

سلف صالحین کی عمدہ تفسیر کا منتخب لہاب شہدہ مرکز الآراء عامہ تفسیر جس میں ادیان ہاقل
کے اعتراضات کا شافی جواب اور ان کا رد بھی قابل ادیان کے لیے بھی ہے تفسیر

تفسیر فتح المنان

المشہورہ

تفسیر حقانی

تالیف: فرانسسین علامہ ابو محمد عبدالحق حقانی دہلوی

عنوانات تہذیب: مولانا محمد عابد قریشی صاحب
تعمیر فی اللہ وفاضل
ہاسرور العلوم کراچی

بیتنا

آڈو بازار ایم ایس جٹان روڈ کراچی پاکستان فون: 32631881

toobaafoundation.com

سلف صالحین کی عمدہ تفاسیر کا لب لباب مستند معرکہ الآراء عام فہم تفسیر جس میں ادیان باطلہ کے اعتراضات کا شافی جواب اور ان کا رد بھی حوالے کے ساتھ ذکر کیا گیا ہے قابل ادیان کے لیے بھی بے نظیر تفسیر

تفسیر فتح المنان

المشہور بہ

تفسیر حقانی

مفصل عنوانات کے اضافہ اور الفاظ کی تسہیل کے ساتھ پہلی بار

جلد اول

مقدمہ، سورۃ الفاتحہ تا سورۃ آل عمران

تسہیل و عنوانات

مولانا محمد عابد قریشی صاحب
تخصص فی الفقہ و فاضل جامعہ دارالعلوم کراچی

تألیف

مفسرین علامہ ابو محمد عبدالحق حقانی دہلوی

دارالاشاعت
اڈو بازار ایم اے جناح روڈ
کراچی پاکستان 021-32213768

عنوانات و تسبیل کے جملہ حقوق ملکیت بحق دارالاشاعت کراچی محفوظ ہیں

باہتمام : خلیل اشرف عثمانی
طباعت : جولائی ۲۰۱۳ء علمی گرافکس
ضخامت : ۷۲۰ صفحات

www.darulishaat.com.pk

قارئین سے گزارش

اپنی حتی الوسع کوشش کی جاتی ہے کہ پروف ریڈنگ معیاری ہو۔ الحمد للہ اس بات کی نگرانی کے لئے ادارہ میں مستقل ایک عالم موجود رہتے ہیں۔ پھر بھی کوئی غلطی نظر آئے تو ازراہ کرم مطلع فرما کر ممنون فرمائیں تاکہ آئندہ اشاعت میں درست ہو سکے۔ جزاک اللہ

..... ملنے کے پتے ..... ❁

مکتبہ معارف القرآن جامعہ دارالعلوم کراچی
ادارہ اسلامیات ۱۹۰۔ انارکلی لاہور
بیت العلوم اردو بازار لاہور

مکتبہ سید احمد شہید اردو بازار لاہور
کتاب خانہ رشیدیہ۔ مدینہ مارکیٹ راجہ بازار راولپنڈی

ادارۃ المعارف جامعہ دارالعلوم کراچی
بیت القرآن اردو بازار کراچی
بیت القلم اردو بازار کراچی
مکتبہ اسلامیہ امین پور بازار۔ فیصل آباد
مکتبہ المعارف محلہ جنگلی۔ پشاور
مکتبہ اسلامیہ گامی اڈا۔ ایبٹ آباد

❁ انگریز میں ملنے کے پتے ❁

ISLAMIC BOOKS CENTRE
119-121, HALLI WELL ROAD
BOLTON BL 3NE, U.K.

AZHAR ACADEMY LTD.
54-68 LITTLE ILFORD LANE
MANOR PARK, LONDON E12 5QA

❁ امریکہ میں ملنے کے پتے ❁

DARUL-ULOOM AL-MADANIA
182 SOBIESKI STREET,
BUFFALO, NY 14212, U.S.A

MADRASAH ISLAMIAH BOOK STORE
6665 BINTLIFF, HOUSTON,
TX-77074, U.S.A.

toobaafoundation.com

فہرست مضامین تفسیر حقانی جلد اول

صفحہ	عنوانات	صفحہ	عنوانات
۳۳	تیسری بات کی تحقیق	۲۵	مقدمہ
۳۵	فوائد:..... معجزات	۲۵	فصل اول: ..... وجود خدا اور انبیاء علیہم السلام کی نبوت
۳۵	معجزات کے بارے میں معتزلہ کا نقطہ نظر	۲۵	وجود خدا کا اقرار انسانی جبلت ہے
۳۶	عصر حاضر کے معتزلہ	۲۶	انتظام معاش
۳۰	پہلی بات کا جواب	۲۶	انتظام معاد
۳۱	دوسری بات کا جواب	۲۷	ضرورت الہام
۳۱	تیسری بات کا جواب	۲۸	انتظام ہدایت
۳۲	فصل سوم: ..... الملائکہ	۲۸	کامل، حکیم اور خلیفہ وغیرہ میں فرق
۳۶	اقسام ملائکہ	۲۸	موسید روح القدس
۳۷	ملائکہ کی حقیقت	۲۸	ہادی
۳۸	جن کی حقیقت	۲۸	امام
۳۸	جنوں کی اقسام	۲۸	منذر
۳۸	عربی میں جنوں پر بولے جانے والے الفاظ	۲۸	معیار نبوت
۳۹	خلاصہ بحث	۲۹	نبی، رسول اور اولیاء میں فرق
۳۹	امراول	۲۹	خلاصہ کلام
۴	امردوم۔ جنوں کے اوصاف	۲۹	انبیاء علیہم السلام کے درجات باہم متفاوت ہیں
۵۰	امر سوم۔ تحقیق شیطان	۳۰	پوری فصل کا خلاصہ
۵۲	امر چہارم	۳۰	فصل دوم: ..... معجزات کے بیان میں تحقیق امر اول
۵۳	امر پنجم	۳۱	پہلی بات کی تحقیق
۵۳	سید احمد خان صاحب کے دلائل کا جواب:	۳۱	معجزہ
	مسلمانوں کو ملائکہ کے موجود اور مخلوق ہونے پر یقین	۳۱	کرامت، معاونت، ارباص، استدراج
۵۶	ضروری ہے:	۳۱	دوسری بات کی تحقیق
۶۲	جبرئیل علیہ السلام ملکہ نبوت ہے جو باعث وحی ہے	۳۳	معجزہ، کرامت اور استدراج میں فرق

صفحہ	عنوانات	صفحہ	عنوانات
۸۹	روح کے چند احوال	۶۲	جبرئیل <small>علیہ السلام</small> وحی کا نام ہے
۹۰	روح اور جسم کی کشمکش	۶۳	جبرئیل <small>علیہ السلام</small> درحقیقت کسی فرشتے کا نام نہیں
۹۱	الہام کی قسم اول۔ الہام انبیاء <small>علیہم السلام</small>		جو الفاظ خدا تعالیٰ کی صفات پر بولے جاتے تھے انہیں کو فرشتوں کے نام سمجھنے لگے:
۹۳	آخر کچھ تو بات ہے کہ	۶۳	عمدہ تحقیقات
۹۴	صورت نزول قرآن	۶۹	سید صاحب کے افکار لادینیوں کی کتابوں کا سرقد ہیں
۹۴	جبرئیل <small>علیہ السلام</small> قرآن کہاں سے لاتے تھے؟	۶۹	سیلمہ کذاب اور سید صاحب
۹۵	ایک شبہ کا جواب	۷۰	قرآن کے ظاہر اور باطن کے متعلق بحث
۹۵	الہام کی قسم دوم	۷۱	انکار آدم <small>علیہ السلام</small> اور اس کا مدلل رد
۹۵	عام لوگوں کے الہام سے ارتباط خاص مراد ہے	۷۲	آدم شخص خاص تھے نہ کہ نوع انسانی
۹۵	سید احمد خان صاحب کو غلطی پیش آئی	۷۳	تمام قیودات سے مبرا ہونا بہشت ہے
۹۶	ایک مغالطہ اور اس کا ازالہ	۷۷	دروغ گورا حافظہ نباشد
۹۸	دوسرا شبہ اور اس کا جواب	۷۸	فصل چہارم
۹۸	فصل دوم	۷۹	جنت اور دوزخ کے بیان میں
۹۸	دور نبوت میں قرآن کریم کی حفاظت کے اسباب	۷۹	حاصل کلام یہ ہے کہ عالم دو ہیں
۹۹	دو اعتراض اور ان کے جواب	۷۹	مرنے کے بعد اچھے اعمال اچھے شگون میں نظر آتے ہیں
۱۰۰	تحریف قرآن کے عقیدہ کا محققانہ رد	۸۰	مرنے کے بعد برے اعمال بری شکلوں میں نظر آتے ہیں
۱۰۱	پوادر کا شبہ، دربارہ آیات منسوخ التلاوة	۸۰	اہل سعادت
۱۰۱	جواب پوادر دربارہ آیات منسوخ التلاوة	۸۱	اہل شقاوت
۱۰۱	فصل سوم: ..... آنحضرت <small>صلی اللہ علیہ وسلم</small> کے حالات	۸۱	انسان کا ہر عمل عالم مثال میں متشکل ہے
۱۰۵	پادری عماد الدین کی کذب بیانیوں	۸۲	قیامت
۱۰۹	فیض نبوت	۸۲	سید صاحب کا بہشت کے متعلق غلط نظریہ:
۱۰۹	اصحاب محمد <small>صلی اللہ علیہ وسلم</small> اور حواریین عیسیٰ <small>علیہ السلام</small>	۸۳	خدا تعالیٰ کو بہشت کی کیفیت بیان کرنا محال ہے
۱۱۳	گنن صاحب کی شہادت	۸۳	باب (۲)..... فصل اول
۱۱۳	ڈاکٹر سپرنگر صاحب کی شہادت	۸۷	لفظ وحی اور الہام میں فرق
۱۱۳	راڈ ویل صاحب کی شہادت	۸۷	وحی اور الہام خالق اور اس کی مخلوق کے درمیان ربط ہے
۱۱۳	لاڈولم میور کی شہادت	۸۷	وحی کی دوسری قسم
۱۱۶	فصل چہارم:	۸۹	

صفحہ	عنوانات	صفحہ	عنوانات
۱۳۰	احکام علیہ کی بھی دو قسمیں ہیں	۱۱۶	قرآن کے مضامین کے بیان میں
۱۳۰	نماز	۱۱۷	عرب میں بت پرستی کب اور کیسے شروع ہوئی
۱۳۰	روزہ	۱۱۷	قبل از نبوت عربوں کے مختلف فرقے
۱۳۰	زکوٰۃ	۱۱۹	بعض عرب تناخ کے قائل تھے
۱۳۰	حج	۱۱۹	عرب میں جنوں کی عبادت
۱۳۱	زبان سے کلمہ کہنا	۱۱۹	عرب میں کواکب پرستی
۱۳۱	جہاد	۱۲۰	رب محصلہ کا بیان
۱۳۱	سر جہاد	۱۲۱	قرآن مجید کو بوقت نزول چار فرقوں کا رد کرنا پڑا
۱۳۲	جو احکام بندوں کے ساتھ متعلق ہیں اس کی تین قسمیں ہیں	۱۲۱	بوقت نزول قرآن مجید کو یہودی جن نظر کی خرابیوں کا رد کرنا پڑا
۱۳۲	قرآن جامع ترین کتاب ہے	۱۲۱	بوقت نزول قرآن مجید کو نصاریٰ کی جن نظری خرابیوں کا رد کرنا پڑا
۱۳۳	پادری صاحبان کی خانہ ساز منطق	۱۲۵	بوقت نزول قرآن مجید کو منافقین سے بھی سابقہ پڑا
۱۳۳	خدا تعالیٰ نے دین میں فطرت کا لحاظ رکھا ہے	۱۲۷	شریعت کے احکام دو قسم کے ہیں
۱۳۴	فصاحت قرآن	۱۲۹	بوقت نزول قرآن مجید کو منافقین سے بھی سابقہ پڑا
۱۳۶	ترجیح اعجاز قرآن	۱۳۰	فصل پنجم:
۱۳۶	وجہ اعجاز	۱۳۱	تاریخی واقعہ بیان کرنے کا قرآنی اسلوب
۱۳۶	قرآن سمندر بے کنارہ ہے	۱۳۲	تاریخی واقعات سے قرآن کا مقصود و مطلوب
۱۳۷	ادبی خوبی	۱۳۳	قرآن کا اسلوب انسانی محاورے کے مطابق ہے
۱۳۸	اعجاز قرآنی کی ایک حسی مثال	۱۳۳	قرآن کا اسلوب انسانی جبلت کے مطابق ہے
۱۵۰	قرآن مجید میں عالم گیریت ملحوظ ہے	۱۳۴	پادری فنڈر کا اختلافی نقشہ اور اس کا جواب
۱۵۱	قرآن مجید نے شاعرانہ اسلوب اپنانے کے باوجود اپنی عظمت اور جلال کبریائی کو ملحوظ رکھا	۱۳۶	پادریوں کا اعتراض کہ قرآن میں بے اصل قصے ہیں، کا جواب
۱۵۲	فصل ششم:	۱۳۷	قرآن پر کئے گئے اعتراضات کا محققانہ رد
۱۵۲	علم تفسیر دو دو اجزا سے مرکب ہے۔ پہلا جز	۱۳۸	الزامی جواب
۱۵۵	دوسرا جز	۱۳۸	چہارم: علم التذکیر بالموت و ما بعدہ
۱۵۶	تعریف علم تفسیر	۱۳۹	پادری صاحبان اور ان کے مقلدین کا عجیب غوغا
۱۵۶	فصل ہفتم:	۱۴۰	احکام کی دو قسمیں

صفحہ	عنوانات	صفحہ	عنوانات
	توراة کی بعض عبارات سے اللہ تعالیٰ اور فرشتوں کی بے	۱۵۶	ارماؤں۔ ناسخ و منسوخ کی بحث۔
۱۸۱	ادبی ثابت ہوتی ہے	۱۵۶	محققین کے نزدیک منسوخ آیتوں کی تعداد
۱۸۲	ملائکہ کی بابت	۱۵۷	نسخ کی حقیقت اور بائبل سے اس کا ثبوت
۱۸۳	انبیاء علیہم السلام کی بابت	۱۵۹	امردوم۔ شان نزول کی بحث
۱۸۳	اثبات تحریف کا ثبوت	۱۵۹	بعض مفسرین کا تکلف محض
۱۸۴	مقدمین کتب میں شہوت آمیز مضامین	۱۶۰	مفسر کو دو باتوں کا اہتمام ضروری ہے
	کتب کے زمانہ تالیف میں محققین اہل کتاب کا سخت	۱۶۱	امرسوم۔ توجیہ مشکل کی بحث
۱۸۴	اختلاف ہے	۱۶۱	امر چہارم۔ شرح غریب کی بحث
	کتاب یوشع۔ قاضیوں کی کتاب۔ کتاب راعوث۔	۱۶۲	امر پنجم۔ بحث حذف
۱۸۵	کتاب نحما۔ کتاب ایوب	۱۶۲	امر ششم۔ بحث ابدال
۱۸۵	امثال سلیمان	۱۶۳	امر ہفتم۔ محاورات کی بحث
۱۸۶	عہد جدید	۱۶۵	امر ہشتم۔ محکم و متشابہ کی بحث
۱۸۶	وجوہ نقد ان انجیل شریف	۱۶۶	امر نہم۔ اختلاف قراءت کے بیان میں
۱۸۶	انجیل کے مفقود ہونے کے اسباب	۱۶۷	قراء سبعہ صحابہ رضی اللہ عنہم
۱۸۷	انجیلوں کا الہامی ہونا دو باتوں پر موقوف ہے	۱۶۷	قراء سبعہ
۱۸۹	اناجیل کے غیر الہامی ہونے پر مزید دلائل	۱۶۹	امردہم۔ یعنی تقدیم و تاخیر آیات کی بحث
۱۹۰	اناجیل میں غلط پیشین گوئیاں	۱۶۹	سورتوں کی ترتیب
۱۹۲	فصل سوم	۱۷۰	فصل ہشتم
۱۹۲	قرآن مجید میں توراة زبور اور انجیل کی مدح	۱۷۲	باب ۳..... فصل اول
	اناجیل کے غیر معروف ہونے پر علماء اہل کتاب کے چند	۱۷۲	حصہ اول۔ عہد عتیق
۱۹۳	ادلہ اور ان کے جوابات	۱۷۵	حصہ دوم۔ عہد جدید
۱۹۶	فصل چہارم	۱۷۷	فصل دوم
۱۹۶	ہندو مذہب	۱۷۸	توراة کی گمشدگی اور دستیابی
۱۹۷	ویدوں کا برہما کی زبان سے نکلنا قابل اعتماد نہیں		توراة کے بیس نسخے گم ہیں جن کا اقرار اہل کتاب کو بھی
۱۹۷	برہما کون شخص ہے؟	۱۷۹	ہے
۱۹۸	مشہور اوتاروں کے نام:		کتب توراة حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کے بعد کی
۲۰۰	فصل پنجم	۱۸۰	تصانیف ہیں

صفحہ	عنوانات	صفحہ	عنوانات
۲۲۸	سورہ فاتحہ کی ابتدائی آیات کے درمیان ربط	۲۰۰	مجوسی مذہب
	نبی بندوں اور رب تعالیٰ کے درمیان واسطہ ہے اور اس	۲۰۰	مجوسی کی کتابوں کے غیر الہامی ہونے پر بحث
۲۲۹	ربط کا مدار چند چیزوں پر ہے	۲۰۳	معتبر تفاسیر اور ان کے متعلق ایک اور قاعدہ کلیہ
۲۳۱	محبت کی دو قسمیں ذاتی و صفاتی	۲۱۳	سورہ فاتحہ
۲۳۱	محبت اطاعت کا تقاضا کرتی ہے	۲۱۳	شان نزول
۲۳۳	تفسیر و تحقیق الف، لام	۲۱۵	نکات متعلقہ بمعنی
۲۳۳	”رَبِّ الْعَالَمِينَ“ کی وجہ تخصیص	۲۱۵	ہر کار خیر میں بسم اللہ پڑھنے کا حکم
۲۳۵	طریقہ حمد کی تعلیم اور اس کے اوصاف	۲۱۶	ہر ممکن کے تین حال ہیں
۲۳۵	اقرارِ عبدیت	۲۱۶	اسم رحمن کی تفسیر
۲۳۶	عبادت کی انواع و اقسام	۲۱۷	اسم رحیم کی تفسیر
۲۳۷	معبودان باطلہ کی انواع و اقسام کا بیان	۲۱۸	قرآن مجید کی ابتداء بسم اللہ سے تقلید کی گئی ہے
۲۳۷	دوسری قسم ارواح	۲۲۰	عقائد باطلہ و فاسدہ کا رد
۲۳۸	مدد طلب کرنے کے چار اصول	۲۲۰	نزول قرآن کی ضرورت و اہمیت
۲۳۹	قبروں کو سجدہ وغیرہ کرنے کی ممانعت:	۲۲۱	فضائل بسم اللہ
۲۴۰	مراتب عبادت	۲۲۱	اہل یورپ کی بسم اللہ کے متعلق رائے اور اس کا جواب
۲۴۰	لفظ ”تَعْبُدُ“ متکلم کا صیغہ لانے کی حکمتیں	۲۲۲	شی کے موثر ہونے کے لئے دو شرطیں ہیں:
۲۴۱	عبادت کو مقدم اور استعانت کو مؤخر کرنے کے چند اسرار	۲۲۲	تفسیر سورہ فاتحہ
۲۴۲	دنیا میں تین قسم کے آدمی ہیں	۲۲۲	رجوع الی اللہ کا سہل طریقہ
۲۴۲	مسائل فقہیہ:	۲۲۳	روح میں تاریکی پیدا کرنے والے اسباب
۲۴۲	غیر اللہ کو سجدہ کرنا و مدد مانگنا درست نہیں	۲۲۴	اہل اسلام کا عقیدہ شفاعت:
۲۴۲	استعداد کی قسمیں یعنی مدد طلب کرنے	۲۲۵	تمام خوبیاں اللہ تبارک و تعالیٰ لے لیے ہیں
۲۴۴	ہدایت کے مراتب عالیہ	۲۲۶	عالم کے انواع و اقسام
۲۴۵	اول مرتبہ: ہدایت الہامی ہے	۲۲۶	ایک عمدہ مثال
۲۴۵	دوسرا مرتبہ: ہدایت احساسی کا ہے	۲۲۶	دلیل کے تمام مجموعہ عالم حادث ہے
۲۴۵	تیسرا مرتبہ: ہدایت عقلی ہے	۲۲۷	لفظ رب الغلبن سے ثابت شدہ چند امور
۲۴۵	چوتھا مرتبہ: ہدایت استدلال عقلی ہے	۲۲۸	رب تعالیٰ کی رحمت ہر چیز کو گھیرے ہوئی ہے
۲۴۵	پانچواں مرتبہ: ہدایت کا الہام	۲۲۸	روز جزاء کا مالک

صفحہ	عنوانات	صفحہ	عنوانات
۲۶۵	الحمد للہ کہنے کی وجہ تخصیص	۲۳۵	چھٹا مرتبہ: ہدایت انگشانی ہے
۲۶۷	مقابلہ	۲۳۶	افراط و تفریط پسندیدہ نہیں
۲۷۶	فضائل سورہ فاتحہ	۲۳۶	انسان کو عطا کردہ تین قوتیں
۲۷۶	سورہ الحمد للہ ہر مرض کے لئے شفاء ہے	۲۳۸	دوسری قوت شہویہ
۲۷۷	نماز کی ہر رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھنے کا حکم	۲۳۹	اور تیسری قوت غضبیہ
۲۷۸	دلیل اول قرآن کو خاموشی کے ساتھ سنا جائے	۲۳۹	صراط مستقیم عدالت کا نام ہے
۲۷۹	بحث دوم سورہ فاتحہ کے بعد آمین کہنا	۲۵۰	لفظ اٰھدینا لانے میں چند مصلحتیں
۲۸۰	بحث سوم (تعوذ پڑھنے کا حکم)	۲۵۱	دنیاوی نعمتوں کی انواع و اقسام
۲۸۲	سورہ بقرہ	۲۵۲	آخری نعمتوں کی انواع و اقسام
۲۸۳	سورہ بقرہ کا اجمالی خاکہ	۲۵۳	قوت نظریہ کی تکمیل کی صورتیں
۲۸۵	یہ بھی ربط ہے	۲۵۳	قوت علیہ
۲۸۵	فضائل سورہ البقرہ	۲۵۶	ضلالت اختیاری
۲۸۶	شان نزول سورہ البقرہ	۲۵۷	تفسیر صراط مستقیم
۲۸۸	قرآن مجید کے کتاب الہی ہونے پر دلائل		قوت نظریہ و قوت علیہ کی تکمیل انسان کی سعادت کا ذریعہ ہے
۲۹۰	قرآن متقین کے لئے ہدایت ہے	۲۵۷	
۲۹۱	سابقہ دلائل میں باہم مناسبت طبعی	۲۸	بندوں کی تین قسمیں
۲۹۱	نکات رموز حروف مقطعات	۲۵۸	اسرار مجموعہ سورہ الفاتحہ
۲۹۲	قرآن کے ہڈی للمتقین ذکر کرنے کی تخصیص	۲۵۹	علوم ثلاثہ کا بیان
۲۹۵	مراتب تقویٰ	۲۵۹	علم شریعت
۲۹۵	اسلام	۲۶۰	اقسام علم فقہ
۲۹۶	تقویٰ کے اجزاء و اقسام	۲۶۰	علم طریقت
۲۹۷	ایمان اجمالی	۲۶۱	تین اسماء الہی سے ان تینوں بد صفات کو بخو کرنا
۲۹۷	ایمان تفصیلی	۲۶۱	علم حقیقت
۲۹۸	غیب کی تفسیر	۲۶۲	سورہ فاتحہ کی خصوصیت
۲۹۹	قیام نماز کا حکم اور اس کا طریقہ	۲۶۳	صراط مستقیم کی ہدایت کے دو طریقے
۳۰۰	عبادات و نیکیوں کی جزا ایمان ہے	۲۶۳	ذعار حب الہی کو تحریک کرتی ہے
۳۰۰	اسراف و فضول خرچی کی ممانعت	۲۶۳	دعا اور اس کے آداب کی تعلیم

صفحہ	عنوانات	صفحہ	عنوانات
۳۲۹	وجود و صفات باری تعالیٰ کے ثبوت پر دلائل	۳۰۰	انفاق فی سبیل اللہ کا حکم
۳۳۰	مذکورہ دلائل میں ایک عجیب لطف	۳۰۲	قرآن مجید اور کتب سابقہ پر ایمان
۳۳۰	اقسام عالم صغیر	۳۰۴	کامیابی پر ہیزگاروں کے لئے ہے
۳۳۱	دلائل آفاق	۳۰۶	قرآن کفار کے لیے ہدایت کا ذریعہ ہے
۳۳۲	نمونہ قدرت	۳۰۶	ہدایت اور صلاحیت ازلی کے لحاظ سے لوگوں کی قسمیں
۳۳۳	نبوت و قرآن کے منجانب اللہ ہونے کا ثبوت	۳۰۷	اہل شقاوت کی قسمیں:
۳۳۸	کلام اللہ ایک معجزہ ہے	۳۰۷	اہل سعادت کی قسمیں
۳۳۸	متعلقات: حقیقت معجزہ	۳۰۷	اصحاب یمین کی قسمیں:
۳۳۹	وجہ تسمیہ سورۃ:	۳۰۸	دلوں پر پردہ پڑ جانا
۳۴۰	معنی شہداء	۳۰۹	قلب اور روح حقیقی
۳۴۰	تفسیر لفظ ذوق	۳۱۱	منافقین مدینہ
۳۴۱	تدریجاً قرآن کا نزول	۳۱۱	نفاق کی چند قسمیں ہیں
۳۴۲	جہنم کا ایندھن	۳۱۲	منافقین اپنے دعویٰ میں سچے نہیں
۳۴۲	چند مقاصد ضروریہ	۳۱۲	منافقین خود اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں
۳۴۳	تحقیق مسئلہ دارِ آخرت	۳۱۳	منافقین کے دل کا روگ اور مرض
۳۴۳	ایک شبہ اور اس کا جواب	۳۱۳	متعلقات مرض، الہم اور کذب
۳۴۳	اصلی انسان اور پیکر انسانی میں باہم کیا تعلق ہے اور کیوں	۳۱۵	اہل فتنہ و فساد کی بے شعوری
۳۴۳	منقطع ہو جاتا ہے	۳۱۶	منافقین ہی بے وقوف ہیں
۳۴۴	تحقیق پیکر جسمانی	۳۱۹	منافقین کا مؤمنین سے استہزاء
۳۴۶	انجیل میں درج ایک واقعہ		متعلقات استہزاء مکر اور خداع وغیرہ اوصاف کی نسبت اللہ
۳۴۶	قرآن مجید کی بلاغت و اعجاز	۳۱۹	تبارک و تعالیٰ کی جانب مجازاً ہے
۳۴۸	اہل ایمان کے لئے بشارت و انعامات	۳۲۰	گھائے کی تجارت
۳۴۸	علم مبداء، علم معاش، علم معاد	۳۲۱	منافقین کی مثال
۳۵۳	خان صاحب کی پھکڑ بازی کے اقوال یہ ہیں	۳۲۳	منافقین کی دوسری مثال
۳۵۳	چھوٹی چیز کے ساتھ مثال بیان کرنے میں شرم و قباح	۳۲۵	منافقین کی آنکھیں نور ایمان و قرآن سے خیرہ ہو جاتی ہیں
۳۵۳	نہیں	۳۲۷	عبادت خالق حقیقی کی کی جائے
۳۵۷	کفر کرنا خلاف عقل ہے	۳۲۷	معبود کی شناخت

صفحہ	عنوانات	صفحہ	عنوانات
۳۸۱	بنی آدم کا زمین پر پھیلنا اور انبیائے کرام کا مبعوث ہونا	۳۵۷	اقسام منکرین نزول قرآن
۳۸۲	اہل جنت کے لئے خوف و حزن نہ ہوگا	۳۵۸	منکرین سے خطاب
۳۸۳	توراة میں حضرت آدم علیہ السلام کی داستان حیات	۳۶۰	نعمت خداوندی
۳۸۴	بنی اسرائیل پر خصوصی انعامات ربانی اور ان کا تذکرہ	۳۶۰	قرآن مجید میں آسمان کی تخلیق کا ذکر
۳۸۵	أَوْفُوا بَعْثِي عَهْدِي	۳۶۱	کیا آسمان کا وجود ہے
۳۸۶	علمائے یہود کا احکامات خداوندی میں تغیر و تبدل کرنا	۳۶۳	آسمان کا رنگ کون سا ہے
۳۸۷	متعلقات: نماز و زکوٰۃ کا حکم	۳۶۳	آسمان مجسم ہے یا غیر مجسم
۳۸۸	تبلیغ کے ساتھ عمل بھی ضروری ہے	۳۶۴	تخلیق عالم سے متعلق مذاہب و اقوال
۳۸۸	صبر اور نماز سے مدد لینا	۳۶۶	حکماء متقدمین و متاخرین کے اقوال
۳۸۹	واعظ کا باعمل ہونا	۳۶۶	حکیم انکیماں
۳۸۹	بنی اسرائیل پر دنیا میں عزت دے کر احسان کرنا	۳۶۶	حکیم انبیا نقلس
۳۹۰	بنی اسرائیل کی فضیلت کا مطلب	۳۶۷	متاخرین حکماء کے مذہب کی بنیاد پر چار مقدمات
۳۹۲	بنی اسرائیل کو فرعون کے مظالم و مصائب سے نجات دینا	۳۶۸	زمین کی تخلیق آسمان سے پہلے ہوئی
۳۹۲	بنی اسرائیل کو سمندر میں راستہ دیا جانا	۳۶۹	آسمان و زمین کی تخلیق و آرائش
۳۹۳	بنی اسرائیل کا بحر قلزم کو عبور کرنا	۳۶۹	ارض و سماء کی تخلیق چھ دن میں کیوں کی گئی؟
۳۹۳	تاریخ بنی اسرائیل	۳۷۰	آدم کی ملائکہ پر بزرگی کے اسباب
۳۹۴	حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں ایک قبلی کا قتل	۳۷۲	کیفیت پیدائش آدم علیہ السلام
۳۹۵	حضرت موسیٰ علیہ السلام کی مدین کی جانب ہجرت	۳۷۲	تعینات اسماء و فضیلت آدم علیہ السلام
۳۹۵	حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ سے ہمکلامی کا شرف	۳۷۲	بنیاد آدم
۳۹۶	حضرت ہارون علیہ السلام کی تشکیل اور فرعون سے مکالمہ	۳۷۴	علم کی فوقیت
۳۹۷	حضرت موسیٰ علیہ السلام اور جادوگروں کے درمیان مقابلہ	۳۷۵	حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے کا حکم
۳۹۷	جادوگروں کا اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان لانا	۳۷۶	وجود شیطان کا انکار
۳۹۷	بنی اسرائیل پر فرعون کے مظالم و مصائب میں اضافہ اور	۳۷۷	سرگزشت حضرت آدم علیہ السلام
۳۹۷	اہل مصر پر آزمائشوں کا نزول	۳۷۷	حضرت آدم علیہ السلام کون سی جنت میں رہے
۳۹۸	اہل مصر پر جوڈن کے ذریعے عذاب	۳۷۹	عصمت انبیاء علیہم السلام
۳۹۹	اہل مصر پر بیڈیوں کے ذریعے عذاب	۳۷۹	حضرت آدم علیہ السلام کی گریہ و زاری اور توبہ و معافی
۳۹۹	حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے لئے بددعا	۳۸۰	توبہ تین چیزوں سے مرکب ہے

صفحہ	عنوانات	صفحہ	عنوانات
۴۱۲	حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش	۴۰۰	فصل ۲:..... بنی اسرائیل کی مصر سے روانگی
۴۱۳	حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا حضرت یحییٰ علیہ السلام کی شاگردی میں آنا	۴۰۱	بنی اسرائیل کے فرعون سے نجات پانے کے بعد کے مختصر حالات
۴۱۳	اور ان کی شہادت کے بعد وعظ و نصیحت کرنا	۴۰۱	بنی اسرائیل کا حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کھانے کا مطالبہ
۴۱۴	واقعہ سوبلی چڑھانے کی حقیقت	۴۰۲	بنی اسرائیل کا حضرت موسیٰ علیہ السلام سے پانی کا مطالبہ
۴۱۴	حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لئے دعویٰ الوہیت	۴۰۲	بنی اسرائیل کے لئے دس احکامات
۴۱۴	انا جیل اربعہ	۴۰۲	حضرت موسیٰ علیہ السلام کا دیدار خداوندی کا مطالبہ
۴۱۵	بیت المقدس کا حال	۴۰۳	بنی اسرائیل کا گوسالہ کی پرستش کرنا
۴۱۶	معجزہ بنی اسرائیل کے عبور بحر قلزم کا انکار اور اس کا جواب	۴۰۵	بنی اسرائیل کا ترکیاری وغیرہ کا مطالبہ
۴۱۶	دوسری دلیل نقلی	۴۰۵	بنی اسرائیل کا جہاد سے انکار
۴۱۸	بنی اسرائیل پر چوتھا انعام	۴۰۵	بنی اسرائیل پر قہر الہی
۴۱۹	بنی اسرائیل پر پانچواں انعام	۴۰۶	تذکرہ قارون
۴۲۰	بنی اسرائیل پر چھٹا انعام	۴۰۶	واقعہ ذبح بقرہ
۴۲۲	بنی اسرائیل پر ساتواں اور آٹھواں انعام	۴۰۶	بنی اسرائیل کی نافرمانیاں و زیادتیاں
۴۲۳	بنی اسرائیل پر نوں انعام: پانی کے بارہ چشمے	۴۰۷	بنی اسرائیل کی بدکاریاں اور ان کا نزول
۴۲۵	بنی اسرائیل پر دسواں انعام، زمین کی پیداوار کا حصول	۴۰۷	حضرت موسیٰ علیہ السلام کا وصال
۴۲۵	بنی اسرائیل پر داغی ذلت	۴۰۸	وصال موسیٰ علیہ السلام کے بعد بنی اسرائیل کے مختصر احوال
۴۲۶	کامیابی و نجات کا دار و مدار ایمان و اعمال پر ہے	۴۰۹	حضرت سمویل علیہ السلام، طالوت اور بنی اسرائیل
۴۲۷	ہدایت کا دروازہ سب کے لئے کشادہ ہے	۴۰۹	حضرت داؤد علیہ السلام اور جالوت
۴۲۸	بنی اسرائیل پر گیارہواں انعام: کوہ طور پر عہد الہی	۴۱۰	حضرت سلیمان علیہ السلام کی تخت نشینی
۴۲۸	بنی اسرائیل پر طاعون اور مسخ صورت وغیرہ کے ذریعہ عذاب	۴۱۰	انبیاء بنی اسرائیل: حضرت عزریاہ، حضرت الیاس،
۴۲۹	عذاب	۴۱۰	حضرت میکیاہ، حضرت الیسع، حضرت زکریا، اور حضرت یونس علیہ السلام
۴۳۰	بنی اسرائیل کا نقص عہد اور سرکشی کا دوسرا نتیجہ	۴۱۱	بنی اسرائیل کی سلطنت کا خاتمہ
۴۳۱	مقدمہ قتل اور ذبح بقرہ کا حکم	۴۱۱	حضرت عزیر علیہ السلام کا قصہ
۴۳۱	توکل، فرمانبرداری و اطاعت کا ثمرہ	۴۱۲	بیت المقدس کی تعمیر نو
۴۳۲	مردوں کا زندہ کیا جانا	۴۱۲	حضرت زکریا علیہ السلام و حضرت مریم کا قصہ
۴۳۲	خوارق عادت امور کے منکرین کا اعتراض اور جواب	۴۱۲	
۴۳۳	یہود کے دل پتھر سے بھی زیادہ سخت ہیں		

