

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

خُلَاصَةُ النَّفَاسِیْدِ

قرآنِ مُبِیْنِ مُتْرَجِمِ

(1) ۱

مختلف مکاتب فکر قدیم و جدید اہم تفاسیر کا خلاصہ

اور آسان اُردو ترجمہ

از ڈاکٹر محمد حسن رضوی

ناشر: پاکِ محرم ایجوکیشن سروسز

(۲۶۹- بریٹن روڈ - کراچی - فون: ۴۲۳۳۵۳)

خُلَاصَةُ النَّفَاسِيْدِ

قرآنِ مُبِينِ

پَارَةُ السُّمِّ

مع آسان اُردو ترجمہ و تشریحات
از ڈاکٹر محمد حسن رضوی

ناشر: پاکِ محرم ایجوکیشن سروسز
(۲۷۹- بریٹو روڈ - کراچی - فون: ۴۲۳۳۵۴)

* از نوح البلاغہ خطبہ ۱۴۲

قرآن حکیم

عظیم الشان درس ::

کی توصیف میں _____ امیر المؤمنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام
نے ارشاد فرمایا: _____ ملاحظہ فرمائیے

یاد رکھو! یہ قرآن ایسا نصیحت کرنے والا ہے جو فریب نہیں دیتا، اور ایسا ہدایت کرنے والا ہے جو گمراہ نہیں کرتا، اور ایسا بیان کرنے والا ہے جو جھوٹ نہیں بولتا۔ جو بھی اس قرآن کا ہنشین ہوا، وہ ہدایت میں اضافہ پا کر اور گمراہی و ضلالت کو کم کرنے کے بعد ہی اس سے الگ ہوا ہے جان لو! قرآن (کی تعلیمات) کے بعد کسی لائق عمل کی احتیاج نہیں رہتی، اور نہ کوئی شخص قرآن سے (کچھ سیکھنے سے) پہلے اس سے بے نیاز ہو سکتا ہے۔ اس کے اپنی بیماریوں کے لیے شفا چاہو _____ اور اپنے مصائب اور پریشانی پر مردمانگو۔ اس میں کفر و نفاق اور ہلاکت (ابری، و گمراہی جیسے بڑے بڑے مرضوں کی شفا موجود ہے۔

اس کے وسیلے سے اللہ جل شانہ سے (حاجات) طلب کرو۔ _____ اور اسے لوگوں سے ملنے کا ذریعہ بناؤ۔ یقیناً بندوں کیلئے اللہ کی طرف توجہ ہونے کا اس جیسا کوئی ذریعہ نہیں ہے، تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ قرآن ایسا شفاعت کرنے والا ہے جس کی شفاعت مقبول اور ایسا کلام کرنے والا ہے جس کی ہر بات، تصدیق شدہ ہے۔ قیامت کے دن جس کی شفاعت یہ قرآن کرے گا، اس کے حق میں مان لی جائے گی، اور _____ اُس دن جس کے عیوب قرآن بیان کر گیا تو اس کے بارے میں بھی اس کے قول کی تصدیق کی جائے گی۔ اُس دن ایک نذر دینے والا پکار کر کہے گا کہ: دیکھو قرآن کی کھتی ہونے والوں کے علاوہ ہر ہونے والا اپنی کھتی اور اپنے اعمال کے تیجہ میں مبتلا اور پریشان ہے، لہذا تم قرآن کی کھتی ہونے والے اور اس کے پیروکار بنو، اور اپنے پروردگار تک پہنچنے کیلئے قرآن کو ذیل راہ بناؤ، اور اپنے نفسوں (کو درست کرنے) کے لیے قرآن سے بند نصیحت چاہو اور اس کے مقابل میں اپنی خواہشوں کو غلط اور فریب خوردہ سمجھو عمل کروں کر۔“

پاک صحرا ایجوکیشن ٹرسٹ کے مطبعہ
پانچ آگے کا بغور مطالعہ کیا اور
اس سے ہر طرح کی اغلاط سے بچا جائے۔

www.drhasanrizvi.org
بیت حکیمانہ

بیت حکیمانہ
www.drhasanrizvi.org

(از : القرآن الکریم :
مولانا فرمان علی اشرقتار)

رُموز و اوقاتِ قرآن

قرآن مجید کی تلاوت کے لیے رُموز و اوقات کا جاننا بھی ضروری ہے تاکہ صحیح طریقے سے تلاوت کی جاسکے۔ طریقہ مندرجہ ذیل ہے۔

رُموز و اوقات	واضح نام	احکام
م	وقفِ لازم	یہاں ضرور ٹھہرنا چاہیے ورنہ عبارت کا مطلب منشاء الہی کے خلاف ہو جائے گا۔
ط	وقفِ مطلق	یہاں سے گزرنا نہیں چاہیے، بلکہ بہتر یہی ہے کہ اس پر وقف کر کے مابعد سے ابتداء کی جائے
ج	وقفِ جائز	یہاں ٹھہرنا اور نہ ٹھہرنا دونوں جائز ہیں۔ لیکن ٹھہرنا بہتر ہے۔
ز	وقفِ مجوز	یہاں نہ ٹھہرنا بہتر ہے، لیکن ٹھہرنا بھی جائز ہے۔
ص	وقفِ مخصص	یہاں ملا کر پڑھنا چاہیے، لیکن تنہا جانے کی حالت میں ٹھہرنا جائز ہے۔ "ز" کی نسبت "ص" میں وصل (یعنی ملا کر پڑھنے) کو ترجیح ہے۔
ق	قیل علی الوقت	کہا گیا ہے کہ یہاں وقف ہے۔ لیکن ملا کر پڑھنا بہتر ہے۔
لا	لا وقف علیہ	یہاں ہرگز نہیں ٹھہرنا چاہیے، بلکہ اگر بھولے سے ٹھہر جائے تو ماقبل سے دوبارہ ملا کر پڑھنا واجب ہے
قف	قف علیہ	یہاں ٹھہرنا چاہیے۔
سکة	سکتہ	اس جگہ آواز کو اس طرح توڑے کہ سانس نہ ٹوٹے۔
وقفہ	وقف	لبے سکتہ کی علامت ہے، اس جگہ ذرا دیر تک آواز کو توڑے رکھے، لیکن سانس نہ ٹوٹے۔ سکتہ وصل سے قریب تر ہوتا ہے اور وقفہ وقف سے۔
صل	قد وصل	کبھی ملا کر پڑھا جاتا ہے، لیکن وقف کرنا احسن ہے۔
صلے	الوصل اول	یہاں ملا کر پڑھنا بہتر ہے۔
ع	رکوع	جہاں ایک سے زیادہ علامتیں ہوں (مثلاً، رُغیرو) وہاں اوپر کی علامت کا اعتبار ہے۔ اور اگر ایک سے زیادہ علامتیں ایک سیدھ میں ہوں (مثلاً ص ق وغیرو) تو آخری علامت کا اعتبار ہوگا۔
○	آیۃ (رۃ)	رکوع کی نشانی ہے۔ یہاں رکوع ختم ہوتا ہے۔
○		آیت کی قۃ کو دائرے میں منتقل کیا گیا۔ جو اکثر ختم آیت کے بعد بنا یا جاتا ہے۔
○		یہ علامت جہاں ہوتی ہے وہاں ٹھہرنا اور نہ ٹھہرنا دونوں جائز ہیں
∴	معانقہ یا راقبہ	معانقہ علامت ہے کہ یہاں دو وقف ہیں۔ ایک کو اختیار کرے۔ اس کے رمز مختلف ہیں۔ کہیں تین نقطے بنا دیے جاتے ہیں، کہیں "معا" بنا دیے ہیں اور کہیں "معانقہ" و "ج" لکھے ہیں۔

طریقہ و آدابِ قرأت و مخارجِ حروف

قرآنِ کریم کے پڑھنے میں حروف کا صحیح طریقہ پر ادا کرنا۔ مثلاً "ض" کی جگہ "ظ" نہ ہو جائے۔ وہ حروف جن کی آواز ملتی جلتی ہے مثلاً "ض، ظ، ذ، ز اور س، ص، ث" وغیرہ کو عام طور ایک سی آواز سے پڑھا جاتا ہے جو غلط ہے۔ ان حروف کے فرق کو واضح کرنے کے لیے حسب ذیل اختیار کیا جائے۔

حروف کو ان کے اصل مخارج سے ادا نہ کیا جائے گا تو معنوں میں تبدیلی واقع ہو جائے گی اور اصل مقصد فریب ہو جائے گا۔ مثلاً: "عَلَى" کو "ع" کے مخرج سے ادا نہ کیا اور "الف" کے مخرج سے ادا کیا جائے جیسا عوام میں رائج ہے، تو وہ "عَلَى" کے بجائے "اَلَى" یا "اَلَا" بن جائے گا اور معنی میں تبدیلی واقع ہو جائیگی۔ "عَلَى" کے معنی "اوپر" اور "اَلَا" کے معنی خبردار ہو یا آگاہ ہو۔ وغیرہ وغیرہ۔ علاوہ ازیں تلاوت ٹھہر ٹھہر کر کی جانی چاہیے۔ تیزی یا روانی سے تلاوت کرنے میں ایک مفہوم آیت دوسرے مفہوم سے مل کر غلط ہو جاتا ہے۔ مثلاً۔ ایک جملہ ہے کہ: "روکومت جلنے دو" اس کو روانی سے پڑھا جائے تو مطلب اشاب میں نکلے گا اور اگر ٹھہر کر پڑھا جائے تو مطلب نفی میں نکلے گا۔ قرآن مجید نے خود فرمایا ہے کہ: "ذَرِكَيْلُ الْقُرْآنِ تَرْكِيْلًا" (اور قرآن کو ٹھہر ٹھہر کر پڑھو) (سورۃ مزمل)

حروف	(حروف کو کیسے ادا کیا جائے) مخارجِ حروف
ع - ھ	دونوں حروف کو ابتداء حلق سے
ح - ح	وسط حلق سے
خ - خ	انتہاء حلق سے
ق - ق	زبان کی جڑ اور اوپر کے تالو سے
ك - ك	ق کے مخرج سے تھوڑا سا ہٹ کر۔ یعنی پہلے
ج - ش - ی	زبان کے درمیان اور اوپر کے تالو کے درمیان سے
ض - ض	زبان کے کنارے اور دانتوں کی گرہ کے قریب سے۔ یعنی تمام کنارے زبان کے لگانے میں بائیں طرف کے اوپر دائروں کی جڑ سے یا دائیں طرف سے۔ لیکن بائیں طرف سے آسان ہے۔
ل - ل	زبان کی نوک کے قریب سے اور اوپر کے تالو سے۔
ر - ر	زبان کے سر اور اوپر کے دانتوں کے نیچے سے۔
ن - ن	زبان کے سر اور اوپر کے دانتوں کے نیچے سے۔
ط - ت	زبان کے سر اور اوپر کے دانتوں کی جڑ سے۔
ظ - ز	زبان کی نوک اور اگلے دانتوں کے درمیان سے
س - ص - ذ	زبان کی نوک اور اگلے دانتوں کے درمیان سے
ف - ف	نیچے کے ہونٹ کے اندر اور اوپر کے دانتوں کے کنارے سے
ب - م - و	ہونٹوں کے درمیان سے
ا - ا	فضاءِ دہن سے۔ یعنی الف دراصل ایک ہوا کی مانند ہے جو اندر سے نکلتی ہے

آیاتِ سُورَةُ الْفَاتِحَةِ مَكِّيَّةٌ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ①

اللہ کے نام کی مدد سے (شروع کرتا ہوں) جو سب کو فیض پہنچانے والا بڑا ہی مہربان ہے۔

أَلْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ② (۲) ہر ایک تعریف اُس اللہ کے لیے ہے جو تمام کائنات کا پالنے والا ہے۔

(۳) سب کو فیض پہنچانے والا مسلسل بیدار رحم کرنے والا۔

الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ③

(۴) جزا اور سزا کے دن کا مالک ہے۔

مَلِكِ يَوْمِ الدِّينِ ④

(۵) ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور بس تجھ ہی

إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ سَتَعِينُ ⑤

سے مدد مانگتے ہیں۔

(۶) بتلا تارہ ہم کو سیدھا راستہ۔

إِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ ⑥

اُن لوگوں کا راستہ جن پر تُو نے انعام فرمایا۔

صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ ⑦

(۷) نہ اُن کا (راستہ) جن پر (تیرا) غضب ہے اور

غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ ⑧ (۸)

نہ اُن کا جو بھٹکے ہوئے ہیں۔

تفسیر اس سورے کے کئی نام ہیں۔ سورۃ فاتحہ، اُمّ الکتاب، سبح مشائی، کافیۃ الوافیہ (یعنی مکمل اساس، بڑا ہیچانہ) سورۃ الکسز (یعنی خزانہ)، شفاء النشانیہ، اُمّ القرآن اور فاتحہ الکثف۔ فاتحہ کے معنی (مزید تفسیر پر دیکھئے) ملہ (یعنی انبیاء، صدیقین، صلہ یقین یعنی جو قول اور عمل میں سچے ہیں) شہداء اور صالحین۔ (صالحین یعنی نیک بندے)۔

سورۃ فاتحہ کی تفسیر

(بقیہ صفحہ سے)

فاتحہ کے معنی ایسی چیز جس سے شروع کیا جائے۔ کیونکہ قرآن مجید کا آغاز اسی سورہ سے ہوتا ہے

اس لیے اس کو "فَاتِحَةُ الْكِتَابِ" کہا جاتا ہے۔ کہا گیا ہے کہ یہ سورہ دو مرتبہ نازل ہوا ہے۔ ایک مرتبہ مکہ میں اور دوسری مرتبہ مدینہ میں۔ لیکن حقیقتاً یہ مکی سورہ ہے۔ صرف سورہ "عَلَق" کی ابتدائی پانچ آیتیں اس کے پہلے آئی تھیں۔

اس سورہ کے کئی نام ہیں :- * اُمُّ الْكِتَابِ اور اساس۔ "یعنی قرآن مجید کی بنیاد"

* الشِّفَاءُ : یعنی: آنحضرتؐ نے فرمایا کہ "یہ سورہ موت کے علاوہ ہر مرض کے لیے شفا ہے۔"

* السَّبَّحُ : اس سورہ میں کل آیتیں سات ہیں۔ اور سب کے معنی بھی سات ہیں۔

* مَشَانِي : یعنی: (۱) یہ سورہ دو مرتبہ نازل ہوا۔ (۲) یہ سورہ ہر نماز میں دو مرتبہ پڑھا جاتا ہے۔ وغیرہ...

* اَلْحَمْدُ : یعنی: اس سورہ میں اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان ہوئی ہے اس لیے اس کو "سورۃ الحمد" کہا جاتا ہے۔

* الوافیہ : یعنی: پورا۔ کیونکہ ہر نماز میں سنت ہو یا واجب، اس کا پورا پڑھنا لازم ہے۔

* کافیہ : یعنی: یہ سورہ سستی نماز میں تنہا کافی ہوتا ہے اور بعض مواقع پر واجب نمازوں میں بھی تنہا کافی ہو سکتا ہے۔

* سورۃ الکنز : یعنی: اس سورہ میں "خزانے" پوشیدہ ہیں

سورۃ فاتحہ کی فضیلت : "انسائیکلو پیڈیا برٹانیکا میں ہے کہ: حمد خدا کی یہ زبردست مناجات

سلیس اتنی کم مزید تشریح سے بے نیاز اس پر معنویت سے لبریز" (جلد ۱۵ ص ۹۳ - اشاعت ۱۱)

امیر المؤمنین ابوالائمہ حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے اس سورہ کی فضیلت میں فرمایا ہے کہ: "تمام آسمانی

کتابوں کا علم قرآن مجید میں ہے اور پورے قرآن مجید کا علم سورۃ فاتحہ میں ہے اور جو کچھ سورہ فاتحہ (سورہ حمد) میں ہے

وہ سب کا سب آیۃ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ "میں ہے اور جو کچھ آیۃ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ "میں ہے وہ "ب" (باد)

بِسْمِ اللّٰهِ ہے، اور جو کچھ "ب" (باد) میں ہے وہ "ب" (باد) کے نیچے کے نقطے ہیں، اور "ب" کے نیچے کا لفظ ہوں۔ (ریاض الموعظہ)

(خزینۃ الجواہر ص ۲۳۶)

”بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ“^①

آیت ۱ :- حضورِ اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا: ”بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ“ جہنم کی آگ کیلئے ”ڈھال“ ہے۔ ”قرآن مجید میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ ”عَلَيْهَا تَسْعَةَ عَشْرَةَ“ (اُس جہنم) پر اُنیس^{۱۹} فرشتے نگران ہیں۔) (”سورہ مدثر پارہ ۲۹۔ آیت ۳۰۔“) اور بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ کے حروف بھی اُنیس^{۱۹} ہیں اس لیے اس کے پڑھنے سے اس کا ہر حرف جہنم کی آگ سے نجات دلاتا ہے۔

”حضرت علیؑ ہر سورہ سے پہلے اس آیت کو ہر نماز میں باادب بلند تلاوت فرماتے“ (تفسیر کبیر، امام فخرالقرین رازی)

یہ آیت اتنی ہی مرتبہ اُتری ہے کہ جتنے سورے اُترے ہیں سوائے سورہ توبہ کے۔ اور ائمہ اہل بیت کے نزدیک یہ آیت ہر سورے کا جزو ہے سوائے سورہ توبہ کے۔ قاریانِ کوفہ اور امام شافعی بھی اسی کے قائل ہیں۔ (عزب القرآن نینا پوری جلد ۲۸)

فوائد : ہر کام کی ابتداء اس آیت سے کرنے سے (۱) خدا کی تائید و مدد حاصل ہو جاتی ہے۔ (۲) غرور و نخوت کا سر جھکتا ہے۔ (۳) دلوں کی ہمتیں بلند ہوتی ہیں۔ (۴) خود اعتمادی پیدا ہوتی ہے۔ (۵) خود اعتمادی اور خدا اعتمادی دونوں کو ملاتی ہے۔ (۶) اسی طرح خودی اور بے خودی دونوں کو سمو دیا گیا ہے۔ (۷) خدا سے نیاز مندی کا اظہار ہوتا ہے۔ (۸) خدا و نزع عالم کی معرفت حاصل ہوتی ہے۔

معنی : بسم اللہ کے معنی امیر المومنین حضرت علیؑ نے یہ بتائے ہیں کہ ”استعین علیؑ امور کلہا باللہ“ (یعنی میں اپنے تمام معاملات میں خدا سے مدد طلب کرتا ہوں) (کتاب التوحید شیخ صدوق)

الفاظ کی تشریح : ”اللہ“ کا لفظ، خدا کا اسم ذات ہے جو اس کے تمام صفات کا جامع ہے۔ اور رحمن و رحیم خدا کی اہم ترین صفات ہیں ”جو“ رحم سے مشتق ہے۔ اور مبالغہ ہے۔ یعنی وصف کی شدت اور قوت کو بتاتے ہیں۔

”رحمن“ کا اطلاق صرف ذاتِ خدا پر ہوتا ہے اور ”رحیم“ کا اطلاق غیر خدا پر بھی ہو سکتا ہے۔ (امام راضی اصفہانی)

”رحمن“ بتقاضائے ربوبیت تمام کائنات سے متعلق ہے، جس میں مومن و کافر میں کوئی فرق نہیں اور ”رحیم“ اُس حجت

کے اظہار کے لیے ہے جو خاص توجہ اور عنایت سے متعلق ہوتی ہے۔ اس لیے صرف مؤمنین سے مخصوص ہے جس کا پورا اظہار آخرت میں ہوگا۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا: ”رحمن‘ اسم خاص ہے صفت عام کے لیے اور رحیم“ اسم عام ہے صفت خاص کے لیے“ (مجمع البیان)

* ”گویا“ رحمن کے معنی ”سب کو فیض پہنچانے والا“۔ اور رحیم کے معنی ”خاص کر مؤمنین پر بے حد مسلسل رحم کرنے والا۔“ (مختص از ”فصل الخطاب“)

* یہ بات بہت پر معنی ہے کہ قرآن میں اسم ذات ”اللہ“ کے بعد جو سب سے پہلا اسم صفاتی ارشاد ہوا وہ صفتِ رحمانیت کا منظر ہے۔ لین پول لکھتا ہے۔ ”جو لوگ یہ بات برابر بھول جاتے ہیں کہ قرآن میں وصفِ رحمت پر کتنا زور دیا گیا ہے۔ جبکہ مسیحیت کا افتتاحی نقرہ یہ ہے کہ ”شروع باپ بیٹے اور روح القدس کے نام سے“ یہاں آغاز ہی سے تشبیہ کا گورکھ دھندلا سانسے آجاتا ہے جس کا سمجھنا سمجھنا عقل کو خیر باد کہے بغیر ممکن ہی نہیں۔“

آیت ۲۔ ” الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ۔ ” حمد“

عربی میں ”مدح“ اور ”حمد“ میں فرق ہے۔ ”مدح“ غیر ذی شعور چیزوں کی بھی ہو سکتی ہے۔ جیسے ہوتیوں کی چمک، سبزہ کی لہک، پانی کی روانی، حسین جوانی، سورج کی درخشانی وغیرہ۔ یہ تعریفیں ”مدح“ ہیں، ”حمد“ نہیں کیونکہ ”حمد“ صرف ایسی ذات ہی کی ہو سکتی ہے جس کے افعال اختیار ہی ہوں۔ اور شکر کے معنی تعریف کے نہیں بلکہ اس کے معنی ”احسان“ کا اعتراف اور ”نعمت کی قدر کرنا ہوتا ہے، خواہ قولی ہو یا فعلی ہو۔ اگر یہ اعتراف تعریف کی شکل میں ہو تو کہا جائے گا ”أُحْمَدُ بِلِلَّهِ شُكْرًا“ یعنی ”اُس اللہ کی تعریف کرتا ہوں، اُس کے احسانات کا اعتراف کرتے ہوئے“ یہ کہنا کہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، اس لیے درست ہے کہ ”رحمن“ ہر کمال، ہر جمال کا اصل خالق و مالک خدا ہے کسی شاعر کے شعری تعریف بھی حقیقتاً خدا ہی کی تعریف ہے، کیونکہ اُس نے ہی شاعر کو یہ صلاحیت عطا فرمائی کہ وہ ایسے حسین شعر کہہ سکا۔ بقول میر انیس: ”ہر رنگ میں جلوہ ہے تری قدرت کا، جس پھول کو سونگھتا ہوں بو تیری ہے۔“

۱۔ نیشاپوری از ”فصل الخطاب“۔ مولانا علی نقی مرحوم (رقن)

سَرَبٌ :

”سَرَبٌ“ اسم صفت ہے جس کے معنی بتدریج کسی چیز کو اُس کے حال کے مناسب حد تک کال تک پہنچانا ہے۔ خالق کی صفت خدا کے سبب وجود ہونے کو بتاتی ہے اور سرب کا لفظ اُس کے سبب بقا ہونے کو بتاتا ہے۔ عیسائیوں نے خدا کے لیے ’باپ‘ کا لفظ اختیار کیا، مگر قرآن نے ”رب“ کا لفظ اختیار کیا جو ہر ہر لمحہ اُس کے فیض و کرم کے جاری و ساری رہنے کا پتہ دے رہا ہے۔

عَالَمِينَ :

”عَالَمٌ“ کے معنی میں اللہ کے سوا ہر چیز داخل ہے۔ جدید تحقیقات کی روشنی میں جتنے سورج اور اُن کے نظام ہیں، سب عَالَمِينَ میں شامل ہیں۔ اب بہت سی دُنیاؤں کا تصور سمجھنا آسان ہو گیا ہے

★ حضرت امام محمد باقر علیہ السلام نے فرمایا: ”خدا نے ہزار ہزار عالم پیدا کیے ہیں اور ہزار ہزار آدم بھی۔“

★ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: ”اللہ نے ایک لاکھ آدم پیدا کیے.... اور اٹھارہ ہزار عالم پیدا کیے اور تمہاری دُنیا اُن میں کا ایک عالم ہے۔“ (مجازة الاول ص ۲۳۹ - مہر)

★ ”یہ ہمارا سورج کروڑ در کروڑ سورجوں میں کا ایک ہے جن میں ہر ایک سورج کا دوسرے سورج سے فاصلہ روشنی کی رفتار سے کئی کئی سال کا ہے۔ خود کہکشاں اپنے پورے احاطے کے ساتھ کروڑ در کروڑ عالموں میں ایک ہے جن میں ہر ایک کا طول و عرض ہزار ہزار سال کی مسافت پر ہے۔“ (رسالہ العلم والحیاء)

”رَحْمَنٌ وَرَحِيمٌ“ کی تفسیر گذشتہ صفحات پر تحریر کی جا چکی ہے۔

آیۃ: مَلِئِ يَوْمَ الدِّينِ :

”دین“ کے یہاں معنی ”بدلہ“ کے ہیں۔ یعنی اعمال کا بدلہ۔ اچھے عمل کے

بدلے کو جزا اور بُرے عمل کے بدلے کو سزا کہتے ہیں۔ جزا اور سزا کا نظام، نظامِ ربوبیت اور رحمانیت کا تقاضا ہے۔ یہ حکمت اور عدالت کا بھی تقاضا ہے۔ تاکہ مومنین اور اطاعت کرنے والوں کو خصوصی توجہ عطا ہو سکے۔ نیکوں اور بُروں کا فرق معلوم (ظاہر) ہو سکے۔ نیکی کا اچھا بدلہ اور بُرائی کا بُرا بدلہ مل سکے۔

دنیا میں بھی خدا ہی مالک ہے مگر یہاں محدود پیمانے پر مخلوق بھی مالکیت کا دعویٰ کر سکتی ہے لیکن قیامت کے دن کوئی دوسرا مالک ہونے کا دعویٰ بھی نہ ہوگا، وہاں وہی (خدا) فیصلہ کرنے والا ہوگا۔ اس لیے کسی قسم کی کوئی زیادتی کا تصور بھی نہیں ہو سکتا۔

آیت: "إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ"

عبادت کے معنی 'افہار انکساری و تذلل اور حکم ماننے کے ہیں۔ اگر کسی کی تعظیم اس لیے کی جائے کہ خدا نے حکم دیا ہے تو اس شخص کی تو وہ تعظیم ہوگی، مگر یہ عبادتِ خدا قرار پائے گی نہ اس کی عبادت۔

اس آیت سے ثابت ہوا کہ مدد صرف اللہ ہی سے مانگنی چاہیے کیونکہ وہی حقیقی مددگار ہے۔ لیکن خدا کے بندوں سے یہ سمجھ کر مدد مانگنا کہ یہ خدا ہی کے پیدا کیے ہوئے اسباب ہیں، جائز ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام لوگوں سے مدد مانگتے ہیں: "مَنْ أَنْصَارِي إِلَى اللَّهِ" (کون ہے جو اللہ کی راہ میں میری مدد کرے؟) (آل عمران) پھر خود خداوند عالم مومنوں سے مدد کا طالب ہے: "يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ تَنْصُرُوا اللَّهَ يَنْصُرْكُمْ" (سورہ محمد) یعنی: اے ایمان والو! اگر تم اللہ کی مدد کرو گے تو وہ بھی تمہاری مدد کرے گا۔" غور طلب مسئلہ ہے کہ جب خود اللہ مومنوں سے مدد کا طالب ہے جبکہ اُسے قطعاً کسی کی مدد کی ضرورت نہیں ہے۔ تاہم یہ بھی سبب اور ذریعہ مدد ہے جو ہمارے لیے حجت ہے کہ ہم بھی اللہ کے بندوں سے مدد مانگ سکتے ہیں۔ یعنی جب عام لوگوں یا مومنوں سے اسباب اور سنتِ خدا سمجھ کر مدد مانگنا جائز ہے تو اولیاء اور اوصیاءِ خدا سے مدد مانگنا تو عینِ خدا سے مدد مانگنے کے مترادف ہے۔ "غالبِ ندیم دوست سے آتی ہے بونے دوست، مشغولِ حق ہوں بندگی، بو تراب میں"

"صرف تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں" کا مطلب یہ ہے کہ "تجھ سے بے نیاز ہو کر ہم کسی کو اپنا مددگار نہیں سمجھتے۔ یعنی جس سے بھی مدد مانگ رہے ہیں اُس کو صرف اور صرف ظاہری سبب سمجھ کر، جس کو خدا ہی نے ایک سبب قرار دیا ہے۔ جسے پیاس لگتی ہے تو وہ چٹھے اور پانی سے مدد طلب کرتا ہے مگر پیس پر وہ دل کی گہرائیوں میں ایک حقیقی طاقت

کا احساس زندہ رہتا ہے کہ اُس نے چشمے اور پانی کو یہ صلاحیت عطا فرمائی کہ وہ پیاس بجھانے کا سبب قرار پائے۔ اسی لیے مسلمان پانی پی کر ”اَلْحَمْدُ لِلّٰہ“ کہتا ہے۔ کہ یہ وسائل تو اللہ کے مقرر کردہ ہیں اور اصل مرکزِ امانت ذاتِ خدا ہے غرض عالمِ اسباب میں اسباب کی نفعی خدا کے منصوبے کو رد کرنے کے مترادف ہے۔

حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ ”جس وقت بندہ یہ آیت نماز میں پڑھتا ہے تو اُس وقت خدا اور بندے کے درمیان جس قدر بھی حجابات ہوتے ہیں وہ سب کے سب درمیان سے اٹھا دیے جاتے ہیں۔“ اسی لیے حمد و ثناء کے بعد اب وہ مخاطب کے صیغے استعمال کرتا ہے۔ یعنی یہ کہتا ہے کہ: ”ہم صرف تیری ہی بندگی کرتے ہیں اور صرف تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔“

نیز ملاحظہ فرمائیں کہ مسلمان خدا کی بارگاہ میں ”میں“ نہیں کہتا، بلکہ ”ہم“ کہتا ہے۔ اس میں تمام عالمِ انسانیت کی نمائندگی بھی ہے اور اپنی انسانیت کی نفعی بھی۔ اپنی ذات کو قابلِ ذکر تک نہ قرار دیکر انتہائی عجز و انکساری بھی ہے اور خود غرضی کی نفعی بھی۔ اور عبادت کے ذکر کے فوراً بعد مدد طلب کرنے کے معنی یہ بھی ہیں کہ ہم تیری عبادت میں بھی تیری توفیق، تیری ہی مدد اور دستگیری کے محتاج ہیں۔ مگر پہلے بندگی کا ذکر کر کے پھر مدد طلب کرنا بتاتا ہے کہ پہلے امکانی کوشش بندہ خود کرے پھر خدا سے طالبِ امداد ہو۔ محققین نے نتیجہ نکالا کہ انسانی افعال مخلوقِ الہی نہیں ہیں اور نہ بالکل مطلق العنان ہیں۔ یہ جبر و اختیار کا درمیانی نقطہ ہے۔ نہ جبر ہے نہ اختیار۔ معاملہ دونوں کے درمیان ہے۔

آیت ۶: ”اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ“

عربی زبان میں کسی کھڑے ہوئے انسان کو ”قَم“ کہنے کے معنی ”کھڑے رہو“ ہوتے ہیں۔ اور کھاتے ہوئے آدمیوں سے ”کُلُوا“ کہنے کے معنی ”کھاتے رہو“ کے ہوتے ہیں۔ اسی طرح ”اِهْدِ“ ہدایت فرما کے معنی ”ہدایت فرما رہ“ ہوں گے۔ امیر المومنین باب مدنیۃ العلم حضرت علی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ: ”ہدایت فرما کے معنی ”ہمیں سیدھے راستے پر قائم رکھو“۔ حضرت امام علی الرضا علیہ السلام نے فرمایا: ”اس میں تین باتوں کے لیے دعا کرنے کی تعلیم دی گئی ہے۔ (۱) خدا کے

دین کی طرف ہدایت کرنے کی۔ (۲) خدا تک پہنچنے کا ذریعہ عطا کرنے کی۔ (۳) خدا کی ذات اور اُس کی کبریا کی عظمت کی معرفت میں ترقی دینے کی۔ (تفسیر بران جلد ۱ ص ۳۳)

حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام نے فرمایا: ”اِهْدِنَا“ کے معنی ”اپنی اُس توفیق کو آئندہ بھی میرے ساتھ باقی رکھنا جس کے سبب سے میں نے آج تک تیری فرمانبرداری کی“ یہی وہ توفیق ہے جس کے سبب بندہ ہر چیز اور ہر کامیابی سے ہمکنار ہوتا ہے۔ یاد رہے کہ اب بھی راستے پر چلنا خود اُس کا ہی ذاتی عمل ہوتا ہے۔

حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا: ”الصِّرَاطُ الْمُسْتَقِيمَ“ سے مراد: (۱) وہ راستہ جو خدا کی محبت تک لے جانے والا ہے (۲) خدا کی جنت تک پہنچانے والا ہے اور (۳) جو ہم کو ہر اُس بات سے روکنے والا ہے کہ جس کے سبب ہم اپنی نفسانی خواہشوں کی پیروی کر کے زحمتوں اور مشقتوں میں گرفتار ہو جائیں اور اپنی اپنی رائے پر چل کر ہلاک ہو جائیں۔ (۴) یہ وہ راستہ ہے جو معرفتِ خداوندی تک پہنچانے والا ہے۔ (۵) اس راستے سے مراد وہ امام ہے جس کی اطاعت اللہ کی طرف سے فرض ہے۔ یعنی امام کی معرفت کا راستہ۔“

حضرت علی بن ابیطالب علیہ السلام نے فرمایا: ”سیدھے راستے سے مراد (۶) وہ راستہ جو غلو کی حد سے بچھے ہو اور کمی کے راستے سے بلند ہو۔“

(۷) حضرت ابو جعفر امام محمد باقر علیہ السلام نے فرمایا کہ ”الصِّرَاطُ الْمُسْتَقِيمَ“ سے مراد: ”حضرت علیؑ اور اُن کی معرفت ہے۔“ (تفسیر علی بن ابراہیم)

حقیقتاً یہ سب کے سب معنی ایک ہی معنی کی مختلف تعبیریں ہیں اور سب کی حقیقت ایک ہی ہے۔ (غزوات قرآن)

(۸) کیونکہ کمال کی انتہا نہیں ہوتی، اس لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی فرمائش پر دعاء مانگی:

”رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا“ یعنی: ”میرے پانے والے میرا علم بڑھا دے۔“ اس لیے کہ ہر بلند تر منزل صراطِ مستقیم ہی کا ایک درجہ ہے۔ لہذا یہ دعاء بھی مسلسل ہوگی کہ بلند سے بلند تر منزل کی ہدایت فرماتا رہے تاکہ عبرت کی اعلیٰ سے اعلیٰ منزل تک یہ سفر تکمیل جاری و ساری رہے۔

آیت: "صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ ."

