیر صافی وغیرہ)

۴۔ نیز انہی جناب سے مروی ہے: فرمایا: ان الملائكة لخدمنا وخدام محبینا فرشتے نہ صرف ہمارے خادم ہیں بلکہ ہمارے مخلص محبوبوں کے بھی خادم ہیں (علل الشرائع از شیخ صدوق)
۵۔ فرشتوں کے حضرت آدم کے سامنے سجدہ ریز ہونے سے بھی فرشتوں پر انسان کی برتری ثابت ہوتی ہے۔

۶۔ بلکہ حقیقت تو یہ ہے کہ فرشتوں کی عصمت اجباری ہے۔ انہیں کیا نسبت اختیاری عصمت رکھنے والوں سے اور ان کے حقیقی پیروکاروں سے سچ تو یہ کہ۔

فرشتوں سے افضل ہے انسان بننا
مگر اس میں پڑتی ہے محنت زیادہ

جناب علامہ حارّی قدس سرہ نے اپنی تفسیر لوامع التنزیل جلد ۱۵ میں اسی آیت کی تفسیر میں اٹھارہ عدد دلائل قاطعہ اور براہین ساطعہ سے حضرت انسان کی عام مخلوقات پر کلی افضلیت ثابت کی ہے۔ من شاء فلیرجع الیہ وهو الحق والحق احق ان یتبع انہی حقائق کی بنا پر انسان کو اشرف المخلوقات اور افضل الموجودات کہا جاتا ہے۔

مخفی نہ رہے کہ اس تفصیل سے انسان کی اجتماعی افضلیت مراد ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اس نوع انسانی کا ہر فرد کائنات سے افضل ہے۔ جبکہ اس نوع میں وہ افراد بھی ہیں جو اولئک کالانعام بل هم اضل کے مصداق ہیں۔ واللہ الموفق

آیات القرآن

يَوْمَ نَدْعُوا كُلَّ اُنَاسٍ بِاِمَامِهِمْ ؕ فَمَنْ اُوْتِيَ كِتٰبَهُ بِيَمِينٍ فَاولٰئِكَ
يَقْرَءُوْنَ كِتٰبَهُمْ وَلَا يُظْلَمُوْنَ فِتْيِلًا ۝ وَمَنْ كَانَ فِيْ هٰذِهِ اَعْمٰى
فَهُوْا فِي الْاٰخِرَةِ اَعْمٰى وَاَضَلُّ سَبِيْلًا ۝ وَاِنْ كَادُوْا لَيَفْتِنُوْكَ عَنِ
الَّذِيْٓ اَوْحَيْنَا اِلَيْكَ لِتَفْتَرِيَ عَلَيْنَا غَيْرَةً ۖ وَاِذَا لَا تَخْذُوْكَ

خَلِيلًا ④ وَلَا أَنْ تَبْتَئُنَا لَقَدْ كِدْتَ تَرْكُنْ إِلَيْهِمْ شَيْئًا قَلِيلًا ⑤
إِذَا لَأَذُقْنَاكَ ضِعْفَ الْحَيَاةِ وَضِعْفَ الْمَمَاتِ ثُمَّ لَا تَجِدُكَ عَلَيْنَا
نَصِيرًا ⑥ وَإِنْ كَادُوا لَيَسْتَفِزُّوكَ مِنَ الْأَرْضِ لِيُخْرِجُوكَ مِنْهَا
وَإِذَا لَا يَلْبَثُونَ خِلْفَكَ إِلَّا قَلِيلًا ⑦ سُنَّةَ مَنْ قَدْ أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ
مِنْ رُسُلِنَا وَلَا تَجِدُ لِسُنَّتِنَا تَحْوِيلًا ⑧

ترجمہ الآيات

اس دن (کو یاد کرو) جب ہم (ہر دور کے) تمام انسانوں کو ان کے امام (پیشوا) کے ساتھ بلائیں گے۔ پس جس کسی کو اس کا نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا تو یہ لوگ اپنا صحیفہ اعمال (خوش خوش) پڑھیں گے اور ان پر ذرہ برابر بھی ظلم نہیں کیا جائے گا (۱) اور جو کوئی اس دنیا میں اندھا بنارہا وہ آخرت میں بھی اندھا ہی ہوگا اور بڑا راہ گم کردہ ہوگا (۲) (۱) اے رسول (یہ کافر) اس بات میں کوشاں تھے (اور اس کا ارادہ کر لیا تھا کہ) آپ کو اس (کتاب) سے پھیر دیں جو ہم نے آپ کی طرف بذریعہ وحی بھیجی ہے تاکہ آپ اس کے خلاف کوئی بات گڑھ کر ہماری طرف منسوب کریں اور اس صورت میں وہ ضرور آپ کو اپنا گہرا دوست بنا لیتے (۳) اور اگر ہم آپ کو ثابت قدم نہ رکھتے تو آپ کچھ نہ کچھ ضرور ان کی طرف جھک جاتے (۴) اور اگر آپ ایسا کرتے تو ہم آپ کو دنیا میں عذاب کا مزہ چکھاتے اور مرنے پر بھی دوہرے عذاب کا مزہ چکھاتے۔ پھر آپ ہمارے مقابلہ میں کوئی یار و مددگار نہ پاتے (۵) اور یہ لوگ اس بات میں بھی کوشاں تھے کہ اس سرزمین سے آپ کے قدم اکھیڑ دیں اور اس طرح آپ کو یہاں سے نکال دیں اور اگر وہ ایسا کریں گے تو وہ خود بھی آپ کے بعد زیادہ دیر نہیں ٹھہریں گے (۶) یہی ہمارا دستور رہا ہے ان رسولوں کے بارے میں جنہیں ہم نے پہلے بھیجا ہے اور آپ ہمارے اس دستور میں کوئی تبدیلی نہیں پائیں گے (۷)۔

تشریح الآيات

- ۱۔ امام جس کی جمع ایہ اور آئمہ ہے کے معنی ہیں وہ جس کی اقتداء کی جائے ار راہبر اور اہنما۔
- ۲۔ فتنیلا۔ اس کے معنی بٹی ہوئی بتی۔ اس کی مونث فتنیلہ ہے جس کے معنی کھجور کی گھٹکی کے شکاف میں باریک بتی کے ہیں۔
- ۳۔ يستغفر و تک۔ استغفر از کے معنی باہر نکالنے کے ہیں۔
- ۴۔ ترکن رکن الیہ کے معنی ہیں کسی کی طرف مائل ہونا اور جھکنا۔

تفسیر الآيات

۔۔۔ یوم ندو کل اناس۔ الآیۃ

قیامت کے دن تمام لوگ اپنے زمانہ کے امام کے ساتھ بلائے جائیں گے

اگرچہ لغوی اعتبار سے امام کے معنی من یو تم بہ ویو تم با مرہ کے ہیں یعنی وہ ہستی جس کی اقتداء کی جائے اور جس کا حکم مانا جائے۔ عام اس کے وہ نبی و رسول ہو یا ان کا قائم مقام مگر شرعی اصطلاح میں اس لفظ سے بلاقرینہ امام برحق یعنی حقیقی جانشین رسول کا تبادر ہوتا ہے۔ بنا بریں آیت کا مفہوم یہ ہوگا کہ ہر زمانہ کے لوگوں کو ان کے امام کے نام کے ساتھ بلایا جائے گا۔ حضرت امام رضا علیہ السلام اپنے آباء طاہرین علیہم السلام کے سلسلہ سند سے حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں فرمایا: یدعی کل اناس بامام زمانہم و کتاب ربہم و سنة نبیہم کہ سب لوگ اپنے زمانہ کے امام، اپنے رب کی کتاب اور اپنے نبی کی سنت کے ساتھ بلائے جائیں گے۔ (مجمع البیان، کذا فی تفسیر الدر المنثور ج ۴ ص ۱۹۴ طبع مصر) یہ بھی مروی ہے کہ جب یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی تو مسلمانوں نے عرض کیا یا رسول اللہ! کیا آپ سب لوگوں کے امام نہیں ہیں؟ فرمایا میں سب لوگوں کا رسول اللہ ہوں میرے بعد میرے اہل بیت میں سے لوگوں کے امام ہوں گے۔ ان کی تکذیب کی جائے گی اور ان پر حکام جور کی طرف سے ظلم کیا جائے گا پس جو ان کی تصدیق کرے گا اور ان کی پیروی کرے گا وہ مجھ سے ہوگا اور میرے ہمراہ ہوگا اور جو ان کی تکذیب کرے گا وہ نہ مجھ سے ہوگا اور نہ میرے

ہمراہ ہوگا (الکافی، الصافی)

اور چونکہ ہر نبی و رسول اپنی امت کا امام بھی ہوتا ہے (و جعلناہم ائمة یہدوون بامرنا) لہذا سابقہ امتوں کے لوگ اپنے اپنے نبیوں اور رسولوں کے نام کے ساتھ بلائے جائیں گے۔ اسی طرح ہمارے پیغمبر اسلام کے عہد والے لوگ آپ کے نام کے ساتھ اور بعد والے اپنے اپنے امام زمانہ کے نام کے ساتھ بلائے جائیں گے (تفسیر مکی)

حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے مروی ہے:

الا تحمدون الله اذا كان يوم القيامة فدعى كل قوم الى من يتولونه ودعانا الى رسول الله ودعيتهم الينا فالى اين يذهب بكم؟ الى الجنة ورب الكعبة قالها ثلاثا

کیا تم اللہ کی حمد و ثنا نہیں کرتے کہ جب قیامت کا دن ہوگا تو خدا ہر شخص کو اس شخص کے ساتھ بلائے گا جس سے وہ محبت کرتا ہوگا۔ لہذا ہمیں رسول خدا کے ساتھ بلائے گا اور تمہیں ہمارے ساتھ تمہارا کیا خیال ہے تمہیں کدھر لے جایا جائے گا؟ پھر فرمایا: رب کعبہ کی قسم! بہشت کی طرف اشارہ کر کے تین مرتبہ یہ جملہ دہرایا (مجمع البیان، صافی)

۱- و من كان في هذه اعمى - الآية

جس نے دارِ دنیا میں اپنی بصارت و بصیرت والی آنکھ پر تعصب و عناد اور اندھی تقلید و ہٹ دھرمی کی پٹی باندھ لی اور اسلام و قرآن اور حق و حقانیت کے عالم افروز آفتاب سے روشنی حاصل نہ کی اور اندھا بنا رہا وہ قیامت کے دن بھی اس طرح اندھا ہی ہوگا اور اس کا انجام بخیر نہ ہوگا۔ کیونکہ الدنیا مزرعة الآخرة دنیا آخرت کی کھیتی ہے۔ انسان جو کچھ یہاں بوکر جائے گا وہی وہاں جا کر کاٹے گا الغرض وہاں دنیوی اعمال و افعال کے نتائج و عواقب کا ظہور ہوگا۔ و بس حضرت امام محمد باقر علیہ السلام ایک حدیث کے ضمن میں فرماتے ہیں من لم يدله خلق السموات والارض واختلاف الليل والنهار... فهو في الآخرة اعمى و اضل سبباً جس شخص کو آسمان و زمین کی خلقت اور لیل و نہار کی گردش اور شمس و قمر کی حرکت حق کی طرف راہنمائی نہ کرے وہ آخرت میں بھی اندھا اور راہ گم کردہ ہی ہوگا (کتاب التوحید للصدوق)

۲- وان كادوا ليفتنونك - الآية

اس آیت کی شان نزول

اس آیت کی شان نزول میں مختلف اقوال وارد ہوئے ہیں:

۱۔ قبیلہ ثقیف کے کچھ لوگوں نے کہا کہ اگر آپ بعض سخت احکام میں قدرے نرمی کر دیں تو ہم ایمان لے آئیں گے۔

۲۔ اگر آپ ہمارے معبودوں کو برا بھلا اور ہمیں احمق کہنا بند کر دیں اور ان رذیل لوگوں کو اپنے سے دور کر دیں تو ہم ایمان لائیں گے۔

۳۔ جب آنحضرتؐ نے سب بت تڑوا دیے تو ان لوگوں نے کہا کہ اگر آپ ایک بت مروہ پر رہنے دیں تو ہم ایمان لائیں گے۔

۴۔ ہمیں ایک سال کی مہلت دے دیں تاکہ ہم بتوں کا چڑھاوا وصول کریں۔ بعد ازاں ان کو توڑ بھی دیں گے اور اسلام بھی لائیں گے۔ وغیرہ وغیرہ۔ (مجمع البیان، ابن کثیر وغیرہ)

چونکہ ان تمام اقوال یا لطائف الحیل میں ان لوگوں نے آنحضرتؐ کو اپنے اسلام لانے کا طمع دلایا ہے اور آنحضرتؐ تو اس بات کے بڑے ہی حریص تھے کہ لوگ ایمان لائیں لہذا ان مطالبات کے فی الجملہ قبول کرنے کا بھی دل و دماغ میں کچھ خیال ہی پیدا ہوا تھا

اللہ کی تائید غیبی کی دستگیری

کہ جی ربانی نے دستگیری کی اور خدا کی تسدید و تائید شامل حال ہوئی اور اس نے آپ کو وہ ثبات قدم عطا فرمایا کہ ”رکون قلیل“ (تھوڑا سا جھکاؤ) جس کا اندیشہ پیدا ہوا تھا وہ بھی ختم ہو گیا اور عصمت زنجیر پابن گئی۔ اس لیے پائے ثبات میں لغزش واقع نہ ہوئی۔ ار باب علم جانتے ہیں کہ ”لولا“ دو جملوں پر داخل ہوتا ہے اور وہ یہ بتاتا ہے کہ دوسرا جملہ اس لیے واقعہ نہیں ہوا کہ پہلا جملہ موجود تھا۔ بنا بریں آیت کا مفہوم یہ ہو گا کہ اے رسول! اگر ہماری خاص عنایت (عصمت) آپ کے شامل حال نہ ہوتی تو بعید نہیں تھا کہ آپ مشرکین کی طرف تھوڑا سا جھکاؤ کرتے۔ مگر آپ نے یہ تھوڑا سا جھکاؤ جو نہیں کیا تو یہ ہماری تائید و تسدید و عنایت خاصہ کا نتیجہ ہے جو آپ کو یہ ثبات قدمی نصیب ہوئی ہے۔ جیسا کہ سورہ یوسف میں گزر چکا ہے کہ ولقد ہمیت بہ وہم بہا لولا ان رای برہان ربہ کہ زلیخا نے تو برائی کا ارادہ کر ہی لیا تھا اور اگر جناب یوسفؑ اپنے رب کا برہان (عصمت) نہ دیکھتے تو شاید وہ بھی ارادہ کرتے لیکن چونکہ وہ اپنے رب کا برہان (عصمت) دیکھ چکے تھے لہذا اس گناہ کا ارادہ

بھی نہیں کیا۔ اللہ ہی اپنے انبیاء و اوصیاء کا مددگار و ناصر و محافظ ہوتا ہے اور اپنے الطاف و مہرحم خاصہ سے اس طرح ان کی نصرت و تائید فرماتا ہے کہ مخالفین کا کوئی حربہ کبھی کامیاب نہیں ہوتا۔
یہاں جلالین نے حقیقت پسندی کا مظاہرہ کرتے ہوئے خوب لکھا ہے:

**لولا ان ثبتناك على الحق بالعصبة لقد كدت قاربت تركن
تميل اليهم شئيا ركونا قليلا لشدة احيالهم والحاحهم و هو
صریح فی انه لم یركن ولا قارب (تفسیر جلالین)**

اگر ہم آپ کو عصمت کے ذریعہ سے حق پر ثابت قدم نہ رکھتے تو قریب تھا کہ آپ ذرا سا ان کی طرف مائل ہو جائیں کیونکہ ان کی حیلہ گری اور ضد بڑی سخت تھی۔ اس سے واضح ہے کہ آپ نہیں جھکے اور نہ ہی قریب تھا کہ جھکتے۔ ذلک فضل اللہ یوتیہ من یشاء

۴- اذا الاذقناك۔ الآیة

یہ سب فرض محال محال نباشد کے طور پر کہا جا رہا ہے یعنی یہ سب وعید و تہدید اس صورت میں ہی تھی کہ جب آپ ان لوگوں کی طرف مائل ہوتے لیکن جب آپ ثابت قدم رہے اور عصمت کی وجہ سے ان کی طرف تھوڑا سا میلان بھی نہیں کیا تو پھر اس وعید سے بھی صاف بچ گئے۔ ورنہ دنیا و آخرت میں آپ کی سزا عام لوگوں سے دو گنا ہوتی۔ کیونکہ یہ قانون فطرت ہے کہ جتنا جو شخص عظیم و عزیز ہوتا ہے اتنا ہی اس کی معمولی لغزش عظیم و جسیم ہوتی ہے۔ نیز یہ بات بھی واضح ہے کہ اچھائی یا برائی کرنے والے شخص کی شخصیت کے مطابق ثواب و عذاب کی نوعیت بدلتی رہتی ہے۔ مثلاً ایک نیکی ایک عالم کرتا ہے اور وہی نیکی جاہل بھی کرتا ہے تو ظاہر ہے کہ عالم کا ثواب زیادہ ہوگا اور اگر ایک برائی ایک عالم کرتا ہے اور وہی برائی ایک جاہل بھی کرتا ہے تو عالم کا عذاب بھی زیادہ ہوگا۔
نیز اس واقعہ سے یہ بھی مستفاد ہوتا ہے کہ انسان کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو وہ اللہ کی غیبی امداد اور توفیق حاصل کیے بغیر باطل کے ان طوفانوں اور حوادث کے ان سیلابوں کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ یہ جو ایک حق پرست انسان چٹان کی طرح حق پر ڈٹ جاتا ہے اور بال برابر بھی ادھر ادھر نہیں ہوتا یہ اس کی توفیق رفیق کا نتیجہ ہے۔ اسی لیے یہ دعا مانگنے کی تعلیم دی گئی ہے اللھم لا تکنی الی نفسی طرفۃ عین ابداء۔ ابن عباس سے مروی ہے کہ حضرت رسول خدا تو معصوم تھے دراصل یہ تہدید آپ کی امت کو کی جا رہی ہے کہ وہ کسی طرح بھی حق کا دامن چھوڑ کر کفار و مشرکین کی طرف مائل نہ ہوں۔ (مجمع البیان قرطبی)

۴- وان کادو الیستفزونک - الآیة

مفسرین میں قدرے اختلاف ہے کہ یہاں الارض سے کونسی زمین مراد ہے؟ اکثر نے اس سے مراد سرزمین مکہ مراد لی ہے کہ کفار مکہ کا منصوبہ تھا کہ آنحضرت کو وہاں سے جلاوطن کر دیں اور بعض نے اس سے مدینہ کی زمین مراد لی ہے کہ مدینہ کے یہودی چاہتے تھے کہ آپ کو یہاں سے نکال دیں۔ بہر حال خداوند عالم ایسا سوچنے اور ایسا کرنے والوں کو دھمکی دے رہا ہے کہ اگر انہوں نے اپنے اس ابلیسی منصوبہ کو عملی جامہ پہنایا تو پھر وہ یاد رکھیں کہ آپ کے بعد وہ بھی وہاں زیادہ دیر نہیں ٹھہر سکیں گے۔ چنانچہ حالات شاہد ہیں کہ ایسا ہی ہوا کہ ہجرت نبوی کے تھوڑی ہی عرصہ بعد جنگ بدر ہوئی اور سب بڑے بڑے منصوبہ باز اکابر قریش مارے گئے۔

۵- سنة من قدر سلنا - الآیة

اللہ کا ہمیشہ سے یہ دستور رہا ہے کہ جس قوم نے بھی کبھی اپنے نبی کو مجبور کر کے جلاوطن کیا تو پھر اس قوم پر عذاب الہی کے نازل ہونے میں زیادہ دیر نہیں لگی اور اس دستور الہی میں اب بھی کسی تبدیلی کا کوئی امکان نہیں ہے۔

آیات القرآن

أَقِمِ الصَّلَاةَ لِلدُّلُوكِ الشَّمْسِ إِلَى غَسَقِ اللَّيْلِ وَقُرْآنَ الْفَجْرِ ۖ إِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُودًا ﴿۸۰﴾ وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَّكَ ۚ عَسَىٰ أَنْ يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَّحْمُودًا ﴿۸۱﴾ وَقُلْ رَبِّ أَدْخِلْنِي مُدْخَلَ صِدْقٍ وَأَخْرِجْنِي مُخْرَجَ صِدْقٍ ۖ وَاجْعَلْ لِي مِنْ لَدُنْكَ سُلْطَانًا نَّصِيرًا ﴿۸۲﴾ وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ ۚ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا ﴿۸۳﴾ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ ۖ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا ﴿۸۴﴾ وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنْسَانِ أَعْرَضَ وَنَأِجِنِبُهُ ۖ وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ كَانَ يَئُوسًا ﴿۸۵﴾ قُلْ كُلُّ يَعْمَلْ عَلَىٰ شَاكِلَتِهِ ۖ فَرَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَنْ هُوَ أَهْدَىٰ سَبِيلًا ﴿۸۶﴾

ترجمہ الآيات

(اے پیغمبرؐ) زوال آفتاب سے لے کر رات کے اندھیرے تک نماز قائم کرو اور نماز صبح بھی۔ کیونکہ صبح کی نماز حضوری کا وقت ہے۔ (اس وقت شب و روز کے فرشتے حاضر ہوتے ہیں) (۷۸) اور رات کے کچھ حصہ (پچھلے پہر) میں قرآن کے ساتھ بیدار رہیں (نماز تہجد پڑھیں) یہ آپ کے لیے اضافہ ہے۔ عنقریب آپ کا پروردگار آپ کو مقام محمود پر فائز کرے گا۔ (۷۹) اور کہیے اے میرے پروردگار! مجھے (ہر جگہ) سچائی کے ساتھ داخل کر اور نکال بھی سچائی کے ساتھ اور میرے لیے اپنی جانب سے ایسی قوت قرار دے جو مددگار ہو (۸۰) اور کہیے! کہ حق آگیا اور باطل مٹ گیا یقیناً باطل تو تھا ہی مٹنے والا (۸۱) اور ہم تنزیل قرآن کے سلسلہ میں وہ کچھ نازل کر رہے ہیں جو اہل ایمان کے لیے شفاء اور رحمت ہے اور ظالموں کے لیے خسارہ کے سوا اور کسی چیز میں اضافہ نہیں کرتا (۸۲) اور جب ہم انسان کو کوئی نعمت عطا کرتے ہیں تو وہ منہ پھیر لیتا ہے اور پہلو تہی کرتا ہے اور جب اسے کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو مایوس ہو جاتا ہے (۸۳) کہ دیجیے ہر شخص اپنے طریقہ پر عمل پیرا ہے اب یہ تو تمہارا پروردگار ہی بہتر جانتا ہے کہ ٹھیک راہ پر کون ہے (۸۴)

تشریح الالفاظ

- ۱۔ لدلوك الغمس کے معنی ہیں سورج کا ڈھلنا، زوال آفتاب۔
- ۲۔ غسق الليل، الغسق کے معنی ہیں رات کے پہلے حصہ کا اندھیرا۔
- ۳۔ فتہجد التجہد کے معنی ہیں رات کو جاگ کر نماز پڑھنا، رات کی نماز۔
- ۴۔ سلطانا، السلطان کے معنی ہیں حجت، دلیل اور قدرت اور اقتدار و بادشاہ۔
- ۵۔ نابجانہ نا کے معنی دور ہونے کے ہیں، و نابجانہ کے معنی پہلو تہی کرنے کے ہیں۔
- ۶۔ شاکلہ، شاکلہ کے معنی ہیں طریقہ، راستہ اور نیت۔

تفسیر الآيات

۶۔ اقم الصلوة، الآية

نماز ہائے پنجگانہ اور ان کے اوقات کا تذکرہ

اس آیت میں نماز پنجگانہ کے اجمالاً اوقات بیان کیے گئے ہیں، دلوک شمس سے سورج کا ڈھلنا مراد ہے اور غسق اللیل سے رات کا اندھیرا یعنی نصف شب اور ان دو لفظوں میں چار نمازیں آ جاتی ہیں یعنی ظہر و عصر دلوک شمس میں اور مغرب و عشاء غسق اللیل میں اور نماز صبح کے لیے الگ لفظ قرآن الفجر لایا گیا ہے۔ چنانچہ جب حضرت امام محمد باقر علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ شب و روز میں نماز ہائے فریضہ کتنی ہیں؟ تو آپ نے فرمایا: پانچ۔ جب سائل نے تفصیل پوچھی تو آپ نے یہی آیت پڑھی اور فرمایا دلوک شمس سے لے کر غسق اللیل تک میں چار نمازیں آ جاتی ہیں۔ فرمایا: غسق اللیل سے نصف شب مراد ہے اور پانچویں نماز کے لیے قرآن الفجر کا لفظ الگ ہے۔ (کافی و عیاشی و صافی وغیرہ)۔ علامہ سید علی نقی القنوی مرحوم اس آیت کی تفسیر میں لکھتے ہیں: ”ہمارے نزدیک قرآن مجید کی یہ آیت صاف صاف فقہ امامیہ کے مسئلہ پر منطبق ہوتی ہے۔ فقہ امامیہ کی رو سے صرف نماز صبح کا وہ وقت ہے جس کے پہلے اور بعد کسی نماز فریضہ کا وقت نہیں ہے اس لیے اس نماز کے لیے الگ کر کے ذکر ضروری تھا۔ اس کے علاوہ جتنی نمازیں ہیں وہ زوال آفتاب کے بعد سے نصف شب تک ہیں۔ اس طرح کوئی لمحہ ایسا نہیں جس میں کسی نہ کسی نماز کا وقت نہ ہو۔ بے شک وہ چار نمازوں پر تقسیم ہے یوں کہ زوال سے غروب آفتاب تک ظہر و عصر دونوں نمازوں کا وقت ہے۔ اس ترتیب کے ساتھ کہ پہلے نماز ظہر پڑھنا لازم ہے اور اس کے بعد عصر اور اس بنا پر عقلی طور پر زوال کے بعد شروع کی چار رکعت کا وقت ظہر سے مخصوص ہو گیا ہے اور آخر کی چار رکعتوں کا وقت عصر سے مخصوص ہو گیا ہے۔ باقی درمیان کا پورا وقت دونوں نمازوں میں مشترک ہے اور پھر غروب سے نصف شب تک مغرب و عشاء کا وقت ہے۔ جس میں اسی طرح ترتیب چوں کہ لازم ہے اس لیے عقلی طور پر شروع کا وقت مغرب سے مخصوص ہو اور آخر کا عشاء سے مخصوص ہو گیا۔ پانچ کا وقت مشترک ہے۔ جس میں مغرب بھی ہو سکتی ہے اور عشاء بھی۔ اس طرح زوال سے لے کر نصف شب تک پورا چار نمازوں کا وقت ہے جس کا قرآن مجید نے ایک ساتھ ذکر کیا اور یہ کہ کس نماز کا کون سا وقت ہے اسے مجمل چھوڑ دیا جس کی تشریح سنت نبوی اور احادیث معصومین سے ہو گئی ہے اور صبح کی نماز کا جو اس سلسلہ سے جدا تھی الگ ذکر کیا (فصل الخطاب

ج ۴، ص ۶۱۶-۶۱۷

افادہ:

ایسا ہی افادہ فاضل رازی نے اسی آیت کی تفسیر میں فرمایا ہے وہ غسق اللیل کے معنی اول المغرب بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں:

و علی هذا التقدير يكون المذكور في الآية ثلاث اوقات وقت الزوال، وقت اول المغرب و وقت الفجر و هذا يقتضي ان يكون الزوال وقت الظهر والعصر فيكون هذا الوقت مشتركا بين هاتين الصلوتين و ان يكون اول المغرب وقت المغرب والعشاء فيكون هذا الوقت مشتركا ايضا بين هاتين الصلوتين. فهذا يقتضي جواز الجمع بين الظهر والعصر المغرب والعشاء مطلقا. الا انه دل الدليل على ان الجمع في الحضر من غير عذر لا يجوز و احب ان يكون الجمع جائزا بعذر السفر او عذر البطر وغيره.