صفحہ	عنوانات	صفحہ	عنوانات
۴۵۵	نسخ فی القرآن: منسوخ السلاوة ومنسوخ الحکم	۴۳۴	مسلمانوں کو رب تعالیٰ کی طرف سے تسلی
۴۵۷	اہل ایمان کو یہودیوں کی طرح سوال کرنے کی ممانعت	۴۳۵	یہودیوں کا توراہ کو سن کر اس کے برخلاف عمل کرنا
۴۵۷	قیام نماز اور ادائیگی، زکوٰۃ کا حکم	۴۳۵	رب تعالیٰ کی جانب سے نبی ﷺ کو تسلی
۴۵۷	مشرکین مکہ کے آپ ﷺ سے بے جا سوالات	۴۳۶	یہود کی بے دینی اور جہالت
۴۵۸	حسد اور غیبت کی حقیقت اور حکم	۴۳۷	احکامات خداوندی میں علمائے یہود کی تحریف
۴۵۸	پادریوں کی تعلیم گاہوں میں جانا اور ان گفتگو سننے کا حکم	۴۳۷	یہود کے خیالی منصوبوں کا رد
۴۵۹	یہود و نصاریٰ کا باہم طعن و تشنیع اور تفاخر کرنا	۴۳۷	یہود کو تائید شدہ احکامات اور ان کی تسمیہ
۴۶۰	یہود نصاریٰ کے قول و دعویٰ ابطال	۴۳۸	بدنی اور مالی عبادت
۴۶۱	مدارجات خدا کی فرمانبرداری ہے	۴۳۹	یہود کو ظلم و زیادتی اور خون ریزی سے رکنے کا حکم
۴۶۲	کفار و مشرکین و تشبیہ	۴۴۱	بنی اسرائیل کا رسولوں کے ساتھ برتاؤ
	کفار و مشرکین کا لوگوں کو مساجد میں جانے سے روکنا اور	۴۴۱	موجودہ توراہ کی حقیقت
۴۶۲	نماز و عبادات میں خلل ڈالنا	۴۴۱	روح القدس سے مراد کون ہیں
۴۶۳	مذہب اسلام میں کعبہ پرستی کا نہیں خدا پرستی کا حکم	۴۴۲	یہود کا نبی کریم ﷺ اور قرآن مجید کے ساتھ برتاؤ
۴۶۳	آیت کا شان نزول	۴۴۴	یہود کا بوجہ ضد و عناد قرآن مجید کا انکار
۴۶۴	نصاریٰ کے خیالات و فاسدہ کار دو بطلان	۴۴۶	یہود کے دعویٰ کا بطلان
۴۶۴	اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات تو الود و تناسل سے پاک ہے	۴۴۶	اعمال و افعال اور ان کا بدلہ
۴۶۴	باپ اور بیٹے میں مجانست و مماثلت کا پایا جانا	۴۴۷	یہود کی حضرت جبریل علیہ السلام سے عداوت و دشمنی
۴۶۶	مشرکین عرب کے بے جا اعتراضات کا جواب	۴۴۸	جو حضرت جبریل علیہ السلام کا دشمن وہ خدا کا دشمن
۴۶۸	اسلام دین برحق ہے	۴۴۹	یہود کا بوجہ عناد و تورات سے انحراف
۴۶۹	کتاب سے کون سی کتاب مراد ہے	۴۴۶	یہود کا ہاروت و ماروت سے علم سحر سیکھنا
۴۶۹	بنی اسرائیل پر رب تعالیٰ کے احسانات کی یاد دہانی	۴۵۰	سحر اس کی حقیقت اور اثرات
۴۷۰	حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آزمائش	۴۵۱	سحر کرنا حرام و کفر ہے
۴۷۱	امام کے معنی اور شرح	۴۵۲	حضرت سلیمان علیہ السلام کے عہد سلطنت میں جادو کی تقسیم
۴۷۱	انبیاء کرام علیہم السلام کا فسق و فجور سے بری ہونا	۴۵۲	ہاروت و ماروت اور ان پر سحر کا نزول
	مقام ابراہیم کو مصلیٰ بنانے اور بیت اللہ کو صاف ستھرا	۴۵۳	حضور ﷺ کو لفظ راعنا کہہ کر مخاطب کرنے کی ممانعت
۴۷۲	رکھنے کا حکم	۴۵۴	احکام خداوندی میں نسخ
۴۷۳	مقام ابراہیم	۴۵۵	احکام توراہ میں نسخ

صفحہ	عنوانات	صفحہ	عنوانات
۴۹۹	نماز کے لیے قبلہ کو معین کرنے میں کیا راز ہے؟	۴۷۴	خدا تعالیٰ نے انسان میں دو قوتیں ودیعت رکھی ہیں
۵۰۰	اسرار تحویل قبلہ	۴۷۴	کعبۃ اللہ کوچ اور جہت نماز کے لئے کیوں مخصوص کیا ہے
۵۰۱	چند اعتراضات	۴۷۵	تحقیق پانچویں کعبہ کی تاریخ میں
۵۰۲	أمت وسط کا اعزاز	۴۷۷	حضرت ہاجرہ کی صفامرہ کے درمیان سعی
۵۰۳	گواہ کی دو صفت	۴۷۷	گریہ وزاری نزول رحمت کا باعث ہے
۵۰۴	کعبہ سے متعلق آنحضرت ﷺ کی دلی آرزو	۴۷۸	کعبۃ اللہ کی تعمیر
۵۰۵	استقبال کعبہ کا حکم	۴۸۵	کفاد سے بھی رزق کا وعدہ
۵۰۷	ہر اُمت کا ایک قبلہ رو جہت ہے		حضرت ابراہیم علیہ السلام و اسماعیل علیہ السلام کے خلوص و دعا کا
۵۰۸	تحویل قبلہ کے حکم میں تکرار کی وجہ	۴۸۶	تذکرہ اور آنحضرت ﷺ کے نبی ہونے کی طرف اشارہ
۵۰۸	دین محمدی کے منجانب اللہ تعالیٰ ہونے کے چند وجوہ	۴۸۸	فوائد، مناسک حج کی وضاحت
۵۰۹	آنحضرت ﷺ کی بعثت کے مقاصد	۴۸۹	رسول کے تین اوصاف
۵۰۹	اقسام ذکر	۴۹۰	ملت ابراہیمیہ کا انکار
۵۱۰	صبر اور نماز سے مدد لینے کا حکم	۴۹۰	لفظ رغبت اور سفر کی تحقیق
۵۱۱	اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے	۴۹۱	اسمائے انبیاء کرام علیہم السلام اور ان کی اولاد
۵۱۱	فوائد: اقسام صبر	۴۹۲	ہر شخص اپنے اعمال کا ذمہ دار اور جواب دہ ہے
۵۱۱	فوائد: فضائل نماز		حضرت یعقوب علیہ السلام کے حوالے سے اعتراض اور اس کا
۵۱۲	روح و جسم کا تعلق	۴۹۲	جواب
۵۱۲	شہداء و انبیاء کرام علیہم السلام کا زندہ ہونا	۴۹۳	ثبوت تقلید
۵۱۳	صفامرہ پر دعائی قبولیت	۴۹۴	متعلقات۔ حیف اور اسباط کی تحقیق
۵۱۳	صفامرہ کا محل وقوع	۴۹۴	ہر دین میں تین باتیں ہوا کرتی ہیں
۵۱۳	شعائر اسلام		کامیابی و ہدایت اسلام میں ہے لہذا اللہ کے رنگ میں
۵۱۳	صفامرہ کی سعی کا حکم	۴۹۵	رنگ جاؤ
	اہل کتب حق کی باتیں چھپانے پر لعنت کے مستحق		یہود و نصاریٰ کا دعویٰ کہ ہدایت کا مدار یہودیت
۵۱۵	ٹھہرے	۴۹۷	و نصرانیت پر ہے، اس کا رد
۵۱۷	واحدیت کا درس	۴۹۸	پارہ (۲) سَبَقُولُ
۵۱۷	توحید اور اس کے دلائل	۴۹۸	تحویل قبلہ پر اعتراض کے جوابات:
۵۱۷	آسمان وزمین کی پیدائش	۴۹۸	وجہ تعین قبلہ

صفحہ	عنوانات	صفحہ	عنوانات
۵۲۹	اصولِ حسنات -	۵۱۷	ذووں اور راتوں کا اختلاف
۵۲۹	قوتِ نظریہ	۵۱۷	کشتی، جہاز اور آگھنیوٹ کی روانگی ہے
۵۳۰	قوتِ عملیہ	۵۱۸	آسمانوں میں سے پینہ کا اترنا
۵۳۰	مال خرچ کرنے اور دینے کے عمدہ مواقع	۵۱۸	اس (بارش کے) پانی سے زمین مردہ کو زندہ کرنا
۵۳۱	عہد کی پاسداری	۵۱۸	زمین پر حیوانات کا پھیلانا
۵۳۱	صبر کے مواقع	۵۱۸	ہوا کا بدلنا
۵۳۲	احکام قتل اور قصاص میں برابری کا حکم	۵۱۸	ہزار من پانی کے بادلوں کو زمین و آسمان میں معلق کر کے رکھنا
۵۳۳	جہت قتل و قصاص اور پھانسی دینے کا حکم	۵۲۰	معبودانِ باطلہ سے محبت
۵۳۳	قتصاص میں مساوات کی وضاحت	۵۲۰	محبت کیا ہے؟
۵۳۳	قتصاص لینے کا اختیار کس کو ہوگا؟	۵۲۰	بیانِ محبت
۵۳۴	نیچری مفسر کی آیت مذکورہ میں باطل توجیہ	۵۲۲	حلال اور پاکیزہ اشیاء کھانے کا حکم
۵۳۵	وصیت کی فرضیت اور اس کا حکم	۵۲۲	مشرکین عرب جو پاپوں کی مانند ہیں
۵۳۵	آیت وصیت کا نسخ اور اس کی وضاحت	۵۲۳	چند مسائل فقہیہ
۵۳۶	روزہ کی فرضیت اور اس کا حکم	۵۲۳	بحث اول
۵۳۶	کُتِبَ عَلَیْکُمُ الصَّیَامُ سے کیا مراد ہے؟	۵۲۳	بحث دوم: (حلال و پاکیزہ)
۵۳۷	شیخ فانی، حاملہ اور مرضہ کے لئے روزوں کا حکم	۵۲۴	بحث سوم: (مردار کا حکم)
۵۳۷	حکم روزہ میں تشبیہ نہ عدد میں ہے اور نہ وقت میں	۵۲۴	میہ کی لغوی و شرعی تعریف
۵۳۸	نیچری مفسر کا روزے کے متعلق باطل نظریہ	۵۲۵	مردار کو حرام قرار دینے کی حکمت
۵۳۸	مرض و سفر کی وجہ سے روزوں میں رخصت	۵۲۵	فوائد - احکامِ مردار
۵۳۸	سفر شرعی اور اس کی مسافت	۵۲۵	فائدہ - احکامِ دم
۵۳۹	صیامِ رمضان اور نزولِ قرآن	۵۲۵	خزیر کے گوشت وغیرہ کا حکم
۵۴۰	اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کے قریب ہیں	۵۲۵	فائدہ: بحث وَمَا أَوْلَىٰ بِهِ لِقَدْرِ اللَّهِ: غیر اللہ کے نام پر
۵۴۰	قربِ خداوندی کی وضاحت	۵۲۶	ذبح کرنا
۵۴۱	رمضان کی راتوں میں افطار وغیرہ کی اجازت	۵۲۶	فائدہ: آیت حلت و حرمت پر اعتراض کا جواب
۵۴۲	چند تفسیری نکات	۵۲۷	یہود کا مال کے عوض احکامِ الہی میں رد و بدل کرنا
۵۴۲	مرد و عورت کو ایک دوسرے کا لباس قرار دینا	۵۲۹	یہود و نصاریٰ کا بعض مباحات کو ممنوع سمجھ کر ترک کرنا
۵۴۲	خیانت کی تفسیر		

صفحہ	عنوانات	صفحہ	عنوانات
۵۶۰	اعمال حج کا قرآن سے ثبوت	۵۴۲	آسمان پر سفید و سیاہ دھاریاں
۵۶۱	حج کے بارے میں مخالفین کا اعتراض	۵۴۲	اعتکاف کی چند شرطیں
۵۶۱	جواب الزامی		رمضان کی راتوں میں افطار وغیرہ کی رخصت دینے کی وجہ
۵۶۲	اسرار حج	۵۴۳	حکم روزہ معنوی یعنی مال ناحق و رشوت کی ممانعت
۵۶۳	اسرار ارکان حج	۵۴۴	رویت ہلال اور اس کے فوائد
۵۶۵	بعض لوگوں کا ظاہر اچھا اور باطن بُرا ہوتا ہے	۵۴۴	گھروں میں دروازے سے داخل ہونے کا حکم
۵۶۵	وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّبِعُكَ كِى تَقُولَ	۵۴۵	قتال فی سبیل اللہ کا حکم
۵۶۵	اسلام پر پورا پورا عمل کرو	۵۴۶	طریقہ قتال
۵۶۶	احکام شریعت سے انحراف موجب عذاب ہے	۵۴۶	فتنہ انگیزی قتل سے بڑا گناہ ہے
۵۶۶	بنی اسرائیل کے حالات سے استدلال	۵۴۶	حرم میں قتال کی اجازت
۵۶۷	دنیا اور اس کی خدا تعالیٰ کے نزدیک بے وقعتی	۵۴۷	زمین کو ہر قسم کی بُرائی اور جو رُو ظلم سے پاک کرنا
۵۶۸	اہل اسلام کو صبر توکل اور ثابت قدمی کی ترغیب	۵۴۷	مخالفین اسلام کے جہاد پر اعتراضات اور ان کے جوابات
۵۶۹	چند احکام	۵۴۷	جہاد کے مواقع
۵۶۹	مال خرچ کرنے کے مصارف اور حسن سلوک کا حکم	۵۴۹	حرمت والے مہینے
۵۷۰	جہاد کی فرضیت اور اس کی مصلحتیں	۵۵۱	حج و عمرہ کے احکام
۵۷۱	اشہر حج میں قتال کا حکم	۵۵۲	حج و عمرہ کے بارے میں یہ سب سے اول آیت ہے
۵۷۲	شراب اوجوئے کی ممانعت	۵۵۲	تکمیل حج و عمرہ کا حکم
۵۷۲	تقار اور اس کی صورتیں	۵۵۳	حج کی تین قسمیں
	یتیموں کے حقوق کا بیان اور کافروں سے نکاح کی ممانعت	۵۵۵	حج کے مہینے اور ایام
۵۷۳	ممانعت	۵۵۷	ایام حج میں تجارت کا حکم
۵۷۳	مشقت	۵۵۸	تلبیہ کا حکم
۵۷۴	حیض کے احکام	۵۵۸	ادا تکمیل حج کے ایام
۵۷۵	مدت حیض اور اس کے احکام	۵۵۹	حج کے ارکان، واجبات اور سنن وغیرہ
۵۷۶	لغو قسم اٹھانا	۵۶۰	میقات کا بیان
۵۷۶	مسئلہ یمین	۵۶۰	احرام کا بیان
۵۷۷	فوائد: قسم کے مسائل		
۵۷۷	ایلاء کا مسئلہ		

صفحہ	عنوانات	صفحہ	عنوانات
۵۹۷	تاہوت سکینہ	۵۷۸	احکام طلاق و عدت
۵۹۹	عیسائی مؤرخین کے اعتراضات	۵۷۹	دستور کے مطابق رجوع کا حق
۶۰۰	پارہ (۳) تِلْكَ الرَّسُلُ	۵۸۰	اسلام میں سب سے پہلا خلع
۶۰۰	انبیاء کرام ﷺ کی ایک دوسرے پر فضیلت	۵۸۰	خلع کب درست
۶۰۲	آیہ الکرسی میں خدا تعالیٰ کی ذات و صفات کا ذکر	۵۸۱	تسریح باحسان کی وضاحت
۶۰۲	تَحَى الْقَبُورِ کے معنی	۵۸۱	یکبارگی دو یا تین طلاقیں دینا
۶۰۳	رب تعالیٰ کے لیے کرسی کے ثبوت کی وضاحت	۵۸۱	(۵) خلع کا حکم: خلع یعنی مال لے کر طلاق دینا کیا ہے؟
۶۰۳	شفاعت کا ثبوت	۵۸۲	تیسری طلاق کے بعد رجعت کے آداب (حلالہ کا حکم)
۶۰۳	دین اسلام میں جبر نہیں ہے	۵۸۳	طلاق مباح ہے پسندیدہ نہیں
۶۰۳	جہاد کی غرض زبردستی اسلام پھیلانا نہیں	۵۸۳	احکام رضاحت
۶۰۵	حضرت ابراہیم علیہ السلام اور نمرود کا مکالمہ	۵۸۳	رضاعت کا حکم عام ہے
۶۰۷	حضرت یرمیاہ علیہ السلام کا عجیب قصہ	۵۸۵	مدت رضاحت
۶۰۸	حضرت ابراہیم علیہ السلام کا مردہ پرندوں کو زندہ ہوتے ہوئے دیکھنا	۵۸۵	مال پر بچہ کو دودھ پلانا واجب ہے
۶۰۸	چار مختلف قسم کے پرندوں کی تخصیص کیا ہے	۵۸۶	اجرت رضاعت کی سپردگی کا حکم
۶۰۹	مال خرچ کرنے کے فضائل	۵۸۷	احکام عدت و وفات
۶۱۱	ریا کاری صدقہ کو باطل کر دیتی ہے	۵۸۹	مہر وغیرہ کا بیان
۶۱۲	خلوص نیت سے مال خرچ کرنے کی مثال	۵۸۹	نمازوں کی محافظت اور ادائیگی کا حکم
۶۱۲	صدقات و خیرات میں عمدہ و پاکیزہ چیزیں دی جائیں	۵۹۰	صلوٰۃ الخوف
۶۱۳	شیطان تنگدستی سے ڈراتا ہے	۵۹۰	وَالصَّلٰوةَ الْوُسْطٰی کی تعیین میں مختلف اقوال
۶۱۳	صدقہ دینے میں اسلام کی تخصیص نہیں	۵۹۱	احکام عدت میراث اور وصیت
۶۱۵	مستحق صدقات کون ہیں؟	۵۹۱	بنی اسرائیل کا ایک عبرت خیز واقعہ
۶۱۶	سود کی مذمت و ممانعت	۵۹۲	مخالفین کے اعتراض اور ان کا جواب
۶۱۶	مسئلہ ربوہ کی وضاحت	۵۹۲	دوسرا یہ کہ مردہ کا زندہ کر دینا ناممکن بات ہے؟
۶۱۷	احکام ربوہ	۵۹۳	انفاق مال کی ترغیب اور فضائل
۶۱۷	اقسام ربوہ اور ان کا حکم	۵۹۳	واقعة طالوت اور ثابت قدمی و صبر کی ترغیب
۶۱۸	سود کی حرمت کی وجہ	۵۹۶	شکر طالوت فتح پانا اور حضرت داؤد علیہ السلام کے ہاتھوں
			جالوت کا قتل ہونا اور بادشاہت پانا

صفحہ	عنوانات	صفحہ	عنوانات
۶۳۷	تائید غیبیہ اور نصرت الہی کا ظہور	۶۱۸	معاملہ سود پر چار وعیدیں
۶۳۸	لذات دنیا اور مرغوبات کی محبت آزمائش ہے		سود کے لینے، دینے، لکھنے والے اور گواہ لعنت کے
۶۳۹	دنیا کی وہ لذتیں جن پر انسان فخر کرتا ہے	۶۱۸	موجب ہیں
۶۴۰	صفات اہل تقویٰ	۶۱۹	پچھلا سود معاف، نزول حکم کے بعد سود لینے کی گنجائش نہیں
۶۴۰	توحید پر ایمان لانا مدارِ حجات ہے	۶۲۱	مال کی حفاظت و ترقی کی تدابیر
۶۴۱	مذہب اسلام اور اس کا معنی	۶۲۲	بیع سلم کے وقت لکھنے کا حکم
۶۴۲	حقیقتِ مذہب اسلام	۶۲۲	خرید و فروخت کی چار قسمیں
۶۴۳	اہل کتاب کی خصیلتِ بد: تحریف کرنا	۶۲۲	معاملات کو لکھنے کا حکم اباحت کے لئے ہے
	عزت و ذلت، ملک و سلطنت سب رب تعالیٰ کے ہاتھ	۶۲۳	کتابت کی اجرت
۶۴۳	میں ہے	۶۲۳	فائدہ: احکام شہادت
۶۴۵	قدرتِ الہی کی نشانیاں	۶۲۳	اہلیت شہادت کے لئے دس شرطیں
۶۴۵	کفار سے دوستی کی مذمت	۶۲۴	گروی رکھنے کا حکم
۶۴۶	رب تعالیٰ ہر چیز سے باخبر ہے	۶۲۴	ادائیگی امانت کا حکم
۶۴۷	اللہ تعالیٰ کی محبت کا معیار، رسول اللہ ﷺ کی محبت	۶۲۵	تنبیہ و تہدید
	حضرت آدم علیہ السلام، حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام،	۶۲۶	حقوق اللہ کا بیان
۶۴۷	حضرت موسیٰ علیہ السلام اور غیرہ کی خصوصیت	۶۲۷	اہل ایمان کی سیرت اور رویہ کا بیان
	خدا کے محبوب اور فرمانبرداروں کے واقعات کا اجمالی	۶۲۷	انسان کی تین حالتیں اور تین علم
۶۴۸	بیان	۶۲۸	ایک جامع اور مؤثر دُعا
۶۴۹	حضرت مریمؑ کی والدہ کی منت اور دُعا	۶۲۹	سورہ آل عمران
۶۵۰	حضرت مریمؑ کی پرورش	۶۲۹	شانِ نزول
۶۵۰	حضرت زکریا علیہ السلام کو اولاد کی بشارت	۶۳۰	تثلیث اور الوہیت مسیح کا رد
۶۵۱	قصہ حضرت مریمؑ کی پیدائش حضرت عیسیٰ علیہ السلام	۶۳۲	رب تعالیٰ سے کوئی چیز مخفی نہیں وہی سب کا خالق ہے
۶۵۱	حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا شیر خوارگی میں کلام	۶۳۴	حکم اور تشابہ کے معنی
۶۵۳	حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا وعظ و نصیحت فرمانا	۶۳۴	کلام کی تقسیم
۶۵۴	حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی صفیات	۶۳۵	راغبین فی العلم کا مقولہ
۶۵۴	بحث اول: مفردات الفاظ کی تشریح	۶۳۶	رحمت کی چند قسمیں ہیں
	دوسری بحث: نصاریٰ کے قرآن مجید پر اعتراضات	۶۳۶	اہل اسلام کے غلبہ کی پیشینگوئی

صفحہ	عنوانات	صفحہ	عنوانات
۶۷۱	مرغوب و محبوب چیزیں صدقہ کرنے کی ترغیب	۶۵۵	اور ان کے جوابات
۶۷۲	اونٹ وغیرہ ملت ابراہیمیہ میں حلال تھے		تیسری بحث:..... دہریوں وغیرہ کا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے
۶۷۳	ملت ابراہیم و دین حنیف	۶۵۵	حوالہ سے نظریہ اور اس کا بطلان
۶۷۳	عدم ضرورت قرآن کا جواب		آنحضرت ﷺ کا اُمی ہونے کے باوجود سابقہ انبیاء
۶۷۴	معتزین کے اعتراض کا جواب	۶۵۶	کرام نبیہم کے واقعات و حالات کی خبر دینا
۶۷۴	سب سے پہلا گھر کعبہ	۶۵۶	چوتھی بحث
۶۷۵	اہل کتاب کی فتنہ انگیزی راہ خدا سے اہل ایمان کو روکنا	۶۵۷	تمرقصہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام
۶۷۶	قوی ایمان	۶۵۸	واقعہ رَفَعِ وَآلِ السَّنَاءِ حضرت عیسیٰ علیہ السلام
۶۷۷	اسلامی اخوت و اتحاد کا درس		حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سولی دینے اور واقعہ رَفَعِ وَآلِ
۶۷۷	امر بالمعروف و نہی عن المنکر فرض کفایہ ہے	۶۵۸	السَّنَاءِ کی تحقیق
۶۷۷	تقویٰ اور اس پر ثابث قدمی اور اتحاد کا حکم	۶۶۰	کیا رَفَعِ وَآلِ السَّنَاءِ صرف روح کے ساتھ تھا
۶۷۸	اتفاق و اتحاد کے برکات و ثمرات	۶۶۰	حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے تبعین کے ہاتھوں نافرمانوں کی رسوائی
۶۷۸	اختلاف و انتشار کے بُرے نتائج	۶۶۱	نجرائی عیسائیوں کو دعوت مبالغہ
۶۷۹	ایک پیشین گوئی	۶۶۲	اہل کتاب کو مشترک کلمہ توحید کی دعوت
۶۸۰	اجتماع امت دلیل شرعی ہے	۶۶۳	حضرت ابراہیم علیہ السلام یہودی و نصرانی نہیں تھے
۶۸۱	مؤمنین اہل کتاب کا تذکرہ	۶۶۳	امت محمدیہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زیادہ قریب ہے
۶۸۲	اہل کتاب سے دوستی کی ممانعت اور اس کی وجوہات	۶۶۳	اہل کتاب کی چند فریب کاریاں
۶۸۲	بطانہ کفار حرام ہے	۶۶۶	اہل کتاب کی خیانت و امانت کا تذکرہ
۶۸۳	اہل کتاب کا مسلمانوں کو خوش دیکھ کرنا خوش ہونا	۶۶۶	اہل کتاب کی بد معاشیاں اور افتراء پروازیاں
۶۸۳	قصہ جنگ احد	۶۶۷	انبیاء پرستی کا بطلان، خدا پرستی کی ترغیب
۶۸۵	غزوہ بدر میں غیبی امداد	۶۶۸	اہل کتاب کی عہد شکنی پر سرزنش
۶۸۵	مسلمانوں کی امداد کے لئے فرشتوں کے نزول کا وعدہ	۶۶۸	اسلام ہی دین الہی ہے
۶۸۶	غزوہ بدر میں نزول ملائکہ سے متعلق بحث	۶۶۹	اسلام کے علاوہ کوئی دین قابل قبول نہیں
۶۸۶	دلائل نقلیہ کا جواب		مکرمین اسلام دنیا میں لعنت اور آخرت میں عذاب الیم
۶۸۸	شود کی ممانعت	۶۷۰	کے مستحق ہیں
	اللہ تعالیٰ اور رسول اللہ ﷺ کی اطاعت ہی مغفرت کا	۶۷۰	اہل کلمہ کی تین قسمیں
۶۸۸	سبب ہے	۶۷۱	پارہ (۴) لَنْ تَقَالُوا

صفحہ	عنوانات	صفحہ	عنوانات
۷۰۷	کامل ایمان والوں کی مدح	۶۸۸	مذکورہ آیت کی تفسیر میں مختلف اقوال
۷۰۸	شان نزول	۶۸۸	جنت کی صفت میں دو باتیں
۷۰۸	صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کا اللہ تعالیٰ پر بے مثال بھروسہ	۶۸۹	متقین کے چند اوصاف
۷۰۸	صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو بدر صغریٰ میں مالی منافع	۶۹۱	ماضی کے حالات و واقعات سے سبق حاصل کیا جائے
۷۰۹	شیطان کا دلوں میں وسوسہ ڈالنا	۶۹۱	غزوہ اُحد میں شکست کی حکمتیں
۷۱۰	دولت دنیا کفار کے لئے ڈھیل	۶۹۱	فوائد: غزوہ اُحد میں شکست پر تسلی
۷۱۱	ہزیمت غزوہ اُحد میں حکمت و آزمائشیں	۶۹۳	نبی کریم ﷺ کی خبر شہادت پر اہل سے خطاب
۷۱۱	جہاد میں مال خرچ کرنے کی تاکید	۶۹۳	کفار و منافقین کی باتوں پر عمل کی ممانعت
۷۱۱	بخل کی مذمت		غزوہ اُحد میں صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کا نافرمانی کے سبب
۷۱۲	یہودیوں کے گستاخانہ اعتراض کے جوابات	۶۹۶	بریمت اٹھانا بعد ازاں ان پر اونگھ کا طاری ہونا
۷۱۲	اہل یہود کا آگ والی قربانی کا مطالبہ اور اس کا بطلان	۶۹۸	منافقین کی حسرت کا بطلان
۷۱۳	ہر شخص کو موت کا مزہ چکھنا ہے	۶۹۸	شہادت ذریعہ نجات ہے
۷۱۳	قرآن کریم میں مخالفوں کے ایذا پر صبر کرنا جا بجا ہے		آنحضرت ﷺ جیسا نرم خوبی صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو اللہ
۷۱۵	اہل کتاب کا عہد اللہ کو توڑنا	۶۹۹	تعالیٰ کی رحمت سے ملا
۷۱۵	علمائے اہل کتاب پر ہوا پرستی اور دنیا طلبی	۷۰۰	مشاورت کی ترغیب و فضیلت
	اہل عاقل کے لئے تخلیق آسمان و زمین میں خدا تعالیٰ کے	۷۰۰	خیانت شان نزول کے خلاف ہے
۷۱۷	نشانات قدرت ہیں	۷۰۱	ہر قسم کی خیانت کی ممانعت
۷۱۷	اہل خرد و عقل اور ان کی صفات	۷۰۱	خیانت شان نبوت کے خلاف ہے عصمت محمد رسول اللہ ﷺ
۷۱۷	نار جنم سے پناہ	۷۰۱	بعثت رسول کے بنیادی اصول
۷۱۷	منادی خدا کون ہے؟	۷۰۲	الہام اور نبوت کی ضرورت
۷۱۸	اللہ تعالیٰ وعدہ خلافی نہیں کرتے	۷۰۲	دلائل نبوت محمد رسول اللہ ﷺ:
۷۱۹	اہل کفر کی موجودہ حالت سے دھوکہ نہ کھایا جائے	۷۰۳	غزوہ اُحد میں ہزیمت کے حوالہ سے شہادت کا جواب
۷۱۹	اہل کتاب متقین کا تذکرہ و صفات	۷۰۵	موت ہر ایک کو آتی ہے
۷۲۰	اہل اسلام کو ایک جامع نصیحت	۷۰۵	شہداء کے درجات
۷۲۰	صبر کے اقسام	۷۰۵	فائدہ: شہداء مردہ نہیں زندہ ہیں
			اللہ تعالیٰ مؤمنین کے اجر کو ضائع نہیں کرتا بلکہ شہداء کو
			توحیات ابدی نصیب ہوتی ہے

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

ابتدائیہ

قرآن و نزول قرآن :..... خالق ارض و سماء نے انسان کو عقل سلیم عطا فرما کر تمام مخلوقات پر فضیلت کا شرف عطا فرمایا اور اپنا خلیفہ و نائب مقرر فرمایا اور اس کو وہ بار امانت سونپا گیا جس کے لینے سے تمام مخلوق نے انکار کر دیا۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کا مقدس کلام جو فرقان حمید اور قرآن مجید کے نام نامی سے ملقب و مشہور ہے۔ جس کی ہر آیت مؤمنین کے لیے باعث رحمت اور نسخہ شفا ہے۔ جس زمانہ میں نبی کریم ﷺ کی بعثت ہوئی۔ وہ زمانہ نہایت تاریک اور ہر قسم کے معاصی صغیرہ و کبیرہ گناہوں سے پُر تھا۔ ہر چار سو کفر اور شرک و بت پرستی کی گھنگور گھٹائیں چھا رہی تھیں اور آفتاب ہدایت کو جہالت کی بدلیوں میں چھپانے کی پوری کوشش کی جا رہی تھی اور خدائے واحد کی یکتائی اور اس کی قدرت کاملہ اور اس کی کار سازی کو کوئی جانتا سمجھتا نہ تھا، اوہام پرستی کا زور تھا۔ کوئی جنات کو پوجتا، کوئی فرشتوں کو خدا کی بیٹیاں بتلاتا۔ اس وقت داعی اسلام نے تمام اقوام کو باادب بلند لکارا کہ لوگو!