" اُن لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام فرمایا، نہ اُن کا (راستہ) جن پر (تیرا) غضب اور نمان کا جو بھٹکے ہوئے ہیں
لے: (یعنی انبیاء، صدیقین (صدیقین یعنی جو قول و عمل میں سچے ہیں) شہداء اور صالحین (صالحین یعنی نیک بندے)

* خلاصہ یہ ہے کہ صراطِ مستقیم یعنی سیدھا راستہ "سے مراد صاحبانِ نعمت تک رسائی، اُن سے محبت، اُن کی معرفت، قلبی اور عملی وابستگی اور اُن کے طریقہ زندگی کو اختیار کرنا ہے۔

محققین نے یہ نتیجہ نکالا کہ: ہدایت کے لیے قرآن کافی نہیں، صاحبانِ نعمت کا دامن پکڑنا (عمل و انگلی) ہی ہدایت ہے۔ اس لیے حضورِ اکرم ﷺ نے ارشاد فرمایا:

" میں تم میں دو گراں قدر چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں (۱) قرآن جو اللہ کی کتاب ہے۔ (۲) میری عمرت اہل بیت۔ جب تک تم ان دونوں سے تمسک اختیار کیے رہو گے تو میرے بعد ہرگز ہرگز گمراہ نہ ہو گے اور یہ دونوں کبھی ہرگز ایک دوسرے سے جدا نہ ہوں گے یہاں تک کہ میرے پاس حوضِ کوثر پر پلٹ آئیں " (صحیح مسلم شریف)

غرض "نعمت" سے مراد جاہ و مال دنیا یا زر، زمین، زن نہیں، نعمت سے مراد وہ ہدایت اور لوفیق ہے جو خدا کے اطاعت گزاروں کے شامل حال رہی ہے۔ (معانی الاخبار حدیث از علی ابن ابیطالب)

یہی صاحبانِ نعمت بندے، خدا اور بندے کے درمیان واسطہ ہیں۔ اگر ایسا نہ ہوتا تو سورۃ حمد میں عبد و معبود کے درمیان خدا ان بندوں کا ذکر نہ فرماتا۔ اسی لیے مرشد تھانوی نے لکھا۔ " صراطِ مستقیم ہیستہ نہیں ہوتا بغیر اس کے کہ پیروی اہل صراطِ مستقیم کی کی جائے اور اس کے لیے محض ادراق کتب کافی نہیں۔ " (تفسیر واجدی)

صاحبانِ نعمت بندے کون ہیں ؟
خداوندِ عالم ایسے بندوں کی نشاندہی قرآن مجید میں اس طرح فرماتا ہے:

” وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصَّادِقِينَ
وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ ۗ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا ۗ “ (سورۃ النصار۔ آیت ۶۹)

” اور جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کریں تو یہ اُن کے ساتھ ہوں گے جن پر اللہ نے انعام و احسان کیا ہے
(۱) انبیاء (۲) صدیقین (۳) شہداء (۴) صالحین (۵) “

پھر ہدایت صوف صاحبانِ نعمت تک رسائی ہی کا نام نہیں، ثباتی پہلو کے ساتھ ساتھ سلبی پہلو بھی ضروری ہے
یعنی اُن اشخاص اور جماعتوں سے بیزاری اور قطع تعلق بھی ضروری ہے جو صراطِ مستقیم سے دوری کا باعث ہیں۔ انہی
صاحبانِ نعمت سے تعلق جوڑے رہنے کو دین کی اصطلاح میں ’تولا‘ اور اللہ کے مغضوب اور گمراہ لوگوں سے قطع تعلق
کو ’تبرا‘ کہتے ہیں۔ حضرت ابو عبد اللہ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا:۔ ”مَغْضُوبٌ عَلَيْهِمْ“ یعنی جن پر
خدا کا غضب ہوا۔ سے مراد ’اہل بیتِ رسول‘ سے دشمنی کا اظہار کرنے والے ہیں۔ اور ’ضَالِّينَ“ یعنی گمراہوں سے مراد
وہ شکوک و ادہام میں مبتلا لوگ ہیں جو معرفتِ امام نہیں رکھتے۔ (تفسیر علی بن ابراہیم)

★ بعض روایات میں ’مغضوب علیہم‘ سے مراد، یہودی اور ’ضالین‘ گمراہوں سے مراد، نصرانی بھی ہیں۔

غرض صاحبانِ نعمت چار قسم کے لوگ ہیں۔ (۱) ’نبیین‘ جو خدا کے پیغام لانے والے اور اُس کا پیغام
پہنچانے والے ہیں۔ خدا اپنے علم کی بنا پر اُن کا انتخاب فرماتا ہے۔ (۲) ’صدیقین‘ جو قول و عمل کے سچے اور کھرے
ہیں۔ ہمیشہ ہدایت سچ اور ہر کام سچائی و خلوصِ دل سے انجام دیتے ہیں۔ اُن کے سید و سرور حضرت علی بن ابیطالب
ہیں، جنہوں نے کبھی غیر اللہ کے سامنے سر نہ جھکایا اور قول و عمل کے ایسے سچے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا:
” کل میں اُس کو علمِ دہل گا جو مرد ہوگا، جو خدا اور اُس کے رسول کو دوست رکھتا ہوگا اور خدا اور اُس کا
رسول اُس کو دوست رکھتے ہوں گے۔ “ (یحییٰ بخاری شریفین)۔ اور حضور اکرم نے ارشاد فرمایا:

★ ” علی کا ذکر کرنا بھی عبادت ہے۔ “ یہ حدیث غیر مشروط ہے۔ یعنی علیؑ کا کوئی عمل ایسا نہیں جو خدا کی مرضی کے
خلاف ہو۔ اگر ایک قول یا عمل بھی خدا کی مرضی کے خلاف ہوتا تو مطلقاً علیؑ کا ذکر عبادت نہ قرار پا سکتا تھا۔ اسی لیے تو

امیر المؤمنین حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا: " اَنَا صِدِّيقِ الْاَكْبَرِ " یعنی " میں صدیق اکبر ہوں "

عالم اسلام آج بھی صرف حضرت علی علیہ السلام کو کو تم اللہ وجہہ کہتا ہے۔ یعنی " اللہ نے اُن کے چہرے کو غیر اللہ کے سامنے جھکنے سے محفوظ اور کریم رکھا۔ " اعلیٰ ترین معنی میں تو صدیق کے مصداق حضرت علی اور ائمہ معصومین ہیں لیکن ہر وہ شخص جو قول و فعل میں جتنا سچا ہوگا اتنا ہی صدیق ہوگا کیونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: " بندہ سچ بولتا رہتا ہے، سچ بولتا رہتا ہے، یہاں تک کہ خدا اُس کو صدیقین میں لکھ دیتا ہے۔ " خاص کر کاروباری معاملات میں سچ بولنے والا یقیناً صدیق ہے۔ کیونکہ وہ نقصان اٹھا کر سچ بولتا ہے۔ (۳) تیسرا گروہ " شہداء " کا ہے۔ جو خدا کی راہ میں جان دیکر اپنے خون سے اپنی گواہی کو ثابت کرتے ہیں۔ اس گروہ میں وہ لوگ بھی شامل ہیں جو مالی، جسمانی اور دماغی قربانیاں حق کے لیے دیتے ہیں اور (۴) " صالحین " سے مراد وہ لوگ ہیں جن کے نیک اعمال اُن کے بُرے اعمال پر غالب ہیں جیسا کہ قرآن مجید میں ارشاد رب العزت ہے: " جس کے نیک عمل (بُرے اعمال پر) بھاری ہوں گے وہ اُس زندگی میں ہوگا جس سے وہ خوش ہوگا۔ "

شہداء کے سید و سردار امام حسن و امام حسین ہیں کیونکہ اُن کی شہادت گویا رسول کی شہادت ہے اور اُن کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے " جنت کے جوانوں کے سردار " فرمایا ہے۔ اُن کی بیش بہا قربانیاں عالمین میں آشکار ہیں۔ خدا نے قربانی کا معیار یہ پیش فرمایا ہے: " لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ " (ال عمران آیت ۹۲) یعنی (تم ہرگز ہرگز نیکی تک نہیں پہنچ سکتے جب تک کہ تم اُس شے میں سے (اللہ کی راہ میں) خرچ نہ کرو جو تمہیں محبوب ہے۔) حضرت امام حسین علیہ السلام نے " اُس میں سے کچھ " نہیں بلکہ " سب کچھ " اللہ کی راہ میں قربان کر دیا۔ گویا قرآنی معیار سے بھی اُن کی قربانی بلند تر ثابت ہوئی۔ بقول شاعر سے

سے اہل بیت پاک کے ہر سانس کو اے مدعی! پتہ ہاں ملا کر دیکھ لے آیاتِ قرآنی کے ساتھ

اور تمام امت کے صالحین کے سید و سردار اہل بیت رسول کے امام ہیں کیونکہ وہ معصوم ہیں اور مغموس من اللہ ہیں وہ ہر گناہ سے پاک ہیں اُن کی نیکیاں ضربِ انشل ہیں۔ صاحبِ تحفہ " تک نے لکھا ہے۔ " اگر امام کے معنی سب سے

آگے ہونے کے ہیں تو اس معنی میں آل محمدؐ ہی ساری اُمت کے امام ہیں اس لیے کہ ہر ہر نیکی میں وہ ساری اُمت کے آگے بڑھے ہوئے ہیں۔“

سورۃ فاتحہ کے نتائج و تعلیمات کا خلاصہ

حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ: ”اللہ تعالیٰ کی رحمت سے دوری کا سبب انسان کی تین خصلتیں ہیں۔ (۱) شہوت :- اس کی وجہ سے بخل اور حرص پیدا ہوتے ہیں۔ (۲) غضب :- اس سے تکبر اور خود پسندی پیدا ہوتی ہیں۔ (۳) ہولائے نفس :- اس سے کفر و بدعت وجود میں آتی ہیں۔ جب انسان سورۃ فاتحہ کی پہلی آیت یعنی: ”بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ“ کی تلاوت کرتا ہے تو یہ تینوں بد خصلتیں ختم ہو جاتی ہیں۔۔۔۔۔۔ پس بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ کے تینوں اسمائے طاہرہ ہر سہ صفات بد، یعنی شہوت، غضب اور ہولائے نفس کے دور کرنے کے کفیل ہیں اور یہی روحانی امراض کی جڑیں ہیں اور تمام بڑے افعال انہی کی شاخیں اور نتیجہ ہیں (ملخص از تفسیر انوار انجمن جلد ۲ ص ۴۵ - ۴۵)۔

تشکیل کردار پر اس کا اثر

(۱) جو شخص خدائے رحمن و رحیم کے نام سے کسی کام کو شروع کرتا ہے وہ عملاً اس بات کا اعلان کرتا ہے کہ ”میرا ضمیر پاک ہے، میری نیت صاف و خالص ہے، میرا مقصد اعلیٰ ہے۔ میں ایک خدا کا سچا پرستار ہوں اور الحاد و شرک سے بیزار ہوں۔“

(۲) بِسْمِ اللّٰهِ اور الحمد للہ پڑھنے والا ہر طاقت اور ہز سہارے سے قطع نظر کر کے صرف اور صرف خدائے یکتا پر توکل کرتا ہے اور جو کچھ اُسے عطا ہوتی ہے اُس پر راضی ہو کر شکر ادا کرتا ہے تو شہوت کا فخر ہو جاتی ہے۔

(۳) رَبُّ الْعَالَمِیْنَ (عالمین کا پالنے والا) مالک کہہ کر خدا کو یاد کرنے والا ساری مخلوق کو اللہ کے حوالے سے دیکھتا ہے اُس کی نگاہ میں ساری مخلوق اللہ کی عیال اور مرقی بن جاتی ہے اِس لیے وہ خدا دوستی کے ساتھ ساتھ انسان دوستی کا منظر بن جاتا ہے۔ پھر ایسا انسان، لوگوں کی گروہ بندی، تعصب، ظلم اور انسان دشمنی سے سخت بیزار ہوتا ہے وہ ان اختلافات کو صرف اور صرف انسان کی پہچان کا ایک ذریعہ سمجھتا ہے یا ان کو خدا کی قدرت اور حکمت کی ایک نشانی سمجھتا ہے۔ پھر وہ اپنی کفالت سے زیادہ کا حرص نہ کرے گا۔ اور جب شہ پر بخل نہ کرے گا۔

(۴) الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ : خدا کی سب سے اہم اور غالب صفت "رحمانیت اور رحیمیت" ہے۔ اس لیے انسان کی بھی سب سے غالب صفت رحم و کرم اور دوسروں پر مہربانی ہونی چاہیے کیونکہ دوسروں کو فائدہ پہنچانے سے بڑی کوئی عبادت نہیں۔ جب انسان میں جذبہ خدمت پیدا ہو جائے گا تو صفتِ غضب "دور ہو جائے گی۔"

(۵) مَلِکِ یَوْمِ الدِّیْنِ : کہنے سے انسان میں خدا کے قانونِ مکانات کا تصور آ جا کر ہو جاتا ہے جس سے اُس میں احساسِ ذمّے داری پیدا ہوتا ہے، پھر وہ زندگی کا ہر قدم چھونک چھونک کر رکھتا ہے کسی پر ظلم یا زیادتی کرنے کا تصور بھی نہیں کر سکتا اور اس طرح اُس کی زندگی با معنی بن جاتی ہے اُس کا تصور حیات نہایت وسیع ہو جاتا ہے۔

(۶) اِیَّاكَ نَعْبُدُ : پڑھنے سے تکبر کا خاتمہ ہو جاتا ہے۔ کیونکہ خدا کی عبدیت کا اعتراف انسان کی خودی کی بھی

نفی کرنا ہے۔ اور اثبات بھی۔ نفی اس لیے کہ اب وہ خود کو مستقل وجود جو ہر چیز سے بے نیاز ہو نہیں سکتا اور

اثبات اس لیے کہ خدا کا بندہ و فرمانبردار ہو کر وہ ہر کسی کی غلامی سے آزاد ہو جاتا ہے، پھر اُس میں ہلاکِ خود اعتمادی

خدا اعتمادی قوتِ ایمانی پیدا ہو جاتی ہے۔ "وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا، پوزہ زار سجدوں دیتا، آدمی کو نجات"

(۷) وَ اِیَّاكَ نَسْتَعِیْنُ : اس کے پڑھنے سے خود پسندی ختم ہو جاتی ہے۔ اور خدا کی مدد طلب کرنے سے انسان

میں یہ اعتماد پیدا ہو جاتا ہے کہ کائنات کی سب سے بڑی طاقت اُس کی پشت پناہ ہے۔ پھر اُس میں اکیلے پن

اور بے یار و مددگار ہونے کا احساس ہی باقی نہیں رہتا، وہ لاکھوں تنہائیوں میں بھی خود کو تنہا محسوس نہیں کرتا،

یہاں تک کہ موت بھی اُس کے لیے آسان ہو جاتی ہے، اس لیے کہ موت کے وقت بھی وہ خدا کی مدد کے سائے

میں ہوتا ہے اور بے خوف ہوتا ہے۔ بقول اقبال:

۵ نشانی مرد مومن با تو گویم ۔ چوں مرگ آید تبسم بر لبِ اوست

مرگ مومن چہیت، ہجرت سو دوست ۔ ترک دنیا اختیار کوئے دوست

(۸) "اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِیْمَ" : خدا سے سیدھے راستے پر قائم رہنے کی مسلسل ہدایت و قیام کی دعا کرتے رہنے کے

ساتھ ساتھ طلبِ حق یعنی خدا کی ہدایتوں کی تلاش میں رہنا ہے اور ہر ہدایت پر عمل کر کے خدا سے اپنے تعلق کو

مضبوط سے مضبوط تر کرتا جاتا ہے اور اسی کو سب سے بڑی نعمت سمجھتا ہے اور اس طرح سیر تکامل کی انتہا تک پہنچ جاتا ہے۔ اور ہوائے نفس "کا خاتمہ ہو جاتا ہے" اپنے دل پسند راستے پر چلنے سے گریز کر کے اللہ سے صراطِ مستقیم پر قائم رہنے اور علو مرتبہ کی دعا کرتا ہے۔

(۹) "صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ" کے پڑھنے کے کفر و نفاق ہو جاتا ہے۔ "سیدھے راستے کی دعا مانگنے کے

بعد وہ یہ جان لیتا ہے کہ خدا کی سب سے بڑی نعمت اُس کی ہدایتیں ہیں، اُس کے انبیاء اور اولیاء اور اوصیاء کی رفاقت ہے۔ اس طرح اُس کا محبوب یا آئیڈیل پھر نہ تو کوئی امرِ جاہلِ سہل یا دارِ وزیر، سردار، کھلاڑی، ایکٹرس ہوتا ہے بلکہ اُس کے لیے نمونہ عمل انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین اور ان کی سیرت بن جاتی ہے، کیونکہ یہی صاحبانِ نعمت ہیں، انہی کی رفاقت کی طلب اُس کی زندگی کا اصل ہوت اور ماہصلِ حیات بن جاتا ہے جو اُن کی محبت اور علیٰ پیروی ہی سے حاصل ہو سکتی ہے۔

اس طرح اُس کے عمل کی اصلاح کا بہترین سامان فراہم ہو جاتا ہے اور حیاتِ ابدی کے لیے راہِ عمل بھی معین

ہو جاتا ہے۔ پھر اُس کی قدریں مادی نہیں، بلکہ ابدی حقیقتیں اُس کے پیمانے اور قدریں بن جاتی ہیں۔

پھر کیونکہ وہ اس ہدایت کو خدا کی دین دعا سمجھتا ہے۔ اسی لیے تو وہ خدا سے دعا مانگتا رہتا ہے، قیام، بقا اور

ثابت قدمی کی، تاکہ اس میں نیکیاں بجالانے کے بعد غرورِ زہد پیدا ہو سکے، ہر نیکی کے بعد اس کے اندر احساسِ شکر

بڑھ جاتا ہے کہ خدا نے مجھ پر اور زیادہ احسان فرمایا کہ اپنی توفیقات سے نوازا اور اس طرح میں کا رخیر انجام دے سکا

یا بُرائی سے بچ سکا، غرورِ زہد تمام نیکیوں کو برباد کر دینے والی زہریلی چیز ہے جس کی سب سے بڑی اور واضح مثال

ابلیس (شیطان) ہے، اور دوسری مثال ہر وہ زاہد ہے جو اپنی نیکیوں پر مغرور ہو۔ بقولِ آتیل :

غرورِ زہد نے سمجھا دیا یہ مُلا کو ۔ کہ مردِ سادہ پہ اپنی زباں دراز کرے

(۱۰) "غَيْسِ الْمَغْتُوبِ عَلَيْكُمْ وَلَا الضَّالِّينَ" کے پڑھنے سے بدعات کا طریقہ ختم ہو جاتا ہے (مفہم از تفسیر صدرا)

اس میں خدا کے مغضوب اور اس کا راہ سے منحرف مگر انہوں سے اجتناب اور قطع تعلق کا دعا، اُس کو ہر بُرائی سے

پجانے کی ضمانت بن جاتی ہے۔ ہر ظالم و جابر سے نفرت اور ہر اچھے انسان کی محبت میں سرشار ہو جاتا ہے۔ وہ جابروں گروہوں، بدکاروں اور امیروں سے قطع تعلق کرنے کی جرات پیدا کر کے ان کے خلاف اعلان جہاد کر سکتا ہے اور انبیاء صدیقین، شہداء اور صالحین کے مقصد کو آگے بڑھانے کے لیے اپنی جان کا نذرانہ بھی پیش کر سکتا ہے۔ وہ ظلم و جبر کے خلاف از سر تا پا احتجاج بن جاتا ہے اور آخر کار جہاد اور شہادت اس کا مقدر بن جاتی ہے۔

حضرت اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا: ”سب سے افضل جہاد ظالم و جابر کے سامنے کلمہ حق ادا کرنا ہے“ یہ جرات، یہ کردار اسی برأت اور ظالمین، مغضوبین اور ضالین سے نفرت اور تبرا کرنے ہی سے پیدا ہو سکتی ہے جو سورۃ حمد کی معراج ہے۔

جنت کے آٹھ دروازوں پر کیا لکھا ہے؟

سما لالانوار جلد ۲ ص ۲۹۴ پر عبداللہ ابن مسعود سے مروی ہے:

آنحضرت نے ارشاد فرمایا کہ مجھے شب معراج جنت کی سیر کرائی گئی تو میں نے دیکھا کہ جنت کے آٹھ دروازے ہیں اور ہر دروازے پر کلمہ کے بعد چار باتیں تحریر ہیں کہ ان کے ہر ایک جاننے والے اور ان پر عمل کرنے والے کیلئے دنیا و مافیہا سے بہتر ہے

★ پہلے دروازے پر لکھا ہے: ”لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُحَمَّدٌ رَّسُولُ اللَّهِ عَلِيٌّ وَوَلِيُّ اللَّهِ“ ہر شے کے لیے جیلہ ہوتا ہے اور آرام کی زندگی کے چار جیلے ہیں: (۱) قناعت (۲) بجا فروغ (۳) کینے کا ترک کرنا (۴) نیکیوں کی صحبت۔

★ دوسرے دروازے پر تحریر ہے: ”لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُحَمَّدٌ رَّسُولُ اللَّهِ عَلِيٌّ وَوَلِيُّ اللَّهِ“ آخرت کی خوشی کے چار جیلے ہیں

(۱) تیمیوں کے سر پر ہاتھ پھیرنا (۲) بیواؤں پر رحم کرنا (۳) مؤمنین کی حاجات میں سہی کرنا (۴) فقراء و مساکین کی خبر گیری

★ تیسرے دروازے پر مرقوم ہے: ”لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُحَمَّدٌ رَّسُولُ اللَّهِ عَلِيٌّ وَوَلِيُّ اللَّهِ“ ہر شے کے لیے جیلہ ہوتا ہے

اور دنیاوی سہولتوں کے چار جیلے ہیں: (۱) کم بولنا۔ (۲) کم سونا۔ (۳) کم چلنا (۴) کم کھانا

★ چوتھے دروازے پر لکھا ہے: ”لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُحَمَّدٌ رَّسُولُ اللَّهِ عَلِيٌّ وَوَلِيُّ اللَّهِ“ جو شخص اللہ اور یوم قیامت پر یقین رکھتا ہے اس کو چاہیے کہ: مہمان کی عزت کرے۔ ہمسائے کا خیال رکھے۔ والدین کا احترام کرے۔ نیکی کی بات کہے اور زچہ سے

★ پانچویں دروازے پر کتب ہے: "لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ عَلِيُّ وَوَلِيُّ اللَّهِ" - (۱) جو شخص یہ چاہے کہ کوئی

اُس پر ظلم نہ کرے، وہ دوسروں پر ظلم سے اجتناب کرے۔ (۲) جو خود کو گالی دیا جائے یا پسند نہ کرے، وہ خود کو کسی کو گالی نہ دے۔

(۳) جو اپنی ذلت نہ چاہے، وہ کسی دوسرے کو بھی ذلیل نہ کرے۔ (۴) جو دنیا و آخرت میں مضبوط تعلق سے وابستہ ہو نا چاہے

وہ اس کلمہ کو پڑھے: "لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ عَلِيُّ وَوَلِيُّ اللَّهِ"

★ چھٹے دروازے پر منقوش ہے: "لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ عَلِيُّ وَوَلِيُّ اللَّهِ"

(۱) جو قبر میں کشادگی کا متمنی ہو، وہ مساجد کی بنا کرے۔ (۲) جو قبر میں اپنے جسم کی بوسیدگی نہ چاہے پس وہ (عبادتِ

خدا کے لیے) مساجد میں سکونت کرے۔ (۳) جو چاہے کہ قبر میں اُسے کیڑے مکوڑے نہ کھائیں، تو وہ (یا دُخْرًا کَلَيْتُ)

مساجد میں بن کرے۔ (۴) جو جنت میں اپنا گھر دیکھنا چاہے پس وہ (ذکرِ خدا کے لیے) مساجد میں رہے۔

★ ساتویں دروازے پر درج ہے: "لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ عَلِيُّ وَوَلِيُّ اللَّهِ"

دل کی نورانیت چار باتوں میں ہے: (۱) بیماری مزاج پر سی (۲) مشاہدتِ جنازہ (۳) کفن کو فریاد کرنا

(۴) قرض کا ادا کرنا۔

★ آٹھویں دروازے پر ثبت ہے: "لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ عَلِيُّ وَوَلِيُّ اللَّهِ"

جو شخص جنت کے ان دروازوں سے گزرنے کا خواہشمند ہو اُس کو چاہیے کہ وہ اپنے اندر یہ چار خصلتیں پیدا کرے

(۱) سفاقت - (۲) خوش خلقی - (۳) صدقہ - (۴) اللہ کے بندوں کی ایذا رسانی سے پرہیز و انجیز

(تفسیر انوار البین جلد ۲ - ص ۴۲)

سورہ فاتحہ کے بارے میں مختصراً ہدیہ مومنین کیا جاسکتا ہے۔ خداوند عالم قبول فرمائے اور ہم سب

کو ہدایات پر مسلسل گامزن رہنے کی مزید توفیق عطا فرمائے۔

” اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ.“

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ.

سُورَةُ الْبَقَرَةِ

مع
مختصر تفسیر

سورۃ بقرہ میں بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ کو ملا کر ۲۸۷ آیتیں ہیں جو سب مَنیٰ ہیں
حضرت اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ”جو شخص سورۃ بقرہ کی ابتدائی چار آیتیں اور
آیۃ الکرسی ”خالدون“ تک آخری تین آیتوں کی تلاوت کرے گا تو وہ (انشاء اللہ) اپنے
جان و مال اور عیال کو محفوظ رکھے، شیطان کے وسوسوں سے بھی محفوظ رہے گا اور قرآن مجید
کو نہ بھولے گا۔

حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا: ”سورۃ بقرہ اور سورۃ آل عمران
ہر روز محشر اپنے قاری پر سایہ نگیں ہوں گی۔“

حضرت امام محمد باقر علیہ السلام نے فرمایا: ”جو شخص ہر نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھتا ہے تو
اُس کے جنت میں داخل ہونے میں صرف اُس کی موت حائل ہوتی ہے۔“

آیات ۲۸۷ - سُورَةُ الْبَقَرَةِ مَدْنِيَّةٌ رَكْعَتَانِ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ○ (*) اللہ کے نام کی مدد سے (شروع کرتا ہوں) جو

سب کو فیض پہنچانے والا بڑا ہی مہربان ہے۔

الْمَّ ○

(۱) الف - لام - میم - لے

ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ ۗ هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ ○ (۲) یہ (اللہ کی) خاص کتاب، اس میں کوئی شک و شبہ

نہیں، یہ ہدایت ہے ان بڑائیوں سے بچنے والوں

اور فرانس الہیہ کے ادا کرنے والوں کے لیے۔

الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ وَيُقِيمُونَ

(۳) جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں اور

الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ ○

جو کچھ ہم نے ان کو دیا ہے اُس میں سے خیرات کرتے ہیں۔

وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ

(۴) اور جو ایمان رکھتے ہیں اُس پر جو آپ پر نازل کیا گیا

وَمَا أُنزِلَ مِنْ قَبْلِكَ ۗ وَبِالْآخِرَةِ

ہے اور جو کچھ آپ سے پہلے نازل کیا گیا تھا اور آخرت

هُمْ يُوقِنُونَ ○

پر یقین رکھتے ہیں۔

تفسیر: ایسے حروف کو حروف مقطعات کہتے ہیں یہ بہت کم حروف ہیں حضرت امام جعفر صادق نے فرمایا کہ آنحضرت نے

ارشاد فرمایا کہ یہ حروف اللہ کے اسمِ اعظم کے حروف ہیں جو ہر اسمِ اعظم سے ایک ایک کر کے جدا کر لیے گئے ہیں ان میں سے حرفت کو ایک دو سس سے خاص

ترکیب سمیلانے کا حق صرف نبی یا امام معصوم کو ہوتا ہے اور جب وہ ان حروف کو جدا کر ان کے ذریعے سے دُعا کرتا ہے تو وہ دُعا ضرور قبول ہوتی ہے

(تفسیر میزان جلد ۱ ص ۲۳)

* اگر ان حروف میں سے مکرر حروف کو جدا کر کر جوڑا جائے تو یہ فقرہ بنے گا: "صراط علیٰ حق نمسکہ" یعنی۔

"علیٰ کی راہ حق ہے جس کو اختیار کرتے ہیں" دوسرے یہ کہ ان حروف کی تعداد بھی چودہ ہے (عالم کی تفسیر صافی ص ۱۱۱) غرض یہ حروف خدا کے اسرار ہیں

جن کی حقیقت خدا، رس کا رسول اور وہ لوگ جانتے ہیں جنکو خدا نے اپنے علم خاص سے نوازا ہے۔ "تفسیر علی بن ابراہیم میں بھی لکھا ہے

أُولَٰئِكَ عَلَىٰ هُدًى مِّن رَّبِّهِمْ ۖ (۵) یہی وہ لوگ ہیں جو اپنے پروردگار کی ہدایت پر قائم ہیں اور یہی وہ ہیں جو ہر حیثیت سے کامیابی

اور بہتری پانے والے ہیں۔

إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ ءَأَنذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ۖ (۶) بلاشبہ جن لوگوں نے کفر اختیار کیا (یعنی۔ ان حقیقتوں کو ماننے سے انکار کر دیا۔) ان کے لیے برابر ہے، خواہ آپ انھیں انجام کار سے ڈرائیے یا نہ ڈرائیے، بہر حال وہ تو ماننے والے نہیں۔

خَتَمَ اللَّهُ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ وَعَلَىٰ سَمْعِهِمْ ۗ (۷) اللہ نے ان کے دلوں پر اور ان کے کانوں پر مہر لگا دی ہے۔ اور ان کی آنکھوں پر پردہ پڑ گیا ہے اور ان کے لیے بہت ہی سخت سزا ہے۔ عَظِيمٌ ۙ

آیۃ: ۱۱: هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ: حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا: متقی علی کے مشابہ ہیں۔ اور وہ لوگ متقی ہیں جو حضرت قائم آل محمد کی آس پر ایمان لائیں اور اس کو حق سمجھیں۔ اور بعض نسخوں میں ہے کہ جو قیام حضرت قائم علیہ السلام کا آقا کریں۔

جاہر بن عبد اللہ الفزاری سے روایت ہے کہ جناب رسول خدا نے ارشاد فرمایا (اس حدیث میں بارہ اماموں کا بھی ذکر فرمایا ہے اور حضرت قائم کا بھی اس میں نام لیا ہے) کہ طوبی ہے ان لوگوں کے لیے جو ان کی غیبت میں صبر کریں اور طوبی ہے ان متقین کے لیے جو ان کی محبت پر ثابت قدم رہیں۔ خداوندی عالم نے اپنی کتاب میں انھیں کا ذکر فرمایا ہے کہ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ پھر ارشاد فرمایا: وہی اللہ کی فوج ہیں اور تحقیق اللہ کی فوج ہی غلبہ حاصل کرنے والی ہے۔ (تفسیر انوار النبی جلد ۲ ص ۵۲)

دوسری نشانی متقین کی یہ ہے کہ یقیناً الصلوٰۃ: جو نماز کو ہمیشہ بروقت اور پوری حدود کے ساتھ شروع و ختم سے ادا کرتے ہیں کیونکہ اقامت الصلوٰۃ کے تین معانی ہیں۔ ۱۔ ہمیشہ ادا کرنا۔ ۲۔ پوری حدود کے ساتھ ادا کرنا۔ ۳۔ بروقت ادا کرنا (انوار النبی ص ۲۵)

آیۃ: ۱۲: "غَيْبٌ" یعنی وہ چیزیں جو آنکھوں سے پوشیدہ و چھپی ہوں جیسے: وجود خدا، جنت، جہنم، قیامت کا دن، حساب کتاب اور امام مہدی جو ہمارے زمانے کے امام ہیں اور غائب ہیں۔ ابولعبید روایت کرتے ہیں کہ نام جعفر صادق نے فرمایا "خدا کا بیان ہماری غیبت (قائِم امام) پر ایمان رکھنے والوں کے لیے ہے کیونکہ غیب سے مراد وہ محبت خدا بھی ہے جو غائب ہے" (سنن صحیح)

وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ (۸) اور بعض لوگ ایسے بھی ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان لائے ہیں، حالانکہ وہ مومن ہی نہیں ہیں۔

