

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

خُلَاصَةُ التَّفَاسِيْرِ

قرآنِ مُبِیْنٍ مُتَرَجِّمٍ

۱۹ (19)

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

ناشر: پاکِ محرم ایجوکیشن سروسز

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

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

خُلَاصَةُ التَّفَاسِيْرِ

قرآن مبین

پارہ

۱۹

مختلف مکاتب فکر قدیم و جدید اہم تفاسیر کا خلاصہ
اور آسان اردو ترجمہ

از ڈاکٹر محمد حسن رضوی

پاک معرّم ایجوکیشن سرسٹ

ناشر: (۲۷۹- بریٹن روڈ - کراچی - فون: ۷۲۳۳۵۴۱)

السلامة على

سید محمد عظمت علی نوری

رئیس و جبرئیل آفیسر

(حکومت اوقاف سندھ) کراچی

تصدیق نامہ

میں نے ”پاک محرم ایجوکیشن“ کا شائع کردہ
انیسواں باب ”مقالہ دین“ حراً صرفاً بغور پڑھا
ہے۔ میں تصدیق کرتا ہوں کہ یہ اغلاط سے برآ ہے۔

فیض احمد شاہ سعیدی

16-9-2000

فہرست

صفحہ	عناوین	صفحہ	عناوین
۳۲۲۷	سراج اور بروج سے مراد	۳۱۸۹	حَجْرًا مَّحْجُورًا
۳۲۳۰	عباد الرحمن (خدا کے خالص بندوں)	۳۱۹۰	نیک اعمال کو تباہ کرنے والی چیزیں
۳۲۳۱	سبق	۳۱۹۱	مومن کی قبر میں جنت کا سماں ہوگا
۳۲۳۲	فضول خرچی (اسراف) کے معنی	"	اس آیت کا مفہوم
۳۲۳۷	توبہ کی اہمیت اور فوائد	۳۱۹۲	شان نزول آیت ۲۷
۳۲۴۱	آیت ۷، لغو اور زور کی تشریح	۳۱۹۵	آیت ۲۸ کے آخری لفظ قَلَّا تَاخِلُّوْا سے کون مراد ہیں
۳۲۴۲	ان تمام آیتوں کے حقیقی مدعا مخدوٰں کی نحو میں	۳۱۹۸	جناب امیر المومنین نے فرمایا (میں یہ وہ قرآن ہوں)
۳۲۴۵	صبر کی منزلت اللہ کے نزدیک	۳۲۰۰	کفار کا اعتراض اور اس کا جواب
۳۲۴۸	شرائطِ دماء	۳۲۰۱	جواب میں ارشاد فرمایا
۳۲۴۹	سورة الشعراء کی خصوصیات	"	قرآن کو ترتیل سے پڑھو
۳۲۵۱	حروفِ مقطعات کے بارے میں	۳۲۰۷	اصحابِ رس کے بارے میں
۳۲۵۳	آنحضرتؐ کو تسلی دی جا رہی ہے	۳۲۱۰	خواہشاتِ نفس کے بیماری
۳۲۵۵	تکذیب کے درجات - حاصلِ مطلب	"	نفس پرستی کا انجام
۳۲۵۹	صاحبانِ فکر کے لیے خدا کی نشانیاں	۳۲۱۲	جانوروں سے بدترین کون ہیں
۳۲۷۸	جادوگر دوزخی ہے	۳۲۱۳	عمومی نعتوں کی یاد دہانی
۳۲۸۰	دینِ اسلام کے بعض حرام ایسے ہی ہوتے ہیں	۳۲۱۴	ظاہری معنی اور باطنی معنی
۳۲۸۱	دنیا پرست علماء کا سب سے بڑا انجام	۳۲۱۵	اس آیت کے تین رخ ہیں
۳۲۸۲	حضرت موسیٰؑ اور جادوگوں کا تقہ	۳۲۱۹	مرج البحرین
۳۲۸۵	فرعون کی ہٹ دھرمی	۳۲۲۰	نسب اور صحر سے مراد آیت ۵۴
۳۲۸۸	اعتراٹِ گناہ اور امیرِ دانش	۳۲۲۲	غسلِ فہمی
		۳۲۲۳	حاصلِ مطلب آیت ۷۵ - سوال

ب

صفحہ	عناوین	صفحہ	عناوین
۲۲۶۴	حضرت صالح کی اونٹنی	۲۲۹۰	بنی اسرائیل کا سفر سے نکلنا
۲۲۶۵	شقی ترین دو آدمی تھے	۲۲۹۱	زعمون اور اوس کے لشکر کی فرقاتی
۲۲۶۷	روتے زمین پر پانی کا پہلا چشمہ	۲۲۹۳	سند کا پانی پہاڑ بن گیا
۲۲۶۹	قوم لوط کا قصہ	۲۲۹۸	حضرت ابراہیم کی تبلیغات
۲۲۵۵	" " پر عذاب کا ذکر	۲۳۰۳	" " دعائیں
۲۲۵۷	اصحاب ایکہ کا ذکر	۲۳۰۴	سوال و جواب - علم و حکمت ہون کی گشدہ چیز ہے
۲۲۵۹	ناپ تول اور سین دین میں بے ایمانی کی سزا	۲۳۰۵	حضرت ابراہیم کی دعا کے حقیقی مصداق حضرت محمدؐ اور حضرت علیؑ ہیں
۲۲۶۰	آج کے دور میں بھی یہی ہو رہا ہے	۲۳۰۶	جنت اور دوزخ کے گھروں کی وراثت
۲۲۶۳	اسباق، نتائج اور تعلیمات	۲۳۰۷	اہل سنت کے بعض مفسرین نے لکھا
۲۲۶۴	خدا کی زبردست طاقت اور رحمت کا ذکر	۲۳۰۹	قلب سلیم کی تشریح
۲۲۶۵	خدا نے کسی کو رسول یا نبی نہیں بنا کر بھیجا مگر رسالت	۲۳۱۱	لوگوں کے دل صحرائی جانوروں کی طرح ہوتے ہیں
۲۲۷۰	حضرت محمدؐ اور ولایت حضرت علیؑ کے ساتھ	۲۳۱۶	ایک نبی کو جھٹانا اتنا ہمایا کو جھٹلانا ہے
۲۲۷۰	ہٹ دھری کی انتہا	۲۳۲۲	ذہنیت کی پستی
"	غیر عربیوں کی فضیلت	۲۳۲۳	اللہ کے ہاں ایمان کی قدر ہے، پیشوں یا دولت کی نہیں
۲۳۷۱	تعصب کی ذمت	۲۳۲۷	حضرت نوحؑ کے واقعہ میں نشانیاں ہیں
۲۳۷۲	حدیثِ قدسی	۲۳۲۹	قوم عاد کی خصوصیات
۲۳۷۷	مشکوں کا قرآن کے بارے میں نظریہ	۲۳۳۰	اونچی اونچی اور غیر ضروری عمارت بنانے کی ذمت
۲۳۷۸	قریبی رشتہ داروں کو ڈرائیے۔	۲۳۳۲	غصہ دیرانگی ہے
۲۳۷۹	دعوتِ ذوالعشرہ	۲۳۳۳	حضرت ہود کی قوم کو بھیانک انجام سے ڈرایا جا رہا ہے
۲۳۸۱	تواضع اور انکساری کا حکم اور مثال	۲۳۳۶	خدا کی نشانیاں
۲۳۸۳	سجدہ کرنے والوں میں آپ کی نعل و حرکت کی	۲۳۳۸	قوم ثمود کے حالات
	تشریح اور باطنی تفسیر	۲۳۳۹	کل کا تقابل آج سے
۲۳۸۵	شیاطین کس پر نازل ہوتے ہیں	۲۳۴۲	فساد فی الارض کی تشریح
۲۳۸۶	رسولِ خداؐ پر الزامات		

صفحہ	عناوین	صفحہ	عناوین
۳۲۱۹	ہد ہد تے خط لیکر ملکہ بلقیس تک کس طرح پہنچایا	۳۲۸۸	بُرے شعراء کی تین علامتیں
۳۲۲۰	ملکہ سبا بلقیس کا اپنے مشیروں سے مشورہ	۳۲۸۹	اچھے شعراء کی تعریف بزبان رسالتؐ
۳۲۲۲	حکومتوں کے لیے صائب مشورہ	۳۲۹۱	ذکرِ کثیر سے مراد تسبیحِ فاطمہؑ زہراؑ ہے
۳۲۲۳	ملکہ بلقیس کے تحفے اور حضرت سلیمانؑ کے فیصلے	۳۲۹۲	ظالموں کو عنقریب ہوجائے گا
۳۲۲۶	حضرت سلیمانؑ نے تختِ بلقیس لانے کا حکم دیا	۳۲۹۳	سورة النمل کی خصوصیات
۳۲۳۰	حضرت آصفؓ بن برخیا کی کرامت	۳۲۹۴	سورة النمل
"	یہ علمِ اسمِ اعظم کا اعجاز تھا	۳۲۹۵	کتابِ مبین کی وضاحت
۳۲۳۲	ملکہ بلقیس کی آزمائش - تختِ بلقیس کی آمد	۳۲۹۷	اعتدال کا فلسفہ بزبان امیر المومنینؑ
۳۲۳۳	اللہ کے بندوں کا معجزہ بھی دیکھیے	۳۲۹۸	قرآن کس کی ہدایت کرتا ہے ؟
۳۲۳۵	ملکہ بلقیس کی شیشے کے محل میں آمد	۳۲۹۹	یہ آیت دو غلط تصورات کو رد کرتی ہے
۳۲۳۶	حق بات کرو ہی لگتی ہے	۳۳۰۱	حضرت موسیٰؑ کی شادی کے بعد مدین سے روانگی
۳۲۳۹	حضرت صالحؑ اور ان کی قوم کا قصہ	۳۳۰۴	حضرت سلیمانؑ کا ذکر
۳۲۴۱	ظلم سے بستیاں تباہ ہوجاتی ہیں	۳۳۰۸	وراثتہ الانبیاء کا مسئلہ
۳۲۴۲	سب سے بڑی بے حیاء قوم	۳۳۱۰	نیازِ فقہی کی غلط فہمی اور اس کا ازالہ
۳۲۴۴	خداوندِ عالم کے منتخب بندے ؟	۳۳۱۲	اعلیٰ درجے کے نیک بندے
۳۲۴۵	تَمَّتْ كَلِمَاتُكَ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا	۳۳۱۳	ہد ہد کا قصہ
۳۲۴۵	حمد و درود	۳۲۱۹	ہد ہد کے قول کی تصدیق - مکتوبِ حضرت سلیمانؑ

۲ جولائی سنہ ۲۰۲۰ء / ۲۸ ربیع الاول ۱۴۴۱ھ کی شب
کاتب جعفر زبیر

وَقَالَ الَّذِينَ يَارَهُ ۱۹

وَقَالَ الَّذِينَ (۲۱) اور جو لوگ ہم سے ملنے کی
 لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا لَوْلَا
 كَوْنِي أُمِيدًا خَوِثَ نَهَيْتُمْ رَكْعَتَهُ، وَه
 كَبْتُمْ هِيَ: "کیوں نہ ہم پر فرشتے اُتارے
 اُنزِلْ عَلَيْنَا الْمَلِيكَةُ
 گئے؟ یا پھر ہم اپنے پالنے والے
 أَوْ تَرَى رَبَّنَا لَقَدْ اسْتَكْبَرُوا
 مالک ہی کو (اپنی آنکھوں سے) دیکھ لیتے۔
 فِي أَنْفُسِهِمْ وَعَتَوْعُوا
 حَقِيقَةً انْهَوْنِ لِنِ اِنِّ دِلِّ مِیْ خُوْدِ
 كِبْرًا ۲۱
 بہت بڑی چیز سمجھ رکھا ہے (اسی لیے) وہ اپنی سرکشی میں حد سے گزر گئے۔

* کافروں کا یہ کہنا کہ: "کیوں نہ ہم پر فرشتے اُتارے گئے؟"

یہ جملہ تیار رہا ہے کہ کافر اس قدر متکبر تھے کہ اپنے جیسے انسان کے سامنے سر جھکانا
 گوارا نہ کرتے تھے۔ اسی لیے اس آیت میں یہ بات بتلائی گئی ہے کہ "انہوں نے اپنے دل میں خود کو
 بہت بڑی چیز سمجھ رکھا تھا۔ اس طرح ان کی اصل خرابی تکبر کو قرار دیا ہے۔ یہی تکبر شیطان
 ابدا ان کافروں کی سرکشی کا اصل سبب تھا۔"

* (تعالوی)

* محققین نے نتیجہ نکالا کہ: "تمام نیکیوں کا سرچشمہ آخرت کو دل سے ماننا ہے اور ساری

برائیوں کا سرچشمہ آخرت میں خدا سے ملاقات، حساب کتاب کا انکار ہے۔ یہی انکار ساری ذلت داروں سے فرار ثابت ہوتا ہے۔

آج کے دور میں بھی بہت سے ایسے دہریے ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ جب تک ہم خدا کو اپنی چربی کی آنکھوں سے نہ دیکھ لیں، اور روح کو آپریشن کر کے نہ اپنے چپٹے سے کپڑے میں، اُس وقت تک ہم مانتے والے نہیں۔

اصل میں جو لوگ شناخت کا معیار صرف اور صرف تجربے کو مانتے ہیں حقیقتاً مادہ پرست ہیں۔ جبکہ یہ پوری کائنات میں مادے کا حصہ بہت کم ہے۔ اسی اگلی آیت میں ارشاد فرمایا گیا ہے کہ ”یہ جو لوگ فرشتوں کو دیکھنے کا مطالبہ کر رہے ہیں، وہ ضرور فرشتوں کو دیکھ لیں گے“ مگر اُس دن عقل کا امتحان ختم ہو چکا ہوگا، پھر انہیں کوئی خوشی نہ ہوگی۔ کیوں کہ وہ عمل کا نہیں جزار و سزا کا دن ہوگا۔ اور اُن کو اُن کی بے ایمانیوں کی سزا ملنی شروع ہو جائے گی۔ یہاں پر ”لا“ کا لفظ نفی کے لیے استعمال ہوا ہے۔ یعنی: ”اُس دن مجرموں کے لیے کوئی خوشی نہ ہوگی۔“

*** (تفسیر نمونہ)

* ”وَقَالَ الَّذِينَ“ یعنی کافر و مشرک لوگ جو قیامت پر ایمان نہیں رکھتے وہ کہتے ہیں کہ ہم پر فرشتوں کو کیوں نہیں نازل کیا گیا یا ہم خود اپنے پالنے والے کو اپنی آنکھوں سے کیوں نہیں دیکھتے؟ تاکہ وہ فرشتے ہیں بتائیں کہ آپ سچے رسول ہیں۔ اگلی آیت میں بتایا گیا ہے کہ:

حالانکہ روزِ محشر وہ فرشتوں کو دیکھیں گے لیکن اُس وقت فرشتے اُن کو خوشخبری نہیں سنائیں گے، بلکہ کہیں گے ”جاؤ تم پر جنت حرام ہے۔“

*** (تفسیر انوار التبعث)

یَوْمَ یَرَوْنَ الْمَلَائِكَةَ (۲۲) اب جس دن وہ فرشتوں کو اپنی
 لَا بُشْرَىٰ یَوْمَئِذٍ لِلْمُجْرِمِینَ آنکھوں سے دیکھ لیں گے، تو اُس
 وَ یَقُولُونَ حِجْرًا مَّحْجُورًا ﴿۲۳﴾ دن اُن مجرموں کے لیے کوئی خوشی
 کی خبر نہ ہوگی، وہ چیخ اٹھیں گے: "خدا کی پناہ! یہ تو مکمل محرومی
 ہی محرومی اور ناکامی ہی ناکامی رہی۔" (یا، وہ کہیں گے۔ "کاش ہمارے
 اور ان عذاب کے فرشتوں کے درمیان) کوئی رکاوٹ ہی ہو جاتی۔"

"حِجْرًا مَّحْجُورًا" یعنی: "کوئی رکاوٹ ہو جاتی"

اصل میں یہ عربی مجاورہ ہے۔ عرب میں کوئی اگر کسی جگہ اپنے دشمن کو دیکھ لیتا اور اُسے
 ڈرہوتا کہ یہ مجھے قتل کر دے گا تو وہ کہتا تھا "حِجْرًا مَّحْجُورًا" یعنی: ہم پر ایک دوسرے
 کے قتل میں رکاوٹ ہے۔ یعنی ہم دونوں کو ایک دوسرے کا قتل کرنا ممنوع ہے۔ عام طور سے
 اُن مہینوں میں یہ الفاظ عرب استعمال کرتے تھے جن میں قتال و جدال ممنوع ہے۔ اسی طرح
 وہاں فرشتے اُن لوگوں سے کہیں گے جو دنیا میں تکبر کرتے تھے کہ تم پر جنت کا داخلہ قطعاً ممنوع
 ہے۔ یا۔ یہی فقرہ کافر لوگ فرشتوں کے سامنے کہیں گے کہ ہمیں دوزخ سے دور رکھا جائے۔
 لیکن وہاں اس جملے کا کوئی اثر نہ ہوگا۔ کیوں کہ ایمان نہ ہونے کی وجہ سے اور تکبر ہونے کی وجہ سے
 ان کی تمام نیکیاں وہاں برباد ہو چکی ہوں گی۔ (تفسیر الزوار النجف)

* یہ بات قیامت کے دن ہوگی جہاں فرشتے نظر آئیں گے۔ خدا کے دیکھنے کا ذکر نہیں۔
 * معقین نے نتیجہ نکالا کہ: قیامت کے دن خدا کو دیکھنے کا تصور غلط ہے کیونکہ یہاں خدا کے دیکھنے کی بات نہیں
 (فصل الخطاب) →

وَقَدْ مَنَّا لِي مَا عَمِلُوا (۲۳) اور جب ہم اُن کے اعمال کی
 مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً طوف تو جبر کریں گے، تو جو کچھ بھی اُن ما
 مَنشُورًا ﴿۲۳﴾ کیا دھرا ہوگا، ہم اُس کو بالکل
 بے حقیقت گردوغبار بنا کر اڑا دیں گے۔

☆ خداوندِ عالم کا ارشاد فرماتا: ”ہم اُن کے اعمال کو ”ہبَاءُ“ یعنی غبار کے ذروں کی طرح
 بکھیر دیں گے۔“ ہبَاءُ غبار کے اُن ذروں کو کہتے ہیں جو صرف اُس وقت دکھائی دیتے ہیں جب
 سورج کی کرن بند کرے کے اندر کسی سوراخ سے آرہی ہو، اُس وقت غبار کے بہت چھوٹے چھوٹے ذرات
 اُس کرن کی روشنی میں تیرتے دکھائی دیتے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ کفار و مشرکین کے بظاہر اچھے اعمال خدا
 کے نزدیک انتہائی بے قیمت ہوں گے، گویا اُن کا کوئی وجود ہی نہیں ہوگا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ انسان
 کے عمل کی قیمت اُس کی نیت (اور عقیدے) پر ہوتی ہے۔ کیوں کہ کفار و مشرکین (برعقیدہ تھے، اور)
 نیکیاں صرف نمائشی یا دنیوی فائدے سمیٹنے کے لیے کرتے ہیں، اِس لیے خدا کے نزدیک اُن کی کوئی قیمت نہیں ہو سکتی۔
 عمل جس قدر خدا کی خوشی یا خدا سے اجر لینے کے لیے ہوگا اسی قدر خدا کے نزدیک قیمتی ہوگا۔ * (تفسیر نمونہ)

نیک اعمال کو تباہ کرنے والی چیزیں (۱) تکبر (۲) خود پسندی (۳) دکھاوا (۴) احسان

جانا۔ (تفسیر نمونہ) (۵) گناہ بھی نیکیوں کو برباد کر دیتے ہیں جیسا کہ جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا:
 ”شراب خور کے نیک اعمال چالیس دن تک خدا کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوں گے“ (المریث)
 ☆ حضرت امام محمد باقر علیہ السلام نے فرمایا کہ: ”روز قیامت ایک ایسے گروہ کو لایا جا گا جن کے سامنے روشنی چمک ہی ہوگی (وہ
 روشنی اُن نیک اعمال کی ہوگی) خداوندِ عالم اُس روشنی کو ذرات میں بدل جانے کا حکم دے گا۔ اور اس کی وجہ یہ ہوگی کہ: ”وہ لوگ
 ناز و نفوذ ادا کرتے تھے لیکن فعلِ حرام بھی انجام دیتے اور حضرت ام علی کی فضیلت کے صانِ منکر تھے۔“ (تفسیر علی ابن ابیہریم زین العابدین)

أَصْحَابُ الْجَنَّةِ يَوْمَئِذٍ (۲۴) أُسْدُنَ جَنَّةٍ وَاللَّيْلِ تَوْبَهُتْ هِيَ
 خَيْرٌ مُسْتَقَرًّا وَ أَحْسَنُ
 مَقِيلًا ﴿۲۴﴾
 اچھی ٹھہرنے اور عیش و آرام کرنے کی جگہ
 پائیں گے۔

”مُقِيل“ عربی میں اُس مکان کو کہتے ہیں جس میں آرام کرنے یا قیلولہ کرنے کے لیے جایا جاتا ہے۔
 (مفردات امام راغب)

مومن کی قبر میں جنت کا سماں ہوگا

ایرالمؤمنین حضرت امام علی ابن ابی طالب علیہ السلام
 سے روایت ہے کہ: ”مرنے کے بعد مومن کی قبر میں نکیرین جنت کی طرف ایک دروازہ کھول دیتے ہیں پھر اُس
 مومن سے کہتے ہیں کہ: ”اب نوجوانی کی گہری میٹھی نیند سو جاؤ، آرام و راحت کے ساتھ۔“

پھر آپ نے اسی آیت کی تلاوت فرمائی۔

(الکافی)

اس آیت کا مفہوم

قیامت کے دن یا مرنے کے بعد جنت کے مستحق لوگوں
 کے ساتھ مجسموں کا سا سلوک نہیں کیا جائے گا، وہ عزت کے ساتھ بٹھائے جائیں۔ محشر کے
 دن کی سخت گرمی کی دوپہر گزارنے کے لیے اُن کو آرام کی جگہ (Rest house) کا انتظام
 کیا جائے گا۔ سختیاں ساری جمروں کے لیے ہوں گی۔ جناب رسول خدا نے ارشاد فرمایا: ”قسم ہے اُس ذات
 کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے قیامت کا خوفناک ترین دن ایک مومن کے لیے بہت ہلکا ہوگا۔ اتنا
 ہلکا جتنا دنیا میں ایک فرض نماز پڑھنے کا عرصہ ہوتا ہے۔“ (مسند احمد بروایت سید خدری)

”مُسْتَقَرُّ“ کے معنی رہنے کا ٹھکانا۔ اور ”مُقِيل“ کے معنی قیلولہ کرنا۔ یعنی دوپہر کے
 وقت آرام کرنے کی جگہ۔ ... (مفردات امام راغب)

وَيَوْمَ تَشْقُقُ السَّمَاوُ بِالْغَمَامِ (۲۵) اور جس دن بادلوں کے ساتھ ساتھ آسمان
وَنَزَلَ الْمَلَائِكَةُ تَنْزِيلًا ﴿۲۵﴾ بھی پھٹ جائے گا اور فرشتوں کے پرے کے

پرے اتار دیے جائیں گے۔

الْمَلِكُ يَوْمَئِذٍ الْحَقُّ (۲۶) اُس دن حقیقی حکومت صرف خدا رحمن
لِلرَّحْمٰنِ وَكَانَ يَوْمًا کی ہوگی اور وہ دن حق کے منکروں
عَلَى الْكٰفِرِيْنَ عَسِيْرًا ﴿۲۶﴾ کے لیے بڑا ہی سخت ہوگا۔

* اصل میں مشرکین یہ مطالبہ کر رہے تھے کہ خداوندِ عالم خود اور اُس کے فرشتے بادلوں میں بیٹھ کر
آئیں اور انھیں اسلام لانے کی دعوت دیں۔ کیوں کہ یہودیوں کی کہانیوں میں ہے کہ کبھی کبھی خداوندِ عالم
بادلوں کے درمیان دیکھا جاتا ہے۔ مشرکین کو اسی مطالبہ کا جواب دیا جا رہا ہے کہ تم یہ مطالبہ کرنے کی بجائے
اُس دن کی فکر کرو جب آسمان بادلوں سمیت پھٹ جائے گا اور فرشتے اترنے شروع ہو جائیں گے۔
* (تفسیر نمونہ)

* علامہ طباطبائیؒ نے لکھا کہ "آسمان کے پھٹ جانے سے مراد غائب چیزوں کا ظاہر ہو جانا ہے"
نادانی اور جہالت کے پردوں کا ہٹ جانا ہے، چھپی ہوئی حقیقتوں کا ظاہر ہو جانا ہے۔ لوگ جنتِ جہنم
سب کچھ دیکھ لیں گے اور فرشتے اترتے ہوئے بھی دکھائی دیں گے۔ * (تفسیر المیزان)

* * *

(آیت ۲۶) یہ آیت اُس وقت کا حال بیان کر رہی ہے جب دوسری مرتبہ صور پھونکا
جائے گا جس کے نتیجے میں زمین و آسمان پھر سے ٹھیک اور درست ہو جائیں گے۔ خدا کی
ایک خاص تجسسی ظاہر ہوگی جو حسب کتاب لینے کے لیے ہوگی، ہر طرف ٹانگہ ہی ٹانگہ اتر رہے ہوں گے

اور ظاہری طور پر حکومت اور اقتدار صرف خدا کا ہوگا۔

* - - - - (تفسیر ماجری)

* "الْمَلٰئِكَةُ يَوْمَئِذٍ مُّسَبِّحَاتٌ لِلَّذِيْنَ اُنزِلَ عَلَيْهِنَّ مِنَ السَّمٰوٰتِ وَهُنَّ فِيْ سَبْعِ سَمٰوٰتٍ" یعنی: اُس دن ملک (حکومت و اقتدار) سچ سج اللہ رحمن "کا ہوگا۔" ویسے تو تمام آسمانوں اور زمین کا واحد مالک اللہ ہے لیکن دنیا میں شاہانِ وقت کو عارضی طور پر حکومت حاصل ہے۔ پس روزِ قیامت تو سوائے ذاتِ سبحانہ و تعالیٰ کے کسی کی ذمہ برابر بھی حکومت نہ ہوگی اور سب اُس کے فضل کے محتاج ہوں گے۔ (تفسیر الزوار نعمت)

* جناب رسولِ خدا ﷺ نے ارشاد فرمایا: "قیامت کے دن خداوندِ عالم ایک ہاتھ میں آسمانوں اور دوسرے ہاتھ میں زمین کو لے کر کہے گا: میں ہی بادشاہ ہوں، میں ہی فرماں روا ہوں، کہاں ہیں وہ زمین کے بادشاہ، کہاں ہیں جبار؟ کہاں ہیں متکبرین؟" (بخاری، مسلم، مسند احمد، ابوداؤد)

* دنیا میں لوگوں کی مجبازی حکومت انسان کو دھوکے میں ڈالتی ہے، مگر قیامت کے دن کوئی مجبازی بادشاہی یا حکومت باقی نہ ہوگی۔ صرف اور صرف خدا کی حکمرانی ہوگی۔ پوچھا جائے گا کہ آج کس کی بادشاہی ہے؟ "ہر طرف سے جواب آئے گا" اکیلے اللہ کی جو سب پر غالب ہے۔ (القرآن)

* محققین نے نتیجہ نکالا کہ قیامت کے دن ایمان کے سوا کوئی چیز نجات نہ دلا سکے گی۔ کیوں کہ آیت میں کافرین کا حشر نشر سنایا جا رہا ہے اور کفر کی ضد ایمان ہے اس لیے قیامت کا دن کافروں پر بڑا سخت ہوگا، لیکن مومنین پر بہت آسان ہوگا۔ (تفسیر مومنہ)

* جناب رسولِ خدا ﷺ نے فرمایا: "قیامت کا دن پچاس ہزار سال کے برابر ہوگا۔" راوی ابوسعید خدری نے عرض کی: اس قدر طویل دن کتنا عجیب اور مشکل ہوگا؟ آنحضرت ﷺ نے فرمایا: "اُس دن کی تم جس تفسیر میں میری جان ہے وہ دن مومنین کے لیے اتنا آسان ہوگا جتنی دیر وہ دنیا میں ایک فرض نماز پڑھنے میں گزارتا۔ بلکہ اُس سے بھی زیادہ آسان ہوگا۔" (تفسیر قرطبی جلد ۲، ص ۲۱۹)

وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ
 عَلَى يَدَيْهِ يَقُولُ يَلَيْتَنِي
 اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ
 سَبِيلًا ﴿٢٤﴾

اور اُس دن (ہر) ظالم اپنے ہاتھوں کو اپنے دانتوں سے بُری طرح کاٹتا ہوگا، اور کہتا ہوگا "کاش میں نے رسولؐ کا ساتھ دیا ہوتا۔ (یا) کاش میں رسولؐ کا (بتایا ہوا) راستہ اختیار کر لیتا۔"

* قیامت کے دن کافروں کا اپنے ہاتھوں کو اپنے دانتوں سے بُری طرح کاٹنا انتہائی حسرت اور ناکامی کے احساس کی وجہ سے ہوگا۔ * (تفسیر کشاف، بیضاوی)

* "يَعَضُّ" کا لفظ "عض" سے ہے جس کے معنی دانتوں کا ٹٹنا۔ انسان جب سخت افسوس، حسرت اور پریشانی کے عالم میں ہوتا ہے تب ہاتھوں کو دانتوں کا ٹٹتا ہے۔ یہ لفظ یہاں کافروں اور ظالموں کی نہایت بُری حالت اور سخت ترین حسرت و افسوس کو بتا رہا ہے۔ * (مفردات، امام رافع)

شان نزول آیت ۲۴

تفسیر مجمع البیان میں ابن عباسؓ سے مروی ہے کہ: عقبہ ابن ابی معیط

اور ابی بن خلف دو بڑے گہرے دوست تھے۔ عقبہ جب اپنے سفر سے آتا تو اپنے دوستوں کو کھانے پر بلا تا آیت اُس نے جناب رسول خدا کو بھی دعوت پر مدعو کیا۔ جب دسترخوان بچایا گیا تو آنحضرتؐ نے فرمایا کہ میں اُس وقت تک کھانا نہیں کھاؤں گا جب تم مسلمان نہ ہو جاؤ گے۔ عقبہ نے کلمہ پڑھ لیا۔ جب اُس کے دوست ابی بن خلف کو یہ معلوم ہوا تو اُس نے عقبہ سے کہا کہ تم اپنے دین، شرک سے کیوں پھر گئے؟ اُس نے کہا کہ میرا مہمان کہہ رہا تھا کہ میں اُس وقت تک کھانا نہ کھاؤں گا جب تک تم کلمہ نہ پڑھ لو۔ اس لیے مہمان کی خاطر میں نے ایسا کیا۔ ابی نے کہا میں تجھ سے راضی نہ ہو گا جب تک کہ تو مجھ کو کھانے میں نہ کرے گا۔ عقبہ نے ایسا ہی کیا، اور مزہ ہو کر جنگِ احد میں قتل ہوا اور اُس کا دوست بھی کوئی تومارا گیا۔

... (تفسیر انوار النبوت، ابن کثیر)

يُوَيْلَتِي لِيَتَّبِعُنِي لَمَّا اتَّخَذْتُ (۲۸) ہائے میری بد بختی! کاش میں نے
فُلَانًا خَلِيلًا ﴿۲۸﴾ فلاں شخص کو اپنا دوست نہ بنایا ہوتا۔

آیت کے آخری لفظ

فُلَانًا خَلِيلًا سے کون مراد ہے ؟

آیت کے آخری لفظ " فُلَانًا "۔ "فُلَانًا" سے تو معلوم ہوتا ہے کہ وہ شخص
شیطان ہوگا۔

* مگر سوال یہ ہے کہ خداوند عالم نے فُلَانًا شخص کی بجائے شیطان ہی کیوں نہ کہہ دیا ؟
* محققین نے نتیجہ نکالا کہ: فُلَانًا شخص سے شیطان تو مراد ہے ہی، مگر ہر وہ شخص

بھی مراد ہے جس نے کسی کو حق کے قبول کرنے سے روکا تھا۔

ظاہر ہے کہ اولین مصداق وہ ہوگا جس نے پہلے ہی دن جب لوگوں کو ہدایت
سے روک دیا تھا۔ جب رسول خدا نے فرمایا تھا کہ: "مجھے دو ات قلم لادو تاکہ میں
ایسی تحریر لکھ دوں کہ تم کبھی گمراہ نہ ہو۔"

(صحیح بخاری، صحیح مسلم)

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

"وہ شخص جس نے جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو اُس دن ہدایت کی ضمانتی
تحریر کے لکھنے سے روک دیا تھا جس کے بارے میں خود حضور نے فرمایا تھا کہ: "پھر تم
کبھی گمراہ نہ ہو گے" وہی شخص قیامت تک تمام گمراہیوں کا ذمے دار ہے۔"

-----* (فصل الخطاب)

لَقَدْ أَضَلَّنِي عَنِ الذِّكْرِ (۲۹) اسی (بد بخت) نے مجھے (خدا اور
 بَعْدَ إِذْ جَاءَنِي ۖ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِلْإِنْسَانِ خُدُولًا ﴿۲۹﴾ رسولؐ کی، نصیحت کے ماننے سے بہکا دیا
 (واقعاً) شیطان بڑی بے وفائی کر کے انسان کو بالکل بے سہارا چھوڑ دینے والا ہے۔

* آخر میں خداوندِ عالم کا یہ فرمانا کہ: "شیطان تو ہمیشہ ہی سے انسان کو رسوائی میں چھوڑتا رہا۔
 یعنی شیطان پہلے تو کھینچتا ہے اور پھر پھینکتا ہے انسان کو غلط راستے پر ڈالتا ہے، پھر اسی حیرانی اور
 سرگردانی کی حالت میں چھوڑ کر نہتہ مسکرا تا چلا جاتا ہے۔ اسی لیے خدلان کا لفظ استعمال ہوا ہے جو
 مبالغہ کا صیغہ ہے جس کے معنی بار بار چھوڑ بھاگنے کے ہیں۔ یہ ظالموں، کافروں کو سخت تنبیہ کی گئی ہے
 کہ جس شیطان کو تم اپنا جگری دوست سمجھ کر اس کی باتیں مانتے چلے جا رہے ہو، وہ وقت پڑنے پر بلا کا بیوفا
 ثابت ہوتا ہے۔ (تفسیر نمونہ)

* اسی لیے اسلامی تعلیمات میں دوستی کی بڑی اہمیت بتائی گئی ہے۔

* حضرت سلیمان علیہ السلام پیغمبرِ خدا نے فرمایا:

"جب تک کسی انسان کے دوستوں کو اچھی طرح سے نہ دیکھ (پرکھ) لو اس وقت تک اس

کے بارے میں کوئی رائے قائم نہ کرو۔ کیوں کہ ہر انسان اپنے دوستوں ہی سے پہچانا جاتا ہے!"
 * (سفینۃ البحار جلد ۲ ص ۲۷)

سے گندہم جنس باہم جنس پرواز کبوتر با کبوتر باز با باز

* جناب امیر المؤمنین حضرت امام علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے فرمایا:
 ” اگر تم کسی آدمی کی حقیقت اور دین و ایمان کو نہ پہچان سکو تو اُس کے دوستوں
 کو دیکھ لو (وہ کیسے ہیں) اگر اُس کے دوست دیندار یا ایماندار نہیں ہیں تو اُس کا
 بھی دین و ایمان میں کوئی حصہ نہ ہوگا۔“
 * (بحار الانوار جلد ۴)

* ” اور مومن کو پہچانو وعدہ لے کر اور امانتیں دے کر “ * (نتیجہ البلاغۃ)
 (یعنی: اگر وہ ایماندار ہے تو وعدہ وفا کرے گا، اور امانت واپس کرے گا۔)
 * اللہ تعالیٰ نے حدیثِ قدسی میں فرمایا:

” مال میرا عطا کر رہا ہے اور مالدار لوگ میرے وکیل اور امین ہیں۔ اور فقراء و نادار
 لوگ میرے عیال ہیں۔ پس جس نے میرے عیال (کی مدد مال سے نہ کی اور اُن) سے
 لاپرواہی کی (اور میری امانت اُن تک نہ پہنچائی) تو میں بھی اُن مالداروں کو جہنم میں
 ڈال کر بے پرواہ ہو جاؤں گا۔“ * (حدیثِ قدسی)

* حضرت امام محمد تقی علیہ السلام سے روایت ہے کہ: ” بُرے آدمی کے ساتھ
 نہ بیٹھو، اس لیے کہ وہ تنگی تلوار کی طرح ہوتا ہے جس کا ظاہر بہت خوبصورت،
 لیکن اثر بہت خطرناک ہوتا ہے۔“ (بحار الانوار جلد ۴)

* جناب رسولِ خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا:
 ” بار بار گناہ کرنا، اور، مُردوں کے ساتھ بیٹھنے سے انسان کا دل مُردہ ہو جاتا ہے۔“
 عرض کیا: مُرد کون ہیں؟ فرمایا: ” وہ امیر و مالدار لوگ جو اپنی دولت کے نشے میں
 مست ہوں۔“ * (خصال - شیخ صدوق، بحار الانوار جلد ۴)

وَقَالَ الرَّسُولُ يَرْبِّ اِنَّا قَوْمِي اتَّخَذُوا هَذَا الْقُرْآنَ مَهْجُورًا ﴿۳۰﴾ اور (اُس وقت) رسول فرمائیں گے ”اے میرے پالنے والے مالک! میری اُمت نے تو اس قرآن کو بالکل ہی چھوڑ کر ایک طرف رکھ دیا تھا۔“

میں ہی وہ قرآن ہوں

* امیر المؤمنین ، امام الائمۃ حضرت علی ابن ابی طالبؑ

نے فرمایا: ”میں ہی وہ ذکر ہوں جس سے لوگوں نے منہ پھیر لیا ، * میں ہی وہ سبیل (راستہ) ہوں جس سے اُن لوگوں نے گردن موڑ لی۔ * میں ہی وہ ایمان ”ہوں جس کا اُنھوں نے انکار (کفر) کیا۔ * اور میں ہی وہ قرآن ہوں جس کو اُنھوں نے چھوڑ دیا۔ * اور میں ہی وہ صراط ہوں جس سے اُنھوں نے خود کو ہٹا لیا۔“ (ہج البلاغہ۔ تفسیر لؤلؤ النجف) *

* حضرت امام محمد باقرؑ سے روایت ہے کہ: ”یہ آیتیں قریش کے دو آدمیوں کے بارے میں اُتری ہیں جو ظاہر میں ایمان لائے تھے اور حقیقت میں منافق تھے۔ اُن دونوں نے ایک دوسرے کو صراطِ مستقیم سے روکا، انہی کی روزِ محشر حسرت اور افسوس کا حال خدا یہاں بیان فرما رہا ہے۔ (تفسیر زبیران) *

روایات آلِ محمدؑ کے اعتبار سے ان آیتوں کے اولین مصداق وہ لوگ ہیں جنھوں نے حضرت امام علیؑ کی ولایت کو رد کر دیا اور غدیر کے روز کا عہد توڑا اپنی ذاتی خواہشات کی پیروی کی، آلِ محمدؑ پر ظلم کیا، وہی لوگ روزِ قیامت سچے کفرت پر سخت پریشاں ہوں گے اور ایک دوسرے پر لعن طعن کریں گے، مگر یہ باتیں اُن پر عذاب میں کمی کا سبب ہوں گی۔ اُس دن جنابِ رسولِ خداؐ بھی فریاد کریں گے میرے رب! میری اُمت کے ان بد معاشرے نے قرآن کو چھوڑ رکھا تھا۔ اُس دن ایسا ہر دوست اپنے دوست سے بنیاری کا اعلان کرے گا۔ یہ ہے اس آیت کی تائید (یعنی اولین یا اصلی مصداق) * .. (تفسیر لؤلؤ النجف)

وَكذٰلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ
 نَبِيٍّ عَدُوًّا مِّنَ الْمُجْرِمِيْنَ ۗ
 وَكَفٰى بِرَبِّكَ هَادِيًّا
 وَنَصِيْرًا ﴿۳۱﴾

غرض اس طرح سے ہم نے ہر نبی کے لیے (اُس زمانے کے) کچھ مجرموں کو دشمن قرار دیا، اور آپ کے لیے آپ کا پالنے والا مالک ہی آپ کی رہنمائی اور مدد کے لیے بہت کافی ہے۔

* آیت کا مفہوم یہ ہے کہ حق کے دشمن ہمیشہ ہر زمانے میں اپنے اپنے زمانے کے پیغمبروں کے دشمن رہے ہیں۔ اس لیے رسول! آپ اپنے دشمنوں کی دشمنی پر غم نہ کھائیں۔

اس آیت کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ خدا نے جبراً کچھ لوگوں کو نبی کا دشمن بنا دیا تھا، بلکہ مطلب ہے کہ ہر معاشرے میں ہمیشہ سے ایسے لوگ ضرور رہے ہیں جو خدا، رسول اور حق سے دشمنی رکھتے رہے ہیں۔

.....* (تفسیر تبیان)

* علامہ طبرسی نے اس کی تشریح یوں کی ہے کہ خدا نے رسولوں کو بھیجا۔ انھوں نے ہر اہل کلام کیا اور قوم کو بُرائیوں سے روکنا شروع کیا۔ کیوں کہ قوم برکاریوں کی عادی تھی اور بت پرستی کی وجہ سے غیر خدا سے محبت کرتی تھی اس لیے انبیاء کرام سے دشمنی پر اتر آئی۔ خاص طور پر دولت مند بڑے لوگ انبیاء کرام کے سنت دشمن ہو گئے۔ اس لیے کہ ان کی چودھراہٹ خطرے میں پڑ گئی۔ اب کیوں کہ ان کی دشمنی کا اصل سبب خدا پرستی اور خدائی احکامات کا نفاذ تھا اس لیے خدا نے فرمایا کہ: ”ہم نے ہر رسول کا بہت سے لوگوں کو دشمن قرار دے دیا۔“

.....* (تفسیر تبیان)

گفتار صدق مایہ آزار می شود : چون حرف حق بلند شود داری شود

یعنی: سچی بات تکلیف کا باعث ہوتی ہے، جب حرف حق بلند ہوتا ہے تو وہ پچانسی کا پھندہ بن جایا کرتا ہے۔

.....* (عربی)

وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا (۳۲) اور حق کے منکرین کہتے ہیں کہ: ”آخر
 لَوْلَا نُزِّلَ عَلَيْهِ الْقُرْآنُ جُمْلَةً وَّاحِدَةً كَذَلِكَ لِنُثَبِّتَ بِهِ فُؤَادَكَ وَرَتَّلْنَاهُ تَرْتِيلًا ﴿۳۳﴾
 پورے کا پورا قرآن ایک ساتھ کیوں
 اُتار دیا گیا؟ ہاں، ایسا اس لئے کیا گیا
 تاکہ ہم اس کے ذریعہ آپ کے دل کو مضبوط
 کریں (دیا، اُس کو اچھی طرح آپ کے
 ذہن نشین کرتے رہیں، اور اسی لیے) ہم نے اسے پوری طرح ٹھہر ٹھہر کر سنایا۔

کفار کا اعتراض، اور اُس کا جواب

کفار کہہ کا قرآن پر ایک اعتراض یہ بھی تھا کہ قرآن اکٹھا ایک ساتھ کیوں نہیں اترا؟
 خداوندِ عالم نے جواباً فرمایا: ”تمہارے دل کی تقویت کے لیے، تاکہ جبریل بار بار آئیں۔ اور
 موقع بہ موقع آئیں تمہارے پاس لاتے رہیں، تاکہ اسلام کو تقویت ہو اور مسلمانوں کو تسکین حاصل ہو
 اور (اے رسول!) کافر جو بھی مثال بیان کریں، ہم اُس کے جواب میں حق کی بہترین مثال اور تفسیر
 نازل کر دیں۔“
 * (تفسیر انوار البیعت)

* کفار کا مطلب یہ تھا کہ رسولؐ سوچ سوچ کر کسی سے پوچھ پوچھ کر، پرانی کتابوں سے نقلیں
 کر کے قرآن کے مضامین لا رہا ہے۔ اگر واقعی قرآن خدا کے پاس سے اُترا ہوتا تو پورے کا پورا ایک ساتھ
 اُترا ہوتا۔ کیوں کہ خدا کو سوچ سوچ کر بولنے کی کیا ضرورت تھی؟ اس پر خداوندِ عالم نے جواب دیا کہ

جواب میں ارشاد فرمایا:

- * ہم نے قرآن کو آہستہ آہستہ اس لیے آمارا تاکہ
- (۱) (اے رسول!) تمہارا دل مضبوط رہے کہ خدا مجھ سے کلام کر رہا ہے۔
 - (۲) " " ہر ہر لفظ تمہارے حافظے میں محفوظ رہ سکے۔
 - (۳) " " اُن پڑھ قوم کے سامنے تحریری طور پر نہیں تقریر کے طور پر تمہاری بات دے سکو۔
 - (۴) " " قرآن کی تعلیمات اچھی طرح لوگوں کے دل و دماغ میں بیٹھ سکیں۔
 - (۵) " " سارے احکامات ایک ساتھ دیکھے جاتے تو اُن پر عمل کرنا مشکل ہو جاتا۔
 - (۶) " " ہر حکم موقع اور محل کے اعتبار سے دیا جائے، تاکہ حکم کی روح اور حقیقت سمجھ میں آسکے۔ (ہر سخن موقع و ہر نکتہ مقام سے دارد)
 - (۷) " " مسلمانوں کو یہ معلوم ہوتا ہے کہ خدائے تعالیٰ اُن کی طرف مسلسل متوجہ ہے،

تاکہ اُن کی ہمت بندھی رہے۔" (تفہیم القرآن)

قرآن کو ترسیل سے پڑھو!

جناب رسول خدا نے حضرت ابن عباسؓ سے ارشاد فرمایا:

"جب قرآن پڑھو تو ترسیل کے ساتھ پڑھا کرو۔" ابن عباسؓ نے عرض کی: "ترسیل کیا ہے؟"

ارشاد فرمایا: "حروف اور کلمات کو صحیح طریقے سے ظاہر کرو۔ خشک کھجوروں (یا ریت کے ذروں)

کی مانند اسے الگ الگ نہ کرو، اور نہ اشعار کی طرح اُسے فز، جلدی جلدی پڑھو جب قرآن میں

عجائبات کا ذکر آئے تو ٹھہرا جاؤ اور غور و فکر کرو، دلوں کو اُن کے ذریعہ متحرک رکھو، تمہاری یہ نیت ہرگز

نہیں ہونی چاہیے کہ جلدی سے سورۃ ختم ہو جائے۔" * حضرت امام جعفر صادقؑ نے فرمایا کہ: "ترسیل یہ ہے کہ

ٹھہر ٹھہر آہستہ آہستہ، اچھی آواز کے ساتھ قرآن پڑھو۔ جب کسی ایسی آیت کو پڑھو جس میں جہنم کا ذکر ہو تو خدا کی پناہ

مانگو۔ جب جنت کا ذکر آئے تو خدا سے جنت ملنے کی دعا مانگو۔" * (امول کانی جلد ۱ باب ترسیل القرآن)

وَلَا يَأْتُونَكَ بِمَثَلٍ إِلَّا (۳۳) اور (یہ اس لیے بھی کیا تاکہ) جب
جُنُوكَ بِالْحَقِّ وَأَحْسَنَ کبھی بھی وہ آپ کے سامنے کوئی
تَفْسِيرًا ﴿۳۶﴾ نرالی سی بات (یا عجیب مغرب سوال)

ے لے کر آئیں، تو اُس کا بالکل ٹھیک اور بروقت جواب ہم تمہیں دیتے
رہیں۔ اور بہترین طریقے سے زیادہ تشریح کر کے اُس حقیقت کو بالکل
کھول کھول (کرو واضح) کر دیں۔

* آہستہ آہستہ، رُک رُک کر وحی کے آنے کی دوسری مصلحت یہ بتائی کہ حسبِ موقع
اعترافات کا جواب دیا جاسکے اور حالات اور ماحول کے تحت تعلیم دی جاسکے، اور بتدریج ذہنی ارتقار
کے ساتھ ساتھ بلند و بالا مطالب سمجھائے اور سکھائے جاسکیں۔ * ... (تبیان)

* "قیامت کے دن منہ کے بل وہ لوگ محسوس ہوں گے، جو رسولِ خدا کے بعد مرتد ہو گئے تھے
اور رسولِ خدا کی بیعت توڑ کر ناکشیں، یعنی بیعت توڑنے والے بن گئے تھے، اور رسولِ خدا کے اصل
جانشین 'امیر المؤمنین حضرت امام علی ابن ابی طالب علیہ السلام سے برسرِ پیکار ہوئے۔ (الحديث: تفسیر برهان)
* اصل بات یہ ہے کہ قرآن صرف ایک فلسفہ اخلاق ہے، آئین کی کتاب ہی نہیں ہے، بلکہ یہ قرآن ایک
تحریک کا نام ہے جس کے آگے بڑھنے کا فطری طریقہ یہی ہے کہ جیسے جیسے تحریک آگے بڑھتی رہے حسبِ ضرورت
اور حسبِ حال ہدایات اور تعلیمات دی جاتی رہیں۔ * ... (تفہیم القرآن)

* جس طرح آج کا اُستاد لیبارٹری میں طلبہ کو تجربہ کرنے کے ساتھ ساتھ ہدایات اور تعلیمات دیتا جا
تا ہے اسی طرح قرآن ایک عملی دستور حیات بھی ہے، اس لیے اس کو عملی طریقے سے حسبِ ضرورت اور موقع
کے مطابق ہدایات دینے کے ذریعہ اتارا گیا۔ یہی فطری اور جدید طریقہ تعلیم ہے۔ * ... (مؤلف)

الَّذِينَ يُحْشَرُونَ عَلَىٰ (۳۲) غرض جو لوگ جہنم کی طرف منہ کر کے
وَجُوهِهِمْ إِلَىٰ جَهَنَّمَ ۚ دھکیلے جانے کے لیے جمع کیے جائیں گے
أُولَٰئِكَ شَرٌّ مَّكَانًا ۖ وہ وہی لوگ ہوں گے جن کا موقف
وَأَضَلُّ سَبِيلًا ۚ بھی بہت ہی بُرا ہے، اور جن کا راستہ
بھی حد درجہ غلط ہے۔ (یعنی) بہت زیادہ بھٹکے ہوئے۔ گمراہ ترین ہیں۔

★ جناب رسول خدا صَلَّی اللہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّمَ سے دریافت کیا گیا کہ ”جہنمی لوگ جہنم کی طرف منہ کے بل کیسے ہنکائے جائیں گے؟ (یعنی منہ کے بل کس طرح چلیں گے؟)

آنحضرت نے ارشاد فرمایا: ”جو خدا اس بات پر قادر ہے کہ انھیں پاؤں کے بل چلائے، وہی خدا اس بات پر بھی قادر ہے کہ انھیں ان کے چہروں کے بل چلائے۔“
* (تفسیر صافی ص ۲۸۵ بحوالہ تفسیر مجید البیان)

★ ممکن ہے اس کی وجہ یہ ہو کہ پھلی آیت میں فرمایا گیا تھا کہ ”کافر نرالے عجیب و غریب
سوالات اور اعتراضات انبیاء کرامؑ پر کیا کرتے تھے۔ کیوں کہ وہ انبیاء کرامؑ کی اپنے منہ سے توہین
کرتے تھے، اس لیے جہنم کی طرف منہ کے بل چلا کر بھیجا جائے گا۔ جیسی کئی، ویسی بھرنی۔
..... (مؤلف)

★ اس لیے بھی ان کافروں کو منہ کے بل محسوس کیا جائے گا کہ یہ لوگ سیدھی اور فطری بات کو
الٹی طرح سوچتے ہیں، اور اچھی باتوں کے اُلٹے سائے نتائج نکالتے ہیں، اُلٹے سائے اعتراضات
اُٹھاتے ہیں، ان کی عقل گم ہو گئی ہے۔ اس لیے وہ اوندر سے منہ جہنم کی طرف گھسیٹے جائیں گے
* (تفسیر القرآن)

وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ (۳۵) اور یہ حقیقت ہے کہ ہم نے موسیٰ کو
وَجَعَلْنَا مَعَهُ أَخَاهُ كَتَابَ عَطَاكِي - اور اُن کے ساتھ
هُرُونَ وَزِيْرًا ﴿۳۵﴾ اُن کے بھائی ہارون کو اُن کا وزیر
(یعنی) مددگار اور شریک کار بنایا۔

فَقُلْنَا اذْهَبْ اِلَى الْقَوْمِ (۳۶) پھر اُن سے کہا: تم دونوں اُس
الَّذِيْنَ كَذَّبُوْا بِآيَاتِنَا قوم کی طرف جاؤ جس نے ہماری
فَدَقَرْنَاهُمْ تَدْمِيْرًا ﴿۳۶﴾ آیتوں، باتوں، دلیلوں اور نشانیوں
کو جھٹلادیا ہے۔ اس کے بعد ہم نے اُن لوگوں کو تہس نہس کر ڈالا۔

آیت ۳۵: محققین نے نتیجہ نکالا کہ نبی کا وزیر یا خلیفہ صرف خدا مقرر کرتا ہے۔

* دوسرا نتیجہ یہ نکالا کہ نبی کا وزیر نبی کی زندگی میں بھی کارِ رسالت میں نبی کی مدد کر سکتا ہے۔
جس طرح جناب رسولِ خدا ص نے دعوتِ ذوالعشیرہ کے موقع پر ہی اعلان فرمایا تھا کہ: "اے علی! تم
میرے وزیر ہو، خلیفہ ہو اور میرے کام میں میرے شریک ہو۔" (تاریخ طبری، تاریخ کامل)
* نیز جناب رسولِ خدا ص نے یہ بھی فرمایا تھا: "اے علی! تمہاری منزلت میرے نزدیک بالکل وہی ہے
جو ہارون کی منزلت موسیٰ کے نزدیک تھی۔" * (بخاری شریف)

آیت ۳۶: آیتوں کو جھٹلانے کا مطلب دلائلِ عقلیہ اور دلائلِ توحید کو جھوٹا سمجھنا۔ یہ بھی ہو سکتا ہے
کہ یہاں آیتوں سے مراد احکامِ شریعت بھی ہوں اور معجزات بھی ہوں۔
* (تفسیر ماجدی) - - - - -

وَقَوْمَ نُوحٍ لَمَّا كَذَّبُوا
الرَّسُلَ أَغْرَقْنَاهُمْ
وَجَعَلْنَاهُمْ لِلنَّاسِ
آيَةً ۖ وَاعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ
عَذَابًا أَلِيمًا ﴿۲۷﴾

(یہی حال) نوح کی قوم والوں کا
بھی ہوا، کہ جب انھوں نے پیغمبروں
کو جھٹلایا، تو ہم نے انھیں ڈبو مارا۔
اور اس طرح ہم نے انھیں دنیا بھر
کے لوگوں کے لیے نشان (عبرت) بنا دیا
اور ہم ایسے ظالموں کے لیے ایک بہت سخت
تکالیف دینے والی سزا بالکل تیار کر رکھی ہے۔

وَعَادًا وَثَمُودًا وَأَصْحَابَ
الرَّسِّ وَقُرُونًا بَيْنَ
ذَلِكَ كَثِيرًا ﴿۲۸﴾

اور (اسی طرح) عاد و ثمود کی قومیں
اور رس والے (یعنی) کنویں والے
اور ان کے درمیان کی بہت سی نسلیں
بھی تباہ و برباد ہوئیں۔

آیت ۲۷: حضرت نوح کی قوم نے براہ راست تو صرف حضرت نوح کو جھوٹا قرار دیا تھا، مگر چونکہ تمام پیغمبروں
کا پیغام بنیاداً اعتبار سے ایک ہی ہوتا ہے اس لیے ایک نبی کو جھوٹا قرار دینا، تمام انبیاء کرام کو جھوٹا قرار
دینا کہا گیا ہے۔ * (تبیان)

آیت ۲۸: "رس" کے معنی کنویں کے ہیں۔ * (شاہ رفیع الدین)

* یہاں کے رہنے والوں نے اپنے نبی کو کنویں میں ڈال کر اوپر سے کنویں کا منہ بند کر دیا تھا
جو عذاب کا باعث ہوا۔ (موضع القرآن)

اصحابِ رَس کے بارے میں * حضرت امام علی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے

کہ: "امیر المؤمنین حضرت امام علی ابن ابی طالب رضی اللہ عنہ سے آپ کی شہادت سے تین دن پہلے اصحابِ رَس کے بارے میں دریافت کیا گیا تو آپ نے فرمایا: "وہ ایک ایسی قوم تھی جو صنوبر کے درخت کو پوجتی تھی، اُس درخت کو حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے یافت نے ایک چشمے کے کنارے لگایا تھا۔ اُس قوم نے اپنے نبی کو کھنڈ میں دفن کر دیا تھا۔ یہ واقعہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے بعد کا ہے۔ اُن لوگوں کی بارہ بستیاں تھیں جو دریا کے کنارے آباد تھیں، اُن بستیوں کا نام "رَس" تھا۔ خداوندِ عالم اُن لوگوں پر عذاب نازل کیا۔ چنانچہ اوپر سے تیز سرخ آندھی چلی اور نیچے سے زمین گندھک بن کر آتش فشاں بن گئی اور سیاہ بادل چھا گئے جن سے آگ برسنے لگی، پس وہ سب کے سب جھلس کر فی التار ہوئے۔"

* (تفسیر صافی مش ۳۵ بحوالہ میمون الاخبار الرضا، تفسیر انوار النجف)

* حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے ایک عورت نے دریافت کیا کہ جو عورت دوسری عورت سے فعلی بد (سُخِّق) کرے تو اُس کی کیا سزا ہے؟ آپ نے فرمایا: "اُس کو روز قیامت آگ کا لباس پہنایا جائے گا اور اُس کے اندر آگ کے عمود (ستون) داخل ہوں گے اور اُس کو جہنم میں پھینکا جائے گا۔" اُس عورت نے کہا: "قرآن میں تو ایسا کہیں نہیں ہے۔" آپ نے یہی آیت پڑھی اور فرمایا: اصحابِ رَس پر عذاب اس فعلی بد کی وجہ سے نازل ہوا تھا۔ * (تفسیر قمی، تفسیر انوار النجف)

* امام رازی نے لکھا کہ: "رَس" نامی شہر پیامہ کے علاقہ میں تھا یہاں قوم ثمود کا کوئی قبیلہ آباد تھا * (تفسیر کبیر - ابن کثیر از ابن عباس)

* اصحابِ رَس کے متعلق سنی مفسرین زیادہ معلومات نہیں رکھتے اُن کے نزدیک جو روایات اسرائیلیات کے سلسلے سے ملی ہیں وہ معتبر نہیں۔ زیادہ سے زیادہ بس یہی کہا جاسکتا ہے کہ وہ ایسی قوم تھی جس نے اپنے پیغمبر کو کنوئیں میں پھینک کر یا کنوئیں میں ڈگا کر مارا تھا۔ رَس "عربی زبان میں پُرانے کنوئیں یا اندھے کنوئیں کو کہتے ہیں۔" * (تفسیر القرآن)

وَكَلَّا ضَرْبًا لَّهُ الْأَمْثَالُ (۳۹) اور ان میں سے ہر ایک کو (پہلے) ہم نے
وَكَلَّا تَبَرَّنَا تَبِيرًا (۴۱) مثالیں دے کر خوب سمجھایا، مگر آخر کار

(جب وہ نہ سمجھے تو) ہم نے ہر ایک کو پوری
طرح غارت کر کے تہس نہس کر ڈالا۔

وَلَقَدْ آتَوْنَا عَلَى الْقَرْيَةِ
الَّتِي أَمْطَرْنَا مَطْرًا

(۴۰) اور اُس بستی پر سے تو یہ لوگ (خود)
گذر چکے ہیں جس پر بُری طرح کا مینہ

برسایا گیا تھا۔ تو کیا وہ اُسے اپنی

آنکھوں سے نہیں دیکھ رہے تھے؟ بلکہ

(بات دراصل یہ تھی کہ) وہ موت کے

السَّوْءِ أَفَلَمْ يَكُونُوا

يَرَوْنَهَا بَلْ كَانُوا

لَا يَرْجُونَ نَشُورًا (۴۰)

بعد آخرت کی دوسری زندگی کی کوئی توقع ہی نہیں رکھتے تھے۔

بعد آخرت کی دوسری زندگی کی کوئی توقع ہی نہیں رکھتے تھے۔

* وہ قوم جس پر بدترین بارش برسانی گئی، لوط کی قوم تھی، حجاز والوں کے قافلے شام

جاتے ہوئے لوط کی قوم کے علاقے سے گذرتے تھے اور ان کی تباہی کے نشانات خود دیکھتے تھے
اور آس پاس کے لوگوں سے قوم لوط کی عبرتناک کہانیاں بھی سنتے تھے۔

کیوں کہ تمام کفار آخرت کے قائل نہ تھے، اس لیے ان آثارِ قدیمہ کا دیکھنا بس ایک تماشائی

کا سا دیکھنا تھا۔ وہ ان سے کوئی سبق نہ سیکھتے تھے۔ اس سے معلوم ہوا کہ آخرت کے ماننے والے کی نگاہ

اور ہوتی ہے، اور آخرت کے منکر کی نگاہ کچھ اور ہوتی ہے، وہ تو بس تماشے دیکھتا ہے، (تفہیم القرآن)

وَإِذَا سَأوُكَ إِن (۴۱) اور جب کبھی وہ آپ کو دیکھتے ہیں
يَتَّخِذُ وُتَكَ الْإِهْرَؤُا^۱ تو آپ کا مذاق اڑانے لگتے ہیں۔
أَهَذَا الَّذِي بَعَثَ اللهُ رَسُوْلًا ﴿۴۱﴾ (کہتے ہیں) ”کیا یہی وہ حضرت ہیں
جنہیں اللہ نے اپنا رسول بنا کر بھیجا ہے؟“

إِن كَادَ لِيُضِلَّنَا عَنْ (۴۲) وہ تو قریب تھا کہ یہ ہمیں ہمارے
الِهَتِنَا لَوْلَا أَنْ صَبَرْنَا معبودوں سے بالکل ہی بھٹکا دیتا۔
عَلَيْهَا وَسَوْفَ يَعْلَمُونَ اگر ہم ان کی عقیدت پر بُری طرح
حِينَ يَرُونَ الْعَذَابَ جم نہ گئے ہوتے۔“ اور عنقریب انہیں
مَنْ أَضَلُّ سَبِيْلًا ﴿۴۲﴾ اُس وقت یہ حقیقت معلوم ہو جائے گی
جب وہ ہمارا عذاب اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں گے کہ کون (سیدھے)
راستے سے زیادہ بھٹک کر گمراہی میں بہت دور نکل گیا ہے۔؟

آیت ۴۱: یہ طنز یہ فقرہ ہے مقصد کافروں کا یہ تھا کہ اگر رسالت کوئی چیز ہے تو خدا کسی دو تہذا آدمی کو اپنا رسول بنا کر بھیجتا، نہ یہ کہ ایک معمولی سے تاجر کو رسول بنا دیا جو یم بھی ہے۔ (تغیر ماہری)
آیت ۴۲: کافروں کے کہنے کا مطلب یہ تھا کہ ”وہ تو کہو کہ خیر ہوگی کہ ہم مضبوطی کے ساتھ اپنی بت پرستی پر جمے رہے ورنہ اس شخص کی بیانی تو اس غضب کی تھی کہ اُس نے تو ہمیں گمراہ ہی کر دیا ہوتا۔“ خدانے فرمایا: ”ہمارا عذاب اپنی آنکھوں سے دیکھ کر انہیں حقیقت معلوم ہو جائے گی۔“ (مجمع البیان)

أَرَعَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ (۴۳) کیا آپ نے اُس شخص کے حال
 إِلَهَهُ هَوَاهُ أَفَأَنْتَ کو دیکھا ہے جس نے اپنی نفسانی
 تَكُونُ عَلَيْهِ وَكَيْدًا ﴿۴۴﴾ خواہشوں یا دلی خواہشوں کو اپنا
 معبود بنائے رکھا؟ تو کیا آپ ایسے شخص (کی ہدایت) کے ذمہ دار ہو سکتے ہیں؟

★ مطلب یہ ہے کہ: اے رسول! آپ کو ہم نے اُن پر مسلط کر کے اُن کا ٹھیکہ دے کر نہیں
 بھیجا ہے، اور نہ آپ اُن کو راہِ ہدایت پر لانے کے ذمہ دار ہیں۔ پھر آپ اُن کی گمراہی پر غم کیوں کرتے ہیں؟
 دوسری بات یہ بتائی جا رہی ہے کہ ان حق کے دشمن کافروں کی گمراہی کا سبب غلطی یا اجتہادی
 غلطی نہیں ہے، بلکہ اُن کی گمراہی کا اصل سبب یہ ہے کہ یہ لوگ اپنی خواہشات کی پیروی کرنا چاہتے ہیں۔
 اصل میں جاہلیتِ عرب کے لوگ آج کی مغربی تہذیب و معاشرے کی طرح نیم دہری، الحما
 پسند لوگ تھے، جن کی طبیعت ذکر و فکرِ آخرت سے بہت دور سما لگتی تھی۔ دنیا کی لذت پرستی ہی اُن کا
 مقصد اور مشغلہ تھا۔
 * (تفسیر ماجری)

★ مشرکین کہہ گا تو سورتھا کہ جب کوئی اچھا درخت یا خوبصورت پتھر دیکھتے تو اُس کو اپنا خدا
 بنا لیتے اور پہلے خدا کو چھوڑ دیتے۔ اور اُس کی منتیں، مرائی دینے لگتے۔ ایک دفعہ ایک عرب
 اپنے مصنوعی خدا (بُت) کی عبادت کرنے آیا تو دیکھا کہ ایک لومڑی اُس پر پیشاب کر رہی ہے۔ فوراً
 اُس نے پشعہ کہا: ۛ وَرَبِّ السَّعْلَانِ بِرَأْسِهِ ۛ: لَقَدْ ضَلُّنَا مِنْ بَالٍ عَلَيْهِ الشَّعَالِبُ
 یعنی: بعض ایسے بت بھی ہیں جن کے سر پر لومڑیاں پیشاب کرتی پھرتی ہیں، بیشک وہ بڑا ذلیل ہے جس پر لومڑی پیشاب کرے۔
 * (تفسیر انوار النجم، تفسیر نمونہ، تفسیر علی ابن ابراہیم)

خواہشاتِ نفس کے پجاری

جناب رسولِ خدا ﷺ نے ارشاد فرمایا:

”و آسمان کے نیچے اللہ کے سوا جتنے معبود پوجے جا رہے ہیں، ان میں اللہ کے نزدیک ترین معبود خواہشاتِ نفسانی ہے جس کی اطاعت کی جا رہی ہے۔“ (طبرانی)

* جو شخص اپنی خواہشات کا غلام بن جاتا ہے، وہ اصل میں ایک شتر بے مہار کی طرح جس طرف خواہشات بلائی چلی جاتی ہیں، بھاگا چلا جاتا ہے۔ اُنہی کے ساتھ ساتھ بھٹکتے بھٹکتے اُس کی زندگی تمام ہو جاتی ہے۔ وہ کبھی حق و باطل، اچھے بُرے میں فرق نہیں کر سکتا۔ وہ کبھی کسی ضابطہ و اخلاق کا پابند نہیں ہوتا۔ (تفسیر القرآن)

۵ رو میں ہے رخسِ عمر کہاں دیکھئے تھے : نئے ہاتھ باگ پر ہے، نہ پائے رکاب میں

نفسِ پستی کا انجام

خواہشاتِ بُری چیز نہیں، لیکن جب یہ حد سے آگے بڑھ جائیں، خدمتگار رہنے کی بجائے حاکم بن کر سرکشی پر اتر آئیں تو پھر انسان کا سارا وجود خواہشات کے قبضے میں آ جاتا ہے۔ یہ کیفیت بُتِ پستی کی تمام قسموں سے زیادہ خطرناک ہے، بلکہ بتِ پستی بھی اپنی خواہشات سے پیدا ہوتی ہے۔ اسی لیے جناب رسولِ خدا ﷺ نے ہوا و ہوس کو سب سے بُرا بُت قرار دیا ہے۔ آنحضرت نے ارشاد فرمایا: ”آسمان کے نیچے کوئی بُت ہوا و ہوس کے بُت سے بُرا نہیں جس کی عبادت کی جاتی ہو۔“

* قرآن مجید میں ارشاد ہوا: ”وَلَا تَطْعَمْنَ مِنْ أَغْفُلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هُدًى وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا“ (سورۃ الکہف آیت ۲۰۔ پ)

یعنی: ”اور اُس شخص کی اطاعت نہ کرو جس کے دل کو ہم نے اپنے ذکر سے غافل کر دیا ہے اور جو اپنی خواہشِ نفس کی پیروی کرتا ہے، اور جس کا معاملہ حد سے بڑھا ہوا ہے۔“ (القرآن)

☆ دوسری جگہ ارشادِ خداوندی ہوا:-

” فَإِنْ لَمْ يَسْتَجِيبُوا لَكَ فَاعْلَمْ أَنَّمَا يَتَّبِعُونَ أَهْوَاءَهُمْ وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنِ اتَّبَعَ هَوَاهُ بِغَيْرِ هُدًى مِنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ ۝ “ (سورة آیت ۲۸، ۲۹)

ترجمہ: ” پس اگر وہ آپ کو جواب نہ دے سکیں تو جان لینا کہ وہ تو بس اپنی ہوائے نفس ہی کی پیروی کرنے والے ہیں، اور اُس شخص سے بڑھ کر گمراہ کون ہوگا جو اللہ کی طرف سے ہدایت کے برعکس اپنی ہوائے نفس کی پیروی کرتا ہے۔ بیشک اللہ ظالم لوگوں کی ہدایت نہیں کرتا۔“

☆ فرزندِ رسولِ خدا ص حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام سے منقول ہے کہ:

جناب رسولِ خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسلامی لشکر کو جہاد پر بھیجا، جب وہ لشکر جہاد سے واپس آیا تو آنحضرت ص نے ارشاد فرمایا: ”مرجا! تم لوگ جہادِ اصغر بجائے، اب جہادِ اکبر باقی رہ گیا ہے پس اُس کی تیاری کرو۔“

☆ لوگوں نے عرض کی: یا رسول اللہ! وہ جہادِ اکبر کونسا ہے؟ اُس کے لیے کتنے بڑے لشکر کی ضرورت ہوگی؟ آنحضرت ص نے ارشاد فرمایا: اُس جہاد کے لیے لشکرِ حُرّار کی ضرورت نہیں، بلکہ ہر آدمی کو اپنے نفس سے جہاد کرنا ہے۔ (یعنی جہادِ بالنفس)

☆ (روح البیات ص ۲۵۲ - ترجمہ میں الیومۃ علامہ مجلسی)

☆ جناب امیر المؤمنین حضرت امام علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے فرمایا:

” خواہشاتِ نفسانی عقل کی دشمن ہوتی ہے۔“ ہوا و ہوس تمام رنج و غم کی بنیاد ہے۔ (غزوات حکم)

” سب سے بہادر آدمی وہ ہے جو اپنی خواہشات پر غالب آجائے۔“ (سفینۃ البحار جلد ۱)

☆ آنحضرت ص نے فرمایا: اعلیٰ! تمہاری سعاد اور کامیابی کی راہ میں سب سے خطرناک غلطی ہوا نفس کی پیروی اور لمبی آرزوئیں بانڈھنا ہے، کیونکہ ہوا نفس کی پیروی تمہیں حق سے روک دے گی اور طویل آرزوئیں تمہیں آخرت کے لیے خبر کر دیں گی۔ (سفینۃ البحار جلد ۱)

أَمْ تَحْسَبُ أَنَّ أَكْثَرَهُمْ
يَسْمَعُونَ أَوْ يَعْقِلُونَ
إِنْ هُمْ إِلَّا كَالْأَنْعَامِ
بَلْ هُمْ أَضَلُّ سَبِيلًا ﴿۲۴﴾
کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ایسے لوگوں
کی اکثریت (حق بات کو) سنے گی؟ اور
عقل سے کام لے گی؟ نہیں۔ یہ تو بالکل
جانوروں کی طرح ہیں، بلکہ یہ لوگ تو
ان جانوروں سے بھی کہیں زیادہ گمراہ، اور گئے گزرے ہیں۔

جانوروں سے بدترین کون ہیں

جس طرح بھیڑ بکریوں کو یہ پتہ نہیں ہوتا کہ ان کو

ہانکنے والا انھیں کس طرف یا کہاں لے جا رہا ہے، وہ بس آنکھیں بند کیے ہانکنے والوں کے اشاروں پر چلتی چلی جاتی ہیں، اسی طرح عوام الناس اپنے شیطانِ نفس اور اپنے گمراہ لیڈروں کے اشاروں پر چلتے رہتے ہیں، کچھ نہیں جانتے، سوچتے، سمجھتے کہ فلاح کی طرف ہانکے جا رہے ہیں یا بربادی کی طرف؟
گر بھیڑ بکریوں کو تو خدا نے عقل نہیں دی ہوتی، اس لیے وہ چر رہے اور قصائی میں فرق نہیں کر سکتیں، مگر وہ انسان کو جسے خدا نے عقل دی ہو اپنے کو بھیڑ بکریوں کی طرح غفلت میں پڑے رہنا، ہر کسی کی آواز پر چل دوڑنا، اچھے بُرے میں فرق نہ کرنا، زیب نہیں دیتا۔ (تفہیم القرآن)
* غرض ان لوگوں اور چوپایوں میں کوئی فرق نہیں، ان سے چیخنے، چلانے، لاتیں مارنے اور غیر معقول کاموں کے سوا کسی بات کی توقع نہیں کی جاسکتی۔ بلکہ یہ جانوروں سے بدتر ہیں کہ عقل ہوتے ہوئے عقل سے کام نہیں لیتے۔ قرآن نے ان لوگوں کی اکثریت میں ہونے کا بھی اعلان فرمایا ہے۔ (تفسیر نمونہ)
اس لیے یہ اعلان فرمایا ہے کہ (۱) چوپائے انسان کی خدمت کرتے ہیں اور باغی انسان سوا بربادی کے کچھ نہیں کرتے۔
(۲) چوپایوں کے زیادہ ہوس پرست انسان خطرناک ہوتے ہیں۔ (۳) چوپائے کو کوئی تائون کا پانڈ نہیں لیکن کرش انسان تائون کے پانڈ نہیں ہوتے۔ (تفسیر نمونہ)

اَلَمْ تَرَ اِلَى رِبِّكَ كَيْفَ
 مَدَّ الظِّلَّ وَكَوْشَاءَ
 لَجَعَلَهُ سَاكِنًا ثُمَّ
 جَعَلْنَا الشَّمْسُ عَلَيْهِ
 دَلِيلًا ۝

(۴۵) کیا تم نے نہیں دیکھا کہ تمہارے پالنے والے مالک نے کس طرح سائے کو پھیلایا؟ اگر وہ چاہتا تو اُسے ٹھہرا ہوا رکھتا۔ پھر ہم نے سورج کو اُس کا راہ نما بنا دیا۔

ثُمَّ قَبَضْنَاهُ اِلَيْنَا قَبْضًا
 يَسِيرًا ۝

(۴۶) پھر ہم نے (سورج کے ساتھ ساتھ) سائے کو تھوڑا تھوڑا کر کے اپنی طرف سمیٹ لیا۔

عمومی نعمتوں کی یاد دہانی اللہ تعالیٰ (آیت میں) اپنی عمومی نعمتوں کی یاد دہانی کر رہا ہے کہ دیکھو میں نے کس طرح سائے کو پھیلایا، اور اگر چاہتا تو یہ سایہ ہر وقت ٹھہرا رہتا، لیکن میں نے دھوپ کے ذریعے سے اس کو آنے جانے والا کر دیا۔ اور دھوپ اس کی دلیل ہے۔ کیوں کہ سائے کی پہچان ہی دھوپ سے ہوتی ہے۔ جس طرح کہ ہر شے اپنی ضد سے پہچانی جاتی ہے شمس کے معنی سورج بھی ہوتے ہیں اور دھوپ بھی ہوتے ہیں۔ پس سایہ دھوپ نکلنے کے بعد تھوڑا تھوڑا کم ہوتا جاتا ہے، اور زوال کے بعد بڑھنا شروع ہو جاتا ہے، اور غروب کے وقت بالکل چھپ جاتا ہے۔ اور اس کا فائدہ یہ ہے کہ رات تمہارے لیے لباس بن گئی کہ اس میں خفیہ کام انجام دے سکتے ہو، اور دن میں کاروبار کے سبب تھک جانے کے بعد مزید کو آرام کا باعث قرار دیا گیا ہے۔

* - - - - (تفسیر انوار النجف)

* خداوندِ عالم کا یہ ارشاد فرمانا کہ: "اگر خدا چاہتا تو سائے کو تھما ہوا کرتا۔"
یعنی: سایہ ایک ہی جگہ ٹھہرا رہتا۔ مطلب یہ ہے کہ اگر خدا چاہتا تو سورج اور زمین کو حرکت کرنے ہی
سے روک دیتا۔ پھر سایہ بھی ایک ہی جگہ ٹھہرا رہتا۔
(تفسیر مجمع البیان)

* غرض نور کی یکساں تابندگی اور روشنی بھی زندگی کو درہم برہم کر سکتی ہے، جس طرح سائے
کی بیشگی موت کا پیغام بن جاتی ہے پہلی صورت میں کائنات جل کر رکھ بن جائے گی اور دوسری
صورت میں پوری کائنات منجم ہو جائے گی۔ اس لیے ضروری تھا کہ نور اور سایہ باری باری آتے
جاتے رہیں، تاکہ زندگی خوشگوار بن جائے۔
(تفسیر نمونہ)

ظاہری معنی | اس کے دُورِخ ہیں۔ ایک ظاہری، ایک باطنی۔

ظاہری معنی میں یہ آیت مشرکین اور حق کے منکرین کو بتا رہی ہے کہ اگر تم جانوروں کی طرح زندگی
نہ گزارتے اور کچھ عقل سے کام لے لیتے تو یہی سایہ جس کو تم روز دیکھتے ہو تمہیں توحید کا سبق سکھا
سکتا تھا۔ کیوں کہ تم سائے کی وجہ سے زندہ ہو، اگر سایہ نہ ہوتا تو سورج کی گرمی سے سب مر جاتا
اور اگر سایہ مستقل رہے تو کوئی جاندار باقی نہ رہے۔ اس لیے سورج کی حرارت ہی سے زندگی
اور نباتات قائم ہیں۔ اس لیے معلوم ہوا کہ حکیم ہے جس نے زمین اور سورج کے درمیان ایک ایسا
لگا بندھا نظام قائم کر دیا ہے کہ دھوپ بتدریج نکلتی اور چڑھتی اور پھر اترتی رہتی ہے۔

باطنی معنی | سیران ظاہری الفاظ میں ایک لطیف لٹاریہ بھی ہے کہ کفر و جہالت، ظلم و جور کا یہ سایہ
جو آج چھایا ہوا ہے کوئی مستقل چیز نہیں ہے، ہر ایت کا سورج قرآن اور رسول کی شکل میں طلوع
ہو چکا ہے۔ جیسے جیسے سورج چڑھتا جائے گا، جہالت کفر و شرک اور ظلم و ستم کا یہ سایہ مٹتا چلا جائے گا
اور فکرو اخلاق کے آداب ہر ایت کی روشنی آہستہ آہستہ بھیلیتی جاتی ہے، گراہی اسی طرح روزانہ ہوتی جاتی ہے
(تفسیر القرآن)

وَهُوَ الَّذِيْ جَعَلَ لَكُمْ اَلَّيْلَ لِبَاسًا وَّ النَّوْمَ سُبَاتًا وَّ جَعَلَ النَّهَارَ نُسُورًا ﴿۴۷﴾

اور وہ (اللہ) ہی ہے جس نے تمہارے لیے رات کو ڈھانکنے والی چیز اور نیند کو آرام و سکون (کا سامان) بنایا، اور دن کو جی اٹھنے اور چلنے پھرنے کا وقت بنایا۔

اس آیت کے تین رُخ ہیں

(۱) ایک رُخ سے یہ آیت توحید کا استدلال

پیش کر رہی ہے۔ (۲) دوسرے رُخ سے زندگی کے بعد موت کو ثابت کر رہی ہے۔

(۳) تیسرے رُخ سے یہ آیت یہ بشارت دے رہی ہے کہ جاہلیت کی رات ختم ہو چکی ہے،

علم و شعور، عقل و معرفت کا روشن دن نمودار ہو چکا۔ اب خوابِ بغلت سے اٹھو۔

رات کی نیند سے مراد موت کی نیند ہے جو ختم ہونے والی ہے (اگلی آیت میں اسی بات کو بیان

کیا گیا ہے) (تفسیر القرآن)

* رات کو لباسِ اس لیے فرمایا کہ رات تمام موجودات کو اپنے اندر چھپا لیتی ہے۔

* "نُسُور" "نَشْر" کے مادے سے ہے۔

اس کے معنی کھولنے کے ہیں۔ یعنی بیداری کے وقت روح تمام بدن میں کھل کر

پھیل جائے گی، اور انسان بھی ہر طرف پھیل جائے گا۔

* غرض جسمِ انسانی کے لیے دن کی روشنی تحرکتِ بخشتی ہے۔ جبکہ تاریکی نیند لاتی ہے۔

* (تفسیر نمونہ)