”تمہارا معبود حقیقی تو صرف خدائے واحد ہی ہے اور اسی ایک اللہ کی عبادت و پرستش کیا کرو اور اسی کو سجدہ کرو“

جناب رسالت مآب ﷺ کی زبان فیض ترجمان سے کلام الہی کی آیات سن کر لوگوں کے روٹھے کھڑے ہوتے اور خشیتِ خداوندی سے ایسی رقت طاری ہوتی کہ بے ساختہ آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے تھے۔ کیونکہ حضور نبی کریم ﷺ سے بڑھ کر کوئی شخص قرآن شریف کی ترجمانی نہیں کر سکتا تھا۔ آنحضرت ﷺ کی زبان مبارک قرآن شریف کی بہترین تفسیر تھی:

وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ (انجم، پ ۳۷)

”وہ اپنی طرف سے کچھ نہیں کہتے بلکہ یہ قرآن وحی منزل من اللہ ہے“

دو صحابہ رضی اللہ عنہم اور ضرورت تفسیر :..... جناب رسالت مآب ﷺ کے بعد خلفاء اربعہ رضی اللہ عنہم کا زمانہ آیا۔ ان کے بعد تابعین اور تبع تابعین کا دور ہوا۔ الغرض یہ تمام کے تمام خیر القرون (ایچھے زمانے) تھے کہ جن میں کلام ربانی کے مطالب و معانی جاننے اور آیات الہی کی تفاسیر سمجھنے والے آنحضرت ﷺ کے احباب و اصحاب اور اتباع بکثرت موجود تھے۔ اس دور میں جب اسلام اطراف و اکناف عالم میں ترقی کرتا ہوا آگے بڑھتا گیا اور مختلف زبانوں مختلف مذاق اور مختلف طبقات کے لوگوں سے اس کو واسطہ پڑا تو کسی کی زبان عربی تھی تو کسی کی محض عجمی اور عربی زبان بھی تھی تو وہ عربی نہ تھی کہ جس صاف زبان میں کلام الہی نازل ہوا ہے۔ ہَذَا اللِّسَانُ عَرَبِيٌّ مُّبِينٌ۔

اور عربی زبان میں اتنے ماہر لوگ بھی نہ تھے جو آیات کے ان مفہوم اور مصداق کو سمجھ سکیں کہ جن اغراض کے لیے کلام الہی نازل ہوا ہے۔ اس لیے تفسیر کی ضرورت پڑی اور علماء ربانین نے وَجَّاهُذُو ابْنِ اللّٰهِ حَقِّ جِهَادٍ بِمَا كُوْنُ مَدْنُظَرٍ رَكْعَتَيْ هُوَءِ اٰهِنِي تَمَام كَوْشُوشِ كَو كَلَامِ اللّٰهِ كِي تَفْسِيرٍ لِّكَيْفِي مِي مَرْفِ كَر دِيَا وُور تَفْسِيرِ خَا زِنِ، جَلَالِيْنِ، بِيضَاوِي، اِنْقَانِ، تَفْسِيرِ كِشَافِ، تَفْسِيرِ كَبِيْر، رُوْحِ اللِّيَانِ، رُوْحِ المَعَانِي وَغِيْرِهِ مَسْتَمِدٌّ مَخْتَصِرٌ وَمَطْوُلٌ اور بسوطة تفسیریں عربی میں لکھیں۔ (لجراہم اللہ خیر الجزا) جن کا علامہ مفسر حقانی رحمتہ اللہ علیہ نے مقدمہ القرآن میں بھی تذکرہ فرمایا ہے۔

پھر جبکہ یہ سرچشمہ ہدایت (یعنی اسلام) بادیہ عرب اور اس کے مضافات کو سیراب کرتا ہوا بلادِ عجم کی سرزمینِ جہالت و بت پرستی اور خطہ کفرستان یعنی ہندوستان تک پہنچا اور اس کی سیرابی اور شادابی کا باعث ہوا تو اہل ہند۔ فارس۔ ایران۔ ترکستان وغیرہ کے مسلمانوں کی خاطر علماء کرام نے فارسی میں تفسیریں لکھیں۔

شاہان اسلام کے عروج اور ہندوستان میں دار الخلافہ ہونے کے باعث فارسی کا دور دورہ تھا۔ سرکاری شاہی دفاتر کی زبان فارسی تھی۔ روزمرہ بول چال میں فارسی ہی بولی جاتی۔ الغرض تحریر و تقریر میں فارسی ہی زبان استعمال ہوتی تھی۔ شدہ شدہ تغیراتِ عالم کی نیرنگیوں سے وہ زمانہ آگیا کہ یک لخت حالت بدل گئی۔ اور بلادِ ہند میں فارسی کی جگہ اردو زبان رائج ہو گئی اور ماہرینِ علوم عربیہ اور فارسی دان اساتذہ اور ان کے تلامذہ ان ایک ایک کر کے اس دار فانی سے رحلت فرما گئے۔ اِنَّا لِلّٰہِ وَاِنَّا اِلَیْہِ رَاجِعُونَ

یہ وہ زمانہ تھا کہ بلادِ ہند میں مسلم افراد کی تعداد کروڑوں تک پہنچ گئی تھی اور ان کے لیے اور سخت ضرورت تھی۔ تو علماء ربانیین نے تبلیغ اسلام کی خاطر کلامِ الہی کے معانی و مطالب عام مسلمانوں کو سمجھانے کے لیے اردو میں قرآن شریف کے ترجمے کیے اور بہت سی تفسیریں لکھیں جیسا کہ علامہ مفسر حقانی نے ذکر فرمایا ہے لیکن اردو بھی آئے دن اپنا رنگ اور لب و لہجہ بدلتی رہی اور زمانہ حال کے لوگوں کے لیے پہلے زمانہ کی اردو فارسی تفسیروں سے اخذِ مطالب کرنا اور معانی کا سمجھنا دشوار ہو گیا تو ان وقتوں کو دیکھ کر علامہ مفسر حقانی نے اردو زبان میں تفسیر حقانی لکھی۔ یہ وہ زمانہ تھا کہ ہندوستان میں بھی تو ہم پرستی کا رواج تھا۔ الحاد بے دینی کا چادر سوچے چا، کہیں آریوں کی مادہ پرستی زوروں پر، تو کہیں ساتن دھرمیوں کی مہادیو اور پیپل پوجا اور طرح طرح کی بت پرستی اپنا رنگ لارہی تھی، کہیں رام لیلیا اور دسہرہ ہو رہا ہے تو مسلمانوں میں تعزیہ پرستی اور گور پرستی کا مزاج ہے۔ بدعات کا اتنا زور کہ قبروں سے منتیں مانی جاتی ہیں کہیں اسلام کی بھی تعلیم اور اس کی توحید کے مقابلہ میں ثالث ثلاثہ تین خداؤں کی خدائی جنگ کے چرچے اور کہیں تعلیم جدید کے اثرات سے نیچریت اور دہریت کے باعث خود مسلمانوں میں خانہ جنگی ہو رہی تھی۔ ادھر عقائد اور ارکانِ اسلام کا انکار تو ادھر نیچریت اور دہریت معجزات اور بزرگوں کی کرامات۔ جنوں اور ملائکوں کے وجود سے منکر اور دوزخِ جنت کی خیالی واہمہ بتلاتی تھی مخالفین اسلام قرآن و حدیث، رسول اللہ ﷺ اور ذاتِ باری تعالیٰ پر اعتراضات کر کے اور افتراء پردازیاں کرتے اہل اسلام کو شکوک و شبہات میں مبتلا کرتے۔ معاذ اللہ منھا۔

عوام میں اتنی استعداد نہ تھی کہ ان شکوک و شبہات کا جواب دے سکیں اور خود تشفی حاصل کر سکیں یا عربی فارسی اردو قدیم تقاسیر سے اخذِ مطالب کر لیں۔ کیونکہ قدماء کی تقاسیر کی عالمانہ عبارتیں اور دقیق مضامین ان کے فہم سے بالاتر تھے۔ اس لیے فخر المفسرین زبدۃ المحدثین عمدۃ المتکلمین فاضل اجل مولانا مولوی ابو عبدالحق صاحب مرحوم و مغفور خنی قادری چشتی ودہلوی رحمۃ اللہ علیہ مفسر تفسیر حقانی نے فتح المنان کے نام سے آٹھ جلدوں میں ایک مبسوط تفسیر اردو میں لکھی جس میں اسلام کی سچی تعلیم اور اس کی صداقت اور ارکانِ اسلام و عقائد و عبادات و معاملات کو کلامِ الہی کے تحت الحمد سے لے کر والناس تک نمایاں طور سے بیان کرتے ہوئے ہر ہر مسئلہ پر ہر پہلو سے تفصیلی بحث کی ہے۔ مخالف اسلام کا کوئی شک و شبہ یا سوال باقی نہیں چھوڑا کہ جس کا عقلی نقلی طور پر مسکت جواب نہ دیا ہو۔ پھر خوبی یہ کہ تفسیر سلف صالحین اور عقائد اہل سنت والجماعت کے طریقہ پر لکھی گئی ہے۔ لہذا مسلمانوں کا ہر طبقہ اس تفسیر سے مستفید ہو سکتا ہے۔

تفسیر حقانی کی نمایاں خصوصیات

- (۱) آیات میں ربط پر خاص توجہ ہے۔
  - (۲) شان نزول میں روایت صحیحہ نقل کی گئی ہیں۔
  - (۳) کوئی حدیث بغیر سند کتب صحاح ستہ وغیرہ کے نہیں لائی گئی ہے۔
  - (۴) اس تفسیر میں روایت کو کتاب حدیث سے اور روایت کو اس فن کے علماء محققین سے جمع کیا گیا ہے۔
  - (۵) آیات احکام میں اول مسئلہ منصوصہ کو ذکر کر کے پھر اختلاف مجتہدین اور ان کے دلائل کی وضاحت کی ہے۔
  - (۶) اعراب کی مختلف وجوہ میں سے جو مصنف کی نگاہ میں قوی تھی اس کا ذکر کیا گیا ہے۔
  - (۷) علم معانی و بلاغت وغیرہ کی اصطلاحات اور رموز نکات، اور معانی و بلاغت کے متعلق نکات قرآنیہ پر بھی گفتگو ہے۔
  - (۸) قصص میں جو کچھ روایت صحیحہ یا کتب سابقہ سے ثابت ہے یا خود قرآن میں جو کچھ وارد ہے اس کو بیان کر دیا ہے۔
  - (۹) عوام اردو دانوں کے لیے سلیس اردو میں زیر متن با محاورہ ترجمہ اور نفس ترجمہ میں تفسیر کو تو سین کے درمیان لایا گیا ہے۔
  - (۱۰) ہر ایک آیت کے مشکل الفاظ کے معنی اور اردو میں پوری تشریح لکھنے کے بعد عام فہم تفسیر۔ یعنی اردو میں اصل مطلب قرآن کو واضح کیا گیا ہے۔
  - (۱۱) مخالفین کے شکوک و شبہات جس قدر تاریخی واقعات یا مبداء و معاد کی بابت کئے جاتے ہیں، سب کا جواب الزامی اور تحقیقی دیا گیا ہے۔
  - (۱۲) سکرار، رطب و یابس اور کسی خاص مذہب کی تائید میں غلو سے اجتناب ہے اور مذاہب کا تقابلی مطالعہ کرنے کے بعد قرآن مجید کی حقانیت کو واضح کیا گیا ہے۔
  - (۱۳) بائبل اور دوسری مذہبی کتابوں سے تقابلی مطالعہ اور سرسید احمد خان کی فکری لغزشوں پر تنبیہ اس تفسیر کا خاص موضوع ہے۔
  - (۱۴) منطق و فلسفہ سے استدلال فن مناظرہ کے مباحث۔
  - (۱۵) علماء کرام اور عربی دان حضرات کے لیے آیات کی تفسیر سے پہلے ترکیب نیز صرخی لغوی تشریح و تحقیق۔
  - (۱۶) صوفیائے کرام کے فیوضات و ملفوظات اور تصوف کے اسرار و نکات کی باریکیاں آیات کی تفسیر کے ضمن میں اپنا خاص رنگ اور روحانی اثر دکھلا رہے ہیں۔
- بلاشبہ کہا جاسکتا ہے کہ یہ تفسیر سلف کی عمدہ تفسیر کا لب لباب اور عطر ہے۔ جس میں مخالفین اسلام کے اختلافات کی حقیقت، معترضین کے اعتراضات کا شافی و کافی جواب، منکرین قرآن و حدیث اور منکرین حشر کے شکوک و شبہات کا ازالہ۔ ادیان باطلہ کا ابطال اور رد، عقائد فاسدہ کے مفاسد و نقصانات، عقیدہ تسلیم کا ابطال و عقیدہ توحید کا اثبات اور دیگر مذاہب و اہل مذہب کے احوال و واقعات کو ان ہی کی کتب مقدسہ و معتبرہ سے باحوالہ نقل کیا گیا ہے۔ اور اس عنوان سے یہ تفسیر اپنی ایک منفرد حیثیت و خصوصیت رکھتی ہے۔
- اس تفسیر کے ساتھ ہی مقدمہ القرآن میں علامہ مفسر حقانی نے تفسیر کی وہ تمام خوبیاں اور فوائد لکھ دیئے ہیں جن کا جاننا ہر مفسر قرآن کے لیے ضروری اور ہر تفسیر پڑھنے والے کے لیے لابدی ہے اور آخر میں جغرافیہ العرب ایک مستقل رسالہ لکھا ہے جس میں تاریخی مقامات کے نقشے اور قرآن شریف میں ذکر کیے ہوئے شہروں کے حالات درج ہیں۔ جن کے پڑھنے سے مطالب قرآن کے سمجھنے میں

کافی مدد ملتی ہے الغرض یہ تفسیر ہر طرح سے قابل قدر تفسیر ہے۔ جس طرح آج سے پچاس سال پیشتر اس کی ضرورت تھی۔ اسی طرح اب بھی بلکہ اس سے زیادہ اس کی طرف لوگوں کی حاجت ہے۔

البتہ مرور زمانہ کے ساتھ ساتھ اس بات کی بھی اشد ضرورت محسوس کی جا رہی تھی کہ اس تفسیر میں عنوانات کا اضافہ ہو جائے تو قارئین کے لیے مقصد تک پہنچنے میں آسانی ہو، اسی بات اور ضرورت کے پیش نظر جناب محترم ظلیل اشرف عثمانی صاحب نے خصوصی اہتمام کے ساتھ اس خدمت کو سرانجام دینے کا فیصلہ فرمایا اور احقر (محمد عابد قریشی، فاضل جامعہ دارالعلوم کراچی) کے ذمہ یہ خدمت سپرد کی، اور جا بجا ضرورت کے پیش نظر قدرے لفظی تسہیل بھی کروادی گئی۔ جس سے قارئین کی سہولت کے ساتھ ساتھ کتاب کی خوبصورتی میں بھی اضافہ ہو گیا ہے۔

اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور دعا گو ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس سعی کو قبول و منظور فرما کر ذخیرہ آخرت و نجات کا سبب بنائے۔ آمین

طالب دعا

احقر العباد محمد عابد قریشی

غفر الله له ولوالديه ولاساتذته

مقدمہ

الحمد للذی انزل الكتاب. والصلوة والسلام علی سید الانبیاء محمد الذی اوتی الحکمة وفصل الخطاب
 وآله واصحابہ الذین قطعوا عرق الشک والارتیاب. اما بعد
 مقصد سے پہلے چند ضروری باتیں کہ جو تفسیر میں نہایت کارآمد ہیں بطور مقدمہ کے بیان کرتا ہوں۔ اس میں تین باب
 اور ایک خاتمہ ہے۔

باب: ①

فصل اول:..... وجود خدا اور انبیاء علیہم السلام کی نبوت

ہر ذی عقل یہ خوب جانتا ہے کہ یہ عالم (کہ جس میں رنگ برنگ کی صنعتیں اور طرح بطرح کے استحکام و انتظام ہیں) از خود نہیں بلکہ
 ضرور اس کا بنانے والا اور عدم سے ہستی میں لانے والا کوئی بڑا حکیم قوی قادر ہے کہ جس کا نہ کوئی شریک نہ کوئی سہم ہے۔ سب عیوب سے
 پاک اور ہر کام میں بے نیاز، اپنی ذات و صفات میں ممکنات سے ممتاز ہے۔ ان امور کے ثبوت میں دلیل کی ضرورت نہیں کیونکہ کسی
 صاحب عقل سلیم کو انکار کی کوئی صورت ہی نہیں۔ ذرا غور فرمائے کہ جب ہمارے روبرو کوئی صندوق یا تخت آتا ہے، یا کوئی مکان، یا کمرہ،
 حویلی وغیرہ دکھائی دیتا ہے تو ہم کو (بغیر اس بات کے کہ ہم نے اس کے بنانے والے کا ریگری صورت نہیں دیکھی ہوتی، بننے دیکھنا تو
 درکنار) کس قدر یقین آتا ہے کہ ضرور اس کا کوئی نہ کوئی بنانے والا ہے اور ہمارا یہ یقین کسی طرح غلط نہیں ہو سکتا۔ اب اس عالم حیرت افزا کو
 دیکھ کر کہ صندوق وغیرہ سے بدرجہا عجیب و غریب ہے، اس کے کاریگر کے یقین نہ ہونے کی کوئی وجہ نہیں اور یوں سو فسطائیہ لا اور یہ اور ①
 سو فسطائیہ عندیہ کے فضول شکوک و بیہودہ وسواس کا تو کچھ علاج ہی نہیں۔

وجود خدا کا اقرار انسانی جبلت ہے:..... اب میں کلام کو اس بات پر تمام کرتا ہوں کہ خدا تعالیٰ جو صانع عالم اور صفات کمالیہ سے
 متصف ہے، اس کے موجود ہونے کا یقین کرنا ہر شخص کی فطرت اور جبلت میں شامل ہے۔ والیہ یشیر قوله تعالیٰ: فِطْرَةَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ
 النَّاسَ عَلَيْهَا لَيْسَ فِيهَا شَيْءٌ يَكْفُرُ بِهِ فِطْرَةَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لَيْسَ فِيهَا شَيْءٌ يَكْفُرُ بِهِ فِطْرَةَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لَيْسَ فِيهَا شَيْءٌ يَكْفُرُ بِهِ
 سلائیق اور بندوبست فائق رکھا ہے۔ چونکہ اشرف المخلوقات حضرت انسان کے سوا جس قدر محسوسات ہیں (جیسا کہ حجر و شجر، حیوانات اعمی
 گھوڑا، گدھا، گائے، بھینس، درند، پرند) بوجہ نہ ہونے عقل کلی کے مبداء و معاد کی فکر سے آزاد ہیں۔ یہ بارگراں حضرت انسان ہی نے
 اٹھایا اور یہ حفظ امانت اسی کے حصہ میں آیا۔ کما قال اللہ تعالیٰ ②: اِنَّا عَرَضْنَا الِاٰمَانَةَ عَلَی السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَالْجِبَالِ فَابْتَدٰنَ اَنْ
 يَّخْفِيَنَّهَا وَاَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْاِنْسَانُ..... پس ان کے لیے یہ ہی رحمت ہے کہ ان کو ان کے مناسب دنیاوی امور کے انتظام عطا
 فرمائے۔ ہکڑی کے منہ میں لعاب عطا کیا جس سے وہ اپنا گھر بناتی ہے اور اس میں شکار پھساتی ہے پرند اوچے اوچے درختوں کی شاخوں

① سو فسطائیہ: حکماء کے ایک فریق کا نام ہے۔ ان کی تین قسم ہے: ایک عناد ہے کہ سبب عناد کے یوں کہنے ہیں کہ دنیا کی ہر چیز وہم و خیال ہے، اصل میں کچھ نہیں۔ دوسرے
 مندیہ، وہ کہتے ہیں کہ ہر چیز انسان کے عندیہ پر موقوف ہے۔ جو کچھ ہیں، اس کے خیالات ہیں اور اصل کچھ نہیں۔ تیسرا لاوریہ، وہ کہتے ہیں کہ ہم کو کوئی چیز اچھی طرح معلوم نہیں
 ہر بات میں ہم کو شک ہے۔ ۱۲ منہ۔ ② ہم نے آسمان اور زمین اور پہاڑ کے آگے امانت پیش کی پس وہ نہ اٹھا سکے اور اس سے ڈر گئے اور انسان نے اس کو اٹھایا ۱۲ منہ

اور بلند پہاڑوں کی چوٹیوں پر اپنے مناسب کیسے کیسے گھونسلے بناتے ہیں۔ حشرت الارض کو یہی تعلیم کیا کہ وہ زمین میں سوراخ بنائیں اور گرمی و سردی سے امن پائیں۔ درندوں کو جنگل اور دانت ملے۔ پرندوں کو پردیے۔ درختوں کی صورت نوعیہ کو یہ الہام ہوا کہ پانی کے وسیلے سے نرم خاک کو جڑوں کے ذریعہ چوس کر اس کے رنگ برنگ کے پتے اور پھول اور پھل بنائے اور ہر درخت اپنے ایک وسیعہ خاص پر رہے۔ مخالف نہ ہونے پائے۔ جو زمین پر تیل ہو کر پھیلے ہیں، وہ بلند نہ ہونے پائیں۔ بلند ہونے والے زمین پر تیل بن کر نہ پھیل جائیں۔ جس کا گول پتہ ہے، وہ ہمیشہ گول رہے اور جس کا لمبا پتہ ہے، وہ ہر جگہ ویسا ہی رہے۔ علیٰ ہذا القیاس۔

اور صدہا انتظامات ہیں کہ جن کا ذکر یہاں ناممکن ہے مگر حضرت انسان کو سب سے افضل بنایا اور علوم اور ادراکات کا جامہ پہنایا۔ جس طرح موالیہ ثلاثہ میں جمادات سے نباتات اشرف ہیں اور نباتات سے حیوانات افضل ہیں، اسی طرح سب حیوانات میں انسان اعلیٰ ہے۔ اس کے علو کے سبب اس کو سوا انتظامات معاش کے فکر مبداء و معاد بھی دی گئی۔ اس کو افعال میں سب سے اختیار زیادہ ملا کہ جس کی وجہ سے ثواب و عذاب آخرت کا مستحق ہوا۔ اس رحیم و کریم کو اپنے پیارے انسان کی دنیا و دین، معاش و معاد دونوں کے انتظام کرنے پڑے اور دونوں کے بخوبی انتظام کیے۔

انتظام معاش:..... انتظام معاش اس طرح پر کیا کہ قوی نباتیہ ❶ قوی حیوانیہ و انسانیہ اس کو عطا کیں کہ جن کے ذریعے سے ہر انسان خواہ عالم خواہ جاہل، خواہ لڑکا خواہ جوان اپنے کاروبار طبعی کھانا پینا، ہضم کرنا، پانچانہ پھرنا، جماع کرنا، سونا جاگنا، مضر چیزوں سے دور رہنا، منافع کی طرف ملنفت ہونا وغیرہ کو پورا کرتا اور بچاتا ہے اور اس کے بعد دیگر اسباب معاش پیدا کرنے کے لیے ہر ایک کو علیٰ حسب مراتب قوت بخشی اور اس نوع کے بعض بعض اشخاص کو ممتاز و خاص کر لیا اور عمدہ عمدہ چیزوں کے اختراع کی توفیق دی۔ کسی کو بڑھتی کے کام میں ایسا الہام ہوا کہ اس نے لکڑی کی ہزاروں عمدہ چیزیں بنائیں۔ کسی کو لوہار کے کام میں الہام ہوا کہ اس نے عجیب عجیب ایجاد کیے، کسی نے تار برقی ریل گاڑی، دخانی جہاز، کپڑا بنانے کے عجائب و غرائب کلیں فوٹو گراف ❷ ٹیلیفون ❸ عمدہ عمدہ توپیں، تار پیڈ و ❹ وغیرہ صدہا چیزیں ایجاد کیں۔ پھر ان کی وجہ سے تمام نوع انسان اس کے فائدہ کی مستحق ہو گئی۔ اس طرح تجارت و زراعت و حرفہ و سپاہ گری کے فنون کے استاد بنائے اور ان کے دل میں ان ان چیزوں کے الہام ❺ ہوئے۔ پھر ان کی وجہ سے عالم میں سب نے نفع حاصل کیا۔ اس طرح انسان کے جسمانی معالجہ کے طریقے ایجاد ہوئے۔ طبیبوں اور ڈاکٹروں نے طرح طرح کی فائدہ بخش چیزیں تیار کیں۔

انتظام معاد:..... انتظام معاد کا یہ طور رکھا کہ انسان کو ایک قوت ملکہ عطا کی جس کی وجہ سے ہر شخص اپنے مالک کی طرف رجوع کرتا اور نیک و بد باتوں میں حتی المقدور تمیز رکھتا ہے اور اس قوت کو عقل کہتے ہیں۔ ہر چند عقل سلیم نے امور آخرت کو حتی الامکان دریافت کیا۔ چنانچہ فیہ البیات سے یہ بات ظاہر ہے۔ لیکن ان وجوہ سے عقل تنگ آگئی اور الہام کی محتاج ہوئی۔

❶ (انسان چونکہ جمادات، نباتات، حیوانات سب میں فائق ہے، دیکھو اول کمال جسم کے لیے نفس جمادی ہے، پھر اس سے بڑھا تو اس کو نفس نباتی عطا ہوا۔ اس سے بھی کمال کو پہنچا تو نفس حیوانی ملا، اس سے بھی زیادہ کمال ہوا تو نفس انسانی ملا۔ جیسا کہ کسی عرق کو ایک آتش، پھر دو آتش، پھر سو آتش کے کمال بناتے جائیں، اسی طرح ایک مشت خاک کو کمال دیتے دیتے انسان بنا دیا۔ اس لیے اس کے نفس انسانی کو جس طرح قوی جمادیہ قوی نباتیہ بڑھنا، غذا حاصل کرنا وغیرہ ذلک قوی حیوانیہ جس و حرکت کرنا، چلنا پھرنا دیا گیا، اسی طرح قوی انسانیہ بھی عطا ہوگی جیسا کہ ساموئیل کا دریافت کرنا وغیرہ ذلک ۱۲ منہ۔

❷ یکس تصویر بنانے کا آلہ ۱۲ منہ۔ ❸ دور سے آواز سنائی دینے کا آلہ ۱۲ منہ۔ ❹ سمندروں میں جہازوں کو اڑانے اور ڈوبنے کا آلہ ۱۲ منہ۔ ❺ بعض جاہلوں نے اس الہام کو الہام انبیاء و صحیحہ کر لوہا، بڑھوں کو نبی فرض کر کے اسلام پر اعتراض کر دیا ۱۲ حقانی۔ اس سے مراد نہیں کہ پتھر کو انسان کر دیا بلکہ انسان میں جو جو ایت و حجت ہے، اس کے مراتب میں ترقی کرنا۔ ابوالحسن حقانی۔

ضرورت الہام

اول:..... یہ کہ قوت و ہمیہ اکثر جگہ عقل سے بمقابلہ پیش آتی ہے۔ پس کبھی مغلوب، کبھی غالب ہو جاتی ہے، دیکھو! جب کسی تہامکان میں رات کو مردہ دکھائی دے تو بعض کو خوف معلوم ہوتا ہے حالانکہ عقل کا یہی فتویٰ ہے کہ جسم بے حس سے کچھ ضرر متصور نہیں اسی طرح جب دو بلند دیواروں کے درمیان ایک تختہ کو جو ایک بالشت برابر چوڑا ہو، رکھ دیا جائے تو اس پر چلتے وقت وہم اس طرح غالب آجاتا ہے کہ اکثر اوقات لڑکھڑا کر آدمی گر پڑتا ہے حالانکہ بحکم عقل اسی تختہ پر بشرطیکہ کہ زمین پر دھرا ہو، بخوبی چل سکتا ہے۔

دوم:..... عقل بذریعہ حواس کام کرتی ہے اور جو چیز حواس خمسہ سے باہر ہو، وہاں اس کے دریافت کرنے میں مقدمات ترتیب دے کر نتیجہ نکالنا پڑتا ہے۔ پس وہاں طرح طرح کی غلطیاں واقع ہو جاتی ہیں کہ جن کے اہل منطق شاہد ہیں، الغرض جو چیزیں کہ محسوس نہیں ہوتیں، ان کو دریافت کرنے میں بڑی دقت پیش آتی ہے۔ عالم آخرت کے حالات اور خدا کی ذات و صفات وغیرہا بھی محسوس نہیں، ان کے دریافت کرنے میں بھی عقل کا قافیہ تنگ ہے۔

سوم:..... بدن کے حالات صحت و مرض و بھوک اور پیاس، خوشی اور غم وغیرہ کے متغیر ہونے سے انسان کی عقل ہر وقت یکساں نہیں رہتی۔ لڑکپن کی عقل اور جوانی کی اور بڑھاپے کی اور تندرستی کے وقت کی عقل کی اور حالت ہوتی ہے بیماری کے وقت کی اور۔ خدا تعالیٰ کا یہ قول اس بات پر شاہد عادل ہے:

حَتَّىٰ إِذَا بَلَغَ آدَمُ أَهْلَهُ قَالَ رَبِّ اجْعَلْ لِي ذُرِّيَّتِي نَافِلَةً وَأَنَا مَسْكِينٌ ۗ وَرَبِّ اجْعَلْ لِي ذُرِّيَّتًا طَيِّبَةً وَأَنَا مَسْكِينٌ ۗ

انہیں وجوہ سے عقلاء کا باہم اتفاق ہے۔ کوئی کسی بات کو اچھا، کوئی برا جانتا ہے۔

الہیات میں ایک مسئلہ علم باری بھی دیکھیے! اس میں کس قدر مخالف اقوال ہیں۔ ایک حکیم کچھ کہتا ہے اور دوسرا کچھ اس کے بعد عالم کے حدوث و قدم میں کس قدر اختلاف ہے۔ خیر الہیات میں تو اختلاف ہونا کچھ بعید نہیں۔ آپ طبیعات اور عنصریات کے مسائل کو ملاحظہ فرمائیے کہ کس قدر مختلف اقوال ہیں۔ مدت تک قدماء کا یہی قول مانا جاتا تھا کہ ہر ایک مرکب کے یہ چار اصل الاصول عنصر بسیط ہیں: آگ، پانی، ہوا، خاک۔ اس کے بعد حکماء حال نے اور بہت سے بساط اپنے دلائل سے ثابت کر دیے۔ حکماء کا ایک فریق ہفت افلاک عرش و کرسی کا قائل ہے اور فلک الافلاک کی گردش سے رات اور دن کا پیدا ہونا مانتا ہے۔ ایک گروہ اس کا منکر اور زمین کی حرکت کا قائل ہے خود حال کی تحقیق میں روز بروز کس قدر غلطیاں ثابت ہوتی رہتی ہیں بلکہ بسا اوقات خود ایک عاقل کی رائے میں اختلافات پڑ جاتا ہے، کبھی کسی بات کو صحیح کہتا ہے، پھر آپ ہی دوسرے وقت اس کو غلط بتاتا ہے۔ آپ کو اس بیان سے یہ تو بخوبی معلوم ہو گیا کہ انسان کی عقل (کہ جس کو آفتاب جہاں تاب کہیں تو بجائے اور جس کو غیب دانی کی دور بین کہیں تو روا ہے) غلطی سے محفوظ نہیں۔^① بالخصوص ان چیزوں میں کہ جہاں حواس کی رسائی نہیں جیسا کہ عالم آخرت کے حالات یا باری تعالیٰ کی ذات و صفات یا خود نفس ناطقہ کے حالات و اسباب کمالات۔ یہاں سے آپ کو یہ بھی معلوم ہو گیا کہ جس طرح ہنود کے بعض علماء کا یہ قول غلط ہے کہ مخلوقات کو اپنے خالق کی طرف کچھ حاجت

①..... جب آدمی چالیس برس کو پہنچتا ہے تو یہ عا کرتا ہے کہ اسے میرے رب! مجھ کو یہ توفیق دے کہ میں تیری ان نعمتوں کا کہ جو مجھ کو اور میرے ماں باپ کو دیں، شکر یہ ادا کروں اور ایسے اچھے کام کروں کہ جو مجھ کو پسند ہوں۔ اسے رب امیری اولاد میں مصلحت دے۔ میں نے تیری طرف رجوع کیا اور میں تیرے حکم برداروں میں سے ہوں۔ (ترجمہ)

②..... اور اس لیے سانس بدلتا رہتا ہے۔ کبھی ایسا مرتبہ حاصل نہیں ہوتا کہ تعین کر لیا جائے کہ یہ سانس نہیں بدلے گا یا آج کی تحقیق میں دس بیس برس بعد کوئی غلطی ثابت نہیں ہوگی۔ حاشا وکلا ۱۲۱۔

باقی نہیں رہی، ان کی یہ رائے بھی محض غلط ہے کہ تنہا عقل کافی ہے، اس کو مدد الہام کی کچھ ضرورت نہیں۔ ❶ اگر عقل کافی ہوتی تو ضرورت تھا کہ وہ غلطی سے محفوظ ہوتی اور جب اس کا غلطی میں پڑنا ان مواضع میں یقیناً ثابت ہو گیا تو پھر کافی ہونا کہاں؟ اور ان مواضع میں غلطی کرنا تو اظہر من الشمس ہے۔ کیونکہ اگر غلطی نہ ہوتی تو مسائل مذکورہ میں اختلاف نہ ہوتا۔

انتظام ہدایت:..... جب آپ کو خوب یقین ہو گیا کہ عقل تنہا کافی نہیں ہوتی تو رحمت الہی (کہ جس نے اس عالم میں ہر چیز کے ضروری اسباب مہیا کر دیئے چنانچہ اس کا ذکر آچکا ہے) انسان کو حالت تباہ میں کیونکر دیکھ سکتی تھی۔ پس جس طرح اس نے معاش کی اصلاح کے واسطے سامان مہیا فرمائے اور ان کی تکمیل کے لیے چند لوگ مستحق کیے کہ جو بذریعہ الہام الہی طرح طرح کی ایجادوں پر قادر ہو کر استاد زمانہ کہلائے اور ان کا امر معاش میں فیض عام جاری ہوا۔ اسی طرح انسان کی تہذیب و اصلاح نفس و نفع آخرت کے لئے جماعت برگزیدہ لوگوں کی قائم کی کہ جن کو نبییم ❷ کہتے ہیں۔

کامل، حکیم اور خلیفہ وغیرہ میں فرق:..... یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کی قوت ملکیہ نہایت علو پر ہوتی ہے۔ ان کے دلوں سے حجاب جسمانی اٹھائے جاتے ہیں اور ان کو عالم ملکوت کے عجائب و اسرار دکھائے جاتے ہیں ان کو اس عالم کے علوم اور احوال، عمدہ، شوق و تجرید سے آراستہ، اخلاق حسنہ پر مستعد بنایا جاتا ہے کہ ان کی وجہ سے انسان کے نفس کی اصلاح اور داریں کی فلاح ہوتی ہے۔ پھر ان کے بھی بلحاظ ایک صفت خاص مختلف اقتضائے ہیں۔ جو / تزکیہ نفس کے علوم ہیں، ان کو کامل کہتے ہیں اور جن میں حقائق الاشیاء کے ادراک اور معاملات کے اصول کلیہ کے انکشاف کا زیادہ رجحان ہوتا ہے، ان کو حکیم کہتے ہیں اور جن کو علوم سیاست اور نظام ملت و قوم کی طرف میلان ہوتا ہے، ان کو خلیفہ کہتے ہیں ❸۔

موسید روح القدس:..... اور جن کو موجد و خالق اور غیر محسوس عالم کا انکشاف کامل ہوتا ہے، ان کو موسید روح القدس کہتے ہیں۔ ہادی:..... اور جس میں انجذاب و جذبہ عالم آرمی کی کشش کا زیادہ مادہ ہوتا ہے، ان کو ہادی کہتے ہیں۔

امام:..... اور جن کو ملت و مذہب کی اصلاح کے علوم اور ان کے زندہ کرنے کے طریقے لقمہ سکھائے جاتے ہیں، وہ امام کہلاتے ہیں۔ منذر:..... اور جن کا یہ حال ہے کہ وہ علائق جسمانی سے مجرد ہو کر عالم غیب پر مطلع ہو جاتے یا اور کسی قوم کی آفات بلیتیاں پر واقف ہو کر لوگوں کو اس سے متنبہ کرتے ہیں، ان کو منذر یا نذیر کہتے ہیں۔

معیار نبوت:..... اور جب حکمت الہی اور رحمت نامتناہی خلق کی اصلاح چاہتی ہے تو ان سب میں اعلیٰ شخص کو (کہ جس کی نافرمانی پر خدا تعالیٰ کی ناراضی اور اطاعت پر خوشنودی مرتب ہو اور جس کے موافق کو ملا اعلیٰ میں محبوب اور مخالف کو ملعون سمجھتے ہوں) پیدا کرتا ہے کہ وہ خلق

❶..... ان اقسام میں منافات کلی نہیں فرق اعتباری بھی کافی ہے بعض جہلاء اس کو نہیں سمجھتے۔ ❷..... نبییم ایک اصطلاح خاص ہے جس سے حضرت انبیا پیغمبر و الیاء اکرام مراد ہیں ۱۲ امت۔ ❸..... حضرت انبیا پیغمبر میں خدا نے گونا گوں ملکات فاضلہ و بعد رکھے ہیں جو مخلوق کی ہدایت میں کارآمد ہیں۔ اسی اعتبار سے کامل، خلیفہ موسید، ہادی، منذر کے القاب سے ملقب کئے جاتے ہیں۔ ہر ایک پہل میں ایک قسم کی خوشبو ہوتی ہے۔ مگر نبی آخر الزماں فدائے الہی میں یہ جملہ ملکات موجود ہیں، اس لیے آپ جملہ القاب سے ملقب ہیں اور کئی انبیا پیغمبر کے ساتھ اور ہاشمیوں میں بھی وہ صفت خاص نکل ہوتا ہے جیسا کہ شاگرد رشید میں استاد کے کمالات کا مادہ ہوتا ہے اس لیے صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین یا خصوصاً خلفائے اربعہ اہل بیت میں ان اوصاف کے مختلف جلوے نمایاں تھے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ میں تہذیب نفس کے اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ میں سیاست و نظام ملت کے، حضرت حسین رضی اللہ عنہ میں مردت اور حیا کے، حضرت علی رضی اللہ عنہ میں انکشاف عالم غیب اور حقائق الاشیاء کے ادراک کے علوم کی تجلی تھی۔ حضرت حسین اور آپ کی بعض ذریعات طبیات میں کلوب بنی آدم کے لیے جذب مقناطیس و دیت تھا۔ واصل یہ ملکات خدا داد ہے جس طرح قومی جسمانی اور حسن صورت اذ لک فضل اللہ یعطی من یشاء۔ ابو الحسن حقانی۔

کو تاریکی سے روشنی میں لاتا ہے اور اس کا نفس قدسی اس درجہ صاف ہوتا ہے کہ جو اوروں کو بڑی ریاضت سے مکاشفہ یا بجلی عالم جبروت و ملکوت ہوتی ہے تو اس کو ادنیٰ توجہ سے یہ بات حاصل ہو جاتی ہے اور اس کا نفس قدسی آفتاب جہاں تاب کی مانند روشن ہوتا ہے کہ اس کی روشنی سے لوگ منور ہوتے ہیں اور یہ شخص عقل کو غلطیوں کی سخت دلدل سے نجات دیتا ہے اور یہ شخص جب خطیرہ قدس کی طرف متوجہ ہو کر ہمت کرتا ہے تو عالم اجسام بلکہ عالم ملکوت میں اس کا تصرف ہو جاتا ہے، جو باتیں عادت کے خلاف ہیں، وہ اس سے سرزد ہو جاتی ہیں۔ ہزاروں وہ چیزیں کہ جو حس و بصری سے خارج ہیں، اس کو دکھائی دیتی اور اس سے کلام کرتی ہیں۔ روحانی لوگ اس کی اطاعت کرتے ہیں (ان امور کو معجزات کہتے ہیں)

نبی، رسول اور اولیاء میں فرق:..... ایسے شخص کو نبی کہتے ہیں۔ اگر اس کو شریعت جدید اور کتاب آسمانی بھی ملتی ہے تو اس کو رسول کہتے ہیں اور اس کے پیروں میں جس کو نفس قدسی عطا ہوتا ہے کہ اس میں انوار اس طرح منعکس ہوتے ہوں کہ جس طرح آفتاب کے انوار آئینہ میں اور پھر کبھی اس میں اس سے بھی خوراک عادت سرزد ہونے لگتے ہیں (کہ جن کو کرامت کہتے ہیں) تو اس شخص کو ولی کہتے ہیں پھر اولیاء کی بہت سی اقسام ہیں غوث، قطب وغیرہ کہ جن کی تفصیل کی یہاں گنجائش نہیں۔ یہاں سے آپ کو یہ بھی خوب معلوم ہو گیا کہ نبی ایسے برگزیدہ کو کہتے ہیں کہ جس کو یہ کمالات حاصل ہوں نہ کہ یہ نبوت کسی جسمانی قوت کا نام ہے کہ جو انسان کے اعضاء دن و نوبت باغیے مانند اور قوی سے تعلق رکھتی ہے اور نہ یہ کہ جس میں اخلاق انسانی کی تعلیم و تربیت کا ملکہ بمقتضیٰ اس کی فطرت خدا تعالیٰ اپنے نئے نیا پٹ ہوتا ہے، وہ پیغمبر کہلاتا ہے جیسا کہ مصنف تفسیر القرآن کے صفحہ ۲۸ میں لکھتے ہیں اور اس کو ایسا ملکہ بتاتے ہیں کہ جیسا لوہار، بڑھئی کو اپنے فن میں ملکہ ہوتا ہے کہ جس کی وجہ سے وہ اپنے فن کا پیغمبر کہلاتا ہے۔ اب ہم اصل مدعا کی طرف رجوع کرتے ہیں۔