يُخَدِعُونَ اللَّهَ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَمَا يَخْدَعُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ (۹) وہ اللہ اور ایمان والوں کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں مگر حقیقت میں وہ خود اپنے سوا کسی کو دھوکہ نہیں دیتے مگر انہیں اس کا احساس یا سمجھ نہیں۔

فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ فَزَادَهُمُ اللَّهُ مَرَضًا (۱۰) ان کے دلوں میں ایک خاص طرح کی بیماری ہے، جسے اللہ نے اور زیادہ بڑھا دیا۔ اور جو جھوٹ وہ بولتے ہیں اُس کی وجہ ان کے لیے دردناک سزا ہے۔

آیت: حَتَّمَا: نشانی یا مہربا ٹھپہ، کن تفسیر میں حضرت امام رضاؑ نے فرمایا: حَتَّمَا یعنی نشانی سے مراد وہ نشانی ہے جو خدا نے منکرین کے دلوں پر لگا دی ہے، ان کو سزا دینے کے لیے چھاپے کے طور پر۔ جیسا کہ خدا نے خود فرمایا ہے: "بلکہ اللہ نے ان کے انکا جن کے سبب ان کے دلوں پر چھاپا لگا دیا ہے پس وہ ایمان نہ لائیں گے لیکن بہت ہی کم" (سورۃ نسا آیت ۱۵) یہ مہربا نشانی پہچان کے لیے ہے جسے اولیاءِ خدا اور لاکھابھی طرح پہچانتے ہیں (کمال اللہ) اصل میں جب خدا کو بند کر دیا جاتا تھا تو اُس پر مہربا لگا دی جاتی تھی تاکہ کوئی دوسرا کھولے تو معلوم ہو جائے۔ مہربا لگانے کے بعد خط کے مضمون میں کوئی چیز طرہائی گھائی نہیں جاسکتی تھی کیونکہ خط کھولا ہی نہیں جاسکتا تھا اُس لیے دلوں پر مہربا لگانے کے معنی یہ ہیں کہ اب یہ دل طلب تھی کہ کوئی رت نہیں رکھتے۔ اس لیے اب ان میں ایمان کا امناذ ممکن نہیں۔

آیت: حَقْرُ امَامِ جَعْفَرِ صَادِقٍ سے روایت ہے کہ یہ آیت منافقوں کے لیے ہے، جنہوں نے حضور اکرمؐ کے سامنے تو اپنا ایمان ظاہر کر دیا مگر جب کفار کے پاس جاتے تو کہتے ہوتے تھے ہمارے ساتھ ہیں۔ خدا نے ان کا مذاق اس طرح اڑا لیا کہ ان کو ان کی سرزنش کے عالم میں سرگرداں چھوڑ دیا۔ (تفسیر زبان جگر ص ۳) آیت: ابنِ بابوی نے حضرت امام جعفر صادقؑ سے روایت کی ہے کہ حضرت امامؑ نے فرمایا کہ: میرا والد بزرگوار سے کسی نے پوچھا کہ قیامت کے دن نجات کس چیز میں ہے؟ میرا پیر گرامی نے فرمایا: نجات اس میں ہے کہ خدا کو دھوکہ نہ دو۔ کیونکہ جو شخص خدا کو دھوکہ دینے کی کوشش کرے گا، خدا اُس کو سزا دے گا اور اُس ایمان رخصت ہو جائے گا۔ ایسا شخص اصل میں خود اپنے آپ ہی کو دھوکہ دے رہا ہوگا۔ پوچھا گیا کہ خدا کو دھوکہ دینے کی کوشش کس طرح کی جاسکتی ہے؟ فرمایا خدا کے حکم پر اس طرح عمل کرنا کہ لوگ دیکھیں اور تعریف کریں۔ لہذا عبادتوں میں ریاکاری یعنی دکھاوے سے بچتے رہو۔ کیونکہ یہ بھی خدا کے ساتھ شرک کرنا ہے ایسے دکھاوے کرنے والے قیامت کے دن چار ناموں سے پکائے جائیں گے (۱) کافر (۲) فاجر (برکاد) (۳) غادر (دھوکہ باز) (۴) باقی اگلے صفحے پر لکھتے)

وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ ○
اور جب اُن سے کہا جاتا ہے کہ دنیا میں خرابیاں نہ
پھیلاؤ، تو وہ کہتے ہیں کہ اے! ہم تو صوفِ اصلاح
کرنے والے ہیں۔

أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ الْمُفْسِدُونَ وَلَكِنْ لَا يَشْعُرُونَ ○
یاد رہے کہ درحقیقت یہی لوگ خرابیاں پھیلانے
والے ہیں۔ لیکن وہ اس کا شعور نہیں رکھتے۔

وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ امْنُوا كَمَا آمَنَ
النَّاسُ قَالُوا اتُّوِّمِنُ كَمَا آمَنَ
السُّفَهَاءُ ○ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ
السُّفَهَاءُ ○ لَكِنْ لَا يَعْلَمُونَ ○
اور جب اُن سے کہا جاتا ہے کہ ”جس طرح دوسرے لوگ
ایمان لائے ہیں“ اسی طرح تم بھی ایمان لے آؤ تو وہ
کہتے ہیں کہ: ”کیا ہم بے وقوفوں کی طرح سے ایمان
قبول کر لیں“ یاد رہے کہ درحقیقت یہ خود بے وقوف
ہیں۔ مگر وہ یہ بات جانتے نہیں ہیں۔

(بقیہ آیت گذشتہ) (۳) خاسر (گھٹاناٹھانے والے)۔ اُن سے کہا جائے گا ”تیرا عمل برباد ہوا“ اور تیرا ثواب مٹ گیا، آج تیرے لیے ٹوبہ کا کوئی حصہ
نہیں جس کے لیے تو نے عمل کیا تھا اسی سے اپنا ثواب مانگ۔“ (تفسیر صافی ص ۳۳، تفسیر میزان جلد ۳۳) غرض خدا کو دھوکہ کون دے سکتا ہے، وہ
خود کو دھوکہ دے کر تباہ کرتا ہے، (جمع الیمان) مگر اس دھوکہ دینے کی کوشش کے سبب اُس کی سزا کفار و مشرکین سے بھی بڑھ جاتی ہے۔ اسی لیے خدا نے
فرمایا: ”منافقین جہنم کی سب سے خبیث ترین قوموں میں ہوں گے۔“ (سورہ نساء) خدا کو دھوکہ دینا تو نفاق کے ذریعے سے جینے کی کوشش کی جاتی ہے یا ریاکاری کے
ذریعے سے۔ یہ دونوں امراض قلبیہ ہیں (تفسیر صافی ص ۳۳) اسی لیے فرمایا: ”ان کے دلوں میں بیماری ہے“ اور دلوں کا علاج (۱) خدا و رسول کی
صحیح معرفت ہے۔ (۲) خدا سے ملاقات اور آفریت کی زندگی کا استحضار ہے۔ (۳) مادی فوری فائدوں کی حقیقت اور کم مائیگی کو سمجھنا ہے۔

آیت ۱: اور خدا کا فرمانا کہ ”خدا نے اُن کی بیماریوں کو بڑھا دیا“ تو یہ خدا کی طرف سزا ہے خود اُن لوگوں کے نفاق یا ریاکاری کی۔ اس لیے اس
زیادتی کے اصل محرک خود یہی لوگ ہیں، خدا کی جانب سے اس کی نسبت صرف مجاز ہے۔ جیسا کہ زبور میں کہ ”خدا نے فرمایا: ”بنی اسرائیل نے مجھے نہ چاہا
تو میں نے اُن کے دلوں کی مکرشی کے لیے میں چھوڑ دیا (زبور۔ ۱۱۰: ۱۰۸)“ پس خدا نے منحہ مژگن انہیں چھوڑ دیا (اعمال ۷: ۳۲) خدا نے اُن کو دلوں
کی خواہشوں کے مطابق انہیں ناپاکی میں چھوڑ دیا۔“ (رومیوں ۱: ۲۳)

آیت ۲: زمین میں خرابیاں پھیلانے میں وہ بڑے کام داخل ہیں جو دوسروں کو نقصان پہنچاتیں (امام رازی) کفر شرک یا ایسے بڑے کام جو اپنی ذات تک
محدود ہوں، خدا میں داخل نہیں۔ البتہ اگر ان کا ہونے کے لیے دوسروں کو گنجی دعوت دی جائے لگے تو پھر یہ کام فساد میں داخل ہوں گے۔

وَإِذْ اتَّقُوا الَّذِينَ آمَنُوا أَقَالُوا آمَنَّا بِهِ ۖ وَإِذْ أَخْلَوْا إِلَىٰ شَيْطَانِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ ۖ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِءُونَ ۝

(۱۴) جب یہ لوگ ایمانداروں سے ملے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم تو ایمان لائے ہیں، اور جب اپنے شیطانوں کے ساتھ اکیلے ہوتے ہیں تو کہتے ہیں کہ حقیقت میں تو ہم تمہارے ساتھی ہیں۔ ہم تو محض مذاق کر رہے ہیں۔

اللَّهُ يَسْتَهْزِئُ بِهِمْ وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ ۝

(۱۵) (وہ جھلا کیا مذاق کریں گے، اصل میں تو) خدا اُن کے مذاق کر رہا ہے۔ اور اُن کو ڈھیل دیتا جا رہا ہے اور یہ اپنی کسرشی میں اندھوں کی طرح بھٹکتے چلے جا رہے ہیں۔

أُولَٰئِكَ الَّذِينَ اشْتَرُوا الضَّلٰةَ بِالْهُدٰى ۖ فَمَا رِيحَتۡ تِجَارَتُهُمْ وَمَا كَانُوا مُهْتَدِينَ ۝

(۱۶) یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت کے بدلے گمراہی کو خرید لیا مگر یہ سودا نہ تو خود اُن کے لیے نفع بخش ثابت ہوا اور نہ اُنہوں نے ہدایت پائی۔

آیت ۱۳: منافقین کی تعریف: آنحضرت نے ارشاد فرمایا: "اے علی! تیرے ساتھ نہ محبت کریگا مگر میں اور تجھ سے نہ بغض رکھے گا مگر منافق" حضرت ام سلمہؓ، حضرت ابوذرؓ، حضرت عبداللہ ابن عباسؓ وغیرہ معترف تھے کہ: "ہم منافق کو حضرت علیؓ کا ذکر کر کے پہچان لیا کرتے تھے"۔ آجکل اسی کو سیاست کہتے ہیں کہ دونوں مخالف گروہوں میں اندر ہی اندر بیٹے رہے تاکہ جس کو غلبہ حاصل ہو اسی سے نفع حاصل کیا جاسکے اور اس طرح چت بھی اپنی اور پٹ بھی اپنی۔ ایسے لوگ کسی ایک طریقہ زندگی یا اصول کو اپنانے والوں کو احمق سمجھتے ہیں لیکن حقیقی غمخندی یہ ہے کہ ابری اور دائمی زندگی کو وقتی زندگی کے لیے قربان نہ کیا جائے۔ ایسی سیاست اور منافقت آخرت کی تباہی ہی تباہی ہے۔

آیت ۱۵: حضرت امام علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ "اللہ اُن کا از خود مذاق نہیں اُڑاتا، بلکہ اُن کے مذاق اُڑانے کی سزا دیتا ہے" (روایت شیخ صدوقؒ) "یہ سخرے کو سخرے پن کی سزا دیتا ہے" (تاج العلماء)

☆ اللہ نے اُن کے مذاق پر یہ سزا دی کہ اُن پر اسلام کا ظاہری حکم تو جاری کر دیا، لیکن آخرت میں کافروں سے بھی زیادہ سخت سزا دی۔ تو اب سوچئے کہ کون بے دقوت تھا اور کس کا مذاق اُڑا۔" (بلاغی) اللہ ایسے ظالموں کو مہلت دیا کرتا ہے، بقول میر تقی میرؒ

سہ (تھکے حرامزانیے کی رستی دراز ہے)

آیت ۱۶: یہ آیت انسان کے اختیار کی اور مجبور نہ ہونے کی بالکل واضح دلیل ہے اور فلاح کے معنی دینا اور آخرت کی بھولہ ابری اور حقیقی کامیابی ہے۔

(سہ تفسیر نوار المؤمن جلد ۲ ص ۶۵-۶۶)

مَثَلَهُمْ كَمَثَلِ الَّذِي اسْتَوْقَدَ نَارًا (۱۷) اُن کی مثال تو ایسی ہے کہ جیسے کوئی شخص آگ روشن کرے، اور جب آگ سارے ماحول کو روشن کرنے کو لگے تو اللہ اُن کی (آنکھوں کی) روشنی کو سلب کرے اور اُن کو اندھیرے میں چھوڑ دے، اس حال میں کہ اب انہیں کچھ بھی دکھائی نہ دے۔

لَا يَبْصُرُونَ ۝
صُمٌّ بَكْمٌ عُمْيٌ فَهُمْ لَا يَرَاجِعُونَ ۝ (۱۸) یہ بہرے گونگے اور اندھے ہیں۔ اب یہ اپنی گمراہی سے باز نہیں آسکتے۔

أَوْ كَصَيْبٍ مِّنَ السَّمَاءِ فِيهِ ظُلُمَاتٌ وَرَعْدٌ وَبَرْقٌ يَّجْعَلُونَ أَصَابِعَهُمْ فِي آذَانِهِمْ مِنَ الصَّوَاعِقِ حَذَرَ الْمَوْتِ ۗ وَاللَّهُ مُحِيطٌ بِالْكَافِرِينَ ۝ (۱۹) (یا پھر اُن کی مثال یہ ہے کہ) جیسے آسمان سے زور کی بارش ہو رہی ہو اور اُس کے ساتھ ساتھ اندھیری گھٹا، کرکڑ اور چمک بھی ہو، اور وہ بجلی کے کڑکے سن کر مرنے کے ڈر سے اپنے کانوں میں انگلیاں دے لیتے ہوں۔ حالانکہ خدا اُن منکرینِ حق کو ہر طرف سے گھیرے میں لیے ہوئے ہے۔

آیت ۱۷: جب حضور اکرم نے اعلانِ نبوت فرمایا تو اُس کی روشنی سے نازہ اُٹھانا کافرین و منافقین کے لیے بہت آسان تھا۔ مگر انہوں نے حق پر غور ہی نہ کیا اس لیے اس نور کی چمک اُن کی آنکھوں پر تھوڑی دیر کے لیے تو بڑی مگر غور نہ کرنے اور صد کرنے کے سبب وہ نور اُن کے سامنے سے غائب ہو گیا۔ (بلاغی)

آیت ۱۸: حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے فرمایا کہ: ”منکرینِ حق جنہوں نے دنیا میں آنکھ، کان اور زبان سے حق کو نہ تو دیکھا نہ سنا، نہ مانا“ آفرت میں جہنم کے بھڑکے ہوئے طبقوں میں پہنچ کر بہرے، گونگے اور اندھے ہو جائیں گے۔ جیسا کہ خود خدا نے فرمایا ہے۔ ”ہم اُس دن انہیں منہ کے بل مشور کریں گے اور وہ اُس وقت اندھے گونگے اور بہرے ہوں گے، اُن کی جگہ جہنم ہوگی، جب بھی جہنم کی آنکھ دھمی پڑے گی ہم اُن پر اُس کو اور بھر لادیں گے“ (بنی اسرائیل ۸) (تفسیر مہربان جلد ۱ ص ۱۷)

آیت ۱۹: منافقین جب عذاب کی آیتیں سنستے تو کانوں میں انگلیاں ڈال لیتے تھے تاکہ خون سے اُن کے چہروں کے رنگ نہ بدل جائیں (تفسیر صافی ص ۲۳)

يَا كَادُ الْبُرْقُ يُخْطَفُ أَبْصَارُهُمْ كَلِمًا
 آضَاءَ لَهُمْ مَشْوَأِ فِيهِ وَإِذَا أَظْلَمَ
 عَلَيْهِمْ قَامُوا وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَذَهَبَ
 بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ إِنَّ اللَّهَ عَلَى
 كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ۝

(۲۰) قریب ہے کہ کبلی کی چمک ان کی بصارت ہی کو اچکے لے
 جائے۔ جب انہیں ذرا کچھ روشنی دکھائی دی تو اُس میں
 کچھ دور چلنے لگتے ہیں اور جب ان پر اندھیرا چھا جاتا ہے
 تو کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اور اگر خدا چاہتا تو ان سے دیکھنے
 اور سننے کی طاقتوں ہی کو چھین لیتا۔ بے بیشک وہ ہر
 چیز پر قادر ہے۔

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اعْبُدُوا رَبَّكُمُ الَّذِي
 خَلَقَكُمْ وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ
 تَتَّقُونَ ۝

(۲۱) اے انسانو! بندگی اختیار کرو اپنے اُس پالنے والے
 کی جس نے تمہیں اور جو لوگ تم سے پہلے گذرے ہیں
 ان سب کو پیدا کیا، عجیب نہیں کہ اس طرح تم اپنے کو
 (اللہ کے عذاب سے) بچالے جاؤ۔

الَّذِي جَعَلَ لَكُمْ الْأَرْضَ فِرَاشًا وَالسَّمَاءَ بِنَاءً
 وَأَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَكُمْ
 فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا وَأَنْتُمْ تَعْمَلُونَ ۝

(۲۲) وہی (خدا) تو ہے جس نے تمہارے لیے زمین کا فرش بچھایا،
 آسمان کی چھت بنائی اور آسمان پانی برسایا اور اس طرح
 اُس نے ہر طرح کی پیداوار نکال کر تمہارے لیے رزق فراہم
 کیا۔ پس جب تم (یہ سب کچھ) خوب جانتے ہو تو کسی دوسرے
 کو اللہ کا ہمسر یا متر مقابل نہ ٹھہراؤ۔

آیت ۲۱: خدا کا تمام انسانوں کو خطاب کرنا بتاتا ہے کہ عبادت الہی کا یہ پیغام تمام عالم انسانیت کو دیا جا رہا ہے۔ اور اس عبادت کا نتیجہ
 تقویٰ ہوتا ہے۔ یعنی فرائض الہی کے ادا کرنے کی فکر اور برائیوں سے خود کو بچانے رکھنے کا اہتمام۔

حضرت امام زین العابدین ؑ نے فرمایا کہ "خدا نے زمین کو تمہاری طبیعتوں کے مطابق اور جموں کے موافق بنایا، کہ اُس کو نہ تو بہت
 زیادہ گرم بنایا کہ تمہیں جلادے اور نہ بہت زیادہ ٹھنڈا بنایا کہ تمہیں بکڑھے۔ زیادہ تیز خوشبودار بھی نہ بنایا کہ جس سے تمہارے سروں میں درد پونے لگے
 اور نہ بدبودار بنایا کہ جس سے تم کو تکلیف ہو۔ نہ پانی کو اتنا ڈھیلنا بنایا کہ تم ڈوبنا جاؤ اور نہ تیز سکو۔ (دل کی طرح) اور نہ اتنا سخت (باقی اگلے صفحے پر دیکھئے)

وَإِنْ كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَيَّ (۲۳) اگر تمہیں اس بات پر شک ہے کہ یہ کتاب جو ہم نے اپنے بندے پر اتاری ہے یہ ہمارا کلام ہے کہ نہیں تو اس کے مانند تم ایک ہی سورت بنا لاؤ۔ ایک اللہ کو چھوڑ کر جس جس کو چاہو اپنے سائے مڑگادوں کو بلالو اور ان کی مدد بھی لے لو۔
صِدِّقِينَ ○

اگر تم سچے ہو تو (ذرا یہ کام کر کے تو دکھاؤ۔)

فَإِنْ لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَنْ تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا (۲۴) لیکن اگر تم نے ایسا نہ کیا اور یقیناً ایسا ہی نہ کر سکو گے، تو پھر ڈرو اور بچنے کا سامان کرو اس آگ جسے بن کا ایندھن انسان اور پتھر بنیں گے اور جو سنگین حق کیلئے تیار کی گئی ہے
أَعَدَّتْ لِلْكَافِرِينَ ○

وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ (۲۵) جو لوگ (اس کتاب سے) ایمان لائے اور اچھوں نیک کام بھی کیے تو ان کیلئے جنت کے گھنے باغات ہیں جن کے نیچے نہریں جاری ہیں جب انھیں ان باغات کا کوئی پھل کھانے کو ملے گا تو وہ کہیں گے کہ یہ تو وہی پھل ہے جو پہلے دنیا میں ہم کو دینے جاتے تھے۔ کیونکہ ان باغوں کے پھل دنیا کے پھلوں سے ملتے جلتے ہوں گے (نیز) ان کیلئے وہاں پاک پائیزہ میوے ہوں گی اور وہ وہاں ہمیشہ رہیں گے۔

(ہفتیہ آیت گذشتہ) بنا یا کرتے مارتیں یا تیریں بھی دہنا سکو تمہارے سروں پر آسمان کو چھت بنا یا جو گرنے یا خراب ہونے سے محفوظ ہے اور اس میں تمہارے نام کے لیے آفتاب و مہتاب اور ستاروں کو مہر دیا اور بلندی سے پانی کو برس یا ناکہ پانی اونچے سے اونچے پہاڑوں تک پہنچ جائے اور ٹیلوں، گڑھوں میں پہنچ جائے۔ پھر بارش کی شکل میں ہلکا برسا یا، تاکہ تمہاری زمین اچھی طرح سیراب ہو اور تمہاری کھیتیاں خراب نہ ہوں۔ پھر زمین سے وہ چیزیں پیدا کریں جو تمہارا رزق نہیں پس خدا کوشش توں کے قرار نہ دو، جو نہ سمجھے ہیں نہ کسی چیز پر قدرت رکھتے ہیں۔“ لے

”یاد رہے کہ سماء“ عربی میں بلندی کے رخ کی ہر شے کو کہتے ہیں۔“

(تفسیر برهان جلد ۱ ص ۶۷)

(تفسیر انوار القرآن ص ۳۷)

آیت ۲۳: یہ جینے رسول خدا کی زبان مبارک سے نہیں دیا گیا تاکہ۔ (باقی اگلے صفحے پر دیکھیے)

إِنَّ اللَّهَ لَا يَسْتَحْيَىٰ أَنْ يَضْرِبَ مَثَلًا مَّا بَعُوضَةً فَمَا فَوْقَهَا فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَيَعْلَمُونَ أَنََّّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَيَقُولُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا ۖ يُضِلُّ بِهِ كَثِيرًا وَيَهْدِي بِهِ كَثِيرًا وَمَا يُضِلُّ بِهِ إِلَّا الْفَاسِقِينَ ۝

(۲۶) بیشک خدا اس بات ہرگز نہیں شرمانا کہ چھرا اس کے بھی حقیر تر چیز کی مثال دے۔ پس جو لوگ حق بات کو قبول کرنے والے ہیں، وہ جانتے ہیں کہ یہ حق ہے جو ان کے پروردگار ہی کی طرف سے آیا ہے۔ اور وہ جو حقیقتوں کو ماننے والے نہیں ہیں، وہ ان (مثالوں) کو سُن کر کہنے لگتے ہیں کہ بھلا اللہ کا ایسی مثال سے کیا مطلب ہو سکتا ہے؟ اس طرح ایسی مثالوں کے ذریعے اللہ بہت سوں کو گمراہی میں چھوڑ دیتا ہے اور بہت سوں کو راہِ راست دکھا دیتا ہے۔ اور گمراہی میں چھوڑتا بھی ہے تو (صرف) ایسے ہی بدکاروں کو۔

(بقیہ آیت ۲۳)

انانیت کا کوئی پہلو نہ نکلے۔ نیز یہ بھی کہ رسولِ خداؐ تو صرف واسطہ ہیں، کلامِ تو خدا کا ہے، پھر عربوں کی حمیت پر کاری ضرب اس طرح بھی لگائی کہ چلو پوری کتاب کا جواب نہ سہی ایک سورہ ہی اس جیسا بنا لاؤ۔ پھر اسمیں بھی طویل سورے کی قید نہیں لگائی، کسی بھی سورے کا جواب لانے کا چیلنج دیا۔ اور خطاب سارے عالم سے کیا گیا ہے۔

آیت ۲۴: جہنم کی سزا تو نافرمانوں کیلئے ہے۔ مگر کافروں و مشرکوں کی اس سے بڑھ کر توہین کیا ہوگی کہ جن پتھروں کو وہ پوجتے تھے وہ بھی ان کے ساتھ آگ میں جھونک دیے جائیں گے (امام رازی) ان پتھروں کے خداؤں کے لیے تو ان کا خیال تھا کہ وہ خدا سے ہاری سزاؤں کریں گے۔ اب وہ سفاقی خود ہی جہنم میں جھونک دیے جا رہے ہیں تو کافروں کی حالت زار کیا ہوگی!

آیت ۲۵: جنتیوں نے یہ نہ کہا کہ یہ وہی پھل ہیں جو دنیا میں تھے۔ بلکہ کہا کہ ان سے ملنے چلتے ہیں، یعنی حقیقت اور لطف کے لحاظ سے تو بہت بہترین مگر شکل و صورت ان کی جیسی ہے۔

آیت ۲۶: کافر پتھر کی مثال کا مذاق اڑاتے تھے۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا: ”خدا نے پتھر کی مثال اس لئے دی کہ ہاتھی جیسی بڑی چیز میں جتنے اعضاء ہیں، پتھر کے چھوٹے سے جسم میں وہ تمام اعضاء بھی ہیں اور ان کے علاوہ دوا اعضاء اور بھی ہیں جو ہاتھی میں نہیں (یعنی ہاتھی کے چار پاؤں ہوتے ہیں جبکہ پتھر کے چھ ہوتے ہیں اور چار پر بھی ہوتے ہیں) پھر ہاتھی کے سونڈ میں ایسا سوراخ نہیں ہے جس سے کھانا اُس کے پیٹ تک پہنچ سکے جبکہ پتھر کی سونڈ میں ایسا سوراخ موجود ہے۔ خدا نے مومنوں کو اپنی قدرت بتائی کہ وہ ایسی باریک نازک عجیب مخلوق بھی پیدا فرماتا ہے“ (تفسیر برہان جلد ۱ ص ۴۵۔ تفسیر مجمع البیان و تفسیر الزوار القرآن و تفسیر صافی ص ۱۵۵) (جاری)

الَّذِينَ يَنْقُضُونَ عَهْدَ اللَّهِ مِنْ بَعْدِ (۲۷) جو اللہ سے کیے ہوئے عہد و پیمان یا معاہدہ کو مضبوط
مِيثَاقِهِ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ
أَنْ يُوَصَّلَ وَيُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ
أُولَئِكَ هُمُ الْخٰسِرُونَ ○

باندھ لینے کے بعد بھی توڑ دیتے ہیں۔ اور اللہ نے جن
(تعلقات) کے جوڑنے کا حکم دیا ہے اُسے کاٹ دیتے
ہیں، اور زمین میں فساد برپا کرتے پھرتے ہیں، حقیقت
میں ہی لوگ نقصان اٹھانے والے ہیں۔

كَيْفَ تَكْفُرُونَ بِاللَّهِ وَكُنْتُمْ أَمْوَاتًا (۲۸) آخر تم کس طرح اللہ کا انکار کرتے ہو جبکہ تم بالکل بے جان
فَاحْيَاكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ
ثُمَّ إِلَيْهِ تَرْجَعُونَ ○

تھے تو اُسی نے تمہیں زندگی عطا کی، پھر وہی تم کو مار ڈالا
گا۔ پھر وہی تمہیں دوبارہ (قیامت میں) زندگی عطا کریگا
پھر اُسی کی طرف تمہیں پلٹ کر جانا ہے۔

بقیہ آیت ۲۷ لکشتہ: اور خدا کا یہ فرمانا کہ ”يُضِلُّ بِهِ كَثِيرًا“ جس کا ترجمہ بعض مفسرین نے یہ کیا ہے کہ: ”خدا بہت سوں
کو گمراہ کرتا ہے۔“ غلط ہے۔ ”ضلال“ کے عربی میں کئی معنی ہیں۔ اور ضالہ کرنا ”بھی اس کے معنی ہیں۔ جیسا کہ قرآن میں فرمایا:
”أَضَلَّ أَعْمَالَ لَهُمْ“ (پارہ ۳۷ سورۃ محمد آیت) یعنی ”ان کے اعمال ضائع یا برباد کرے گا۔“ گمراہ وہی لوگ ہوتے ہیں
جو پہلے مخالفت پر تھے ہوتے ہیں۔ اس لیے وہ خود اپنے اختیار سے گمراہی کی راہ اختیار کرتے ہیں۔ (مجمع البیان) اس لیے آخر میں فرمایا:
”وَمَا يُضِلُّ بِهِ إِلَّا الْفٰسِقِينَ“ یعنی اور وہ (ضال) گمراہی میں نہیں چھوڑتا مگر بڑے کام کرنے والوں کو۔“ اس معنی نے واضح کر دیا
کہ گمراہ کرنے کی نسبت اللہ کی طرف پھرنے سے ”عقیدہ جبر“ ثابت نہیں ہوتا۔ (تفسیر کبیر، امام رازی)

آیت ۲۷: یہ معاہدہ یا عہد، عہد فطرت ہے جو کہ ہر انسان فطرتاً اپنی عقل و ضمیر کے تقاضے رکھتا ہے۔ جن کے خلاف عمل کرنا
خدا کے عہد کو توڑنے کے مترادف ہے۔ (تفسیر مجمع البیان)

پھر اس عہد کی تجدید انبیاء اور خدا کی کتابوں کی بھرپور دلیلوں سے ہوتی ہے۔ بائبل کا تو نام ہی یہودی و نصرانی اصطلاح میں
”پرانا عہد نامہ“ اور ”نیا عہد نامہ“ ہے۔

رشتہ اور تعلق توڑنے سے مراد یہ ہے کہ جب اللہ کے حقوق زاد اکیے تو اللہ سے رشتہ توڑا، اور جب بندوں کے حقوق زاد اکیے تو
بندوں سے تعلق توڑا۔ (تفسیر مجمع البیان)

هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ (۲۹) وہی تو وہ (خدا) ہے جس نے تمہارے فائدے کے
 جَمِيعًا ثُمَّ اسْتَوَىٰ إِلَى السَّمَاءِ
 فَسَوَّاهُنَّ سَبْعَ سَمَوَاتٍ وَهُوَ
 بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ۝

لئے زمین کی ساری چیزیں پیدا کیں۔ پھر اوپر کی طرف
 توجہ فرمائی اور سات آسمان درست کیے۔ اور وہ ہر
 چیز کا خوب جاننے والا ہے۔

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلٰٓئِكَةِ اِنِّیْ جَاعِلٌ
 فِی الْاَرْضِ خَلِیْفَةً ط قَالَوَا اَجْعَلُ
 فِیْهَا مَنْ یُّفْسِدُ فِیْهَا وَیَسْفِكُ
 الدِّمَآءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ
 وَنُقَدِّسُ لَكَ ط قَالَ اِنِّیْ اَعْلَمُ
 مَا لَا تَعْلَمُوْنَ ۝

اور اُس وقت کا ذرا تصور تو کرو کہ جب تمہارے پروردگار
 نے فرشتوں سے کہا تھا کہ میں زمین پر اپنا ایک جانشین
 یا نائب مقرر کروں گا۔ تو انھوں نے عرض کی کہ کیا تو زمین
 میں ایسا نائب بنائے گا جو زمین میں فساد اور خرابی
 پھیلاتے اور خون خراب کرے۔ حالانکہ ہم تو تیری تعریف کے
 ساتھ تسبیح بھی کرتے ہیں اور تیری پاکیزگی کو سراہتے رہتے ہیں۔
 اس پر خدا نے فرمایا۔ یقین جانو کہ میں جو کچھ جانتا ہوں وہ
 تم نہیں جانتے۔

آیت ۲۹ :- انسان نے خود کو ہر چیز کا محتاج دیکھا تو ہر چیز کے سامنے سر جھکانے لگا۔ ایسے انسان کو بتایا جا رہا ہے کہ
 یہ سب چیزیں تو پیدا ہی تیرے لیے کی گئی ہیں۔ سر اس کے سامنے جھکاؤ جس نے یہ سب چیزیں پیدا کر کے تمہارا قبضہ اختیار میں دیدیں۔
 آیت ۳۰ :- "إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً" یہ استعارہ دلالت کرتا ہے۔ یعنی: میں ہمیشہ زمین پر خلیفہ مقرر کیا کرے گا۔
 یعنی: زمین کبھی حجتِ خدا سے خالی نہ رہے گی۔ نیز اس کا مطلب یہ بھی ہے کہ خدا کے سوا کسی کو خلیفہ خدا بنانے کا حق نہیں۔ خدا نے اور واضح
 طور پر اس طرح فرمایا: "پروردگار جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے اور جسے چاہتا ہے منتخب کرتا ہے۔ لوگوں کو اختیار نہیں کہ (خدا کے خلیفہ کا)
 انتخاب کر لیں۔ (پارہ ۲۰- قصص) خدا نے فرمایا: "لے داؤد اہم نے تمہیں زمین میں خلیفہ بنایا" (پارہ ۲۳- ص ۷)
 حضرت موسیٰ نے خدا سے دعا کی: "میرے اہل سے میرا وزیر قرار دے" (پارہ ۱۶- طہ ۷) معلوم ہوا کہ خدا اپنا نائب اور خلیفہ
 خود مقرر فرماتا ہے، اُس کے بندوں یا امتِ رسول کو حق نہیں کہ خدا یا رسول کا خلیفہ بنا لے۔

خلافت یا جانشینی کے معنی خدا کی صفات کا مظہر ہونا ہے۔ صرف انسانِ کامل ہی خدا کے فیوض کو پوری طرح (باقی اگلے صفحے دیکھئے)

وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ فَقَالَ أَنْبِئُونِي بِأَسْمَاءِ هَؤُلَاءِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ۝