(تفسیر کیرج ۵ ص ۴۲۸، طبع مصر قدیم)

خلاصہ مطلب یہ ہے کہ اسی آیت میں نمازوں کے تین اوقات مذکور ہیں۔ ۱۔ زوال..... ۲۔ اول مغرب..... ۳۔ اور صبح۔ بنا بریں زوال ظہر و عصر میں مشترک ہے اور غسق اللیل مغرب و عشاء میں مشترک ہے اور اس اشتراک کا نتیجہ یہ ہے کہ ظہر و عصر اور مغرب و عشاء کو ساتھ ملا کر پڑھنا مطلقاً جائز ہوگا مگر خارجی دلیل دلالت کرتی ہے کہ حضر میں ایسا کرنا جائز نہیں ہے تو کم از کم سفر اور بارش کے عذر کی وجہ سے تو جمع کرنا جائز ہوگا۔

اوقات نماز کے بارے میں مزید تحقیق کے خواہشمند حضرات ہماری کتاب قوانین الشریعہ جلد اول کی طرف رجوع فرمائیں۔

۔۔۔ من اللیل فتہجد بہ۔ الآیۃ

نماز تہجد کا بیان

لفظ ہجد اضداد میں سے ہے جو سونے اور جاگنے کے معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ یہاں نیند کو ترک کرنے کے معنی میں استعمال ہوا ہے کہ باب تفعل کا ایک خاصہ ترک بھی ہے جیسے تائم یعنی اثم بمعنی گناہ کو ترک کرنا۔

نماز تہجد جو نصف شب کے بعد پڑھی جاتی ہے جو اپنے خالق و مالک سے راز و نیاز کی باتیں کرنے اور اس کی یاد منانے کا بہترین وقت ہے اور احادیث میں اس نماز کے بڑے فضائل وارد ہوئے ہیں جو کتب عبادات میں مذکور ہیں اور ہم نے بھی ان فضائل کا ایک شمع اپنی کتاب زاد العباد لیوم المعاد میں بیان کر دیا ہے۔ وہاں رجوع کیا جائے کم از کم اس قدر سمجھ لیں کہ مومن کی بہت سی علامات میں سے ایک علامت یہ بھی ہے کہ وہ شب و روز میں اکیاون رکعت پڑھتا ہے اور یہ اکیاون رکعت تب ہی مکمل ہوتی ہیں جب نماز شب کی آٹھ رکعت نماز شفع کی دو رکعت اور نماز وتر کی ایک رکعت یعنی یہ کل گیارہ رکعت باقی چالیس رکعتوں میں شامل کی جائیں۔ نیز حضرت رسول خدا نے حضرت امیر علیہ السلام سے فرمایا:

یا علی ثلاث فرحات للمومن فی الدنیا لقاء الاخوان، والافطار
من الصیام، والتہجد فی اخر اللیل والناس نیام (خصال
شیخ صدوق)

یا علی! مومن کے لیے دار دنیا میں تین خوشیاں ہیں ۱۔ بھائیوں کی ملاقات ۲۔ روزہ افطار کرنا ۳۔ اور آخر شب میں اس وقت نماز تہجد پڑھنا جبکہ عام لوگ سوئے ہوئے ہوں۔
حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں:

علیکم بصلوة اللیل فانہا سنة نبیکم و داب الصالحین
قبلکم ومطر دة الداء عن اجسادکم (علل الشرائع)

تم پر لازم ہے کہ نماز شب پڑھو۔ جو کہ تمہارے نبی کی سنت ہے، تم سے پہلے گزرے ہوئے
نیکو کار بندوں کا طریقہ ہے اور تمہاری جسمانی بیماریوں کو دور کرنے والی ہے۔

نماز تہجد عام اہل اسلام کے لیے سنت ہے مگر پیغمبر اسلامؐ پر واجب تھی

بہر حال یہ نماز تہجد جو عام و خاص اہل ایمان کے لیے سنت ہے۔ پیغمبر اسلامؐ پر بالاتفاق واجب تھی اور یہ بات آپ کے خصائص میں سے ہے۔ گو ہمارا یہ نظریہ نہیں ہے کہ قرآن مجید میں جہاں بھی واحد مذکر حاضر کا صیغہ استعمال ہو وہاں مخاطب حضرت رسول خدا ہی ہوں بلکہ اکثر جگہ ہر سامع اس خطاب کا مخاطب ہوتا ہے جیسے الم تر کیف فعل ربك، ارأيت الذي يكذب بالدين يا سببح اسم ربك الاعلى وغيرہ وغیرہ۔ مگر قرآن مجید میں بعض ایسے مقامات ہوتے ہیں کہ وہاں مضمون بتاتا ہے کہ یہاں خطاب حضرت رسول کو ہی ہے۔ جیسے الم نشرح لك صدرك، یا جیسے ما ودعك ربك و ما قلی یا جیسے قد نرى تقلب وجهك في السماء وغيرہ وغیرہ۔ انہیں مقامات میں سے ایک یہی مقام ہے۔ ومن الليل فتہجد به اور اس کا قطعی قرینہ کہ یہاں آپ ہی اس خطاب کے مخاطب ہیں اس کے آخر میں وارد شدہ یہ جملہ ہے۔ عسی ان یبعثك ربك مقاما محمودا اور اس مقام محمود کی تفسیر مقام شفاعت سے ہوئی ہے۔ جو آنحضرتؐ کے ساتھ مخصوص ہے۔

بنابریں یہاں جو وارد ہے کہ یہ نماز نافلۃ لك اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ نماز ان عام پنجگانہ نمازوں کے علاوہ، آپ کے لیے خصوصی اضافہ کے طور پر واجب ہے جسے آپ ترک نہیں کر سکتے۔ دنیا کا حکام اپنے لیے مراعات زیادہ حاصل کرتے ہیں مگر ہمارے لیے دین و دنیا کے شہنشاہ اپنے ذمے فرائض زیادہ لیتے ہیں اس نماز شب کا تذکرہ قرآن مجید کی مختلف آیتوں میں کیا گیا ہے۔ جیسے یا ایہا المزمحل قم اللیل الا قلیلا ومن اللیل فاسجدلہ و سجد لیل طویلا (الدہر ۲۶)

ایضاح:

مخفی نہ رہے کہ نماز صبح کے مشہود ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اگر وہ وقت فضیلت پر ادا کی جائے تو اس وقت رات اور دان والے فرشتے (کراماتین) حاضر ہوتے ہیں اور دونوں لکھ لیتے ہیں۔ (مجمع البیان و تفسیری صافی)

۸- عسی ان یبعثک - الآیۃ

مقام محمود سے مقام شفاعت مراد ہے

عسی کی لفظ جب مخلوق کے کلام میں آئے تو رجاء و امید کے معنی دیتی ہے۔ لیکن جب اس کی نسبت خدا

کی طرف ہو تو اس وقت وہ حتم و یقین کا مفہوم ادا کرتی ہے۔ (مجمع، کاشف وغیرہ)
فریقین کی کتب تفسیر و حدیث میں متعدد احادیث صحیحہ صریحہ میں وارد ہے کہ مقام محمود سے مقام شفاعت مراد ہے کہ جب آپ اس مقام پر فائز ہو کر کسی کی شفاعت کریں گے تو خدا ان کی شفاعت قبول فرمائے گا۔ یہ مقام محمود خلاق کا مقام انسانی عظمت کی انتہا ہے اس سے بڑھ کر انسانی بلندی کا تصور بھی نہیں کیا جاسکتا۔ خود آنحضرتؐ سے مروی ہے فرمایا: **هو المقام الذی اشفع لامتی** یہ وہ مقام ہے جہاں میں اپنی امت کی شفاعت کروں گا (صافی) اما میں علیہا السلام میں سے ایک سے مروی ہے فرمایا: **ہی الشفاعة** یعنی مقام محمود سے مراد مقام شفاعت ہے۔ (تفسیر عیاشی)

ذریعہ رسول کو اذیت پہنچانے والے کی شفاعت نہیں ہوگی

حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مروی ہے فرمایا:

اذا قمت المقام المحمود تشفعت فی اصحاب الکبائر من امتی

فیشفعنی اللہ فیہم واللہ لا تشفعت فیمن اذی ذریعتی

جب میں مقام محمود پر کھڑا ہوں گا تو اپنی امت کے گناہان کبیرہ کرنے والوں کی شفاعت کروں گا اور خدا میری شفاعت قبول بھی کرے گا مگر بخدا میں اس شخص کی شفاعت ہرگز نہیں کروں گا جو میری ذریعہ کو اذیت پہنچائے گا (تفسیر صافی بحوالہ روضۃ الواعظین
فقال نیشاپوری)

۹۔ رب ادخلنی مدخل۔ الآیۃ

تفسیر قمی میں ہے کہ فتح مکہ کے دن جب حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فاتحانہ انداز سے مکہ میں داخل ہونے لگے تو یہ آیت نازل ہوئی۔ رب ادخلنی۔ الآیۃ۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے مروی ہے فرمایا: جب کسی خوفناک مقام میں داخل ہونے لگے تو یہ آیت پڑھو اور جب وہ خوفناک چیز سامنے آئے تو آیت الکرسی پڑھو (محاسن برقی)۔

ایضاح

کسی معصوم کی کوئی روایت نہیں مل سکی کہ سلطاً نصیراً سے کیا مراد ہے؟ البتہ تفسیر برہان میں دو روایتیں

ایک زید بن علی سے مروی ہے: اس میں وارد ہے کہ اس سے تلوار مراد ہے اور دوسری ابن عباس سے مروی ہے کہ استجاب اللہ لنبیہ صلی اللہ علیہ و آلہ و سلم فاعطاه علی ابن ابی طالب سلطاناً ینصرہ علی اعدائہ (تفسیر البرہان ج ۳ ص ۴۴ طبع ایران) کہ خدا نے اپنے نبی کی دعا قبول فرمائی اور انہیں جناب علی بن ابی طالب عطا فرمائے جو آپ کے دشمنوں کے مقابلہ میں آپ کی نصرت کرتے تھے۔ اس روایت سے بھی جنگ و جدال اور میدان جہاد و قتال میں نصرت کرنا مراد ہے جو کہ عادی امور میں سے ہے۔ اس سے امور تکوینیہ یعنی خلق و رزق اور موت و حیات میں نصرت کرنا ہرگز مراد نہیں ہے جیسا کہ اس سے مفوضہ اور شیخیہ مراد لیا کرتے ہیں۔ فقدر و تشکر۔

۸۰۔ وقل جاء الحق وزهق الباطل۔ الآیۃ

یہ آیت بھی فتح مکہ کے موقع پر نازل ہوئی۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام اپنے آباء طاہرین علیہم السلام کے سلسلہ سند سے روایت کرتے ہیں فرمایا: جب حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فتح مکہ والے دن مکہ میں داخل ہوئے تو کعبہ کے ارد گرد تین سو ساٹھ بت رکھے ہوئے تھے۔ آنحضرتؐ ان پر چھری مارتے بھی جاتے تھے اور یہ آیت بھی پڑھتے جاتے تھے کہ جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زهوقا اور بت منہ کے بال اوندھے گرتے جاتے تھے۔ حق یعنی اسلام آگیا اور شرک مٹ گیا۔ کیونکہ باطل ایک مٹ جانے والی چیز ہے (تفسیر صافی بحوالہ الکافی) حضرت امام محمد باقر علیہ السلام سے مروی ہے فرمایا: جب قائم آل محمدؑ ظہور فرمائیں گے تو باطل کا اقتدار ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گا (الکافی والصابی)

۸۱۔ وننزل من القرآن، الآیۃ

قرآن تمام روحانی و جسمانی بیماریوں کے لیے نسخہ شفا ہے

اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ قرآن کفر و شرک گناہ و عصیاں اور تمام اخلاق رذیلہ وغیرہ سے باعث شفا ہے۔ اور اگر قرآنی تعلیمات پر عمل کیا جائے تو ان تمام روحانی بیماریوں کا قلع قمع ہو جاتا ہے اور آدمی ابدی نجات کا حقدار بن جاتا ہے۔ اور قرآن ایسے صاحبان ایمان کے لیے نسخہ شفا اور سرپا رحمت بن جاتا ہے اور جو ظالم اس کی بہترین تعلیمات سے روگردانی کرتے ہیں اور ان پر عمل پیرا نہیں ہوتے تو ان کے نقصان و زیاں میں اضافہ ہی ہوتا ہے کی نہیں ہوتی۔

البتہ قابل غور بات یہ ہے کہ آیا یہ قرآن بدنی و جسمانی بیماریوں کے لیے اور دوسری حاجت برآریوں

کے لیے بھی نسخہ شفا ہے یا نہیں؟ اس میں اختلاف ہے۔ بعض علماء کا موقف یہ ہے کہ یہ نہ کوئی طب کی کتاب ہے اور نہ ہی تعویذات کی۔ لہذا اس سے اس قسم کا استفادہ کرنا جائز نہیں ہے مگر ان کے بالمقابل بہت سے علماء و فضلاء کا نظریہ یہ ہے کہ قرآن روحانی اور باطنی بیماریوں کی طرح، بدنی و جسمانی بیماریوں سے بھی باعث شفاء ہے۔ حدیث میں وارد ہے خذ منه ما شئت كما شئت، قرآن کی جس آیت کو چاہو اور جس جائز مقصد کے لیے چاہو لے لو۔ بزرگان دین اور آئمہ طاہرین سے بعض بیماریوں کے لیے بعض قرآنی اور ادو وظائف منقول ہیں۔ اسی طرح خود پیغمبر اسلام کا معوذتین کو بعض بیماریوں پر پڑھنا روایات میں موجود ہے اور بعض بیماریوں کے ازالہ کے لیے بعض آیات کا لکھ کر گلے میں ڈالنا بھی مروی ہے اور بیمار پر پڑھنا بھی۔ چنانچہ طب الائمہ میں حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے مروی ہے کہ جسے کوئی تکلیف ہو وہ خلوص نیت کے ساتھ مقام درد پر ہاتھ بھی پھیرتا جائے اور آیت و نزل من القرآن۔ الایۃ بھی پڑھتا جائے خدا اسے صحت عطا فرمائے گا۔ نیز انہی حضرت سے مروی ہے فرمایا: من لم یشفہ القرآن فلا شفاہ اللہ جسے قرآن شفا نہ دے اسے خدا کبھی شفا نہ دے گا (صافی) اسی طرح سورہ فاتحہ کے بارے میں پیغمبر اسلام سے مروی ہے فرمایا: ہی شفاء من کل داء الا الموت کہ یہ سورہ موت کے سوا ہر بیماری کا تریاق ہے۔ (مجمع البیان)

بہر حال یہ خیال رہے کہ قرآن کو بعض پیروں فقیروں کی طرح صرف تعویذات کی کتاب سمجھ لینا اور اس سے یہی کام لینا بہر حال صحیح نہیں ہے بلکہ اس کتاب ہدایت سے وہی فوائد حاصل کرنے چاہیں جن کی خاطر خدا نے اسے نازل کیا ہے۔ خلاصہ یہ کہ فاضل کا شانی کا اپنی تفسیر صافی میں یہ فرمانا بڑا وزن رکھتا ہے: فی معانیہ شفاء الارواح و فی الفاظہ شفاء الابدان (قرآن کے معانی و مطالب میں روحوں کی شفاء ہے اور اس کے الفاظ و عبارات میں بدنوں کی شفاء ہے) (تفسیر صافی)

۸۲- وَاِذَا اَنْعَمْنَا - الْاٰیۃ

یہاں جس انسان کا شکوہ کیا جا رہا ہے ظاہر ہے کہ اس سے کافر اور ناشکرا انسان مراد ہے کہ جب خدا اسے صحت و سلامتی، مال و منال اور اولاد و جائیداد وغیرہ دنیاوی نعمات و انعامات سے نوازتا ہے تو وہ خدا کا شکر ادا کرنے کی بجائے الٹا اس سے منہ پھیر لیتا ہے اور جب خدا اس سے کفران نعمت کی پاداش میں یہ نعمتیں سلب کر لیتا ہے تو وہ مایوس ہو جاتا ہے اور پہلو تہی کرتا ہے۔ الغرض یہ سب کچھ خدا پر ایمان نہ لانے اور اس سے ربط و تعلق قائم نہ کرنے کا فطرتی اور قدرتی نتیجہ ہے۔ اس کے برعکس اہل ایمان کا کردار یہ ہوتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ انہیں دنیوی نعمتوں سے نوازتا ہے تو وہ اس کا شکر کرتے ہیں اور جب کوئی مصیبت آجائے تو صبر کرتے ہیں اور خدا کی رحمت

سے ناامید نہیں ہوتے بلکہ اس سے کشائش و آسائش کی امید رکھتے ہیں۔

۸۳۔ قل کل يعمل۔ الآية

شاکلہ کی تفسیر میں خاصا اختلاف ہے۔ بعض نے اس سے طبیعت و جبلت، بعض نے عادت، بعض نے طور طریقہ اور بعض نے نیت مراد لی ہے کہ ہر شخص کا عمل و کردار، ان کی نیت، طبیعت، عادت اور ماحول کے مطابق ہوتا ہے اور اپنی افتاد طبع کے مطابق وہ اچھا یا برا کام انجام دیتا ہے مگر ہماری زیادہ روایات سے اس بات کی تائید مزید ہوتی ہے کہ شاکلہ سے مراد نیت ہے۔

چنانچہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے مروی ہے فرمایا: النية افضل من العمل الا و ان النية هي العمل۔ نیت عمل سے افضل ہے آگاہ ہو جاؤ کہ دراصل نیت ہی عمل ہے۔ پھر اسی آیت کی تلاوت فرمائی قل کل يعمل علی شاکلتہ یعنی علی نیتہ (الکافی) انہی جناب سے منقول ہے فرمایا: جنتی جو ہمیشہ جنت میں رہیں گے تو اپنی نیت کی وجہ سے اور جہنمی اگر جہنم میں ہمیشہ رہیں گے تو اپنی نیت کی وجہ سے کیونکہ پہلے گروہ کی نیت یہ تھی کہ اگر وہ ہمیشہ زندہ رہے تو بھی خدا کی اطاعت کرتے رہیں گے اور دوسرے گروہ کی نیت یہ تھی کہ اگر وہ ہمیشہ زندہ رہے تو وہ خدا کی عصیاں کاری کرتے رہیں گے۔ پھر آپ نے اسی آیت کی تلاوت فرمائی: قل کل يعمل علی شاکلتہ (تفسیر عیاشی)۔ بہر حال اللہ بہتر جانتا ہے کہ کون زیادہ ہدایت یافتہ ہے اور کن گم کردہ راہ ہے۔ لہذا اس باہمی نزاع کرنے اور قیل وقال اور جدل و جدال کرنے کا کوئی جواز نہیں ہے۔ فر بکم اعلم بمن هو اهدی سبیلا۔

آیات القرآن

وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ ۖ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي وَمَا أُوتِيتُمْ مِنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا ۝ وَلَئِنْ شِئْنَا لَنَذْهَبَنَّ بِالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ ثُمَّ لَا تَجِدُ لَكَ بِهِ عَلَيْنَا وَكِيلًا ۝ إِلَّا رَحْمَةً مِنْ رَبِّكَ ۖ إِنَّ فَضْلَهُ كَانَ عَلَيْكَ كَبِيرًا ۝ قُلْ لِّئِنْ اجْتَمَعَتِ الْإِنْسُ وَالْجِنُّ عَلَى أَنْ يَأْتُوا بِمِثْلِ هَذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ

ظَهِيْرًا ۝۸۸ وَلَقَدْ صَرَّفْنَا لِلنَّاسِ فِيْ هٰذَا الْقُرْاٰنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ ۚ فَاَبٰى
 اَكْثَرُ النَّاسِ اِلَّا كُفُوْرًا ۝۸۹ وَقَالُوا لَنْ نُّؤْمِنَ لَكَ حَتّٰى تَفْجُرَ لَنَا مِنَ
 الْاَرْضِ يَنْبُوْعًا ۝۹۰ اَوْ تَكُوْنَ لَكَ جَنَّةٌ مِّنْ نَّخِيْلٍ وَّعِنَبٍ فَتُفَجَّرَ
 الْاَنْهٰرُ خِلَالَهَا تَفْجِيْرًا ۝۹۱ اَوْ تُسْقِطَ السَّمٰوٰتُ كَمَا زَعَمَتْ عَلَيْنَا
 كِسْفًا اَوْ تَاْتِيْ بِاللّٰهِ وَالْمَلٰٓئِكَةِ قَبِيْلًا ۝۹۲ اَوْ يَكُوْنَ لَكَ بَيْتٌ مِّنْ
 زُخْرَفٍ اَوْ تَرْفَىٰ فِي السَّمٰوٰتِ وَلَنْ نُّؤْمِنَ لِرُقِيْعِكَ حَتّٰى تُنَزَّلَ عَلَيْنَا
 كِتٰبًا نَّقْرُوْهُ ۝۹۳ قُلْ سُبْحٰنَ رَبِّىْ هَلْ كُنْتُ اِلَّا بَشَرًا رَّسُوْلًا ۝۹۴

ترجمہ الآيات

(اے رسول!) لوگ آپ سے روح کے بارے میں سوال کرتے ہیں کہہ دیجیے کہ روح میرے پروردگار کے امر سے ہے اور تمہیں بہت ہی تھوڑا سا علم دیا گیا ہے (۸۵) اور اگر ہم چاہیں تو وہ سب کچھ سلب کر لیں جو ہم نے آپ کی طرف وحی کی ہے اور پھر آپ ہمارے مقابلہ میں کوئی وکیل (حمایتی) بھی نہ پائیں (۸۶) (جو اسے واپس دلا سکے) مگر یہ آپ کے پروردگار کی خاص رحمت ہے (کہ وہ ایسا نہیں کرتا) بے شک آپ پر اس کا بہت بڑا فضل ہے (۸۷) کہہ دیجیے کہ اگر سارے انسان اور جن اکٹھے ہو جائیں (اور چاہیں) اس جیسا قرآن لے آئیں تو جب بھی اس جیسا نہیں لاسکیں گے۔ اگرچہ ایک دوسرے کے مددگار بھی بن جائیں (۸۸) اور یقیناً ہم نے اس قرآن میں ہر طرح کی مثالیں (بار بار) ادل بدل کر بیان کی ہیں لوگوں کے لیے (تا کہ وہ سمجھیں) مگر اکثر لوگ انکار کیے بغیر نہ رہے (۸۹) اور انہوں نے کہا ہم اس وقت تک آپ کی بات نہیں مانیں گے جب تک آپ یہ کام کر کے نہ دکھا دیں (مثلاً) ہمارے لئے زمین سے چشمہ جاری کریں (۹۰) یا آپ کے لیے کھجوروں اور انگوروں کا ایک باغ ہو اور آپ اس کے درمیان بہت سی نہریں جاری کریں (۹۱) یا جیسا کہ آپ کا خیال ہے آسمان کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے ہم پر گرا دیں یا پھر خدا اور فرشتوں کو

کھلم کھلا ہمارے سامنے لے آئیں (۹۲) یا آپ کا خالص سونے کا ایک گھر ہو یا پھر آپ آسمان پر چڑھ جائیں اور ہم آپ کے (آسمان پر) چڑھنے کو بھی اس وقت تک نہیں مانیں گے جب تک ایک (لکھی لکھائی ہوئی) کتاب اتار کے نہ لے آئیں جسے ہم خود پڑھیں۔ کہہ دیجیے پاک ہے میرا پروردگار میں پیغام پہنچانے والا انسان کے سوا کیا ہوں (۹۳)۔

تشریح الالفاظ

- ۱۔ ینوعا کے معنی چشمہ کے ہیں۔
- ۲۔ کسف جمع ہے اس کا واحد کسفہ ہے جس کے معنی ٹکڑا کے ہیں۔
- ۳۔ قبیلہ کے معنی کھلم کھلا دیکھنے کے ہیں۔
- ۴۔ بشر البشر کے معنی انسان کے ہیں۔

تفسیر الآيات

۸۴۔ یو یسئلونک عن الروح۔ الآية

اس آیت کی شان نزول

اس آیت کی شان نزول کے متعلق دو روایتیں ملتی ہیں۔ ان میں سے ایک یہ ہے کہ کچھ یہودیوں نے کفار قریش کو یہ پٹی پڑھائی کہ پیغمبر اسلام سے روح کے بارے میں سوال کرو۔ اگر وہ اس کا مفصل جواب دے تو سمجھ لو کہ وہ نبی نہیں ہے اگر مجمل جواب دے تو وہ نبی ہے۔ چنانچہ جب انہوں نے سوال کیا تو آپ نے اس کا مختصر مگر جامع جواب دیا کہ روح میرے پروردگار کا امر ہے (مجمع البیان)۔

یہ سوال کس روح سے متعلق ہے؟

چونکہ روح کا اطلاق کئی معنوں پر کیا جاتا ہے۔ ایک روح وہ ہے جس کا انسانی جسم و بدن سے تدبیر والا تعلق ہے۔ دوسرے روح کا اطلاق وحی پر بھی کیا جاتا ہے جو نزول قرآن کا ذریعہ ہے۔ ارشاد قدرت ہے یلقی الروح من امرہ۔ علی من یشاء من عباده (سورہ مؤمن ۱۵) وہ اپنے حکم سے اپنے جس بندہ پر چاہتا ہے

روح نازل کرتا ہے۔ و كذلك اوحينا اليك روحا من امرنا (شورہ ۵۲) ہم نے اپنے حکم سے آپ کی طرف ایک روح بھیجی۔ تیسرے اس کا اطلاق ایک خاص فرشتہ پر بھی ہوتا ہے جیسا کہ ارشاد قدرت ہے تنزل الملائكة والروح فيها باذن ربهم، ليلة القدر میں فرشتے اور روح اپنے پروردگار کی اجازت سے اترتے ہیں۔ بہر حال اکثر مفسرین نے احادیث صحیحہ و صریحہ کی بنا پر اس روح سے وہی حیوانی روح مراد لی ہے جس پر انسانی زندگی کا دار و مدار ہے۔ وہ لوگ یہ معلوم کرنا چاہتے تھے کہ اس کی حقیقت کیا ہے؟ وہ بدن میں کس طرح آتی ہے اور کس طرح اس سے انسان زندہ ہوتا ہے؟ مگر بعض مفسرین نے سابقہ دور وایتوں کے قرینہ سے اس سے قرآن اور اس کا ماخذ مراد لیا ہے اور بعض نے اس سے روح بمعنی فرشتہ مراد لی ہے مگر رائج وہی قول ہے جسے اکثر مفسرین نے اختیار کیا ہے کہ اس سے وہ حیوانی روح مراد ہے جس پر انسانی زندگی کا دار و مدار ہے۔

روح کی اصل حقیقت کیا ہے؟

یہ سوال ہر دور میں ارباب فکر و نظر کی توجہ کا مرکز رہا ہے۔ ہر شخص نے اپنی اپنی وسعت و طاقت کے مطابق اس موضوع پر طبع آزمائی کی ہے مگر روح کی حقیقت ایک معمہ رہا ہے، نہ سمجھنے کا نہ سمجھانے کا۔ اس سلسلہ میں فلاسفہ و حکماء کے اقوال و آراء کئی سو تک پہنچ چکے ہیں۔ جناب علامہ مجلسی علیہ الرحمہ نے اپنی کتاب بحار الانوار کی چودھویں جلد کتاب السماء و العالم میں ان اقوال میں سے اکثر و بیشتر قول ذکر کیے ہیں اور ہم نے بھی بقدر ضرورت اپنی کتاب احسن الفوائد فی شرح العقائد کے پندرہویں باب میں بحث کی ہے اور مسلم حکماء و علماء محققین کی تحقیقات کی روشنی میں ثابت کیا ہے کہ روح ایک جوہر دراک ہے لیکن وہ ایک لطیف و نوری جسم رکھتا ہے جو بدن میں اس طرح جاری و ساری ہوتا ہے جیسے گل گلاب کے اندر پانی، یا تلوں میں تیل اور انگارہ میں آگ اور اس کے جسم سے خارج ہو جانے سے موت واقع ہو جاتی ہے۔

الروح من امر ربی

خدائے علیم و حکیم نے اپنے حکیمانہ بیان میں جس قدر بتانا ضروری تھا اور عام لوگوں کی سمجھ میں بھی آ سکتا تھا وہ بتا دیا کہ کہہ دیجیے روح میرے پروردگار کے امر میں سے ہے یعنی اس کا تعلق عالم خلق سے نہیں ہے کہ اس میں چیزیں اپنی مادی و طبعی علل و اسباب کے تحت تدریجاً وجود میں آتی ہیں بلکہ اس کا تعلق عالم امر سے ہے یعنی اللہ کے امر ”کن“ سے ہے۔ قل الروح من امر ربی ارشاد قدرت ہے انما امرہ اذا اراد شئیا قال له کن فیکون اللہ کا معاملہ یہ ہے کہ جب وہ کسی چیز کا ارادہ کرتا ہے تو کہتا ہے ہو جائے وہ ہو جاتی ہے۔

اس تحقیق سے ان شکوک و شبہات کے بادل چھٹ جاتے ہیں جو روح کو مادیات سے تسلیم کرنے سے پیدا ہوتے ہیں یا ہو سکتے ہیں۔ واللہ الموفق۔

۸۵۔ وما اوتیتہم من العلم۔۔۔ آلیۃ

مذکورہ بیان سے واضح ہو گیا کہ یہ خطاب سوال کرنے والے لوگوں سے ہے کہ جس قدر ضروری اور مناسب تھا تمہیں روح کے متعلق بتا دیا گیا اور اگر اس کی اصل ماہیت کو سمجھنا چاہتے ہو تو یہ چیز تمہاری علمی استطاعت سے ماورا ہے۔ اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا دوسرے خاصان خدا جو وارثان علم قرآن ہیں ان کو بھی روح کی حقیقت کا علم نہیں ہے جیسا کہ بعض کوتاہ اندیش لوگوں کا خیال ہے۔ ہم سورہ آل عمران کی آیت وما یعلم تاویلہ الا اللہ والراسخون فی العلم کی تفسیر میں واضح کر آئے ہیں کہ اگر کوئی ایسی متشابہ آیت قرآن میں موجود ہے جس کا راسخون فی العلم کو بھی علم نہیں ہے تو پھر اس آیت کے نازل کرنے کا مقصد ہی کیا ہے؟

۸۶۔ لئن شئنا لنذہبن۔۔۔ آلیۃ

جب سابقہ آیت میں روح کے متعلق بقدر ضرورت اجمالی جواب دے دیا گیا اور بتا دیا گیا کہ لوگوں کا علم حقائق اشیاء معلوم کرنے کے متعلق بہت ہی قلیل ہے تو گو یہاں خطاب پیغمبر اسلام کو ہے مگر مراد امت ہے کہ اگر اس سے زیادہ باریکی میں جانے کی کوشش کی تو ہو سکتا ہے کہ خدا نے جو تمہیں تھوڑا سا علم دیا ہے وہ بھی سلب کر لے ایسا ہوا تو پھر کیا کرو گے۔ (تفسیر کبیر رازی) اور اگر اس خطاب کے حقیقی مخاطب حضرت پیغمبر اسلام ہی سمجھے جائیں (جیسا کہ سیاق و سباق سے ظاہر ہے) تو اس میں بھی آنحضرتؐ کی کسر شان کا کوئی پہلو نہیں ہے بلکہ پہلے خدائے قدیر نے اپنی قدرت کاملہ کا اظہار کیا ہے کہ ہم نے اپنے فضل و کرم سے بذریعہ وحی آپ کو جو یہ نعمت قرآن عطا کی ہے اگر ہم چاہیں تو اسے اس طرح بھی کر سکتے ہیں کہ آپ کے اور آپ کی امت کے سینوں سے اور کتابوں سے محو کر دیں۔ پھر کون ہے جو اسے ہم سے واپس لے سکے؟ بجز ہماری رحمت کے اس طرح اپنی قدرت کا اظہار کرنے کے فوراً بعد اپنی عنایات اور رحمت کاملہ کا یوں تذکرہ کیا کہ یہ سب کچھ جس سے میں نے آپ کو نوازا ہے، یہ علم و فضل، یہ عصمت و طہارت، یہ قرآن و فرقان اور یہ نبوت و رسالت یہ سب میری رحمت واسعہ اور فضل و کرم بے پایاں کا نتیجہ ہے۔ کیونکہ میرا فضل آپ پر اتنا بڑا ہے کہ جس کے حدود و اربعہ کا مقرر کرنا انسانی عقل و خرد کی حد سے خارج ہے۔ بھلا جس فضل کو خدا اکبر کہے اس کی کبریائی کا اندازہ کون لگا سکتا ہے؟

۸۷- قل لئن اجتمعت الانس - الآية

تمام انسان اور جن مل کر بھی قرآن کی مانند کتاب نہیں لاسکتے

منکرین اسلام و قرآن کو کتنا بڑا چیلنج ہے؟ اور کس طرح لوگوں کی غیرت و حمیت پر کوڑے برسائے گئے ہیں کہ سب جن و انس مل کر بھی ایسی کتاب نہیں لاسکتے۔ مگر اس کے باوجود آج تک کوئی منکر قرآن اس چیلنج کو قبول نہیں کر سکا اور نہ قیامت تک کوئی قبول کر سکے گا۔ اسی لیے تو قرآن بانی اسلام کا معجزہ خالدہ ہے اور اس موضوع پر ہم تفسیر کی پہلی جلد کے مقدمات میں سے دوسرے مقدمہ میں اور سورہ بقرہ کی آیت ۲۳ وان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا فاتوا بسورة من مثله - الآية کی تفسیر میں بڑی تفصیل جمیل سے قرآن کا معجزہ خالدہ ہونا ثابت کر آئے ہیں۔ نیز اس کے وجوہ اعجاز کہ کن وجوہ اور اسباب کی وجہ سے وہ معجزہ ہے؟ اس پر بھی مفصل گفتگو کر چکے ہیں۔ ان مقامات کی طرف رجوع کیا جائے۔

۸۸- ولقد صرنا فی هذا القرآن - الآية

یہ آیت بالکل اسی سورہ کی آیت ۴۱ جیسی ہے۔ ولقد صرنا فی هذا القرآن لید کروا وما یزیدہم الا نفورا جو مکمل تفسیر کے ساتھ اوپر گزر چکی ہے۔ اسی مقام کی طرف رجوع کر لیا جائے۔

۸۹- وقالوا لن نومن لك - الآية

کفار کے احمقانہ مطالبات کا خدائی جواب

کفار مکہ جو قرآن جیسے معقول معجزہ خالدہ کو چھوڑ کر چند مادی اور خارق عادات معجزات کا مطالبہ کر رہے تھے کہ زمین کی طرف اشارہ کرو تو چشمہ جاری ہو جائے یا اشارہ کرو، کھجور اور انگور کا فوراً باغ نمودار ہو جائے، یا کوئی فسوں پڑھو تو سونے کا محل تیار ہو جائے، یا آسمان پر پھونک مارو کہ وہ ٹکڑے ٹکڑے ہو کر ہم پر گر جائے یا پھر خدا اور اس کے فرشتوں کو ہمارے سامنے لاؤ جو گواہی دیں کہ تم اس کے رسول ہو۔

ان تمام احمقانہ مطالبات کے جواب میں خداوند عالم فرماتا ہے کہ میرا حبیب! ان لوگوں سے کہو پاک ہے میرا پروردگار! میں پیغام پہنچانے والے انسان کے سوا اور کیا ہوں؟ کیا بلیغانہ اور حکیمانہ جواب ہے کہ ان عقل کے اندھوں سے کہو کہ میں نے کب دعویٰ کیا ہے کہ میں خدا ہوں یا میں نے کب یہ ادا کیا ہے کہ میں علی کل شئی قدیر ہوں؟ کہ تم مجھ سے یہ مطالبے کر رہے ہو؟ میرا دعویٰ تو صرف یہ ہے کہ میں اللہ کا پیغام پہنچانے والا ایک

انسان ہوں وما کان لرسول ان یاتی بآیت الا باذن اللہ (الرعد ۳۸) کسی پیغمبر کی یہ مجال نہیں ہے کہ وہ خدا کے اذن کے بغیر کوئی معجزہ لا دکھائے۔ میرا کام خدا کا پیغام اور شریعت کے احکام پہنچانا ہے اور بس۔

ایضاح:

اسی جواب سے واضح ہو گیا کہ بشریت اور رسالت میں کوئی تضاد نہیں ہے جیسا کہ کفار و مشرکین خیال کرتے تھے۔ یا آج کل کے جاہل مسلمان گمان کرتے ہیں بلکہ نبوت ہو یا رسالت یہ بشریت کی معراج کمال ہے۔ اس مطلب کی مزید وضاحت درج ذیل آیات کی تفسیر میں کی جائے گی۔ ان شاء اللہ تعالیٰ۔