وَهُوَ الَّذِي أَرْسَلَ الرِّيحَ (۴۸) اورد وہی (خدا) ہے جس نے اپنی
 بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ ۚ رحمت کے آگے آگے خوش خبری
 وَأَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً دیتی ہوئی ہواؤں کو بھیجا۔ اور وہ پانی
 طَهُورًا ۝ جو خود بھی پاک ہے اور پاک کرنے والا بھی

ہے، اُسے بلندیوں سے اتارا۔

لِنُحْيِيَ بِهِ بَلْدَةً مَّيْتًا (۴۹) تاکہ اُس سے مردہ زمین کو زندہ کر دے
 وَنُسْقِيَهُ مِمَّا خَلَقْنَا اور اپنی مخلوقات میں سے بہت سے
 أَنْعَامًا وَأَنْعَامًا كَثِيرًا ۝ جانوروں اور انسانوں کو سیراب کرے۔

* آیت ۴۸: جناب رسول خدا ﷺ نے فرمایا: دنیا والوں پر کوئی ایک دن بھی ایسا نہیں آتا جس میں بارش نہ برتی ہو، لیکن خدا کسی دن کسی علاقے میں اور کسی دن کسی علاقے میں بارش بھیجتا ہے، اگر بارش ایک ٹمھر جاتی تو آبادی کے بجائے تباہی کا سبب بنتی۔ * (تفسیر صافی، تفسیر النور العظیم)

* خداوند کریم نے قرآن مجید میں بارش کے پانی کو بالعموم مبارک پانی اور طہور (پاک کرنے والا پانی) اور رحمت قرار دیا کیوں کہ بارش کے پانی سے دریا، جھیلیں، نہریں جاری ہوتی ہیں جس سے باغات اور کھیت سیراب ہوتے ہیں، موسم خوشگوار ہوجاتا ہے جانوروں، اور انسانوں وغیرہ پر خوشگوار اثرات مرتب ہوتے ہیں، اس لیے بارش رحمتِ خداوندی ہے۔ (تفسیر النور العظیم)

* آنحضرت ﷺ نے فرمایا: خدا نے سیر لیے زمین کو سجدہ کرنے کی جگہ بنایا اور زمین کو طہور بنایا۔ طہور کا لفظ طہار کا مبالغہ ہے یعنی بہت زیادہ پاک۔ فقہاء نے لکھا کہ طہور کے معنی اتنا زیادہ پاک ہونا کہ دوسری چیزوں کو پاک کر دے۔ بارش کا پانی طہور ہے۔ (تبیان، جلائین، شاہ رفیع الدین)

وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِيهِ لَكُم مَّا كُنْتُمْ حَسْبُ لِمَا كُنْتُمْ كَارِهِينَ (۵) اور اس کرشمے کو ہم بار بار ان کے سامنے لاتے رہتے ہیں تاکہ وہ اس سے سبق لے کر نصیحت قبول کریں، مگر اکثر لوگوں نے ناشکری کرتے ہوئے انکار کر دیا ہے۔

★ اس آیت کے ایک معنی پھلپی آیت کے حوالے سے یہ بھی کیے گئے ہیں کہ: ہم نے اس پانی کو ان کے درمیان مختلف طریقوں سے گردش دی، مگر اکثر لوگ ناشکری کرتے ہیں۔ ناشکری اس طرح کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ بارش صرف ستاروں یا طبعی قوانین کی وجہ سے ہوتی ہے۔ وہ یہ نہیں سوچنے کہ طبعی قوانین کس نے بنائے اور نافذ کیے؟ اس طرح ہماری قدرت اور رحمت کا انکار کرتے ہیں۔
(جلالین - تبیان - مجمع البیان)

★ اگر انسان آنکھیں کھول کر دیکھے تو بارش کا نظام خدا کی ربوبیت کو ثابت کرنے کے لیے بہت کافی ہے۔ یہ نظام اللہ کے وجود، وحدانیت، رحمت اور دیگر صفات کی واضح نشانیاں دکھاتا ہے اس نظام کے تحت اللہ نے دنیا میں پانی کو کس طرح بھیلادیا ہے، اور کس طرح زندگی کی بقا کا انتظام فرمایا ہے؟ توحید اور نبوت دونوں کی صداقت کو ثابت کرتا ہے۔

ساتھ ساتھ آخرت کی دلیل بھی اسی نظام کے اندر موجود ہے۔ ہر سال گرمی سردی کی وجہ سے مخلوق پر موت طاری ہو جاتی ہے۔ پھر برسات کی برکت سے مردہ زمین، مردہ نباتات، مردہ حشرات جی اٹھتے ہیں۔
★ باطنی معنی کے اعتبار سے بارش کو خدا کی وحی کی جگہ سمجھا جا تو آیت کا مطلب ہو گا کہ جب کبھی دنیا نبی یا خدا کی کتاب سے دور ہوتی ہے، انسانیت بخیر ہو کر رہ گئی اور فکر و اخلاق کی زمین سوکھ کر مردہ ہو گئی، پھر جب دنیا پر وحی اور نبوت ہدایت کی بارش ہوتی تو گلشن انسانیت لہلہا اٹھا، جہالت کی جگہ علم، ظلم کی جگہ عدل قائم ہو گیا۔... (تفسیر القرآن)

وَلَوْ شِئْنَا لَبَعَثْنَا فِي (۵۱) اور اگر ہم چاہتے تو ہر ہر گاؤں
 كُلِّ قَرْيَةٍ نَذِيرًا ﴿٥١﴾ میں بڑے کاموں کے بڑے نتائج سے ڈرانے
 والا بھیج دیتے۔

فَلَا تُطِيعُ الْكُفْرِينَ (۵۲) تو آپ منکرینِ حق (کافروں) کا کہنا
 وَجَاهِدْهُمْ بِهِ جِهَادًا
 كَبِيرًا ﴿٥٢﴾ ہرگز نہ مانئے اور اس قرآن کے ذریعہ
 ان کے مقابلے پر ڈٹ کر بڑا جہاد کیجئے

★ (آیت ۵۱) اگر خدا چاہتا تو کئی کئی نبی بھیجتا۔ مگر اس کی حکمت کا تقاضا یہ ہوا کہ خاتم النبیین کی ایسی
 ذات قیامت تک کے لیے حشر شدہ ہریت قرار پائے۔ ایس میں تعجب کی کوئی بات ہے؟ (موضع القرآن)
 ★ اصل میں اس آیت میں خدا کے خصوصی فضل و کرم کو بیان کیا گیا ہے کہ خدا نے بجائے بہتے انبیاء کرام سے
 کام لینے کے صرف ایک نبی خاتم سے وہ کام لیا جو کام ہزاروں رسولوں کا تھا، تاکہ ہمارے رسول کا درجہ عظیم سے عظیم تر
 ہو جائے۔ (تفسیر مجمع البیان)

★ (تشریح آیت ۵۲): فقہاء نے اس آیت سے نتیجہ نکالا کہ دینِ حق کی ترویج کے سلسلے میں کافروں کی
 اطاعت حرام ہے۔ (۲) دوسرے یہ کہ قرآنی تعلیمات کو پھیلانے کے لیے سخت محنت اور
 جہاد کرنا واجب ہے۔ (ابن جریر از ابن عباس ۵)

★ یہ آیت گمراہ لوگوں کے دوسوں اور حق کے دشمنوں کے مقابلے میں فکری اور تسلیفی
 جہاد کی عظمت کو بتا رہی ہے۔ اسی لیے جناب رسول خدا نے جنگ سے واپسی پر ارشاد فرمایا:
 ” ہم چھوٹے جہاد (جہادِ اصغر) سے بڑے جہاد (جہادِ اکبر) کی طرف لوٹ کر آئے ہیں۔“
 * (تفسیر نمونہ)

وَهُوَ الَّذِي مَرَجَ الْبُحْرَيْنِ (۵۳) اور وہ وہی خدا ہے جس نے دو
 هَذَا عَذْبٌ فُرَاتٌ وَهَذَا مِلْحٌ أُجَاجٌ وَجَعَلَ بَيْنَهُمَا بَرْزَخًا وَحِجْرًا مَّحْجُورًا ﴿۵۳﴾
 سمندروں کو ملتا رکھا ہے۔ ایک لذیذ میٹھا اور خوشگوار ہے، اور دوسرا نمکین کرٹوا
 یا کھارا ہے۔ اور ان دونوں کے درمیان ایک پردہ اور ایک مستقل رکاوٹ قائم کر دی ہے، جو انہیں ایک دوسرے سے
 ملا دینے سے روکے ہوئے ہے۔

مَرَجَ الْبُحْرَيْنِ : یعنی دو دریا جب آپس میں ملتے ہیں تو دور دور تک چلے جاتے ہیں لیکن
 میٹھا، میٹھا رہتا ہے اور تلخ، تلخ۔ باوجود ظاہری رکاوٹ نہ ہونے کے ایک دوسرے پر اثر انداز نہیں ہوتے۔
 پس ان کے درمیان قدرتی حد موجود ہے جس کو اللہ خود ہی بہتر جانتا ہے۔ اور جسی طور پر اٹلے میں سفیدی اور
 زردی (سفید اور زرد رنگ کے دو) پانی موجود ہوتے ہیں بغیر ظاہری حد کے جدا جدا ہوتے ہیں۔ ایک کا اثر دوسرے
 سے جدا گانہ رہتا ہے۔ (سبحان اللہ) (تفسیر الوارثین)

★ مثلاً جہاں دریائے دجلہ سمندر میں داخل ہوتا ہے، وہاں اس آیت کی جسی مثال نظر آتی ہے کہ میٹھا
 پانی کسی فرسخ تک کھاری پانی کو چھیرتا پھاڑتا چلا جاتا ہے اور اس گزے میں کوئی تبدیلی نہیں آتی۔ (تفسیر صافی، مجمع البیان)
 ★ آیت کے ظاہری معنی تو یہ ہیں کہ خدا کی قدرت ملاحظہ فرمائیں کہ خود سمندروں میں میٹھے پانی کے چشمے بہتے ہیں
 سخت کرٹے پانی کے درمیان وہ اپنی مٹھاس باقی رکھتے ہیں۔ موجودہ زمانے میں جب امریکن کمپنی سعودی عرب میں تیل
 نکالنا شروع کیا تو علیحدگی فارس کے میٹھے پانی کے چشموں کے پانی حاصل کرتے رہے۔

★ اس آیت کا باطنی مطلب یہ ہے کہ انسانی معاشرے کا سمندر خواہ کتنا ہی تلخ کیوں نہ ہو جائے اللہ جب چاہتا ہے ایک
 صالح جماعت کا چشمہ شیریں بہا دیا کرتا ہے پھر اس سمندر کی تلخ موجیں، میٹھے چشمے کا کچھ نہیں لگا سکتیں۔ (تفسیر القرآن)

وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنْ (۵۴) اور وہ وہی خدا ہے جس نے پانی
 الْمَاءَ بَشَرًا فَجَعَلَهُ نَسَبًا سے انسان کو پیدا کیا پھر اُس کو خاندان
 وَصِهْرًا وَكَانَ رَبُّكَ والا اور سُسرال والا بنایا۔ اور تمہارا پالنے
 قَدِيرًا ۵۴ والا مالک بڑی قدرت والا ہے۔

- * "نَسَب" وہ رشتہ اور قرابت ہے کہ جس سے خونی اور خاندانی رشتے قائم ہوتے چلے جاتے ہیں اور "صِهْر" سسرال رشتوں کو کہتے ہیں۔ یہ رشتہ عورتوں کے ذریعے قائم ہوتا ہے۔ (کتابان جلد ۲ ص ۸۱)
- * "صِهْر" کے معنی داماد، خسر، سالے، بہنوئی وغیرہ (لغات القرآن نعمانی جلد ۲، قرطبی)
- * چونکہ مٹی کو خدا نے پانی سے پیدا کیا ہے۔ اس لیے حضرت آدمؑ بھی پانی کی پیداوار ہیں۔
- * اور بعضوں نے کہا ہے 'اولادِ آدم' مراد ہے جو نطفہ سے پیدا ہوئی۔ پس اولادِ آدم میں جو مرد ہیں وہ نسب ہیں اور عورتیں صہر ہیں۔ کیوں کہ بیٹوں سے نسب کا سلسلہ ہوتا ہے، اور بیٹیوں سے دامادی کا سلسلہ ہوتا ہے۔
- * تفسیر بُرہان میں ابن سیرین سے منقول ہے کہ اس کی تاویل "بشر" سے مراد جناب رسولِ خداؐ ہیں اور "نسب" سے مراد جناب فاطمہؑ ہیں۔ اور "صہر" سے مراد حضرت علیؑ ہیں۔ حضرت امام محمد باقرؑ سے بھی یہی تاویل منقول ہے۔ اور تفسیر ثعلبی سے منقول ہے کہ ابن سیرین کہتا ہے کہ: یہ آیت حضرت رسولِ خداؐ اور حضرت علیؑ اور حضرت فاطمہؑ کے حق میں اتری ہے۔ آنحضرتؐ نے فرمایا: "اگر علیؑ پیدا نہ ہوتے تو فاطمہؑ کا کوئی کفو نہ ہوتا" اور دوسری روایت میں یہ عبارت ہے کہ: آنحضرتؐ نے فرمایا:
- "لَوْلَاكَ لَمَا كَانَ لَهَا كُفُوٌ عَلِيٌّ وَجِبَهُ الْأَرْضُ" یعنی: (اے علیؑ!) اگر تم نہ ہوتے تو زمین پر فاطمہؑ کا کوئی کفو (ہمسرا) نہ ہوتا۔ ... (تفسیر النور النجف)

وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنْفَعُهُمْ وَلَا يَضُرُّهُمْ وَكَانَ الْكَافِرُ عَلَىٰ رَبِّهِ ظَهِيرًا ﴿٥٥﴾ اور مزید یہ کہ ہر منکرِ حق اپنے اپنے والے مالک کا مخالف بنا ہوا ہے (یا، ہر کافر اپنے رب کے مقابلے پر) ہر خدا کے باغی کا) مددگار بنا بیٹھا ہے۔

* آیت کا مطلب یہ ہے کہ: "اے رسول! آپ کا کام یہ نہیں ہے کہ آپ لوگوں کو زبردستی سیدھے راستے پر لے آئیں۔ (فصل الخطاب)

کیونکہ نبی کا بھی یہ کام نہیں ہوا کرتا۔ اگر زبردستی راستے پر لگانا ہی ہوتا تو خود خدا یہ کام بخوبی کر سکتا تھا، اور اس طرح عقل و اختیار کا امتحان کسی طرح ممکن نہ ہوتا۔ پھر جزا و سزا باطل ہو جاتیں۔ * (مؤلف)

* آخر میں خداوند عالم کا یہ فرمانا کہ: "ہر کافر اپنے رب کے مقابلے پر (ہر خدا کے باغی کا) مددگار بنا بیٹھا ہے۔" اس کا مطلب یہ ہے ہمیشہ دیکھا گیا ہے کہ ایک منکرِ حق دوسرے کافر کی پشت پناہی کرتا ہے۔ اسی لیے کہا جاتا ہے "ملة الكفر واحدة" (پوری کافروں میں ایک ہی ملت ہے) اسی طرح ہر کافر شیطان کا پشت پناہ یا مددگار ہوتا ہے۔ * (تفسیر تبیان)

* یعنی دنیا میں جہاں کہیں بھی اسلام کا عبادت نظام نافذ کرنے کی کوشش کی جائے گی، دنیا بھر کے تمام کافر اس کی مخالفت پر متحد ہو جائیں گے۔ (تفسیر القرآن)

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا مُبَشِّرًا (۵۶) اور ہم نے آپ کو صرف اچھے کاموں
وَنَذِيرًا ﴿۵۶﴾ کے اچھے نتائج کی خوش خبری دینے والا،
اور بُرے کاموں کے بُرے نتائج سے ڈرانے اور تنبیہ کرنے والا بنا کر بھیجا ہے

★ مطلب یہ ہے کہ: "اے رسول! اگر ان لوگوں نے تمہاری بات نہیں مانی، اور سلام
قبول نہیں کیا، اس بات سے آپ کی ذات پر کوئی اثر نہیں پڑتا۔ کیوں کہ آپ کا کام صرف اور صرف
نیک عمل لوگوں کو کامیابی کی بشارت سنانا، اور بد عمل لوگوں کو خدا کی سزاؤں سے ڈرانا ہے۔
آپ نے یہ کام بخوبی انجام دے دیا۔ اب آپ کا فریضہ ختم ہو چکا۔ اگر وہ نہیں سنتے اور مانتے تو
ہم ان سے نمٹنے کے لیے بہت کافی ہیں۔"

اس طرح اس آیت نے جناب رسول خدا ﷺ کو تسلی بھی دے دی، اور

(۲) فرائض اور طریقہ کار کو بھی نمایاں کر دیا۔ _____ اور

(۳) نیکو کاروں کو اچھے انجام کی خوش خبری بھی سنادی۔ _____ اور

(۴) بدکاروں، حق کے دشمنوں کو تنبیہ Warning کا حق بھی ادا کر دیا۔
* (سبحان اللہ) * (تفسیر نمونہ)

غلط فہمی

مگر اس آیت سے یہ غلط فہمی پیدا ہوتی ہے کہ رسول کا کام صرف اور صرف خدا کا
پیغام پہنچانا دینا، انجام کی خبر دے دینا ہے، اور بس۔ مگر یاد رہے کہ یہ بات کافروں کو مخاطب کر کے
فرمائی گئی ہے۔ رہے مسلمان، تو ان کے لیے رسول صرف انجام کی خبریں سنانے والے ہی نہیں ہیں،
بلکہ رسول معلم قرآن بھی ہیں۔ (۲) مثالی عملی نمونہ زندگی بھی ہیں (ہی) خدا کا قانون پہنچانے والے اور
اور اس کو نافذ کرنے والے بھی ہیں۔ اور یہ تمام باتیں قرآن سے ثابت ہیں اور تمام ماہرین نے اس کو قبول فرمایا ہے۔
(تفسیر القرآن)

قُلْ مَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ (۵۷) آپ تو یہ فرمادیں: "میں تم سے
 مِنْ أَجْرٍ إِلَّا مَنْ شَاءَ اس کام کا کوئی معاوضہ بھی تو نہیں
 أَنْ يَتَّخِذَ إِلَىٰ رَبِّهِ مانگتا، مگر یہ کہ جس کا دل چاہے وہ
 سَبِيلًا ۵۷ اپنے پالنے والے مالک کی طرف راستہ بنالے۔"

* مطلب یہ ہے کہ: "میں تم سے قرآن کی تعلیم اور تبلیغ دین کی کوئی اجرت یا فیس نہیں مانگتا۔ البتہ جو
 شخص خدائے تعالیٰ کی خوشی حاصل کرنے کے لیے کچھ خرچ کرنا چاہے تو پھر اُس کے لیے فائدے کی
 بات ہوگی، میں اس کام سے کسی کو منع نہیں کرتا، بلکہ تاکید کرتا ہوں کہ اللہ کی رضا کے لیے صدقہ و خیرات کیا کرو۔
 حاصل مطلب | یہ ہے کہ: لے رسول! فرمادیں کہ میرے کام کی اصل اجرت تو بس

یہ ہے کہ تم لوگ خدا کا راستہ اختیار کرو۔ وہ بھی سوچ سمجھ کر، اپنی مرضی سے، بلا جبر واکراہ۔"
 اس سے رسول اکرمؐ کی کمال حق دوستی اور لوگوں سے محبت، شفقت اور بہرہ ریزی ثابت ہوگئی۔
 کہ رسولؐ اپنی اجرت اپنی امت کی اصلاح کو سمجھتے ہیں۔ اس طرح اس آیت سے رسولؐ کی صداقت
 اور کمالِ طہارت بھی ثابت ہوگئی۔

سوال | اب رہا یہ سوال کہ خداوندِ عالم نے سورۃ الشوریٰ فرم فرمایا کہ: "کہہ دیجیے: میں تم سے رسالت کا
 کوئی اجر نہیں مانگتا سوائے قریبیوں (قرابتداروں) سے محبت کے۔" تو یہ محبت بھی صرف اور صرف
 اس لیے مانگی گئی ہے کہ آلِ محمدؐ کی محبت اُن لوگوں کی ہدایت اور نجات کی ضامن ہے۔ یہی محبت اللہ کے
 راستے پر عمل پیرا ہونے کا علمی اور منطقی ذریعہ ہے، اور آلِ محمدؐ کی پیروی کرنا اللہ کی مکمل اطاعت ہوگی، کیوں کہ
 خدائے اُن کی طہارت اور کمالِ اطاعت کا اعلان فرما رہا ہے۔ اُن کی محبت نجات کا سبب بن گئی۔ (تفسیر نور)

وَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي (۵۸) اِس لیے آپ اُس خدا پر بھروسہ
 لَا يَمُوتُ وَسَبِّحْ بِحَمْدِهِ ۵۸ رکھے جو زندہ ہے، جو کبھی مرنے والا
 وَكَفَى بِهِ بَذُنُوبٍ عَبَادِهِ ۵۸ نہیں۔ اُس کی حمد کے ساتھ اُس کی
 خَيْرًا ۵۸ تیسیح کیجئے، اور اُسی خدا کا اپنے

بنوں (سے نمٹنے کے لیے اُن) کے گناہوں اور بد معاشیوں سے باخبر
 ہونا بہت کافی ہے۔

* کسی ذات پر بھروسہ اُسی وقت کیا جا سکتا ہے :

- (۱) جب کہ وہ زندہ حقیقت ہو۔ اسی لیے مردہ بت اِس قابل نہیں کہ اُن پر بھروسہ کیا جا سکے۔
- (۲) بھروسہ کرنے کی دوسری شرط یہ ہے کہ بھروسہ اُس پر کیا جائے جو مرنے والا نہ ہو۔
 مرنے والے پر بھروسہ کرنا حماقت ہے۔
- (۳) بھروسے کے قابل وہ ذات ہوتی ہے جس کا علم تمام چیزوں پر حاوی ہو، تاکہ وہ دشمنوں
 کی چال بازیوں سے بھی بخوبی واقف ہو۔
- (۴) توکل اُس پر کیا جائے جو ہر چیز پر قادر ہو، ورنہ وہ کمزور سہارا قرار پائے گا۔
- (۵) بھروسہ اُس پر کرنا چاہیے جس کی حکومت پوری کائنات پر جاری و ساری ہو، ہر چیز
 اُس کے قبضہ قدرت کے اندر ہو۔

اور یہ صفات صرف اور صرف خدا کی ذات میں پائے جاتے ہیں اور اس آیت میں
 ان ہی صفات کو بیان کیا گیا ہے :
 (تفسیر نمونہ)

الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ (۵۹) وہی خدا جس نے آسمانوں اور زمین
 وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَى
 عَلَى الْعَرْشِ الرَّحْمَنُ کیا۔ پھر عرش (یعنی) کائنات کے
 فَسَأَلُ بِهِ خَبِيرًا ۵۹ عظیم الشان تختِ سلطنت پر جلوہ گر ہوا۔
 (یعنی پوری کائنات پر اسی کی حکومت جاری و ساری ہوتی) وہی خدا رحمن
 ہے، کہ اُس کی شان بان تو کسی جاننے والے عالم ہی سے پوچھنی چاہئے۔

* مشرک جاہل قومیں اپنے دیوتاؤں، دیویوں کو ہوا سمجھتی ہیں، اُن سے ڈرتی ہمتی رہتی ہیں
 صفتِ رحمانیت کا تصور اُن کے پاس نہیں۔ حتیٰ کہ عیسائیوں نے بھی صفتِ رحمت کے
 سمجھنے میں ٹھوکر کھائی ہے۔ اسی لیے اِن کو کفار کا سپہا را لینا پڑا۔ جب حضرت عیسیٰؑ سولی پر
 چڑھ جائیں تب کہیں گناہگاروں کے گناہ معاف ہو سکیں گے۔ ورنہ نہیں۔ گویا خدا کی رحمت
 الگ سے کوئی چیز نہیں۔ اصل چیز حضرت عیسیٰؑ کی جان کا کفارہ ہے۔

* اسی لیے مشرکین ہمیشہ رسولِ خدا سے ہی سوال کرتے رہتے تھے کہ اللہ کو تو ہم خوب جانتے ہیں۔ وہ
 تو قہار و جبار ہے۔ وہ معبودِ اعظم ہے۔ مگر یہ رحمن کیا ہوتا ہے؟ کیا کوئی دوسرا خدا ہے؟ اُس کی ماہیت
 صفات کیا کیا ہیں؟ * (تفسیر ماجدی)

* "فَسَأَلُ بِهِ" مجمع البیان میں ہے، کہ یہودیوں اشیاء کی ابتداءنی تخلیق کے متعلق قرآن کے خلاف بیان کیا تھا۔ اللہ نے اُن کی
 تنبیہ کے لیے فرمایا ہے کہ یہ باتیں اللہ سے دریافت کرو جو اس چیز کا خبیر ہے۔ (تفسیر الزوالنجین)

وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ اسْجُدُوا (۶۰) اور جب ان لوگوں سے کہا جاتا ہے
 لِلرَّحْمَنِ قَالُوا أَوْ مَا الرَّحْمَنُ ﴿۶۱﴾ کہ اس خدائے رحمن کو سجدہ کرو، تو وہ کہتے
 ہیں کہ: ”یہ رحمن کیا چیز ہوتی ہے؟
 کیا تم جس کے لیے بھی کہدو، ہم اُسی کو
 سجدہ کرنے لگیں؟ غرض آپ کی اس بات کے کہنے سے ان کی (خدا رحمن
 سے) نفرت اور وحشت میں اور زیادتی ہو جاتی ہے۔ (سجدہ کیجیے)

* کافروں کا یہ کہنا کہ: ”رحمن کیا ہے؟ رب العالمین کس چیز کا نام ہے؟“ سراسر
 ہٹ دھرمی تھا۔

بعض مفسرین نے لکھا کہ عرب رحمن کو نہیں جانتے تھے لیکن آیت کا انداز بیان اور تیسرے
 خود بتا رہے ہیں کہ ان کا یہ کہنا، نہ جاننے کی وجہ سے نہ تھا، بلکہ یہ ان کی ضد، ہٹ دھرمی،
 کم بختی اور بغاوت تھی کیوں کہ تاریخ سے قطعاً ثابت ہے کہ عرب میں خداوندِ عالم کے لیے رحمن کا لفظ
 عام طور پر استعمال ہوتا تھا۔

* اس آیت پر سجدہ کرنا مشروط ہے۔ اس پر تمام اہل علم کا اتفاق ہے۔ اور یہ کہ اس
 آیت کو پڑھ کر یہ بھی کہنا چاہیے کہ خداوند! ہمارے خضوع و خشوع کو اتنا ہی بڑھانا رہ جتنی
 حق کے دشمنوں کی حق سے دشمنی بڑھتی جائے۔ (آمین)
 * (تفہیم القرآن)

”رکتی ہے مری طبع، تو ہوتی ہے رواں اور۔“ (چشمہ رہِ دشوار میں ہوتا ہے رواں اور)
 (غائب)

تَبْرُكَ الَّذِي جَعَلَ فِي (۶۱) بڑا ہی مبارک، ہمیشہ قائم و دائم
السَّمَاءِ بُرُوجًا وَجَعَلَ فِيهَا سِرَاجًا وَقَمَرًا مُنِيرًا ﴿۶۱﴾ بُرج (یعنی) بڑے بڑے ستارے
(یا) سورج کی مختلف منزلیں بنائیں، اور اُس میں ایک روشن چراغ (سورج)
اور چمکتا دمکتا چاند روشن کیا۔

* "سراج" یعنی چراغ سے مراد آفتاب (سورج) ہے۔ (راغب)

* "سراج" سے مراد سورج ہے۔ (ابن کثیر)

* "بُرج" یا قلعوں سے مراد بڑے بڑے ستارے ہیں۔

(تفسیر کبیر بقول ابن عباس، ابن کثیر بقول مجاہد، سعید ابن جبیر، ابی صالح، الحسن قتادہ)

* سورج کی مختلف منزلوں (یا قلعوں) کو عربی میں بُرج، ہندی میں راس کہتے ہیں۔

عربی میں ان منزلوں کے نام یہ ہیں۔ حمل، ثور، جوزا، سرطان، اسد، سنبلہ، میزان، عقرب، قوس، جدی، دلو، حوت۔

ہندی نام یہ ہیں: میکھ، برکھ، متھس، کرک، سنگھ، کنیا، تلا، برچھک، دھن، مکر، کنھو، مین۔

سورج ان منزلوں میں اس طرح قیام کرتا ہے کہ حمل، ثور، سرطان، اسد، سنبلہ میں ۳۱-۳۱ دن۔

جوزا میں ۳۲ دن۔ میزان، عقرب، دلو، حوت میں ۳۰-۳۰ دن اور قوس و جدی میں ۲۹-۲۹ دن

صرف کرتا ہے۔ (از تفسیر انوار النبوت جلد ۱، ص ۱۳۹) مزید تفصیلات اسی جلد میں ملاحظہ فرمائیں۔

* سورج کو سراج اس لیے فرمایا کہ عربی میں ایسے چراغ کو سراج کہتے ہیں جس کی روشنی خود اس کے اندر

سے پیدا ہوتی ہے۔ جدید سائنس نے بھی یہی بتایا ہے۔ اور چاند کو منیر اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس کی روشنی

کسی اور چیز سے حاصل ہوتی ہے۔ *... (تفسیر نمونہ)

وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ اللَّيْلَ (۶۲) اور وہی خدا ہے جس نے رات
 وَالنَّهَارَ خِلْفَةً لِّمَنْ اور دن کو ایک دوسرے کے چھپے
 أَرَادَ أَنْ يَدَّكَرًا ۱۰۰ جانے والا بنایا، ہر اُس شخص کے لیے
 أَرَادَ شُكْرًا ۱۰۱ جو سبق سمجھنا، نصیحت قبول کرنا، یا
 شکر ادا کرنا چاہے۔

* آیت کا مفہوم یہ ہے کہ یہ خدا کی عظیم نعمت ہے، کہ رات کے بعد دن آتا ہے اور دن کے بعد رات آتی ہے، اگر رات ہی رات رہتی تو سردی سے ہر چیز جم جاتی، اگر دن ہی دن رہتا تو گرمی سے ہر چیز بھرک اٹھتی، ماغ پھٹ جاتا، اس لئے کہ خدا کی رحمت ہے، کہ دن کو رات میں، اور رات کو دن میں تبدیل کرتا رہتا ہے۔ (ماجدی)

* حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت ہے، کہ جناب رسول خدا ص نے فرمایا: "جو کچھ تمہاری رات کی (سنت، عبادت میں سے باقی رہ جائے اُس کو دن کے وقت قضا کر کے بجالو، کیوں کہ خدا فرماتا ہے" پھر امام نے اسی آیت کو تلاوت فرمایا۔ پھر فرمایا: "یہ بات آل محمد کے چھپے ہوئے رازوں میں سے ہے۔"

* (تفسیر صافی ص ۳۶۱ بحوالہ من لا یحضرہ الفقیہ، تہذیب، تفسیر قمی، تفسیر نمونہ، تفسیر نور العین)

* اگر ہماری زمین اپنی حرکت سے آہستہ حرکت کرے گی تو رات اور دن لمبے ہو جائیں گے جس سے ہر شے سردی کے باعث جم جائے گی، اور دن میں ہر چیز جل جائے گی۔ اگر زمین کی حرکت تیز ہوتی تو دن رات بہت جلد آتے جاتے۔ نہ صحیح طور پر ہم کام کر سکتے اور نہ حسب فرورت سو سکتے۔

نیز یہ کہ زمین مرکز سے اور دور ہوتی چلی جاتی، اور بالآخر تمام چیزوں کو زمین باہر پھینک دیتی۔ نتیجہ یہ نکلا کہ ہم نظام فطرت کا جس قدر گہرا مطالعہ کریں گے، اُسی قدر شکر گزاری کی روح ہم میں بیدار ہوتی چلی جائے گی۔ *... (تفسیر نمونہ)

وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ (۶۳) اور خدائے رحمن کے (حقیقی) غلام
 يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ يا بندے ہیں، جو زمین پر آہستہ آہستہ
 هَوْنًا وَإِذَا خَاطِبَهُمُ (قدم رکھ کر) عاجزی کے ساتھ چلتے ہیں
 الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَمًا ﴿۶۳﴾ اور جب جاہل لوگ ان سے مخاطب
 ہوتے ہیں تو وہ ان سے کہہ دیتے ہیں کہ تم کو سلام ہے۔

* آیت کا مقصد یہ ہے کہ رحمن کے بندے ہمیشہ تواضع اور انکساری کے ساتھ چلتے ہیں۔
 (روح المعانی) *

* حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت ہے کہ: "اس سے مراد وہ شخص ہے جو اپنے
 جسم کے مطابق زمین پر چلتا ہے۔ اس کی چال میں نہ تو کوئی بناوٹ ہوتی ہے اور نہ کوئی اکڑ یا شینی"
 (تفسیر صافی ص ۳۶۲ بحوالہ تفسیر مجتہب البیان) *

* حضرت امام محمد باقر علیہ السلام سے روایت ہے کہ: "اس آیت کے حقیقی اولین مصداق
 حضرت محمد مصطفیٰ صلوات اللہ علیہ وسلم اور ان حضرات کے بعد ائمہ اہل بیت علیہم السلام ہیں جو ہمیشہ
 آہستہ آہستہ اور انکساری کے ساتھ چلتے ہیں۔"
 (تفسیر قمی - کافی) *

* سلام سے یہاں مراد بات ختم کر دینا "یا بات کو پی جانا ہے۔"

* یہ سلام تسلیم سے نہیں، بلکہ تسکّم سے ہے۔ جس کے معنی علیحدہ ہونا اور برأت

چاہنا ہوتا ہے۔

* (تفسیر قرطبی)

* یوں تو ہر شخص خدا کا بندہ ہے، مگر خدا کے اصلی بندے وہ ہیں جو (۱) عقل و شعور استعمال

کر کے خدا کی غلامی کی زندگی از خود اختیار کرتے ہیں۔ اور اس طرح اپنے اندر خدا کی اطاعت کا جوہر پیدا کرتے ہیں۔ یہ اطاعت کا جوہر اُن کی زندگی میں اس طرح اُجاگر ہوتا ہے کہ (۱) اُن کی چال چل حال ہی بدل جاتی ہے، اُن کی زندگی کے ہر شعبہ میں کبر و نخوت کا نام و نشان تک باقی نہیں رہتا۔ کیوں کہ وہ ہر وقت خدا کی عظمت کے تصور سے جُھکے رہتے ہیں، اُن کی چال میں بڑی آہستگی اور وقار ہوتا ہے۔ بیماریوں کی چال نہیں، نہ ریا کاروں کی مکارانہ چال مراد ہے۔ چال میں کبر و نخوت کا اثر نہیں ہوتا۔

جناب رسول اکرمؐ کے بارے میں لکھا ہے کہ آپؐ مضبوط قدم رکھتے ہوئے چلتے تھے جیسے

نشیب کی طرف اُتر رہے ہوں۔“ * (تفسیر القرآن)

عِبَادُ الرَّحْمٰنِ (خدا کے خالص بندے) | اللہ کے خالص بندوں کی علامتیں

اگلی آیتوں میں بیان کی گئی ہیں۔ (۱) وہ زمین پر باوقار، سکون سے چلتے ہیں، تکبر اور بڑائی اُن کی چال سے ظاہر نہیں ہوتی۔ (۲) جب جاہل لوگ ان سے جاہلانہ خطاب کرتے ہیں تو وہ غصے سے جواب نہیں دیتے بلکہ وہ بات کہتے ہیں جس میں دنیا و دین کی سلامتی کا راز پوشیدہ ہوتا ہے۔ (۳) پس اُن کا دن سلامتی کا صاف دن، اور اُن کی رات اُن کے اور اُن کے خالق کے درمیان قرب و وصال کا سماں پیدا کرتی ہے یعنی (۴) رات کو عبادتِ سجد و قیام میں گزارتے ہیں (۵) اللہ سے عذاب کے دفع کرنے کی دعائیں مانگتے ہیں یعنی اللہ کے بندوں کی شان یہ ہے کہ کثرتِ عبادت اُن کو خوتِ خدا سے الگ نہیں کرتی، بلکہ حقیر عبادت بڑھتی جاتی ہے اسی قدر اُن کے دل میں پروردگارِ عالم کی عظمت و جلال زیادہ ہونا جاتا ہے، اور دلوں پر رعب طاری ہوتا ہے، اور اُس کی گرفت کا ڈر پیش نظر رہتا ہے، اسی لیے معصوم نے فرمایا ہے کہ:

”مومن کا ایمان خوت و درجاہ کے دو پہلوؤں کے درمیان بند ہوتا ہے، وہ ایک طرف تو اللہ کی رحمت کی امید رکھتا ہے، اور دوسری طرف اُس کی گرفت کا ڈر رکھتا ہے۔ اور یہ دونوں وزن میں برابر ہوتے ہیں“ (۲) خرچ کرنے میں فضولِ غریبی اور کنجوسی سے بچ کر درمیانہ خرچ کرتے ہیں۔ (تفسیر انوار النجف)

(۷) ساتویں علامت اللہ کے خالص بندوں کی یہ ہے کہ: وہ اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرتے۔
 (۸) وہ نفسِ محترمہ کو قتل نہیں کرتے۔ (الیتہ قصاص اور واجب العقل حد شرعی کے تحت اس سے مستثنیٰ ہے)
 (۹) وہ زنا نہیں کرتے۔ تفسیر قہمی سے منقول ہے کہ اٹام، جنہم میں ایک وادی ہے جس میں پگھلا ہوا تانبہ ہوگا، اُس میں وہ جلے گا جو غیر اللہ کی پرستش کرے یا نفسِ محترمہ کا قاتل ہو، اور زانی ہو۔
 (تفسیر انوار النبوت)

* خدائے رحمن کے حقیقی سچے بندے گالی کا جواب گالی سے، اور الزام تراشیوں کا جواب الزام تراشیوں سے نہیں دیا کرتے۔ ایسا کرنے والوں سے سلام کہہ کر الگ ہو جاتے ہیں۔ اسی بات کو دوسری جگہ قرآن میں اس طرح فرمایا: ” اور جب وہ کوئی یہودہ بات سنتے ہیں تو اُس سے کنارہ کشی اختیار کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ (صحابی صاحب) ہمارے اعمال ہمارے لیے اور تمہارے لیے تمہارے اعمال ہیں، خدا حافظ۔ ہم جاہلوں کو مسخ نہیں لگایا کرتے۔“ (سورۃ قصص آیت ۲۵ پنا)

سبق

معلوم ہوا کہ خدا پر ایمان لانا، انسان کے اندر تواضع، انکساری اور فروتنی پیدا کرتا ہے ایسی انکساری کہ چال و فعل تک شریفانہ بن جاتی ہے۔

حقیقت یہ ہے کہ اگر انسان ذرا غور کرے کہ اس قدر عظیم کائنات کے مقابلے پر اُس کی حقیقت کیا ہے؟ ایک ناچیز ذرے سے بھی کم وقعت رکھتا ہے۔ اس پر بکبر کرنا کتنی بڑی حماقت ہوگا۔
 (تفسیر نمونہ)

* جناب رسولِ خدا نے ایک دیوانے کو دیکھا، جس پر لوگ ہنس رہے تھے، تو فرمایا: ”اُو میں تم کو حقیقی دیوانے کو دکھا دوں۔ حقیقی دیوانہ یہ نہیں، بلکہ وہ ہے جو غور کی وجہ سے ٹٹک ٹٹک کر چلتا ہے، بار بار دانتیں بائیں غور سے دیکھتا ہے، کولہوں کو ٹٹکا ٹٹکا کرتا رہتا ہے۔ اُس سے لوگوں کو کسی خیر یا فائدے کی امید نہیں ہوتی، نہ کوئی اُس کے شر سے محفوظ رہتا ہے۔“
 (تفسیر نور الثقلین)

وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ (۶۴) اور وہ جو اپنے پالنے والے مالک کے

سُجَّدًا وَقِيَامًا ﴿۶۴﴾ سجدے میں اور نماز میں کھڑے ہو کر راتیں گزارتے ہیں

وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا (۶۵) اور وہ جو یہ، دعائیں مانگتے ہیں کہ:

اصْرِفْ عَنَّا عَذَابَ جَهَنَّمَ ﴿۶۵﴾ ”اے ہمارے پالنے والے مالک! دور رکھ

اِنَّ عَذَابَهَا كَانَ غَرَامًا ﴿۶۵﴾ ہم سے جہنم کی سزا کو جس کا عذاب پوری

تباہی ہے۔

اِنَّهَا سَاءَتْ مُسْتَقَرًّا (۶۶) بیشک وہ جہنم بہت ہی بُرا ٹھکانا ہے،

وَمُقَامًا ﴿۶۶﴾ اور بدترین جگہ ہے، ہمیشہ رہنے کے لیے۔“

(آیت ۶۴ کی تشریح:) یعنی یہ وہ لوگ ہیں جو حقوق الناس کے ساتھ ساتھ حقوق اللہ کو بھی

پوری طرح ادا کرتے ہیں۔ (تفسیر ماجدی)

* اس سے پہلے تو خدائے رحمن کے بندوں کے دلوں کا حال بیان ہوا تھا۔ اب ان کی راتوں

کا حال بیان ہو رہا ہے کہ ان کی راتیں شراب، کیاب، عیاشی، بدمعاشی میں نہیں گزارتیں بلکہ

ان کی راتیں خدا کے سامنے کھڑے ہو کر راز و نیاز میں بسر ہوتی ہیں۔ وہ ٹیٹھے لیٹتے خدا کو یاد

کرتے رہتے ہیں۔ (تفہیم القرآن)

* خداوند عالم دوسری آیت میں ارشاد فرماتا ہے: ”تَدْعَانِي جُنُوبُهُمْ عَنِ الْمَضَاجِعِ

يَدْعُونَ رَبَّهُمْ خَوْفًا وَطَمَعًا وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ ۝ (سورة السجدة آیت ۲۱)

یعنی: "اُن کے پہلو اُن کے بستر سے نا آشنا یا الگ رہتے ہیں، وہ اپنے پالنے والے مالک کو خون اور اُمید کے ساتھ پکارتے رہتے ہیں۔ اور جو کچھ ہم نے اُنہیں رزق دیا ہے اُس میں سے (راہِ فدا میں) خرچ کرتے رہتے ہیں۔"

* سورۃ الذریت میں ارشاد فرمایا: "كَانُوا قَلِيلًا مِّنَ اللَّيْلِ مَا يَهْجَعُونَ ۚ وَلَا نَسْتَأْذِنُ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ ۚ" (سورۃ الذریت آیت ۱۷-۱۸-۱۹)

یعنی: "وہ رات کو بہت کم سوتے ہیں۔ اور صبح کے وقت خدا سے مغفرت طلب کرتے ہیں۔"

* سورۃ الزمر میں ارشاد فرمایا: "أَمَّنْ هُوَ قَانِتٌ آنَاءَ اللَّيْلِ سَاجِدًا أَوْ قَائِمًا يَحْذَرُ الْآخِرَةَ وَيَرْجُو رَحْمَةَ رَبِّهِ ۗ" (سورۃ الزمر آیت ۲۱)

یعنی: (بجلا اُس شخص کا انجام کسی مشرک جیسا ہو سکتا ہے) جو اللہ کا فرماں بردار ہو؟ جو رات کے وقت سجدہ کرنے والا ہو، اور اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے والا، آخرت سے ڈرنے والا، اور اپنے رب کی رحمت کا اُمیدوار ہو۔

* (آیت کی تشریح): مومنین و کاملین انتہائی عبادت کے بعد بھی خدا کی سزاؤں سے خدا کی پناہ مانگتے رہتے ہیں۔ یہ خوفِ خدا کی عظمت کے احساس اور اپنی عبادتوں کے نقص کے احساس سے پیدا ہوتا ہے۔ اور یہی وہ خوف ہے جو ایک سخت پولیس کی مانند انسان کو براہِ سزا سے روک رکھتا ہے۔

* (تفسیر نمونہ)

* (آیت کی تشریح) آیت کا مطلب یہ ہے کہ عبادت کرنا، اُن میں غرور پیدا نہیں کرتا۔ وہ یہ نہیں سوچتے کہ اب ہم اللہ کے چہیتے بن چکے ہیں، لہذا جہنم کا ہم سے کیا تعلق؟ بلکہ اپنی ساری نیکیوں کے باوجود خدا کی سزا سے کانپتے لرزتے ہیں۔ (جہنم کیوں کہ بڑا ٹھکانہ ہے) (تفہیم القرآن)

"مُسْتَقْرٌّ" اور "مَقَامٌ" دونوں کے معنی ایسا ٹھکانہ جہاں ہمیشہ رہنا ہو۔

(رافق)

وَالَّذِينَ إِذَا أَنْفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَوَ تَوَنَّهُ فَوَاضِلُ خَرْجِي كَرْتِي هِي اَوْرُوهُ لُوْكَ جَبْ خَرْجِي كَرْتِي هِي
 كَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا ﴿٦٤﴾ كَمِي اِي كَنْجُوْسِي سِي كَام لِيْتِي هِي۔ اِن كَا
 خَرْجِي كَرْنَا اِن دُوْلُوْ اِنْتِهَادُوْنَ كِي دَرْمِيَانِ اِعْتِدَالِ كِي دَرَجِي پَر قَائِم رِهْتَا هِي۔

فضولِ خرجي (اسراف) کے معنی جناب رسولِ خداؐ نے ارشاد فرمایا:

” جس شخص نے کسی ایسی بات میں کچھ خرچ کیا جو حق کے خلاف ہے تو اُس نے اسراف کیا۔ اور جس نے حق پر خرچ کرنے سے خود کو روکا اُس نے کنجوسی یا کمی کی۔“
 (تفسیر مجمل البیان، تفسیر صافی ص ۳۷۱، تفسیر قمی)

☆ زیند رسولِ خداؐ حضرت امام جعفر صادقؑ سے روایت ہے کہ:

” اسراف کے معنی مال کو ضائع کرنا اور خود کو نقصان پہنچانا ہے۔“

☆ حضرت امام علیؑ سے دریافت کیا گیا: ”اقتار“ یعنی کنجوسی کیا چیز ہے؟

آپؑ نے فرمایا: ”روٹی سے نمک کھانا، جبکہ بہتر چیزوں کے کھانے پر قدرت رکھتا ہو۔“

☆ امام علیؑ سے دریافت کیا گیا کہ ”قوامًا“ (میان روی، اعتدال) کیا ہے؟

آپؑ نے فرمایا: ”خداوند کریم کے دیے ہوئے (حلال) رزق سے نمک، دودھ، سرکہ،

مکھن وغیرہ کھانا، کبھی ایک چیز کھانا، کبھی دوسری چیز کھانا۔“ پھر امام نے یہی آیت پڑھی۔

پھر آپؑ نے ایک مٹھی کنکریوں کی بھر کر اُس کو مضبوطی سے پکڑا، اور فرمایا: ”یہ اقتار (کنجوسی) ہے

(کہ مال ہوتے ہوئے خرچ نہ کرنا۔) پھر آپؑ نے دوسری مٹھی کنکریوں سے بھری اور پورا ہاتھ کھول دیا

پھر فرمایا: "یہ اسراف ہے۔" (یعنی سارے کا سارا مال خرچ کر دینا اور احتیاط سے کام نہ لینا)۔ اس کے بعد امام علیؑ نے ایک مٹھی اور بھری اور اُس میں سے کچھ کنکریاں گرا دیں (اور کچھ کنکریاں مٹھی میں رکھیں) فرمایا: "یہ 'قوام' یعنی میانہ روی، اعتدال ہے۔ (کہ جائز ضرورتوں پر خرچ کرے اور کچھ مال آئندہ کے لیے بطور احتیاط بچا کر رکھے)۔۔۔۔۔۔۔ (تفسیر نور الثقلین جلد ۲، اصول کافی)

* اسلامی نقطہ نظر سے اسراف تین چیزوں کا نام ہے:

(۱) ناجائز حرام کاموں پر دولت خرچ کرنا۔ (۲) جائز کاموں پر حد سے زیادہ روپیہ خرچ کرنا۔ (۳) نیکی کے کاموں پر شہرت حاصل کرنے اور نمود و نمائش کے لیے خرچ کرنا۔ اور جو اللہ کی خوشی یا آخرت کے اجر و ثواب کمانے کے لیے نہ ہو۔

* اسلام میں بخل (کنجوسی) کے معنی ہیں: (۱) اپنے مال کو اپنے بیوی بچوں پر ضرورت سے کم خرچ کرنا۔ (۲) نیکی کے کاموں پر خرچ نہ کرنا یا بہت کم خرچ کرنا۔ (تفسیر القرآن)

* اعتدال کی راہ یہ ہے کہ جناب رسول خداؐ نے فرمایا: "اپنی معیشت اور اخراجات میں توسط، عدل، درمیانی راہ اختیار کرو۔ یہی بات آدمی کے فقیہ، عقلمند اور دین کی گہری سمجھ لو۔ رکھنے کی علامت ہے" * (احمد - قرطبی)

* جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا: "ناجائز حرام چیزوں پر خرچ کرنا اسراف ہے۔ اور حق پر خرچ نہ کرنا کنجوسی ہے" (تفسیر مجمع البیان، تفسیر الزوار النجف)

* جناب ابو یوسفؒ سے منقول ہے کہ اپنے کھانے اور پینے میں کوئی اسراف نہیں ہوتا۔

* جناب امام جعفر صادقؑ نے فرمایا: اسراف اُس میں، جو جسم و مال کو نقصان پہنچائے، اور کنجوسی یہ ہے کہ

طاقت کے باوجود نمک، روٹی پر گزارا کرے، اور میانہ روی گوشت روٹی وغیرہ سے۔ (صحافی جلد ۹ ص ۲۱۲ - تفسیر الزوار النجف)

وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ
اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ
النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ
إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَزْنُونَ
وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ
يَلْقَ أَثَامًا ﴿٦٨﴾

اور جو اللہ کے ساتھ کسی دوسرے
معبود کو نہیں پکارتے، اور کسی جان
شخص کو جسے اللہ نے قتل کرنا حرام
قرار دیا ہو، ناحق قتل نہیں کرتے،
سوا اس کے کہ اُس کا قتل کرنا برحق
یا ٹھیک ہو۔ اور جو زنا نہیں کرتے۔
اور جو کوئی ایسا کام کرے گا، وہ اپنے گناہ کا بدلہ پائے گا۔

* آیت کا مفہوم یہ ہے کہ خدا نے رحمن کے نیک بندے تین بڑے گناہوں سے خاص طور پر بچے رہتے ہیں جن میں سارے عرب مبتلا تھے (۱) شرک (۲) قتل ناحق (۳) زنا کاری۔ (تفہیم القرآن)

* جناب رسول خدا سے دریافت کیا گیا کہ: "سب سے بڑا گناہ کیا ہے؟" فرمایا: "یہ کہ تم کسی کو اللہ کے برابر قرار دو، حالانکہ تمہیں اللہ نے پیدا کیا ہے۔" پھر دریافت کیا گیا، اس کے بعد سب سے بڑا گناہ کیا ہے؟ فرمایا: "یہ کہ اپنی اولاد کو اس خوف سے قتل کر ڈالو کہ وہ تمہارے ساتھ کھانے میں شریک ہو سکے گا" (یاد رہے کہ فیملی پلاننگ بمنزل بچے کو قتل کرنا نہیں ہے۔ بقول حضرت علیؑ) (مولانا)

جناب رسول خداؐ سے پھر دریافت کیا گیا کہ "اس کے بعد سب سے بڑا گناہ کیا ہے؟" فرمایا: "یہ کہ تم اپنے پڑوسی کی بیوی کے ساتھ زنا کرو۔"

* (بخاری، مسلم، ترمذی، نسائی، احمد)

* جناب رسول خداؐ نے فرمایا: "اثام" جہنم کی ایک وادی کا نام ہے جس میں ہر طرف گھلا ہوا تانبہ ہوگا اُس میں غیر خدا کی عبادت کرنے والے، ناحق قتل کرنے والے اور زنا کار ڈالے جائیں گے (مطابق)

يُضَعَفُ لَهُ الْعَذَابُ (۶۹) قیامت کے دن اُس کو دو گنی
 يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَيَخْلُدُ چو گنی سزا دی جائے گی، اور اُس کو
 فِيهِ مُهَانًا ﴿٦٩﴾ وہاں (جہنم میں) ہمیشہ ہمیشہ ذلیل و خوار
 بنا کر رکھا جائے گا۔

إِلَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ سوا اس کے کہ وہ توبہ کر چکا ہو،
 عَبْدًا صَالِحًا فَأُولَٰئِكَ اور اُس نے خدا و رسول کو دل سے
 يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ مان کر اچھے اچھے کام بھی کیے ہوں،
 حَسَنَاتٍ وَكَانَ اللَّهُ تو اللہ ایسے ہی لوگوں کی بُرائیوں
 غَفُورًا رَحِيمًا ﴿٧٠﴾ کو اچھائیوں سے بدل دے گا،
 اور اللہ تو بہت ہی زیادہ معاف کرنے والا بے حد مہربان رحم کرنے والا ہے۔

* توبہ کی اہمیت اور فوائد "إِلَّا مَنْ تَابَ" یعنی توبہ کرنے کے بعد توبہ
 کرنے والے کے اعمال نامے میں بُرائی کی بجائے نیکی لکھی جائے گی، اور گناہ کی جگہ ثواب درج
 ہوگا۔ گویا سابق شرک کی بجائے توحید پرستی، اور سابق زنا کی جگہ عفت و پاکدامنی اُس کے اعمال نامے
 میں لکھی جائے گی۔ (تفسیر انوار النجف)

* تفسیر حافی میں حضرت امام علی رضا علیہ السلام سے منقول ہے کہ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم

نے ارشاد فرمایا کہ ”میرے اہل بیتؑ کی محبت گناہوں کا کفارہ بنتی ہے، اور نیکیوں میں اضافہ کرتی ہے، اور ہم محبت کرنے والوں نے جو لوگوں کے حقوق کھائے ہیں (مظالم عباد) ان کو خدا خود ادا کرنے کی ذمے داری لے لے گا۔ بشرطیکہ انھوں نے مومنوں کی حق تلفی اور ضرر رسانی نہ کی ہو“
* (تفسیر صافی، تفسیر انوار النجف)

* جناب رسول خدا ﷺ نے فرمایا: ”قیامت کے دن ایک مومن کو لایا جائے گا خدا کا حکم ہوگا: اس کو اس کے چھوٹے چھوٹے گناہ دکھائے جائیں، اور اس کے بڑے بڑے گناہوں کو مٹا دیا جائے۔ جبکہ وہ مومن اپنے تمام گناہوں کا خود اعتراف کرتا ہوگا۔ لہذا اس کی برائیوں کی جگہ نیکیاں لکھی جائیں گی، حتیٰ کہ وہ بندہ مومن حیران و ششدر ہو جائے گا کہ میرے گناہ کہاں چلے گئے؟ حضرت ابوذرؓ فرماتے ہیں کہ یہ فرما کر جناب رسول خداؐ اس قدر ہنسے کہ آپ کے دندان مبارک ظاہر ہو گئے۔“

* (تفسیر مجمع البیان بروایت صحیح مسلم حضرت ابوذر غفاری، نور الثقلین جلد ۱، تفسیر نمونہ، انوار النجف)

* سورة الشوریٰ میں آیت مودّۃ اس امر کی شاہد ہے۔ ارشاد ہوا۔ ”اے رسول! ان کے کہدر کہ میں اجر رسالت تم سے نہیں مانگتا سوائے قریبیوں (آل محمدؐ) کی محبت کے۔ اور جس کسی نے یہ نیکی کمائی، ہم اس کی اس نیکی (محبت آل محمدؐ) میں اس کے لیے اور زیادتی کر دیں گے۔ بیشک اللہ بڑا ہی بخشنے والا ہے (گناہوں کو) اور اس نیکی پر تمہارا شکر گزار بھی ہے (سورة الشوریٰ آیت ۲۳ پ ۱۵)

* جناب رسول خدا ﷺ نے ارشاد فرمایا: ”جو بندہ مرنے سے ایک سال قبل توبہ کرے اس کا گناہ معاف ہو جاتا ہے۔ پھر فرمایا: ”ایک ماہ قبل“ پھر فرمایا: ”ایک ہفتہ قبل“ بلکہ قبل از موت جبکہ آثار موت ظاہر نہ ہوتے ہوں۔ لیکن آثار موت ظاہر ہونے کے بعد توبہ قبول نہیں ہوتی۔“
(روح البیات ص ۲۶۴ علامہ مجلسی)

* یعنی جو شخص اپنے کفر کو اسلام سے بدل دے اور اپنے گناہوں کو خدا کی اطاعت سے بدل دے تو اُس کا گذشتہ کفر اور گناہ اسلام اور خدا کی اطاعت کرنے کی برکت سے محو ہو جائیں گے۔ پھر اطاعت کرنے کی وجہ سے صرف نیکیاں ہی نیکیاں لکھی جائیں گی۔ (تفسیر ماجدی)

نتیجہ: "جب خدا کافر کے مسلمان ہونے پر اُس کے تمام پچھلے گناہ معاف کر دیتا ہے، تو ایک گناہگار مومن کے سچے دل سے توبہ کرنے اور اپنی اصلاح کر لینے پر کیوں نہ معاف کرے گا۔" (قسطی)

* ایک بوڑھا حضور اکرم کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ میرے گناہ اتنے زیادہ ہیں کہ اگر ساری دنیا پر تقسیم کر دیے جائیں تو تمام انسانوں کو لے ڈوبیں۔ کیا میری معافی کی کوئی صورت ہے؟

آنحضرت نے ارشاد فرمایا: "کیا تم نے دل سے اسلام کو قبول کر لیا ہے؟" اُس نے کہا: "میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، محمد اللہ کے سچے رسول ہیں۔" آپ نے فرمایا: "اللہ معاف کرنے والا ہے۔" اُس نے عرض کی: "میرے کے سارے قصور؟" فرمایا: "ہاں۔" (ابن کثیر بحوالہ ابن ابی حاتم)

* جناب امیر المؤمنین علیہ السلام سے دریافت کیا گیا: "خوبی کیا چیز ہے؟" آپ نے فرمایا:

"خوبی یہ نہیں ہے کہ تمہارے مال اور اولاد میں فراوانی ہو جائے، بلکہ خیر و خوبی یہ ہے کہ تمہارا علم زیادہ اور علم بڑا ہو، اور تم اپنے پروردگار کی عبادت پر ناز کر سکو۔ اب اگر اچھا کام کرو، تو اللہ کا شکر بجالاؤ، اور اگر کسی بُرائی کا ارتکاب کرو، تو پھر توبہ و استغفار کرو۔ اور دنیا میں صرف دو شخصوں کے لیے بھلائی ہے۔ ایک وہ جو گناہ کرے اور توبہ سے اُس کی تلافی کر لے۔ اور دوسرا وہ جو نیک کاموں میں تیزگام ہو۔ (یعنی نیک کاموں میں التوا سے کام نہ لے بلکہ پہلی فہمت میں انجام دے۔)..... (شیخ البلاغۃ قلم ۹ ص ۸۳)

وَمَنْ تَابَ وَعَمِلَ صَالِحًا (۴۱) اور جو شخص (خدا سے) توبہ کر کے
فَاتَهُ يَتُوبُ إِلَى اللَّهِ نیک کام کرے، تو حقیقتاً وہ خدا کی
مَتَابًا ④ طرف پلٹ آتا ہے جیسا کہ پلٹ آنے
کا حق ہے۔

وَالَّذِينَ لَا يَشْهَدُونَ (۴۲) اور (خدا کے رحمن کے اصلی بندوہ ہیں)
الرُّزُورَ ۱؎ وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ جو جھوٹی گواہی نہیں دیتے۔ (یا) وہ گانے
مَرُّوا كِرَامًا ⑤ (کے اجتماع) میں حاضر نہیں ہوتے۔
اور جب وہ کسی بیہودہ رگناہ کی، باتوں کی طرف سے گذرتے ہیں تو وہ
شریف آدمیوں کی طرح (اپنا دامن بچا کر) وہاں سے گذر جاتے ہیں۔

آیت کی تشریح: جناب رسول خدا ﷺ نے فرمایا: ”کوئی شخص خدا کے نزدیک اس سے زیادہ پندیر نہیں
جو گناہگار ہو اور توبہ کر لے۔“

* جناب امیر المؤمنین علیؑ نے فرمایا: ”مجھے تعجب ہے اُس شخص پر جو خدا کی رحمت سے
نا امید ہے، حالانکہ گناہوں کو مٹانے والی چیز اُس کے پاس ہی ہے۔“
* کسی نے دریافت کیا: ”یا حضرت! وہ کیا چیز ہے؟“

* آپ نے فرمایا: ”استغفار۔“ خود کو توبہ و استغفار سے معطر کرو، تاکہ گناہوں کی بدبو
تمہیں (بارگاہِ خداوندی میں) شرمندہ نہ کرے۔“ * (روح البیات علامہ مجلسیؒ ص ۲۶۷)

* حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا: ”بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ بندہ گناہ کرتا ہے

اور اُس کو بیس سال کے بعد جیت آتا ہے تب وہ توبہ کرتا ہے، اُس کی بھی توبہ قبول ہوتی ہے۔
اور کافر گناہ کر کے اسی وقت بھول جاتا ہے۔“

پھر فرمایا: ”جو کوئی ہر روز اَسْتَغْفِرُ اللہ کہے، خداوند کریم اُس کے سات سو گناہ معاف فرماتا ہے، حالانکہ بندے میں اتنی طاقت نہیں کہ دن بھر میں سات سو گناہ کرے۔“
(روح البیت ترجمہ میں البیۃ علامہ علیؑ)

آیت: لغو اور زور کی تشریح * علامہ زرخشہری نے لکھا کہ ”زور“ کے اصل معنی

اخراج کرنے یا غلط راستہ اختیار کرنے کے ہیں۔ (تفسیر کشاف جلد ۴ ص ۵۲)

* کیوں کہ جھوٹ بولنا یا جھوٹی گواہی دینا حق سے منحرف ہو جانا ہے اس لئے ربط کو ”زور“ کہا ہے۔
(معانی القرآن معانی جلد ۲ ص ۱۴۷)

* فرزندِ رسولِ خدا ص حضرت امام جعفر صادقؑ سے روایت ہے کہ ”زور“ سے مراد گانا بجانا، راگ رنگ، ناچ گانا، لہو و لعب کی محفلیں بھی ہیں۔
(تفسیر صافی ص ۳۶۳، الکافی، تفسیر مجمع البیان)

* ایک شخص نے امام علیؑ سے سوال کیا کہ میرے پڑوس میں ایک گانے والی کینز ہے جب وہ گاتی ہے اور میں بیت الخلاء میں جاتا ہوں تو اُس کی آواز سنتا ہوں تو بیت الخلاء سے نکلنے میں قصداً تاخیر کرتا ہوں۔ آپ نے فرمایا: ”ایسا نہ کر۔“ اُس نے عرض کی: ”میں گانا سننے کے لیے تو بیت الخلاء نہیں جاتا، بلکہ کان میں آواز آتی ہے تو سن لیتا ہوں۔“

آپ نے ارشاد فرمایا: ”کیا تم نے نہیں سنا کہ آنکھ، کان، ناک وغیرہ خدا کے سامنے گواہی دیں گے۔“

* جناب رسولِ خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جناب سلمانؓ سے ارشاد فرمایا: ”اے سلمان! زمانہ آخِر میں سب سے بُری چیز جو رونما ہوگی وہ قرآن مجید کو گاکر پڑھنا ہوگا۔“

* نیز آنحضرت ص نے ارشاد فرمایا: ”قرآن مجید کو عربی لہجہ میں پڑھا کرو، علاوہ ازیں اُس

صوت و لہن میں مت پڑھو کہ جو لہن و صوت اہل فسق و فجور کی ہے، اس لیے یہ گناہانِ کبیرہ میں سے ہے۔

* فرزندِ رسولِ خدا حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا:

”گانا گانے والی کینزوں کی خرید و فروخت حرام ہے، اس پیشہ سے رزق حاصل کرنے

والا ملعون ہے، ان کینزوں کو تعلیم دینا کفر ہے اور غنا کا سنا نفاق ہے۔“
(روح البیات ص ۳۵) - - - - - ۴

* آپ نے یہ بھی ارشاد فرمایا: ”

”جس گھر میں غنا ہو وہ مسکن ہے بلاؤں کا۔ اُس گھر میں دعا قبول نہیں ہوتی، اور

نہ فرشتوں کا نزول ہوتا ہے، وہ گھر رحمتِ خداوندی سے محروم رہتا ہے۔“
(روح البیات ص ۳۳) - - - - - ۴

* اور ”لغو“ سے مراد ہر لایعنی کام جو بچنے کے قابل ہو۔ جیسے گانا بجانا، تماشے

میلے ٹھیلے وغیرہ۔“ (روح، قرطبی)

* ”لغو“ کا لفظ اصل میں ہر باطل اور ہر قسم کے شر کو اپنے اندر سمیٹے ہوئے ہے۔

خاص طور پر جھوٹ کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ انسان جو بُرائی بھی کرتا ہے کسی جھوٹی

لذت یا ظاہری جھوٹے فائدے کے لیے کرتا ہے۔ اگر وہ ملتے جوشیطان بُرائی پر چڑھتا ہے

اُتر جائے تو انسان اُس کی اصل شکل دیکھ لے اور کبھی اُس کے قریب نہ پھٹکے۔ ہر بُرائی اپنی

جھوٹی چمک دمک ہی کی وجہ سے ہمیں اپنی طرف کھینچتی ہے۔ مومن کیوں کہ حق کو پہچان چکا ہوتا

ہے اس لیے وہ بُرائی کے جھوٹے ملتے سے دھوکا نہیں کھاتا۔ اسی لیے وہ جھوٹ کے ہر روپ

اور ہر جھیس کو پہچان لیتا ہے چاہے وہ کتنا ہی خوبصورت روپ اختیار کر کے ساتوں سنگھار

کر کے بھی اُس کے سامنے آجائے، تب بھی مومن بُرائی کی شکل کو پہچان لیتا ہے، اسی لیے مومن

بُرائی کی طرف سے ایک نظر ڈالے بغیر اُسے گندگی کا ڈھیر سمجھ کر شریفانہ انداز میں گزر جاتا ہے۔

۴ - - - - - (تفہیم القرآن)

وَالَّذِينَ إِذَا ذُكِّرُوا (۴۳) اور جب انہیں ان کے پالنے
 بآیت رَبِّهِمْ لَمْ يَخْرُوْا والے مالک کی آیتوں، دلیلوں اور
 عَلَيْهَا صُمًّا وَعُمْيَانًا ﴿۴۳﴾ باتوں کے ذریعہ نصیحت کی جاتی ہے،
 تو وہ بہروں اور اندھوں (اور احمقوں) کی طرح (ہنتے ہنتے لوٹ پوٹ
 ہو کر) منہ کے بل اُلٹے گر نہیں پڑتے (یا) اندھے اور بہرے بن کر اُلٹے
 لوٹ نہیں جاتے۔

☆ خدائے رحمن کے بندوں کی گیارہویں صفت اور علامت یہ ہے کہ جب ان کے سامنے
 وعظ و نصیحت کے لیے آیاتِ خداوندی کی تلاوت کی جائے تو وہ آیات کو عبرت کی نگاہوں سے دیکھتے
 ہیں اور تفکر و تدبیر کر کے معرفت کی منازل پر پہنچنے کی کوشش کرتے ہیں، ایسا نہیں ہے کہ بہروں
 کی طرح سنیں یا اندھوں کی طرح ان کی طرف نہ دیکھیں اور اپنی ضد پر ڈٹے رہیں۔
 * (تفسیر انوار العقبین)

☆ آیت کا مطلب یہ ہے کہ وہ ایسے لوگ نہیں ہیں جو خدا کی آیتوں، دلیلوں اور نشانیوں کو سُن
 ٹس سے ٹس نہیں ہوتے۔ بلکہ وہ آیت کے ہر ہر لفظ کا بڑا گہرا اثر لیتے ہیں۔ پھر اس کی اطاعت
 کرنے کی بھرپور کوششیں بھی کرتے ہیں۔ جس بات کی خدا مذمت بیان فرماتا ہے اُس کے تصور
 سے بھی کانپ کانپ جاتے ہیں۔ * (تفسیر القرآن)

نتیجہ | معلوم ہوا کہ خدائے رحمن کے خاص بندے ہر کام غور و فکر سے کرتے ہیں
 اور ہر قدم سوچ سمجھ کر اٹھاتے ہیں۔ کوئی کام شک و شبہ کے عالم میں، یا
 بے سوچے سمجھے نہیں کرتے۔ * .. (تفسیر التعلیم جلد ۱۱ بقول ام جعفر صادقؑ)

وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا
 هَبْ لَنَا مِنْ أَنْزَلِ وَأَجْنَا
 وَذُرِّيَّتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ
 وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ
 إِمَامًا ﴿۴۳﴾

یہ دعائیں مانگا کرتے ہیں کہ: اے
 ہمارے پالنے والے مالک! ہمیں ہماری
 بیویوں اور ہماری اولادوں سے آنکھوں
 کی ٹھنڈک (یا، دلی خوشی عطا فرما، اور
 ہمیں متّقین (یعنی) خدا کی عظمت سے متاثر ہو کر برائیوں سے بچنے والوں کا رہنما بنا دے

ان تمام آیتوں کے حقیقی مصداق محمد و آل محمد ہیں

اس آخری صفت کے بلکہ بیان کردہ

جمع اوصاف کے حقیقی مصداق حضرت محمد و آل محمد ہیں۔ البتہ بعض صفات آل محمد کے چہرہ چیدہ
 شیعہ افراد میں پائی جاتی ہیں۔ خداوند کریم ہم سب کو محمد و آل محمد کی غلامی کی صحیح توفیق عنایت فرمائے۔ آمین۔
 * (تفسیر انوار البیعت)

* بہت سی روایات کے ثبوت سے ہے کہ اس آیت کے اولین اور حقیقی مصداق محمد و آل محمد ہیں۔

* فرزند رسول خدا حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ: "اس آیت کے اولین مراد ہم ہیں۔"
 * (تفسیر نور الثقلین)

* دوسرے مومنین بھی جس قدر ان اچھی صفات کو اپنے اندر پیدا کریں گے اسی قدر دوسروں کے
 پیشوا بنیں گے۔ * (تفسیر نمونہ)

نتیجہ بعض مفسرین نے نتیجہ نکالا کہ معنوی، روحانی پیشوائی کا مقابہ حاصل کرنے کی درخواست کرنا
 بُری چیز نہیں۔ بلکہ پسندیدہ ہے اس لیے کہ یہ فطرتِ انسانی کا تقاضا ہے۔ (تفسیر قرطبی، تفسیر کبیر، الممرازلی)
 س مقام ہمسفروں سے ہو اس قدر آگے: کہ سبھی منزل مقصود کارواں محمد کو (اقبال)

أُولَٰئِكَ يُجْرُونَ الْعُرْفَةَ (۷۵) یہ ہیں وہ لوگ جو اپنے صبر و تحمل
بِمَا صَبَرُوا وَيُلْقُونَ کے بدلے میں جنت میں اونچا درجہ
فِيهَا تَحِيَّةٌ وَسَلَامًا ﴿۷۵﴾ پائیں گے، اور وہاں اُن کا استقبال اور
احترام تسلیمات کے ساتھ ہوگا۔

خَالِدِينَ فِيهَا حَسُنَتْ (۷۶) جہاں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے
مُسْتَقَرًّا وَمُقَامًا ﴿۷۶﴾ (سبحان اللہ) کیا ہی اچھا ہے وہ مقام
اور ٹھکانا ہمیشہ ہمیشہ رہنے کے لیے۔

صبر کی منزلت اللہ کی نظر میں

جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا:

- صبر کی تین قسمیں ہیں۔ (۱) صبر علی المصیبة (خدا کی الماعت کے لیے تکلیف پر صبر)
(۲) صبر علی الطاعة (گناہوں سے بچنے، اپنی نسانی خواہشات کو روکنے کی زحمت پر صبر)
(۳) صبر علی المعصیة (ترکِ معصیت (گناہ نہ کرنے) پر صبر)
- (۱) جو شخص مصیبت پر صبر کرے خدا دنیٰ عالم اُسے تین سو درجات (جنت میں) عطا فرمائے گا جس کے
ایک درجے سے دوسرے درجے کا فاصلہ زمین و آسمان کے درمیانی فاصلے کے برابر ہوگا۔
- (۲) جو شخص اطاعتِ الہی کی تکلیف پر صبر کرے، اُس کے لیے چھ سو درجات ہیں، جس کے ایک درجے
سے دوسرے درجے کا فاصلہ منہائے زمین و آسمان کے درمیانی فاصلے کے برابر ہوگا۔
- (۳) جو شخص ترکِ گناہ پر صبر کرے، اُس کے لیے نو سو درجات ہیں، جس کے ایک درجے سے دوسرے

درجے کا فاصلہ منتہائے زمین سے منتہائے عرش کے برابر ہوگا۔
 (روح البیات ص ۶۳۹ ترجمین المیوۃ علامہ علیؒ)

* بسند معتبر جناب رسالتا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے منقول ہے کہ قیامت کے روز جب اللہ تعالیٰ تمام مخلوق کو ایک جگہ جمع کرے گا، اُس وقت ایک منادی اللہ تعالیٰ کی طرف سے نداءے گا جس کی آواز کو سب نہیں گے، کہاں ہیں وہ لوگ جو صبر کرتے تھے؟

پس لوگوں کا ایک گروہ آئے گا، جس کے استقبال کے لیے فرشتے آئیں گے اور دریافت کریں ”تم نے کس چیز پر صبر کیا؟“ وہ کہیں گے: ”ہم نے اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی زحمتوں پر صبر کیا، اور ترکِ گناہ کی زحمتوں پر صبر کیا، اور اُس کی مشقت برداشت کی۔“

تب اللہ تعالیٰ کی جانب سے ایک فرشتہ نداءے گا۔ ”یہ اللہ تعالیٰ کے بندے بالکل سچ کہتے ہیں۔ انہیں جنت میں بحساب کتاب جانے دو۔“
 (روح البیات ص ۶۳۹-۶۴۰)

* جناب امیر المومنین حضرت امام علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے فرمایا:
 ”صبر و استقامت کو ایمان کے ساتھ وہی مقام حاصل ہے جو مقام سرکاجم سے ہوتا ہے۔“
 (تفسیر نور الثقلین - تحف العقول)

* ”تحیۃ“ ایسی گفتگو کو کہتے ہیں جو کسی کے دل میں خوشی پیدا کر دے جس میں دوسرے کا احترام بھی ہو، اور اظہارِ محبت بھی ہو۔

* ’سلام‘ کے معنی سلامتی یعنی زندگی کی دعا دینا ہے، پھر اس پر مزید تاکید یہ فرمائی کہ وہ لوگ جنت کی ان نعمتوں میں ہمیشہ رہیں گے۔ (سبحان اللہ) * ... (تفسیر ترمذی)

* فرزندِ رسولِ خدا حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا:
 ”اگر کوئی مومن بلا میں گرفتار ہو اور اُس پر صبر کرے خداوندِ عالم اُسے ہزار شہیدوں کا ثواب بخشے گا۔“
 (روح البیات ص ۶۳۹)

قُلْ مَا يَعْبُؤُا بِكُمْ دَرْتِي (۷۷) اب آپ فرمادیجئے کہ میرا پالنے
 لَوْلَا دُعَاؤُكُمْ فَقَدْ كَذَّبْتُمْ فَسَوْفَ يَكُونُ
 لِرِزَامًا ۗ ہے اگر تم اُس کو نہ پکارو (کیوں کہ

دعا نہ مانگ کر) تم نے اُسے جھٹلادیا ہے۔ پس عنقریب تم وہ سزا پاؤ گے
 جس سے پھر جان چھڑانا ناممکن ہوگا۔

* فرزندِ رسول اللہ حضرت امام محمد باقر علیہ السلام سے دریافت کیا گیا کہ: قرآن مجید کی
 کثرت سے تلاوت کرنا افضل ہے یا کثرت سے دعا مانگنا افضل ہے؟
 * امام علیہ السلام نے فرمایا: ”کثرت سے دعا مانگنا قرآن مجید کی تلاوت سے افضل ہے۔“
 * پھر امام علیہ السلام نے دبیل کے طور پر اسی آیت کو تلاوت فرمایا۔
 * (تفسیر نمونہ، تفسیر میاشی، تفسیر انوار النجف، تفسیر مجمع البیان، تفسیر صافی)

* دعا مانگنا قرآن مجید پر عمل کرنا ہے۔ اور دعا تفرع اور چپکے چپکے مانگی جائے۔
 کیوں کہ چیخے چلانے کو خدا پسند نہیں کرتا، یہ حد سے بڑھ جانا ہے۔ (مؤلف)

* اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ: ”اگر خدا پر ایمان لانے کے بعد بھی خدا سے دعا نہ کرتے
 تو خدا کی خاص رحمتیں تمہاری طرف توجہ نہ کرتیں۔ اب جب کہ تم خدا کی رحمتوں ہی کا انکار کر رہے ہو
 تو پھر اب تمہیں خدا کے عذاب اور سزا ہی کی توقع رکھنی چاہیے۔“ آیت کا دوسرا مطلب بھی ہو سکتا ہے
 کہ اگر تم خدا کو خدا نہ مانو گے تو پھر وہ بھی تمہاری کوئی پرواہ نہ کرے گا۔“ *.... (تفسیر ماجری)

* حاصلِ مطلب یہ ہے کہ اگر تم لوگ اللہ سے دعا نہ مانگو گے تو اللہ کا کچھ نہ بگڑے گا۔ پھر اللہ تمہاری کوئی پرواہ نہ کرے گا۔ اللہ کی تم سے کوئی حاجت اٹکی ہوئی نہیں ہے کہ اگر تم اُس کی عبادت نہ کرو گے تو اُس کا کوئی کام رُک جائے گا۔ خدا کی توجیہات تمہاری طرف اُسی وقت زیادہ ہوتی ہیں جب تم اُس کی طرف اپنا ہاتھ پھیلاتے ہو۔ اگر تم اپنا ہاتھ اُس کی طرف پھیلا کر دعا نہ کرو گے تو کوڑے کرکٹ کی طرح پھینک کر نظر انداز کر دیے جاؤ گے۔ (تفسیر القرآن) * - - - - -

نتیجہ: | جو شخص خدا سے جس قدر زیادہ دعا کرتا ہے اُسی قدر خدا کے نزدیک اُس کی قدر و منزلت بڑھتی چلی جاتی ہے۔ یہ بھی خداوندِ کریم کی عجیبانِ بے نیازی اور شانِ کبر پائی ہے جبکہ ہم کسی انسان سے زیادہ سوال کریں تو اُس کے نزدیک ہماری قدر و منزلت گر جاتی ہے۔ * (مولف)

شرائطِ دعا | خداوندِ عالم نے ارشاد فرمایا: "أَدْعُوا رَبَّكُمْ تَضَرُّعًا وَخُفْيَةً إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ" (سورة الاعراف آیت ۵۵ پ) یعنی: "اپنے پالنے والے مالک سے دعا مانگو، گر گرا کر اور ٹپکے ٹپکے، بیشک وہ حد سے بڑھ جانے والوں کو پسند نہیں کرتا۔"

* شرائطِ دعا یہ بھی ہیں کہ (۱) خدا کی معرفت (۲) دل سے دعا مانگے (۳) صرف خدا سے تو قعات رکھے (۴) خدا کی اطاعت کرے (۵) اپنے مقصد کو حاصل کرنے کے لیے حتی الامکان کوشش کرے۔ * (تفسیر نمونہ)

* جناب رسولِ خدا نے ارشاد فرمایا: "دعا مومن کا ہتھیار ہے۔ دین کا ستون ہے، عبادت کی روح اور آسمانوں اور زمین کا نور ہے۔ (اصول کافی جلد ۲)

* حضرت امیر المؤمنین نے فرمایا: "دعا کامیابیوں کی چابی، کامرانیوں کی طرف لے جانے والی ہے اور سب سے بہتر دعا وہ ہے جو پاک دل اور گناہوں سے بچنے والے دل سے بلند ہو۔" * (اصول کافی جلد ۲)

* حضرت امام جعفر صادق نے فرمایا: "دعا تیز لوگ تیز سے بھی زیادہ تیز اثر رکھتی ہے۔"

* (دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے) * (اصول کافی جلد ۲ ابواب الدعاء)

سُورَةُ الشُّعْرَاءِ كِي خُصُوصِيَّات

☆ فرزندِ رسولِ خدام حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت ہے کہ:

” جو شخص طوا سین ثلاثہ (یعنی سورۃ الشعراء، سورۃ النمل، سورۃ القصص) :

* ہر شب جمعہ پڑھے گا، تو وہ اولیاءِ خدا (خدا کے خاص دوستوں) میں سے ہوگا۔

* پھر وہ خدا کی رحمتوں اور حفاظتوں میں رہے گا۔ وہ دنیا کی کوئی تنگی ترشی نہ دیکھے گا۔

* آخرت میں اُس کو جنت میں اس قدر حصہ ملے گا کہ وہ راضی ہو جائے گا،

* بلکہ اُس سے بھی زیادہ اُس کو ملے گا۔

* اور ایک سو حوڑ عین اُس کو عطا کی جائیں گی۔

..... (تفسیر برہان بروایت ابو بصیر)

☆ جناب رسولِ خدا صَلَّی اللہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّمَ نے ارشاد فرمایا:

” جو شخص سورۃ الشعراء کو پڑھے گا، تمام مومنین اور مومنات کی تعداد سے دس گنا زیادہ

نیکیاں اُس کے نامہ اعمال میں لکھی جائیں گی۔ وہ قبر سے کلمہ توحید پڑھتا ہوا اُٹھے گا۔