(۳۱) اِسْک بعد اللہ نے آدم کو وہ تمام نام سکھائیے پھر اُن اشخاص (محمد، علی، فاطمہ، حسن، حسین) کو فرشتوں کے سامنے پیش کیا اور فرمایا "اگر تم سچے ہو (کہ تم خلافتِ الہیہ کے اہل ہو) تو ذرا ان (اشخاص) کے نام تو بتاؤ۔؟

قَالُوا سُبْحٰنَكَ لَا عِلْمَ لَنَا بِالْاَسْمَاءِ اِنَّكَ اَنْتَ الْعَلِيْمُ الْحَكِيْمُ ۝

(۳۲) اُنھوں نے عرض کی کہ ہر عیبِ پاک تو آپ ہی کی ذات ہے ہم تو بس اتنا ہی علم رکھتے ہیں جتنا آپ نے ہم کو عطا فرمایا ہے۔ حقیقت میں آپ ہی بڑے جاننے والے اور مصاصتوں کو پہچاننے والے ہیں۔

(بقیہ آیت ۳۰: گذشتہ): حاصل کر کے خدا کا نامزدہ بن کر خدا کی طرف کا رہبریت انجام دے سکتا ہے۔ اور اس طرح وہ مخلوقات

پر خدا کی حجت ہوتا ہے اور خدا کی حجت کو تمام کرتا ہے۔ سب سے پہلے خدا کا خلیفہ نبی ہوتا ہے پھر خدا کا بنایا ہوا نبی کا جانشین ہوتا ہے۔
 * حضرت امام جعفر صادق سے روایت ہے: "خدا کا خلیفہ تمام زمین پر خدا کی مخلوق کے مقابلے میں خدا کی حجت کے تمام ہونے کا ذریعہ ہوتا ہے"
 * وہ اللہ کا جانشین اس لیے ہوتا ہے کہ وہ زمین میں خدا کے احکام کو قائم کرتا ہے اور اس کے مطابق فیصلے جاری کرتا ہے۔ (مسائل و ماجری)
 * اسی طرح خدا نے ہر پیغمبر کو اپنا خلیفہ بنایا تاکہ زمین آباد ہو، لوگوں میں نظم و نسق قائم ہو اور ان کے نفوس کمال کی منزلوں پر فائز ہوں اور خدا کے احکامات کو لوگوں میں جاری اور نافذ ہوں۔" (برضاوی)۔
 • اگر خلافت کا منصب ملائکہ کی نگاہ میں بہت بلند نہ ہوتا تو وہ منک ہوتے ہوتے اس کی آرزو کیوں کرتے؟ دراصل مگر کا سوال، تو اس کا جواب قدرتی اُس وقت دینا مناسب سمجھا تا یا جس قدر قدرت کو خلیفہ کے تعین کے معاملے میں کسی کی طرح کی شرکت قبول نہ تھی۔ (فصل الخطاب)

آیت ۳۱: خدا کا فرمانا کہ "پھر ان اشخاص کو پیش کیا" تو "ہم" کی ضمیر صاحبانِ عقل افراد کے لیے ہی استعمال ہوتی ہے۔ نیز لفظ "ہو" لاء "یہ یعنی" یہ "سے معلوم ہوا کہ صرف آسمان نہ تھے، بلکہ آسمان کے سمیات بطور اشباح سامنے موجود کر کے دکھائے گئے۔ کتنے عالی اشخاص ہوں گے کہ جنکی معرفت معیارِ خلافت قرار پائی۔ ان اسماء سے مراد "محمد، علی، فاطمہ، حسن، حسین اور ائمہ اہل بیت ہیں۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا: "خدا کی قسم! وہ آسمان ہم ہیں کسی انسان کا کوئی عمل ہماری معرفت بغیر قبول نہ ہوگا"۔
 * عقلاً یہ اسماء تمام چیزوں کے نام نہیں ہو سکتے، اس لیے کہ وہ چیزیں تو بھی پیدا ہی نہیں ہوتی تھیں۔ یہ صاحبانِ عقل شخصیتوں کے نام تھے جنکے ناموں کو راگ نے تسلیم کر لیا کہ یقیناً ایسے پاک انسان خلافتِ الہیہ کے سزاوار ہیں۔

(۱) تفسیر المیزان - فصل الخطاب - البلاغی (۲) تفسیر صافی ص ۷۷، تفسیر المیزان

قَالَ يَا دُمْرَانِيَهُمْ بِأَسْمَاءِهِمْ فَلَمَّا
 أَنْبَاهُمْ بِأَسْمَاءِهِمْ قَالَ أَلَمْ
 أَقُلْ لَكُمْ إِنِّي آَعَلَكُمْ غَيْبَ
 السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَأَعَلَكُمْ مَا
 تُبْذُونَ وَمَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ ۝

(پھر اللہ نے) کہا: اے آدم! تم ان فرشتوں کو ان
 (اشخاص) کے نام بتادو۔ پس جب اُس (آدم) نے
 اُن کو سب کے نام بتا دیے تو اللہ نے فرشتوں سے فرمایا
 میں تم سے نہ کہتا تھا کہ یقیناً میں آسمانوں اور زمین کی
 ساری چھپی ہوئی حقیقتوں کو جانتا ہوں اور میں وہ بھی
 جانتا ہوں جو تم ظاہر کرتے تھے اور وہ بھی جو تم (دلوں میں)
 چھپائے ہوئے تھے۔

تفسیر آیت ۳۲

۔ آدم اور ملائکہ کا اصل امتحان یہ تھا کہ ملائکہ اور آدم کو ان اشخاص کے نام تو
 معلوم تھے۔ اب خدا نے ان اشخاص کو ملائکہ اور آدم کے سامنے پیش کیا اور فرمایا کہ ان اشخاص اور ان کے ناموں کو دیکھو
 یہ بتاؤ کہ کونسا نام کس شخص کا ہے۔ یعنی مُسْتَبَات اور اَسْمَاء کی تطبیق کرو۔ یہ حافظ کا امتحان نہیں تھا بلکہ ذہانت کا
 امتحان تھا جس آدَم، ملائکہ سے افضل ثابت ہوئے۔“ (البلاغی۔ ملخص حدیث، از امام جعفر صادق علیہ السلام)

اگر تباہی ہوئی چیسزدوں کے صفت نام بتانے کا سوال ہوتا تو ملک ہرگز اعتراض نہ کرتے کیونکہ فرشتے
 بولا نہیں کرتے۔ مگر یہاں تو ذہانت اور تطبیقِ اسما کا سوال تھا۔ یعنی۔ نتیجے نکالنا اور تحقیق کرنا۔ اس سے ملک عاجز
 ہوئے اور کہا: ”بس ہیں تو اتنا ہی علم ہے جتنا کہ آپ نے ہم کو بتا دیا ہے۔“ ہم اُس سے زیادہ کچھ نہیں بتا سکتے۔
 پھر خدا پر اعتراض بھی نہ کیا، بلکہ کہا: ”تو“ حکیم“ ہے۔ یعنی تیرا ہمیں یہ صلاحیت نہ دینا حکمت پر مبنی ہے اور بالکل ٹھیک ہے۔

تفسیر آیت ۳۳: ” آدم نے اسما کو دیکھا، پھر جن کے نام تھے اُن کو دیکھا۔ مناسبتوں کا لحاظ کیا اور غور و فکر
 سے کام لیا۔ بالآخر یہ بتا دیا کہ یہ نام ان کا ہے اور وہ نام اُن کا ہے۔“ اِس پر ملائکہ نے مان لیا کہ آدم کی صلاحیتیں
 ہم سے اعلیٰ اور برتر ہیں اور اسی موقع پر خدا نے اُن کو یاد دلایا کہ دیکھو! میں نہ کہتا تھا کہ! جو میں جانتا ہوں تم نہیں
 جانتے۔“ یعنی اب تو تم سمجھ گئے کہ میں نے تمہیں چھوڑ کر آدم کو فلیفہ کیوں منتخب کیا۔ (تفسیر فصل الخصال)

وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلٰئِكَةِ اسْجُدْ وَاٰدَمَ (۳۴) اور جب ہم نے فرشتوں سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو تو
 اَنْ سَبَّ سَجِدَ وَاِلاَّ اِبْلِيسَ ۙ وَ اَنْ سَبَّ سَجِدَ وَاِلاَّ اِبْلِيسَ ۙ
 اسْتَكْبَرَ ۗ وَكَانَ مِنَ الْكٰفِرِيْنَ ۝ تَكْبَرُ كَمَا اور وہ تو حقیقت میں کافروں (منکر) میں تھا۔
 وَقُلْنَا يَا اٰدَمُ اسْكُنْ اَنْتَ وَ (۳۵) پھر ہم نے آدم سے کہا کہ تم اور تمہاری بیوی دونوں
 جَنَّةٍ مِّنْ رَّبِّهِمْ وَكُلَا مِنْهَا رِزْقًا مُّوَفَّوْرًا ۚ وَلاَ تَقْرَبَا
 هٰذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُوْنَا مِنَ الظَّٰلِمِيْنَ ۝ اور بے فکری کے ساتھ چوچا ہو گا وہ، مگر اس درخت کے
 پاس نہ جانا ورنہ تم حد سے آگے بڑھ جانے والوں میں سے ہو جاؤ گے۔

تفسیر آیت ۳۴: ”یہاں سجد سے مراد پیشانی جھکانا ہے۔“ (قول امام جعفر صادق علیہ السلام از تفسیر مجمع البیان)

یہ لفظیں بھی بتاتی ہیں کیونکہ سجدہ کی اضافت لام سے کی گئی ہے (رَأَدَمَ) جو سجدہ کا پتہ دیتی ہے۔ اگر قبل بنایا جاتا تو الی آنا چاہیے تھا۔ یہ طریقہ تعظیم پہلے ممنوع نہ تھا لیکن اب کسی غیر اللہ کی اس طرح سے سر جھکا کر تعظیم کرنے کی ممانعت (جامع البیان للطبری ۱ نیشاپوری)

* شیطان ایک مخلوق ہے جو آگ سے پیدا کیا گیا ہے، ذی شعور و ذی حیات ہے، سوچنا سمجھنا ہے، ظالمین ہم کو دیکھتے ہیں مگر ہم ان کو نہیں دیکھ سکتے۔ شیطان کی اولاد ہوتی ہے۔ پہلے جنات کے ساتھ یہ زمین پر تھا مگر جب زمین کو جنات سے پاک کیا گیا تو اس کو اس کے ذاتی کردار اور عبادت کی وجہ سے جنوں سے الگ کر کے ملائکہ کی جماعت میں پہنچا دیا گیا تھا۔ مگر اس میں تکیہ پیدا ہوا اور انجام کار تباہ و برباد ہوا۔ (فصل الخطاب)

تفسیر آیت ۳۵: حضرت امام علی رضا نے فرمایا: ”حضرت آدم اور حضرت حوا سے کوئی گناہ منافی عصمت نہیں ہوا۔ خدانے ان کو درخت کے قریب جانے سے روکا تھا۔ یہ نہیں فرمایا تھا کہ اُس درخت کی جنس کی کوئی چیز نہ کھانا۔ آدم و حوا اُس درخت کے قریب ہرگز نہیں گئے۔ البتہ شیطان کے دھوکے اور قسم کھانے کی وجہ سے اُسی جنس کے ایک درخت کچھ کھایا۔ لہذا کوئی گناہ نہیں کیا (تفسیر صافی ص ۱۱۱ بحوالہ عمیون الاخبار الرضا)

* حضرت امام جعفر صادق نے فرمایا کہ: ”جنت سے یہاں مراد دنیا کا ایک باغ تھا جس میں سورج، چاند طلوع ہوتے تھے، لیکن سچے کہ دنیا سے مراد کوئی اور سیارہ ہو جہاں چاند اور سورج طلوع ہوتے ہوں۔ (ابلاغی) (تفسیر جاری ہے اگلے صفحے پر دیکھیے)

فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيهِ وَقُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ ۝

(۳۲) آخر کار شیطان نے ان دونوں کا قدم بھسلا کر انھیں اس حالت سے کہ جس میں وہ تھے نکلوا کر ہی چھوڑا۔ تو ہم نے حکم دیا کہ اب تم سب یہاں اتر جاؤ۔ تم ایک دوسرے کے دشمن ہو جاؤ۔ تمہیں ایک خاص وقت تک زمین پر (استمنا) ٹھہرنا ہے۔ اور وہیں تمہیں فائدہ اٹھانے کا ایک وقت اور موقع ہو گا۔

فَتَلَقَىٰ آدَمَ مِنْ رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ ۗ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ ۝

(۳۴) اس کے بعد آدم نے اپنے پالنے والے سے کچھ کلمات سیکھ لیے (اور توبہ کی) تو خدا نے ان کی توبہ قبول کر لی۔ کیونکہ وہ بڑا معاف کرنے والا، بڑا رحم فرمانے والا ہے۔

بقیہ تفسیر آیت ۳۵: ۔ مگر وہاں محنت اور مشقت نہ تھی، اور خدا کا خاص درخت سے روکنا صرف ایک نامزد مشورہ تھا جس کے زمانے سے کچھ منطقی نتائج اور نقصانات لازمی تھے۔ جیسے ڈاکٹر مریض سے کچھ چیزوں کو کھانے سے منع کر دے۔ اب اگر وہ نہ مانے تو لازمی طور پر کچھ تکالیف میں مبتلا ہو گا۔ اسی لیے خدا نے آدم سے پہلے کہا تھا ”دیکھو کہ میں ایسا نہ ہو کر یہ (درخت) پاس جانا تم دونوں کو بہت سی نکلانے کا باعث ہو جائے جس کی وجہ سے تم مشقت میں گرفتار ہو جاؤ۔ یہاں تو تمہارے لیے یہ ہے کہ تم جو کچھ بھی نہیں ہوتے اور برہنہ بھی نہیں ہوتے، پیاس بھی نہیں لگتی اور دھوپ کی تکلیف بھی نہیں اٹھانی پڑتی۔“

اور ظلم کے معنی قرآن نے بتائے ”اللہ کی مقرر کردہ حدود سے قدم بڑھانے والے ظالمین ہیں“ مگر دیکھنا ہو گا کہ حد بطور واجب کے لازم کی گئی ہے یا بطور ارشاد، ہدایت یا نصیحت کے۔ اگر یہ حد بطور واجب ہوگی تو اس سے تجاوز کرنا گناہ ہو گا جو عصمت کے معنی ہے لیکن آدم کے لیے یہ حد بطور نصیحت کے تھی اس لیے گناہ ہوا نہ عصمت کی نفی ہوتی۔ یہ ترک اولیٰ تھا یعنی بہتر کام کا ترک کرنا یعنی راحت و آرام کو چھوڑ کر تکلیف میں مبتلا ہونا۔ (نیشاپوری، بلاغی، فصل الخطاب)

حضرت آدم کے عمل کا منطقی مزید ہوا کہ ان کو اس جنت سے نکلنا پڑا۔ اگر یہ گناہ ہوتا تو خدا اپنی ناراضگی کو بیان فرماتا۔ اور خود قدم بھیلانے کا لفظ بتا رہا ہے کہ آدم کا عمل کوئی خدا کی مخالفت کے ارادے سے نہ تھا۔ (اس خدانے اپنی ناراضگی کا اظہار نہ فرمایا، بلکہ یہ فرمایا کہ آدم جنتی رہا مگہ میں وہاں تک کالہ دیے گئے۔ اسی نقصان کو بچانے کیلئے یہ نصیحت کی گئی تھی کہ اس درخت کے قریب جانا۔“

تفسیر آیت ۳۴: حضرت امام محمد باقر سے روایت ہے کہ حضور اکرم نے فرمایا: ”وہ کلمات یہ تھے“ اللَّهُمَّ يَا مُحَمَّدُ وَعَلِيٌّ وَفَاطِمَةُ وَآلِهِمُ وَالْحُسَيْنُ وَالْحُسَيْنُ مِنَ الْطَيِّبِينَ مِنْ آلِ مُحَمَّدٍ، عَلِيٌّ، فَاطِمَةُ، حَسَنٌ، حُسَيْنٌ اور ان کی طیباًل (باقی لکھے صفحے پر ملاحظہ فرمائیں)۔“

قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ مِنِّي هُدًى فَمَنْ تَبَعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ۝

(پھر) ہم نے کہا کہ تم سب یہاں سے اتر جاؤ۔ پھر جو میری طرف سے کوئی ہدایت تمہارے پاس پہنچے تو جس نے میری ہدایت کی پیروی کی، اُن کے لیے نہ تو کوئی خوف ہوگا اور نہ انہیں کوئی رنج پہنچے گا۔

وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ۝

اور جو اس کو قبول کرنے سے انکار کریں گے، اور ہماری نشانیوں کو جھٹلائیں گے، وہ آگ میں جانے والے لوگ ہیں، جہاں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔

بقیہ تفسیر آیت گذشتہ :- کے واسطے سے یہی رجوع قبول فرما۔ (تفسیر صافی ص ۲۹ بحوالہ کافی۔ و درمشور امام سیوطی ص ۱۶۱)

* حضرت آدم کی بے چینی اس ترک ادلی پر بھی اتنی شدید تھی اور خدا کی عظمت کا اتنا احساس تھا کہ بے حد روئے۔ یہ ذوقِ عبادت کی بلندی تھی کہ دل ہی دل میں اپنے اس عمل پر آدم گڑھے سے تڑپتے رہے جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ خدا کی مہربانیوں نے ہاتھ نہ مٹا۔ حضرت آدم کو خود توبہ کا طریقہ سکھایا۔ آدم کو ایک مرتبہ بلند سے پھینچے رہ جانے کا شدید احساس ہوا، جس نے توبہ کا عزم دیا۔ اور یہ توبہ صرف حضرت آدم نے ہی کی، خواہ اس نے نہ کی۔ اگر آدم کا فعل، فعل حرام ہوتا تو جواب تھا کہ توبہ کی بھی توبہ کے الفاظ سکھائے جاتے۔ معلوم ہوا کہ یہ عمل فعل حرام نہ تھا۔ صرف حضرت آدم کے اعلیٰ مرتبے کے مناسب نہ تھا، اس لیے آدم ہی کو توبہ سکھانے کی ضرورت ہوئی۔

تفسیر آیت ۳۸ :- قبول توبہ کے بعد آدم کو زمین پر اترنے کا حکم دینا، بنانا ہے کہ آدم کو زمین پر آنا بطور سزا نہ تھا۔ ورنہ توبہ کے قبول ہونے کے بعد سزا کا کیا سوال؟ یہ تو درخت کے قریب جانے کا منطقی نتیجہ تھا۔

آدم کو اس زمین کے لیے ہی پیدا کیا گیا تھا۔ شروع دن سے فرمایا تھا: اِنِّیْ جَاعِلٌ فِی الْاَرْضِ خَلِیْفَةً یعنی میں زمین پر ایک خلیفہ (جانشین) قرار دینے والا ہوں۔ درخت سے کھا لینا زمین پر اترنے کا فوری سبب قرار پایا۔ ورنہ بعد میں زمین پر تو آنا ہی تھا کیونکہ یہی آدم کی غرض تخلیق تھا۔ اور خدا کا یہ فرمانا کہ ان کو کوئی خوف و رنج نہ ہوگا، اس کا تعلق دنیا سے نہیں، اس کا تعلق آخرت سے ہے۔ دنیا میں تو صاحبانِ ایمان کا امتحان خوف و رنج سے لیا ہی جاتا ہے۔

يٰۤاَيُّهَا اِسْرَائِيْلُ اذْكُرُوْا نِعْمَتِيْ (۳۰) لے بنی اسرائیل! میری وہ نعمت تو یاد کرو جو میں نے
الَّتِيْ اَنْعَمْتُ عَلَيْكُمْ وَاَفْوَا
بِعَهْدِيْ اَوْفِ بِعَهْدِكُمْ وَاِيَّاى
فَاَرْهَبُوْنَ ۝

(یعنی میرے قانونِ مکافات سے)۔

وَاٰمِنُوْا بِمَا اَنْزَلْتُ مُصَدِّقًا لِّمَا
مَعَكُمْ وَلَا تَكُوْنُوْا اَوَّلَ كٰفِرِيْهِمْ
وَلَا تَشْتَرُوْا بِآيٰتِيْ ثَمَنًا قَلِيْلًا
وَاِيَّاى فَاَتَّقُوْنَ ۝

(۳۱) اور میں نے جو کچھ بھیجا ہے اُس پر ایمان لاؤ۔ یہ (قرآن)
اُس کی تائید کرتا ہے جو تمہارا پاس پہلے سے موجود ہے۔ لہذا
سب سے پہلے تم ہی اُس کے شکر نہ بنو۔ اور میری آیتوں کو ذرا سی
قیمت پر نہ بیچ ڈالو۔ ورنہ پھر مجھ سے بچاؤ کی فکر کر لو۔

تفسیر آیت ۳۰: حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ جب کہ خداوند عالم نے یہ وعدہ فرمایا ہے کہ
”تم مجھ سے دعا مانگو میں قبول کروں گا۔“ مگر ہم دعا مانگتے ہیں لیکن قبول نہیں ہوتی۔ ۹ امام علیہ السلام نے فرمایا:
”تم نے خدا سے جو عہد کیے ہیں تم ان کو پورا نہیں کرتے، حالانکہ خداوند عالم نے ارشاد فرمایا ہے۔“ اَوْفُوْا بِعَهْدِيْ
اَوْفِ بِعَهْدِكُمْ ” یعنی: تم میرا عہد پورا کرو، میں تمہارا عہد پورا کروں گا۔“ (تفسیر صافی)

حضرت ابراہیم کے بیٹے حضرت اسحاق ہوئے۔ اور حضرت اسحاق کے بیٹے جناب یعقوب ہوئے جو اسرائیل کہلائے۔ عبرانی
زبان میں ”اییل“ اللہ کو کہتے ہیں اور ”اسراء“ کے معنی قوت کے ہوتے ہیں۔ اس طرح ”اسرائیل“ کے معنی ”اللہ کی قوت“
خدا نے بنی اسرائیل کو پیغمبری کی نعمت بھی دی اور حکومت و بادشاہت کی نعمت بھی دی۔ (سورۃ مائدہ ۲)

تفسیر آیت ۳۱: یہ آیت یہودی علماء کے لیے خاص طور پر اُتری ہے۔ وہ لوگوں سے غلہ و مال وصول کر کے ان آیتوں کو پھینکا
تھے جن میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صفات اور نشانیاں بیان کی گئی تھیں۔ ان کو خون تھا کہ اگر لوگ حضور اکرم کو مان گیں تو پھاری آفرنی
بند ہو جائیگی، قلیل یعنی کم قیمت اس لئے دیا کہ خدا کی آیتوں کی قیمت میں اگر ساری کائنات کو بھی لگا دیا جائے تو کم ہی ترار پائے گی۔
(تفسیر صافی صفحہ ۳، تفسیر مجمع البیان، سقافات)

وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا (۳۲) اور حق کو باطل کے ساتھ خلطاً ملطاً نہ کرو۔ اور نہ حق کو
الْحَقِّ وَ أَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ۝
جانتے بوجھے چھپانے کی کوشش کرو۔

وَاقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ (۳۳) اور نماز کو قائم کرو، زکوٰۃ دیتے رہو۔ اور جو لوگ
وَازْكُوعُوا مَعَ الرَّكِيعِينَ ۝
میرے سامنے جھک رہے ہیں اُن کے ساتھ تم بھی
جھک جاؤ۔

أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ (۳۴) تم دوسروں کو تو نیکی کرنے کا حکم دیتے ہو اور اپنے
أَنْفُسِكُمْ وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ ۝
آپ کو بھول جاتے ہو؟ حالانکہ تم اللہ کی کتاب پڑھتے
رہتے ہو، کیا تم عقل سے بالکل ہی کام نہیں لیتے؟

وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ ۝ (۳۵) اور صبر اور نماز سے مدد لو۔ بیشک نماز ایک مشکل
إِنَّهَا كَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ ۝
کام ہے، مگر اُن فرماں برداروں کے لیے نہیں جو
عظمتِ خداوندی سے متاثر ہو کر جھک جانے والے ہیں۔

تفسیر آیت ۳۲: امیر المؤمنین حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا: "اگر باطل حق کی سلاطت صاف ہو تو حق کے طلبگاروں پر باطل پوشیدہ نہ رہے
اور اگر حق باطل سے بالکل الگ ہو تو دشمنوں کی زبانیں اُس پر نکتہ چینی سے بند ہو جائیں لیکن ہوتا یہی ہے کہ ایک مٹھی حق کی لی جاتی ہے اور
ایک مٹھی باطل کی اور پھر ملا کر سامنے لایا جاتا ہے۔ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ شیطان اپنے دو مٹوں پر قابو پالیتا ہے۔" (پنج البلاغہ)

حقیقت یہ ہے کہ ہر مذہب کے عوام تو سادہ مزاج ہوتے ہیں اور علماء گزشتہ اراغض ہوتے ہیں۔ عوام تو اُن جانے میں باطل کو اختیار کر لیتے
ہیں مگر علماء حقیقت واقف ہوتے ہیں مگر اپنے مفادات اور چہرہ امٹ کو بچانے کے لیے حق کو چھپاتے ہیں۔ بقول آسمان:

۵ دین مردان، فکر و تدبیر و جہاد ۶ دین مُلّا، فی سبیل اللہ فساد

تفسیر آیت ۳۳: یہاں زکوٰۃ سے مراد فطرہ ہے۔ کیونکہ جس وقت یہ آیت اُتری تھی مسلمانوں کے پاس زکوٰۃ دینے کیلئے کچھ بھی نہ تھا۔
(بروایت حضرت امام موسیٰ کاظمؑ از تفسیر صافی ج ۱۰ کافنی)

* فقہاء نے اس بحث سے نتیجہ نکالا کہ نماز جماعت کی اُس رکعت میں شامل ہونے کا آخری موقع رکوع ہے۔

تفسیر آیت ۳۴: مومن کا ایک بہارا اُس قلب کی اندرونی قوت، برداشت کی قوت ہے۔ یہی کو صبر کہا گیا ہے اور دوسرا بہارا بیرونی قوت، جو
بیرونی غیب میں ہے جس سے مدد لینے کا طریقہ نماز کو بتایا گیا ہے کیونکہ صبر کی قوت کو روز سے قوت دہ گئی ہے اِس قوت سے روزہ روزہ بھی نکالنے (تفسیر صافی)
صبر کے ذریعہ انسان میں استقلال اور ثبات قدم پیدا ہوتا اور مانگے والے موجود الی اللہ اور خدا کی قدرت کو قیامت کا حاصل ہونا ہے یہی ہے رخت سفر بہاروں کے لیے ۵

الَّذِينَ يَظُنُّونَ أَنَّهُمْ مُلْقُوا رَبِّهِمْ (۴۶) جو یہ سمجھتے ہیں کہ آخر کار انھیں اپنے پروردگار کا سامنا کرنا ہے اور انھیں اسی کی طرف پلٹ کر جانا ہے۔

وَأَنَّهُمْ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ ۝

يَبْنِي إِسْرَائِيلَ اذْكُرُوا نِعْمَتِيَ (۴۷) اے بنی اسرائیل! میری وہ نعمت تو یاد کرو جس سے میں نے تم کو نوازا تھا اور اس بات کو (بھی یاد کرو کہ) میں نے تمہیں دنیا کی ساری قوموں کی زیادہ عطا کیا تھا۔

الَّتِي أَنْعَمْتُ عَلَيْكُمْ وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ ۝

وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَنْ نَفْسٍ شَيْئًا وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةٌ وَلَا يُؤْخَذُ مِنْهَا عَدْلٌ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ ۝

(۴۸) اور اُس دن سے بچنے کا سامان کرو جب نہ کوئی دوسرے کو کوئی فائدہ ہی پہنچا سکے گا اور نہ کسی کی سفارش قبول کی جائے گی اور نہ کسی کو فدیہ لے کر چھوڑا جائیگا اور نہ اُن (مجرموں) کو کہیں سے بھی کوئی مدد مل سکے گی۔

۵۲

تفسیر آیت ۴۶: ان نعمتوں سے مراد نبوت، من و سلویٰ، پتھر سے پانی کا نکلنا، دریائے نیل میں راستے کا بننا، دشمنوں سے نجات، دشمنوں کا دریا میں ڈبو دینا وغیرہ وغیرہ اور یہاں "فضیلت" سے مراد "دولت کی فراوانی ہے۔ مرتبہ کا اس سے کوئی تعلق نہیں۔ (فصل الخطاب)

— * اور "فضل" سے مراد قرآن میں دولت کو بھی لیا گیا ہے۔ ارشاد فرمایا: "فَمَا الَّذِي يُفَضِّلُوا بَنِي إِسْرَائِيلَ رِزْقِيصُهُ عَلَىٰ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ... الخ یعنی تو جنہیں زیادہ رزق دیا گیا وہ ایسا کیوں نہیں کرتے کہ اُس کو پٹا دیں اُن کی طرف جو (غلام) اُن کی ملکیت میں ہیں،" (سورہ نمل آیت ۷۱) عالمین پر فضیلت دی کا مطلب کثرت سے مال دینا عطا کیا۔ اور یاد کرو۔ کہہ کر بتا دیا کہ یہ ماضی کا ذکر ہے۔

تفسیر آیت ۴۸: تفسیر بُرَّان میں حضرت امام جعفر صادق سے مروی ہے کہ یہاں جس دن ڈرا یا گیا ہے اُس دن مراد موت کا دن ہے۔ کیونکہ موت نہ کوئی دوسرے کی مدد کر سکتا ہے اور نہ سفارش کا قیام ہے اور نہ فدیہ دیکر اس کو روکا جا سکتا ہے۔ اس دن قیامت مراد نہیں ہے کیونکہ اس دن تو ہم اپنے شیعوں کی مدد کریں گے اعوان پر حضرت محمد، علی، فاطمہ، حسن، حسین اور انکی طاہر اولاد موجود ہوں گے۔ محشر میں جب موسیٰ پر سختی دیکھیں گے تو ہر زمانے کے نیک اور اخیار شیعوں کو اُن کی نجات کھیلے روا د کریں گے جو گنہگار شیعوں کو جیٹ کر اٹھا کر جنت میں داخل کریں گے۔ (محوالہ تفسیر انوار انجمن جلد ۱ ص ۱۰۱)

وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنَ آلِ فِرْعَوْنَ
يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ
يَدْرِيحُونَ آبَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ
نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّنْ
رَّبِّكُمْ عَظِيمٌ ۝

(۴۹) اور یاد کرو وہ وقت جب ہم نے تم کو فرعونوں کی
غلامی سے نجات دی جو تمہیں سخت تکلیفیں دیتے تھے
تمہارے لڑکوں کو ذبح کرتے تھے۔ اور تمہاری
لڑکیوں کو زندہ رہنے دیتے تھے۔ اور اُس میں
تمہارے پروردگار کی طرف سے تمہاری بڑی آزمائش تھی۔

(۵۰) اور یاد کرو جب ہم نے دریا کو پھاڑ کر تمہارے لیے
راستہ بنایا اور اس طرح تمہیں اُن سے چھٹکارا دلایا
اور پھر وہیں فرعونوں کو تمہاری آنکھوں کے سامنے ڈبو دیا۔

وَإِذْ قَرَّبْنَا بِلْحَدِّ
فَأَنجَيْنَاكُمْ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ
وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ ۝

تفسیر آیت ۴۹: فرعونہ کی نسل قوم عار سے لیکر حضرت موسیٰ کے زمانے کے فرعون (جس کا نام ولید تھا) پر ختم ہوتی۔

(تفسیر سیفادی ص ۷۷ مطبوعہ لاہور)

مختصر تفسیر یہ ہے کہ فرعون مصر نے خواب میں دیکھا کہ بیت المقدس کی طرف سے آگ کا ایک شعلہ نکلے گا جس نے مصر کے تمام ممالک
جلادیلے لیکن بنی اسرائیل کے گھر بالکل محفوظ رہے۔ نجومیوں نے یہ تعبیر بتائی کہ بنی اسرائیل کے گھروں میں کسی گھر میں ایک بچہ پیدا
ہوگا جو فرعون کی سلطنت کو تباہ و برباد کر دے گا۔ فرعون کو جب اس تعبیر کا علم ہوا تو اُس نے حکم دے دیا کہ بنی اسرائیل میں جو لڑکا پیدا ہو
اس کو ذبح (قتل) کر دیا جائے۔ مگر خداوند تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کو بنی اسرائیل میں پیدا کر کے خود ان کی حفاظت کی اور فرعون کے گھر
میں پہنچا کر اُس کے ذریعے ہی حضرت موسیٰ کی پرورش کروائی۔

* محققین نے نتیجہ نکالا کہ خداوند تعالیٰ ظالم کو صرف مہلت اور اختیار دیتا ہے۔

اس لیے ظالم اپنے ظالم کا خود ذمہ دار ہوتا ہے اور خدا کا ظالموں کو مسئلہ کرنا کبھی بطور سزا اور کبھی بطور امتحان ہوتا ہے۔ بنی اسرائیل پر خدا نے ظالم
فرعون کو بطور امتحان مسئلہ کیا تھا۔