مخفی نہ رہے کہ اس قسم کے معجزات کے مطالبہ کرنے کا ایک جواب قبل ازیں اسی سورہ کی آیت ۵۹ وما منعنا ان نرسل بالآیات الا ان کذب بہا الاولون۔ الآیۃ میں دیا جا چکا ہے کہ خدا ان غلط مطالبات کرنے والوں پر رحم و کرم کرتے ہوئے انہیں نیست و نابود نہیں کرنا چاہتا بلکہ انہیں سوچنے سمجھنے کی مہلت دینا چاہتا ہے کیونکہ سنت الہی یہ ہے کہ جو قوم اپنا مطلوبہ معجزہ دیکھنے کے بعد بھی ایمان نہیں لاتی بلکہ اس کی تکذیب کرتی ہے اس پر عذاب الہی کا نزول لازم ہو جاتا ہے اور اسے صفحہ ہستی سے مٹا دیا جاتا ہے جیسا کہ کئی اقوام عالم کی تاریخ شاہد ہے۔

آیات القرآن

وَمَا مَنَعَ النَّاسَ أَنْ يُؤْمِنُوا إِذْ جَاءَهُمُ الْهُدَىٰ إِلَّا أَنْ قَالُوا أَبْعَثَ اللَّهُ بَشَرًا رَسُولًا ۖ قُلْ لَوْ كَانَ فِي الْأَرْضِ مَلَائِكَةٌ يَّمْشُونَ مُطْمَئِنِّينَ لَنَزَّلْنَا عَلَيْهِم مِّنَ السَّمَاءِ مَلَكًا رَسُولًا ۖ قُلْ كَفَىٰ بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ ۖ إِنَّهُ كَانَ بِعِبَادِهِ خَبِيرًا بَصِيرًا ۖ وَمَنْ يَهْدِ اللَّهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِ ۖ وَمَنْ يُضِلِّ فَلَنْ تَجِدَ لَهُمْ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِهِ ۖ وَنَحْشُرُهُمْ يَوْمَ الْقِيَمَةِ عَلَىٰ وُجُوهِهِمْ عُمِّيًّا ۖ وَبُكْمًا ۖ وَصُمًّا ۖ مَا لَهُمْ جَهَنَّمَ ۖ كُلَّمَا حَبَتِ زُنُجُودُهُمْ سَعِيرًا ۖ ذَٰلِكَ جَزَاءُ هُم

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ كَفَرُوا بَايِعْتَنَا وَقَالُوا ۖ إِذَا كُنَّا عِظَامًا وَرُفَاتًا ۖ إِنَّا
لَمَبْعُوثُونَ خَلْقًا جَدِيدًا ۝۹۸ أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّ اللَّهَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ
وَالْأَرْضَ قَادِرٌ عَلَى أَنْ يَخْلُقَ مِثْلَهُمْ وَجَعَلَ لَهُمْ أَجَلًا لَا رَيْبَ
فِيهِ ۖ فَأَبَى الظَّالِمُونَ إِلَّا كُفُّوا ۝۹۹ قُلْ لَوْ أَنْتُمْ تَمْلِكُونَ خَزَائِنَ
رَحْمَةِ رَبِّي إِذًا لَأَمْسَكْتُمْ خَشْيَةَ الْإِنْفَاقِ ۖ وَكَانَ الْإِنْسَانُ
قَتُورًا ۝۱۰۰

ترجمہ الآيات

جب کبھی لوگوں کے پاس ہدایت پہنچی تو ان کو ایمان لانے سے نہیں روکا مگر اس بات نے کہ کہنے لگے کیا اللہ نے کسی بشر کو رسول بنا کر بھیجا ہے؟ (۹۴) کہہ دیجئے کہ اگر زمین میں (انسان کی بجائے) فرشتے ہوتے جو اطمینان و آرام سے چلتے پھرتے تو ہم ضرور ان پر آسمان سے کسی فرشتہ کو رسول بنا کر بھیجتے (۹۵) (اے رسول!) کہہ دیجئے! کہ میرے اور تمہارے درمیان گواہی کے لیے اللہ ہی کافی ہے۔ بے شک وہ اپنے بندوں کو خوب جانتا ہے (اور) خوب دیکھتا ہے (۹۶) اور جس کو اللہ ہدایت دے دے وہی ہدایت یافتہ ہے اور جسے (وہ اپنی توفیق سلب کر کے) گمراہی میں چھوڑ دے تو تم اللہ کے سوا اس کا کوئی حامی و مددگار نہیں پاؤ گے اور قیامت کے دن ہم ایسے لوگوں کو منہ کے بل اس حال میں اٹھائیں گے کہ وہ اندھے، گونگے اور بہرے ہوں گے۔ ان کا ٹھکانہ جہنم ہے جب بھی وہ بچھنے لگے گی تو ہم اسے اور بھڑکا دیں گے (۹۷) یہ ان کی سزا ہے کیونکہ انہوں نے ہماری آیتوں کا انکار کیا اور کہا کہ جب ہم (گل سڑ کر) ہڈیاں اور چورہ ہو جائیں گے تو کیا ہم از سر نو پیدا کر کے اٹھائے جائیں گے (۹۸) کیا انہوں نے (اس بات پر) غور نہیں کیا کہ وہ اللہ جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا ہے وہ اس پر بھی ضرور قادر ہے کہ ان جیسوں کو (دوبارہ) پیدا کر دے اور اس نے ان کے (حشر کے) لیے ایک ميعاد مقرر کر رکھی ہے جس میں کوئی شک نہیں ہے مگر اس امر میں ظالم انکار کیے بغیر نہ رہے (۹۹)

کہہ دیجئے کہ اگر تم میرے پروردگار کی رحمت کے خزانوں کے مالک بھی ہوتے تو تم ان کو خرچ ہو جانے کے خوف سے (ہاتھ) روک لیتے اور انسان بڑا بخیل ہے (۱۰۰)۔

تشریح الالفاظ

- ۱۔ بخا یخبو کے معنی ہیں آگ یا حرارت کا ٹھنڈا ہونا۔
- ۲۔ رفاتا کے معنی ہیں ریزہ ریزہ اور چورہ ہونا۔
- ۳۔ قنورا قنور کے معنی ہیں بخیل جو اپنے اہل و عیال پر خرچ کرنے میں تنگی کرے۔

تفسیر الآیات

۹۰۔ وما منع الناس۔ الآية

بشریت انبیاء کا فلسفہ

انبیاء کی تاریخ شاہد ہے کہ جب بھی خدا نے کوئی نبی بھیجا اور آیات بینات اور قطعی دلائل و معجزات سے اس کی نبوت ثابت بھی ہو گئی اور منکرین کو اس کی چادر عصمت پر کسی قسم کے صغیرہ یا کبیرہ گناہ کا کوئی دھبہ بھی نظر نہ آیا اور ان کے اخلاق و اطوار کے دامن میں کسی اخلاقی کمزوری کا داغ بھی نظر نہ آیا تو انہوں نے اپنے انکار کی ایک غیر معقول وجہ یہی قرار دی کہ یہ تو بشر و انسان ہیں جبکہ نبی و رسول کو تو کوئی فرشتہ ہونا چاہیے۔ تو ہمیشہ انبیاء نے بتعلیم الہی یہی جواب دیا کہ جب زمین میں رہتے انسان ہیں تو عقل و خرد کا تقاضا یہی ہے کہ ان کی طرف بشر کو ہی رسول بنا کر بھیجا جانا چاہیے تاکہ وہ اپنے قول و فعل سے تبلیغ کا فریضہ ادا کر سکے اور اس کا قول و فعل ان پر حجت بھی قرار پاسکے اور لوگ اس سے مانوس بھی ہو سکیں کیونکہ الجنس الی الجنس یمیل ہاں البتہ اگر زمین میں فرشتے رہتے ہوتے اور ان کی طرف کوئی رسول بھیجنا ہوتا تو پھر ہم آسمان سے کسی فرشتہ کو ہی نبی بنا کر بھیجتے۔ یہ وہ واضح حقیقت ہے کہ جس کا کوئی معقول انسان انکار نہیں کر سکتا۔ ہم قبل ازیں اسی جلد میں سورہ ابراہیم کی آیت قالت لهم رسلهم ان نحن الا بشر مثلكم کی تفسیر میں بڑی تفصیل کے ساتھ بشریت انبیاء کا فلسفہ، اس کی اہمیت و افادیت اور منکرین کے جملہ شبہات کے جوابات پر تبصرہ کر چکے ہیں مزید تسلی کی خاطر اسی مقام کی

طرف رجوع کیا جائے اور مزید اطمینان قلب حاصل کرنے کے لیے ہماری کتاب احسن الفوائد یا اصول الشریعہ کے دوسرے باب کا مطالعہ کیا جائے۔

۹۱- قُلْ كَفَىٰ بِاللّٰهِ شَهِيدًا - الْاٰیة

اللہ کی گواہی یہی ہے کہ اس نے قرآن مجید معجزہ خالدہ اور دیگر بہت سے خارق عادت معجزات عطا فرما کر ان کی رسالت کی حقانیت پر مہر ثبت کر دی اور آنحضرتؐ نے اپنی سیرت و کردار اور روش و رفتار سے ثابت کر دیا کہ ان کا وجود نہ صرف عربوں کے لیے بلکہ پورے عالم انسانیت کے لیے بلکہ پوری کائنات کے لیے سراپا رحمت ہے۔ و ما ارسلناک الا رحمة للعالمین۔

۹۲- وَ مَنْ يُّهْدِ اللّٰهُ - الْاٰیة

اس سے ملتی جلتی ایک آیت سورہ اعراف میں نمبر ۷۸ پر گزر چکی ہے۔ مَنْ يُّهْدِ اللّٰهُ فَهُوَ الْمُهْتَدٰی وَ مَنْ يُّضِلّْ، الْاٰیة۔ اور وہیں اس کی تفصیل سے تفسیر بھی گزر چکی ہے۔ قارئین کرام تھوڑی سی زحمت کر کے اس مقام کی طرف رجوع کر کے خدا کے قانون اہداء و اضلال کا مطالعہ کر لیں۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ خداوند عالم عقل و خرد دے کر پھر انبیاء و مرسلین اور ان کے اوصیاء کو دنیا میں بھیج کر سب کو ہدایت کرتا ہے۔ لیکن اس سے فائدہ وہی اٹھاتے ہیں جن کے اندر ہدایت حاصل کرنے کی تڑپ ہوتی ہے اور ان خدائی قوی سے فائدہ حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور بدقسمت لوگوں کے اندر ہدایت حاصل کرنے کی چونکہ تڑپ ہی نہیں ہوتی اور نہ ہی خدائی عطا کردہ قوتوں سے کوئی فائدہ اٹھاتے ہیں۔ اس لیے وہ اس سعادت سے محروم رہتے ہیں۔

ہر چہ ہست از کوتاہی اندام ما است
ورنہ تشریف تو بالائے کس کوتاہ نیست

۹۲- وَنُخْشِرْهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ - الْاٰیة

چونکہ ان لوگوں نے خدا کے عطا کردہ ان اعضاء و جوارح سے دنیا میں کوئی فائدہ نہیں اٹھایا تھا اب قیامت کے دن اپنی اندھی بہری اور گونگی روش و رفتار کی پاداش میں منہ کے بل اوندھے، گونگے اور بہرے محسور ہوں گے۔ پیغمبر اسلام سے پوچھا گیا کہ منہ کے بل کس طرح چلیں گے؟ فرمایا: جو قادر مطلق انہیں ٹانگوں کے ذریعہ چلا سکتا ہے وہی منہ کے بل چلانے پر بھی قادر ہے (تفسیر صافی) اور امان علیہم السلام سے ایک امام سے مروی ہے کہ وہ اپنی پیشانیوں کی بل پر محسور ہوں گے (ایضاً) اور ان کا آخری ٹھکانہ جہنم ہوگی جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔

۹۴- کَلِمَا خَبِتِ- الْآیَةِ

جب ان کے جسم گل سڑ جائیں گے اور آگ بجھنے لگے گی تو پھر ان پر نئی کھالیں چڑھا دی جائیں گی جیسا کہ ارشاد قدرت ہے کَلِمَا نَضِجَتْ جُلُودُهُمْ بَدَلْنَاهَا جُلُودًا غَيْرَهَا اور اس کی وجہ سے آگ کے شعلے اور بھڑکنے لگ جائیں گے۔ اللھم احفظنا من الجحیم و من هولھا لجسیم بحق النبی و آلہ الطاہرین۔

۹۵- وَقَالُوا إِذَا كُنَّا- الْآیَةِ

یہی آیت اسی سورہ میں نمبر ۵۹ پر گزر چکی ہے و قالوا اذا کنا عظاما و رفاتا انا لمبعوثون خلقا جدیدا اور وہیں اس کی تفسیر بھی گزر چکی ہے۔ اسی مقام کی طرف رجوع کیا جائے۔

۹۶- قُلْ لَوْ اَنْتُمْ تَمْلِكُونَ- الْآیَةِ

اس آیت میں عام انسانوں کی اکثریت کے طبعی بخل کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ وہ اتنا تنگ دل ہوتے ہیں کہ اگر خدائی خزانوں کے بھی مالک ہو جائیں تو پھر بھی اس خوف سے کہ وہ خزانے خرچ کرنے سے ختم نہ ہو جائیں بخل سے کام لیتے ہیں۔ بعید نہیں ہے کہ یہ مذکورہ آیات ۹۰ تا ۹۳ میں کفار نے جو مطالبے آنحضرتؐ سے کیے تھے کہ چشمے بہائیں اور کھجوروں اور انگوروں کے باغ لگائیں۔ مقصد یہ تھا کہ اس طرح وہ مالدار بن جائیں۔ ارشاد ہوتا ہے کہ کیا اس طرح تمہارا کاسہ حرص پر ہو جائے گا۔ تمہارے بخل کا تو یہ عالم ہے کہ اگر بالفرض تم خدائی خزانوں کے بھی مالک بن جاؤ تب بھی تم بخل سے کام لو گے۔ یہ خداوند عالم ہی ہے جس کے خزانہ غیبی سے ساری کائنات رزق حاصل کر رہی ہے اور پھر بھی اس کے خزانے ختم نہیں ہوتے۔

اے کریے کہ از خزانہ غیب
گبر و تر سا وظیفہ خود خواری
دوستاں را کجا کنی محروم
تو کہ بادشمنان نظر واری

آیات القرآن

وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى تِسْعَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ فَسَخَّرَ بَنِي إِسْرَآءِیلَ إِذْ جَاءَهُمْ

فَقَالَ لَهُ فِرْعَوْنُ إِنِّي لَأَظُنُّكَ يُمُوسَى مَسْحُورًا ۝ قَالَ لَقَدْ عَلِمْتَ مَا
 أَنزَلَ هَؤُلَاءِ إِلَّا رَبُّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ بِصَآئِرٍ ۚ وَإِنِّي لَأَظُنُّكَ
 يَفِرْعَوْنُ مَثْبُورًا ۝ فَأَرَادَ أَنْ يَنْتَفِزَهُمْ مِنَ الْأَرْضِ فَأَغْرَقْنَاهُ وَمَنْ
 مَعَهُ جَمِيعًا ۝ وَقُلْنَا مِنْ بَعْدِهِ لِبَنِي إِسْرَآئِيلَ اسْكُنُوا الْأَرْضَ فَإِذَا
 جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ جِئْنَا بِكُمْ لَفِيفًا ۝ وَبِالْحَقِّ أَنزَلْنَاهُ وَبِالْحَقِّ نَزَلَ ۖ وَمَا
 أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا مُبَشِّرًا وَنَذِيرًا ۝ وَقُرْآنًا فَرَقْنَاهُ لِتَقْرَأَهُ عَلَى النَّاسِ عَلَى
 مُكْتٍ وَنَزَّلْنَاهُ تَنْزِيلًا ۝ قُلْ آمِنُوا بِهِ أَوْ لَا تُؤْمِنُوا ۖ إِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا
 الْعِلْمَ مِنْ قَبْلِهِ إِذَا يُتْلَى عَلَيْهِمْ يَخِرُّونَ لِلْأَذْقَانِ سُجَّدًا ۝ وَيَقُولُونَ
 سُبْحَنَ رَبِّنَا إِن كَانَ وَعْدُ رَبِّنَا لَمَفْعُولًا ۝ وَيَخِرُّونَ لِلْأَذْقَانِ يَسْكُونُ
 وَيَزِيدُهُمْ خُشُوعًا ۝ قُلِ ادْعُوا اللَّهَ أَدْعُوا الرِّحْمَنَ ۖ أَيًّا مَا تَدْعُوا
 فَلَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى ۖ وَلَا تَجْهَرُ بِصَلَاتِكَ وَلَا تُخَافِتْ بِهَا وَابْتَغِ بَيْنَ
 ذَلِكَ سَبِيلًا ۝ وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ
 شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِيٌّ مِنَ الذَّلِيلِ وَكِبْرُهُ تَكْبِيرًا ۝

ترجمہ الآيات

اور ہم نے موسیٰ کو نوکھلی نشانیاں عطا فرمائیں۔ آپ بنی اسرائیل سے پوچھ لیں جب کہ وہ
 (موسیٰ) ان کے پاس آئے تھے تو فرعون نے اس سے کہا اے موسیٰ! میں تو تمہیں سحر زدہ (یا
 ساحر) خیال کرتا ہوں (۱۰۱) موسیٰ نے کہا (اے فرعون) تو (دل میں تو) یقیناً جانتا ہے کہ یہ
 نشانیاں آسمانوں اور زمین کے پروردگار نے بصیرت کا سامان بنا کر نازل کی ہیں اور اے
 فرعون! میں سمجھتا ہوں کہ تو ایک ہلاکت زدہ آدمی ہے (۱۰۲)۔ اس (فرعون) نے ارادہ کیا

کہ وہ (موسیٰ اور بنی اسرائیل) کو اس سرزمین سے نکال باہر کرے لیکن ہم نے اسے اور اس کے سب ساتھیوں کو غرق کر دیا (۱۰۳)۔ اور اس (واقعہ) کے بعد ہم نے بنی اسرائیل سے کہا کہ تم اس سرزمین میں سکونت اختیار کرو۔ پس جب آخرت کا وعدہ آ جائے گا تو ہم تم (سب) کو (اپنے حضور) سمیٹ لائیں گے (۱۰۴)۔ اور ہم نے اس (قرآن) کو حق کے ساتھ نازل کیا ہے اور وہ حق کے ساتھ نازل ہوا ہے اور ہم نے آپ کو بشارت دینے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے (۱۰۵)۔ اور ہم نے قرآن کو متفرق طور پر (جدا جدا کر کے) نازل کیا ہے تاکہ آپ اسے لوگوں کے سامنے ٹھہر ٹھہر کر پڑھیں اور ہم نے اسے (موقع بموقع) بتدریج نازل کیا ہے (۱۰۶)۔ کہ دیجیے کہ تم (لوگ) اس پر ایمان لاؤ یا نہ لاؤ لیکن جن کو اس سے پہلے علم دیا گیا ہے جب اسے ان کے سامنے پڑھا جاتا ہے تو وہ منہ کے بل سجدہ میں گر پڑتے ہیں (۱۰۷)۔ اور کہتے ہیں کہ پاک ہے ہمارا پروردگار! بے شک ہمارے پروردگار کا وعدہ تو پورا ہو کر ہی رہتا ہے (۱۰۸)۔ اور وہ روتے ہوئے منہ کے بل گر پڑتے ہیں اور یہ (قرآن) ان کے خشوع و خضوع میں اضافہ کر دیتا ہے (۱۰۹)۔ کہہ دیجیے! کہ اسے اللہ کہہ کر پکارو یا رحمن کہہ کر پکارو جس نام سے بھی اسے پکارو اس کے سارے نام اچھے ہیں اور نہ ہی اپنی نماز زیادہ بلند آواز سے پڑھو اور نہ ہی بالکل آہستہ سے بلکہ ان دونوں کے درمیان کا راستہ اختیار کرو (۱۱۰)۔ اور کہہ دیجیے سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جس نے نہ کسی کو بیٹا بنایا ہے اور نہ ہی کسی کو شریک بنایا ہے اور نہ ہی در ماندگی اور عاجزی کی وجہ سے اس کا کوئی مددگار ہے اور اس کی کبریائی اور بڑائی کا بیان کرو جس طرح بڑائی بیان کرنی چاہیے۔ (۱۱۱)

تشریح الالفاظ

- ۱- مشبور اثبر ثبور کے معنی ہلاکت کے ہیں۔
- ۲- مکث مکث کے معنی ٹھہرنے کے ہیں۔
- ۳- یخرون خروخرو کے معنی بلندی سے پستی میں گرنے کے ہیں۔
- ۴- من الذل۔ ذل کے معنی عاجزی اور در ماندگی کے ہیں۔

تفسیر الآیات

۹۷- وَلَقَدْ اٰتٰىنَا مُوسٰى الْاٰیةَ

یہ وہی نو نشانیاں ہیں جن کا تذکرہ قبل ازیں سورہ اعراف کی آیت ۳۳ اور سورہ یونس آیت ۸۸ وغیرہ میں کیا جا چکا ہے۔ یعنی عصا، ید بیضا، جادو گروں کو شکست دینا، ملک میں قحط پڑنا، طوفان، ٹڈی دل، سرسریوں، مینڈکوں اور خون کی مصیبتوں کا یکے بعد دیگرے نازل ہونا اور ایک روایت میں جو امام موسیٰ کاظم علیہ السلام سے مروی ہے اس میں مذکورہ بالا پانچ بلاؤں اور عصا و ید بیضا کے علاوہ دو اور جن نشانیوں کا تذکرہ کیا گیا ہے وہ یہ ہیں من و سلویٰ کا نازل کرنا اور دریا کا شگافہ کرنا (قرب الاسناد) اور ایک روایت کے مطابق جو کتب فریقین میں پائی جاتی ہیں ان نو آیات سے وہ نو احکام مراد ہیں جو ہر رسول کی شریعت کی بنیاد رہے ہیں۔ چنانچہ جب ایک یہودی نے حضرت رسول خدا سے ان نو آیتوں کے بارے میں سوال کیا تو آپؐ نے فرمایا وہ یہ ہیں:

- ۱- کسی کو اللہ کا شریک نہ بناؤ۔
- ۲- چوری نہ کرو۔
- ۳- زنا نہ کرو۔
- ۴- بلا جواز کسی کو قتل نہ کرو۔
- ۵- کسی بے تصور آدمی کو حاکم وقت کے پاس اس غرض کے تحت نہ لے جاؤ کہ وہ اسے قتل کرے۔
- ۶- جادو نہ کرو۔
- ۷- سود کا پیسہ نہ کھاؤ۔
- ۸- کسی نیک خاتون پر تہمت زنا نہ لگاؤ۔
- ۹- اور میدان جہاد سے راہ فرار اختیار نہ کرو (اے یہود! تمہارے لیے یہ خصوصی حکم ہے کہ تم یوم السبت میں حد سے تجاوز نہ کرو۔ بعد ازاں اس یہودی نے یہ جواب سن کر آنحضرتؐ کے ہاتھ کو بوسہ دیا اور مسلمان ہو گیا)۔ (تفسیر مجمع البیان، صافی، سنن ابوداؤد، سنن ابن ماجہ و گیرہ بحوالہ ضیاء القرآن)

۹۸- فَقَالَ لَهُ فِرْعَوْنُ الْاٰیةَ

جب جناب موسیٰ فرعون کے دربار میں گئے تو اس نے ان کے معجزات دیکھ کر کہا کہ اے موسیٰ! میرا خیال ہے کہ تو سحر زدہ یا ساحر ہے؟ جیسا کہ بعض مفسرین نے مسحور کے معنی ساحر کے کیے ہیں کہ یہاں مفعول بمعنی فاعل ہے تو جناب موسیٰ نے فرمایا کہ مالک آسمان و زمین نے تو یہ نشانیاں محض بصیرت افروزی کے لیے نازل کی ہیں مگر تیرے ان آیات الہیہ کو دیکھ کر بھی اپنے آباؤ اجداد پر ڈٹے رہنے سے میرا خیال ہے کہ تو شامت زدہ ہے۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا کہ اس نے چاہا تھا کہ جناب موسیٰ اور بنی اسرائیل کو سرزمین مصر سے نکال دے مگر اس کی شامت اعمال آگئی اور خدا نے اسے اور اس کے ساتھیوں کو غرق کر دیا اور اس کی تباہی کے بعد بنی اسرائیل سے فرمایا کہ اب تم آرام و سکون سے اس زمین پر رہو۔ فرعون اور کفار مکہ کے قصہ میں کس قدر مماثلت پائی جاتی ہے۔ فرعون نے جناب موسیٰ کو مسحور (سحر زدہ یا ساحر) کہا تھا اور کفار مکہ نے پیغمبر اسلام کو مسحور (سحر زدہ یا ساحر) کہا۔ ان تتبعون الارجال مسحورا (بنی اسرائیل ۴۷)۔ اسی طرح کفار مکہ بھی چاہتے تھے کہ پیغمبر اسلام اور مسلمانوں کو سرزمین عرب سے نکال دیں۔ تو اس پیرایہ میں ان لوگوں کو دھمکی دی جا رہی ہے کہ ایسا ہی فرعون نے چاہا تھا مگر اس کا عبرت انگیز انجام سب کے سامنے ہے۔ لہذا اگر تم لوگ بھی اپنے مذموم عزائم سے باز نہیں آؤ گے تو تمہارا انجام بھی فرعونوں جیسا ہوگا۔

۹۹۔ وبالحق انزلناہ۔ الآیۃ

ہم نے اسے حق کے ساتھ نازل کیا ہے۔ اس میں تغیر و تبدل اور ترمیم الغرض کہ اس میں کسی قسم کے باطل کی کوئی آمیزش نہیں ہے اور وہ حق کے ساتھ نازل ہو گیا ہے تاکہ لوگ اس پر ایمان لے آئیں اور اس کے مطابق عمل درآمد کریں۔

خلاصہ یہ کہ جس طرح مرسل نے بھیجا تھا۔ بالکل اسی طرح بے کم و کاست مرسل الیہ تک پہنچ گیا ہے۔ نزل بہ الروح الامین علی قلبک لتکون من المنذرین اور آپ کا کام بشارت و نذارت ہے یعنی نیکوکاروں کو جنت اور بے پایاں ثوابوں کی خوشخبری دینا ہے اور گنہگاروں کو جہنم اور اس کے ہولناک عذابوں سے ڈرانا ہے۔ اس کے بعد من شاء فلیومن و من شاء فلیکفر۔ جس کا جی چاہے وہ ایمان لائے اور جس کا جی چاہے وہ کفر اختیار کرے۔ الغرض حق کا منوانا آپ کا کام نہیں۔ ان ربک اعلم بمقضل عن سبیلہ و هو اعلم بالمہتدین۔

۱۰۰۔ وقرآنا فرقناہ۔ بآلایہ

قرآن کو یکبارگی نازل نہ کرنے کے اسباب؟

چونکہ انبیاء ماسلف پر آسمانی کتابوں کا نزول یکبارگی ہوا کرتا تھا اور قرآن مجید کے نزول کے وقت یہ طریقہ کار بدل گیا۔ بلکہ جس کے نزول کا آغاز لیلۃ القدر میں ہوا تھا۔ وہ پورے تیس سال کی طویل مدت میں حالات اور واقعات کے مطابق تدریجاً نازل ہوا۔ تو سوال پیدا ہوتا تھا کہ اب کی بار ایسا کیوں کیا گیا؟ اس سوال کے جواب میں اسے سورتوں وغیرہ کے ذریعے سے الگ الگ نازل کر کے یا وقفہ وقفہ سے تکمیل کی منزل کو پہنچایا۔ وقال الذین کفرو لولا نزل علیہ القرآن جملة واحدة (الفرقان - ۳۱) اس کے علل و اسباب گنوائے جا رہے ہیں۔ (۱) تاکہ آپ لوگوں کے سامنے ٹھہر ٹھہر کر پڑھیں۔ تاکہ وہ اسے اچھی طرح سمجھ سکیں۔ (۲) تاکہ واقعات و حالات کی روشنی میں اس کے مطالب و مقاصد لوگوں پر واضح و عیاں ہوں۔

ایضاح

مخفی نہ رہے کہ ہم تفسیر کی پہلی جلد کے پانچویں مقدمہ میں واضح کر آئے ہیں کہ پہلے قرآن لوح محفوظ میں محفوظ تھا۔ لیلۃ القدر میں وہاں سے یکبارگی بیت المعمور پر اترا۔ اور پھر وہاں سے موقع و محل کی مناسبت اور ضرورت کے مطابق جبرائیل امین کبھی ایک آیت کبھی چند آیتیں اور کبھی پورا سورہ پینمبر اسلام کی خدمت میں لاتے رہے۔ اور پھر یہ مبارک سلسلہ پورے تیس سال تک جاری و ساری رہا۔ اور دوسرے قول کے مطابق اس ظاہری نزول کا آغاز لیلۃ القدر میں ہوا۔ اور اختتام آنحضرتؐ کی وفات حسرت آیات پر ہوا۔ (تفسیر کاشف)

۱۰۱۔ اقل آمنوا ولا تؤمنوا۔ الآیہ

یہ ان کفار و مشرکین عرب کو خطاب ہے کہ پینمبر اسلامؐ پر ایمان لانے کیلئے پیشگی شرائط مقرر کرتے تھے کہ ہمارے یہ یہ مطالبے تسلیم کرو۔ تو تب ہم ایمان لائیں گے جو اسی سورہ کی آیت ۹۰ سے لے کر ۹۳ تک مذکور ہیں کہ تم لوگوں کے ایمان لانے یا نہ لانے سے ہمارے قرآن اور پینمبر اسلامؐ کی صداقت میں کیا فرق پڑتا ہے؟ ہم نے جن اہل کتاب کے منصف مزاجوں کو پہلے سے علم دیا ہے جب ان کے سامنے یہ قرآن پڑھا جاتا ہے تو وہ اسے سابقہ آسمانی کتابوں کی پیشگوئیوں کے مطابق پا کر فرط مسرت سے جھوم اٹھتے ہیں۔ 'سبحان ربنا ان کان وعد ربنا لمفعولا'۔ مزید برآں وہ قرآن کی حقانیت سے متاثر ہو کر اور اعتراف حق کی شدت سے مجبور ہو کر رونے لگتے ہیں اور ان کے خشوع و خضوع میں اضافہ ہو جاتا ہے ظاہر ہے جن اہل کتاب کے یہ تاثرات اور احسابات تھے وہ یقیناً صدق نیت کے ساتھ اسلام بھی لائے ہوں گے۔ اور یہ انہی نو مسلم حضرات کی تعریف و توصیف کی جارہی ہے۔ زہے نصیب۔

ایضاح:-

یہاں دو لفظ یخروں اور للذقان استعمال ہو رہے ہیں جن کا ظاہری ترجمہ یہ ہے کہ وہ ٹھوڑیوں کے بل سجدہ میں گر جاتے ہیں۔ حالانکہ سجدہ پیشانی کے بل کیا جاتا ہے۔ یہ ایک محاورہ ہے جس کا مطلب سجدہ کرنا ہے۔ چنانچہ جب آدمی سجدہ کرتا ہے تو سب اعضاء سے زمین سے زیادہ قریب ٹھوڑی ہوتی ہے۔ مطلب یہ ہے کہ وہ منہ کے بل سجدہ کرتے ہیں۔ چنانچہ تفسیر قمی میں اس کے معنی یخرون اور للذقان کے معنی علی الوجہ کیے ہیں (اور یہی معنی ابن عباس سے منقول ہیں علی الوجہ کہ وہ مونہوں کے بل سجدہ میں گر پڑتے ہیں) (احکام القرآن جصاص)۔