* جو شخص صبح سویرے اس سورۃ کو سمجھ کر پڑھے گا، گویا اُس نے تمام آسمانی کتابوں کی

تلاوت کر لی۔

☆ اور جو شخص اس سورۃ کو لکھ کر پانی سے دھو کر پیے گا وہ ہر بیماری سے شفا پائے گا

..... (خاص القرآن)

☆ جناب رسولِ خدا صَلَّی اللہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّمَ نے ارشاد فرمایا:

* ” جو شخص اس سورۃ کو پڑھتا رہے گا، اُس کے گھر میں چور داخل نہ ہوگا، اور نہ وہ غرق ہوگا

* اور جو شخص اس سورۃ کو لکھ کر سفید مرغ کی گرد میں باندھ کر چھوڑے، وہ مرغ خزانے چاکر کھڑا ہو جائے گا۔ یا جادو کے مقام پر رُکے گا اور اپنی چونچ سے اسے کھوکھو ظاہر کر دے گا۔“
* (تفسیر انوار النہج)

* جناب رسول خدا ﷺ نے ارشاد فرمایا:

* ”جو شخص سورۃ الشعراء کو (سمجھ کر) پڑھے، اُس نے حضرت نوحؑ کی تصدیق کی۔ اور اُس کو حضرت نوحؑ کی تکذیب کرنے والوں کی تعداد سے دس گنا نیکیاں ملیں گی، اُس نے حضرت ہودؑ حضرت شعیبؑ، حضرت صالحؑ، حضرت ابراہیمؑ اور محمدؐ (مصطفیٰ ﷺ) کی تصدیق کی۔ اُس کو اُن کے ملنے والوں اور نہ ملنے والوں کی تعداد سے دس گنا زیادہ نیکیاں ملیں گے۔“
* (تفسیر مجمع البیان)

(اہم نوٹ) مگر قرآن مجید کے کسی سورے کے پڑھنے یا تلاوت کرنے کا مطلب بغیر سوچے سمجھے پڑھنا ہرگز نہیں ہوتا۔ اس لیے کہ جناب ابراہیمؑ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ:

”لَا تِلَادَةَ لِإِتْدَابِ“ وہ تلاوت ہی نہیں جس میں غور و فکر نہ ہو۔“
* (ہج البلاغہ)

* غور و فکر صرف اور صرف اُسی وقت ممکن ہے جب آدمی کسی کتاب کے مضامین کو سمجھ کر پڑھے۔ یہی سوچنا سمجھنا انسان کے اندر انقلابِ عظیم برپا کرتا ہے۔ اسی لیے قرآن کے لیے خود خدا نے ارشاد فرمایا کہ:

”رَلَقُوا مِرْيَاتُفَكْرُونَ“ یعنی یہ قرآن اُن لوگوں کے لیے ہے جو غور و فکر کرتے ہیں۔ (القرآن)

۵۔ یہ بزمِ قرآن ہے، یہاں کوتاہ فہمی ہے، محرومی ہے جو پڑھتا ہے سمجھ کر، سوچ کر، قرآن اُسی کا ہے۔

* ایسی تلاوتِ قرآن جو غور و فکر پر مبنی ہوتی ہے، عمل کی طرف رغبت دلاتی ہے: فَصَوِّ الْمَطْلُوبُ“
یعنی (پس یہی تو اصل مقصود ہے) * (تفسیر نور)

آيَاتُهَا ۲۲۴
سُورَةُ الشُّعَرَاءِ مَكِّيَّةٌ
رُكُوعَاتُهَا

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

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

طسّہ ① (۱) طا، سین، میم۔

* فرزندِ رسولِ خدام حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے منقول ہے کہ جمع مقطعات اللہ تعالیٰ کے اسمِ اعظم پر مشتمل ہیں جس کی نبیؐ یا امامؑ ہی ترتیب دے سکتے ہیں۔ اور ایسی ذریعہ سے ان کی دعائیں مستجاب ہوتی ہیں۔ (تفسیر برہان، تفسیر انوار النجف)

* فرزندِ رسولِ خدام حضرت امام محمد باقر علیہ السلام سے منقول ہے کہ: میرے پاس حروفِ مقطعات قرآنیہ کا ایک بہت بڑا ذخیرہ موجود ہے۔ (تفسیر صافی بحوالہ عیاشی، انوار النجف)

* حروفِ مقطعات کی تفسیر اپنی رائے سے کرنا قطعاً حرام ہے۔ اگرچہ فریقین کے علمائے ان کی توجیہ کی ہیں (حاشیہ قرآن حکیم مولانا فرانسس)

* تفسیر کبیر میں ہے کہ عرفاء کرام نے لکھا کہ: "ط" سے مراد عرفاء کے دلوں کا "طرب" "سین" سے مراد "سرورِ محبتیں" یعنی خدا سے محبت کرنے والوں کے لطف و سرور کی کیفیت مراد ہے اور "میم" سے مومنین اور مریدین (جو خدا کی محبت کا ارادہ کرتے ہیں) ان کی مناجاتیں۔ (تفسیر کبیر امام رازی)

لَعَلَّكَ بِاِخِعْ نَفْسِكَ (۳) (مگر) آپ تو شاید اپنی جان ہی
 اَلَا يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ ﴿۳﴾ دے دیں گے اس غم میں کہ یہ لوگ
 ایمان (کیوں) نہیں لاتے۔

آنحضرتؐ کو تسلی دی جا رہی ہے

قرآن مجید کی عظمت کو سمجھانے کے بعد اب

رسولِ خدام کو تسلی دی جا رہی ہے۔ اس لیے کہ دنیا پرست کفار، قرآن مجید کی عظمت کو کسی طرح
 ماننے کو تیار نہ تھے کیوں کہ اگر وہ قرآن مجید کی عظمت کو مان لیتے تو ان کے تمام غلط مہل عقیدوں پر
 پانی پھر جاتا۔ اس سے حضور اکرمؐ کو سخت کوفت ہوتی تھی کہ اتنے عظیم اور واضح دلائل کو یہ احمق مننے
 کو بھی تیار نہیں ہیں۔ اس لیے اب رسولِ خدام کو تسلی دی جا رہی ہے، کہ آپ ان کے ایمان نہ لانے
 پر غم نہ کھائیں اور اپنی جان نہ گنوائیں۔ وہ لوگ ایمان نہیں لاتے تو نہ لائیں۔ اس سے آپ پر یا قرآن مجید کی
 عظمت پر ذرہ برابر فرق نہیں پڑتا۔ اگر کوئی شخص دن کو دن نہ مانے تو اُس سے دن کی روشنی میں کوئی کی
 نہیں ہو سکتی۔ (سورج چمکتا رہے گا اور دن روشن رہے گا)
 * (تفسیر نمونہ)

* "باخِع" کا لفظ "بَخِع" کے ماڈے سے ہے۔ جس کے معنی ہیں "شدتِ غم سے اپنے

آپ کو مار ڈالنا۔

* (مفردات القرآن، امام رافع)

نتیجہ اس آیت سے یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ جناب رسولِ خدام کو انسانیت سے کتنی شدید محبت تھی

کہ ان کی تباہی پر اس قدر افسوس فرماتے تھے۔ * (تفسیر نمونہ)

ہ خدا کے بندے تو ہیں ہزاروں بنوں میں پھرتے ہیں ماے ماے

میں اُس کا بندہ بنوں گا جس کو خدا کے بندوں سے پکار ہوگا (آبِآل)

اِنْ نَّشَانُ نَزَّلْ عَلَيْهِمْ (۴) اگر ہم چاہیں تو آسمان سے ایک
مِّنَ السَّمَاءِ آيَةً فَظَلَّتْ نشانی ایسی اتار دیں کہ زبردستی اُن کی
اَعْتَا قُهُمْ لَهَا خَضِيعِينَ ﴿۵﴾ گردنیں اُس کے سامنے جھک جائیں
(مگر ایسا جبری ایمان نہیں قبول ہی نہیں، ہم تو عقل و اختیار کا امتحان لینا چاہتے ہیں)

* مطلب یہ ہے کہ خداوندِ عالم کے لیے یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے کہ وہ کوئی ایسی نشانی اتار دے کہ تمام کفار ایمان لے آئیں، مگر خدا کو اس قسم کا جبری ایمان قبول نہیں ہے۔ خدا تو یہ چاہتا ہے کہ لوگ اپنی عقل سے کام لے کر، خدا کی نشانیوں پر غور و فکر کر کے حق کو پہچانیں اور باطل کو اپنے اختیار سے چھوڑیں۔ کیوں کہ خدا کا مقصد ہماری عقل اور اختیار کا امتحان لینا ہے۔ جیسا کہ "سورة الملك" میں فرمایا:

" الَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيٰوةَ لِيَبْلُوَكُمْ اَنْتُمْ اَحْسَنُ عَمَلًا " (سورة الملك آیت ۲۰)

یعنی: "وہ خدا جس نے موت اور زندگی کو پیدا کیا، تاکہ تمہارا امتحان لے کہ تم میں کون بہترین عمل کرنے والا ہے۔"

* حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت ہے کہ: "جب ہمارا قائم (امام مہدیؑ) ظاہر ہوگا تو بنی اُمیہ (مرا تمام ظالمین) کی گردنیں (اُن کے سامنے) جھک جائیں گی۔ کیوں کہ آسمان سے ایک سخت گرجدار آواز آئے گی جو امام مہدیؑ کا نام لے کر پکارے گی، اور سب کے سب (اپنی اپنی زبانوں میں) اُس آواز کو سنیں گے۔"

..... * (تفسیر صافی ص ۲۶۱، اصول کافی، تفسیر قمی)

* حضرت امام محمد باقر علیہ السلام سے روایت ہے کہ: "عنقریب خداوندِ عالم بنی اُمیہ اور اُن کے ماننے والوں کی گردنیں جھکا دے گا۔" کسی نے امامؑ سے دریافت کیا کہ "ظہر امام مہدیؑ کی نشانی کیا ہوگی؟"

امام علیؑ نے فرمایا: "سورج وقتِ زوال سے لے کر وقتِ عصر تک اپنی جگہ رُک رہے گا، پھر سورج کے اندر سے ایک چہرہ اور سینہ دکھائی دے گا جو امام محمدیؑ کا نامِ نسب کے ساتھ لیکر اُن کی پہچان کرانے گا۔" (الارشاد - شیخ مفید)

نتیجہ | صوفیاء کرام نے اس آیت سے نتیجہ نکالا کہ: "تقربِ باطنی میں بھی جبر اور زبردستی کی شان ہوتی ہے، اس لیے کہ مشائخِ محققین، سلوک و ارشاد میں تقربِ باطنی کو پس نہیں کرتے۔" (مرشد عقاوی)

* **تکذیب کے درجات** | خدا کی نشانوں کا مذاق اڑانا تکذیب کا آخری درجہ ہے۔

تکذیب کا پہلا درجہ: "اعتراض" ہے (۲) دوسرا درجہ "انکار" اور اُن کو جھوٹا سمجھنا ہے۔ (۳) تیسرا درجہ "استہزاء" ہے۔ یعنی خدا کی آیتوں، پیغمبروں اور اماموں کا مذاق اڑانا۔

یہ تذلیل کا پہلو ہے۔ یہاں اس آیت میں تینوں درجے بیان کیے گئے ہیں۔ (تفسیر کبیر المرامی)

* محققین نے نتیجہ نکالا کہ موت کے وقت مذاق اڑانے والے جہنم کی آگ کو اپنے سامنے بھڑکتا، دہکتا، چنگھٹا دیکھتے ہیں۔ (الامان - المحفیظ) ۴ (تفسیر ماجدی)

* امیر المؤمنین حضرت امام علی ابن ابی طالبؑ نے ارشاد فرمایا:

در انبیاء کو بھیجتے وقت اگر خداوندِ عالم چاہتا تو فرزاؤں، اور سونے کی کانوں کے منہ کھول دیتا، سرسبز و شاداب باغات انبیاء کرام کے ساتھ ساتھ چلتے..... لیکن اس طرح امتحان اور آزمائش بالکل ختم ہو جاتی، اور سزا و جزاء کا تصور قطعاً باطل ہو جاتا۔ (ہنج ابلانہ حطبہ قاطعہ ۱۹۲)

حاصل مطلب | یہ ہے کہ خدا فرما رہا ہے کہ ہم اتنی قدرت رکھتے ہیں کہ اُن پر ایسا معجزہ اتار دیں کہ اُن کی آنکھیں خیرہ ہو جائیں۔ یہ سٹ پٹا کر تسلیم ختم کر دیں مگر ہمیں ایسا ایمان منظور ہی نہیں ہے۔ (تفسیر نمونہ)

وَمَا يَأْتِيهِمْ مِّنْ ذِكْرٍ (۵) اور اُن لوگوں کے پاس خدا رحمن
مِنَ الرَّحْمَنِ مُحَدَّثٍ کی طرف سے جو بھی تازہ ہدایت یا
إِلَّا كَانُوا عَنْهُ مُعْرِضِينَ ﴿۵﴾ نصیحت آتی ہے، وہ اُس کے منہ پھر پھر
لیتے ہیں۔

* قرآن مجید کو ذکر" اِس لیے فرمایا گیا ہے کہ قرآن کی ہر آیت بیدار کر دینے والی چونکا
رینے والی، آگاہ کر دینے والی اور نصیحت کرنے والی ہوتی ہے۔ بشرطیکہ اُس کو سمجھ کر پڑھا جائے۔
اور خداوندِ عالم نے قرآن مجید کو رحمن کی طرف سے آنے والا اس لیے فرمایا ہے کہ قرآن کی
ہر ہر آیت خدا کی عام رحمت ہے۔ کیوں کہ قرآن کی ہر آیت تمام عالمِ انسانیت کو سعادت اور
کامیابی کی دعوت دیتی ہے۔ سب کے فائدے بتاتی ہے۔ (تفسیر نمونہ)

* جیسے: دریا، سمندر، سورج وغیرہ سب کے لیے ہیں، مگر اب کوئی اُن سے فائدہ حاصل
ہی نہ کرے، تو اس سے اُن کے رحمت ہونے پر کوئی فرق نہیں پڑتا۔ *... (مؤلف)
* قرآن مجید کو "محدث" یعنی "تازہ" اِس لیے فرمایا گیا ہے کہ ہر آیت ایک نیا منہ
ہدایتی پیرائیہ بیان لیے ہوئے ہوتی ہے۔ بُراہو کافروں کے تعقب اور تنگ نظری کا، کہ وہ
اِس پر غور ہی نہیں کرتے، اِس لیے ہٹ دھرمی سے اپنی جہالت اور گمراہی پر ڈٹے رہتے ہیں۔
* اِس لیے سورۃ مومنوں میں فرمایا: آیا وہ اس بات پر غور کیوں نہیں کرتے یا کیا اُن کے پاس کوئی ایسی
بات آئی ہے جو اُن سے پہلے اُن کے بزرگوں کے پاس نہیں آئی تھی؟ (سورۃ المومنون آیت ۲۸ پ ۱)
گروہ احمق ہر نئی بات سن کر فقط منہ ہی نہیں پھیر لیتے، بلکہ اُن کی تکذیب بھی کرتے ہیں اور مذاق بھی اڑاتے ہیں۔
(تفسیر نمونہ)

فَقَدْ كَذَّبُوا فِئَاتِيهِمْ (۶) اب تو یہ اُسے جھٹلا ہی چکے ہیں
 أَنْبَاءُ مَا كَانُوا بِهِ تَوَابٍ بِيْت جلد ان کے سامنے اُس
 يَسْتَهْزِءُونَ ⑦ چیز (عذابِ خدا) کی خبریں آئیں گی
 جس کا وہ مذاق اڑایا کرتے تھے۔

أَوَلَمْ يَرَوْا إِلَى الْأَرْضِ (۷) کیا انھوں نے زمین کی طرف
 كَمَا أَنْبَتْنَا فِيهَا مِنْ نَبَاتٍ دیکھا کہ ہم نے اُس میں کتنی قسم
 كُلِّ زَوْجٍ كَرِيمٍ ⑤ کے عمدہ عمدہ پودے اور لاتعداد قسم کی
 جڑی بوٹیاں اُگادی ہیں۔ ؟

آیت کی تشریح : مطلب یہ ہے کہ خدا کے عذاب کا مذاق اڑانے والے اسی عذاب کو مجسم طور پر اپنی
 دلوں آنکھوں کے سامنے دکھاتا بھڑکتا، گرجتا دیکھ رہے ہوں گے۔ (فصل الخطاب)
 * "أَنْبَاءُ" "نَبَأُ" کی جمع ہے جس کے معنی اہم خبر کے ہوتے ہیں۔ مگر یہاں ایسی سخت سزا بھی
 مراد ہے جو انھیں دنیا میں بھی ملے گی اور آخرت میں بھی۔ *... (تفسیر نمونہ)
 * مگر شیخ طوسی نے اس کو صرف آخرت کی سزا قرار دیا ہے۔ *... (تفسیر تیان)
 * لیکن زیادہ تر مفسرین اس کو مطلق سزا سمجھتے ہیں، خواہ وہ دنیا میں ہو یا آخرت کی۔ * (تفسیر کبیر) الہادی
 * آیت کی تشریح: "زَوْجٍ كَرِيمٍ" یعنی زمین پر ہم نے انسانوں کے فائدہ کے لیے ہر جنس کا جوڑا جوڑا اُگایا ہے
 * کَرِيمٍ سے مراد قابلِ قدر اور قابلِ شکر۔ (تفسیر الزمخشری) * "كَرِيمٍ" کے معنی قیمتی چیز کے ہوتے ہیں اور
 * کَرِيمٍ سے یہاں مراد نباتات کا مفید ہونا ہے۔ *... (مولف) زوج کے معنی صنف اور جوڑے (زوجہ)

اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيَةٌ وَّ (۸) حَقِيْقَةً اِسْمِيْنَ (حقائق کو سمجھنے کی)
مَا كَانَ اَكْثَرُهُمْ مُّؤْمِنِيْنَ ﴿۸﴾ بڑی نشانی اور دلیل ہے، مگر ان میں
کے زیادہ تر لوگ ماننے والے نہیں۔

* خداوندِ عالم کی قدرت و حکمت کی یہ زبردست دلیل ہے کہ بے شمار قسم قسم کی چیزیں زمین سے
اُگ چلی جا رہی ہیں جو ہماری اُن گنت نذر توں کو پورا کر رہی ہیں۔ یعنی ان چیزوں اور ہماری ضرورتوں
میں زبردست مطابقت اور مناسبت پائی جاتی ہے، جو چیزیں ہمارے لیے ضروری ہیں وہی چیزیں
اُگ رہی ہیں، بلا ضرورت کوئی چیز نہیں اُگتی۔ ان ساری چیزوں کو دیکھ کر کوئی احمق ہی ہو گا جو یہ سمجھے گا
کہ یہ سب کچھ اتفاقاً ہو رہا ہے اور یہ کسی کی قدرت، حکمت، رحمت اور منصوبہ بندی کا نتیجہ نہیں ہے،
ہر صاحبِ عقل و فکر اس منظر کو دیکھ کر بے ساختہ پکار اٹھے گا کہ یقیناً کوئی قادرِ مطلق ہے جو
اپنی قدرت اور رحمت کے بے شمار کوشمے دکھا رہا ہے۔ (تفہیم القرآن) *

* منکرینِ حق کی اکثریت بے ایمان ہوتی ہے۔ اسی لیے وہ قرآن کے مطالب پر غور و فکر نہیں کرتے
کہ کہیں حق کو ماننے پر مجبور نہ ہو جائیں، جبکہ کائنات کے ذرے ذرے میں خدا کی قدرت، حکمت
عظمت، رحمت کی نشانیوں کے انبار لگے ہوئے ہیں۔ (تفسیر نمونہ) *

س ہر رنگ میں جلوہ ہے تری قدرت کا ۛ ۛ جس پھول کو سونگھتا ہوں بو تیری ہے۔
* (انیس)

* مگر منکرینِ حق کا یہ حال ہے کہ:

س کیا ہے تجھ کو کتابوں نے کوہِ ذوق ایسا ۛ ۛ کہ بوئے گل سے بھی تجھ کو ملانہ گل کا سراغ
* (اقبال)

وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ (۹) اور اس میں بھی کوئی شک نہیں
الرَّحِيمُ ۱۰
کہ تمہارا پالنے والا مالک بڑا زبردست
غالب طاقت والا، عزت والا، اور بیحد مسلسل رحم کرنے والا ہے۔

صاحبانِ فکر کے لیے خدا کی نشانیاں ہیں | حقیقت یہ ہے کہ خدا کی رحمت
دنیا میں کافروں سے بھی متعلق رہتی ہے۔ اس لیے باوجود انتقام یا سزا کے خدا اُن کو سنبھلنے کی مہلتوں
پر مہلتیں دیے چلا جاتا ہے۔ (موضح القرآن) *.....*

* جبکہ خدا کی صفت عزیز (ہر چیز پر خود اپنی قوت کے بل پر غالب رہتا) کا تقاضا تو
یہ تھا کہ خدا سارے منکرینِ حق کو فوراً اپنی سزا میں گرفتار کر لیتا۔ مگر، کیوں کہ خدا "رحیم" بھی ہے
اس لیے اُن کو اصلاحِ حال کی مہلتوں پر مہلتیں دیے چلا جا رہا ہے۔ (تفسیر کبیر، ام رازی) *.....*

* خداوندِ عالم "عزیز" ہے۔ یعنی اُس کی قدرت ایسی زبردست ہے کہ جب چاہے جسے چاہے
اپنی سزا میں فوراً گرفتار کر سکتا ہے، مگر وہ اپنے رحم و کرم کی وجہ سے سزا دینے میں جلدی نہیں کرتا۔
سوچنے سمجھنے اور سنبھلنے کی مہلت پر مہلت دیے جا رہا ہے۔ پھر یہ کہ عمر بھر کی نافرمانیوں کو دل سے
معافی مانگنے اور اپنی اصلاح کر لینے پر معاف کرنے کو تیار ہے۔ (بسمان اللہ) (تفہیم القرآن)
* خداوندِ عالم نے خود کو پہلے "عزیز" فرمایا، پھر "رحیم" فرمایا، تاکہ کسی کو کسی طرح بھی خداوندِ عالم
کی کمزوری کا احساس نہ ہو۔ "عزیز" پہلے اس لیے فرمایا کہ یہ بات بالکل واضح ہو جائے کہ وہ اپنی
انتہائی قدرت کے باوجود از خود رحم فرماتا ہے اور نہایت مہربان ہے۔ (تفسیر نمونہ) *.....*

وَإِذْ نَادَى رَبُّكَ مُوسَىٰ (۱۰) اور جب آپ کے پالنے والے مالک
 أَنْ أَنْتِ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ ۱۱ نے موسیٰ کو پکارا کہ "جاؤ اُس ظالم
 قوم کی طرف۔

قَوْمِ فِرْعَوْنَ ۱۱ الْآيَتُونَ ۱۱ قوم فرعون کے پاس جاؤ اور ان سے کہو

کیا وہ اپنے بُرے انجام سے نہیں ڈرتے؟

قَالَ رَبِّ إِنِّي أَخَافُ (۱۲) (موسیٰ نے) عرض کی: "اے میرے پالنے
 والے مالک! میں ڈرتا ہوں کہ وہ

مجھے جھٹلا دیں گے۔"

وَيَضِيقُ صَدْرِي وَلَا (۱۳) (اِس وجہ سے) میرا دل گھٹتا اور
 يَنْطَلِقُ لِسَانِي فَأَرْسِلُ ۱۴ دم اُجھتا ہے، اور میری زبان میں روانی
 إِلَىٰ هَرُونَ ۱۴ نہیں۔ پس آپ ہارون کی طرف بھی
 اپنا پیغام رسالت بھیجیں۔

☆ آیت: غور فرمائیں کہ فرعون کی قوم کی سب سے بڑی بُرائی ظلم کو بیان کیا گیا ہے ظلم کا مفہوم بہت
 وسیع ہے۔ ہر قسم کا نامناسب کام ظلم میں شامل ہے۔ شرک اور کفر بھی ظلم میں شامل ہے۔ (تفسیر ترمذی)
 ☆ آیت: خداوند کریم اپنے جیب کی دلجوئی کے لیے حضرت موسیٰ کا قصہ بیان کر رہا ہے۔ تاکہ آپ غمزدہ نہ ہوں۔
 (تفسیر ازہار النعت) ☆

* حضرت موسیٰؑ کا واقعہ ہمارے رسول اکرمؐ کو اس لیے سنایا جا رہا ہے کہ آپؐ کو تسلی اور سکون حاصل ہو۔ اس لیے کہ حضرت موسیٰؑ ہمارے رسول اکرمؐ سے کہیں زیادہ سمحت حالات کا مقابلہ کر رہے تھے (۱) اول تو یہ کہ حضرت موسیٰؑ اُس قوم کے فرد تھے جو فرعون کی غلام تھی۔

جبکہ رسولِ خداؐ قریش کے خاندان سے تھے جو عرب میں حکمرانوں کی حیثیت رکھتا تھا۔

(۲) حضرت موسیٰؑ خود فرعون کے محل میں پرورش پاچکے تھے

جبکہ رسولِ خداؐ نے کفار مکہ کے زیر تربیت پرورش نہیں پائی تھی آنحضرتؐ پر اُن کا کوئی احسان تھا۔

(۳) حضرت موسیٰؑ کے ہاتھوں فرعون کی قوم کا ایک آدمی قتل ہو گیا تھا، اگرچہ وہ قتلِ عمد نہ تھا،

جبکہ جناب رسولِ خداؐ پر (معاذ اللہ) ایسا کوئی الزام نہ تھا۔ (یعنی بے قصور دشمنی تھی)

(۴) پھر یہ کہ فرعون کی سلطنت اُس وقت دنیا کی سب سے بڑی طاقت تھی۔

جبکہ قریش فرعون کے مقابلے پر بہت کم طاقتور تھے۔

ان تمام باتوں کے باوجود فرعون حضرت موسیٰؑ کا کچھ نہ بگاڑ سکا۔ اس طرح خداوندِ عالم ایک

طرف تو جناب رسولِ خداؐ کو تسلی دے رہا ہے، دوسری طرف عربوں کو یہ بتا رہا ہے کہ تم کس کھیت کی

مولیٰ ہو، کہ جس کی پشت پناہی اللہ کر رہا ہو، اُس کے مقابلے پر تمہاری کوئی حیثیت نہیں ہے۔

* (تفہیم القرآن)

آیت ۱۳ کی تشریح

اصل میں حضرت موسیٰؑ، "فرعون کی ہدایت" جیسے بڑے مشن پر اکیلے جانے

سے گھبرا رہے تھے۔ یہ بات خود یہ الفاظِ دعا بتلا رہے ہیں کہ "میرا سینہ گھٹتا ہے، میری زبان

نہیں چلتی۔" دوسرے یہ کہ حضرت موسیٰؑ، کہ یہ بھی اندازہ تھا کہ وہ روانی کے ساتھ تقریر نہیں کر سکتے

جبکہ حضرت ہارونؑ زبردست زبان آور (فصیح) تھے۔

* باتیں کا بیان ہے کہ حضرت موسیٰؑ نے اپنی زبان کُتر سونے کی وجہ سے منصبِ نبوت کو قبول کرنے

سے بالکل انکار کر دیا تھا۔ اور عرض کیا تھا کہ: "خداوند! یہ پیغام تو کسی اور کے ہاتھ سے بھیج جسے توجا ہے۔"

وَلَهُمْ عَلٰی ذَنْبٍ (۱۴) پھر یہ کہ اُن کا مجھ پر ایک الزام
فَاَخَافُ اَنْ یَّقْتُلُوْنَ ﴿۱۴﴾ (قتل) بھی ہے (اس لیے) میں ڈرتا
ہوں کہ وہ مجھے مار ہی ڈالیں گے۔

* محققین نے نتیجہ نکالا کہ حضرت موسیٰ کا یہ فرمانا کہ: "اُن کا مجھ پر اک الزام قتل بھی ہے۔"
یہ بتاتا ہے کہ حضرت موسیٰ نے قتل عمد انہیں کیا تھا۔

اصل میں اُنھوں نے اُس قبیلے کو جو ظالم تھا اور ایک کمزور اسرائیلی کو قتل کرنا چاہتا تھا، اُس
اسرائیلی کو بچانے کے لیے صرف ایک گھونسا مارا تھا، مگر وہ اُن کے گھونسنے کی تاب نہ لاسکا اور مر گیا۔
یہ امر اتفاقاً ہوا۔ اسی لیے حضرت موسیٰ نے اس بات کو صرف الزام فرمایا، نہ کہ جرم فرمایا۔
* - - - - (تفسیر مجملہ البیان - تفسیر تیسران)

* یہ اشارہ اُس واقعہ کی طرف ہے جو سورۃ قصص میں بیان ہوا ہے۔ حضرت موسیٰ نے
ایک اسرائیلی پر ایک قبیلے کو ظلم کرتے دیکھا، اُس اسرائیلی نے حضرت موسیٰ کو اپنی مدد کے لیے بلایا۔
حضرت موسیٰ نے قبیلے کو ایک مرتکا مار دیا۔ قبیلے فوراً مر گیا۔ اسی وجہ سے حضرت موسیٰ ملک چھوڑ کر
مدین چلے گئے۔ آٹھ دس سال کی ردپوشی کے بعد یکایک حکم ہوا کہ فرعون کے دربار میں جا کر پوچھو
حضرت موسیٰ کو خطرہ ہوا کہ پیغام سنانے سے پہلے ہی فرعون مجھے قتل کے الزام میں قتل ہی نہ کر دے۔
* - - - - (تفسیر القرآن)

* اصل میں حضرت موسیٰ کو فرعون کے مقابلے پر جانے میں تین دقتیں محسوس ہوئی تھیں۔
(۱) اُن کو فرعون کے تمکبر کا پورا اندازہ تھا، اس لیے یقین تھا کہ وہ میری تکذیب کرے گا۔
(۲) اُن کی زبان میں لکنت تھی اس لیے اُن کو خون تھا کہ وہ میری بات کو ہنسی ٹھٹھے میں اڑا دے گا۔

(۳) کیوں کہ اُن کے ہاتھ سے ایک فرعونی قبیلے شخص قتل بھی ہو چکا تھا، جو اگرچہ قتلِ عمد نہ تھا مگر قتل بہر حال قتل ہے۔ حضرت موسیٰؑ نے سوچا کہ جب میں فرعون کی جھوٹی خدائی کو لاکار کا رباطل قرار دوں گا، اور اپنے سچے خدا کی خدائی کا علم اُس کے دربار میں بلند کروں گا، تو مجھ پر قتل کا مقدمہ قائم کر کے مجھے قتل کر دے گا، اس طرح اصل مقصد فوت ہو جائے گا۔

* ----- (تفسیر نمونہ)

* اسی لیے حضرت موسیٰؑ نے جب یہ دیکھا کہ خداوندِ عالم کا اصرار ہے کہ تم فرعون کے دربار میں جاؤ اور ہمارا پیغام اُس تک پہنچا کر اتمامِ حجت کرو، تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ دعا مانگی:

” قَالَ رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي ۙ وَيَسِّرْ لِي اَمْرِي ۙ وَاخْلُلْ عُقْدَةً مِّنْ لِّسَانِي ۙ يَفْقَهُوا قَوْلِي ۙ وَاَجْعَلْ لِّي ذُرِّيًّا مِّنْ اَهْلِي ۙ هُرُونَ اَخِي ۙ اَشْدُدْ يَهْ اَزْرِي ۙ وَاَشْرِكْهُ فِرْدَا مَرِي ۙ كَيْ نَسِيْحَكَ كَثِيْرًا ۙ وَنَذْكُرَكَ كَثِيْرًا ۙ

(شعراء آیت ۲۵ تا ۳۴ پ ۱)

”موسیٰؑ نے دعا مانگی، میرے دل کو کھول دے، میرے کام کو میرے لیے آسان کر دے، اور میری زبان کی گرہ کو کھول دے، تاکہ وہ لوگ (فرعون اور اُس کے ساتھی) میرے کلام کو سمجھ سکیں، اور میرے لیے میرے ہی خاندان سے میرے بھائی ہارون کو میرا وزیر بنا دے، اُس کے ذریعے میری کمر کو مضبوط کر دے، اور اُسے میرے کام (رسالت) میں میرا شریک بنا دے، تاکہ ہم کثرت سے تیری تسبیح کریں، اور تجھے خوب یاد کریں۔“

* جناب رسولِ خداؐ نے فرمایا: اے علیؑ! تم میرے نزدیک وہی مقام رکھتے ہو جو موسیٰؑ کے پاس ہارون کا تھا۔ سو اس کے، کہ میرے بعد کوئی نبی نہ ہوگا۔ (صحیح بخاری شریف)

* تاریخ گواہ ہے حضرت امام علیؑ ابن ابی طالبؑ علیہ السلام اور اُن حضرات کی اولادِ طاہرہ جناب رسولِ خداؐ اور اُن حضرات کے پیغام کی اُس بھی زیادہ حفاظت فرمائی، جو کام حضرت ہارون نے حضرت موسیٰؑ اور اُن کی رسالت کے لیے انجام دیا۔ (مؤلف)

قَالَ كَلَّا فَاذْهَبَا بِآيَاتِنَا (۱۵) خدا نے فرمایا: ہرگز نہیں۔ بس تم

إِنَّمَا مَعَكُمْ مُّسْتَمْعُونَ ﴿۱۵﴾ دونوں (دل کر) ہماری نشانیاں معجزے

کے کرجاؤ اور ہم (خود) تمہارے ساتھ ساتھ

(سب کچھ) سنتے رہیں گے۔

فَأْتِيَا فِرْعَوْنَ فَقُولَا إِنَّا (۱۶) پس تم دونوں فرعون کے پاس

رُسُلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿۱۶﴾ جاؤ اور کہو کہ ہم دونوں تمام جہانوں کے

پالنے والے مالک کی طرف سے پیغام لائے

ہیں

أَنْ أَرْسِلَ مَعَنَا بَنِي (۱۷) کہ تو بنی اسرائیل کو ہمارے ساتھ

إِسْرَائِيلَ ﴿۱۷﴾

بھیج دے۔

”کَلَّا“ (ہرگز نہیں) یعنی فرعون کی یہ مجال نہیں کہ وہ تم کو قتل کر سکے۔ (تفسیر کبیرا)

”نشانوں“ سے مراد حضرت موسیٰ کا ڈنڈا، چمکتا ہوا ہاتھ اور دوسرے معجزات۔ (تفہیم القرآن)

آیت ۱۶: حضرت موسیٰ یہ بتلانا چاہتے ہیں کہ میں سارے جہانوں کے پالنے والے مالک کی طرف سے نبی بن کر آیا ہوں (تفسیر اجری)

آیت ۱۷: حضرت موسیٰ کی دعوت (پیغام) کے دو جزو تھے۔ (۱) فرعون کو خدا کی بندگی کی طرف

متوجہ کرنا۔ (۲) بنی اسرائیل کو فرعون کی غلامی سے آزاد کرانا۔ (تفہیم)

قَالَ أَلَمْ نُرَبِّكَ فِينَا
وَلِيدًا أَوْ بَنِيَّتًا فِينَا
مِنْ عُمْرِكَ سِنِينَ ۱۸

فرعون نے کہا: ”کیا ہم نے تم کو
بچپن میں پالا پوسا نہیں تھا؟ اور تم
نے اپنی عمر کے کئی سال ہمارے ہاں

(نہیں) گزارے؟“

وَفَعَلْتَ فَعَلَّتْكَ الَّتِي ۱۹
فَعَلْتَ وَأَنْتَ مِنَ
الْكَافِرِينَ ۱۹

اور پھر تم نے ایسی حرکت (یا)
کارنامہ (قتل بھی) کیا جو تمہیں کرنا ہی
تھا۔ (اموی!) تم تو بڑے ہی ناشکرے

احسان فراموش اور منکر قسم کے آدمی ثابت ہوئے ہو۔

* تفسیر برہان میں حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے منقول ہے کہ فرعون نے حضرت موسیٰ کو
اپنے پاس آنے کی اجازت نہ دی اور اپنے محل کے دروازے بند کرادیے لیکن حضرت موسیٰ نے اپنا عصا مارا تو
سب دروازے کھل گئے پس آپ سیدھے تخت فرعون کے سامنے چاہنچے اور بے دھرمک پیغام خداوندی سنا دیا۔
فرعون نے جواب میں کہا کہ ”اے موسیٰ! ہم نے تم کو بچپن میں پالا ہے اور کئی سال (ابن عباس سے منقول ہے)
تم نے ہمارے ہاں گزارے پھر تم نے ہمارے سب احسانات کو فراموش کر کے (ہمارے ہی آدمی کو) قتل بھی کر دیا۔
حضرت موسیٰ نے فرمایا: ”وہ قتل مجھ سے غیر ارادی طور پر ہوا ہے، اور یہ کہ کام مجھ سے اُس وقت ہوا جب میں
اپنے راستے سے ہٹک کر اُس طون جا نکلا۔ (تفسیر انوار البیت)

* یہودی روایات میں اختلاف ہے کہ حضرت موسیٰ فرعون کے پاس ۱۸ سال رہا یا بیس سال

قَالَ فَعَلْتُهَا إِذَا وَأَنَا (۱۹) موسیٰ نے کہا: میں نے اُس وقت
مِنَ الضَّالِّينَ ﴿۱۹﴾ وہ کام نادانستہ طور پر اُن جانے میں

کر دیا تھا۔ (یعنی میں نے جان بوجھ کر اُس کو قتل کرنے کا کوئی ارادہ نہیں
کیا تھا، بلکہ اتفاقاً ایسا ہو گیا۔ میں نے ظالم سے مظلوم کو بچانے کی کوشش کی تھی)

* یہاں پر "ضالین" کے معنی گمراہی کے نہیں ہیں بلکہ نادانی، اور بھولے ہوؤں میں سے
ہونے کے ہیں۔ اس لیے اس کا ترجمہ نادانستہ عمل بجالانے کا ہوتا ہے۔ کیوں کہ حضرت موسیٰ
نے قتل کا ارادہ نہیں کیا تھا۔ اُن کو یہ معلوم نہ تھا کہ ایک گھونسا کھا کر وہ قبضی چل بے گا۔ اِس
اُن کا یہ عمل بھول چوک، نادانی اور نادانستہ تھا۔ گمراہی یا گناہ نہ تھا۔ عربی لغت میں "ضالین"
کے معنی بھولے ہوؤں کے بھی آتے ہیں۔ جو نادانستہ کوئی عمل کر بیٹھے ہیں۔ (تفسیر مابری)

* فرزندِ رسولِ خدا حضرت امام علی رضا علیہ السلام سے کسی نے دریافت کیا کہ: جبکہ انبیاءِ کرام
معصوم ہوتے ہیں تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے خود کو "ضالین" میں سے کیوں فرمایا؟
حضرت امام علیہ السلام نے فرمایا کہ: حضرت موسیٰ نے تو یہ فرمایا تھا کہ میں تمہارے محلے میں
راستہ بھول کر آ گیا تھا۔ * (تفسیر نور الثقلین)

* محققین نے نتیجہ نکالا کہ ہر جگہ "ضالین" سے مراد گمراہ نہیں ہوا کرتا۔ اُنجانے میں
کسی کام کا ہو جانا بھی ضالین کے معنی میں آتا ہے۔

(ترجمان القرآن مولانا مودودی، القرآن المبین مولانا امجد علی کاظمی)

فَقَرَّرْتُ مِنْكُمْ لَمَّا خِفْتَكُمْ (۲۱) مگر جب مجھے تم لوگوں سے ڈر محسوس
 فَوَهَبَ لِي رِبِّي حُكْمًا ہوا تو میں تمہارے ہاں چلا گیا۔ پھر
 وَجَعَلَنِي مِنَ الْمُرْسَلِينَ ﴿۲۱﴾ میرے پالنے والے مالک نے مجھے حکمت
 (نبوت، عطا فرمائی اور مجھے اپنے پیغمبروں

میں سے قرار دیا۔

وَتِلْكَ نِعْمَةٌ تَمُنُّهَا عَلَيَّ (۲۲) اور اب رہا تیرا یہ پالنے پوسنے کا
 أَنْ عَبَّدتَّ بَنِي إِسْرَائِيلَ ﴿۲۲﴾ (احسان) تو تو مجھ پر یہ کیا احسان جتا
 رہا ہے؟ جب کہ تُو نے تو (میری ساری کی ساری قوم) بنی اسرائیل کو
 اپنا غلام بنا رکھا ہے۔

★ آیت کی تشریح: "حُكْمًا" اس کا یہ مطلب نہیں کہ اُس وقت نبی بنا ئے گئے، بلکہ نبوت
 اور اُس کی استعداد پہلے سے تھی، اور اسی بنا پر اُن کو خدا نے فرعون کے شر و قتل، اور دیگر خطرناک
 مقامات سے محفوظ رکھا اور دوسری راہِ عورتوں کا دور دھان پر حرام قرار دیا۔ وغیرہ پس اب گویا اعلانِ نبوت
 کا مجھے حکم ملا ہے۔ اور رسول ہو کر تیرے پاس آ گیا ہوں۔ (تفسیر انوار النجف)

★ اصل میں حکمت کے کئی بلند درجات ہیں۔ حضرت موسیٰؑ ظاہری نبوت کے حصول سے پہلے بھی
 نبوتِ حکمت کے حامل تھے مگر جب نبوتِ درسات کے عہد پر فائز ہوئے تو حکمت کے اعلیٰ ترین مارج کو بھی حاصل
 کر لیا۔ * (تفسیر نمونہ)

★ آیت کی تشریح: مطلب یہ ہے کہ اے فرعون! میں تیرے گھر میں پرورش پانے کے لیے کیوں آتا، اگر تو نے بنی اسرائیل پر ظلم نہ ڈھایا ہوتا۔ اُن کو زبردستی اپنا غلام نہ بنائے رکھا ہوتا، اُن کے بچوں کو قتل نہ کرتا، اسی تیرے ظلم کے خون سے میری ماں نے مجھے ٹوکری (صندوق) میں ڈال کر دریا میں بہا دیا تھا، اور اس طرح میں تیرے محل میں پہنچ گیا تھا۔ ورنہ کیا میری پرورش کے لیے میرا گھر موجود نہ تھا؟ میری ماں موجود نہ تھی؟ اس لیے تجھے یہ زیب نہیں دیتا کہ میری پرورش کا احسان جتائے۔
* ----- (تفسیر القرآن)

★ حضرت موسیٰ کے فرمانے کا مقصد یہ تھا کہ یہ ٹھیک ہے کہ حادثہ زمانہ نے مجھے تیرے گھر بچنے میں پہنچا دیا، اور تم نے میری پرورش کی۔ مگر یہ تو سوچو کہ ایسا کیوں ہوا؟ کیا تو نے بنی اسرائیل کو غلامی کی زنجیروں میں نہیں کس رکھا تھا؟ کیا تو نے یہ قانون نہیں بنایا تھا کہ بنی اسرائیل کے گھر جو لڑکا پیدا ہو اُسے فوراً قتل کر دیا جائے؟ اسی وجہ سے مجبوراً میری ماں نے مجھے صندوق میں ڈال کر دریا میں بہا دیا تھا۔ اور میرا صندوق تیرے محل سے ملکر اُڑا۔ تو نے صندوق سے مجھے نکالا اور اس طرح میں اپنے پاکیزہ گھر سے محروم ہو کر تیرے نجس محل میں پہنچا۔

اور اگر تمہارا یہ مجھے پالنا، پرورش کرنا کسی حد تک نعمت ہی تھی، تو بھی تمہارے مظالم کے مقابلے میں ایسی تھی کہ جیسے سمندر کے مقابلے میں ایک قطرہ۔ تو جسے نعمت بک رہا ہے وہ تیرے مظالم کے مقابلے میں کوئی حقیقت نہیں رکھتی، نہ تو نے ایسے ظلم ڈھائے ہوتے نہ میں تیری گود میں پہنچتا۔

پھر یہ کہ تیرا یہ کہنا کہ تو نے مجھے نعمتیں دیں، تو وہ نعمتیں بھی میری ہی قوم کے افراد نے تجھے فراہم کی تھیں جبکہ تو اُن کو غلام بنا کر کام لیتا تھا۔ وہ سب نعمتیں میری قوم والے لے کر تجھے دیا کرتے تھے۔ اب میری قوم کی کمائی کا مجھ پر احسان جتا رہا ہے۔ (یہ احسان تو مجھے جتنا چاہتے تھا)
* ----- (تفسیر نمونہ)

قَالَ فِرْعَوْنُ وَمَا رَبُّ الْعَالَمِينَ ﴿۲۳﴾
 فرعون نے پوچھا: ”اچھا یہ (بتاؤ) رب العالمین کیا چیز ہوتا ہے؟“

قَالَ رَبُّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا إِنَّ كُنْتُمْ مُوقِنِينَ ﴿۲۴﴾
 موسیٰ نے جواب دیا: ”آسمانوں اور زمین کا، اور ان کے درمیان جو کچھ بھی ہے، ان سب کا پالنے والا مالک، اگر تم یقین کرو۔“

* مشرکوں کا عقیدہ ہے کہ موجوداتِ عالم میں ہر چیز کا رب الگ ہوتا ہے۔ وہ کائنات کو مختلف نظاموں کا مجموعہ سمجھتے تھے۔ حضرت موسیٰ نے واضح فرمادیا کہ پوری کائنات پر صرف ایک ذات اور اس کا صرف ایک نظام حکمرانی کر رہا ہے جو اس بات کی واضح دلیل ہے کہ پوری کائنات کا صرف ایک رب ہے۔

* حضرت موسیٰ کا یہ فرمانا کہ ”إِنَّ كُنْتُمْ مُوقِنِينَ“ اگر تم یقین کرنے والے ہو۔“ کا مطلب یہ تھا کہ میں خوب جانتا ہوں کہ تمہارے سوالوں کا اصل مقصد حقیقتوں کو جاننا، سمجھنا اور مان لینا نہیں ہے۔ اگر تمہیں حقیقت کی تلاش ہوتی تو تم عقل و شعور سے کام لیتے، اگر تم حقیقت کو ماننا چاہتے ہوتے تو آنکھیں کھول کر کائناتِ عالم کو دیکھتے، پھر تمہیں حقیقت واضح دکھائی دے جاتی کہ ساری کائنات کا مالک ایک ہی ذات ہے۔

۵ حقیقت ایک ہے ہر شے کی، نوری ہو، کناری ہو، لہو خورشید کا ٹپکے، اگر ذرے کا دل چیریں (اقبال)

قَالَ لِمَنْ حَوْلَهُ أَلَا (۲۵) فرعون نے اپنے ارد گرد کے لوگوں
تَسْتَمِعُونَ ﴿۲۵﴾ سے کہا: ”تم لوگ کچھ سن رہے ہو؟“

* فرعون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جواب سن کر اپنے درباریوں سے کہا:
” تم نے موسیٰ کا جواب سنا۔ میں نے تو موسیٰ سے خدا کی حقیقت دریافت کی تھی اور موسیٰ نے
خدا کے افعال کو بیان کرنا شروع کر دیا۔“
* (تفسیر صافی ص ۲۶۲)

* محققین نے نتیجہ نکالا کہ: خدا کی ذات کو تم نہیں پہچان سکتے۔ ہم خدا کو صرف اُس کے
افعال اور صفات ہی سے پہچان سکتے ہیں۔ اسی لیے ہمیں یہ حکم دیا گیا ہے کہ ہم خدا کی صفات
افعال اور تخلیقات پر غور و فکر کریں۔ اُس کی ذات ہماری عقلوں کے لیے ناقابلِ فہم ہے۔
* (تفسیر نور الثقلین بقول حضرت امام جعفر صادق ۲)

* مگر کہیں کہ فرعون حقیقتوں کو سمجھنا چاہتا ہی نہ تھا، حق بات ماننے پر آمادہ ہی نہ تھا، اُس
طلبِ حق نام کو بھی نہ تھی، اس لیے اُس نے بجائے غور و فکر کرنے کے طنز و طعن، غرور و نخوت
سے کام لیا۔ اپنے چچوں کو دیکھا اور مذاقاً کہا کہ: ”تم سن رہے ہو“ (کہ موسیٰ کیا کہہ رہے ہیں)
ظاہر ہے کہ فرعون کے پاس اُسی جیسے بیٹھے ہوں گے۔ جیسی روح ویسے ہی فرشتے۔ اور سب نے
حضرت موسیٰ کی بات کو مذاق میں اُڑانے کی کوشش (اور فرعون کی دلجوئی) کی۔ (تفسیر نمونہ)
* حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ: ”اُس وقت فرعون کے ارد گرد اُس کے پانچ خوشامبر
موجود تھے۔ جو فرعون کے خاص الخاص مصاحب یا درباری تھے۔
* (تفسیر الباقی رازی، تفسیر ابن عباس)

قَالَ رَبُّكُمْ وَرَبُّ آبَائِكُمْ (۲۶) موسىٰ نے کہا: ”تم سب کا پالنے
الاولین (۲۷) والا مالک، اور تمہارے پہلے کے

گذرے ہوئے (تمام) باپ داداؤں
کا بھی پالنے والا مالک۔“

* اصل میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا یہ خطاب فرعون کے درباریوں سے تھا۔
کیوں کہ فرعون نے پہلے کہا تھا کہ ”سنئے ہو“ اس پر حضرت موسیٰ نے فرمایا کہ میں چھوٹے چھوٹے
من گھڑت تمہارے جھوٹے خداؤں کا نمائندہ نہیں ہوں۔ میں صرف اُس مالک کا نمائندہ ہوں
اور اُس کو ماننے والا ہوں، جو تمام جہانوں کا مالک اور پالنے والا ہے۔ جو فرعون کا بھی مالک ہے
اور تمہارا بھی، اور تمہارے گذرے ہوئے باپ داداؤں کا بھی۔
(تفہیم القرآن) *

* حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بلا خوف و خطر فرمایا:
” وہ تمہارا بھی پالنے والا مالک ہے اور تمہارے پہلے کے گذرے ہوئے آباء و اجداد
کا بھی مالک ہے۔ گو پا حضرت موسیٰ نے پہلے آفاق کے ذریعہ سے خدا کو پہنچوایا، پھر
”نفس“ کے ذریعہ سے انسانی روح اور جسم کے حوالے سے خداوندِ عالم کی ربوبیت کے
آثار دکھائے، تاکہ یہ مغرور اور متکبر لوگ (جو فرعون کی حاشیہ برداری کر رہے تھے)
کم از کم خود اپنے بارے میں ہی سوچ لیں کہ اُن کو کس نے نوازا رکھا ہے۔؟ (تفسیر نمونہ)
(لیکن جب انسان میں غرور اور تکبر پیدا ہو جاتا ہے تو اس میں غرور و فکر اور سوچ سمجھ
کا مادہ ہی ختم ہو جاتا ہے۔ پھر وہ کیسے غرور و فکر کرتے جن کو فرعون نے نوازا ہو)

قَالَ إِنَّ رَسُولَكُمْ الَّذِي (۲۷) فرعون (لوگوں سے) کہنے لگا: یہ تم
 أُرْسِلَ إِلَيْكُمْ لَمَجْنُونٌ ﴿۲۷﴾ لوگوں کے رسول صاحب جو تمہاری طرف
 بھیجے گئے ہیں، حقیقتاً بالکل ہی پاگل ہیں۔

قَالَ رَبِّ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَمَا بَيْنَهُمَا ﴿۲۸﴾ موسیٰ نے کہا: ”مشرق و مغرب اور
 ان کے درمیان کی تمام چیزوں
 ان كُنْتُمْ تَعْقِلُونَ ﴿۲۸﴾ کا پالنے والا مالک۔ اگر تم کچھ ذرا سی
 بھی عقل رکھتے ہو۔

آیت کی تشریح: مگر فرعون اپنی ہٹ دھرمی پر اڑا رہا، بلکہ اب مذاق پر اتر آیا، حضرت موسیٰؑ جو
 عین عقل کے مطابق استدلال فرما رہے تھے، ان کو دیوانہ، مجنون کہنے لگا۔ یہی وہ تہمت ہے جو ہر زمانے کے
 بڑے بڑے لوگ انبیاء پر ہمیشہ لگاتے آئے ہیں۔ قریش کے سردار بھی رسول خداؐ پر یہی بہتان بڑھاتے رہے۔
 فرعون نے حضرت موسیٰؑ کو ”ہمارا رسول“ تک کہنا گوارا نہ کیا، بلکہ کہا: تمہارا پیغمبر اور تمہاری طرف
 بھیجا ہوا۔ اس طرح اُس نے تکبر اور غرور بھی ظاہر کیا۔ اور اُس نے حضرت موسیٰؑ کو پاگل اس لیے کہا کہ
 کہیں لوگ ان کے زبردست دلائل سے متاثر نہ ہو جائیں۔ غرور کے ساتھ سیاست کا کام لیا۔ (تفسیر نمونہ)
 آیت کی تشریح: حضرت موسیٰؑ کے فرمانے کا مطلب یہ تھا کہ اگرچہ تیرے پاس یہ جھوٹی سی حکومت ہے، مگر اس کی
 کوئی حیثیت نہیں ہے کیوں کہ میرا ملک کی حکومت تو مشرق و مغرب پر پھیلی ہوئی ہے، اور اس کے آثار تمام
 کائنات کی پیشانی پر چمک رہے ہیں۔ اگر تم عقل سے کام لیتے تو حقیقت تم پر واضح ہو جاتی۔ (تفسیر نمونہ)

قَالَ لِيْنِ اتَّخَذَتْ اِلٰهًا (۲۹) فرعون نے کہا: (خبردار!) اگر تم نے
غَيْرِيْ رَا جَعَلْتَك مِنْ
الْمَسْجُوْنِيْنَ ﴿۲۹﴾

بھی ان لوگوں میں شامل کروں گا جو
رہیں، قید خانوں میں پڑے سڑ رہے ہیں۔“

* فرعون کے غصے کا اصل سبب یہ تھا کہ حضرت موسیٰؑ نے خداوندِ عالم کی حاکمیت اور بالادستی کو
منوانے کی کوشش کی تھی۔ تمام حکمرانوں کو ہمیشہ انبیاء کرامؑ (اور ان کے اوصیاء) سے اسی لیے سخت
نفرت ہوتی ہے کہ وہ ان کی حاکمیت کے بجائے خدا کی حاکمیت اور بالادستی کو منواتے ہیں، اسی لیے
تمام حکام جور (ظالم حکمران) انبیاء کو اپنا باغی اور سب سے بڑا جرم سمجھتے ہیں۔

اس سے معلوم ہوا کہ حضرت موسیٰؑ صرف یہ نہیں فرما رہے تھے کہ بتوں کو چھوڑ کر خدا کی پوجا پاٹ
شرع کر دو۔ بلکہ وہ خدا کی حکمرانی اور بالادستی کو منوارہے تھے۔ اور فرعون کسی ذات یا کسی شخص کی اپنے
ادب و سیاسی یا قانونی حکمرانی ماننے کو ہرگز تیار نہ تھا، نہ وہ یہ برداشت کر سکتا تھا کہ اُس کی رعایا میں سے
کوئی شخص کسی اور ذات یا فرد کی حکمرانی اور بالادستی کو قبول کر لے کیوں کہ اس طرح اُس کو اپنا سیاسی
اقتدار جاتا ہوا دکھائی دے رہا تھا۔ اسی لیے آگے بڑھ کر فرعون نے صاف صاف حضرت موسیٰؑ کو دھکی
دی کہ اگر تم نے میرے اقتدارِ اعلیٰ کے سوا کسی اور کے اقتدارِ اعلیٰ یا حاکمیت کا نام بھی لیا تو میں تم
کو جیل کی ہوا کھلاؤں گا۔ (تفہیم القرآن)

* فرعون نے "المسجونین" کہا۔ جس کے معنی ایک خاص قید خانہ جہاں کوئی واپس نہیں آتا۔

.... (تفسیر المیزان - تفسیر کبیر، ام رازی، تفسیر روح المعانی)

قَالَ أَوْ لَوْ جِئْتُكَ بِشَيْءٍ مُّبِينٍ ﴿۳۵﴾
 موسیٰ نے کہا: "چاہے میں تیرے
 سامنے کوئی بالکل ہی کھلی ہوئی واضح
 چیز (دلیل) پیش کر دوں؟"

* جب فرعون عقلی دلیل سے حضرت موسیٰ کی بات رد نہ کر سکا تو غنڈہ گردی پر اتر آیا، اور اپنی
 طاقت سے اُن کو ڈرانے دھمکانے لگا۔

مگر حضرت موسیٰ نے اپنے کلام اور استدلال سے اُس کے منہ میں اس طرح لگام دیری کہ اُس کا
 سارا لٹنٹنہ رشتا ہی دھیما، بلکہ ڈھیلا پڑ گیا، اور اُس کو مجبوراً کہنا پڑا کہ اچھا جو کچھ کہتے ہو اُس کو پیش
 کرو۔ فرعون کا یہ کہنا از خود بتاتا ہے کہ اُسے اپنے موقف پر پورا یقین نہ تھا، اس لیے اُسے یہ کہنا
 پڑا کہ اگر تم سچے ہو تو ثابت کرو۔ میں مان لوں گا۔ مگر معجزہ دیکھ کر بھی نہ مانا۔ (فصل الخطاب)

* حضرت موسیٰ کا مطلب یہ تھا کہ کیا تم اس صورت میں بھی میری بات ماننے سے انکار کرو گے، اور
 مجھے جیل بھیجو گے جبکہ میں تمہارے سامنے ایک بالکل واضح علامت پیش کر دوں کہ میں واقعی اُسی خدا کا
 بھیجا ہوا ہوں جو تمام جہانوں، تمام زمین و آسمانوں کا مشرق و مغرب کا مالک اور پالنے والا ہے۔

* حضرت موسیٰ کو خدا کی طاقت پر بھروسہ تھا، اسی لیے فرعون کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر فرمایا:
 "اگر میں اپنی رسالت کی واضح دلیل لے آؤں، تو بھی تو مجھے قید خانے بھیجے گا؟ اس سوال پر فرعون سٹپٹا
 گیا۔ کیوں کہ حضرت موسیٰ کے اس چلے پر سارا مجمع اُن کی طرف بغور متوجہ ہو گیا اور اُن کے استدلال کا قائل ہو گیا
 اب اگر فرعون حضرت موسیٰ کو ماننا چاہتا تو سامنے حاضرین اعتراض کرتے، اور سب جان لیتے کہ فرعون موسیٰ
 کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ اس لیے فرعون کو زچ ہو کر مجبوراً یہ کہنا پڑا: "اگر تم سچے ہو تو دلیل لے آؤ۔"

* (تفسیر نمونہ)

قَالَ قَاتِلْ بِهِ إِنْ كُنْتَ
مِنَ الصَّادِقِينَ ﴿۳۱﴾ اگر تو سچا ہے۔“

فَأَلْقَى عَصَاهُ فَإِذَا هِيَ
ثُعْبَانٌ مُّبِينٌ ﴿۳۲﴾ (لاٹھی، ڈنڈا) ایک دم سے پھینک دیا

اور یکایک وہ کھلا ہوا اژدہا بن گیا

وَنَزَعَ يَدَهُ فَإِذَا هِيَ
بِضَاءٍ لِلنَّاظِرِينَ ﴿۳۳﴾ پھر اپنا ہاتھ (جیب میں سے) کھینچا
تو وہ دیکھنے والوں کے سامنے خوب سفید اور چمکدار تھا۔

آیت کی تشریح: فرعون کا جواب بتا رہا ہے کہ وہ قدیم و جدید زمانے کی تمام مشرکوں کی خدائوں کا عالم کو تمام خدائوں اور دیوتاؤں کا خدا ماننا تھا۔ اور یہ بھی ماننا تھا کہ وہ جو تمام خدائوں کا خدا ہے وہ تمام دیوتاؤں سے بڑا ہے۔ اسی لیے حضرت موسیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ میں خدائوں کے خدا کے وجود کا ثبوت پیش کروں، بلکہ یہ فرمایا کہ میں ایسی واضح نشانیاں پیش کر دوں جس سے یہ واضح ہو جائے کہ میں اسی سب سے بڑے خدا کا بھیجا ہوا ہوں۔ اور فرعون نے جواب دیا کہ: اچھا اگر تم اس دعوے میں سچے ہو تو کوئی نشانی پیش کرو۔ اگر فرعون سب سے بڑے خدا کو سرے سے ماننا ہی نہ ہوتا، تو اس کی نشانی کی بات ہی نہ کرتا۔ بحث موعظہ میں اس نکتہ پر تھی کہ حضرت موسیٰ، اُس تمام دیوتاؤں کے بڑے خدا کی طرف سے بھیجے ہوئے ہیں یا نہیں؟ آیت ۳۲ کی تشریح: * (تعبیر القرآن)

* عربی زبان میں حیثہ "ہر قسم کے سانپ کو کہتے ہیں جبکہ" ثعبان "اژدہ ہے یعنی بڑے سانپ کو کہتے ہیں جو بڑی تیزی سے بھاگتا اور حملہ کرتا ہے۔ (تفسیر کبیر امام رازی)

* جب فرعون نے حضرت موسیٰؑ سے ان کی صداقت کی نشانی مانگی تب آپ نے دو معجزے دکھائے۔ (۱) عصا کو زمین پر پھینکا تو وہ اژدہا بن گیا، اور ہاتھ کو آستین سے باہر نکالا تو وہ یدِ بیضا (چمکتا ہوا ہاتھ) ہو گیا۔

* بروایت تفسیر قمی " اژدہ کے خون سے فرعون کے حاشیہ نشین ادمر ادمر ڈر گئے اور خود فرعون بھی ڈر کے مارے آپے میں نہ رہا۔ پس موسیٰ کو ان کے اللہ اور بچنے کی تربیت کا واسطہ دیا تو حضرت موسیٰؑ نے عصا کو اٹھا لیا۔ تب فرعون کا ہوش ٹھکانے آیا پس ایمان لانے کا ارادہ کیا، لیکن ہامان جو فرعون کا وزیر تھا، کہنے لگا کہ اے فرعون! ذرا شرم کر۔ اب تک تو معبود بنا بیٹھا تھا، ادب تو کسی اور کا عبد بننا چاہتا ہے۔ (تفسیر انوار النجف) *

* بعض مفسرین نے یہودی روایات سے متاثر ہو کر بیضا کے معنی سفید لکھ دیے ہیں جس کا مطلب یہ نکلتا ہے کہ حضرت موسیٰؑ نے جب بغل میں سے ہاتھ نکالا تو وہ برص کے مرض کی طرح سفید ہو گیا۔ جبکہ تمام بڑے مفسرین نے اس بات پر اتفاق فرمایا ہے کہ: یہاں پر "بیضا" کے معنی سفید نہیں ہیں، بلکہ روشن، چمکدار (سُرچ لائٹ کی طرح روشن) کے ہیں۔ (تفسیر القرآن) *

* حضرت موسیٰؑ علیہ السلام نے دو معجزے دکھا دیے۔ ایک خون کا منظر تھا، اور دوسرا امیز کا۔ پہلے میں انذار کا پہلو تھا۔ دوسرے میں بشارت کا۔ ایک معجزہ خدا کے عذاب کی علامت تھا۔ دوسرا معجزہ خدا کی رحمت اور نور کی علامت تھا۔ معلوم ہوا کہ معجزے انبیاء و کرام کی دعوت اور پیغام کے مطابق ہوا کرتے ہیں۔ (تفسیر نمونہ)

* "ثعبان" کے معنی بڑے سانپ یعنی اژدہ کے ہوتے ہیں ثعبان۔ ثعب کے مادے سے جس کے معنی پانی کے بہنے کے ہوتے ہیں۔ اژدہ بھی پانی کی طرح بل کھا کر چلتا ہے اس لئے عرب اس کو ثعبان کہتے ہیں۔ (مفردات ام ران)

قَالَ لِلْمَلَاحِزَةِ إِنَّ (۳۴) فرعون اپنے (ارد گرد بیٹھے ہوئے)

هَذَا السِّحْرِ عَلِيمٌ ﴿۳۴﴾ بڑے بڑے سرداروں سے کہنے لگا:

”یہ شخص تو یقیناً ایک بڑا ہی ماہر جادوگر ہے۔“

يُرِيدُ أَنْ يُخْرِجَكُمْ مِنْ (۳۵) جو چاہتا ہے اس جادو کے زور پر

أَرْضِكُمْ بِسِحْرِهِ فَمَاذَا تَأْمُرُونَ ﴿۳۵﴾ تمہیں تمہارے اس ملک سے باہر

نکال پھینکے۔ تو تم مجھے کیا رائے دیتے ہو؟

قَالُوا أَرْجَاهُ وَأَخَاهُ (۳۶) درباریوں نے کہا: آپ اسے

وَابْعَثْ فِي الْمَدَائِنِ اور اس کے بھائی کو ذرا روک رکھیے

حٰشِرِينَ ﴿۳۶﴾ اور تمام شہروں میں جمع کرنے والے

آدمی (بلاوا دینے والے) بھیج دیجیے۔

يَأْتُوكَ بِكُلِّ سِحْرٍ (۳۷) جو ہر بڑے ماہر جادو گروں کو آپ

عَلِيمٌ ﴿۳۷﴾ کے پاس جمع کر کے لے آئیں۔

* ابھی کچھ دیر پہلے فرعون کسی کی کوئی بات سننے کو تیار نہ تھا، اور اب ایسا بولکھلا یا کہ اپنے ہی چچوں

پوچھ رہا ہے کہ: بتاؤ تمہارا کیا حکم ہے؟ * (تفسیر نمونہ)

* ”أَرْجَاهُ“ کا لفظ ارجاء کے معنی سے ہے جس کے معنی ہیں فیصلے میں تاخیر کرنا * (مفردات امہ رانف)

فَجُمِعَ السَّحَرَةُ لِمِيقَاتِ (۳۸) چنانچہ ایک مقرر کے ہونے دن
یَوْمِ مَعْلُومٍ ﴿۳۸﴾ وہ تمام جادوگر جمع کر لیے گئے۔

وَقِيلَ لِلنَّاسِ هَلْ
أَنْتُمْ مُجْتَمِعُونَ ﴿۳۹﴾ تم سب بھی جمع ہو جاؤ۔

لَعَلَّنَا نَتَّبِعُ السَّحَرَةَ إِنْ
كَانُوا هُمُ الْغَالِبِينَ ﴿۴۰﴾ شاید کہ ہم انہی جادوگروں کی
پیروی کرنے لگیں، اگر وہی (موسیٰ) پر

غالب آجائیں۔“

جادوگر دوزخی ہے

لیکن مصری تمدن میں جادو اُس وقت کی سائنس کے

اعلیٰ ترین علوم میں شمار کیا جاتا تھا۔ اسی لیے جادوگروں کا مرتبہ بہت بلند تھا، وہی مرتبہ
تھا جو آج بڑے بڑے سائنس دانوں کو دیا جاتا ہے۔ (تفسیر ماجدی) *

* جناب امیر المؤمنین حضرت امام علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا:
” منجم (ستارہ شناس)، مثل کاہن کے ہے، کاہن مثل ساحر (جادوگر) کے ہے اور
جادوگر مثل کافر کے ہے، اور کافر جہنم کا ایندھن ہے۔ (شیخ البلانہ) *

* آیت کا مطلب یہ ہے کہ صرف اعلان پر اکتفا نہیں کیا گیا، بلکہ بہت آدمی اس غرض سے

ملک میں چھوڑے گئے کہ وہ لوگوں کو اُکسا اُکسا کر مقابلہ دیکھنے کے لیے لائیں، تاکہ تمام لوگ جو دربار میں حضرت موسیٰؑ کے معجزے دیکھ کر متاثر ہو چکے ہیں، وہ اور دوسرے تمام عوام الناس جادوگروں کے مقابلے پر حضرت موسیٰؑ کی شکست دیکھ لیں، اور ان کو یقین ہو جائے موسیٰؑ کے معجزات جادو کے سوا کچھ نہیں۔ (تفسیر القرآن)

* فرعون نے لوگوں کو اس لیے جمع کرنا چاہا تھا کہ وہ ضرور فرعون کی طرف رعون کریں گے جس سے جادوگوں کے حوصلے بلند ہوں گے اور وہ تماشائی جادوگروں کی ذرا سی کامیابی پر خوب تالیاں بجائیں گے اور نعرے لگائیں گے۔ اس موسیٰؑ کی آواز اور کامیابی متاثر ہو کر دب جائے گی، ممکن ہے موسیٰؑ نعرے سن کر ڈر جائیں۔ وغیرہ۔ (تفسیر نمونہ)

* "تَتَّبِعُ السَّحْرَةَ" یعنی ہم جادوگروں کی بات کو مانیں گے۔

مقصود یہ ہے کہ حضرت موسیٰؑ کے دین کی اتباع سے چھٹکارا ملے۔ ورنہ جادوگروں کی پیروی اطاعت وہ کیسے کرتا جو اپنے اوپر خالق کی اطاعت کو برداشت نہیں کر سکتا تھا۔

* تفسیر برہان میں ہے کہ ایک ہزار جادوگر جمع ہوئے تھے۔

* تفسیر ہامانی میں ان کی تعداد ستر ہزار منقول ہے۔ پھر ان میں سے ایک سو جادوگروں کا انتخاب ہوا۔ اور ان میں سے اسی جادوگروں کو حضرت موسیٰؑ کے مقابلے کے لیے چنا گیا۔

پھر انھوں نے فرعون سے کہا کہ تجھے معلوم ہونا چاہیے کہ اس روتے زمین پر ہم سے زیادہ بڑا جادوگر کوئی نہیں ہے۔ پس اگر ہم موسیٰؑ کے مقابلے پر جیت گئے تو ہمیں کیا انعام ملے گا؟ فرعون نے جواب دیا کہ اگر تم میدان جیت گئے تو میں تم کو اپنے ملکی معاملات میں اپنا مقرب بنا لوں گا۔ انھوں نے کہا کہ اگر موسیٰؑ غالب گئے تو ہم ایمان آئیں گے۔ فرعون نے کہا: میں بھی اس کی تصدیق کروں گا۔ (تفسیر انوار التبع)

* دیکھیے ایسے ہوتے ہیں باطل کے طرفدار اور حامیانِ دینِ مشرکین، جو اپنے باطل دین کو بچانے کے لیے سرکار سے انعام کی صورت میں بھیک مانگ رہے ہیں۔ یہ ہیں اُن کے پاک جذبات اپنے دین کو بچانے کے لیے۔۔۔۔۔ (تفسیر القرآن)

دینِ اسلام کے بعض خدام ایسے ہی ہوتے ہیں

* حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا: "دینِ اسلام کے بھی بعض خدام ایسے ہی ہوتے ہیں جن کو احادیث میں علماءِ سو (بڑے عالم) فرمایا گیا ہے، جو دین کو دنیا بنانے اور دنیا کمانے کا ذریعہ بنا لیتے ہیں۔" (بخاری کافی)

* وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا ۚ وَآيَاتِي فَأَنْتَعُونَ ۚ (سورة البقرة آیت ۲۴۱)
یعنی: "اور میری آیتوں کو تھوڑی سی قیمت پر نہ بیجو، اور بس مجھ ہی سے ڈرتے رہو۔"
سے یہی شیخ حرم ہے جو چُر کر بیچ کھاتا ہے۔ ۚ گلیم بوڑو و دلق اُدیس و چادر زھراء
* ہمارے بعض ذاکرین بھی دنیوی انعام طے کر کے یا مانگ کر ذکرِ حسین فرماتے ہیں
سے موسمِ ماہِ محرمِ عید ہے تیرے لیے ۚ خونِ حسین سے لقمے کو تر کرتا ہے تو
* (جوش)

* بس یہی فرق ہے سچے اور جھوٹے علماء اور خدامِ دین میں کہ سچے خدامِ دین کبھی مالی انعامات کا مطالبہ نہیں فرماتے، البتہ کوئی تحفتاً (هدیئتا) کچھ از خود دے دے تو اُس کو قبول فرما لیتے ہیں کہ یہ نبی اکرمؐ کی سنت ہے۔ (مؤلف)

* جابر بادشاہوں کی حکومت میں سب بُری چیز بادشاہوں کے درباری (حاشیشین) بن جانا ہوا کرتا ہے، پھر مال و دولت ہر چیز مل جاتی ہے۔ (تفسیر نونہ)
دولت کے بھوکے نشے میں چُور

فَلَمَّا جَاءَ السَّحَرَةُ قَالُوا (۴۱) پس جب جادو گرائے تو انہوں نے
 لِفِرْعَوْنَ أَيِّنَ لَنَا أَجْرًا فرعون سے کہا: اگر ہم غالب آئے تو ہمیں
 إِنَّ كُنَّا نَحْنُ الْغَالِبِينَ ﴿۴۱﴾ (کوئی بھاری) انعام تو ضرور ملے گا۔
 قَالَ نَعَمْ وَإِن كُمْ إِذَآئِنَ (۴۲) فرعون نے کہا: ہاں (کیوں نہیں)
 الْمُقَرَّبِينَ ﴿۴۲﴾ اُس وقت تم یقیناً میرے مقربین بارگاہ
 میں شامل کیے جاؤ گے۔

لے * دنیا پرست علماء کا سب سے بڑا انعام یہی ہوتا ہے کہ وہ ظالم و جابر بادشاہ
 کے دربار میں جائیں (اور حاشیہ نشین بن جائیں) یہ اُن کی معراج ہوتی ہے۔
 یہی فسق ہوتا ہے نبی اور رضوی علماء میں، سچے اور جھوٹے علماء و دین میں۔
 اسی لیے جناب رسول خدا نے ارشاد فرمایا:

” بدترین علماء وہ ہیں جو حکمرانوں کے دروازوں پر بٹھکتے رہتے ہیں۔ اور بہترین
 حکمران وہ ہیں جو علماء کے دروازوں پر آتے ہیں۔“ (الحدیث)

* امیر المؤمنین حضرت امام علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے فرمایا: جب کسی عالم کو بادشاہ کے
 دروازے پر دیکھو تو سمجھ لو کہ اب فقر اور غریبار کے حقوق پر ٹڈا کہ پڑنے والا ہے۔ (منہج البلاغہ)
 * کسی نبی نے کبھی یہ تمنا ظاہر نہیں کی کہ مجھے اتفاقاً بادشاہ کے دربار میں کرسی مل جائے۔ وہ
 ہمیشہ خدا کا قرب حاصل کرنے کی دعائیں اور تمنائیں کیا کرتے تھے۔ یا پھر اپنی قوم کے لیے حضرت موسیٰ
 کی طرح آزادی کا مطالبہ کرتے تھے تاکہ قوم کو آزاد ماحول حاصل ہو سکے۔ (مؤلف)

قَالَ لَهُمْ مُوسَى الْقَوَا (۴۳) موسى نے کہا: "پھینکو جو تمہیں

مَا أَنْتُمْ مُلْقُونَ ﴿۴۴﴾ پھینکنا ہے

قَالَ قَوْمٌ آجِبًا لَهُمْ وَعَصِييَةً (۴۴) پس انہوں نے فوراً اپنی رسیاں

وَقَالُوا بَعِزَّةٍ فِرْعَوْنَ اور لکڑیاں پھینک دیں اور چیخے:

إِنَّا لَنَحْنُ الْغَالِبُونَ ﴿۴۴﴾ "فرعون کی عزت و جاہ و اقبال

کی قسم ہم ہی جیتیں گے۔"

فَالْقِي مُوسَى عَصَاهُ فَإِذَا (۴۵) اس پر موسیٰ نے اپنا عصا (دُٹکا)

هِيَ تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُونَ ﴿۴۵﴾ پھینک دیا۔ تو ایک دم سے وہ اُن جھوٹے

کرشموں کو نگلتا اور ہرپ کرتا ہی چلا گیا

★ جادو گروں نے نظر بندی کر کے اپنی رسیوں اور چھڑیوں کو زمین پر پھینک دیا تو وہ سانپ بن کر

لہرانے لگیں۔ ادھر حضرت موسیٰ نے حکم خدا اپنے عصا کو زمین پر پھینکا۔ تفسیر بران میں ہے کہ عصا زمین پر پہنچا اور

تانبے کی طرح پگھل کر اڑدیا بن گیا جس کا اوپر کا ہونٹ فرعون کے تحت کے اوپری حصے پر اور در سر ہونٹ تحت کے نیچے کی

طون تھا۔ پس اُس نے دیکھے ہی دیکھے جادو گروں کے تمام مصنوعی سانپوں کو ہرپ کر لیا۔ لوگوں پر اس قدر دہشت طاری

ہوئی کہ اُس بے تماشائے میں بگڈر پڑ گئی جس سے ہزاروں عورتیں اڑ پکے کپل گئے۔ فرعون و ہامان کا ڈر کے مارے

پانخانہ نکل پڑا اور ایک دم بال سفید ہو گئے اور بیہوش ہو کر گر پڑے۔

..... (تفسیر افلاحت)

فَأَلْقَى السَّحْرَةَ سُجُودًا ﴿۳۶﴾ پھر کیا تھا، تمام کے تمام جادوگر سجدے

میں گر پڑے۔

قَالُوا أَمْ نَأْتِي الْعَالَمِينَ ﴿۳۷﴾ (اور) پکارا اٹھے: ہم تمام جہانوں کے

پالنے والے کو مان گئے (ایمان لے آئے)

رَبِّ مُوسَى وَهَارُونَ ﴿۳۸﴾ جو موسیٰ اور ہارون کا پالنے والا مالک ہے

★ اصل میں جادوگر حضرت موسیٰ سے پہلے ہی سے متاثر تھے کیوں کہ ان کو یہ بتا دیا گیا تھا

کہ حضرت موسیٰ جب سو جاتے ہیں، تو وہ اتر دیا ان کی حفاظت کیا کرتا ہے۔ چنانچہ انھوں نے فرعون سے

یہ فرمائش کی، کہ ہم موسیٰ کو بسترِ خواب پر دیکھنا چاہتے۔ فرعون نے ان کو وہ موقع فراہم کیا۔ جب

جادوگروں نے دیکھا کہ حضرت موسیٰ بسترِ خواب پر آرام سے سو رہے ہیں اور اتر دیا ان کی حفاظت میں

بہرہ دے رہا ہے تب ان کو یقین ہو گیا کہ یہ جادو نہیں، بلکہ معجزہ ہے۔ کیوں کہ جادو سونے کے بعد

بے اثر اور باطل ہو جایا کرتا ہے۔ لیکن اس باوجود فرعون نے ان کو مقابلے کے لیے مجبور کیا۔ جس کا

بعد میں انھوں نے اظہار کیا۔ اسی وجہ سے جادوگروں نے بھر جمع میں ایمان لانے کا نعرہ بلند کیا تھا۔ (مفہم)

..... (تفسیر انوار النبی، جلد ۹، ص ۱۸۹-۱۹۰)

★ جادوگروں کا سجدے میں گر جانا، اس لئے تھا کہ وہ خود جادو کا حق خوب جانتے تھے۔ وہ فوراً سمجھ گئے

کہ حضرت موسیٰ نے جو کچھ کیا ہے وہ جادو کے ذریعے نہیں کیا جا سکتا۔ اسی لیے ان کے دل ان کے

قالبوں نہ رہے۔ اور وہ سب کے سب منہ کے بل سجدوں میں گر پڑے۔ (تفسیر صافی ص ۳۶۲)

★ جادوگروں کا سجدہ کرنا صرف اعترافِ شکست نہ تھا، بلکہ حضرت موسیٰ کی صداقت اور نبوت کی

گو اہی تھی کہ (۱) موسیٰؑ بھی سچے ہیں (۲) اُن کا پیغام بھی سچا ہے (۳) اُن کا خدا بھی سچا ہے۔ اور (۴) اُن کا خدا عالمین کا پالنے والا ہے۔ (۵) موسیٰؑ جادوگر نہیں، الہی طاقت کے نام نہ ہے۔ (تفسیر القرآن) *۔۔۔۔۔

* آیت میں اُلْقٰی کا لفظ استعمال ہوا ہے، جس کے معنی از خود گرا دینے کے ہیں۔ (اس معلوم ہوتا ہے جادوگر حضرت موسیٰؑ کے معجزے سے اس قدر زیادہ متاثر تھے کہ بے اختیار سجدوں میں گر گئے۔ کیوں کہ وہ سو فی صد یہ سمجھ چکے تھے کہ یہ جادوگری نہیں، معجزہ ہے۔ اسی لیے صرف سجد میں نہیں گرے بلکہ پکارا کہ "ہم عالمین کے مالک کو مان گئے۔ پھر فرعون کی غلط فہمی کو بھی دور کر دیا یہ کہہ کر کہ: "ہم موسیٰؑ اور ہارون کے رب کو مان گئے۔ (ایمان لے آئے) (اس طرح اُنھوں نے فرعون کی ناک بالکل ہی رگڑ دی۔) *۔۔۔۔۔ (تفسیر نمونہ)

* آیت: جادوگروں میں یہ عجیب و غریب تبدیلی اتنی زبردست تھی کہ وہ یکایک کفر و شرک، جہالت و معصیت کی تاریکی سے نکل کر ایمان و عمل کی روشنی میں آ گئے۔ اپنے سارے مفادات ترک کر دیے حتیٰ کہ اپنی جانوں کے نذرانے تک پیش کر دیے۔ یہ سب کچھ اُنھوں نے اپنے علم و فن کی حقیقت کے سمجھنے کے بعد ہی کیا۔ یہ سب اُنھوں نے عقل و فکر سے طے کیا۔ *۔۔۔۔۔ (تفسیر نمونہ)

* جناب رسولِ خداؐ نے ارشاد فرمایا: "ہر دل خدا کے ہاتھ میں ہوتا ہے، جب چاہا ہوتا ہے اُس کے دل کو سیدے راستے پر لگا دیا کرتا ہے۔" (تفسیر فی ظلال القرآن جلد ۱)