تفسیر آیت ۵۰: جب فرعون کے ظلم حد سے بڑھے تو خدا نے بنی اسرائیل کو حضرت موسیٰ کی معیت میں مصر نکلنے حکم دیا۔ وہ اپنے آبائی وطن شام و
فلسطین روانہ ہو گئے۔ فرعون لشکر ہرا لیکر پیچھے آیا۔ یہ لوگ رات کی تاریکی کی دیکھ راستہ بھول کر دریا کے کنارے آ گئے۔ حضرت موسیٰ نے خدا کے حکم
سے دریا پر عصا مارا تو دریا پھٹ گیا۔ حضرت موسیٰ تمام بنی اسرائیل کو لیکر دوسرے کنارے پہنچ گئے۔ فرعون نے جو دریا کو پھٹا ہوا دیکھا تو میں اپنی تمام فوج
کے دریا میں گھس گیا۔ جب درمیان دریا پہنچا تو قدرت خدا سے پھٹا ہوا پانی مل گیا اور فرعون مع اپنی فوج کے غرق ہو گیا (تفسیر صافی ص ۱۲)
* اب یہ بتا کر دریا کے الٹ ہو کر مل گیا؟ تو جو خدا دریا و سمندر کو بیدار کرتا ہے جو کہیں زیادہ جبر تراک ہے وہ اس کو جابھن کر سکتا ہے اور ملا بھی سکتا ہے۔ علاوہ ازیں
بحری زنبوروں سے بھی ایسا ہو سکتا ہے۔

وَإِذْ وَعَدْنَا مُوسَىٰ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً (۵۱) اور یاد کرو جب ہم نے موسیٰ کے لیے چالیس راتوں کی
ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِنْ بَعْدِهَا
وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ ۝
میعاد مقرر کر کے پھر تم نے ایک بچھڑے کو اپنا
معبود بنا لیا۔ اُس وقت تم نے بڑی زیادتی کی تھی۔

ثُمَّ عَفَوْنَا عَنْكُمْ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ (۵۲) مگر اُس پر بھی ہم نے تمہیں معاف کر دیا کہ شاید
لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ۝
اب تم شکر گزار بن جاؤ۔

وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَىٰ الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ (۵۳) اور یاد کرو جب ہم نے موسیٰ کو کتاب اور فرقان
لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ ۝
(حق و باطل کی تمیز، عطا کی تاکہ تم ہدایت پاسکو۔

وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يُقَوْمِ (۵۴) اور یاد کرو جب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا۔ ”تم نے بچھڑے
إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنْفُسَكُمْ بِاتِّخَاذِكُمُ
الْعِجْلَ فَتُوبُوا إِلَىٰ بَارِيكُمْ فَاقْتُلُوا
أَنْفُسَكُمْ ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ عِنْدَ
بَارِيكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ ۗ إِنَّهُ هُوَ
التَّوَّابُ الرَّحِيمُ ۝
کو اپنا معبود بنا کر اپنے اوپر بڑی زیادتی کی ہے۔ لہذا
تم لوگ اپنے خالق سے توبہ کرو، اس طرح کر اپنے آدمیوں
کو خود قتل کرو، اسی میں تمہارے خالق کے نزدیک
تمہاری بہتری ہے، اُس وقت تمہارے خالق نے تمہاری توبہ
قبول کر لی۔ بیشک وہ بڑا ہی معاف کرنے والا اور بڑا ہی
رحم فرمانے والا ہے۔

تفسیر آیت ۵۱ : (ذبحوں سے) آزادی ملنے کے بعد خدا نے نبی اسرائیل کو ایک مکمل نظام زندگی شریعت کی شکل میں دینا
چاہا۔ اس لیے حضرت موسیٰ کو حکم دیا گیا کہ تیس دن کو وہ طُور پر عبارات اور دعا میں صُرت کریں۔ پھر دس دن اور بڑھا دیے گئے۔
اس تبدیلی کو اصطلاح شریعت میں ”بدلی“ کہتے ہیں۔ یعنی کسی مصلحت کے سبب کوئی تبدیلی واقع ہونا۔ اگرچہ اس تبدیلی کا وقوع
علم خدا میں پہلے ہی سے ہوتا ہے۔ یہاں مصلحت یہ ہو سکتی ہے کہ حضرت موسیٰ کی قوم کا امتحان لے لیا جائے۔

تفسیر آیت ۵۲ : جو لوگ شرک سے توالگ رہے مگر بُرائی کو دیکھتے رہے ان کو یہ سزا دی گئی کہ ان کا جو عزیز شرک کا مذکب ہوا ہے اس کو اپنے ہاتھوں قتل کریں۔
* روایت اہل بیت میں ہے کہ بارہ ہزار آدمیوں نے کوسال بڑی نہیں کی تھی اور چھ لاکھ نے کی تھی۔ ستر ہزار آدمی جہنم کو لیے گئے تو باقی مشرکوں نے عہد اہل بیت کا
واسطہ دیا۔ انہوں نے بقایا مشرکوں کی دعا قبول کر لی تو وہ قتل سے بچ گئے۔ (تفسیر انوار الجنوت جلد ۲ ص ۱۰۷)

وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَى لَنْ نُؤْمِنَ لَكَ
حَتَّىٰ تَرَىٰ إِلَهُ جَهَنَّمَ فَاخِذْكَ
الصُّعْفَةَ وَأَنْتُمْ تُنظَرُونَ ۝

(۵۵) اور وہ وقت بھی یاد کرو جب تم نے موسیٰ سے کہا تھا کہ ہم تو تمہاری بات بہرگز نہ مانیں گے۔ جب تک کہ اللہ کو اپنی آنکھوں سے ظاہر نہ دکھائے۔ اس پر تمہارے دیکھتے دیکھتے ایک زبردست بجلی نے تمہیں آن پکڑا۔

ثُمَّ بَعَثْنَاكَ مِنْ بَعْدِ مَوْتِكَ
لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ۝

(۵۶) پھر تمہارے مرنے کے بعد ہم نے تمہیں دوبارہ زندہ کر دیا، تاکہ اب تو تم شکر گزار بن جاؤ۔

وَوَهَبْنَا لَكُمْ أَلْمَامًا وَأَنْزَلْنَا
عَلَيْكُمْ الْمَنَّانَ وَالسَّلْوَىٰ كُلًّا مِنْ
طَيْبَاتِ مَا سَرَرْنَا لَكُمْ وَمَا ظَلَمُونَا
وَلَكِنْ كَانُوا أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ۝

(۵۷) اور ہم نے تم پر ابر کا سایہ کیا، 'مَنَّانِ' اور 'سَلْوَىٰ' (تازہ پرندوں کا گوشت، خلوا) تم پر اتارا تاکہ تم ان پاک چیزوں کو کھاؤ جو ہم نے تمہیں بخشی ہیں۔ مگر انہوں نے اس (ناشکری) سے ہمارا کچھ نقصان نہ کیا، بلکہ وہ حقیقت میں برابر خود اپنے ہی اوپر ستم ڈھاتے رہے۔

تفسیر آیت ۵۵: خدا کے جلال و غضب کا مظاہرہ یہ بتا رہا ہے کہ خدا کو دیکھنے کا مطالبہ خدا کی عظمت اور شان کے کس قدر خلاف تھا۔ ثابت ہوا کہ خدا کو دیکھنا محال ہے۔ عظمت خدا کے منافی ہے۔ تو خدا کو نہ تو دنیا میں دیکھا جاسکتا ہے، نہ آخرت میں کیونکہ قیامت کے آنے سے خدا کی عظمت میں کوئی کمی واقع نہ ہوگی۔ اگر آخرت میں خدا کا دیدار ممکن ہوتا تو خدا جابر ہی یہ فرماتا کہ، ابھی مجھ کو جنت میں دیدار ہو جائے گا۔

حقیقت میں کسی چیز کو دیکھنا اسی وقت ممکن ہے جب وہ کسی سمت میں مقید ہو، زمان و مکان میں مقید ہو۔ جسم رکھتا ہو۔ اور خدا ان تمام باتوں سے بلند اور منزہ ہے۔

تفسیر آیت ۵۶: معلوم ہوا کہ وہ عذاب تباہ کرنے والا عذاب نہ تھا بلکہ عذابِ تنبیہ تھا۔ جیسے، بیماری، بلائیں وغیرہ

تفسیر آیت ۵۷: اہل نعت نے لکھا ہے کہ "مَنَّان" ایک میٹھی چیز تھی اور شہم کی طرح درخون پرگرتی تھی اور بہت لذیذ تھی۔ اور "سَلْوَىٰ" بٹیر کی شکل کا ایک چھوٹا سا پرندہ تھا۔

وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَذِهِ الْقَرْيَةَ
فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا
وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَقُولُوا حِطَّةٌ
نَغْفِرْ لَكُمْ خَطِيئَتَكُمْ وَسَتَزِيدُ
الْمُحْسِنِينَ ۝ (۵۸) پھر یاد کرو جب ہم نے کہا تھا کہ اس بستی میں داخل ہو جاؤ اور یہاں خوب مزے سے کھاؤ پیو، مگر بستی کے دروازے سے سجدہ (شکر) کرتے ہوئے جانا (ناکے تکبر اور نافرمانی نہ کرنے لگو) اور کہتے جانا گناہوں کی توبہ تو ہم تمہاری خطا میں بخش دیں گے اور اچھے کام کرنے والوں کو بہت زیادہ عطا کریں گے۔

فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا قَوْلًا غَيْرَ
الَّذِي قِيلَ لَهُمْ فَأَنْزَلْنَا عَلَى الَّذِينَ
ظَلَمُوا رِجْزًا مِنَ السَّمَاءِ بِمَا كَانُوا
يَفْسُقُونَ ۝ (۵۹) مگر ان ظالموں نے اس بات کے بجائے جو انہیں بتائی گئی تھی ایک دوسری بات بدل کر کہہ دی۔ تو ہم نے بھی آخر کار ظلم کرنے والوں پر آسمان سے عذاب نازل کیا۔ اس لئے کہ وہ برابر نافرمانی ہی کرتے رہتے تھے۔

وَإِذَا اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا
اضْرِبْ بِعَصَاكَ الْحَجَرَ فَانْفَجَرَتْ
مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا قَدْ عَلِمَ
كُلُّ آتَاكِسٍ مَّشْرِبَهُمْ كُفُورًا
وَاشْرَبُوا مِنْ رِزْقِ اللَّهِ وَلَا تَعْثَوْا
فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ ۝ (۶۰) اور یاد کرو جب موسیٰ نے اپنی قوم کیلئے پانی کی دُعا مانگی تو ہم نے کہا کہ آپ اپنا عصا چٹان پر مار دیں۔ فوراً اس میں سے بارہ چشمے پھوٹ نکلے۔ اس طرح کہ ہر قبیلے نے یہ تک جان لیا کہ کونسی جگہ اس کے پانی لینے کی ہے۔ (تو ہم نے ہدایت کی کہ) اللہ کا دیا ہوا رزق کھاؤ پیو اور زمین پر فساد (خرابیاں) نہ پھیلاتے پھرو۔

تفسیر آیت ۵۸: "حِطَّةً" کے معنی گرانے کے ہیں۔ مطلب یہ تھا کہ "اے خدا! ہمارے گناہوں کا راجحہ گرا دے، معاف کر دے۔" بنی اسرائیل نے حِطَّةً کہنے کے بجائے "حِطَّةً" یعنی، گندم، کہا۔ (یہ ان کی فطرت تھی کہ حکم کو پھٹا، کہا کچھ) تفسیر آیت ۵۹: معلوم ہوا کہ وہ گناہوں کی معافی کو کوئی امید نہ دیتے تھے، بیٹھ بھڑان ان کا اصل مقصد تھا۔ پھر خدا کا یہ فرمان کہ سزا اس لئے دی گئی کہ "وہ برابر نافرمانی کرتے رہتے تھے۔" ظاہر ہوا کہ ان کا یہ فعل کوئی قوی شرارت نہ تھی بلکہ ان کا طریقہ ہی یہ تھا۔

وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَنْ نَصْبِرَ عَلَىٰ
 طَعَامِهِ وَآجِدْ فَادْعَ لَنَا رَبَّكَ يُخْرِجْ
 لَنَا مِمَّا تَنْتَدِبُ الْأَرْضُ مِنْ بَقْلِهَا
 وَقِثَّائِهَا وَفُومِهَا وَعَدَسِهَا وَبَصِلِهَا
 قَالَ أَسْتَبْدِلُونَ الَّذِي هُوَ أَدْنَىٰ
 بِالَّذِي هُوَ خَيْرٌ أَهَبَطُوا مِصْرًا
 فَإِنَّ لَكُمْ مَّا سَأَلْتُمْ وَضُرِبَتْ
 عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ وَبَاءُوا
 بِغَضَبٍ مِنَ اللَّهِ ذَلِكِ بِأَنَّهُمْ
 كَانُوا يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَ
 يَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ الْحَقِّ ذَلِكِ
 بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ ۝

(۶۱) اور یاد کرو جب تم نے کہا۔ اے موسیٰ! ہم ایک ہی
 طرح کے کھانے پر صبر نہیں کر سکتے۔ اپنے پروردگار سے
 دعا کرو کہ ہمارے لیے زمین کی پیداوار، ساگ، ترکاریاں،
 گیہوں، لہسن، پیاز، دال وغیرہ پیدا کرے (تو موسیٰ
 نے) کہا کہ ”کیا تم ایک بہتر چیز کے بدلے بد چیزیں
 لینا چاہتے ہو؟“ اچھا تو پھر کسی شہر میں جا اترو۔ وہاں
 تمہیں جو مانگتے ہو سب کچھ مل جائے گا۔ آخر کار ان پر
 ذلت اور محتاجی کی مار پڑی، اور وہ اللہ کے غضب
 میں گھر گئے۔ یہ اس لیے ہوا کہ وہ اللہ کی نشانیں کا برابر
 انکار کرتے رہتے تھے اور پیغمبروں کو ناحق قتل کر ڈالتے
 تھے۔ یہ نتیجہ تمہا ان کی نافرمانیوں، برابر ظلم و ستم
 کرنے اور حد سے بڑھ جانے کا۔

آیت ۱۱۱: : تورات میں ہے: ”اور بنی اسرائیل بھی پھرے اور روتے ہوئے بولے پس دے تو ہمیں گوشت

کھانے کو دے۔ ہم کو تو وہ مچھلی یاد آتی ہے جو ہم ہفت مصر میں کھاتے تھے اور کھیرے اور خرخیز سے اور وہ گندنا، وہ
 پیاز، وہ لہسن۔ ان پر تو اب ہماری جان خشک ہو چلی۔ یہاں ہمارے سامنے کچھ بھی تو نہیں ہے مگر یہ من“

(گنتی ۱۱: ۴، ۶)

* اصل میں بنی اسرائیل سزا کے طور پر صحراوردی پر مجبور کیے گئے تھے، تو سزا اٹھاتے ہوئے نخرے دکھانا کتنی بے موقع
 بات تھی۔ جو مل رہا تھا اُسے غنیمت سمجھتے۔ لیکن یہ لوگ فطری طور پر شرارت پسند واقع ہوئے ہیں۔

عہ یاد رہے کہ قرآن نے کہیں نہیں کہا کہ یہودیوں کو حکومت کبھی نہ ملے گی۔ صرف ذلت اور محتاجی کا ذکر ہے۔ سو خود ظالم قوم حکومت
 حاصل کرنے کے بعد بھی اپنی بدست عادات کی وجہ سے ذلیل و خوار ہی رہتی ہے۔

إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَادُوا (۶۲) یقین جانو کہ جو لوگ (نبی خاتم پر) ایمان لائے ہوں
وَالنَّصَارَى وَالتَّبَعِينَ مِنَ أُمَّةٍ
یا یہودی، عیسائی یا صابی ہوں جو سبھی اللہ اور
يَا لِلَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَعَمَلٍ صَالِحًا
روزِ آخرت پر ایمان لائے گا اور نیک کام بھی کرے
فَأَلَّهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا
گا اُس کا اجر اُس کے پروردگار کے پاس (محفوظ) ہے
خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ○
اور اُس کے لیے کوئی خوف اور رنج نہ ہوگا۔

وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا
(۶۳) اور یاد کرو جب ہم نے (کوہ) طُور کو تم پر اٹھا کر تم سے پختہ
فَوْقَكُمُ الطُّورَ طُحْدًا مَا آتَيْنَاكُمْ
عہد لیا کہ جو کچھ ہم نے تمہیں دیا ہے اُسے مضبوطی سے
بِقُوَّةٍ وَإِذْ كُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ
تھامنا اور جو کچھ اس (کتاب) میں اُسے یاد رکھنا۔
تَتَّقُونَ ○
شاید اس طرح تم تقویٰ کی راہ اختیار کر سکو۔

ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ مِّنْ بَعْدِ ذَلِكَ
(۶۴) مگر تم اس کے بعد بھی اپنے عہد سے پھر گئے۔
فَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ
پھر بھی اگر اللہ کا خاص فضل و کرم اور رحمت کا
لَكُنْتُمْ مِنَ الْخَاسِرِينَ ○
سلوک تم پر نہ ہوتا تو تم سخت گھانا اٹھانے
والوں میں سے ہوتے۔

۱ یعنی: (فرائض کو ادا کرو اور بُرائیوں سے بچو۔)

آیت ۶۲: خداوند عالم نے سارے مذاہب کے لیے ایک ہی میسرانجات بتایا ہے۔ آخرت کی نجات کا دار و مدار
ایمان باللہ، آخرت پر یقین اور عمل صالح پر ہے۔ "ایسے لوگوں کا اجر و ثواب اللہ کے نزدیک ثابت ہے۔ وہ قیامت کے دن
خوف و حزن سے محفوظ رہیں گے۔"

* بعض مفسرین نے کہا ہے کہ یہ آیت اُن لوگوں کے لیے ہے جو قبل بعثت پیغمبرِ آخر الزمان حضرت محمدؐ سے پہلے یعنی "انبیاء سابقین"
دین پر تھے اور جناب رسالت مآبؐ پر غائبانہ ایمان رکھتے تھے پھر اُن میں سے کچھ لوگوں نے حضورِ اکرمؐ کا زمانہ بھی دیکھا اور ایمان
بھی لائے، جیسے: سلمان اور ابوذرؓ وغیرہ اور کسی آنحضرتؐ کی بعثت سے پہلے انتقال کر گئے: (تفسیر النواہق جلد ۱ ص ۱۱۱)

وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الذِّينَ أَخَذُوا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ ۝ (۶۵) اور تمہیں اپنی قوم کے ان لوگوں کا قصہ تو معلوم ہی ہے جنہوں نے "سبت" (یعنی ہفتے کے دن بچل شکار نہ کرنے) کا قانون توڑا تھا۔ ہم نے حکم دے دیا کہ ذلیل بند رہیں جاؤ۔

فَجَعَلْنَاهُمْ نَكَالًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهَا وَمَا خَلْفَهَا وَمَوْعِظَةً لِّلْمُتَّقِينَ ۝ (۶۶) اس طرح ہم نے ان کے انجام کو اُس زمانے کے لوگوں اور بعد میں آنے والی نسلوں کیلئے عبرت (سبق) اور فکرِ نجات رکھنے والوں کیلئے (سامان) نصیحت بنا دیا۔

وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تَذُبُّوا بَقْرَةَ قَالُوا أَتَتَّخِذُنَا هُرُوطًا قَالَ أَعُوذُ بِاللَّهِ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْجَاهِلِينَ ۝ (۶۷) اور جب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا کہ اللہ تمہیں ایگئے ذبح کرنے کا حکم دیتا ہے، تو انہوں نے کہا کہ آپ ہم سے مذاق کرتے ہیں؟ موسیٰ نے کہا، "میں خدا کی پناہ مانگتا ہوں کہ میں کہیں جاہلوں میں سے نہ ہو جاؤں۔"

آیت ۶۵ :- "سبت" یعنی ہفتہ کا دن یہودیوں کے لیے عبادت اور ذکرِ الہی کے لیے مخصوص تھا۔ اس دن کسی اور کام کی

مانعت تھی۔ مگر یہودی اس حکم کی خلاف ورزی کرتے تھے اس لیے ان کو خدا نے بندروں کی شکل میں سزا دیا تھا۔

* تفسیرِ رُبان میں حضرت علی ابن حسین سے روایت ہے کہ بنی اسرائیل کی ایک قوم شہرِ ایل جو دریائے کنسار آباد تھا، میں رہتی تھی اور باوجود مانعت کے ہفتہ کے روز بچل شکار کرتی تھی۔ وہ لوگ تعداد میں ستر ہزار تھے شہر کے باقی دس ہزار آدمی ان کو منسخر کرتے تھے کہ ایسا نہ کرو ورنہ عذابِ خدا میں مبتلا ہو جاؤ گے لیکن وہ لوگ نہ مانے تو ان دس ہزار ناسخ لوگوں نے شہر سے ہجرت کی، اسی رات ستر ہزار نافرمانوں کو اللہ نے بندر کی شکلیں میں سزا دیا تھا۔

* روایات میں اس مقام کا نام جہاں یہ عذاب آیا "ایل" ہے جو دریائے کنسار سے تھا۔ (طبری) اسی جگہ کو تورات میں ایلات کہا گیا ہے جو فلسطین کے جنوب میں عرب کی شمالی سرحد پر (قدیم علاقہ روم میں) بحرِ طرم پر لب ساحل واقع ہے۔ آج کل اس کو "عقبہ" کہتے ہیں۔

* انسانوں کے بند رہ جانے کو "تساج" نہیں کہا جاسکتا، کیونکہ روح نکل کر کسی دوسرے جسم میں نہیں گئی بلکہ ان کے جسموں کی شکلیں بدل گئیں۔ (سے قلبِ ماہیت "تو کہہ سکتے ہیں نیک "تساج" نہیں کہہ سکتے۔

آیت ۶۷ :- حضرت امام جعفر صادقؑ نے فرمایا: "بنی اسرائیل کے ایک نیک آدمی کو اس کے ایک عزیز نے قتل کر ڈالا اور خود ہی۔ (باقی اگلے صفحے پر ملاحظہ فرمائیں)۔"

قَالُوا ادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّنْ لَنَا مَا هِيَ ۚ قَالَ إِنَّهُ يَقُولُ إِنَّهَا بَقْرَةٌ لَا فَارِضٌ وَلَا بِكْرٌ عَوَانٌ بَيْنَ ذَلِكَ فافْعَلُوا مَا تُؤْمَرُونَ ۝

(۶۸) تو بولے، اچھا اپنے رب سے درخواست کیجئے کہ وہ ہمیں اُس گائے کی کچھ تفصیل بتائے کہ وہ کیسی ہو؟ (موسیٰ نے) کہا، "وہ فرماتا ہے کہ وہ گائے ایسی ہو کہ جو نہ بوڑھی ہی ہو نہ بچھیا۔ بلکہ درمیانی عمر کی ہو۔ لہذا اب جو حکم دیا جا رہا ہے اُسے پورا کرو" (بجلاؤ)

قَالُوا ادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّنْ لَنَا مَا لَوْهَا ۚ قَالَ إِنَّهُ يَقُولُ إِنَّهَا بَقْرَةٌ صَفْرَاءٌ ۚ فَاقْعُ لَوْهَا تَسُرُّ النَّاظِرِينَ ۝

(۶۹) وہ پھر کہنے لگے، ہماری طرف سے اپنے رب سے عرض کیجئے کہ وہ ہمیں یہ بھی بتادے کہ اُس کا رنگ کیسا ہو؟ (موسیٰ نے) کہا، "وہ فرماتا ہے کہ زرد رنگ کی گائے ہونی چاہیے، جس کا رنگ ایسا شوخ ہو کہ دیکھنے والوں کا دل خوش ہو جائے۔"

قَالُوا ادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّنْ لَنَا مَا هِيَ ۚ إِنَّ الْبَقْرَ تَشَبَّهُ عَلَيْنَا ۚ وَإِنَّا إِن شَاءَ اللَّهُ لَمُهْتَدُونَ ۝

(۷۰) پھر کہنے لگے اپنے پروردگار سے درخواست کیجئے کہ وہ ہمارے لیے مزید توضیح کرے۔ اس لیے کہ گائیں تو ہمیں ملتی جلتی نظر آتی ہیں۔ اللہ نے چاہا تو ہم اُس کا پتہ پالیں گے۔

(آیت ۷۰ کا بقیہ گزشتہ صفحے سے) :- اُس کے خون کا دعویٰ دار بن بیٹھا۔ خدا نے اُس قاتل کا پتہ لگانے کے لیے گائے کے

ذبح کرنے کا حکم دیا۔ (طبری)

* یہ گائے ایک جوان صالح کی تھی۔ خدا کو اُسے مالی نفع پہنچانا مقصود تھا۔ (صافی) بغاوت قتل کا پتہ لگانے سے گلے کے ذبح کرنے کا کوئی تعلق نہ تھا، اس لیے قوم والے خوب ہنسے۔ اس لیے کہا، کونسی گائے؟ کیسی گائے؟ کس رنگ کی؟ کس نسل کی؟ وغیرہ قتل کے مقدمے کے مرتب پر ایسا مذاق جہالت کے سوا کیا تھا۔ اس لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا: "پناہ بخدا کہ میں جاہلوں میں سے ہو جاؤں۔" یعنی ایسے مذاق کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں۔

قَالَ إِنَّهُ يَقُولُ إِنَّهَا بَقْرَةٌ لِّأَذْلُولٍ (۴۱) (موسیٰ نے) جواب دیا۔ " (اللہ) فرماتا ہے کہ وہ ایسی
 تَشِيرُ الْأَرْضِ وَلَا تَسْقِي الْحَرْثَ
 مُسَلَّمَةٌ لَا شِيَةَ فِيهَا قَالُوا اتُّن
 حِدَّتْ بِالْحَقِّ ۗ فَاذْ بَوْحُوها وَمَا كَادُوا
 يَفْعَلُونَ ۝

گائے ہے جس سے خدمت نہیں لی جاتی، وہ نہ زمین
 جو تہتی ہے، نہ پانی کھینچتی ہے۔ صحیح سالم اور بے داغ
 ہے۔ " اس پر وہ پکارا ٹھے کہ ہاں، اب اپنے ٹھیک
 پتہ بتا دیا۔ پھر انھوں نے لُسے ذبح کیا، ورنہ وہ ایسا
 کرتے معلوم تو نہ ہوتے تھے۔

وَإِذ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَاذْرَعُتُمْ فِيهَا ۗ (۴۲) اور جب تم نے ایک شخص کو قتل کر ڈالا، پھر تم اُسکے
 وَ اللَّهُ مُخْرِجٌ مَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ ۝

بارے میں جھگڑ رہے تھے اور اللہ کو اس بات کو
 ظاہر کرنا منظور تھا جسے تم چھپا رہے تھے۔

فَقُلْنَا اضْرِبُوهُ بَعْضَهَا كَذَلِكَ (۴۳) تو ہم نے کہا کہ گائے کا ایک ٹکڑا لے کر مقتول کی
 يُحْيِي اللَّهُ الْمَوْتَىٰ ۗ وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ
 لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ۝

لاش پر مارو (دیکھو) اس طرح اللہ مردوں کو
 زندہ کرتا ہے۔ اور تم کو اپنی (قدرت کی) نشانیاں
 دکھاتا ہے تاکہ تم سمجھو۔

تفسیر آیت ۴۱ :۔ بنی اسرائیل میں ایک بہت خوبصورت عورت تھی اُسے ایک نیک مالدار آدمی نے شادی کا پیغام دیا
 اُس آدمی کے ایک چچا زاد بھائی نے بھی اسی عورت کو اپنی شادی کا پیغام دیا۔ لیکن عورت نے اُس نیک آدمی کا پیغام منظور
 کر لیا اور اُس سے شادی کر لی۔ اس پر اُس نیک آدمی کے چچا زاد بھائی نے موقع پا کر اُسے قتل کر دیا اور اُس کی لاش مٹے کی مسجد
 کے دروازے پر ڈال دی اور صبح کو خود ہی اُس کے خون کا دعو پیدار ہو گیا۔ خدا نے حکم دیا کہ ایک گائے کو ذبح کر کے اُس کے
 گوشت کا ٹکڑا مقتول کی لاش پر مارا جائے گا تو مقتول زندہ ہو کر بتا دے گا کہ اُس کا قاتل کون ہے ؟ بنی اسرائیل نے گائے
 کے سلسلے میں کٹ جتھیاں کیں کیونکہ وہ ایسا کرنا چاہتے تھے۔ بالآخر ایسا ہی کیا اور قاتل کا پتہ چل گیا۔ (طبری، صافی ص ۳۲)
 * وہ گائے ایک ایسے نوجوان کی تھی جو محمد و آل محمد پر درود بھیجتا تھا جس کی بروت اللہ نے اُسے گائے کی تہ میں پچاس لاکھ دینار (باقی اگلے صفحے پر)

ثُمَّ قَسَتْ قُلُوبَكُمْ مِّنْ بَعْدِ ذَلِكَ (۴۳) پھر (ایسی نشانیاں دیکھنے کے بعد بھی) تمہارے دل سخت ہی رہے، پتھروں کی طرح سخت، بلکہ ان سے بھی زیادہ کرسخت۔ کیونکہ پتھروں میں تو ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جن میں سے چشمے پھوٹ پڑتے ہیں اور ان میں ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جو پھٹ جاتے ہیں تو ان میں سے پانی نکل آتا ہے۔ اور ان میں ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جو خدا کے خوف لرز کر گڑ پڑتے ہیں۔ اور جو کچھ بھی تم کرتے ہو اللہ بغافلِ عما تعملون ○

اللہ اُس سے بے خبر نہیں۔

أَفَتَطْمَعُونَ أَنْ يُؤْمِنُوا لَكُمْ وَقَدْ كَانَ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ يَسْمَعُونَ كَلِمَ اللَّهِ ثُمَّ يَحْرِفُونَهُ مِنْ بَعْدِ مَا عَقَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ (۴۵) کیا تم ان لوگوں سے یہ توقع رکھتے ہو کہ یہ تمہارا کہنے پر ایمان لے آئیں گے؟ حالانکہ ان میں ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں کہ جو اللہ کا کلام سنتے ہیں اور پھر خوب سمجھ لینے کے بعد بھی اُس میں جان بوجھ کر تحریف (رد و بدل) کر دیتے ہیں۔

(بقیہ آیت ۴۵ کے گذشتہ صفحے سے) : بنی اسرائیل سے دلائے۔ "تفسیر برہان" میں ہے کہ جب یہ قول زندہ ہوگا تو اُنہیں اپنے دوقاتلوں کی نشان دہی کی، ان کو قتل سے قتل کروا گیا۔ عقول نے جب درود کی برکت دیکھی تو محمداً کلمہ پر درود پڑھ کر اپنی طول حیات کی دعا مانگی تو وحی کے ذریعہ اسکی اصل کتاب میں منتر برسر کا اضافہ کر دیا گیا۔ جب بنی اسرائیل نے درود پڑھ کر دعا کی تو انھیں لگنے کی اور اگر وہ قیمت سے دو گنی دولت ملانے لگے۔ (الذوالحجۃ ص ۱۱)

تفسیر آیت ۴۵ : روایت اہل بیت میں ہے کہ بنی اسرائیل کے کچھ لوگوں نے آنحضرتؐ کی خدمت میں حاضر ہو کر آپؐ کی نبوت کی تصدیق کے بارے میں عرض کیا کہ اگر آپؐ کی تصدیق پہاڑ کر دے تو ہم مان لیں گے پس حضورؐ ان کو نیکو ایک پہاڑ کے پاس پہنچے اور اُس سے مطالب ہو کر فرمایا: "اے پہاڑ! بنی تمہارا لایق نہیں ہیں جنکے نام کی برکت سے حاضرین عرش کا بوجھ ہلکا ہوا" آدمؑ کی توبہ قبول ہوتی اور جنکی بدولت اور عیب کو جنت میں اُٹھال گیا تو تمہاری گواہی دے۔ پس اُس پہاڑ سے اپنی جاری ہو گیا اور اُس نے اُن کی آشدائے رسول رب العالمینؐ۔ (مجموعہ اُلوٰیٰ محمداً درود پر مبنی) : اللہ علیٰ تو ودل محمداً (تفسیر ترمذی ج ۱، ص ۱۲۵)

وَإِذْ اتَّخَذْتُمُ الَّذِينَ آمَنُوا قُلُوبًا مِّنَاصِفًا (۷۶) اور اور جب ایمان داروں سے ملے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم بھی تو ماننے والے ہیں۔ اور جب آپس میں ایک دوسرے سے اکیلے ملتے ہیں تو کہتے ہیں کہ تم مسلمانوں کو وہ باتیں کیوں بتاتے ہو جو (معلومات) اللہ نے تم پر (توریت میں) ظاہر فرمائی ہیں۔ تاکہ یہ (مسلمان) خود تمہارے خلاف خدا کے سامنے حجت پیش کریں؟ آخر تم لوگ عقل سے کام کیوں نہیں لیتے۔

أَوَلَا يَعْلَمُونَ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ (۷۷) کیا وہ لوگ اتنا بھی نہیں جانتے کہ وہ لوگ جو کچھ چھپاتے ہیں یا ظاہر کرتے ہیں، اللہ کو تو سب کچھ معلوم ہی ہے؟

وَمِنْهُمْ أُمِّيُونَ لَا يَخْلُمُونَ السِّبْتَ (۷۸) اور ان میں کچھ ایسے بھی ان پڑھ لوگ ہیں جو کتاب کا تو کچھ علم نہیں رکھتے، بس اپنی بلند و بالا بے بنیاد توقعات (آرزوؤں) کو لینے بیٹھتے ہیں اور محض خام خیالیوں یا بے بنیاد وہم و گمان میں مبتلا رہیں۔

تفسیر آیت ۷۸: علماء کی تقلید: تفسیر صحیح ایسان ہیں کہ کتاب کے معانی کی فہم حاصل کرنا ضروری ہے، صرف پڑھ لینا کافی نہیں اور علماء پر کتاب کی حجت تام ہے۔