۱۰۲۔ قل ادعوا للہ او ادعوا الرحمن۔ الآیۃ

اللہ کو اسماء حسنہ کے ساتھ پکارنے کا حکم

اس سے ملتی جلتی ایک آیت قبل ازاں سورہ اعراف میں نمبر ۱۸۰ پر گزر چکی ہے۔ واللہ الاسماء الحسنی فادعوه بہا۔ الآیۃ۔ وہیں ہم اس کی مفصل تفسیر قلمبند کر چکے ہیں۔ اسی مقام کی طرف رجوع کیا جائے۔ خلاصہ یہ ہے کہ عرب اللہ کے لفظ سے تو کسی حد تک فی الجملہ آشنا تھے اور اسی طرح اس کے بعض دوسرے اسماء سے بھی واقف تھے مگر وہ لفظ الرحمن سے آشنا نہیں تھے۔ لہذا وہ بسم اللہ وغیرہ میں یہ نام سن کر بدکتے تھے۔ ارشاد قدرت ہے و اذا قيل لهم اسجدوا للرحمن قالو وما الرحمن انسجد لهما تامرنا و زادهم نفوزا (الفرقان ۶۰) جب ان سے کہا جائے کہ رحمن کو سجدہ کرو تو وہ کہتے ہیں کہ رحمن کیا ہے؟ کیا ہم اسے سجدہ کریں جس کا آپ ہمیں کہیں؟ اور ان کی نفرت بڑھ جاتی ہے۔ ان کے جواب میں ارشاد ہو رہا ہے کہ اسے اللہ کہہ کر پکارو یا رحمن کہا کرو اس کے نام بڑے پیارے اور اچھے ہیں جو اس کی مختلف صفات جلال و جمال پر دلالت کرتے ہیں۔ ع

عبارة تناشئ وحسنك واحد

۱۰۳۔ ولا تجهر بصلواتك۔ الآیۃ

نماز میں جہر و اخفاف کی کیفیت کا بیان

اس جملہ کی مختلف تفسیریں کی گئی ہیں مگر وارثان علم قرآن کے ارشادات کی روشنی میں اس کی دو تفسیریں اقرب الی الذہن ہیں:

۱۔ ایک یہ کہ نہ تو اس قدر زور سے پڑھو کہ دوسروں کے کلام و کام میں خلل پڑنے لگ جائے اور نہ ہی اتنا آہستہ پڑھو کہ خود بھی نہ سن سکو۔ بلکہ درمیانہ روی اختیار کرو۔ یعنی جہر اتنا کرو کہ لفظ کا جو ہر نکلے اور پاس بیٹھا ہوا آدمی سن سکے اور اخفات اتنا کرو کہ اپنے الفاظ آپ سن سکو۔ (امامین علیہما السلام مرقی و صافی)۔

۲۔ دوسرا یہ کہ نہ تو تمام نمازوں میں جہر کرو اور نہ ہی تمام نمازوں میں اخفات کرو۔ بلکہ درمیانہ راستہ اختیار کرو۔ یعنی بعض نمازوں میں جہر کرو جو رات والی نمازیں ہیں اور بعض میں اخفات کرو جو کہ دن والی نمازیں ہیں (مجمع البیان)۔

اور اسی مفہوم کو صاحب فصل الخطاب نے اختیار کیا ہے اور اس کے درمیان کا راستہ اختیار کرو کہ بعض نمازیں جہر سے پڑھو اور بعض اخفات سے۔ جہر و اخفات کے تفصیلی احکام معلوم کرنے کے خواہشمند حضرات عام فقہی کتب یا ہماری قوانین الشریعہ کی طرف رجوع کریں۔

ایک عامتہ البلوی مسئلہ کا تذکرہ

آج پندرہویں صدی ہے جو کہ بدنام زمانہ چودیس صدی سے بھی بدتر ہے۔ امام زمانہ پردہ غیبت میں روپوش ہیں اور علماء اسلام کی گرفت کمزور پڑ چکی ہے۔ عوام بے لگام ہو رہے ہیں اور جاہل ذاکرین اور بے دین مقررین کی شاہ زوریاں عروج پر ہیں جو کہ بر ملا قوم کے عقائد کو خراب کر رہے ہیں۔ شریعت میں کہیں اضافے کر رہے ہیں اور کہیں کمیاں کر رہے ہیں اور انہیں اضافوں میں سے ایک نماز کے تشہد میں شہادت ثالثہ بھی ہے جس کے پڑھنے پر آج کل بڑا زور بیان صرف کیا جا رہا ہے۔ گویا کہ آج نئی شریعت بنائی جا رہی ہے یہاں بعض مقررین ایڑی چوٹی کا زور لگا کر بعض تفاسیر سے ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہاں جہر و اخفات سے تشہد میں حضرت امیر علیہ السلام کی ولایت کی شہادت مراہے حالکہ اس کا اس موضوع سے کوئی ربط نہیں ہے بلکہ اس کا خلاصہ مطلب یہ ہے کہ یہاں لا تجہر بصلوٰتک میں صلوٰۃ سے مراد حضرت امیر علیہ السلام ہیں کہ نبی کو حکم ہو رہا ہے کہ جب تک میں ان کی ولایت کے اعلان کا حکم نہ دوں تب تک اس کا اعلان نہ کرو اور اسے اس طرح پوشیدہ بھی نہ رکھو کہ خود علی کو بھی نہ بتلاؤ۔ چنانچہ خدا نے یہ حکم میدان خم غدیر میں دیا (تفسیر عیاشی، نور الثقلین، لبرہان)۔ گویا یہ آیت کی باطنی تفسیر ہے کہ نماز سے مراد حضرت علی یعنی ان کے عقیدہ ولایت کے بغیر نماز قبول نہیں ہوتی لیکن اس کا نماز کے تشہد میں شہادت ثالثہ کے جواز سے کیا تعلق ہے؟

دعا ہے کہ خداوند عالم ان لوگوں کو ہدایت دے کہ وہ مداخلت فی الدین سے باز رہیں اور عوام کو ان بازی گروں کے فتنہ و شر سے محفوظ رکھے۔ بحق محمد و آلہ محمدؑ

۱۰۴۔ اَوَّلُ الْحَمْدِ لِلّٰهِ - الْآيَةُ

مشرکین کے بعض عقائد پر طنز

کچھ مشرک خدا کی اولاد کے قائل ہیں جیسے یہود و نصاریٰ اور کچھ مشرک حکومت میں دیوی دیوتاؤں کو اس کا شریک مانتے ہیں۔ ارشاد ہوتا ہے کہ ساری حمد و ثنا اسی اللہ کے لیے ہے جس کی نہ کوئی اولاد ہے نہ کوئی اس کی بادشاہی میں اس کا شریک ہے کہ اس کا ہاتھ بٹائے اور نہ ہی کسی عاجزی و کمزوری کی وجہ سے اس کا کوئی مددگار ہے کیونکہ وہ ایسا قادر مطلق ہے کہ اسے کسی معاون و مددگار کی ضرورت نہیں ہے۔

۱۰۵۔ و کِبْرَةٌ تَكْبِيرًا - الْآيَةُ

اس کی کبریائی اور بڑائی اس طرح بیان کرو جیسی کہ بڑائی بیان کرنی چاہیے۔ مروی ہے کہ ایک شخص نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کے سامنے اللہ اکبر کہا۔ امام نے اس سے پوچھا وہ کس سے بڑا ہے؟ اس شخص نے کہا ہر شئی سے بڑا ہے۔ امام نے فرمایا: اس طرح تو تو نے اسے محدود کر دیا؟ (اور اس کا عام چیزوں سے تقابل کیا) اس نے عرض کیا تو پھر میں کیا کہوں؟ فرمایا: کہہ! ہوا کبر من ان یوصف۔ اللہ اس سے بہت بڑا ہے کہ اس کی تعریف و توصیف بیان کی جاسکے (کافی و صافی)۔ تہذیب الاحکام میں حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے مروی ہے فرمایا: جو شخص یہ آیت پڑھے وہ تین بار تکبیر کہے (تہذیب الاحکام)۔ حضرت رسول خدا سے مروی ہے فرمایا: یا علی! قل ادعوا اللہ او ادعوا الرحمن ایا ما تدعوا تا آخر سورہ کا پڑھنا میری امت کے لیے چوری وغیرہ سے بچنے کا باعث ہے۔ (من لا یحضرہ الفقیہ)۔

مروی ہے کہ حضرت رسول اللہ ایک شکستہ حال آدمی کے پاس سے گزرے اور اس سے دریافت کیا۔ یہ کیا حال بنا رکھا ہے؟ اس نے عرض کیا کہ بیماری اور تنگدستی نے یہ حال بنایا ہے۔ فرمایا: یہ کلمات پڑھا کر:

تو کلت علی الحی الذی لا یموت۔ الحمد للہ الذی لم یتخذنا ولدا و لم یکن لہ شریک فی الملک و لم یکن لہ ولی من الذل و کبرۃ تکبیرا۔

چنانچہ ان کلمات کے پڑھنے سے اس شخص کی بیماری و تنگدستی جاتی رہی اور وہ خوشحال ہو گیا۔ (تفسیر مظہری)

اللہم غیر سوء حالنا الی احسن الحال بحق النبی و الال۔

الحمد للہ آج بتاریخ ۱۸۔ ربیع الثانی ۱۴۲۲ھ بوقت سواسات بجے دن بفضلہ و حسن توفیقہ سورہ بنی

اسرائیل کی تفسیر اختتام پذیر ہوئی۔ والحمد للہ اولاً و اخرآ و ظاہراً و باطناً۔

سورة الکہف کا مختصر تعارف

نام

چونکہ اس سورہ میں الکہف یعنی پہاڑ کے غار اور اس غار میں پناہ لینے والے کچھ مخصوص اصحاب الکہف کا قصہ مذکور ہے جو کہ اس سورہ کی آیت نمبر ۱۸م حسب ان اصحاب الکہف والرقیم سے لے کر آیت ۲۶ تک مذکور ہے۔ اس لئے اس کا نام سورہ کہف مقرر ہوا۔

عہد نزول

اگر پیغمبر اسلام کے تیرہ ۱۳ سال کی دور نبوت کو حالات و کوائف کے لحاظ سے چار دوروں پر تقسیم کیا جائے تو یہ سورہ بظاہر تیسرے دور میں نازل ہوئی ہے جبکہ گواہی ہجرت حبشہ واقع نہیں ہوئی تھی۔ مگر کفار کی طرف سے ظلم و جور و اور معاشی طور پر ایسے حالات پیدا کر دیے گئے تھے کہ پہلے ہجرت حبشہ واقع ہوئی اور جب یہ دور قریباً ۱۰ھ کو ختم ہوا تو اس کے بعد چوتھا دور شروع ہوا جس میں ہجرت مدینہ واقع ہوئی۔ بہر حال چونکہ اس دور میں مسلمانوں کو طرح طرح کی اذیتیں دی جا رہی تھیں تو انہیں اصحاب کہف کا قصہ سنایا گیا تاکہ ان کا حوصلہ بڑھے کہ پہلے بھی اہل ایمان کو اس طرح کے حالات کا سامنا کرنا پڑا ہے اور انہوں نے اپنا ایمان بچانے کے لیے کیا کیا مصائب برداشت کیے ہیں۔

اس سورہ کے موضوعات و مضامین کی اجمالی فہرست

- ۱۔ اصحاب کہف، جناب خضر اور ذوالقرنین کے قصص و حکایات بیان کیے گئے ہیں کیونکہ کفار مکہ نے اہل کتاب کے ایمان سے حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امتحان لینے کے لیے آپ سے یہ دریافت کیے تھے۔
- ۲۔ اس سورہ کا آغاز خدا کی حمد و ثناء سے کیا گیا ہے جس نے قرآن کی صورت میں ایک صحیفہ رشد و ہدایت نازل کیا ہے جس میں کوئی عیب اور نقص نہیں ہے۔
- ۳۔ کفار قریش کو اپنی وقتی اور دنیوی کامرانیوں پر تنبیہ کی گئی ہے کہ اگر دعوت اسلام و قرآن کی حقیقت کو جھٹلانے سے باز نہ آئے تو وہ خدا کے عذاب سے محفوظ نہیں رہیں گے۔
- ۴۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو صبر و ضبط کی تلقین کی گئی ہے کہ یہ سرکش لوگ ایمان لائیں یا نہ

لائیں آپ نے اپنا فریضہ بشارت و نذارت ادا کر دیا ہے۔

۵۔ آنحضرت کو دولت دنیا سے مالا مال لوگوں کی بجائے دولت اسلام و ایمان سے مالا مال لوگوں کی طرف زیادہ توجہ دینے کی تلقین کی گئی ہے۔

۶۔ جب آئندہ کوئی کام کرنے کا وعدہ کرنا ہو تو اس وقت ان شاء اللہ ضرور کہنا چاہیے۔

۷۔ بے شک مال ہو یا اولاد وہ دنیوی زندگی کی زینت ضرور ہیں لیکن انجام بخیر ہونے کا دار و مدار ایمان و عمل پر ہے۔

۸۔ شیطان کے قوم جن سے ہونے اور اس کی نسل کے موجود ہونے کا تذکرہ۔

۹۔ ہاجون ماجوج کا قصہ۔

۱۰۔ انفس و آفاق میں کلمات الہیہ کی بے پایاں وسعت کا بیان۔

۱۱۔ پیغمبر اسلام کے مقام بشریت کا بیان۔

۱۲۔ معجزے اور نشانیاں ظاہر کرنا اور دکھانا اللہ کا کام ہے۔

۱۳۔ وہ حسب مصلحت ظاہر کرتا ہے۔ ایک پیغمبر کا اصلی کام یہ ہے کہ وہ بندوں تک اللہ کا

پیغام بے کم و کاست پہنچا دے۔

۱۴۔ جنت و جہنم کی کیفیت۔

۱۵۔ نامہ اعمال کا تذکرہ۔

۱۶۔ زندگانی دنیا کی مثال۔

۱۷۔ سد سکندری کا تذکرہ۔ وغیرہ وغیرہ۔

اس سورہ کے پڑھنے کی فضیلت

اس سورہ کی تلاوت کرنے کا بڑا ثواب وارد ہوا ہے۔

۱۔ چنانچہ حضرت پیغمبر اسلام سے مروی ہے کہ جو اس سورہ کی تلاوت کرے گا وہ آٹھ دن تک ہر فتنہ

سے محفوظ رہے گا۔ حتیٰ کہ اگر اس اثنا میں دجال بھی آ گیا تو خدا اسے اس کے فتنہ و شر سے بھی محفوظ رکھے گا (مجمع

البیان) دوسری روایت میں ایک سال تک ہر فتنہ سے محفوظ رہنے کا تذکرہ ہے۔ (ایضاً)

۲۔ نیز آنحضرتؐ سے مروی ہے فرمایا: جو سورہ کہف کی دس آیتیں پڑھے وہ دجال کے فتنہ سے محفوظ

رہے گا اور جو پوری سورہ پڑھے گا وہ جنت میں داخل ہوگا۔ (ایضاً)

۳۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے مروی ہے فرمایا: جو شخص ہر شب جمعہ میں سورہ کہف کی تلاوت کرے وہ شہادت کی موت مرے گا اور اسے خدا شہداء کے ہمراہ محشور فرمائے گا اور قیامت کے دن بھی شہداء کے ساتھ کھڑا ہوگا (تفسیر عیاشی و ثواب الاعمال)۔

۴۔ نیز آپ سے مروی ہے فرمایا: جو شخص اس سورہ کی آخری آیت قل انما انا بشر مثلکم۔ (الآیۃ) پڑھ کر سوئے وہ جس وقت چاہے گا اسی وقت بیدار ہو جائے گا۔ (تفسیر البرہان)

۵۔ نیز آپ سے مروی ہے فرمایا: جو شخص اس سورہ کو لکھ کر اور تنگ منہ والی شیشی میں بند کر کے گھر میں رکھے تو وہ اور اس کے گھر والے فقر و فاقہ اور قرضہ سے اور لوگوں کی اذیت سے محفوظ رہیں گے اور اگر اسے لکھ کر غلہ کے گودام میں رکھا جائے تو اللہ تعالیٰ دانہ خراب کرنے والے ہر کیڑے وغیرہ سے اس کی حفاظت کرے گا۔ (ایضاً)

آیات القرآن

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِیْۤ اَنْزَلَ عَلٰی عَبْدِهٖ الْكِتٰبَ
وَلَمْ یَجْعَلْ لَّهِ عِوَجًا ۝۱ قَیْمًا لِّیُنْذِرَۤ اَبَاسًا شَدِیْدًا مِّنْ لَّدُنْهُ وِیُبَشِّرَ
الْمُؤْمِنِیْنَ الَّذِیْنَ یَعْمَلُوْنَ الصّٰلِحٰتِ اَنَّ لَهُمْ اَجْرًا حَسَنًا ۝۲
مَا كِیْثِیْنِ فِیْهِۤ اَبَدًا ۝۳ وِیُنْذِرَ الَّذِیْنَ قَالُوْۤا اتَّخَذَ اللّٰهُ وَلَدًا ۝۴ مَا لَهُمْ
بِهٖ مِنْ عِلْمٍ وَّلَا اِلٰۤا بِاِیْهِمْ ۝۵ كَبُرَتْ كَلِمَةً تَخْرُجُ مِنْ اَفْوَاهِهِمْ ۝۶ اِنْ
یَقُوْلُوْنَ اِلَّا كَذِبًا ۝۷ فَلَعَلَّكَ باخِعٌ نَّفْسَكَ عَلٰی اِثَارِهِمْ اِنْ لَّمْ
یُؤْمِنُوْۤا بِهٰذَا الْحَدِیْثِ اَسْفَا ۝۸ اِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلٰی الْاَرْضِ زِیْنَةً لِّهَا
لِنَبْلُوْهُمْ اَیُّهُمْ اَحْسَنُ عَمَلًا ۝۹ وَاِنَّا لَجٰعِلُوْنَ مَا عَلَیْهَا صَعِیْدًا
جُرْزًا ۝۱۰ اَمْ حَسِبْتَ اَنَّ اَصْحٰبَ الْكَهْفِ وَالرَّقِیْمِ ۝۱۱ كَانُوْۤا مِنْ اٰیَتِنَا
عَجَبًا ۝۱۲ اِذْ اَوٰی الْفِتْیَةُ اِلَى الْكَهْفِ فَقَالُوْۤا رَبَّنَا اٰتِنَا مِنْ لَّدُنْكَ

رَحْمَةً وَهَيِّئْ لَنَا مِنْ أَمْرِنَا رَشَدًا ۝ فَضَرْبَنَا عَلَىٰ أَذَانِهِمْ فِي الْكَهْفِ
سِنِينَ عَدَدًا ۝ ثُمَّ بَعَثْنَاهُمْ لِنَعْلَمَ أَيُّ الْحِزْبَيْنِ أَحْصَىٰ لِمَا لَبِثُوا
أَمَدًا ۝

ترجمہ الآيات

شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے ہر قسم کی تعریف اس اللہ کے لیے ہے جس نے اپنے بندہ (خاص) پر کتاب نازل کی اور اس میں کسی طرح کی کوئی کمی نہیں رکھی (۱)۔ بالکل سیدھی اور ہموار تا کہ وہ (مکذبین کو) اللہ کی طرف سے آنے والے سخت عذاب سے ڈرائے اور ان اہل ایمان کو خوشخبری دے جو نیک عمل کرتے ہیں کہ ان کے لیے بہترین اجر ہے (۲) جس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے (۳) اور تا کہ وہ ان لوگوں کو ڈرائے جو کہتے ہیں کہ اللہ نے کسی کو اپنا بیٹا بنا لیا ہے (۴)۔ اس بارے میں نہ انہیں کوئی علم ہے اور نہ ان کے باپ دادوں کو کوئی علم تھا۔ یہ بہت بڑی بات ہے جو ان کے منہ سے نکلتی ہے۔ یہ لوگ بالکل جھوٹ بولتے ہیں (۵)۔ (اے پیغمبر!) شاید آپ ان کے پیچھے اس رنج و افسوس میں اپنی جان دے دیں گے کہ وہ اس کلام پر ایمان نہیں لائے (۶) بے شک جو کچھ زمین پر ہے ہم نے اسے زمین کی زینت بنایا ہے تاکہ ہم ان لوگوں کو آزمائیں کہ عمل کے لحاظ سے کون بہتر ہے (۷) اور جو کچھ زمین پر ہے ہم اسے (ایک دن) یہ چٹیل میدان بنانے والے ہیں (۸)۔ کیا آپ خیال کرتے ہیں کہ کہف و رقیم (غار اور کتبے) والے ہماری نشانیوں میں سے کوئی عجیب نشانی تھے (۹)۔ جب ان جوانوں نے غار میں پناہ لی اور کہا اے ہمارے پروردگار! اپنی بارگاہ سے رحمت عطا فرما اور ہمارے لیے اس کام میں ہدایت کا سامان مہیا فرما (۱۰)۔ تو ہم نے غار میں کئی برسوں تک ان کے کانوں پر (نیند کا) پردہ ڈال دیا (۱۱) پھر ہم نے انہیں اٹھایا تاکہ ہم دیکھیں کہ ان دو گروہوں میں سے کون اپنے ٹھہرنے کی مدت کا زیادہ ٹھیک شمار کر سکتا ہے (۱۲)۔

تشریح الالفاظ

- ۱۔ قیما قیم کے معنی ہیں سیدھا معاملہ اور القیم علی الامر کے معنی باختیار متولی کے ہیں۔
- ۲۔ بائع کے معنی غم و غصہ سے اپنے آپ کو ہلاکت تک پہنچانے کے ہیں۔
- ۳۔ صید آجر زاوہ زمین جو نباتات نہ اگائے یعنی چٹیل میدان۔
- ۴۔ الکھف کے معنی ہیں وسیع غار۔
- ۵۔ الرقیم۔ رقیم کے معنی کتاب اور لکھے ہوئے کے ہیں۔
- ۶۔ اوی الفتیۃ اوی یادی کے معنی پناہ لینے کے ہیں۔

تفسیر الآیات

۱۔ الحمد لله الذی۔ الآیہ

سابقہ سورہ کا اختتام خدا کی حمد و ثناء پر ہوا تھا اور اس سورہ کا آغاز اس کی حمد و ثناء سے ہو رہا ہے۔ یہاں بالخصوص جس وجہ سے اس کی حمد کی جاری ہے وہ یہ ہے کہ اس نے اپنے بندہ خاص پر وہ کتاب نازل کی ہے جو قیم و مستقیم ہے جس میں نہ کوئی افراط ہے نہ تفریط نہ اختلاف نہ تناقض اور نہ کوئی کمی نہ فصاحت میں نہ بلاغت میں نہ الفاظ میں اور نہ معانی میں اور اس کتاب کی یہ بھی صفت ہے کہ مبشر بھی ہے اور منذر بھی۔ بشارت ان کے لیے جو اہل ایمان ہیں اور نیک اعمال بجالاتے ہیں اور نذارت ان کے لیے ہے جو بے ایمان اور بدکار ہیں بالخصوص ان کے لیے جو خدا کے لیے اولاد قرار دیتے ہیں۔ جیسے عرب کے بعض قبائل جو فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں قرار دیتے تھے بعض یہود جو عزیر کو بیٹا ٹھہراتے تھے اور نصاریٰ جو عیسیٰ کو خدا کا بیٹا مانتے تھے۔ یہ جاہل بن جاہل ہیں اس بات کا نہ ان کو علم ہے اور نہ ہی ان کے باپ دادا کو کوئی علم ہے۔

مخفی نہ رہے کہ اکثر مفسرین نے ینذر اور ینشر کا فاعل قرآن مجید کو قرار دیا ہے اور اسی کے مطابق ہم نے ترجمہ کیا ہے۔ مگر علامہ طبرسی کے کلام سے ظاہر ہوتا ہے کہ انہوں نے اس کا فاعل اللہ کے بندہ خاص یعنی حضرت رسول کو قرار دیا ہے اور صاحب فصل الخطاب نے اسی کے مطابق ترجمہ کیا ہے۔ قندبر۔

۲۔ فلعلک بائع نفسك۔ الآیہ

یہ خدا کا اپنے حبیب کے ساتھ اندازِ مخاطب ہے جس میں محبت اور شفقت کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی ہے کہ آپ شاید غم میں کڑھ کڑھ کر اپنی جان سے بھی ہاتھ دھو بیٹھیں گے کہ لوگ اس حدیث یعنی قرآن پر ایمان کیوں نہیں لاتے؟ آپ کی اسی ہمدردی خلاق کا تذکرہ ایک اور آیت میں بھی کیا گیا ہے۔ عزیزِ علیہ ما عنتم حریص علیکم۔ تمہیں جو رحمت ہوتی ہو اس پر شاق گزرتی ہے اور وہ تم پر بہت حریص ہیں (کہ تم ہدایت پا جاؤ)۔ اس کلام حق ترجمان کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا جو فرض ہے آپ وہ ادا کر رہے ہیں یعنی تبلیغ دین کر رہے ہیں۔ اب اگر لوگ آپ کی دعوت پر لپیک نہیں کہتے اور راہِ راست پر نہیں آتے تو پھر آپ کو اس غم میں گھلنے کی کیا ضرورت ہے لا تحزن علیہم ان الینا ایاہم ثم ان علینا حسابہم آپ حزن و ملال نہ کریں ان سب کی بازگشت بھی ہماری طرف ہے اور پھر سب کا حساب و کتاب بھی ہم پر ہے۔

۳- انا جعلنا ما علی الارض۔ الآیۃ

جو کچھ زمین پر ہے یہ مکین، یہ سامان، یہ ساز اور یہ کان، یہ باغ یہ پہاڑ، یہ مرغزار اور یہ کوہسار۔ الغرض جو کچھ روئے زمین پر ہے یہ زمین کی زینت اور سجاوٹ ہے اور لوگوں کے لیے آزمائش ہے کہ ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ دنیا کی اس زیب و زینت اور دلفریبیوں میں کھو کر اپنے مقصدِ خلقت سے دور کون کوتاہ اندیش ہوتا ہے؟ اور کون بلند نگاہ حالات میں گھر کر بھی اپنے مقصدِ حیات پر قائم رہتا ہے اور اپنے خالق و مالک کی بندگی کا فریضہ ادا کرتا ہے؟ یاد رکھو۔ دنیا کی یہ بہار اور یہ عیش و عشرت اور یہ سب ساز و سامان چند روزہ اور فانی ہے اور دنیا کی ہر چیز آنی جانی ہے۔ ہم ایک نہ ایک دن روئے زمین کی ان سب چیزوں کا نام و نشان بھی مٹا دیں گے اور اس کی یہ سب رونقیں ختم کر دیں گے اور ساری زمین کو چٹیل میدان بنا دیں گے۔ کل من علیہا فان و یبقی وجہ ربک ذوالجلال والاکرام۔ یعنی ع

چار دن کی چاندنی اور پھر اندھیری رات ہے

۴- ام حسبت ان اصحاب الکہف۔ الآیۃ

اصحاب کہف کی داستان کا خلاصہ

جن لوگوں کی قرآن پر گہری نگاہ ہے وہ جانتے ہیں کہ قرآن عبرت و بصیرت اور اخلاقی اسباق اور ان عواقب پر زیادہ نگاہ رکھتا ہے وہ اشخاص و افراد اور دیار و امصار پر اپنی زیادہ توجہ مرکوز نہیں کرتا۔ اسی لیے ہماری بھی عادت ہے کہ جس بات کی نہ قرآن میں وضاحت ہو اور نہ احادیث صحیحہ میں صراحت ہم ان تفصیلات کو نظر

انداز کر دیتے ہیں اور یہاں کچھ صورت حال یہی ہے کہ اس قصہ کی تفصیلات کے سلسلہ میں قرآن وحدیث خاموش ہیں۔ ہاں البتہ اکثر قدیم وجدید مفسرین نے اسے مسیحی دور کا قصہ قرار دیا ہے۔ جس کا خلاصہ یہ ہے کہ ڈی سی ایس (دقیانوس رومی) متوفی ۲۸۱ء کے دور کا ہے۔ جو بڑا بت پرست تھا اور رعایا کو بھی بت پرستی پر مجبور کرتا تھا اور نہ کرنے والوں کو موت کے گھاٹ اتار دیتا تھا۔ یہ چند نوجوان جنہوں نے مروجہ دین شرک کو چھوڑ کر وقت کے نئے دین تو حید یعنی حقیقی مسیحیت کو اختیار کیا تھا اور طرح طرح کے ظلم برداشت کیے تھے جن کی تعداد تین، پانچ اور سات بیان کی جاتی ہے مگر قرآن نے تین اور پانچ والے قول کو رجما بالغیب کہہ کر اور سات والے قول پر خاموشی اختیار کر کے گویا اس کی صحت پر مہر لگائی ہے۔ بہر حال ان کے ساتھ ان کا کتا بھی تھا۔ یہ جواں وہاں سے بھاگ نکلنے میں کامیاب ہو گئے اور پہاڑ کی ایک غار میں پناہ لی اور قدیر ونجیر خدا نے ان پر نیند غالب کر دی جو کچھ اوپر تین سو سال تک وہیں سوتے رہے۔ اور چونکہ وہ افراد جب بھاگ کر غار میں پناہ گزین ہوئے تھے تو دقیانوس نے ان کا تعاقب کیا تھا اور اپنے وزیر سے جو اندر سے موجد تھا کہا تھا کہ اندر جا کر ان کا حال دیکھو۔ اس نے واپس آ کر بتایا کہ وہ مر گئے ہیں تو بادشاہ خاموش ہو گیا اور ان کے نام کی تختی وہاں پر آویزاں کر دی۔ اسی مناسبت سے ان لوگوں کو اصحاب الکہف والرقیم کہا جاتا ہے۔ یعنی غار اور کتبہ والے لوگ اور بعض مفسرین کے بقول اس جگہ کا نام رقیم ہے جہاں وہ غار واقع ہے (تفسیر تبیان) اور جب وہ جاگے اور شہر میں گئے تو حالات یکسر بدل چکے تھے حکومت بدل چکی تھی اور اس کا مذہب شرک سے مسیحیت میں تبدیل ہو چکا تھا۔

بہر حال انہوں نے خدا سے دعا کی اور اس رحیم و کریم خدا نے ان پر پھر نیند غالب کر دی اور جس شہر کے کھنڈروں میں شہر سے باہر انہوں نے پناہ لی تھی اس کا نام افسوس بہ کسرہ اول ہے۔ موجودہ شہر ایاسلاک یہیں قائم ہے۔ ایشیائے کوچک میں سمرنا سے ۴۶ میل اور ساحل سمندر سے ۶ میل کے فاصلہ پر ہے (از رسالہ اعلام القرآن یا قرآنی شخصیتیں مع اضافہ)۔

بہر حال جس قصہ کو خود خدا نے محمل رکھا اور رسول نے بھی اس کی تفصیل بیان نہ فرمائی۔ ہمارے لیے اس کی تفصیلات کا جاننا ضروری نہیں ہے اور نہ ہی اس کے بغیر دین و مذہب کا کوئی کام رکا ہوا ہے۔ ظاہر ہے کہ قرآن کوئی تاریخی کتاب نہیں ہے تاکہ اس میں مختلف واقعات کی تفصیلات تلاش کی جائیں اور نہ ہی جغرافیہ کی کوئی کتاب ہے تاکہ نقشوں کی مدد سے ان واقعات کا محل وقوع ڈھونڈا جائے جیسا کہ بعض جدید مفسرین نے یہ بے کار کاوش کی ہے۔ واللہ العالم بحقیقۃ الحال۔

ارشاد ہوتا ہے کہ کیا تمہارا خیال ہے کہ اصحاب کہف و رقیم ہماری نشانیوں میں سے کوئی بڑی عجیب

نشانی تھے؟ یعنی قدرت کی کارگزاریوں اور اس کی نیرنگیوں سے تو کائنات بھری پڑی ہے۔ ان کے مقابلہ میں اصحاب کہف کے قصہ میں کوئی خاص ندرت اور عجیب بات نہیں ہے۔ ولعمریہ ما قیل۔

کاخ جہاں پر است زد کر گذشتگان
لیکن کسے کہ گوش نہد این صدا کم است

اس قصہ کی باقی تفصیلات ذیل میں آ رہی ہیں۔

منفی نہ رہے کہ اس غار میں سخت اختلاف ہے جس میں اصحاب کہف نے پناہ لی تھی کہ وہ کہاں واقعہ ہے؟ کیونکہ اس نام کی کئی غاریں پائی جاتی ہیں۔ علامہ طباطبائی نے المیزان میں اس قول کو ترجیح دی ہے کہ اس سے مراد وہ غار ہے جو اردن کے دار الحکومت عمان سے آٹھ کلومیٹر کے فاصلہ پر ہے۔ واللہ العالم۔