* آیت کی تشریح: محققین نے نتیجہ نکالا کہ کسی نبی پر ایمان لانا کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ پہلے اُس کے حقیقی مالک پر ایمان لایا جائے جس طرح جادوگر ایمان لائے اور کہا: "اٰمَنَّا بِرَبِّ الْعٰلَمِيْنَ" ہم عالمین کے رب پر ایمان لائے۔ اور ہم کہتے ہیں لَا اِلٰهَ اِلَّا اللهُ، اِس کے بعد نبی پر ایمان لایا جائے۔ کیونکہ جادوگروں نے کہا: "رَبِّ مُوسٰی" ہم کہتے ہیں مُحَمَّدٌ رَسُوْلُ اللهِ۔ اِس کے بعد نبی کے وحی پر ایمان لائے اور کہا: "وَهُوَ رُوْسٌ" ہارون کے رب پر ایمان لائے۔ ہم کہتے ہیں "وَحٰی رَسُوْلُ اللهِ" رسول اللہ کے وحی پر ایمان لائے۔ گویا ایمان کی تکمیل کی شرط نبی کے وحی پر ایمان لانا بھی ہے۔ * (مؤلف)

قَالَ أَمْنْتُمْ لَهُ قَبْلَ أَنْ
 أذِنَ لَكُمْ إِنَّهُ لَكَبِيرُكُمْ
 الَّذِي عَلَّمَكُمُ السِّحْرَ فَلَسَوْتَ
 تَعْلَمُونَ هَلْ أَقْطَعُ
 أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مِمَّنْ
 خِلَافٍ وَلَا صَلْبَتَكُمْ
 أَجْمَعِينَ ﴿٢٩﴾

(۲۹) فرعون نے کہا: "اس سے پہلے کہ میں
 تمہیں اجازت دیتا، تم نے اسے مان لیا
 ضرور یہی تمہارا وہ بڑا گروہ ہے جس نے
 تمہیں جادو سکھایا ہے۔ اچھا ابھی ابھی
 تمہیں حقیقت معلوم ہوتی جاتی ہے۔
 اب میں لازمی طور پر تمہارے ہاتھ
 پاؤں مخالف سمتوں سے کٹوا دوں گا

اور تم سب کعب کو سولی پر لٹکا دوں گا۔"

قَالُوا الْاِضْيِرُّ اِنَّا اِلٰى
 رَبِّنَا مُنْقَلِبُونَ ﴿٥٠﴾

(۵۰) جادوگروں نے جواب دیا: "کوئی
 پرواہ نہیں (پھرتو) یقیناً ہم اپنے ہی

پالنے والے مالک کے پاس پلٹ جائیں گے۔"

فرعون کی ہٹ دھرمی

ضد اور حق دشمنی کا آخری انجام دیکھیے کہ فرعون سارے

معجزات دیکھ کر بھی، جادوگروں کی گواہی سن کر بھی حضرت موسیٰ کو جادوگر ہی کہہ رہا ہے۔
 اور سورۃ اعراف میں خداوند عالم نے ارشاد فرمایا: کہ فرعون نے موسیٰ کو سیاسی چالباہ قرار دیا اور کہا:

"یہ ایک سازش ہے جو تم لوگوں نے مل کر اس شہر میں تیار کی ہے، تاکہ تم یہاں کے مالکوں کو

اقتدار سے نکال پھینکو۔“ (سورۃ الاعراف آیت ۱۲۳)

اس طرح فرعون عوام کو دھوکہ دے رہا ہے کہ جادوگروں کا ایمان لانا حقیقی ایمان نہیں ہے، بلکہ ایک سازش، ملی بھگت اور تمکاری ہے، موسیٰؑ اور جادوگر پہلے ہی سے ملے کر چلے تھے کہ ہم جادوگر بن جائیں گے، سجدے کر لیں گے، اور اس طرح اقتدار پر سہارا قبضہ ہو جائے گا۔
*۔۔۔۔۔ (تفسیر القرآن)

* کیوں کہ فرعون ساہا سال سے حکمرانی کر رہا تھا، لہذا اُسے قطعاً یہ امید نہ تھی کہ اُس کی اجازت کے بغیر کوئی بھی تنکا ہل سکتا ہے۔ اس لیے پہلے تو اس بات پر گہرا کہ جادوگری اجازت کے بغیر کیسے ایمان لے آئے؟ پھر غنڈہ گردی پر اُتر آیا، اور جادوگروں کو قتل کرنے کی دھمکیاں دینے لگا، وہ بھی سخت اذیت دے دے کر۔ ہر دور کے جابر و ظالم حکام یہی طریقہ انبیاؑ اور پیار اور مومنین کے ساتھ اختیار کرتے رہے۔ عقلی دلائل اُن کے پاس مفقود تھے۔ جب کوئی دلیل اُن کے پاس نہ ہوتی تھی تو وہ اپنی مادی طاقت استعمال کر کے اُن کو قتل کرا دیتے تھے۔
*۔۔۔۔۔ (تفسیر محمد)

نہ گفتار صدق مایہ آزار می شود **بچنا** چوں حرف حق بلند شود داری شود (عربی)

یعنی: حق بات کہنا ہمیشہ مصیبتوں کو دعوت دیتی ہے جب حق بات بلند ہوتی تو وہ پچانسوی کا پھیندہ بن جایا کرتی ہے۔

* فرعون کا مطلب یہ تھا کہ: اے جادوگرو! تم لوگوں نے موسیٰؑ کے ساتھ ساز باز کر رکھی ہے اور یہ کہ موسیٰؑ نے کچھ کرتب تم کو سکھا دیے تھے، اور کچھ نہیں سکھایا تھا۔ اس لیے موسیٰؑ تم پر غالب گیا۔
*۔۔۔۔۔ (تفسیر ماجدی)

* فرعون کا اصل مقصد یہ تھا کہ اُس کی قوم شک میں پڑ جائے، اور جادوگروں کی طرح موسیٰؑ پر ایمان نہ لے آئے۔ (ورنہ اُس کا اقتدار جاتا رہے گا اور موسیٰؑ حکمران بن جائیں گے)
*۔۔۔۔۔ (تفسیر صافی ص ۳۶۴)

اِنَّا نَطْمَعُ اَنْ يَّغْفِرَ لَنَا (۵۱) ہمیں پکی امید ہے کہ ہمارا
 رَبَّنَا خَطِيئَتَا اَنْ كُنَّا پالنے والا مالک ہماری غلطیوں کو
 اَوَّلَ الْمُؤْمِنِينَ ۵۱ معاف کر دے گا اس لیے کہ ہم
 (اس قوم قبلی میں) سب سے پہلے ایمان لانے والے ہیں۔

اعترافِ گناہ اور امیدِ واثق

پھر جادو گروں نے سلسلہ کلام کو آگے بڑھا کر
 اعتراف کیا کہ ہم ماضی میں بہت گناہ کر چکے ہیں کہ ہم خدا کے رسول حضرت موسیٰ علیہ السلام کے
 مقابلے پر اکھڑے ہوئے، ہم نے فرعون جیسے بدعاش کا ساتھ دیا۔ حق سے جنگ کی، مگر اہی
 میں اپنی زندگی گزاری، مگر ہمیں اپنے قتل ہو جانے اور ایمان لانے سے یہ امید ہے کہ ہمارا
 مالک ہمارے گناہ معاف کر دے گا۔ کیوں کہ ہم سب سے پہلے اُس پر ایمان لاتے ہیں۔ اس لیے
 ہم تمہاری دھکیوں سے نہیں ڈرتے۔

سب سے پہلے ایمان لانے کے معنی (۱) اس میدان میں ہم سب سے پہلے ایمان
 لاتے ہیں۔ (۲) یا فرعون کے حامیوں میں ہم سب سے پہلے ایمان لاتے ہیں۔ (۳) یا
 شریعتِ شہادت پنی کر ہم سب سے پہلے ایمان لاتے ہیں۔

اس سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ شاید اُس وقت تک کوئی اور حضرت موسیٰ پر نظارہ ایمان نہ لایا تھا۔
 * (تفسیر نمونہ)

* فرعون کی قوم میں سب سے پہلے ایمان لانے والے یہی جادو گر تھے، ورنہ نبی اسرائیل ان سے پہلے
 ایمان لا چکے تھے۔ (اور مومن آل فرعون بھی ان سے پہلے ایمان لا چکا تھا) (تفسیر انوار النجف)

وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ أَنْ (۵۲) پھر ہم نے موسیٰ کی طرف خفیہ
 أَنْزَلْنَا بِعِبَادِي إِنْ كُمْ (۵۳) پیغام بطور وحی بھیجا کہ میرے بندوں
 مَتَّبِعُونَ ﴿۵۲﴾ کو لے کر راتوں رات چل کھڑے ہو،
 یقیناً تمہارا پیچھا کیا جائے گا۔

فَأَرْسَلْنَا فِرْعَوْنَ فِي (۵۳) ادھر فرعون نے (بھی فوجیں
 الْمَدَائِنِ الْحَرِيرِيْنَ ﴿۵۴﴾ جمع کرنے کے لیے، تمام شہروں میں
 جمع کرنے والے (قاصد) بھیج دیے۔

إِنَّ هَؤُلَاءِ لَشِرْذِمَةٌ ﴿۵۴﴾ (اور کہہ لیا بھیجا) یقیناً یہ کچھ
 قَلِيلُونَ ﴿۵۴﴾ تھوڑے سے مٹھی بھر لوگ ہیں۔

وَأَنهَمُ لَنَا الْغَاطِطُونَ ﴿۵۵﴾ اور انہوں نے ہم کو بہت ناراض کیا،
 وَإِنَّا لَجَمِيعٌ حِذْرُونَ ﴿۵۶﴾ اور ہم سب کو ان سے خطرہ ہے۔

* جب حضرت موسیٰ ۱۲ امامِ حجت کر کے حق کو باطل سے الگ کر چکے اور مزین، کافر الگ الگ ہو گئے تب حضرت موسیٰ نے حکمِ خدا نبی اسرائیل کو رات کے وقت سفر کرنے کا حکم دیا، تاکہ فرعونوں کو فوراً علم نہ ہو سکے۔
 * (تفسیر غزالی)

* ظاہر ہے کہ جب اتنی بڑی تعداد میں لوگ سفر کریں گے تو یہ بات زیادہ دیر تک چھپی نہیں رہ سکتی تھی۔

جاسوسوں نے فرعون کو اطلاع دے دی، اور فرعون نے مختلف شہروں سے لشکر جمع کرنے شروع کر دیے۔ (تفسیر نمونہ)

* ساتھ ہی لوگوں کے حوصلے بلند رکھنے کے لیے نفسیاتی طریقہ بھی اختیار کیا، اور یہ اعلان کیا کہ بنی اسرائیل ایک چھوٹا سا گروہ ہے، وہ بھی کمزور، غیر مسلح، اس لیے گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں۔ فتح بہر حال ہماری ہوگی۔ (تفسیر نمونہ)

* "شرذمة" چھوٹے سے گروہ کو کہتے ہیں۔ یا کسی چیز سے کچھ بچ رہنے کو کہتے ہیں اور کٹے پھٹے لباس کو بھی کہتے ہیں۔ گویا بنی اسرائیل پر اگندہ سی قوم ہے۔ یعنی تعداد میں بھی ہم سے کم ہیں، اس لیے جلد ہی ہم ان کو قابو میں لے آئیں گے۔ (مفردات القرآن امام رانج)

* آیت ۵۵ کی تشریح: فرعون کا مطلب یہ تھا کہ بنی اسرائیل کی حرکتوں کو ہم کہاں تک برداشت کریں؟ ان کیش غلاموں کے ساتھ کب تک نرمی برتیں؟ انھوں نے ہمیں غصہ دلایا ہے۔ آخر مصر کے کھیت اب کون جوتے گا؟ ہمارے گھر کون بنائے گا؟ ہمارے کام اور ہماری نوکری اب کون کرے گا؟ پھر یہ کہہیں ان لوگوں سے خطرہ بھی ہے، کہیں کل وہ ہم سے مقابلہ کرنے نہ آجائیں۔ (تفسیر نمونہ)

* آیت ۵۶ کی تشریح: فرعون کی یہ باتیں اس کے چھپے ہوئے خون کو ظاہر کر رہی ہیں۔ ایک طرف تو فوجیں جمع کر رہے جو اس بات کا ثبوت ہے، کہ وہ حضرت موسیٰ سے خوفزدہ ہے۔ دوسری طرف اپنے خوف اور خفت کو چھپانا بھی چاہتا ہے کہ جہلا غلام کمزور قوم سے کیا ڈرنا۔ اس لیے وہ اپنا پیغام اس انداز میں بھیج رہا ہے کہ یہ بنی اسرائیل چیز ہی کیا ہیں۔ یہ ہمارا بال بریکانہیں کر سکتے۔ اصل میں انھوں نے کچھ ایسی حرکتیں کی ہیں جن کی ہم ان کو سزا دینا چاہتے ہیں۔ ہم کسی خوف کی وجہ سے فوجیں جمع نہیں کر رہے ہیں، بلکہ اصراراً تباہ کر رہے ہیں۔ (تفسیر القرآن)

فَاخْرَجْنَاهُمْ مِّنْ جَنَّتٍ (۵۷) غرض اس طرح سے ہم نے انھیں
وَعُيُونٍ ۝ (۵۷) اُن کے گھنے سرسبز و شاداب باغوں

بہتے چشموں

وَكُنُوزٍ وَمَقَامٍ كَرِيمٍ ۝ (۵۸) (بھرے) خزانوں اور اچھے اچھے

شاندار مکانوں (محلوں) نکال باہر کیا۔

كَذٰلِكَ وَاَوْرَثْنٰهَا (۵۹) اور اس طرح ہم نے بنی اسرائیل
بَنِي إِسْرَائِيلَ ۝ (۵۹) کو اُن کی سب چیزوں کا وارث و

مالک بنا دیا۔ (سبحان اللہ)

* "فَاخْرَجْنَاهُمْ" یعنی ہم نے فرعون اور اُس کی جماعت کو مصر سے اس ترکیب نکالا
اور بنی اسرائیل کو فرعون اور اُس کے لشکر کی گرفتاری کے بعد تسلط عطا کیا۔ باقی قرآنی آیات اور تفاسیر
اور کتب سیر سے پتہ چلتا ہے کہ بنی اسرائیل مصر واپس نہیں گئے لیکن یہاں اُن کا مصر پر تسلط ظاہر ہے
تو شاید پہلے مصر پر قبضہ کر کے دوبارہ آمادہ سفر ہوئے ہوں اور فلسطین کی طرف جا کر آباد ہو ہوں، تیبہ کے
جنگل میں سرگردانی کا واقعہ بھی شاید اس کے بعد کا ہے۔ (واللہ اعلم)
* (تفسیر النور النجمت)

* "مَقَامٍ كَرِيمٍ" محلات اور قیمتی عمارتوں کو کہتے ہیں۔ لیکن بعض مفسرین نے عیش و نشاط
کی محفلیں مراد لی ہیں۔ اور بعض مفسرین نے منبر کے کلمے ہیں جس پر بیٹھ کر حکام احکامات صادر
کرتے ہیں یا خطبہ لکھتے دیتے ہیں۔ (تفسیر نمونہ) (قیمتی محلات میں تمام چیزیں آجاتی ہیں دم موت)

آیت کی تشریح: مطلب یہ ہے کہ فرعون کی چھوڑی ہوئی چیزیں بنی اسرائیل کو حضرت داؤدؑ اور حضرت سلیمانؑ کے زمانے میں ملیں۔ البتہ بعض مفسرین نے یہ بھی لکھا ہے کہ فرعون کے غرق ہونے کے بعد کچھ بنی اسرائیل مصر واپس آگئے تھے۔ (تفسیر معج البیان) *.....*

* یہ بھی ممکن ہے کہ بنی اسرائیل کے کچھ بوڑھے، بچے، معذور لوگ حضرت موسیٰؑ کے ساتھ ہجرت ہی نہ کر سکے ہوں اور مصر میں رہ گئے ہوں، اور فرعونوں کے غرق ہونے کے بعد ان کے مملوں، باغوں پر قابض ہو گئے ہوں۔ (فضل الخطاب) *.....*

* یہ بھی ممکن ہے کہ بنی اسرائیل کو ہم نے وہی باغ چشمے اور محلات نہیں بخشے جو فرعون کے لوگ چھوڑ گئے تھے، بلکہ مطلب یہ ہے کہ ہم نے ایک طرف فرعونوں کو ان نعمتوں سے محروم کیا اور دوسری طرف بنی اسرائیل کو یہی نعمتیں فلسطین کی زمین پر عطا کیں۔ اس طرح بنی اسرائیل فلسطین کی زمین پر باغوں، چشموں، مکانوں اور غزاؤں کے مالک بنا دیے گئے۔ (تفہیم القرآن) *.....*

* اسی بات کو سورة الاعراف میں یوں ارشاد فرمایا:

”تب ہم نے فرعونوں سے انتقام لیا اور انھیں سمندر میں غرق کر ڈالا، کیوں کہ انھوں نے ہمارے دلائل اور نشانوں کو جھٹلایا تھا، اور وہ ان سے بے پرواہ ہو گئے تھے۔ پھر ان کی بجائے ہم نے ان لوگوں کو جو کمزور بنا کر رکھے گئے تھے اُس ملک کے مشرق و مغرب کا وارث (مالک) بنا دیا جسے ہم نے برکتوں سے مالا مال کیا تھا۔“ (سورة الاعراف آیت ۱۳۶، ۱۳۷، ۱۳۸، ۱۳۹، ۱۴۰، ۱۴۱، ۱۴۲، ۱۴۳، ۱۴۴، ۱۴۵، ۱۴۶، ۱۴۷، ۱۴۸، ۱۴۹، ۱۵۰، ۱۵۱، ۱۵۲، ۱۵۳، ۱۵۴، ۱۵۵، ۱۵۶، ۱۵۷، ۱۵۸، ۱۵۹، ۱۶۰، ۱۶۱، ۱۶۲، ۱۶۳، ۱۶۴، ۱۶۵، ۱۶۶، ۱۶۷، ۱۶۸، ۱۶۹، ۱۷۰، ۱۷۱، ۱۷۲، ۱۷۳، ۱۷۴، ۱۷۵، ۱۷۶، ۱۷۷، ۱۷۸، ۱۷۹، ۱۸۰، ۱۸۱، ۱۸۲، ۱۸۳، ۱۸۴، ۱۸۵، ۱۸۶، ۱۸۷، ۱۸۸، ۱۸۹، ۱۹۰، ۱۹۱، ۱۹۲، ۱۹۳، ۱۹۴، ۱۹۵، ۱۹۶، ۱۹۷، ۱۹۸، ۱۹۹، ۲۰۰، ۲۰۱، ۲۰۲، ۲۰۳، ۲۰۴، ۲۰۵، ۲۰۶، ۲۰۷، ۲۰۸، ۲۰۹، ۲۱۰، ۲۱۱، ۲۱۲، ۲۱۳، ۲۱۴، ۲۱۵، ۲۱۶، ۲۱۷، ۲۱۸، ۲۱۹، ۲۲۰، ۲۲۱، ۲۲۲، ۲۲۳، ۲۲۴، ۲۲۵، ۲۲۶، ۲۲۷، ۲۲۸، ۲۲۹، ۲۳۰، ۲۳۱، ۲۳۲، ۲۳۳، ۲۳۴، ۲۳۵، ۲۳۶، ۲۳۷، ۲۳۸، ۲۳۹، ۲۴۰، ۲۴۱، ۲۴۲، ۲۴۳، ۲۴۴، ۲۴۵، ۲۴۶، ۲۴۷، ۲۴۸، ۲۴۹، ۲۵۰، ۲۵۱، ۲۵۲، ۲۵۳، ۲۵۴، ۲۵۵، ۲۵۶، ۲۵۷، ۲۵۸، ۲۵۹، ۲۶۰، ۲۶۱، ۲۶۲، ۲۶۳، ۲۶۴، ۲۶۵، ۲۶۶، ۲۶۷، ۲۶۸، ۲۶۹، ۲۷۰، ۲۷۱، ۲۷۲، ۲۷۳، ۲۷۴، ۲۷۵، ۲۷۶، ۲۷۷، ۲۷۸، ۲۷۹، ۲۸۰، ۲۸۱، ۲۸۲، ۲۸۳، ۲۸۴، ۲۸۵، ۲۸۶، ۲۸۷، ۲۸۸، ۲۸۹، ۲۹۰، ۲۹۱، ۲۹۲، ۲۹۳، ۲۹۴، ۲۹۵، ۲۹۶، ۲۹۷، ۲۹۸، ۲۹۹، ۳۰۰، ۳۰۱، ۳۰۲، ۳۰۳، ۳۰۴، ۳۰۵، ۳۰۶، ۳۰۷، ۳۰۸، ۳۰۹، ۳۱۰، ۳۱۱، ۳۱۲، ۳۱۳، ۳۱۴، ۳۱۵، ۳۱۶، ۳۱۷، ۳۱۸، ۳۱۹، ۳۲۰، ۳۲۱، ۳۲۲، ۳۲۳، ۳۲۴، ۳۲۵، ۳۲۶، ۳۲۷، ۳۲۸، ۳۲۹، ۳۳۰، ۳۳۱، ۳۳۲، ۳۳۳، ۳۳۴، ۳۳۵، ۳۳۶، ۳۳۷، ۳۳۸، ۳۳۹، ۳۴۰، ۳۴۱، ۳۴۲، ۳۴۳، ۳۴۴، ۳۴۵، ۳۴۶، ۳۴۷، ۳۴۸، ۳۴۹، ۳۵۰، ۳۵۱، ۳۵۲، ۳۵۳، ۳۵۴، ۳۵۵، ۳۵۶، ۳۵۷، ۳۵۸، ۳۵۹، ۳۶۰، ۳۶۱، ۳۶۲، ۳۶۳، ۳۶۴، ۳۶۵، ۳۶۶، ۳۶۷، ۳۶۸، ۳۶۹، ۳۷۰، ۳۷۱، ۳۷۲، ۳۷۳، ۳۷۴، ۳۷۵، ۳۷۶، ۳۷۷، ۳۷۸، ۳۷۹، ۳۸۰، ۳۸۱، ۳۸۲، ۳۸۳، ۳۸۴، ۳۸۵، ۳۸۶، ۳۸۷، ۳۸۸، ۳۸۹، ۳۹۰، ۳۹۱، ۳۹۲، ۳۹۳، ۳۹۴، ۳۹۵، ۳۹۶، ۳۹۷، ۳۹۸، ۳۹۹، ۴۰۰، ۴۰۱، ۴۰۲، ۴۰۳، ۴۰۴، ۴۰۵، ۴۰۶، ۴۰۷، ۴۰۸، ۴۰۹، ۴۱۰، ۴۱۱، ۴۱۲، ۴۱۳، ۴۱۴، ۴۱۵، ۴۱۶، ۴۱۷، ۴۱۸، ۴۱۹، ۴۲۰، ۴۲۱، ۴۲۲، ۴۲۳، ۴۲۴، ۴۲۵، ۴۲۶، ۴۲۷، ۴۲۸، ۴۲۹، ۴۳۰، ۴۳۱، ۴۳۲، ۴۳۳، ۴۳۴، ۴۳۵، ۴۳۶، ۴۳۷، ۴۳۸، ۴۳۹، ۴۴۰، ۴۴۱، ۴۴۲، ۴۴۳، ۴۴۴، ۴۴۵، ۴۴۶، ۴۴۷، ۴۴۸، ۴۴۹، ۴۵۰، ۴۵۱، ۴۵۲، ۴۵۳، ۴۵۴، ۴۵۵، ۴۵۶، ۴۵۷، ۴۵۸، ۴۵۹، ۴۶۰، ۴۶۱، ۴۶۲، ۴۶۳، ۴۶۴، ۴۶۵، ۴۶۶، ۴۶۷، ۴۶۸، ۴۶۹، ۴۷۰، ۴۷۱، ۴۷۲، ۴۷۳، ۴۷۴، ۴۷۵، ۴۷۶، ۴۷۷، ۴۷۸، ۴۷۹، ۴۸۰، ۴۸۱، ۴۸۲، ۴۸۳، ۴۸۴، ۴۸۵، ۴۸۶، ۴۸۷، ۴۸۸، ۴۸۹، ۴۹۰، ۴۹۱، ۴۹۲، ۴۹۳، ۴۹۴، ۴۹۵، ۴۹۶، ۴۹۷، ۴۹۸، ۴۹۹، ۵۰۰، ۵۰۱، ۵۰۲، ۵۰۳، ۵۰۴، ۵۰۵، ۵۰۶، ۵۰۷، ۵۰۸، ۵۰۹، ۵۱۰، ۵۱۱، ۵۱۲، ۵۱۳، ۵۱۴، ۵۱۵، ۵۱۶، ۵۱۷، ۵۱۸، ۵۱۹، ۵۲۰، ۵۲۱، ۵۲۲، ۵۲۳، ۵۲۴، ۵۲۵، ۵۲۶، ۵۲۷، ۵۲۸، ۵۲۹، ۵۳۰، ۵۳۱، ۵۳۲، ۵۳۳، ۵۳۴، ۵۳۵، ۵۳۶، ۵۳۷، ۵۳۸، ۵۳۹، ۵۴۰، ۵۴۱، ۵۴۲، ۵۴۳، ۵۴۴، ۵۴۵، ۵۴۶، ۵۴۷، ۵۴۸، ۵۴۹، ۵۵۰، ۵۵۱، ۵۵۲، ۵۵۳، ۵۵۴، ۵۵۵، ۵۵۶، ۵۵۷، ۵۵۸، ۵۵۹، ۵۶۰، ۵۶۱، ۵۶۲، ۵۶۳، ۵۶۴، ۵۶۵، ۵۶۶، ۵۶۷، ۵۶۸، ۵۶۹، ۵۷۰، ۵۷۱، ۵۷۲، ۵۷۳، ۵۷۴، ۵۷۵، ۵۷۶، ۵۷۷، ۵۷۸، ۵۷۹، ۵۸۰، ۵۸۱، ۵۸۲، ۵۸۳، ۵۸۴، ۵۸۵، ۵۸۶، ۵۸۷، ۵۸۸، ۵۸۹، ۵۹۰، ۵۹۱، ۵۹۲، ۵۹۳، ۵۹۴، ۵۹۵، ۵۹۶، ۵۹۷، ۵۹۸، ۵۹۹، ۶۰۰، ۶۰۱، ۶۰۲، ۶۰۳، ۶۰۴، ۶۰۵، ۶۰۶، ۶۰۷، ۶۰۸، ۶۰۹، ۶۱۰، ۶۱۱، ۶۱۲، ۶۱۳، ۶۱۴، ۶۱۵، ۶۱۶، ۶۱۷، ۶۱۸، ۶۱۹، ۶۲۰، ۶۲۱، ۶۲۲، ۶۲۳، ۶۲۴، ۶۲۵، ۶۲۶، ۶۲۷، ۶۲۸، ۶۲۹، ۶۳۰، ۶۳۱، ۶۳۲، ۶۳۳، ۶۳۴، ۶۳۵، ۶۳۶، ۶۳۷، ۶۳۸، ۶۳۹، ۶۴۰، ۶۴۱، ۶۴۲، ۶۴۳، ۶۴۴، ۶۴۵، ۶۴۶، ۶۴۷، ۶۴۸، ۶۴۹، ۶۵۰، ۶۵۱، ۶۵۲، ۶۵۳، ۶۵۴، ۶۵۵، ۶۵۶، ۶۵۷، ۶۵۸، ۶۵۹، ۶۶۰، ۶۶۱، ۶۶۲، ۶۶۳، ۶۶۴، ۶۶۵، ۶۶۶، ۶۶۷، ۶۶۸، ۶۶۹، ۶۷۰، ۶۷۱، ۶۷۲، ۶۷۳، ۶۷۴، ۶۷۵، ۶۷۶، ۶۷۷، ۶۷۸، ۶۷۹، ۶۸۰، ۶۸۱، ۶۸۲، ۶۸۳، ۶۸۴، ۶۸۵، ۶۸۶، ۶۸۷، ۶۸۸، ۶۸۹، ۶۹۰، ۶۹۱، ۶۹۲، ۶۹۳، ۶۹۴، ۶۹۵، ۶۹۶، ۶۹۷، ۶۹۸، ۶۹۹، ۷۰۰، ۷۰۱، ۷۰۲، ۷۰۳، ۷۰۴، ۷۰۵، ۷۰۶، ۷۰۷، ۷۰۸، ۷۰۹، ۷۱۰، ۷۱۱، ۷۱۲، ۷۱۳، ۷۱۴، ۷۱۵، ۷۱۶، ۷۱۷، ۷۱۸، ۷۱۹، ۷۲۰، ۷۲۱، ۷۲۲، ۷۲۳، ۷۲۴، ۷۲۵، ۷۲۶، ۷۲۷، ۷۲۸، ۷۲۹، ۷۳۰، ۷۳۱، ۷۳۲، ۷۳۳، ۷۳۴، ۷۳۵، ۷۳۶، ۷۳۷، ۷۳۸، ۷۳۹، ۷۴۰، ۷۴۱، ۷۴۲، ۷۴۳، ۷۴۴، ۷۴۵، ۷۴۶، ۷۴۷، ۷۴۸، ۷۴۹، ۷۵۰، ۷۵۱، ۷۵۲، ۷۵۳، ۷۵۴، ۷۵۵، ۷۵۶، ۷۵۷، ۷۵۸، ۷۵۹، ۷۶۰، ۷۶۱، ۷۶۲، ۷۶۳، ۷۶۴، ۷۶۵، ۷۶۶، ۷۶۷، ۷۶۸، ۷۶۹، ۷۷۰، ۷۷۱، ۷۷۲، ۷۷۳، ۷۷۴، ۷۷۵، ۷۷۶، ۷۷۷، ۷۷۸، ۷۷۹، ۷۸۰، ۷۸۱، ۷۸۲، ۷۸۳، ۷۸۴، ۷۸۵، ۷۸۶، ۷۸۷، ۷۸۸، ۷۸۹، ۷۹۰، ۷۹۱، ۷۹۲، ۷۹۳، ۷۹۴، ۷۹۵، ۷۹۶، ۷۹۷، ۷۹۸، ۷۹۹، ۸۰۰، ۸۰۱، ۸۰۲، ۸۰۳، ۸۰۴، ۸۰۵، ۸۰۶، ۸۰۷، ۸۰۸، ۸۰۹، ۸۱۰، ۸۱۱، ۸۱۲، ۸۱۳، ۸۱۴، ۸۱۵، ۸۱۶، ۸۱۷، ۸۱۸، ۸۱۹، ۸۲۰، ۸۲۱، ۸۲۲، ۸۲۳، ۸۲۴، ۸۲۵، ۸۲۶، ۸۲۷، ۸۲۸، ۸۲۹، ۸۳۰، ۸۳۱، ۸۳۲، ۸۳۳، ۸۳۴، ۸۳۵، ۸۳۶، ۸۳۷، ۸۳۸، ۸۳۹، ۸۴۰، ۸۴۱، ۸۴۲، ۸۴۳، ۸۴۴، ۸۴۵، ۸۴۶، ۸۴۷، ۸۴۸، ۸۴۹، ۸۵۰، ۸۵۱، ۸۵۲، ۸۵۳، ۸۵۴، ۸۵۵، ۸۵۶، ۸۵۷، ۸۵۸، ۸۵۹، ۸۶۰، ۸۶۱، ۸۶۲، ۸۶۳، ۸۶۴، ۸۶۵، ۸۶۶، ۸۶۷، ۸۶۸، ۸۶۹، ۸۷۰، ۸۷۱، ۸۷۲، ۸۷۳، ۸۷۴، ۸۷۵، ۸۷۶، ۸۷۷، ۸۷۸، ۸۷۹، ۸۸۰، ۸۸۱، ۸۸۲، ۸۸۳، ۸۸۴، ۸۸۵، ۸۸۶، ۸۸۷، ۸۸۸، ۸۸۹، ۸۹۰، ۸۹۱، ۸۹۲، ۸۹۳، ۸۹۴، ۸۹۵، ۸۹۶، ۸۹۷، ۸۹۸، ۸۹۹، ۹۰۰، ۹۰۱، ۹۰۲، ۹۰۳، ۹۰۴، ۹۰۵، ۹۰۶، ۹۰۷، ۹۰۸، ۹۰۹، ۹۱۰، ۹۱۱، ۹۱۲، ۹۱۳، ۹۱۴، ۹۱۵، ۹۱۶، ۹۱۷، ۹۱۸، ۹۱۹، ۹۲۰، ۹۲۱، ۹۲۲، ۹۲۳، ۹۲۴، ۹۲۵، ۹۲۶، ۹۲۷، ۹۲۸، ۹۲۹، ۹۳۰، ۹۳۱، ۹۳۲، ۹۳۳، ۹۳۴، ۹۳۵، ۹۳۶، ۹۳۷، ۹۳۸، ۹۳۹، ۹۴۰، ۹۴۱، ۹۴۲، ۹۴۳، ۹۴۴، ۹۴۵، ۹۴۶، ۹۴۷، ۹۴۸، ۹۴۹، ۹۵۰، ۹۵۱، ۹۵۲، ۹۵۳، ۹۵۴، ۹۵۵، ۹۵۶، ۹۵۷، ۹۵۸، ۹۵۹، ۹۶۰، ۹۶۱، ۹۶۲، ۹۶۳، ۹۶۴، ۹۶۵، ۹۶۶، ۹۶۷، ۹۶۸، ۹۶۹، ۹۷۰، ۹۷۱، ۹۷۲، ۹۷۳، ۹۷۴، ۹۷۵، ۹۷۶، ۹۷۷، ۹۷۸، ۹۷۹، ۹۸۰، ۹۸۱، ۹۸۲، ۹۸۳، ۹۸۴، ۹۸۵، ۹۸۶، ۹۸۷، ۹۸۸، ۹۸۹، ۹۹۰، ۹۹۱، ۹۹۲، ۹۹۳، ۹۹۴، ۹۹۵، ۹۹۶، ۹۹۷، ۹۹۸، ۹۹۹، ۱۰۰۰، ۱۰۰۱، ۱۰۰۲، ۱۰۰۳، ۱۰۰۴، ۱۰۰۵، ۱۰۰۶، ۱۰۰۷، ۱۰۰۸، ۱۰۰۹، ۱۰۱۰، ۱۰۱۱، ۱۰۱۲، ۱۰۱۳، ۱۰۱۴، ۱۰۱۵، ۱۰۱۶، ۱۰۱۷، ۱۰۱۸، ۱۰۱۹، ۱۰۲۰، ۱۰۲۱، ۱۰۲۲، ۱۰۲۳، ۱۰۲۴، ۱۰۲۵، ۱۰۲۶، ۱۰۲۷، ۱۰۲۸، ۱۰۲۹، ۱۰۳۰، ۱۰۳۱، ۱۰۳۲، ۱۰۳۳، ۱۰۳۴، ۱۰۳۵، ۱۰۳۶، ۱۰۳۷، ۱۰۳۸، ۱۰۳۹، ۱۰۴۰، ۱۰۴۱، ۱۰۴۲، ۱۰۴۳، ۱۰۴۴، ۱۰۴۵، ۱۰۴۶، ۱۰۴۷، ۱۰۴۸، ۱۰۴۹، ۱۰۵۰، ۱۰۵۱، ۱۰۵۲، ۱۰۵۳، ۱۰۵۴، ۱۰۵۵، ۱۰۵۶، ۱۰۵۷، ۱۰۵۸، ۱۰۵۹، ۱۰۶۰، ۱۰۶۱، ۱۰۶۲، ۱۰۶۳، ۱۰۶۴، ۱۰۶۵، ۱۰۶۶، ۱۰۶۷، ۱۰۶۸، ۱۰۶۹، ۱۰۷۰، ۱۰۷۱، ۱۰۷۲، ۱۰۷۳، ۱۰۷۴، ۱۰۷۵، ۱۰۷۶، ۱۰۷۷، ۱۰۷۸، ۱۰۷۹، ۱۰۸۰، ۱۰۸۱، ۱۰۸۲، ۱۰۸۳، ۱۰۸۴، ۱۰۸۵، ۱۰۸۶، ۱۰۸۷، ۱۰۸۸، ۱۰۸۹، ۱۰۹۰، ۱۰۹۱، ۱۰۹۲، ۱۰۹۳، ۱۰۹۴، ۱۰۹۵، ۱۰۹۶، ۱۰۹۷، ۱۰۹۸، ۱۰۹۹، ۱۱۰۰، ۱۱۰۱، ۱۱۰۲، ۱۱۰۳، ۱۱۰۴، ۱۱۰۵، ۱۱۰۶، ۱۱۰۷، ۱۱۰۸، ۱۱۰۹، ۱۱۱۰، ۱۱۱۱، ۱۱۱۲، ۱۱۱۳، ۱۱۱۴، ۱۱۱۵، ۱۱۱۶، ۱۱۱۷، ۱۱۱۸، ۱۱۱۹، ۱۱۲۰، ۱۱۲۱، ۱۱۲۲، ۱۱۲۳، ۱۱۲۴، ۱۱۲۵، ۱۱۲۶، ۱۱۲۷، ۱۱۲۸، ۱۱۲۹، ۱۱۳۰، ۱۱۳۱، ۱۱۳۲، ۱۱۳۳، ۱۱۳۴، ۱۱۳۵، ۱۱۳۶، ۱۱۳۷، ۱۱۳۸، ۱۱۳۹، ۱۱۴۰، ۱۱۴۱، ۱۱۴۲، ۱۱۴۳، ۱۱۴۴، ۱۱۴۵، ۱۱۴۶، ۱۱۴۷، ۱۱۴۸، ۱۱۴۹، ۱۱۵۰، ۱۱۵۱، ۱۱۵۲، ۱۱۵۳، ۱۱۵۴، ۱۱۵۵، ۱۱۵۶، ۱۱۵۷، ۱۱۵۸، ۱۱۵۹، ۱۱۶۰، ۱۱۶۱، ۱۱۶۲، ۱۱۶۳، ۱۱۶۴، ۱۱۶۵، ۱۱۶۶، ۱۱۶۷، ۱۱۶۸، ۱۱۶۹، ۱۱۷۰، ۱۱۷۱، ۱۱۷۲، ۱۱۷۳، ۱۱۷۴، ۱۱۷۵، ۱۱۷۶، ۱۱۷۷، ۱۱۷۸، ۱۱۷۹، ۱۱۸۰، ۱۱۸۱، ۱۱۸۲، ۱۱۸۳، ۱۱۸۴، ۱۱۸۵، ۱۱۸۶، ۱۱۸۷، ۱۱۸۸، ۱۱۸۹، ۱۱۹۰، ۱۱۹۱، ۱۱۹۲، ۱۱۹۳، ۱۱۹۴، ۱۱۹۵، ۱۱۹۶، ۱۱۹۷، ۱۱۹۸، ۱۱۹۹، ۱۲۰۰، ۱۲۰۱، ۱۲۰۲، ۱۲۰۳، ۱۲۰۴، ۱۲۰۵، ۱۲۰۶، ۱۲۰۷، ۱۲۰۸، ۱۲۰۹، ۱۲۱۰، ۱۲۱۱، ۱۲۱۲، ۱۲۱۳، ۱۲۱۴، ۱۲۱۵، ۱۲۱۶، ۱۲۱۷، ۱۲۱۸، ۱۲۱۹، ۱۲۲۰، ۱۲۲۱، ۱۲۲۲، ۱۲۲۳، ۱۲۲۴، ۱۲۲۵، ۱۲۲۶، ۱۲۲۷، ۱۲۲۸، ۱۲۲۹، ۱۲۳۰، ۱۲۳۱، ۱۲۳۲، ۱۲۳۳، ۱۲۳۴، ۱۲۳۵، ۱۲۳۶، ۱۲۳۷، ۱۲۳۸، ۱۲۳۹، ۱۲۴۰، ۱۲۴۱، ۱۲۴۲، ۱۲۴۳، ۱۲۴۴، ۱۲۴۵، ۱۲۴۶، ۱۲۴۷، ۱۲۴۸، ۱۲۴۹، ۱۲۵۰، ۱۲۵۱، ۱۲۵۲، ۱۲۵۳، ۱۲۵۴، ۱۲۵۵، ۱۲۵۶، ۱۲۵۷، ۱۲۵۸، ۱۲۵۹، ۱۲۶۰، ۱۲۶۱، ۱۲۶۲، ۱۲۶۳، ۱۲۶۴، ۱۲۶۵، ۱۲۶۶، ۱۲۶۷، ۱۲۶۸، ۱۲۶۹، ۱۲۷۰، ۱۲۷۱، ۱۲۷۲، ۱۲۷۳، ۱۲۷۴، ۱۲۷۵، ۱۲۷۶، ۱۲۷۷، ۱۲۷۸، ۱۲۷۹، ۱۲۸۰، ۱۲۸۱، ۱۲۸۲، ۱۲۸۳، ۱۲۸۴، ۱۲۸۵، ۱۲۸۶، ۱۲۸۷، ۱۲۸۸، ۱۲۸۹، ۱۲۹۰، ۱۲۹۱، ۱۲۹۲، ۱۲۹۳، ۱۲۹۴، ۱۲۹۵، ۱۲۹۶، ۱۲۹۷، ۱۲۹۸، ۱۲۹۹، ۱۳۰۰، ۱۳۰۱، ۱۳۰۲، ۱۳۰۳، ۱۳۰۴، ۱۳۰۵، ۱۳۰۶، ۱۳۰۷، ۱۳۰۸، ۱۳۰۹، ۱۳۱۰، ۱۳۱۱، ۱۳۱۲، ۱۳۱۳، ۱۳۱۴، ۱۳۱۵، ۱۳۱۶، ۱۳۱۷، ۱۳۱۸، ۱۳۱۹، ۱۳۲۰، ۱۳۲۱، ۱۳۲۲، ۱۳۲۳، ۱۳۲۴، ۱۳۲۵، ۱۳۲۶، ۱۳۲۷، ۱۳۲۸، ۱۳۲۹، ۱۳۳۰، ۱۳۳۱، ۱۳۳۲، ۱۳۳۳، ۱۳۳۴، ۱۳۳۵، ۱۳۳۶، ۱۳۳۷، ۱۳۳۸، ۱۳۳۹، ۱۳۴۰، ۱۳۴۱، ۱۳۴۲، ۱۳۴۳، ۱۳۴۴، ۱۳۴۵، ۱۳۴۶، ۱۳۴۷، ۱۳۴۸، ۱۳۴۹، ۱۳۵۰، ۱۳۵۱، ۱۳۵۲، ۱۳۵۳، ۱۳۵۴، ۱۳۵۵، ۱۳۵۶، ۱۳۵۷، ۱۳۵۸، ۱۳۵۹، ۱۳۶۰، ۱۳۶۱، ۱۳۶۲، ۱۳۶۳، ۱۳۶۴، ۱۳۶۵، ۱۳۶۶، ۱۳۶۷، ۱۳۶۸، ۱۳۶۹، ۱۳۷۰، ۱۳۷۱، ۱۳۷۲، ۱۳۷۳، ۱۳۷۴، ۱۳۷۵، ۱۳۷۶، ۱۳۷۷، ۱۳۷۸، ۱۳۷۹، ۱۳۸۰، ۱۳۸۱، ۱۳۸۲، ۱۳۸۳، ۱۳۸۴، ۱۳۸۵، ۱۳۸۶، ۱۳۸۷، ۱۳۸۸، ۱۳۸۹، ۱۳۹۰، ۱۳۹۱، ۱۳۹۲، ۱۳۹۳، ۱۳۹۴، ۱۳۹۵، ۱۳۹۶، ۱۳۹۷، ۱۳۹۸، ۱۳۹۹، ۱۴۰۰، ۱۴۰۱، ۱۴۰۲، ۱۴۰۳، ۱۴۰۴، ۱۴۰۵، ۱۴۰۶، ۱۴۰۷، ۱۴۰۸، ۱۴۰۹، ۱۴۱۰، ۱۴۱۱، ۱۴۱۲، ۱۴۱۳، ۱۴۱۴، ۱۴۱۵، ۱۴۱۶، ۱۴۱۷، ۱۴۱۸، ۱۴۱۹، ۱۴۲۰، ۱۴۲۱، ۱۴۲۲، ۱۴۲۳، ۱۴۲۴، ۱۴۲۵، ۱۴۲۶، ۱۴۲۷، ۱۴۲۸، ۱۴۲۹، ۱۴۳۰، ۱۴۳۱، ۱۴۳۲، ۱۴۳۳، ۱۴۳۴، ۱۴۳۵، ۱۴۳۶، ۱۴۳۷، ۱۴۳۸، ۱۴۳۹، ۱۴۴۰، ۱۴۴۱، ۱۴۴۲، ۱۴۴۳، ۱۴۴۴، ۱۴۴۵، ۱۴۴۶، ۱۴۴۷، ۱۴۴۸، ۱۴۴۹، ۱۴۵۰، ۱۴۵۱، ۱۴۵۲، ۱۴۵۳، ۱۴۵۴، ۱۴۵۵، ۱۴۵۶، ۱۴۵۷، ۱۴۵۸، ۱۴۵۹، ۱۴۶۰، ۱۴۶۱، ۱۴۶۲، ۱۴۶۳، ۱۴۶۴، ۱۴۶۵، ۱۴۶۶، ۱۴۶

فَاتَّبَعُوهُمْ مُشْرِقِينَ ﴿۶۰﴾ (۶۰) غص صبح ہوتے ہی فرعون والوں نے
بنی اسرائیل کا پیچھا کیا۔

فَلَمَّا تَرَأَى الْجَمْعَ قَالَتْ ﴿۶۱﴾ پس جب دونوں جماعتیں ایک دوسرے
اَصْحَابُ مُوسَى اِنَّا كُوْد كَهَانِي دِينَ لَكِيں، تو موسیٰ کے
لَمُدْرِكُوْنَ ﴿۶۱﴾ ساتھی چیح اٹھے: ”لو ہم تو اب پکڑے گئے۔“

قَالَ كَلَّا اِنَّ مَعِيَ رَبِّي ﴿۶۲﴾ موسیٰ نے کہا: ”ہرگز نہیں! میرے ساتھ
سَيُهْدِيْنِ ﴿۶۲﴾ تو میرا پالنے والا مالک ہے۔ وہ عنقریب
لازمی طور پر مجھے سیدھا اور ٹھیک راستہ بتا دے گا۔“

* مُشْرِقِينَ کے معنی صبح سویرے کے بھی آتے ہیں۔ یعنی فرعون نے بنی اسرائیل کا
تعاقب کیا، اور صبح ہوتے ہی ان کو جا پکڑا۔

لیکن بعض مفسرین نے مُشْرِقِينَ سے مراد مشرق کی جانب لیا ہے۔ کیوں کہ بنی اسرائیل
مشرق کی جانب ہجرت کر کے گئے تھے۔ بیت المقدس کی زمین مہرے مشرق کی جانب ہے۔ (تفسیر نمونہ)

* بنی اسرائیل نے فرعون کے لشکر کو پیچھے آتے دیکھا، اور ان کے سامنے دریا موجیں مار رہا تھا، خوفزدہ
ہو کر کہنے لگے بس اب ہم پکڑے جائیں گے۔..... (تفسیر نمونہ)

* لیکن حضرت موسیٰ پر ذرہ برابر خوف طاری نہ ہوا کیوں کہ وہ جانتے تھے کہ خدا ہمارے ساتھ ہے۔ اسی
فرمایا: تم گھبراتے کیوں ہو ہمارے ساتھ ہمارا خدا ہے وہی ہماری ہدایت فرمائے گا۔

فَاَوْحَيْنَا اِلٰى مُوسٰى اِنْ (۶۳) فَوْرًا هِيَ هَمٌّ نَعْمٌ لِمَنْ اَوْحَى
 اضْرِبْ بِعَصَاكَ الْبَحْرَ بِصِحْجِي كَمَا اَنْتَ اَوْحَى لِمَنْ اَوْحَى
 فَاَنْفَلَقَ فَكَانَ كُلُّ
 فِرْقٍ كَالطَّوْدِ الْعَظِيمِ ۝۶۴
 کر رہ گیا، اور اُس کا ہر ایک حصہ
 ایک بڑے پہاڑ کی طرح ہو گیا۔

سمندر کا پانی پہاڑ بن گیا

فَوْرًا مَوْسٰى كُوْدِحَى هُوْنِى كَمَا اِنْ اَوْحَى لِمَنْ اَوْحَى
 تم فرعون کے سامنے عذاب لائے تھے، سمندر پر دے مارو، اب یہی عصا بنی اسرائیل
 کے لیے رحمت بن جائے گا۔ عصا مارتے ہی یکایک عجیب منظر بنی اسرائیل کی آنکھوں کے سامنے
 نظر آنے لگا۔ سمندر چھٹ گیا، پانی کے کئی کئی ٹکڑے ہو گئے، اور ہر ٹکڑا ایک عظیم پہاڑ بن گیا۔

*----- (تفسیر نمونہ)

* "انفلق" "فلق" کے مادے سے ہے جس کے معنی چھٹ جانے کے ہوتے ہیں، جِدْرًا
 ہو جانے کے ہوتے ہیں۔

* (بروزن حلق) فلق اور فرق کے درمیان یہ فرق ہوتا ہے کہ فلق کے معنی
 چھٹ جانا، اور فرق کے معنی جدا ہونے کے ہوتے ہیں۔

* اور "طود" کے معنی بہت بڑا پہاڑ۔
 *----- (مفردات القرآن امام راقب)

* مفسرین نے اس میں اختلاف کیا ہے کہ وہ دریائے نیل تھا یا بحر قلزم۔ بنی اسرائیل مصر سے
 کھڑن آ رہے تھے اُس راستے میں دریا نیل حائل نہیں ہوتا۔ دریائے قلزم ہی زیادہ قرین قیاس ہے۔
 *----- (تفسیر الامام راقب)

وَأَزَلْنَا ثَمَّ الْآخِرِينَ ﴿۶۳﴾ پھر ہم دوسرے گروہ (فرعونیوں) کو بھی قریب لے آئے۔

وَأَنْجَيْنَا مُوسَى وَمَنْ مَعَهُ أَجْمَعِينَ ﴿۶۴﴾ اُدھر ہم نے موسیٰ کو اور ان سب لوگوں کو جو ان کے ساتھ تھے بچالیا۔
ثُمَّ آغْرَقْنَا الْآخِرِينَ ﴿۶۵﴾ پھر دوسروں فرعونیوں کو ہم نے ڈبو کر رکھ دیا۔

إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُمْ مُؤْمِنِينَ ﴿۶۶﴾ اس واقعے میں یقیناً ایک بہت بڑی نشانی اور حقیقت ہے، مگر ان لوگوں میں سے اکثر ماننے والے ہی نہیں ہیں۔

* ٹیمپک اُس وقت جب بنی اسرائیل کا آخری آدمی سمندر سے نکل رہا تھا، فرعون کے لشکر کا آخری آدمی سمندر میں داخل ہو رہا تھا، خدا نے پانی کو حکم دیا کہ اپنی حالت پر لوٹ آ۔ اچانک سمندر کی موجیں ٹھاٹھیں مارنے لگیں، فرعون اور اُس کا لشکر گھاس پھوس کی طرح پانی میں غوطے کھانے لگے۔
* (تفسیر نمونہ)

* کیوں کہ حضرت موسیٰ کے معجزات کو دیکھ کر صرف چند لوگ فرعونیوں میں سے ایمان لائے تھے، مثلاً فرعون کی بیوی ایمان لائی تھی، اور وہ جسے قرآن نے مومنِ اکلِ فرعون کہا ہے (یعنی جز قلیل مومن آل فرعون جو اپنے ایمان کو لوگوں اور خود فرعون سے چھپائے ہوئے تھا)

وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ ﴿٢٨﴾
اور حقیقت یہ ہے کہ تمہارا
پالنے والا مالک زبردست طاقت

اور عزت والا بھی ہے اور مسلسل
بے حد رحم کرنے والا بھی ہے۔

* آفریں خدا کا خود کو عزیز " یعنی غالب طاقت والا فرمانا اس لیے ہے کہ وہی
پانی جو فرعونوں کی زندگی کا سامان تھا، اسی پانی سے اُن کو تباہ و برباد کر دیا گیا۔ خداوندِ عالم کو
ظالموں کو سزا دینے کے لیے آسمان سے فرشتے اُتارنے نہیں پڑے، بلکہ خدا نے فرعونوں
کو دریائے نیل میں غرق کر دیا۔ دریا ہی کو اُن کا قبستان بنا دیا۔ (اللہ اکبر)
خداوندِ عالم نے یہاں پر خود کو رحیم شاید اس لیے بھی فرمایا کہ اُس نے فرعونوں کو باوجود
اُن کی سرکشی کے مہلتوں پر مہلتیں دیں، اُس کا یہی قانون سب کے لیے ہوا کرتا ہے۔ (تفسیر نمونہ)

* خدا کی یہ صفت "عزیز" کے معنی عزت، غلبہ، طاقت خود اپنی قوت کے بل پر
کام کرنے والے کے ہوتے ہیں۔ اس صفت کا تقاضا یہ ہے کہ خداجب چاہے، جہاں چاہے
اپنے مجرموں، دشمنوں کو سزا دے سکتا ہے۔ مگر اُس کی صفتِ رحیمی کا تقاضا یہ ہے کہ وہ فوراً گرفت
نہ فرمائے، بلکہ اصلاحِ حال کی مہلت عطا فرمائے۔
(تفسیر کبیر امام رازی)

* "عزیز" کے ایک معنی دشمن سے بدلہ لینے والے کے بھی ہوتے ہیں۔
(تفسیر مافی ۳۶۵)

وَآتِلْ عَلَيْهِمْ نَبَأَ (۶۹) اور ان کے سامنے ابراہیمؑ کا
ابْرَاهِيمَ ۶۹ قصہ سناؤ۔

إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ (۷۰) جب انھوں نے اپنے باپ
اور اپنی قوم کے لوگوں سے پوچھا:

مَا تَعْبُدُونَ ۷۰
آخر یہ کیا چیزیں ہیں جن کی تم پوجا پاٹ
کرتے رہتے ہو؟

قَالُوا نَعْبُدُ أَصْنَامًا (۷۱) انھوں نے کہا: ہم ان بتوں
فَنظَلُّ لَهَا عَافِيْنَ ۷۱ کو پوجتے ہیں، اور اسی پر ہم جے
بیٹھے ہیں۔

* عربی ادب میں "اب" کا لفظ باپ اور چچا دونوں کے لیے بولا جاتا ہے، یہاں "اب" سے مراد چچا ہے۔

* حضرت ابراہیمؑ کا بتوں کو "ما" (کیا چیز) کہنا تحقیر کے لیے ہے۔ (تفسیر نمونہ)

..... (تفسیر کبیر)

* بت پرستوں نے بت پرستی کے لیے "نظل" کا لفظ استعمال کیا جو ایسے کاموں کے لیے بولا
جاتا ہے جو دن کے وقت انجام دیے جائیں، اور جب یہ لفظ مضارع کے صیغے میں آتا ہے تو اس میں

استمرار، دوام یعنی مستقل عمل کرنے کے معنی پیدا ہو جاتے ہیں۔ (مفردات القرآن امام راغب)

* "عائف" "عکوف" کے مادے سے ہے جس کے معنی کسی چیز کی طرف بہت زیادہ توجہ کرنے
کے ہیں، وہ بھی ادب اور احترام کے ساتھ۔ (تفسیر نمونہ)

قَالَ هَلْ يَسْمَعُونَكُمْ (۷۲) ابراہیم نے پوچھا: جب تم انہیں

اِذْ تَدْعُونَ ﴿۷۲﴾ پکارتے ہو تو کیا یہ تم لوگوں کی (پکار)

دعائیں سنتے ہیں ؟

أَوْ يَنْفَعُونَكُمْ أَوْ يُضُرُّونَ ﴿۷۳﴾ یا تمہیں کسی قسم کا فائدہ یا نقصان

پہنچاتے ہیں ۔

قَالُوا بَلْ وَجَدْنَا آبَاءَنَا (۷۴) انہوں نے جواب دیا: (نہیں)

كَذَلِكَ يَفْعَلُونَ ﴿۷۴﴾ البتہ ہم نے تو اپنے باپ داداؤں کو

ایسا ہی کرتے پایا ہے۔

قَالَ أَفَرَأَيْتُمْ مَا كُنْتُمْ (۷۵) ابراہیم نے کہا: کیا تم نے کبھی

تَعْبُدُونَ ﴿۷۵﴾ غور سے (نہیں) دیکھا ان چیزوں

کی طرف جن کی تم بندگی کرتے ہو

أَنْتُمْ وَ آبَاؤُكُمْ (۷۶) تم اور تمہارے پچھلے باپ دادا

الْأَقْدَامُونَ ﴿۷۶﴾

* محققین نے نتیجہ نکالا کہ معبود وہ ہوتا ہے جو اپنی عبادت کرنے والوں کی دعائیں فرمادیں
سکے، ان کی مدد کر سکے، ان کو فائدہ یا نقصان پہنچانے یا مصیبت میں کام آنے پر مکمل قدرت
رکھتا ہو۔ جبکہ بتوں میں ان میں سے کوئی ایک بات بھی نہیں پائی جاتی۔ * (تفسیر نور)

فَاتَّهُمْ عَدُوِّيَ الْاَلَدَبَ (۷۷) حقیقتاً یہ سب (بت) میری
 الْعٰلَمِيْنَ ۷۷
 نظریں میرے دشمن ہیں، مگر ہاں
 تمام جہانوں کا پالنے والا مالک
 الَّذِي خَلَقَنِيْ فَهُوَ (۷۸) وہ ہے جس نے مجھے پیدا کیا،
 يَهْدِيْنِ ۷۸
 پھر وہی مجھے سیدھا راستہ بھی دکھاتا ہے۔

* حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بتوں کو اپنا دشمن اس لئے فرمایا کہ خداوند عالم نے
 سورہ مریم میں ارشاد فرمایا ہے: " اُنْ مُشْرِكُوْنَ نَعَبُدُكَ اَوْ اَبَاءُنَا اَوْ اَزْوَاجُنَا اَوْ سَمٰىئٰتُنَا بَدَلًا لِّوَجْهِكَ الَّذِيْ
 هُوَ الْحَقُّ اِنَّا كُنَّا فِىۡ شَكٍّ مِّنْكَ قَبْلَ الْاٰیٰتِ " اور اُلٹے اُن کے مخالف ہو جائیں گے۔ (سورہ مریم آیت ۱۸-۲۳)
 پھر ملاحظہ فرمائیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ نہیں فرمایا کہ یہ بت تمہارے دشمن ہیں،
 بلکہ فرمایا کہ یہ میرے دشمن ہیں۔ اگر یہ فرماتے کہ یہ بت تمہارے دشمن ہیں تو وہ احمق ضد میں مبتلا ہو جاتے
 اور کہتے کہ تباؤ یہ کیسے ہمارے دشمن ہو گئے؟ جب کہا کہ میرے دشمن ہیں تو اب انہیں سوچنے پر مجبور کر دیا کہ
 اپنے بھلے بڑے کی فکر کریں جس طرح حضرت ابراہیمؑ اپنے بھلے بڑے کی فکر کر رہے ہیں۔

اس طرح حضرت ابراہیمؑ نے ہر شخص کی فطرت کو لا کارا کیوں کہ ہر شخص اپنا بھلا ضرور
 چاہتا ہے اور جان لو چھو کہ کبھی اپنا نقصان نہیں چاہتا۔ اس طرح انہیں سوچنے پر مجبور کر دیا۔
 نیز یہ تباؤ یا کہ تمام معبودوں میں صرف اور صرف ایک اللہ ہی تو ہے جو عالمین کا مالک
 اور پالنے والا ہے۔ اُس کی عبادت کرنا دشمن کی عبادت کرنا نہیں ہے، بلکہ اصلی مالک اور پالنے
 والے کی عبادت کرنا ہے۔ غرض حضرت ابراہیمؑ نے تباؤ یا کہ تمہارے پاس بتوں کی عبادت

کے لیے باپ داداؤں کے ڈھرتے پر چلنے کے سوا کوئی دلیل نہیں ہے، جبکہ میرے پاس تو ایک اللہ کی عبادت کے جواز کے لیے بہت سی دلیلیں ہیں۔ جو اگلی آیتوں میں بیان ہوں گی یہاں پر دلیل دی گئی ہے کہ ہمارا خالق ہے۔ مخلوق کو اپنے ہی خالق کی بندگی کرنی چاہیے غیر مخلوق کی بندگی کرنے کا کوئی جواز ہی نہیں۔ (بلکہ بے عقلی ہے)

اس لیے تمام باطل معبودوں میں جن کی دنیا والے عبادت کر رہے ہیں، صرف ایک اللہ نے جس کی بندگی میں کرتا ہوں، مجھے بھلائی دکھائی دی ہے۔ کیوں کہ صرف وہی عبادت کا مستحق ہے۔ اس لیے وہ عالمین کا مالک اور پالنے والا ہے۔

تمام مشرک بھی یہ مانتے تھے کہ تمام موجودات اللہ ہی کی مخلوق ہیں۔ اسی لیے میں صرف اس کی عبادت کرنے کو درست سمجھتا ہوں جس نے مجھے بھی پیدا کیا ہے۔ دوسرا کوئی بھی اس بات کا مستحق نہیں ہے کہ اس کی عبادت کی جائے، کیوں کہ اس کا میری پیدائش میں کوئی حصہ نہیں۔ (تفہیم)

★ "فَاِنَّهُمْ" ضمیر غائب ذوی العقول کے لیے لائی گئی ہے۔ حالانکہ جن کی وہ عبادت کرتے تھے بت غیر ذوی العقول تھے۔ گویا مطلب یہ ہے کہ تمہارے معبود اور تم اور تمہارے بت پرست آباؤ سب کے سب میرے دشمن ہیں، سوائے ایک معبود کے جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے، وہی خالق ہے، اور اچھائی کی طرف رہبری کرنے والا ہے، وہی رازق ہے جو طعام اور پانی عطا فرماتا ہے، اور بیماری شفاء بھی وہی عطا فرماتا ہے۔ اور وہی موت و حیات کا مالک ہے، اور اسی سے ہماری امیدیں وابستہ ہیں۔ کہ وہ قیامت کے روز ہمارے لغزشوں سے معافی دے دے۔

★ (تفسیر انوار النعت)

وَالَّذِي هُوَ يُطْعِمُنِي (۷۹) اور وہی مجھے کھلاتا اور پلاتا
وَيَسْقِينِي (۷۹) ہے۔

وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ (۸۰) اور جب میں بیمار ہوتا ہوں
يَشْفِينِي (۸۰) تو وہی مجھے شفاء دیتا ہے۔

وَالَّذِي يُمَيِّتُنِي ثُمَّ (۸۱) اور وہی مجھے موت دے گا
يُحْيِينِي (۸۱) پھر زندگی عطا کرے گا۔

وَالَّذِي أَطْمَعُ أَنْ يَغْفِرَ (۸۲) اور اُس سے مجھے یہ بھی امید
لِيْ خَطِيئَتِيْ يَوْمَ الدِّينِ (۸۲) ہے کہ وہ بدلے کے دن میری
غلطی معاف کر دے گا۔

* ربوبیت کے پہلے ہی مرحلے میں تخلیق اور ہدایت کے بعد مادی نعمتوں کا ذکر فرماتا
ہے کہ وہی خدا تو ہے جو مجھے کھلاتا پلاتا ہے۔ گویا میں ساری نعمتیں خدا ہی کی دین سمجھتا ہوں۔
* (تفسیر نمونہ)

* محققین نے لکھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیمار ہونے کی نسبت اللہ کی طرف
نہیں دی، بلکہ یوں فرمایا: ”جب میں بیمار ہوتا ہوں“ کہیں کہ انسان اپنی ہی غلطیوں سے، کھانے
پینے یا دوسری عادتوں کی افراط و تفریط کے سبب بیمار ہوتا ہے۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا: جو
مصیبت تم پر آتی ہے وہ (اکثر) تمہارے ہی کثرت کی وجہ سے آتی ہے۔“ (اترآن) (سورۃ الشعراء آیت ۲۶)

☆ اللہ تعالیٰ کی بندگی کی ایک دلیل یہ بھی ہے کہ اُس نے صرف پیدا ہی نہیں کیا، بلکہ ہماری رہنمائی بھی کی، ہر ضرورت کی چیز فراہم فرمائی۔ پھر ان تمام سامانوں سے فائدہ اٹھانے کے لیے جس جس طاقت اور صلاحیت کی ضرورت تھی، وہ بھی عطا فرمائی۔ پھر بیماریوں کے دفاع کے لیے اُس نے ہمارے جسم میں دفاعی نظام قائم فرمایا، پھر ہر مرض کی دوا پیدا کی۔
* (تفسیر القرآن)

☆ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ موت و زندگی بھی خدا کی تخلیق ہے وہی مجھے مارے گا، اور وہی پھر مجھے زندہ کرے گا۔ جی ہاں! میری موت بھی اُسی کی طرف سے ہوگی، اور میری نئی زندگی بھی اُسی کی عطا سے ہوگی۔
* (تفسیر نمونہ)

۵ جو کچھ ہوا، ہوا کرم سے تیرے ۛ جو کچھ ہوگا تیرے کرم سے ہوگا۔

☆ پھر جب میں میدانِ حشر میں قدم رکھوں گا، تو میرا وہی خدا ہے جس سے مجھے یہ اُمید ہے کہ وہ قیامت کے دن میرے گناہ معاف کر دے گا۔
ظاہر ہے کہ انبیاء کرام، معصوم ہوتے ہیں، مگر اللہ اُن کی انتہائی انکساری کے سبب اُن کو اپنی رحمت میں جگہ دے گا۔ کیوں کہ وہ اپنی نیکیوں کو بھی اپنے گناہ سمجھتے تھے۔ کیوں کہ وہ اپنی نیکیوں کو خدا کی عظمت کے مقابلے پر بالکل حقیر اور خدا کے انعامات کے مقابلے پر بالکل ناچیز سمجھتے ہیں۔

ممکن ہے گناہوں سے مراد اُن کے ترکِ اولیٰ ہوں۔

یا پھر خدا کی نعمتوں کے سامنے اپنی نیکیوں کو اس قابل ہی نہیں سمجھتے کہ وہ قابلِ قبول ہوں۔ محققین نے نتیجہ نکالا کہ خدا کی معرفت اُس کی خالقیت سے ہوتی ہے یا پھر ربوبیت سے۔
* (تفسیر نمونہ)

” غفر “ کے لفظ کے معنی لباس پہنا دینے کے ہوتے ہیں۔ ایسا لباس جو ہر قسم کے میل اور گند کی سے بچا سکے، اور خوب اچھی طرح سے ڈھانپ لے۔

یہاں آیت میں یَغْفِرُ لِي کے یہی معنی ہیں کہ ”خدا سے مجھے یہی امید ہے کہ وہ مجھے اپنی رحمت (کے لباس) سے اچھی طرح ڈھانپ لے گا۔“

اس لیے اس آیت سے یہ نتیجہ نکالنا غلط ہے کہ انبیاءِ کرام سے بھی غلطیاں ہوتی ہیں۔ بلکہ ان کی دعائے مغفرت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ: اے خدا! ہمیں اپنی رحمتوں سے ڈھانپ لے۔ (یا) اگر غفر کے دوسرے معنی غلطیاں معاف کرنا، یا جائے، تو پھر اس کی حقیقت یہ ہے کہ انبیاء کے دلوں میں خدا کی عظمت یا بڑائی کا احساس بہت زبردست ہوتا ہے۔ جس کا سبب ان کی وہ معرفت ہوتی ہے جو وہ خدا کے لیے رکھتے ہیں۔ اسی عظمت کے احساس کی وجہ سے ان کو اپنی تمام تر نیکیاں بہت قلیل اور کم لگتی ہیں۔ اور خدا کے احسانات بہت زیادہ لگتے ہیں۔ اسی کمی کے احساس کی وجہ سے وہ خدا سے معافیاں طلب کرتے ہیں جب کہ وہ گناہوں سے بری اور معصوم ہوتے ہیں۔ ان کا یہ استغفار کمالِ بندگی، کمالِ معرفت، کمالِ عجز، کمالِ انکساری اور کمالِ علم کا نتیجہ ہوتا ہے۔ (فصل الخطاب)

” یَغْفِرُ لِي “ یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب انبیاءِ معصوم ہوتے ہیں تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی لغزشوں کی بخشش کی امید کیوں ظاہر کی ہے؟ جواب اس کا یہ ہے کہ اس مراد امت کی لغزشیں ہیں جن کے آپ شفیع ہوں گے اور چونکہ معافی کے لیے شفاعت آپ کریں گے، اس لیے نسبت اپنی طرف دے دی جس طرح سورہ فتح میں یَغْفِرُ لَكَ اللَّهُ حضورِ اکرم کو کہا گیا ہے۔ نسبت حضور کی طرف اور مراد امت کے گناہ ہیں جن کی آپ شفاعت فرمائیں گے۔ (تفسیر الراغب)

رَبِّ هَبْ لِي حُكْمًا (۱۳) اے میرے پالنے والے مالک!
وَالْحَقِّيْنِي بِالصَّالِحِيْنَ ﴿۱۳﴾ مجھے علم و حکمت عطا فرما اور مجھے
نیک کام کرنے والے (صالحین) لوگوں کے
ساتھ ملا دے۔

* اب خدا کی معرفت کے بعد خدا سے دعاؤں کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے۔
* معلوم ہوا کہ خدا کی نعمتوں کے اعتراف کے بعد خدا سے دعائیں مانگنی چاہئیں۔
* حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سب سے پہلی دعا، علم و دانش کی طلب ہے۔ اور پھر (۲)
نیک لوگوں سے ملحق ہونے کی دعا ہے (معلوم ہوا کہ نیک لوگوں سے ملحق ہونے کے لیے سب سے
پہلے طلب علم ضروری ہے۔) (تفسیر نمونہ)

* حکم اور حکمت کی بنیاد ایک ہی ہے۔ حکمت کے معنی علم اور معرفت کے ذریعہ حق تک پہنچنا ہوتا ہے۔
گویا حکمت موجوداتِ عالم کی حقیقت اور نیک اعمال کی معرفت حاصل کرنے کو کہتے ہیں۔ گویا حکمت وہ صلاحیت
ہے کہ جس سے انسان حق کو حق، اور باطل کو باطل جان سکے۔ یہی حکمت حضرت تعان کو خدا سے عطا ہوئی تھی۔
حکمت ایک ایسا صحیح فیصلہ ہے جس میں غلطی کا امکان نہ ہو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سب سے پہلے
اسی صلاحیت کا سوال کیا ہے (تفسیر نمونہ)

* یہاں "حکم" سے مراد نبوت نہیں۔ اس لیے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام خود نبی ہیں۔
اور نبوت کا عہدہ مانگنے سے نہیں ملا کرتا۔ اس لیے یہاں "حکم" سے مراد حکمت، علم، فہم،
صحیح قوت فیصلہ کے ہیں۔ ایسی ہی دعا، جناب رسول خدا نے بھی مانگی تھی۔ "أَرِنَا الْأَشْيَاءَ كَمَا هِيَ"
یعنی:

” اے خدا ہم کو اس قابل بنا دے کہ ہم ہر چیز کو ویسا ہی دیکھیں جیسی کہ وہ واقعاً ہے۔“
* (تفہیم القرآن)

* ہر پاکیزہ روح کی یہی تمنا ہوتی ہے کہ خدا اُس کو بد اخلاق اور فاسق سوسائٹی سے بچائے رکھے، اور نیک لوگوں کے ساتھ زندگی گزارنے کا موقع عطا فرمائے۔ اس لیے کہ انسان کے بننے اور بگڑنے کا گہرا تعلق تخم کی تاثیر کے بعد ماحول کے اثر سے مرتب ہوتا ہے۔
* (مؤلف)

سوال: یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام "حکم" اور نبوت کی منزلت پر فائز تھے، اور صالحین میں بھی شامل تھے، پھر یہ دعا کیوں مانگی؟

جواب: یہ ہے کہ علم و حکمت کی کوئی حد نہیں ہوا کرتی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا مطلب یہ ہے کہ مجھے علم کی بلندیاں اور عطا فرما۔ علم کی انتہا دیکھیے کہ اولوالعزم پیغمبر ہوتے ہوئے بھی علم کے اضافے کی دعا مانگ رہے ہیں۔ (تفسیر نمونہ)

علم و حکمت | جناب امیر المؤمنین علیہ السلام نے ارشاد فرمایا:

”الْعِلْمُ يُنْجِدُ وَالْحِكْمَةُ تُرْسِدُ“ یعنی: ”علم تم کو بلند مقام پر پہنچائے گا اور حکمت تم کو صحیح راستہ کی نشاندہی کرے گی۔“

پھر ارشاد فرمایا: ”خُذِ الْحِكْمَةَ اِنِّي كَانَتْ فَاِنَّ الْحِكْمَةَ تَكُونُ فِي صَدْرِ الْمُنَافِقِ فَتَلْجِبُ فِي صَدْرِهِ حَتَّى تَخْرُجَ فَتَسْكُنَ اِلَى صَوَاحِبِهَا فِي صَدْرِ الْمُؤْمِنِ“
یعنی: ”حکمت کی بات جہاں کہیں ہو اُسے حاصل کر لو کیوں کہ حکمت منافق کے سینے میں بھی ہوتی ہے لیکن جب تک اُس (کی زبان) سے نکل کر مومن کے سینے میں پہنچ کر دوسری حکمتوں کے ساتھ پہل نہیں جاتی، تڑپتی رہتی ہے۔“ مزید فرمایا: ”حکمت مومن کی ہی گمشدہ چیز ہے اسے حاصل کرو، اگر وہ منافق سے لینا پڑے۔“ * (بیج البلاغہ - ۸۶ - ۸۷ - ۸۸)

وَاجْعَلْ لِي لِسَانَ (۸۴) اور میرا ذکرِ خیر، آئندہ آنے
صِدْقِي فِي الْآخِرِينَ ﴿۸۴﴾ والوں میں جاری رکھو اور میرے لیے
سچائی کی زبان، آئندہ نسلوں میں قرار دے۔

* پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام یہ دعا فرماتے ہیں کہ آنے والی قوموں میں میرے لیے ذکرِ خیر
اچھی شہرت جاری فرما۔ مجھے اُن کے لیے نمونہ عمل بنا دے۔ (تفسیر نمونہ)

* امیر المؤمنین حضرت امام علی ابن ابی طالب علیہ السلام سے روایت ہے کہ :-
"وہ خداوندِ عالم کسی کو اگر سچائی کی زبان (یعنی) اچھی شہرت یا نیک نامی عطا فرمائے، تو
وہ اُس مال سے بہتر ہے جسے وہ خود کھائے اور گھر والوں کے لیے چھوڑ جائے۔"

* آیت کا مطلب یہ ہے کہ اے خدا! میری اولاد میں سے ایک ایسے سچے انسان کو پیدا
فرما جو میرے لئے ہونے دین کی تجدید کرے۔ اور لوگوں کو اُسی دین کی طرف بلائے جس کی طرف
میں بلارہا ہوں۔" اس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس دعا کے حقیقی مصداق حضرت
محمد مصطفیٰ صَلَّی اللہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّمَ، اور آپ کے بعد حضرت امام علی رضی اللہ عنہ لام اور پھر اُن
کی اولاد سے ائمہ طاہرین ہیں۔

* (تفسیر صافی صفحہ ۳۶۶ بحوالہ کافی و تفسیر قمی)
* حقیقت بھی یہی ہے کہ اوسین معنی میں سچائی کی زبان وہی شخص ہو سکتے ہیں جو رسولِ خدا کی سب سے
پہلے تصدیق فرمائیں۔ ہر سخت سخت ترین موقع پر رسول کے مددگار ثابت ہوں جن کو خود خدا نے رسول کا
شاہد قرار دیا ہو۔ جن کی وجہ سے رسول کی جان محفوظ رہی ہو اور اس طرح حضرت ابراہیم کی دعا پایہ تکمیل کو
پہنچی ہو۔ (اور وہ شخص صوف حضرت علیؑ ہیں) * (فصل الخطاب)

وَأَجْعَلْنِي مِنْ وَرَثَةِ (۸۵) اور مجھے جنت کے حقداروں
 جَنَّةِ النَّعِيمِ ﴿۸۵﴾ یا مستحقین میں شامل فرما۔
 وَاعْفُرْ لِابْنِي إِنَّهُ كَانَ (۸۶) اور میرے باپ کو بخش دے
 مِنَ الصَّالِّينَ ﴿۸۶﴾ کہ بلاشبہ وہ گمراہوں میں تھا۔

* حضرت ابراہیم علیہ السلام کا یہ فرمانا کہ "مجھے جنت کا وارث بنا دے۔"
 * "ارث" کے معنی کسی نعمت کو بغیر کسی تکلیف کے حاصل کر لینا ہوتا ہے۔
 * یہ لفظ اس لیے استعمال فرمایا کہ ہم جنت کے حاصل کرنے کے لیے کتنی بھی
 تکلیفیں برداشت کریں، پھر بھی وہ جنت کی ابری دراشتی نعمتوں کے مقابلے پر بالکل کمتر
 ناچینہ ہیں۔ جنت اور دوزخ کے گھروں کی وراثت

* یا پھر یہ لفظ اس لیے استعمال ہوا ہے کہ حدیث میں آیا ہے کہ: "ہر انسان کا ایک
 گھر جنت میں ہوتا ہے اور ایک جہنم میں۔ اگر وہ جہنم میں چلا جاتا ہے تو اُس کے جنت والے گھر
 کے وارث دوسرے جنتی بن جاتے ہیں۔ اور اگر وہ جنت میں چلا جاتا ہے تو اُس کے جہنم کے
 گھر کے وارث جہنمی ہوتے ہیں۔" * (تفسیر نمونہ)

* حضرت ابن عباسؓ سے روایت ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے چچا
 آذر کے لیے دعائے مغفرت کی، لیکن جب وہ کافر اور اس کی حق دشمنی مسلم نہ ہو گئی، تب
 آپ نے اُس کے لیے استغفار کرنا چھوڑ دیا۔

* (تفسیر ابن عباسؓ)

اہل سنت کے بعض مفسرین نے لکھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے

والد (بعض روایات کے لحاظ سے چچا) گمراہ شرک تھے، اس لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا مغفرت کی دعاء کرنا اصل میں اس بات کی دعاء کرنا تھا کہ خدا ان کو اسلام لانے کی توفیق عطا فرمائے۔ مگر قرآن مجید کی دوسری آیتوں کو سامنے رکھا جائے تو یہ توجیہ مناسب معلوم نہیں ہوتی۔

کیوں کہ قرآن مجید یہ بھی ارشاد فرماتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے والد (یا چچا) کے ظلم سے تنگ آکر جب گھر سے نکلے تو انہوں نے زحمت ہوتے ہوئے فرمایا: "قَالَ سَلِّمْ عَلَيَّ" سَأَسْتَغْفِرُ لَكَ رَبِّي إِنَّهُ كَانَ بِي حَفِيًّا" (سورة الریم آیت ۳۷)

یعنی: ابراہیم نے کہا: آپ کو خدا حافظ (یا سلام ہو) میں اپنے مالک سے آپ کے لیے معافی کی دعاء کروں گا۔ وہ یقیناً مجھ پر بڑا مہربان ہے۔

دوسری جگہ قرآن مجید میں آپ نے یہ دعاء مانگی: "رَبَّنَا اغْفِرْ لِي وَلِوَالِدَيَّ"

یعنی: "اے ہمارے مالک! مجھ اپنی رحمتوں سے ڈھک لے اور میرے والدین کو بھی۔" (سورة ابراہیم آیت ۱)

مگر بعد میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یہ احساس ہو گیا کہ یہ میرا باپ (یا چچا) مغفرت کی دعاء کا مستحق نہیں ہے۔ اس لیے سورہ توبہ میں فرمایا: "وَمَا كَانَ اسْتَغْفَارُ اِبْرَاهِيمَ لَابِيهِ اِلَّا عَن مَّوْعِدَةٍ وَعَدَّهَا اِيَّاهُ فَلَمَّا بَيَّنَّ لَهُ اَنَّهُ عَدُوٌّ لِلَّهِ تَبَرَّ اَمْنَهُ"۔

یعنی: ابراہیم کا اپنے باپ کے لیے دعائے مغفرت کرنا تو صرف اُس وعدگی وجہ تھا جو انہوں نے اُس سے

کیا تھا، مگر جب یہ بات اُن پر کھل گئی کہ وہ خدا کا دشمن ہے، تو انہوں نے اُس سے تبرّ اجماعاً۔
* (تفسیر القرآن) (سورة التوبہ آیت ۱۱۳ پ)

* ائمہ اہل بیت کی روایات کے اعتبار سے ان آیات کا تعلق حضرت ابراہیم علیہ السلام کے چچا آزر سے

ہے۔ جبکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد کا نام تاریخ تھا جو مومن تھے۔
* (روح المعانی)

وَلَا تُخْزِنِي يَوْمَ يُبْعَثُونَ ﴿۸۷﴾ اور اُس دن جب (سب) زندہ کر کے اٹھائے جائیں تو مجھے رُسوا نہ کرنا۔

يَوْمَ لَا يَنْفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُونَ ﴿۸۸﴾ جس دن نہ مال ہی کوئی کام آئے گا اور نہ اولاد (بیٹے)۔

إِلَّا مَنْ آتَى اللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ ﴿۸۹﴾ سوا اُس کے جو اللہ کے سامنے پاک دل (قلبِ سلیم) لیے ہوئے۔

(یعنی) ایسا دل لے کر آئے جو کفر و شرک، فسق و فجور، نافرمانی، ناشکری کے ارادوں اور خیالات سے بھی پاک صاف اور محفوظ ہو۔

* یعنی قیامت کے دن مجھے یہ رسوائی نہ دکھانا کہ میدانِ حشر میں تمام اولین و آخرین کے سامنے ابراہیمؑ کا باپ (شیعہ روایات کے مطابق چچا آذر) سزا پارہا ہو اور ابراہیمؑ کھڑا دیکھ رہا ہو۔
.....* (تفہیم القرآن)