* حضرت امام جعفر صادقؑ نے فرمایا: عوام یہود کو معلوم تھا کہ ان کے علماء جمعوت بولتے ہیں، حرام کھاتے ہیں، رشوت لیتے ہیں، اور رشتہ داروں، سفارشوں کی بنا پر احکام خدا کو تبدیل کر دیتے ہیں، لوگوں سے ناراض ہو کر ان کو حقوق سے محروم کر دیتے ہیں، اور اگر ان سے راضی ہوں تو ان کو ناحق اموال دولتے ہیں وغیرہ لہذا اللہ نے اس طرح کے علماء کی انہی تقلید کی ذمت فرمائی ہے۔ اسی طرح ہمارے عوام بھی اگر اپنے علماء کو فاسق، منکذب، پرورد، مال دنیا کے طالب اور حرام خوردہ باتیں، کہ جس سے راضی ہوں، اسکا حق مال دلوں میں اور جس سے ناراض ہوں۔۔۔ (جاری ہے) اگلے صفحہ پر دیکھیں

فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ يَكْتُمُونَ الْكِتَابَ (۷۹) پس وائے ہو ان لوگوں پر جو اپنے ہاتھوں سے جہلی کتاب
 پائیہم تَتَّكُمُونَ هَذَا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ لِيَشْهَرُوا بِهِ ثُمَّ قَلِيلًا
 فَوَيْلٌ لَهُمْ مِمَّا كَتَبَتْ أَيْدِيهِمْ وَوَيْلٌ لَهُمْ مِمَّا يَكْسِبُونَ ○

لکھتے ہیں، پھر لوگوں سے کہتے پھر تھے ہیں کہ یہ خدا کے ہاں
 (آئی) ہے تاکہ اُس کے بدلے میں تھوڑا سا معاوضہ
 حاصل کر لیں۔ پس افسوس کہ ان کے ہاتھوں نے یہ
 لکھا۔ اور پھر افسوس، اُن پر کہ وہ ایسی کمائی کرتے
 ہیں جو اُن کیلئے موجبِ ہلاکت ہے۔

وَقَالُوا لَنْ نَمَسَّنَا النَّاسُ إِلَّا أَيَّامًا مَعْدُودَةً قُلْ أَتَّخَذْتُمْ عِنْدَ اللَّهِ عَهْدًا فَلَنْ يُخْلِفَ اللَّهُ عَهْدَهُ أَمْ تَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ ○ (۸۰) اور (اس پر) کہتے ہیں کہ ہمیں دوزخ کی آگ گنتی
 کے چند دنوں کے سوا چھوڑے گی ہی نہیں۔ ان سے
 پوچھو، کیا تم نے اللہ سے کوئی عہد نامہ لکھوا لیا ہے
 جس کی خلاف ورزی وہ کبھی نہیں کرے گا؟ یا تم خود
 بے سمجھے (یہی بات) اللہ کے ذمے ڈال کر کہہ دیتے ہو۔

(نقیبہ آیت ۷۹: گذشتہ صفحے سے)۔ اُس کو اُس کے جائز حقوق سے بھی محروم کر دیں غرضکہ بددینا ہوں، تو ایسے علماء کی تقلید کرنے میں ہمارے عوام اور بیوروں کے

عوام میں کوئی فرق نہیں ہے، لیکن فقہاء میں سے جو شخص اپنے نفس کو حرام سے بچانے والا اپنے دین کا محافظ، خواہشِ نفس کا مخالف اور اپنے بولا
 کے فرمان کا مطیع ہو، پس عوام کیلئے اُس کی تقلید کرنا جائز ہے۔ (یہ طویل روایت ہے، مختصر نقل کر دی گئی ہے۔ انوار الیقین جلد اول کے مقدمہ میں مکمل روایت موجود ہے)
 (از تفسیر امام حسن عسکری ۳)

* اگر دیکھا جائے تو آج ہم میں بھی بہت سے ایسی قسم کے لوگ ہیں جو قرآن کا علم تو کچھ بھی نہیں رکھتے مگر توقعات کی کوئی حد و انتہا ہی نہیں ہے۔ گویا جنت کے
 ٹھیکیدار ہیں اور جہنم سے برأت اُن کے لیے لکھی گئی ہے۔ اسکا منطقی نتیجہ یہ ہے کہ ذرائع سے فراوان اور اخلاقی حسن سے قطعاً متبرا ہیں آلِ محمد کی محبت کے
 دعویدار ہیں مگر عطا انجی زندگی میں آلِ محمد کے اعمال کی کوئی جھلک تک نظر نہیں آتی۔

آیت ۷۹: تورات میں تحریف اب کوئی اخلاقی یا نزاری مسئلہ نہیں۔ دوست و دشمن سب ہی کو اب یہ تسلیم ہو چکا ہے کہ یہ کلامِ الہی نہیں اسکا
 دوست زیادہ سے زیادہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ خدا رسدہ انسانوں کی تصنیف ہے، کسی جاہد سے جاہد بیرونی میں اب یہ بہت باقی نہیں کہ تورات کو قرآن مجید کی طرح
 تشریحی تفسیر قرار دے۔۔۔ خدا کی جانب اس کا انتساب صرف مجازاً یا بالواسطہ ہے۔۔۔ اسی لیے بائبل پر تشکیک اب ایک متقل فن کی صورت میں تسلیم ہو چکا ہے
 شہانہ کے الگ، ماہرین پیدا ہوئے ہیں۔ عرصے آئی کے لئے ہونے کلام کا یہ اعجاز ہے کہ اس پر سوال ہی بائبل کو قرآن اور ان کا اہل تفسیر قرار دیا تھا۔ (ماہری)

بَلِي مَنْ كَسَبَ سَيِّئَةً وَأَحَاطَتْ
بِهِ خَطِيئَتُهُ نَأْوِلِيكَ أَصْحَابُ
النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ۝

(۸۱) (آخر تمہیں دوزخ کی آگ کیوں نہ چھوئے گی)؟
ہاں (حقیقت یہ ہے کہ) جو بھی بُرا کام کرے گا اور
اُس کے گناہوں نے اُسے چاروں طرف گھیر لیا ہوگا
یا اُس کے گناہ اُس پر حاوی ہو جائیں گے تو ایسے ہی
لوگ تو دوزخ والے ہونگے جو وہاں ہمیشہ ہمیشہ پر رہیں گے۔

وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ
أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ هُمْ
فِيهَا خَالِدُونَ ۝

(۸۲) اور جو لوگ ایمان لائیں گے اور اچھے اعمال
بجالائیں گے وہی لوگ جنتی ہیں اور وہ وہاں پر
ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔

آیت: "مَنْ كَسَبَ سَيِّئَةً": روایات اہل بیت میں ہے کہ سَيِّئَةً سے مراد "انکارِ ولایتِ علی بن ابیطالب ہے۔

جناب رسالت مآب سے اصحابِ انار کے بارے میں سوال کیا گیا تو آنحضرت نے ارشاد فرمایا: وہ جو علی سے جنگ کریں اور حضرت علی سے فرمایا: "يَا عَلِيُّ حُرِّبِكَ حُرِّبِي وَبِسَلْمِكَ سَلِمْتُ" لے علی! تیرے ساتھ لڑائی میرے ساتھ لڑائی ہے اور تیرے ساتھ صلح میرے ساتھ صلح کے مترادف ہے" (تفسیر انوار البیضاء جلد ۲ صفحہ ۱۳۹-۱۴۰)

☆ خدا کے ہاں ہمارے گھڑے ہوئے نظریات اور بنائے ہوئے فرقے اسی طرح کھوٹے قرار پائیں گے جیسے کھوٹے سکے یا ایک ملک کے سکے جو دوسرے ملک میں کھوٹے ہو جاتے ہیں۔ اللہ کے ہاں اُسی کے بنائے ہوئے نیکیوں کے سکے چلیں گے۔ اور خدا و رسول اللہ آخرت پر ایمان بھی ایک ایسی بنیادی نیکی ہے جس پر نجاتِ آخرت کا انحصار ہے، مگر اعمالِ نیک کے بغیر ایمان کا تصور ہی نہیں کیا جاسکتا، نجات کا اصل راز ایمان اور علی صراح میں مضمر ہے خواہ وہ کسی نسل و گروہ سے تعلق رکھتا ہے۔ جیسا کہ آیت میں بیان کیا گیا ہے۔ "إِنَّ أَكْثَرَ مَلِكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتَقَكُمُ" (بیشک اللہ نے نزدیک تم میں سے زیادہ شقی ہی کریم ہے) ☆ حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام نے فرمایا: "بُرَائِي جَوْ كَسِي شَخْصًا كَا حَاطَاطِ كَرِيْمِي هِي وَهِيَ بُرَائِي هِي جَوَّ اِنْسَانٍ كَو دِيْنٍ سِي خَارِجٍ كَر دِيْ يَ اَمَّوْ وَاكَلِ مَمَّوْ كِي جَمْتِ سِي شَادِي سِي يَ اَخُوْفِ خَدَا كُو اُسْ كِي دَل سِي نَكَال دِي سِي يَ اَمَّوْ مَعْطَفِي اَكِي نَبُوْتِ اَوْر اُنْ كِي حَاشِيْتُوْنِ كِي وِلَايَتِ سِي اِنْكَارِ كَر اَدِي سِي اِيْسِي بُرَايَا نِ اَمَّالِ كُو بَاطِلِ كَر دِي تَجِي هِي" (تفسیر صافی صفحہ ۳۳)

وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ (۸۳) اور جب ہم نے بنی اسرائیل سے (پختہ) عہد لیا تھا کہ
 لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ تَعَالَى وَبِالْوَالِدَيْنِ
 إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَ
 الْمَسْكِينِ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا وَ
 أَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ ثُمَّ
 تَوَلَّيْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِّنْكُمْ وَأَنْتُمْ مُّعْرِضُونَ ۝

اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرنا، ماں باپ کے ساتھ
 رشتے داروں اور یتیموں اور مسکینوں کے ساتھ نیک
 سلوک کرنا، لوگوں سے (ہمیشہ) اچھی طرح (زہری سے)
 بھلی بات کرنا اور نماز کو قائم رکھنا اور زکوٰۃ دیتے رہنا
 مگر چند لوگوں کے سوا تم سب اپنے عہد سے پھر گئے۔

آیت ۸۳: "ميثاق": اہل کتاب کی اصطلاح میں آج تک بائبل کو "عہد نامہ" تورات کو "عہد قدیم" اور انجیل کو "عہد جدید" کہا جاتا ہے۔

آج بھی ایسی باتیں تورات میں موجود ہیں۔ مثلاً: "اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو۔" مثلاً فرمایا: "میرے حضور تیرے لیے دوسرا خدا نہ ہو۔" تو اپنے لیے کوئی صورت یا کسی چیز کی صورت... مت بنا۔ تو ان کے آگے اپنے کو مت جھکا۔ اور نہ ان کی عبادت کر (خروج ۲: ۲۰-۲۱) اور والدین کے بارے میں لکھا ہے: "تو اپنے ماں باپ کو عزت دے۔" (خروج ۲: ۱۲) (استثنا ۵: ۱۶)

رشتہ داروں کے بارے میں فرمایا: "اور اپنے مفلس بھائی کی طرف اپنے ہاتھ مت بند کیجیو، بلکہ تو اس پر اپنا ہاتھ کشادہ رکھو۔" (استثنا ۱۵: ۸، ۹)

نیز فرمایا: "اور مسافر اور یتیم اور بیوہ جو تیرے پھانکوں کے اندر آویں تو کھا دیں اور سیر ہوں۔" (استثنا ۱۴: ۲۹)

* حضرت امام محمد باقر سے روایت ہے کہ "جس طرح تم خود اپنے سے گفتگو پسند کرتے ہو اسی طرح دوسروں سے گفتگو کرو۔" (تفسیر صافی بحوالہ کافی و تفسیر عیاشی)

* حضرت امام موسیٰ کاظم نے فرمایا: "جہنم میں ہمیشہ کے لیے کفار و مشرکین کو رکھا جائے گا کیونکہ خدا نے فرمایا ہے کہ وہ مشرک کو کبھی نہیں بخشتا۔ کیونکہ کافر اور مشرک کی نیت بھی یہی ہوتی ہے کہ وہ ہمیشہ کافر یا مشرک رہے گا۔ اسی لیے ان کو ہمیشہ جہنم میں رہنا ہوگا۔ (تفسیر لوائح القرآن ص ۱)

* حضرت امام جعفر صادق نے فرمایا: "والدین کے ساتھ نیکی یہ ہے کہ (۱) ان کا ادب کیا جائے (۲) جس چیز کی ان کو ضرورت ہو ان کے مانگے بغیر فراہم کی جائے خواہ وہ مالدار ہی کیوں نہ ہوں (۳) ان کو کچھ مانگنے کی تکلیف بھی نہ دو۔ (۴) ان کی آواز پر اپنی آواز کو بلند نہ کرو۔ (۵) ان کے آگے نہ چلو (۶) ان کی طرف تیز نگاہ سے نہ دیکھو (۷) اگر ماں یا باپ کو کبھی خدا آپ کو بخش دے اور اگر تنگ کریں تو اُن کے کہو۔" * جو شخص اپنے والدین کو عزت دے، حقوق ادا کرے اور ان کا سوا جنت میں ایک ہزار درجے عطا ہوگا (الحیث) (بحار ص ۱۸۷) تفسیر صافی ص ۳

وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ لَآتِفُونَ
 دِمَاءَكُمْ وَلَا تَخْرُجُونَ أَنْفُسَكُمْ
 مِنْ دِيَارِكُمْ ثُمَّ أَقْرَرْتُمْ وَأَنْتُمْ
 تَشَاهِدُونَ ۝

(۸۴) اور پھر ہم نے تم سے (مضبوط) عہد لیا کہ تم آپس
 میں ایک دوسرے کا خون تو نہ بہانا اور نہ تم
 ایک دوسرے کو گھر سے بے گھر کرنا۔ تم نے اس کا
 بھی اقرار کر لیا تھا جس پر تم خود گواہ ہو۔

رگدشتہ صفحے سے) آیت: "یثقی" سے مراد: حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام نے فرمایا: "آگاہ ہو کہ ہمارے شیعوں میں سے

جو شخص ہمارے علوم کا عالم ہو اور ہماری شریعت سے جاہل کو واقف کرے جو ہماری زیارت سے محروم ہے، چونکہ وہ جاہل اس عالم
 کی گود میں (ہمارا) تیم ہے پس وہ عالم جو اس کو ہدایت کرے اور ہماری شریعت کی اس کو تعلیم دے، وہ رفیقِ اعلیٰ میں ہمارے
 ساتھ ہوگا (رفیقِ اعلیٰ سے مراد مقامِ جنت ہے) آپ نے فرمایا کہ یہ حدیث میرا بابا و طاہرین نے جناب رسول پاک سے بیان فرمائی۔ (انوارالینین
 (معلقہ))

★ امیرالینین حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام نے فرمایا: "جو شخص ہمارے شیعوں میں سے ہماری شریعت کا عالم ہو وہ ہمارے گھر و درویشوں
 کو ان کی جہالت کی تاریکی سے نکال کر ان کو علم کی روشنی تک پہنچائے، جو ہماری طرف اس کو پہنچا ہے، تو جب وہ واردِ مشرق ہوگا
 اس کے سر پر ایک نورانی تاج ہوگا جس سے تمام مشرمنور ہو جائیں گے اور اس کو حدہ ہمیشتی پہنایا جائے گا جس کے ایک ادنیٰ تار کی قیمت ساری
 دنیا نہیں ہو سکتی۔ اور پھر اللہ کی جانب سے منادی نذر کرے گا۔ اے نندگانِ خدا! یہ آلِ محمد کے شاگردوں میں سے ایک ہے پس جس کی کو دنیا میں
 اس نے جہالت کی تاریکی سے نکالا تھا وہ اس کے نور کے ساتھ تمسک اختیار کر لیں تاکہ یہ عالم اس کو عرصہٴ محشر کی تاریکی کی حیرت سے نکال کر
 باغاتِ جنت میں پہنچا دے۔ پس جن لوگوں نے دنیا میں اس عالم سے کسبِ فیضِ علم کیا ہوگا وہ سب اس کے ہمراہ جنت میں داخل ہوں گے۔ (مفہومِ شہد
 (از تفسیر انوارالینین ص ۱۳۷))

★ مساکین سے مراد: (خلاصہ حدیث) حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام نے فرمایا: "جو شخص مساکین کی اپنے زائد مال سے خبر گیری کرے گا۔

خداوند عالم جنت میں اس کو وسیع مقام عطا فرمائے گا۔ اور اس کو اپنی رضا مندی و مغفرت سے لذت اندوز فرمائے گا۔" پھر آپ نے فرمایا:
 حضرت محمد مصطفیٰ اور حضرت علی مرتضیٰ کے حب مسکین ہیں۔ ان کی ہمدردی عام فقرا و مساکین کی ہمدردی سے افضل ہے۔..... جو شخص
 دشمنانِ دین (ناصبی اور باطنی دشمن شیطان) کے اعتراضات سے بچا کر ہمارے مساکین کو ایسی دینی تعلیم دے کہ وہ مخالفوں کو منہ توڑ
 جواب دے کر لاجواب کر دیں اور اپنے دینی امور میں قوی ہو جائیں اور ان کی دینی مسکینی دور ہو جائے۔ تو حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا کہ:

"جب وہ عالم قبر میں سوئے گا تو خود خداوند عالم اس کی قبر میں اپنی زبانِ قدرت اس کی تلبیحات پڑھے گا..... پس فرمائے گا
 کہ تیرے لیے جنت کے بلند درجات میں نے واجب کیے ہیں، اسی وقت اس کی قبر بہترین گلزار ہو جائے گی۔ (تفسیر انوارالینین جلد ۱ ص ۱۳۷)

ثُمَّ أَنْتُمْ هَؤُلَاءِ تَقْتُلُونَ أَنْفُسَكُمْ وَ (۱۵) مگر آج تم خود ہی وہ ہو کہ ایک دوسرے کو قتل بھی کرتے ہو، اپنے بھائی بندوں میں سے کچھ لوگوں کو گھر سے بے گھر بھی کر دیتے ہو۔ اور ان کے خلاف گناہ اور ظلم کے ساتھ متفقہ طور پر سازشیں کرتے ہو۔ اور جب وہ قید ہو کر تمہارے پاس آتے ہیں تو ان کیلئے ذریعہ کالین دین بھی کرتے ہو حالانکہ انہیں ان کے گھروں نکالنا ہی سزا سے تم پر حرام تھا۔ تو کیا تم کتاب کے کسی حصے پر قیام مان لاتے ہو اور دوسرے حصے کا انکار کرتے ہو۔ تو کیا سزا ہے اس کی جو تم میں ایسا کرے؟ سو اس کے کہ وہ دنیا کی زندگی میں تو ذلیل و خوار ہو کر رہیں اور قیامت کے دن وہ شدید ترین عذاب کی طرف پھیر دیے جائیں؟ اللہ ان حرکتوں سے بیخبر نہیں جو تم کر رہے ہو۔

أُولَئِكَ الَّذِينَ اشْتَرُوا الْحَيَاةَ (۱۶) یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے آخرت کی زندگی بیچ کر دنیا کی زندگی خرید لی۔ لہذا ان کی سزائیں نہ تو کوئی کمی ہوگی اور نہ ہی انہیں کوئی مدد مل سکے گی۔

آیت ۱۵ : جب یہ آیت یہودیوں کے بارے میں آئی تو حضور اکرم نے ارشاد فرمایا: "میں تم کو اپنی امت کے یہودیوں کی خبر دے رہا ہوں؟" جب حاضرین نے عرض کیا: ضرور۔ آپ نے ارشاد فرمایا: "وہ لوگ میری امت میں سے ہوں گے جو میری طاہرہ اولاد کو قتل کریں گے، میری شریعت کو بدل ڈالیں گے، میرے فرزندوں حسن و حسین کو قتل کریں گے جس طرح یہودیوں نے زکریا اور یحییٰ کو قتل کیا تھا۔ یاد رکھو! اللہ نے ان پر لعنت کی ہے۔ اور اللہ قیامت سے پہلے حسین کی اولاد میں سے ایک ہادی و مہدی کو بھیجے گا، جس کے دوستوں کی تلواریں ان قاتلوں کو جہنم میں پہنچا دیں گی۔"

وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَقَفَّيْنَا
 مِنْ بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ وَآتَيْنَا عِيسَى
 ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ
 الْقُدُسِ أَفَكُلَّمَا جَاءَكُمْ رَسُولٌ
 بِمَا لَا تَهْوَى أَنْفُسُكُمْ اسْتَكْبَرْتُمْ
 فَفَرِّقُوا كَذِبْتُمْ وَفَرِّقًا تَفْتَلُونَ ۝

(۸۷) ہم نے موسیٰ کو کتاب عطا کی اور ان کے بعد لگاتار پیغمبر بھیجے اور (بیاناتک کہ) مریم کے بیٹے عیسیٰ کو ہم نے روشن نشانیاں، نمایاں معجزے دے کر بھیجا۔ اور روح القدس (مقدس روح) کے ذریعے ان کی مدد کی (تو پھر یہ تمہارا کیا انداز ہے کہ) جب بھی کوئی پیغمبر تمہارے پاس ان باتوں کو لیکر آتا ہے جن کو تمہارے نفوس پسند نہیں کرتے تو تم ان کے مقابلے میں ہمیشہ اکرٹے ہو۔ تم نے کسی کو تو جھٹلایا اور کسی کو قتل کر ڈالا۔

وَقَالُوا اقْلُوبِنَا غُلْفٌ بَلْ لَعَنَهُمُ
 اللَّهُ بِكُفْرِهِمْ فَقَلِيلًا مَّا يُؤْمِنُونَ ۝

(۸۸) اور (اس پر) وہ کہتے ہیں کہ ہمارے دلوں پر (قدرتی) غلاف چڑھے ہوئے ہیں۔ اصل بات تو یہ ہے کہ ان کے کفر کی وجہ سے اللہ نے انہیں (بہی) رحمت سے دور کر دیا ہے (اس لیے) اب وہ کم ہی ایمان لائیں گے۔

آیت ۸۷: "الْفُسُكُمُ اسْتَكْبَرْتُمْ" حضرت امام محمد باقر علیہ السلام نے فرمایا کہ اس آیت کی باطنی تفسیر یہ ہے کہ حضرت محمد مصطفیٰ تمہارے پاس وہ چیز لائے جس کو تمہارے دل نہ چاہتے تھے یعنی ولایت علیؑ، تو تم اکرٹے اور اللہ تمہارے بعض کو جھٹلایا اور بعض کو قتل کر ڈالا۔ (تفسیر برہان) اور محمد یعقوب کلینی سے بھی یہی معنی منقول ہے۔ اس کی ظاہری تفسیر یہ ہے کہ حضرت موسیٰؑ اور حضرت محمد مصطفیٰؐ کو جھٹلایا اور حضرت زکریاؑ اور حضرت یحییٰؑ کو قتل کر دیا۔

آیت ۸۸: "غُلْفٌ" یعنی دلوں پر چڑھے ہوئے، غلاف — اور "لَعَنَهُمُ اللَّهُ" یہاں لعنت سے مراد ایمان حاصل کرنے کی صلاحیت کا کم ہونا اور خدا کی توفیقات کا سلب ہونا ہے۔ (نیشاپوری)

وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتَابٌ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَهُمْ ۗ وَكَانُوا مِنْ قَبْلُ يَسْتَفْخِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا ۗ فَلَمَّا جَاءَهُمْ مَا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ ۗ فَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْكَافِرِينَ ۝

(۸۹) اور جب اُن کے پاس اللہ کی طرف سے ایک کتاب آئی جو اُن کے پاس والی کتاب کی تصدیق کرنے والی بھی ہے، تو باوجودیکہ اس کتاب کی آمد سے پہلے وہ خود کفار کے مقابلے میں (اسی کتاب کے واسطے سے) فتح و نصرت کی دعائیں مانگا کرتے تھے یا فتح و ظفر کا اعلان کرتے تھے، مگر اب جب وہ (کتاب) اُن کے پاس آگئی جسے وہ پہلے سے جانتے بھی تھے، تو وہ خود اُس کے منکر ہو گئے پس خدا کی لعنت ہو منکرینِ حق پر۔

يُسْمَأُ شَرًّا وَيَإِيهَ أَنْفُسَهُمْ أَنْ يَكْفُرُوا بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ بَعِيًّا أَنْ يُنَزِّلَ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ عَلَى مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ ۗ فَبَاءُ وَيَغْضِبَ عَلَى غَضَبٍ ۗ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ مُهِينٌ ۝

(۹۰) کیسا برا ہے وہ سامان جس کے عوض وہ لوگ اپنی جانیں بیچے بیٹھے ہیں۔ وہ انکار کرتے ہیں اُس کا جسے اللہ نے نازل کیا ہے، صرف اس بات کی ضد میں (کہ کیوں) اللہ نے اپنے فضل و کرم (وحی و رسالت) سے اپنے جس بندے کو چاہا نوازی دیا؟ لہذا اب یہ اللہ کے دوسرے غضب کے مستحق ہو گئے اور ایسے منکروں کیلئے سخت ذلت آمیز سزا مقرر ہے

آیت ۸۹: اہل کتاب رسول اکرم کی بعثت سے پہلے مشرکوں کے کانز، شرکوں تو یہ کہتے تھے کہ ابھی تم جو چاہو کر لو گرجب محمد مبعوث ہوں تو پھر تمہارا نام و نشان بھی نہ رہے گا۔ مگر جب حضور تشریف لائے تو میرے کے باقی آؤس و خزرج جو کافر و مشرک تھے، وہ تو حضور پر ایمان لے آئے مگر اہل کتاب حضور کے دشمن ہو گئے۔ (فصل الخطاب بواللہ علیہ السلام) "فَلَعْنَةُ" مومنین نے یہ نتیجہ نکالا کہ مستحق لعنت پر لعنت بھیجنا خدا کی سنت ہے (۱۵) (یعنی جس سے یہ لوگ اپنے لیے تسلی حاصل کرتے ہیں اور جو اپنے بچے کا سامان سمجھتے ہیں۔) (از تفسیر کبیر المیزان الرازی)

آیت ۹۰: مطلب یہ ہے کہ انسان کو نجات کینے ایمان اور خدا کی اطاعت کا سامان ہی ہے مگر علماء و مجاہدین کو کفر اور حق دشمنی کا سامان بھی کر رہے ہیں۔ (۱۴) (از تفسیر کبیر المیزان الرازی)

وَإِذِ اقْبَلْ لَهُمْ اٰمْنُوۡا بِمَاۤ اَنْزَلَ اللّٰهُ (۹۱) اور جب اُن سے کہا جاتا ہے کہ جو کچھ اللہ نے نازل کیا،
 قَالُوۡا نُوۡمِنُۢمۡ بِمَاۤ اُنزِلَ عَلَيْنَا وَنَكْفُرُوۡنَ
 بِمَاۤ وَّرَاۤءَۤهُۥ وَهُوَ الْحَقُّ مُصَدِّقًا لِّمَا
 مَعَهُمْ ؕ قُلْ فَلِمَ تَقْتُلُوۡنَ اَنْبِيَآءَ اللّٰهِ
 مِنْ قَبْلُۙ اِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِيۡنَ ۝

اُس پر ایمان لاؤ، تو وہ کہتے ہیں کہ جو کچھ ہم (بنی اسرائیل)
 پر نازل ہوا، ہم تو اسی پر ایمان لاتے ہیں اور جو کچھ
 اُس کے علاوہ، اُس کے وہ منکر ہیں حالانکہ وہ حق ہے،
 اور اُن کے پاس والی (کتاب) کی تصدیق کرنے والا ہے

وَاقْتُلُوۡا اٰمِنًا ۙ اِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّوۡنَ اللّٰهَ
 وَرَسُوۡلَهُۥٓ ؕ اِنَّ اللّٰهَ سَمِيۡعٌ عَلِيۡمٌ
 وَلَقَدْ جَاۤءَكَمُ مَوْسٰى بِالْبَيِّنٰتِ ثُمَّ
 اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِنْۢ بَعْدِهَا وَاَنْتُمْ
 ظٰلِمُوۡنَ ۝

(اچھا) کہو: اگر تم اُسی (کتاب) پر ایمان رکھتے ہو تو پھر تم
 انبیاءِ خدا کو اس سے قبل کیوں قتل کرتے رہے؟
 بیشک تمہارے پاس موسیٰ روشن نشانیاں (کھلے ہوئے
 معجزات) لیکر آئے۔ پھر بھی تم ایسے حد بڑھے ہوئے تھے
 کہ تم پھڑے کو اپنا معبود بنا بیٹھے۔

وَإِذْ اَخَذْنَا مِثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا
 فَوْقَكُمْ الطُّوۡرَ خُذُوۡا مَاۤ اَتَيْنَاكُمْ
 بِقُوَّةٍ وَّاَسْمِعُوۡا قَالُوۡا سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا
 وَاَشْرٰۤىۤا۟ فِیۡ قُلُوۡبِهِمُ الْعِجْلَ بِكُفْرِهِمْ ؕ
 قُلْ يٰۤاٰمِنٰٓءُۙ اٰمُرُكُمْ بِهٖۤ اِيۡمَانِكُمْ
 اِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِيۡنَ ۝

پھر ہم نے تم سے عہد لیا اور تم پر کوہِ طور کو بلند کیا
 تاکہ جو کچھ ہم نے تمہیں دیا ہے اُسے تم مضبوطی سے پکڑ لو
 اور کان لگا کر سنو۔ (اِس پر) اُنہوں نے کہا کہ سُن تو
 لیا ہم نے۔ مگر ہم مانیں گے نہیں، اور اُن کے انکار کے
 سبب اُن کے دلوں میں پھڑے کی محبت بسی ہوئی تھی
 کہو: اگر تم مومن ہو تو یہ تمہارا (عجیب) ایمان ہے،
 جو ایسی بُری حرکتوں کا تم سے تقاضا کرتا ہے۔

* "علیٰ کے معجزوں کو نسیمِ جنت خود اُٹھا کر جنت میں لپیٹا لیگی اسی طرح اُن کے دشمنوں کو جہنم کی گرم ہوا خود اُٹھا کر جہنم میں جھونک دے گی (العرش)
 (یہ حدیث کا آخری جملہ تفسیر انوار النجف جلد ۲ ص ۱۳۳ سے منقول ہے)

قُلْ إِنْ كَانَتْ لَكُمْ الدَّارُ الْآخِرَةُ ۙ (۹۴) (ان سے) کہو کہ اگر واقعی اللہ کے نزدیک آخرت کا گھر
عِنْدَ اللَّهِ خَالِصَةٌ مِّنْ دُونِ النَّاسِ ۙ
تمام انسانوں کو چھوڑ کر صرف تمہارے ہی لیے مخصوص
فَتَمَّتْهُمُ الْمَوْتُ إِنْ كُنْتُمْ
ہے، تب تو تمہیں موت کی آرزو کرنی چاہیے اگر تم
صَادِقِينَ ۙ (اپنے دعوے میں) سچے ہو۔

وَلَنْ يَتَمَنَّوْهُ أَبَدًا بِمَا قَدَّمَتْ
(۹۵) (یقین جانو کہ یہ) کبھی ہرگز اُس کی تمنا نہ کریں گے
أَيْدِيهِمْ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ ۙ
ان گناہوں کے سبب جو وہ اپنے ہاتھوں کے کچکے ہیں
اور اللہ (ایسے) ظالموں (حدود سے تجاوز کرنے والوں) کو
اچھی طرح جانتا ہے۔

وَلَتَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَى
(۹۶) اور یقیناً تم انہیں سب زیادہ بڑھ چڑھ کر زندہ رہنے کا
حَيَوٰةٍ ۗ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا ۗ يَوَدُّ
کا طریقہ پاؤ گے (حتیٰ کہ) مشرکین سے بھی زیادہ۔ ان میں
أَحَدُهُمْ لَوْ يُعَمَّرُ أَلْفَ سَنَةٍ ۗ وَمَا
سے ہر ایک یہ چاہتا ہے کہ کاش اُسے ہزار برس کی عمر ملتی
هُوَ بِمَزْحَجِهِ مِنَ الْعَذَابِ ۗ أَلَنْ
حالا نکرا اتنی لمبی عمر بھی اُسے عذاب (خدا) سے نہیں پر جا سکتی
يُعَمَّرَ ۗ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِنَدَائِعِ الْمُؤْمِنِينَ ۙ
اور جیسے یہ اعمال کر رہے ہیں اللہ انہیں خوب دیکھ رہا ہے

آیت ۹۴: مسلمانوں کو بتایا گیا ہے کہ نجاتِ اخروی کی قوم یا نسل میں پیدا ہونے سے حال نہیں ہوتی بلکہ اسکے لیے ایمان و عمل صالح شرط ہیں۔

آیت ۹۵: ظالم کبھی موت کی تمنا نہیں کر سکتا۔ مومن یا کبھی موت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال سکتا ہے۔ علامہ اقبال کہتے ہیں:

سے نشانی مرد مومن یا تو گویم، چوں مرگ آید تمہیں برب اوست

یعنی: مومن کی نشانی میں تجھے بتانا ہوں کہ جب موت آتی ہے تو اُس کے ہونٹوں پر رسم ہوتا ہے۔

امیر المومنین حضرت علیؑ نے فرمایا: ”مجھے موت سے اتنی ہی رغبت ہے جتنی ایک بچے کو اپنی ماں کے پستان سے۔ مجھے پروا نہیں

کہ موت مجھ پر آ پڑے یا میں موت پر جا پڑوں۔

آیت ۹۶: یہودیوں پر ضرب لگائی ہے کہ آخرت کو مانتے ہوئے بھی وہ زندگانِ دنیا کے کئے طریقوں میں مشرک لگائیں تو خیر کو نہ کہہ کر وہ آخرت کو ماننے نہیں