خلاصہ کلام:..... الغرض جو شخص اس بات پر یقین رکھتا ہے کہ اس عالم حادث کا کوئی موجد (کہ جس میں سب صفات مکمل پائے جاتے ہیں) ضرور ہے تو اس بات پر بھی ضرور یقین رکھتا ہے کہ جس رحیم نے اپنی رحمت کاملہ اور حکمت بالغہ سے ہر چیز کا انتظام لائق اور اصلاح فائق فرمائی ہے گنا قال: اعظم کل شیء خلقہ ثم ہدی ۱۰ اس نے انسان کی اصلاح نفس کی بھی کوئی نہ کوئی تدبیر مہر کی ہے اور وہ مدبر انسان کا تنہا عقل ہو ہی نہیں سکتی جیسا کہ اس کا بیان گزرا۔ پھر اس کی تدبیر یہی ہے کہ وہ ایسے اشخاص پیدا کرے کہ جو اوہام و غلطیوں سے خود پاک ہوں اور ان کی روح نفسانی خواہشوں کے ظلمات سے بالکل صاف ہو اور ان پر حقائق الاشیاء منکشف ہوں کہ عالم سب کے اسرار اور ایک آنے والی نئی زندگی کی کیفیت اور اس کے مفید و مضر اسباب بھی اس پر منکشف ہوں اور اس کی روح میں انجذاب و جذب بنی آدم کی کشش مقناطسی بھی ہو اور اس پر روحانی ترقی کی راہیں بھی منکشف ہوں تاکہ بنی آدم کو سیدھی راہ پر چلائے۔ ایسے شخص کو نبی یا رسول کہتے ہیں۔

ایسے اشخاص کو رحیم بھیجتا رہتا ہے

انبیاء علیہم السلام کے درجات باہم متفاوت ہیں:..... (پھر انبیاء علیہم السلام بھی درجہ میں کم زیادہ ہیں) سب سے درجہ میں زیادہ وہ نبی ہے کہ جس کے نور نبوت نے زیادہ عالم کو منور کیا ہو اور جس کے فیض و برکت سے زیادہ لوگوں نے نفع اٹھایا ہو جیسا کہ حضرت محمد ﷺ کی نبی کی یہ شان ہے کہ وہ لوگوں کو اس بات کی تعلیم فرمائے کہ جو اصل فطرت میں داخل ہیں اور اپنے کلام میں وہ رعایت رکھے کہ جس کو خاص دعاء سمجھیں اور لوگوں سے ان کی عقل کے موافق کلام کرے۔ دلائل فلسفہ و براہین منطقیہ سے جو مخاطبوں کی فہم میں نہ آسکیں، پرہیز کرے۔ جو خرابیاں اس وقت لوگوں میں شیوع پا گئی ہوں، ان کو مٹا دے۔ جو اصل فطرت کی باتیں ہوں ان پر قائم رکھے کیونکہ جس قوم میں نبی

۱۰ ہر چیز کو اس کے لائق طور پر پیدا کیا، پھر اس کو اصلاح کے اسباب کی طرف رہنمائی کی۔ منہ یعنی سر سید احمد خان (ص)

معبوث ہوتے ہیں گو ان کی بد اعمالی اور خلاف فطرتی ہی ان کی بعثت کا سبب ہوتی ہے لیکن ان کی کل باتیں بری نہیں ہوتیں۔ پس جو باتیں اچھی ہیں، نبی ان کو قائم رکھتا ہے شرک و بدعت، جو رو ظلم وغیرہ قبائح مٹاتا ہے۔ عدل و انصاف، صلہ رحمی، تواضع، حلم، راستبازی کو قائم کرتا ہے۔ خدا تعالیٰ کے اوصاف حمیدہ خلق پر ظاہر کرتا اور اس کی نسبت شرک وغیرہ جو جو عیوب لوگوں نے اپنی نا فہمی سے لگا رکھے ہیں، ان کو دور کرتا ہے۔ انسان کے اعمال کی جزاء و سزا، حسن و قبح کو وہی تراز وئے بیان میں تولتا ہے۔ علم آخرت میں جو کچھ انسان پر بعد مفارقت جسم کے پیش آتا ہے، وہی اس کا عقدہ کھولتا ہے۔ اس عالم کی ابتداء و انتہاء کو وہی پورے طور پر بتلاتا ہے نبی کی یہ شان نہیں کہ وہ ریاضیات و طبیعیات کے مسائل تعلیم فرمادے اور نہ یہ کہ ہوا، بادل، بجلی، آسمانوں زمین، بارش، زلزلہ وغیرہ امور کی ماہیت اور ان کے اسباب بیان کرے اور نہ یہ کہ وہ اگلے لوگوں کی بے نتیجہ تاریخ بیان کیا کرے اور ان کے قصہ و کہانی سنایا کرے۔ ہاں اس کا مضائقہ نہیں کہ کچھ وعظ و پند کے طور پر اگلے لوگوں کے حالات مجمل طرح سے بیان کرے کہ جس کو سن کر عبرت ہو۔ نہ یہ کہ اول سے آخر تک بالترتیب کسی کی سرگزشت یا وقائع عمریہ بیان کرے اور اہم وجہ سے ایک شخص کے قصے کو حسب وقت بلا ترتیب تقدیم و تاخیر کئی بار نکلے نکلے کر کے بیان کرنے کی ضرورت پڑتی ہے۔ چنانچہ قرآن مجید میں اس لیے موسیٰ و فرعون وغیرہما کے قصوں کا بلا لحاظ ترتیب وقوع چند جگہ ذکر کیا ہے۔

ہاں یہ ہوسکتا ہے کہ قوموں کے آئندہ حالات یا ان پر آنے والے مصائب یا نعماء بطور پیشینگوئی کے ذکر کر دے تاکہ اس وقت کے لوگوں کو کارآمد ہوں۔ چنانچہ حضرت محمد ﷺ نے اسی غرض سے بہت سی چیزوں کی خبر دی ہے۔

پوری فصل کا خلاصہ:..... اس فصل میں یہ چند چیزیں خوب طرح ثابت ہو گئیں: (۱) خدا تعالیٰ کا وجود (۲) اس میں صفات کمالیہ کا پایا جانا (۳) عیوب سے پاک ہونا (۴) نبی کا معبوث ہونا (۵) نبی وہ شخص ہے کہ جس میں وہ کمالات ہوں کہ جن کا ہم نے ذکر کیا (۶) نبی کا معصوم ہونا اور رذائل کو خصائل سے پاک و صاف ہونا (۷) اس کو تہذیب نفس کے متعلق کلام کرنا (۸) اور غیر ذالک باتوں سے سکوت فرمانا الا بقدر ضرورت۔

فصل دوم..... معجزات کے بیان میں تحقیق امراول

شاید آپ کو ہمارے بیان سابق سے کچھ تردد پیدا ہوگا کہ نبی کا کام تو ہدایت و رہنمائی ہے، یہ عالم میں تصرفات اور معجزات کہ جو بظاہر

..... انسان اصلی روح ہے جو ایک معین وقت پر اس جسم عنصری سے جدا ہو جاتی ہے جس کو موت کہتے ہیں۔ جدا ہو کر وہ اپنی ایک خاص شکل یعنی نورانی بیکر میں قائم رہتی ہے۔ سب طرح کی لذتیں اور تکلیفیں جو اس عالم عنصری کے اعمال و عقائد کا نیک و بد نتیجہ ہے، محسوس کرتی ہے۔ اس کو زندگی کی باتیں یاد رہتی ہیں۔ جب تک وہ اس جسم عنصری کے ساتھ وابستہ ہے، اس وقت اس پر جسمانی خواہشوں اور جسمانی آثار کی تاریکیں محیط رہتی ہیں، اس لیے اس روح کی حقیقی خواہشوں اور اس کے حقیقی علوم میں قوت متخلیہ و قوت متوہمہ جو جسمانی آثار ہیں، حارج رہتی ہیں، اس پر تو می رسوم و عادات کی اور بھی تاریکیاں گھیرے رہتی ہیں۔ مگر وہ رحیم اپنے کرم سے ایک گروہ ایسا پیدا کرتا ہے جو ظلمات ان ظلمات سے محفوظ ہوتے ہیں یہ گروہ انبیاء ہے اس لیے یہی روحانی ڈاکٹر ہیں ان اندھیروں میں اس باریک رستہ کے لیے انہیں کے تہذیبی روشنی ہوتی ہے۔ یہی انسان کو اس راہ پر چلاتے ہیں جو اس کی دونوں زندگیوں کی فلاح تک پہنچاتے ہیں۔ ابوالحسن حقانی (۱)۔ کس لیے کہ عالم عنصری کے معانی کا انکشاف کوئی بڑا کام نہیں، اس کے لیے عوام عقلاء اور ان کے تہارب و تحقیقات کافی ہیں اس کے سوا ان علوم پر انسان کی روحانی ترقی بھی موقوف نہیں۔ ابوالحسن حقانی (۲)۔ بلکہ قرآن مجید میں جہاں حسب ضرورت کوئی تصدیق یا تاوہاں بندوں کو عبرت دینی مقصود ہے یا قصہ بیان کرنے کے بعد حکم دیا کہ یہ فعل برا ہے تو ویسے اس فعل کی ممانعت ہوگی۔ یا قصہ کے بعد یوں فرمایا کہ یہی حکم تمہارے لیے ہے تو اس کی فرضیت ہوگی۔ قرآن مجید میں قصوں سے احکام ثابت ہیں، بخلاف انجیل کے وہاں محض نساہت و تنبیہ مقصود ہے اس لیے مصائب کا اعتراض مرے ہی سے ملتا ہے۔ ابوالحسن حقانی۔

قانون قدرت کے برخلاف ہیں، کیا چیز ہیں؟ غالباً یہ پرانے خیالات ہیں کہ جو ابتداءً عمر سے سنتے سنتے دلوں میں ایسے راسخ ہو گئے ہیں کہ ان کا منکر کافر شمار کیا جاتا ہے اور آج کل اہل یورپ (کہ جن کی تحقیقات کے آگے افلاطون و ارسطو طفل کتب ہیں، ان پر قہقہہ مار کر ہنستے ہیں) اس لیے اب مجھ کو اس مقام پر چند باتوں کی تحقیق ضروری ہوئی (۱) یہ کہ معجزہ کیا چیز ہے؟ (۲) وہ ممکن بھی ہے کہ نہیں (۳) وہ نبی سے کس حکمت کے لیے صادر ہوتا ہے، آیا نبی کی نبوت کی تصدیق کر سکتا ہے یا نہیں؟

پہلی بات کی تحقیق:..... جو چیز خلافِ عادت اور برخلافِ قانون قدرت یعنی بغیر اس بات کے کہ وہ اسبابِ عادیہ پر مبنی ہو، کسی شخص سے سرزد ہو تو اس کو خارقِ عادت کہتے ہیں۔ مثلاً عادت یوں جاری ہے کہ بھوک پیاس، کھانے پینے سے دور ہوتی ہے یا درخت اور پتھر اور حیوانات گائے، بھینس وغیرہ انسان سے کلام نہیں کرتے، کوئی درخت یا پتھر کسی کے بلانے سے بحرکت ارادہ نہیں آسکتا وغیر ذالک، یا کوئی شخص دریا پر زمین خشک کی طرح نہیں چل سکتا، یا ایک آدمی کا کھانا صد ہا آدمیوں کا شکم سیر نہیں کر سکتا۔ نہ کوئی شخص ایک مشت خاک سے صد ہا آدمیوں کو اندھا کر سکتا ہے وغیر ذالک۔ پس جو کوئی ایسا کر دے تو یہ کام اس کا خارقِ عادت ہے۔ اب یہاں سے یہ بات ظاہر ہو گئی کہ جو کام بذریعہ آلات و اسباب ہوں، خواہ وہ اسباب مخفی ہوں یا ظاہر جیسا دوا سے بیمار کا درست کرنا، کشتی کے ذریعہ دریا عبور کرنا خارقِ عادت نہیں۔ پس جو باتیں سحر اور طلسم کے ذریعہ سے ہوں یا نیرنجات کے شعبدے ہوں، وہ بعض محققین کے نزدیک خارقِ عادت نہیں کیونکہ ان کے اسباب مخفی ہیں کہ ہر شخص کی سمجھ میں نہیں آسکتے۔

معجزہ:..... لیکن میں نے جو تحقیق کیا تو یوں معلوم ہوا کہ سحر کا ایک طور یوں بھی ہے کہ بذریعہ ارواحِ خبیثہ و شیاطین کام کیے جاتے ہیں، ان کے لیے اسبابِ عادیہ میں سے کوئی سبب نہیں ہوتا۔ اس لحاظ سے اس کو خارقِ عادت کہہ سکتا ہوں۔ ہاں اگر ان شیاطین و ارواحِ خبیثہ کو سبب مخفی قرار دیا جائے تو خارقِ عادت نہیں۔ پھر یہ خارقِ عادت اگر مدعی نبوت سے ظاہر ہو تو اس کو معجزہ کہتے ہیں کہ مخالف کو اس کے مثل کام کرنے سے عاجز کر دیتا ہے۔ اب خواہ مدعی نبوت سے یہ معجزہ ایک معمولی طور سے صادر ہو یا اس وقت نبوت کا دعویٰ بھی ہو۔

کرامت، معاونت، ارہاص، استدراراج نہ:..... اگر یہ خارقِ عادت نبی کے پیرو سے صادر ہو، اگر وہ ولی ہے تو اس کو کرامت کہتے ہیں اور اگر غیر ولی مومن صالح سے صادر ہو تو اس کو معاونت کہتے ہیں اور جو نبی سے قبل نبوت سرزد ہو تو اس کو ارہاص کہتے ہیں اگر بد شخص سے صادر ہو تو اس کو استدراراج کہتے ہیں۔

دوسری بات کی تحقیق:..... کہ کسی کام کا کرنا اس کے فاعل کی قوت پر موقوف ہے۔ پس جس قدر فاعل کی قوت ہوگی، اسی قدر اس سے قوی فعل سرزد ہوں گا۔ یہ مقدمہ بدیہی ہے، اس پر دلیل کی حاجت نہیں اور اصل مبدع قوت کا اجسام اور جوہر مجردہ میں لطافت اور کثافت کے لحاظ سے قوی اور ضعیف ہوتا رہتا ہے۔ یہی نکتہ ہے کہ خاک کی قوت سے پانی کی قوت اور پانی سے ہوا کی قوت زیادہ ہوتی ہے۔ اگرچہ ہوا بھی اس قدر لطیف ہے کہ حس بصری سے محسوس نہیں ہوتی نہ بغیر آمیزشِ غبار کے دکھائی دیتی ہے، لیکن آگ سے بھی لطیف ہے۔ ہم کو اس دعویٰ پر دلیل لانے کی کچھ ضرورت نہیں۔ جس نے علمِ العناصر کی دوا ایک کتابیں بھی پڑھیں ہوں گی، وہ اس بات کی خوب تحقیق کرے گا۔ لیکن ناظرین کو سمجھانے کے لئے دو چار مثالیں پیش کرتا ہوں۔

دیکھیے! ریل گاڑی جو ہزار ہا من بوجھ ایک دن میں کہاں سے کہاں لے جاتی ہے، یا دخانی جہاز کس قدر بوجھ کس قدر مسافت پر پہنچاتا ہے، یا گھٹیں کہ کیسا جلد جلد کام کرتی ہیں۔ یہ سب انجن کی بدولت ہے کہ جو بھاپ کے زور سے چلتا ہے اور بھاپ اجزاء مایہ ہیں کہ جو آگ

کی وجہ سے پیدا ہوتی ہیں۔ اس سے بڑھ کر ان انخربات کی قوت ہے کہ جو آگ اور ہوا سے پیدا ہوتے اور پھر زمین میں کسی وجہ سے بند ہو جاتے ہیں کہ جس سے وہ زلزلہ پیدا ہوتا ہے کہ جو تختہ زمین کو ہلا دیتا ہے اور بڑے بڑے پہاڑوں اور مکانات کو گرا دیتا ہے۔ اس کی وجہ سے سمندر ایسا الٹ پلٹ ہوتا ہے کہ صد ہا کوس کی خشک زمین پانی میں ڈوب جاتی ہے اور بہت ناپوسمندر میں سے اوپر نکل آتے ہیں ❶ بعد اس کے قوت برقیہ کو ملاحظہ فرمائے کہ وہ اور بھی غضب ہے بادلوں میں سے جو نیچے گر کر جو کچھ آفت برپا کرتی ہے، اس کو تو ہر ایک جانتا ہے مگر اس کی کسی قدر قوت کو جب آگ برقی میں جمع کر کے کسی تار کو حرکت دی جاتی ہے تو اس کی حرکت صد ہا کوس آن کی آن میں پہنچتی ہے کہ وہاں تک اتنی دیر میں بھاپ ❷ کی کل کبھی نہیں جاسکتی۔ پھر اس حرکت کے اشاروں یا اس کی کھڑکھراہٹ کی آواز سے (کہ جس سے حروف و اصوات مصطلح پیدا ہوتے ہیں) کیا فوائد حاصل ہوتے ہیں۔ اس لیے جن کے قوام بدن میں جزو ہوائی غالب ہوتا ہے (جیسا کہ غول بیابانی وغیرہ مخلوقات کہ جو ہر وقت دکھلائی نہیں دیتے) کہ جن کو اہل ہند پوٹون کہتے ہیں، ان کے افعالِ خاکی چیزوں سے بہت قوی ہوتے ہیں۔ یا جن کے قوام میں جزء ناری غالب ہوتا ہے تو ان کے افعال اور قوی ہوتے ہیں جیسا کہ جن وغیرہ مخلوقات۔ اسی طرح ملائکہ یعنی فرشتے کہ ان کا مادہ اور بھی زیادہ لطیف ہوتا ہے، ان کے افعال ان سے زیادہ قوی ہوتے ہیں۔ اسی طرح نفسِ ناطقہ کہ جس کو روح بھی کہتے ہیں، لطافت کی وجہ سے بشرطیکہ کثافت جسمانی اس پر غالب نہ ہو بڑے قوی اور نہایت عجیب وغریب کام کرتی ہے۔

روحانی قوت کے آگے عالم عناصر و عالم اجسامِ علیات آفتاب، ماہتاب ستارے وغیرہ سب مسخر ہیں۔ اس روحانی قوت کی وجہ سے چاند پھٹ ❸ گیا، درخت بلانے سے چلے آئے ❹ اور دو چار قطرے یا آدھ سیر پانی نے ان کے ہاتھ لگانے سے لشکر کو سیراب کر دیا۔ ❺ حجر و شجر اس سے کلام کرتے اور اس کے شوق میں روتے ہیں۔ ❻ ایک عالم کے قلوب اس کی طرف کھینچ آتے ہیں۔ عصا مارنے سے پتھر پانی بہاتا ہے۔ ❼ اس کی دعا سے مردہ زندہ ہو جاتا ہے ❽۔ اندھے اور جذامی شفا پاتے ہیں ❾۔ اس کی ذرا سی نظیر مسریم ہی کو دیکھئے کہ قوت روحانی سے کیا کیا عجائب ظاہر ہوتے ہیں اور جو فقراء کے حلقہ توجہ میں بیٹھ کر فیضیاب ہوا ہے، وہ تو اس قوت روحانی کا مزہ اٹھائے اور اس پر ایمان لائے بیٹھا ہے۔ اللہ درمن قال۔

زوق این سے نشناسی بخند اتا نہ چشی

طور اول:..... مگر اس قوت روحانی کے دو طور ہیں۔ ایک تو یہ عام طور عادت کے موافق اور قانون قدرت کے مطابق جیسا کہ یہ چلنا پھرنا، عمدہ عمدہ کلیں بنانا، طرح طرح کی صنعتیں ایجاد کرنا۔ الغرض یہ سب کاروبار جو عالم اسباب میں انسان سے واقع ہوتے ہیں، قوت روحانی کے کام ہیں۔ یہ کسی شرطِ تجرد وغیرہ پر موقوف نہیں بلکہ اس کو جسمی کثافت کے ساتھ ہی خوب کر سکتا ہے بلکہ بعض کام تو عام جسمی کثافت ہی کی وجہ سے ظہور کرتے ہیں کیونکہ جسم ان کے لیے شرط ہوتا ہے اور اسی لیے اکثر طبیعات وغیرہا کے متعلق عجائب و غرائب اختراع و ایجاد انہیں لوگوں سے ظہور میں آتے ہیں جو سوائے نفسانی خواہشوں، کھانے پینے جماع کرنے کے اور کچھ کمال انسانی نہیں رکھتے۔ یہ سب کام گو بظاہر جسم اور اس کے قوی کی طرف منسوب کئے جاتے ہیں مگر درحقیقت یہ سب روح کے طفیل سے ہوتے ہیں جب روح، جسم سے تعلق اٹھا لیتی ہے جس کو عرف عام میں موت کہتے ہیں، تب کوئی کام نہیں ہوتا، کام تو درکنار، وہ جسم ہی اس کی محافظت بغیر گل سڑ جاتا ہے اور

❶ فن جلالی میں اس کی تصریح ہے ۱۲۔ ❷ یعنی الجمن۔ ❸ اشارہ معجزہ شق القمر کی طرف ۱۲۔ ❹ آنحضرت ﷺ کے اس معجزہ کی طرف اشارہ ہے کہ جو رزق آپ ﷺ کے بلانے سے چلے آئے تھے۔ ❺ اس سے معجزہ آفتاب ﷺ کی طرف اشارہ ہے کہ جو رزق آپ ﷺ سے ظاہر ہوا۔ ❻ جیسا کہ آپ ﷺ سے واقع ہوا اور ستونِ حنا آپ ﷺ کے شوق میں رویا۔ ❷ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے معجزے کی طرف اشارہ ہے۔ ❸ حضرت یحییٰ علیہ السلام کے معجزات کی طرف اشارہ ہے۔ ❹ یہ بھی حضرت یحییٰ علیہ السلام ہی کے معجزات کی طرف اشارہ ہے۔ من۔

یہاں سے بھی خوب ثابت ہو گیا کہ ان کے اعمال کا مبداء روح ہے اور جسم ایک آلہ ہے کیونکہ جسم کو ایک قدرت کہاں۔ اس مقام پر اعتقاد مذکور کے بطلان پر فقط دو ہی دلیلوں پر اکتفاء کرتا ہوں۔

دلیل اول:..... اگر یہ اعمال جسم ہی کے ہوں تو چاہے کہ کسی معاملہ نیک و بد میں کوئی شخص دنیا میں بھی ماخوذ نہ کیا جائے، نہ چور کو سزا دی جائے، نہ قاتل سے قصاص لیا جائے کیونکہ جب اس نے وہ کام کیا تھا، وہ اور تھا، اب یہ جسم اور ہے۔ اس لیے کہ ہر آن میں حرارت بدن سے انسان کے اجزاء بدن تحلیل ہوتے رہتے ہیں اور ان کے بدل غذاء سے دوسرے اجزاء قائم ہوتے رہتے ہیں، اسی لیے کسی کالزکپن اور جوانی، پھر بڑھاپے کی تصویروں کو رو برو رکھ کر دیکھا جائے تو ایک دوسرے سے غیر معلوم ہوگی۔ علاوہ اس کے ناخن اور بالوں ہی کو دیکھ لیجئے کہ ہر روز نئے نکتے ہیں اور پہلے کسی قدر قوت منعقدہ کی وجہ سے لگے رہتے ہیں، پھر بھر جاتے ہیں۔ بلکہ نباتات میں بھی یہی حال ہے اور اگر اس بات پر باور نہ آئے تو غذاء کو روک کر اس کے قوام اور بلیدگی کو ملاحظہ فرمائیے۔

دلیل دوم:..... کسی فعل ارادی کا کرنا (بالخصوص ایسے افعال کہ جن سے انسان قابل مدح و ذم اور مستحق ثواب و عقاب ہو) بغیر علم اور ارادے کے ناممکن ہے کما لا یخفی علی صاحب البصیرہ اور جسم انسان میں نہ علم ہے نہ ارادہ بلکہ یہ بحرکت قسریہ روح کے ہلانے چلانے سے پتلی کی طرح ہلتا ہے، جب وہ الگ ہو جاتی ہے تو بے حس و حرکت ہو جاتا ہے۔ ذرا غور کیجئے کہ آنکھ دیکھتی ہے یا آنکھ کے ذریعہ سے کوئی اور شخص؟ آیا کان سنتے ہیں یا اس کھڑکی کے ذریعہ سے کوئی اور؟ اگر خود آنکھ دیکھتی ہوتی تو جو چیز کہ آنکھ کے پاس رکھی جائے اس کو تو اور بھی زیادہ دیکھتی حالانکہ نہیں دیکھتی یا جس وقت کوئی مخدر رکھو فارم سنگھایا جائے تو چاہے کہ آنکھ، کان اس وقت میں بھی برابر دیکھیں اور سنیں کیونکہ وہ اسی طرح صبح و سالم ہیں حالانکہ اس وقت روح کی عدم توجہی کی وجہ سے کچھ نہیں دیکھتے سنتے، اور اسی طرح بعد موت کہ آنکھ کان بدستور بلکہ جمیع مواضع حس ویسے کے ویسے رہتے ہیں مگر مفارقت روح کی وجہ سے معطل ہو جاتے ہیں اور اسی سر کے واسطے حکماء فلاسفہ کا یہ فتویٰ ہے: میزان العاقلیت کون الشیء مجرد ۱۵۔

طور دوم:..... دوسرا طور خاص ہے اور وہ یہ کہ روح کو جب کثافت جسمانیہ ظلمات ہو لانیہ سے نجات ہوتی ہے اور آثار تجربہ اس پر غالب آتے ہیں تو اس کی قوت نہایت قوی ہو جاتی ہے پھر اس سے وہ افعال سرزد ہوتے ہیں کہ جو ظاہر اسباب اور قانون قدرت کے برخلاف معلوم ہوتے ہیں کیونکہ اسباب کی احتیاج ضعف کے وقت ہوتی ہے۔ لنگڑے آدمی کو سواری کی ضرورت ہے یا جس کی بینائی کمزور ہو اس کو چشمہ کی حاجت ہے۔

معجزہ، کرامت اور استدرراج میں فرق:..... اس روح کی قوت اور تجربہ کی دو صورتیں ہیں: ایک کم دوسری زیادہ۔ کم یہ ہے کہ بسبب ریاضات و مجاہدات شدیدہ کے بدن کو پڑمرہ اور روح کو تازہ کیا جاتا ہے۔ اس میں مؤمن و کافر سب شریک ہیں۔ اس لیے بعض ان شخصوں سے جو نہ نبی ہیں نہ نبی کے مطیع جوگی وغیرہ اور آج کل بھی ایسے لوگ بعض جگہ سنے جاتے ہیں۔ ان سے بھی یہ خوراق عادات سرزد ہو جاتے ہیں کما نشاہدہ فی المر تاضین۔

لیکن یہ خوراق عادات نبی کیا بلکہ اس کے تتبع کے خوراق کے بھی برابر نہیں اور ان کے مساوی یا مشابہ ہونے کا تو کیا ذکر؟ البتہ ایسی مماثلت اور مشابہت ہوتی ہے کہ جیسی پیتل اور سونے میں یا چاندی اور قلعی میں یا بلور اور ہیرے میں۔ پس باوجود اس مشابہت کے کبھی کسی عاقل کو پیتل اور سونے میں یا قلعی اور چاندی میں اور ہیرے اور بلور میں اشتباہ نہ ہوگا۔ زیادہ قوت روح کی یہ صورت ہے کہ روح

۱..... یعنی ناقص ہونے کا اس بات پر مدار ہے کہ وہ شیء مادہ سے مجرد ہو جیسا کہ روح و ملائکہ والحق منہ

ہمدن عالم قدس اور ذات باری تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو جائے اور پھر اس پر وہاں کے انوار ایسے فائض ہوں کہ جس طرح آئینہ میں آفتاب کے انوار چمکتے ہیں تب اس کو مبداء فیاض سے ایک ایسی خاص مناسبت پیدا ہوتی ہے کہ جس طرح آگ کی صحبت سے لوہا سرخ ہو کر جلانے کے قابل ہو جاتا اور پھل کی صحبت سے مٹی دماغ کو معطر کرنے کے لائق ہو جاتی ہے۔

جمال ہمنشین درمن اثر کرد ☆ وگرنہ من همان خاتم کہ ہستم

تب تو عارف کے ہاتھ خدا کے ہاتھ اور اس کی زبان خدا کی زبان اور اس کی آنکھ خدا کی آنکھ ہو جاتی ہے (اور خدا تعالیٰ درحقیقت ان اعضاء سے پاک ہے) چنانچہ اس حدیث میں فکنت سمعہ الذی یسمع..... بی اسی طرف اشارہ ہے اور اسی مرتبہ میں وحدت ❶ وجود کار از کھلتا ہے اگرچہ خدائے پاک اپنی ذات و صفات میں جمیع کائنات سے الگ اور ممتاز ہے، کوئی ممکن واجب نہیں ہو سکتا لیکن عارف پر وجوب کا ایک ایسا پرتو پڑتا ہے کہ اس کے آثار اس میں ظہور ہونے لگتے ہیں۔ تب اس کا تصرف عالم میں ہونے لگتا ہے اور وہ شخص فانی فی اللہ اور باقی باللہ ہو جاتا ہے۔

ہر گز نمیرد آنکہ دلش زندہ شد بعشق ☆ ثبت است بر جریدہ عالم دوام ما

پس یہ انسان کا کمال انتہائی ہے اور یہ مرتبہ خاص انبیاء علیہم السلام کو اور ان سے کچھ اتر کر ان کے تابعین اولیاء کرام کو نصیب ہوتا ہے۔ ہماری اس تحقیق سے آپ کو خوراق کا امکان تو بخوبی معلوم ہو گیا ہوگا اور اگر اب بھی دل نہ مانے تو یوں سمجھئے کہ ممکن اس کو کہتے ہیں کہ جس کے فرض وقوع سے کچھ محال لازم نہ آئے اور ان امور خوراق عادات کے واقع ہونے سے کوئی محال لازم نہیں آتا۔ ہاں ایک عادت کے مخالف اور عالم اسباب کے برخلاف ہونے کی وجہ سے بالخصوص اس شخص کو کہ جس کی عقل پر انوار قدس فائز نہیں اور سوائے محسوسات کے اس کے تنگ فکر میں کچھ اور ہی نہیں، تعجب ہوتا ہے کہ کبھی اس کی تنگ عقل اس نور گیتی افروز سے خیر ہو کر انکار کر بیٹھتی ہے اور کبھی اس کو سحر مبین کہتی ہے اور کبھی دھڑ بندی اور شعبدہ بازی بتلاتی ہے۔ اگر اس بیان کے بعد بھی کوئی شخص نہ مانے اور اس کو بڑھیوں کی کہانی بتلائے اور یہ دلیل مقابلے میں لائے کہ ہمارے رو برو کوئی کر کے دکھائے تو ہم جانیں ❷ تو بلا شک اس کی روح کثافت جسمانی اور تاریکی ہیولانی میں غرق ہے۔ عیسائیوں کو تو اس میں کچھ چون و چرا ہی نہیں کیونکہ وہ حضرت عیسیٰ سے اور ان کے حواریوں سے ایسے خوراق عادات سرزد ہونے کے قائل ہیں اور اسی طرح یہود بھی انبیاء علیہم السلام سے معجزات کا ظاہر ہونا تسلیم کرتے ہیں بلکہ ہنود بھی اپنے اوتاروں اور رشیوں کے ایسے خوراق بیان کرتے ہیں اور حکماء فارس و یونان بلکہ کل فلاسفہ اپنے الہیات میں اس مسئلہ کو بدلائل ثابت کر چکے ہیں۔ اب اگر اس کا کوئی بھی منکر نکلے گا تو غالباً وہی صاحب کثافت جسمانی کہ جس کی بڑی تحقیق انجن میں کوئلہ جھونکنا اور دو چار مسائل فن طبیعات، ریاضیات میں مہارت رکھنا یا بعض کلوں کے کیل پرزے درست کرنا ہے۔ ایسا شخص خدا تعالیٰ کا پورا قائل نہ ہو تو کچھ تعجب نہیں کیونکہ وہ باعتبار کمال انسانیت کے وحوش میں داخل ہے۔

تیسری بات کی تحقیق:..... تیسری بات کی تحقیق اس طرح پر ہے کہ خدا کی رحمت عامہ کا یہ متقاضی ہے کہ وہ اس نبی سے اپنی مخلوق کو بہرہ مند کرے اور اس کا نفع عام لوگوں میں پہنچائے۔ جو لوگ طبیعت سلیمہ اور قوی فطریہ رکھتے ہیں، وہ تو اس نبی کو ہر طرح پہچان جاتے ہیں کہ جس طرح بچہ بچہ کسی کے کہنے سے اپنے ماں باپ کو جان جاتا ہے۔ کما قال تعالیٰ: یَغْرِ فُونَ كَمَا یَغْرِ فُونَ آبْنَاَهُمْ۔ پس جو شخص

❶ بعض ہادائف اس سے نایق مخلوق کا اتحاد آتی سمجھ گئے۔ منہ۔ ❷ آج کل یورپ تجرہ کر رہا ہے کہ برقی طاقت کی روح عالم ارواح تک جا سکتی ہے، چنانچہ تجربے شروع بھی ہو گئے اور بعض ارواح سے منتکلو ہوئی جو مجھ سے باہر ہے۔ ابو الحسن حقانی۔

مہد، ولادت میں بچہ کو ماں کی چھاتیاں ① بتلاتا ہے، وہی لوگوں کو مہربانی روحانی نبی کی خبر دیتا ہے۔ لیکن بعض وہ لوگ ہیں کہ جن کی طبیعت میں کچھ کجی ہوتی ہے، بغیر کسی علامت دیکھنے کے تصدیق نہیں کرتے جیسا کہ بعض بیمار دو کو بغیر شیرینی ملائے نہیں پی سکتے۔ پس جس طرح طبیب شفیق اس میں شیرینی ملا دیتا ہے، اسی طرح وہ حکیم رحیم بھی نبی کے ہاتھ کوئی امر خارق عادت کہ جس کو معجزہ کہتے ہیں، ان کے لیے صادر کراتا ہے اور اس معجزہ سے بہت فوائد ظاہر ہیں۔

فوائد:..... معجزات

- (۱) ان منکروں کو نبی کی تصدیق نصیب ہو جاتی ہے۔
- (۲) غالباً وہ معجزہ فی نفسہا کوئی خیر اور عام فائدہ کی چیز ہوتا ہے۔ جیسا کہ آنحضرت ﷺ کا اپنی انگلیوں سے پانی جاری کر کے ایک جم غفیر کو اس پانی مبارک سے سیراب کرنا، پھر لوگوں کے دلوں میں اس سے نور پیدا ہونا اور حضرت موسیٰ کا بغیر پلہ کے بنی اسرائیل کو پار اتار کر موزی سے نجات دینا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ماندہ سے لوگوں کو تقویت دینا۔
- (۳) اس معجزہ سے مومنوں کا یقین اور زیادہ مستحکم ہو جاتا ہے۔
- (۴) خدا تعالیٰ اور اس کے رسول ﷺ کی عظمت لوگوں پر ظاہر ہوتی ہے اور یہی حکمت ہے کہ معجزہ کو آیت کہتے ہیں جس کے معنی علامت اور نشانی کے ہیں۔
- (۵) کبھی منکروں کی تہدید و تہذیب اس سے مقصود ہوتی ہے کہ جس سے لوگ عبرت پکڑیں گوان کے حق میں یہ معجزہ تہرا لہی ہے مگر اوروں کے لیے رحمت الہی ہوتا ہے، جیسا کہ انبیاء علیہم السلام کی دعاء سے صورتوں کا نسخ ہو جانا یا مٹھی بھر کنکر یوں سے صد ہا لوگوں کی آنکھیں بند ہو جانا علاوہ اس کے بہت سی مصلحتیں ہیں کہ جن کو وہ حکیم خوب جانتا ہے۔

دوسری اور تیسری اور چوتھی بات میں تو کوئی کلام نہیں کرتا۔

معجزات کے بارے میں معتزلہ کا نقطہ نظر:..... ہاں اول بات میں بعض نے بزور فلسفہ کام کیا ہے۔ پھر تاویلات رکیکہ کے ذریعہ سے قرآن اور مسلمانوں کی کتابوں سے استدلال کیا ہے جو سراسر طمع کاری ہے۔ مسلمانوں میں پابند فلسفہ قدیمہ ایک فرقہ پیدا ہوا تھا جس کو معتزلہ کہا جاتا تھا۔ ان کے نزدیک قرآن اور اسلام کی یہی خیر خواہی اور بڑی خدمت تھی کہ وہ قرآن اور پیغمبر ﷺ کی حدیثوں اور تاویلات کے ذریعہ سے فلسفہ یونانی کے موافق کیا کرتے تھے اور جہاں موافقت نہ ہو سکتی تھی، وہاں اس حدیث کا انکار کر دیتے تھے۔ یہ اس لیے کہ ان کے نزدیک اس وقت کا فلسفہ سراسر حق ثابت ہو گیا تھا پھر ایسا کرنے میں اسلام فلسفہ کی ٹکر سے محفوظ رہتا تھا ورنہ ان کے نزدیک چورا ہو جاتا۔