آیات القرآن

نَحْنُ نَقُصُّ عَلَيْكَ نَبَأَهُم بِالْحَقِّ ۖ إِنَّهُمْ فِتْيَةٌ آمَنُوا بِرَبِّهِمْ
وَزِدْنَاهُمْ هُدًى ۖ وَرَبَطْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ إِذْ قَامُوا فَقَالُوا رَبُّنَا رَبُّ
السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ لَن نَّدْعُوهُ مِنْ دُونِهِ ۚ إِلَهًا لَقَدْ قُلْنَا إِذَا
شَطَطًا ۚ هَؤُلَاءِ قَوْمُنَا اتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ إِلَهَةً ۖ لَوْلَا يَأْتُونَ عَلَيْهِمُ
بِسُلْطَانٍ بَيِّنٍ ۖ فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا ۚ وَإِذْ
اعْتَزَلْتُمُوهُمْ ۖ وَمَا يَعْبدُونَ إِلَّا اللَّهَ فَأَوْا إِلَى الْكَهْفِ يَنْشُرْ لَكُمْ
رَبُّكُمْ مِنْ رَحْمَتِهِ وَيُهَيِّئْ لَكُمْ مِنْ أَمْرِكُمْ مِرفَقًا ۚ وَتَرَى الشَّمْسَ
إِذَا طَلَعَتْ تَوْرُ عَنْ كَهْفِهِمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَإِذَا غَرَبَتْ تَقَرَّبُ مِنْهُمْ
ذَاتَ الشِّمَالِ وَهُمْ فِي فَجْوَةٍ مِّنْهُ ۖ ذَٰلِكَ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ ۖ مَنْ يَهْدِ اللَّهُ
فَهُوَ الْمُهْتَدِ ۚ وَمَنْ يُضِلِلْ فَلَنْ تَجِدَ لَهُ وَلِيًّا مُّرْشِدًا ۚ

ترجمہ الآیات

(اے رسول!) ہم آپ کو ان کا اصل قصہ سناتے ہیں وہ چند نوجوان تھے جو اپنے پروردگار پر ایمان لائے اور ہم نے ان کی ہدایت میں اضافہ کر دیا۔ (۱۳) اور ہم نے ان کے دل اس وقت اور مضبوط کر دیے جب وہ کھڑے ہو کر کہنے لگے کہ ہمارا پروردگار وہ ہے جو آسمانوں اور زمین کا پروردگار ہے۔ ہم اس کے سوا اور کسی کو معبود ہرگز نہیں پکاریں گے۔ ورنہ ہم بالکل نا حق بات کے مرتکب ہوں گے۔ (۱۴) یہ ہماری قوم ہے جنہوں نے خدا کو چھوڑ کر اور خدا اپنا لیے ہیں، یہ لوگ ان کی خدائی پر کوئی واضح دلیل کیوں نہیں لاتے؟ پس اس شخص سے بڑا ظالم کون ہوگا جو اللہ پر جھوٹ باندھے۔ (۱۵) اور (پھر آپس میں کہنے لگے) اب جب کہ تم نے ان لوگوں سے اور ان کے ان معبودوں سے جن کی وہ اللہ کے سوا عبادت کرتے ہیں علیحدگی اختیار کر لی ہے تو غار میں چل کر پناہ لو۔ تمہارا پروردگار تم پر اپنی رحمت (کا سایہ) تم پر پھیلائے گا۔ اور تمہارے اس کام کے لئے سر و سامان مہیا کر دے گا۔ (۱۶) اور (وہ غار اس طرح واقع ہوئی ہے کہ) تم دیکھو گے کہ جب سورج طلوع ہوتا ہے تو ان کے غار سے دائیں طرف مڑ جاتا ہے۔ اور جب ڈوبتا ہے تو ان کے غار سے بائیں طرف کتر کر نکل جاتا ہے۔ اور وہ ایک کشادہ جگہ پر (سوئے ہوئے) ہیں۔ یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک (نشانی) ہے جسے اللہ ہدایت دے دے وہ ہدایت یافتہ ہے اور جسے وہ گمراہی میں چھوڑ دے تو تم اس کے لئے کوئی یار و مددگار اور راہنما نہیں پاؤ گے۔ (۱۷)

تشریح الفاظ

۱۔ شططاً۔ شططا کے معنی حق سے دوری اور ظلم و زیادتی کرنے کے ہیں۔

۲۔ نز اور کے معنی ہیں ایک دوسرے کی ملاقات کو جانا اور نز اور عنہ کے معنی منحرف ہونے اور

مڑنے کے ہیں۔

۳۔ فجوة کے معنی ہیں دو چیزوں کے درمیان کشادگی اور کشادہ جگہ اور آرام کی جگہ۔

۴۔ مرفقا کے معنی ہیں وہ چیز جس سے سہارا لیں۔

تفسیر الآيات

۵۔ نحن نقص عليك الآية

چونکہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تشریف آوری سے پہلے اصحاب کہف کا قصہ مختلف اندازوں میں بیان کیا جاتا تھا تو جب کچھ لوگوں نے آنحضرتؐ سے اس کے بارے میں سوال کیا تو خدا نے سورہ کہف نازل کر کے اصلی اور حقیقی صورت واقعہ سے لوگوں کو اس طرح آگاہ کر دیا کہ اب اس میں نہ کوئی افراط ہے اور نہ کوئی تفریط اور نہ کوئی مبالغہ آرائی ہے اور نہ کوئی داستان سرائی تاکہ اصل حقیقت سامنے آجائے اور ہر قسم کی غلط باتوں کا خاتمہ ہو جائے۔

۶۔ انهم فتية الآية

فتیہ فتی کی جمع ہے جس کے معنی جوان کے ہیں۔ اس سے ان لوگوں کی نوجوانی کا اظہار تو ہوتا ہی ہے مگر چونکہ فتوہ کے معنی سخاوت، جوانمردی، مروت اور کرم کے بھی ہیں۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ وہ اوصاف جمیلہ کے بھی مالک تھے۔ نیز فتوۃ کے معنی بذل الندی، مال خرچ کرنا، تبرک الذی (کسی کو اذیت نہ پہنچانا) اور ترک الشکوی (کسی سے اپنی حالت کا شکوہ نہ کرنا) بھی ہیں۔ نیز یہ لفظ اجتناب از محارم اور اشتغال بر مکارم کے معنوں میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ لہذا ان لوگوں کو ان صفات سے بھی متصف تسلیم کرنا پڑے گا۔ (مجمع البیان)

۷۔ هؤلاء قومنا الآية

یہ ان کی ہمت مردانہ تھی اور حق کی طاقت اور خدا کی خاص توفیق کہ وہ حاکم وقت یا حالات حاضرہ کے سامنے چٹان کی طرح ڈٹ گئے اور صاف کہہ دیا کہ ہرچہ بادا باد ہم مالک زمین و آسمان اور خالق دو جہاں کے سوا کسی اور کی پرستش نہیں کریں گے۔ یہ اس وقت کی بات ہے کہ جب ان کا شہر (افسوس) ایشیائے کوچک میں بت پرستی اور جادوگری کا سب سے بڑا مرکز تھا اور وہاں ڈاندا دیوی کا ایک بہت بڑا مندر تھا جس کی پوجا پاٹ کرنے کے لیے دور دور سے لوگ آتے تھے۔ ان حالات میں خدا پرستوں کا کیا حال ہوگا؟ اس کا اندازہ اصحاب کہف کے اس جملہ سے ہو جاتا ہے جو آیت نمبر ۲۰ میں مذکور ہے۔ انہم ان یظہرہ علیکم۔ الآية کہ اگر ان لوگوں کو اطلاع ہوگئی تو وہ تمہیں سنگسار کر ڈالیں گے یا پھر زبردستی ہمیں اپنی ملت

میں واپس لے جائیں گے۔

۸- وَاِذَا اعْتَلَزْتَهُمْ هَوَمَ - الْآيَةُ

پھر ان نوجوانوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ جب تم قوم اور ان کے باطل معبودوں کو چھوڑ چکے ہو تو پھر ان شریر لوگوں کے فتنہ و شر سے بچنے اور فراغت قلبی کے ساتھ اللہ کی عبادت کرنے کا یہی راستہ ہے کہ پہاڑ کی کسی غار میں پناہ لو۔ چنانچہ بے خطر اس میں داخل ہو گئے اور اپنا معاملہ خدا کے سپرد کر دیا کہ اب اس کی جو مرضی ہے وہ کرے۔ ہم راضی برضاء خدا ہیں۔ ایک بندہ مومن و متوکل کی یہی شان ہوتی ہے کہ وہ ایسے حالات میں اپنے سب معاملات خدا کے سپرد کر دیتا ہے اور بڑے اطمینان سے کہتا ہے و افوض امری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد۔ اور جب بندہ کا ایمان و توکل اس حد تک پہنچ جائے تو پھر خدا اس کا کفیل ہو جاتا ہے اور اگر تمام اہل زمین و آسمان مل کر بھی اسے ضرور زیاں پہنچانا چاہیں تو وہ اس کے لیے کشائش کار کی راہ نکال لیتا ہے اور اسے نجات عطا فرماتا ہے۔ چنانچہ اس بے سروسامانی کی حالت میں خداوند عالم نے اصحاب کہف سے یہی کیا کہ اپنے فضل و کرم سے ان کو صبر و ثبات اور ہمت و استقلال کی دولت سے مالا مال کہ ان پر نیند غالب کر دی اور وہ آرام و سکون سے سو گئے اور کئی سو سال تک اطمینان سے سوتے رہے نہ سورج کی تمازت نے انہیں ستایا اور نہ موسم کے تغیر و تبدل نے انہیں کوئی رنج پہنچایا۔

۹- وَتَرَى الشَّمْسَ اِذَا طَلَعَتْ - الْآيَةُ

اب اس کی وجہ خواہ طبعی اسباب قرار دی جائے کہ اس غار کا دھانہ شمال کی طرف ہے اور خواہ اسے خدا کی قدرت کا خاص کرشمہ سمجھا جائے۔ بہر حال وہ غار کی کشادہ جگہ پر آرام کی نیند سوئے ہوئے تھے اور سورج کی دھوپ ان پر نہیں پڑتی تھی، بلکہ جب وہ طلوع ہوتا تو غار کو چھوڑ کر دائیں طرف مڑ جاتا اور جب غروب ہوتا تو ان سے بائیں طرف کتر کر نکل جاتا۔ بہر حال انہیں کوئی اذیت نہیں پہنچاتا تھا۔ ذلک من آیات اللہ۔

۱۰- مِنْ يَهْدِ اللّٰهُ - الْآيَةُ

اس آیت کی قبل ازیں کئی مقامات پر تفسیر و تشریح گزر چکی ہے۔ بالخصوص سورہ اعراف کی آیت ۱۷۸ میں مِنْ يَهْدِ اللّٰهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِ وَمَنْ يُضِلِلْ - الْآيَةُ۔ اور سورہ اسراء کی آیت ۹۷ و مَنْ يَهْدِ اللّٰهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِ - الْآيَةُ۔ کی تفسیر میں ملاحظہ کی جائے۔

آيات القرآن

وَتَحْسَبُهُمْ آيِقَاطًا وَهُمْ رُقُودٌ ۖ وَنُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَذَاتَ
الشِّمَالِ ۖ وَكَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَصِيدِ ۖ لَوِ اطَّلَعْتَ عَلَيْهِمْ
لَوَلَّيْتَ مِنْهُمْ فِرَارًا وَلَمَلِئْتَ مِنْهُمْ رُعْبًا ۝ ١٨ ۖ وَكَذَلِكَ بَعَثْنَاهُمْ
لِيَتَسَاءَلُوا بَيْنَهُمْ ۖ قَالَ قَائِلٌ مِّنْهُمْ كَمْ لَبِثْتُمْ ۖ قَالُوا لَبِثْنَا
يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ ۖ قَالُوا رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَا لَبِثْتُمْ ۖ فَابْعَثُوا
أَحَدَكُمْ بِوَرِقِكُمْ هَذِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ فَلْيَنْظُرْ أَيُّهَا أَزْكَى طَعَامًا
فَلْيَأْتِكُمْ بِرِزْقٍ مِّنْهُ وَلْيَتَلَطَّفْ ۖ وَلَا يُشْعِرَنَّ بِكُمْ أَحَدًا ۝ ١٩ ۖ إِنَّهُمْ إِنْ
يُطْهَرُوا عَلَيْكُمْ يَرْجُمُوكُمْ أَوْ يُعِيدُوكُمْ فِي مِلَّتِهِمْ وَلَنْ تُفْلَحُوا إِذَا
أَبَدًا ۝ ٢٠ ۖ وَكَذَلِكَ أَثَرْنَا عَلَيْهِمْ لِيَعْلَمُوا أَنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَأَنَّ
السَّاعَةَ لَا رَيْبَ فِيهَا ۖ إِذْ يَتَنَازَعُونَ بَيْنَهُمْ أَمْرَهُمْ فَقَالُوا ابْنُوا
عَلَيْهِمْ بُنْيَانًا ۖ رَبُّهُمْ أَعْلَمُ بِهِمْ ۖ قَالَ الَّذِينَ غَلَبُوا عَلَىٰ أَمْرِهِمْ
لَنَنْخِذَنَّ عَلَيْهِمْ مَسْجِدًا ۝ ٢١ ۖ سَيَقُولُونَ ثَلَاثَةٌ رَّاٰهُمْ كَلْبُهُمْ ۖ
وَيَقُولُونَ خَمْسَةٌ سَادِسُهُمْ كَلْبُهُمْ رَجْمًا بِالْغَيْبِ ۖ وَيَقُولُونَ
سَبْعَةٌ وَثَامِنُهُمْ كَلْبُهُمْ ۖ قُلْ رَبِّي أَعْلَمُ بِعَدَّتِهِمْ مَّا يَعْلَمُهُمْ إِلَّا
قَلِيلٌ ۖ فَلَا تُمَارِ فِيهِمْ إِلَّا مِرَاءً ظَاهِرًا ۖ وَلَا تَسْتَفْتِ فِيهِمْ
مِّنْهُمْ أَحَدًا ۝ ٢٢

ترجمہ الآیات

اور تم انہیں دیکھو تو خیال کرو کہ وہ جاگ رہے ہیں حالانکہ وہ سوئے ہوئے ہیں اور ہم انہیں دائیں اور بائیں کروٹ بدلواتے رہتے ہیں اور ان کا کتا غار کے دھانے پر اپنے دونوں بازو پھیلائے بیٹھا ہے اگر تم انہیں جھانک کر دکھو تو تم اٹھے پاؤں بھاگ کھڑے ہو۔ اور تمہارے دل میں دہشت سما جائے (۱۸)۔ اور (جس طرح انہیں اپنی قدرت سے سلایا تھا) اسی طرح ہم نے انہیں اٹھایا بٹھایا تاکہ آپس میں سوال و جواب کریں۔ چنانچہ ان میں سے ایک کہنے والے نے کہا کہ تم کتنی دیر ٹھہرے ہو گے؟ دوسرے نے کہا ہم ایک دن ٹھہرے ہوں گے یا دن کا کچھ حصہ (پھر) بولے تمہارا پروردگار ہی بہتر جانتا ہے کہ تم کتنا ٹھہرے؟ اچھا اب اپنے میں سے کسی کو چاندی کا یہ سکہ شہر دے کر بھیجو۔ وہ (جا کر) دیکھے کہ کونسا کھانا زیادہ پاک و پاکیزہ ہے۔ تو وہ اس میں سے کچھ کھانا تمہارے لیے لائے اور اسے چاہیے کہ ہوش و تدبر سے کام لے اور کسی کو تمہاری خبر نہ ہونے دے (۱۹)۔ یقیناً اگر ان لوگوں کو تمہاری اطلاع ہوگئی تو وہ تمہیں سنگسار کر دیں گے یا پھر (زبردستی) تمہیں اپنے دین کی طرف واپس لے جائیں گے اور اس طرح تم کبھی بھی فلاح نہیں پاسکو گے (۲۰)۔ اور اسی طرح ہم نے لوگوں کو ان پر مطلع کیا تاکہ وہ لوگ جان لیں کہ اللہ کا وعدہ سچا ہے اور یہ کہ قیامت میں کوئی شک نہیں ہے۔ یہ اس وقت کی بات ہے جب وہ (بستی والے) لوگ ان (اصحاب کہف) کے معاملہ میں آپس میں جھگڑ رہے تھے (کہ کیا کیا جائے؟) تو (کچھ) لوگوں نے کہا کہ ان پر (یعنی غار پر) ایک (یادگاری) عمارت بنا دو۔ ان کا پروردگار ہی ان کو بہتر جانتا ہے (آخر کار) جو لوگ ان کے معاملات پر غالب آئے تھے وہ بولے کہ ہم ان پر ایک مسجد (عبادت گاہ) بنائیں گے (۲۱)۔ عنقریب کچھ لوگ کہہ دیں گے کہ وہ تین تھے اور چوتھا ان کا کتا تھا اور کچھ کہہ دیں گے کہ وہ پانچ تھے اور چھٹا ان کا کتا تھا۔ (اے رسول!) کہہ دیجیے کہ میرا پروردگار ہی ان کی تعداد کو بہتر جانتا ہے اور بہت کم لوگوں کو ان کا علم ہے۔ سوان کے بارے میں سوائے سرسری گفتگو کے لوگوں سے زیادہ بحث نہ کریں اور نہ ہی ان کے بارے میں ان میں سے کسی سے کچھ پوچھیں (۲۲)۔

تشریح الفاظ

- ۱۔ بالوصید۔ وصید کے معنی ہیں چوکھٹ اور غار کے ہیں۔
- ۲۔ یرجموکم رجم کے معنی سنگسار کرنے کے ہیں۔
- ۳۔ فلا تمارمراء کے معنی ہیں بحث و تمحیص کرنا۔

تفسیر الآيات

۱۱۔ وَتَجَسَّبَهُمْ اَيْقَاطًا۔ الْاَيَةُ

تم انہیں دیکھو تو خیال کرو کہ وہ جاگ رہے ہیں کیونکہ ان کی آنکھیں اس طرح کھلی ہوئی ہیں کہ گویا آگے کی طرف دیکھ رہے ہیں اور ان کے جسم بالکل تروتازہ ہیں اور ان کے رگ و ریشہ میں خون گردش کر رہا ہے اور پھر وقتاً فوقتاً کروٹیں بھی بدلتے رہتے ہیں۔ لہذا انہیں جھانک کر دیکھنے والا یہی خیال کرتا ہے کہ وہ جاگ رہے ہیں۔ حالانکہ وہ سوئے ہوئے ہیں۔

۱۲۔ وَكَلَبَهُمْ بِاسْطٍ۔ الْاَيَةُ

کتا اگرچہ فقہی نقطہ نگاہ سے حرام ہے اور نجس بھی، مگر اس کی وفاداری، پہرہ داری اور آقا پرستی ضرب المثل کی حیثیت رکھتی ہے۔ یقیناً کسی شرعی ضرورت کے تحت ہی ان کے پاس ہوگا۔ علاوہ بریں کتا رکھنے اور پالنے کی مخالفت اسلام میں ہے لہذا عین ممکن ہے کہ مسیح کے دین میں ممنوع نہ ہو۔ یا پھر جائیداد اور موسیقیوں کی حفاظت کے لیے رکھا ہو۔ الغرض جب ان صالح نوجوانوں نے شہر سے ہجرت کی تو ان کا وفادار کتا بھی ساتھ ہولیا اور جب وہ غار میں داخل ہوئے تو وہ غار کے دھانے پر اپنے دونوں بازو پھیلا کر بیٹھ گیا۔ جناب شیخ سعدی نے اچھی اور بری صحبت کے اثر کے بارے میں قدرے مبالغہ آمیز لہجے میں کیا خوب کہا ہے ۔

پسر نوح بابدال بنشست خاندان نبوتش گم شد
سگ اصحاب کہف روزے چند پئے نیکان گرفت آدم شد

و لنعم ما قیل

احب الصالحین و لست منهم

لعل الله يرزقني الصلحا

۳- الو اطلعت عليهم - الآية

یہ خطاب ہر مخاطب کو ہے۔ خاص پیغمبر اسلام کو نہیں ہے کہ اگرچہ خدا اور رسول نے اصحاب کھف کے نظارہ سے اس دہشت و ہیبت کے طاری ہونے کی وجہ بیان نہیں فرمائی اس لیے جزم و یقین کے ساتھ کچھ نہیں کہا جاسکتا۔ لیکن نظرِ بظاہر حالات جب ایک اندھیری غار میں چند آدمی اس طرح بے سدھ سوئے ہوئے ہوں اور دھانے پر کتا بیٹھا ہو اور پھر ان لوگوں کی آنکھیں بھی کھلی ہوئی ہوں تو یقیناً اس دہشت ناک منظر کو کوئی جھانکنے والا دیکھے تو اٹے پاؤں بھاگ کھڑا ہو اور عین ممکن ہے کہ اس میں یہ حکمت کا رفرما ہو کہ اس طرح کسی کے ان کے قریب نہ جاسکتے سے ان کے جسم محفوظ رہیں اور مدت دراز تک ان کے حالات پر پردہ پڑا رہے۔

۴- و كذلك بعثناهم - الآية

یہ لفظ تشبیہ (کذلك) بتاتا ہے کہ جس طرح اصحاب کھف کا مدت دراز تک سلانا عجیب تھا اور خدا کی قدرت کاملہ کا کرشمہ تھا اسی طرح مدت دراز کے بعد ان کو بیدار کر کے صحیح و سالم اٹھانا بھی خدا کے قدیر کی قدرت کا دوسرا کرشمہ ہے۔

فائدہ:

قرآن مجید میں جہاں بھی موت کے بعد اٹھانے کا تذکرہ کیا گیا ہے وہاں یہی لفظ (”بعث“) استعمال کیا گیا ہے۔ کیونکہ مرنے والے کو کوئی علم نہیں ہوتا وہ کتنا عرصہ اس حالت میں پڑا رہا ہے اور یہاں بھی جس لمبی نیند کا تذکرہ کیا گیا ہے اس کی بھی یہی کیفیت ہے کہ سونے والوں کو کوئی پتہ نہیں ہے کہ وہ کتنے عرصہ تک اس حالت میں رہے ہیں؟ لہذا مردہ اور سوتا برابر ہے اور سچ ہے کہ النوم اخت الموت کہ نیند موت کی بہن ہے۔

۵- الیتسائلو ابینہم - الآية

ایک سوال کا جواب

یہاں اس آیت میں اٹھائے جانے یعنی بیدار کیے جانے کی وجہ یہ بیان کی گئی ہے کہ وہ ایک دوسرے سے پوچھ گچھ کریں کہ وہ یہاں کتنا عرصہ ٹھہرے ہیں؟ جبکہ اسی سورہ کی آیت ۱۲ میں اس کی وجہ یہ بیان کی گئی ہے کہ ہم دیکھیں کہ دو گروہوں سے کس کو غار میں ٹھہرنے کی مدت خوب یاد ہے؟ تو ہم عرض کریں گے کہ ان دونوں

باتوں میں کوئی تضاد نہیں ہے بلکہ دونوں کا مطلب ایک ہے اور پھر یہ بھی یاد رہے کہ یہ تو ایک ظاہری صورت حال کا اظہار ہے کہ ان کے بیدار ہونے پر یہ صورت حال پیدا ہوئی کہ نیند کی مدت کے بارے میں کسی نے ایک دن کہا اور کسی نے ایک دن کا کچھ حصہ۔ اس کا مقصد ہرگز یہ نہیں ہے کہ ان کے اٹھانے کا مقصد یہی تھا بلکہ اصل مقصد یہ تھا جو آیت ۲۱ میں بیان کیا گیا ہے کہ یہ صورت دیکھ کر ان کے ایمان و یقین اور معرفت میں اضافہ ہوا اور جن کو بعثت بعد الموت میں شک ہے ان کو یہ منظر دیکھ کر اس کا علم الیقین ہو جائے کہ وہ برحق ہے۔ لیعلموا ان وعد الله حق وان الساعة لا ريب فيها۔

۱۶۔ فابعثوا احدکم۔ الآیۃ

الغرض جب وہ طویل نیند کے بعد بیدار ہوئے تو جسم کے طبعی تقاضوں کے مطابق ان کو بھوک محسوس ہوئی جس کا انہیں اس سے پہلے احساس نہیں ہوا تھا اور چونکہ جب وہ غار میں داخل ہوئے تھے تو ان کے پاس اس زمانہ کا چاندی کا سکہ موجود تھا۔ لہذا اپنے میں سے ایک شخص کو منتخب کیا کہ وہ شہر میں جائے اور وہاں سے پاک و صاف یعنی حلال کھانا لائے تاکہ بھوک کا مداوا کیا جائے اور اسے یہ تاکید بھی کی کہ ہوشیاری سے کام لے کسی کو کانوں کان اپنے حالات کی خبر نہ ہونے دے۔ درمیان میں قصہ کی تمام کڑیاں مخدوف ہیں۔ رابطہ کلام کیلئے عرض ہے کہ جب وہ شخص وہ سکہ لے کر شہر میں گیا تو وہاں حالات کا نقشہ ہی بدل چکا تھا۔ بت پرست بادشاہ (دقیانوس) مدت ہوئی واصل جہنم ہو چکا تھا۔ اب اس کی جگہ دین مسیح کا پابند نیک بادشاہ متمکن تھا۔ بہر حال وہ جب دکاندار کے پاس گیا تو اس کا سکہ، لباس، وضع قطع اور زبان و کلام غرضیکہ جب لوگوں نے اس کی ہر چیز زالی دیکھی تو جنگل کی چنگاری کی طرح یہ خبر سارے شہر میں پھیل گئی اور لوگ جمع ہو گئے اور وہ تماشا بن گیا۔ خلاصہ یہ کہ لوگ اسے پکڑ کر بادشاہ کے پاس لے گئے اور اس نے تمام ماجرا بیان کیا۔ ان لوگوں نے پہلے سنا ہوا تو تھا کہ قریباً تین سو سال پہلے کچھ لوگ اپنا دین و ایمان بچانے کیلئے بت پرست حاکم کے خوف سے بھاگ گئے تھے۔ تو لوگوں کا جم غفیر اس کے ساتھ غار پر پہنچا۔ مگر وہ شخص سب سے پہلے غار میں اپنے ساتھیوں کے پاس پہنچ گیا۔ اور سارا واقعہ کہہ سنایا۔ تو ان سب نے گڑ گڑا کر بارگاہ رب العزت میں دعا و التجا کی کہ ان پر نظر عنایت فرمائے اور ان کے ساتھ وہ سلوک کرے جس میں اس کی رضا اور ان کی صلاح ہے۔ چنانچہ اس کے بعد فوراً ان کا انتقال ہو گیا اور ان کے ارواح ملاء اعلیٰ کی طرف انتقال کر گئے۔ اور ان لوگوں نے جو وہاں آئے تھے وہاں غار کے پاس ایک مسجد یعنی عبادت گاہ تعمیر کی۔ (مجمع البیان تفسیر کاشف) اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ خدا نے اس پر حسب سابق نیند غالب کر دی۔ (تفسیر نور الثقلین)

-۱۰- اَو كَذٰلِكَ اَعۡشَرۡنَاۤ اِلٰیہ

اگرچہ اب وہاں کے لوگ عموماً عیسائیت قبول کر چکے تھے جس میں عقیدہ آخرت کو بنیادی حیثیت حاصل ہے۔ مگر ہنوز سابقہ رومی مشرک حکومت کے کچھ آثار شرک و بت پرستی باقی تھے۔ لہذا ایک سریانی روایت کے مطابق اس دور میں قیامت کے بارے میں بڑے زور و شور سے بحث ہو رہی تھی۔ عین اسی وقت اصحاب کہف کا یہ واقعہ پیش آیا۔ جس نے بعث بعد الموت کی صداقت اور قیامت کی حقانیت پر ناقابل رد ثبوت پیش کر دیا۔ جس کے بعد اس کے انکار کی کوئی گنجائش باقی نہ رہی۔

-۱۱- اَسِیۡقُوۡلُوۡنَ ثَلَاثَہٗۤ اِلٰیہ

باقی اختلافات کی طرح اصحاب کہف کی تعداد کے بارے میں بھی اختلاف ہے کہ کتنی تھی؟ ایک قول ہے تین، چوتھا کتا، دوسرا قول ہے پانچ اور چھٹا کتا۔ مگر خدائے علیم نے یہ دونوں قول نقل کر کے اسے رجماً بالغیب اندھیرے میں تیر مارنا قرار دیا ہے۔ اور تیسرا قول یہ ہے کہ وہ سات تھے اور آٹھواں کتا تھا۔ اس قول پر خدا نے کوئی تنقید نہیں فرمائی جس سے مترشح ہوتا ہے کہ یہ قول صحیح ہے۔ اور یہی قول ابن عباس سے مروی ہے۔ اور ظاہر ہے کہ انہوں نے یہ بات پیغمبر اسلام ہی سے سنی ہوگی۔ (مجمع البیان)۔ ان کی تعداد اور دیگر حقائق کا علم قلیل لوگوں کے سوا اور کوئی نہیں جانتا۔ اور ظاہر ہے کہ وہ وارثان قرآن ہی ہو سکتے ہیں۔ ہاں البتہ ابن عباس کہا کرتے تھے کہ وہ ان قلیل لوگوں میں سے ہیں جو اصحاب کہف کی تعداد جانتے ہیں کہ وہ سات تھے اور آٹھواں ان کا کتا تھا۔ (تفسیر تبیان) اور ظاہر ہے کہ یہ حضرت امیر علیہ السلام کی شاگردی کا ہی فیض ہو سکتا ہے۔

-۱۲- اَفَلَا تَمَارۡفِیۡہِمۡۤ اِلٰیہ

ارشاد قدرت ہو رہا ہے کہ جب قلیل لوگوں کے سوا ان کی تعداد کوئی نہیں جانتا اور آپ کو خدا نے حقیقت بتادی ہے۔ تو سرسری اور صاف بحث کے سوا اس معاملہ میں کسی سے کوئی بحث نہ کریں اور نہ ہی کسی سے پوچھ گچھ کریں۔ ظاہر ہے کہ جب کسی کی غلط بات کو غلط ثابت کرنے کا کوئی قطعی ذریعہ موجود نہ ہو تو پھر اس سے الجھنے کا کوئی مثبت نتیجہ برآ نہیں ہوتا۔ اور وہ ساری بحث لا حاصل ہو کر رہ جاتی ہے۔

آيات القرآن

وَلَا تَقُولَنَّ لِشَايٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا ۖ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ ۚ وَادْكُرْ رَبَّكَ إِذَا نَسِيتَ وَقُلْ عَسَى أَنْ يَهْدِيَنِّي رَبِّي لِأَقْرَبَ مِنْ هَذَا رَشَدًا ۚ ۚ وَلَبِثُوا فِي كَهْفِهِمْ ثَلَاثَ مِائَةٍ سِنِينَ وَازْدَادُوا تِسْعًا ۚ ۚ قُلِ اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا لَبِثُوا ۚ لَهُ غَيْبُ السَّمُوتِ وَالْأَرْضِ ۖ أَبْصِرْ بِهِ وَأَسْمِعْ ۖ مَا لَهُمْ مِنْ دُونِهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا يُشْرِكُ فِي حُكْمِهِ أَحَدًا ۚ ۚ وَاتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنْ كِتَابِ رَبِّكَ ۖ لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِهِ ۚ وَلَنْ تَجِدَ مِنْ دُونِهِ مُلْتَحَدًا ۚ ۚ وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدُوءِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ وَلَا تَعْدُ عَيْنُكَ عَنْهُمْ ۚ تُرِيدُ زِينَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ۚ وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرْطًا ۚ ۚ وَقُلِ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ ۖ فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمَرْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيُكْفَرْ ۚ إِنَّا أَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ نَارًا ۖ أَحَاطَ بِهِمْ سُرَادِقُهَا ۖ وَإِنْ يَسْتَغِيثُوا يُغَاثُوا بِمَاءٍ كَالْمُهْلِ يَشْوِي الْوُجُوهَ ۖ بِئْسَ الشَّرَابُ ۖ وَسَاءَتْ مَرْتَفَعًا ۚ ۚ إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ إِنَّا لَا نُضِيعُ أَجْرَ مَنْ أَحْسَنَ عَمَلًا ۚ ۚ أُولَئِكَ لَهُمْ جَنَّاتُ عَدْنٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهِمُ الْأَنْهَارُ يُحَلَّوْنَ فِيهَا مِنْ أَسَاوِرَ مِنْ ذَهَبٍ وَيَلْبَسُونَ ثِيَابًا خُضْرًا مِنْ سُنْدُسٍ وَإِسْتَبْرَقٍ مُتَّكِينَ فِيهَا عَلَى الْأَرَائِكِ ۖ نِعَمَ الثَّوَابِ ۖ وَحَسُنَتْ مَرْتَفَعًا ۚ ۚ