قُلْ مَنْ كَانَ عَدُوًّا لِلْجِبْرِيلِ فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ ۙ (۹۷) آپ کہہ دیجیے کہ جو شخص جبریل کا دشمن ہے، (اُسے معلوم ہو) کہ اُس نے اس (قرآن) کو اللہ ہی کی اجازت سے آپ کے قلب پر اتارا ہے۔ جو پہلے آتی ہوئی (کتابوں) کی تصدیق کرتا ہے اور مومنوں کے لیے ہدایت اور (کامیابی کی) خوشخبری (بشارت) بن کر آیا ہے۔

مَنْ كَانَ عَدُوًّا لِلَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَرُسُلِهِ وَجِبْرِيلَ وَمِيكَالَ فَإِنَّ اللَّهَ عَدُوٌّ لِلْكَافِرِينَ ۝ (۹۸) (پس) جو اللہ کا، اُس کے فرشتوں، اُس کے رسولوں اور جبریل و میکال (میکائیل) کا دشمن ہے، تو وہ سن لے کہ خود اللہ بھی کافروں (منکرین حق) کا دشمن ہے۔

وَلَقَدْ أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ ۙ (۹۹) اور (درحقیقت) ہم نے آپ پر بہت ہی واضح طور پر (صاف صاف حق) کا اظہار کرنے والی آیتیں اتاری ہیں اور ان کا انکار بدکردار و بد اعمال لوگوں کے سوا کوئی کر ہی نہیں سکتا۔

آیت ۹۷۔ یہودیوں کا خیال تھا کہ جبریل ہم پر کسی مرتبہ خدا کا عذاب لایا ہے۔ جب حضور اکرم نے فرمایا کہ جبریل قرآن لیکر آئے ہیں تو یہودی بہت ہی بگڑے اور کہنے لگے کہ جبریل تو ہمارا پیرانا دشمن ہے، اس لیے وہ ہمارے خلاف ایسی آیتیں لاتا ہے۔ حالانکہ ان کو تو سمجھنا چاہیے تھا کہ جبریل تو ایک نوری مخلوق فرشتہ ہے، وہ تو حکم خدا کا پابند ہے۔ اپنی طرف سے کوئی کام نہیں کرتا۔ جبریل کے معنی عبرانی زبان میں "خادم خدا" کہہ ہوتے ہیں اور یہ دو لفظوں سے ملکر بنا ہے "جر" بمعنی (عبرانی میں) "خادم" اور "ایل" کے معنی "خدا"۔ اس لیے جبریل کے معنی: خدا کا خادم:

آیت ۹۸: محققین نے تفسیر کا لایا ہے کہ اولیاء خدا سے دشمنی خدا سے مترادف ہے۔ (طبری) * اگرچہ جبریل و میکائیل تاکہ میں بل ہیں مگر علیحدہ سے اُن کے نام اس لیے لگے تاکہ ان کا اعلیٰ مقام معلوم ہو جائے (مجیب البیان)

أَوْ كَلِمًا عَهْدًا وَعَهْدًا تَبَدَّلَا (۱۰۰) (کیا ہمیشہ ایسا نہیں ہوتا رہا ہے کہ جب بھی انھوں نے کوئی عہد کیا تو ان میں سے ایک گروہ نے اُسے ضروری پشت ڈال دیا؛ بلکہ ان میں اکثر ایمان نہیں لاتے۔

وَلَمَّا جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَهُمْ بَدَأَ فَرِيقٌ مِّنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مَا كَتَبَ اللَّهُ وَرَأَىٰ ظُهُورِهِمْ كَأَنَّهُمْ لَا يَعْلَمُونَ (۱۰۱) اور جب اُن کے پاس اللہ کی طرف سے کوئی پیغمبر اس کتاب کی تصدیق کرتا ہوا آیا، جو ان کے پاس پہلے سے موجود تھی تو ان (اہل کتاب) کی ایک جماعت نے اللہ کی کتاب کو اس طرح پس پشت ڈال دیا جیسے کہ وہ اسے جانتے ہی نہ تھے۔

آیت عننا : روایات اہل بیت علیہم السلام میں ہے کہ اس آیت کا تعلق بظاہر تو یہود سے ہے لیکن اس کا باطن اور تاویل اطاعتِ اہل بیت کا عہد ہے جس کو جناب رسالت مآب نے اپنی امت کے سامنے بار بار دہرایا۔ اور اگر بالفرض روایات میں ذہبی ہوتا، تاہم عقل سلیم اس امر کی گواہی دیتی ہے کہ گذشتہ انبیاء سے ان کی امتوں کی عہد شکنی اگر انسان کو دائرۂ ایمان سے خارج کر سکتی ہے تو سید الانبیاء کے عہدِ ولایتِ علیؑ یوم غدیر کو امت کا توڑ دینا کیوں نہ عہد توڑنے والوں کو ایمان سے خارج کرے گا؟ اور نیز قرآن اور اہل بیت سے تمسک کا فرمان نبویؐ جو تو اترے منقول ہے اس کو نظر انداز کرنے والے کس طرح دعوائے اسلام کرنے کا حق رکھتے ہیں؟ پس جس طرح جبریل و میکائیل میں فرق کرنا یہودیوں کے لیے مذمت کا باعث ہے اسی طرح قرآن اور اہل بیت میں سے ایک کو سینے سے لگانا اور دوسرے کو چھوڑ دینا بھی منافیِ اسلام ہے۔ اور جس طرح جبریل نے دشمنی کے ساتھ میکائیل (میکائیل) سے دوستی فائدہ مند نہیں اسی طرح اہل بیتِ رسول کے ساتھ دشمنی رکھ کر قرآن کی دوستی کا دعویٰ عبث اور فضول ہے۔

(تفسیر افکار النہج جلد ۲ صفحہ ۱۳۶)

وَ اتَّبِعُوا مَا نَزَّلْنَا عَلَى الشَّيْطَانِ عَلَى مُلْكِ
 سُلَيْمَانَ ۗ وَ مَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَٰكِنَّ
 الشَّيْطَانَ كَفَرُ وَا يَعْلَمُونَ النَّاسَ
 السِّحْرَ ۗ وَ مَا أُنزِلَ عَلَى الْمَلَٰكِيْنَ
 بِبَابِلَ ۗ هَٰرُوتَ وَ مَآرُوتَ ۗ وَ مَا
 يَعْلَمُنِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّى يَقُولَا إِنَّمَا
 نَحْنُ فِتْنَةٌ ۗ فَلَا تَكْفُرْ ۗ فَيَتَعَلَّمُونَ
 مِنْهُمَا مَا يَفْتَرُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ
 وَ زَوْجِهِ ۗ وَ مَا هُمْ بِضَآرِّيْنَ بِهِ مِنْ
 أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ ۗ وَ يَتَعَلَّمُونَ
 مَا يَضُرُّهُمْ وَ لَا يَنْفَعُهُمْ ۗ وَ لَقَدْ عَلِمُوا
 لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ
 خَلَاقٍ ۗ تَفَّ وَ لَبِئْسَ مَا شَرُّ دَابَّةٍ
 أَنفُسُهُمْ ۗ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ ۝

(۱۰۲) اور وہ لوگ پیروی کرنے لگے اُس چیز کی جو شیطان نے
 سلیمان کی سلطنت میں پڑھ کر سنایا کرتے تھے جبکہ
 سلیمان نے کبھی کفر نہیں کیا تھا، بلکہ کفر تو شیطانوں نے
 پھیلا یا تھا (کیونکہ وہ لوگوں کو جادو کی تعلیم دیتے تھے۔
 (نیز انھوں نے پیروی کی) اُس کی جو بابل میں دو فرشتوں
 ہاروت اور ماروت پر اتارا گیا تھا (یعنی جادو گر کی زور
 کو توڑنے کے طریقے) اور وہ (فرشتے) جب بھی کسی کو (وہ
 طریقے) تعلیم کرتے تو صاف طور پر بتا دیتے کہ ہم تو صرف
 ایک آزمائش (کا ذریعہ) ہیں۔ تو تم کہیں کافر ہی نہ ہو جانا
 مگر وہ لوگ ان سے وہ سیکھتے تھے جس کے ذریعے شوہر اور بیوی
 میں جدائی ڈال دیں۔ حالانکہ خدا کی اجازت کے بغیر وہ اس کے ذریعے
 سے کسی کو بھی نقصان تک پہنچا سکتے تھے۔ مگر وہ ایسی ہی
 باتیں سیکھتے تھے جو خود ان کیلئے مفید نہ تھیں، بلکہ مضر تھیں
 اور وہ یہ بھی خوب جانتے تھے کہ جو بھی ان چیزوں کا خریدار
 بنا اُس کیلئے آخرت میں کوئی حصہ نہیں کہتی بری قیمت
 پر انھوں نے اپنی جانوں کو بیچ ڈالا، کاش وہ اس بات
 کو جان لیتے۔

آیت ۱۰۲: حضرت امام محمد باقر علیہ السلام سے روایت ہے کہ: حضرت سلیمان کی زمانت کے بعد شیطان نے جادو کا علم ایجاد کر کے اسے کتاب میں۔
 (جاری ہے ص ۲ پر)

وَلَوْ أَنَّهُمْ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَمَثُوبَةٌ (۱۰۳) اگر وہ ایمان لاتے اور اپنے پیادوں کا بندوبست کرتے
مِنْ عِنْدِ اللَّهِ خَيْرٌ لَّوْكَانُوا يَعْلَمُونَ ۝
تو اللہ کے ہاں جو اس کا انھیں ذرا سا بھی بدلہ ملتا وہ
کہیں بہتر ہوتا۔ کاش وہ اس بات کو سمجھتے۔

(بقیہ آیت ۱۰۳) : لکھا اور اس کتاب پر یہ لکھا کہ ”یہ خزانہ علم کا ذخیرہ ہے۔“ پھر اس کتاب کو تخت سلیمان

کے نیچے دفن کر دیا اور پھر لوگوں پر بظاہر بھی کر دیا۔ پھر کفار اس کتاب کو پڑھتے تو یہ سمجھتے کہ سلیمان بھی اسی جادو کی دستکوت
کرتے تھے۔ خدا نے بتا دیا کہ جادو کھانا شیطان کا کام ہے۔ (تفسیر مانی ص ۱۰۳، تفسیر عیاشی و تفسیر قرنی)

* حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت ہے کہ ”جادو کا زور ہو گیا تو اللہ نے ماروت و ماروت (بھانڈے والا) نامی
دو فرشتوں کو بھیجا تاکہ وہ اس زمانے کے لوگوں کو جادو کے اثرات ختم کرنے کا طریقہ بتادیں۔ کیونکہ اس تعلیم سے جادو کا طریقہ بھی آجاتا ہے
اس لیے وہ لوگوں سے پہلے ہی کہہ دیتے کہ جادو کا حرام ہے۔“ (باقی اس قسم کی روایات کہ وہ دونوں فرشتے ایک زہرہ نامی طوائف
پر عاشق ہو گئے تھے اور شراب پیکر زنا کرتے تھے۔“ یہ سب جھوٹی باتیں ہیں۔) (عیون الاخبار الرضا ص ۱۳۹)

* بابل میں بھی یہ وضاحت کی گئی ہے کہ شہر کا لڑیا (کلدانیہ) کے لوگوں میں بہت ہی خراب عادتیں تھیں جن میں سرفروست
جادوگری تھی۔ بابل کے الفاظ یہ ہیں۔ ”تیرے سو داگر زمین کے امیر تھے اور تیری جادوگری سے زمین کی ساری قومیں گمراہ ہوئیں اور بیوں
اور مقصد سوں اور زمین کے سب مقولوں کا خون اس میں بہا گیا۔“ (دکشاف ص ۱۸، ۲۳، ۲۴)

”اس آیت سے جادوگری کے بھیاںک نتائج معلوم ہوتے ہیں۔“ پُرانے کتبوں سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ ”بابل“ کے کلچر میں جادو
کہانت، جنتر منتر، ٹوٹے ٹوٹے بڑے زور شور سے رائج تھے۔ بابلی مذہب کا جزو و مفہم جادو اور کہانت ہیں۔ مذہب کی کتابوں
کو اٹھا کر دیکھیے تو ہر طرف کہانت کے جنتر منتر ہی نظر آئیں گے۔“ (انسائیکلو پیڈیا آف ریسیمن اینڈ ایٹھکس جلد ۲ ص ۱۱۶)

”مذہب بابل و نینوا کا جزو و مفہم جھوٹ پرست کا اتارنا جھاڑنا تھا۔“ (راجیس کی ریسیمن آف بائبلوینا اینڈ ایریا ص ۱۳۵)
”بابل کے میل جول سے اسرائیلی ماسٹر ہوئے۔ خود یہودی اس کے معترف ہیں۔ بابل کا مذہبی احترام پر خطے کے یہودیوں کا نام دیا۔“
(جیوش انسائیکلو پیڈیا جلد ۶ ص ۴۱۲)

خداوند عالم نے فلسطینیوں کے جادوگری کے قصوں میں حضرت سلیمان پر بہتان کی لہنی کی اور بابل کے قصوں میں ماروت و ماروت فرشتوں کی طرف
اور عصمت کی وضاحت فرمائی اور جادو کی برائی بتائی:

”چنانچہ ذکر بھی جادو اور زنا کاری کا ہمیشہ ساتھ ہی ساتھ آتا ہے۔“ (جیوش انسائیکلو پیڈیا جلد ۸ ص ۲۵۵)
”جادو کا اثر اس کی حقیقت کی دلیل تھی۔ اثر تو نہر میں بھی ہوتا ہے مگر عمل بڑا اور ناجائز ہے اس لئے تو رت میں بھی اس کی مخالفت ہے
”تو جادوگری کو لینے مت دے۔“ (خروج ۲۲ : ۱۸) ”اور جادو نہ کرو و ماعتوں کا لحاظ مت کرو۔“ (اخبار ۱۷ : ۲۶)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقُولُوا رَاعِنَا (۱۰۴) اے ایمان والو! "راعنا" مت کہا کرو، بلکہ انظرنا
 وَقُولُوا انظُرْنَا وَاسْمَعُوا وَلِلْكَافِرِينَ
 عَذَابٌ أَلِيمٌ ۝
 (کیونکہ) منکرین حق کے لیے دردناک عذاب ہے

مَا يَوَدُّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ
 الْكِتَابِ وَلَا الْمُشْرِكِينَ أَنْ يُنَزَّلَ
 عَلَيْكُمْ مِنْ خَيْرٍ مِنْ رَبِّكُمْ وَاللَّهُ
 يَخْتَصُّ بِرَحْمَتِهِ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ
 ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ ۝
 (۱۰۵) جو منکرین حق ہیں خواہ وہ اہل کتاب میں سے ہوں یا
 مشرکوں میں سے ہوں، وہ ہرگز پسند نہیں کرتے کہ
 تمہارے رب کی طرف سے تم پر کوئی بھی بھلائی نازل
 ہو، مگر اللہ جس کو چاہتا ہے اپنی رحمت سے مخصوص
 کر کے چن لیتا ہے اور وہ بڑا ہی فضل و کرم والا ہے۔

مَا نَنْسَخُ مِنْ آيَةٍ أَوْ نُنسِهَا نَأْتِ
 بِخَيْرٍ مِنْهَا أَوْ مِثْلَهَا أَلَمْ تَعْلَمْ
 أَنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ۝
 (۱۰۶) ہم اپنی جس آیت کو منسوخ کر دیتے ہیں یا وہ بھلا
 دی جاتی ہے، تو ہم اُس سے بہتر یا اُس جیسی دوسری
 (آیت) نازل کر دیتے ہیں۔ کیا تم نہیں جانتے کہ
 اللہ ہر بات پر قدرت رکھتا ہے۔

لہ "راعنا" کے معنی 'ہمارا لحاظ کیجیے اور اس جملے کو ڈہرا دیجیے۔' جب آنحضرتؐ خطاب فرماتے تو مسلمان تو ادب سے راعنا
 کا لفظ کہتے تھے تاکہ دوسری مرتبہ بھی خطاب سن لیں، لیکن یہودیوں کی زبان میں "راعنا" کے معنی یہ تھے کہ "میں تجھے مننا نصیب نہیں ہوں)
 اس طرح انہیں "راعنا" کے کہنے سے حضورؐ کی تضحیک کا موقع ظاہر مل گیا۔ اسی بنا پر اللہ نے اس لفظ کو بدل کر "انظرنا" فرمایا۔
 آیت ۱۰۴: حضرت امام جسکریؒ نے روایت ہے کہ: "خدا نے حضورؐ کو ۲ سے ارشاد فرمایا: "کیا تم نہیں جانتے کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے
 اسی طرح "منسوخ کرنے اور تبدیل کرنے پر بھی قادر ہے۔" — حضرت امام محمد تقیؑ سے روایت ہے کہ: "دوسری آیت جو
 منسوخ شدہ آیت کے بجائے آتی ہے اُس میں تمہارے لیے زیادہ فائدے اور اصلاح حال کا سامان ہوتا ہے اور تم سب کی زیادہ بہتری مقصود ہے
 ان تبدیلیوں میں خدا کی غرض تمہاری ہی مصالحتیں ہیں۔" — اسی کو اصطلاح شرع میں "بدلہ" کہتے ہیں۔ حضرت امام محمد تقیؑ نے فرمایا
 "خدا کا کسی مصالحت کے سبب کسی حکم کو تبدیل یا منسوخ کر دینا۔" جیسے حضرت یونسؑ کی قوم پر پہلے عذاب آنے والا تھا کیونکہ ان سب کے سب بچے دل
 سے توبہ کرنی تو نہ لائے رحمت فرمائی اور عذاب بٹھالیا۔ (تفسیر نور اشکلیں)

۱۰۷) کیا تمہیں خبر نہیں کہ بتحقیق آسمانوں اور زمین کی حکومت اللہ ہی کے لیے ہے اور اُس کے سوا کوئی تمہاری خبر گیری اور تمہاری مدد کرنے والا (ولی) نہیں ہے ؟

۱۰۸) (پھر) کیا تم یہ چاہتے ہو کہ اپنے رسول سے ویسا ہی مطالبہ یا سوال کرو جیسا کہ اس سے پہلے موسیٰ سے کیا گیا تھا ؟ حالانکہ جو شخص بھی ایمان کے عوض کفر (وانکار کا طریقہ) اختیار کرے گا وہ یقیناً سیدھے راستے سے بھٹک گیا ہے۔

وَدَكْشِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يَرُدُّوكُمْ مِّنْ بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كَفَارًا أَتَّحَسَدَاقُونَ عِنْدَ أَنْفُسِهِمْ مِّنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْحَقُّ فَاعْفُوا وَاصْفَحُوا حَتَّىٰ يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرٍ إِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ

۱۰۹) اہل کتاب میں سے اکثر لوگ یہ چاہتے ہیں کہ کسی نہ کسی طرح تمہیں ایمان (کے راستے) سے پھر کر پھرتیں کفر کی طرف پٹالے جائیں، اُس حسد کے سبب جو ان کے نفوس (دلوں) میں ہے، باوجود اس کے کہ حق ان پر ظاہر ہو چکا ہے۔ تو تم ان کو معاف کرنے رو بہاں تک کہ اللہ خود اپنا حکم (عذاب) بھیج دے (مطمئن رہو) یقیناً اللہ ہر چیز پر پوری طرح قادر ہے۔

آیت ۱۰۸: کتنی عجیب بات ہے کہ خدا کے اس انتباہ کے باوجود بھی مسلمانوں کے بہت سے فرقے قیامت کے دن خدا کے دیدار کے قابل ہیں۔

آیت ۱۰۹: جنگِ احد کے بعد یہودیوں نے حضرت عمارؓ اور حذیفہؓ سے کہا کہ اگر تمہاری سچی ہوتے تو شکست نہ ہوتی، اب تو کہا الو اور ہمارے دین میں چلے آؤ۔ حضرت عمارؓ نے فرمایا: "مادی فتنہ و شکست کبھی حق کا معیار نہیں ہوتی۔" جب حضورؐ کو یہ خبر ملی تو آنحضرتؐ نے جناب عمارؓ کے حق میں دعا فرمائی۔ (القرآن البین) ﴿ ۱۰۸ ۱۰۹ ﴾ قرآن کا تجزیہ کتنا فطری اور عقیق ہے کہ اہل کتاب کی اسلام دشمنی کا واحد سبب حسد ہے۔ یہی حال ان تمام لوگوں کا ہوتا ہے کہ جو اپنی کم عقلی اور بے عملی کی وجہ سے کمال محال نہیں کرتے تو درگزر بلکہ مرتبہ لوگوں کو کھینچ کر نیچے لائے کی سہی کرتے ہیں۔ اس طرح نفسیاتی علاج کے طور پر خدانے مسلمانوں کو اہل کتاب کا حقیقی مرض تبارک ان کے غیض و غضب کو روک دیا۔

وَاقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَكُلُوا (۱۱۰) اور تم نماز کو قائم رکھو اور زکوٰۃ دیتے رہو (اس کے ساتھ) تم جو کچھ بھی نیک کاموں کا ذخیرہ آگے بھیج دو گے، اُسے اللہ کے ہاں موجود پاؤ گے۔ بیشک تم جو کچھ بھی کرتے ہو، سب اللہ کی نظر میں ہے۔

وَقَالُوا لَنْ نَدْخُلَ الْجَنَّةَ اِلَّا مَنْ كَانَ هُودًا اَوْ نَصْرًا ط تِلْكَ اٰمَانِيهِمْ ط قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ اِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِيْنَ ۝ (۱۱۱) اور اُن کا کہنا ہے کہ ہرگز کوئی شخص بھی جنت میں نہ جائے گا مگر وہی کہ جو یا تو یہودی ہو یا عیسائیوں کے بقول) عیسائی ہو۔ یہ سب اُن کی اپنی تمنائیں ہیں (جو بول رہے ہیں) اُن سے پوچھو کہ اگر تم اپنے دعویٰ میں سچے ہو تو اپنی کوئی دلیل تو پیش کرو۔

آیت عنَّا: ”وَاقِيمُوا الصَّلَاةَ“ تفسیرِ مُہِیْمَانِ میں جناب رسالت مآب سے ایک حدیث میں مروی ہے کہ ”نماز کی کبھی طہارت ہے اور وہ بڑی طہارت جس کے بغیر نماز اور دیگر تمام عبادتیں ناقابل قبول ہیں، وہ ولایتِ محمدیؐ اور ان کے درستوں سے دوستی اور اُن کے دشمنوں سے دشمنی رکھنا ہے۔ (مراد ترجمہ روایت منقولہ از تفسیر انوار الجنان ج ۱ ص ۱۵۵)

☆ محققین نے اس آیت سے یہ نتیجہ نکالا کہ خدا نے مسلمانوں کو اپنی کتاب سے انتقام لینے سے روکا۔ اس سے معلوم ہوا کہ خواہ مخواہ کی انتقامی جنگیں جہاد نہیں ہوتیں۔ نیز یہ نتیجہ بھی نکالا کہ اللہ کا ثواب یا اجر صرف جہاد کرنے ہی پر موقوف نہیں ہے، نہ اذ صلح یا خاموشی میں عام فرائض الہیہ اور حقوق الناس ادا کرتے رہنا بھی جہاد ہے۔ حضرت ابو البرزینہ علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہما، جب جنگ سے واپس تشریف لاتے اور کوفہ کے در و دیوار دکھائی دیتے تو آپ یہ فرمایا کرتے: ”اب ہم چھوٹے جہاد سے، بڑے جہاد کی طرف آ رہے ہیں۔“ یعنی: شہری زندگی نفس سے جہاد کرنے کا نام ہے۔ جو تلوار کے جہاد سے بڑا جہاد ہے۔

بَلَىٰ قَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَىٰ النَّاسِ إِذْ أَخْرَجَهُمْ مِنَ ظُلُمٍ إِلَىٰ نُورٍ ۚ وَمَنْ يَكْفُرْ بَعْدَ ذَلِكَ مِنْهُمْ فَقَدْ كَفَرَ بِاللَّهِ ۚ إِنَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ۝ (۱۱۲) حق بات تو یہ ہے کہ جو اپنی ہستی کو اللہ کی اطاعت میں سوچ دے اور عملانیک روش پر چلے تو ضرور اُس کیلئے اُس کے پروردگار کے پاس اُس کا اجر (عظیم) ہے۔ اور انھیں نہ تو کوئی خون ہی ہوگا اور نہ (کبھی کوئی) (حزن و ملال) افسوس ہوگا۔

وَقَالَتِ الْيَهُودُ لَيْسَتِ النَّصْرَىٰ ۖ وَتَقَالَتِ الْيَهُودُ عَلَىٰ شَيْءٍ ۖ وَتَقَالَتِ الْيَهُودُ عَلَىٰ شَيْءٍ ۖ وَهُمْ يَتْلُونَ ۚ الْكِتَابَ ۚ كَذَلِكَ قَالَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ مِثْلَ قَوْلِهِمْ ۚ قَالَ اللَّهُ يُحْكُمُ بَيْنَهُم يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ ۝ (۱۱۳) یہودی کہتے ہیں: عیسائیوں کا مذہب کچھ بھی تو نہیں۔ اور عیسائی کہتے ہیں: یہودیوں کے پاس کچھ بھی نہیں۔ حالانکہ یہ دونوں ایک ہی کتاب پڑھتے ہیں۔ اسی قسم کے دعوے اُن لوگوں کے بھی ہیں جن کے پاس کتاب کا علم نہیں، (یعنی منکرینِ مشرکین کا فرین) ان تمام اختلافات کا فیصلہ جن میں یہ لوگ مبتلا ہیں، اللہ قیامت کے دن کرے گا۔

آیت ۱۱۲: قرآن نے بتایا کہ نجاتِ انسانی کا دار و مدار فرقہ بندی اور گروہی تعصب میں نہیں، بلکہ نجات کا دار و مدار (۱) خدا کے سامنے سرِ اطاعت جھکانے اور (۲) اچھے کام کرنے میں ہے۔ خدا نے اسلام کے بجائے "جو فعل" سے استعمال فرمایا۔ مطلب یہ نکلا کہ نجات کا دار و مدار مسلمان کہلانے یا رسمی طور پر کسی جماعت میں شامل ہونے سے پیدا نہیں ہوتا، بلکہ خدا کی اطاعت کرنے سے پیدا ہوتا ہے۔ اگر خدا کی اطاعت کرتا ہے تو مسلم ہے۔ (ماتص از فصل الخطاب)

اس آیت سے خاص طور پر مسلمانوں اور متعصب تنگ نظر پیشہ ور ملاؤں کو سبق سیکھنا چاہیے جو زندگی بھر کسی ایک فرد کو بھی مسلمان تو نہیں بنا سکے مگر لاکھوں مسلمانوں کو کافر ہونے کے فتوے ضرور صادر کرتے رہتے ہیں اور یہ فتوے بالکل معمولی "لا یعنی" مہمل، بے کار بحثوں اور اختلافات پر ہوتے ہیں۔ آج بالکل یہی حال مسلمانوں کا ہے جو خدا نے اس آیت میں اہل کتاب کا بتایا ہے۔ بقول آبنال: دین مردانِ فکر و تدبیر و جہاد؛ دینِ ملا فی سبیل اللہ فساد

اور اس شخص سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جو اللہ کی مسجدوں میں اسی کا نام لیے جانے سے روکے اور ان کی بروائی اور دیرانی کی کوشش کرے۔ ایسے لوگ تو اسی قابل ہیں کہ (ان مسجدوں میں) قدم نہ رکھیں، اور اگر وہاں جائیں بھی تو ڈرتے ڈرتے چوری چھپے۔ ان کیلئے تو دنیا میں بھی نروائی ہے اور آخرت میں تو ان کیلئے بڑا ہی سخت دردناک عذاب ہے۔

وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسْجِدَ اللَّهِ
أَنْ يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ وَسَعَى فِي
خَرَابِهَا أُولَئِكَ مَا كَانَ لَهُمْ أَنْ
يُدْخِلُوها إِلَّا خَافِينَ هَلْ لَهُمْ فِي
الدُّنْيَا خِزْيٌ وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ
عَذَابٌ عَظِيمٌ ۝

۱۱۵ اور مشرق و مغرب (سب) اللہ ہی کے تو ہیں۔ تو تم جس طرف بھی رخ کرو گے، اسی طرف اللہ کا رخ ہے۔ یقیناً اللہ بڑی وسعت والا اور سب کچھ جاننے والا ہے۔

وَاللَّهُ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيُّمَا
تُوتُوا فَاتَمَّ وَجْهَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ وَاسِعٌ
عَلِيمٌ ۝

آیت ۱۱۴: اگرچہ یہ آیت شکرین برکات کے بار میں نازل ہوئی تھی مگر اس کا حکم عام ہے جیسے اور اسی قسم کی تمام آیتوں کا حال ہے یعنی جو شخص جہاں کہیں خدا کی عبادت کے لئے مساجد تعمیر کرنے میں رکاوٹ پیدا کرے (وہ سب بڑا ظالم ہے۔ کیونکہ حدیث رسول ہے کہ: "زمین خدا کی عبادت ہی کے لیے ہے۔" (بلاغی) علاوہ ازیں قرآن میں یہ بھی ہے کہ "إِنَّ أَرْضِي وَاسِعَةٌ فَأَيُّهَا فَاغْبُثُوا دِينَكُمْ" (سجدة ۵۷) "خدا کی زمین وسیع ہے پس میری ہی عبادت کرو۔" (سجدة) نماز میں قبلہ رخ ہونا خدا کے حکم کی تعمیل ہے ورنہ اللہ تو بہت ہی مہربان ہے۔)

آیت ۱۱۵: یہ آیت نوافل (نماز نافلہ) کے بارے میں ہے کیونکہ حالت سفر میں جس طرف انسان جا رہا ہو اسی طرف منکر کے نافلہ نماز ادا کر سکتا ہے۔ کیونکہ آنحضرتؐ نے حیرت کو جاتے ہوئے اور مکہ سے واپس مدینہ آتے ہوئے سواری پر نوافل ادا کیے حالانکہ آپؐ کی پشت قبلہ کی طرف تھی * حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا: "نافلہ نمازوں کو تو جدھر کو سواری جا رہی ہو اُدھر ہی منکر کے پڑھ سکتے ہیں لیکن واجب نماز قبلہ کی طرف رخ کر کے پڑھو۔ سوائے حالتِ خوف کے۔ زہی (کشتی، ریل، ہوائی جہاز) تو اس میں کوشش کر کے قبلہ رخ کھڑے ہو کر فرض نماز پڑھو۔ پھر اگر وہ کسی طرف مڑ جائے تو پھر پرواہ نہیں۔" الفقہاء "میں ہے کہ یہ آیت اُس وقت کیلئے ہے کہ جب قبلہ کی سمت پہنچنا ناممکن نہ ہو خود قبلہ ہی کو دیکھتے کسی ملک میں مشرق میں ہوگا کسی میں مغرب کی سمت میں ہوگا صرف یہ گناہت کیلئے کہہ کی سمت مقرر کی گئی ہے۔" (صافی رحمہ اللہ بحوالہ تفسیر حق)

وَقَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا سُبْحٰنَهُ ۗ (۱۱۶) اور وہ کہتے ہیں کہ اللہ نے کسی کو اپنا بیٹا بنا لیا ہے بل لہ ما فی السموت و الارض ۗ کُلٌّ لَّهٗ قِنْدُوْنَ ۝

اللہ تو پاک ہے ان باتوں سے۔ بلکہ آسمانوں اور زمین کی تمام موجودات خدا کی ملکیت ہیں۔ سب کسب اُس کے سامنے جھکے ہوتے ہیں۔

بَدِيعُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ۗ وَاِذَا قَضٰی اَمْرًا فَاِنَّمَا يَقُوْلُ لَهٗ كُنْ فَيَكُوْنُ ۝ (۱۱۷) وہی آسمانوں اور زمین کا ایجاد کرنے والا ہے اور جس بات کو وہ طے کر لیتا ہے تو اُس کے لیے بس یہ کہہ دیتا ہے کہ 'ہو جا' اور وہ ہو جاتی ہے۔

وَقَالَ الَّذِيْنَ لَا يَعْلَمُوْنَ لَوْلَا مٰیكُمْنَا اللّٰهُ اَوْ تَابٰتِیْنٰ اٰیۃُ كَذٰلِكَ ۗ قَالَ الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ مِّثْلَ قَوْلِهِمْ ۗ تَشَابَهَتْ قُلُوْبُهُمْ ۗ قَدْ بَدِیْنَا الْاٰیٰتِ لِقَوْمٍ یُّوْقِنُوْنَ ۝ (۱۱۸) اور نادان کہتے ہیں کہ اگر اللہ ہم سے (خود) بات کیوں نہیں کرتا؟ یا اُس کی کوئی آیت (نشانی) ہمارے پاس کیوں نہیں آتی؟ ایسی ہی باتیں اُن سے پہلے کے لوگ بھی کیا کرتے تھے۔ ان سب کی ذہنیتیں ایک ہی جیسی ہیں (پر حال) یقین لانے والوں کیلئے تو ہم اپنی نشانیاں صاف صاف نمایاں بیان کر چکے ہیں۔