① کما قال تعالیٰ: وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ... الايقنہ۔..... قانون قدرت کا بھی ایک وسیع المعنی مسئلہ ہے۔ اول تو قدرت الہی کا کوئی مرتب قانون کسی کے پاس نہیں، اپنے علم بھر کے تجربے یا تاریخی دنیا کے تجربے کہ جس کو خلاف پاتے ہیں، اس کو قانون قدرت کے خلاف کہہ بیٹھتے ہیں۔ گویا قدرت غیر محدود ان کے تجربے میں نہ ہے اور اس کا بھی قانون ہے۔ کیا ممکن نہیں کہ بعض اشیاء خصوصاً ستاروں کا طلوع و غروب ہزاروں برسوں کے بعد ہو، پھر نہ ہزاروں برس کسی کی عمر ہے نہ ہزاروں برس کی کوئی تاریخ ہے کہ وہ جملہ واقعات دہر کا دفتر ہو۔ اب اس کو جوئی بات معلوم ہوگی یا اسباب عادیہ پر مبنی نہ ہوگی اس کو خلاف قانون قدرت کہنے میں ذرا دریغ نہ ہوگا اسباب عادیہ پر مبنی اسباب سے سادہ کو تمام کر دینا، یہ بھی کم نہیں ہے۔ (دوم) اگر بغور دیکھا جائے تو جن کو اسباب کہا جاتا ہے، ان کا اسباب حقیقی ہونا بھی محض اس لیے مانا گیا ہے کہ اثر سبب ان پر مرتب ہوتا ہے انسان کا تنگ دماغ قدرت غیر منجاری کو اگر کسی قانون پر منحصر کرے تو ایسا محدود و القدرت خدا کیا خدا ہے۔ ابوالحسن حقانی

عصر حاضر کے معتزلہ:..... آج کل بعض ہندوستان کے مسلمان فلسفہ حال کے مطابق کرنے میں وہی طرز عمل اختیار کیے ہوئے ہیں مگر مسلمانوں نے معتزلہ کی تمام کوششوں کو بیکار جانا اور بڑی حقارت کی نظر سے دیکھا اور خوب ہی کیا۔ کس لیے کہ پرانے فلسفہ کا آج نئے فلسفہ کی نگر سے چور ہو گیا اور اس کے مطابق اسلام کا بھی چور ہو جاتا اسی طرح موجودہ فلسفہ کا آگے چل کر غلط ہونا ثابت ہو گیا اور ہو گا اور ہوتا جاتا ہے تو پھر اس کے مطابق اسلام کا کیا حشر ہوگا۔ دو انبیاء ﷺ کے انکشاف روحانی کے مقابلے میں فلسفی انکشاف جو محدود ہے، کیا اصل رکھتا ہے۔ قرآن مجید میں خود بہت سی جگہ ایسی ہیں کہ جہاں معجزہ کو آیت کے ساتھ تعبیر کیا ہے۔ اس مقام پر آیت قرآنی مراد نہیں ہو سکتی۔ ازاں جملہ یہ ہے هَذَا نَاقَةُ اللَّهِ لَكِنَّهَا آيَةٌ: ترجمہ: یہ خدا کی اونٹنی تمہارے لیے نشانی (معجزہ) ہے۔

دیکھیے! یہاں صاف طور پر فرما دیا کہ یہ اونٹنی آیت ہے۔ اس مقام پر جب سید صاحب سے کچھ بن نہ آیا تو غلط توجیہ کی کہ تو مٹھو کو جو احکام حضرت صالح ﷺ نے نسبت ناقہ کے بتائے، اس سبب اس پر بھی آیت کا لفظ اطلاق ہوا۔ اتنی، کسی سبب سے ہو مگر یہ خود آپ نے بھی لاچار ہو کر تسلیم کر ہی لیا کہ یہاں آیت کا لفظ ناقہ پر بولا گیا کہ چونکہ آیت قرآنی تھی نہ کوئی حکم رحمانی اور آپ کا یہ قول (کیونکہ وہ اونٹنی فی نفسہ کوئی معجزہ نہ تھی) بالکل غلط ہے کیونکہ وہ اونٹنی بڑا معجزہ حضرت صالح کا تھا کہ جو ان کی دعاء سے خود بخود پیدا ہو گئی تھی، چنانچہ اس کا بھی ذکر آئے گا۔ ازاں جملہ یہ ہے وَمَا مَنَعَنَا أَنْ نُرْسِلَ بِالْآيَاتِ إِلَّا أَنْ كَذَّبَ بِهَا الْأَوَّلُونَ ① ترجمہ: ہم اس لیے نشانیاں نہیں بھیجتے کہ ان کو پہلی امتوں نے جھٹلایا تھا۔ دیکھیے! اس مقام پر آیات سے قرآن کی یا کسی اور کتاب کی آیتیں مراد نہیں ہو سکتیں چند وجہ سے۔

اول:..... یہ کہ اگر آیات سے مراد معجزات نہ ہوں بلکہ آیات قرآنیہ اور احکام جیسا کہ سید صاحب فرماتے ہیں تو لازم آئے کہ خدا تعالیٰ نے حضرت ﷺ پر نہ کوئی آیت قرآنیہ نازل فرمائی اور نہ کوئی حکم بھیجا و فسادہ مما لا ینحی۔

دوم:..... اس سے پیشتر کی آیات میں یہ ذکر ہے کہ کفار مکہ آنحضرت ﷺ سے یوں کہتے تھے:

وَقَالُوا لَنْ نُؤْمِنَ بِكَ حَتَّىٰ تَفْجُرَ لَنَا مِنَ الْأَرْضِ يَنْبُوعًا ۖ أَوْ تَكُونَ لَكَ جَنَّةٌ مِّن تَحْتِهَا عَيْنٌ أَوْ تَنزِيلُ السَّمَاءِ ۖ أَوْ تَسْقِطَ السَّمَاءُ كَمَا زُيِّنَ لَنَا كِسْفًا أَوْ تَأْتِي بَالِدِهِ وَالْمَلَائِكَةُ قَبِيلًا ۖ أَوْ يُكُونَ لَكَ بَيْتٌ مِّن زُرْحٍ أَوْ تَرْفِقِ فِي السَّمَاءِ ۗ وَلَنْ نُؤْمِنَ بِرُوحَيْكَ حَتَّىٰ تُنَزِّلَ عَلَيْنَا كِتَابًا نَّقُرُّهُ ۗ وَأَمْ قُلُوبُ سُبْحَانَ رَبِّيَ هَلْ كُنْتُ إِلَّا بَشَرًا رَسُولًا ② وَمَا مَنَعَنَا أَنْ نُرْسِلَ بِالْآيَاتِ إِلَّا أَنْ كَذَّبَ بِهَا الْأَوَّلُونَ ۗ

ترجمہ: ہم آپ ﷺ پر جب تک ایمان نہ لائیں گے جب تک آپ ﷺ ہمارے لیے زمین (۱) پھاڑ کر چشمے نہ نکالیں یا کھجور (۲) یا انگور کا ایسا باغ نہ بنادیں کہ اس میں نہریں بہتی ہوں یا آسمان (۳) سے ہم پر نکلے گرا دیں یا خدا تعالیٰ (۴) اور فرشتوں کو ہمارے پاس نہ لائیں یا ایک (۵) گھر زمین نہ بنادیں اور آسمان (۶) پر چڑھ نہ جائیں یا کوئی (۷) ایسی کتاب نازل ہم پر نہ کریں کہ اس کو ہم پڑھ لیا کریں۔ ان باتوں کے جواب میں اللہ تعالیٰ اپنے رسول ﷺ کو یوں فرماتا ہے کہ ان سے کہہ دو کہ میں فقط رسول ہوں (خدائی اختیار مجھ کو حاصل نہیں) اور اللہ تعالیٰ خواہش کے موافق معجزات ظاہر نہ کرے گا یوں سب بیان فرماتا ہے کہ اگلے لوگوں نے انبیاء ﷺ کے معجزوں کو جھٹلایا تھا کہ جس کی وجہ سے وہ ہلاک ہوئے، پس اس لیے ہم تمہارے کہنے کے موافق یہ معجزے جو تم مانگتے ہو، نہیں ظاہر کرتے، کیونکہ یہ آیت کفار

① خلاصہ کام یہ ہے کہ اگر آیات سے اس مقام میں قرآن کی آیتیں مراد لی جائیں تو پھر اس آیت کا ما معنایا معجزات کی نفی کرنا درست ہے اور اگر معجزات ہی مراد ہوں، اول تو سید صاحب کا قول آیات کا اطلاق معجزات پر نہیں ہوتا، ملط ہوگا۔ دوم اگلے انبیاء ﷺ سے تو ضرور معجزات کا صادر ہونا پاپا گیا کہ جن کی کھدیب سے ان کو عذاب ہوا۔ اب رہی یہ بات کہ آنحضرت ﷺ سے نبوت معجزات کو یہ آیت معارض ہے، سو یہ بھی نلط ہے کیونکہ اس میں یہ کہیں نہیں کہ آنحضرت ﷺ سے کوئی معجزہ صادر نہیں ہوا یا آئندہ نہ ہو گا بلکہ چند معجزات کہ جن کی کفار محض ہمارے اندہ عا کرتے تھے وہ آپ سے صادر نہیں ہوئے جیسا کہ لام مہدی اور قرینہ جواب اس کا شاہد ہے۔ ابو الحسن حقانی۔

کے جواب میں واقع ہے اور وہ ان سات چیزوں کا سوال کرتے تھے تو اس کے جواب میں الآیات سے بسبب لام عہدی کے یہی سات چیزیں مراد ہونی ضروری ہیں نہ کہ مطلق معجزات۔

سید صاحب اس مقام پر قاضی ابن رشد کا قول دربارہ نفی معجزات نقل کر کے یوں کہتے ہیں اور اس کا ثبوت خود قرآن مجید سے پایا جاتا ہے اٹھی، اور اس دعویٰ کی دلیل میں یہی آیات ذکر فرماتے ہیں۔ میں سید صاحب کی پریشان بیانی سے سخت حیران ہوں کیونکہ جب آیات سے (اس مقام پر جن کے آنحضرت ﷺ پر حسب استدعاء کفار نازل نہ ہونے کی وجہ خدا تعالیٰ فرماتا ہے) قرآن کی آیتیں مراد ہوئیں جیسا کہ سید صاحب کہتے ہیں تو غایۃ الامر یہ لازم آیا کہ آنحضرت ﷺ پر وہ آیات جن کو کفار چاہتے تھے، نازل نہ ہوئیں۔ معجزات کے نازل ہونے یا نہ ہونے کا تو کچھ ذکر ہی نہ رہا۔ پھر یہ کہنا کہ یہاں سے نفی معجزات ثابت ہوتی ہے۔ محض لغو ہے۔ دوم آپ کو جب بغرض اس بات کے آنحضرت ﷺ کیا بلکہ کسی نبی سے کوئی معجزہ ثابت نہیں ہوا، لفظ آیات سے معجزات مراد لینا پڑا (حالانکہ یہ آپ کے قول کے صریح مخالف ہے) تو پہلے انبیاء ﷺ سے تو ضرور معجزات کا سرزد ہونا تسلیم کرنا پڑے گا کہ جن کو پہلے لوگوں نے جھٹلایا تھا اور آنحضرت ﷺ سے مطلقاً معجزات کی نفی نہ ہوگی بلکہ بقرینہ جواب و بقرینہ لام عہدی ان معجزات کی نفی کہ جن کا وہ عناد وہ سوال کرتے تھے۔ اس مقام پر جیسا کہ سید صاحب کو مغالطہ ہوا اسی طرح پادری فنڈر وغیرہ معاندین نے بھی منہ کی کھائی۔ اگر یوں کہتے کہ سید صاحب کی مراد یہ ہے کہ آنحضرت ﷺ سے بوقت دعوت اسلام کوئی معجزہ ثابت نہیں ہوا تو میں اس کے جواب میں یوں کہتا ہوں کہ اگر یہ آپ کی مراد تسلیم بھی کی جائے تو اس کا ثبوت اس آیت سے جب ہی ہو سکتا ہے کہ آیات سے معجزات مراد لئے جائیں اور پھر بعد اس کے یہ بھی کسی دلیل قوی سے ثابت کر دیا جائے کہ آیات سے بقرینہ جواب لام عہدی وہ معجزات مخصوصہ مراد نہیں بلکہ کل اور یہ بھی کہ اس آیت میں آئندہ آنحضرت ﷺ سے معجزات صادر نہ ہونے کا ذکر بھی ہے اور یہ بھی کہ آپ ﷺ نے دعوت اسلام کے وقت سو ان معجزات مسنولہ کے اور کوئی معجزہ نہیں دکھایا اور ان باتوں کا ثبوت محال ہے۔

علاوہ اس کے یہ بھی ماننا ضرور ہوگا کہ اور انبیاء ﷺ سے وہ معجزات کہ جن کا کفار نے انکار کیا تھا، ضرور صادر ہوئے ہیں، اب کسی اہل اسلام کی تو کیا جرات ہے کہ وہ یوں کہے کہ اور انبیاء ﷺ سے تو معجزات صادر ہوئے مگر آنحضرت ﷺ سے نہ ہو سکے۔ اور یہ بھی کسی اہل عقل کی شان نہیں کہ یوں کہے کہ آنحضرت ﷺ سے دعوت اسلام کے وقت کوئی معجزہ صادر نہ ہوا اور دیگر اوقات میں صادر ہوئے از انجملہ یہ آیت ہے:

وَمَا مَنَعَنَا أَنْ نُرْسِلَ بِالْآيَاتِ إِلَّا أَنْ كَذَّبَ بِهَا الْأَوَّلُونَ ۖ وَآتَيْنَا مُوسَىٰ النَّاقَةَ مُبْصِرَةً فَظَلَمُوا بِهَا ۗ وَمَا نُرْسِلُ بِالْآيَاتِ إِلَّا تَخْوِيفًا ﴿۱۰﴾ (سورہ بنی اسرائیل)

یہاں صاف تصریح ہے کہ آیات کا اطلاق ان معجزات پر ہوا ہے کہ جن کو لوگوں نے جھٹلایا تھا منجملہ ان کے ناقہ شمودھی کہ جس کی انہوں نے بے حرمتی کی تھی۔ اس مقام پر سید صاحب فرماتے ہیں۔

قولہ: اس آیت سے قاضی ابن رشد نے استدلال کیا ہے کہ آنحضرت ﷺ نے ادعاء نبوت کے ساتھ کوئی معجزہ کسی کو نہیں دکھلایا جیسا کہ اوپر بیان ہوا۔

اقول: قاضی ابن رشد اگر کوئی ذی علم شخص ہیں تو اس آیت سے کاہے کو استدلال کریں گے اور اگر کوئی ایسی ہی موٹی سمجھ کے ہیں تو وہی

① سوائے اس کے قرآن مجید میں اور پہلی کتابوں میں انبیاء کے معجزات کی تصریح ہے، آنحضرت ﷺ کے معجزات بھی مذکور ہیں۔ پھر ان کے انکار کے سو اس بات کے کہ قرآن اور کتب سابقہ کا انکار کیا جائے اور کیا صورت ہے؟ منہ۔

جواب پائیں گے جو آپ کی خدمت میں عرض کیا گیا۔ اس کے بعد سید صاحب فرماتے ہیں۔

قولہ: اور اس سے پایا جاتا ہے کہ قاضی ابن رشد نے اس آیت میں جو لفظ آیات ہے، اس سے معجزات مراد لئے ہیں۔ صاحب تفسیر بیضاوی نے بھی یہی سمجھا ہے الخ لوسید صاحب! اب تو اب قاضی ابن رشد بھی آپ کے مخالف ہو گئے اور بیضاوی کیا بلکہ کوئی اہل علم بھی کہ جس کو کچھ بھی عربیت کی استعداد ہوگی، یہ نہ فرمائے گا جو آپ تمام اہل عقل و نقل کے مخالف ہو کر فرماتے ہیں۔

معجزاتی طرح: یہاں سے ہماری تیسری بات (کہ تمام اہل عقل و نقل اس بات پر متفق ہیں کہ لفظ آیات کا اطلاق معجزہ پر بھی ہوتا ہے) ثابت ہو گئی۔ سید صاحب، قاضی ابن رشد اور بیضاوی وغیرہ جمہور کی تفسیروں کو یوں رد فرماتے ہیں اور تھک کر اس آیت کا یہ جواب دیتے ہیں۔

قولہ صفحہ ۱۳۹ مگر اس تفسیر میں چند نقصان ہیں۔ اول تو سمجھ نہیں آتا کہ خدا تعالیٰ نے لوگوں کے نہ ماننے یا جھٹلانے سے کیوں معجزوں کا بھیجنا بند کر دیا الخ۔ تحقیقی جواب تو یہ ہے کہ کل معجزات کا بھیجنا بند نہیں کیا بلکہ خاص ان کا جن کی ضد کر کے طلب کرتے تھے تاکہ پھر تکذیب اور مقابلہ سے بلانازل نہ ہو اور الزامی جواب یہ ہے کہ اگر اس سے احکام مخصوصہ ہی مراد ہیں جیسا کہ آپ آگے چل کر فرماتے ہیں۔

قولہ تو یہ سمجھ میں نہیں آسکتا کہ خدا تعالیٰ نے لوگوں کے نہ ماننے یا جھٹلانے سے کیوں احکام مخصوصہ کا بھیجنا بند کر دیا۔ دوسرے آدم علیہ السلام سے عیسیٰ علیہ السلام تک برابر کیوں بھیجتا رہا اور کیوں ایسی بے رحمی سے انہوں کو غارت کرتا رہا۔ ازاں جملہ یہ آیت ہے) وَجَعَلْنَا الْآيَاتِ وَالنَّبَاتِ آيَاتٍ مِّنْ حَمْدِنَا آيَةَ الْآيَاتِ الْمُبِينَةِ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَرْوُوا إِلَيْهَا رُءُوسِكُمْ وَأَبْصُرُوا لَهَا يُخَلِّفُ فِيهَا سَمْعُكُمْ وَلَبِئْسَ الَّذِي تَعْمَلُونَ

اور انجملہ یہ ہے لَبِئْسَ الَّذِي تَعْمَلُونَ آيَةَ الْآيَاتِ الْمُبِينَةِ کہ پاک ہے وہ اللہ جس نے اپنے بندے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو رات کو مکہ سے مسجد اقصیٰ تک سیر کرائی تاکہ ہم اس کو اپنی نشانیاں دکھائیں۔ یہاں بھی آیات سے مراد عجائبات قدر نہیں کیونکہ اگر آیات قرآنی مراد ہوتیں تو ان کو مسجد اقصیٰ میں لے جا کر سنانا تھا، نہ کہ دکھانا تھا۔ ازاں جملہ یہ ہے وَلَقَدْ آتَيْنَا هُونَىٰ تِسْعَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ... الاية کہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو نشانیاں عیسیٰ، یحییٰ وغیرہ دیں۔ یہاں بھی احکام مراد نہیں ہو سکتے بلکہ یہاں تو صفت بیانات بھی معجزات کی ظاہر کر دی۔ ازاں جملہ یہ ہے ذٰلِكَ مِنْ آيَاتِ اللّٰهِ سُوْرٰہ کہف۔ دیکھئے! یہاں اصحاب کہف کو آیت اللہ کہا ہے۔ ازاں جملہ یہ ہے قَالَ رَبِّ اجْعَلْ لِّي آيَةً قَالَ آيَتُكَ اَلَا تُكَلِّمُ النَّاسَ... الاية یہاں بھی لفظ آیت زکر یا علیہ السلام کے کلام نہ کرنے پر بولا گیا علاوہ اس کے اور بہت سے ایسے مواقع ہیں کہ جہاں لفظ آیت بصفیٰ بیانات معجزات پر بولا گیا ہے۔ سید صاحب اگر آپ کو قرآن پر آگاہی نہ تھی تو کیوں اتنا بڑا دعویٰ کر بیٹھے کہ قرآن میں لفظ آیت کا سواء احکام یا آیات قرآنیہ کے اور کسی پر اطلاق نہیں ہوا ہے۔ افسوس! آپ کو یہ خیال نہ آیا کہ اہل علم میری بے اصل باتوں پر نہیں گے؟ اب یہ بات بخوبی ثابت ہو گئی کہ آیات کا اطلاق معجزہ پر بھی ہوتا ہے اور جو اس کا انکار کرتا ہے، وہ محض جاہل ہے۔

امردوم کی تحقیق: اس طرح پر ہے (اول) لفظ آیت کے اطلاق کرنے کے واسطے نشانی کے معنی پائے جانا ضروری ہے، سو وہ معجزہ میں پائے جاتے ہیں۔ دوم اس کا نبی کی نبوت پر دلالت کرنا بھی اہل عقل سلیم کے نزدیک ظاہر ہے کیونکہ معجزہ کے بعد وہ خدا تعالیٰ کہ جس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خلق پر رحم فرما کر بھیجا ہے، خلق کے دل میں اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے برحق ہونے کا القاء کرتا ہے اور علما، کلام نے محض تفہیم عام کے لیے اس کی مثال بھی دی ہے۔ چنانچہ شرح مواقف کے محض موقف اول مرصد میں یوں لکھا ہے کہ کوئی شخص کسی بادشاہ کے رو برو لوگوں

• سب سے زیادہ خود سید صاحب کا قول جو تفسیر آل عمران کے صفحہ ۳۳ میں واقع ہے، ہمارے واسطے بڑی دلیل ہے قول آیت کا لفظ قرآن مجید میں فرعون، اصحاب کہف، الریم، لوط، اسماعیل وغیرہ پر بھی اطلاق ہوا ہے۔ انہی اہل علم حقانی

سے یوں اظہار کرے کہ میں اس بادشاہ کا سفیر ہوں اور بادشاہ سے یوں کہے کہ اگر میں سچا ہوں تو حضور اپنی عادت کے خلاف میرا کہا کریں کہ اس جگہ سے اٹھیں اور دوسری جگہ اس تخت کے کنارے بیٹھ جائیں اور پھر وہ بادشاہ ایسا ہی کرے تو بلاشک ان قرآن سے ہر ذی عقل کو اس مجمع میں ایسا یقین آجائے گا کہ جیسا وہ بادشاہ اپنی زبان سے یوں کہے کہ یہ میرا سفیر ہے اور کوئی یوں نہ کہے کہ بادشاہ کا قیاس خدا تعالیٰ پر کرنا نادرست ہے کیونکہ یہ قیاس بادشاہ کا خدا تعالیٰ پر نہیں بلکہ ایک حال تمثیل محض سہولت فہم کے لئے دی ہے۔ اب غور کرو کہ جو شخص نبوت کا دعویٰ کر کے کسی پہاڑ کو اپنے اشارہ سے اٹھا کر لوگوں کے سروں پر کھڑا کر دے اور یہ کہے کہ تم میری تصدیق کرو گے تو پہاڑ تم سے ٹل جائے گا ورنہ تم پر گر پڑے گا۔ پس جب وہ اس کی تصدیق کریں تو وہ ان سے دور ہو جائے اور جب تکذیب کریں تو ان کے سر کے قریب ہو مٹنے لگے۔ پس اس وقت ہر شخص کو یقین کامل ہو جائے گا۔ اگر یہ وجہ یقین نہ ہو تو پھر کون سی وجہ ہے کہ جس سے نبی کی تصدیق ہو؟ اس کہنے سے کہ میں نبی ہوں، کیا اس کی کتاب سے، کیا اس کے احکام شریعت سے؟ اگر ان چیزوں سے نبوت کا یقین ہو سکتا تو معجزہ سے جس کی تمثیل اور دلیل ابھی بیان ہوئی، بدرجہ اولیٰ یقین ہو سکتا ہے۔

سید صاحب ایک لغوی دلیل متکلمین کی طرف سے اس مضمون پر بیان کر کے آپ ہی پھر اس پر چند اعتراض ایسے کئے کہ جس کے دیکھنے سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ سید صاحب کو اس عمر میں وہ جو کچھ ابتداء میں پڑھا تھا، یاد نہیں رہا اور درحقیقت وہ اعتراضات منکرین نبوت کے ہیں مگر سید صاحب نے نہایت برے طور پر بیان کیے ہیں۔ شرح موقف کے اسی موقف میں یوں لکھا ہے:

وعرضنا هنا رد شبهة المنكرين للبعثة وهم طوائف الاولى من احوالها الثانية من جوزها ولكن قال لا تخلوا لبعثة التكليف الثالثة من جوز المعجزات وقال في العقل الكفاية والرابعة من قال بامتناع المعجزات لان خرق العادة محال والخامسة من جوز وجود المعجزات لكن منع الدلالة على الصدق الخ ملخصا.

یعنی ہم یہاں منکرین نبوت کا رد کریں گے، اور ان کے چند فرقتے ہیں۔ پہلا فرقہ نبوت کو محال جانتا ہے لیکن کہتا ہے کہ نبوت سے امر و نواہی کا پابند ہونا پڑتا ہے اور یہ تکلیف ہے۔

تیسرا فریق معجزات کا صادر ہونا ممکن کہتا ہے لیکن یہ کہتا ہے کہ عقل کافی ہے، پس نبوت کی کیا ضرورت؟ چوتھا فریق معجزات کا صادر ہونا محال کہتا ہے، اس لیے کہ خرق عادت محال ہے، پانچواں فریق معجزات کا وجود مانتا ہے لیکن ان کا نبوت پر دلیل ہونا نہیں مانتا۔ اگرچہ سید صاحب جو تھے فریق میں داخل ہیں کہ وہ معجزہ کے منکر معلوم ہوتے ہیں لیکن پانچواں فریق میں ہونے کا خود اقرار کرتے ہیں اور یہ دلیل بیان فرماتے ہیں قولہ: صفحہ ۱۲۹ معجزہ نبوت کے ثبوت کی کیونکر دلیل ہو سکتا ہے الخ۔ بعد اس کے سید صاحب یوں فرماتے ہیں کہ رسولوں کے آنے میں دو چیزیں غور طلب ہیں۔ اول رسول ہونے کا ثبوت۔ دوسرے وہ چیز جس سے معلوم ہو کہ یہ رسول ہونے کا دعویٰ کرتا ہے، رسولوں میں کا ایک رسول ہے۔ ہم نے پہلی بات کا ثبوت بخوبی کر دیا ہے اور دوسری بات کا ثبوت کرنے والی چیز معجزہ ہے جس کا بیان ابھی ہو چکا۔ اگر منکر رسالت ضد کرے تو یہ اور بات ہے۔ قولہ: انسانوں میں سے ایسے انسان کے ہونے پر متکلمین نے دنیا کے حالات پر قیاس کر کے استدلال کیا ہے۔ جناب! دنیا کے حالات پر ہرگز قیاس نہیں بلکہ تفہیم عام کے لیے ایک مثال دیتے ہیں جس کا بیان گزرا اور یہ استدلال متکلمین کی طرف سے نہیں، یہ محض آپ کا اور یا آپ کے قاضی ابن رشد کا اختراع ہے۔ گو ہم اس استدلال کو پسند نہیں کرتے مگر انصاف یہ ہے کہ اس پر جو کچھ رد کیا ہے وہ محض سینہ زوری ہے۔

قولہ: وہ کہتے ہیں یعنی متکلمین بوقت استدلال کہ یہ بات تو ثابت ہو چکی ہے کہ اللہ تعالیٰ متکلم ہے اور صاحب ارادہ اور بندوں کا مالک اور دنیا میں دیکھا جاتا ہے کہ ایسا شخص مجاز ہے کہ بندوں کے پاس اپنا اٹلی بھیجے تو خدا تعالیٰ کی نسبت بھی ممکن ہے کہ اگر کوئی شخص کہے کہ میں

اللہ تعالیٰ کا اپنی ہوں اور بادشاہی نشانیاں اس کے پاس ہوں تو واجب ہوتا ہے کہ اس کا اپنی ہونا قبول کیا جائے؛ یہ دلیل اس بات کی ہے کہ معجزہ نبوت کی دلیل ہے۔ اس کے بعد سید صاحب، قاضی ابن رشد کو مددگار بنا کر ان دونوں دلیلوں کو رد کرتے ہیں۔

قولہ: ابن رشد فرماتے ہیں کہ یہ دلیل عام لوگوں کے لیے کسی قدر مناسب ہو مگر جب غور سے دیکھا جائے تو ٹھیک نہیں ہے الخ۔ اس کے بعد سید صاحب نے جو اعتراض کیا ہے، وہ غیر مربوط تقریر و درجہ میں ہے لیکن اس کا خلاصہ اور لب لباب یہ ہے کہ یہ دلیل جب صحیح ہو سکتی ہے کہ اول یہ مان لیا جائے کہ جو نشانیاں اپنی لاتا ہے وہ بادشاہ کے اپنی ہونے کی ہیں، یا اس طرح سے کہ بادشاہ خود کہہ دے کہ یہ نشانیاں جس کے پاس ہوں وہ میرا اپنی ہے، یا یوں کہ بادشاہ کی عادت سے معلوم ہو گیا ہو کہ وہ نشانیاں بجز اپنے اپنی کے اور کو نہیں دیتا (دوم) یہ بھی تسلیم کر لیا جائے کہ معجزہ کا صادر ہونا کسی انسان سے ممکن نہیں (سوم) رسول کا وجود بھی تسلیم کر لیا جائے اول بات تو ثابت ہو نہیں سکتی کیونکہ شرع سے تو ثبوت کرنا فضول ہے کہ ہنوز شرع کا وجود ہی نہیں اور عقل سے معلوم نہیں ہو سکتا۔ دوسری بات یہ بھی ثابت نہیں ہو سکتی کیونکہ کسی شئی کا امکان جب ثابت ہوتا ہے کہ جب اس کا وقوع بار بار مان لیا جائے کہ کبھی وہ شئی ہوتی ہے اور کبھی نہیں ہوتی اور اگر یہ امکان تسلیم بھی کر لیا جائے تو اس سے وقوع لازم نہ آئے گا اور نظر بندی اور ڈھڈ بندی کا احتمال قائم رہے گا اور تجربہ اور عادت سے بھی اس کے رسول ہونے کا ثبوت نہیں ہو سکے گا بجز اس کے کہ معجزے رسول ہی دکھایا کریں اور کوئی نہ دکھا سکے حالانکہ خرق عادت جس کا ایک نام معجزہ ہے، رسول اور غیر رسول دیکھا سکتے ہیں اور متکلمین اس بات کے قائل ہیں کہ شئی معجزہ جادوگر سے اور ولی سے بھی ظاہر ہوتی ہے تیسری بات بھی ثابت نہیں ہو سکتی، اس لیے کہ جو امکان موجودات کی طبیعت میں پایا جاتا ہے، وہ اس لیے پایا جاتا ہے کہ وہ شئی کبھی موجود ہوتی ہے اور کبھی نہیں ہوتی، جیسا کہ مینہ کا حال ہے کبھی برستا ہے، کبھی نہیں برستا۔ پس جو شخص کسی ایک رسول ہونے کا قائل ہو گیا ہو تو اس کے مقابلے میں کہا جاسکتا ہے کہ رسولوں کا ہونا ممکن ہے، مگر جو شخص رسول ہونے کا قائل ہی نہ ہو تو اس کے مقابلے میں اس کا امکان رکھنا جہالت ہے کیونکہ لوگوں کی طرف سے اپنی کا ہونا ممکن مانا گیا ہے تو اس سبب سے مانا گیا ہے کہ ان کے ایلیچوں کو وجود ہم نے پایا ہے۔ پس زید پر قیاس کر کے عمرو کے لیے اپنی ثابت کرنا درست نہیں، اس لیے کہ ایسی صورت میں دونوں کی طبیعتوں کا مساوی ہونا ضروری ہے اور یہ مساوات خدا تعالیٰ اور بندوں میں نہیں ہے۔ یہ حضرت کی تمام گفتگو کا خلاصہ ہے بلکہ جو فقرے کہ ان پر خط کھینچا ہوا ہے، لفظ بلفظ انہیں کے ہیں۔ اب ہر بات کا جواب بھی سنئے اور ذرا انصاف بھی فرمائے اور اس بات کی طرف کچھ خیال نہ کیجئے کہ سید صاحب سرکار انگریزی میں بڑے آدمی شمار کئے گئے ہیں، ان کی ہر بات حق اور سچا ہے۔

پہلی بات کا جواب:..... پہلی بات کا جواب یوں ہے کہ یہ بات نبی کی حقیقت اور معجزہ کی حقیقت سے خوب معلوم ہو گئی ہے کہ نبی کی روحانی قوت کے مقابلے میں کسی کی نہیں، پھر ایسے ایسے خوراق عادت سوائے نبی کے اور کسی کی طاقت ہے کہ ظاہر کر سکے اور آپ کا یہ کہنا کہ متکلمین کے نزدیک معجزہ جادوگر سے اور ولی سے بھی ظاہر ہو سکتا ہے، بالکل غلط ہے۔ کسی کا بھی متکلمین میں سے یہ عقیدہ نہیں اور جو کوئی ہو بھی تو اس کا اعتبار کیا ہے۔ دیکھئے! شرح مواقف کے موقف ششم، بحث سوم میں یوں لکھا ہے:

قالت المعتزلة خلق المعجزة على يد الكاذب مقدور لله تعالى لكنه ممنوع وقوعه في حكمته لان فيه ايهام صدقه وهو اهلل قبيح من الله تعالى فيمنع صدوره كسائر القبايح قال الشيخ وبعض اصحابنا انه اى خلق المعجزة على يد الكاذب غير مقدور في نفسه لان لها دلالت على الصدق قطعاً فان دل المعجز المخلوق على يد الكاذب على الصدق كان الكاذب صادقاً وهو محال

یعنی معتزلہ کے نزدیک کاذب سے معجزہ ظاہر کرنا خدا تعالیٰ کی قدرت میں تو ہے لیکن اس کی حکمت کی رو سے اس کا واقع ہونا محال ہے

کیونکہ اس کے ظاہر ہونے میں جھوٹے کے سچا ہونے کا خیال ہوتا ہے اور یہ قبیح ہے۔ خدا تعالیٰ سے قبیح کا سرزد ہونا ممکن ہی نہیں۔ شیخ ابوالحسن اشعری اور ان کے پیرو یہ کہتے ہیں کہ کاذب کے ہاتھ سے معجزہ کا صادر ہونا ممکن ہی نہیں اس لیے معجزہ قطعی دلیل ہے، پس وہ معجزہ جو کاذب کے ہاتھ سے ظاہر ہوا، اس کی سچائی پر دلالت کرے تو جھوٹا، سچا ہو جائے اور یہ محال ہے۔ لوسید صاحب! ہم نے دوسری شق اختیار کی اعمیٰ اس کی عادت سے معلوم ہو کہ وہ غیر نبی کے کسی اور کو معجزہ پر قادر نہیں کرتا اور عقل اس کی گواہ ہے اور جادوگر کو سرے سے بعض لوگوں نے کسی خرقِ عادت پر قادر ہی نہیں سمجھا ہے۔ معجزہ تو درکنار، اب اس معجزہ کو دیکھ کر شبہ پیدا کرنا کہ یہ کوئی طلسم نہ ہو، یہ کوئی نظر بندی نہ ہو وغیرہ وغیرہ۔ اہل عقل اور صاحبِ طبیعت سلیمہ سے تو نہایت بعید ہے بلکہ عادت یوں ہی جاری ہے کہ سب کو یقین ہو جاتا ہے، پھر جو کوئی نہیں مانتا تو عداوت پیدا کرتا ہے۔ حجت الہیٰ اس پر تمام ہو چکتی ہے۔ ہم جب کسی کشنر یا کسی اور حاکمِ جلیل القدر کو دیکھتے ہیں تو بغیر اس کے ہم اس کی اس سند اور فرمان کو دیکھیں جو اس کو گورنمنٹ کی طرف سے ملا ہے یا پھر اس کی بھی تحقیق کریں کہ آیا یہ فرمان صحیح ہے یا جعلی، محض قرآن سے ہم کو یقین ہو جاتا ہے کہ کشنر یا فلاں حاکم ہے، حالانکہ یہاں بہت سے احتمالات عقلی ہو سکتے ہیں اور نبی میں تو بعد معجزہ کے کوئی احتمال ہی نہیں رہتا۔ پھر کیا وجہ ہے صاحبِ کشنر کا کچھری میں بیٹھنا اور دو چار چیرا سیوں کا اس کے اردلی میں ہونا وغیرہ ذلک اس کے کشنر ہونے کی دلیل ہو جائے اور معجزہ جو ایسی بڑی چیز ہے اور ایسے شخص سے ظاہر ہو کہ جس کے منہ دیکھے سے خدا تعالیٰ کی یاد آئے، اس کی نبوت کی دلیل نہ ہو؟ اور اس کے دل میں یقین نہ آئے؟ حالانکہ یہاں رحمتِ خدائی نے اس بات کا ذمہ بھی لیا ہے کہ وہ لوگوں کے دلوں میں اس کے رسول ہونے کا یقین پیدا کرے گی ورنہ اس کا رسول بھیجنا ہی فضول ہو جائے گا۔