ترجمہ الآيات

اور آپ کسی چیز کے بارے میں یہ نہ کہیں کہ میں کل اسے ضرور کروں گا۔ (۲۳) مگر یہ کہ خدا چاہے (یعنی اس کے ساتھ انشاء اللہ کہا کرو) اور جب بھی بھول جائیں تو اپنے پروردگار کو یاد کریں۔ اور آپ کہہ دیجئے! کہ امید ہے کہ میرا پروردگار ایسی بات کی مجھے راہنمائی کرے جو رشد و ہدایت میں اس سے بھی زیادہ قریب ہو۔ (۲۴) اور وہ لوگ غار میں رہے نو برس اور پرتین سو سال۔ (۲۵) کہہ دیجئے! کہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ وہ کتنا رہے؟ تمام آسمانوں اور زمین کا (علم) غیب اسی کیلئے ہے وہ کتنا بڑا دیکھنے والا اور کتنا بڑا سننے والا ہے۔ اللہ کے سوا ان لوگوں کا کوئی سرپرست نہیں ہے اور نہ وہ کسی کو اپنے حکم میں شریک کرتا ہے۔ (۲۶) (اے رسول!) آپ کے پروردگار کی طرف کتاب (قرآن) کے ذریعے سے جو وحی کی گئی ہے۔ اسے پڑھ سنائیں۔ اس کی باتوں کو کوئی بدلنے والا نہیں ہے اور آپ اس کے سوا کوئی جائے پناہ نہیں پائیں گے۔ (۲۷) (اے رسول!) جو لوگ صبح و شام اپنے پروردگار کو پکارتے ہیں اور اس کی رضا کے طلبگار ہیں آپ ان کی معیت پر صبر کریں۔ اور دنیا کی زینت کے طلبگار ہوتے ہوئے ان کی طرف سے آپ کی آنکھیں نہ پھر جائیں۔ اور جس کے دل کو ہم نے اپنی یاد سے غافل چھوڑ رکھا ہے اور وہ اپنی خواہش کی پیروی کرتا ہے اور اس کا معاملہ حد سے گزر گیا ہے اس کی اطاعت نہ کریں۔ (۲۸) اور آپ کہہ دیجئے کہ حق تمہارے پروردگار کی طرف سے ہے تو جو چاہے ایمان لائے اور جو چاہے کفر اختیار کرے۔ بے شک ہم نے ظالموں کیلئے ایسی آگ تیار کر رکھی ہے جس کی قناتیں انہیں گھیر لیں گی اور اگر وہ فریاد کریں گے تو ان کی فریاد سی ایسے پانی سے کی جائیگی جو پچھلے ہوئے تانبے کی طرح ہوگا۔ جو چہروں کو بھون ڈالے گا کیا بری چیز ہے پینے کی۔ اور کیا بری آرام گاہ ہے۔ (۲۹) بے شک جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کئے۔ یقیناً ہم نیکوکار لوگوں کا اجر ضائع نہیں کرتے۔ (۳۰) یہ وہ لوگ ہیں جن کیلئے ہمیشگی کے باغات ہیں جن کے نیچے نہریں جاری ہوں گی انہیں ان میں سونے کے کنگن پہنائے جائیں گے۔ سبز ریشم کے باریک اور دبیز کپڑے پہنیے اور وہ ان میں مسندوں پر گاؤں تک لگائے بیٹھے ہوں گے۔ کیا

ہی اچھا ہے ان کا ثواب اور کیا ہی اچھی ہے ان کی آرام گاہ۔ (۳۱)

تشریح الالفاظ

۱۔ ملند اُس لفظ کے معنی جائے پناہ کے ہیں۔ ۲۔ فرط اس کے معنی ہیں حد سے گزرا ہوا۔ اسراف اور ظلم و زیادتی۔ ۳۔ سراق اسکے معنی شامیانہ خیمہ اور اوپر جو چھایا ہوا غبار۔ ۴۔ کالمہل مہل کے معنی ہیں پگھلی ہوئی دھات ۵۔ اسوریہ سوار کی جمع ہے جس کے معنی کنگن کے ہیں۔ ۶۔ اراٹک بہار یکہ کی جمع ہے جس کے معنی مزین اور آراستہ تخت کے ہیں۔

تفسیر الآيات

۲۰۔ ولا تقولن لشيء - الآية

چونکہ خداوند عالم ہی پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معلم و مربی ہے اس لئے آپ کی اور آپ کی امت کی تعلیم و تادیب کرتے ہوئے فرما رہا ہے کہ جب کل کسی کام کے کرنے کا ارادہ ہو تو اس کے ساتھ انشاء اللہ ضرور کہہ دیا کریں۔ کیونکہ جس قدر بھی کسی کام کے وسائل مہیا ہوں مگر کامیابی کا دار و مدار خدا کی مشیت پر ہے۔ اگر وہ نہ چاہے تو کچھ بھی نہیں ہوتا۔ وما شاء اللہ کان وما لم يشاء لم يكن علاوہ ازیں کیا پتہ کل تک آدمی زندہ بھی رہتا ہے یا نہیں؟ کیا پتہ کب پیک اجل آجائے؟ مزید برآں ایک بندہ مومن کی شان یہی ہے کہ وہ اپنے تمام معاملات خدا کے سپرد کرے اور کہے و افوض امری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد بے شک ع

وہی ہوتا ہے جو منظو ر خدا ہوتا ہے ۔

ایک غلط فہمی کا ازالہ

عام طور پر بیان کیا جاتا ہے کہ کچھ لوگوں نے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اصحاب کھف اور ذوالقرنین کے قصہ کے بارے میں سوال کیا اور آپؐ نے فرمایا کہ میں کل جواب دوں گا۔ اور اسکے ساتھ انشاء اللہ نہ کہا۔ جس کی وجہ سے پندرہ دن تک وحی کا سلسلہ بند ہو گیا۔ جس کی وجہ سے آپؐ ایفائے عہد نہ کر سکے۔ اور

پریشان ہوئے۔ مگر قرآن کے سیاق و سباق سے اس روایت کی تصدیق نہیں ہوتی۔ اگر ایسا ہوتا تو چاہیے تھا کہ آیت اس قصہ کے آغاز میں آتی یا اس واقعہ کے اختتام پر آتی۔ مگر اس کا یہاں آنا تو بالکل بے جوڑ نظر آتا ہے۔ اصحاب کھف کا یہ قصہ بتاتا ہے کہ خداوند عالم از خود یہ واقعہ بیان کر رہا ہے تاکہ اس کی اصل حقیقت لوگوں کے سامنے آجائے۔ اور اہل کتاب میں اس کے بارے میں جو اختلاف پایا جاتا تھا۔ اس کی اصلاح ہو جائے۔ واللہ العالم۔

۲۱- واذکر ربک۔ الایہ

اس کا مطلب بالکل واضح ہے کہ اگر کبھی آدمی اتفاقاً انشاء اللہ کہنا بھول جائے تو پھر جب یاد آجائے خواہ ایک دن کے بعد یا آئے یا ایک ماہ کے بعد یا ایک سال کے بعد تو اسی وقت یاد الہی کا سلسلہ شروع کر دینا چاہیے۔ یعنی فوراً انشاء اللہ کہنا چاہیے۔ اس سے تلافی ہو جائے گی۔ (مجمع البیان ونور الثقلین) مخفی نہ رہے کہ فقہانے اس سے یہ حکم استنباط کیا ہے کہ اگر یہ انشاء اللہ محض اظہار بندگی اور تبرک کی نیت سے کہا جائے تو اس سے کسی معاملہ کی صحت و چٹنگی پر کوئی اثر نہیں پڑتا اور اگر اس سے استثناء اور تعلیق کا ارادہ کیا جائے تو پھر معاملہ مشکوک و مشروط ہو جائے گا۔ اور قسم توڑنے پر کفارہ لازم نہیں آئے گا۔ بہر حال ان مسائل کی تفصیل فقہی کتابوں میں مذکور ہے۔

ایضاح:

مخفی نہ رہے کہ یہاں یہ خیال پیدا ہوتا ہے کہ آیا رسولؐ نے انشاء اللہ کہنا ترک کیا تھا۔ اس لئے خدا کو تنبیہ کرنا پڑی؟ اور آیا آپؐ کیلئے سہو و نسیان کا امکان ہے کہ ایسا کہا گیا ہے کہ جب بھول جاؤ تو یاد آنے پر اس کی تلافی کرو؟ اس کا ایک جواب تو یہ ہے کہ یہاں خطاب چونکہ رسولؐ خدا کو ہے اور مراد آپؐ کی امت ہے (تفسیر سید شبر مطبوعہ مصر و ایران) اور دوسرا جواب یہ ہے کہ پہلی بات سے زیادہ سے زیادہ ترک اولیٰ لازم آتا ہے جو عصمت کے منافی نہیں ہے۔ اور نسیان والے ایراد کا مکمل جواب ہم سورہ انعام کی آیت ۶۸ کی تفسیر میں جلد ۳ کے اندر واضح کر آئے ہیں۔ وہاں رجوع کیا جائے۔

۲۲- ولبثوا فی کہفہم۔ الایہ

کہا جاتا ہے کہ تین سو نو سال کیوں نہیں کہا گیا۔ بلکہ یوں کیوں کہا گیا ہے کہ تین سو سال تک اصحاب کھف غار میں رہے اور اوپر نو سال؟ اس کا جواب یہ ہے کہ جیسا کہ حضرت امیر علیہ السلام نے ایک یہودی سائل

کے جواب میں فرمایا تھا کہ شمسی حساب سے تین سو سال تھے اور قمری حساب سے تین سو نو۔ کیونکہ ہر شمسی سو سال کے ساتھ تین سال قمری کا اضافہ ہوتا ہے۔ (مجمع البیان) معلوم ہوتا ہے کہ اہل کتاب کو اس مدت کے صحیح تسلیم کرنے میں کچھ تامل تھا۔ اسی لئے کہا گیا کہ پروردگار بہتر جانتا ہے جس نے ان لوگوں کو سلا یا تھا اور جگایا بھی تھا۔ اور وہی آسمانوں وز میں کے سب علم غیب کا عالم ہے۔ لہذا پیغمبر اسلام کے بتائے ہوئے سن و سال خدا کے عطا کردہ علم کا نتیجہ ہیں۔ جس کی صحت لاکلام ہے۔

اس قصہ سے حاصل شدہ درس ہائے عبرت

یہاں پر اصحاب کہف کا قصہ اپنے اختتام کو پہنچتا ہے اور لوگوں کیلئے کئی درس ہائے عبرت چھوڑ جاتا ہے۔ جن میں سے بعض یہ ہیں۔ (۱) اسلاف اور اکابر کی اندھی تقلید جائز نہیں بلکہ حق و حقیقت کی جستجو کرنا اور پھر اس کی اتباع کرنا لازم ہے۔ (۲) اگر ماحول غلط ہو اور سعی و کوشش سے بھی اصلاح نہ ہو سکے تو پھر ایسے معاشرے سے ہجرت کر جانا ضروری ہے۔ (۳) جو کھن حالات میں خدا کی طرف رجوع کرتے ہیں اللہ ان کی غیبی مدد کرتا ہے اور اپنے اوپر اعتماد کرنے والوں کو اعتماد کے ٹھیس نہیں پہنچاتا۔ (۴) اگر مخالفین سے گفتگو کرنی پڑے تو مدلل انداز میں کرنی چاہئے۔ (۵) ایک بندہ مومن کو نرم و گرم حالات میں اپنے پروردگار کی طرف رجوع کرنا چاہئے۔ و بس

۲۳- وَاْتِلْ مَا اَوْحٰی الْيٰكُ - الْاٰيَةُ

اے رسول! قرآن کے ذریعے سے آپ کو جو وحی کی گئی ہے وہ پڑھ کر لوگوں کو سنائیں کیونکہ اللہ کے کلمات یعنی اس کے بیان کردہ واقعات اور اس کے احکام کو کائنات کی کوئی طاقت تبدیل نہیں کر سکتی۔ اور اللہ اپنے حکم میں کسی کو شریک نہیں کرتا کیونکہ ان الحکمہ الا اللہ۔ حقیقی حاکم صرف خدا ہی ہے۔ اور انبیاء اسی کے حکم سے مبلغ اور نافذ کرنے والے ہوتے ہیں۔ من لہم یحکم بما انزل الیہ فاولئک ہم الکافرون۔

۲۴- وَاَصْبِرْ نَفْسَکَ مَعَ الَّذِیْنَ - الْاٰيَةُ

اس آیت کی شان نزول

مختلف روایتیں بیان کی جاتی ہیں ان میں سے ایک یہ ہے کہ ایک بار عیینہ بن حصص فزاری جو کہ قبیلہ مضر کا سردار اور رئیس مکہ تھا۔ حضرت رسول خدا کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور دیکھا کہ جناب سلمانؓ، ابوذرؓ، عمارؓ اور صہیبؓ اور چند اور مساکین صحابہ کرام آپ کے ارد گرد بیٹھے ہوئے تھے۔ لباس بوسیدہ تھا اور ہیئت فقیرانہ تھی

گرمی کا موسم تھا اور ان کے کپڑوں سے بو آ رہی تھی۔ وہ یہ منظر دیکھ کر کہنے لگا کہ یہی لوگ ہمیں آپ کے پاس آنے جانے اور ایمان لانے سے مانع ہیں۔ لہذا اگر آپ ان لوگوں کو اپنے سے الگ کر دیں یا ان کیلئے نشست کا علیحدہ انتظام کر دیں تو پھر ہم آ سکتے ہیں۔ ابھی پیغمبر اسلامؐ نے اس کے مطالبہ کا ہاں یا ناں میں کوئی جواب نہ دیا تھا کہ جبرائیل امین رب جلیل کا یہ پیغام لے کر آ گئے۔ واصبر نفسك مع الذين - اے میرے حبیب! اپنے آپ کو انہی غریب مگر مخلص و جان نثار صحابہ کرام کے ساتھ رکھو کیونکہ وہ میرے ساتھ ہیں۔ اور ان دو متمندوں کی ناراضی اور اپنے پاس آنے جانے اور اسلام لانے یا نہ لانے کی کوئی پرواہ نہ کریں۔ ان الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون۔ کیونکہ اللہ متقیوں اور نیکوکاروں کے ساتھ ہے۔ نہ کہ زمینداروں اور سرمایہ کاروں کیساتھ۔ (مجمع البیان، قرطبی وغیرہ)

مخفی نہ رہے کہ من اغفلنا میں غفلت کی نسبت خدا کی طرف مجازی ہے۔ کیونکہ وہ مسبب الاسباب ہے ورنہ ہر شخص اپنے اختیار سے غفلت اختیار کرتا ہے۔ وما ربك يريد ظلما للعباد۔ اور اس بات کی کئی بار وضاحت کی جا چکی ہے۔ واضح رہے کہ قبل ازیں سورہ انعام کی آیت ۵۲ ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي۔ آلا یہ۔ کی تفسیر میں اس موضوع کی وضاحت کی جا چکی ہے۔

۲۵۔ وقل الحق من ربكم۔ الآية

حق پوری آب و تاب اور رعنائی و زیبائی کے ساتھ آ گیا۔ اب لوگوں کا کام ہے کہ وہ اس پر ایمان لائیں، لیکن جبر کر کے منوانا خدا کی حکمت بالغہ کے منافی ہے۔ اسی لیے اس نے انسان کو فاعل مختار بنایا ہے۔ لہذا جس کا جی چاہے وہ ایمان لائے اور جس کا جی چاہے وہ کفر اختیار کرے۔ بعد ازاں ہر دو فریق کے انجام کا تذکرہ کیا گیا ہے کہ جو کفر اختیار کریں گے ان کا انجام جہنم ہے جو عیاں راچہ بیان کا مصداق ہے۔ اور جو ایمان لائیں گے ان کا انجام بہشتِ عنبر سرشت ہے جہاں منہ مانگی مرادیں پوری ہوں گی اور جو کچھ ایک بہشتی چاہے گا وہی وہاں پائے گا۔

۲۶۔ يحلون فيها من اساور۔ الآية

ایک ایراد کا جواب۔

کہا جاتا ہے کہ سونے کے کنگن پہننا مردوں کی کس طرح زینت ہے؟ یہ تو عورتوں کا زیور ہے اور یہی کیفیت ریشم کے کپڑوں کی ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اس زیب و زینت کا تعلق مختلف دیار و امصار اور مختلف

علاقوں کے رسم و رواج سے ہوتا ہے۔ چنانچہ ایک چیز ایک وقت میں زینت شمار ہوتی ہے اور دوسرے وقت میں عیب۔ اسی طرح ایک چیز ایک شہر میں زینت سمجھی جاتی ہے اور دوسرے شہر میں باعث نفرت جیسا کہ دنیا میں روزہ مرہ کا مشاہدہ اس کا شاہد ہے تو اگر تشنّاء کے بدل جانے سے وہاں مردوں کے لیے سونے کے کنگن اور ریشم کے کپڑے زینت شمار ہوں تو اس میں کوئی تعجب کی بات ہے؟ علاوہ بریں اسی دنیا میں بڑے بڑے بادشاہ گزرے ہیں جو سونے کے کپڑے پہنتے تھے جن میں جواہرات جڑے ہوئے ہوتے تھے۔ اور اسی دنیا میں کئی مردوں کا دل چاہتا ہے کہ وہ سونے کے کپڑے اور ریشم کے کپڑے زیب تن کریں۔ مگر شریعت مانع ہوتی ہے اور اگر رب رحیم ان لوگوں کی یہ دیرینہ خواہش وہاں پوری کر دے تو اس میں تعجب کی کوئی بات ہے؟ آخر دنیا دار العمل اور آخرت دار الجزاء ہے۔ فیہا ما تشہیہ النفس وتلذذ الاعین۔

آیات القرآن

وَاصْرَبْ لَهُمْ مَثَلًا رَّجُلَيْنِ جَعَلْنَا لِأَحَدِهِمَا جَنَّتَيْنِ مِنْ أَعْنَابٍ وَحَفَفْنَاهُمَا بِنَخْلٍ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمَا زُرْعًا ۝۳۱ كَلْتَا الْجَنَّتَيْنِ اتَتْ أُكْلَهَا وَلَمْ تَظْلِمْ مِنْهُ شَيْئًا ۖ وَفَجَّرْنَا خِلْفَهُمَا نَهْرًا ۝۳۲ وَكَانَ لَهُ ثَمَرٌ فَقَالَ لِصَاحِبِهِ وَهُوَ يُحَاوِرُهُ أَنَا أَكْثَرُ مِنْكَ مَالًا وَأَعَزُّ نَفَرًا ۝۳۳ وَدَخَلَ جَنَّتَهُ وَهُوَ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ ۖ قَالَ مَا أَظُنُّ أَنْ تَبِيدَ هَذِهِ أَبَدًا ۝۳۴ وَمَا أَظُنُّ السَّاعَةَ قَائِمَةً ۖ وَلَئِنْ رُدِدْتُ إِلَىٰ رَبِّي لَأَجِدَنَّ خَيْرًا مِنْهَا مُنْقَلَبًا ۝۳۵ قَالَ لَهُ صَاحِبُهُ وَهُوَ يُحَاوِرُهُ أَكَفَرْتَ بِالَّذِي خَلَقَكَ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ ثُمَّ مِنْ نُطْفَةٍ ثُمَّ سَوَّكَ رَجُلًا ۝۳۶ لَكِنَّا هُوَ اللَّهُ رَبِّي وَلَا أُشْرِكُ بِرَبِّي أَحَدًا ۝۳۷ وَلَوْلَا إِذْ دَخَلْتَ جَنَّتَكَ قُلْتَ مَا شَاءَ اللَّهُ ۖ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ ۖ إِنْ تَرَنِ أَنَا أَقَلَّ مِنْكَ مَالًا وَوَلَدًا ۝۳۸ فَعَسَىٰ رَبِّي أَنْ يُؤْتِيَنِي خَيْرًا مِنْ جَنَّتِكَ وَيُرْسِلَ عَلَيْهَا حُسْبَانًا مِنَ السَّمَاءِ فَتُصْبِحَ صَعِيدًا زَلَقًا ۝۳۹ أَوْ يُصْبِحَ

مَاؤَهَا غَوْرًا فَلَنْ تَسْتَطِيعَ لَهُ طَلَبًا ۝۳۱ وَأَحْيِطْ بِشَرِّهِ فَأَصْبَحَ يُقَلِّبُ
كَفَّيْهِ عَلَى مَا أَنْفَقَ فِيهَا وَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَى عُرُوشِهَا وَيَقُولُ لِيَلَيْتَنِي لَمْ
أُشْرِكْ بِرَبِّي أَحَدًا ۝۳۲ وَلَمْ تَكُنْ لَهُ فِئَةٌ يَنْصُرُونَهُ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَمَا كَانَ
مُنْتَصِرًا ۝۳۳ هُنَالِكَ الْوَلَايَةُ لِلَّهِ الْحَقِّ ۖ هُوَ خَيْرٌ ثَوَابًا وَخَيْرٌ عُقْبًا ۝۳۴

ترجمہ الآیات

(اے رسول!) ان لوگوں کے سامنے ان دو شخصوں کی مثال پیش کریں کہ ہم نے ان میں سے ایک کو انگور کے دو باغ دے رکھے تھے اور انہیں کھجور کے درختوں سے گھیر رکھا تھا اور ان کے درمیان کھیتی اگادی تھی (۳۲)۔ یہ دونوں باغ خوب پھل دیتے تھے اور اس میں کچھ بھی کمی نہیں کی اور ہم نے ان کے درمیان (آپاشی کے لیے) ایک نہر بھی جاری کر دی تھی (۳۳)۔ اور اس کے پاس اور بھی تمول کا سامان تھا (ایک دن گھنٹہ میں آ کر) اس نے اپنے (غریب) ساتھی سے باتیں کرتے ہوئے کہا کہ میں مال کے اعتبار سے تجھ سے زیادہ (مالدار) ہوں اور نفی کے لحاظ سے بھی تجھ سے زیادہ طاقتور ہوں (۳۴) اور وہ (ایک دن) اپنے باغ میں داخل ہوا جبکہ وہ اپنے اوپر ظلم کرنے والا تھا (اور) کہنے لگا کہ میں خیال نہیں کرتا کہ یہ (باغ) کبھی تباہ ہو جائے گا (۳۵) اور میں خیال نہیں کرتا کہ کبھی قیامت برپا ہوگی اور اگر (بالفرض) میں کبھی اپنے پروردگار کی طرف لوٹایا گیا تو اس (باغ) سے بہتر ٹھکانہ پاؤں گا (۳۶) اس کے ساتھی نے اس سے باتیں کرتے ہوئے کہا کہ کیا تو اس ہستی کا انکار کرتا ہے جس نے تجھے پہلے مٹی سے اور پھر نطفہ سے پیدا کیا پھر تجھے اچھا خاصا مرد بنایا (۳۷) لیکن میرا پروردگار تو وہی اللہ ہے اور میں اپنے پروردگار کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتا (۳۸) اور تو جب اپنے باغ میں داخل ہوا تو کیوں نہ کہا؟ مَا شَاءَ اللَّهُ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ (جو اللہ چاہتا ہے وہی ہوتا ہے) اور خدا کی قوت کے بغیر کوئی قوت نہیں ہے۔ اور اگر تو مجھے مال و اولاد میں (اپنے سے) کمتر دیکھتا ہے (۳۹) تو قریب ہے کہ میرا پروردگار مجھے تیرے باغ سے بہتر (باغ) عطا فرمائے اور تیرے باغ پر

آسمان سے بجلیاں بھیج دے جس سے وہ چٹیل چکنا میدان بن کر رہ جائے (۴۰)۔ یا اس کا پانی اس طرح نیچے اتر جائے کہ تو کسی طرح بھی اسے حاصل نہ کر سکے (۴۱)۔ (چنانچہ) اس کے پھلوں کو گھیرے میں لے لیا گیا (ان پر آفت آگئی) تو اس نے باغ پر جو کچھ خرچ کیا تھا اس پر کف افسوس ملتا تھا اور وہ (باغ) اپنے چھپروں پر گرا پڑا تھا اور وہ کہتا تھا کہ اے کاش کہ میں نے کسی کو اپنے پروردگار کا شریک نہ بنایا ہوتا (۴۲) اب اس کے پاس کوئی ایسا گروہ بھی نہیں تھا جو اللہ کے مقابلہ میں اس کی مدد کرتا اور نہ ہی وہ غالب اور بدلہ لینے کے قابل تھا (۴۳)۔ (ثابت ہوا) کہ ہر قسم کا اختیار خدائے برحق کے لیے ہے۔ وہی بہترین ثواب دینے والا اور وہی بہترین انجام والا ہے (۴۴)۔

تشریح الالفاظ

- ۱۔ اَکْلُ اس کے معنی ہیں پھل اور خوراک ہیں۔
- ۲۔ حسابنا۔ یہ حساب نہ کی جمع ہے جس کے معنی میں کرک، بدلی اور اولہ۔
- ۳۔ زلقا، زلق کے معنی پھسلنی جگہ کے ہیں۔
- ۴۔ خاویۃ خوی خواء سے مشتق ہے جس کے معنی گرنے کے ہیں۔
- ۵۔ منتصر الانتصار کے معنی ہیں غالب آنا، کامیاب ہونا اور دشمن سے بدلہ لینا۔
- ۶۔ عقباً۔ اس کے معنی نتیجہ اور انجام کے بھی ہیں۔

تفسیر الآیات

۲۷۔ واضرب لهم مثلاً۔ الآية

چونکہ کسی حقیقت کو ذہن نشین کرانے کا بہترین ذریعہ تمثیلی انداز بیان ہے جو انجیل وغیرہ قدیم آسمانی کتابوں میں بکثرت پایا جاتا ہے اور کبھی کبھار قرآن میں بھی یہی طریقہ کار اختیار کیا جاتا ہے۔ چنانچہ دنیا اور اس کے مال و منال اور جاہ و جلال کی بے ثباتی اور بے حقیقتی اور آخرت اور اس کی نعمتوں کے ثبات و دوام کو یہاں اس تمثیلی رنگ میں بیان کیا گیا ہے کہ دو شخص تھے۔ ایک بے دین تھا اور دوسرا دیندار۔ ایک ملحد تھا دوسرا

موحد۔ مگر اتفاق اس طرح ہوتا ہے کہ جو موحد و دیندار ہے وہ غریب و نادار تھے اور جو ملحد و بے دین ہے وہ بہت بڑا سرمایہ دار ہے۔ اس کے پاس انگوڑ کے دو باغ ہیں اور ان کے چوگرد کھجوروں کے درخت ہیں اور اس کے درمیان ایک نہر جاری ہے جس کے ذریعہ سے آبپاشی کا انتظام ہے اور نیز درمیانی جگہ جو خالی تھی وہ بھی بے کار نہیں پڑی بلکہ وہاں کھیتی باڑی کی جاتی ہے اور مختلف فصلیں لگائی جاتی ہیں۔ اس کے علاوہ بھی اس کے پاس جو مالدار کے مختلف سامان ہیں۔ جن سے دولت کی ریل پیل ہے۔ مخفی نہ رہے کہ کان لہ شمر، اور شمر کی جمع شمار ہے اور واحد نمبرہ اور آگے اس کی جمع اٹھارہ و شمر ہے اور شمرہ کے معنی جس طرح پھل کے ہیں اسی طرح اس کے ایک معنی انواع المال بھی ہیں۔ یعنی مال و دولت کی مختلف قسمیں اور یہاں یہی معنی موزوں ہیں کہ اس کے پاس مذکورہ بالا باغات کے علاوہ مالدار کے کئی ساز و سامان موجود تھے۔ چنانچہ وہ کم ظرف دولت کے نشہ میں بدست ہو کر اپنے ساتھی سے کہنے لگا کہ میں تم سے زیادہ مالدار ہوں اور نفی کے اعتبار سے زیادہ طاقتور۔ اور جب وہ اپنے باغ میں داخل ہوا تو گھمنڈ میں آ کر کہنے لگا کہ میرا خیال ہے کہ میرے اس باغ پر کبھی خزاں نہیں آئے گی اور یہ کبھی برباد نہیں ہوگا۔ بلکہ یونہی ہمیشہ سرسبز و شاداب رہے گا اور میرے خزانے یونہی بھرے رہیں گے اور جہاں تک قیامت کا تعلق ہے تو میرا خیال ہے کہ پہلے تو اس کے وقوع پذیر ہونے کا کوئی امکان ہی نہیں ہے۔ یہ محض مذہب پرست لوگوں کا ڈھکوسلا ہے اور اگر بغرض محال وہ قائم ہوگئی تو مجھے کیا فکر ہے میں وہاں یہاں سے بہتر جگہ پاؤں گا۔ اس کی یہ مغرورانہ اور متکبرانہ باتیں سن کر اس کے دیندار ساتھی نے اس سے کہا کہ تو اپنے خالق و مالک کا شکر بجالانے کی بجائے اور اس کا اطاعت گزار بندہ بننے کی بجائے اس کا انکار کرتا ہے جس نے تجھے پہلے مٹی سے اور پھر نطفہ سے پیدا کر کے بنا سنوار کر اور مرد بنا کر کھڑا کیا ہے۔

پھر اس بندہ مومن نے اپنا عقیدہ حقہ بیان کرتے ہوئے کہا تو ایمان لایا نہ لا اور تو شکر کریا نہ کر لکنا ہو اللہ ربی۔ الآیۃ۔ لیکن جہاں تک میرا تعلق ہے تو میرا پروردگار تو میرا اللہ ہی ہے اور میں کسی چیز کو اس کا شریک نہیں بناتا۔

مخفی نہ رہے کہ لکنا اصل میں لکن انا تھا جو صرفی حذف و اسقاط سے لکنا ہو گیا ہے اور پھر اپنے بے دین ساتھی کو نصیحت کرتے ہوئے کہا کہ جب تو اپنے باغ میں داخل ہوا تھا تو تو نے کیوں نہ کہا ما شاء اللہ لا قوۃ الا باللہ، جس کا پڑھنا پسندیدہ چیز کو نظر بد سے بچاتا ہے اور ہر قسم کے نقصان سے محفوظ رکھتا ہے۔ (جیسا کہ بعض اخبار و آثار میں وارد ہے تاکہ جس خدا نے اپنی قدرت و قوت سے تجھے یہ باغ دیا ہے وہ اسے حوادث روزگار سے محفوظ بھی رکھتا۔ باقی رہا میرا مال و اولاد میں تجھ سے کمزور ہونا تو مجھے اپنے رحیم و کریم خدا سے امید

ہے کہ وہ مجھے عنقریب تیرے اس باغ سے بہتر باغ عطا فرمائے گا اور تیرا اس لہلاتے اور الیلے باغ پر آسمان کی کوئی بجلی گرا کر یا کوئی اور آسمانی عذاب نازل کر کے اسے بالکل چکنا چٹیل میدان بنادے گا اور اس سبزہ و باغ کا نام و نشان ہی مٹا دے گا۔

اور نہر کے اس رواں دواں پانی کو زمین کے نیچے اس طرح اتار دے کہ تو باوجود تلاش کے اس تک رسائی حاصل نہ کر سکے۔ الغرض جیسا کہ اس بندہ مومن نے کہا تھا ایسا ہی ہوا اور جب قانون قدرت کے مطابق مہلت کی گھریاں ختم ہو گئیں تو آسمانی آفت آئی اور چشمِ زدن میں سب باغ و بہار کو ملیا میٹ کر کے رکھ دیا۔ اب اس بد بخت مغرور آدمی کی آنکھیں کھلیں۔ مگر اب تو پانی سر سے اونچا ہو چکا تھا۔ عذاب خداوندی اپنا کام کر چکا تھا۔ لہذا اس کے پاس سوائے کفِ افسوس ملنے کے اور کوئی چارہ کار نہ تھا۔ چنانچہ اس وقت کہا کہ کاش میں اپنے دوست کی بات مانتا اور کسی چیز کو خدا کا شریک نہ ٹھہراتا۔ مگر اب کیا کرے ہوت جب چڑیاں چگ گئیں کھیت۔ جب اللہ نے پکڑا تو نہ مال اسے بچا۔ اس کا اور نہ اس کا کوئی گروہ اسے اللہ کی گرفت سے چھڑا سکا۔ جس پر اسے ناز تھا اور نہ اپنے اندر وہ طاقت تھی کہ انتقام لینے کے لیے اٹھ سکتا۔ سچ ہے کہ یومِ یاتی بعض آیات ربك بہا لا ینفع لفسا یمانہا التی ما امننت قبل۔