آیت ۱۱۶ : مطلب یہ ہے کہ اگر تم مسیح کو خدا کا بیٹا اس طرح سمجھتے ہو کہ وہ خدا کا جزو ہیں تو یہ بات خدا کی شان کے خلاف ہے وہ اس قسم کے تعقبات سے بلند اور پاک ہے۔ اسی لیے "سُبْحٰنَهُ" فرمایا۔ اور اگر تم مسیح کو اس لیے خدا کا بیٹا کہتے ہو کہ وہ خدا کے فرمانبردار تھے، تو یہ کوئی حرف اُن کی ہی خصوصیت تو نہیں، زمین و آسمانوں کی ہر چیز خدا کی فرمانبردار ہے (فصل الخطاب) آیت ۱۱۷ : کافروں کا یہ کہنا کہ خدا ہم سے کلام کیوں نہیں کرتا؟ اس کا جواب یہ دیا گیا ہے کہ "اللہ بہتر جانتا ہے کہ اپنی رسالت کو کس جگہ قرار دے۔" یعنی، ہر انسان میں یہ صلاحیت نہیں کہ وہ خدا سے ہم کلام ہو سکے۔ دوسرا مطالبہ کافروں کا یہ تھا کہ ہمارے پاس کوئی نشانی آئے۔ یہ مطالبہ درست تھا، لیکن حضور اکرمؐ کئی معجزات و دلائل پیش کر چکے تھے مگر یہ لگ مانتے ہی نہ تھے اور خواہ مخواہ کی رٹ لگائے رہتے تھے، غور و فکر کرنے کو تیار ہی نہ تھے۔

إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ بِالْحَقِّ بَشِيرًا وَنَذِيرًا (۱۱۹) تحقیق ہم نے تم کو (علم) حق کے ساتھ خوشخبری دینے والا اور ڈرنے والا بنا کر بھیجا۔ اور (اب اس کے بعد) وَلَا تُسْئَلُ عَنْ أَصْحَابِ الْجَحِيمِ ۝

وَلَنْ تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ (۱۲۰) جہنم والوں کی ذمے داری (جو ابھی) آپ پر نہیں ہے یہودی اور عیسائی تو آپ سے کبھی ہرگز راضی نہ ہوں گے

حَتَّىٰ تَبْشِرَ مَلَائِكُهُمْ قُلُوبَهُمْ إِنَّهُ هُدًى لِّلَّهِ هُوَ الْهُدَىٰ وَلَٰكِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَ الَّذِي جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ ۝

آپ (صاف صاف) کہیں کہ (اصل) ہدایت تو بس اللہ کی ہدایت ہے۔ اور اگر اس علم کے بعد بھی جو تمہارے پاس آچکا ہے، تم نے ان کی خواہشات کی پیروی کی تو پھر اللہ کی پکڑ سے بچانے والا نہ کوئی تمہارا یاری ہوگا نہ

مددگار۔

الَّذِينَ اتَّخَذُوا الْكِتَابَ يَتْلُونَهُ حَقَّ تِلَاوَتِهِ ۗ أُولَٰئِكَ يُؤْمِنُونَ بِهِ ۗ وَمَنْ يَكْفُرْ بِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ ۝

جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی ہے، وہ اس پڑھنے کا حق ادا کرتے ہوئے اس کو پڑھتے ہیں اور سچے دل سے ایمان لاتے ہیں۔ اور جو اس سے انکار کرتے ہیں تو وہی اصل میں نقصان اٹھانے والے ہیں۔

آیت ۱۲۱: پڑھنے کا حق ادا کرنے کا مطلب یہ ہے کہ صرف (عربی کے) الفاظ زبان پر جاری نہیں کرتے یا انہیں

(بے سمجھے) رٹ نہیں لیتے، بلکہ ان کے معانی پر غور و فکر کرتے ہیں اور پھر ان پر عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔

(بلاغی - فصل الخطاب)

☆ امیر المؤمنین حضرت علیؑ نے فرمایا: ” تلاوت بغیر غور و فکر کے نہیں ہوتی۔ “ (سبع ابلاغ)

☆ مولوی فلسفہ یہی ہے کہ بغیر سمجھے عربی کے الفاظ کو زبان پر جاری کیے جاؤ، تاکہ دین کا فہم و درک ہرگز پیدا نہ ہو سکے

اس طرح جو دھڑلے سے بھی خوب چلے گی اور جو چاہیں قوم کو بچے پڑھا کر مال و دولت، عزت، نام و نوروں حاصل کر سکیں گے۔

يَبْنِي إِسْرَائِيلَ أَذْكَرُوا نِعْمَتِي (۱۳۲) اے بنی اسرائیل! میری وہ نعمت تو یاد کرو جس سے
الَّتِي أَنْعَمْتُ عَلَيْكُمْ وَإِنِّي فَضَّلْتُكُمْ
عَلَى الْعَالَمِينَ ○
میں نے تم کو نوازا تھا اور تحقیق میں نے تمہیں عالمین سے
فضیلت دی (سب لوگوں سے زیادہ عطا کیا تھا۔)

وَأَتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَنْ
نَفْسٍ شَيْئًا وَلَا يَقْبَلُ مِنْهَا عَدْلٌ
وَلَا تَنْفَعُهَا شَفَاعَةٌ وَلَا هُمْ
يُنصَرُونَ ○ (۱۳۳) اور ڈرو اُس دن سے جس دن کوئی کسی کے ذرا
بھی کام نہ آئے گا، نہ کسی سے کوئی معاوضہ لیا جائیگا
اور نہ کوئی سفارش کسی کو کچھ فائدہ پہنچا سکے گی۔
(معلوم ہو کہ ناشکرے، شکر اور مجرم کو شفاعت فائدہ نہ

وَأِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ (۱۳۴) اور وہ وقت یاد کرو کہ جب ابراہیم کو ان پانچوں
فَاتَمَّهِنَّ ط قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ
لِلنَّاسِ إِمَامًا ط قَالَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِي ط
قَالَ لَا يَنْبَالُ عَمْدِيَ الظَّالِمِينَ ○
نے چند باتوں میں آزما یا اور وہ ان سب باتوں
میں پورے اترے۔ تو (خدا نے) فرمایا: میں تم کو
(تمام) لوگوں کا امام (پیشوا) بناتا ہوں۔ (ابراہیم نے
دعا) عرض کی: اور میری اولاد میں سے (بھی) امام
مقرر فرما (خدا نے) فرمایا: میری طرف کا عہدہ ظالموں

تک نہیں پہنچے گا۔

آیت ۱۳۳:

حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت ہے کہ حضور اکرم ص نے ارشاد فرمایا: "خداوند عالم نے حضرت ابراہیمؑ کو نبی بنانے سے پہلے اپنا عہد بنایا، اور رسول بنانے سے پہلے نبوت عطا فرمائی۔ پھر ان کو اپنا خلیل یعنی دوست بنانے سے پہلے رسول بنایا، اور امام بنانے سے پہلے خلیل بنایا۔ جب خلیل کا عہدہ حاصل کر چکے تو اللہ فرمایا: "إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا" یعنی "اب میں تم کو (تمام) انسانوں کے لیے امام بناتا ہوں۔" (عطائے عہدہ کی ترتیب سے معلوم ہوا کہ سب سے پہلے نبوت، پھر رسالت، پھر امامت کا عہدہ ہوتا ہے۔ کیونکہ وہ سب آفرین عطا ہوا۔) اور اس عہدہ امامت کی حضرت ابراہیمؑ (باقی صفحہ)

وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِّلنَّاسِ (۱۲۵) اور وہ وقت یاد کرو جب ہم نے اس گھر (کعبہ) کو لوگوں
 وَأَمْنًا وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ
 مُصَلًّى وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ
 أَنَّ طَهِّرَا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْقَائِمِينَ
 وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ
 کا مرکز اور اس کی جگہ قرار دیا اور لوگوں کو حکم دیا کہ ابراہیم
 جہاں عبادت کے لیے کھڑے ہوتے ہیں اُس مقام کو
 مستقل نماز کی جگہ بنا لو۔ اور ابراہیم و اسمعیل کو حکم
 دیا تھا کہ میرے اس گھر کو طواف، اعتکاف، رکوع اور
 سجدہ کرنے والوں کے لیے پاک صاف رکھنا۔

(لقبہ از صفحہ ۶۸ آیت ۱۲۴) : کے دل میں اتنی عظمت تھی کہ آپ نے اسی عہدے کو اپنی اولاد کے لیے خدا سے درخواست کی۔

خدا نے ارشاد فرمایا: "میرا یہ عہدہ ظالموں (غیر معصوموں) کو نہیں ملے گا۔" (تفسیر صافی ص ۲۶ بحوالہ کافی)

★ علم کلام کے ماہرین نے یہ نتائج اخذ کیے کہ: (۱) امام خدا متقین کو بنانا ہے۔ (۲) کوئی غیر معصوم گناہگار یا ظالم امام نہیں
 ہو سکتا کیونکہ خدا نے فرمایا: "وَمَنْ يَتَّخِذْ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ" (بقرہ - آیت ۲۲۹) یعنی اور جو
 لوگ خدا کی مقرر کردہ حدیں توڑتے ہیں وہ ظالم ہیں۔" اس آیت نے ہر اُس شخص کی امامت کو باطل کر دیا جس کے دامن پر ظلم کا ایک چھینٹا
 بھی ہو۔ (۳) جس نے کفر یا شرک کا ارتکاب کیا ہو وہ ہرگز امام نہیں ہو سکتا۔ اس لیے کہ خدا نے ارشاد فرمایا: "إِنَّ الشِّرْكَ لَكُلْمٌ كَبِيرٌ"
 یعنی: "یقیناً شرک بڑا عظیم گناہ ہے" (سورہ لقمان)۔ (۴) حضرت آدمؑ کے لیے بھی یہ لفظ اگرچہ دوسرے معنی میں استعمال ہوا ہے مگر معلوم ہوا
 کہ امامت کا درجہ ترک اولیٰ کو بھی برداشت نہیں کر سکتا۔ (۵) محققین نے نتیجہ نکالا کہ جب ابراہیمؑ کو نبی، رسول اور خلیل ہونے
 کے باوجود امامت "امتحان کے بعد ہی" تو ثابت ہوا کہ اگرچہ لغوی معنی میں تو ہر نبی امام ہے لیکن منصب کے اعتبار سے امامت ایک
 خاص عہدہ ہے جو نبوت اور رسالت کے لیے لازمی نہیں۔ (۶) معلوم ہوا کہ امامت نبی کی اولاد کو ملتی ہے اصحاب کو نہیں۔ اسی
 لیے حضرت ابراہیمؑ نے اولاد کے لیے دعا فرمائی، اصحاب کے لیے نہ فرمائی۔ (تفسیر فصل الخطاب از مولانا علی نقی اعلیٰ اللہ مقصد)
 آیت ۱۲۵: خدا کا کعبہ کو اپنا گھر" فرمانا یا اپنی طرف نسبت دینا اظہارِ شرف اور فضیلت کے بیان کرنے کے لیے ہے
 جیسے - حضرت آدمؑ کے لیے ارشاد فرمایا: "فَإِذَا لَفِئَتْ فِيهِ مِن رُّوحِي"۔ پس جب میں اس میں اپنی روح چھو لوں"
 یا حضرت عیسیٰؑ کو روح اللہ" یعنی اللہ کی روح" فرمایا۔ ان تمام نسبتوں کا مقصد عظمت اور فضیلت کو بیان کرنا ہے۔ یہاں
 جسمیت کا تصور دور دور تک نہیں ہوتا۔

وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا
بَلَدًا آمِنًا وَارْتُقِ أَهْلَهُ مِنَ
الشَّمَرَاتِ مَنْ آمَنَ مِنْهُمْ يَا اللَّهُ
وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ط قَالَ وَمَنْ كَفَرَ
فَأَمْتَعَهُ قَلِيلًا ثُمَّ اضْطَرُّكَ إِلَى
عَذَابِ النَّارِ ط وَيَسُّ الْمَصِيرُ ۝

(۱۲۶) اور (وہ وقت بھی یاد کرو کہ) جب ابراہیم نے دعاء
کی: "اے میرے پالنے والے! اس شہر (مکہ) کو اس
کا شہر بنا لے۔ اور اس رہنے والوں میں سے جو خدا
اور یومِ آخرت کو مانیں، انہیں (قسم کے پھیلوں کی
روزی عطا فرما۔ (اللہ نے) فرمایا: "جو (مجھے اولادِ آخرت کی
نمائے گا، میں تو اسے بھی کچھ فائدہ دوں گا، پھر اسے
"زبردستی عذابِ جہنم کی طرف گھسیٹوں گا" اور وہ تو بدترین
ٹھکانا ہے۔"

وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ
الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ ط رَبَّنَا تَقَبَّلْ
مِنَّا ط إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ۝

(۱۲۷) اور (یاد کرو وہ وقت) جب ابراہیم و اسماعیل اس گھر
(مکہ) کی بنیادیں اٹھا رہے تھے (اور یہ دعاء بھی کر رہے
تھے کہ) "اے ہمارے پالنے والے! ہم سے (بیخودت)
قبول فرما لے۔ بیشک تو (سب کی) سُننے والا (اور سب
کچھ) جاننے والا ہے۔"

آیت ۱۲۷: جناب رسالت مآب نے ارشاد فرمایا: "ابتداءً خلقت سے تم احترام کی جگہ رہا ہے" دوسری حدیث میں ہے

"ابراہیم نے مکہ کو حرم بنایا اور ہم نے مدینے کو حرم بنایا ہے۔" (تفسیر انوار البیت جلد ۲ ص ۲۷۰)

آیت ۱۲۷: امیر المؤمنین حضرت علی علیہ السلام سے منقول ہے کہ "آسمان سے پہلی چیز جو نازل ہوئی وہ یہی بیت اللہ ہے جو مکہ میں رکھا
گیا اور یہ یا قوتِ سرخ کا تھا۔ جب نوح کی قوم نے فسق و فجور کیا تو اسے اٹھایا گیا۔ اور حضرت ابراہیم نے اسی کی بنیادوں پر تعمیر نو کا
کام شروع کر دیا۔" * "کہیے کہ قدامت کو غیروں نے بھی تسلیم کیا ہے۔" یہ وہ معبر ہے جس کی قدامت عہدِ تاریخ سے پہلے کی ہے۔ "عمرانہ قرآنم" *
* حضرت ابراہیم کی دعاء کہ مالک تو اپنے فضلِ بکرم اس حیرت انگیز قبولِ نزلے سے بھی بالخی احساسِ مومن کے عمل کو مزاجِ قبول تک پہنچا دیا کرتا ہے۔ "ذم مقص"
(مل تفسیر انوار البیت ج ۲ ص ۱۶۸)

(از فصل الخطاب)

سَرَابْنَا وَاجْعَلْنَا مُسْلِمِينَ لَكَ وَوَيْنَ (۱۲۸) لے ہمارے پالنہار! ہم دونوں کو اپنا "مسلم"
 ذَرِيَّتِنَا أُمَّةً مُّسْلِمَةً لَّكَ وَأَرْسِلْنَا
 مَنَا سَيِّدًا وَتُبَّ عَلَيْنَا إِنْكَ أَنْتَ
 التَّوَابُ الرَّحِيمُ ۝
 (مطیع و فرماں بردار) بناے۔ اور ہماری اولاد میں سے بھی
 ایک ایسی قوم کو اٹھا (سید کر) جو تیری مسلم (فرماں بردار)
 ہو۔ اور ہمیں اپنی اطاعت کے طریقے (آنکھوں سے) دکھائے۔
 اور ہماری طرف خصوصی توجہ منبزل فرما۔ یقیناً تو بڑا توجہ فرماتے
 والا مہربان ہے۔

سَرَابْنَا وَابْعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا مِنْهُمْ (۱۲۹) لے ہماری پرورش کرنے والے! اور ان میں سے خود انہیں
 يَسْأَلُوا عَلَيْهِمْ أَتَيْتِكَ وَيُعَلِّمُهُمُ
 الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ
 إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ۝
 میں کا ایک ایسا رسول بھیجنا جو انہیں تیری آیتیں پڑھ
 (پڑھے) کر سناے، ان کو کتاب و حکمت کی تعلیم دے اور
 ان کے اخلاق کو بھی درست کر کے ان کی زندگیاں سنوار دے
 بیشک تو زبردست اقتدار والا، بڑا ہی حکمت والا ہے۔

آیت ۱۲۸: "مُسْلِمًا" کے معنی "سراطاعت سے جھکا دینے والا" اور "مَنَا سَيِّدًا" کے معنی "تمام عبادت کے طریقے"
 اور "توبہ" کے معنی "خدا کی طرف توجہ کرنا" کیونکہ گناہ بھی خدا ہی کی توجہ سے معاف ہوتا ہے اس لیے گناہ کی معافی
 مانگنے کو بھی توبہ کہتے ہیں۔ لیکن جب کوئی بے گناہ توبہ کرتا ہے تو اس کا مطلب خاص توجہ، اخلاص، عبادت، رحمت، خصوصی اور
 توجہ کی زیادتی کے ہوتے ہیں۔ اور حضرت ابراہیمؑ کی توجہ کے یہی معنی ہیں۔ (فصل الخطاب)

آیت ۱۲۹: "رَبَّنَا وَابْعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا" اس سے مراد حضرت محمد مصطفیٰؐ ہیں کیونکہ دعاء مانگنے والے حضرت ابراہیمؑ و حضرت
 اسماعیلؑ کی اولاد سے سوائے آنحضرتؐ کے اور کوئی نبی ہوا ہی نہیں اور حضورؐ کا ارشاد بھی ہے کہ میں ابراہیمؑ کی دعا اور عیسیٰؑ کی بشارت کا
 مصداق ہوں۔ (تفسیر انوار الجنات جلد ۱ ص ۱۴۸)

• محققین نے نتیجہ نکالا ہے کہ (۱) نبیؐ (ومعاذ اللہ) صرف ڈاکیہ نہیں ہوتا بلکہ مبلغ، معلم، معلم، معظّم، حکمت و دانائی کا انتہا پر
 رہنے والے اعظم، مصلح، عظیم ہوتا ہے۔ (۲) نیز ہر اہل حق کے لیے کتاب کافی نہیں ہوتی۔ (معلم کتاب کا ہونا ضروری ہے)

وَمَنْ يَرْغَبْ عَنْ مِلَّةِ إِبْرَاهِيمَ
إِلَّا مَنْ سَفِهَ نَفْسَهُ ۗ وَلَقَدِ
اصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا ۗ وَإِنَّهُ فِي
الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ ۝

(۱۳۰) اب کون ہوگا جو ابراہیم کے طریقے سے نفرت
کرے؟ سوا اُس کے جس نے خود کو بیوقوف
بنا رکھا ہو۔ (ابراہیم تو وہ شخص ہیں) جنہیں ہم نے
دنیا میں اپنے کام کے لیے چُن لیا تھا اور آخرت میں
تو ان کا شمار صالحین (نیک لوگوں) میں ہوگا۔

إِذْ قَالَ لَهُ رَبُّهُ أَسْلِمْتُ
لِرَبِّ الْعَالَمِينَ ۝

(۱۳۱) ابراہیم کی فرماں برداری کا یہ حال تھا کہ جب ان
کے پروردگار نے ان سے کہا: "مسلم" ہو کر جھکا دو
تو انھوں نے فوراً عرض کیا: "میں نے مسلم ہو کر اپنا
سر تمام جہانوں کے مالک کے لیے جھکا دیا۔"

وَوَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ
وَيَعْقُوبُ ۗ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَى
لَكُمْ الدِّينَ فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا
وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ ۝

(۱۳۲) اور ابراہیم نے اپنے بیٹوں کو بھی اسی طریقے پر چلنے
کی ہدایت کی تھی اور اسی بات کی وصیت یعقوب
بھی اپنی اولاد کو کر گئے تھے کہ اے میرے بیٹو! بیشک
اللہ نے تمہارے لیے یہی دین (اسلام) پسند فرمایا ہے۔

اس لیے مرنے دم تک "مسلم" (خدا کے فرماں بردار) رہنا۔

آیت ۱۳۰: (وَمَنْ يَرْغَبْ) اس آیت میں ملت ابراہیم کی پیروی کی دعوت عامہ ہے کیونکہ اس ملت میں نفوس انسان کا ایسا
مکمل طریقہ ہے کہ جس سے اعراض کرنا کسی صاحب عقل نسیم کے لیے جائز نہیں ہے۔ اس مقام پر بنی اسرائیل کو بالخصوص متوجہ کیا گیا ہے
کہ اپنے باپ کی ملت کو چھوڑ کر کس طرف جلتے ہو حالانکہ وہ مصطفیٰ (اللہ کے منتخب) اور صالحین میں بھی ان کا شمار ہے۔ اسی طرح سرکارِ دو عالم
جناب رسالت مآب کی طرف خطاب کا رخ مؤخر کر اللہ نے تاقیامت مسلمانوں کو بھی پیغام ہدایت دیا ہے کہ خبردار ملت ابراہیم کو نہ
چھوڑ دینا۔ "سَفِهَ نَفْسَهُ" یعنی ملت ابراہیم سے اعراض کرنے والے سوا بے بیوقوفوں اور اپنے نفوس کو ہلاک کر نیا لوگوں
اور کون ہو سکتا ہے۔ جبکہ ابراہیم اور یعقوب اپنے بیٹوں 'ذریعہ' کو اس کی وصیت بھی فرما رہے ہیں کہ اس دین کو موت تک نہ چھوڑنا۔
(تفسیر انوار المعرف ج ۲ صفحہ ۱۹۱ - مختص)

أَمْ كُنْتُمْ شُهَدَاءَ إِذْ حَضَرَ يَعْقُوبَ الْمَوْتَ إِذْ قَالَ لِبَنِيهِ مَا تَعْبُدُونَ مِنْ بَعْدِي قَالُوا نَعْبُدُ إِلَهَكَ وَإِلَهَ آبَائِكَ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ إِلَهِمَا وَاحِدًا وَالْحُنُوفَ لَهُ مُسْلِمُونَ ۝

(۱۳۳) کیا تم لوگ اُس وقت موجود تھے کہ جب یعقوب برتو کا وقت تھا، جب انھوں نے اپنے بیٹوں سے پوچھا کہ تم میرے بعد کس کی عبادت کرو گے؟ انھوں نے جواب دیا، ہم اسی خدا کی عبادت کریں گے جو آپ کا معبود ہے اور آپ کے باپ، دادا، ابراہیم، اسمعیل اور اسحاق کا بھی معبود اہل اور یکتا ہے اور ہم اسی کے مسلم (الطاعت گزار) ہیں۔

تِلْكَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَرَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ ۝

(۱۳۴) یہ کچھ (عظیم) لوگ تھے جو گذر گئے۔ انھوں نے جو کمایا (عمل کیا) وہ ان کے لیے ہے، اور تم جو کچھ کماد گے وہ تمہارے لیے ہوگا۔ اور تم سے یہ نہ پوچھا جائے گا کہ وہ کیا کچھ کیا کرتے تھے؟

آیت ۱۳۳: "إِلَهَ آبَائِكَ" جب حضرت یعقوب نے اپنی اولاد کو جمع کر کے دریافت فرمایا تھا کہ کس کی عبادت کرو گے بعد میرے؟ تو انھوں نے عرض کیا تھا کہ آپ کے معبود کی اور آپ کے آباء، ابراہیم، اسمعیل اور اسحاق کے معبود کی۔ یہاں لفظ آباء سے مراد باپ، دادا اور چچا لیے گئے ہیں۔ کیونکہ حضرت ابراہیم حضرت یعقوب کے دادا تھے اور حضرت اسمعیل ان کے چچا تھے اور حضرت اسحاق ان کے والد تھے۔ پس قرآن کی اس اصطلاح سے معلوم ہوا کہ باپ (آب) کی لفظ دادا، چچا اور باپ، ہر ایک کے لیے استعمال کی جاسکتی ہے۔ لہذا مذہبِ امامیہ کا اعتقاد ہے کہ نبی و امام کے والدین کا فرزند نہیں ہو سکتے پس جن مقامات پر حضرت ابراہیم کا آب "آذر بتلایا گیا ہے جو مشرک اور بت پرست تھا، اُس سے چچا مراد ہے اور آذر حضرت ابراہیم کا نسب میں چچا تھا، ان کے والد کا نام "تارخ" تھا۔ (تفسیر انوار المنجف جلد ۲ صفحہ ۱۸)

آیت ۱۳۴: "تِلْكَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ" اس آیت میں ان لوگوں کے عقیدے کی تردید ہے، جو اپنے باپ، دادا کے کارناموں پر فخر کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ان کا عمل ہمارے جتنوں کے لیے کافی ہے۔ ہر انسان اپنے اعمال کا خود ذمے دار ہے۔ اور نصیبیوں میں سے کہ آنحضرت نے فرمایا: "ایسا نہ ہو کہ بروز مشرقاتی لوگ اپنے اعمال کو ساتھ لائیں اور تم اپنے انساب کا سہارا لے لو۔" (مجموع انوار المنجف ص ۱۸)

وَقَالُوا كُونُوا هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ (۱۳۵) اور وہ (یہودی اور نصرانی) کہتے ہیں کہ: یہودی یا نصرانی ہو جاؤ تو سیدھے راستے پر آ جاؤ گے۔ "اُن سے کہہ دیجیے۔ نہیں، بلکہ ابراہیمؑ کا سیدھا سچا راستہ۔ اور (ابراہیمؑ) شرک کرنے والوں میں سے نہ تھے۔

قُولُوا آمَنَّا بِاللَّهِ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْنَا (۱۳۶) کہہ دو کہ ہم تو ایمان لائے ہیں اللہ پر اور اس پر جو ہمارے اوپر نازل کیا گیا ہے، اور اس پر جو ابراہیمؑ، اسماعیلؑ، اسماعقؑ، یعقوبؑ اور اسباط پر اتارا گیا تھا، اور جو موسیٰ اور عیسیٰ کو دیا گیا تھا، اور جو دوسرے انبیاء کو ان کے پروردگار کی طرف سے دیا گیا تھا۔ ہم تو ان سب کے درمیان کوئی تفریق ہی نہیں کرتے۔ اور ہم تو اللہ کے "مسلم" (یعنی) اطاعت گزار، تابع فرمان) ہیں۔

گذشتہ صفحے سے آیت ۱۳۴: متفقین نے نتائج اخذ کیے ہیں کہ (۱) بزرگانِ دین سے من تعلق جو غیر اتہانہ کے ہو سکتا ہے (۲) انسان اچھے بڑے اعمال کا خود تے دار ہے۔ دونوں عمل انسان انجام دیتا ہے خدا نہیں۔ (۳) انسان کی اصل کائنات کی طرف سے ہے، مال و دولت، اولاد یا نام و نمود نہیں۔

آیت ۱۳۵: حضرت امام جعفر صادقؑ سے روایت ہے کہ: "حنیف" میں طہارت بھی ہے اور ذمہ باتیں بھی ہیں پانچ سر سے متعلق ہیں۔ (۱) لبیں کترانا۔ (۲) داڑھی نہ منڈوانا (۳) بال کترانا۔ (۴) مسواک کرنا۔ (۵) خیال کرنا۔ اور باقی پانچ جسم متعلق ہیں یہ ہیں۔ (۱) تام جہم کے بال صاف کرنا (۲) حنہ کرنا۔ (۳) ناخن کٹوانا (۴) غسل جنابت کرنا (۵) پانی سے استنجا کرنا۔

حنیف کے معنی: (۱) جو شخص گمراہی سے منہ پھیر کر ہدایت کی طرف توجہ کرے۔ (۲) سیدھا راستہ (۳) اسلام کی طرف پوری پوری توجہ۔ (۴) یکسوئی

فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا ۗ وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ ۖ فَسَيَكْفِيكُمْ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ۝

اب اگر وہ اسی طرح ایمان لے آئیں جیسے تم ایمان لائے ہو، تو وہ بھی ہدایت پا جائیں گے۔ اور اگر وہ اس (راستے) سے منہ پھیر لیں تو لازمی طور پر وہی پھوٹ ڈالنے والے، ہٹ دھرمی میں پڑے ہوئے ہیں۔ اس صورت میں اللہ ان کے مقابلے میں تمہاری مدد کے لیے کافی ہے۔ اور وہ تو بڑا سننے والا، سب کچھ جاننے والا ہے۔

صِبْغَةَ اللَّهِ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ صِبْغَةً ۖ وَنَحْنُ لَهُ عَبِيدٌ ۝ (۱۳۸) (غرض) ہم تو اللہ کے رنگ پر ہیں اور اللہ سے اچھا کس کا رنگ ہوگا؟ اور ہم تو اسی کی بندگی کرنے والے اطاعت گزار ہیں۔

قُلْ أَسْحَابُ جَوْنَنَا فِي اللَّهِ وَهُوَ رَبُّنَا وَسَرُّكُمْ ۖ وَلَنَأَعْمَلُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ ۖ وَنَحْنُ لَهُ مُخْلِصُونَ ۝ (۱۳۹) کہہ دیجیے کہ کیا تم ہم سے اللہ کے بارے میں جھگڑتے ہو؟ حالانکہ وہی تو ہمارا بھی پالنے والا ہے اور تمہارا بھی پالنے والا ہے ہمارے لیے ہمارے اعمال ہیں اور تمہارے لیے تمہارے اعمال ہیں۔ بیشک ہم تو اُس کی خالص بندگی کرنے والے ہیں۔

آیت ۱۳۸: عیسائی اپنے بچے کو تسمہ دینے ہی جو غسل ہوتا، زرد رنگ کے پانی سے۔ اگر اس غسل کے بعد بچہ مر جائے تو عیسائیوں کے جہنستان میں فوج نہیں کرتے کیونکہ وہ عیسائی نہیں سمجھا جاتا۔ مگر اسلام کیونکہ دینِ فطرت ہے اس لیے ہر توجہ ہمارے نزدیک مسلمان پیدا ہوتا ہے کیونکہ یہ خدا کا دیا ہوا رنگ ہے۔ جبریل رنگ کا اثر رکھی ہوئی چیز ہے ظاہر ہوتا ہے اس طرح محمدؐ و آلِ محمدؐ کی محبت کا رنگ نسبت کرنے والوں کے طرزِ عمل سے ظاہر ہوتا ہے۔ (صافی و جلالی)

* مطلب یہ ہے کہ عیسائیوں کی طرح کسی خاص مصنوعی رنگ میں رنگا جانا کوئی دین کی ضرورت نہیں ہے۔ کسی مصنوعی رنگ کی ضرورت نہیں۔ رنگ کے معنی اثرات ہیں۔ یعنی اللہ کے اسنے کے بعد جو اثرات فکر و عمل پر مرتب ہوتے ہیں وہی اللہ کا رنگ ہے۔ جو مکارمِ اخلاق یعنی کردار کی بندگی کی شکل میں ظاہر ہوتا ہے۔

آیت ۱۳۹: نَحْنُ لَهُ مُخْلِصُونَ: حضرت امام جعفر صادقؑ نے فرمایا کہ: بخالص عمل وہ جسے جسے دوسری تکلیف مطلوب ہو بلکہ صرف اللہ کی رضا مندی ہی مقصود و خاطر ہو۔ (تفسیر روافی، ص ۱۲۷)

(پھر) کیا تم یہ کہتے ہو کہ ابراہیم، اسمعیل، اسحاق، یعقوب اور اسباط (اولاد یعقوب) یہودی یا عیسائی تھے؟ کہہ دیجیے کہ تم زیادہ جانتے ہو یا اللہ؟ اُس شخص سے بڑا ظالم اور کون ہوگا جس کے ذمے اللہ کی طرف سے ایک گواہی ہو اور وہ اُسے چھپائے؟ جبکہ اللہ تمہارے اعمال سے غافل نہیں ہے۔

أَمْ تَقُولُونَ إِنَّ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطَ كَانُوا هُودًا أَوْ نَصَارَى ط قُلْ ءَأَنْتُمْ أَعْلَمُ أَمِ اللّٰهُ ؕ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ كَتَمَ شَهَادَةً عِنْدَهُ مِنَ اللّٰهِ وَمَا اللّٰهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ ۝

وہ کچھ لوگ تھے جو گند چکے، اُن کے لیے وہ ہے جو انہوں نے کیا اور تمہارے لیے وہ ہے جو تم کرو گے تم سے اُن کے اعمال کے بارے میں کوئی سوال ہی نہیں کیا جائے گا۔ (لہذا)

تِلْكَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ ۗ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَلكُمْ مَّا كَسَبْتُمْ ۗ وَلَا تَسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ ۝

لے (اُن کے بارے میں جھگڑتے رہنے سے کیا حاصل؟ تم اپنی فکر کرو اور اللہ کی گواہی دے کر اُس کی بندگی کی زندگی اختیار کرو۔ تم صرف اُن کی اولاد ہونے کی بنا پر نجات نہیں پاسکتے۔)

آیت ۱۳۰: "سَبِط" کی جگہ "اَسْبَاط" ہے۔ اس کے معنی پھیلاؤ کے ہوتے ہیں۔ لمبے بالوں کو "سَبِط" کہتے ہیں۔ سخی اسی کو "سَبِط الكفین" لمبے ہاتھوں والا کہتے ہیں۔ پوتے و نواسے کو بھی "سَبِط" کہتے ہیں۔ کیونکہ بیٹوں کے بیٹے ہونا اولاد کا پھیلاؤ ہے اس لیے "اَسْبَاط" کے معنی پوتوں و نواسوں کے ہوتے ہیں (القرآن المبین) (سَبِط۔ زیادہ تر نواسے کیلئے مخصوص ہے جس طرح "حَفِيدٌ" پوتے کے لیے مخصوص ہے۔) (المعجم)

آیت ۱۳۱: دوبارہ اس حقیقت کو بتایا گیا ہے کہ اسلامان کے کا ناموں پر فخر کرنا اور اُن کے کردار کی بلندی کی بیاہیوں پر خود کو بلند کرنے کی کوششیں کرنا بیکار ہے۔ تم کو تمہارے کا ناموں کے مطابق اُجرت ملے گا۔ بقول اقبال:

سہ تھے تو آبا، وہ تمہارے ہی، مگر تم کیا ہو؟ پو، ہاتھ پر ہاتھ دھرے منتظر مسرودا ہو

(بھلا اللہ پہلا پارہ میں ترجمہ منتظرانہ ختم ہوا)