دوسری بات کا جواب ہے..... دوسری بات کا جواب یہ ہے کہ رسول کا ہونا ممکن کیا بلکہ بنظر اصلاح عالم ضروری ہونا ہم ثابت کر چکے ہیں اور آپ کا یہ فرمانا کہ امکانِ شئی کے کبھی ہونے اور کبھی نہ ہونے سے ثابت ہوتا ہے، محض غلط ہے کیوں کہ تمام اہل عقل اس بات پر متفق ہیں کہ جس کے فرض وقوع سے محال نہ لازم آئے اور یہ صفت امکان وجود پر ہمیشہ مقدم ہوئی ہے جیسا کہ صدر اور میبذی وغیرہ کتبِ حکمت میں مذکور ہے۔ ”لان امکان وجودہ سابق علی وجودہ والماکان قبلہ ممکنا بل ممتنعاً للذاتہ (هدایۃ الحکمت)“ کیونکہ اگر شئی کے موجود ہونے کے اول اس کا امکان نہ ہوگا تو ممتنع ہو جائے گی۔ پس اگر امکان اس بات پر موقوف ہو کہ شئی کبھی پائی جائے اور کبھی نہیں تو وہ شئی کبھی پائی ہی نہ جائے گی۔ اب جو شخص ایک رسول ہونے کا بھی قائل نہ ہو (جیسا کہ اس وقت کے بعض ہنود) تو ان کے مقابلے میں اس دلیل مذکور کے ذریعہ سے رسول کا امکان (بلکہ فعلیت) کا مقرر ہونا عین علم اور کمالِ فطانت ہے۔ جو اس کو جہالت کہے، خود اس کی نادانی ہے۔

تیسری بات کا جواب:..... تیسری بات کا جواب یہ ہے کہ مطلق رسالت کا ثبوت ظہور معجزہ پر موقوف نہیں جیسا کہ آپ اور آپ کے قاضی ابن رشد غلط فہمی سے سمجھ کر اس کے رد میں قیل وقال کرتے ہیں کیونکہ یہ تو وجہ ضرورت رسالت سے ثابت ہے اور دلائل سے تسلیم کر دیا گیا ہے اس عالم کی اصلاح رسول کے بغیر نہیں ہو سکتی۔ ہاں تعین و تشخیص اس بات کی کہ اس مطلق رسالت کا کون سا مصداق ہے، آیا زید رسول ہے یا نہیں؟ البتہ یہ بات معجزہ کے ظاہر ہونے سے معلوم ہوئی۔ پس جس شخص نیک عادت، ہادی سیرت نے نبوت کا دعویٰ کر کے معجزہ دکھا دیا خواہ اس وقت، یا اس کے بعد، یا تعلیم امت کے، یا اور وقت میں بلا شک و شبہ یہ بات ثابت ہو جائے گی کہ یہ شخص نبی ہے۔ الغرض عہدہ نبوت کی تصدیق کے واسطے معجزہ فرمانِ خداوندی ہے جس کے دیکھتے ہی قلوب اس کی طرف اس طرح کھینچ کر آتے ہیں کہ جس

طرح لوہا مقناطیس کی طرف۔ اب جو شخص برخلاف مشاہدہ اس جذب مقناطیس کا انکار کرے تو وہ نہ نہا کج فہم بلکہ بڑا ضدی ہے۔

امر سوم کی تحقیق:..... امر سوم کی تحقیق اس طرح پر ہے کہ جب یہ بات بخوبی ثابت کر دی کہ معجزہ نبوت کی بڑی واضح اور روشن دلیل ہے اس میں وضاحت اور تبیین ہونے کا وصف آیت سے بھی زیادہ پایا جاتا ہے بلکہ یہ لفظ آیت یا بلفظ آیت۔ بینہ یا محض بلفظ بینہ بلحاظ مراتب معجزات و عجائبات قدرت ہی کو تعبیر کیا جاتا ہے اور بالتبع آیات قرآنیہ کو۔

امر چہارم کی تحقیق:..... امر چہارم کی یہ تحقیق ہے کہ جب یہ وصف وضاحت معجزات میں بھی پایا جاتا ہے کما عرفت تو یہ تخصیص دعویٰ با دلیل ہے۔

فصل سوم:..... الملائکہ

کل حکماء و معتلاہ کہ جن کو قوت اشراق و انکشاف مبدء فیاض سے عطا ہوئی ہے، اس بات پر متفق ہیں کہ اس عالم حس کے علاوہ (کہ جس میں ہماری آنکھوں سے ہم کو یہ چیزیں دکھائی دیتی ہیں) ایک اور عالم بھی ہے جس کو عالم ملکوت کہتے ہیں اور بھی اس کو عالم غیب بھی کہتے ہیں اور جب یہ لحاظ کیا جاتا ہے کہ عالم مجردات محضہ اور عالم جس کی درمیانی وہ حالت ہے تو اس کو عالم برزخ اور کبھی عالم مثال کہتے ہیں۔ اس عالم میں صد ہا مخلوق ہے جن میں فرشتہ بھی ہے۔ ہر ایک قوم کے نزدیک ۱۰ اس کا ایک نام ہے۔ کل اہل ادیان بلکہ حکماء روم و ہندو ایران و یونان اور کل بائبل کے ماننے والے فرشتوں کے قائل ہیں بائبل میں صد ہا جگہ ان کا بصراحت ذکر ہے، اہل ہند کے بید اور پوران بھی ذکر ملائکہ سے پر ہیں۔ اہل اسلام میں سلف سے خلف تک ملائکہ کا وجود مانتے آئے ہیں۔ قرآن مجید میں بے شمار جگہ فرشتوں کا ذکر ہے حکماء قدیم کی کتابیں ان کے حالات سے بھری پڑی ہیں۔ چونکہ یہ مسئلہ سب کا متفق علیہ ہے، لہذا مجھ کو اس پر دلائل قائم کرنے کی ضرورت نہ تھی۔ علاوہ اس کے میرا کلام اہل ادیان سے ہے، سواس کی تسکین کے لیے ان کی کتب البہامیہ سے ثبوت کافی ہے۔ لیکن ان بعض لوگوں کے لیے جو نئے فلسفہ کے اعتبار پر منکر بیٹھے، چند اولہ بیان کرنی پڑی۔

دلیل اول:..... غالباً یہ چار عنصر خاک، پانی، ہوا، آگ اس عالم حس کی بنیاد ہیں اور ان چاروں کے سوا اور بھی ہوں تو کچھ تعجب نہیں۔ چنانچہ اس وقت کے حکماء نے اس کی تعداد پچاس سے زیادہ بیان کی ہے۔ اب یہ جس قدر ذی روح ہیں جیسا انسان، گدھا، چمچر، کبھی وغیرہ ان سب کے اندر عنصر خاک زیادہ ہے، اس لیے یہ چیزیں زمین پر رہتی ہیں اور ان کے پیدا ہونے کے مختلف طور ہیں۔ بعض چیزیں تو والدو تناسل سے انٹی کے رحم میں اس طرح پیدا ہوتی ہیں کہ خاک او پانی کی ترکیب سے نباتات پیدا ہوتے ہیں، پھر ان کو کھا کر بدن میں خون پیدا ہوتا ہے، پھر وہ خون منی بن جاتا ہے۔ پھر وہ منی انٹی کے رحم میں جا کر گوشت کا ٹکڑا بن کر ہڈی اور چمڑا وغیرہ اعضاء اس میں نمودار ہو جاتے ہیں۔ الغرض وہ غذا بعد استحالت کے اس قابل ہو جاتی ہے کہ پھر مبدء فیاض سے اس پر نفس فائض ہوتا ہے تب وہ قوت پاکر رحم سے باہر آتی ہے اور بعض کے تو والد کی یہ صورت ہوتی ہے کہ بعض عناصر باہم ترکیب پا کر اس قابل ہو جاتے ہیں کہ ان پر نفس فائض ہو جاتا ہے۔ دیکھئے! جب غذا یا گوبر یا کوئی اور چیز حرارت غریبہ کی وجہ سے نیا مزاج حاصل کرتی ہے تو اس کے کیڑے بن جاتے ہیں یعنی خاص اس مادہ پر نفس اس کے قابل فائض ہو جاتا ہے۔

حیوان میں اور غیر چیزوں میں صرف اس قدر فرق ہے کہ وہاں فیضان رحم سے تعلق رکھتا ہے یہاں نہیں اور کبھی نفس فائض ہونے کے

۱۔ ہندومت کے فرشتے کو برہمن اور عام فرشتوں کو دوت یاد ہوتا ہے۔ ہمانی محافظر شے کو دمن اور رومی جنس کہتے ہیں اور ایرانی عام کو فرشتہ کہتے ہیں۔

بعد ایک نوع کی چیز دوسری نوع میں آجاتی ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ بوٹ (پنے) میں کیزا بزرنگ کا ہوتا ہے۔ اس کو ڈبیا میں کس قدر سبز پتے ڈال کر بند کر دیجئے۔ وہ چند روز کے بعد پر دار جانور ہو کر پھراڑ جاتا ہے (میں نے بارہا مشاہدہ کیا ہے) اس طرح پانی کے گھڑے میں جو کیزے ہوتے ہیں، چند روز کے بعد چمچر بن جاتے ہیں اور گو کا کیزا ایک جانور سرخ پرکا ہو جاتا ہے (جس کو لال بیگ کہتے ہیں) ایک دوست نے اپنا مشاہدہ بیان کیا کہ جوار کا ایک خوشہ تھا، چند روز کے بعد وہ دانے کھیاں بن کر میرے روبرو اڑ گئیں (یہ صحیح ہے کیونکہ وہ مرطوب ہوں گی جس طرح گو بڑا اور گو کے کیزے سے بن جاتے ہیں، اسی طرح بعد مزاج جدید کے اس پرنس گسی فائض ہو گیا) قصہ مختصر اس عالم حس میں حیوانات بلکہ نباتات عناصر کی ترکیب اور مزاج سے پیدا ہوتے ہیں اور جو عناصر غالب ہوتا ہے، اسی کے خواص اس میں آتے ہیں۔ جس میں خاک غالب ہے، وہ شے مکدر اور بوجھل ہوتی ہے اور دکھائی دیتی ہے اسی طرح جزو ہوائی یا ناری غالب ہے تو اس میں وہی آثار پائے جاتے ہیں۔ پس جس طرح کہ ہوا لطیف نظر نہیں آتی، ہاں بدن پر محسوس ہوتی ہے اور اس لطیف عنصر میں جو دکھائی نہیں دیتا، بڑا زور ہے، ہوا درختوں کو اکھیڑ دیتی ہے، جہازوں کو زیر و زبر کردہ آتی ہے، وہ چیز کہ جس میں ہوا غالب ہوگی نظر نہ آئے گی یوں سب کچھ کرے گی یا جس میں آگ غالب ہوگی، وہ بھی دکھائی نہ دے گی اور علاوہ ان چاروں عنصروں کے جو چیز اور عناصر سے مرکب ہیں وہ بھی دکھائی نہ دیں گی کیونکہ کل دو عناصر (ایک خاک، دوسرا پانی) نظر آتے ہیں باقی کوئی اور عنصر دکھائی نہیں دیتا۔

پس باقی دو اور عنصر ہوا اور آگ جو کل کے نزدیک مسلم الوجود ہیں اور اسی طرح زائد عناصر جو محققین حال نے دریافت کیے ہیں، دکھائی نہیں دیتے اور ممکن ہے کہ اس بے نہایت دریائے ہستی میں اور بہت سے عناصر ایسے ہوں کہ جن کی خراب تک نہ ہوئی ہو اور آئندہ ہو۔ پس میں کہتا ہوں کہ عقل سلیم کے نزدیک یہ بات نہایت بعید ہے کہ وہ یوں کہے کہ انہیں دونوں عناصر خاک اور پانی سے اشیاء مرکب ہوتے ہیں، یا ان کی ترکیب میں بھی دونوں جزو غالب ہوتے ہیں اور دیگر عناصر کا غالب ہونا محال ہے، یا ان دو کثیف (خاک اور پانی) عنصر کے اور دیگر عناصر سے ترکیب پانا اور ان کا مخلوط ہو کر ایسا مزاج حاصل کرنا کہ جن پر ان کے موافق کوئی نفس (یعنی روح) فائض ہو، غیر ممکن ہے۔ پس جب عقل سلیم کے نزدیک یہ باتیں محال نہیں بلکہ واقع ہیں تو نور فطرت اور عقل سلیم کے نزدیک یہ بات (کہ سلسلہ موجودات انہیں دونوں کثیف عنصر کی چیزوں میں ختم ہو گیا، یا جو چیز تم کو نظر نہیں آتی، وہ موجود نہیں) محال نہیں تو محال سے کم بھی نہیں۔ پس یہ بات ثابت ہو گئی کہ جس طرح یہ دونوں عنصر خاک اور پانی سے اور عناصر بہت زیادہ ہیں بلکہ تمام عالم انہیں سے مالا مال ہے اور یہ دونوں ان کی نسبت ایسے ہیں کہ جیسا بحر ذخاری نسبت قطرہ تو اسی طرح ان عناصر کی مخلوقات اس عالم حس کی مخلوقات سے کہیں زیادہ قوی ہے اور جس طرح وہ عناصر نظر نہیں آتے (بسبب لطافت کے) اسی طرح وہ مخلوقات بھی نظر نہیں آتیں اور اس مخلوقات کی صد ہا اقسام ہیں جیسا کہ یہاں کی مخلوقات کی صد ہا اقسام ہیں اور وہاں کی مخلوقات جہاں تک اہل صفا اور ارباب کشف کو معلوم ہوئی یا دکھائی دی ہے، اس کے نام باعتبار ہر نوع کے جدا جدا ہیں۔ کسی کو جن اور کسی کو شیطان اور کسی کو ملک یعنی فرشتہ کہتے ہیں۔

دلیل دوم: بہت سے آدمیوں کو جن اور ملائکہ اور شیطان عیاناً دکھائی دیتے ہیں اور ان سے بات چیت کی ہے اور اسی طرح ہے ان کے آثار خارجیہ (حرکات و سکنتات، یا کوئی بڑا بھاری کام کرنا جیسا کہ چھت کو ڈوڑ ڈالنا، یا کسی چیز کو صد ہا کوس کے فاصلے سے ذرا سی ذیر میں حاضر کر دینا، یا جنگل میں بھولے ہوئے کو راہ دکھا کر پھر آنکھوں کے سامنے وہیں غائب ہو جانا یا کسی شخص سے دور دراز کے حالات کہہ دینا وغیرہ وغیرہ باتیں ظہور میں آئی ہیں اور آتی ہیں اور جن جن لوگوں سے یہ ماجرے پیش آئے ہیں، بہت سے میں نے دیکھے ہیں۔

اگر ان کی تفصیل لکھوں تو یہ کتاب دراز ہو جائے۔ میری کتاب کے دیکھنے والوں میں بھی صد ہا آدمی ایسے ہوں گے کہ جن کے رو برو ایسے واقعات پیش آئے ہوں گے اب اگر کوئی وہم دوڑائے اور ان سب باتوں کو وہی اور خیالی بتائے اور ان لوگوں کی خبر متواتر جھوٹے قصے سمجھے اور اپنی وہی مرنے کی ایک ٹانگ کہے جائے تو یہ بات ہے اور اس مرض سوداوی کا علاج ہی اور ہے، خیر اس کو بھی جانے دیجئے، اب میں چند ایسے ثقات سے یہ واقعات نقل کرتا ہوں کہ جو تمام جہان کے مسلم ہیں اور جن کی بات کو جھوٹ سمجھنا (تو درکنار بلکہ اس کا گمان بھی کرنا) کفر اور بے ایمانی بلکہ حماقت اور نادانی ہے۔

از انجملہ وہ قصہ، جن کہ جس کو سورہ جن میں تمام جہان کے سردار اور سب صادقوں کے صادق نے نقل فرمایا ہے۔ از انجملہ وہ قصہ ہے کہ جس کو امام بخاری نے روایت کیا کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جس رات جن پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلیم پانے کے واسطے حاضر ہوئے تھے تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم باہر جنگل میں مجھ کو بھی لے گئے تھے اور مجھے ایک خاص جگہ پر بیٹھنے کا حکم دے کر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ آیات قرآنی اور نماز، روزے کے مسائل تعلیم فرمائے اور مجھ کو جزا و آوازوں کے اور کچھ سنائی نہ دیتا تھا (کیا تعجب ہے کہ شیخ نجیر اس کو جھوٹ کہہ دیں یا جن سے مراد کوئی پہاڑی قوم بتادیں) از انجملہ وہ قصہ ہے جس کو امام بخاری وغیرہ محدثین نے روایت کیا ہے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار نماز پڑھنے میں دفعۃً کئی قدم پیچھے ہٹے اور پھر آگے بڑھے اور کسی چیز کے پکڑنے کے لیے ہاتھ دراز کیا۔ بعد فراغت نماز کے لوگوں سے بیان کیا کہ شیطان میری نماز میں خلل انداز ہوا تھا ایک لکڑی جلا کر میرے بدن کو لگانا چاہتا تھا۔ میں پیچھے ہٹا، پھر میں نے اس کو پکڑنا چاہا کہ اس کو مسجد کے ستون سے باندھ دوں تاکہ تم سب دیکھو، تب سلیمان علیہ السلام کی دعایا آئی۔ نہ پکڑا اور نہ اس کو پکڑ کر باندھ دیتا۔ از انجملہ سورہ نجم میں جبرئیل علیہ السلام کا وہ قصہ کہ جبرئیل علیہ السلام کو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے آسمان کے کناروں پر دیکھا اور پھر اتنا فاصلہ باقی رہ گیا کہ جیسے دو کمانوں میں یا اس سے بھی کم۔

كما قال تعالى: عَلَّمَهُ شَدِيدُ الْقُوَى ۝ ذُو مِرَّةٍ فَاسْتَوَى ۝ وَهُوَ بِالْأُفُقِ الْأَعْلَى ۝ ثُمَّ دَنَا فَتَدَلَّى ۝ فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ ۝ أَوْ أَدْنَى ۝ فَأَوْحَى إِلَى عَبْدِهِ مَا أَوْحَى ۝ مَا كَذَبَ الْفُؤَادُ مَا رَأَى ۝ ﴿۱۰﴾

اس کے بعد چونکہ خدا تعالیٰ کو معلوم تھا کہ منکر اس کی تکذیب و تاویل کریں گے تو ان کا منہ بند کرنے کے لیے آخر یہ بھی فرمایا دیا مَا زَاغَ الْبَصَرُ وَمَا طَغَى یعنی یہ دیکھنا کچھ وہم و خیال کے طور پر نہ تھا کہ جس کو تصور نظر سمجھا جائے۔ جیسا کہ ماؤف البصر کو کچھ دکھائی دیتا ہے۔ اس آیت سے یہ صاف معلوم ہوتا ہے کہ جس شخص کا یہاں ذکر ہے (کہ اس نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھلایا اور وہ بڑا قوت مند ہے۔ اور وہ اپنی اصلی صورت میں قائم ہوا اور وہ آسمان کے بلند کنارے پر تھا، پھر وہ قریب ہوتے ہوتے دو کمانوں کے فاصلہ پر آ رہا تھا پھر اس نے قریب ہو کر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی پہنچائی) یہ کوئی قوت انسانی نہیں کیونکہ قوت انسانی خواہ وہ کیسی کیوں نہ ہو اور خواہ وہ کیسی قوی اور زائد ہو، ایک صفت ہے جو اپنے موصوف سے ایک قدم کے فاصلے تک بھی جدا نہیں ہو سکتی۔ کبھی کوئی عرض اپنے معروض سے جدا اور منفصل نہیں ہو سکتا۔ کما لا یخفی اور نہ کوئی صفت اپنی صورت دکھا سکتی ہے اور نہ کوئی صفت اپنے موصوف کے لئے معلوم ہو سکتی ہے۔ بائبل میں متعدد جگہ فرشتوں کا ذکر ہے۔ توریت کتاب پیدائش کے سولہویں باب میں فرشتہ کا ہاجرہ ابراہیم علیہ السلام کی بیوی کو دکھائی دینا اور ان سے کلام کرنا مذکور ہے۔ پیدائش کتاب میں لوط علیہ السلام کو فرشتوں کا نظر آنا اور ان کے گھر مہمان رہنا اور بستیوں کو الٹ دینا مذکور ہے۔ اسی کتاب میں فرشتوں کا اسرائیل گشتی کرنا مذکور ہے اسی طرح کتاب ذکر یا کے اول باب میں ایک فرشتہ سب سے اعلیٰ ہے جو اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑا رہتا

① سکھایا قرآن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑے قوت والے (جبرئیل علیہ السلام) نے وہ کنارہ بلند میں اپنی صورت پر قائم ہوا پھر نزدیک ہوتا گیا، پس نیچے آ آیا پھر ان دو کمان کے برابر یا اس سے کم فاصلہ رہ گیا، پس ہمارے بندے (محمد صلی اللہ علیہ وسلم) کو جو پہنچانا تھا سو پہنچا دیا۔ نہ جھوٹا سمجھا دیا جس کو دیکھا۔

ہے۔ انجیلوں میں اکثر مقامات پر فرشتوں کا ذکر ہے اور مکاشفات یوحنا میں تو بے شمار جگہ فرشتوں کا ذکر ہے اور ان کے کاروبار مذکور ہیں۔

تیسری دلیل:..... خدا ذوالجلال والاکرام اور اس کائنات عالم حس یا عالم ناسوت میں (کہ جو محض کثیف اور تاریک اور بے ثبات ہے) کچھ بھی مناسب نہیں۔ وہ نور محض یہ تاریک وتار، وہ لطیف یہ کثیف، وہ غایت علو میں یہ نہایت سفل ہیں، وہ باقی یہ فانی، وہ قدیم محض یہ حادث وغیر ذلک من التفاوت والتباين مما لا يخفى على ارباب البصيرة۔ پس جس طرح اس نے عالم میں طرح طرح کے انتظامات و تدبیرات کر رکھے ہیں، اسی طرح اس نے بحکیم انتظام کے لیے وسائط پیدا کیے کہ وہ من وجر اس عالم کے مناسب من وجر اس ذات قدس کے مناسب ہیں یا یوں کہو کہ یہ بات مسلم ہے کہ اس تمام کائنات کے جس قدر آثار و حالات ہیں، وہ سب اپنے نہیں بلکہ کسی غیر کی طرف سے آئے ہیں، نہ یہ وجود اپنا ہے، نہ یہ بقا اپنی ہے، نہ اس کے اوپر جس قدر باتیں پیش آتی ہیں وہ اپنی ہیں کیونکہ اگر یہ ہو تو پھر بتدریج ہونے کی کیا وجہ؟ اور زوال و تغیر کا کیا سبب اور حدوث کا کیا باعث اور پھر ان کے ممکن ہونے کا کیا طریق؟ خدا کی ذات پاک کا ثبوت تو اسی لئے ضرور مانا گیا کہ یہ چیزیں جمیع کمالات بلکہ حالات بلکہ وجود ذات میں محتاج ہیں اور یہ ظاہر ہے کہ ان کا کوئی واجب الوجود محتاج الیہ ہے کہ جس کی طرف سے یہ فیضان ہوتا ہے ورنہ یہ لازم آئے کہ مابالعرض بغیر مابالذات کے پایا جائے اور یہ محال عقلی ہے۔ پس یہ ضرور تسلیم کرنا پڑا کہ یہ تمام فیضان اسی مبداء فیاض کی طرف سے ہے اور یہ بھی مسلم ہے کہ موثر اور موثر میں مناسبت ہونی ضرور ہے اور ابھی آپ جان چکے ہیں کہ خدائے پاک اور اس عالم حس میں کچھ بھی مناسبت نہیں۔ پس یہ ضرور تسلیم کرنا پڑا کہ اس کے درمیان وسائط ہیں کہ جو من وجر اس عالم سے اور من وجر اس قدوس سے مناسبت رکھتے ہیں اور ہم ان کو ❶ ملائکہ کہتے ہیں اور یہاں یہ بھی ثابت ہوا کہ اس سلسلہ موجودات کے ذات قدس تک منتہی ہونے میں زیادہ بعد کی وجہ سے بی شمار وسائط ہیں کیونکہ یہ عام قاعدہ ہے کہ جس قدر زیادہ بعد ہوگا زیادہ واسطے ہوں گے (فرض کرنا کہ ایک شخص ہزار قدم کے فاصلہ پر ہم سے دور ہے اور وہ بوساٹھ کوئی چیز ہم کو دیا چاہتا ہے۔ پس وہ اول اپنے پاس والے کو یہاں تک کہ جو ان سب میں اخیر ہے اور جس پر وہ سلسلہ ختم ہوا ہے، وہ ہم کو دے گا) اب اسی پر خیال کر لیجئے۔ پس اول مورد تجلیات و فیوضات وہ قدوسی اشخاص ہیں کہ جو ہم سے نہایت بعید المناست اور حق تعالیٰ جل و جلالہ سے نہایت قریب اور بہت ہی مناسبت رکھتے ہیں جن کو حاملان عرش اور ملا اعلیٰ کہتے ہیں پھر ان سے نیچے اور پھر ان سے نیچے ہلم جز اور ہمارے اس بیان کی تائید قرآن ❷ اور کلام پیغمبر ﷺ سے ہوتی ہے۔ الغرض اسی ترتیب سے صد ہا بلکہ کروڑ ہا ملائکہ ہیں کہ جن کی تفصیل سوائے اس کے کوئی نہیں جان سکتا۔ کما قال تعالیٰ: وَمَا يَعْلَمُهُمْ جُنُودٌ ذَرِيَّتِكَ إِلَّا هُوَ۔ ان کی کسی قدر تفصیل جو ہم قرآن یا احادیث صحیحہ سے ثابت ہوئی، یہ ہے۔

❶..... صوفیاء کرام ان کو قوی عالم کے ساتھ تعبیر کرتے ہیں کہ عالم میں جملہ تصرفات ان کے ذریعہ سے ہوتے ہیں جیسا کہ انسان کے کاروبار انسان کے قوی کے بغیر نہیں ہوتے، سید صاحب غلط فہمی سے یہ سمجھ گئے کہ ملائکہ قوی ہیں۔ منہ۔ ❷..... قال اللہ تعالیٰ اِذَا فَرَعْنَا عَنْ قُلُوبِهِمْ قَالُوا مَاذَا قَالَ رَبُّكُمْ قَالُوا الْحَقُّ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ۔ اس کی تفسیر میں پیغمبر ﷺ یوں فرماتے ہیں اِذَا قَضَى اللَّهُ تَعَالَى أَمْرًا فِي السَّمَاءِ خَرَّتْ سُبُطُ الْمَلَائِكَةِ بِأَجْحَدٍ مِمَّا تُخَطُّ عَائِلَاتُ الْقَوْلِ بِكَأَنَّهُ سَلْسِلَةٌ عَلَى صَفْوَانٍ فَإِذَا فَرَعْنَا عَنْ قُلُوبِهِمْ قَالُوا مَاذَا قَالَ رَبُّكُمْ قَالُوا الْحَقُّ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ (رواہ البخاری و دیرہ من کبار الحدیثین۔ ولی رواية إذا قضی أمرًا استبج له سخلۃ الغرض لهُ یُسبغ أهل السماء الذین یلونهن حتی یبلغ أهل هذه السماء انهن۔ یعنی جب آسمان میں خدا تعالیٰ کوئی حکم صادر فرماتا ہے تو ڈر کے مارے حاملان عرش سبحان اللہ سبحان اللہ کہتے ہیں، پھر ان کے نیچے کے آسمان والے یہاں تک کہ اس آسمان والے تسبیح کرتے ہیں پھر جب ان کے دلوں سے گھبراہٹ کم ہوتی ہے تو جو فرشتے کہ حاملان عرش کے قریب ہیں، ان سے نیچے والے پوچھتے ہیں کہ خدا تعالیٰ نے کیا حکم صادر فرمایا ہے؟ پس وہ ان کو بتلا دیتے ہیں یہاں تک کہ ان سے نیچے کے فرشتے ان سے پوچھتے ہیں حتیٰ کہ آسمان کے فرشتوں تک وہ خبر پہنچتی ہے۔ منہ۔

اقسام ملائکہ

اول:..... حاملان عرش جن کی نسبت خدا تعالیٰ فرماتا ہے: **الَّذِينَ يَحْمِلُونَ الْعَرْشَ ۝ وَقَوْلُهُ تَعَالَىٰ وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذٍ مَّائِيَّةٌ ۝**

دوم:..... عرش کے ارد گرد طواف کرنے والے۔ قال تعالیٰ وَتَرَى الْمَلَائِكَةَ حَاقِقِينَ مِنْ حَوْلِ الْعَرْشِ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ ۝

سوم:..... اکابر ملائکہ ہیں منجملہ ان کے جبرئیل و میکائیل ہیں کہ جن کا ذکر قرآن مجید میں آیا ہے: قال تعالیٰ مَنْ كَانَ عَدُوًّا لِلَّهِ

وَمَلَائِكَتِهِ وَرُسُلِهِ وَجِبْرِيلَ وَمِيكَالَ فَإِنَّ اللَّهَ عَدُوٌّ لِلْكَافِرِينَ ۝ حضرت جبرئیل کے قرآن مجید میں چند اوصاف مذکور

ہیں۔ ازاںجملہ یہ ہے کہ وہ انبیاء علیہم السلام اور خدا تعالیٰ کے درمیان واسطہ ہے، اس کے ذریعہ سے وحی آتی ہے۔ کما قال تعالیٰ:

عَلَّمَهُ شَدِيدُ الْقُوَىٰ ۝ وَقَالَ تَعَالَىٰ: نَزَّلَ بِهِ الرُّوحَ الْأَمِينُ ۝ ازاںجملہ یہ ہے کہ ان کو خدا تعالیٰ نے روح القدس فرمایا

ہے۔ کما قال: إِذَا تَدَثَّرَ بِرُوحِ الْقُدُسِ ۝ منجملہ ان کے اسرافیل ہیں جن کا نام احادیث صحیحہ میں بکثرت وارد ہے اور

جن کا فعل صورت پھونکنا ہے۔ وقال تعالیٰ: يَوْمَ يَنْفُخُ فِي الصُّورِ ۝ منجملہ ان کے عزرائیل ہیں جن کا نام احادیث صحیحہ میں

بکثرت ہے اور قرآن میں ان کو ملک الموت کہا ہے۔ قال تعالیٰ: قُلْ يَتَوَفَّكُم مَّلَكُ الْمَوْتِ الَّذِي ذُكِّرَ بِكُمْ ۝

چہارم:..... وہ ملائکہ ہیں جو ارواح قبض کرتے ہیں۔ قال تعالیٰ: حَتَّىٰ إِذَا جَاءَ أَحَدُكُمُ الْمَوْتُ تَوَفَّتْهُ رُسُلُنَا ۝ وقال تعالیٰ

وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ يَتَوَفَّى الَّذِينَ كَفَرُوا الْمَلَائِكَةُ ۝ اس جماعت کے سردار عزرائیل (علیہ السلام) ہیں۔

پنجم:..... ملائکہ جنت ہیں۔ قال تعالیٰ: يَدْخُلُونَ عَلَيْهِمْ مِنْ كُلِّ بَابٍ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ بِمَا صَبَرْتُمْ فَنِعْمَ عُقْبَى الدَّارِ ۝

ششم:..... ملائکہ جہنم ہیں، اہل دوزخ کو عذاب انہیں کے ہاتھ سے ہوتا ہے۔ قال تعالیٰ: عَلَيْهِمَا تِسْعَةٌ عَشْرَ ۝ وَمَا جَعَلْنَا أَصْحَابَ

النَّارِ إِلَّا مَلَائِكَةً ۝ اور اس فریق کے سردار مالک ہیں۔ قال تعالیٰ: وَتَأَذُّوْا يَا مَلِكُ لِيَقْضِيَ عَلَيْكَ رَبُّكَ ۝ اور اس کل

فریق کا نام زبانیہ ہے قال تعالیٰ: فَلْيَبْذُؤْ نَادِيَهُ سَنَدِّعُ الزَّبَانِيَةَ ۝

ہفتم:..... وہ ملائکہ ہیں کہ جو بنی آدم پر موکل و محافظ ہیں۔ قال تعالیٰ: عَنِ اليمينِ وَعَنِ الشِّمَالِ قَاعِيْنِ ۝ وقوله تعالیٰ: مَا يَلْفُظُ مِنْ

قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ ۝ وقوله له مُعَقِّبَاتٌ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ يَحْفَظُوْنَ ۝ وقوله: وَيُرْسِلْ

عَلَيْكُمْ حَفَظَةً ۝

ہشتم:..... وہ ملائکہ ہیں جو آدمی کے اعمال لکھتے ہیں۔ قال تعالیٰ: وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ كِرَامًا كَاتِبِينَ يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ ۝

① ..... وہ جو عرش اٹھاتے ہیں۔ ② ..... اس روز تیرے رب تعالیٰ کا عرش آٹھ (فرشتے) اٹھائیں گے۔ منہ۔ ③ ..... اور تو فرشتوں کو عرش کے ارد گرد خدا تعالیٰ کی تسبیح

کرتے دیکھے گا۔ منہ۔ ④ ..... جو شخص اللہ تعالیٰ اور فرشتوں اور رسولوں اور جبرئیل (علیہ السلام) اور میکائیل (علیہ السلام) کا دشمن ہے، خدا تعالیٰ اس کا دشمن ہے۔ منہ۔ ⑤ ..... اس

قرآن کو روح الامین لائے ہیں۔ منہ۔ ⑥ ..... جب یہ کہ ہم نے تیری (اے سہیلی!) بسبب روح القدس کے۔ منہ۔ ⑦ ..... جس دن صورت پھونکا جائے گا۔ منہ۔ ⑧ ..... تو کہہ

کہ تمہاری روح وہ ملک الموت قبض کرے گا جو تم پر موعول ہے۔ منہ۔ ⑨ ..... جب تم میں سے کسی کے پاس موت آتی ہے تو اس کو ہمارے رسول (فرشتے) قبض کرتے ہیں

۔ منہ۔ ⑩ ..... اور جو تو دیکھے کہ جب کافروں کی روح کو فرشتے قبض کریں گے۔ منہ۔ ⑪ ..... اور فرشتے آئیں گے ان کے پاس ہر دروازے سے (کہیں گے) تم پر سلام ہو

تمہارے ممبر کے بدلے۔ پس کیا اچھا ہے آخرت کا گھر۔ ⑫ ..... اس دوزخ پر انیس (۱۹) شخص مقرر ہیں۔ منہ۔ ⑬ ..... اور دوزخ کے محافظ اپنے فرشتے ہی بنائے ہیں۔ منہ

۔ ⑭ ..... بنائیں گے: اے ملک! اے پکے ہم کو تیرے خدا۔ منہ۔ ⑮ ..... وہ بلائے اپنی مفل کو ہم بلائے ہیں زبانیہ کو۔ منہ۔ ⑯ ..... اس کے دائیں اور بائیں ایک محافظ

بنیگا ہے۔ منہ۔ ⑰ ..... آدمی کی ہر بات پر ایک سخت گنہبان ہے۔ منہ۔ ⑱ ..... اس کے لئے آگے اور پیچھے سے تماشے ہیں کہ اس کی حفاظت کرتے ہیں۔ منہ۔ ⑲ ..... اور

تینا سب تم پر ہانڈا فرشتے۔ منہ۔ ⑳ ..... تم ہر ذریعہ (فرشتے) محافظ ہیں، لکھنے والے ہیں تمہارے ہر کام کو جانتے ہیں۔ منہ۔