۲۸- هٰذَاكَ الْاٰیۃ

ولایت اور ولایت کے مفہوم میں فرق

اس وقت یعنی نزولِ عذاب کے وقت یا قیامِ قیامت کے وقت ثابت ہو گیا کہ بلا شرکتِ غیرے ہر قسم کا اختیار اور نصرت اللہ ہی کے لیے ہے اور وہی بہتر ثواب دینے والا اور وہی بہترین انجام والا ہے۔ مخفی نہ رہے کہ ولایت کی واؤ پرز بروزیر کے بدلنے سے اس کے معنی میں قدرے فرق ہے اور بعض اہل لغت کے نزدیک دونوں کا مفہوم ایک ہے۔ یعنی اگر واؤ پرز بر ہو تو اس کے معنی حجت اور نصرت کے ہوتے ہیں اور اگر اس پرزیر ہو تو اس کے معنی حکومت اور غلبہ کے ہوتے ہیں۔ (قاموس اور المنجد وغیرہ)

ایضاح:

یہ دو شخص کون تھے؟ ابن عباس کی روایت ہے کہ یہ بنی اسرائیل کے دو بھائی اور شاہزادے تھے۔ جن میں سے ایک مومن تھا جس نے اپنے حصہ کا مال راہِ خدا میں صرف کر دیا تھا اور دوسرا کافر تھا جس نے جائیداد اور بھی بڑھائی تھی۔ یہ ان کی سرگزشت ہے (مجمع البیان)۔ اور مفسر ممتی کی روایت یہ ہے کہ یہ ایک سرمایہ دار اور اس

کے غریب و نادار پڑوسی کی حکایت ہے (تفسیر القمی)۔

بہر حال اس اختلاف سے اصل مقصد پر کوئی اثر نہیں پڑتا جو اس تمثیل کے بیان کرنے سے مطلوب ہے۔ واضح رہے کہ اس قسم کے باغ کی تمثیل قبل ازیں سورہ بقرہ کی آیت ۲۶۶ میں بھی مع تفسیر گزر چکی ہے۔ ایود احد کم ان تکون له جنۃ من نخیل و اعناب و تجری من تحتها الانهار۔ الآیۃ۔ فراجع۔

درس عبرت

اس تمثیلی واقعہ سے چند پسند و نصائح یا درس ہائے عبرت حاصل ہوتے ہیں:

- ۱۔ دنیا کے مال و منال اور اسکے چند روزہ جاہ و جلال پر اعتماد کرنا درست نہیں ہے۔ اگر منعم حقیقی ناراض ہو جائے تو چند لمحوں میں سب کچھ تباہ و برباد کر دیتا ہے اور انسان کو کف افسوس ملنے کے سوا کچھ حاصل نہیں ہوتا۔
- ۲۔ عذاب الہی کے بعد توبہ و انابہ اور گریہ و زاری کچھ سود مند نہیں ہوتی۔ لہذا عذاب الہی کو دعوت دینے سے پہلے آدمی کو خواب غفلت سے بیدار ہونا چاہیے۔
- ۳۔ مفاد پرست احباب اس وقت تک کا شانہ کا طواف کرتے ہیں جب تک آدمی سے ان کے مفادات وابستہ ہوتے ہیں اور برا وقت آنے پر ساتھ چھوڑ جاتے ہیں۔
- ۴۔ دنیا کا مال اور اس کا جاہ و جلال محبوب خدا ہونے کی اور فقر و فاقہ دشمن خدا ہونے کی دلیل نہیں ہے۔ بلکہ یہ تو امتحان کے مختلف مرحلے ہیں جن کے ذریعہ خدا نے امتحان لیا کہ اس کی عطا کردہ نعمتوں کا شکر کون کر سکتا ہے اور اس کی نازل مصیبتوں پر صبر کون کرتا ہے۔

آیات القرآن

وَاصْرِبْ لَهُمْ مِّثْلَ الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا كَمَاۤ اَنْزَلْنٰهُ مِنَ السَّمَآءِ فَاَخْتَلَطَ بِهٖ نَبَاتُ الْاَرْضِ فَاَصْبَحَ هَشِيْمًا تَذْرُوْهُ الرِّيْحُ ۚ وَكَانَ اللّٰهُ عَلٰی كُلِّ شَيْءٍ مُّقْتَدِرًا ۝۴۵ اَلْمَالُ وَالْبَنُوْنَ زِيْنَةُ الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا ۚ وَالبَقِيَّتُ الصّٰلِحٰتُ خَيْرٌ عِنْدَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَخَيْرٌ اَمَلًا ۝۴۶ وَيَوْمَ نُسَيِّرُ

الْجِبَالِ وَتَرَى الْأَرْضَ بَارِزَةً ۖ وَحَشَرْنَاهُمْ فَلَمْ نُغَادِرْ مِنْهُمْ
أَحَدًا ۖ وَعُرِضُوا عَلَىٰ رَبِّكَ صَفًّا ۖ لَقَدْ جِئْتُمُونَا كَمَا خَلَقْنَاكُمْ
أَوَّلَ مَرَّةٍ ۚ بَلْ زَعَمْتُمْ أَلَّنْ نَجْعَلَ لَكُمْ مَوْعِدًا ۚ ۝۳۸
فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ ۖ مِمَّا فِيهِ وَيَقُولُونَ يُوَلِّتُنَا مَالِ هَذَا
الْكِتَابِ لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصَاهَا ۖ وَوَجَدُوا مَا
عَمِلُوا حَاضِرًا ۖ وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا ۝۳۹

ترجمہ الآيات

اور آپ ان لوگوں کے سامنے زندگانی دنیا کی (ایک اور) مثال پیش کریں کہ وہ ایسی ہے جیسے ہم نے آسمان سے پانی برسایا تو اس سے زمین کی نباتات مل گئی (اور خوب پھلی پھولی) پھر وہ ریزہ ریزہ ہو گئی جسے ہوائیں اڑائے پھرتی ہیں اور اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے (۴۵)۔ مال اور اولاد زندگانی دنیا کی (ہنگامی) زیب و زینت ہیں اور (دراصل) باقی رہنے والی نیکیاں تمہارے پروردگار کے نزدیک ثواب کے لحاظ سے بھی اور امید کے اعتبار سے بھی کہیں بہتر ہیں (۴۶)۔ اور وہ دن (یاد کرو) جب ہم پہاڑوں کو چلائیں گے اور تم زمین کو دیکھو گے کہ وہ کھلا ہوا میدان ہے اور ہم اس طرح سب لوگوں کو جمع کریں گے کہ کسی ایک کو بھی نہیں چھوڑیں گے (۴۷)۔ اور وہ تمہارے پروردگار کے حضور صفیں باندھے پیش کیے جائیں گے (تب ان سے کہا جائے گا) آخر تم اسی طرح ہمارے پاس آگئے ہو جس طرح ہم نے تمہیں پہلی مرتبہ پیدا کیا تھا۔ ہاں البتہ تم نے یہ خیال کیا تھا کہ ہم نے تمہارے لیے (دوبارہ پیدا کرنے کا) کوئی وعدہ گاہ مقرر نہیں کیا ہے (۴۸)۔ اور نامہ اعمال (سامنے) رکھ دیا جائے گا اور تم دیکھو گے کہ مجرم لوگ اس کے مندرجات سے ڈر رہے ہوں گے اور کہتے ہوں گے ہائے ہماری کم بختی! یہ کیسا نامہ عمل ہے؟ جس نے (ہمارا) کوئی چھوٹا بڑا (گناہ) نہیں چھوڑا مگر سب کو درج کر لیا ہے اور جو کچھ ان لوگوں نے کیا تھا وہ سب اپنے اپنے سامنے پائیں گے اور تمہارا پروردگار کسی پر ظلم نہیں کرتا۔ (۴۹)۔

تشریح الالفاظ

- ۱- ہشیمہ کے معنی ہیں خشک گھاس۔
- ۲- بارزہ کے معنی ہیں کھلا ہوا میدان۔
- ۳- فلم نغادر، غادر کے معنی ہیں کسی چیز کو پیچھے چھوڑ دینا۔
- ۴- مشفقین اشفاق کے معنی خوف کے ہیں۔

تفسیر الآيات

۲۹- واضرب لهم مثل- الآية

دنیا کی خوشحالی کی بے ثباتی اور ناپائیداری کی ایک مثال ابھی اوپر گزر چکی ہے اور ایک مثال اس سے پہلے سورۃ یونس آیت ۲۴ انما مثل الحیوة الدنیا کماء انزلنا من السماء فاختلط به نبات الارض۔ الآية میں بھی گزر چکی ہے۔ سب کا مقصد ایک ہے کہ دنیا کی خوشحالی اور اس کی عیش و عشرت کو ثبات نہیں ہے۔ اس کی مدت محض چار گھنٹہ ہے۔ اس سے زیادہ اسے قرا نہیں ہے۔ کیونکہ الدنیا ظل زائل۔ دنیا ایک ڈھلتے سایہ کی مانند ہے۔ جیسے آسمان سے پانی برستا ہے اور زمین کا اپنی گونا گونا نباتات، سبزیوں کی کثرت، پھل و پھول کی بہتات ان کی خوشبو اور ان کے جمال سے گوشہ گوشہ بہشت زار ہو جاتا ہے مگر پھر کیا ہوتا ہے؟ کچھ دنوں کی بہار کے بعد یہ سب کچھ بھوسے کی طرح ریزہ ریزہ ہو جاتا ہے جسے ہوائیں ادھر ادھر اڑائے پھرتی ہیں۔ وہ ذرے نہ کسی کام کے ہوتے ہیں اور نہ کوئی انہیں اس حالت سے بچا سکتا ہے۔ بالکل یہی کیفیت انسانی زندگی، اس کے مال و متاع اور اس کے اسباب عیش و عشرت کی ہے کہ ع

چار دن کی چاندنی اور پھر اندھیری رات ہے

انسان کی چند روزہ دنیاوی زندگی اور اس کی سعی و کوشش کے انجام کی اس سے بہتر اور جامع مثال پیش نہیں کی جاسکتی۔ دنیا کی خوشحالیاں جب بکھرتی ہیں تو ان کا بالکل یہی حال ہوتا ہے۔ لہذا عقلندی کا تقاضا یہ ہے کہ اپنی توجہ کامرکز اس فانی دنیا کی بجائے جاودانی آخرت کو بنانا چاہیے۔ اسے سنوارنے کی بجائے اسے سدھارنے پر زیادہ توجہ دینی چاہیے۔

منفی نہ رہے کہ جو بات یہاں قدرے تفصیل سے بیان کی گئی ہے وہی بات قدرے اجمال کے ساتھ اسی سورہ کی آیت نمبر ۸ میں بیان کی گئی ہے۔ وانا لجالعون ما علیہا صعیدا حرزا۔

۳۰۔ البال والبنون۔ الآیۃ

قبل ازیں تفسیر کی پہلی جلد سورہ آل عمران کی آیت ۱۴ زین للناس حب الشهوات من النساء والبنین والقناطر۔ الآیۃ۔ کی تفسیر میں یہ حقیقت واضح کی جا چکی ہے کہ مال و اولاد دنیوی زندگی کی زینت و آرائش ہیں اور ان سے محبت کرنا انسان کا فطری تقاضا ہے اور یہ محبت فی نفسہ کوئی بری چیز بھی نہیں ہے۔ ہاں البتہ اس محبت میں افراط جائز نہیں ہے کہ آدمی آخرت کو نظر انداز کر کے اپنی توجہ کا مرکز مال و اولاد کو ہی قرار دے دے۔ چونکہ دنیا کا مال ہو یا اولاد سب فانی اور عارضی ہیں اور آخرت کی نعمتیں دائمی ہیں۔ دین و دانش کا تقاضا یہ ہے کہ اگر کبھی دنیوی اور اخروی مفادات میں تصادم واقع ہو جائے تو اخروی مفاد کو دنیوی مفاد پر ترجیح دی جائے۔ چونکہ تمام قومیں عموماً اور عرب خصوصاً جائیداد و اولاد کو غیر معمولی اہمیت دیتے تھے اور اپنی مفاخرت کی محافل میں انہیں چیزوں کی کثرت پر فخر و ناز کرتے تھے۔ لہذا قرآن اس افراط کی ممانعت کر رہا ہے اور واضح کر رہا ہے کہ بے شک مال و اولاد زندگی دنیا کی رونق و آرائش ہیں مگر چونکہ دنیا ہو یا اس کی آرائشیں ان کو بقاء و دوام نہیں ہے بلکہ یہ سب چند روزہ ہیں۔ لہذا انہیں توجہ کا مرکز بنانے کی بجائے ان اعمال صالحہ کی بجا آوری پر زیادہ توجہ دینی چاہیے جو باقی رہنے والی ہیں۔

باقیات صالحات سے کیا مراد ہے؟

ان باقیات صالحات کا مفہوم متعین کرنے میں مفسرین میں خاصا اختلاف پایا جاتا ہے۔ بعض نے اس سے تسبیحات اربعہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر مراد لیا ہے اور بعض نے اس سے نماز مراد لی ہے اور بعض نے نماز تہجد مراد لی ہے اور بعض نے نیکو کار بیٹیاں مراد لی ہیں اور بعض نے اس سے محبت اہل بیت مراد لی ہے اور بعض نے اس سے تمام اعمال صالحہ مراد لیے ہیں (مجمع البیان)۔ اگرچہ ان سب اقوال کی صحت کے شواہد موجود ہیں اور اگرچہ ہر عمل آنی فانی ہوتا ہے، جلدی ختم ہو جاتا ہے مگر وہ عمل خیر ہو یا شر تو ثواب و عذاب کے اعتبار سے اس پر جو اثر مرتب ہوتا ہے وہ باقی اور دائمی ہوتا ہے۔ اس لیے بے شک تمام اعمال صالحہ کو باقیات صالحات کہا جاسکتا ہے اور انہیں مراد بھی لیا جاسکتا ہے۔ مگر بعید نہیں ہے کہ اس سے خصوصی طور پر وہ اعمال صالحہ مراد ہوں جو خود تو ختم ہو جاتے ہیں مگر ان کے آثار باقی رہتے ہیں جن کا تذکرہ

سورہ یس میں کیا گیا ہے۔ وکتب ما قدموا و آثارہم۔

ظاہر ہے کہ ما قدموا سے وہ عمل مراد ہیں جو آدمی کی ذات کے ساتھ ختم ہو جاتے ہیں جیسے نماز و روزہ وغیرہ اور آثارہم سے مراد وہ عمل ہیں جو عمل کرنے والے کی زندگی کے بعد بھی لوگوں کی بھلائی یا برائی کا سبب بنتے ہیں جیسے مساجد و معابد، دینی مدارس اور خیراتی ادارے قائم کرنا اور بنانا۔ کیونکہ جب تک یہ فیض کے چشمے جاری رہیں گے اور لوگ ان سے فیض اٹھاتے رہیں گے اس وقت تک برابر ان کا رہائے خیر کے بانیوں کے اجر و ثواب میں اضافہ ہوتا رہے گا۔ ولنعم ما قیل

نام مطلوب ہے تو خیر کے اسباب بنا

مسجد بنا مدرسہ بنا اور چاہ بنا

۳۱- و یوم نسیر الجبال۔ الآیۃ

اس دن کو یاد کرو جس دن ہم پہاڑوں کو حرکت دیں گے اور چلائیں گے قرآن میں جہاں بھی قیامت کا منظر پیش کیا گیا ہے وہاں ضرور یہ مذکور ہے کہ اذا الجبال نسفت کہ پہاڑ اکھڑ جائیں گے (المرسلات ۱۰) بست الجبال بسا پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائیں گے (الواقعة ۵-۶) تنکون الجبال کالعین المنفوش کہ اس دن پہاڑ دھنی ہوئی اون کی طرح ہو جائیں گے۔ الغرض زمین روز اول کی طرح بالکل چٹیل میدان بن جائے گی جس پر نہ کوئی پہاڑ ہو گا نہ کوئی عمارت اور نہ کوئی درخت وغیرہ۔ ارشاد قدرت ہے قاعا صفصفا لا تری فیہا عوجا ولا امثا۔ اس دن زمین اس طرح چٹیل میدان بن جائے گی کہ نہ اس میں کجی ہوگی اور نہ ابھار نظر آئے گا (طہ ۱۰۶-۱۰۷) اسی عظیم انقلاب کا نام قیامت ہے۔

۳۲- لقد جئتمونا۔ الآیۃ

تم اسی طرح ہمارے پاس آئے ہو جس طرح ہم نے تمہیں پہلی مرتبہ پیدا کیا تھا۔ یہی آیت قدرے تفصیل کے ساتھ سورہ انعام میں نمبر ۹۴ پر گزر چکی ہے۔ ولقد جئتمونا فرادی کما خلقنا کم اول مرة۔ الآیۃ۔ اور اسی مقام پر تفسیر کی تیسری جلد میں اس کی تفسیر گزر چکی ہے اور اسی سے اس تشبیہ کا مفہوم بھی سمجھ میں آ جائے گا کہ تم اسی طرح ہمارے پاس آئے ہو جس طرح ہم نے تمہیں پہلی مرتبہ پیدا کیا تھا۔ یعنی مال و متاع اور اسباب زیست سے اسی طرح تہی دست ہو کر آئے ہو جس طرح تمہیں ہم نے پہلی بار پیدا کر کے خالی ہاتھ دنیا میں بھیجا تھا۔

آفاق کی منزل سے گیا کون سلامت

اسباب لٹا راہ میں یاں ہر سفری کا

۳۳- ووضعت الكتاب - الآية

جب انسان کا نامہ اعمال اس کے سامنے رکھا جائے گا تو وہ اسے دیکھ کر کہے گا ہائے میری کم بختی! نامہ اعمال کا تذکرہ قرآن مجید کی مختلف سورتوں اور آیتوں میں مختلف عناوین کے ساتھ موجود ہے جیسے سورہ بنی اسرائیل کی آیت ۱۳ میں کل انسان الزمنا طائرا في عنقه - الآية - یا جیسے سورہ جاثیہ آیت ۲۷، ۲۸ میں کل امة تدعى الى كتابها - غرضیکہ ہر مکلف انسان دارد دنیا میں خفیہ یا علانیہ طور پر جو بھی کوئی نیکی یا بدی کا کام کرتا ہے قادر مطلق کراما کا تین کے ذریعہ سے لکھوا رہا ہے - انا کنا نستنسخ ما کنتم تعلمون (جو کچھ تم کرتے تھے ہم برابر لکھواتے جاتے تھے) (جاثیہ ۲۹) اور یہی نامہ اعمال قیامت کے دن مختلف لوگوں کے دائیں بائیں ہاتھ میں تھا دیا جائے گا اور اسے کہا جائے گا - اقراء کتابک کفی بنفسک الیوم علیک حسبنا اپنا نامہ اعمال پڑھتا جا اور اپنا حساب لیتا جا اور اپنے اعمال کی روشنی میں اپنے بہشتی یا دوزخی ہونے کا فیصلہ کرتا جا۔

۳۴- ووجدوا ما عملوا - الآية

الغرض لوگ جو کچھ دنیا میں نیکی یا بدی کر کے گئے ہوں گے وہاں ان کی جزاء و سزا کو حاضر پائیں گے یا خود اپنے اعمال کو اچھی یا بری شکل میں حاضر پائیں گے - ولا یظلم ربک احدا - آپ کا پروردگار کسی شخص پر ظلم و زیادتی نہیں کرے گا - بلکہ پورے عدل و انصاف کے ساتھ ہر شخص کو اس کے اعمال کے مطابق جزا و سزا دے گا - جو حضرات اس موضوع کی جملہ جزئیات اور تفصیلات معلوم کرنا چاہتے ہیں وہ ہماری علم الکلام والی کتاب احسن الفوائد فی شرح العقائد کے باب ۲۳ کا مطالعہ فرمائیں۔

آیات القرآن

وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلٰٓئِكَةِ اسْجُدُوْا لِاٰدَمَ فَسَجَدُوْٓا اِلَّاۤ اِبْلِیْسَ ؕ كَانَ مِنَ الْجِنِّ فَفَسَقَ عَنْ اَمْرِ رَبِّهٖ ؕ اَفَتَتَّخِذُوْنَہٗ وَذُرِّیَّتَہٗ اَوْلِیَآءَ مِنْ دُوْنِیْ وَهُمْ لَكُمْ عَدُوٌّ ؕ بِئْسَ لِلظَّٰلِمِیْنَ بَدَلًا ۝۵۰ مَاۤ اَشْهَدُہُمْ خَلْقَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَلَا خَلْقَ اَنْفُسِہُمْ ۚ وَمَا كُنْتُ مُتَّخِذَ

الْمُضِلِّينَ عَصَدًا ۝ وَيَوْمَ يَقُولُ نَادُوا شُرَكَائِيَ الَّذِينَ زَعَمْتُمْ
فَدَعَوْهُمْ فَلَمْ يَسْتَجِيبُوا لَهُمْ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُم مَّوْبِقًا ۝ وَرَأَى
الْمُجْرِمُونَ النَّارَ فَظَنُّوا أَنَّهُمْ مُوَاقِعُوهَا وَلَمْ يَجِدُوا عَنْهَا
مَصْرَفًا ۝

ترجمہ الآیات

اور (وہ وقت یاد کرو) جب ہم نے فرشتوں سے کہا کہ آدم کے سامنے سجدہ ریز ہو جاؤ۔ تو سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے وہ جنات میں سے تھا۔ اس نے اپنے پرورگار کے حکم کی سرتابی کی۔ کیا تم (اے منکرین حق) مجھے چھوڑ کر اس کو اور اس کی اولاد کو اپنا سرپرست و کارساز بناتے ہو؟ حالانکہ وہ تمہارے دشمن ہیں۔ ظالموں کے لیے کیا ہی برابر ہے (۵۰)۔ اور میں نے انہیں آسمان وزمین کی پیدائش کے وقت حاضر نہیں کیا اور نہ ہی ان کی اپنی خلقت کے وقت اور میں ایسا نہیں ہوں کہ گمراہ کرنے والوں کو اپنا دست و بازو بناؤں (۵۱)۔ اور وہ دن (یاد رکھو) جب وہ (اللہ مشرکین سے) فرمائے گا کہ بلاؤ میرے ان شریکوں کو جن کو تم میرا شریک خیال کرتے تھے۔ چنانچہ وہ انہیں پکاریں گے لیکن وہ انہیں کوئی جواب نہیں دیں گے اور ہم ان کے درمیان ایک آڑ مقرر کر دیں گے کہ وہ ایک دوسرے کی بات نہیں سن سکتے (۵۲)۔ اور جب مجرم لوگ (دوزخ کی) آگ دیکھیں گے تو وہ خیال کریں گے کہ وہ اس میں گرنے والے ہیں اور وہ اس سے بچنے کی کوئی راہ نہیں پائیں گے۔ (۵۳)۔

تشریح الفاظ

۱۔ ما اشهدہم۔ یہ شہود و شہادت سے مشتق ہے جس کے معنی ہیں حاضر کرنے اور گواہ

بنانے کے ہیں۔

۲۔ عَصَدًا، کے معنی ہیں قوت بازو کے۔

۳۔ موبقا کے معنی ہیں آڑ کے۔

۴۔ مصفا اس کے معنی ہیں بچنے کی راہ ہیں۔

تفسیر الآيات

۱۔ اِذْ قُلْنَا لِلْمَلٰٓئِكَةِ الْاٰیةِ

ابلیس جنات میں سے تھا

آدم و ابلیس اور ملائکہ کا واقعہ مختلف مقاصد کے تحت قرآن مجید کے متعدد مقامات پر مذکور ہے۔ سورہ بقرہ کی آیت ۳۴، سورہ اعراف کی آیت ۱۱ اور سورہ اسراء کی آیت ۶۱ وغیرہ وغیرہ۔ مگر یہاں اس قصہ میں ایک اہم اضافہ موجود ہے اور وہ یہ ہے کہ کان من الجن ففسق عن امر ربہ کہ ابلیس جنوں میں سے تھا اور اسی وجہ سے اپنے پروردگار کے حکم کی نافرمانی کی۔ یہود و نصاریٰ تو ابلیس کو فرشتوں سے سمجھتے ہی ہیں۔ تعجب تو ان نام نہاد مسلمانوں پر ہے جو اس قرآنی صراحت کے باوجود ابلیس کو فرشتہ سمجھتے ہیں اور یہ نہیں سوچتے کہ اگر وہ فرشتہ ہوتا تو پھر خدا کے حکم کی سرتابی کس طرح کرتا؟ فرشتوں کی صفت تو یہ ہے کہ بل عباد مکرمون لایسبقونہ بالقول وہم بامرہ یعملون (انبیاء ۲۶-۲۷) یہ اللہ کے وہ مکرم بندے ہیں جو کسی بات میں خدا سے سبقت نہیں کرتے بلکہ وہ اس کے حکم کے مطابق عمل کرتے ہیں۔ نیز اگر وہ فرشتہ ہوتا تو اس کی اولاد کس طرح ہوتی جس کا تذکرہ اسی آیت میں ہے۔ افتتخذوہ ذریۃ اولیاء۔ کیونکہ فرشتوں میں نہ تولد ہوتا ہے اور نہ تناسل۔

بہر حال چونکہ ابلیس جنات میں سے ہے اور اگرچہ جن بھی انسان کی طرح فاعل مختار ہیں اور وہ اگر چاہتا تو صحیح کام کر سکتا تھا اور برے کام سے بچ سکتا تھا مگر چونکہ وہ ناری تھا اور اس میں سرکشی والا عنصر غالب تھا مگر وہ برائی کرنے پر مجبور نہ تھا اور اس کی وجہ سے معذور نہ تھا۔ بہر حال اس نے اپنے پروردگار کی نافرمانی کی اور اس طرح وہ راند ہبارگاہ خدا قرار پایا۔ بنا بریں ففسق عن امر ربہ میں فاء سببیہ ہے یعنی اس نے جن اور ناری مخلوق ہونے کی وجہ سے سرکشی کی۔ بنا بریں بعید نہیں ہے کہ آیت ابی واستکبر وکان من الکافرین کے یہ معنی ہوں کہ شیطان نے انکار اور تکبر کیا اور وہ کافروں میں سے تھا۔ یعنی جنات کی اس جماعت کا فرد تھا جو پہلے سے زمین میں کفر کر چکی تھی۔ جبکہ عام طور پر آخری جملہ کے معنی یہ کئے جاتے ہیں کہ وہ اباہ و انکار اور تکبر کر کے کافروں میں سے ہو گیا۔ واللہ العالم۔ بہر حال خدا نے جنات کو آگ سے پیدا کیا تھا جیسا کہ اس کا ارشاد ہے وخلق الجنان

من مارج من نار (رحمن ۱۵) شیطان نے اپنے انکار و تکبر کی وجہ بھی پیش کی تھی کہ خلقتنی من نار و خلقتہ من طین فتدبر۔

۳۶- افتتخذونه وذرتیه اولیاء۔ الآیۃ

شیطان کے مریدوں کو شرمسار کرنے کا عجیب انداز کلام

اولادِ آدم میں وہ مشرکین اور منکرین جو خدا کو چھوڑ کر شیطان اور اس کی اولاد اور اس کے انصار و اعوان کو اپنا کارساز و سرپرست سمجھتے ہیں۔ ان آیات میں بڑے بلیغ اور موثر انداز میں ان کی زبردستی کی گئی ہے کہ شیطان تمہارے باپ آدم کے سامنے سجدہ ریز نہیں ہوا تھا تو میں نے اسے راندہ بارگاہ بنا دیا۔ مگر تم مجھ جیسے رحیم و کریم خدا کو چھوڑ کر اور میری بندگی کا رشتہ توڑ کر اپنے اور اپنے باپ کے کھلے دشمن سے مریدی و اطاعت کا رشتہ جوڑ رہے ہو؟

شرم تم کو مگر نہیں آتی؟

یا ایہا الانسان ما غرک ببرک الکریم؟ بہر کیف ظالموں کا بدل بہت برا ہے کہ وہ خدا کو اپنا کارساز اور معبود سمجھنے کی بجائے دشمن خدا ابلیس کو اپنا کارساز اور معبود سمجھ رہے ہیں۔

۳۷- ما اشہدہم خلق السبوات۔ الآیۃ

خلقت آسمان و زمین کے وقت خدا نے کسی کو حاضر نہیں کیا گواہ نہیں بنایا

ہم کی ضمیر کا مرجع ابلیس اور اس کی ذریت ہے چونکہ کفار و مشرکین کا یہ خیال تھا کہ ان کے خود ساختہ شرکاء کا خدا کی خدائی میں کچھ دخل ملے تو خداوند عالم اس کی تردید کرتے ہوئے فرما رہا ہے کہ میں نے تو ان کو آسمان و زمین کی خلقت کے وقت حاضر کیا اور نہ ہی ان کی اپنی تخلیق کے وقت ان کو حاضر کیا کہ ان سے مشورہ لوں یا ان سے مدد طلب کروں کیونکہ میں قادر مطلق ہوں کسی کا محتاج نہیں ہوں بلکہ یہ تو آفرینش کائنات کے وقت موجود ہی نہ تھے۔ بلکہ بہت بعد میں پیدا کیے گئے ہیں تو پھر ان کو بلایا کیونکر جاتا؟ ان سے مشورہ کس طرح کیا جاتا؟ اور ان سے مدد کیسے مانگی جاتی؟

۳۸- وما کنت فتخذا البضلیں۔ الآیۃ

خدا گمراہوں اور گمراہ کرنے والوں کو دست و بازو نہیں بناتا

اس ارشاد رب العزت کا مقصد یہ ہے کہ اگر اس بات سے قطع نظر بھی کر لی جائے کہ میں قادر مطلق ہوں اور کسی کا محتاج نہیں ہوں، بلکہ اگر بفرض محال میں نے کسی سے مدد لینی بھی ہوتی تو کیا میں ہادیوں مہدیوں کو چھوڑ کر ضالوں اور مصلوں کو اپنا قوت بازو بناتا؟ حاشا وکلا۔ میں ایسا نہیں ہوں۔

ایک درس

اس ارشاد سے ہمیں ایک سبق ملتا ہے کہ گو خدا تو غنی مطلق اور کائنات سے بے نیاز ہے۔ وہ کسی مددگار کا محتاج نہیں ہے مگر ہمیں بھی چاہیے کہ اپنے تمام اجتماعی معاملات میں عموماً اور دینی امور میں خصوصاً دینداروں اور نیکوکاروں سے تعاون حاصل کریں اور کافروں اور بے دینوں سے مدد طلب نہ کریں اور اس طرح تعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان، پر عمل در آ مد کیا جائے۔

ایک ضروری وضاحت

کچھ لوگ شیطان اور اس کی ذریت کی خلقت آسمان وزمین کے وقت حاضر نہ ہونے سے اس بات پر استدلال کیا کرتے ہیں کہ اس سے مترشح ہوتا ہے کہ کچھ ایسی مخصوص ہستیاں کائنات میں موجود ہیں کہ جن کو خدا نے زمین و آسمان کی خلقت کے وقت حاضر کیا اور ان کے سامنے سبھی کی تخلیق فرمائی۔ اس کے متعلق عرض ہے کہ اس مقام پر تو مفسرین اسلام نے کیا سنی اور کیا شیعہ اس موضوع کو چھیڑا ہی نہیں ہے۔ ہاں البتہ مجالس و محافل میں اس قسم کے موضوعات پر عموماً گفتگو ہوتی رہتی ہے۔ بلکہ اس قسم کی بعض غیر مستند اور ناقابل اعتماد روایات بھی بعض کتب فضائل میں مل جاتی ہیں مگر ظاہر ہے کہ مقام اعتقاد میں یا آیات محکمات پر اعتماد کیا جاتا ہے یا روایات متواترات پر اور یہ دونوں چیزیں یہاں مفقود ہیں ع

یہی تھے وہ حساب سویوں پاک ہو گئے

بلکہ بعض مستند اخبار و آثار سے اس کی نفی واضح و آشکار ہوتی ہے۔ چنانچہ سید الساجدین علیہ السلام کے صحیفہ سجادیہ کی دعائے دو شنبہ میں صراحت موجود ہے۔ فرماتے ہیں: الحمد لله الذی لم یشہد احدا حین فطر السموات والارض والا اتخذنا معینا حین برأ السموات لم یشارک فی الالہیۃ۔ یعنی سب تعریفیں اس خدا کے لیے ہیں کہ جس نے آسمان وزمین کو پیدا کرتے وقت کسی کو بھی حاضر نہیں کیا اور روحوں کو پیدا کرتے وقت کوئی مددگار نہیں بنایا اور نہ ہی اس کی خدائی میں کوئی اس کا شریک ہے۔ تا آخر (صحیفہ سجادیہ)