* "تخزنی" "خزنی" کے معنی ہیں جس کے معنی روح کی شکست یعنی بید شرم۔
.....* (امام رافعی)

* حضرت ابراہیمؑ کی یہ دعا دوسروں کے لیے درسِ عبرت، اسوہ حسنہ اور اپنی ذمے داریوں کا زبردست احساس پیدا کرتا ہے۔ * (تفسیر نمونہ)

آیت کی تشریح: اکثر مفسرین کے نزدیک یہ آیات حضرت ابراہیمؑ کی دعا کا نتیجہ ہیں۔

لیکن بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ یہ آیات خداوند عالم کا جواب ہے۔ مگر یہ خیال کمزور معلوم ہوتا ہے۔

دنیا کی زندگی کے سب سے اہم سرمائے دو ہوتے ہیں۔ مال۔ اور۔ اولاد۔ جب یہ بھی وہاں آخرت میں کام نہ آسکیں تو باقی چیزیں کس کھیت کی مولیٰ ہیں کہ کام آسکیں گی۔ لیکن یہاں مال اور اولاد سے مراد وہ مال اور اولاد نہیں ہیں جن کے ذریعے سے خدا کی اطاعت کی جائے جن کی تربیت خدا کی اطاعت کے لیے کی جائے۔ کیوں کہ جب مال اور اولاد کو خدا کی مرضی کے مطابق استعمال کیا جاتا ہے تو پھر وہ مادی سرمایہ نہیں، بلکہ اخروی اور روحانی سرمایہ بن جاتی ہیں۔ پھر وہ خدا کے رنگ میں رنگ جاتی ہیں، پھر وہ باقیات الصالحات بن جاتی ہیں۔

* (تفسیر نمونہ)

قلبِ سلیم

اس آیت سے معلوم ہوا کہ اصل ذریعہ نجات، قلبِ سلیم ہے۔ یعنی ایسا دل دماغ جس میں خالص ایمان، پاک نیت، جذبہ اطاعتِ الہی، پاک کاموں اور پاک لوگوں کی محبت ہو۔

* (تفسیر نمونہ)

* قلبِ سلیم کا لفظ سلامت کے مادے سے بنا ہے۔ یعنی وہ دل جو ہر قسم کی بیماری، خواہ وہ اخلاقی ہو یا اعتقادی، سے پاک ہو۔

* (تفسیر نمونہ)

* خداوند عالم نے منافقوں کے بارے میں ارشاد فرمایا: "فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ" (بقرہ آیت) یعنی: (اُن کے دلوں میں مرض ہے)

(۱) خزندہ رسولِ خدا حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے اپنے آباؤں کے طاہرین علیہم السلام کے حوالوں سے روایت فرمائی ہے کہ جناب رسولِ خدا ﷺ نے ارشاد فرمایا:

” ہر وہ دل جس میں شرک یا شک ہو، وہ ساقط اور بے قدر و قیمت ہوتا ہے۔“

* (تفسیر مجیب البیان)

(۲) نیز امیر المؤمنین حضرت امام علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے فرمایا کہ جناب رسولِ خدا ﷺ نے ارشاد فرمایا:

نے ارشاد فرمایا: ” حُبُّ الدُّنْيَا رَأْسُ كُلِّ خَطِيئَةٍ “ (یعنی:) دنیا کی محبت ساری غلطیوں کی جڑ ہے۔“ اس لیے جس دل میں دنیا کی محبت آخرت کی محبت سے زیادہ ہوگی، وہ قلبِ سلیم نہ ہوگا۔ (سمارا الانوار جلد ۷، تفسیر صافی)

(۳) خداوندِ عالم نے ارشاد فرمایا: ” وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ يَعْلَمُهُ اللَّهُ وَسُرُودًا وَإِن كَانَ خَيْرٌ لِّزَادِ التَّقْوَىٰ وَاتَّقُوا يَا أُولِيَ الْأَلْبَابِ “ (سورة البقرة آیت ۱۷۷)

یعنی: ” اور جو بھی نیکی تم کرتے ہو اللہ اُسے (اچھی طرح) جانتا ہے، اور زادِ راہ اکٹھا کر لو کیوں کہ بلاشک و شبہ بہترین زادِ راہ (آخرت) تو تقویٰ و پرہیزگاری (یعنی) خدا کی ناراضگی سے بچنا) ہے، اور اے عقل والو! (اے بصیرت رکھنے والو!) مجھ ہی سے ڈرتے ہو۔“

* معلوم ہوا، وہ دلِ سالم دل ہے جس میں خدا کی عظمت کا احساس بیدار ہوا اور خدا کے عذاب اور اُس کی ناراضگی کا خوف جاگزیں ہو۔ (مؤلف)

* فرزندِ رسولِ خدا، حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا: ” قلبِ سلیم اُس دل کو کہتے ہیں جو خدا سے ملاقات اس طرح کرے کہ اُس کے دل میں خدا کے سوا کوئی اور نہ ہو۔“ (تفسیر صافی، اصول کافی)

* معلوم ہوا کہ قلبِ سلیم وہ ہے جس کا سب سے گہرا تعلق صرف اللہ سے ہو۔ صوفیاء کرام کے نزدیک یہ مقام فنا ہے یعنی لا موجود الا اللہ۔ یہ وہ مقام ہے جب انسان کی نگاہ میں خدا کے سوا کسی چیز کی کوئی وقعت باقی نہیں رہتی۔ (مؤلف)

* فرزندِ رسولِ خدا، حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے اپنے آباءِ طاہرین علیہم السلام سے روایت فرمائی کہ: ” دل چار قسم کے ہوتے ہیں۔ (۱) ایک وہ دل جس میں ایمان بھی ہوتا ہے اور

نفاق بھی - (۲) دوسرا وہ دل جو الٹا ہوتا ہے۔ (۳) تیسرا وہ دل جس پر مہر لگی ہوتی ہے، جس میں کوئی حق بات داخل ہی نہیں ہو سکتی۔ (۴) چوتھا وہ دل، جو نورانی اور غیر خدا سے خالی ہوتا ہے۔

(۱) پہلا وہ دل جس میں ایمان بھی ہو اور نفاق بھی ہو، یہ ایسے لوگوں کا دل ہوتا ہے جو حق اور باطل کی کوئی پرواہ نہیں کرتے، نہ حق اور باطل میں کوئی فرق کرتے ہیں، اگر ایسے لوگ حق کے درمیان آجائیں تو حق کے تابع فرمان ہو جاتے ہیں اور اگر باطل کے ماحول میں جا پہنچیں تو وہ باطل کے طرفدار ہو جاتے ہیں

(۲) دوسرا وہ دل جو الٹا ہوتا ہے (ظاہر ہے کہ اُس دل میں کوئی سیدھی اور حق کی بات داخل ہی نہیں ہوتی۔)

(۳) تیسرا وہ دل ہے جس پر مہر لگی ہوتی ہے، وہ منافق کا دل ہوتا ہے۔

(۴) چوتھا، وہ دل، جو نورانی اور خدا کے غیر سے خالی ہوتا ہے، وہ مومن کا دل ہے

..... (اصول کافی جلد ۲ باب فی ظلمۃ القلب المنافق)

* امیر المؤمنین حضرت امام علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا:

”وَقُلُوبُ الرِّجَالِ وَحَشِيَّةٌ فَمَنْ تَأَلَّفَهَا أَقْبَلَتْ عَلَيْهِ“ (سبح البلاء - قولہ)

یعنی: ”لوگوں کے دل صحرائی جانوروں کی طرح آزاد موتے ہیں۔ پس جو ان کی تالیف کرے گا (یعنی ان کو سدھائے گا، تو وہ اُسی کی طرف جھکیں گے۔ اُسی سے مانوس ہو جائیں گے)

* اس قول سے اس نظریے کی تائید ہوتی ہے کہ انسانی قلوب فطرت کے لحاظ سے وحشت پسند

ہوتے ہیں، اور ان میں انس و محبت کا جذبہ اکتسابی ہوتا ہے۔ چنانچہ ان کو جیسی تربیت ملے گی، وہ ویسے ہی ہو جائیں گے۔

وَأَذِلَّتْ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ ﴿۹۰﴾ اور (اُس دن) جنت متقین

(یعنی) خدا کی بڑائی سے متاثر ہو کر خدا کی ناراضگی سے بچنے والوں کے قریب لے آئی جاگی۔

وَبُرِّزَتِ الْجَحِيمُ لِلْغَوَّينِ ﴿۹۱﴾ اور جہنم گمراہوں اور بہکے ہوئے لوگوں کے سامنے لائی جائے گی۔

★ مطلب یہ ہے کہ متقی پاک صاف لوگ جنتوں میں داخل ہونے سے پہلے ہی یہ دیکھ رہے ہوں گے کہ کسی کیسی نعمتوں سے بھر پور جگہ ہے جہاں اللہ کے فضل و کرم کی وجہ سے ہم جانے ہی والے ہیں۔ اسی طرح گمراہ لوگ میدانِ حشر میں سے ہی جہنم کا ہولناک منظر دیکھ کر خوفزدہ ہو جائیں گے۔ * (تفہیم القرآن)

★ یہ وہ وقت ہوگا جب جنتی (متقین) اور جہنمی (گمراہ) جنت یا جہنم میں داخل نہ ہوتے ہوں گے، بلکہ دونوں اپنے اپنے ٹھکانوں کو بڑے قریب سے دیکھ رہے ہوں گے۔ اُس وقت منہن (متقین) تو جنت میں جانے کے لیے بیقرار ہو کر بید مسرت و انبساط کے عالم میں اللہ کی کبر بانی کا نعرو (نعرۃ کبیر اللہ اکبر) بلند کر رہے ہوں گے اور جہنمی سخت مبہور ہو کر خود کے عالم میں کانپ کانپ رہے ہوں گے۔ یہ اُن کی سزا کی ابتداء ہوگی۔ * (تیسرے نمونہ)

★ اللہ تعالیٰ کی نظر میں متقین کی شان اور عظمت یہ ہوگی کہ جنت کو متقین کے قریب کر دیا جائے گا۔ یعنی اُنہیں جنت کے لیے چلنے کی زحمت بھی نہ دی جائے گی۔ (یعنی ایک قدم موخر کے میدان میں ہوگا اور دوسرا قدم بابِ جنت میں)۔ سبحان اللہ و بحمدہ (تفسیر کبیر الملم رازی)

وَقِيلَ لَهُمْ اَيْنَمَا كُنْتُمْ (۹۲) اور ان (مگر اہوں) سے کہا جا گا:
تَعْبُدُونَ ﴿۹۲﴾ ”اب (تباؤ) کہاں ہیں وہ جن کی تم
بندگی عبادت کیا کرتے تھے؟

مِنْ دُونِ اللّٰهِ هَلْ (۹۳) خدا کو چھوڑ کر؟ کیا وہ تمہاری
يَنْصُرُونَ كُمْ اَوْ يَنْتَصِرُونَ ﴿۹۳﴾ کچھ مدد کر رہے ہیں؟ یا وہ خود اپنا
ہی کچھ بچاؤ کر سکتے ہیں؟

فَكُبِّبُوا فِيهَا هُمْ (۹۴) پس ان کے خدا اور یہ بہکے ہوئے
وَالْغَاوُونَ ﴿۹۴﴾ لوگ بار بار اوندھے منہ اوپر تلے
جہنم میں دھکیل دیے جائیں گے
وَجُنُودِ اِبْلِيسَ اَجْمَعُونَ ﴿۹۵﴾ اور شیطان کے سارے کے سارے
شکر کے شکر بھی۔

آیت کی تشریح: معبودانِ باطل کی انتہائی بے بسی اور بے چارگی کا بیان ہے کہ وہ
بے چارے دوسروں کی تو کیا مدد کریں گے، وہ تو خود کو خدا کے عذاب سے نہ بچا سکیں گے۔
* ----- (تفسیر امجدی)

آیت کی تشریح: ”كُبِّبُوا“ کا اصل مطلب بار بار اوندھے منہ گرانا ہوتا ہے۔ مطلب

ہوا کہ جسے جہنم میں ڈالا جائے گا وہ بار بار اوندھے منہ گرنا چلا جائے گا، یہاں تک کہ وہ جہنم کی تہ تک پہنچ جائے گا۔ اُس کے تصور سے بھی انسان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے

ہیں۔ (الامان - الحفیظ) * (تفسیر صافی ص ۳۶۶)

* لفظ "کُنْکِبُوا" اصل میں "کب" کے مادے سے ہے جس کے معنی ہیں کسی چیز کو گڑھے میں منہ کے بل اوندھا پھینک دینا۔ "جہنمیوں کو اسی طرح واصلِ جہنم کیا جا گا۔ * (مفردات القرآن امام راغب)

* معلوم ہوا کہ دوزخیوں کو کسی اونچے مقام سے نیچے جہنم میں اُلٹا پھینکا جائے گا۔ اس طرح گرتے گرتے وہ جہنم میں پہنچیں گے۔ پھر جہنم کے اندر گرتے گرتے جہنم کی تہ میں جا پہنچیں گے۔ (الامان - الحفیظ) * (تفسیر نمونہ)

* "فَلْکُنْکِبُوا" یعنی اوندھے منہ اور ایک دوسرے کے اوپر جہنم میں پھینک دیے جائیں گے۔ اور روایاتِ اہل بیتؑ میں ہے کہ یہ وہ لوگ ہوں گے جو زبان سے عدل بیان کرتے تھے لیکن تمام عمل میں عدل کے تقاضوں کو بھول جاتے تھے۔ * (تفسیر اہل بیت)

* قرآن مجید میں بار بار یہ عبرتناک نقشہ کھینچا گیا ہے تاکہ اندھی تقلید کرنے والے آنکھیں کھولیں: سورۃ الاحزاب میں فرمایا: "اور وہ کہیں گے اے ہمارے مالک! بیشک ہم نے سرداروں اور اکابرین کی اطاعت کی، اور انھوں نے ہمیں سید راستے سے بھٹکا دیا۔ اے ہمارے مالک! ان کو دو گنی سزا دے اور ان پر سخت لعنت کر۔" (سورۃ الاحزاب آیت ۶۷-۶۸ پ ۳) پھر دوسری جگہ فرمایا:

* "اور کافر اُس وقت کہیں گے اے ہمارے مالک! جنوں اور انسانوں میں اُن کو ہمارا مننے لے آ جنھوں نے ہمیں گمراہ کیا تھا تاکہ ہم انھیں اپنے پاؤں کے تلے ڈال کر روند ڈالیں تاکہ وہ خوب ذلیل ہوں۔" * (سورۃ حمۃ السجدہ آیت ۱۹ پ ۳)

قَالُوا وَهُمْ فِيهَا يَخْتَصِمُونَ ﴿۹۷﴾ پھر انھوں نے اپنے خداؤں سے کہا جب کہ

ان میں آپس میں خوب جھگڑا بھی ہوا تھا۔

يَا لِلّٰهِ اِنْ كُنَّا لَفِي ﴿۹۸﴾ خدا کی قسم ہم تو کھلی ہوئی گمراہی میں

ضَلِّلِ مُبِينٍ ﴿۹۹﴾ پڑے تھے۔

اِذْ نُسَوِّكُمْ بِرَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿۱۰۰﴾ جب کہ ہم تم (جیسے بیکاروں بے زوروں)

کو تمام جہانوں کے پالنے والے مالک

کے برابر قرار دے رہے تھے۔

وَمَا اضَلَّكَ اِلَّا الْمَجْرُمُونَ ﴿۱۰۱﴾ اور ہمیں تو صرف انہی مجرموں (جھوٹے

خداؤں) نے گمراہ کیا۔

فَمَا لَنَا مِنْ شَافِعِينَ ﴿۱۰۲﴾ اب تو نہ ہمارا کوئی سفارشی ہے

وَلَا صَدِيقٍ حَمِيمٍ ﴿۱۰۳﴾ اور نہ کوئی جگمگاری اور مہربان دوست،

فَلَوْ اَنَّ لَنَا كَرَّةً فَنَكُونُ ﴿۱۰۴﴾ تو کاش ہمیں ایک دفعہ پھر دنیا میں

مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ﴿۱۰۵﴾ پلٹنے کا موقع مل جاتا، تو ہم خدا اور رسولؐ

کو دل سے ماننے والے مومنین میں سے
ہو جاتے۔

آیت کی تشریح: "حَمِيمٌ" سخت گرم پانی کو کہتے ہیں، اور اسی لیے اُس دوست کو بھی حمیم

کہتے ہیں جو دوست کی حمایت میں سرگرم رہتا ہے..... (تغات القرآن نعمانی جلد ۱)

یعنی جتنی کہیں گے کہ آج کوئی بھی ایسا نہیں ہے جو ہمارا غم حوار ہو، ہماری حالت پر کڑھنے والا ہو چاہے ہم کو عذابِ خدا سے چھڑانے کے تو کم سے کم ہمدردی تو کر سکے۔

محققین نے نتیجہ نکالا کہ آخرت میں دوستیاں صرف اہل ایمان کی باقی رہ جائیں گی۔ سارے کافر گمراہ وہاں ایک دوسرے کے سخت دشمن ہوں گے اور ان میں کاہر ایک دوسرے کو زیادہ سے زیادہ سزا دلوانے کی کوشش کرے گا۔ اسی لیے خداوندِ عالم نے ارشاد فرمایا: "الْأَخِلَاءُ الَّذِينَ يَبْغُضُونَ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ إِلَّا الْمُتَّقِينَ" (سورۃ الزخرف آیت ۲۵)

یعنی: "اُس دن دوست ایک دوسرے کے دشمن ہوں گے، مگر متقین کی دوستیاں قائم رہیں گی۔"

* غور طلب بات یہ ہے کہ پھیلی آیت میں "شافعین" جمع کے صیغے میں ہے اور اس آیت میں "صدیقی" مفرد ہے۔ شاید اس لیے کہ مومنین کی شفاعت کرنے والے بہت سے ہوں گے۔

خود جناب رسولِ خدا ہوں گے، ائمہ اہل بیت، شہداء، علماء، صدیقین اور صالحین ہوں گے ملائکہ مقررین ہوں گے۔ جتنی یہ منظر دیکھ کر آرزو کرتے ہوں گے کہ کاش ہمارا بھی کوئی دوست ایسا ہوتا۔
*..... (تفسیر نمونہ)

۵ نیاز اندر قیامت بے سرو سامان نہ خواہی شد

کہ از حبت و تولائے عثمانی داری تو سامانے۔
*..... (نیاز بزبیلوی)

۶ لیں شفاعت نے مری بڑھ کے بلائیں کیا کیا

عرقِ شہم سے ڈوبا جو گنہگار آیا
*..... (اقبال)

آیت کی تشریح: غرض کافروں کو بہت جلد پتہ چل جائے گا کہ اب رونے پینے، چمکنے چلانے، ڈرمانیاں مچانے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ لہذا پھر وہ دنیا میں دوبارہ آنے کی آرزو کریں گے، تاکہ مومنوں میں شامل ہو جائیں۔ مگر وہاں ایمان لانا کوئی کام نہ آئے گا، اس لیے کہ امتحان کا مقام دنیا تھی (اور کمرہ امتحان سے پرچہ حل کرنے کے بعد نکل جاتے ہیں تو دوبارہ کمرہ امتحان میں پرچہ صحیح صورت سے حل کرنے کی اجازت نہیں دی جاتی) یہ دراصل آخرت کا نظام ہے جس کو اہل دنیا نے اپنا لیا ہے؛ آخرت میں بھی اجازت نہ ملے گی، کیوں کہ اب جو کچھ غیب میں تھا، وہ شہود بن گیا۔ امتحان عقل ختم ہو چکا۔ اب ایمان لانا کسی کام کا نہیں، بے سود، بے فائدہ ہے، اور خدا کا قانون کسی کو آخرت سے دنیا کی طرف پلٹنے کی اجازت نہیں دیتا۔ وہ کافر خود اس بات کو سمجھ رہے ہوں گے۔ اسی لیے کلمہ "لَوْ" کہہ رہے ہیں۔ یہ حرف شرط ہے جو عام طور پر وہاں بولا جاتا ہے جہاں شرط محال ہو۔

* - - - - (تفسیر نمونہ)

* فرزندِ رسولِ خدامِ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا:

”شفاعت کرنے والے ائمہ اہل بیت ہیں اور صدیق مومنین ہیں۔“
..... (محاسن برقی - تفسیر نورِ اقلین)

* نیز فرمایا: ”مومن اپنے قریبداروں، دوستوں حتیٰ کہ اپنے خادم کی بھی شفاعت کرے گا۔ اور ایک مومن کم از کم تیس آدمیوں کی شفاعت کرے گا۔ (ملخصاً از تفسیر انوار النعمت مولانا حسین بخش جاڑہ)

* بعض جنتی لوگ کہیں گے: ہمارے دوست کا کیا بنا؟ جبکہ اُن کے دوست جہنم میں ہوں گے۔ خداوندِ عالم اُس مومن کے دل کو خوش کرنے کے لیے حکم دے گا کہ اس کے دوستوں کو جہنم سے نکال کر جنت میں بھیج دیا جائے۔ ایسے موقع پر جنتی کہیں گے: ہائے افسوس! نہ تو ہماری کوئی شفاعت کرنے والا ہے، اور نہ کوئی ہمارا مہربان حایتی دوست ہے۔ (تفسیر مجمع البیان)

إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً ۖ (۱۰۳) حقیقتاً اس میں ایک بڑی
وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُمْ مُّؤْمِنِينَ ۝ (۱۰۴) دلیل اور نشانی ہے، مگر ان میں کے
اکثر لوگ ماننے والے نہیں۔

وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ ۖ (۱۰۴) اور یہ بھی حقیقت ہے کہ تیرا
پالنے والا مالک بڑا زبردست
الرَّحِيمُ ۝ (۱۰۴)
عزت والا بھی ہے اور بیحد مسلسل رحم
کرنے والا بھی۔

آیت کی تشریح : اس قسم کے جملوں کو بار بار اس قرآن میں دہرایا گیا ہے تاکہ مسلمانوں کو اور
جناب رسول خدا کو تسلی ہو کہ اگرچہ وہ کم ہیں، لیکن ہمیشہ حق کے طرفدار کم ہی ہوا کرتے ہیں، اکثریت کبھی حق
کی دلیل نہیں ہوا کرتی: فَبَلِّغْ مِنْ عِبَادِي الشُّكُورَ (یعنی) میرے کم بندے شکر ادا کرتے ہیں۔ (القرآن)
+ اس میں گمراہوں کے لیے تنبیہ بھی ہے کہ انہیں کچھ ڈھیل دی جا رہی ہے، تو اس لیے نہیں کہ خدا (معاذ اللہ)
کمزور ہے، بلکہ اس لیے کہ وہ "رحیم" ہے۔ * (تفسیر نمونہ)

* حضرت ابراہیم کے اس واقعے میں دو نشانیاں ہیں۔ پہلی نشانی تو یہ ہے کہ عرب اور خاص کر
قریش حضرت ابراہیم سے اپنے تعلق پر فخر کرتے ہیں، مگر دوسری طرف شرک میں بھی بیتلار ہیں جس کے خلاف جہاد
کرتے کرتے حضرت ابراہیم کی ساری عمر بسر ہوئی۔ دوسرے یہ کہ آج کے مشرک، حضرت ابراہیم کے پیغام کو لانے والے
نبیؑ آخر کے ساتھ وہی کچھ سلوک کر رہے ہیں جو اُس وقت مشرکوں نے حضرت ابراہیم کے ساتھ کیا تھا۔
دوسری نشانی یہ ہے کہ حضرت ابراہیم کی قوم اور ان کے منکر دنیا سے مل گئے، تو ان کے کفار عرب! اسی طرح تم بھی مل جاؤ گے۔
(تفسیر القرآن)

كَذَّبَتْ قَوْمُ نُوحٍ (۱۰۵) نُوحٌ كِى قَوْمِ نِى سِغْمِرُؤِ كِى
إِلْمُرْسَلِينَ ﴿۱۰۵﴾ جھٹلایا۔

ایک نبی کو جھٹلانا، تمام انبیاء کو جھٹلانا ہے

محققین نے اس آیت سے نتیجہ نکالا کہ جس نے کسی ایک پیغمبر کو جھوٹا سمجھا، گویا
اُس نے تمام انبیاء و مرسلین کو جھوٹا سمجھا۔ کیوں کہ تمام انبیاء کرام کا پیغام بنیادی اعتبار
سے ایک ہی ہوتا ہے۔ (تفسیر تبیان، تفسیر القرآن)

* حقیقت بھی یہی ہے کہ جب کوئی قوم کسی بھی نبی کا انکار کرتی ہے، تو وہ اصل میں نبی کا
انکار نہیں کرتی، بلکہ نبی کے لئے ہوئے پیغام کا انکار کرتی ہے۔ اس طرح کسی بھی ایک نبی
کا انکار اصل میں عقیدہ توحید، نبوت اور قیامت کا انکار ہوتا ہے۔ (تفسیر ماجدی)

* اسی لیے فرزندِ رسولِ خدا، حضرت امام محمد باقر علیہ السلام سے روایت ہے کہ:
"یہاں تکذیب سے مراد اُن تمام انبیاء کو ماننے سے انکار کرنا ہے جو حضرت آدم علیہ السلام
اور حضرت نوح علیہ السلام کے درمیان ہوئے تھے" (تفسیر مجمع البیان)

* "كَذَّبَتْ" "مؤنث کا صیغہ ہے، اور مؤنث اس لیے لایا گیا ہے کہ قوم "مؤنث"
لفظی ہے۔ (تفسیر الوار النجف)

* بعض ماہرین کے نزدیک "قوم" مؤنث ذاتی ہے۔
(تفسیر مجمع البیان، بحر، روح المعانی)

اِذْ قَالَ لَهُمْ اٰخُوهُمْ (۱۰۶) جب اُن کے بھائی نوح نے کہا:
 نُوْحُ اِلَّا تَتَّقُوْنَ ﴿۱۰۶﴾ ” آخر تم بُرائیوں سے بچنے کی راہ اختیار
 کیوں نہیں کرتے؟
 اِنِّیْ لَکُمْ رَسُوْلٌ اٰمِیْنٌ ﴿۱۰۷﴾ (۱۰۷) میں تمہارے لیے خدا کا پیغام لا
 والا امانت دار ہوں۔

” اخیو “ کا لفظ صرف حضرت نوح علیہ السلام ہی کے لیے نہیں آیا ہے۔ دوسرے انبیاء کرامؑ
 کو بھی اُن کی قوم کا بھائی کہا گیا ہے۔ اس سے نتیجہ نکلتا ہے کہ ہدایت کرنے والوں کو انتہائی محبت
 اور دلی جذبے کے ساتھ ہدایت کا کام کرنا چاہیے۔ ہر قسم کی قومیت کا احساس دل سے نکال دینا
 چاہیے، تاکہ ہدایت کرنے والا دلوں کو Appeal کر سکے۔ (تفسیر نمونہ)

ہ دل سے جو بات نکلتی ہے، اثر رکھتی ہے۔

* ” اٰخُوهُمْ “ حضرت نوح علیہ السلام اُن کی قوم کے آدمی تھے اور سلسلہ نسب میں اُن کے
 رشتہ داروں میں سے تھے، اس لیے اُن کے قومی بھائی تھے، نہ کہ دینی بھائی۔ (تفسیر نور الانعمت)

آیت کی تشریح: * ایک مطلب تو یہ نکلتا ہے کہ: ”میں خدا کی بات کو اپنی طرف سے کم یا زیادہ کر کے بیان
 نہیں کرتا، بلکہ جو پیغام خدا کے پاس سے جیسا میرے پاس آتا ہے، جوں کا توں بلا کسی زیادتی یا کمی کے تم
 تک پہنچا دیتا ہوں۔“

* دوسرے معنی یہ نکلتے ہیں کہ میں ایسا انسان ہوں کہ جسے تم پہلے سے، بلکہ ہمیشہ سے ایک
 امین قرار دیا گیا اور سچا آدمی ہونے کی حیثیت سے جانتے پہچانتے ہو۔ جب میں بندوں کے معاملات میں کبھی خیانت نہیں
 کرتا تو اپنے مالک کی باتوں میں کس طرح کمی بیشی کر سکتا ہوں؟ (تفسیر القرآن)

فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا ۝۱۰۸ ﴿۱۰۸﴾ پس اللہ سے ڈرتے ہوئے اُس

کی ناراضگی سے بچو اور میرا کہنا مانو۔

وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ (۱۰۹) اور میں تم سے اس کا کوئی اجر

أَجْرٍ أَنْ أَجْرِي إِلَّا عَلَى

میرا معاوضہ بھی تو نہیں مانگتا (کیونکہ)

میرا معاوضہ تمام جہانوں کے پالنے

والے مالک کے سوا کسی پر (قرض) نہیں۔

فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا ۝۱۱۰ ﴿۱۱۰﴾ پس اللہ سے ڈرو اور میرا کہنا مانو۔

آیت کی تشریح : مطلب یہ ہے کہ رسول کا حق صرف اتنا ہی نہیں ہوتا کہ لوگ اُس کی سچائی کو

اور خدا کا پیغام لانے والا مان لیں، بلکہ اُس کی اطاعت کرنا بھی لازمی ہوتا ہے اُس کے لئے ہونے

قانون کو چھوڑ کر کسی اور قانون کو نہیں مانا جاسکتا، ورنہ بغاوت ہوگی۔ اسی لیے ایمان اور اطاعت کے

مطلب سے پہلے "اللہ سے ڈرو" فرما کر تہنید کر دی۔ * (تہنید القرآن)

* تقویٰ کو اطاعت پر مقدم اس لئے کیا کہ اللہ کی ذات پر ایمان نہ ہو اور دل میں اُس کی ناراضگی یا سزا کا خوف

نہ ہو تو پیغمبر کی اطاعت ممکن نہیں۔ * (تفسیر نور) سچ ہی ہے زحمت سفر میر کارواں کے لیے (آبِآل)

آیت کی تشریح : حضرت نوح نے اپنی سچائی کی دوسری دلیل یہ دی کہ میں ہریت کا کام اپنے کسی ذاتی فائدہ

کے لیے نہیں کر رہا ہوں، بلکہ میں تو بالکل مخلص، ایمان داری کے ساتھ جس چیز کو حق سمجھتا ہوں اُس کی طرف

خلقِ خدا کو بلاتا ہوں، اور تمہاری اصلاح و فلاح کو دیکھ رہا ہوں۔ کسی ذاتی فائدہ کے لیے یہ کام نہیں کر رہا ہوں،

* میرا اجر اور فائدہ تو صرف اللہ کے پاس ہے۔ اسی لیے اللہ سے ڈرو اور میری بات مان لو، اسی میں تمہارا فائدہ

قَالُوا أَنْوُصِنُ لَكَ (۱۱۱) انہوں نے کہا: "کیا ہم تجھے مان
 وَاتَّبَعَكَ الْأَرْذَلُونَ ﴿۱۱۱﴾ لیں جب کہ تیرے پیچھے چلنے والے تو
 نہایت ہی پست طبقے کے لوگ ہیں۔"

ذہنیت کی پستی

یہ ان لوگوں کی پست ذہنیت بول رہی ہے جو پیشے سے

آدمی کی ذات پات اور مقام کو معین کرتے ہیں۔ اسی لیے (اگلی آیت میں) حضرت نوحؑ نے
 جواباً فرمایا: "مجھے بھلا اس سے کیا مطلب ہے (میری پیروی کرنے والے) کیا پیشہ اختیار کیے
 ہوئے ہیں۔" (میرا کام تو اللہ کے دین کی طرف بلانا ہے، اب جو بھی بتیک کہہ کر قبول کرنے
 وہی بہترین انسان ہے) (تفسیر تیسران)

* حضرت نوحؑ کا مطلب یہ تھا کہ میرا کام تو بس اللہ کی طرف بلانا ہے، اب جو بھی میری اس
 دعوت کو قبول کرے گا وہ مومنین کی جماعت میں داخل ہو جائے گا، اور سربلند و کامیاب رہے گا۔ رہا پیشہ
 تو وہ نہ کسی کو بلند کرتا ہے نہ پست میں کسی کو اس کے پیشے یا غربت کی وجہ سے اپنے پاس سے مٹا نہیں سکتا۔
 (تفسیر اجیری)

* اصل میں ان لوگوں کا طرز فکر یہ تھا کہ سچ اور حق صرف وہ ہوتا ہے جس کو قوم کے بڑے (رئیس)
 لوگ مان لیں، کیوں کہ صرف بڑے لوگ ہی عقل اور سمجھ رکھتے ہیں۔ رہے چھوٹے غریب لوگ، تو وہ اگر کسی
 بات کو مان لیں، تو اس کا کوئی وزن نہیں ہوتا، اسی لیے کافر کہتے تھے کہ پیغمبر معمولی لوگوں میں نہیں ہو سکتا
 بلکہ کسی رئیس گھرانے کا آدمی ہونا چاہیے۔ اسی لیے کفار کہا کرتے تھے کہ: "یہ قرآن ہمارے دونوں
 شہروں (مکہ اور طائف) کے کسی بڑے آدمی پر کیوں نہ آتا رہا گیا۔"

(سورۃ الزخرف آیت ۲۱: ۲۵) (تفسیر القرآن)

✽ "الارذلون" یعنی گھٹیا قسم کے اور رذیل پیشہ لوگ چون کہ تمہارے ساتھ ہیں جو تم پر ایمان لائے ہیں، لہذا اس زمرے میں شامل ہوا ہم اپنی توہین سمجھتے ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ مجھے کسی کے پیشے سے مطلب نہیں، اور نہ تمہاری بڑائی سے کوئی واسطہ ہے، بلکہ میں تو اپنا فریضہ اور اللہ کا پیغام پہنچانے آیا ہوں، اور وہ ہر ایک کے لیے یکساں ہے۔ لہذا تمہارے کہنے سے میں غریب طبقے کے لوگوں کو دھکیل کر نکال دینا پسند نہیں کرتا۔ بہر کیف جناب رسولِ خدام کو تسلی دی گئی ہے کہ ہر دور میں انبیاء کی امتیں اپنے رسولوں کے ساتھ اسی قسم کا سلوک کرتی رہی ہیں پس قریش مکہ اور دیگر اکابر، اگر غریب طبقے کے ایمان لانے پر اعتراض کرتے ہیں تو آپ ان کی پرواہ کیے بغیر اپنا کام جاری رکھیں، اور بڑے بڑوں کے ایمان لانے کی طمع میں غریبوں کو اپنے دربار سے ہرگز نہ نکالیں۔ (تفسیر انوار البغیت)

✽ خداوندِ عالم نے سورۃ الکہف میں ارشاد فرمایا: "وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدْوَةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ وَلَا تَعْدُ عَيْنُكَ عَنْهُمْ تُرِيدُ زِينَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَلَا تَطْعَمَنْ مَنْ اغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا وَاتَّبِعْهُ هُوَ وَكَانَ امْرَاةً قُرْطًا" (سورۃ الکہف آیت ۲۸)

یعنی: "اور تم ان لوگوں کے ساتھ صبر و سکون سے رہو جو اپنے پالنے والے مالک کو صبح و شام پکارتے ہیں، (اور صرف خدا ہی سے محبت کرتے رہو) اور تم اپنی نظروں کو حیاتِ دنیا کی زینت کی خاطر کبھی ان سے نہ پھيرو، اور ان لوگوں کی اطاعت نہ کرو (بات نہ مانو) جن کے دلوں کو ہم نے اپنی یاد سے غافل کر دیا ہے۔ یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے نفس (سہوی وہوں) کی اطاعت کی ہے، اور ان کے کام (اعمال) حد سے بڑھے ہوئے ہیں۔"

(سورۃ الکہف ۲۸)

قَالَ وَمَا عَلِمِي بِمَا كَانُوا (۱۱۲) نُوحُ نَعَىٰ: جو کچھ (کاروبار) وہ
يَعْمَلُونَ ﴿۱۱۲﴾ کرتے ہیں، اُس کو میں کیا جانوں؟

اِنْ حِسَابُهُمْ اِلَّا عَلٰی (۱۱۳) اُن کا حساب کتاب اللہ کے سوا
رَبِّي كَوْ تَشْعُرُونَ ﴿۱۱۳﴾ کسی پر نہیں، کاش تم عقل و شعور
سے کام لو۔

وَمَا اَنَابُ طَرِدِ الْمُؤْمِنِينَ ﴿۱۱۴﴾ اور میں تو ایمان لانے والے مومنین
کو اپنے پاس بھگا دینے والا تو نہیں ہوں۔

اِنَّا اِلَّا نَذِيرٌ مُّبِينٌ ﴿۱۱۵﴾ میں تو صرف اور صرف صاف صاف
کھول کھول کر بُرے کاموں کے بُرے انجام
سے ڈرانے، متنبہ کرنے والا ہوں۔

* خداوند عالم نے ہمارے رسولؐ کے حوالے سے ہمیں بھی یہی حکم دیا ہے۔ سورۃ الانعام میں ارشاد فرمایا
” اُن لوگوں کو دور نہ پھینک دو جو دن رات اپنے پالنے والے مالک کو پکارتے رہتے ہیں،
وہ بھی صرف خدا کی خوشی حاصل کرنے کے لیے، اُن کا کوئی حساب تمہارے ذمے نہیں، اور
تمہارا کوئی حساب اُن کے ذمے نہیں۔ اس پر بھی اگر تم اُنہیں اپنے سے دور پھینک دو گے
تو ظالموں میں شمار کیے جاؤ گے۔“

(سورۃ الانعام آیت ۵۲ پ)

قَالُوا لَيْنَ لَمَرْتَنَّتْهُ يَنْوُحُ (۱۱۶) اُن لوگوں نے کہا: اے نوح! اگر
لتكُونَنَّ مِنَ الْمَرْجُوعِينَ ۞ (۱۱۷) تم باز نہ آئے، تو تمہیں لازمی طور پر
سنگسار کر دیا جائے گا۔

قَالَ رَبِّ إِنَّ قَوْمِي (۱۱۷) نوح نے کہا: اے میرے پالنے
كاذِبُونَ ۞ (۱۱۸) والے مالک! میری قوم والوں نے
مجھے جھٹلا دیا ہے۔

فَاَفْتَحْ بَيْنِي وَبَيْنَهُمْ (۱۱۸) اب تو میرے اور اُن کے درمیان
فَتْحًا وَنَجِّنِي وَمَنْ وَاضِعٌ فَيْصَلُهُ كَرِهٌ اَوْ رَجْمٌ اَوْ اَنْخِيصٌ
مَعِيَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ۞ (۱۱۹) جو میرے ساتھ (ابری تحقیق توں)
ایمان لائے ہیں، نجات عطا فرما۔

آیت کی تشریح: اس آیت کے عربی محاورے کے لحاظ سے دو معنی ہو سکتے ہیں (۱) رجم کیا جائے
گا۔ یعنی پتھر مار مار کر قتل کر دیا جائے گا۔ (۲) تم پر گالیوں کی ہڑت سے بوجھار کی جائے گی۔
..... (رائب اصغہانی)

* "رجم" اصل میں "رجام" کے ماتے سے ہے، جو رحمتہ (بروزن لقمہ) کی جمع ہے، جو
پتھر کے اُس ٹکڑے کو کہتے ہیں جسے قبر کے اوپر رکھا جاتا ہے، جس کے گرد بت پرست پتھر لگاتے ہیں
نیز رجم کے معنی پتھر مار مار کر قتل کر دینا، ہوتے ہیں۔ * (تفسیر نمونہ)

آیت کی تشریح: سورہٴ عنکبوت^{۱۲} میں خداوندِ عالم نے ارشاد فرمایا کہ: "لَوْحٌ أوردُكُم مِّنْ كُنُكُش
بَحْتٍ وَبِأَحْسَنِ سَاطِرٍ مِّنْ سَاطِرِ نَاسِ الْبَرِيَّةِ يَوْمَ تَأْتِي سُنُكُشٌ مِّنْ جَبَلٍ مَّوَدَّعٍ
بِأَحْسَنِ سَاطِرٍ مِّنْ سَاطِرِ نَاسِ الْبَرِيَّةِ يَوْمَ تَأْتِي سُنُكُشٌ مِّنْ جَبَلٍ مَّوَدَّعٍ"
(آیت)

آخر جب حضرت لوح نے یہ خوب اچھی طرح سمجھ لیا کہ اس قوم میں حق کو قبول کرنے کے اثرات نظر
نہیں آتے، بلکہ یہ بھی اندازہ ہو گیا کہ ان کی نفسیں بھی شریفانہ زندگی قبول نہ کریں گی تب حضرت لوح نے
ان کے لیے بددعا کی: (اے مالک! اگر تو نے اب بھی انہیں چھوڑ دیا تو یہ تیرے دوسرے بندوں کو بھی
گمراہ کریں گے اور ان کی نسل سے جو بھی پیدا ہوگا وہ سخت منکر حق ہوگا۔ (سورہٴ لوح آیت ۲۱))

آخر کار خود اللہ نے بھی حضرت لوح کی رائے کی تائید فرمائی: "(اے لوح!) تمہاری قوم
میں سے جو ایمان لائے وہ لاپکے پس وہ لاپکے، اب کوئی ایمان لانے والا نہیں ہے۔ لہذا اب ان بدعاشوں پر
غم کھانا چھوڑ دو۔" (سورہٴ ہود آیت ۲۶))

* آیت کی تشریح: قابلِ توجہ بات یہ ہے کہ حضرت لوح علیہ السلام اپنی ذات پر کیے
جانے والے مظالم کا قطعاً کوئی ذکر نہیں فرماتے۔ انہیں صرف اس بات کا غم ہے کہ لوگوں نے حق
بات کو نہیں تسلیم کیا، اور خداوندِ عالم کا پیغام قبول نہ کیا۔

اب کیوں کہ ان لوگوں میں ہدایت قبول کرنے کی صلاحیت تک ختم ہو چکی ہے۔ اس لیے
اب ان میں اور مجھ میں جبرائی ڈال دے، اور ہمارے درمیان اے خدا! تو خود ہی فیصلہ فرمائے۔
*۔۔۔۔۔ (تفسیر نمونہ)

* "فتیم" کا لفظ کھولنے یا تعلقات توڑنے کے معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ اور کبھی اس
معنی فیصلہ کرنا اور طرانی جھگڑا ختم کرنا ہوتا ہے۔ یہاں اسی معنی میں یہ لفظ استعمال ہوا ہے۔
*۔۔۔۔۔ (معربات امام رافعی)

* عراف نے نتیجہ نکالا کہ: جو شخص دین کو نقصان پہنچائے، اس کے لیے بددعا کرنا صبر و حلم
کے منافی نہیں ہوتا۔ (تفسیر ماجدی)

فَأَنْجَيْنَاهُ وَمَنْ مَّعَهُ (۱۱۹) چنانچہ ہم نے انھیں اور جو اس
 فِي الْفُلِّ الْمَشْحُونِ ﴿۱۱۹﴾ بھری ہوئی کشتی میں نوح کے ساتھ تھے
 نجات دے دی۔

ثُمَّ آخَرْنَا بَعْدُ (۱۲۰) پھر اس کے بعد باقی لوگوں کو غرق
 الْبَاقِينَ ﴿۱۲۰﴾ کر ڈالا۔

إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً ﴿۱۲۱﴾ یقیناً اس میں ایک بڑی نشانی
 وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُمْ مُؤْمِنِينَ ﴿۱۲۱﴾ اور یہی ہے، پھر بھی ان میں سے
 اکثر ایمان لانے والے نہیں ہیں۔

آیت کی تشریح: "بھری ہوئی کشتی سے مراد حضرت نوح پر ایمان لانے والے مومنین اور تمام جانوروں کے جوڑے
 اور کھانے پینے کا سامان و سامان وغیرہ (تفہیم القرآن)

* "مشحون" شمع کے ماتے سے ہے جس کے معنی اُس شمع کے ہیں جو تمام وجود میں بھر جائے یعنی
 کشتی تمام وسائل سے بھری ہوئی تھی جبہ بالکل تیار ہو گئی تب خدا نے عذاب بھیجا۔ (تفسیر نمونہ)
 آیت کی تشریح: حضرت نوح کے واقعے میں خدا کی نشانیاں یہ ہیں۔ (۱) حضرت نوح نے کس قدر محنت اپنی قوم کو
 ۹۵۰ سال تک نصیحتیں فرمائیں۔ (۲) کس قدر رمل دلائل دے لے (۳) کس قدر کالیف برداشت کیں (۴) گروہ احمق ٹکسے
 مس نہ ہوئے اپنے باپ داداؤں کی اندھی تقلید پر جسے رہے۔ (۵) بالآخر بد دعا فرمائی معلوم ہوا کہ حق کو نہ ماننے کا انجام
 عذاب الہی ہوتا ہے۔ اور آخر کار وہ سب غرق ہو گئے۔ یہ سب ہمارے لیے اسباق ہیں۔ (مؤلف)

وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ ﴿۱۲۲﴾ اور حقیقتاً تمہارا پالنے والا مالک
بڑا زبردست طاقت اور عزت والا بھی
ہے اور بے حد مہربان کرنے والا بھی۔

كَذَّبَتْ عَادُ الْمُرْسَلِينَ ﴿۱۲۳﴾ (اسی طرح) قوم عاد نے بھی رسولوں کو جھٹلایا۔
إِذْ قَالَ لَهُمُ أَخُوهُمْ هُودٌ ﴿۱۲۴﴾ جب ان سے ان کے بھائی ہود نے
الَّا تَتَّقُونَ ﴿۱۲۵﴾ کہا: ”کیوں تم خدا سے ڈر کر بُرائیوں سے
بچنے کی روش اختیار نہیں کرتے؟“

إِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌ ﴿۱۲۶﴾ میں تمہارے لیے ایک امانت دار
خدا کا پیغام لانے والا ہوں۔

فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا أَمْرًا ﴿۱۲۷﴾ لہذا تم اللہ سے ڈرو اور میرا کہا مانو۔

وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَىٰ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿۱۲۸﴾ اور میں اس کام کا تم سے

کوئی معاوضہ بھی تو نہیں مانگتا
میرا معاوضہ تو تمام جہانوں کے
پالنے والے مالک کے ذمے ہے۔

☆ آیت ۱۲۲ کی تشریح: خدا کا رحیم ہونا اس بات کا متقاضی ہے کہ گناہگاروں کو بہتیس عطا فرمائے تاکہ اہتمامِ حجت ہو جائے۔ اور خداوند عالم کا "عزیز" یعنی ناقابلِ شکست ہونا، اس بات کا متقاضی ہے کہ انبیاء اور ان کے ماننے والوں کو نجات اور ان کے دشمنوں کو شکستِ فاش سے دوچار کرے۔ (تفسیر محمود)

☆ آیت ۱۲۳ کی تشریح: اگرچہ قومِ عاد نے صرف حضرت ہود کی تکذیب کی تھی، مگر فرمایا گیا کہ انھوں نے مسلمانوں، پیغمبروں کی تکذیب کی۔ یہ اس لیے کہ حضرت ہود کا پیغام بھی تمام انبیاء کرام کا پیغام تھا۔ اس لیے کسی ایک نبی کا ان کا تمام انبیاء کا انکار ہوتا ہے۔

قوم عاد کی خصوصیات قوم نوح کی تباہی کے بعد جس قوم کو عروجِ ملاء و قومِ عاد تھی

جیسا کہ خود خداوند عالم نے ارشاد فرمایا: "اور یاد کرو اللہ کے اُس فضلِ رُحْم کو نوح کی قوم کے بعد اُس نے تم کو اُن کا خلیفہ (جانشین) بنایا۔" (سورۃ الاعراف آیت ۶۹ پ) آیت کا آخری حصہ ہے۔ "اور تمہیں تمہاری خلقتِ جسمانی میں خوب طاقتور بنایا۔ پس اللہ کی نعمتوں کو یاد کرو تاکہ فلاح پاؤ۔" ☆ سورۃ الفجر میں فرمایا: "کیا تو نے نہیں دیکھا کہ تیرے مالک نے کیا دحشر، کیا ستونوں کا" عاد ادم کے ساتھ (سورۃ الفجر آیت ۶ پ)

☆ معلوم ہوا کہ یہ لوگ ستونوں والی بڑی بڑی عمارتیں بناتے، ترقی یافتہ کہلاتے تھے، اسی لیے تکبر ہو گئے فرمایا: "رہے قومِ عاد، تو انھوں نے زمین میں ناحق تکبر کیا، اور کہنے لگے ہم سے زیادہ طاقتور کون ہے؟" ☆ تکبر از روئے جہالت ہی ہوتا ہے۔ (سورۃ حم السجده آیت ۱۵ پ)

☆ سورۃ الاعراف میں فرمایا: "انھوں نے ہود سے کہا: کیا تو ہمارے پاس اس آیت ہے کہ ہم صرف ایک اللہ کی بندگی کریں اور ان (خداؤں) کو چھوڑ دیں جن کی عبادت ہمارے باپ دادا بھیا کرتے تھے؟ (الاعراف آیت) ☆ آیت ۱۲۴ کی تشریح: "حضرت ہود نے اپنی قوم سے فرمایا کہ میں اس تبلیغ کی تم سے کوئی اجرت طلب نہیں کر رہا ہوں۔ میرا اجر و معاوضہ تو خدا کے پاس محفوظ ہے۔ (تفسیر محمود)

اَتَبْنُونَ بِكُلِّ رِيعٍ آيَةٌ (۱۲۸) آخر کیوں تم ہر اونچی جگہ پر
تَعْبَثُونَ ﴿۱۲۸﴾ کوئی نہ کوئی لا حاصل یادگار
بنالیتے ہو۔؟

وَتَتَّخِذُونَ مَصَانِعَ (۱۲۹) اور بڑے بڑے محل تعمیر کرتے
لَعَلَّكُمْ تَخْلُدُونَ ﴿۱۲۹﴾ ہو، گویا تم کو ہمیشہ ہمیشہ (اسی
دنیا میں) رہنا ہے۔

جناب سول خدا ﷺ نے ارشاد
فرمایا: جو بھی عمارت بنائی جائے گی

اونچی اونچی اور غیر ضروری عمارت
بنانے کی مذمت

وہ قیامت کے دن اپنے بنانے والے پر وبال ہوگی، سو اُس کے جو واقعا بنانے والے
کی ضرورت (پوری کرنے کے لیے) ہو۔“
*..... (تفسیر صافی ص ۳۱۷)

* محققین نے نتیجہ نکالا کہ ایسی عمارتیں بنانا جو شان و شوکت دکھانے کے لیے ہوں اور جن کی
کوئی واقعی ضرورت نہ ہو، وہ کام خدا کی مرضی کے خلاف ہے۔
*..... (تفسیر ماجہ)

* آیت میں رِيعٍ کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ اس کے معنی بلند جگہ کے ہوتے ہیں۔ اور
تَعْبَثُونَ کا لفظ عبث کے ماٹے سے بنا ہے جس کے معنی بے مقصد یا بے فائدہ کام۔
*..... (مفردات امام ماغیب)

* آيَةٌ "یعنی" نشانی کے لفظ سے ظاہر ہوتا ہے کہ عادی قوم ٹبری مالدار تھی اس لیے

دوسروں پر اپنی بڑائی جتانے کے لیے اونچے اونچے ٹیلوں اور پہاڑوں کی چوٹیوں پر ٹاور یا
برج قسم کی عمارتیں بنا دیا کرتے تھے تاکہ لوگ ان کی بڑائی اور شان کو دیکھیں اور مان لیں کہ وہ بڑی
مالدار قوم کے لوگ ہیں۔ (تفسیر نمونہ)

* "رِیْحِ" کے معنی بلند مکان۔ ان لوگوں کا دستور تھا کہ ضرورت سے زائد آبادی سے باہر کسی بلند
جگہ یا راستہ کے قریب مکان بنا لیتے تھے۔ اور آیت سے مراد یہاں مکان ہے۔ حضرت ہودؑ
نے ان کو اس کام سے منع فرمایا کہ لہو و لعب کے لیے فالو مکان نہ بنا یا کرو۔

* "تغیر مجمع البیان" میں مروی ہے کہ ایک دفعہ جناب رسالت مآبؐ شہر سے باہر تشریف لگے تو
ایک بلند مکان پر آپؐ کی نگاہ پڑی۔ دریافت فرمایا: "کیس کا مکان ہے؟" لوگوں نے عرض کی: "فلال انصاری کا۔"
پس آپؐ وہاں کھڑے ہو گئے۔ اتنے میں وہ انصاری بھی آگیا اور اس نے آنحضرتؐ کو سلام عرض کیا۔ آپؐ نے منہ
پھیر لیا۔ اُس نے چند بار ایسا ہی کیا۔ جواب سلام نہ ملا تو سمجھ گیا کہ حضورؐ ناراض ہیں جب ساتھیوں کو جو دریا
کی، تو انھوں نے کہا کہ حضورؐ نے تمھارا مکان کے بارے میں دریافت فرمایا تھا کہ یہ بلند مکان کس کا ہے؟
یہ سن کر وہ انصاری، وہاں اٹھا اور اپنے مکان کو گرا دیا۔ پھر جب دوبارہ آنحضرتؐ کا گذر اُس طرف سے ہوا تو
دریافت فرمایا: وہ مکان کہاں گیا؟ عرض کی انصاری نے گرا دیا۔ پھر ارشاد فرمایا: "ہر مکان روزِ محشر اپنے مالک
کے لیے وہاں جان ہوگا سوائے اس کے جس کے بغیر چارہ نہ ہو۔" (یعنی بقدر ضرورت)

* (تفسیر انوار البعث)

آیت ۱۲۹ کی تشریح: "مصانع" مصنع کی جمع ہے جس کے معنی پختہ مکان۔ موجودہ اصطلاح کے مطابق
شاندار کوٹھیاں۔ (تفسیر انوار البعث)، (مفردات امام راغب)

* ملاحظہ فرمائیے کہ حضرت ہودؑ: ۳۰ اس بات پر اعتراض نہیں فرماتے ہیں کہ تمھارا اچھا اچھا گھر کیوں ہے؟
وہ اس بات پر اعتراض کر رہے ہیں کہ بڑے بڑے مضبوط عمارت اور قلعے کیوں بنا رہے ہیں جن کی تم کو ضرورت ہی نہیں ہے؟
(منہن۔ تفسیر نمونہ)

وَإِذَا بَطِشْتُمْ بَطِشْتُمْ (۱۳۰) اور جب کسی پر حملہ کرتے ہو، تو
 جَبَّارِينَ ﴿۱۳۰﴾ جابر و ظالم بن کر حملہ کر دیتے ہو۔
 فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا ﴿۱۳۱﴾ پس تم اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت
 کرو۔
 وَاتَّقُوا الَّذِي أَمَدَّكُمْ (۱۳۲) اور ڈرو اُس سے جس نے تمہیں
 بِمَا تَعْلَمُونَ ﴿۱۳۲﴾ وہ کچھ دیا ہے جسے تم خود بھی جانتے ہو۔
 أَمَدَّكُمْ بِأَنْعَامٍ (۱۳۳) تمہیں جانور چوپائے دیے
 وَبَنِينَ ﴿۱۳۳﴾ اور اولادیں دیں۔ (بیٹے دیے)
 وَجَنَّتِ وَءُيُونِ ﴿۱۳۴﴾ اور باغات دیے، اور حتمے دیے۔
 إِنْ نِيَّ أَخَافُ عَلَيْكُمْ (۱۳۵) میں تمہارے سلسلے میں بہت بڑے
 عَذَابٍ يَوْمَ عَظِيمٍ ﴿۱۳۵﴾ ہولناک اور خطرناک دن کی سزا
 سے ڈرتا ہوں۔“

آیت کی تشریح: مطلب یہ ہے کہ وہ لوگ اتنے غصے والے لوگ تھے کہ لوگوں کو ناحق ذرا سے غصے
 پر قتل کر دیا کرتے تھے۔ (تفسیر صافی ص ۲۶۷)

غصہ دیوانگی ہے | جناب امیر المؤمنین حضرت امام علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے فرمایا:

” الْحِدَّةُ ضَرْبٌ مِنَ الْجُنُونِ لِأَنَّ صَاحِبَهَا يَنْدَمُ فَإِن لَّمْ يَنْدَمْ
فَجُنُونٌ مُّسْتَحْكَمٌ۔ “ (از بیج البدعتہ قول ۲۵۵ ص ۸۸۴)

یعنی : غصہ ایک قسم کی دیوانگی ہے کیوں کہ غصہ کرنے والا بعد میں پشیمان ضرور ہوتا ہے اور اگر پشیمان نہیں ہوتا تو اس کی دیوانگی پختہ و مستحکم ہے (مکمل پاگل ہے)

☆ گویا قومِ عاد کی دوسری خصوصیت اُن کا ظلم و تشدد تھا۔ ایسی گرفت کرنا جس میں رحم کا نام و نشان تک نہ ہو، نہ مقصد اصلاح کرنا ہو اور نہ انجام کی فکر ہو ایسی گرفت، جس کا مقصد اصلاح ہو، اور جو واقعاً ضروری بھی ہو، وہ اخلاق کے منافی نہیں ہوتی۔ (تھانوی)

☆ مادہ پرست، دولت مند ظالم قوموں کا معیار زندگی تو بہت بلند ہوتا ہے، مگر معیارِ انسانیت بہت پست ہوتا ہے۔ کمزوروں کے لیے اُن کے دلوں میں کوئی رحم نہیں ہوتا، غریب طبقہ ظلم کی چکی میں پستا ہے۔ (یہ ہمیشہ سے ہوتا رہا ہے) کمزور قوم اُن کے ظلم و تشدد سے بچ نہیں سکی۔ (تفسیر القرآن)

۷۔ ناوک نے تیرے صید نہ چھوڑا زمانے میں :- تڑپے ہے مرغِ قبلہ نما آشیانے میں۔

☆ آیت کی تشریح :- اب حضرت ہود خدا کی نعمتوں کو بیان فرما رہے ہیں، تاکہ اس طرح اُن کی

قوم میں احساسِ شکر پیدا ہو اور خدا کی نعمتوں کو یاد کر کے وہ خدا کی طرف پلٹ آئیں۔ فرما رہے ہیں ”خدا نے ایک طرف تو تمہیں مادی نعمتوں سے نوازا ہے کہ تمہیں جو پائے عطا فرمائے ہیں اور دوسری طرف تمہیں افرادی قوت عطا فرمائی ہے جو تمہارے سرمائے کی حفاظت کر سکتی ہے۔ لہذا اب تو خدا کی نعمتوں اور احسانات کو یاد کر کے خدا کو ماننے والے اور اطاعت گزار بن جاؤ۔ (تفسیر نمونہ)

خدا نے فرمایا: ”اور میں نے اموال اور اولاد کے ذریعہ تمہاری مدد کی اور تمہاری تعداد بہت زیادہ کر دی۔“ (سورة بنی اسرائیل آیت ۱۵)

* مگر تم تو ایسے احمق نکلے کہ اتنی نعمتیں عطا کرنے والے مالک کو بھلا دیا اور ظلم و ستم کو اپنا شعار بنالیا۔ (مؤلف)

آیت ۱۳۲ کی تشریح: مطلب یہ ہے کہ تمہیں جو اپنی کثرتِ تعداد، طاقت اور باغوں اور سبزہ زاروں پر ناز ہے، تو یہ سب بھی تو خدا کی عطائیں اور بخششیں ہیں، تمہاری اپنی بنائی ہوئی تو نہیں ہیں۔ نہ تمہارے دیوتا ایسے باغ اُگا سکتے ہیں۔ اس طرح قرآن میں توحید پر استدلالِ غزب کے حوالے سے بھی کیا گیا ہے، اور مال و دولت، قوت و طاقت کے حوالے سے بھی کیا گیا ہے۔ یہ دونوں باتیں خدا کی قدرت کی دلیل ہیں۔

* یاد رہے کہ قومِ عاد، عرب کے سرسبز و شاداب اور زرخیز زمینوں پر آباد تھی۔ یعنی۔ یمن، حضرموت، عراق اور خلیج فارس کے ساحلی علاقوں پر۔

..... (تفسیر مابری)

حضرت ہودؑ نے قوم کو بھیانک انجام سے ڈرایا | آیت ۱۳۵ کی تشریح:

* اب حضرت ہودؑ اپنی تقریر کے آخری حصے پر پہنچتے ہی قوم کو ڈراتے دھمکاتے ہیں اگر اب بھی تم خداوندِ عالم کی نعمتوں اور احسانات کا انکار پر اناکار کرو گے تو پھر مجھے تمہارے سروں پر بہت بڑے دن کے عذاب کا خطرہ منڈلاتا دکھائی دے رہا ہے۔ اُس دن تم اپنے تکبر، ظلم و ستم، ہوا و ہوس، دنیا پرستی اور خدا سے دوری کا بھیانک انجام خود اپنی آنکھوں دیکھو گے۔

* قرآن مجید میں "یومِ عظیم" بہت بڑا دن۔ قیامت کے دن کو کہا گیا ہے۔ لیکن یہ لفظ قرآن مجید میں اُن دنوں کے لیے بھی کہا ہے، جن دنوں میں برعکس قوموں کو اُن کی بد معاشی کی سخت سزا دی جاتی ہے۔ (مفردات امام رابع)

۷۰ حذر لے چیرہ دستاں، سخت ہیں قدرت کی تعزیریں۔ (اقبال)

قَالُوا سَوَاءٌ عَلَيْنَا أَوَعَضْتَ (۱۳۶) انہوں نے کہا: "تو نصیحت کر یا نہ کر
 أَمْ لَمْ تَكُنْ مِنَ الْوَاعِظِينَ ﴿۱۳۷﴾ ہمارے لیے سب برابر ہے
 إِنَّ هَذَا إِلَّا خُلُقٌ (۱۳۷) یہ باتیں کچھ بھی نہیں ہیں، سوال گلے
 الْاَوَّلِينَ ﴿۱۳۸﴾ زمانے والوں کی باتوں اور رسموں کے
 وَمَا نَحْنُ بِمُعَذِّبِينَ ﴿۱۳۹﴾ اور ہم کسی عذاب یا سزا (وغیرہ)
 میں گرفتار ہونے والے نہیں ہیں۔

آیت کی تشریح: "خُلُقٌ" کے معنی عادت، روش، اور اخلاق و اطوار کے ہوتے ہیں۔ یہ لفظ
 اُس قوم کے اعمال کی طرف اشارہ کر رہا ہے۔ (مفردات امام رائف)

* قوم ہود کے اخلاق میں (۱) بُت پرستی (۲) تکبر (۳) مضبوط حملات بنانا (۴) بے مقصد
 اونچے اونچے مقامات پر اپنی بلندی و برتری کی نشانیاں بنانا (۵) سزا دینے میں حد سے زیادہ
 بڑھ جانا (۶) باپ، دادا، پرداداؤں کی انہمی تقلید (۷) انا پرستی تھا۔
 آیت کی تشریح: اس کے دو معنی ہو سکتے ہیں۔ ایک یہ کہ جو کچھ بھی ہم کر رہے ہیں وہ آج کوئی نئی چیز
 نہیں ہے۔ صدیوں ہمارے باپ دادا ہی کچھ کرتے چلے آئے ہیں۔ پھر بھلا ان پر کونسی آفت ٹوٹی تھی کہ ہم
 پر عذاب آجائے گا۔ ہمارے زندگی میں کوئی خرابی ہوتی تو خدا کا عذاب پہلے ہی ہم پر آچکا ہوتا۔

دوسرے معنی یہ بھی ہو سکتے ہیں کہ جو باتیں تم کر رہے ہو ایسی باتیں پہلے بھی بہت سے فریبی خبیث کر چکے ہیں
 اخلاق کے سن پڑھا چکے ہیں، مگر دنیا کی گاڑی جیسے پہلے چل رہی تھی، آج بھی چل رہی ہے۔ اگر تم جیسے لوگ سچے
 ہوتے تو یہ زندگی کی گاڑی کب کی الٹ چکی ہوتی۔ * (تفسیر القرآن)

فَكَذَّبُوهُ فَأَهْلَكْنَاهُمْ إِنَّ (۱۳۹) غرض انہوں نے اُسے جھٹلایا، تو ہم نے
فِي ذَلِكَ لآيَةٌ وَمَا كَانَ
أَكْثَرُهُمْ مُؤْمِنِينَ ﴿۱۴۰﴾ ایک بڑی نشانی اور دلیل ہے۔ مگر

وَأَنَّ رَبَّكَ لَهُو الْعَزِيزُ (۱۴۰) اور حقیقتاً تمہارا پالنے والا مالک
الرَّحِيمُ ﴿۱۴۱﴾ زبردست طاقت والا اور صرف

اپنی قوت و طاقت کے بل پر بڑے زبردست غلبے والا بھی ہے، اور بے حد سلسل رحم
کرنے والا بھی۔

آیت ۱۳۹ کی تشریح: اس قوم کی ہلاکت کا نقشہ قرآن نے یوں کھینچا ہے کہ اچانک زور دار آندھی اُٹھی،
یہ احمق سمجھے کہ گھٹا چارہ ہی ہے۔ خوشیاں منانے اور گیت گانے لگے۔ مگر اٹھ راتوں تک ایسی طوفانی ہوا چلی
کہ جس نے ہر چیز کو تباہ و برباد کر ڈالا۔ آدمیوں، درختوں اور اونٹوں کو اٹھا اٹھا کر پھینک دیا۔ (تفسیر نمونہ)
خدا کی نشانیاں | (۱) حق کی تکذیب کا انجام عذاب الہی کا بھگتنا ہوتا ہے (۲) عذاب الہی بھی خدا کی
نشانی ہوتا ہے (۳) حق تلخ ہوتا ہے۔ (۴) خداوند عالم ہر قوم کو پہلے مہلت عمل دیا کرتا ہے (۵) انبیاء
کے ذریعہ حقیقت کو سمجھانے کو روشن دلیل فرمایا۔ (۶) نہ سمجھنے پر عذاب خدا آیا اور اُس سے کوئی چھاپا
سکا۔ (تفسیر نمونہ)

* آیت ۱۴۰ کی تشریح: خداوند عالم قہر و غلبے والا اور عزت والا ہے، قوم نوح کو ہلاک برباد کرنے میں اور
بیمحد سلسل رحم کرنے والا ہے، نوح اور ان کے ماننے والوں کو نجات دینے میں۔ (تفسیر مجمع البیان)

* اسی آیت کے آخر میں خدا نے اپنی زبردست طاقت، عزت اور رحم کا حوالہ دیا ہے۔ * (تفسیر جامعہ)

كَذَّبَتْ ثَمُودُ الْمُرْسَلِينَ ﴿۱۳۳﴾ اسی طرح قوم ثمود نے بھی پیغمبروں

کو جھٹلایا۔

إِذْ قَالَ لَهُمْ أَخُوهُمْ صَالِحٌ ﴿۱۳۴﴾ جب ان کے بھائی صالح نے ان

سے کہا: ”تم بُرے کاموں کے بُرے

أَلَا تَتَّقُونَ ﴿۱۳۷﴾

انجام سے کیوں نہیں ڈرتے؟

إِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌ ﴿۱۳۵﴾ میں تمہارے لیے ایک امانتدار

خدا کا پیغام لانے والا ہوں۔

فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا ﴿۱۳۶﴾ لہذا تم اللہ سے ڈرو اور میرا کہا مانو۔

وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ ﴿۱۳۸﴾ میں تو اس کام کا تم سے کوئی

معاوضہ بھی طلب نہیں کرتا۔ میرا

أَجْرٌ إِنْ أَجْرِي إِلَّا عَلَىٰ

معاوضہ تو تمام جہانوں کے پالنے

رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿۱۳۹﴾

والے مالک کے ذمے ہے۔

أَتُتْرَكُونَ فِي مَا هُنَا

کیا تم ان چیزوں میں جو یہاں ہیں

أَمِينٌ ﴿۱۴۱﴾

اطمینان کے ساتھ چھوڑ دیے جاؤ گے؟

فِي جَنَّتٍ وَعُيُونٍ ﴿۱۴۲﴾ ﴿۱۴۳﴾ ان باغوں اور چشموں میں۔

وَزُرُوعٍ وَنَخْلٍ طَلَعُهَا (۱۳۸) اور ان کھیتوں اور کھجوروں کے
هَضِيمٌ ﴿۱۳۸﴾ درختوں میں جن کے خوشے رس بھرے

اور شگوفے نازک نازک ہیں؟

وَتَنْحِتُونَ مِنَ الْجِبَالِ (۱۳۹) اور تم پہاڑوں کو کاٹ تراش کر
بُيُوتًا فَرِهَيْنِ ﴿۱۳۹﴾ اتراتے ہوئے بڑے چین و سکون کے

ساتھ اپنے مکانات بناتے ہو۔

فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا ﴿۱۴۰﴾ پس تم اللہ کے احسانات اور عظمت

سے متاثر ہو کر اُس کی ناراضگی سے

بچو اور میرا کہنا مان لو۔

وَلَا تَطِيعُوا أَمْرَ الْمُسْرِفِينَ ﴿۱۴۱﴾ اور اُن سے بڑھ جانے والوں کے کہنے پر نہ چلو

الَّذِينَ يَفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ (۱۴۲) جو زمین میں فساد پھیلاتے ہیں اور اصلاح

وَلَا يُصْلِحُونَ ﴿۱۴۲﴾ کا کوئی کام نہیں کرتے۔

آیت کی تشریح: قوم ثمود نے قوم عاد کے بعد مزید ترقی کی معیارِ زندگی بلند سے بلند تر
اور معیارِ آدمیت پست سے پست تر ہونا چلا گیا۔ قوم عاد نے بڑے بڑے محلات میدانوں میں
تعمیر کیے اور قوم ثمود نے پہاڑوں کے جگر تراش تراش کر ایلورا اور اجنٹا جیسے غاروں میں آرام و مکانات

بنالیے تھے۔ دوسری طرف اُن کے اُمراء اور حکام بڑے ظالم و فاسد لوگ تھے؛ کبیر اور دولت کے نشے میں اُنھوں نے بھی حق کو ماننے سے انکار کر دیا۔ (تفہیم القرآن)

* قوم ثمود "وادی القریٰ" میں رہتے تھے۔ یہ وادی مریہ اور شام کے درمیان واقع ہے۔ بڑی خوشحال قوم تھی، مگر اپنی سکستی کی وجہ سے حوتِ غلط کی طرح مٹادی گئی۔ اُن لوگوں کا انجام قوم لوط اور قوم عاد کی طرح ہوا۔ تاریخ واقعاً خود کو دہراتی ہے۔ (تفسیر نمونہ)

کل کا مقابل آج سے

قوم عاد و ثمود اور قوم لوط اور دیگر اقوام جو گذریں وہ کل کی قومیں تھیں۔ ہم اُن کا مقابل آج کی اقوام سے عبرت کے لیے پیش کرتے ہیں۔ (تاریخی اور شاہداتی جائزہ)

* کل کی قوموں نے کلمہ توحید نہیں پڑھا، اور بت پرستی پر جمے رہے۔

آج کی قوموں نے کلمہ توحید پڑھا، لیکن نفس پرستی میں مبتلا ہو گئے۔ جنھوں نے کلمہ توحید سے بغاوت کی، وہ اہل توحید اور کل کی اقوام سے تخریب کاری میں بہت آگے (ایڈوانس) نظر آتے ہیں۔

* کل کی قوموں نے انبیاء کرام کے قتل میں کمی باقی نہ چھوڑی۔ نبی اسرائیل نے ایک ایک نبی کو سزا دیا اور قتل کیا۔ (تاریخی جائزہ) آج کی اقوام نے علماء دین، صلحاء، فقہاء اور دیندار لوگوں کو بے دریغ

قتل کر کے شقاوت میں کل کی اقوام کو بہت پیچھے چھوڑ دیا۔ عبادت گاہوں تک میں قتل سے گریز نہ کیا۔

* کل کی اقوام جسمانی طور پر بڑی طاقتور، عوار کی دھنی اور مال و اولاد میں بڑی مستحکم اور انجام سے بیخبر تھیں

آج کی اقوام جسمانی طور پر مقابلہ کمزور لیکن باروری طاقت، اور مال و اولاد میں اُن سے زیادہ مستحکم انجام سے بیخبر

* کل کی قوموں نے پہاڑوں کو تراش کر محلات اور میدانوں میں اونچی اونچی عمارتیں تعمیرات کے لیے تعمیر کیں۔

آج کی اقوام نے پہاڑوں، دریاؤں، سمندروں، میدانوں، شاہراہوں، اور حلاؤں میں بلند ترین عمارتیں تعمیر کیں

* کل کی قوموں نے عورتوں کو چھوڑ کر لوگوں اور مردوں سے براخلاقی کی۔ آج کی اقوام نے اس براخلاقی میں کمی نہیں کی۔

* کل کی قوموں نے راگ، رنگ، کی محفلوں میں غیر عورتوں، اور کینزوں کو تعیشت کے لیے مخصوص کیا۔

آج کی اقوام نے راگ و رنگ اور بد اخلاق شاعری کی محفلیں ایسی جمائیں کہ گھر گھر میں راگ و رنگ و موسیقی کی محفلیں زور شور انداز میں نظر آتی ہیں۔ کینزوں اور غیر عورتوں کی بجائے شریف گھرانے کی عورتیں بہو، بیٹیاں، مائیں بہنیں اور بیویاں کھل کر غیروں کو داد عیش دیتی نظر آتی ہیں۔ شوہر اپنی بیوی کو، باپ اپنی بیٹی کو، بھائی اپنی بہنوں کو، اور اہل خاندان اپنی ماؤں، بہنوں، بیٹیوں، ڈیٹیوں کو راگ، رنگ، ناچ، گانوں، نیم عریاں لباس میں (غیر ملفوف) انداز میں ڈراموں، سنیماؤں اور مہمانانِ خصوصی کی دلجوئی کے لیے ایسٹجوں پر رقص و سرود کی سرگرم محفلوں میں دیکھ دیکھ کر بچہ سرور ہی نہیں ہوتے بلکہ فخر کرتے ہیں کہ شریف زادیوں اور اعلیٰ خاندان کی بہن بیٹیوں نے کتنا زبردست کردار ادا کیا۔ جن کی اداکاری اور گلوکاری پر بڑے بڑے انعامات دیے جاتے ہیں۔ وغیرہ وغیرہ اور وغیرہ۔

* کل کی اقوام پر، مہلتوں پر مہلتیں دینے کے بعد عذاب الہی آیا، اُن پر نام بہ نام پتھر برسائے گئے

اُن کی بستیوں کو زمین اُگھاڑ کر آسمان کے قریب لے جا کر اُلٹا کر کے زمین میں دھنسا دیا۔ اُن کو غاروں سے نکال نکال کر تیز و تند آندھریوں نے اٹھا اٹھا کر زمین پر دھس مارا۔ اُن کو غرقِ آب کر دیا، اُن پر بارشوں سے پانی کی بجائے آگ برسائی۔ اور ہلاک کر ڈالا۔ اُن کا تو وجودی نام و نشان نہ رہا سوائے فرعون کے۔ البتہ اُن کے برباد شدہ محلات اب بھی قابلِ عبرت ہیں۔ مگر کس کے لیے ؟ جبکہ

* آج کی قومیں، کل کی قوموں سے بہت ہی ایڈوانس اور مغفل نظر آرہی ہیں۔

گذشتہ تمام انبیاءِ کرام کی بیکردار اقوام ایک طرف اور دوسری طرف سرکارِ دو عالم، سردارِ انبیاء کی امت اُن اقوام سے کہیں زیادہ ایڈوانس نظر آتی ہے اور مغفل ہیں۔

..... (محوّلت)

آیت ۱۳۲ کی تشریح: حضرت صالحؑ کی امانت، دیانت، شرافت اور قابلیت کو تو ان کی قوم نے خود مانا تھا، اس لیے کہ انہوں نے کہا تھا: ”لے صالح! اس (اعلانِ نبوت) سے پہلے تو تم ہمارے درمیان ایسے آدمی تھے جس سے ہماری بڑی امیدیں وابستہ تھیں۔“ (سورۃ ہود آیت ۶۱) پ

آیت ۱۳۳ کی تشریح:

مطلب یہ تھا کہ کیا تمہارا یہ خیال ہے کہ تمہارا یہ عیش دائمی و ابدی ہمیشہ رہے گا؟ کیا تم سے کبھی ان نعمتوں کا حساب نہ لیا جائے گا؟ اور کبھی ان کاموں کے بارے میں تم سے حساب کتاب، سوال و جواب نہ ہوگا جو برعاشیاں تم کر رہے ہو؟ (تفہیم القرآن)

آیت ۱۳۴ کی تشریح: آیت میں لفظ ”ھضمیم“ استعمال ہوا ہے جس کے معنی کھجور کے ایسے گٹھے ہیں جو کھجوروں سے لڈ لڈ کر جھک گئے ہوں، اور جن کے پھل پکنے کی وجہ سے پیٹے پڑتے ہوں۔

آیت ۱۳۵ کی تشریح: یاد رہے کہ قوم ثمود عربستان کے شمالی اور مغربی علاقوں میں آباد تھی جو بہت

سرسبز و شاداب علاقے میں۔ (تفسیر ماجہری)

* یعنی یہ سب کچھ اپنی بڑائی، اپنی دولت اور قوت اور فن کا کمال دکھانے کے لیے تھا۔ کوئی حقیقی ضرورت ان مہلات کے بنانے کی نہ تھی۔ ایک بگڑے ہوئے معاشرے کی یہی شان ہوا کرتی ہے کہ ایک طرف غریبوں کو سرچھپانے کی جگہ نہیں ملتی، اور دوسری طرف اہل دولت بلا ضرورت محل (فیٹس، پلازے، ٹنڈر، بینگلوں) اور عمارتیں بناتے چلے جاتے ہیں اور نمائشی یا دکاریں تعمیر کرتے ہی چلے جاتے ہیں۔ (تفہیم القرآن) ... ایک شاعر نے تاج محل کے لیے کیا خوب کہا ہے کہ:

سے اک شہنشاہ نے دولت کا سہارا لے کر * ہم غریبوں کی محبت کا اڑایا ہے مذاق

* قوم ثمود کی عمارتیں ابھی تک باقی ہیں۔ مزین اور تبرک کے درمیان العلا کا مقام ہے جسے ولہی القرظی اور مدائن صالح کہتے ہیں۔

فساد فی الارض

آیت کی تشریح:

* قرآن مجید کی رو سے ہر گناہ، ہر تجاوز، ہر خرابی فساد ہے۔
 * اصل میں یہ کائنات، نظم و صلاح پر قائم ہے۔ اگر کسی وقت بھی عالم کے نظم و صلاح، مٹا پ اور ہم آہنگی میں ذرا سا فرق آجائے، اور کائنات کا کوئی ایک جزو (کڑہ) اپنے مقرّر راستے سے ذرا سا ہٹ جائے تو پورا نظام درہم و برہم ہو جائے گا۔ (تفسیر الخازن)

* بالکل اسی طرح انسان بھی اس کائنات عالم کا ایک جزو ہے۔ وہ بھی اس عمومی قانون سے الگ نہیں رہ سکتا۔ اگر وہ قانون الہی کے مطابق چلتا رہے تو اپنے مقصد تک پہنچ جاتا ہے لیکن اگر حدود سے تجاوز کرتا ہے، خدا کے مقرر کیے ہوئے راستے سے ہٹ جائے تو فساد فی الارض کرنے لگتا ہے۔ (تفسیر نمونہ)

* آخر کار خدا سخت حوادث کے ذریعے اُس کو متنبہ فرماتا ہے۔ خدا نے ارشاد فرمایا کہ:
 ”ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ“ (سورة الروم آیت ۲۱)

یعنی: لوگوں کے اعمال کی وجہ خشکی اور تری (جنگلوں اور سمندروں) میں فساد برپا ہو گیا (خدا چاہتا ہے) کہ لوگوں کو اُن کے بُرے اعمال کا ذائقہ چکھائے تاکہ وہ سیدھے راستے کی طرف پلٹ آئیں۔ (سورة روم ۲۱)

* فساد فی الارض: یعنی زمین پر خرابیاں پھیلانا۔ تمام خرابیاں خدا کے قانون کو نہ ماننے کی وجہ سے پیدا ہوتی ہیں۔ فساد میں قتل، غارتگری، فحاشی، بدکاری، ظلم، خیانت، رشوت، غصب، ایذا رسانی، جھوٹ بے ایمانی، بد معاشی سب شامل ہیں۔ قرآن ان سب کو فساد فی الارض کا نام دیتا ہے۔ (ماہری)
 * یہ آیت متکبرین، رؤساء اور حکام جو اراد اُن کے پیروکاروں کے بارے میں، وہ حدود خدا سے تجاوز کرتے ہیں۔ (تفسیر)

قَالُوا إِنَّمَا أَنْتَ مِنَ الْمُسَحَّرِينَ ﴿۱۵۳﴾
تو کسی نے سخت جادو کر دیا ہے،

مَا أَنْتَ إِلَّا بَشَرٌ مِّثْلُنَا ﴿۱۵۴﴾ تو ہم جیسے ایک آدمی کے سوا
فَأْتِ بِآيَةٍ إِنْ كُنْتَ
اور کیا ہے؟ پس لے آ کوئی نشانی
مِنَ الصِّدْقِينَ ﴿۱۵۴﴾
اگر تو سچا (پیغمبرِ خدا) ہے۔“

قَالَ هَذِهِ نَاقَةٌ لَهَا
(۱۵۵) صالح نے فرمایا: ”یہ ایک ٹٹنی
شَرِبُ وَلكُمْ شَرِبُ
ہے۔ ایک دن (چشمہ کا سارا)
يَوْمٍ مَّعْلُومٍ ﴿۱۵۵﴾
پینے کا پانی اس کے لیے ہوگا اور
ایک مقررہ دن تمہیں پانی لینے کا
حق ہوگا۔“

وَلَا تَسْؤُهَا بِسُوءٍ فَيَأْخُذْكُمْ ﴿۱۵۶﴾ اور (خبردار!) اسے کوئی دکھ
عَذَابٍ يَوْمٍ عَظِيمٍ ﴿۱۵۶﴾
تکلیف نہ پہنچانا، ورنہ تم کو بہت
بڑے دن والا سخت عذاب آپکڑے گا۔

آیت ۱۵۳ کی تشریح: ”مُسَحَّرُونَ“ کے معنی بار بار جادو یا آسیب میں مبتلا ہونے والے ہوتے ہیں۔
* دوسرے معنی دھوکہ باز، یا دھوکہ کھایا ہوا کے بھی ہوتے ہیں۔ * (تفسیر مجمع البیان)

* "مسحور" سحرزدہ یعنی دیوانہ، پاگل، مجنون جس کی عقل ماری گئی ہو، وہ بھی جادو کے اثر سے۔ غرض مسحور سے اصل مراد مجنون، پاگل ہوتا ہے۔

* (مفردات القرآن امام رافع)

حضرت صالحؑ کی اونٹنی

حضرت صالحؑ کی قوم نے آپ سے فرمائش کی کہ اگر تم سچے پیغمبر خدا ہو تو اس پتھر سے دس ماہ کی حاملہ سرخ رنگ کی اونٹنی پیدا کرو۔ چنانچہ حضرت صالحؑ نے خدا سے دعا کی، اونٹنی پیدا ہوئی۔ پھر انھوں نے کہا کہ ہمارا منہ اس اونٹنی سے بچہ پیدا ہو۔ آپ کی دعا سے بچہ پیدا ہوا جو اپنی ماں کی قدر و قامت سے طویل و عریض تھا۔ غریبوں کا ایک طبقہ یہ معجزہ دیکھ کر ہنسنا لگا۔ لیکن متکبرین کا طبقہ اپنے کفر پر ہی ڈٹا رہا۔ بہر حال حضرت صالحؑ نے قوم سے کہا کہ چشمے (یا حوض) کا پانی ایک دن اس اونٹنی کے لیے ہوگا، اور دوسرے دن تمہارے موشی وغیرہ اس سے پانی پیئیں گے۔

قوم کے کچھ بدبیمعاش حضرت صالحؑ کے مخالف ہو گئے تھے۔ اس لیے ان مخصوص مرد و زن نے اونٹنی کو قتل کرنے کی ٹھان لی، اور قدار اور مصدر نامی دو بدبیمعاشوں کو خوبصورت عورتوں سے ستا دی کالالچ دلا کر اونٹنی کے قتل پر تیار کر لیا۔ چنانچہ ایک دن جب اونٹنی چشمے سے پانی پی کر واپس ہوئی تو مصدر نے اس کے پیروں میں تیر مارا اور قدار نے پھیلے پیروں کے پٹھے (یعنی کونجیس) کاٹ ڈالیں۔ قدار کی محبوبہ قطام نامی خوبصورت عورت تھی، وہ بھی موقع پر موجود تھی، اس لیے قدار کو مزید اکسایا اور قدار نے ایک تیر اونٹنی کے پیٹ پر مارا۔ اونٹنی چیختی چلاتی ہوئی زمین پر گری تمام شہر کے لوگوں نے اس کا بونی کر کے گوشت تقسیم کر لیا اور خوب کھایا۔

اونٹنی کے بچنے پر یہ دیکھا تو دوڑ کر پہاڑ پر چڑھ گیا اور آسمان کی طرف منہ کر کے تین آتے زور سے چیخا کہ لوگوں کے دل تھر تھرانے لگے۔ لوگ حضرت صالحؑ سے معذرت کے لیے آئے۔ اللہ نے وحی فرمائی کہ اے صالحؑ! ان کہو کہ اگر یہ واقعی توبہ کر لیں تو میں اب بھی توبہ کو قبول کر لوں گا، ورنہ ان پر عذاب آئے گا۔ اس قوم کے لوگ اور زیادہ سرکشی پر اتر آئے اور بجائے توبہ کے کہنے لگے: "اے آوہ عذاب جس کی تو ہمیں دھمکی دیتا ہے۔"

آپ نے فرمایا: اے قوم والو! تم نے عذاب مانگا ہے تو سنو!