نہم:..... وہ ملائکہ ہیں جو اس عالم کے احوال پر موکل ہیں، خدائے پاک کے اس قول میں یہی لوگ مراد ہیں وَالَّذِينَ كَفَرُوا أَلِي قَوْلِهِ: فَأَلْمَقَسَبَاتِ أَمْرًا ۝۱ وقولہ: وَالنَّازِعَاتِ غُرُقًا ۝۲ اسی طرح قرآن مجید و احادیث صحیحہ میں ملائکہ کے اوصاف مختلف مذکور ہیں۔ منجملہ ان کے یہ ہے کہ وہ انبیاء علیہم السلام اور خدا تعالیٰ کے درمیان واسطہ اور رسول ہیں۔ قال تعالیٰ: جَاعِلُ الْمَلَائِكَةِ رُسُلًا ۝۱ قول تعالیٰ: اللَّهُ يَصْطَفِي مِنَ الْمَلَائِكَةِ رُسُلًا ۝۲ منجملہ ان کے یہ کہ وہ عابدین و ساجدین ہیں۔ قال تعالیٰ: بَلْ عِبَادٌ مُّكْرَمُونَ ۝۳ وقال تعالیٰ: يُسَبِّحُونَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ لَا يَفْتُرُونَ ۝۴ منجملہ ان کے یہ کہ وہ خدا تعالیٰ کی نافرمانی نہیں کر سکتے۔ قال الله تعالى: لَا يَسْبِقُونَهُ بِالْقَوْلِ وَهُمْ بِأَمْرِهِ يَعْمَلُونَ ۝۵ منجملہ ان کے یہ کہ وہ نہایت خائف اور ترساں خدا تعالیٰ سے رہتے ہیں۔ قال الله تعالى: يَخَافُونَ رَبَّهُمْ مِنْ فَوْقِهِمْ وَقَالَ: مِنْ خَشْيَةِ رَبِّهِمْ مُّشْفِقُونَ ۝۶ منجملہ ان کے یہ کہ وہ خدا تعالیٰ کے دوستوں کی مدد کرتے ہیں اور مسلح ہو کر لڑتے ہیں جیسا کہ جنگ بدر میں واقع ہوا۔ قال الله تعالى: يُمِدُّكُمْ رَبُّكُمْ بِمَنْسَةِ الْآلِافِ مِنَ الْمَلَائِكَةِ مُّسَوِّمِينَ ۝۷ منجملہ ان کے یہ کہ ان کے لئے بازو اور پر ہیں قال الله تعالى: أُولَىٰ أَجْنِحَةٍ مِّثْلَىٰ وَثُلُثٌ وَرَبِيعٌ ۝۸

علاوہ ان آیات کے اور بہت سی آیات فرشتوں کے ایسے حالات پر دلالت کرتی ہیں کہ وہ کوئی ایسی مخلوق الہی اور قسم کی ہے کہ جو جسم اور افعال میں ہم لوگوں سے بالکل مغائر ہے۔ اب سید احمد خان صاحب ان آیات کی کہاں تک توجیہ کریں گے اور کہاں تک تاویل کر کے اصلی کے معنی بدل کر ان کو کوئی بتلائیں گے۔ قرآن (بلکہ تورات و انجیل و وید و ساتیر) کے ماننے والے سے یہ امر ناممکن ہے کہ وہ فرشتوں کا انکار کرے اور ان کو کوئی بتلا دے۔ ہاں جو شخص ان کتابوں میں سے کسی کا بھی قائل نہ ہو اور حکماء قدیم و حال کے بھی برخلاف ہو تو وہ جو چاہے سو کرے۔ سید صاحب! یا قرآن کا انکار کیجئے یا فرشتوں کے قائل ہو جائیے۔

سرد گلہ اختصار سے باید کرد ☆ یک کار ازیں دو کار سے باید کرد

یاتن برضائے دوست می باید دار ☆ یا قطع نظر زیاری باید کرد

ملائکہ کی حقیقت:..... ملائکہ کی حقیقت^۱ میں مختلف اقوال ہیں لیکن اس بات میں سب متفق ہیں کہ ملائکہ ذوات موجودہ قائم بذات خود ہیں، کسی کی صفت یا عرض نہیں۔ اکثر اہل اسلام یہ کہتے ہیں کہ وہ اجسام لطیفہ ہیں کہ جو اشکال مختلفہ میں ظاہر ہو سکتے ہیں اور بڑے قوی کام کر سکتے ہیں۔ اس لئے کہ انبیاء علیہم السلام اور دیگر لوگوں نے ان کو مختلف اشکال میں دیکھا ہے۔ جمہور اہل کتاب یہود اور سامری^۲ اور عیسائی بھی یہی کہتے ہیں اور بعض نصاریٰ کا یہ قول ہے کہ اچھے لوگوں کی ارواح بعد موت کے ملائکہ بن جاتی ہے۔ یہ قول صحیح نہیں کیونکہ بنی آدم سے پہلے بھی ملائکہ تھے ہاں اگر یہ کہیں کہ برابر لوگوں کی ارواح بعد مفارقت بدن ان میں جا ملتی ہے تو کچھ مضائقہ نہیں، حکماء کہتے ہیں کہ وہ جو اہر مجرہ ہیں اور نفوس ناطقہ سے مخالف الحقیقت ہیں۔ عالم میں جس قدر تصرفات ہیں، انہیں کے ذریعہ سے ہوتے ہیں اور یہ لفظ ملک^۳ کہ جس کی جمع ملائکہ آتی

۱) (ہم کو قسم ہے ان فرشتوں کی جو آندھی چلاتے، پھر بادل اٹھاتے، پھر زرم ہوا میں چلاتے، پھر حصے تقسیم کرتے ہیں۔ منہ۔ ۱) قسم ہے ان فرشتوں کی جو اندر کھس کر روح کھینچتے ہیں۔ منہ۔ ۲) خدا تعالیٰ نے فرشتوں کو رسول (یعنی پیغامبر اور واسطہ) بنایا۔ منہ۔ ۳) خدا تعالیٰ نے فرشتوں کو اپنی رسالت کے لئے برگزیدہ کرنا ہے۔ منہ۔ ۴) فرشتے خدا کے معزز بندے ہیں۔ منہ۔ ۵) فرشتے اس کی رات دن تسبیح پڑھتے نہیں تھکتے۔ منہ۔ ۶) فرشتے خدا سے بات کرنے میں پیش قدمی نہیں کرتے اور وہ اس کے حکم کی تعمیل کرتے ہیں۔ منہ۔ ۷) خدا برتر سے ڈرتے ہیں اور فرشتے ہمیشہ اس سے ہی ڈرتے ہیں۔ منہ۔ ۸) تمہارے رب نے تمہاری مدد کی پانچ ہزار آراستہ فرشتوں سے۔ منہ۔ ۹) خدا تعالیٰ نے فرشتوں کو بارودار بنایا، پھر کسی کے دو دو اور کسی کے تین تین اور کسی کے چار چار بازو ہیں۔ منہ۔ ۱۰) یہ سلم ہے کہ ملائکہ، جن سے لطیف تر ہے اس لئے یہ محال ہے کہ بشر اس کی مابیت دریافت کرے کہ وہ اپنی ذات میں کیا ہے۔ منہ۔ ۱۱) ایک فرقہ اہل کتاب کا ہے کہ وہ تورات کو مانتا ہے اور یہود سے مخالف اور عیسائیوں سے بھی مخالف ہے۔ منہ۔ ۱۲) اصل اس لفظ کی ملائکہ ہے اور اسی کے لحاظ سے ملائکہ جمع ہمزہ کے ساتھ آتی ہے جیسا کہ مہمل کی جمع ہائش آتی ہے اور جمع کے لحاظ سے زائد کر دی ہے (بیضاوی)۔ منہ۔

ہے۔ مالک سے مقلوب ہوا ہے کہ جو لو کہہ بمعنی رسالت سے مشتق ہے کیونکہ فرشتوں پر اس لفظ کا اطلاق اسی لحاظ سے ہے کہ وہ عالم میں وساٹھ ہیں۔

جن کی حقیقت:..... لغت میں جن کے معنی پوشیدہ کے ہیں اور جس لفظ میں یہ مادہ جیم دنون جمع ہوگا، اس میں پوشیدگی اور استتار ملحوظ ہوگا۔ اس لئے جنت کو جنت کہتے ہیں کہ وہ لوگوں کی آنکھوں سے پوشیدہ ہیں اور جنوں کو جنون اس لئے کہتے ہیں کہ وہ عقل کو پوشیدہ کر لیتا ہے اور جنین ماں کے پیٹ میں پوشیدہ ہوتا ہے اس لئے یہ لفظ رحم کے بچے پر بولا گیا اور جنان کا اطلاق اس لئے دل پر ہوتا ہے کہ وہ پوشیدہ اور اس کے خیالات مستتر ہوتے ہیں اور ڈھال کو اس لئے جند بولا گیا ہے کہ وہ اپنی آڑ میں پوشیدہ کرتی ہے، اسی لئے لفظ جن اس مخلوق الہی پر بولا جاتا ہے کہ جو (بسبب لطافت مادہ کے) حس بصر سے پوشیدہ رہتی ہے۔ قرآن مجید میں اس قسم کی مخلوق پر کئی جگی یہ لفظ بولا گیا ہے۔ قال تعالیٰ وَخَلَقَ الْجَانَّ مِنْ مَّارِجٍ قَيْنٍ قَارِ کہ ہم نے جن کو آگ کے شعلے سے پیدا کیا اور اسی طرح اور کئی جگہ یہ لفظ آیا ہے۔ پس جن وہ مخلوق الہی ہے کہ جس کا مادہ غالب آگ ① یا ہوا ہو اور چونکہ آگ، ہوا سے بھی زیادہ لطیف ہے اس لئے وہ نظر نہیں آتی اور جو چیزیں اس سے مرکب ہوتی ہیں، وہ بھی محسوس نہیں ہوتیں۔ پھر نار کی لطافت اور کثافت کے لحاظ سے (جو بسبب کسی دوسرے جزئی کی آمیزش کے ہوتی ہے)۔

جنوں کی اقسام:..... جنوں کی چند اقسام ہیں جو خالص نار اور اس کے اوصاف شعلہ سے مرکب ہیں، ان میں اور ملائکہ ارضیہ میں نہایت مناسبت ہے بلکہ بعض کہتے ہیں کہ یہ بھی ایک قسم کے ملائکہ ہیں اور قرآن میں جو شیطان کو ملائکہ میں شامل کر کے سجدہ کا حکم دیا اور پھر اس کو کَانَ مِنَ الْمَجْنُونِ کہہ دیا، اس لئے وہ جن بھی تھا اور فرشتہ بھی تھا کیونکہ ملائکہ ارضیہ اور جن کی قسم اعلیٰ ایک ہی چیز ہیں، پس اس لحاظ سے کبھی اس کو جن اور کبھی فرشتہ کہا اور جن میں کہ مادہ بخار یہ یا دخانیہ غالب ہے، وہ شر کی طرف اکثر مائل ہیں اور ان کے مادہ صورت نوعیہ کے موجب ان سے آثار اور افعال سرزد ہوتے ہیں، اسی نظر سے بعض محققین نے جن اور ملائکہ میں عموم اور خصوص من وجہ قرار دیا ہے۔ پس جن وہ چیز ہے کہ جو اپنے مادہ متوسطہ (بین اللطافة والكثافة المحصنة) کی وجہ سے خیر و شر دونوں چیزوں کے سرزد ہونے کی یقینت رکھے اور ملک ② یعنی فرشتہ وہ ہے جو خیر کی صلاحیت رکھے (بسبب لطافت مادہ کے) اور بدی اس سے سرزد نہ ہو اور شیطان وہ ہے جو بسبب ظلمانیہ مادہ کے شر ہی کی استعداد رکھے۔ مگر ناریت سب میں غالب ہے، اس لئے ابلیس نے آدم کے مقابلہ میں خدا تعالیٰ سے کہا تھا، لَمَّا حَكِيَ اللَّهُ تَعَالَىٰ عَنْهُ: خَلَقْتَنِي مِنْ نَّارٍ وَخَلَقْتَهُ مِنْ طِينٍ کہ آپ نے مجھ کو آگ سے اور آدم کو خاک سے بنایا۔

عربی میں جنوں پر بولے جانے والے الفاظ:..... عرب کے محاورہ میں جنوں پر باعتبار اوصاف کے چند الفاظ بولے جاتے ہیں۔ جن کہ آدمیوں کے ساتھ رہتے تھے، ان کو عامر کہتے تھے جن کو ہماری زبان میں ہمزاد کہتے ہیں اور جو کہ لڑکوں بالوں کو ستاتے ہیں ان کو ارواح کہتے ہیں اور جو خبیث اور سخت تکلیف دینے والے ہوتے ہیں، ان کو شیطان کہتے ہیں اور جو ان سے بھی زیادہ سرکش ہوتے ہیں، ان کو مار د کہتے تھے اور جو اس بھی بڑے قوی ہوتے ہیں ان کو عفریت کہتے تھے اور جو: نگل میں آواز دیتے اور چختے ہیں، ان کو ہاتف کہتے ہیں اور بعض جو مسافروں کو بھولی راہ بتلا دیتے ہیں، ان کو جال الغیب کہتے ہیں۔ زر جو بیابانوں میں کبھی ایک لشکر اور مشعل وغیرہ سی چیز دکھائی دیتی ہیں تو ان کو شہاب کہتے ہیں اور جو رات میں یا بعض اوقات دن میں اجاز جنگلوں میں کبھی چھوٹے چھوٹے لڑکوں کی صورت

① اگر کوئی شہ کرے کہ آگ دکھائی دیتی ہے، اس کا جواب یہ ہے کہ آگ خالص نہیں اس میں آمیزش ہے۔ جس طرح کے ہوا غبار آلود جس کو آندھی کہتے ہیں، نظر آتی ہے، جال نظر نہیں آتی۔ منہ ② یہاں ملک سے مراد ملائکہ علیہ ہیں اور اس لحاظ سے کہ اس قسم کے ملائکہ جن ہیں۔ ان سے کبھی کوئی شرزد ہوتا تو بوجہ نہیں جیسا کہ شیطان سے یا روت و روت کا قصہ مشہور ہے۔ لیکن ملائکہ علیہ اس سے بالکل بری ہیں، وہ محض تقدیس و تسبیح میں فرق ہیں۔ حقانی۔

کے پاس خبر سننے کے مواضع میں جا بیٹھا کرتے تھے اور اب جو کوئی وہاں جاتا ہے تو اس کے لئے شعلہ آگ کا (جس کو ستارا ٹونا کہتے ہیں) گھات لگائے ہوتے ہیں (یعنی اب آسمانی خبریں نہیں لاسکتے اور جو کوئی وہاں جاتا ہے تو فرشتے اس پر انگارے برساتے ہیں) پس اب جو کوئی محض لغوی معنی جن پر (کہ جو پوشیدہ ہوتا ہے) خیال کر کے جن کی نوع کا انکار کرے اور کسی پہاڑی قوم جنگل باش کو جو لوگوں سے پوشیدہ رہتی ہوگی (بقول منشی چراغ علی صاحب) نوع جن کا مصداق بنادے تو وہ ان آیات کا صریح منکر ہے کیونکہ اگر ہم کوئی ایسی قوم بھی فرض کر لیں جو بقول منشی صاحب و سید صاحب لوگوں سے پوشیدہ رہتی تھی تو عرب کا اس کی عبادت کرنا اور اس سے عقلاء کا دہائی دے کر مرد مانگنا اور پھر اس قوم کا اڑ کر آسمانوں تک جانا اور ان کا برخلاف انسان کے مادہ آتشی سے پیدا ہونا، کما قال تعالیٰ: وَخَلَقَ الْجَانَّ مِنْ مَّارِجٍ قَدِيمٍ اور قرآن میں اس قوم سے ہر جگہ انسانوں کے مقابلہ میں خطاب کرنا، کما قال تعالیٰ: مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ وقال تعالیٰ: يَا مَعْشَرَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ اور ان کے لئے کوئلہ اور ہڈی کا غذا ہونا (جیسا کہ صحیح بخاری میں ہے کہ حضرت نبی ﷺ کے پاس ایک قوم جن کی اسلام لانے اور مسائل سیکھنے آئی اور آنحضرت ﷺ رات کو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہما کو ساتھ لے کر جنگل میں گئے اور کہہ دیا یہیں بیٹھے رہنا اور حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہما کو سوائے آوازوں کے اور کچھ محسوس نہیں ہوتا تھا اور جنوں نے کہا کہ اپنی امت کو ارشاد فرما دیجئے کہ ہڈی اور کوئلہ سے استنباط نہ کریں کیونکہ یہ ہماری غذا ہے) انسان کی کسی قوم پر صادق نہیں آتا کما یشهد بہ العقل والنقل اور اسی طرح انجیل معنی دلوکا وغیرہا بھی ہے کہ حضرت عیسیٰ ﷺ نے کئی آدمیوں میں سے جن نکالا اور اس جن نے نکلنے وقت کلام کیا اور اب بھی ایسے واقعات اکثر مشاہدہ میں آتے ہیں بلکہ ایک شخص جنوں کے بڑے عامل تھے، بہت سے لوگوں کے روبرو انہوں نے عجائب غرائب باتیں دکھائیں کہ جو شعبہ اور نیرنجات سے غیر تھیں اور میرے ایک دوست کے ساتھ جن کا ایک عجیب ماجرا گزرا ہے کہ جس کے سننے سے حیرت ہوتی ہے۔

اہل سوم۔ تحقیق شیطان: شیطان کے لغت میں معنی باطل کے ہیں۔ بعض علماء لغت کہتے ہیں کہ نون اس کا اصلی ہے، پس شیطان بوزن لیرعال شطن سے مشتق ہے کہ جس کے معنی دور از صلاح و خیر ہیں۔ پس جو شخص خیر و صلاح سے دور ہو، اس کو بھی شیطان کہتے ہیں اور بعض کہتے ہیں کہ نون زائد ہے، شط بمعنی بطل سے مشتق ہے جس کے معنی باطل کے ہیں۔ بہر حال بد شخص کو شیطان کہتے ہیں، اس لحاظ سے اس کا اطلاق انسانوں میں بدکاروں پر ہوتا ہے۔ کما قال تعالیٰ: وَإِذْ أَخْلَقْنَا سَبَاطِينَ طِينًا وَرَأْسًا بَلَسًا مِنْ نَارٍ سَمِيمٍ (کہ جس کے معنی نا امید یا مکار کے ہیں) ہر مکار پر بولا جاتا ہے۔ خواہ وہ انسان ہو خواہ کوئی اور۔ لیکن اب کلام اس میں ہے کہ جس پر یہ لفظ بلیس اور شیطان قرآن میں جا بجا بولا گیا ہے، آیا وہ کوئی آدمی ہے یا آدمی کی قوت بھیمہ اور نفس امارہ ہے یا کوئی اور شخص مخالف الحقیقت ہے؟ جمہور اہل اسلام اس کے قائل ہیں کہ وہ ایک شخص خاص از قسم جن ہے کہ جس نے حضرت آدم کے بارے نافرمانی کی اور راندہ گیا۔

اہل کتاب یہود و عیسائی بلکہ مجوسی اس کا ایک وجود جدا گانہ مانتے ہیں۔ چنانچہ انجیل متی کے چوتھے باب میں حضرت عیسیٰ ﷺ کو شیطان سے آزمایا جانا لکھا ہے اور یہ ظاہر ہے کہ نہ تو عیسائی لوگ اس شیطان سے کوئی آدمی مراد رکھتے ہیں نہ خود حضرت عیسیٰ ﷺ کی قوت بھیمہ یا نفس امارہ اور اسی طرح تو رات سفر ظلیہ میں بھی ہے کہ سانپ نے حوا کو بہکا کر وہ درخت کھلواد یا اور یہ ظاہر ہے کہ وہ شیطان ہی تھا کہ جو سانپ کی صورت میں ظاہر ہوا تھا ورنہ سانپ کیا بہکا تا؟ اور اسی طرح رسالت میں ہر جملہ کے اول اعوذ باللہ کہ ترجمہ (یعنی پناہ

۱ یہاں ایک مشکل ہے کہ کوئلہ یا ہڈی اجذ کی غذا ہونے پر ایک اعتراض واقع آتا ہے کہ جسم غیر مرئی کی غذا امرئی کیسے ہوتی ہے؟ اور اگر مان بھی لیا جائے تو چاہئے کہ دنیا پر ہڈی کا وجود نہ ہے نہ کسی کوئلہ ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ امکان ہے کہ ان میں سے کوئی ایسا لطیف گیس ان کی غذا ہو جو غیر مرئی ہو۔ اب درست ہو جائے گا کہ غیر مرئی کی غذا غیر مرئی ہوتی۔ حسانی

مانگتے ہیں ہم دیوگمراہ کرنے والے سے) لکھ رکھا ہے کہ جس سے یہی مدعا سمجھا جاتا ہے اور قرآن مجید کی تو بہت سی آیات سے یہ ثابت ہے کہ وہ نہ آدمی ہے نہ آدمی کی قوت بہیمہ یا نفس امارہ بلکہ وہ ایک چیز جداگانہ مخلوق مادہ ناری سے ہے کہ جس کا نام مشہور عزرائیل ہے۔ از انجملہ یہ آیت وہ **”ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ ۖ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ ۖ لَمْ يَكُن مِنَ السَّاجِدِينَ“** قَالَ مَا مَنَعَكَ أَلَّا تَسْجُدَ إِذْ أَمَرْتُكَ ۚ قَالَ أَنَا خَيْرٌ مِّنْهُ ۖ خَلَقْتَنِي مِن نَّارٍ وَخَلَقْتَهُ مِن طِينٍ ﴿۳۵﴾“ ترجمہ: جب ہم نے فرشتوں سے کہا کہ آدم کو سجدہ تعظیم کرو تو سب نے کیا مگر ایک ابلیس نے نہ کیا۔ خدا تعالیٰ نے اس سے کہا کہ جب ہم نے تجھ کو حکم کیا تو تو نے کیوں سجدہ نہ کیا؟ وہ بولا میں آدم علیہ السلام سے کہیں زیادہ بہتر ہوں، تو نے اس کو خاک سے اور مجھ کو آگ سے بنایا ہے۔ اس آیت سے صاف ظاہر ہوا کہ اس کا مادہ ناری ہے اور نار چونکہ لطیف ہے، اس لئے وہ محسوس نفس بھر نہیں ہو سکتا۔ کما قال تعالیٰ: **إِنَّهُ يَرَاكُمْ هُوَ وَقَبِيلُهُ مِنْ حَيْثُ لَا تَرَوْنَهُمْ.....** کہ وہ شیطان اور اس کی ذریت تم کو دیکھتی ہے اور تم کو وہ نظر نہیں آتے اور اسی لئے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم بیت الخلاء میں جایا کرو یہ کہہ لیا کرو **اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ اَعُوْذُ بِكَ مِنَ الْجُبْنِ وَالْخَبَائِثِ** کیونکہ شیطان میں بنی آدم کو رنگا دیکھتے ہیں۔ درواہ لہو مندی

از انجملہ یہ آیت ہے **كَانَ مِنَ الْجِنِّ.....** آیت۔ کہ شیطان قوم جن سے تھا اور جن کی پیدائش آگ سے ہے۔ کما قال تعالیٰ: **وَخَلَقَ الْجَانَّ مِنْ مَّارِجٍ مِنْ نَّارٍ** (سید صاحب کہتے ہیں کہ شیطان قوت بہیمہ یا نفس امارہ کے سوائے اور کوئی چیز نہیں۔ ان کے اس خیال کے غلط کرنے کے لئے تو یہی آیات کافی ہیں کیونکہ قوت بہیمہ آدمی کی ایک صفت ہے۔ اس کا سجدہ سے انکار کرنا اور مادہ آتشی سے پیدا ہونا اور اس کا جن کی قوم سے ہونا اور اس کا اور اس کی ذریت کا بنی آدم کو دیکھنا، پھر اس کا سوال و جواب کرنا اور اپنے آپ کو آدم سے بہتر بتلانا اور وجہ امتیاز کی یہ بیان کرنا کہ میرا مادہ آتش اور آدم علیہ السلام کا مادہ خاک ہے اور پھر اس کا جنت سے نکالا جانا اور اپنے لئے دعا کرنا کہ مجھ کو حشر تک زندہ رکھ کہ آدم علیہ السلام کی اولاد کو بہکا کر اپنا دل ٹھنڈا کروں اور پھر خدا تعالیٰ کا اس کو اور اس کے تبعین کو جہنم میں ڈالنا قوت بہیمہ پر ہرگز صادق نہیں آتا اور کوئی تاویل نہیں ہو سکتی، ہاں اگر ہنود کے طرز کو اختیار کر لے اور جس طرح وہ برہما، بشن، مہادیو کو خدا تعالیٰ کی تین صفات کہتے ہیں اور پھر ان کو مجسم ہو کر جداگانہ متمیز بالذات اور کھاتا پیتا، جماع کرتا بھی مانتے ہیں اور اس سے برہ کر یہ کہ گناہ جتنا کو عورت بھی کہتے ہیں اور وہی بتلاتے ہیں، پھر دریا بھی سمجھتے ہیں، یا عیسائی طور کو پسند کر لے کہ باپ خدا، بیٹا خدا، روح القدس خدا، پھر ایک خدا۔ الغرض جو ایسے ایسے محالات عقلیہ کا قائل ہو جائے تو پھر اس سے ہمارا کلام نہیں، وہ جو دل چاہے سو کہے۔

از انجملہ یہ آیت ہے **قَالَ فَاهْبِطْ مِنْهَا فَمَا يَكُونُ لَكَ أَنْ تَتَكَبَّرَ فِيهَا فَاخْرُجْ إِنَّكَ مِنَ الصَّاغِرِينَ**۔ یعنی اتر جنت سے، تجھ کو یہاں رہ کر تکبر کرنا شایان نہیں، نکل یہاں سے اور ذلیل و خوار۔ از انجملہ یہ ہے **قَالَ أَنْظِرْنِي إِلَى يَوْمِ يَبْعَثُونَ شَيْطَانَ** نے عرض کیا کہ الہی! مجھ کو قیامت تک زندہ رکھ۔ جواب آیا جا تجھ کو ایک وقت معین تک مہلت ہے **قَالَ فِيمَا أَعُوذُ بِتَيْبِي لَا فَعَدَنٌ لَهُمْ صِدْرًا ظِلُّكَ الْمُسْتَقِيمٌ** یعنی شیطان نے کہا کہ تو نے مجھ کو گمراہ تو کیا ہی ہے، میں بھی آدم کی اولاد کو تیری سیدھی راہ سے بہکاؤں گا۔ از انجملہ یہ ہے **لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنْكُمْ أَجْمَعِينَ** کہ میں بھی تجھ سے اور تیرے سب پیروؤں سے جہنم ہی بھر دوں گا۔ سید صاحب! فرمائے اگر شیطان، آدم علیہ السلام کی قوت بہیمہ تھی تو وہ آدم علیہ السلام کا وصف تھا، پھر اس نے کیا کچھ کہہ دیا کہ میرا مادہ آتش ہے؟ اچھا، اس نے کہا تھا خدائے پاک نے کیوں اس کو جن کہا اور مادہ آتشی اس کی اصل قرار دیا؟ پھر آپ فرماتے ہیں کہ: فرشتوں کا آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنا اور شیطان کا نہ کرنا ایک معرہ ہے کہ جس کے یہ معنی کہ قوی ملکیت نے آدم علیہ السلام کی اطاعت کی اور بہیمہ نے نہ کی الخ! اے جناب! یہ اجتماع الضدین نہیں تو اور کیا ہے کیونکہ جب آپ نے ملائکہ سے مراد قوی ملکیت لی اور ان کو آدم کے لئے مسخر بنایا تو اب آدم علیہ السلام کی قوت بہیمہ کیا سرکشی کر سکتی ہے؟ اور

اگر قوتِ بہیمیہ نے سرکشی کی کہ جس کو آپ شیطان کہتے ہیں (حالانکہ یہ خلاف ہے اس آیت کے اِنَّ عِبَادِيْ لَنْتَسَلْتَنِيْ لَكَ عَلَیْهِمْ مُّسَلِّطُوْنَ کیونکہ اس آیت کے حسب قرار داد آپ کے یہ معنی ہوئے کہ خدا تعالیٰ کے بندوں پر قوتِ بہیمیہ غالب نہیں آتی) تو پھر قوتِ ملکیت کی اطاعت چہ معنی دارد

خرابی میں پڑا ہے سینے والا جیب و داماں کا

جو یہ نانا تو وہ اُدھڑا، جو وہ اُدھڑا تو یہ نانا

پھر وہ قوتِ بہیمیہ جنہم میں کیونکر جائے گی اور وہ جنت سے کیونکر نکالی گئی؟ الغرض قافیہ تنگ ہے۔

امر چہارم:..... جس کلام کے جب تک حقیقی معنی مراد ہو سکیں، ان کو چھوڑ کر مجازی معنی مراد لینا عقل و نقل کے خلاف ہے کیونکہ اس تقدیر پر نہ شارع کے کلام سے کوئی مدعا ثابت ہو سکے گا اور نہ کسی کی بات چیت کسی کو فائدہ بخش سکے گی، ایک اندھیرا راج جائے گا مثلاً: کسی نے کہہ دیا کہ ان کی مراد آگ ہے علاوہ ضدیت، یا کسی نے حکم دیا کہ اس کو قصاص میں قتل کرو۔ اس نے کہہ دیا کہ یہ مراد ہے کہ مجھ کو ملامت کر کے چھوڑ دو کیونکہ ملامت کرنا بھی ایک قسم کا قتل کرنا ہے، یا کسی نے کہا کہ زید بہ لباسِ فاخرہ کل ہمارے پاس آیا تھا، ہم اس کے گواہ ہیں، کسی نے کہہ دیا کہ یہ کلام مقصودی نہیں تھا بلکہ مخالف کے خیال کے موافق یوں ہی کہہ دیا، بہر طور دنیا میں انتظام نہ رہے، پس ان خرابیوں کے دفع کرنے کے لیے اہل عقل نے یہ مقرر کر دی کہ ہر کلام کو اس کے ظاہری معنی سے بدل کر مجاز مرسل یا استعارہ یا کلام غیر مقصودی جب کہیں گے کہ اس کے اصل معنی درست نہ ہو سکیں اور کوئی مجازی معنی کے لئے قرینہ بھی ہو کہ جو اصل معنی کو قائم ہونے سے منع کرنے۔ مثلاً شیر کے اصلی معنی وہ جنگلی درندہ ہے، ہم اس کے معنی بہادر جب قرار دیں گے جب کوئی قرینہ ہوگا مثلاً یوں کہیں کہ شیر لکھ رہا ہے، اب لکھنا قرینہ ہے کہ یہاں شیر سے مراد بہادر آدمی ہے کیونکہ جنگلی درندہ سے لکھنا متصور نہیں۔ ان باتوں کی زیادہ تشریح علم معانی و بیان میں ہے اس سے زیادہ کی یہاں گنجائش نہیں فہمنا شاء فللیز جمع الیہا۔ اب میں دیکھتا ہوں کہ جہاں کہیں سید صاحب قرآن کے معنی متعارف چھوڑ کر برخلاف سلف و خلف الگ راہ چلے ہیں اور دل کھول کر کلامِ الہی میں اپنے آزاد خیالات کو دخل دیتے ہیں وہاں کیا قرینہ ہے، اور کونسا امر ہے جو معنی متعارف کو (کہ جس چیز کو پیغمبر ﷺ کے ہم زمان وہم زبان سمجھتے آئے ہیں) صحیح نہیں ہونے دیتا؟ اور کون سی مشکل سید صاحب کو پیش آئی جس سے نہ تہما جمہور اہل اسلام بلکہ کل اہل ادیان یہود و عیسائیوں کے مخالف ہو کر ملائکہ اور جن اور شیطان کے معنی میں یہاں تک تغیر کیا کہ سرے سے کلام ہی کو الٹ پلٹ کر دیا۔ جس طرح کسی صوفی نے کافی کی ایسی شرح لکھی کہ اس کو کچھ اور ہی کر دیا یا کسی نے مولانا روم کے اس شعر کے معنی بیان کئے۔

بشنو از نے چوں حکایت میکند

وز جدائی ہا شکایت میکند

کہ سری مہاراجِ بشنو کہ جس کو بشن بھی کہتے ہیں یعنی ہنسی سے کتھا کہتے ہیں اور لوگوں کو اپنے سے جدا جدا رہنے کی شکایت کرتے تھے۔ اسی طرح ایک مداری فقیر میرے رو برو ایک روز "اَمْنَتٌ بِاللّٰهِ وَوَالِدِیْکَیْہِ وَکُتْبِہِ وَرُسُلِہِ" کے یہ معنی بیان کیے کہ بی بی امنت کا ایک بلا تھا، وہ اس کی ملائی کھا گیا۔ اس نے اس کو کتوں سے پھڑوایا اور رسیوں سے باندھا۔ العیاذ باللہ۔ حضرت سلامت! یوں تو قرآن کو آج تک کچھ کچھ بدل دیا ہوتا اگر علماء اس کی مخالفت نہ کرتے۔ سورہ یوسف کی ایک تفسیر میں ایک صوفی اس قصے کو نفس اور روح پر ایسا چسپاں کیا ہے کہ شاید و باید پھر اس سے کوئی یوں کہہ سکتا ہے کہ دراصل یوسفؑ اور یعقوبؑ کوئی شخص نہ تھے بلکہ یہی دو نفس اور

روح مراد ہیں؟

امر پنجم:..... کبھی بطور استعارہ کے ایک چیز بول کر دوسری چیز مراد لیا کرتے ہیں اور یہ بات کچھ اہل اسلام اور عرب ہی کی زبان پر منحصر نہیں بلکہ ہر زبان میں یہ بات پائی جاتی ہے۔ کبھی چاند بولتے ہیں اور اس سے کوئی حسین صورت مراد رکھتے ہیں اور مصری اور شہد سے کلام شیریں مراد لیتے ہیں۔ البتہ مشبہ بے ذکر کرتے ہیں اور مشبہ اس قرآن کی وجہ سے مراد لیتے ہیں، مگر اس سے کوئی ذی عقل یہ مراد نہیں لے سکتا کہ یہاں وہ دونوں متحد ہیں یا مشبہ کا وجود ہی نہیں۔ اسی طرح عرفاء و عقلاء انسان کی عمدہ چیزوں یعنی ملکوتیہ کو یا خود اس انسان عمدہ کو ملائکہ سے تشبیہ دیا کرتے اور مشبہ کو ذکر نہیں کرتے بلکہ مبالغہ کے لئے صرف مشبہ بہ کو ذکر کرتے ہیں مگر مراد مشبہ ہی رکھتے ہیں مثلاً کسی کو کہیں کہ فرشتہ بیٹھا ہے تو دراصل مراد وہ شخص خاص ہے نہ یہ کہ فرشتہ کا کوئی وجود نہیں، یہی فرشتہ ہے اور اسی طرح قوی بہیمیہ کو یا نفس امارہ کو اور کبھی کسی خراب آدمی کو شیطان سے تشبیہ دیتے ہیں اور قرآن صاف کہہ دیتے ہیں کہ فرشتہ ہے اور اسی طرح قوی بہیمیہ کو یا نفس امارہ کو اور کبھی بہیمیہ یا نفس امارہ مراد لیا ہے کہ شیطان کا مصداق یہی قوت بہیمیہ یا نفس امارہ ہے اور دراصل شیطان کوئی وجود جداگانہ نہیں رکھتا؟ لیکن سید صاحب اس نکتہ سے واقف نہیں، انھوں نے یہی سمجھ لیا ہے کہ اس نے قوی ملکوتیہ و بہیمیہ کو ملائکہ اور شیطان کے نام سے تعبیر کیا ہے نہ وہ اس نکتہ کو سمجھے، نہ قرآن پر نظر کی، نہ اور آیات کو دیکھا جہاں مشبہ بہ جداگانہ وجود مذکور ہے۔ سچ ہے انسان اپنے خیال میں ایسا مستغرق ہو جاتا ہے کہ پھر اور کچھ دیکھتا ہی نہیں۔ جبک الشی یعمی ویصم۔