ارباب علم جانتے ہیں کہ جب نمرہ نفی کے تحت واقع ہو جیسے یہاں ہے لم یشہدا احدہما تو وہ عموم کے معنی پر دلالت کرتا ہے۔

۳۹- ویوم یقول نادوا شرکائی۔ الآیۃ

خداوند عالم قیامت کے دن مشرکین کو مزید نجل اور شرمسار کرنے کے لیے فرمائے گا کہ آج اس مشکل گھڑی میں میرے مزمومہ شریکوں کو پکارو۔ چنانچہ وہ انہیں پکاریں گے مگر وہ ان کو کوئی جواب نہیں دیں گے اور دیں بھی کیسے؟ ان کو تو اپنی پڑی ہوگی اور اپنے غم میں گھل رہے ہوں گے۔ ارشاد قدرت ہے اس وقت ان کے درمیان ایک مہلک آڑ مقرر کر دی جائے گی۔ اس طرح نہ وہ ان کی بات سن سکیں گے اور نہ یہ ان کی بات سن سکیں گے۔ مخفی نہ رہے کہ موبق کے مختلف معنوں میں سے ایک معنی ہلاکت کے بھی ہیں اور ایسی دو چیزوں کے درمیان حائل چیز کو بھی موبق کہا جاتا ہے اور ہم نے ترجمہ میں ان دونوں معنوں کو سمودیا ہے۔ الغرض جب وہ دوزخ کی آگ کو بھرکتا دیکھے گے تو ان کو یقین ہو جائے گا۔ واضح رہے کہ یہاں ظنوا یہاں بمعنی ایقنوا ہے کہ وہ ضرور اس میں گرنے والے ہیں اور وہ اس سے بچنے کی کوئی راہ نہیں پائیں گے۔

آیات القرآن

وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ لِلنَّاسِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ ۚ وَكَانَ
 الْإِنْسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا ۝ وَمَا مَنَعَ النَّاسَ أَنْ يُؤْمِنُوا إِذْ
 جَاءَهُمُ الْهُدَىٰ وَيَسْتَغْفِرُوا رَبَّهُمْ إِلَّا أَنْ تَأْتِيَهُمْ سُنَّةٌ الْأَوَّلِينَ أَوْ
 يَأْتِيَهُمُ الْعَذَابُ قُبُلًا ۝ وَمَا نُرْسِلُ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا مُبَشِّرِينَ
 وَمُنذِرِينَ ۚ وَيُجَادِلُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِالْبَاطِلِ لِيُدْحِضُوا بِهِ الْحَقَّ
 وَاتَّخِذُوا آيَاتِي وَمَا أُنذِرُوا هُزُوًا ۝ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ
 فَأَعْرَضَ عَنْهَا وَنَسِيَ مَا قَدَّمَتْ يَدُهُ ۚ إِنَّا جَعَلْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً
 أَنْ يَفْقَهُوهُ وَفِي آذَانِهِمْ وَقْرًا ۚ وَإِنْ تَدْعُهُمْ إِلَى الْهُدَىٰ فَلَنْ
 يَهْتَدُوا إِذًا أَبَدًا ۝ وَرَبُّكَ الْغَفُورُ ذُو الرَّحْمَةِ ۚ لَوْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا
 كَسَبُوا الْعَجَلَ لَهُمُ الْعَذَابُ ۚ بَلْ لَهُمْ مَوْعِدٌ لَّيْسَ يَجِدُوا مِنْ دُونِهِ
 مَوْيلًا ۝ وَتِلْكَ الْقُرَىٰ أَهْلَكْنَاهُمْ لَمَّا ظَلَمُوا وَجَعَلْنَا لِبَهْلِكِهِمْ
 مَوْعِدًا ۝

ترجمہ الآیات

اور ہم نے اس قرآن میں لوگوں (کی ہدایت) کے لیے ہر قسم کی مثالیں الٹ پلٹ کر بیان کر دی ہیں (مگر) انسان ہر چیز سے بڑھ کر جھگڑالو ہے (۵۲)۔ اور جب لوگوں کے پاس ہدایت آ گئی ہے تو ان کو ایمان لانے اور مغفرت طلب کرنے سے منع نہیں کیا۔ مگر اس چیز نے کہ اگلی قوموں کا معاملہ انہیں بھی پیش آئے یا عذاب ان کے سامنے آئے (۵۵)۔ اور ہم رسولوں کو نہیں

سہجے مگر خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا بنا کر۔ اور جو کافر ہیں وہ باطل کے (ہتھیار سے) جھگڑتے ہیں تاکہ اس کے ذریعہ سے حق کو باطل کر دیں اور انہوں نے میری آیتوں کو اور جس چیز (عذاب) سے انہیں ڈرایا گیا تھا مذاق بنا رکھا ہے (۵۶)۔ اس شخص سے بڑھ کر ظالم کون ہے جسے اس کے پروردگار کی نشانیوں کے ذریعہ سے نصیحت کی جائے مگر وہ ان سے روگردانی کرے اور اپنے ان (گناہوں) کو بھول جائے۔ جو وہ اپنے ہاتھوں پہلے بھیج چکا ہے ہم نے ان کے دلوں پر پردے ڈال دیے ہیں کہ اس کے سمجھنے اور ان کے کانوں میں گرائی ڈال دی ہے (اس کے سننے سے) (یہ حق سے اعراض کرنے کی سزا ہے) اور اگر انہیں ہدایت کی طرف بلائیں تو وہ اس حالت میں کبھی راہ راست پر نہیں آئیں گے (۵۷)۔ اور آپ کا پروردگار بڑا بخشنے والا، رحمت والا ہے۔ اگر وہ لوگوں سے ان کے کیے (گناہوں) کا مواخذہ کرتا تو جلدی ہی ان پر عذاب نازل کر دیتا مگر ان کے لیے اک میعاد ٹھہرا دی گئی ہے اس سے ادھر (پہلے) کوئی جائے پناہ نہیں پائیں گے (۵۸)۔ اور یہ بستیاں ہیں جب ان کے باشندوں نے ظلم و زیادتی کی تو ہم نے انہیں ہلاک کر ڈالا اور ہم نے ان کی ہلاکت کے لیے ایک میعاد مقرر کر دی تھی (۵۹)۔

تفسیر الآیات

۳۰۔ ولقد صرفنا فی هذا القرآن۔ الآیۃ

قرآن میں تکرار یا ایک ہی مطلب کو ادل بدل کر بار بار دہرانے کا فلسفہ

قرآن کی روش ہماری علمی کتابوں کی مانند نہیں ہے کہ ان کے مطالب خاص ترتیب، تبویب کے ساتھ مدون کر دیے جاتے ہیں بلکہ وہ ایک ہی حقیقت کو مختلف شکلوں میں، مختلف اسلوبوں سے اور مختلف عنوانوں سے بار بار پیش کرتا ہے۔ اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ لوگ اس سے پسند و موعظہ اور تذکیر حاصل کریں۔ جیسا کہ سورۃ بنی اسرائیل آیت ۴۱ میں اس تصریف اور اس طریقہ کار کی یہی وجہ بیان کی گئی ہے۔

ولقد صرفنا فی هذا القرآن لیزکروا، یعنی ہم اس قرآن میں اس لیے مطالب کو الٹ پلٹ کر اور ادل بدل کر بار بار بیان کرتے ہیں تاکہ لوگ تذکیر و نصیحت حاصل کریں اور ظاہر ہے کہ یہ مقصد یعنی تذکیر اسی طریقہ کار اور اسی واعظانہ و خطیبانہ انداز بیان سے ہی حاصل ہو سکتا ہے نہ کہ فلسفیانہ اسلوب بیان سے۔ مگر انسان یعنی اکثر

انسان بڑے جھگڑالو ہیں کہ یہ سب موثر طریقہ ہائے بیان اختیار کرنے کے باوجود اکثر لوگ نہ سمجھتے ہیں اور نہ ہی ایمان لاتے ہیں جیسا کہ ارشاد قدرت ہے: اکثر الناس لا يعقلون، اکثر الناس لا يؤمنون۔ سچ ہے۔

جنہیں ہو ڈوبنا وہ ڈوب جاتے ہیں سفینوں میں
مخفی نہ رہے کہ اسی تشریف و تذکیر کی ابھی اوپر مثالیں پیش کی گئی ہیں جیسے دو شخصوں کی مثال اور دنیوی زندگی اور آسمانی پانی کی مثال وغیرہ وغیرہ۔

۴۱- وما منع الناس ان يؤمنوا۔ الآية

اکثر لوگوں کے ایمان نہ لانے کا سبب

اس قدر موثر اور دل نشین انداز میں حقائق کو اجاگر کرنے کے باوجود اگر لوگ ایمان نہیں لاتے اور اپنے گناہوں کی اپنے مالک سے مغفرت طلب نہیں کرتے تو پھر اس کے دو سبب ہو سکتے ہیں:
۱۔ ان پر اسی طرح استیصال کرنے والا عذاب نازل ہوگا۔ جو بعض سابقہ قوموں جیسے نوح، لوط، عاد و ثمود کی قوموں پر نازل ہو چکا ہے۔

۲۔ یا پھر وہ خدا کے عذاب کو اپنے روبرو دیکھیں۔ تب ایمان لائیں۔ مگر یہ نہیں سوچتے کہ اس وقت ایمان لانے کا فائدہ کیا ہوگا؟ سچ ہے وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون

۴۲- وما نرسل المرسلين۔ الآية

بعثت انبیاء و مرسلین کا فلسفہ

اس آیت میں بعثت انبیاء و مرسلین کا فلسفہ اور مقصد بیان کیا گیا ہے کہ وہ بشارت و نذارت ہے کہ وہ ایمان لانے اور نیک عمل کرنے والوں کو جنت اور اس کے حساب کی خوشخبری سنائیں اور کفر و شرک اختیار کرنے والوں اور برے کام کرنے والوں کو جہنم اور اس کے گونا گوں عذاب سے ڈرائیں تاکہ خدا کی طرف سے لوگوں پر حجت تمام ہو جائے۔ اس موضوع پر قبل ازیں سورہ نساء کی آیت ۱۵۶ رسلاً مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس حجة علی اللہ بعد الرسل، کی تفسیر میں بڑی تفصیل سے گفتگو کی جا چکی ہے۔ اس مقام کی طرف رجوع کیا جائے۔

۴۳- ويجادل الذين كفروا، الآية

کفار و اشراک کا طریقہ کار

یہاں کفار و اشرار کی اس پرانی روش کا تذکرہ کیا گیا ہے کہ وہ حق و حقیقت کے واضح و آشکار ہو جانے کے باوجود اس پر ایمان لانے کی بجائے الٹا باطل اور مکر و فریب کے ہتھیار سے حق کا مقابلہ کر کے اور جدال و نزاع کو شیوہ بنا کے حق کو باطل اور متزلزل کرنے کی ناکام کوشش کرتے ہیں اور تذکر و عبرت پذیری کی جگہ تمسخر و مذاق کو شعار بنا کر اپنی حواس باختگی کا ثبوت فراہم کرتے ہیں مگر واضح رہے کہ آیات الہیہ کا مذاق اڑانے کا صرف یہ مطلب نہیں ہے کہ زبانی کلامی ان کا تمسخر اڑایا جائے جیسا کہ کفار کرتے ہیں، بلکہ جو شخص قرآن مجید پڑھے اور معصومین کا کلام پڑھے اور پھر اللہ کے احکام حلال و حرام کو بھی سمجھے مگر اس کے مطابق عمل نہ کرے تو وہ بھی آیات الہیہ کا مذاق اڑانے والا متصور ہوگا جیسا کہ حضرت امیر علیہ السلام فرماتے ہیں: من قرأ القرآن فمات فدخل النار، لانه لم يعمل بالقرآن فهو ممن اتخذ آیات الله هذوا (تفسیر کا شف) یعنی جو شخص قرآن پڑھے پھر مر جائے اور بعد ازاں جہنم میں داخل ہو جائے کیونکہ اس نے قرآن پر عمل نہیں کیا تو وہ شخص بھی آیات الہیہ کا مذاق اڑانے والا ہے۔

۴۴- انا جعلنا علی قلوبہم۔ الآیۃ

انسان کے اپنے افعال میں مجبور ہونے کے شبہ کا ازالہ

جبری فرقہ اس قسم کی آیتوں اور روایتوں کو پڑھ کر سوچے سمجھے بغیر ان سے اپنے باطل نظریہ جبر پر استدلال کرنا شروع کر دیتا ہے کہ جب اللہ نے ان لوگوں کے دلوں پر غلاف چڑھا دیے ہیں اور کانوں میں گرانی ڈال دی ہے پھر وہ بیچارے کس طرح ایمان لا سکتے ہیں؟ اس شبہ کا جواب یہ ہے کہ ہم قبل ازیں کئی مقامات پر بالخصوص سورہ انعام کی آیت ۲۵ جو بالکل اسی قسم کی یہ وجعلنا علی قلوبہم اکنۃ ان یفقهوہ و فی اذانہم وقرأ۔ الآیۃ۔ کی تفسیر میں بڑی تفصیل سے یہ حقیقت واضح کر چکے ہیں کہ اگر اللہ نے ان لوگوں کو یہ سزا دی ہے تو یہ ان لوگوں کے اختیاری کرتوتوں اور برے اعمال کا نتیجہ ہے اور بالفاظ دیگر ان لوگوں کے برے اعمال ہی ان کے دلوں کے غلاف اور کانوں کی گرانی بن گئے ہیں جیسا کہ ارشاد قدرت ہے: بل طبع اللہ علیہا بکفر ہم کہ اللہ نے ان کے کفر کی وجہ سے ان کے دلوں پر مہر لگا دی ہے (نساء ۱۵۵) خلاصہ یہ کہ اس مہر لگنے کی وجہ سے ان لوگوں سے برے اعمال سرزد نہیں ہوئے بلکہ ان کے برے اعمال کی وجہ سے خدا نے ان کے دلوں پر مہر لگائی ہے۔ اسی مطلب کی مزید وضاحت سورہ بقرہ کی آیت ختم اللہ علی قلوبہم کی تفسیر میں بھی کر دی گئی ہے۔ اس لیے اب اگر ان کو حق کی طرف بلاؤ تو وہ ہدایت قبول نہیں کریں گے۔

۴۵- وریک الغفور ذو الرحمة - الآیة

بدکاروں پر جلدی عذاب نازل نہ ہونے کی وجہ

یہاں سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب سرکش لوگ ایمان نہیں لاتے، اور بدکار لوگ بد عملی سے نہیں رکتے تو خدا کیوں ان کا مواخذہ نہیں کرتا اور کیوں انہیں ان کے کرتوتوں کی سزا نہیں دیتا؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہاں خدائے رحیم کا قانون رحمت و امہال کام کر رہا ہے۔ اس کی شان رحیمی کا یہ تقاضا ہے کہ وہ مجرموں کو سزا دینے میں جلد بازی سے کام نہیں لیتا، بلکہ انہیں ایک خاص وقت تک مہلت دیتا ہے کہ شاید وہ باز آ جائیں یا پھر دل کھول کر گناہ کر لیں اور جب وہ مقررہ وقت آ جاتا ہے تو پھر نتائج کے ظہور میں نہ دیرو درنگ ہوتی ہے اور نہ وہ ٹالے سے ٹل سکتے ہیں۔ فاذا جاء اجلهم لا يتاخرون ساعة ولا يستقدمون۔ اس موضوع کی مزید وضاحت سورہ نحل کی آیت ۶۱ ولو يؤاخذ الله الناس بظلمهم ما ترك عليها من دابة۔ الآیة۔ کی تفسیر میں کی جا چکی ہے۔ شائقین تفصیل اس مقام کی طرف رجوع کریں۔

آیات القرآن

وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِفَتَاهُ لَا أَبْرَحُ حَتَّى أَبْلُغَ مَجْمَعَ الْبَحْرَيْنِ أَوْ أَمْضِيَ حُقُبًا ۝ فَلَمَّا بَلَغَا مَجْمَعَ بَيْنَهُمَا نَسِيَا حُوتَهُمَا فَاتَّخَذَ سَبِيلَهُ فِي الْبَحْرِ سَرَبًا ۝ فَلَمَّا جَاوَزَا قَالَ لِفَتَاهُ إِنِّي جَدَّاءُ نَا لَقَدْ لَقِينَا مِنْ سَفَرِنَا هَذَا نَصَبًا ۝ قَالَ أَرَأَيْتَ إِذْ أَوَيْنَا إِلَى الصَّخْرَةِ فَإِنِّي نَسِيتُ الْحُوتَ وَمَا أَنسَيْنِيهِ إِلَّا الشَّيْطَانُ أَنْ أَذْكُرَهُ ۚ وَاتَّخَذَ سَبِيلَهُ فِي الْبَحْرِ عَجَبًا ۝ قَالَ ذَلِكَ مَا كُنَّا نَبْغِ ۖ فَارْتَدَّا عَلَىٰ آثَارِهِمَا قَصَصًا ۝ فَوَجَدَا عَبْدًا مِنْ عِبَادِنَا اتَّبِعَهُ رَحْمَةً مِنْ عِندِنَا وَعَلَّمْنَاهُ مِنْ لَدُنَّا عِلْمًا ۝ قَالَ لَهُ مُوسَى هَلْ أَتَّبِعُكَ عَلَىٰ أَنْ تُعَلِّمَ مِنَّا عِلْمَ رُشْدًا ۝ قَالَ إِنَّكَ لَنْ تَسْتَطِيعَ مَعِيَ صَبْرًا ۝ وَكَيْفَ تَصْبِرُ

عَلَى مَا لَمْ تُحِطْ بِهِ خُبْرًا ﴿٦٠﴾ قَالَ سَتَجِدُنِي إِن شَاءَ اللَّهُ صَابِرًا وَلَا
أَعْصِي لَكَ أَمْرًا ﴿٦١﴾ قَالَ فَإِنِ اتَّبَعْتَنِي فَلَا تَسْأَلْنِي عَنْ شَيْءٍ حَتَّى
أُحَدِّثَ لَكَ مِنْهُ ذِكْرًا ﴿٦٢﴾

ترجمہ الآيات

اور (وہ وقت یاد کرو) جب موسیٰ نے اپنے جوان سے کہا کہ میں برابر سفر جاری رکھوں گا یہاں تک کہ اس جگہ پہنچوں جہاں دو دریا اکٹھے ہوتے ہیں یا پھر (یونہی چلتے چلتے) سا لہا سال گزار دوں گا (۶۰)۔ تو جب وہ دونوں ان دونوں دریاؤں کے اکٹھا ہونے کی جگہ پر پہنچے تو وہ دونوں اپنی مچھلی کو بھول گئے اور اس نے دریا میں داخل ہونے کے لیے سرنگ کی طرح اپنا راستہ بنا لیا (۶۱)۔ جب وہ دونوں وہاں سے آگے بڑھ گئے تو موسیٰ نے اپنے جوان سے کہا ہمارے صبح کا کھانا (ناشتہ) لاؤ۔ یقیناً ہمیں اس سفر میں بڑی مشقت اٹھانا پڑی ہے (ہم بہت تھک گئے ہیں) (۶۲)۔ اس (جوان) نے کہا کیا آپ نے دیکھا تھا؟ کہ جب ہم اس چٹان کے پاس • سستانے کے لیے (بٹھہرے ہوئے تھے تو میں مچھلی کو بھول گیا اور شیطان نے مجھے ایسا غافل کیا کہ میں (آپ سے) اس کا ذکر کرنا بھی بھول گیا اور اس نے عجیب طریقہ سے دریا میں اپنا راستہ بنا لیا (۶۳)۔ موسیٰ نے کہا یہی تو وہ (مقام) تھا جس کی ہمیں تلاش تھی (اور جسے ہم چاہتے تھے) چنانچہ وہ دونوں اپنے پاؤں کا نشان دیکھتے ہوئے واپس ہوئے (۶۴)۔ سو انہوں نے وہاں ہمارے بندوں میں سے ایک (خاص) بندہ کو پایا۔ جسے ہم نے اپنی خاص رحمت سے نوازا تھا اور اسے اپنی طرف سے (خاص) علم عطا کیا تھا (۶۵)۔ موسیٰ نے اس سے کہا: کیا میں آپ کے ساتھ رہ سکتا ہوں بشرطیکہ رشد و ہدایت کا وہ خصوصی علم جو آپ کو سکھایا گیا ہے اس میں سے کچھ مجھے بھی سکھا دیں (۶۶)۔ اس نے (جواب میں) کہا کہ آپ میرے ساتھ (رہ کر) صبر نہیں کر سکتے (۶۷)۔ اور بھلا اس بات پر آپ صبر کر بھی کیسے سکتے ہیں جو تمہارے علمی دائرہ سے باہر ہے؟ (۶۸) موسیٰ نے کہا ان شاء اللہ آپ مجھے صابر پائیں گے اور میں آپ

کے کسی حکم کی خلاف ورزی نہیں کروں گا (۶۹)۔ اس نے کہا کہ اگر آپ میرے ساتھ رہنا چاہتے ہیں تو آپ کسی چیز کے بارے میں مجھ سے سوال نہ کریں، جب تک میں خود آپ سے اس کا ذکر نہ کروں (۷۰)۔

تشریح الالفاظ

۱۔ حقبا، کے معنی ہیں ایک سال یا بہت سے سال، اسی سال یا اس سے زائد کا زمانہ۔ ۲۔ نصباً، نصب کے معنی رنج و مشقت کے ہیں۔ ۳۔ قصص، کے معنی ہیں بتدریج اتباع کرنے کے ہیں۔ ۴۔ خبرا کے معنی علم و آگہی کے اور تجربہ کے ہیں۔

تفسیر الآيات

۲۶۔ واذ قال موسى لفته، الآية

ان آیات کی شان نزول

مفسر مئی نے لکھا ہے کہ جب حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قوم قریش کو اصحاب کہف کا قصہ سنایا تو انہوں نے خواہش کی کہ آپ اس عالم کا قصہ بھی سنائیں جس سے علم حاصل کرنے کا خدا نے جناب موسیٰ کو حکم دیا تھا۔ اس پر یہ آیات نازل ہوئیں۔ (تفسیر مئی)

قصہ موسیٰ و خضر کا خلاصہ اور اس کا پس منظر

اس اختلاف سے قطع نظر کرتے ہوئے جو جناب موسیٰ کے اس قصہ کے بارے میں ہے مفسرین اسلام کے درمیان پایا جاتا ہے کہ موسیٰ سے کون موسیٰ مراد ہیں؟ وہ جوان کون تھا جو جناب موسیٰ کے ساتھ تھا؟ وہ خاص بندہ خدا کون تھا جس سے علم حاصل کرنے کے لیے موسیٰ گئے تھے؟ اور یہ کہ وہ نبی تھے یا صرف ولی تھے؟ اور آیا وہ اس وقت زندہ ہیں؟ اور یہ کہ اس واقعہ کا پس منظر کیا ہے؟ اور یہ کہ یہ واقعہ کب اور کہاں پیش آیا؟ اور مجمع بحرین میں سے کون سی جگہ مراد ہے کیونکہ مشہور و منصور قول یہ ہے کہ اس موسیٰ سے وہی جناب موسیٰ بن عمران مراد

ہیں جو صاحبِ تورات ہیں اور مشہور نبی ہیں اور ان کے جوان سے مراد جناب یوشع ابن نون ہیں جو جناب موسیٰ کے بھانجے بھی تھے اور وصی بھی۔ اور اس بندہ خاص سے مراد جناب خضر ہیں اور وہ بنا بر مشہور نبی بھی تھے اور بنا بر مشہور اس وقت زندہ بھی ہیں۔ اگرچہ یہ اعتقاد ہمارے نہ اصول میں داخل ہے اور نہ فروع میں۔ اور یہ واقعہ فریدون بادشاہ کے دور کا ہے اور مجمع البحرین سے مراد دریائے روم و فارس کا سنگم ہے اور بعض نے اس سے خلیج عقبہ اور نہر سویز کا مقام اتصال مراد لیا ہے۔ واللہ العالم۔

اور جہاں تک اس کے پس منظر کا تعلق ہے تو وہ قرآن اور سنت صحیحہ میں تو مذکور نہیں ہے۔ البتہ ایک روایت کتب فریقین میں ملتی ہے کہ جب خدا نے جناب موسیٰ کو تورات عطا فرمائی اور کوہ طور پر ان سے کلام کیا تو ان کے دل و دماغ میں یہ خیال پیدا ہوا کہ شاید اللہ نے مجھ سے بڑا کوئی عالم پیدا نہیں کیا اور بروایت ایک شخص نے جناب موسیٰ سے سوال کیا کہ اس وقت دنیا میں سب سے بڑا عالم کون ہے؟ تو آپ نے فرمایا: میں۔ (مجمع البیان وغیرہ) ظاہر ہے کہ اسے ترک اولیٰ ہی قرار دیا جاسکتا ہے مگر خدا اپنے مقرب بندوں کی معمولی فروگزاشتوں پر بھی سخت مواخذہ کرتا ہے۔

بہر حال اس وقت بذریعہ وحی آپ کو حکم دیا گیا ہے کہ وہ دریاؤں کے سنگم پر جائیں اور وہاں آپ کو ہمارا ایک خاص بندہ ملے گا۔ اس سے علم حاصل کریں اور ان کو اس جگہ کی علامت یہ بتائی گئی تھی کہ جہاں ناشتہ کی ایک مچھلی زندہ ہو کر پانی میں چلی جائے وہی آپ کی مطلوبہ جگہ ہے۔ الغرض آپ نے یوشع کو ہمراہ لیا اور روانہ ہوئے اور اسی مقام پر پہنچے تو سستانے کے لیے چٹان کے پہلو میں سو گئے ادھر مچھلی زندہ ہو کر پانی میں چلی گئی اور یوشع دیکھتے رہ گئے ارادہ تھا کہ جناب موسیٰ انھیں گے تو ان کو یہ واقعہ بتاؤں گا مگر بھول گئے۔ آپ جاگے اور منزل کی تلاش میں چل پڑے۔ جب خوب تھک گئے تو آپ نے ساتھی سے فرمایا ناشتہ لاؤ۔ بتائیں یاد آیا کہ فلاں جگہ مچھلی زندہ ہو کر پانی میں چلی گئی تھی۔ جب قصہ سنایا تو جناب موسیٰ نے کہا وہی تو وہ مقام تھا جس کی ہمیں تلاش ہے۔ چنانچہ دونوں حضرات اپنے قدموں کے نشان دیکھتے ہوئے واپس لوٹے اور جب وہاں پہنچے تو مدعا مل گیا اس بندہ خدا سے ملاقات ہو گئی۔ سلام و کلام اور احوال پرسی کے بعد جناب موسیٰ نے اپنا مدعا پیش کیا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو جو خصوصی علم لدنی عطا فرمایا ہے۔ اسی سے کچھ مجھے بھی پڑھائیں مگر کیا عجیب شان قدرت ہے کہ جناب خضر نے کہہ دیا کہ تم وہ علم حاصل کر ہی نہیں سکتے کیونکہ تم صبر نہیں کر سکو گے جناب موسیٰ نے کہا کہ میں ضرور کروں گا مگر جناب خضر کہتے ہیں کہ جو چیز تمہارے علمی دائرہ سے خارج ہے تم اس پر کس طرح صبر کرو گے؟ جناب خضر نے یہ بات اس وثوق سے اس لیے کہی تھی کہ وہ جانتے تھے کہ جناب موسیٰ ظاہری

شریعت کے پابند ہیں جب وہ کوئی کام اس کے خلاف دیکھیں گے۔ تو کس طرح خاموش رہیں گے جبکہ جناب خضر اللہ کی طرف سے خصوصی عطا کردہ باطنی علم پر عمل کرنے کے پابند بنائے گئے تھے (تفسیر تبیان) الغرض جناب موسیٰ نے ان کو یقین دلایا کہ وہ صبر و ضبط سے کام لیں گے تو کافی رد و قدح کے بعد جناب خضر نے ان سے یہ عہد لیا کہ وہ جو کام بھی کریں۔ آپ اس کے بارے میں کوئی سوال و جواب نہیں کریں گے حتیٰ کہ خود جناب خضر حقیقت حال واضح کریں۔ معاہدہ ہو گیا اور اب باہمی تعلیم و تعلم کے سلسلہ کا سفر شروع ہوا۔ مگر قرآن شاہد ہے کہ جناب خضر نے یکے بعد دیگرے تین ایسے کام کیے کہ جناب موسیٰ کو تاب نہ رہی۔ پہلے جناب خضر نے کشتی میں سوراخ کیا، پھر ایک نو خیز بچہ کو قتل کیا اور آخر میں ایک ایسے شہر کے مکان کی دیوار کھڑی کی جس شہر کے لوگوں نے آپ کو مہمان بنانے سے انکار کر دیا تھا اور ہر ہر کام پر جناب موسیٰ نے اعتراض کیا کہ یہ کیوں کیا؟ وہ کیوں کیا؟ ایسا کیوں کیا؟ ویسا کیوں کیا؟ اور جب جناب خضر نے اپنے کاموں کی علت بیان کی تو جناب موسیٰ اسی زبان سے جس سے ایراد کیا تھا اب کہہ رہے تھے کہ یہ بھی ٹھیک کیا اور وہ بھی ٹھیک کیا۔ سچ ہے کہ و کذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ولما ياتهم تاويله بعد ازاں ہذا فراق بینی کہہ کر جناب موسیٰ کو رخصت کیا۔ باقی تفصیلات ترجمہ قرآن میں پڑھیں جس پر آخر میں فی الجملہ تبصرہ کیا جائے گا۔ ان شاء اللہ تعالیٰ۔

آیات القرآن

فَانْطَلَقَا ۖ حَتَّىٰ اِذَا رَكِبَا فِي السَّفِينَةِ خَرَقَهَا ۖ قَالَ اَخْرَقْتُهَا لِتُغْرِقَ اَهْلَهَا ۚ لَقَدْ جِئْتَ شَيْئًا اِمْرًا ۝۱۸ قَالَ اَلَمْ اَقُلْ اِنَّكَ لَنْ تَسْتَطِيعَ مَعِيَ صَبْرًا ۝۱۹ قَالَ لَا تُؤَاخِذْنِي بِمَا نَسِيتُ وَلَا تُرْهِقْنِي مِنْ اَمْرِي عُسْرًا ۝۲۰ فَاَنْطَلَقَا ۖ حَتَّىٰ اِذَا لَقِيَا غُلَامًا فَقَتَلَهُ ۖ قَالَ اَقْتُلْتَنِي نَفْسًا زَكِيَّةً بِغَيْرِ نَفْسٍ ۖ لَقَدْ جِئْتَ شَيْئًا نُّكْرًا ۝۲۱

ترجمہ الآیات

اس کے بعد دونوں چل پڑے یہاں تک کہ جب کشتی میں سوار ہو گئے تو خضر نے اس میں

سوراخ کر دیا۔ موسیٰ نے کہا آپ نے اس لیے کشتی میں سوراخ کیا ہے کہ سب کشتی والوں کو غرق کر دیں؟ آپ نے بڑی عجیب حرکت کی ہے (۷۱)۔ خضر نے کہا کیا میں نے نہیں کہا تھا کہ آپ صبر نہیں کر سکیں گے؟ (۷۲)۔ موسیٰ نے کہا جو بھول ہو گئی اس پر مجھ سے مواخذہ نہ کریں اور اس معاملہ میں مجھ سے زیادہ سختی نہ کریں (۷۳)۔ چنانچہ پھر دونوں چل پڑے یہاں تک کہ ایک لڑکے سے ملے تو اس بندہ نے اسے قتل کر دیا۔ موسیٰ نے کہا آپ نے ایک پاکیزہ نفس (بے گناہ) کو قصاص کے بغیر قتل کر دیا۔ یہ تو آپ نے سخت برا کام کیا (۷۴)۔

پندرہویں پارہ کا ترجمہ اور اس کی تفسیر آج بتاریخ ۱۲ جولائی ۲۰۰۲ء بروز جمعہ بوقت گیارہ بجے شب بخیر و خوبی اختتام کو پہنچی۔ والحمد للہ اولاً و آخراً و ظاہراً و باطناً و صلی اللہ علی سیدنا و نبینا محمد و آلہ الطاہرین