"کل تمہارے منہ زرد ہو جائیں گے، پرسوں سرخ ہوں گے اور تیسرے دن تمہارے منہ سیاہ ہوں گے" پس پہلے دن ان کے چہرہ زرد، دوسرے دن سرخ اور تیسرے دن سیاہ ہو گئے۔ ان لوگوں کو عذاب کا یقین ہو گیا تو انہوں نے کفن پہن لیے اور جنوٹ کر لیا۔ پھر آدھی رات کو جبریلؑ نے صیحو "یعنی سخت چیخ ماری جس سے ان کے کان اور دل دھجک بھٹ گئے اور سب کے سب گر کر مر گئے۔ صبح کو آسمان اگ نازل ہوئی، جس نے ان کی لاشوں کو جلا کر خاکستر کر دیا۔ (از تفسیر الوار النجف جلد ۶، مخلص)

شقی ترین دو آدمی تھے * ثعلبی سے منقول ہے کہ جناب رسالت مآبؐ نے فرمایا:

"اے علیؑ! تم جانتے ہو کہ اولین میں سے شقی ترین کون تھا؟ عرض کی: اللہ اور اُس کا رسولؐ بہتر جانتے ہیں (۱) پس آنحضرتؐ نے فرمایا: وہ، وہ شخص تھا جس نے ناقہ صالحؑ کو پے (قتل) کیا تھا۔" پھر فرمایا: آخرین میں شقی ترین کون ہوگا؟ عرض کی: اللہ اور اُس کا رسولؐ بہتر جانتے ہیں۔"

(۲) پس آنحضرتؐ نے فرمایا: وہ، وہ ہوگا جو اے علیؑ تم کو قتل کرے گا۔ حضورؐ نے حضرت علیؑ کے سر اور ریش مبارک کی طرف اشارہ کر کے فرمایا: "مَنْ يَخْضِبُ هَذِهِ مِنْ هَذِهِ" یعنی جو داڑھی کو سر کے خون سے خضاب رنگین کرے گا۔

* (تفسیر الوار النجف جلد ۶، ص ۵۵)

آیت کی تشریح: "سوء" کے معنی تکلیت، بُرائی، آفت، گناہ کے ہوتے ہیں۔ ہر بُرے کام یا عیب کو بھی "سوء" کہتے ہیں۔ (تفسیر امجدی)

* علامہ سید مرتضیٰ زبیری نے لکھا کہ یہ لفظ تمام آفتوں اور بیماریوں کا جامع ہے (تاج العروس) * معجزے کے مطالبے پر اُس اونٹنی کو پیش کرنا بتا رہا ہے کہ وہ عام اونٹنی نہ تھی، بلکہ اُس کی پیرائش اور اُس کا قدر و قامت سب معجزانہ تھا۔ (یعنی محیر العقول، جو عقول کو حیرت و استہجاب میں ڈال دے) اس لیے خدا نے فرمایا: یہ اللہ کی اونٹنی ہے جو تمہارے لیے خدا کی نشانی دیا، معجزہ ہے۔ (سورۃ ہود)

فَعَقَرُوهَا فَاصْبَحُوا (۱۵۷) مگر انھوں نے اُس (اوٹنی) کے
نَدِمِينَ ۱۵۷) پچھلے پیروں کے پٹھے کاٹ ڈالے اور

بہت پچھتائے۔

فَاخَذَهُمُ الْعَذَابُ اِنَّ (۱۵۸) پس اُن کو عذاب نے آن پکڑا۔
فِي ذَلِكَ لآيَةٌ لِّمَنْ كَانَ حَقِيقًا اِسْمِ اِيكِ نَشَانِي هِ
اَكْثَرُهُمْ مُؤْمِنِينَ ۱۵۸) مگر اُن میں کے اکثر نانتے والے نہیں۔

وَ اِنَّ رَبَّكَ لَهُو الْعَزِيزُ (۱۵۹) اور یہ حقیقت ہے کہ تمہارا پالنے
الرَّحِيمُ ۱۵۹) والا مالک بڑا زبردست طاقت والا

عزت والا بھی ہے، اور بیکرد سلسل
رحم کرنے والا بھی۔

آیت کی تشریح: ناقہ و صاحب کو قتل کرنے والوں کی شرمندگی اس لیے کام آئی کہ انھوں نے
اپنے گناہ کی تلافی ایمان لانے سے منکر۔ اسی لیے عرفاء نے نتیجہ نکالا کہ توبہ کے لیے صرف طبعی شرمندگی
کافی نہیں ہوتی، بلکہ عقلی مذمت اور اصلاح عمل بھی ضروری ہے۔ (تفسیر روح المعانی)

☆ آیت کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جیسے ہی لوگوں نے حضرت صاحب کی تقریر سنی، وہ فوراً ہی اُس
اوٹنی پر پل پڑے اور اُسے قتل کر ڈالا۔ بلکہ اصل بات یہ ہے وہ اوٹنی کافی عرصے قوم کے درمیان
(چلتی پھرتی، چھٹے کا پانی پیتی اور چراگاہ کی گھاس اور چارہ چرتی) رہی۔ مگر بدبماشوں میں آپس میں

اُس کے خلاف مشورے ہوتے رہے۔ آخر کار ایک منچلے بد بخت اور شقی سردار نے فیصلہ کر لیا کہ وہ اپنی قوم کو اُس اونٹنی سے نجات دلانے گا۔ * (تفہیم القرآن)

روئے زمین پر پانی کا پہلا چشمہ

جناب امیر المؤمنین علیؑ سے منقول ہے کہ

”روئے زمین پر پانی کا پہلا چشمہ وہی ہے جو حضرت صالح علیہ السلام کے لیے ظاہر کیا گیا جس کا پانی ایک دن اُن کی اونٹنی پیتی تھی، اور دوسرے دن لوگوں کے لیے معین ہوا لیکن اُن بد بختوں نے اُس ناتے اونٹنی کو پے کر کے عذاب الہی کو پسند کیا۔ پس تباہ کر دیے گئے۔“

(تفسیر مجمع البیان، تفسیر انوار البیت مولانا حسین بخش جاٹا)

☆ سورة القمر: میں ارشاد فرمایا: ”إِنَّا مَرْسَلُوا النَّاقَةَ فِتْنَةً لَهُمْ فَارْتَقِبْهُمْ وَاصْطَبِرْ وَنَبِّئْهُمْ أَنَّ الْمَاءَ قِسْمَةٌ بَيْنَهُمْ كُلُّ شَرْبٍ مُّحْتَضِرٌ فَتَنَّا ذَا صَاحِبِهِمْ فَتَعَالَى فَعَقْرَهُ فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذْرِي إِنَّا أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ صَيْحَةً وَاحِدَةً فَكَانُوا كَهَشِيمِ الْمُحْتَظِرِ“ (سورة القمر آیت ۲۴ تا ۳۱ پ)

یعنی: ہم اُن کی آزمائش کے لیے ایک اونٹنی بھیجے والے ہیں پس تم ذرا صبر کرو انہیں دیکھتے رہو (مستظربو)

اور اُن کو یہ خبر دے دو کہ چشمے کا پانی اُن کے مابین تقسیم کر دیا گیا ہے۔ ہر فریق اپنی باری پر پانی پینے کے

لیے حاضر ہو۔ پھر انہوں نے (یہ برداشت نہ کیا اور) اپنے ایک بد بخت، ساتھی کو بلایا، جس نے کلم

اپنے ذمے لے کر اونٹنی کی کوچیں کاٹ ڈالیں پس اُن پر میرا عذاب (وارد ہوا تو) میرا ڈرانا کیسا ربا؟

بیشک ہم نے اُن پر ایک چنگار طبعی اور سوکھی ہوئی بارھ کی مانند ہو گئے۔“

☆ سورة الشمس میں فرمایا: ”قَوْمٌ شُودُوا لِعِبَادَتِي كَثُرَتْ سَبَبِ حَقِّ كَوْجِلْدَايَا“ جبکہ انہوں نے اپنے سے ایک بدترین

شقی القلب شخص (قدار) کو اونٹنی کے قتل پر مامور کیا۔ حالانکہ اللہ کے رسول نے تو اُن سے کہہ دیا تھا کہ یہ اللہ کی اونٹنی ہے

اسے پانی پینے دو۔ مگر انہوں نے اُسے جھٹلایا اور اونٹنی کی کوچیں کاٹ ڈالیں تو اُن لگناہوں پر اللہ اُن پر غضب کا پہاڑ اور پونہیز زمین کر دیا۔“

كَذَّبَتْ قَوْمُ لُوطٍ (۱۶۰) (اسی طرح) لوط کی قوم نے خدا

إِلْمُرْسَلِينَ ﴿۱۶۰﴾ کے پیغام لانے والوں کو جھٹلایا۔

إِذْ قَالَ لَهُمْ أَخُوهُمْ لُوطُ (۱۶۱) جب اُن کے بھائی لوط نے اُن سے

أَلَا تَتَّقُونَ ﴿۱۶۱﴾ کہا تھا: کیا تم بُرے کاموں کے

بُرے انجام سے ڈرتے نہیں؟

إِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌ ﴿۱۶۲﴾ میں تمہارے لیے ایک امانتدار

خدا کا پیغام لے کر آیا ہوں۔

فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا ﴿۱۶۳﴾ لہذا تم اللہ سے ڈرو اور میرا کہنا

مان لو۔

وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ (۱۶۴) اور میں تم سے اس کام کی اجرت

أَجْرًا إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَىٰ

رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿۱۶۴﴾ جہانوں کے پالنے والے مالک کے ذمہ ہے

آیت کی تشریح: "کذبت": خداوند عالم نے ہر نبی کی دعوت کی حکایت ایک ہی لفظ سے فرمائی اور تم

کا کلمہ ایک ہی ذکر کیا۔ اس سے معلوم ہوا کہ تمام انبیاء کی دعوت کا محوری و مرکزی نقطہ ایک تھا اور وہ ہے توحید کی

معرفت اور اللہ کا تقویٰ۔ چنانچہ سب نبی معرفت کا درس اولہ و براہین اور اُس کی نعمات کے ذکر سے دیتے رہے۔

(تفسیر انوارِ نبوت)

أَتَأْتُونَ الذُّكْرَانَ مِنَ (۱۶۵) ارے تم دنیا جہان کی مخلوق
العالمین ۱۶۵

میں سے مردوں سے جنسی تعلقات
قائم کرتے ہو؟

وَتَذُرُونَ مَا خَلَقَ لَكُمْ (۱۶۶) اور اپنی بیویوں کو چھوڑے ہو

رَبُّكُمْ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ بَلْ
أَنْتُمْ قَوْمٌ عَادُونَ ۱۶۶

جنہیں تمہارے پالنے والے مالک
نے تمہاری شریکِ حیات ہونے
کے لیے پیدا کیا ہے۔؟ بلکہ تم
حد سے گزر جانے والے لوگ ہو۔

آیت کی تشریح: اس کا مطلب یہ ہے کہ ساری مخلوق میں صرف ایک تم لوگ ہو جو مردوں سے
اپنی جنسی خواہش کو پورا کرتے ہو۔ جبکہ دنیا میں بکثرت عورتیں موجود ہیں۔ (تفہیم القرآن)

* سورة العنكبوت میں ارشاد فرمایا: "إِنَّكُمْ لَأَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ زَمًا سَبَقَكُمْ بِهَا مِنْ
أَحَدٍ مِنَ الْعَالَمِينَ" (سورة العنكبوت آیت ۲۸ پ)

یعنی: "بیشک تم تو بے حیائی کا وہ کام کرتے ہو جو تم سے پہلے جہانوں کی مخلوق میں کسی نے نہیں کیا۔"

* سورة الاعراف میں قوم لوط سے کہا گیا: "بِقِيَامِ عورتوں کی بجائے مردوں کے شہوت رانی پر
مائل ہو رہے ہو تم اسراف کرنے والے (بھی) ہو، اور حدوں سے آگے بڑھ جانے والے لوگ ہو۔"
(سورة الاعراف آیت ۸۱ پ)

☆ سورۃ الانبیاء میں ارشاد فرمایا:

” وَكُوطًا أَتَيْنَهُ حُكْمًا وَعِلْمًا وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْقُرْيَةِ الَّتِي
كَانَتْ تَعْمَلُ الْخَبِيثَاتِ إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمَ سَبُوءٍ فٰسِقِينَ ۝“

(سورۃ الانبیاء آیت ۴، پارہ ۱۴)

یعنی: ”اور لوط کو ہم نے حکمت اور علم عطا کیا اور ان کو اُس بستی والوں سے نجات دلائی جو بہت ہی بُرے (خبیث) کام کرتے تھے۔ یقیناً وہ ایک بہت ہی بُری اور بدکار قوم تھی۔“

☆ اسی طرح سورۃ النمل میں ارشاد فرمایا:

” وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَتَأْتُونَ الْفٰحِشَةَ وَأَنْتُمْ تُبْصِرُونَ ۝
أَيُّكُمْ لَأْتَأْتُونَ الرِّجَالَ شَهْوَةً مِّنْ دُونِ النِّسَاءِ ۗ بَلْ أَنْتُمْ
قَوْمٌ تَجْهَلُونَ ۝“ (سورۃ النمل آیت ۵۲-۵۵- پارہ ۱۹)

یعنی: ”اور جب لوط نے اپنی قوم سے کہا: ”کیا تم دیکھتے بھالتے ہو (جان بوجھ کر) بھی فحش اور بدکاری کی طرف رغبت کرتے ہو؟ کیا تم عورتوں کی بجائے مردوں سے اپنی شہوت پوری کرتے ہو۔ یقیناً تم تو ایک جاہل اور کچھ فہم قوم ہو۔“

☆ ”فسق“ کے معنی خدا کی اطاعت کے دائرے کو توڑ کر باہر نکل جانا۔ جہل کے معنی خطرناک نتائج کو نہ جاننے کی وجہ سے خطرناک کام کرنا۔ لوط کی قوم کا سب سے بڑا جرم ہم جنسی پرستی تھا۔

☆ جناب رسول خدا نے فرمایا: ”جس نے لواطت کی وہ جنت کی خوشبو بھی نہ سونگھے گا۔“ (بحوالہ انوار مطب حدیث)

”آپ نے فرمایا: ”جو کوئی اپنی عورت (زوجہ) سے دُبر کی راہ سے نزدیکی (دخول) کرے اللہ تعالیٰ اُس کو اونڈھا کر کے آتش جہنم میں ڈالے گا۔“ (۲) جو کوئی اپنی بیوی سے دُبر سے دخول کا مرتکب ہو اللہ اُس کو قیامت کے دن ایسی حالت میں اُٹھائے گا کہ وہ مردار سے زیادہ بدبودار ہوگا اور اللہ اُس پر لعنت کرے گا۔“ (کوکب مدنی)

★ فرزندِ رسولِ خدا حضرت امام علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا:

” مردوں سے جنسی عمل خداوندِ عالم کی بنائی ہوئی فطرت کے خلاف ہے۔ اور یہ اس لیے بھی حرام ہے کہ اگر مرد، مردوں سے اور عورتیں، عورتوں سے جنسی ملاپ کرنے لگیں گی تو نسلِ انسانی منقطع ہو جائے گی۔ اور دنیا تباہ ہو جائے گی، اور اجتماعی زندگی کی تمام تدبیریں برباد ہو جائیں گی۔“ (بحار الانوار جلد ۹، طبع جدید)

آیت ۱۷۶ کی تشریح: ” آج بھی دنیا کی بہت سی مہذب قومیں ہم جنس پرستی کی بد فعلیوں میں مبتلا ہیں (اور قومِ لوط کے شانہ بہ شانہ چل کر اپنے کردار کو مسخ کر چکی ہیں) خداوندِ عالم کا ایسے لوگوں کو قومِ عَادون (یعنی) حد سے گزر جانے والے لوگ ”کہنا“ بتانا ہے کہ اُن کی بد فعلیوں کا اصل سبب فطری یا طبعی جنسی خواہش نہ تھی، بلکہ یہ حد سے بڑھ جانے کی شکل ہے۔ اس لیے اس کی صرف نفس کی خباثت اور طبیعت کا شیطانی میلان کہہ سکتے ہیں جس کی وجہ سے انھوں نے فطری حدود کو توڑ کر غیر فطری طریقہ اختیار کیا۔ اس لیے یہ فعل مجرمانہ اور مسخِ ذہنیت کا ثبوت ہے۔“ (تفسیر ماہری)

★ آیت کا مفہوم یہ ہے کہ: ”اے قوم! تمہارا جرم صرف یہی نہیں ہے کہ تم ہم جنس پرستی میں مبتلا ہو، بلکہ تم لوگ زندگی کے ہر معاملے میں حد سے آگے نکل جانے والے لوگ ہو۔“ (تفسیر القرآن)

★ جناب رسولِ خدا صَلَّی اللہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّمَ نے ارشاد فرمایا: ”جو شخص کسی لڑکے کا شہوت کے ساتھ لوبہ لے گا تو خدا قیامت کے دن اُس کے منہ میں آگ کی لگام چڑھا دے گا۔“ (بحار الانوار جلد ۹)

★ سورۃ العنکبوت میں فرمایا: ”کیا تمہارا یہ حال ہو چکا ہے کہ تم دکھم کھلا (مردوں کی طرف مائل ہو رہے ہو) اور ڈاکے ڈالتے ہو، اپنی محفلوں میں بیسیائی کے (بُرے بُرے کاموں کے) ترکیب ہوتے ہو۔“ (سورۃ العنکبوت آیت ۲۹ پینا)

” اے عقل و بصیرت رکھنے والو! عبرت حاصل کرو قومِ لوط کے انجام سے۔“

قَالُوا لَسُنَّ لَمْ تَنْتَه (۱۷۷) اُنھوں نے کہا: اے لوٹو! اگر
 يَلُوطُ لَتَكُونَنَّ مِنْ تُوَانِ بَاتُوْنَ سَے باز نہ آیا تو تجھے
 الْمُدْحَجِيْنَ ① (۱۷۷) نکال باہر کیا جائے گا۔

قَالَ رَبِّي لِعَمَلِكُمْ (۱۷۸) اُوٹنے کہا: ”میں تو حقیقتاً
 مِّنَ الْقَالِيْنَ ② (۱۷۸) تمھارے بُرے کاموں سے نفرت
 اور دشمنی رکھنے والوں اور ان پر
 کڑھنے والوں میں سے ہوں۔

رَبِّ نَجِيْنِيْ وَاَهْلِيْ مِمَّا (۱۷۹) اے میرے پلنے والے مالک!
 يَعْمَلُوْنَ ③ (۱۷۹) مجھے اور میرے گھر والوں کو اُس
 کام سے جو یہ کرتے ہیں نجات دے۔

آیت ۱۷۷ کی تشریح: لوٹ کی قوم والے پاک دامن لوگوں کو بہت بُری طرح ذلیل کر کے
 جلا وطن کیا کرتے تھے۔

..... * (تفسیر کبیر امام رازی - تفسیر روح المعانی)

* مگر حضرت لوٹ نے ان کی دھکیوں کی کوئی پرواہ نہ کی۔ (تفسیر نمونہ)

* حضرت لوٹ نے اپنی قوم کو سمجانے کی کوشش کی اور کہا کہ تم لوگ اس بُری عادت کو

تک کر دو اور حلال طریقے سے اپنی بیویوں سے خواہشِ نفسانی کی پیاس بجھاؤ۔“
پس جھوٹے اور لاجواب انسانوں کی طرح دھکی پر اتر آئے کہ ہم تم کو نکال باہر کریں گے۔ (اصل میں جب کسی کے پاس کوئی معقول دلیل نہیں ہوتی تو وہ طاقت استعمال کرتا ہے جیسے غرور، جب حضرت ابراہیمؑ کے سامنے لاجواب ہو گیا تو اُس نے اپنی مادی طاقت استعمال کی، فرعون جب حضرت موسیٰؑ کے سامنے کوئی دلیل نہ لاسکا تو اُس نے بھی طاقت کی دھکی دی۔ اسی طرح یزید ملعون جب امام حسینؑ سے بیعت نہ لے سکا تو اُس نے بھی اپنی مادی طاقت استعمال کر کے نواسر رسولِ خداؐ، جگر گوشہ تبولؑ کے اہل بیتؑ کو اور خاندانِ رسولؐ کو تاراج کر دیا۔) (تفسیر انوارِ نبغ)

نتیجہ: اگر حضرت لوطؑ نے اُن کی دھکیوں کی کوئی پرواہ نہ کی۔ (تفسیر نمونہ)

آیت کی تشریح: قابلِ توجیہ بات یہ ہے کہ حضرت لوطؑ نے یہ فرمایا کہ: "میں تمہارے اعمال کا دشمن ہوں۔" یعنی: "مجھ تم سے کوئی ذاتی دشمنی نہیں ہے۔ مجھے تمہاری بے حیائی کے کاموں سے نفرت ہے، اگر تم ان بُرے کاموں کو چھوڑ دو گے تو میں تمہارا بہترین دوست ہوں۔"

نتیجہ: دشمنی بُرائی سے ہونی چاہیے، بُرے آدمی سے دشمنی بُرائی کی وجہ سے ہوتی ہے نہ کہ آدمی سے۔

آیت کی تشریح: اس دعاء کے دو مطلب ہو سکتے ہیں۔ (۱) یعنی: اے خدا ہمیں اس بُری

قوم کے بُرے اعمال کے بُرے انجام سے بچانا۔ (۲) دوسرا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس

بکر دار بستی میں جو کندگی پھیلی ہوئی ہے اس سے ہماری آل و اولاد کو بچائے رکھنا کہ کہیں وہ نہ بگڑ جائیں

اس لیے اے مالک! ہمیں اسی ہر وقت کے عذاب سے نجات عطا فرما جو اس گندے معاشرے میں

زندگی بسر کرنے کی وجہ سے ہم پر گزر رہا ہے۔ (تفسیر القرآن)

* حضرت لوطؑ کی اپنے خاندان والوں کے لیے دعاء کرنا خاندان کی محبت کی وجہ سے نہیں تھی بلکہ ان

ایمان لانے کی وجہ سے تھی۔ (تفسیر نمونہ) اسی لیے اُن کی بیوی کے بارے میں اُن کی دعاء قبول نہ ہوئی۔

فَنَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ أَجْمَعِينَ ﴿۱۴۰﴾ پس ہم نے انھیں اور ان کے

گھر والوں کو بچالیا۔

إِلَّا عَجُوزًا فِي الْغَدِيرِينَ ﴿۱۴۱﴾ سو ایک بڑھیا کے جو پیچھے رہ جانے

والوں میں سے تھی۔

آیت کی تشریح: "بڑھیا" سے مراد حضرت لوط کی بیوی ہے۔ (تفسیر جلالین)

* "سورة التحريم" میں ارشاد ہوا:

”ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِلَّذِينَ كَفَرُوا امْرَأَتَ نُوحٍ وَامْرَأَتَ لُوطٍ كَانَتَا تَحْتَ

عَبْدَيْنِ مِنْ عِبَادِنَا صَالِحَيْنِ فَخَانَتُهُمَا فَأَكَرِمُنِيَا عَنْهُمَا مِنَ

اللَّهِ شَيْئًا وَقِيلَ ادْخُلَا النَّارَ مَعَ الدَّٰخِلِينَ ۝ (سورة التحريم آیت ۶۱)

یعنی: "جن لوگوں نے کفر اختیار کیا، اللہ ان کے لیے نوح اور لوط کی بیویوں کی مثال بیان کرتا ہے

وہ دونوں (عورتیں) ہمارے دو صالح بندوں کے ماتحت تھیں پس ان دونوں (عورتوں)

نے دونوں (شوہروں نوح اور لوط) سے خیانت کی پس دونوں (صالح) بندے اللہ کے

مقابلے میں ان کے ذرا بھی کام نہ آسکے (انھیں عذاب سے بچانے کے) اور ان دونوں عورتوں سے

کہا گیا کہ تم دونوں بھی جہنمیوں کے ساتھ جہنم کی آگ میں داخل ہو جاؤ۔"

* سورة ہود میں ارشاد فرمایا: "پس (لے لوط) تم کچھ رات باقی رہنے پر اپنے اہل و عیال کو ساتھ لیکر

چلے جانا، اور تم میں سے کوئی بھی پیچھے نہ دیکھے، مگر تمہاری بیوی (پیچھے نہ دیکھے) کیوں کہ

اُس پر وہی کچھ گزرے گی جو ان (دو معاشیوں) لوگوں پر گزرے گی۔

(سورة ہود آیت ۱۲)

ثُمَّ دَمَرْنَا الْأَخْرِينَ ﴿۱۴۲﴾ پھر باقی لوگوں کو ہم نے تباہ و برباد

کر کے تہس نہس کر ڈالا۔

وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَرًا ﴿۱۴۳﴾ اور اُن پر ایک بڑی ہولناک

بارش برسادی جو بہت ہی بڑی

بارش تھی جو اُن ڈرائے جانے والوں پر

خوب خوب برسی۔

حضرت لوط کی قوم پر عذاب کا ذکر

حضرت لوط نے جب اپنی قوم کے مغرب ہونے

کی خبر سنی تو دریافت کیا کہ عذاب کب آئے گا؟ جبریل نے جواب دیا۔ اُن پر عذاب کا مقررہ وقت صبح کا وقت ہے۔“

* قوم لوط پر دو قسم کے عذاب آئے۔ ایک اُن کے طبقہ زمین کو اُلٹ دیا گیا۔ اور دوسرا یہ کہ اُن پر پتھروں کی بارش ہوئی۔ پس ممکن ہے کہ پہلے اُن پر پتھروں کی بارش ہوئی ہو۔ یا یہ کہ اُن لوگوں کے دو گروہ ہوں۔ ایک گروہ پر ایک عذاب، اور دوسرے گروہ پر دوسرا عذاب نازل کیا گیا ہو۔ (اللہ اعلم)

* مروی ہے کہ قوم لوط کا ایک آدمی اُن دنوں حرم کی حدود میں داخل تھا، اُس کے نام کا پتھر آسمان اور زمین کے درمیان متعلق رہا جب وہ حرم سے باہر آیا تو پتھر گرا اور وہ وہیں ڈھیر ہو گیا۔ عذاب میں گرفتار ہونے والوں کی کل تعداد چالیس لاکھ تھی۔ (صحیح البیان) (ہر آدمی کے نام کا پتھر الگ تھا)

* مروی ہے کہ جبریل نے اپنے پر کی نوک سے اُن لوگوں کی بستیوں کے طبقے کو زمین سے اُگھاڑا اور اس قدر بلند کیا کہ اُن کے مرغوں کی اذانوں، اور کتوں کے بھونکنے کی آوازیں اہل آسمان نے نہیں

پس جب ریل نے اتنی بلندی سے اُن بستوں کے طبقے کو اٹا کر کے پھینک دیا۔ جیسا کہ قرآن نے سورۃ ہود میں فرمایا: "فَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا جَعَلْنَا عَالِيَهَا سَافِلَهَا وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهَا حِجَابًا مِّنْ سِجِّيلٍ ۖ مَّنصُودٍ ۗ مُّسَوِّمَةً ۖ عِنْدَ رَبِّكَ ۗ" (سورۃ ہود آیت ۸۲-۸۴ پ) یعنی: "پس جب ہمارا امر آیا تو ہم نے اُن کے (طباقوں کے) اوپر کے حصوں کو نیچے (اٹا) کر دیا اور اُن پر دکھڑے دار پتھر پے در پے برسائے جو اللہ کے نزدیک (لوگوں کے نام سے) معین تھے۔" * مروی ہے کہ یہ چار بستیاں تھیں جن کو موقعاً بھی کہا گیا ہے۔ "سدوم، عامود، دوما، اور صوامیم۔ اور اُن کا بڑا شہر سدوم تھا۔ حضرت لوط کی رہائش اس شہر میں تھی۔

خدا نے اُن کے سروں پر ایک بادل بھیج دیا جس سے اولوں کی طرح اُن پر پتھروں کی بارش برسا دی گئی جو سو لدا ہوا بارش تھی۔ اور "مسومہ" کے معنی "علامت دار" یعنی ہر ایک پتھر پر اُس آدمی کا نام لکھا ہوا تھا جس کے لیے وہ معین تھا۔ (از تفسیر انوار النعمت جلد ۶ صفحہ ۲۳۱، ۲۳۲)

* بڑی ہولناک بارش سے مراد خاص قسم کے پتھروں کی بارش ہے جو قوم لوط پر برتی گئی۔ (تفسیر مجمع البیان) *

* آج بھی بحر مردار (Dead Sea) کا جنوب مشرق کا علاقہ انتہائی ویران حالت میں پڑا ہوا ہے۔ جہاں بکثرت کھڈرات پائے جاتے ہیں جس سے معلوم ہوتا ہے کہ وہاں بہت گھنی اور گنجان آبادیاں تھیں۔ ماہرین کا اندازہ ہے کہ اُس علاقے کی آبادیوں کا خوشحال کا دور سنہ ۲۳ قبل مسیح سے سنہ ۱۹ قبل مسیح تک رہا۔ (تفسیر القرآن)

* حضرت لوط اپنے گھروں کو لے کر صبح سویرے تک آبادی سے نکل گئے۔ پھر قوم لوط پر عذاب آیا پہلے اُن پر پتھروں کی بارش برسانی گئی۔ بارش ایسی تیز تھی کہ اُن لوگوں کے محلات کھڈر بن گئے جو دکھائی تک نہ دیتے تھے۔ پھر اُن کھڈروں کو اٹھا کر اٹا کر دیا گیا۔ بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ یہ خاموش آتش فشاں پہاڑ تھے جو جکم خدا لاوا اگلنے لگے اور اُن کے پتھر بسنے لگے۔ ہر سکتا ہے کہ وہ پتھر طوفانی ہوا کی وجہ سے بیا بونوں سے اڑا کر یا آسانی فضا سے اتر کر بسنے لگے ہوں۔ (تفسیر نمونه) *

إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً وَمَا (۱۴۴) حقیقت یہ ہے کہ اس میں ایک
 كَانَ أَكْثَرُهُمْ مُّؤْمِنِينَ ﴿۱۴۴﴾ (سبق آموز) نشانی ہے، لیکن ان میں کے
 زیادہ تر لوگ ماننے والے نہیں۔

وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ (۱۴۵) اور واقعاً تمہارا پالنے والا مالک
 الرَّحِيمُ ﴿۱۴۵﴾
 بڑا زبردست طاقت والا عزت والا
 بھی ہے، اور بے حد رحم کرنے والا بھی۔

كَذَّبَتْ أَصْحَابُ لَيْكَةِ (۱۴۶) ایک کے رہنے والوں نے بھی
 الْمُرْسَلِينَ ﴿۱۴۶﴾ خدا کے پیغام لانے والے رسولوں
 کو جھٹلایا۔

آیت کی تشریح: ایک گھنے درختوں والی گھاٹی کو کہتے ہیں۔ گویا یہ لوگ ایسے تمام پر آیاوتھے جہاں بکثرت درخت
 بعضوں نے اسے مرین کہا ہے اور بعض کہتے ہیں کہ مرین اور ایک دو الگ الگ مقام ہیں حضرت شیبہؓ دونوں کے لیے پیغمبرؐ ہوئے
 * تحقیق معلوم ہوتا ہے کہ اصحاب یکہ اور اصحاب مرین الگ الگ قومیں تھیں، مگر یہ لوگ ایک ہی نسل کی دو شاخیں تھیں
 حضرت ابراہیمؑ کی جواداد ان کی کینزہ طور کے بطن سے تھی وہ تاریخ عرب میں قطور کہلاتی۔ ان کا ایک قبیلہ سب سے
 زیادہ مشہور ہوا۔ مریان ابن ابراہیم کی نسبت مریانی یا اصحاب مرین کہلائے۔ ان کی آبادی شمالی حجاز سے فلسطین
 کے جنوب تک پھیلی۔ ان کا صدر مقام مرین تھا۔ اصحاب مرین اور اصحاب ایکہ میں ایک ہی بی بی آئے۔ دونوں قبیلوں
 کی ایک ہی زبان تھی، ایک ہی نسل سے تھے، ایک دوسرے سے متصل رہتے تھے، بعض جگہ دونوں قبیلے ایک ساتھ آباد تھے۔
 (تفسیر القرآن)

اِذْ قَالَ لَهُمْ شُعَيْبٌ (۱۷۷) جب اُن سے شعيب (پیغمبر) نے
 اَلَا تَتَّقُونَ (۱۷۷) کہا: "کیا تم اللہ سے نہیں ڈرتے؟"
 اِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ اَمِيْنٌ (۱۷۸) میں تمہارے لیے ایک امانت دار
 خدا کا پیغام لانے والا رسول ہوں۔
 فَاتَّقُوا اللّٰهَ وَاَطِيعُوْنِ (۱۷۹) پس تم اللہ سے ڈرتے رہو اور میرا
 کہا مانتے رہو (اسی میں تمہارا فائدہ ہے)
 وَمَا اَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ (۱۸۰) اور میں اس کام کا تم سے کوئی
 اَجْرٍ اِنْ اَجْرِي اِلَّا عَلٰی
 رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ (۱۸۰) معاوضہ بھی تو نہیں مانگتا۔ میرا
 معاوضہ تو تمام جہانوں کے پالنے
 والے مالک کے ذمے ہے۔

آیت ۱۷۹ کی تشریح: "تقویٰ" یعنی خدا کی ناراضگی سے ڈرنے کی دعوت ہر نبی نے دی ہے اور اپنی دیانت اور طہارت کردار کا ہر نبی نے حوالہ دیا ہے۔ اس معلوم ہوا کہ انبیاء کا پیغام روحانی ہوتا ہے کسی مادی فائدے کے لیے نہیں ہوا کرتا۔ دوسری بات یہ معلوم ہوتی کہ ہر خوشحال قوم کی سب سے بڑی خرابی اخلاقی برکرداری، غرور و تکبر، انہمی تعلیم، اقتصادی اور معاشی بے ایمانی، کھلم کھلا ظلم اور زیادتی، حق کشی، ٹوکھٹ اور جنسی برکاری ہوا کرتی ہے۔ (جب خدا کا پیغام ان تمام باتوں سے اُن کو روکتا ہے تو قوم کے بڑے بڑے لوگ اپنی چودھراہٹ ختم ہوتے دیکھ کر پیغمبر خدا کی مخالفت کرتے ہیں۔ آج بھی ایسا ہی ہو رہا ہے) (مترجم)

اَوْفُوا الْكَيْلَ وَلَا تَكُونُوا (۱۸۱) ناپ پوری پوری کیا کرو اور
 مِنَ الْمُخْسِرِينَ (۱۸۱) نقصان پہنچانے والے نہ بنو۔
 وَزِنُوا بِالْقِسْطِ الْمُسْتَقِيمِ (۱۸۲) ٹھیک اور درست ترازو سے تولو۔
 وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ (۱۸۳) اور لوگوں کو ان کی چیزیں کم نہ دو
 وَلَا تَعْتُوا فِي الْأَرْضِ مُمْسِدِينَ (۱۸۳) اور زمین میں فساد اور خرابی
 پھیلاتے نہ پھرو۔
 وَاتَّقُوا الَّذِي خَلَقَكُمْ (۱۸۴) اور اُس ذات سے ڈرو جس نے
 وَالْجِبِلَّةَ الْأُولِينَ (۱۸۴) تمہیں اور پچھلی نسلوں کو پیدا کیا ہے۔

حضرت شعیبؑ پیغمبر نے اپنی قوم کو پانچ حکم دیے۔

(۱) ناپ تول میں کمی نہ کرو۔ (۲) لوگوں کو نقصان نہ پہنچاؤ۔ (۳) سیدھے ترازو سے تولو۔

(۴) لوگوں کا حق نہ مارو۔ (۵) زمین پر خرابیاں نہ پھیلاؤ۔

* غور سے دیکھا جائے تو یہ پانچ الگ الگ احکامات ہیں۔ اگرچہ بعض مفسرین کا یہ خیال ہے کہ یہ پانچوں حکم ایک دوسرے کی تاکید کے طور پر آئے ہیں۔

* اصل میں حضرت شعیبؑ کی قوم تجارتی راستے پر رہتی تھی جہاں سے حجاز اور شام کے تجارتی قافلے گذرتے تھے۔ اس لیے یہ لوگ مسافروں کو لوٹتے کھسوتتے تھے۔ اُن کا مال اُن کو مجبور کر کے کم قیمت پر

خرید لیتے تھے اور اپنی چیزیں زیادہ قیمت پر بیچتے۔ جب ان کا مال خریدتے تو اس میں ہزاروں عیب نکالتے اور اپنے مال کی ہزاروں جھوٹی تعریفیں کرتے۔ پھر تولنے میں ڈنڈی مارتے، اور قافلے والوں کو اس ناانصافی کو قبول کرنے پر مجبور کرتے۔ غریبوں کے ساتھ سخت ناروا سلوک کرتے۔ قیمتیں امیر لوگ اپنی مرضی سے معین کرتے۔ کم تول کر دیتے اور زیادہ تول کر لیتے۔ (تفسیر نمونہ)

* "تبخس" کے معنی ظالمانہ طریقوں سے کسی کا حق کم دینا۔

* نیز یہ لفظ دھوکہ دینے کے لیے بھی آتا ہے۔ غرض لین دین میں ہر قسم کے ایمانی اس میں شامل ہے۔

* "فُخِسِر" کے معنی ایسا شخص جو کسی کو نقصان پہنچاتا ہے۔ * (مفردات القرآن امام راغب)

- یعنی: خرید و فروخت میں مال لینے والے کو کم دیتا ہے۔ غرض اس لفظ میں ہر قسم کی ناجائز منافع خوری نظام ستم، دھوکہ بازی، دوسروں کو نقصان پہنچانے کی ہر ممکن کوشش شامل ہے۔

آیت ۱۸۲ کی تشریح: * (مفردات القرآن امام راغب)

یعنی ڈنڈی نہ مارا کرو، اور تولنے کے باٹوں میں گڑ بڑ بھی نہ کیا کرو۔ اصل میں یہ

زراعت پیشہ اور تجارت پیشہ قوم تھی جو کاروباری بددیانتی میں بہت آگے بڑھ چکی تھی۔ اس لیے ان کو تجارتی دیانتداری کی تعلیم دی جا رہی ہے۔ کیوں کہ کاروبار میں خیانت رزق کو حرام اور معاشرے کو تباہ و برباد کر دیا کرتی ہے۔ یہ بھی ظلم اور قتل کی ایک قسم ہے۔ (تفسیر صافی ص ۳۹۸، تفسیر تھی)

آیت ۱۸۳ کی تشریح: کیوں کہ اقتصادی اور معاشی بے ایمانی اور ناہمواری پورے اجتماعی نظام کو درہم درہم کر دیتی ہے۔ اس لیے ایسے تمام اعمال کو فساد یعنی خرابی اور معاشرے کی تباہی فرمایا ہے۔ یہ احکام ہر دور کے لیے ہیں۔

آیت ۱۸۴ کی تشریح: آخر میں بتایا جا رہا ہے کہ صرف تم ہی ایک ایسی قوم نہیں ہو جس نے زمین پر قدم رکھا، بلکہ تم سے پہلے دوسری قومیں بھی آچکی ہیں۔ ان کے انجام کو نہ بھولو۔ (تفسیر نمونہ)

آج کے دور میں امتِ محمدی میں مذکورہ بالا تمام عیوب موجود ہیں۔ مزید برآں دونوں میں ملاو، غلاؤں میں ملاو پانی میں ملاوٹ، ہواؤں میں ملاوٹ، دین میں ملاو اور تباہی و بربادی، قتل و غارت اپنے عروج پر (یامابہ الزمان اور کئی

فَكَذَّبُوهُ فَأَخَذَهُمْ عَذَابٌ (۱۸۹) غرض انہوں نے شعیب کو
 يَوْمِ التُّلَّةِ إِنَّهُ كَانَ جھٹلایا، تو چھتری والے دن کا عذاب
 عَذَابٌ يَوْمٍ عَظِيمٍ (۱۸۹) اُن پر آگیا، اور حقیقتاً وہ ایک بہت
 ہی سخت خوفناک دن کا عذاب تھا۔

* اُس سخت دن سے مراد گرم ترین ہوا چلنے کے دن ہیں۔ (تفسیر صافی، تفسیر قمی)

* "چھتری" کی تشریح یوں کی گئی ہے کہ: ابر نمودار ہوا جو چھتری جیسا تھا۔ لوگ گرمی سے بچنے
 کے لیے اُس کے نیچے جمع ہو گئے۔ جب سب آگے تو پانی کی بجائے اُس میں آگ برسنے لگی جس نے اُن
 سب کو زندہ جلا ڈالا۔ (تفسیر جلالین) اسی لیے فرمایا: "وہ سخت دن تھا۔" (تفسیر تیسران)

* "ظُلَّة" بادل کے اُس ٹکڑے کو کہتے ہیں جو سایہ کرتا ہے۔ (مفردات القرآن امام راقب)

* تمام مفسرین نے لکھا کہ: شعیب کی قوم پر سات دن سخت گرم ہوا چلی، پھر آسمان پر بادل ظاہر
 ہوا۔ اور ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا چلنے لگی۔ پوری امت قوم گھروں سے خوش خوش باہر نکل آئی اور بادل کے
 سائے میں جمع ہو گئی۔ اچانک بادل میں سے بارش کی بجائے ایسی سخت کرکڑ سنائی دی کہ اُن سب کے
 کان پھٹ گئے۔ اُس کے فوراً بعد بادل سے آگ برسنے لگی۔ اس طرح پوری قوم بڑی دردناک اور خوفناک
 موت سے ایک دوسرے کے سامنے (جبل جبل کر ٹرپ ٹرپ کر واصل جہنم ہوئے) (تفسیر کبیر، تفسیر نمونہ)
 * امام رازی اور قرطبی کا خیال ہے کہ اصحاب انبیا اور اصحاب مدین و مختلف قومیں تھیں۔ اُن پر
 الگ الگ عذاب آیا۔ * (تفسیر کبیر۔ تفسیر قرطبی)

إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً ۖ (۱۹۰) حقیقت یہ ہے کہ اس میں بھی ایک
وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُمْ مُّؤْمِنِينَ ﴿۱۹۰﴾ نشانی اور دلیل ہے، مگر ان میں کے
اکثر لوگ ماننے والے نہیں ہیں۔

اسباق، نتائج و تعلیمات

ان واقعات میں درج ذیل اسباق (نشانیوں)

پائی جاتی ہیں

- (۱) تمام انبیاء کرامؑ کا پیغام توحید بنیادی اعتبار سے بالکل یکساں ہوتا ہے۔
- (۲) ایک نبیؑ کی تکذیب یا انکار تمام انبیاءؑ کی تکذیب اور انکار قرار پاتا ہے۔
- (۳) تمام انبیاء کرامؑ کے پیغام کا بنیادی نکتہ یا خلاصہ تقویٰ کی زندگی ہے۔ یعنی ایسی زندگی جس میں خدا کی ناراضگی کا خوف ہر لمحہ شامل حال ہو، اور جس کا عملی نتیجہ فرائض الہی کا پابندی کے ساتھ ادا کرتے رہنا اور محرمات الہی سے بچے رہنا ہوتا ہے۔
- (۴) تمام دولت مند، مغرور قومیں حق کی آواز کو ٹھکرا دیا کرتی ہیں اور بالآخر خدا کے عذاب سے ہلکناً اور دوچار ہو جاتی ہیں۔

(۵) خود سری، خود نمائی، خود کو بڑا سمجھنا قوموں کی تباہی کا راز ہے اور خدا شناسی اور تقویٰ قوموں کی کامیابی کا راز ہے۔

(۶) آخر نتیجہ یہ نکلا کہ لوگوں کی اکثریت حق بات کو ہرگز نہیں مانتی۔ گذشتہ امتوں میں یہی بات پائی جاتی تھی،

(۷) اور آج بھی یہی بات مشاہدے میں ہے کہ ہر گروہ اور ہر قوم کے اکثر لوگ نافرمان، فاسق اور حق سے گریزاں نظر آ رہے ہیں۔ اللہ کے چند بندے ہیں جو حق کے سامنے تسلیم خم کرتے ہیں۔

وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ (۱۹۱) اور حقیقت تو یہی ہے کہ تمہارا

الرَّحِيمُ ۴ (۱۹۱) پالنے والا مالک زبردست طاقت

والا عزت و غلبے والا بھی ہے اور بید

مسلل رحم کرنے والا بھی۔

خدا کی زبردست طاقت
اور رحمت کا ذکر

(۸) آفریں خدا کی قدرت، غلبے، طاقت اور

رحمت کا ذکر خون درجا، بیم و امید کا

ذکر دونوں کیفیات پیدا کرنے کے لیے ہے۔ یعنی انسان کو خدا کے عذاب سے ڈرے سہمے

رہنا بھی ضروری ہے۔ اور اُس کی رحمت و مغفرت کی آس لگائے رہنا بھی ضروری ہے۔

(۹) جنسی اور معاشرتی انحراف قوموں کی تباہی کا سبب ہوا کرتا ہے۔

(۱۰) ان تمام واقعات اور داستانوں سے مومنین کے دلوں کو ڈھارس، تسلی اور اطمینان

حاصل ہوتا ہے کہ وہ گمراہوں کی اکثریت، قوت اور دولت سے کبھی مرعوب نہ ہوں،

اور اپنے پالنے والے مالک سے ہی لو لگائے رکھیں، اور انجام بخیر کی توقعات

والبتہ رکھیں۔ حضرت امام زین العابدین علیہ السلام کی دعا میں ہے کہ: "اے میرے

مولا و آقا! جب میری نظر اپنے گناہوں پر جاتی ہے تو خائف و ترساں ہو جاتا ہوں اور جب تیری

رحمت و بخشش پر نظر جاتی ہے تو امیدوار ہو جاتا ہوں۔" (روح البیات ص ۳۳)

(۱۱) ان داستانوں میں ظالم و جابر، متکبر و دولتمند قوموں کے لیے سمت تنبیہ ہے۔

(۱۲) برائی کا انجام ہمیشہ بُرا ہوتا ہے، (۱۳) انسان خدا کے عذاب کے سامنے بے بس ہے۔

(۱۴) شرک ساری بُرائیوں کی جڑ ہے۔ اور بُرائیاں انسان کو عذاب خدا کی طرف لے جاتی ہیں (مولانا)

وَأَنَّهُ لَتَنْزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿۱۱۲﴾
یہ حقیقت ہے کہ یہ (قرآن) تمام
جہانوں کے پالنے والے مالک کی طرف

سے اتاری ہوئی چیز ہے۔

نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ ﴿۱۱۳﴾ جسے ایک امانت دار روح (روح
الائین) نے اتارا ہے،

عَلَى قَلْبِكَ لِتَكُونَ

مِنَ الْمُنذِرِينَ ﴿۱۱۴﴾ (لوگوں کو خدا کی ناراضگی کے برے

انجام سے) ڈرانے والوں میں ہو جائیں۔

آیت کی تشریح: "أَنَّهُ لَتَنْزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ" بلاشبہ یہ قرآن رب العالمین کی طرف سے
نازل ہوا ہے۔ "ظاہری مصداق کے لحاظ سے اس سے مراد قرآن مجید ہے اور باطنی تاویل کے لحاظ
سے اس سے مراد ولایت حضرت امام علی ابن ابی طالب علیہ السلام ہے۔ چنانچہ روایات اہل بیت میں
تواتر سے منقول ہے، اور صحف انبیاء میں بھی اس کا ذکر موجود ہے۔

چنانچہ بروایت کافی "حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام سے مروی ہے کہ ولایت حضرت امام علیؑ
تمام انبیاء کی کتابوں میں درج ہے" وَلَكَمْ يَبْعَثُ اللَّهُ رَسُولًا إِلَّا بِنُبُوءَةِ مُحَمَّدٍ وَوَلَايَةِ
وَصِيَّتِهِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ " یعنی: اور خدا نے کسی کو رسول بنا کر مبعوث نہیں فرمایا، مگر حضرت
محمدؐ کی نبوت اور حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی ولایت کے ساتھ۔"
..... (تفسیر برہان، تفسیر انوار النجف)

آیت ۱۹۳ کی تشریح: "روح الامین" سے مراد جبریل امین ہیں۔ اور امین کے معنی امانتدار
* (تفسیر صافی - تفسیر مجاہد)

* یہ بات قرآن کی صداقت کی واضح دلیل ہے کہ۔

(۱) قرآن گذشتہ انبیاء کرام کے واقعات گو کہ پاک صاف اور مفید انداز سے بیان کرتا ہے۔ نہ اس میں

کسی قسم کے خرافات ہیں، نہ جہلات سے منجموٹے افسانے ہیں، نہ مبالغہ آرائیاں۔ جبکہ وہ ماحول بھی

قصہ خوانیوں کا تھا شعر و شاعری، خیالی پلاؤ پیکانا، لغو اور فضولیات کی بکواس ان کی زندگی تھی۔

(۲) پھر یہ کہ تمام واقعات قرآنی زبان میں وہ انسان بیان کر رہا ہے جس نے کسی سے کوئی سبق بھی نہیں پڑھا۔

* اگر اس قرآن کو خدا تعالیٰ کی طرف سے روح الامین نہ لاتے تو یہ کلام اس قدر روشن و تابناک اور مفید نہ ہوتا۔
(تفسیر نمونہ)

پھر ملاحظہ فرمائیں کہ قرآن لانے والے فرشتے کی یہاں دو صفات کو بیان کیا گیا ہے۔

(۱) "روح" (۲) "امین"۔ اس سے معلوم ہوا کہ قرآن، زندگی کا حشرچشمہ، حیات ابدی و سرمدی

کی کامرانیوں کا نسخہ رکھیا ہے۔ "امین" اس لیے فرمایا کہ قرآن جیسا بھیجا گیا ہے، ویسا ہی اُترتا ہے

اس میں ذرہ برابر ترمیم نہیں ہوتی ہے۔ پھر اُتر بھی رسول امین کے قلب امین پر ہے۔ نُورٌ عَلٰی نُورٍ

رسول کے قلب سے مراد رسول اکرم کی پاک و پاکیزہ روح ہے۔ گویا رسول اکرم نے اپنے پورے وجود اور روح

کے ساتھ قرآن کو روح الامین سے قبول فرمایا ہے۔ غرض قرآن آسمانی معجزہ عظیم ہے جس کا مرکز قلب رسول ہے

* (تفسیر نمونہ)

آیت ۱۹۳ کی تشریح: قرآن کے آنے کا مقصد یہ ہے کہ لوگوں کو بُرائی کے بُرے انجام سے ڈرا کر

اچھائی کے اچھے انجام کی خوش خبری سنائی جائے۔ اور لوگوں کو وہ تباہ کن انجام دکھایا جائے جو

توحید سے منحرف ہونے کا ہوتا ہے، اور سوا ہے۔ اس طرح لوگوں کے اندر احساسِ ذمّے داری

نظم و ضبط discipline کو بیدار کیا جائے۔ غرض قرآن مجید کا اصل مدعا یہ ہے کہ انسانیت

کی صحیح تربیت اور نشوونما کی جائے۔ اس طرح انسان کو انسان بنا دیا جائے۔

* (تفسیر نمونہ)

بِلِسَانٍ عَرَبِيٍّ مُّبِينٍ ﴿۱۹۵﴾ وہ بھی صاف صاف، مناسب

حال، فصیح و بلیغ، عربی، زبان میں۔

وَأَنَّهُ لَفِي زُبُرِ الْأَوَّلِينَ ﴿۱۹۶﴾ اور یہ بھی حقیقت ہے کہ یہ سنت کبھی

پہلے لوگوں کی کتابوں میں بھی

موجود ہے۔

آیت ۱۹۵ کی تشریح: قرآن کو واضح عربی زبان میں اس لیے اُتارا گیا کہ مخاطبِ اول عرب تھے۔

نیز یہ کہ ایسی عربی زبان میں اُتارا گیا کہ جس میں ہر بات بالکل صاف اور واضح ہو، کسی قسم کا ابہام نہ باقی رہے۔ تاکہ اس کا اثر دل و دماغ پر براہِ راست اتنا گہرا پڑے کہ انسان بیدار ہو جائے۔

عربی زبان دنیا کی کامل ترین زبان ہے جو انتہائی فنی ادبیات کی حامل ہے۔

دوسرے معنی | عربی کے دوسرے معنی فصاحت اور بلاغت کے بھی ہیں۔ اس طرح

اس آیت کے معنی یہ ہوں گے کہ: "قرآن کو فصیح و بلیغ انداز میں اُتارا گیا ہے۔"

* امام راغب نے لکھا "عربی کا لفظ فصیح اور واضح گفتگو کو کہتے ہیں۔
..... (مفردات امام راغب و لسان العرب)

* اس سورہ میں آیت کا مفہوم یہ ہو گا کہ قرآن اپنے مقصد کو بالکل واضح اور صاف صاف بیان کرتا ہے۔

اس کی آیتیں بھی اسی مطلب کی تائید کرتی ہیں۔ کیوں کہ سورہ حم السجدہ میں فرمایا: "وَلَوْ جَعَلْنَاهُ
قُرْآنًا أَعْجَمِيًّا لَقَالُوا لَوْلَا فُصِّلَتْ آيَاتُهُ ط (سورہ حم السجدہ آیت ۴۴ پجے)

یعنی: "اگر ہم اس (قرآن کی آیتوں) کو عجمی (گونا گونا گونا گونا) غیر عربی بنا دیتے (اُتارتے) تو یہ

لوگ کہتے کہ قرآن کی آیتیں واضح اور روشن، صاف صاف کیوں نہیں بیان کی گئیں؟" (القرآن)

* فرزندِ رسولِ خدام حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے تفسیر صافی میں بروایت علی الشیرازی منقول ہے کہ:

” خداوندِ عالم نے کوئی کتاب اور وحی عربی زبان کے علاوہ کسی اور زبان میں نہیں بھیجی۔ لیکن اُسے ہر نبیؑ اپنی قوم کی زبان میں سُنتا تھا۔ اور حضرت رسالت مآب صَلَّی اللہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم کے کانوں میں وحی اپنی قوم کی زبان عربی میں آتی تھی۔ پس جب آنحضرتؐ اپنی قوم سے باتیں کرتے تھے تو عربی زبان کو استعمال کرتے تھے۔ لیکن جب کوئی آدمی حضورِ اکرمؐ سے کسی دوسری زبان میں باتیں کرتا تھا تو آنحضرتؐ کے کانوں میں وہ عربی بن کر پہنچتا تھا۔ کیوں کہ خداوندِ عالم نے جناب جبریلؑ کو فریضہٴ ترجمانی ادا کرنے کے لیے آپؐ کے ساتھ مقرر فرمایا تھا۔“

* (تفسیر انوار النبیؐ) ، تفسیر نور الثقلین (بروایت امام محمد باقرؑ)

* مطلب یہ ہے کہ خدائی پیغام اور تعلیمات کسی مردہ یا جاتی زبان میں نہیں آتی ہیں اور نہ خدا کی تعلیمات میں ابہامِ معنی ہے، نہ گنگنلاک زبان ہے، بلکہ خدائی تعلیمات بڑی واضح اور فصیح زبان میں اُتری ہیں جسے ہر عربی جاننے والا بے تکلف سمجھ سکتا ہے بشرطیکہ طلبِ حق رکھتا ہو۔ (تفسیر)

آیتؑ کی تشریح: ”قرآن مجید نے بیان فرمایا کہ: ”یہ سب (قرآن) اولین (پہلی) گزشتہ (کتابوں) میں موجود ہے۔ اس سے محققین نے نتیجہ نکالا کہ کیوں کہ گزشتہ کتابوں میں قرآن عربی زبان میں تو نہ تھا جبکہ قرآن اس کو بھی قرآن فرما رہا ہے، اس لیے لفظ قرآن کا اطلاق غیر عربی، یعنی قرآن کے ترجمہ پر بھی صادق آتا ہے۔ (جصاص - مدارک)

* شاید اسی لیے امام ابوحنیفہ نے فتویٰ دیا تھا کہ نماز میں قرآن کا فارسی ترجمہ پڑھنا جائز ہے لیکن بعد میں انھوں نے اپنا یہ فتویٰ واپس لے لیا تھا۔ ”رُبُّرُ زَبُورِکِی حَجَّ حَسْبِکِی اَمَلِ مَعْنٰی ہُنَّ لَکھْنَا“ (مغزوات القرآن امام رابع)

اَوَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ آيَةٌ (۱۹۷) كَمَا اُنْ كَلِمَاتٍ كَافِي
 اَنْ يَّعْلَمَهُ عُلَمَاؤُا
 بَنِي اِسْرَائِيلَ ﴿۱۹۷﴾
 نہیں ہے کہ اسے بنی اسرائیل کے
 پڑھے لکھے لوگ (علماء) تک جانتے ہیں؟

* قرآن مجید اپنی صداقت پر دوسری دلیل یہ بیان فرما رہا ہے کہ بنی اسرائیل کے علماء نے قرآن کی صداقت کو تسلیم کیا ہے۔ ظاہر ہے کہ اگر یہ بات سچی نہ ہوتی تو یہودی عیسائی بلا کاغل مچاتے اور قرآن اس طرح ڈنکے کی چوٹ پر یہ بات نہ کہہ سکتا۔ یہودی عیسائی اس قدر شور مچاتے کہ تاریخ اس کو ریکارڈ کرتی۔ مگر ان کی خاموشی بتا رہی ہے کہ قرآن کے نازل ہوتے وقت یہ بات تمام لوگوں کے نزدیک بالکل مسلم تھی کہ بنی اسرائیل کے علماء قرآن کی حقانیت کو خوب پہچانتے ہیں۔ اسی اس آیت کا کوئی انکار نہ کر سکا۔ (تفسیر نمونہ)

* خود قرآن دوسری جگہ ارشاد فرماتا ہے: "وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتَابٌ مِّنْ عِنْدِ اللّٰهِ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَهُمْ وَكَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا ۗ فَلَمَّا جَاءَهُمْ مَا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ ۗ فَلَعْنَةُ اللّٰهِ عَلَى الْكٰفِرِيْنَ ۗ" (سورۃ البقرہ آیت ۱۷۵)
 یعنی: "اور جب ان کے پاس اللہ کی طرف سے کتاب آگئی، جو اس کی تصدیق کر رہی تھی جو کتاب ان کے پاس موجود ہے، اور اس سے قبل وہ اس کے ذریعے سے کفار کے خلاف فتح کی دعا کر رہے تھے، پس جب ان کے پاس وہ (حق) آگیا جس کو وہ خوب پہچانتے تھے، تو انہوں نے اس کتاب اور پیغمبر اسلام (دونوں) کا انکار کر دیا۔ پس ان منکروں، کافروں پر اللہ کی لعنت ہے۔"

* اصل میں علماء یہودیہ جانتے تھے کہ اگر ہم نے رسولِ خدا اور قرآن کو مان لیا تو ہماری چودھرا میا میٹ پہچانے گی اس لئے انکار کر دیا۔ (مولانا)

وَلَوْ نَزَّلْنَاهُ عَلَىٰ بَعْضِ الْأَعْجَمِينَ ﴿۱۱۸﴾
 اور اگر ہم اس قرآن کو کسی عجمی
 (غیر عرب) انسان پر اتار دیتے
 فَقَرَأَهُ عَلَيْهِمْ مَا كَانُوا
 اور وہ (یہ فصیح و بلیغ عربی قرآن)
 بِهِ مُؤْمِنِينَ ﴿۱۱۹﴾
 اُن کو پڑھ پڑھ کر سنایا کرتا تب
 بھی یہ لوگ اسے نہ مانتے۔

ہٹ دھرمی کی انتہاء:

* شاہ عبدالقادر صاحب نے لکھا کہ: "کافر کہتے تھے کہ قرآن آیا ہے عربی میں اور اس نبی کی زبان بھی عربی ہے۔ اگر غیر عربی زبان والے پر یہ قرآن آتا تو ہم مان لیتے۔" فرمایا: دھوکے والے (جھوٹے انسان) کا دل کبھی نہیں ٹھہرتا۔ اگر عربی میں قرآن نہ آتا تو یہ شبہ نکالتے کہ ضرور کوئی ہے جو یہ مضامین سکھا جاتا ہے۔ (موضع القرآن)

غیر عربیوں کی فضیلت

* فرزندِ رسولِ خدام حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے اپنے آباء طاہرین علیہم السلام سے روایت فرمائی ہے کہ: "اگر قرآن غیر عرب (عجمی) پر اترتا، تو عرب اُسے کبھی ہرگز نہ مانتے، مگر اب جبکہ قرآن عرب پر اترتا، مگر غیر عرب اس کو مانتے ہیں، تو اس سے غیر عربوں کی فضیلت ثابت ہو گئی۔"
 * (تفسیر علی ابن ابراہیم، تفسیر نور الثقلین)

* اصل بات یہ ہے کہ عرب بڑے نسل پرست اور سخت متعصب ہیں۔ وہ کبھی کسی غیر عرب کی عظمت کو نہیں مانتے؛ اُن کی ہٹ دھرمی اور حق دشمنی کی انتہاء دیکھیے کہ اب جبکہ قرآن ایک خالص عرب، جو اصلی عربوں کے اعلیٰ ترین خاندان کا فرد ہے، اور جس کے بارے میں پہلی آسمانی کتابیں

بھی تصدیق فرما رہی ہیں، اور جس کی شرافت کردار سو فیصد تم ہے، جب اُس کو بھی یہ لوگ ملتے کو تیار نہیں ہیں تو بھلا غیر عرب کو کیسے مان سکتے تھے۔

★ دوسرے معنی: اگر عرب کے معنی فصیح اور واضح زبان کے لیے جانتیں، تو اس کا مطلب ہوگا کہ جب یہ قرآن اس قدر فصیح و بلیغ، روشن اور واضح ہے، پھر بھی یہ حق دشمن اس کو نہیں مان رکھے ہیں، تو اگر یہ غیر فصیح یا مبہم ہوتا، غیر واضح اور غیر روشن ہوتا، تو بھلا یہ اُسے کیسے مان سکتے تھے۔

..... (تفسیر نمونہ)

تعصب کی مذمت

★ جناب رسول خدا ﷺ نے ارشاد فرمایا:

”جس کسی شخص کے دل میں رانی کے دانے کے برابر بھی (قوی یا سانی) تعصب ہوگا، قیامت کے دن خداوندِ عالم اُسے زمانہ جاہلیت کے اعراب (جنگلی عربوں) کے ساتھ محسور فرمائے گا۔“

..... (امولِ کافی جلد ۲)

★ فرزندِ رسولِ خدا امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت ہے کہ:

”جس شخص نے تعصب برتا، اُس نے ایمان کے حلقے کو اپنی گردن سے اُتار پھینکا۔“ (امولِ کافی جلد ۲)

★ جناب امیر المؤمنین حضرت امام علی بن ابی طالب علیہ السلام نے فرمایا: ”خداوندِ عالم چھ قسم کے لوگوں کو چھوڑ دیا“

کی وجہ سے عذاب کرے گا: (۱) عربوں کو اُن کی عصبیت (تعصب) کی وجہ سے، (۲) جاگیر داروں (دولتمندوں) کو

اُن کے تکبر کی وجہ سے، (۳) حکمرانوں کو اُن کے ظلم و ستم کی وجہ سے، (۴) فقہار (علماء) کو اُن کے حسد کی وجہ سے،

(۵) ناجروں کو اُن کی خیانت کی وجہ سے، (۶) اور دیہاتیوں کو اُن کی جہالت کی وجہ سے سزا دی جائے گی۔“

★ جناب رسولِ خدا ﷺ روزانہ خداوندِ عالم سے چھ چیزوں سے پناہ طلب کرتے تھے: (۱) شک (۲) شرک (۳) تعصب

(۴) غیظ و غضب (۵) ظلم (۶) حسد۔ (بخاری الاوار جلد ۳)

★ اسی عصبیت کو حیمیت بھی کہتے ہیں۔ قرآن نے فرمایا: ”اِذْ جَعَلَ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْحَمِيَّةَ“

حَمِيَّةُ الْجَاهِلِيَّةِ“ (جب زمانہ جاہلیت کی حیمت (غور و نخوت) نے کفار کے دلوں میں گھر بنالیا)

(سورة الفتح آیت ۲۶)

* جناب امیر المومنین علیؑ سلام نے خطبہ قاصعہ^{۱۹} میں ارشاد فرمایا:

”ابلیس نے حضرت آدمؑ کے مقابلے میں گھنڈہ کیا اور اپنی اصل کی وجہ سے ان کے سامنے اکر گیا۔ چنانچہ یہ خدا کا دشمن عصبیت برتنے والوں کا سرغنہ اور رکشوں کا پیشرو ہے جس نے تعصب کی بنیاد رکھی۔ اللہ سے اُس کی ردائے کبریائی و عظمت کو چھیننے کا تصور کیا، تکبر و کسبی کا لباس پہن لیا، عجز و انکاری کا نقاب اُتار بھیںکی پھر تم دیکھتے ہو کہ اللہ نے اُسے بڑا بننے کی وجہ سے کس طرح چھوٹا اور کتر بنا دیا۔“..... پھر آپؑ نے فرمایا:

”اب اگر تمہیں فخر ہی کرنا ہے تو اُس پاکیزگی اخلاق، بلند کردار اور حسن سیرت پر فخر کرو کہ جس میں عرب کے گھرانوں کے باعظمت و بلند بہت سرداران قوم اپنی خوش اطوار لویں، بلند پایہ دانائیوں، اعلیٰ مرتبوں اور پسندیدہ کارناموں کی وجہ سے ایک دوسرے پر برتری ثابت کرتے تھے، تم بھی ان قابل ستائش خصلتوں کی طرف داری کرو جیسے ہمسایوں کے حقوق کی حفاظت کرنا، عہد و پیمان کو نباہنا، نیکوں کی اطاعت اور رکشوں کی مخالفت کرنا، حسن سلوک کی پابندی اور ظلم و تعدی سے کنارہ کش رہنا، خلقِ خدا سے عدل و انصاف برتنا، غصہ کو پی جانا... الخ *..... (منہج البلاغہ خطبہ قاصعہ ص ۱۹)

* حضرت امام زین العابدین علیہ السلام نے اپنے آبا و اجداد میں علیہم السلام کے حوالوں سے روایت فرمائی ہے کہ:

”جناب رسولِ خدا صلوات اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: ”تعصب کی وجہ سے انسان گنہگار ہو جاتا ہے کیوں کہ تعصب کی وجہ سے وہ اپنی قوم کے بُرے لوگوں کو دوسری قوموں کے اچھے اور اہل لوگوں سے بہتر سمجھتا ہے۔ اگر کوئی شخص اپنی قوم و قبیلے، زبان سے محبت کرتا ہے تو یہ تعصب نہیں ہے۔ تعصب یہ ہے کہ انسان اپنے قبیلے یا ہم قوم لوگوں کی اُس بات میں مدد کرے کہ وہ دوسروں پر ظلم کریں۔“ (یعنی دوسروں کی حق تلفی کرنا تعصب ہے)

*..... (اصول کافی باب العصبیۃ جلد ۱)

* حدیث قدسی میں اللہ نے ارشاد فرمایا ہے: دو اے آدم کے بیٹے! جب بادشاہ ظلم کرنے کی وجہ سے، عرب والے اپنے بیجا

تعصب کی وجہ سے، عالمِ حد کی وجہ سے، محتاج لوگ جموں کی وجہ سے، تاجر خیانت کی وجہ سے، کسان جہالت کی وجہ سے، عابد ریاکی کی وجہ سے، غنی مالدار لوگ تکبر کی وجہ سے، ہماری غفلت کی وجہ سے، ملاو کر نوازے ملاو کی وجہ سے، زکوٰۃ روکنے کی وجہ سے، جہنم میں جائیں تو میری جنت کمال کیوں ہوگا * (مفہم از... حدیث قدسی ۲۸ ص ۵)

كَذَلِكَ سَلَكْنَاهُ فِي قُلُوبِ (۲۰۰) اِس طرح ہم نے اِس (قرآن) کو
 الْمُجْرِمِينَ ﴿۲۰۰﴾ مجرموں کے دلوں میں گزارا ہے۔
 لَا يُؤْمِنُونَ بِهِ حَتَّىٰ يَرَوُا (۲۰۱) وہ اِس کو ماننے والے نہیں،
 الْعَذَابَ الْأَلِيمَ ﴿۲۰۱﴾ جب تک کہ وہ سخت تکلیف دینے والی
 سزا کو اپنی آنکھوں سے (آتا) نہ دیکھ لیں۔

آیت ۲۰۰ کی تشریح: مفسرین نے آیت کا یہ مطلب لکھا کہ عربوں کے اِسی تعصب کی وجہ سے ہم نے قرآن کو
 اُن کے دلوں میں اترنا ناگوار بنا دیا ہے یعنی قرآن اُن سے ہضم نہیں ہوتا، حلق سے نہیں اترتا، گویا اُن کے
 دلوں پر مہر لگا دی ہے۔ اِس لیے وہ کسی طرح قرآن کو مان کر نہیں دیتے۔ * (تفسیر نمونہ)
 * مطلب یہ ہے کہ قرآن حق کے طلبگاروں کے دلوں کی تسکین اور روح کی شفا ہے اور حق کے
 دشمنوں کے دل میں یہ قرآن لوہے کی گرم سلاخ بن کر اس طرح گزرتا ہے کہ اُن کے دل کباب ہو جاتے ہیں (تفہیم)
 * آیت ۲۰۱ کی تشریح:

مطلب یہ ہے کہ کافروں، منکروں کو قرآن کی حقانیت کا احساس ہے
 جو ہمارے ہی دیے ہوئے ضمیر کافر ہے، منطقی نتیجہ ہے، مگر یہ لوگ سب کچھ جانتے ہوئے ماننے کو
 تیار نہیں۔ *... (تفسیر تبیان)

* یہ مطلب بھی لکھا گیا ہے کہ: ہم قرآن کو اُن کے دلوں میں سے گذارتے ہیں، مگر کیوں کہ وہ حق
 کو ماننا ہی نہیں چاہتے اِس لیے قرآن اُن کو سخت ناگوار ہوتا ہے۔ اِس لیے وہ قرآن کو ماننے پر
 کسی طرح بھی تیار نہیں ہوتے۔ *... (تفسیر مجمع البیان) (ناگوارا کو جو کرتا ہے گوارا انسان
 نہ رکھا کر کے مزہ شیر و شکر پاتا ہے)

فِيَا تِيَهُمْ بَغْتَةً وَهُمْ (۲۲) پس وہ سزا ان پر ایک دم سے
لَا يَشْعُرُونَ ﴿۲۲﴾ آپڑے گی، اس حالت میں کہ انھیں

اُس کے آنے کا احساس ہی نہ ہوگا۔

فَيَقُولُوا أَهْلُ نَحْرٍ مُنْظَرُونَ ﴿۲۳﴾ اُس وقت وہ (بس اتنا) کہیں گے:
”کیا اب ہمیں کچھ مہلت مل سکتی ہے؟“

آیت کی تشریح: اسی تنگ نظری کی وجہ سے وہ لوگ قرآن کو اُس وقت تک نہ مانیں گے
جب تک خدا کے عذاب کو اپنے اوپر آتا نہیں دیکھ لیں گے۔ مگر اُس وقت قرآن کو ماننا ان کے
کسی کام نہ آئے گا۔ پھر ان کے لیے اپنے شرناک ماضی پر پچھتانے اور اپنے ہولناک مستقبل پر خون
کھانے کے سوا کچھ چارہ کار نہ ہوگا۔ *..... (تفسیر نمونہ)

آیت کی تشریح: دنیا میں واپس جانے کی آرزو اور مہلت کا ذکر قرآن میں کئی جگہ آیا ہے:
سورة الانعام میں ہے کہ: ”وَلَوْ تَرَىٰ اِذْ وَقَفُوا عَلٰی النَّارِ فَمَا لَوْ اِيْلَيْتُمْ تَنَاوُرًا وَلَا تَكْذِبَ
بِآيَاتِ رَبِّنَا وَنَكُوْنُ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ ۝ (سورة الانعام آیت ۲۲ پ)“
یعنی: اور اگر تم ان کو دیکھو جب وہ جہنم کے دہانے پر کھڑے کیے جاتیں گے تو کہیں گے (ہا آفسی) کاش کہ
ہم (دنیا میں) لوٹا دیے جاتے تو اپنے رب کی آیات کی تکذیب نہ کرتے، اور ایمان دلوں میں سے ہوجاتے۔
* سورة المؤمنون میں ہے: ”حَتٰى اِذَا جَاءَ اَحَدُهُمْ الْمَوْتُ قَالَ رَبِّ ارْجِعُوْنِ ۝ (آیت ۹۹ پ)“
یعنی: ”حتیٰ کہ جب ان میں سے کسی کو موت آجاتی ہے تو کہتا ہے کہ اے میرے رب مجھے (دنیا میں) لوٹا دے۔“
لیکن اب پچھتانے سے ان کو کوئی فائدہ نہ پہنچ سکے گا کیوں کہ مہلت کا وقت ختم ہو چکا ہے

اَفْبَعَدَ اِبْنَايَسْتَعْجِلُونَ ﴿۲۳﴾ تو کیا اب یہ لوگ ہمارے عذاب

کے لیے جلدی مچا رہے ہیں ؟

اَفَرَأَيْتَ اِنْ مَتَّعْنَاهُمْ ﴿۲۴﴾ کیا تم نے غور کیا کہ اگر ہم انہیں
سِنِينَ ﴿۲۵﴾ برسوں عیش اڑانے اور فائدہ اٹھانے

کا موقع دوبارہ بھی دے دیں۔

ثُمَّ جَاءَهُمْ مَا كَانُوا ﴿۲۶﴾ اور پھر وہی چیز ان پر آجائے
يُوعَدُونَ ﴿۲۷﴾ جس سے انہیں ڈرایا جا رہا ہے۔

مَا اَعْنَىٰ عَنْهُمْ مَا كَانُوا ﴿۲۸﴾ تو یہ سب دنیا کا ساز و سامان
يُمْتَعُونَ ﴿۲۹﴾ جس سے وہ فائدہ اٹھاتے رہے ہیں اُس
دن اُن کے کس کام آئے گا ؟

آیت کی تشریح: جب مجرم لوگوں کو موت آچکی ہوگی تو وہ دوبارہ دنیا میں پٹیلنے کی تمنا کریں گے تاکہ گناہوں
کی تلافی کر سکیں۔ اُس وقت اُن کو یہ جواب دیا جائے گا کہ تم تو اس عذاب کے جلدی سب جلدی آنے کا تقاضے کرتے تھے
اب جب یہ عذاب آگیا تو اس سے چھٹکارے کی درخواستیں کر رہے ہو۔ دنیا میں تو تم عذاب کو مذاق سمجھتے تھے۔ (تفسیر نزل)
* کافر عذاب کی جلدی صرف اِس سچاوتے تھے کہ اُن کو یقین تھا کہ عذاب کوئی چیز ہی نہیں ہے۔ وہ احمق سمجھتے تھے کہ
ہم ہمیشہ چین سے رہیں گے۔ اِس سچاوتے کا جواب ہے کہ اگر اجماع پر عذاب نہیں آیا ہے تو یہ خدا کی مہلت اصلاح ہے۔
مگر جلدی اور سے عذاب آجائے گا تو دنیا کی زندگی کے یہ چند سال کے عیش کس کام آئیں گے ؟ (تفسیر)

وَمَا أَهْلَكْنَا مِنْ قَرْيَةٍ إِلَّا لَهَا مُنْذِرُونَ ﴿۲۰۸﴾
 اور ہم نے کسی بستی کو اس کے بغیر
 ہلاک نہیں کیا مگر اُن کے لیے عذابِ الہی
 سے ڈرانے والے بُرے انجام سے خبردار کرنے والے
 ذِکْرٰی تَشٰہِدٌ وَمَا كُنَّا ظٰلِمِیْنَ ﴿۲۰۹﴾
 حق نصیحت ادا کرنے کو موجود تھے کیونکہ
 ہم کبھی ظالم نہیں رہے۔

آیت کی تشریح: خداوندِ عالم کا اہل قانون یہ ہے کہ وہ جب تک کسی قوم کو عمل اور اصلاح کی مہلت نہیں دے دیتا اور اس طرح اتمامِ حجت نہیں کر لیتا، کسی قوم کو عذاب میں مبتلا نہیں کیا کرتا لیکن مہلتِ عمل اور مہلتِ اصلاح مل جانے کے بعد جب قوم اپنی اصلاح نہیں کرتی، پھر جب اُسے سزا میں پکڑ لیا جاتا ہے، پھر اُسے چھٹکارا بھی نہیں ملا کرتا۔ یعنی اتمامِ حجت کے بعد مہلت نہیں ملا کرتی۔ * (تفسیر نمونہ)

* کیوں کہ اگر خدا اُنھیں مہلت دے بغیر سزا دے دیتا تو ظلم ہوتا، اسی لیے اللہ نے اپنے قانون کو واضح طور پر یوں بیان فرمایا ہے کہ: ”وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّىٰ نَبْعَثَ رَسُولًا“ (بنی اسرائیل آیت ۱۷) یعنی: ”اور ہم کسی قوم کو اُس وقت تک، عذاب نہیں دیتے جب تک کہ اُن میں اپنے کسی رسول کو نہ بھیج دیں۔“ جو اُنھیں اچھی طرح حقائق سے آگاہ نہ کر دے۔ (سورۃ بنی اسرائیل آیت ۱۷)

آیت کی تشریح: یعنی جب اُنھوں نے ہمارے بھیجے ہوئے خبردار کرنے والے نبی کی تنبیہ اور نصیحتوں کو قبول ہی نہ کیا، ہماری دی ہوئی مہلت سے کوئی فائدہ ہی نہ اٹھایا، تو ہم نے اُن کو ہلاک کر دیا۔ تو ظاہر ہے کہ یہ ہماری طرف اُن پر کوئی ظلم نہ تھا۔ ظلم تو اُس وقت ہوتا جب ہلاک کرنے سے پہلے اُن کو ہم سبھانے کی کوشش نہ کرتے۔ * ... (تفسیر)

وَمَا تَنْزَلَتْ بِهِ الشَّيْطَانُ ﴿٢١٠﴾ اور اس (قرآن) کو شیطانوں نے

نہیں اتارا۔

وَمَا يَنْبَغِي لَهُمْ وَمَا (٢١١) اور یہ کام نہ تو ان پر کھپ سکتا ہے

نہ سچ سکتا ہے اور نہ ہی وہ

ایسا کرنے کے لائق ہیں۔

إِنَّهُمْ عَنِ السَّمْعِ لَمَعَزُؤُونَ ﴿٢١٢﴾ حقیقتاً وہ تو اس کے سننے تک

روک دیے گئے ہیں۔

آیت ۲۱۰ کی تشریح: مشرک کہتے تھے کہ یہ قرآن جنوں اور شیطانوں نے رسول پر اتارا ہے۔

اس کا جواب دیا جا رہا ہے کہ: "بھلا جن اور شیاطین ایسی اعلیٰ اخلاقی باتیں اور قوانین بیان کر سکتے ہیں؟

یعنی قرآن کے مضامین تو اخلاقی پاکیزگی، عدالت، تقویٰ اور ہر قسم کے شرک و کفر کی نفی کرتے ہیں اور

شیاطین اور جنوں کا کام تو فساد پھیلانا ہوتا ہے جبکہ قرآن اصلاح عمل اور پاکیزگی، نفس کا درس دیتا ہے۔ پھر یہ

کہ اگر قرآن جیسی کتاب شیاطین نازل کر سکتے ہوتے تو قرآن کے مقابلے پر ایک سورۃ تو ضرور بنا لاتے تاکہ قرآن کا

چیلنج توڑ سکیں۔ (تفسیر نمونہ)

(آیت ۲۱۲) اس کے علاوہ کاہنوں نے اس بات کا از خود اعتراف کر لیا تھا کہ جناب رسول خدا کی ولادت کے بعد

شیاطین کو آسمانوں پر جانے سے روک دیا گیا ہے۔ اب وہ آسمانی خبریں نہیں لاسکتے۔ (تفسیر نمونہ)

* سورة اللک میں فرمایا: "اور یقیناً ہم نے دنیا کے آسمان کو جبرائیل (ساروں) میں کیا اور انہیں شیاطین کو مانگا کا ذریعہ قرار دیا۔"

(سورة اللک آیت ۵)

فَلَا تَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ (۲۱۳) پس اللہ کے ساتھ دوسرے معبود
 فَتَكُونُ مِنَ الْمُعَذِّبِينَ ﴿۲۱۳﴾ کو نہ پکارو، ورنہ تم بھی سزا پانے
 والوں میں شامل ہو جاؤ گے۔
 وَأَنْذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ ﴿۲۱۴﴾ اور اب آپ اپنے قریب ترین
 رشتہ داروں کو بُرائی کے بُرے انجام
 سے ڈرائیے۔

آیت ۲۱۳ کی تشریح: "فَلَا تَدْعُ" آیت میں خطاب حضور اکرمؐ سے ہے لیکن مراد ساری امت ہے،
 *..... (تفسیر انوار البیضاء)

* کیوں کہ جناب رسول خداؐ تو خود بالکل واضح طور پر توحید کے علمبردار تھے ہی، اس لیے آپ
 کے بارے میں توحید کے عقیدے سے انحراف کا کوئی تصور ہی نہیں ہو سکتا۔

(ادوخیستن گم است کجا رہبری کند) یعنی: جو خود ہی گمراہ ہو رہی کیسے کر سکتا ہے۔
 مگر توحید کے عقیدے کی اہمیت کو بیان کیا جا رہا ہے کہ یہ عقیدہ بنیادی طور پر اس قدر اہم ہے
 کہ اگر بالفرض (معاذ اللہ) تم بھی ایسا کرو گے تو سزا پانے والوں میں شامل ہو جاؤ گے۔
 پھر دوسرے اپنا حباب خود لگائیں کہ اگر وہ توحید کے عقیدے سے ہٹ جائیں گے تو ان کا کیا

حشر نشر ہوگا
 *..... (تفسیر نمونہ)

آیت ۲۱۴ کی وضاحت: اس آیت میں جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حکم دیا جا رہا ہے کہ
 آپ اپنے قریب ترین رشتہ داروں سے یہ تبلیغی کام شروع فرمائیں۔ کیوں کہ وہ آنحضرتؐ کے پاکیزہ

کردار کو اوروں سے کہیں زیادہ جانتے ہیں۔

* "عشیرة" عشیرہ سے نکلا ہے۔ جس کے معنی دس کے ہوتے ہیں۔ کیوں کہ اس کا عدد ایک مکمل عدد ہے۔ اس لیے بہت قریبی رشتہ داروں کو عشیرہ کہتے ہیں، اس لیے کہ بہت قریبی لوگ عام طور پر دس ہی ہوا کرتے ہیں۔ غرض یہ ایک کامل مجموعہ ہوتا ہے۔
* (مفردات القرآن امام رانف)

دعوتِ ذوالعشیرہ

اس آیت کے اترنے کے بعد آنحضرتؐ نے اپنے اعلانِ نبوت کے تیسرے سال اپنے عزیزوں، قریبی رشتہ داروں کو دعوت پر بلایا۔ اُس وقت بہت ہی کم لوگ اسلام لائے تھے۔

جناب رسولِ خداؐ نے حضرت ابوطالب کے گھر پر دعوت دی۔ چالیس افراد شریک ہوئے آپ کے چچاؤں میں سے حضرت ابوطالب، حضرت حمزہؓ اور ابولہب بھی شریک ہوئے۔ کھانا کھانے کے بعد جب رسولِ خداؐ نے تقریر کرنی چاہی تو ابولہب نے سب کو وہاں سے بھگا دیا۔ اور آپ کو تقریر کرنے نہ دی۔

آپؐ نے دوسرے دن پھر کھانے پر بلایا اور کھانا کھلانے کے بعد فرمایا:

”اے عبد اللہؐ کے بیٹو! پوری قوم میں مجھے کوئی ایسا شخص دکھائی نہیں دیتا جو اپنی قوم کے لیے مجھ سے بہتر چیز لایا ہو۔ میں تمہارے لیے دنیا اور آخرت کی بھلائی لایا ہوں۔ کیوں کہ خداوندِ عالم نے مجھے حکم دیا ہے کہ تمہیں دینِ اسلام کی طرف بلاؤں۔ تم میں سے کون ہے جو اس کام میں میرا ہاتھ بٹائے تاکہ وہ میرا بھائی، میرا وصی، میرا خلیفہ ہو؟“

* (سیرت ابن ہشام جلد ۱ ص ۲۸)

* سب لوگ خاموش رہے سوائے علیؑ ابن ابی طالب کے، جو سب سے کسن تھے۔ علیؑ اٹھے اور عرض کی: ”اے اللہ کے رسول! اس راہ میں، میں ہی آپ کا مددگار ہوں گا۔“

یوں کہ جناب رسولِ قدام نے اپنا ہاتھ حضرت علیؑ کی گردن پر رکھا اور فرمایا:

” اِنَّ هَذَا اَخِيَّ وَوَصِيِّيَّ وَخَلِيْفَتِيَّ فَبِكُمْ نَا سَمْعُوْا لَهٗ وَاَطِيْعُوْهُ “

یعنی: ” یقیناً یہ (علیؑ) تمہارے درمیان میرا بھائی، میرا وصی، میرا خلیفہ (جانشین) ہے پس تم اس کی باتوں کو سنو اور اس کی اطاعت کرو۔“

* ” یہ سُن کر سب لوگ ہنستے ہوئے اٹھ کھڑے ہوئے اور ابوطالب سے کہنے لگے: ”اب تم

اپنے بیٹے کی باتیں سننا کرو اور اُس کی اطاعت کیا کرو۔“

..... (سیرت ابن ہشام جلد ۲، ابن جریر، ابن ابی حاتم، ابن مردویہ، البزعم

* بیہقی، ثعلبی، طبری، مورخ ابن اثیر، تاریخ کامل، ابوالفضل اور عام مورخین)

* اس روایت سے یہ بھی معلوم ہو گیا کہ قریش، ابوطالب کو جناب رسولِ قدام کا ماننے والا مانتے تھے۔

دوسرے یہ بھی معلوم ہو گیا کہ جناب رسولِ قدام نے اپنے پہلے ہی اعلان میں حضرت علیؑ ابن

ابن طالب کی وصایت، خلافت اور بھائی ہونے کا اعلان فرما دیا تھا۔ اب یہ کیسے ممکن ہے کہ

جناب رسولِ قدام جیسا سچا (صادق) انسان اپنے پہلے ہی اعلان کو جھلادے۔

ع ” وصی اب بھی جو نہ سمجھے تو پھر اُس کو خدا سمجھے “
(مؤلف)

* اس کے بعد جناب رسولِ قدام نے قریش کے ہر ہر قبیلے کو نام لے لے کر بلایا اور انہیں

جہنم کے عذاب سے ڈرایا، فرمایا: ” اے بنی کعب! خود کو جہنم سے بچاؤ۔ اے بنی عبد شمس!

خود کو جہنم سے بچاؤ۔ اے بنی عبد منان! خود کو جہنم سے بچاؤ۔ اے بنی ہاشم! خود کو جہنم

سے بچاؤ۔ اے بنی عبد المطلب! خود کو جہنم سے بچاؤ۔ اِس لیے کہ اگر تم کافر مرنے تو میں تمہارا

دفاع نہیں کر سکوں گا۔“

* (تفسیر قرطبی جلد ۷)

وَ اخْفِضْ جَنَاحَكَ لِمَنِ (۲۱۵) اور ایمانداروں میں سے جو لوگ
اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ﴿۲۱۵﴾ آپ کی پیروی اختیار کریں ان کے
لیے اپنا بازو جھکائے رکھیے۔

فَإِنْ عَصَوْكَ فَقُلْ إِنَّي (۲۱۶) لیکن اگر وہ آپ کا کہنا نہ مانیں
بِرَبِّي ۚ مِمَّا تَعْمَلُونَ ﴿۲۱۶﴾ تو آپ ان سے فرمادیں کہ: ”جو کچھ
بھی تم کرتے ہو میں اس سے بے تعلق ہوں۔“

آیت کی تشریح: اس آیت میں آنحضرتؐ کو ایسی تو اوضح کا حکم دیا جا رہا ہے جس میں بہت ہی
نرمی اور محبت ہو۔ جس طرح کہ پرندے اپنے بچوں سے محبت کا اظہار کرتے ہیں تو اپنے بال و پر کھول کر
اپنے بچوں کو اپنے پروں کے اندر چھپا لیتے ہیں۔ اسی طرح وہ بچوں سے محبت کا اظہار بھی کرتے ہیں اور ان
کی حفاظت بھی۔ اسی طرح جناب رسولِ خداؐ کو حکم دیا جا رہا ہے کہ: سچے مومنین کو اپنے بازوؤں کے
نیچے لے کر دشمن سے چھپا لیں۔ ان سے اتنی ہی محبت فرمائیں جتنی اپنے بچوں سے۔
(تفسیر نمونہ)

* آیت کی تشریح: جناب رسولِ خداؐ کو حکم دیا جا رہا ہے کہ اگر آپ کے قبیلے والے آپ کے پیغام کو قبول
نہ کریں اور دشمنی پر اتر آئیں تو گھبرانے کی ضرورت نہیں۔ بس ان سے اتنا فرمادیں کہ میں تمہارے اس عمل سے
بیزار ہوں۔ اسی طرح اپنا لائحہ عمل آشکار فرمادیں۔ ”قرآن کی یہ پیشگوئی حزن بہ حزن درست ثابت ہوئی
قریش نے آپ کی بھرپور مخالفت کی، سوائے حضرت علیؑ کے۔ بظاہر کسی نے دعوتِ اسلام قبول نہ کی، کچھ لوگوں نے
خاموشی اختیار کر لی، کچھ نے تقیہ فرمایا۔ جیسے جناب ابوطالبؓ۔ لیکن اکثریت نے کھل کر مخالفت کی اور مذاق اڑایا۔“

وَتَوَكَّلْ عَلَى الْعَزِيزِ (۲۱۷) اور اُس زبردست طاقت والے

الرَّحِيمِ (۲۱۷) عزت والے اور بے حد مسلسل رحم

کرنے والے (خدا) پر بھروسہ کیجیے۔

الَّذِي يَرِيكَ حِينَ (۲۱۸) جو آپ کو اُس وقت بھی دیکھتا

تَقَوْمُ (۲۱۸) ہے جب آپ کھڑے ہوتے ہیں۔

آیت کی تشریح: آخر کار خداوندِ عالم نے جناب رسولِ خدا کو حکم دیا کہ آپ خدا پر بھروسہ

کریں۔ مخالفوں کو خاطر میں نہ لائیں۔ کیوں کہ آپ کی پناہ گاہ خداوندِ عالم ہے جسے کوئی شکست

نہیں دے سکتا۔ پھر وہ رحیم بھی ہے اور مہربان بھی۔ وہ خدا جس نے لامحدود قوت اور طاقت

سے فرعون و نمرد اور اُن کے لشکروں کو غرق کر کے تباہ و برباد کر دیا۔ جس نے نوح کی قوم

کو، اور عاد و ثمود جیسی سرکش قوموں کو اور سدّاد و ارم والی قوموں کو آنا نانا تباہ کر دیا

بس اسی بے پناہ طاقت والے زبردست خدا پر بھروسہ کیجیے۔ (تفسیر نمونہ)

* (تفسیر نمونہ)

* مطلب یہ ہے کہ اے رسول! تم دنیا کی کسی بڑی سے بڑی طاقت کی بھی پرواہ نہ کرو، اور خدا

کی ذات پر بھروسہ کرو۔ اور اپنا کام کرتے رہو۔ خداوندِ عالم کا عزیز "یعنی زبردست" غالب

طاقت ہونا، اس بات کی علامت ہے کہ جس کی پشت پر خدا کی طاقتیں ہوں اُسے کوئی زیر نہیں

کر سکتا۔ اور خدا کا رحیم ہونا اس اطمینان کے لیے بہت کافی ہے کہ جو شخص خدائے رحیم کی خاطر

کام کرے گا اُس کی کوششوں کو خدا کبھی برباد نہ ہونے دے گا۔

* (تفسیر القرآن)

وَتَقَلُّبِكَ فِي السُّجُودِ يَنْ ﴿١٩﴾ اور سجدہ کرنے والے لوگوں میں آپ (غلا)
کی نقل و حرکت اور آنے جانے پر بھی
(نگاہ رکھتا ہے۔)

إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ﴿٢٠﴾ حقیقتاً وہی سب کچھ سنتے والا
اور بڑا جاننے والا ہے۔

آیت ۲۱۹ کی تشریح: اس آیت کا ظاہری مفہوم تو یہی ہے کہ جب آپ کھڑے ہوتے ہیں تب بھی
خداوند عالم آپ کو دیکھتا ہے، جب آپ سجدہ کرنے والوں میں نقل و حرکت فرماتے ہیں تب بھی خدا آپ کو
دیکھتا ہے، کھڑے ہونے سے مراد فرادا نماز میں کھڑا ہونا بھی ہے اور جماعت کی نماز میں کھڑا ہونا بھی
مراد ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اے رسول! آپ کے تمام حالات پر خدا خود گواہ ہے۔ (تفسیر نمونہ)
باطنی تفسیر | * سجدہ کرنے والوں میں حرکت "کا مطلب یہ ہے کہ حضرت آدم سے لے کر
حضرت رسول خدا ﷺ کے والد ماجد جناب عبداللہ ﷺ تک آنحضرت ﷺ کا نور پاک و پاکیزہ صلبوں میں منتقل ہوتا
ہوا آیا ہے یعنی آپ کا نور ہمیشہ ہمیشہ ان لوگوں کے اصحاب میں منتقل ہوتا رہا جو سجدہ کرنے والے موقد تھے۔
(تفسیر علی ابن ابیہاشم)

* فرزند رسول خدا حضرت امام محمد باقر علیہ السلام نے فرمایا کہ: "جناب رسول خدا کا نور انبیا کرام کی صلبوں
میں رکھا گیا۔ پھر ایک پیغمبر سے دوسرے پیغمبر کی صلب میں منتقل ہوتا رہا، یہاں تک کہ آپ کو آپ کے والد
کی صلب سے خدا نے باہر نکالا۔ اس طرح خداوند عالم نے ہمیشہ پاکیزہ نکاح کے ساتھ آپ کو ایک صلب
سے دوسری صلب میں منتقل فرمایا، اور ہر طرح کی نجاست اور رخص و گندگی سے دور رکھا۔
..... (تفسیر مجید ابیان)

* تفسیر برہان میں ابن بابویہ سے بسند متصل جناب جابر ابن عبد اللہ انصاری سے مروی ہے:
حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دریافت کیا گیا: جب حضرت آدم علیہ السلام جنت میں تھے تو آپ کہاں تھے؟

آنحضرت نے ارشاد فرمایا: میں ان کی صلب میں تھا، جب وہ زمین پر تشریف لائے تو میں ان کی صلب میں تھا۔ جب حضرت نوح علیہ السلام کشتی میں سوار ہوئے تو میں ان کی صلب میں تھا جب حضرت ابراہیم علیہ السلام آگ میں ڈالے گئے تو میں ان کی صلب میں تھا۔ میرے آبائی سلسلے میں کبھی زنا نہیں ہوا۔ اور خداوند عالم مجھے اصحابِ طاہرہ سے ارحامِ طیبہ کی طرف منتقل فرماتا رہا دراصل میں ہادی و مہدی رہا ہوں، مجھ سے خداوندِ قدیر نے نبوت و اسلام کا عہد و میثاق لیا ہے، اور اُس نے میری ہر صفت کو واضح فرمایا ہے۔ تورات و انجیل میں میرا ذکر فرمایا ہے، اور مجھے آسمانوں میں بلند فرمایا ہے، اور میرا نام اُس نے اپنے ناموں سے مشتق فرمایا ہے۔ میری امتِ حماد ہے۔ وہ محمود ہے اور میں محمد ہوں۔ (ابن بابویہ فرماتے ہیں کہ یہ روایت طرقِ کثیرہ سے وارد ہوئی ہے۔) (برہان)

* حضرت ابو ذر سے مروی ہے کہ میں نے بگوش بگوش جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے کہ آنحضرت نے ارشاد فرمایا: "خَلَقْتُ اَنَا وَعَلِيُّ بْنُ اَبِي طَالِبٍ مِنْ نُورٍ وَاحِدٍ" یعنی: میں اور علی ابن ابی طالب ایک ہی نور سے پیدا کیے گئے ہیں۔

چنانچہ ہم حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش سے دو ہزار سال پہلے عرشِ خداوندی کے پاس تسبیح کرتے رہے۔ جب حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا گیا تو ہمارا نور ان کی صلب میں ودیعت ہوا، جب وہ جنت میں تھے تو ہم ان کی صلب میں تھے، زمین آئے تو ہم ان کی صلب میں تھے جب حضرت نوح کشتی میں سوار ہوئے تو ہم ان کی صلب میں تھے جب حضرت ابراہیم کو آگ میں ڈالا گیا تو ہم ان کی صلب میں تھے پس اللہ نے ہمیں پاک صلبوں پاک حلوں میں منتقل فرماتا رہا یہاں تک کہ حضرت ابراہیم کو آگ میں ڈالا گیا تو ہم ان کی صلب میں تھے اور علی کا نور ابراہیم کی صلب میں منتقل ہوا یعنی نبوت و برکت علامتوں اور عطا کردہ نجات اور شہادت عطا ہوئی۔ ہمارے نام انے ناموں سے مشتق ہے۔

هَلْ أُنَبِّئُكُمْ عَلَىٰ مَنْ (۲۲۱) کیا میں تمہیں بتا دوں کہ شیاطین
تَنْزَلُ الشَّيْطَانُ ۝ كَسْ پُر اُترتے ہیں ؟
تَنْزَلُ عَلَىٰ كُلِّ آفَاكٍ (۲۲۲) وہ اُترتے ہیں ہر جھوٹی ہمت لگانے
اَسِيمٍ ۝ والے گنہگار، جل ساز، بکار لپاٹنے پر۔
يَلْقَوْنَ السَّمْعَ وَآكُثْرُهُمْ (۲۲۳) جو سنی سنائی باتیں کانوں میں
كُذِبُونَ ۝ پھونکتے ہیں (کاہنوں کے) اور ان میں کے
اکثر جھوٹے ہوتے ہیں۔

★ آیت کی تشریح: کفار قریش چونکہ کہتے تھے کہ محمدؐ پر شیطان القا کرتے ہیں۔ خدا نے ان کا جواب دیا ہے کہ ہم بتاتے ہیں شیاطین کیسے لوگوں پر اُترتے ہیں۔ وہ ہر جھوٹے، فاسق، بکار گنہگار انسان پر اُترتے ہیں۔ لہذا اکثر کئے کہ مجھ پر شیاطین نہیں اُترتے کیوں کہ میں نہ جھوٹا ہوں، نہ فاسق، بلکہ مجھ پر فرشتے اُترتے ہیں۔

★ آیت کی تشریح: یعنی شیطان سنی سنائی باتیں کانوں اور جھوٹے لوگوں پر القا کرتے ہیں۔ (تیسرا نوار النعمان)
★ اس سے مراد، وہ کاہن، نجومی، جیوتشی، فال نکالنے والے، رمال، عامل قسم کے لوگ ہیں جو عیب دانی کا ڈھونگ رچا کر لپچھے دار باتیں سنا کر بزم خود لوگوں کی قسمیں بنانے لگاؤنے کا کاروبار کرتے، جھوٹے دعوے کرتے، اور جنوں اور روجوں اور موٹلوں پر قابو رکھنے کا جھوٹا دعویٰ کر کے لوگوں کو لوٹتے ہیں۔ (تیسرا نوار النعمان)
★ حضرت عائشہؓ سے روایت ہے کہ: بعض لوگوں نے آنحضرتؐ سے سوال کیا کہ انہوں نے کہا ہے: ”آپ نے فرمایا: وہ کچھ نہیں ہیں“ انہوں نے عرض کی: حضورؐ! کبھی کبھی تو وہ ٹھیک بات بتاتے ہیں۔“ آپ نے فرمایا: وہ ٹھیک بات کہیں کبھی جھوٹا جانتے دوست کا کہن مان میں پھونکتے ہیں، پھر وہ کاہن اپنی طرف سے جھوٹی باتیں ملا کر ایک داستان بنا لیتے ہیں۔ (نمای شریف)

* دونوں گروہوں یعنی انبیاءِ کرم اور شاعروں میں واضح فرق نظر آتا ہے (لیکن صاحبانِ عقل کے لیے) بے عقلوں اور سفلوں کے لیے نہیں) ایک طرف انبیاءِ کرم میں انتہائی سنجیدگی، تہذیب، شرافت، صداقت اور خوفِ خدا کا رنگ، سہراہات میں احساسِ ذمہ داری، حقوق کا لحاظ، معاملات میں دیانت و امانت، گفتگو میں خیر ہی خیر ہوتا ہے۔ رات دن مقصد زندگی کے امور میں مصروف و مشغول۔

دوسری طرف کامنوں، جادوگروں، شاعروں کا حال یہ ہے کہ کہیں عشقِ بازی اور شراب نوشی کے مضامین بیان ہو رہے ہیں اور حاضرین اچھل اچھل کر ان کو دادِ تحسین دے رہے ہیں۔ کہیں کسی زنِ بازی یا کسی گھر کی بہو، بیٹی کا حسن، گلوکاری، اداکاری، فن کاری موضوعِ سخن ہے، اور سننے والے مزے لے رہے ہیں، کہیں جنسی ملاپ کی حکایت، اشاروں، کنایوں میں بیان ہو رہی ہے اور پورے مجمع پر شہوانیت کا مہوت مسلط ہے۔ کہیں کسی شریف آدمی کی ٹوپی اچھاں جا رہی ہے تو کہیں کسی رذیل و ذلیل کی تعریف میں زمین و آسمان کے قلابے طائے جا رہے ہیں۔ جھوٹ بولنے میں کمال حاصل ہے۔

آیت ۲۲۵ کی تشریح: شاعروں کا حال تو یہ ہوتا ہے کہ کبھی ایک لہرائی تو حکمت و عظمت کی باتیں ہو لگیں کبھی دوسری لہرائی تو اسی زبان سے انتہائی گندے اور سفلے جذبات آنے لگے کسی سے بگڑ گئے تو اُسے تحت التری میں اتار دیا، اور کسی سے خوش ہوئے تو ساتویں آسمان پر بٹھا دیا۔ وغیرہ وغیرہ۔

* "تفسیر مجمع البیان" میں ابن عباسؓ سے مروی ہے کہ: ان سے مشرکین کے اشعار مراد ہیں جنہوں نے آنحضرتؐ کی ہجو اور ناشائستہ کلمات کو اپنے اشعار میں نظم کیا۔ اور جاہلوں کو دادِ تحسین حاصل کی۔

* حضرت امام جعفر صادقؑ غلیبہ سلام سے متعلق ہے کہ اسے وہ لوگ مراد ہیں جو علم و فہم سے کورے ہوئے کے باوجود علم کا لباس پہنے بیٹھے ہیں، عوام اُن کو عالم سمجھ کر اُن کی پیروی کرنے لگے۔ وہ خود تو گمراہ تھے ہی، عوام کو بھی گمراہ کر دیا۔

* اور تفسیر برہان میں حضرت امام جعفر صادقؑ غلیبہ سلام سے مروی ہے کہ: اس سے مراد وہ فقیہ لوگ ہیں جو لوگوں کے دلوں میں باطل کا بیج بوتے ہیں۔... الخ (تفسیر انوارِ اہم)

ان شعراء کی تین علامتیں بتائی ہیں

غرض قرآن نے شعراء کی تین علامتیں بتائی ہیں۔

- (۱) ان کی پیروی گمراہ لوگ کرتے ہیں اور وہ خیالی دنیا میں مست و گمن رہتے ہیں، حقائق سے بھلگتے ہیں۔ جبکہ قرآن کی پیروی صرف نیک لوگ کرتے ہیں، اور قرآن ٹھوس حقیقتوں کو بیان کرتا ہے۔ قرآن ہمیں خیالی دنیا میں مست و گمن رہنے کی تعلیم نہیں دیتا
 - (۲) شعراء کی دوسری خاصیت یہ ہوتی ہے کہ ان کا کوئی خاص اعلیٰ مقصد نہیں ہوا کرتا۔ ان کی فکر ہمیشہ بدلتی رہتی ہے۔ جیسا موڈ (مزاج) ہو ویسے ہی اشعار بکنے لگتے ہیں۔ جبکہ قرآن کا نقطہ نظر شروع سے آخر تک ایک ہی ہے۔ اس میں کہیں کوئی تضاد یا اختلاف نہیں پایا جاتا۔ راہ حق کی ہدایت ہی ہدایت ہے۔
 - (۳) شاعروں کی تیسری علامت یہ ہے کہ وہ باتیں تو بڑی اچھی اچھی کرتے ہیں، مگر خود ان پر عمل نہیں کرتے۔ ڈاکٹر اقبال نے خود اس عیب کا اعتراف کیا ہے: کہتے ہیں:-
اقبال بڑا اُپدیشک ہے من باتوں میں موہ لیتا ہے۔
گفتار کا غازی تو وہ بنا کردار کا غازی بن نہ سکا۔ (اقبال)
- ★ آپ خود ملاحظہ فرمائیں کہ جناب رسول خدا میں ان تینوں علامتوں میں سے کوئی ایک علامت بھی ذرہ برابر موجود نہ تھی۔ آپ تو از سر تا پاہ عمل ہی عمل تھے۔
- ★ تاریخ گواہ ہے کہ شاعروں نے اکثر و بیشتر جاہل بادشاہوں کی تعریف کی ہے۔ جبکہ قرآن میں یا حدیث میں ان کی کوئی تعریف تو کیا بلکہ سخت مذمت ملتی ہے۔
- ★ پھر یہ کہ شاعر بے حیائی کے ذکر پر خوب جموتے اور دائرِ تحسین کے خواہاں ہوتے ہیں، جذبات بھر کاتے ہیں جبکہ قرآن اصلاح اور امن و آشتی کا علمبردار ہے اور بیحیائی کی سخت مذمت کرتا ہے۔
- (تفسیر نمونہ)

إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَذَكَرُوا اللَّهَ كَثِيرًا وَانْتَصَرُوا مِنْ بَعْدِ مَا ظَلَمُوا وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ ﴿۲۴﴾

سوا ان لوگوں کے جنہوں نے ایمان کی زندگی اختیار کی اور اچھے اچھے کام کیے، اور اللہ کو کثرت سے یاد کیا، اور جب ان پر ظلم ڈھایا گیا تو انہوں نے صرف (ظلم کے برابر) بدلہ لیا، اور ظلم کرنے والوں کو عنقریب معلوم ہو جائے گا کہ وہ پلٹا کھا کر کیسی (بدترین) جگہ کی طرف لوٹائے جاتے ہیں؟

۱۱
۱۵

شعراء کی تعریف بزبان رسالت مآب

تفسیر مجمع البیان میں ہے کہ:

* کعب بن مالک نے حضور رسالت مآب سے عرض کی: "حضور! آپ شعراء کے متعلق کیا فرماتے ہیں؟"
 * آپ نے فرمایا: "مومن تلوار کے فدیے سے جہاد کرتا ہے اور قسم ہے اُس ذات کی جس کے قبضہ برقرت میں میری جان ہے، شاعر لوگ (جو دین کی ترجمانی اور روح میں شعر لکھیں) ان کو تیرا رتے ہیں۔"
 * آپ نے حسان بن ثابت سے فرمایا تھا کہ: تم ان (دین اسلام کے دشمنوں) کی ہجو میں شعر کیا کرو،
 روح القدس تمہارے ساتھ ہوں گے۔ (تفسیر انوار النبوت)

* اچھی اور بامقصد شاعری کو الگ کر کے مستثنیٰ کر دیا گیا ہے۔ جناب رسول خدام کو بھی اچھے اشعار پسند آتے تھے، اور آپ ان کی داد بھی دیا کرتے تھے۔ آپ کا ارشاد ہے "إِنَّ مِنَ الشُّعْرَاءِ الْبُكْمَةَ"
 یعنی: یقیناً بعض شعر حکیمانہ ہوتے ہیں۔"

☆ امیہ بن ابی العلت کا کلام سن کر آپ نے فرمایا تھا: "اُس کا شعر تو مومن ہے مگر اُس کا دل کافر۔"

☆ ایک صحابی نے ایک مرتبہ آپ کو تنوع عمدہ اشعار سنائے، آپ یہی فرماتے گئے "اور سناؤ۔"
(تفسیر القرآن)

☆ فرزندِ رسولِ خدام حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا:

"جو شخص ہم اہل بیت کی طرح میں ایک شعر کہے گا، خدا اُس کا گھر جنت میں بنائے گا۔"
(الغدیر جلد ۲)

☆ تاریخ گواہ ہے کہ نبی امیہ اور بنی عباس کے دورِ ظلم و جور میں ایسے شاعر بھی تھے جو ان کے

جھوٹ، فریب اور ظلم کا پردہ چاک کر دیتے تھے، مظلوموں کی حمایت کرتے تھے، آلِ محمدؐ کی طرح

ان ظالموں کے سامنے کیا کرتے تھے (مثلاً فرزوق: جنھوں نے فرزندِ رسولِ خدام حضرت امام

زین العابدین علیہ السلام کی طرح میں حج بیت اللہ کے طواف کے موقع پر شہام بن عبدالملک

کے سامنے چالیس اشعار فی البدیہہ کہیںائے تھے۔) یہ آیت ۲۲۴ ایسے ہی شعرا پر صادق آتی ہے۔
(تفسیر محمد)

☆ فرزندِ رسولِ خدام حضرت امام علی رضا علیہ السلام نے فرمایا:

"جو شاعر ہماری طرح میں شعر کہتا ہے تو روح القدس اُس کی مدد کرتا ہے۔"
(عمیون الاخیار الرضا)

☆ فرزندِ رسولِ خدام حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام اپنے دوستوں کو حکم دیا کرتے تھے کہ

"اپنی اولاد کو عبیدی کے اشعارِ حلیم دو، کیوں کہ وہ خدا کے دین پر تھا۔"
(تفسیر نور الثقلین)

☆ عبیدی کے کچھ اشعار کا ترجمہ ملاحظہ فرمائیں:

(۱) لوگوں نے کہا کہ رسولِ خدام نے اپنے بعد کسی کو امام نہیں بنایا۔ ہم خود اپنا امام بنائیں گے۔

(۲) ہم تو ایسے امام کا انتخاب کریں گے کہ اگر وہ بیڑھا چلے گا تو ہم اُس کی اطاعت کریں گے، اور وہ

ٹیڑھا چلے گا تو ہم خود ہی اُسے سیدھا کر دیں گے۔

(۳) ہم نے اُن سے کہا کہ پھر تم خود اپنے امام کیوں نہیں بن جاتے، مجھ سے تم تو خوب سرگرداں پھر رہے ہو لیکن ہم سرگرداں نہیں۔ کیوں کہ:

(۴) ہم نے اُن کو اپنا امام تسلیم کر لیا ہے، جنہیں غدیر خم کے دن رسولِ خدا نے ہمارے لیے ہمارا امام بنایا تھا۔ ہم اس سے ذرہ برابر بھی انحراف نہیں کریں گے۔

(۵) ہم اللہ کے واضح نور پر ہیں۔ اے ہمارے مالک! تو ہمارے اس نور میں اور اضافہ فرما، اور ہمیں ثابت قدم رکھ۔

* ... (الکئی والاقاب جلد ۲)

ذکرِ کثیر سے مراد | فرزندِ رسولِ خدا حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا:

”یہاں ”ذکر“ اکثر ”یا ”ذکر کثیر“ سے مراد (ادلین معنی میں) تسبیحِ فاطمہ زہراؑ ہے۔“

* حضرت امام علیؑ نے اپنے اصحاب سے فرمایا:

”وہ سخت اور اہم کام جسے خداوندِ عالم نے اپنی مخلوق پر فرض کیا ہے، خدا کا ذکر کثیر ہے“

میری مراد یہ نہیں ہے کہ لوگ ”سُبْحَانَ اللَّهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاللَّهُ أَكْبَرُ“ پڑھتے رہیں۔ اگرچہ یہ سبھی خدایٰ کا ذکر ہے، لیکن میرا مقصد (سب سے افضل ذکر

سے ہے، اور وہ یہ ہے کہ جب) انسان حلال اور حرام پر قادر ہوتا ہے، اُس وقت خدا کو یاد کرے۔ اور اُس وقت خدا کو یاد کرنا یہ ہے کہ اگر وہ کام خدا کی اطاعت سے ہے تو اُسے انجام دے

اور اگر وہ کام خدا کی معصیت یا نافرمانی سے ہے تو اُس کو چھوڑ دے۔“ (اصول کافی)

* آخر میں دعا ہے کہ خداوندِ عالم ہم سب کو یہ توفیق عطا فرمائے کہ ہم حلال اور واجب پر عمل کریں

یعنی جو چیز خدا کو پسند ہے اُس کو اپنائیں، اور جو خدا کو ناپسند ہے اور اُس کو ناراض کرتی ہے، اُس کو چھوڑ دیں

* (مؤلف)

* "وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا" (اور عنقریب ظالموں کو معلوم ہو جائے گا)

* تفسیر برہان میں تُمّی سے منقول ہے کہ: "یہ اُن لوگوں کے لیے ہے جنہوں نے آلِ محمدؐ پر ظلم ڈھائے اور جناب رسالت مآبؐ سے مروی ہے۔ آپؐ نے ارشاد فرمایا: "جو شخص میرے دین سے تمسک رکھنا چاہے، اور میری کشتی نجات پر سوار (ہو کر جہنم کے عذابوں سے نجات حاصل کرنا چاہے) وہ علیؑ ابن ابی طالبؑ کی اقتدار و پیروی کرے۔ اِس کے دشمن سے دشمنی کرے، اُس کے دوست سے دوستی رکھے، اور علیؑ ابن ابی طالبؑ میرا وصی ہے، اور میری اُمت پر میرا خلیفہ ہے میری زندگی میں بھی، اور میری وفات کے بعد بھی۔ وہ ہر سلم و مومن کا میرے بعد امیر ہے۔ اُس کا حکم میرا حکم ہے اور اُس کی نہی میری نہی۔ اُس کی اتباع کرنے والا میری اتباع کرنے والا ہے، اور اُس کا ناصر و مددگار میرا ناصر و مددگار ہے۔ پس جس نے اُس کو چھوڑ دیا، اُس نے مجھے چھوڑ دیا۔"

پھر فرمایا: جس نے علیؑ ابن ابی طالبؑ کو چھوڑا، قیامت کے دن، نہ وہ مجھے دیکھے گا، اور نہ میں اُسے دیکھنا پسند کروں گا۔ اور جو علیؑ ابن ابی طالبؑ کا مخالف ہوگا، اللہ تعالیٰ نے اُس پر جنت کو حرام کیا ہے، اور روزِ آخر اُس کا ٹھکانہ ہے، اور جو علیؑ ابن ابی طالبؑ کی مدد کو ترک کر دے گا، خدا اُس کی کوئی بات نہ سنے گا جب وہ اُس کے پیشِ حاضر ہوگا۔ اور جو علیؑ ابن ابی طالبؑ کی مدد کرے گا، خدا اُس کی مدد کرے گا، اور یومِ جزاء اُس کو اپنی حجت تسلیم کرے گا۔ (تفسیر برہان بردات تفسیری)

* پھر فرمایا: حسن و حسینؑ اپنے باپ کے بعد لوگوں کے امام ہوں گے، اور یہ دونوں جو انانِ جنت کے سردار ہیں، اور اُن کی ماں عالمین کی عورتوں کی سردار ہیں، اور اُن دونوں کے باپ تمام اوصیاء کے سردار ہیں اور امام حسینؑ کی اولاد میں سے تو امام ہوں گے جن کا نواس قائمِ مہدیؑ ہوگا، اُن سب کی اطاعت میری اطاعت ہے۔ میں اللہ کی طرف اُن لوگوں کی شکایت کرتا ہوں جو اُن کی فضیلت کا انکار کریں اور میرے بعد اُن کی کفر و فسق کریں اللہ ہی میری عترت کا اور میری اُمت کے ائمہ کا، اور وہ انتقام لے گا اُن جو اُن کی انکار کریں۔ پھر آپ نے یہی آیت پڑھی: **وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا... يَنْقَلِبُونَ** * (تفسیر انوار النفع)

سورۃ النمل کی خصوصیات

- ۱- تفسیر مجمع البیان میں ہے کہ جو شخص سورۃ طس (نمل) کو پڑھے تو حضرت سلیمان، ہود و شعیب و صالح اور حضرت ابراہیم علیہم السلام کی تصدیق یا تکذیب کرنے والوں کی تعداد سے دس گنا زیادہ نیکیاں اُس کے اعمال نامے میں درج ہوں گی، اور محشر کے روز اپنی قبر سے کلمہ توحید پڑھتا ہوا اُٹھے گا۔
- ۲- تفسیر بُرہان میں "خواص القرآن" سے منقول ہے کہ جو شخص اس سورۃ کو ہرن کی جملی پر لکھ کر اپنے گھر میں رکھے تو سانپ، بچھو، کیڑے، چوہا، پاگل کتا اور مبیڑیا، یا کوئی موزی جالوز اُس کی منزل کے قریب نہ آئے گا۔ ایک روایت میں پتھر کا نام بھی درج ہے۔
- ۳- حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے منقول ہے کہ جو شخص بوقتِ شب اس کو ہرن کی جملی پر لکھے اور اُس کو رنگے ہوئے چمڑے میں بند کرے جس سے کچھ کاٹا نہ گیا ہو، اور اُس کو صندوق میں رکھ دے تو سانپ، بچھو، مچھر فرض کہ کوئی موزی شے اُس کے گھر کے قریب نہ آئے گی۔

* (ماخوذ از تفسیر الزار النعمت)

آيَاتُهَا ۹۳ سُورَةُ النَّمْلِ مَكِّيَّةٌ زُكُوعَاتُهَا

* بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ○

(شروع کرتا ہوں) اللہ کے نام کے ساتھ، مدد مانگتے ہوئے
جو سب کو فیض پہنچانے والا بیحد مسلسل رحم کرنے والا ہے

طَسَّ تِلْكَ آيَةٌ (۱) طاسین، یہ آیتیں ہیں
الْقُرْآنِ وَكِتَابٍ مُّبِينٍ ① قرآن اور ایک روشن واضح کتاب کی۔

* اس آیت میں قرآن کو واضح روشن کتاب نہر مایا گیا ہے۔
* کتاب 'اصطلاح میں اُس چیز کو کہتے ہیں جس میں کچھ لکھا ہو۔ اور مختلف فصلوں
میں مسائل کو جمع کر کے بیان کیا گیا ہو۔

* (اقرب)

* اس سے معلوم ہوا کہ جناب رسولِ خدا ﷺ کے زمانے ہی میں قرآن مرتب
ہو کر لکھا جا چکا تھا۔

* (مؤلف)

* روشن کتاب اور قرآن دو الگ الگ چیزیں نہیں ہیں۔ بطور پڑھے جانے کے یہی قرآن ہے۔ (اس لیے کہ قرآن کے معنی وہ چیز جو پڑھی جائے) اور بطور واضح روشن بیان کے یہی قرآن کتابِ مبین ہے۔
* (تفسیر ماجدی)

* کتابِ مبین کا ایک مطلب یہ ہے کہ یہ کتاب اپنی تعلیمات، پیغامات، ہدایات اور احکامات کو بالکل واضح طور پر بیان کرتی ہے۔

دوسرا مطلب یہ ہے کہ: یہ کتاب حق اور باطل کا فرق نمایاں طریقوں سے کھول دیتی ہے، تیسرا مطلب یہ ہے کہ: اس کتاب کا خدا کی کتاب ہونا بالکل واضح ظاہر اور اظہر من الشمس ہے۔ جو شخص بھی اس کتاب کو آنکھیں اور دماغ کھول کر پڑھے گا، وہ از خود سمجھ جائے گا کہ یہ کلام حضرت محمد مصطفیٰ کا لفظ اہوا کلام نہیں ہے۔
* (تفسیر القرآن)

* تِلْكَ: یہ اشارہ اس کی طرف جو پہلے و مدہ کیا گیا تھا۔
* "آيَةُ الْقُرْآنِ" قرآن اور آیات قرآن دونوں ایک چیز ہیں، البتہ یہاں قرآن اور کتاب دونوں کو ذکر کر کے اس امر کی طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ دونوں کمراد ایک سے صرف اتنا فرق ہے کہ قرآن کا لفظ قرأت کو ظاہر کرنا ہے اور کتاب کا لفظ کتابت کو نمایاں کرتا ہے یعنی یہ لکھی اور پڑھی جانے والی چیز ہے۔

پس یہ بمنزلہ اس ناطق (بولنے والے) کے ہے جو لکھ بھی سکتا ہو اور پڑھ بھی سکتا ہو۔ باربری اس کو مبین کی صفت سے موصوف کرنا اس کی ناطق سے تشبیہ کو مزید پختگی دیتا ہے۔ مقصد یہ ہے کہ قرآن کے مضامین و مطالب اس قدر واضح اور برہن ہیں گویا کہ یہ کتاب خود اپنے تمام پرولتا ہوا مقرر ہے، جو مطالب و مقاصد کو نہایت سلیمہ سہولے انداز سے بیان کرتا ہوا چلا جا رہا ہے۔ اسی لیے اس کو بعض جگہ بیان کی صفت سے بھی متصف کیا گیا ہے۔
* (تفسیر انوار البغیت)

هُدًى وَبُشْرَىٰ لِلْمُؤْمِنِينَ ﴿۷﴾ جو ہدایت اور خوش خبری ہے
مؤمنین کے لیے۔

الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ (۳) جو نماز (حقوق اللہ) کو پابندی سے
وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ ادا کرتے رہتے ہیں، اور زکوٰۃ (حقوق
بِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ ﴿۲﴾ (انسان) کو ادا کرتے رہتے ہیں، اور جو
آخرت کی زندگی پر یقین رکھتے ہیں۔

آیت کی تشریح : یہاں قرآن کی آیتوں کی چار خصوصیات بیان کی گئی ہیں:

(۱) یہ آیتیں قرآن کی ہیں۔

(۲) یہ آیتیں بالکل واضح اور روشن ہیں۔

(۳) یہ آیتیں حقیقتوں کو ماننے والوں کے لیے بہترین اور کامل ترین ذریعہ ہدایت ہیں۔

(۴) یہ آیتیں مؤمنین کے لیے خوش خبری بھی ہیں۔ (تفسیر امجدی)

* یعنی یہ آیتیں ہدایت بھی ہیں اور بشارت بھی۔ ہدایت اور بشارت دینے والی آیتیں
کہنے کی بجائے ان آیتوں کو خود بشارت اور ہدایت کہا گیا ہے جس سے معلوم ہوا کہ یہ آیتیں
بے انتہاء شدت کے ساتھ ہدایت اور بشارت دیتی ہیں۔ جیسے کسی کو سخی کہنے کی بجائے
مجسم سمارت، اور حین کہنے کی بجائے مجسم حُسن، یا سراپا حُسن، کہہ دیں۔ (تفہیم القرآن)

* هُدًى وَبُشْرَىٰ : یعنی اپنے بیان، برہان، اور اعجاز کے لحاظ سے ہدایت اور ایمان

لانے والوں کے لیے جنت کی بشارت بھی ہے۔ (تفسیر الزواجر النجم)

آیت کی تشریح: "وَهُمْ بِالْآخِرَةِ أَعْمَىٰ يُوقِنُونَ" (اور وہ آخرت کی زندگی پر یقین رکھتے ہیں) عقیدہ آخرت ہی سے انسان میں (۱) احساسِ ذمے داری بھی پیدا ہوتا ہے۔ اور (۲) زندگی کی صحیح قدر و قیمت بھی معین ہوتی ہے۔ (۳) زندگی یا معنی، یا مقصد بن جاتی ہے۔ (۴) خاص طور پر انسانی فکر و عمل کا قبلہ درست ہو جاتا ہے۔ (۵) اور زندگی میں اعتدال اور سکون پیدا ہو جاتا ہے (۶) اخلاقی قدروں والی زندگی جنم لیتی ہے۔ (تفسیر باجدی)

اعتدال کا فلسفہ بزبانِ امیر المؤمنینؑ (آخرت پر یقین سے زندگی میں اعتدال پیدا ہوتا ہے)

* حضرت امام علی ابن ابی طالبؑ سلام کی ایک تقریر میں کر ایک یہودی نے کہا: اے فرزندِ ابوطالب! اگر آپ نے فلسفہ بھی سیکھ لیا تو آپ کا بڑا مقام ہوتا۔ آپ نے فرمایا:

"فلسفے سے تمہاری کیا مراد ہے؟ کیا ایسا نہیں ہے کہ جس شخص کی طبیعت میں اعتدال پیدا ہو جائے تو اس کا مزاج از خود پاکیزہ ہو جاتا ہے، اور * جس کے مزاج میں پاکیزگی راسخ ہو جاتی ہے تو اس کے اثراتِ نفس قوی ہو جاتے ہیں، * جو اپنے نفس کے اثرات میں قوت حاصل کر لیتا ہے، تو وہ (انسان) منہائے کمال پر بلند ہو جاتا ہے اور * جو اس معراجِ کمال پر پہنچ جاتا ہے تو وہ فضائلِ نفاذ سے آراستہ ہو جاتا ہے، اور * جو فضائلِ نفس سے مزین ہو جائے تو ظاہر ہے کہ اس میں تمام کمالاتِ انسانی موجود ہوتے ہیں، تو ایسا انسانی ملکوتی صفات بن جاتا ہے۔ بس اب اس سے زیادہ انسانی عروج کا تصور نہیں۔" یسین کرو یہودی عالم میا ختہ بول اٹھا کہ اے فرزندِ ابوطالب! آپ نے تو بالکل فلسفہ ہی میں گفتگو فرمائی ہے۔

(العرب، ص ۹ عبدالمعمر مدوی مہری طبع بمبئی)
(تحقیقی مضمون "فلسفہ التاریخ الاسلامی از ڈاکٹر استاد مصطفیٰ جوادی)

قرآن کس کی ہدایت کرتا ہے؟

مطلب یہ ہے کہ قرآن کی آیات صرف اُن لوگوں کی ہدایت کرتی ہیں، اور صرف اُنہی کو خوش خبری

دیتی ہیں جن میں دو صفات پائی جاتی ہیں۔ (۱) وہ ایمان لائیں۔ یعنی قرآن، اور محمدؐ کے پیغام کو دل سے مان لیں۔ خدائے واحد کو اپنا خالق و مالک مان لیں، اور قرآن کی تعلیمات کو اپنا عملی پیشوا بنالیں۔

(۲) یہ عقیدہ بھی اختیار کر لیں کہ یہ دنیا کی زندگی، زندگی کا خاتمہ نہیں، بلکہ زندگی کی ابتدا ہے۔

اس کے بعد ایک اور زندگی ہے جس میں ہمیں اپنے اعمال کا حساب دینا ہے، اور جزا و سزا پانی ہے۔

ان صفات کے ضمن میں وہ ان باتوں کو صرف دل و زبان سے مان کر ہی نہ رہ جائیں، بلکہ

اپنے تمام وجود سے اُس کی عملاً اطاعت کرنے پر آمادہ بھی ہوں اور اس آمادگی کی اوسین علامت یہ ہے

کہ نماز، روزہ کی پابندی کریں (یعنی حقوق اللہ کو ادا کریں) اور زکوٰۃ دیں۔ (یعنی حقوق الناس

کو ادا کریں)۔

اب جو لوگ یہ تمام شرطیں پوری کر دیں گے اُنہی کو قرآن کی آیتیں زندگی کا سیدھا راستہ

بتائیں گی۔ اُس راستے کے ہر مرحلے میں اُن کو صحیح اور غلط کا فرق سمجھائیں گی، زندگی کے ہر موڑ پر اُنہیں

غلط راستوں پر جانے سے بچائیں گی، اور اُن کو یہ اطمینان بھی بخشیں گی کہ سیدھے راستے پر چلنے کے

نتائج دنیا میں خواہ کچھ بھی ہوں، آخر کار ابری صلاح و فلاح اسی پر عمل کرنے سے حاصل ہوگی، اور

وہ اللہ کی خوشی کو حاصل کر لیں گے۔ یہ بالکل ایسا ہی ہے۔ جیسے ایک عالم کے علم سے صرف وہی

فائدہ اٹھا سکتا ہے جو اُس کے علم پر اعتماد کر کے واقعی عملاً اُس کی شاگردی قبول کرے، اور پھر اُس

کی ہدایت کے مطابق کام بھی کرے۔ ایک ڈاکٹر سے صرف وہی مریض فائدہ اٹھا سکتا ہے جو اُسے

عملاً اپنا معالج بنالے، اور دوا اور دوا پر ہیز کے تمام معاملات میں اُس کی ہدایت پر عمل کرتا رہے

تب ہی مریض کو شفا میسر آسکے گی۔ (تفہیم القرآن)

إِنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ (۴) حقیقت یہ ہے کہ ہم نے اُن کے
 بِالْآخِرَةِ زَيَّأَلَهُمْ أَعْمَالُهُمْ کاموں، کرتوتوں، بدکاریوں کو، جو آخرت
 فِيهِمْ يَعْمَهُونَ ۝ کی زندگی کو نہیں مانتے، اُن کے لیے
 خوب سجا بنا دیا ہے اس لیے وہ بھٹکتے

پھرتے ہیں

أُولَئِكَ الَّذِينَ لَهُمْ (۵) یہی وہ لوگ ہیں جن کے لیے بہت
 سُوءُ الْعَذَابِ وَهُمْ بڑی اور کڑی سزا ہے، اور وہ آخرت
 فِي الْآخِرَةِ هُمُ الْآخْسِرُونَ ۝ کی دوسری زندگی میں بڑا سخت
 نقصان اٹھانے والے ہیں۔

* خداوندِ عالم کا فرمانا کہ جو لوگ بعد میں آنے والی زندگی کو نہیں مانتے، ہم نے اُن کے لیے اُن کے
 کاموں کو خوب سجا بنا کر خوبصورت بنا دیا ہے۔ "کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے اُن کی بد اعمالیوں کی وجہ اور حق کی طرف سے
 غفلت برتنے کی وجہ سے اُن میں احساسِ جرم کو ختم کر دیا ہے۔ اُن کا ضمیر مردہ ہو گیا ہے۔ (تفسیر ماجدی)

* اس آیت یہ بات سمجھانی مقصود ہے کہ جو لوگ آخرت کے قائل نہ ہوں، اُن کے لیے اس قرآن کے راستے
 پر چلنا محال ہے کیوں کہ اس طرزِ فکر کے لوگ اپنا معیار صرف انہی نتائج سے معین کرتے ہیں جو اس دنیا میں ظاہر ہوتے
 ہیں یا ہو سکتے ہیں۔ پس ایسے ہی لوگوں کے لیے اللہ نے اس دنیا کو خوب صورت کر دیا ہے۔ اور وہ اسی میں مست
 رہ کر راہِ خدا سے بھٹکتے پھرتے ہیں۔ آخرت کا سخت عذاب ایسے ہی لوگوں کے لیے تیار ہے۔ (تفسیر القرآن)

وَإِنَّكَ لَتَلْقَى الْقُرْآنَ (۶) اور حقیقتاً یہ قرآن آپ کو دیا اور
 مِنْ لَدُنْ حَكِيمٍ عَلِيمٍ ﴿۷﴾ سکھایا جاتا ہے اُس کی طرف سے جو
 دانائی اور حکمت والا (یعنی) بڑی گہری مصالحتوں اور سمجھ بوجھ
 کے ساتھ بالکل ٹھیک ٹھیک کام کرنے والا اور ہر چیز کا
 پورا پورا علم رکھنے والا ہے۔

یہ آیت دو غلط تصورات کو رد کرتی ہے (۱) یہ تصور کہ یہ قرآن خود رسول کے
 ذہن کی پیداوار ہے۔ جیسا کہ آج کے بہت سے نام نہاد دانشور، مستشرقین اور نام نہاد ترقی پسند
 مفکرین لکھا کرتے ہیں۔

(۲) دوسرا یہ غلط تصور کہ کوئی پڑھا لکھا آدمی رسول کو یہ سب چیزیں سکھاتا ہے۔ ان دونوں جھوٹے
 الزامات کی نفی کرنے کے بعد خداوندِ عالم فرما رہا ہے کہ: "یہ خدا کا رسول ہے اور اس کو خود خداوندِ عالم
 جو خالقِ کائنات ہے، قرآن کی تعلیم دیتا ہے۔" (تفسیر مجیدی)

آیت کا پیغام یہ ہے کہ قرآن کی یہ تمام باتیں کوئی ہوائی باتیں نہیں ہیں، اور نہ یہ کسی انسان کے
 ظن و تخمین، وہم و گمان پر مبنی ہیں، بلکہ ان کو ایک حکیم و علیم ذات القا کر رہی ہے، جو حکمت
 دانائی میں اکمل ہے، جسے اپنی مخلوقات کے تمام مصالح، اُن کے ماضی، حال اور مستقبل کا پورا
 پورا علم ہے، جو اپنے بندوں کی صلاح و فلاح کے لیے بہترین طریقے تجویز کرتا ہے۔
 * (تفسیر القرآن)

اِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِأَهْلِهِ (۷) اِنھیں اس وقت وہ بات سناؤ کہ
 اِنِّیْ اَنْتُمْ نَارًا ۱ جب موسیٰ نے اپنے گھر والوں کو کہا:
 سَاتِبْكُمْ مِنْهَا بِخَبَرٍ ۲ "میں نے ایک آگ سی محسوس کی ہے
 اَوْ اَتِيَكُمْ بِشِهَابٍ قَبَسٍ ۳ تو میں ابھی یا تو وہاں سے تمھارے
 لَعَلَّكُمْ تَصْطَلُونَ ﴿۷﴾ ۴ (آگے جانے والے راستے کی)

کوئی خبر لے آتا ہوں، یا پھر تمھارے لیے ایک لکڑی میں لگا ہوا
 انگارہ ہی چُن لاتا ہوں، تاکہ تم لوگ گرم ہو سکو (یا تاپ سکو)

* حضرت موسیٰؑ، حضرت شعیبؑ کی بیٹی سے شادی کرنے کے بعد جب وہاں رہنے کی مقررہ مدت ختم ہوئی تو وہاں
 (یعنی حضرت شعیبؑ کے شہر مدین سے) رخصت ہو کر تھے۔ (رات کا وقت راستے میں ہوا) سردی شدت پر تھی
 اندھیرا چھا چکا تھا، راستے کا دامن ہاتھ سے چھوٹ چکا تھا، قریب کہیں آگ جلتی ہوئی نظر آئی تو طبیعت میں
 سکون پیدا ہوا، اور اپنی اہلیہ سے فرمایا کہ میں تمھارے تاپنے کے لیے آگ لیکر آتا ہوں۔ اور وہاں سے
 راستے کا سراغ دریافت کروں گا۔ (تفسیر الزا النعمن)

* یہ اُس وقت کا واقعہ ہے جب حضرت موسیٰؑ مدین میں ۸ یا ۱۰ سال گزار کر اپنے اہل و عیال کو ساتھ لے کر
 کوئی ٹھکانہ تلاش کرنے جا رہے تھے۔ مدین کا علاقہ قلیع عقبہ کے کنارے عرب اور جزیرہ ناسینا کے سواحل پر واقع تھا
 وہاں جبل کر حضرت موسیٰؑ جزیرہ ناسینا کے جنوبی حصے میں اسی مقام پر پہنچے جو اب کوہ بسینا اور جبل موسیٰؑ کہلاتا ہے
 نزولِ قرآن کے زمانے میں طور کے نام سے مشہور تھا۔ اسی دامن میں یہ واقعہ پیش آیا جس کا یہاں ذکر ہو رہا ہے۔ (تفسیر)

فَلَمَّا جَاءَهَا نُودِيَ أَنْ (۸) پس جب موسیٰ اُس آگ کے پاس
 بُورِكَ مَنْ فِي السَّارِ آئے تو اُن کو آواز دی گئی کہ: "بڑی
 وَمَنْ حَوْلَهَا وَسُبْحَانَ برکت والا قائم و دائم ہے وہ خدا جس کا
 اللَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ۵) جلوہ (اس) آگ میں بھی ہے، اور اس کے
 چاروں طرف بھی۔ اور اللہ ہر عیب سے
 پاک ہے۔ جو تمام جہانوں کا پالنے والا مالک ہے۔

يُمُوسَى إِنَّهُ أَنَا اللَّهُ (۹) اے موسیٰ! حقیقتاً میں ہی اللہ
 الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ۶) ہوں، زبردست طاقت والا، عزت
 والا اور حکمت والا۔

آیت کی تشریح: آیت کے آخری الفاظ نے پوری طرح واضح کر دیا کہ خداوندِ عالم، جنت،
 رنگ، مقدار، وزن، بلکہ ہر قسم کے تعینات سے پاک ہے، تاکہ کوئی شخص تجلی کو جو آگ
 کی شکل میں مقید تھی، عین ذاتِ خدا نہ سمجھ لے۔ مجاہدہ خدا جو ناقابلِ فہم و سمعی رکھتا ہے،
 آگ کے چند شعلوں میں کیسے محدود ہو سکتا ہے؟ (ابن کثیر)

سہ اے برتر از خیال و قیاس و گمان و وہم
 از ہر چہ گفتہ ایم، و شنیدیم و خواندہ ایم

★ اس کی تشریح یوں بھی کی گئی ہے کہ: آگ جو جلوہ گر تھی، وہ فرشتے تھے اور ان کے ارد گرد کم درجے کے فرشتے تھے۔ (فتح الرحمن) •

★ یہ مطلب بھی ہو سکتا ہے کہ وہ خدا کی قدرت کی جلوہ نمائی تھی جو ویسے ہی مظاہر قدرت کی شکل میں تمام کائنات میں پھیل ہوئی ہے۔ وہ اُس کی ایک خاص شکل تھی جو فوراً بلا اسباب وجود میں آگئی تھی۔ مقصد یہ ہرگز نہیں کہ خدا نے آگ میں حلول فرمایا تھا۔ بلکہ یہ سب کچھ خدا کی قدرتِ خاص کا ایک مظاہرہ تھا۔ (فضل الخطاب)

★ یہ مقام جہاں حضرت موسیٰؑ نے جھاڑی میں آگ لگی دیکھی تھی کہ وہ طور کے دامن میں سطحِ ممتد سے

5000 فٹ کی بلندی پر واقع ہے۔ یہاں رومی سلطنت کے پہلے عیسائی بادشاہ قسطنطین نے ۳۶۵ء

کے لگ بھگ ٹھیک اسی مقام پر ایک کنیہ تعمیر کرایا تھا۔ جہاں حضرت موسیٰؑ سے خدا نے گفتگو کی تھی۔

اس کے دو سو سال بعد قیصرِ حبشین نے یہاں ایک دیر Monastery تعمیر کرایا۔

جس کے اندر قسطنطین کے بنائے ہوئے کنیہ کو بھی شامل کر لیا۔ یہ دیر اور کنیہ آج تک موجود ہیں اور

یونانی کنیہ پر Greek orthodox church کے راہبوں کا قبضہ ہے۔

سورہ قصص میں ہے کہ: آواز ایک درخت سے آ رہی تھی۔ "اس سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ وادی کے

کنارے ایک خط میں آگ سی لگی ہوئی تھی مگر نہ کچھ جل رہا تھا، نہ کوئی دھواں اُٹھ رہا تھا۔ اس آگ کے اندر ایک

ہر اہم درخت کھڑا تھا جس پر سے یہ آواز آنی شروع ہوئی۔ * (تفسیر القرآن)

★ آگ کے اندر سے محبت آمیز اور پیار بھر انداز سے خوش آمدید لیں ہوئی: "بُورِكَ مَنْ فِي النَّارِ وَمَنْ

حَوْلَهَا" یعنی: مبارک ہے وہ ذات جو آگ کے اندر ہے اور جو اُس کے ارد گرد ہے۔ "ان الفاظ نے حضرت

موسیٰؑ کے قلبِ بگرم میں محبت کی ایک لہر پیدا کر دی اور مزید پیاری گفتگو کے لیے دلِ بچپن میں لگ گیا۔ کہتے ہیں کہ

یہ نذرانے وحی تھی جس نے آگ کے اندر اور باہر کھڑے ہوئے فرشتوں نے حضرت موسیٰؑ کو تہنیت و تهنیتِ وحد کا پیغام سنایا

پھر آواز آئی سُبْحٰنَ اللّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِیْنَ۔ پھر آواز آئی: اِنَّا اللّٰهُ الْعَزِیْزُ الْحَكِیْمُ • (مفسر از تفسیر انوارِ محبت)

وَأَلْقِ عَصَاكَ فَلَمَّا رَأَاهَا (۱۰) اور ذرا اپنی لاٹھی کو پھینکو۔ تو
تَهْتَرُ كَأَنهَاجَانٌ وَّوَلَّى اب جو موسیٰ نے دیکھا تو وہ لاٹھی سا
مُدْبِرًا وَّلَمْ يُعَقِّبْ ط کی طرح بل کھا رہی ہے۔ وہ تو پیٹھ
يَمُوسَى لَا تَخَفْ فَنَافِيْ پھیر کر بھاگے، اور سچھے مڑ کر بھی نہ
لَا يَخَافُ لَدَى الْمُرْسَلِينَ ۱۰؎ دیکھا۔ (ہم نے آواز دی) اے موسیٰ!

ڈر نہیں۔ میرا پاس (میرے) رسولؐ
ڈرا نہیں کرتے۔

إِلَّا مَنْ ظَلَمَ ثُمَّ بَدَّلَ (۱۱) سوا اس کے کہ کسی سے کوئی
حُسْنًا بَعْدَ سُوءٍ فَإِنِّي غُفُورٌ رَّحِيمٌ ۱۱؎
تصویر یا زیادتی ہو جائے، پھر
اگر اُس بُرائی کے بعد بھی اُس نے نیک کام
کر کے اُسے بھلائی سے بدل لیا، تو میں
بڑا معاف کرنے والا بخیر مسلح ہوں کرنے والا ہوں۔

وَأَدْخِلْ يَدَكَ فِي (۱۲) اور (اے موسیٰ!) ذرا اپنا ہاتھ اپنے
جَيْبِكَ تَخْرُجْ بَيْضًا غَرِيان میں ڈالو، چمکتا ہوا نکلے گا،

مِنْ غَيْرِ سُوءٍ فِي تَسْعِ
 آيَةٍ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَقَوْمِهِ
 إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا فَاسِقِينَ ﴿۱۷﴾
 معجزوں، میں سے ہیں، فرعون اور
 اُس کی قوم کی طرف (لے جانے کے لیے جو) حقیقتاً بڑے حد سے
 نکل جانے والے بدکردار اور بد اعمال فاسق لوگ ہیں۔

آیت کی تشریح: نتیجہ: عرفان و فقہاء نے نتیجہ نکالا کہ خوفِ طبعی کمال کے

منافی نہیں ہوا کرتا۔ بلکہ کوئی بھی فطری تقاضا کمال کے منافی نہیں ہوا کرتا جبکہ یہ خوفِ عقلی اور
 فطری تھا۔ کیوں کہ اس میں غیر خدا کو کوئی دخل تک نہ تھا۔ اس لیے یہ خوفِ شانِ نبوت کے ہرگز
 منافی نہیں تھا۔ (مفتی محمد صالح المنجد)

* حقیقت میں یہ خدا کی طرف سے حضرت موسیٰ کو تسلی دی جا رہی تھی کہ: ڈرنا تو انہیں چاہیے
 جو گنہگار ہوں، تم تو معصوم ہو، تم جیسے مرسلین کو میرے پاس ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔
 (تفسیر بیان - تفسیر مجمع البیان)

* سورة الاعراف اور سورة الشعراء میں سانپ کے لیے ثعبان "کا لفظ استعمال کیا گیا ہے
 ثعبان کے معنی "ازدہا" ہوتا ہے۔ مگر یہاں اُس کو "جان" کہا گیا۔ جس کے معنی "چھوٹے
 سانپ کے ہوتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جمات کے اعتبار سے وہ ازدہا تھا۔ مگر اُس کی حرکت کی تیزی
 چھوٹے سانپ کی کا تھی۔ سورة طہ "میں اسی کو حیۃ تسعی" دہرایا ہوا سانپ "فرمایا گیا"۔ (تہذیب تفسیر)

فَلَمَّا جَاءَتْهُمْ آيَاتُنَا (۱۳) مگر جب ہماری کھلی روشن اور
مُبْصِرَةٌ قَالُوا هَذَا سِحْرٌ وَاضِحٌ نشانیاں ان کے پاس آئیں تو
مُبِينٌ ﴿۱۳﴾ انھوں نے کہا: یہ تو کھلا ہوا جادو ہے۔

وَجَحَدُوا بِهَا وَاسْتَيْقَنَتْهَا (۱۴) اور انھوں نے جان بوجھ کر سراسر
أَنْفُسُهُمْ ظُلْمًا وَعُلُوًّا ظلم و ستم اور غرور و تکبر سے ان کا
فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ انکار کیا۔ حالانکہ ان کے دلوں کو
الْمُفْسِدِينَ ﴿۱۴﴾ ان نشانوں اور معجزوں کا یقین تھا۔

تو اب دیکھ لو کہ ان فسادیوں کا کیسا (بدترین) انجام ہوا؟

آیت کی تشریح: ان کا ظلم و ستم یہ تھا کہ انھوں نے خدا کی نشانوں کو نہ مانا اور ان کو ان کے
مرتبے سے گرانے کی کوشش کی، اور بنی اسرائیل کو اپنا غلام بنا کر رکھا، اور ان کے لڑکوں کو ذبح کرتے
رہے۔ پھر ان کا غرور و تکبر یہ تھا کہ وہ خود کو حقیقتوں پر غور و فکر کرنے اور ان کو ماننے سے بلند و بالا سمجھتے تھے۔
* سورة الاعراف میں ان کی بہت دھرمی کاریوں ذکر ہے کہ: * (تفسیر ماجدی)

" اور جب ان پر عذاب آتا تو کہتے: "اے موسیٰ! تم ہمارے لیے اپنے رب سے اُس عہد بموجب جو اس تم سے
کر رکھا ہے دعاء کرو۔ اگر تم اس عذاب کو ہم سے دور کر دو گے تو ہم ضرور تم پر ایمان لے آئیں گے اور ضرور تمہارے
ساتھ بنی اسرائیل کو بھیج دیں گے۔ پس جب عذاب دور ہو جاتا تو وہ پھر اپنا عہد توڑ دیتے۔" (سورة الانعام ۱۳۵-۱۳۶)
* اسی قسم کی بہت سی برعہدلوں کے بعد ان فسادیوں کا بدترین انجام ہوا۔ * (مولانا)

وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُدَ وَسُلَيْمَانَ (۱۵) اور (اسی طرح) ہم نے داؤد اور
 عِلْمًا وَقَالَا الْحَمْدُ لِلَّهِ سلیمان کو (ایک خاص) علم عطا
 الَّذِي فَضَّلْنَا عَلَى كَثِيرٍ کیا۔ تو ان دونوں نے کہا: ساری
 مِّنْ عِبَادِهِ الْمُؤْمِنِينَ ⑤ تعریف (حمد) اور شکر ہے اُس اللہ
 کے لیے جس نے ہمیں اپنے بہت سے ماننے والے مومن بندوں
 پر فضیلت عطا فرمائی۔

✽ یعنی ”حقیقت کا علم“ اس بات کا علم عطا فرمایا کہ درحقیقت ان کے پاس
 کچھ سمجھی نہیں ہے، جو کچھ سمجھی ہے وہ خدا کا عطیہ ہے۔ اور اُس کے صرف کرنے کے جو بھی
 اختیارات ان کو بخشے گئے ہیں ان کو بھی اللہ ہی کی مرضی کے مطابق استعمال کیا جانا چاہیے
 اور اس اختیار کے صحیح اور غلط استعمال پر ان کو مالک حقیقی کے حضور جواب دینا ہے۔
 یہ علم اُس جہالت کی ضد ہے جس میں فرعون مبتلا رہا۔ اُس جہالت میں جو اُس نے اپنی سیرت
 تعمیر کی تھی اُس کا نمونہ اوپر بیان ہوا۔ اب بتایا جا رہا ہے کہ عیسیٰ کی سیرت کا نمونہ تیار کرتا ہے
 بادشاہی دولت، طاقت، حشمت دونوں طرف یکساں ہیں۔ (بلکہ حضرت داؤد و سلیمان کی طاقت زیادہ
 فرعون کے پاس اگرچہ کم طاقت ہے لیکن جہالت زیادہ برکتی، حضرت داؤد و سلیمان کے پاس
 زیادہ طاقت تھی، مگر جہالت اور علم کے فرق نے ان دونوں طاقتوں کے درمیان کتنا عظیم ایشان
 فرق پیدا کر دیا۔ کہ فرعون تکبر بن گیا اور داؤد و سلیمان خدا کے شکر گزار، کہ خدا نے اپنے بہت سے
 مومن بندوں میں ان کو منتخب فرمایا اور علم منطوق الطیر اور فیعل کا علم عطا فرمایا۔) (مترجم)

وَوَرِثَ سُلَيْمٌ دَاوُدَ (۱۶) اور (جب) داؤد کے وارث
 وَقَالَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ
 عَلِمْنَا مَنْطِقَ الطَّيْرِ
 وَأَوْتَيْنَا مِنْ كُلِّ شَيْءٍ
 إِنَّ هَذَا لَهُوَ الْفَضْلُ
 الْمُبِينُ (۱۷)

سیمان ہوتے تو انھوں نے کہا:
 ”اے لوگو! ہم کو پرندوں کی بولیاں
 بھی سکھائی گئی ہیں، اور ہمیں ہر طرح
 کی چیزیں دی گئی ہیں۔ حقیقتاً یہ
 (ہم پر خدا کا) کھلا ہوا فضل و کرم ہے۔“

وراثۃ الانبیاء کا مسئلہ

اس آیت سے بالکل واضح ہو گیا کہ انبیا کرام وراثت لیتے بھی ہیں اور خود بھی وارث ہوتے ہیں۔ اب یہ کہنا کہ عیسیٰ وارث تھی، تو آیت میں صاف موجود ہے: ”کیوں کہ ہمیں ہر طرح کی چیزیں دی گئی ہیں۔“ اس لیے علم کے ساتھ مال اور مادی وراثت بھی ثابت ہو گئی۔ اب ایسی ہر حدیث قرآن کی اس آیت سے غلط ثابت ہو گئی جس میں یہ کہا جائے کہ: ”ہم انبیاء وراثت ہوتے ہیں، نہ کوئی ہمارا وارث ہوتا ہے۔“

* یہی آیت جناب فاطمہ بنت رسول اللہ نے اسی حدیث وضعی کے جواب میں پڑھی تھی، جب آپ نے اپنے پدھر گرامی جناب رسول خدا کے دیے ہوئے باغ فدک کا دعویٰ حکومتِ حبشہ کے سامنے دائر کیا تھا۔

* یاد رہے کہ وراثت اور میراث ہمیشہ جائیداد کا ہوتا ہے۔ علم یا نبوت قابل انتقال چیزیں نہیں ہوتیں، جو میراث بن سکیں۔ اسی لیے محققین نے تیموز لاکھ پیغیروں کے مال کا وراثت ان کے فطری

وارثوں کو پہنچتا ہے، جیسے کہ وہ اپنے باپ دادا کے وارث بنتے ہیں۔
* (تفسیر مجمع البیان)

* آیت مجیدہ میں صاف اعلان ہے کہ حضرت سلیمان اپنے باپ حضرت داؤد کے وارث ہوتے۔
اس سے صاف معلوم ہوا کہ نبیوں کے مال کی اولاد وارث ہوتی ہے جس طرح دوسرے لوگوں کی وارث
ان کی اولاد ہوا کرتی ہے اور نبی اپنے آباء کے وارث ہوتے ہیں جس طرح دوسرے لوگ اپنے آباء کے وارث
ہوتے ہیں۔ اور خاندان رسالت و اہل بیت عصمت سے اسی طرح مروی ہے۔

حضرت داؤد کی مالی جائیداد کے وارث ان کے سب بیٹے اور بیٹیاں تھے اور حضرت سلیمان ان
میں شریک تھے لیکن علم و نبوت اور ملک کے وارث باقی برادری سے امتیازی صورت میں صرف حضرت سلیمان
* (تفسیر انوار البعث)

* مطلب یہ ہے کہ اللہ کا دیا ہوا ہمارے پاس سب کچھ ہے۔ اس بات کو لفظی معنی میں لینا
درست نہیں ہے۔ بلکہ اس سے مراد اللہ کے بخشے ہوئے مال و دولت اور ساز و سامان کی کثرت ہے
یہ بات حضرت سلیمان نے فخریہ نہیں بیان فرمائی تھی، بلکہ اللہ کے فضل و کرم کا شکر یہ ادا کرنا مقصود ہے
* (تفسیر)

* تفسیر صافی میں قمی سے منقول ہے کہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ حضرت سلیمان
علیہ السلام کو خداوند کریم نے دیگر علوم کے علاوہ اُس زمانے کی مروجہ تمام زبانوں کی معرفت بھی عطا فرمائی تھی
بلکہ وہ پرندوں، درندوں اور حجلہ حیوانوں کی بولیاں بھی جانتے تھے۔ علاوہ ازیں جب کسی شے سے لڑتے
تھے فارسی زبان استعمال کرتے تھے، جب حکومت کے اعلیٰ عہدیداروں، کارکنوں سے خطاب کرتے تو رومی
(انگریزی) زبان بولتے تھے۔ خاگی اور گمر بویو معاملات میں سریانی و سبطی زبان استعمال کرتے تھے، اور جب
بیرون ملک سے وفد آتے یا جیت، جس کی کرسی پر رونق افروز ہوتے تو عبرانی زبان استعمال کرتے، اُس وقت کی
گویا سہی زبان تھی۔ اور جب آپ محراب عبادت میں مناجات کے لیے اپنے خالق بے نیاز کے سامنے جاتے
تو عربی زبان استعمال کرتے تھے۔ * (تفسیر انوار البعث)

وَحِثْرٍ لِّسُلَيْمَانَ جُنُودَهُ (۱۷) اور سلیمان کے لیے جنوں اور
 مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ انسانوں اور پرندوں کے لشکر
 وَالطَّيْرِ فَهُمْ يُوزَعُونَ ⑮ (کے لشکر) جمع کیے گئے تھے، اور وہ

قواعد و ضوابط کے ساتھ رکھے جاتے تھے۔

حَتَّىٰ إِذَا اتَّوَا عَلَىٰ وَادٍ (۱۸) یہاں تک (ایک دفعہ) جب وہ
 النَّمْلِ قَالَتْ نَمْلَةٌ چوٹیوں کے ایک میدان یا وادی
 يَا أَيُّهَا النَّمْلُ ادْخُلُوا مِیں پہنچے تو ایک چوٹی نے کہا:
 مَسَلِكُمْ لَا يَحْطَمَنَّكُمْ "اے چوٹیو! اپنے اپنے بلوں میں
 سُلَيْمَانَ وَجُنُودَهُ" گھس جاؤ، کہیں ایسا نہ ہو کہ سلیمان
 لَا يَشْعُرُونَ ⑯ اور ان کے لشکر بے خیالی میں تمہیں

کچل ڈالیں اور انہیں اس کی خبر بھی ہو۔

* معجزات کے منکر نیا ز فتمجوری ما جب نے لگا کہ وادی نمل سے مراد ایسا مقام ہے جہاں بنی نمل کے مکانات تھے اور نملہ "اس قبیلے کی عورت تھی۔" مگر کاش اُن بزرگوار کو عربی آتی ہوتی تو وہ جانتے ہاشمی قبیلے کی عورت کو ہاشمیہ اور بنی اسد کی عورت کو اسدیہ کہتے ہیں۔ ہاشمیہ یا اسدہ نہیں کہتے۔ اگر یہاں

بنی نمل کے قبیلے کی عورت مراد ہوتی تو قرآن نملۃ نہ کہتا، بلکہ نملیۃ فرماتا۔
* (فصل الخطاب)

”خود بدلتے نہیں قرآن کو بدل دیتے ہیں۔“

* پھر یہ کہ ایسا کونسا لشکر ہو گا جو کسی قبیلے کے لوگوں کو روندتا ہو ان کے اوپر سے گذر جائے اور اُسے اس بات کی خبر بھی نہ ہو؟ یہ تو چیونٹیوں ہی کے لیے ہو سکتا ہے جو بے خیالی میں پیروں کے نیچے آسکتی ہیں اور لوگوں کو خبر بھی نہیں ہوتی۔

* پھر اگر یہ بات کسی عورت نے کہی ہوتی، تو حضرت سلیمان خدا کا شکر کیوں ادا کرتے، کہ میری فوج اتنی حُسنِ کردار کی مالک ہے کہ وہ کسی چوٹی سے چھوٹی مخلوق خدا کو بھی ضرر نہیں پہنچاتی، اور میرا اسی کردار کو قائم رکھنے کی دعا کیوں کرتے؟

* (تفسیر مجمع البیان)

* اسی سلسلے میں مولانا مودودی صاحب لکھتے ہیں کہ:

” لیکن یہ بھی احمقانہ تاویل ہے جس کا ساتھ قرآن کے الفاظ نہیں دیتے۔ اگر بالفرض النمل کسی وادی کا نام مان لیا جائے کہ جہاں بنی نمل کا کوئی قبیلہ آباد تھا، تب بھی یہ بات عربی ادب کے خلاف ہے کہ قبیلہ نمل کے ایک فرد کو نملہ کہا جائے، اگرچہ جانوروں کے نام پر عرب کے بہت سے قبائل کے نام ہیں۔ مثلاً بنی کلب، بنی اسد وغیرہ لیکن کوئی کسی بنی کلب کے فرد کو قال کلب یا قال اسد نہیں کہتے۔ کہ ایک کتے نے کہا، یا ایک شیر نے کہا۔ وغیرہ۔

جدید معلومات کی روشنی میں یہ بات بعید از عقل نہیں ہے، کہ ایک چیونٹی اپنی ہم جنس چیونٹیوں کو لشکر سے بچنے کے لیے اپنے بلوں میں گھس جانے کو کہے۔ ماہرین نے اس بات کو تسلیم کیا ہے کہ چیونٹیاں اپنی ہم جنس کو اشارا کے ذریعے خطر رسد بجاتی ہیں۔ اب رہا یہ سوال کہ چیونٹی کی آواز کو حضرت سلیمان نے کیسے سنا لیا؟ تو جو شخص وحی جیسی لطیف ترین آواز کو سن سکتا ہے، وہ چیونٹی کی آواز کو کیوں نہیں سن سکتا، جو وحی کے مقابلے میں کثیف Crude ہوتی ہے۔
* (تفسیر القرآن)

فَتَبَسَّمْ ضَاحِكًا مِّنْ قَوْلِهَا (۱۹) پس سلیمان اُس کی اس بات پر
 وَقَالَ رَبِّ اَوْزِعْنِيْ اَنْ
 اشْكُرْ نِعْمَتَكَ الَّتِي
 اَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَعَلَى
 وَالِدَيَّ وَاَنْ اَعْمَلَ
 صَالِحًا تَرْضَاهُ وَاَدْخِلْنِيْ
 بِرَحْمَتِكَ فِيْ عِبَادِكَ
 الصّٰلِحِيْنَ ۝۱۹
 آئے۔ اور اپنی رحمت سے مجھے اپنے نیک بندوں میں داخل فرما۔

* یہاں رحمت مراد خدا کی خاص رحمت، یعنی نبوت ہے، اور نیک بندوں مراد اعلیٰ درجے کے نیک بند
 یعنی محمد وآل محمد ہیں۔ * (فصل الخطاب)

* حضرت سلیمان کی اس دعا میں یہ حقیقت بتائی جا رہی ہے کہ انسان کا صرف عمل اُس کو جنت میں داخل
 نہیں کر سکتا، جنت میں داخلہ صرف خدا کی رحمت اور فضل و کرم سے ممکن ہے۔ جناب رسول خدا نے فرمایا:
 ”تم میں سے کسی کو بھی صرف اُس کا عمل جنت میں داخل نہیں کر سکتا۔“ کسی دریافت کیا؟ ”کیا آپ بھی
 اس میں شامل ہیں؟“ فرمایا: ”ہاں، میں بھی صرف اپنے اعمال کے بل پر جنت میں داخل نہیں ہو سکتا۔“
 خدا کی رحمت مجھے نہ ڈھانک لے۔“ (تفسیر القرآن)

وَتَفَقَّدَ الطَّيْرَ فَقَالَ (۲۰) اور جب سلیمان نے پرندوں کی
 مَالِي لَا أَرَى الْهُدُودَ حاضری لی تو کہا: ”کیا بات ہے کہ میں
 اَمْ كَانَ مِنَ الْغَائِبِينَ ﴿۲۰﴾ فلاں ہُدُود کو نہیں دیکھ رہا ہوں۔
 کیا وہ کہیں غائب ہو گیا ہے؟“

لَا عَذْبَاءَ عَذَابًا شَدِيدًا (۲۱) میں ضرور اُسے سخت سزا دے کر
 اَوْ لَأَذْبُحَنَّهُ اَوْ لَيَأْتِيَنِي رہوں گا یا پھر اُسے ضرور ذبح کر ڈالوں گا
 بِسُلْطٰنٍ مُّبِينٍ ﴿۲۱﴾ یا پھر اُسے میرے سامنے کوئی کھلا ہوا
 ثبوت یا واضح عذر (اپنے غائب ہونے کی) معقول وجہ پیش کرنی ہوگی۔“

★ ہُدُود کو پنجابی زبان میں درکھان کہتے ہیں۔ تفاسیر میں ہُدُود کے بارے میں دو وجوہ
 مذکور ہیں۔ ایک تو یہ کہ جب حضرت سلیمان اپنے تخت پر جلوہ گر ہوتے تو پرندے آپ کے اوپر صف بستہ
 ہوتے۔ ایک دفعہ آپ کی گود میں دھوپ کا نشان پیدا ہوا تو فوراً سر اٹھا کر دیکھا تو ہُدُود غائب تھا۔
 دوسری وجہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے یہ بیان فرمائی کہ جب حضرت سلیمان کو دورانِ
 سفر پانی کی تلاش کی ضرورت محسوس ہوئی، جس کے لیے ہُدُود کو حکم دینا تھا، کیوں کہ ہُدُود زمین کے اندر
 پانی کو اسی طرح دیکھ لیتا ہے جس طرح تم لوگ کسی شیشی میں تیل کو دیکھ سکتے ہو۔ (تفسیر انوار النجف)

★ مروی ہے کہ حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام سے کسی نے دریافت کیا کہ: ”حضرت عیسیٰؑ مردوں کو

خدا کے اذن سے زندہ کرتے تھے، اور حضرت سلیمان بن داؤد پرندوں کی بولیاں جانتے تھے، تو کیا حضور اکرمؐ بھی یہ کام کر سکتے تھے؟

امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے فرمایا: ”جب حضرت سلیمان علیہ السلام نے پُردہ کو غائب پایا تو آپ ناراض ہوئے اور فرمایا کہ میں اُس کو اُس کی غیر حاضری کی سزا دوں گا۔“ کیوں کہ وہ پانی کے متعلق صحیح خبر دیتا تھا تو گویا اُس پرندے کو وہ چیز عطا کی گئی تھی جو حضرت سلیمان کو عطا نہ ہوئی۔ بیشک ہوا، چیونٹیاں، جن انس اور شیاطین وغیرہ سب اُن کے اطاعت گزار تھے لیکن ہوا میں پرواز کرنے کے باوجود انہیں پانی کا علم نہ تھا (اور اس بات میں وہ ایک پرندے کے محتاج تھے) اور اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے کہ: ”قرآن کے ذریعے سے پہاڑ چلائے جاسکتے ہیں، زمینوں کے خالصے طے کیے جاسکتے ہیں، اور مردے زندہ کیے جاسکتے ہیں۔ اور ہم اسی قرآن کے وارث ہیں جس میں پہاڑوں کا چلایا جانا، مسافروں کا طے کرنا، اور مردوں کا زندہ کیا جانا مذکور موجود ہے۔ اور ہم ہوا کے نیچے پانی کے وجود کو جانتے ہیں۔ خدا قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے کہ: ”آسمانوں اور زمین میں کوئی غائب ایسا نہیں ہے جس کا ذکر کتاب میں نہ ہو۔“ نیز فرمایا کہ ہم نے کتاب کا وارث اپنے منتخب بندوں کو کیا ہے، ”پس ہم ہی وہ اللہ کے منتخب بندے ہیں جن کو اس چمن لیا۔ اور ہم کو ہی اُس نے کتاب کا وارث بنایا ہے جس میں ہر چیز کی وضاحت موجود ہے۔ (مخفاً)“

* بروایت کافی فرزند رسول حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام سے منقول ہے کہ ایک مرتبہ حضرت سلیمان کے زمانے میں سخت قحط ہوا، لوگ حضرت سلیمان کے پاس جمع ہوئے اور بارش کے لیے دعا کی فرمائش کی، آپ نے فرمایا: کل صبح نماز کے بعد آنا، چنانچہ دوسرے روز نماز صبح کے بعد عار کے ہمراہ دعا کے لیے روانہ ہوئے۔ آپ نے ایک جگہ دیکھا کہ ایک چیونٹی اپنے پیر زمین پر چلائے ہوئے، دونوں ہاتھ آسمان کی طرف بلند کیے ہوئے اللہ کی بارگاہ میں مناجات کر رہی ہے کہ: ”اے اللہ! ہم تیری مخلوق تیرے رزق سے بے نیاز نہیں ہو سکتے تو ہمیں بنی آدم کے گناہوں کی وجہ سے ہلاک کر۔“ یہ سن کر حضرت سلیمان نے فرمایا کہ اب پلٹ جاؤ، دوسری مخلوق کے قدم میں تمہیں بھی برابر جیاجا گا چنانچہ اُس کی خوشخبری ہوئی۔

فَمَكَثَ غَيْرَ بَعِيدٍ فَقَالَ (۲۲) پس کچھ زیادہ نہیں نہ گزری تھی کہ
 أَحَطُّتُ بِمَا لَمْ تُحِطْ بِهِ وَجِئْتُكَ مِنْ سَبَإٍ نَبِيًّا
 یَقِينٍ ﴿۲۶﴾

ایک ایسی بات معلوم کی ہے جو شاید
 آپ کے علم میں بھی نہیں ہے۔ اور (وہ)
 یہ ہے کہ میں (ملک) سبأ کے متعلق یقینی
 خبر لے کر آیا ہوں۔

إِنِّي وَجَدْتُ امْرَأَةً تَبَدَّلَكُمُ
 وَأُوتِيَتْ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ
 وَلَهَا عَرْشٌ عَظِيمٌ ﴿۲۳﴾

میں نے وہاں ایک عورت کو
 دیکھا جو اُس قوم پر حکومت کرتی ہے
 اور اُسے ہر ہر چیز کا سامان دیا گیا ہے
 اور اُس کا ایک عظیم الشان تخت
 سلطنت ہے۔

وَجَدْنَاهَا وَقَوْمَهَا
 يَسْجُدُونَ لِلشَّمْسِ
 مِنْ دُونِ اللَّهِ وَزَيَّنَ
 لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ ﴿۲۴﴾

میں نے اُسے اور اُس کی قوم کو
 اللہ کی بجائے سورج کے سامنے
 سجدہ کرتے پایا اور شیطان نے اُن کے کاموں کو
 اُن کی نظروں میں خوب سجا بنا کر خوشنما کر دیا ہے

فَصَدَّ هُمْ عَنِ السَّبِيلِ
فَهُمْ لَا يَهْتَدُونَ ﴿۲۳﴾

پس (اس طرح) اُن کو سیدھے راستے
سے ہٹا دیا ہے۔ اسی لیے وہ ہدایت

(سیدھا راستہ) نہیں پاتے۔

الَّا يَسْجُدُ لِلَّهِ الَّذِي

(۲۵) کہ اللہ کو سجدہ نہیں کرتے، جو

يُخْرِجُ الْخَبْءَ فِي السَّمَوَاتِ

آسمانوں اور زمین کی چھپی ہوئی چیزوں

وَالْأَرْضِ وَيَعْلَمُ مَا

کو باہر نکالتا ہے، اور جو وہ سب کچھ

تُخْفُونَ وَمَا تُعْلِنُونَ ﴿۲۵﴾

جانتا ہے جسے تم لوگ چھپاتے ہو

یا ظاہر کرتے ہو۔

اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ رَبُّ

(۲۶) (وہی) اللہ جس کے سوا کوئی

الْعَرْشِ الْعَظِيمِ ﴿۲۶﴾

معبود نہیں، جو عرشِ عظیم (یعنی)

پوری کائنات کی حکومت کا مالک ہے۔

آیت کی تشریح : 'ہدیر کے کہنے کا مطلب یہ تھا کہ میری غیر حاضری کسی نافرمانی کی بنا پر پرنے

تھی، بلکہ میں سرکاری کام پر گیا تھا۔ (تفسیر ابوری)

* أَحْطَتْ : "میں نے احاطہ کیا" جس کا آپ نے نہیں کیا۔ یعنی میں وہ معلومات حاصل

کر کے لایا ہوں، جو آپ کو نہ جتن فراہم کر سکے، اور نہ انسان، اور میں ایسے مقام پر پہنچا ہوں کہ آپ

بھی آج تک وہاں نہیں پہنچ پائے۔

یہ سن کر حضرت سلیمانؑ کا غصہ ٹھنڈا ہوا اور پوری توجہ سے آپ نے ہر ہد کی بات سُنی۔ اس مقام پر حضرت سلیمانؑ کا یہ دعویٰ کہ اَوْ تَبَيَّنَا مِنْ كُلِّ شَيْءٍ یعنی ہم کو ہر شے میں سے عطا کیا گیا ہے۔ سے مراد یہ ہے کہ جو اشیاء نظامِ حکومت اور تدبیر سلطنت کے لیے نیک جو علوم و معارف مقامِ نبوت کے لیے ضروری ہیں، ہم کو وہ عطا کیے گئے ہیں، نہ کہ ہر چیز۔ ورنہ ہر ہد کی لائی ہوئی خبر کے بارے میں ان کو علم نہ تھا۔

* غرض ہر ہد نے عرض کی: حضور! میں ابھی ملکِ سبا سے آیا ہوں کہ وہاں ایک عورت حکمراں ہے۔ بعض نحوویوں نے سبا کو منصرف اور بعض نے غیر منصرف پڑھا ہے اور بعض نحوویوں نے منصرف اور غیر منصرف پڑھا برابر قرار دیا ہے۔ جنھوں نے سبا، ایک شخص کا نام قرار دیا ہے وہ کہتے ہیں کہ یہ مینی لوگ سب اُس کی نسل سے ہیں، اور وہ سبا بن یثعب بن یعرب بن قحطان تھا۔

* بعضوں نے کہا ہے کہ یہ ایک شہر کا نام ہے جو ملکِ یمن میں واقع ہے اُس کا دوسرا نام مارب ہے۔ اور یہ صحارہ سے تین دن کی مسافت پر واقع ہے۔ * تفسیر مجمع البیان میں ہے کہ خداوندِ عالم نے سبا میں بارہ نبی بھیجے۔

* ابن عباسؓ سے مروی ہے کہ حضورؐ سے سبا کے متعلق پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا: سبا، ایک آدمی کا نام تھا جس کے دس بیٹے تھے اُن میں سے چھ میں آباد ہوئے اور چار شام جا بسے۔ اُن کے نام نخم، جذام، غسان اور عامہ تھے اور یمنیوں کے نام کنذہ، اشعر، روند، حج، حیمر اور انمار ہیں۔ اور انمار کے دو قبیلے خثعم اور بکیلہ۔ * غرض وہاں ایک عورت حکمراں ہے جس کا نام بلقیس بنتِ شراحیل بن مالک بن ریان تھا۔ (تفسیر انوار النجف) * اس ملکہ کا نام بلقیس بنتِ شراحیل بن مالک بن ریان تھا۔ (تفسیر صافی ص ۱۷۲)

* عرشِ عظیم: یعنی اس کا تختِ مملکت بہت بڑا تھا۔ لمبائی چوڑائی میں تیس تیس ذراع تھا جس کا سامنے کا حصہ سونے کا ہے اور باقی وزر و زردی ہے اور پچھلا حصہ چاندی کا ہے جس میں بھی رنگ برنگ کے جواہر مرقع ہیں۔

(تفسیر انوار النجف)

قَالَ سَتَنْظُرُونَ أَصَدَقْتَنَا (۲۷) سليمان نے کہا: ہم ابھی ابھی دیکھے
 اَمْ كُنْتُمْ مِنَ الْكٰذِبِيْنَ ﴿۲۷﴾ لیتے ہیں کہ تو نے سچ کہا ہے یا تو جھوٹوں
 میں سے ہے۔

اِذْ هَبْ بِنَفْسِيْ هٰذَا فَاَلْقِهٖ (۲۸) (اچھا تو) میرا یہ خط لے جا کر ان کے
 اِلَيْهِمْ ثُمَّ تَوَلَّ عَنْهُمْ ہاں ڈال دے۔ پھر ذرا الگ ہٹ کر
 فَاَنْظُرْ مَاذَا يَرْجِعُوْنَ ﴿۲۸﴾ دیکھ کہ وہ کیا جواب دیتے ہیں۔ ۶

قَالَتْ يَا أَيُّهَا الْمَلَأُوْا اِیْنِيْ (۲۹) (خط دیکھ کر ملکہ نے کہا: اے سرداروں!)
 اَلْقَى اِلَى الْكِتٰبِ كَرِيْمٍ ﴿۲۹﴾ میری طرف ایک بہت اہم اور محترم خط
 ارسال کیا گیا ہے۔

اِنَّهٗ مِنْ سُلَيْمٰنَ وَاِنَّهٗ (۳۰) بلاشبہ وہ سلیمان کی طرف سے ہے اور
 بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ﴿۳۰﴾ اُس کا مضمون یہ ہے (شروع کرتا ہوں)
 اللہ کے نام کی مدد مانگتے ہوتے
 جو سب کو (بیمار) فیض اور فائدے
 پہنچانے والا اور سلسلہ بیماریوں کو ختم کرنے والا ہے۔

الَّا تَعْلَمُوْا عَلٰى وَاَتُوْنِيْ (۳۱) (دیکھو!) میرے مقابلے پر کشتی
مُسْلِمِيْنَ ﴿۳۱﴾ اور تکبر نہ کرو، اور مسلمان ہو کر میرے
پاس آ جاؤ۔“

۲
ع
۱۲

آیت ۲۷ تا ۳۱ کی تشریح: | ہد ہد کے قول کی تصدیق، مکتوبِ حضرت سلیمان،

* جب ہد ہد نے اپنے غائب ہونے اور سفر کی رپورٹ پیش کی تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا: تیری خبر کی تصدیق کا ہم ابھی امتحان لیتے ہیں۔ چنانچہ آپ نے ایک خط تحریر فرمایا اور سر بھر کر کے ہد ہد کے حوالے کیا، اور فرمایا: میرا خط ملکہ بلقیس کے پاس لے جا اور اس کا جواب لے آ۔“

ہد ہد تربیت یافتہ پرندہ تھا کیوں کہ حضرت سلیمان علیہ السلام اُس سے فرار ہے ہیں کہ: خط پہنچا کر اُن کی نظروں سے پوشیدہ ہو جانا، اور حالات کا جائزہ لیتے رہنا کہ وہ اس کے جواب میں کیا کیا تجاویز پیش کرتے ہیں۔

ہد ہد نے خط لے کر ملکہ بلقیس کو کس طرح پہنچایا | چنانچہ جب ہد ہد خط لے کر وہاں پہنچا تو رات کا پھیلا ہوا تھا، اُس کے پہنچنے کے بعد سورج طلوع ہوا۔ اپنی چونچ میں خط لیکر موقع کی تلاش میں رہا۔ ملکہ اپنے محل کے کمرے کے اندر موجود تھی۔ اُس کمرے میں ایک روشندان تھا کہ چڑھتے سورج کی روشنی اُس سے گذر کر کمرے کے اندر پہنچ جاتی تھی اور ملکہ اُٹھ کر سورج کو سجدہ کر لیتی تھی۔ ہد ہد نے جاتے ہی سب سے پہلے یہ کام کیا کہ اپنے پر مار مار کر اُس روشندان کی کھڑکی کو بند کر دیا۔ کمرے میں اندر سے اُٹھ گیا اور سورج کے طلوع ہونے کا علم ملکہ کو نہ ہو سکا، جب وہ اُٹھی تو ہد ہد نے اُس کے سامنے خط ڈال دیا۔ ملکہ نے سر پہ خط کو کھولا، مضمون پڑھا اور کمرے سے باہر آ کر اپنے اراکینِ سلطنت، مشیران اور سرداروں کو

طلب کیا۔ وہ سب تعداد میں ۳۱۲ تھے۔ اُن کے سامنے خط کا مضمون پڑھ کر اُن سے مشورہ کیا۔
 * (تفسیر انوار البیعت) ... *
 "کِتَابٌ کَرِیْمٌ" ملکہ بلقیس نے خط کو کریم کہا: اس کی کئی وجوہات ذکر کی گئی ہیں۔ (۱) خط بند تھا اور سر بہر تھا، اس لیے کریم کہا۔ حضور اکرم ﷺ نے بھی ارشاد فرمایا ہے کہ: "خط کا اکرام یہ ہے کہ اُس کو بند کر کے مہر کیا جائے۔" (۲) بسم اللہ سے خط کی ابتداء کی وجہ سے اُسے کریم کہا۔ (۳) حسن تحریر اور بیان کی عمدگی کی وجہ سے کریم کہا۔

* (تفسیر انوار البیعت، تفسیر صافی ص ۳۴، تفسیر قمی، الجوامع، بیضاوی، مہرک) ... *
 * حضرت امام علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے فرمایا کہ: "خَيْرُ الْكَلَامِ مَا قُلَّ وَ كَلَّ" یعنی "بہترین کلام وہ ہوتا ہے جو مختصر ہو مگر نفسِ مطلب کی واضح کر دینے والا ہو۔"
 * "مسلم ہو کر میرے پاس حاضر ہو جاؤ" کا مطلب یہ ہے کہ: اسلام قبول کر کے میرے پاس آؤ۔ "دوسرا مطلب یہ ہے کہ: "میرے مطیع ہو کر حاضر ہو جاؤ۔ مگر یہ مطلب نبی کے اندازِ کلام کے منافی ہے۔ پہلا مطلب ہی شانِ پیغمبری کے مطابق ہے کہ: تم مسلمان ہو کر نظامِ اسلامی میں میرے برابر کے حصہ دار بن جاؤ۔"

(تفسیر القرآن)

ملکہ سبا کا اپنے مشیروں سے اہم مشورہ | ملکہ سبا بلقیس نے جب اپنے ارکانِ دولت اور شجاعانِ لشکر کے سامنے حضرت سلیمان کے خط کا مضمون پڑھا جس میں توحید پروردگارِ عالم کا سب سے پہلے اعلانِ بسم اللہ الرحمن الرحیم سے تھا۔ اس کے بعد اَلَا تَعْلَمُوْا اَعْلٰی "مجھ سے کبھی نہ کرو۔" بصورتِ انکار جنگ کا اعلان اور تہدید کا پہلو بھی ظاہر تھا اور آخر میں "وَ اَتُوْنِيْ مُسْلِمِيْنَ" اور آ جاؤ مسلمان بن کر "اس صلح کی پیشکش بھی تھی۔

چنانچہ سب نے مل کر خط کے تینوں پہلوؤں پر غور و خوض کے بعد فوجی افسروں نے اپنی دفاتحاری کا یقین دلایا کہ ہم اپنے زلفیہ کو پوری ذمہ داری، قوت و طاقت سے ادا کریں گے دشمن سے بھرپور مقابلہ کریں گے۔ باقی رہا حکومتی فیصلہ۔ تو اُس بار میں تیرے حکم کے سامنے ہمارا سر حاضر ہیں۔ * ... (تفسیر انوار البیعت)

قَالَتْ يَا أَيُّهَا الْمَلَأُو۟ا (۳۲) پھر ملکہ نے کہا: "اے سردارو!
 اَفْتُونِي فِيۤ اٰمْرِيۙ مَا كُنْتُ قاطعہ امرًا حَتّٰی
 راتے دو (کیوں کہ) میں کسی بھی
 معاملے میں کوئی قطعی فیصلہ اس وقت
 تَشْهَدُو۟نَ ﴿۳۲﴾

نہیں کیا کرتی جب تک تم لوگ موجود (نہ) ہو۔"

قَالُو۟ا نَحْنُ اَوْلُو۟ا قُوۡةً (۳۳) اُنھوں نے عرض کی: "ہم طاقتور
 وَ اَوْلُو۟ا باسٍ شَدِيۡدٍۙ بھی ہیں اور سخت جنگ کرنے
 وَالْاَمْرُ اِلَيْكَ فَاَنْظِرِيۙ والے (جنگجو) بھی۔ آگے فیصلہ
 مَا ذَا اَمْرِيۙنَ ﴿۳۳﴾ آپ کے ہاتھ میں ہے، اب آپ خود ہی
 غور فرمالیں کہ آپ کو کیا حکم دینا ہے۔"

آیت کی تشریح: محققین نے اس آیت سے نتیجہ نکالا کہ ملک سبا کا اس وقت کا آئین
 جمہوری یا شورانی تھا۔ (تغیر ماجدی)

* یا پھر اس کا مطلب یہ نکلتا ہے کہ سپاہ کی قوم میں بادشاہی نظام تو تھا، مگر وہ
 استبدادی جاہلانہ نظام نہ تھا، بلکہ بادشاہ یا ملکہ سرداروں کے مشوروں کے
 مطابق احکام صادر کرتے تھے۔ سرداروں کے بعد فیصلہ آخر بادشاہ یا ملکہ کا ہوتا تھا۔
 * (تفہیم القرآن) (مؤلف)

قَالَتْ إِنَّ الْمُلُوكَ إِذَا دَخَلُوا (۳۳) ملکہ نے کہا: ”درحقیقت یہ بادشاہ
 قَرِيْبَةً أَفْسَدُوهَا وَجَعَلُوا جَب كسی ملک یا بستی میں گھس آتے
 اِعْزَّةَ أَهْلِهَا أَذِلَّةً“ ہیں، تو اسے تباہ و برباد بھی کر ڈالتے
 وَكَذَلِكَ يَفْعَلُونَ ﴿۳۴﴾ ہیں اور وہاں کے عزت والے لوگوں کو

ذلیل کر دیتے ہیں اور اسی طرح یہ لوگ
 بھی کریں گے۔

وَإِنِّي مُرْسِلَةٌ إِلَيْهِمْ (۳۵) اور (میرا فیصلہ تو یہ ہے کہ) میں ان کے
 بِهَدِيَّةٍ فَنظَرْتُ بِمَ پاس ایک (قیمتی) تحفہ ارسال
 يَرْجِعُ الْمُرْسَلُونَ ﴿۳۶﴾ کرتی ہوں، پھر دیکھتی ہوں کہ میرے
 بھیجے ہوئے ایلچی کیا جواب لاتے ہیں؟

حکومتوں کے لیے صائب مشورہ | آیت کی تشریح:

* فقہاء نے نتیجہ نکالا کہ: ”ہر وقت یہ مناسب نہیں ہوتا کہ انسان انقلاب کا خواہاں
 رہے۔ انقلابی اقدامات سے پہلے دعا اور کوشش کرنی چاہیے کہ موجودہ حکومت کس طرح
 اپنی اصلاح کرے۔ ظلم و ستم، جور و جبر بند کرے اور عدل و انصاف کے اصولوں کو اپنالے۔

من مانے قوانین بنانے یا نافذ کرنے کی بجائے خدائی قوانین کی پابندی کرے۔ اس لیے کہ انقلابات میں بڑی خوں ریزی ہوتی ہے۔ اکثر ناحق خون بہتا ہے۔
* (ابوبکر جصاص)

* فقہائے جعفریہ کے نزدیک دفاعی جنگ تو بغیر مجتہد کی اجازت کے لڑی جاسکتی ہے، مگر کسی ملک پر اس لیے حملہ کرنا کہ وہاں مسلمانوں پر ظلم ہو رہا ہے، کسی معتبر مجتہد کے فتوے کے بغیر جائز نہیں۔
ملکہ بلقیس کے تحفے، اور حضرت سلیمان کے فیصلے / * (توضیح المسائل وغیرہ)

* ملکہ سبا بلقیس نے اس لیے تحفے بھیجے تھے تاکہ یہ تحقیق ہو جا کہ حضرت سلیمان نبی خدا ہیں یا دنیاوی بادشاہ ہیں۔ اگر انھوں نے وہ ہریے و تحفے قبول نہ کیے تو وہ لازماً نبی خدا ہیں، ورنہ دنیاوی بادشاہ۔

* "تفسیر مجمع البیان" میں ہے کہ ملکہ نے پانچ چیزیں ہریے کے لیے تیار کیں:-

(۱) نوجوان لڑکے اور لڑکیوں کو ایک رنگ کا لباس پہنا دیا۔ تاکہ مذکر و مؤنث کی شناخت نہ ہو سکے۔

بعض مفسرین کہتے ہیں کہ دو سو لڑکوں کو لڑکیوں کے لباس اور لڑکیوں کو لڑکوں کے

(۲) اس میں بھی دو قول ہیں۔ ایک یہ کہ اطلس اور دیاج کے قیمتی کپڑوں میں سو گائیشیں لپیٹ کر بھیجیں

دوسرا قول یہ کہ: سونے اور چاندی کی پانچ پانچ اینٹیں، اور ایک یا قوت و جواہر سے مرصع تاج شاہی بھیجا۔

(۳) ایک ڈبہ میں ایک بغیر سوراخ کا موتی اور ایک مہرہ جس میں ٹیڑھا سوراخ تھا۔

تفسیر صافی میں قتی سے منقول ہے کہ موتی میں سوراخ نہ لوہے سے کیا جائے نہ آگ سے۔ اور ٹیڑھے سوراخ والے

مہرے میں دھاگہ ڈالا جائے، دھاگہ ڈالنے والا نہ انسان ہو نہ جن۔

(۴) دوسری روایت میں ہے کہ ملکہ نے ایک ایسا عصب بھی بھیجا تھا جس کے دونوں سر برابر تھے، یہ پتہ

چلانے کے لیے کہ اس عصب کا سر اکونسا ہے؛ (یہ عصب بعد میں حمیری بادشاہوں میں منتقل ہوتا رہا تھا)

(۵) ایک خالی پیالہ بھیجا کہ اس کو ایسے پانی سے مبرجائے جو نہ آسمان کا پانی ہو، نہ زمین کا۔

ایک دوسری روایت میں ہے کہ ملکہ بلقیس نے یہ سب تحفے (آزمائشی چیزیں) اپنے ایک نامزد سفیر منذر بن عمرو کے سپرد کیے اور خط بھی ساتھ دیا۔ اور اُس کو پہنچا دیا کہ جب پہلی بار حضرت سلیمان سے ملاقات ہو تو یہ دیکھنا کہ اگر وہ غصے سے بھر لور پو کر تجھے رعب و جلال سے دکھیں تو سمجھ لینا کہ وہ دنیاوی بادشاہ ہے پس اُس وقت گھبرانے کی ضرورت نہیں۔ کیوں کہ ہماری طاقت اُس سے کم نہیں ہے لیکن اگر وہ تجھے پار محبت اور لطف و کرم کی نگاہوں سے دکھیں، تو سمجھ لینا وہ خدا کے فرستادہ نبی ہیں۔

نوٹ: (حضرت سلیمانؑ کی آزمائش کے لیے بھیجے ہوئے تمام مندرجہ بالا سوالات ملکہ بلقیس کی غیر معمولی ذہانت اور علم کی نشان دہی کرتے ہیں۔ بظاہر یہ تمام سوالات ملکہ کے اپنے ذہن اور معلوماتِ عامہ کی پیداوار ہیں، جو اُس کے اپنے مشیروں وغیرہ کے ذہنوں مافوق ہیں۔)

* ادھر ہڈ ہڈ نے ملکہ کی اس تیاری کو ملاحظہ کیا اور فوراً حضرت سلیمانؑ کی خدمت میں حاضر ہو کر سارا ماجرا کہہ سنایا۔ حضرت سلیمانؑ نے ہڈ ہڈ سے اطلاع پا کر جنوں کو حکم دیا کہ یہاں چند فرسخ راستہ صاف کر کے سونے چاندی کی اینٹوں سے سڑک بنائی جائے، سڑک کے اطراف کو سونے چاندی کے کنگروں گلوں وغیرہ سے بخوبی آراستہ کر دیا جائے اور ایک طرف جنوں اور شیاطین کو صف بستہ کر دیا گیا، دوسری طرف انسانوں کو کھڑے ہونے کا حکم دیا۔ اور دوسرے وحشی جانوروں، درندوں، حشرات الارض اور پرندوں کو خوشمانداز میں صف بستہ کیا گیا جو ملکہ کے سفیر کے استقبال کے لیے ہر صورت سے چاق و چوبند منتظر تھے۔ جب ملکہ کے قاصد اُس کے سفیر خاص منذر کی سربراہی میں پہنچے تو لیکر یہاں وارد ہوئے تو یہ عجیب و غریب تزک و احتشام دیکھ کر حیران و ششدر رہ گئے اور جو تحفے وہ لائے تھے اُن کو حقیر جان کر میدان کی چہار دیواری کے باہر پھینک دیے۔ اور شرمندگی کے عالم میں حضرت سلیمانؑ کے شاہی دربار میں پہنچ کر آدابِ شالمانہ سے سلام عرض کیا۔

چنانچہ حضرت سلیمانؑ کی سلام نہایت خندہ پیشانی سے پیش آئے۔ رسمی خوش آمدید کے بعد فرمایا: سناؤ! کیا خبر لائے ہو۔؟ منذر بن عمرو نے آگے بڑھ کر ملکہ بلقیس کا تحریر کردہ خط پیش کیا۔

حضرت سلیمان علیہ السلام نے منذر بن عمرو سے فرمایا: وہ ڈبیہ جو ملکہ بلقیس نے تم کو دی تھی وہ کہاں ہے؟ منذر نے ڈبیہ پیش کی: آپ نے فرمایا: اس میں ایک بغیر سوراخ کا موتی ہے، اور ایک ٹیڑھے سوراخ والا مہر ہے؟ منذر نے عرض کی: جی ہاں۔ آپ نے دیکھ کر حکم دیا کہ اس میں سوراخ کرنا ہے۔ دیکھنے فوراً موتی میں سوراخ کر دیا۔ پھر آپ نے فرمایا: اس مہرے میں دھاگہ کون ڈالے گا۔؟ ایک سفید رنگ کے کپڑے نے عرض کی: حضور! یہ کام میں ابھی انجام دیتا ہوں۔ پس اُس نے بائیں دھاگہ منہ میں لیا اور مہرے کی ایک جانب سے دوسری جانب تک پار ہو گیا۔ پھر منذر بن عمرو نے عرض کی: حضور! ملکہ نے کچھ لڑکیوں اور لڑکیوں کو آپ کی خدمت میں اس لیے بھیجا ہے تاکہ آپ ان میں امتیاز پیدا کریں کہ ان میں لڑکے کون سے ہیں اور لڑکیاں کونسی ہیں؟ آپ نے فرمایا: ان سب کو حاضر کرو۔

جب وہ سب آپ کے سامنے لائے گئے تو آپ نے ان میں سے ہر ایک کو ہاتھ، منہ دھونے کا حکم دیا۔ تو آپ نے دیکھا کہ لڑکیاں اپنی فطرت کے مطابق منہ دھونے کے لیے ایک ہاتھ میں پانی لے کر دوسرا ہاتھ ساتھ ڈالتی تھیں اور منہ پر پانی ڈالتی تھیں جبکہ لڑکے ایک ہاتھ میں پانی لے کر چلو بنا کر منہ پر پانی ڈالتے تھے۔ ہاتھ دھوتے وقت لڑکیاں کہنیوں کے اندر پانی ڈالتی تھیں، اور لڑکے کہنیوں کے اوپر پانی ڈالتے تھے۔ اسی طرح پانی ڈالنے میں بھی فرق تھا کہ لڑکیاں کہنیوں کے باطن میں ایک بار پانی ڈال لیتیں پھر ہاتھ کو ملتے تھیں۔ جبکہ لڑکے پانی ہاتھ پر ڈالنے کے ساتھ ساتھ ہاتھ پر ہاتھ پھرتے جاتے تھے۔

ان علامتوں کو آپ نے دیکھ کر لڑکیوں اور لڑکیوں کو الگ الگ کر دیا۔ دوسری روایت میں ہے کہ عصاء کا سر اور نیچے کا حصہ دیکھنے کے لیے آپ نے فرمایا کہ عصا کو اوپر کی طرف پھینکا جا اور جو کنارہ زمین پر پڑے آئے، وہ اُس کا سر ہے۔ پھر آپ نے گھوڑوں کو دوڑا کر ان کے پسینے سے پیالے کو بھر دیا اور فرمایا کہ یہ آسمان کا پانی ہے زمین کا۔ (تفسیر انوار البصیرت)

فَلَمَّا جَاءَ سُلَيْمِنَ قَالَ (۳۶) پھر جب (ملکہ کاسفیر) سلیمان کے
 اَتِيْدُ وَنْنِ بِمَالٍ فَمَا پاس (قیمتی تحفے لے کر) پہنچا تو انھوں نے
 اَتِنِ اللهُ خَيْرٌ مِّمَّا کہا: "کیا تم مال و دولت سے میری مدد
 اِسْكُمْ بَلْ اَنْتُمْ بِهَدِيَّتِكُمْ کرنا چاہتے ہو؟ تو جو کچھ خدا نے مجھے
 تَفْرَحُوْنَ ۝۳۷ دے رکھا ہے، وہ تو اُس سے کہیں

زیادہ اور بہتر ہے جو تمہیں دیا ہے
 بلکہ تمہارا تحفہ تمہیں ہی مبارک ہو۔"

اِرْجِعْ اِلَيْهِمْ فَلَمَّا تَيَبَّنَهُمْ (۳۷) (اے سفیر!) واپس ہو جاؤ ان ہی کے
 بِجُنُودٍ لَا قِبَلَ لَهُمْ بِهَا پاس۔ اب ہم ان پر ایسے ایسے لشکر
 وَ لَنْ خُرْجَنَّهُمْ مِنْهَا اَذِلَّةً لے کر آئیں گے جن کا وہ ذرا بھی مقابلہ
 وَ هُمْ صَغُرُونَ ۝۳۸ نہ کر سکیں گے، اور پھر ہم انہیں وہاں ذلیل
 کر کے نکالیں گے اور وہ خوار ہو کر رہ جائیں گے

قَالَ يَا أَيُّهَا الْمَلَأُوا ائِيْكُمْ (۳۸) پھر سلیمان نے فرمایا: "معزز حاضرین!
 تم میں سے ایسا کون شخص ہے

يَا تَيْبِي بِعَرْشِهَا قَبْلَ
 أَنْ يَأْتُونِي مُسْلِمِينَ ﴿۳۸﴾
 جو اُس (ملکہ) کا تخت میرے پاس
 لے آئے، اِس پہلے کہ وہ لوگ مسلمان
 مطیع فرمان ہو کر میرے پاس حاضر ہوں؟

آیت کی تشریح: حضرت سلیمانؑ کے جواب کا مطلب یہ تھا کہ تمہارے تختے تمہیں ہی مبارک ہوں، تمہارے
 تختوں سے وہی بادشاہ خوش ہو سکتا ہے جو مال دنیا جمع کر کے اپنے خزانے میں اضافہ کرنے کی فکر رکھتے ہیں
 مجھے تو خداوندِ عالم نے اِس خبط سے بے نیاز کر دیا ہے۔ لہذا تمہارے تختے تمہیں مبارک ہوں۔
 * (تفسیر مجمع البیان)

* فقہاء نے نتیجہ نکالا کہ: کافروں کے تختوں کو رد کر دینا اُس وقت جائز ہے، بلکہ مستحب ہے جب دینی مصلحت
 کا یہی تقاضا ہو۔ (تفسیر کبیر امام رازی)

* آیت کی تشریح: پھر حضرت سلیمانؑ نے قاصد سے فرمایا کہ ملکہ سے جا کر واضح الفاظ میں میرا پیغام
 پہنچا دینا کہ اسلام قبول کرو، ورنہ جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ۔ لیکن تم میرے جتوں اور دیو سپکر فوجیوں سے ہرگز
 مقابلہ نہ کر سکو گے۔ لہذا ذلت و خواری سے بچو، اور اسلام کے دامن میں پناہ لو اور امن و امان میں داخل ہو جاؤ۔
 * (تفسیر انوار النجف)

* پس جب ملکہ کا سفیر واپس پہنچا تو اُس نے حضرت سلیمانؑ کی سلطنت، نظام حکومت، شان و شوکت، فوج
 کے متعلق آنکھوں دیکھا حال سنایا، ہدیے بھی واپس لوٹا دیے، تمام سوالات کے صحیح جوابات بھی مل گئے، اور اُس کی رعایا
 اور افسروں کو یقین ہو گیا کہ وہ نبیِ مرسل ہیں، تو اسلام قبول کرنے کے لیے ملکہ نے رختِ سفر باندھا۔ (تفسیر انوار النجف)

* جب ملکہ بلقیس نے حضرت سلیمانؑ کی صداقت کو پوری طرح جانچ لیا، اور مسلمان ہو کر حضرت سلیمانؑ سے ملنے کے لیے چلی
 * (تفسیر مجمع البیان)

* ادھر حضرت جبریلؑ نے حضرت سلیمانؑ کو ملکہ کی روانگی کی اطلاع دی۔ تو آپ نے اپنے درباریوں کو فرمایا: تم میں کون ایسا ہے
 جو ملکہ بلقیس کے آنے سے پہلے اُس کا تخت میرے لیے آئے؟ (تفسیر انوار النجف، تفسیر مجمع البیان)

قَالَ عَفْرِيْتُ مِّنَ الْجِنَّ (۳۹) (اس پر) جنوں میں ایک طاقتور
 اَنَا اَتَيْكَ بِهِ قَبْلَ أَنْ
 تَقُومَ مِنْ مَّقَامِكَ وَإِنِّي
 عَلَيْهِ لَقَوِيٌّ أَمِينٌ ﴿۴۰﴾

دیونے کہا: "میں اُسے آپ کی خدمت
 میں حاضر کروں گا اس سے پہلے کہ آپ
 اپنے دربار سے اٹھ کھڑے ہوں، اور
 میں اس کام کی طاقت بھی رکھتا ہوں اور
 امانت دار بھی ہوں۔"

قَالَ الَّذِي عِنْدَهُ عِلْمٌ (۴۰) (مگر) اُس شخص نے جس کے پاس کتاب (خدا)
 مِّنَ الْكِتَابِ اَنَا اَتَيْكَ بِهِ
 قَبْلَ أَنْ يَرْتَدَّ إِلَيْكَ
 طَرْفُكَ فَلَمَّا رَآهُ مُسْتَقِرًّا
 عِنْدَهُ قَالَ هَذَا مِنْ
 فَضْلِ رَبِّي لِيَبْلُوَنِي
 ءَ اَشْكُرُ أَمْ اَلْكُفْرُ وَمَنْ
 شَكَرَ فَاِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ
 كَاتِحُوْرًا سَا عِلْمٌ تَحَا " کہا: "میں آپ
 کی پلک جھپکنے سے پہلے ہی اُسے لا
 دیتا ہوں۔" پس جوں ہی سلیمان نے
 وہ تخت اپنے پاس رکھا دیکھا تو فرمایا:
 "یہ بھی میرے مالنے والے مالک کا فضل و کرم ہے،
 تاکہ وہ میرا امتحان لے، کہ میں اُس کا شکر بھی
 ادا کرتا ہوں یا میں کفرانِ نعمت کرتا ہوں
 اور جو

وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ سَوِئَ
 غَنِيِّ كَرَيمٍ ﴿۳۹﴾
 کوئی بھی (خدا کا) شکر گزار ہوگا تو
 اُس کی شکرگزاری خود اُسی کو فائدہ
 پہنچائے گی، اور جو خدا کی نعمتوں کا انکاری ہوگا (دیا) ناشکری کرے گا
 تو درحقیقت میرا پالنے والا مالک بے نیاز (بے پرواہ) بھی ہے،
 اور اپنی ذات میں بزرگ اور عزت والا بھی۔

آیت کی تشریح: حضرت سلیمان نے تختِ بلقیس لانے کا حکم دیا تو ایک دیو بولا:

* حضرت ابن عباسؓ سے روایت ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام بہت رُعب دار اور صاحبِ حلال انسان تھے۔ خود پہلے کلام نہ کرتے تھے جب تک کوئی دوسرا سوال نہ کرے۔
 پس ایک دن اپنے تختِ حکومت پر شاہانہ شان سے جلوہ فرماتے تھے کہ نزدیک ہی غبار اُٹنا ہوا دیکھا تو دریافت فرمایا: یہ کیسا غبار ہے؟
 کسی درباری نے عرض کی: حضور! ملکہ بلقیس آرہی ہے اور اب فلاں مقام پر قیام پذیر ہے۔
 اُس وقت آپ کو فہ اور حیرہ کے درمیان موجود تھے، اور ملکہ کا قیام وہاں سے ایک فرسخ (تقریباً ۲ میل) کے فاصلے پر تھا۔
 پس آپ نے فرمایا: تم میں سے کوئی ایسا ہے جو اُس کا تخت اُس کے سلمان بن کر اپنے پیچھے سے پاس لا حاضر کرے؟
 ایک دیو نے عرض کی: حضور! مجلسِ دربار برخواست ہونے سے قبل میں آپ کی خدمت میں پیش کر دوں گا۔

اور حضرت سلیمان علیہ السلام دربارِ شاہی میں مقدمات سننے اور فیصلے صادر فرمانے کے لیے صبح سے دوپہر تک تشریف فرما ہوتے تھے۔ جب دیونے کہا کہ مجلسِ دربارِ برخواست ہونے سے پہلے لا کر حاضر کروں گا، تو آپ نے فرمایا: بلکہ اس سے جلد آنا چاہیے (کیونکہ ملکہ بلقیس قریب ہی آچکی تھی، بس پہنچنے والی ہی تھی)۔ * (تفسیر انوار البقیع)

* اور امام فخر الدین رازی لکھتے ہیں کہ: "ملکِ یمن اور ملکِ فلسطین کا درمیان فاصلہ سمندری سفر سے کئی ہفتوں کا تھا اسی لیے اُس دیونے اپنے کو قوی کہا کہ وہ تختِ لاکھ وزنی اور بڑا کمین نہ ہو میں اُسے آپ کے دربارِ برخواست ہونے سے پہلے حاضر کروں گا۔ یاد رہے کہ حضرت سلیمان صبح سے رات تک دربار فرمایا کرتے تھے۔ * (تفسیر کبیرہ لام رازی)

آیت کی تشریح: **حضرت آصف بن برخیا کی کرامت** "الَّذِي عِنْدَهُ عِلْمٌ مِّنَ الْكِتَابِ"

"جس کے پاس کتاب کا کچھ علم تھا۔" اس سے مراد حضرت آصف بن برخیا ہیں۔ جو حضرت سلیمان کے بھانجے بھی تھے اور اُن کے وزیر بھی تھے ان کے پاس اسمِ اعظم تھا کہ اُس کے ذریعہ سے ہر دعاء مستجاب ہوتی تھی۔ بعضوں نے اُن کا نام بلنیا، اسطوم، خضر بھی لکھا ہے۔ اور بعضوں نے کہا ہے کہ وہ جبریل تھے، خدا نے اُن کو حضرت سلیمان کا تابع کر دیا تھا۔

غرض آصف بن برخیا نے عرض کی کہ: "أَنَا تَيْبٌ بِهٖ قَبْلُ أَنْ يَزِيدَ إِلَيْكَ طَرْفًا" یعنی: "میں آپ کی پلک جھپکنے سے پہلے لا حاضر کروں گا۔" معاً حضرت سلیمان نے آسمان کی طرف نظر کی پھر جب نیچے دیکھا تو تختِ بلقیس حاضر تھا۔ * (تفسیر انوار البقیع)

یہ علمِ اسمِ اعظم کا اعجاز تھا

تفسیر صافی میں بمقامِ الدرجات اور کافی سے منقول ہے کہ

فرزِ رسول حضرت امام محمد باقر علیہ السلام فرمایا کہ: "اللہ کا اسمِ اعظم تہتر

حرفوں پر تقسیم ہے، اور جناب آصف بن برخیا کے پاس اُن میں سے صرف ایک حرف تھا، پس اُنھوں نے جیسے ہی وہ حرف زبان پر جاری کیا، تختِ بلقیس کے نیچے سے زمین کھینچ گئی اور آصف نے تخت کو کپڑا لیا اور

زمین پھر اپنی حالت پر حیرت زدگن میں پلٹ گئی اور ہمارے پاس اسمِ اعظم کے بہتر حروف ہیں، اور ایک حرف مرفوع اللہ کے لیے مخصوص ہے۔

* بروایت عیاشی فرزندِ رسولِ خدام حضرت امام علی نقی علیہ السلام سے منقول ہے کہ:
"الَّذِي عِنْدَهُ عِلْمُهُ مِنَ الْكِتَابِ" جس کے پاس کتاب میں کچھ علم تھا کے مصداق
آصف بن برخیا ہیں۔ لیکن حضرت سلیمان علیہ السلام خود بھی اُس اسمِ اعظم سے عاجز نہ تھے
لیکن وہ چاہتے تھے کہ جن دانس پر یہ بات واضح کر دیں کہ میرے بعد تم سب پر رحمتِ خدا یہ ہیں۔
اور یہ بھی حضرت سلیمان کا ہی علم تھا جو انھوں نے آصف کو تعلیم فرمایا تھا اللہ کی اجازت سے۔
اور ان کو اللہ نے فہم عطا فرمائی تاکہ بعد میں ان کی امامت میں اختلاف نہ رہے۔ جس طرح حضرت داؤد
علیہ السلام کی زندگی میں خدا نے فیصلے کی فہم حضرت سلیمان علیہ السلام کو عطا فرمائی تھی، تاکہ حضرت
داؤد کے بعد ان کی امامت و نبوت میں کسی کو شک و شبہ کرنے کی گنجائش نہ رہے۔

* تفسیر برہان میں بروایت بصائر الدرجات فرزندِ رسولِ خدام حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام
سے مروی ہے کہ حضرت عیسیٰ کے پاس اسمِ اعظم کے دو حروف تھے، حضرت موسیٰ کے پاس چار حروف تھے
حضرت ابراہیم کے پاس آٹھ حروف تھے، حضرت نوح کے پاس پندرہ حروف تھے، اور حضرت آدم کے پاس پچیس
حروف تھے، حضرت محمد مصطفیٰ کو خدا نے وہ سب عطا فرمائے تھے، اسمِ اعظم کے بہتر حروف ہیں اور بہتر
خدا نے اپنے حبیب کو عطا فرمائے، ایک مخصوص طور پر اللہ نے اپنے پاس رکھا۔ اور پھر امام نے فرمایا کہ: خدا کی قسم
ہمارے پاس ساری کتاب کا علم ہے۔ * روایت میں ہے کہ جناب امیر المؤمنین دو آدمیوں کا فیصلہ کیا، وہ
فیصلہ ایک خارجی کے خلاف ہوا تو اُس نے کہا کہ آپ نے ہمارا فیصلہ عدل کے خلاف کیا ہے خدا کو فیصلہ پسند نہیں ہے
آپ نے فرمایا: اے دشمنِ خدا! کتے! دو سو یہاں سے! وہ شخص کتاب بن گیا۔ وہ کتاب آپ کے سامنے ماجری رونے لگا۔
آپ نے اُسے معاف کر دیا، وہ پھر اپنی اصل شکل میں آ گیا۔ (اگر معصومین کے ایسے بیشمار معجزات موجود ہیں)
..... (تفسیر انوار النبوت)

قَالَ نِكِرُوا لَهَا عَرْشَهَا (۴۱) پھر سلیمان نے حکم دیا: "ملکہ کے
نَنْظُرُ أَتَهْتَدِي أَمْ تَكُونُ تَحْتَ كِي ذر صورت و شکل بدل کر
مِنَ الَّذِينَ لَا يَهْتَدُونَ" (۴۲) انجانے طریقے سے اسی کے سامنے

رکھ دو، بھلا دیکھیں، وہ اسے پہچان بھی
لیتی ہے یا وہ بھی ان لوگوں میں سے ہے
جو صحیح بات سمجھ ہی نہیں سکتے۔؟

فَلَمَّا جَاءَتْ قِيلَ أَهَكَذَا عَرْشُكَ قَالَتْ كَأَنَّهُ هُوَ
وَإِنِّي نَأْتِيهَا مِنَ الْقِبْلَةِ (۴۳) پس جب ملکہ حاضر ہوئی تو اس سے
پوچھا گیا: "کیا تمہارا تخت ایسا ہی ہے؟"
وہ بولی: "گویا یہ وہی ہے۔ اور ہم تو
پہلے ہی سے جان گئے تھے، اور ہم نے

سر تسلیم خم کر لیا تھا۔ (کہ آپ نبی ہیں)

* آیت کی تشریح: | ملکہ بلقیس کی آزمائش | جب تخت بلقیس حضرت سلیمان کے سامنے

لایا گیا اور ملکہ بھی پہنچنے والی تھی تو آپ نے حکم دیا کہ اس تخت کی شکل و صورت میں کچھ تبدیلی کر دی جا، تاکہ ہم اس کی
عقل و فہم کا امتحان لیں۔ آیا وہ تبدیلی کے بعد بھی اپنے تخت کو پہچان سکتی ہے یا نہ۔؟ اور یہ امر اس کی ایمانی ہدایت
کا باعث ہو سکتا ہے یا نہ؟ کیوں کہ اعجاز سے تخت کا اتنی دور سے چشم زدن میں آنا خدا کی قدرت ہے حضرت سلیمان کی

نبوت کی تصدیق کا پیش خیمہ تھا۔ پس اُس تخت کے بڑے ہوئے موتیوں اور جواہرات کو اُٹھا کر اُن کی جگہ مختلف قسم اور رنگ کے جواہرات جڑ دیے گئے۔ اور ملکہ کے استقبالیہ کا اسی تخت پر انتظام کیا گیا۔
* (تفسیر انوار البیعت)

* اصل میں حضرت سلیمانؑ کا مقصد ملکہ بلقیس کی ذہانت کا امتحان لینا تھا۔
* (تفسیر تبیان)

* بلقیس کی عقل آزمانا بھی مقصود تھا اور اپنا معجزہ دکھانا بھی۔
* (موضع القرآن)

* آیت کا مطلب یہ ہے کہ حضرت سلیمانؑ، ملکہ سبا کا امتحان لینا چاہتے تھے کہ اپنے تخت کو معجزانہ طریقے سے یہاں اپنے سامنے دیکھ کر وہ ہدایت کی طرف راغب ہوتی ہے یا اپنی گمراہی پر قائم رہتی ہے؟
* (تفسیر القرآن)

تختِ بلقیس کی معجزانہ آمد
رہا یہ سوال کہ ٹویڑھ ہزار میل سے آنا فنا تا یہ تخت یہاں کیسے

بہنچ گیا؟ تو اس پر تعجب کی ضرورت نہیں ہے، یہ کام اللہ کی کتاب کے علم سے انجام پایا ہے جو خدا چاند سورج اور ان سے بھی بڑے بڑے ستیاریوں کو آنا فنا لاکھوں میل کی رفتار سے گھما پھرا سکتا ہے، اُس کی طاقت کے سامنے ملکہ سبا کا تخت کیا حیثیت رکھتا ہے؟ * (تفسیر القرآن)

اللہ کے بندوں کا معجزہ بھی دیکھیے
تاریخ اسلام میں کم از کم دو معجز آفتاب کو پلٹانے کے

بھی مرقوم ہیں۔ (۱) وصی حضرت موسیٰ حضرت یوشع بن نون (۲) وصی حضرت محمد مصطفیٰ حضرت امام علی ابن ابی طالب اور حضرت امام علیؑ تو سورج کو غروب ہونے کے بعد پلٹا دیا۔ اسی لیے علامہ اقبال نے فرمایا:

بہ ہر جہ در آفاق گردد بوترابؑ، باز گرداند ز مغرب آفتاب (اقبال)

یعنی: جو کائنات میں البوترابؑ (زمین کا مالک) ہوگا وہ سورج کو مغرب سے پلٹا دے گا۔

* ملکہ کا جواب: تخت کو دیکھ کر ملکہ نے فرمایا: "گویا یہ وہی ہے۔" بہترین جواب ہے۔ نہ نفی، نہ اثبات۔
آیت ۲۲ کی تشریح: | (تفسیر انوار البیعت)

* ملکہ کے فرمانے کا مطلب تھا کہ آپ یہ معجزہ کیوں دکھائیں، ہم تو آپ پر پہلے ہی سے ایمان لائے ہیں۔ (تفسیر قرآن لازی)

وَصَدَّهَا مَا كَانَتْ تَعْبُدُ (۴۳) اور اُس کو (ایمان لانے سے) جس چیز نے
مِنْ دُونِ اللَّهِ إِنَّهَا كَانَتْ
مِنْ قَوْمٍ كَافِرِينَ ﴿۴۴﴾

کی عبادت تھی جنہیں وہ اللہ کے سوا پوجا
کرتی تھی؛ کیوں کہ وہ کافر قوم سے متعلق تھی۔

قِيلَ لَهَا ادْخِي الصَّحْرَ (۴۴) اب اُسے کہا گیا کہ: "محل میں داخل
فَلَمَّا رَأَتْهُ حَسِبَتْهُ لُجَّةً
وَكَشَفَتْ عَنْ سَاقَيْهَا
قَالَ إِنَّهُ صَرْحٌ مُّمَرَّدٌ مِّنْ
قَوَارِيرَ قَالَتْ رَبِّ ارْنِي
ظَلَمْتُ نَفْسِي وَأَسْلَمْتُ
مَعَ سُلَيْمَانَ لِلَّهِ رَبِّ
الْعَالَمِينَ ﴿۴۵﴾

ہو جائیے۔ "تو جب اُس نے دیکھا تو سمجھی کہ
پانی کی لہریں ہیں، اور اترنے کے لیے
اُس نے اپنے پانچے اپنے ٹخنوں سے اونچے
اٹھالیے سلیمان نے فرمایا: "بلاشبہ رچلی
آئیں، یہ تو شیشے کے محل کافر شہ ہے۔
(پانی فرش کے نیچے ہے) اس پر وہ پکار
اٹھی: "اے میرے پالنے والے مالک! میں تو

اپنے اوپر بہت بڑا ظلم کرتی رہی ہوں، اور اب میں سلیمان کے ساتھ اللہ پر ایمان
لا کر اسی کے لیے سر تسلیم خم کرتی ہوں، جو تمام جہانوں کا پالنے والا مالک ہے۔

آیت کی تشریح: ملکہ بلقیس کی شیشے کے محل میں آمد * اصل میں حضرت سلیمان کا

محل صاف شفاف شیشے کا بنا ہوا تھا۔ مگر دیکھنے میں پانی کی طرح جھلملارہا تھا۔ جس سے ملکہ بلقیس کو اپنی عقل کا نقص بھی معلوم ہو گیا اور حضرت سلیمان کی عقل کا کمال بھی۔ وہ سمجھ گئی کہ دین کے معاملہ میں جو یہ سمجھے ہیں وہی درست ہے۔ (موضح القرآن)

* ملکہ بلقیس حضرت سلیمان کی رومانی عظمت اور نبوت کی تو پہلے ہی قائل ہو چکی تھی۔ اب جب اُس نے یہ سمجھ لیا کہ ذبیحی اعتبار سے بھی حضرت سلیمان تجھ سے کہیں بلند اور عظیم ہیں، تو اُس نے سمجھ لیا کہ ان سے بہتر میرا محافظ اور پناہ دینے والا کون ہو سکتا ہے؟ اس لیے اُس نے اپنے ایمان کا اعلان کر دیا۔

روایات یہود میں ہے کہ اس کے بعد ملکہ بلقیس حضرت سلیمان کے عقد آگئیں۔ (تفسیر کبیر امام رازی)

* تفسیر مجمع البیان "میں مروی ہے کہ جب ملکہ بلقیس پہنچ گئی تو حضرت سلیمان نے قوم جن کو حکم دیا کہ ایک عالی شان محل تیار کریں جس کا فرش شیشے کا بچھایا جائے، اُس کے نیچے پانی کا بہت بڑا حوض بنایا جائے جس میں مچھلیاں، مینڈک وغیرہ چھوڑ دیے جائیں، دیواروں کی آئینہ کاری ہو۔ * اور مروی ہے جنوں نے حضرت سلیمان سے ملکہ بلقیس کا غلط تعارف کرایا تھا کہ ملکہ کے پیر گردھے کے پاؤں کی طرح ہیں اور اُس کی عقل میں فتور ہے کیوں کہ ملکہ بلقیس کی ماں قوم جن سے تھی۔ جنوں کو یہ خبر شدہ تھا کہ حضرت سلیمان اُس سے شادی کریں تو اُن کی اولاد کا ہیں تابع فرمان رہنا پڑے گا۔ * اور بعض کہتے ہیں کہ ملکہ کے پاؤں پر بال بکثرت تھے۔ آزمائش کی وجہ سے تھی تاکہ حقیقت سامنے آجائے۔ * غرض محل تعمیر ہو گیا اور آپ نے اپنا تخت اسی محل میں نصب کرایا۔ ملکہ کو محل میں لایا گیا۔ جب ملکہ قریب پہنچی تو فرش کے پانی کو دیکھ کر گھبرا گئی، قدر جھجک محسوس کی لیکن پیچھے ہٹنا نشانِ حلاوت سمجھا اور اپنے پانچے اٹھا کر قدم رکھا، اور حضرت سلیمان محل کے اندر سے یہ سب کچھ دیکھ کر فرمانے لگے کہ یہ محل کا فرش ہے جو شیشے کا بنا ہوا ہے۔ ملکہ اندر داخل ہو گئی۔ آپ نے ملکہ کے پیروں (نخنوں) پر بال دیکھ لیے۔ تو نورہ کی ایما د کی جس سے بال صاف ہو سکیں۔ وہ ملکہ کو استعمال کے لیے دیا گیا۔ مروی ہے کہ آپ نے ملکہ سے شادی کر لی، ملک بلقیس کے حوالہ کر دیا۔ (تفسیر انوار البیت)

وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَى ثَمُودَ (۲۵) اور ہم نے قوم ثمود کی طرف
 أَخَاهُمْ ضَلِاحًا أَنْ اعْبُدُوا أَنْ كَيْ بھائی صالح کو (یہ پیغام دکر
 اللَّهُ فَإِذَا هُمْ فَرِيقَيْنِ بھیجا کہ: اللہ کی عبادت کرو۔ تو
 يَخْتَصِمُونَ ﴿۵﴾ یکا یک وہ جھگڑا کرنے والے دو فرقے
 بن گئے۔

حق بات کڑوی لگتی ہے

مطلب یہ ہے کہ کچھ لوگ حق تھے، وہ ایمان لے

آئے۔ اور کچھ (لوگوں کو) حق بات کڑوی لگی (وہ ایمان نہ لائے۔ اس لیے آپس میں جھگڑا کرنے لگے۔
 * (تفسیر تبیان)

* یہ اصول ہے کہ جب بھی کوئی اصلاح کا کام شروع کیا جاتا ہے تو شریکین، حق دشمن
 لوگ فوراً جھگڑا اور فساد برپا کرتے پراتر آتے ہیں۔ کیوں کہ دلیل کا جواب دلیل سے نہیں دے
 پاتے، اس لیے حق کا جواب پتھروں سے دینے پر مجبور ہو جاتے ہیں، پھر طاقت اور غنڈہ
 گردی سے حق کی آواز کو دبانے اور کپکنے کی کوششیں کرتے ہیں۔

مگر اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ کبھی کوئی اصلاحی کام نہ کیا جائے، تاکہ یہ فتنہ و
 فساد نہ ہو۔ ہر اعلیٰ چیز کی کوئی نہ کوئی قیمت ضرور ادا کرنی پڑتی ہے۔ قوم کی اصلاح کی کوششوں
 کی قیمت شریکین کی مخالفت ہوتی ہے۔ * (تفسیر ماہدی)

۵۔ گفتارِ صدق مایہ آزار می شود :: چون حرفِ حق بلند شود داری شود (عربی)
 یعنی: سچی بات تکلیف کا سبب بنتی ہے۔ جب حق کی آواز بلند ہوتی ہے تو پھانسی کا پھندہ
 بھی حق کہنے والے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ (پھانسی کے پھندہ سے ڈرنا نہیں چاہیے)

قَالَ يَقَوْمٍ لِمَ تَسْتَعْجِلُونَ (۳۶) صَالِحٌ نَبِيٌّ كَمَا قَالَ: "لَا تَسْتَعْجِلْ بِالسَّيِّئَةِ قَبْلَ الْحَسَنَةِ" كَمَا تَمَّ بَهْلَانِي يَانِيكِي سَيِّئَةُ بَرَانِي
 لَوْلَا تَسْتَغْفِرُونَ اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ (۳۷) (عذابِ الہی) کے لیے جلدی کرتے ہو؟
 (اس کے بجائے) تم اللہ سے معافی

کیوں نہیں مانگتے؟ شاید کہ تم پر
 رحم کیا جائے۔" c

* "بھلائی" سے مراد ایمان، عافیت، رحمت اور ثوابِ آخرت ہے۔

"برائی" سے مراد خدا کی ناراضگی اور عذابِ الہی ہے۔ (تفسیر کبیر امام رازی - معالم)

* اونٹنی کا معجزہ دیکھنے سے پہلے حضرت صالحؑ کی قوم نے ان سے کہا کہ تم پر دردناک
 خدا کا عذاب لے آؤ۔" اصل میں ان کا مقصد حضرت صالحؑ علیہ السلام کا امتحان لینا تھا۔

اس پر حضرت صالحؑ علیہ السلام نے فرمایا: "اے احمق! تم رحمت کے آنے سے پہلے
 ہی خدا کا عذاب کیوں طلب کر رہے ہو؟ خدا کا عذاب کوئی طلب کرنے کی چیز ہوتی ہے، یہ تو
 بچنے اور بھاگنے کی چیز ہوتی ہے۔

* (تفسیر جلالین، تفسیر تیسران، تفسیر صافی، تفسیر قمی)

* قرآن میں دوسرے مقام پر قوم صالحؑ کے سرداروں کا قول نقل ہوا ہے کہ:
 "اے صالحؑ! لے آؤ عذاب ہم پر جس کی تو ہمیں دہمکیاں دیتا ہے، اگر تو واقعی رسولوں
 میں سے ہے۔" (القرآن)

قَالُوا طَئِيرٌ نَّابِكٌ وَبَيْنَ (۲۷) اُنْهَوْنَ نَے کہا: "ہم تو تم کو اور تمہارے
مَعَكَ ط قَالَ طَيْرُكُمْ عِنْدَ ساتھیوں کو منحوس سمجھتے ہیں۔"
اللَّهِ بَلْ اَنْتُمْ قَوْمٌ تَفْتَنُونَ ﴿۲۸﴾ صالح نے جواب دیا: "تمہاری اصل

نحوست تو اللہ کے پاس ہے، بلکہ اصل بات

یہ ہے کہ تم لوگوں کا امتحان لیا جا رہا ہے۔"

وَكَانَ فِي الْمَدِينَةِ تِسْعَةُ (۲۸) اور اُس شہر میں نو قبیلوں کے

رَهْطٍ يُفْسِدُونَ فِي رُحُ بڑے سردار تھے جو ملک میں فساد

الْاَرْضِ وَلَا يُصْلِحُونَ ﴿۲۹﴾ پھیلاتے تھے اور کبھی کوئی ٹھیک کام

نہ کرتے تھے۔

قَالُوا اتَّقِ اسْمُوا بِاللَّهِ لِنُبَيِّنَهُ (۲۹) اُنْهَوْنَ نے آپس میں کہا: "خدا کی قسم کہا کہ

وَاهْلَهُ ثُمَّ لَنَقُولَنَّ عہد کر لو کہ ہم صالح اور ان کے گھر والوں کو

لِوَالِيهِ مَا شَهِدْنَا مَا هَلَكَ راتوں رات قتل کر ڈالیں گے۔ پھر ان کے

اهْلِهِ وَاِنَّا لَصَادِقُونَ ﴿۳۰﴾ وارث کہیں گے کہ ہم اس گھر والوں کی

ہلاکت کے موقع پر موجود یا شریک نہ تھے اور یقین مانو کہ ہم سچے ہیں۔

آیت کی تشریح: خداوند عالم نے اُن لوگوں کو قحط کے عذاب میں مبتلا کیا تو کہتے لگے کہ:

(اے صالح!) ہماری یہ بد بختی تمہاری اور تمہاری جماعت کی وجہ سے ہے کہ ہم پر عذاب آیا ہے۔

آپ نے فرمایا: یہ بد بختی تمہارے بُرے اعمال کی وجہ سے ہے جو تم پر اللہ نے آسمان کے

بطور بھیجی ہے۔ * (تفسیر انوار النعمان)

* حضرت صالحؑ کا مقصد یہ تھا کہ تمہارے کافرانہ اعمال کا علم خدا کو خوب اچھی طرح سے ہے۔ اور

تمہارے سامنے مسائل تمہاری اپنی بد کاریوں کا نتیجہ ہیں۔ یہی بد کاریاں تمہاری اصل نحوست ہیں۔

* (تفسیر کبیر المم مازی)

آیت کی تشریح:

حضرت صالحؑ اپنے قبیلے کے سردار تھے، اس لیے اُن کے قبیلے کو اُن کے خون

کے دعوے کا حق حاصل تھا۔ یہ وہی صورت تھی جو نبی کریم ص کے زمانے میں آپ کے چچا حضرت ابوطالبؑ

کو حاصل تھی کفار قریش بھی اسی خوف سے ہاتھ روکے ہوئے تھے کہ اگر وہ جناب رسول خدا کو قتل کر دیں گے

تو بنی ہاشم کے سردار ابوطالب اپنے قبیلے کی طرف سے خون کا دعویٰ لے کر اُٹھ کھڑے ہوں گے۔ بالآخر یہ

سازش اُنھوں نے ہجرت کے وقت اس طرح کی کہ سب قبیلوں کے لوگ مل کر آپ پر حملہ کریں تاکہ بنی ہاشم

کسی ایک قبیلے کو ملزم نہ ٹھہرا سکیں اور سب قبیلوں سے بیک وقت لڑنا اُن کے لیے ممکن نہیں (تفسیر القرآن)

* "تَسْعَةُ رَهْطٍ" نو آدمی جو شہر میں فساد برپا کیے ہوئے تھے۔ * حضرت ابن عباس سے

اُن کے یہ نام منقول ہیں۔ (۱) قدار بن سالف (۲) مصدع (۳) دہبی (۴) دہیم (۵) دعیم،

(۶) دعی (۷) اسلم (۸) اقبال (۹) صدان۔ ان لوگوں نے مشورہ کیا اور قسم کھائی کہ رات کے

اندھیرے میں حضرت صالحؑ اور اُن کے گھروالوں کو قتل کر دیں گے۔ جس شہر میں یہ رہتے تھے اُس کا نام

حجر تھا۔ اصحاب حجر ان ہی کو کہا گیا ہے۔ یہ مدینہ اور شام کے درمیان واقع تھا، وادی قری میں یہ شہر واقع تھا۔

اِس میں پہلے ہوا تھا کہ اُن کو قتل کر کے اُن کے وارثوں سے کہیں کہ ہمیں علم نہیں کس صالح وغیرہ کو قتل کیا تم موجود نہ تھے۔

* (تفسیر انوار النعمان)

وَمَكْرُوْا مَكْرًا وَّمَكْرُنَا مَكْرًا (۵۰) اور اس طرح انھوں نے تو ایک

وَهُمْ لَا يَشْعُرُوْنَ ۝۵۰ چال چلی، اور پھر ہم نے بھی ایک

چال چلی جس کی انہیں خبر تک تھی۔

فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ (۵۱) اب دیکھ لو کہ اُن کی چال بازی

مَكْرِهِمْ اِنَّا دَمَرْنَاهُمْ کا کیا انجام ہوا؟ ہم نے تباہ و برباد

وَقَوْمَهُمْ اَجْمَعِيْنَ ۝۵۱ کر کے رکھ دیا، اُن کو بھی، اور اُن کی

پوری کی پوری قوم کو بھی۔

آیت کی تشریح: مَکْرُوْا: مطلب یہ ہے کہ انھوں نے چال چلی، ہم نے اُن کی چال، منصوبہ کا ٹوڑ کیا۔

اب یہ توڑ کیا تھا؟ اس کی تفصیل قرآن میں موجود نہیں ہے۔ روایات بہت سی ہیں مگر کسی کی سند امام موصوف سے

نہیں ملتی اس لیے کوئی بات یقینی طور پر نہیں کہی جاسکتی۔ * (فصل الخطاب)

* حضرت ابن عباس سے روایت ہے کہ خداوند عالم نے حضرت صالح کو حکم دیا کہ وہ اس بستی سے نکل

جائیں۔ پھر خدا نے اُن کی قوم پر عذاب نازل کیا۔ اُس وقت حضرت صالح اور اُن کے ساتھی پہاڑ پر تھے اور اُس

بستی پر خدا کا عذاب اُترتے دیکھ رہے تھے۔ * (تفسیر مجمع البیان)

* تفسیر صافی میں ہے کہ حضرت صالح نے پہاڑ کے دامن میں مسجد بنائی تھی جس میں نماز پڑھتے تھے جب آپ نے

اپنی قوم کو تین دن عذاب کی خبر دی، تو انھوں نے معرور وقت سے پہلے قتل کرنے کا مشورہ کر لیا اور مسجد کی طرف روانہ ہوئے

پہاڑ کی چوٹی سے ایک بڑا پتھر گرا اور وہ سب کعب اُس کے نیچے دب گئے۔ باقی لوگوں پر صیحہ کا عذاب آیا۔

* (تفسیر انوار المنعم)

فَتِلْكَ بُيُوتُهُمْ خَاوِيَةً (۵۲) پس اب یہ ہیں اُن کے ویران
بِمَا ظَلَمُوا اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيَةً لِّقَوْمٍ يَعْلَمُوْنَ ﴿۵۲﴾ اور انسان گھر جو خالی پڑے ہیں اُن کے
اُسی ظلم کی وجہ سے۔ حقیقت یہ ہے
کہ اس میں اُن لوگوں کے لیے نشانِ عبرت ہے
جو علم رکھتے ہیں۔

وَ اَنْجَيْنَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا (۵۳) اور ہم نے اُن لوگوں کو نجات
دے دی جو ابی حقیقتوں پر ایمان
بھی لاتے تھے اور برائیوں سے بچے تھے۔

آیت کی تشریح: ظلم سے بستیاں تباہ ہو جاتی ہیں حضرت ابن عباس سے روایت ہے۔

کہ: میں نے کتابِ خدا میں دیکھا ہے کہ ظلم کرنا بستیوں کو تباہ کر دیا کرتا ہے۔ پھر اسی آیت کو پڑھا:
* (تفسیر مجمع البیان)

* آیت کی تشریح: تفسیر مجمع البیان میں مروی ہے کہ اُن لوگوں کی تعداد چار ہزار تھی جو ایمان لائے
تھے خدا نے اُن کو نجات دی تھی۔ حضرت صالحؑ اُن کو لے کر حضرت موت کی طرف گئے تھے اور وہاں پہنچ کر
آپ کو موت آگئی۔ اسی بنا پر اُس جگہ کا نام حضرت موت ہو گیا۔ (تفسیر انوار البیضاء)

* جاہلوں کا معاملہ دوسرا ہے۔ وہ تو یہی کہیں گے کہ قوم صالحؑ پر عذاب، زلزلہ وغیرہ آنا تھا، اذنی ظلم
کرنے سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ چیزیں تو طبعی اسباب سے آئی کرتی ہیں۔ لیکن جو علم رکھتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ
اللہ کے فیصلے اُس کی حکمت سے ماوراء ہوتے ہیں طبعی اسباب اُس کے ارادہ کے غلام ہیں۔ ظالم کو اُس کے کفر وادب تک پہنچانا عدل ہے۔
* (مفہوم از تفسیر القرآن)

وَلَوْطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ (۵۴) اور لوٹ کو ہم بھیجا، جب انھوں
 اتاتون الفاحشة وانتم تبصرون ۵۴
 نے اپنی قوم سے کہا: "کیا تم بدکاری
 کرتے ہو اور اپنی آنکھوں سے دیکھتے

بھی ہو (یعنی ایک دوسرے کے سامنے بدعملی کرتے ہو)

آيَتِكُمْ لَتَاتُونَ الرِّجَالَ (۵۵) ارے، کیا تم عورتوں کو چھوڑ کر
 شهوة من دون النساء مردوں سے اپنی جنسی خواہش کو پورا
 بل انتم قوم تجھلون ۵۵ کرتے ہو۔ حقیقتاً تم انتہائی جہالت
 کا کام کرتے ہو۔

سب سے بڑی بے حیا قوم | آیت کی تشریح: اس آیت کا یہ مطلب لکھا گیا ہے کہ لوٹ
 کی قوم! تم کو اپنی اس بد فعلی اور ہم جنس پرستی کے عمل کی بُرائی خوب معلوم ہے مگر اس کے باوجود تم اتنا
 بُرا کام کرتے ہو۔ * (مجمع البیان)

* دوسرا مطلب یہ ہے کہ: لے لوٹ کی قوم! تم لوگوں کی بُرائی اتنی بڑھی ہوئی ہے کہ تم ایک دوسرے
 کی آنکھوں کے سامنے ہم جنس پرستی جیسا بُرا کام کرتے ہو اور شرم نہیں کرتے۔ (تفسیر جلالین)
 آیت ۵۵ کی تشریح = جہالت کا لفظ یہاں حماقت اور سفاہت کے معنی میں آیا ہے۔
 اُردو زبان میں بھی ہم گال گلوچ اور بہودہ حرکات کرنے والے کے لیے کہتے ہیں کہ وہ جہالت پر
 اُتر آیا ہے۔ یعنی یہی مفہوم عربی زبان میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ (تفسیر القرآن)

فَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ (۵۶) مگر ان کی قوم کا جواب اس کے سوا
 إِلَّا أَنْ قَالُوا أَخْرِجُو آلَ لُوطٍ مِّنْ قَرْيَتِكُمْ إِنَّهُمْ
 أَنْاسٌ يَّتَطَهَّرُونَ ﴿۵۷﴾ یہ لوگ بڑے پاک صاف بنچرتے ہیں

فَأَنْجَيْنَاهُ وَأَهْلَهُ إِلَّا (۵۷) پس ہم نے لوط اور ان کے
 امْرَأَتَهُ قَدَّرْنَا مِنْ الْغَابِرِينَ ﴿۵۸﴾ گھر والوں کو نجات دے دی۔
 سوا ان کی بیوی کے جس کے

لیے ہم نے طے کر دیا کہ وہ یوں
 ہی پیچھے رہ جائے والوں میں ہوگی۔

* حضرت لوط کو پہلے ہی سے ہریت کر دی گئی تھی
 کہ وہ اپنی بیوی کو اپنے ساتھ نہ لے جائیں، کیوں کہ
 اُس کو اپنی قوم ہی کے ساتھ تباہ ہونا ہے۔ (تیسیم)

وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَرًا (۵۸) پھر برسائی ہم نے ان کے
 فَسَاءَ مَطَرُ الْمُنْذَرِينَ ﴿۵۹﴾ اوپر ایک خاص نئی قسم کی برسات

جو بہت ہی بُری برسات تھی ان لوگوں کے حق میں جنہیں بُرے
 کاموں کے بُرے انجام سے ڈرایا جا چکا تھا۔

* حضرت امام جعفر صادق نے فرمایا: دنیا کی بڑی خوشیوں میں سے ہے کہ خدا کسی ظالم جابر کا تیا پنچم (برباد) کر دے۔
 (جملہ العیون)

قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ وَسَلَامٌ (۵۹) (اے رسول!) کہدیحیے کہ حمد ہے
 علی عبادہ الذین اصطفیٰ اللہ ہی کے لیے اور سلام ہو اُس کے
 عَاللہُ خَیْرٌ اَمَّا یُشْرِکُونَ ﴿۵۹﴾ اُن نیک بندوں پر جنہیں اُس نے منتخب کیا
 کیا اللہ بہتر ہے یا وہ (افراد یا چیزیں) جنہیں وہ لوگ خدا کا شریک ٹھہراتے ہیں؟

خداوند کریم کے منتخب بندے ؟ تفسیر فی سے منقول ہے کہ اس سے مراد آلِ محمد ہیں

اور وہی اللہ کے منتخب (مصطفیٰ) برگزیدہ بندے ہیں۔ (تفسیر انوار البیضاء)

* وہ نیک بندے جن کو خداوند کریم نے چُن کر اپنا مصطفیٰ بنایا، وہ (اولین معنی میں) حضرت محمد ﷺ اور
 آپ کی آلِ پاک ہے۔ (الحدیث) * (تفسیر صافی ج ۲، بحوالہ الجوامع، تفسیری)

* اس آیت میں عبدہ کی بجائے عبادہ یعنی: بندہ کی بجائے بندوں کا لفظ استعمال
 ہوا ہے۔ اس طرح حضرت محمد مصطفیٰ ﷺ کے ساتھ آلِ محمد کو شریک کیا گیا ہے۔ * (فصل الخطاب)

* الْحَمْدُ: یہاں ہمیں یہ سبق دیا جا رہا ہے کہ تقریر شروع کرنے کا طریقہ کیا ہونا چاہیے۔ کیوں کہ یہاں
 سے دوسری تقریر شروع ہو رہی ہے مسلمانوں کو بتایا جا رہا ہے کہ وہ اپنی تقریر اللہ کی حمد سے شروع کریں

اور پھر خدا کے نیک بندوں پر سلام کریں، پھر تقریر کریں۔ یہ اور بات ہے کہ آج اس کو ملائیت سمجھا
 جاتا ہے اور کوئی پڑھا لکھا مسلمان حمد و درود سے اپنے لیکچر کو شروع کرنا پسند نہیں کرتا۔

* (تقسیم القرآن)

* عَاللہُ خَیْرٌ: حقیقتاً یہ سوال پیدا ہی نہیں ہوتا کہ خدا کے برحق کا باطل معبودوں کے
 کوئی مقابلہ کیا جاسکتا ہے۔ مگر مشرکوں کو سمجھانے کے لیے یہ سوال ان کے سامنے رکھا گیا ہے تاکہ وہ

اپنی غلطی کی طرف متوجہ ہوں۔ کیوں کہ اتنے دو لوگ سوال کا شرک مقابلہ نہیں کر سکتے تھے، کہ بھلا یہ بُت یا معبودانِ باطل عالمین کے خالق اور مالک کے برابر ہو سکتے ہیں؟ اس لیے اُن کو دعوت دی جا رہی ہے کہ وہ اُن جھوٹے خداؤں کو چھوڑ کر ربِّ اعلیٰ کی بندگی کی زندگی اختیار کریں۔ اس لیے کہ عقل کا تقاضا ہی یہ ہے کہ بہتر کو چھوڑ کر بدتر کو اختیار نہ کیا جائے۔

اس طرح قرآن نے تقریر کے آغاز ہی میں مشرکوں کو بالکل بے بس کر دیا۔ اس کے بعد پلے دپلے اللہ تعالیٰ کی قدرت، تخلیق اور حکمت کے ایک ایک کرشمے کی طرف انگلی اٹھا اٹھا کر پوچھا جا رہا ہے کہ بتاؤ یہ کام کس کے ہیں؟ کیا اللہ کے ساتھ کوئی دوسرا خدا بھی ان کاموں میں شریک ہے؟ اگر شریک نہیں ہیں اور وہ کچھ بنا بھی نہیں سکتے، تو آخر پھر نے اُن کو اپنا خدا کیوں بنا رکھا ہے؟

* روایات میں آتا ہے کہ جناب رسولِ خدام جب اس آیت کی تلاوت فرماتے تھے تو اس کے جواب میں خود ہی فرماتے تھے: "بَلِ اللّٰهُ خَیْرٌ وَّ اَبْقٰی وَّ اَجَلٌ وَّ اَکْرَمٌ"

یعنی: (نہیں) بلکہ اللہ ہی بہتر ہے اور وہی ہمیشہ ہمیشہ باقی رہنے والا ہے اور وہی سب سے زیادہ بزرگ اور سب سے زیادہ کریم ہے۔

..... (تفہیم القرآن) * (تَمَّتْ کَلِمَةُ رَبِّکَ صِدْقًا وَّعَدْلًا)

وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِیْنَ * وَالصَّلٰوٰتُ وَالسَّلَامُ
وَالتَّحِیَّۃُ وَاِلَّا کَرَامُ عَلٰی مُحَمَّدٍ وَّ اٰلِ مُحَمَّدٍ *

جعفر زہری

کاتب

آج مورخہ یکم جولائی ۲۰۲۰ء / ۲۷ ربیع الاول ۱۴۴۱ھ روزِ شنبہ ۱۲ بجے دن اس پار کی کتاب مکمل ہوئی۔