تشبیہ:..... انفراد و تفریط سے کمتر انسان محفوظ رہتے ہیں۔ پس کبھی قوت و ہمیہ اس قدر پست ہوتی ہے کہ احکام عقل صرف کو قابل العمل نہیں رہنے دیتی، اس لئے کبھی یہ ہوتا ہے کہ وہی لوگ جن و ملائکہ اپنی وہی باتوں کو سمجھنے لگتے ہیں۔ صد ہا عورات بلکہ بہت سے سادہ آدمی اپنی قوت و ہمیہ کے زور سے کسی شئی کو جن و بھوت فرض کر لیتے ہیں، پھر اس کے موجب اس کا اثر متوہم ہوتا ہے اور دراصل سوائے ان کے وہم۔ اور کچھ نہیں ہوتا اور کبھی اتنی بلندی ہوتی ہے کہ وہی لوگ ان امور کو بے اصل سمجھ کر یہاں تک وہم کے گھوڑے دوڑاتے ہیں کہ درحقیقت ان چیزوں کا صفحہ عالم پر وجود ہی نہیں سمجھتے اور جو چیز محسوس نہ ہو، اس کو لاشی محض کہتے ہیں۔ پھر اس خیال کو جو اور زیادہ ترقی ہوتی ہے تو جو چیزیں ان کے نزدیک اسباب ظاہرہ پر مبنی نہ ہوں، سب غلط ہو جاتی ہیں۔ نہ پھر وہ اثر دعاء کے قائل رہتے ہیں اور نہ کبھی کسی نبی یا ولی کے اعجاز یا کرامت کو حق مانتے ہیں، نہ جن و ملائکہ و شیطان کے جداگانہ وجود کو تسلیم کرتے ہیں نہ وہ خدائے قدیر کی بے انتہا قدرتوں پر ایمان رکھتے ہیں اور جو اس سے بھی نمبر بڑھ جاتا ہے تو کوچہ الحاد کی سیر کرتے ہیں۔ پھر نہ خدا تعالیٰ کے قائل نہ رسول کے متر۔ چنانچہ آج کل یورپ میں ان خیالات کے لوگ پیدا ہوتے جاتے ہیں۔ چند روز کا ذکر ہے کہ لندن میں ایک شخص سے پارلیمنٹ میں داخل کرتے وقت حلف حسب دستور لینا چاہا تو اس نے کہا: خدا تعالیٰ کوئی چیز نہیں۔

الفرض یہ مقدمہ پارلیمنٹ میں پیش ہوا۔ بہت سے لوگ اس کی رائے سے موافق نکلے۔ بہت سے دہریے لوگ یہی کہتے ہیں کہ نہ کوئی خدا، نہ کوئی رسول، نہ کوئی چیز حلال، نہ حرام، نہ قیامت، نہ آخرت کی کچھ جزا و سزا۔ پس ہر زمانہ کے اہل عقل نے کہ جس کو پیغمبر کہتے ہیں، ایک فرضی جزا و سزا قرار دی ہے اور اس وقت کی مناسب چیزوں کو فرض کیا اور فرضی جنت کا وعدہ دیا اور اس وقت کی نامناسب چیزوں کو حرام کیا اور اس فرضی دوزخ اور سزا سے ڈرایا۔ کم عقل ان باتوں کو خدا تعالیٰ کی باتیں سمجھتے ہیں اور بعض لوگ رسالت کو کوئی بڑا بھاری رتبہ فرض کرتے ہیں کہ پھر اس کا مثل کسی کو نہیں مانتے اور بعض اس رسالت کو ایک شخص پر ختم کر دیتے ہیں۔ درحقیقت یہ خیالات فاسدہ ہیں، کیونکہ نبی وہ فارم ہے کہ جو اپنی قوم کی ترقی اور خیر خواہی اور بھلائی کی فکر کرے نہ اس کے لئے کوئی معجزہ شرط ہے اور نہ معجزہ ممکن

ہے بلکہ جس میں یہ ملکہ ہو، وہی نبی ہے اور اسی کے خیالات کا زور و شور اس کا الہام ہے۔ اور وہ خیالی سورتیں جیسا کہ مجنونوں کو نظر آتی ہیں، اس کا جبرئیل اور ملائکہ اور رجال الغیب ہیں، پھر یہ نبوت کسی پر ختم نہیں، ہر زمانہ میں ہر ملک، ہر شہر، ہر قوم میں ایک نبی ہے۔ وہ جن باتوں کو حسب زمانہ بہتر بتلا دے، وہ فرض ہیں اور جن کو نامناسب سمجھ کر منع کر دے، وہ حرام ہیں۔ ہر ملک اور ہر قوم اور ہر زمانہ کے واجبات اور محرمات کے احکام الگ ہیں، جو احکام نیچر کے موافق ہیں، وہ فرض ہیں ورنہ حرام ہیں انتہی۔ العیاذ باللہ من هذا الکفریات۔ الغرض یہ سب باتیں اسی قوت و ہیمنہ کی بدولت ہیں اور میں اس وقت بلا تعصب کہتا ہوں کہ سید صاحب اور ان کی ذریعات کے خیالات ایسے ہی ہیں۔ چنانچہ ان کی تصانیف بالخصوص اس تفسیر میں صراحتاً مذکور ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو اس مرض سے شفاء عطا فرمائے اور ان خیالات کے نتیجہ (ابدی جہنم) سے بچا دے۔ اب میں سید صاحب کے دلائل کو دیکھتا ہوں کہ جن کے اعتماد پر حضرت نے ضروریات دین کا انکار کیا ہے کہ وہ کیسے ہیں؟ سردست تو ملائکہ و شیطان کی بابت جو کچھ آپ نے فرمایا ہے، ہم اس کو دیکھتے ہیں اور آئندہ جہاں جہاں آپ نے اپنے و طیرہ کے موافق یہ انکار کیا یا تاویل (جو بمنزلہ انکار ہے) کی ہے، اس کو بھی دیکھیں گے۔ قولہ: صفحہ ۱۳۰ جبرئیل علیہ السلام و میکائیل علیہ السلام یہودیوں نے فرشتوں کے لئے نام مقرر کئے تھے اور ان کے ہاں سات فرشتے نہایت مشہور فرشتوں میں ہیں مگر اس کا ثبوت نہیں ہے کہ کسی نبی نے ان کو بتایا تھا کہ یہ فرشتوں کے نام ہیں بلکہ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ صحف انبیاء علیہم السلام میں کوئی صفت صفات باری تعالیٰ میں سے کسی خاص لفظ کے ساتھ تعبیر کی گئی تھی، پھر رفتہ رفتہ وہ لفظ فرشتہ کا نام متصور ہونے لگا۔

سید احمد خان صاحب کے دلائل کا جواب:

اقول: دیکھئے کتاب دانیال، ۸ باب میں یوں ہے: کہ ایک آواز آئی اے جبرئیل علیہ السلام! اس شخص کو اس روایہ کا مطلب سمجھا دے۔ انتہی۔ اگر دانیال علیہ السلام آپ کے نزدیک نبی نہیں ہیں تو یہ اور بات ہے ورنہ دانیال پیغمبر علیہ السلام کی زبان سے جبرئیل کا نام صاف معلوم ہوتا ہے، اسی طرح انجیل لوقا، باب ۱۱ میں یوں ہے: فرشتے نے جواب میں اس سے کہا: میں جبرئیل ہوں جو خدا تعالیٰ کے حضور حاضر رہتا ہوں انتہی۔ دوم: آپ کا یہ فرمانا کہ صحف انبیاء علیہم السلام دعویٰ بلا دلیل ہے۔ وہ کونسا صحیفہ ہے کہ جس میں جبرئیل اور میکائیل کو صفت باری لکھا ہے، ذرا اس کا تو حوالہ دیجئے۔ سوم: یہ قول آپ کا رفتہ رفتہ وہ لفظ فرشتہ کا نام متصور ہونے لگا، آپ کے لیے مضرب ہے کیونکہ جب بقول آپ کے فرشتہ کوئی جداگانہ وجود ہی نہیں رکھتا تو پھر ان اہل کتاب یہود نے کس شیئی کا نام فرشتہ رکھا تھا؟ چہارم: اگر بالفرض اس صفت کو فرشتے کا نام مقرر کر لیا تھا تو اس سے فرشتے کے وجود جداگانہ کی نفی کیونکر سمجھی گئی؟ غایۃ الامریہ بات کہ وہ نام منقول ہوگا کسنامن الا اسماء المنقولة مثلاً ریل کسی شخص کا نام رکھا جائے تو یہ لازم نہ آئے گا کہ سوائے اس کے ریل گاڑی کا وجود نہ ہو۔ قولہ: قرآن مجید میں اس کا استعمال اس طرح پر ہوا ہے کہ جس طرح یہودی خیال کرتے ہیں۔ اقول: پس جب قرآن مجید میں لفظ ملائکہ کا انہیں معنی میں استعمال ہوا کہ جن معنی میں یہودی استعمال کرتے تھے، الحمد للہ آپ ہی کے اقرار سے فرشتوں کا جداگانہ وجود قرآن سے ثابت ہو گیا کیونکہ بقول آپ کے یہودی فرشتوں کا جداگانہ وجود اہل اسلام کے عقیدہ کے موافق سمجھتے تھے۔ اب آپ کا اس معنی سے انکار کرنا، قرآن کا انکار کرنا ہے، ہمارے لئے تو اسی قدر کافی ہے کہ قرآن میں لفظ ملائکہ انہیں معنی میں وارد ہے کہ جس کو اہل اسلام اور یہود مسلم رکھتے ہیں۔ اب یہ آپ کو اختیار ہے کہ آپ قرآن کو صحیح مانیں یا یہودی تقلید کریں، جیسا کہ آپ اس قول میں فرماتے ہیں۔ قولہ: مگر ہمارے ہاں کے علماء بھی یہود کی تقلید سے فرشتوں کے نام قرار دیتے ہیں الخ۔ قول: سید صاحب! یہ پردے کی بات اچھی نہیں علماء بیچاروں کو یہود کے مقلدوں کیوں کہتے ہو، منزل قرآن ہی کو صاف صاف کیوں نہیں کہتے کہ جس نے اپنے قرآن میں ان الفاظ کو یہود کے استعمال اور خیال کے

موافق استعمال کیا۔ قولہ: (جبرئیل) عبری میں اس کے معنی قوت اللہ یا قدرت اللہ کے ہیں۔ یہ لفظ دانیال پینمبر علیہ السلام کی کتاب میں آیا ہے۔ ارنج۔ لوقا نے جو انجیل لکھی ہے اس کے پہلے باب میں جبرئیل علیہ السلام کا ذکر ہے۔ اقول: اس یہودیسیان کا کیا ٹھکانا ہے، ابھی ابھی آپ فرما چکے ہیں کہ اس کا ثبوت نہیں کہ کسی نبی نے ان کو بتایا تھا کہ یہ فرشتوں کے نام ہیں۔ آپ کو لازم تھا کہ اس پیرانہ سالی میں کہ انسان کے حواس بجائ نہیں رہتے، اس بڑی بھاری بات کا بیڑا نہ اٹھاتے کہ تیرہ سو برس کے بعد میں ہی تو ایک ہوں کہ جو قرآن کے اصلی معنی سمجھا ہوں اور سب اگلے پچھلے غیر محقق تھے۔ قولہ: صفحہ ۱۴۱ علماء یہودی بھی سمجھتے تھے کہ جبرئیل بڑے زبان داں ہیں ارنج، غالباً اسی سبب سے مسلمانوں نے تصور کیا ہے کہ یہی خدا تعالیٰ کی وحی یعنی قرآن کی آیتیں خدا تعالیٰ سے سن کر یاد کرتے تھے اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو آکر سناتے تھے۔ قول: مسلمان بیچاروں نے کیا خود خدا تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے کہ جبرئیل وحی لاتے ہیں۔ کما قال تعالیٰ: عَلَّمْتَهُ شَدِيدُ الْقُوَىٰ وَقَالَ نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ پھر یہ تقلید یہودی بدگمانی آپ خدائے پاک پر کریں، آپ کو اختیار ہے مگر اس قدر عرض باقی ہے کہ جب قرآن مجید بلکہ اس کا منزل آپ کے نزدیک ایسا لچر ٹھہرا ہے کہ جس نے ایک غلط امر میں یہودیوں کی تقلید کی، پھر اس کی تفسیر اور اس کو کلام الہی لکھنا اور بے دیکھے خدا تعالیٰ کا قائل ہونا محض بے فائدہ ہے۔ قولہ: میکائیل علیہ السلام کے معنی عبری میں من کا اللہ کے ہیں دانیال علیہ السلام کی کتاب میں اور ان کی خوابوں میں یہ لفظ آیا ہے۔ مشاہدات یوحنا میں بھی یہ لفظ آیا ہے۔ ارنج۔

اقول: باوجود اس قرار کے کہ انبیاء سابقین ان الفاظ کو انہیں معنی میں استعمال کرتے ہیں، پھر انکار کی کیا وجہ؟ قولہ: بہر حال ہم کو اس میں کچھ شبہ نہیں کہ یہ الفاظ باری تعالیٰ پر مستعمل تھے، آخر انہی الفاظ کو فرشتہ سمجھنے لگے ارنج۔ اقول: کاش آپ ایک آدھ جگہ بھی قرآن پاک یا توراہ و انجیل سے ان الفاظ کا جو فرشتوں پر بولے جاتے ہیں صفات باری تعالیٰ پر استعمال ہونا ثابت کر دیتے تب تو کسی قدر آپ کا یہ بہ حال کہنا اور شک نہ کرنا کچھ اعتبار رکھتا، مگر جب کہ آپ نے خود اس کے برعکس ثابت کیا، پھر اس پر یہ تفریح کرنا بعینہ ایسا ہے کہ کوئی شخص زید کے بالفعل موجود ہونے کا دعویٰ کرے اور یہ دلیل بیان کرے کہ زید بیمار تھا اور اس کی بیماری تمام شہر میں مشہور تھی، آخر وہ مر گیا۔ چنانچہ جن لوگوں نے اس کو دفنایا، انہوں نے ہم سے بیان کیا، پھر اس پر یہ نتیجہ قائم کرے بہر حال ہم کو اس پر کوئی شک نہیں کہ زید بالفعل زندہ موجود ہمارے سامنے بیٹھا ہے اور اس کا کوئی ہمسایہ مر گیا ہوگا۔ سید صاحب! آپ نے تو نفی وجود ملائکہ میں بڑی عقل صرف کر دی۔ ذرا فرمائے تو سہی کہ یہ کون سی برہان ہے جو آپ نے قائم کی، آیا لائی یا لٹھی؟ اور آپ جو صفات باری تعالیٰ پر ان الفاظ کا استعمال ہونا فرمائے چلے جاتے ہیں، وہ آپ کو حضرت شیخ محی الدین ابن العربی کے کلام سے مغالطہ پڑ گیا۔ ذرا آگے چلئے، ہم آپ کو وہ مقام بھی سمجھائے دیتے ہیں۔ اس لئے شیخ نے فرمایا تھا کہ ہر شخص میری کتاب کو نہ دیکھے، اس کا مطالب پر مطلع ہونا ہر کسی کا کام نہیں، اس مقام پر جبرئیل علیہ السلام و میکائیل علیہ السلام بلکہ جملہ ملائکہ کے وجود جداگانہ کی نفی پر آپ نے جو دلیل قائم کی، وہ قطع نظر اس کے مقدمات کے یہ ہے کہ ہم کو کچھ شک نہیں کہ جو الفاظ صفات باری تعالیٰ پر مستعمل تھے آخر انہیں الفاظ کو فرشتوں کا نام سمجھنے لگے ارنج۔ اقول: یہ تو آپ کا دعویٰ ہے۔ اگر یہی دلیل ہے تو مصدرہ علی المطلوب لازم آئے گا جو عقلاء کے نزدیک بالاتفاق مردود ہے۔ قولہ: مگر جبرئیل علیہ السلام و میکائیل علیہ السلام آیت: قُلْ مَنْ كَانَ عَدُوًّا لِابْنِهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَرُسُلِهِ وَجِبْرِئِيلَ وَمِيكَالَ فَإِنَّ اللَّهَ عَدُوٌّ لِلْكَافِرِينَ میں حکایا نام ہونے سے ان کو ایسے واقعے پر جیسا کہ یہود نے اور ان کی پیروی سے مسلمانوں نے تصور کیا ہے، استدلال نہیں ہو سکتا، جیسا کہ ہم فرشتوں کی بحث کے بعد اس کو بیان کریں گے۔ اقول: اس بے اصل گفتگو کا ابھی غلط ہونا ثابت ہو چکا ہے مگر بڑی خیر گزری ہے کہ آپ نے جس طرح فرشتوں کے وجود کا انکار (ان کا حکایا نام آنے کی وجہ سے) کر دیا، خدا تعالیٰ کا نہ کر دیا۔

اگر پدر نتواند پسر تمام کند

کچھ عجب نہیں کہ آپ کی ذریت میں سے کوئی کوٹ پتلون پوش جنتلمین خدا کا نام بھی یہاں حکایتاً بیان کر کے اس کے وجود حقیقی کی نفی کر دے اور شاید اس وقت تک اس کے وجود کی نفی یوں نہ کی گئی کہ اگر خدا تعالیٰ نہیں تو اس کا رسول کہا؟ اور جب رسالت کوئی چیز نہیں تب اس تدبیر سے کہ رسول سے معجزات تو ممکن ہی نہیں، پھر ہر شخص دنیا دار، شراب نوش، چرب زبان کہ جس میں لوہار، بڑھی کے کام کے مانند بلکہ **پہلے لہائی (یعنی رگزار مہری)** ہو، پیغمبر ہو جائے، اور اپنی امت جدا بنا دے کہ جس پیغمبر کا مصداق بقول سید احمد خان صاحب کے، بابو کی شب چند اور دیا نند سستی اور خود سید صاحب ہیں (اور من بعد ان کے اور بھی ان کے جانشین ہوں گے) ممکن نہ ہوگا۔ اب دیکھتے ہیں سید صاحب بحث ملائکہ میں اپنے وعدہ کو کیسا پورا کرتے ہیں۔ قولہ: صفحہ ۱۴۲ فرشتوں کی نسبت جو بحث ہے، جو نہایت ہی غور طلب ہے۔

مسلمانوں کو ملائکہ کے موجود اور مخلوق ہونے پر یقین ضروری ہے:

اقول: اس میں کیا شک ہے بہت سے لوگ پہلے بھی انکار کر چکے ہیں کما سیاتی، ذرا آپ بھی سنجل کر قدم رکھئے گا۔ قولہ: قرآن مجید میں فرشتوں کا ذکر آیا ہے اور اس لئے ہر مسلمان کو جو قرآن پر یقین رکھتا ہے، فرشتوں کے موجود اور مخلوق ہونے پر یقین ضروری ہے۔ اقول: پھر کیا وجہ ہے کہ باوجود دعاء ایمان کے فرشتوں کو موجود اور مخلوق نہیں مانتے؟ یہاں سے ثابت ہوا کہ آپ نہ مسلمان ہیں نہ قرآن پر یقین رکھتے ہیں کہ جو فرشتوں کو موجود اور مخلوق نہیں کہتے۔ اگر آپ یہ فرمائیں کہ میں بھی موجود اور مخلوق کہتا ہوں مگر ان کی حقیقت میں بحث کرتا ہوں، کما قلت قولہ جہاں تک بحث ہے اس پر بحث ہے کہ وہ کیسی مخلوق ہے الخ۔ اس کا جواب یہ ہے کہ جب آپ فرما چکے کہ ملائکہ خدا تعالیٰ کی صفات ہیں تو اب ان کا موجود اور مخلوق ہونا کہاں؟ کیونکہ خدا تعالیٰ کی صفات بقول اکثر عین ذات ہیں اور اگر لائین ولا غیر بھی ہوں تو ان کو مخلوق اور حادث کوئی نہیں کہہ سکتا اور آپ بھی صفات باری تعالیٰ کو مخلوق اور حادث نہیں کہتے بلکہ آپ تو عین ذات کہتے ہیں۔ پھر جب آپ نے ان کو صفات باری تعالیٰ کہا تو بلا شک ان کے مخلوق ہونے کا انکار کیا۔ اب آپ کو اختیار ہے خواہ مسلمان قرآن پر یقین رکھنے والے ہو جائے یا فرشتوں کے موجود اور مخلوق ہونے سے انکار کیجئے۔ قولہ: عام خیال مسلمانوں اور علماء کا یہ ہے کہ جس طرح انسان و حیوان جسم و صورت و شکل رکھتے ہیں، اسی طرح وہ بھی الخ، اور ان کے پر بھی ہیں جن سے اڑ کر وہ آسمان پر جاتے ہیں اور زمین پر اترتے اور خدا تعالیٰ کا پیغام پیغمبروں تک پہنچاتے ہیں۔ اقول: یہ خیال اہل اسلام کا صحیح اور قرآن کے مطابق ہے بلکہ جو قرآن پر یقین رکھتا ہے، اس کے لئے اس خیال کا پابند ہونا ضروری ہے جیسا کہ آپ ابھی فرما چکے ہیں مگر آپ کو کیا دشواری پیش آئی جو آپ زمرہ اہل اسلام سے خارج ہو گئے اور قرآن کا انکار کر بیٹھے۔ قولہ: ہمارے پاس کسی ایسی مخلوق کے ہونے سے جو کسی قسم کا جسم و صورت بھی رکھتی ہو جو ہم کو دکھائی نہ دیتی ہو م (جیسا کہ ملائکہ) انکار کرنے کی کوئی وجہ نہیں۔ پس ہم کہتے ہیں کہ ایسی مخلوق ہو مگر ہم ایسی مخلوق کے ہونے کا دعویٰ بھی نہیں کرتے۔ اقول: ثابت ہوا کہ آپ جو انکار کرتے ہیں تو محض بلا دلیل کرتے ہیں۔ قولہ: کیونکہ ان باتوں کے اثبات کے لئے ہمارے پاس کوئی دلیل نہیں۔ قرآن مجید سے فرشتوں کے اس قسم کے وجود کا اور ان کے اس قسم کے جسم کا اور ان کے ان افعال کا جن کا ذکر اور ہوا، کچھ ثبوت نہیں۔

اقول: وہ دلائل عقلیہ جو ہم نے بیان کئے اور الہیات میں حکماء نے بیان کئے، آپ کو کیوں نہ معلوم ہوں گے اور قرآن مجید کی آیات سے یہ باتیں ہم ابھی ثابت کر چکے ہیں۔ پس آپ کا یہ دعویٰ کرنا اہل قرآن کے روبرو تہمتہ اڑانا ہے۔ ذرا ان آیات کو تو دیکھئے کہ جن میں پر اور مجسم ہو کر نظر آتا وغیرہ وادصاف مذکور ہیں۔ پھر آپ کس دلیری سے انکار کرتے ہیں؟ ذرا شرم بھی چاہئے۔ قولہ: فرشتوں کے اس قسم کے وجود اور افعال کا ثبوت ضرور ہے کہ دلیل نقلی سے ہوگا۔ اقول: بلکہ ادلہ عقلیہ سے بھی ہے جیسا کہ ہم نے ان کو صدر فصل ہذا میں بیان کیا۔

دیکھ لو۔ قولہ: اور اس لئے قبل شروع کرنے اس بحث کے، ہم کو مناسب معلوم ہوا کہ علماء کلام نے جو بحث نسبت دلیل نقلی کے کی ہے، اس مقام پر اس کو نقل کریں۔ اقول: وہ بحث جو ادلہ نقلیہ پر کی ہے، علماء کلام نے نہیں کی بلکہ معتزلہ کے احتمالات عقلیہ ہیں جن کا جواب دندان شکن بھی علماء کلام نے دیا جیسا کہ آپ نے بھی نقل کیا ہے۔ قولہ: شرح مواقف میں اس بات پر ایک بحث لکھی ہے کہ دلائل نقلیہ جن سے مطالب پر استدلال کیا جاتا ہے، مفید یقین ہیں یا نہیں۔ معتزلہ اور جمہور اشاعرہ کا یہ مذہب ہے کہ مفید نہیں اور اس کی وجہ یہ لکھی ہے الخ۔ اقول: جواب یہ ہے۔ قولہ: صاحب شرح مواقف نے ان دلیلوں کے لکھنے کے بعد یہ لکھا ہے کہ یہ دلیلیں ٹھیک نہیں ہیں بلکہ حق یہ ہے کہ دلائل نقلیہ شریعات میں ان قرآن سے جو منقول ہیں، مشاہدہ ہوئیں ہیں اور بطور تواتر کے ہم تک پہنچی ہیں اور جن سے تمام احتمالات جاتے رہتے ہیں، مفید یقین ہوتی ہے الخ۔ اقول: کیوں جناب! آپ نے جو کچھ اپنے ادلہ نقلیہ پر شبہات قائم کئے تھے، ان کا جواب بھی آپ نے تسلیم کر لیا۔ پھر آپ کس اعتماد پر ادلہ نقلیہ کا وجود ملائکہ پر اور ان کے افعال پر بالصراحت دال ہیں، انکار کرتے ہیں؟ غایۃ الامر آپ معتزلہ کے مذہب کے موافق ظن کا مرتبہ تسلیم کرتے نہ کہ انکار ہی کر بیٹھے۔ قولہ: صفحہ ۱۱۳۰ ان سب سے زیادہ ایک اور امر ہے جس پر شرح مواقف اور صاحب مواقف بلکہ اور کسی نے بھی غور نہیں کیا (کیوں نہ ہو، آپ کا ہی حصہ ہے) اور وہ کلام غیر مقصود ہے الخ۔

قولہ: قرآن مجید میں اس قسم کا کلام غیر مقصود نہایت کثرت سے ہے۔ مشرکین اور اہل کتاب کے عندیہ میں بہت سی ایسی باتیں سمائی ہوئی تھیں جن کا دراصل وجود نہ تھا یا وجود تھا مگر اس کی جو حقیقت کہ وہ سمجھتے تھے، دراصل وہ نہ تھی یا وہ بات ظاہر میں دکھائی دیتی تھی اور بطور غلط العام یا باعتماد مشاہدہ اسی کو واقعی سمجھتے تھے اور اصلیت کے برخلاف اس کے تھی اور قرآن مجید کو اس سے بحث مقصود نہ تھی، اس لئے اس کو اسی طرح بیان کیا، جس طرح مشرکین اور اہل کتاب خیال کرتے تھے الخ۔ اقول: اس تمہید کا حاصل یہ ہے کہ قرآن مجید میں تجا ایسی بہت سی باتیں (کہ جن کا دراصل کچھ وجود واقعی نہیں لیکن ان کو مخاطب تسلیم کرتے تھے) مذکور ہیں۔ لیکن اس سے سید صاحب! یہ تو کہیں لازم نہیں آتا کہ ملائکہ اور اعجاز انبیاء علیہم السلام بھی اسی قبیل سے ہیں تاکہ آپ کا مدعا ثابت ہو کیونکہ اس قسم کی باتیں کلام غیر مقصود میں واقع ہوتی ہیں مگر جو کلام کہ اس کو خاص مقصود کے لئے چلایا جائے، اس میں ان احتمالات کا کہیں گزر بھی نہیں ہوتا۔ اس تمہید کے بعد آپ پر ضرور تھا کہ ان آیات کو (کہ جن میں ملائکہ کے وجود کا جدا گانہ اور ان کے افعال کا ذکر ہے) کلام غیر مقصود ہونا ثابت کر دیتے مگر اس بات سے تو آپ کانوں پر ہاتھ دہر کر اور ہی طرف چل دیئے، کبھی یہود کے عقائد کو، کبھی نصاریٰ کے عقائد کو، کبھی مشرکین کے عقائد کو ملائکہ کی نسبت بیان کرنا شروع کر دیا اور ورق کے ورق اس میں سیاہ کر دیئے اور کبھی دو چار جملے تسخر کے ملائکہ کی نسبت بول گئے تاکہ لوگ یہ سمجھیں کہ اللہ جل جلالہ، نے اپنی کتاب مجید میں انہیں یہود یوں یا عیسائیوں یا مشرکین کی تقلید سے ان غلط اور بے اصل مضامین کو بھر دیا، تعالیٰ اللہ عن ذلک علوا کبیرا، مگر ان آیات کا کلام غیر مقصود ہونا آپ سے قیامت تک بھی ثابت نہ ہو سکے گا۔ یوں نکل لیں رحمتا بالغیب ضعیف الایمان لوگوں کے دل میں شبہ ڈالنے کے لئے آپ جو چاہے کہے جائیے، بلکہ وہ آیات کلام مقصود ہی ہیں چند وجہ سے۔

اول: یہ کہ کلام کے مقصودی یا غیر مقصودی سمجھنے کے لئے متکلم کے ہم زمان و ہم زبان ہی لائق ہوتے ہیں۔ پس جو غیر متکلم کے محبت یا نفرت اور ہر وقت کے پاس بیٹھنے والوں اور عرب العربا کو (کہ جن کے محاورہ میں قرآن اترا) کبھی غیر مقصود ہونا معلوم نہ ہوا اور ان کے بعد سے اب تک کسی ملک میں کسی زبان دان کو یہ بات معلوم نہ ہوئی، نہ کسی مفسر کو، سو جہی تو تیرہ سو برس بعد ایک ہندی کو سو جہی کہ نہ جس کو صرف نحو سے آشنائی نہ لغت سے تعارف، نہ زبان عرب قدیم و جدید سے کچھ مس اور جس کی عقل سلیم کا یہ حال کہ نہ اس کی دلیل و دعویٰ میں کچھ ربط، نہ اس کو یہ تمیز کہ یہ دلیل میرے دعویٰ کے لیے مفید ہے یا مضر۔

دوم:..... ہر کلام کا مقصودی یا غیر مقصودی اس کے سابق و سیاق سے معلوم ہو جاتا ہے تو اس میں غیر مقصودی ہونے کی بو بھٹی نہیں آتی بلکہ متعدد جگہ میں نئے نئے اسلوب سے وجود ملائکہ کا بلکہ اعجاز انبیاء ﷺ کو بیان کیا ہے اور قرینہ غیر مقصود ہونے کا ہے نہیں۔

سوم:..... یہ چیزیں کچھ قرآن ہی میں مذکور نہیں بلکہ کتب سماویہ میں اور ہر نبی کی زبان سے ان کا بیان منقول ہے۔ پھر اس سے اتنی بڑی غلطی کو خدائے پاک نے اپنی ہر کتاب میں کیوں دخل دیا؟ اور اس کے انبیاء ﷺ نے کیوں غلط و جود کو ثابت کیا؟ کیا لوگوں کو دھوکہ دینا منظور تھا؟ کیا ان کو یہ معلوم نہ تھا کہ تیرہویں صدی میں سید احمد خان صاحب بہادر دنیا سے نراے لمحقق اور فلاسفر ہماری اس دھوکہ بازی کو طشت از باہم کر دیں گے؟

چہارم:..... اگر یوں ہی بغیر قرائن ہر کلام کو غیر مقصودی اور مجازی کہہ دیا کریں تو پھر اب سید صاحب کے انکار کا بھی کیا اعتبار ہے۔ کچھ عجب نہیں کہ لحدوں کے لئے انہوں نے بطور کلام غیر مقصودی انکار کر دیا ہو۔

پنجم:..... ایمان بالغیب میں اول درجہ میں خدا تعالیٰ کی جمیع صفات دوم درجہ میں ملائکہ ہیں۔ کما قال تعالیٰ: كُلُّ اٰمِنٍ بِاللّٰهِ وَوَلَدٍ كَيْفَہ پس جب ملائکہ کا وجود کلام غیر مقصودی سے آپ نے اڑا دیا تو اب اگر کوئی آپ کا شاگرد و رشید خدائے پاک کی نسبت بھی یہی احتمالات قائم کر کے ڈھریا پڑا کرتی کا قائل ہو جائے تو اس کو آپ کیا جواب دیں گے، ذرا اشارہ تو ہو۔ پس جو آپ اس کو جواب عنایت کریں گے، وہی جواب بجنسہ سربمہر ہم آپ کے آگے پیش کر دیں گے۔ قولہ: صفحہ ۷۱۳ از زمانہ کی تمام قوموں کا یہ حال تھا کہ جو امور عجیب و غریب ان کے سامنے پیش آتے تھے جس کی علت ان کی سمجھ سے باہر تھی، اس کو کسی ایسی قوت یا کسی ایسے شخص سے منسوب کرتے تھے جو انسان سے برتر اور خدا سے کمتر تھی الخ۔ اقول: اس بے معنی کلام کا مطلب کچھ سمجھ میں نہ آیا۔ عجیب و غریب امور سے مراد خورق عادات ہیں یا کچھ اور؟ شق اول میں ان کا یہ انتساب بے جا نہیں بلکہ عین عقل ہے اور قوت و اعجاز اور وجود مخلوقات غائب عن الحس کے لئے اچھا قرینہ ہے۔ شق دوم میں یہ آپ کا حصر باطل ہے کہ تمام دنیا کی قوموں کا یہ حال تھا کہ وہ عجائب پرستی کرتے تھے؟ خدا جانے آپ نے تمام گزشتہ قوموں کا عقیدہ کہاں سے دریافت کر لیا؟ یہ آپ کا بیان صحیح ہو تو یہ آپ کی کرامت ہے کہ تمام دنیا کے لوگوں کا حال آپ پر منکشف ہو گیا۔ پھر آپ خرق عادات و کرامات و اعجاز کا انکار کیوں کرتے ہیں اور آپ کی رفتار مری بلکہ بیضا مبری کے لئے آپ کی امت کے روبرو بڑی شہادت ہے کہ آپ غیب دان ہیں، استغفر الله من هذا الهزل۔ قولہ: تورات اور صحف انبیاء ﷺ اور انجیل میں فرشتہ کا لفظ کا استعمال نہایت وسیع معنوں میں آیا ہے۔ کتاب ۲ سمویل باب ۲۴ در ۱۶ اور ۱۷ میں کتاب ۲ ملوک، باب ۱۹، الخ اور زبور داود میں و باء پر فرشتہ کا اطلاق ہوا ہے اور زبور داود، باب ۱۰۳ میں ہواوں پر فرشتہ کا اطلاق کیا ہے الخ۔

دوسری دلیل:

اقول: یہ دوسری دلیل کی نفی وجود ملائکہ پر آپ نے قائم کی ہے۔ خلاصہ یہ کہ لفظ فرشتہ مشترک ہے اس لئے ایک معنی معین نہیں ہو سکتے جناب عالی کو ابھی تک یہ بھی نہیں معلوم کہ اشتراک لفظ کی ایک صفت ہے کہ معنی کی؟ اب ہم پوچھتے ہیں کہ کون سا لفظ مشترک ہے، آیا ملک یا فرشتہ یا کوئی اور؟ یہ ظاہر ہے کہ تورات و انجیل کی اصلی زبان عبرانی ہے جو فارسی اور عربی سے غیر ہے اور ملک لفظ عربی اور فرشتہ فارسی ہے۔ میں حیران ہوں کہ عبرانی میں ان دونوں میں سے کونسا لفظ مشترک قرار دیا گیا ہے؟ اگر لفظ فرشتہ تو کچھ پروا نہیں، ہم کو اس لفظ سے بحث نہیں، اگر کہو لفظ ملک تو مسلم نہیں کہ عبرانی میں یہ لفظ نہیں معنی میں مستعمل ہے۔ معلوم ہوا کہ مٹی ملک کے ساتھ عبرانی یا کسی اور زبان میں ہوا یا و باء کو تشبیہ دی ہوگی اور استعارہ بالکنایہ مراد رکھا ہوگا، جس طرح کہ قرآن مجید میں حضرت یوسف علیہ السلام کو ان هذا الاملک کریم کہا ہے۔ لیکن اس سے نفی ملائکہ نہ سمجھی گئی بلکہ اس سے تو ان کا وجود جدا گانہ پایا گیا اور نہ تشبیہ ٹھیک نہ رہتی اور آپ کا یہ کہنا کہ

(کتاب ایوب، باب ۱، کتاب اول سموئیل باب اور انجیل لوقا، باب ۷ میں) فرشتہ کا لفظ عام ایلیچوں پر بولا گیا ہے الخ۔ آپ کے تاجر کی دلیل واضح ہے۔ جن مقامات پر آپ نے حوالہ دیا ہے، وہاں لفظ فرشتہ بولا ہی نہیں گیا۔ قولہ: تورات میں بہت سی جگہ اس طرح بیان کیا ہے جیسے کہ انسان دوسرے انسان کے پاس آئے اور ملاقات کرے الخ۔ اقوال: یہاں سے لے کر صفحہ ۱۵۰ تک سید صاحب نے تورات و انجیل کی وہ آیات نقل کیں ہیں جن سے ہمارے مدعا کی تائید ہوتی ہے۔ چونکہ خصم ہماری بات کو تسلیم کرتا جاتا ہے تو ہم کو خواہ مخواہ ان سے تعرض کرنا ضروری نہیں، گو بعض باتیں خلاف تحقیق ہیں۔ قولہ: صفحہ ۱۵۰ بعض لوگوں کا یہ بھی خیال تھا کہ یہودیوں کا یہ دستور ہے کہ خدا تعالیٰ کی عظمت اور قدرت کے ہر ظہور کو فرشتوں کی وساطت کی طرف منسوب کرتے ہیں۔ اقوال: یہ تسلیم ہے مگر اس سے تو فرشتوں کے وجود کا ثبوت ہوتا ہے نہ کہ نفی۔ قولہ: اسی لئے وہ فرشتوں کے وجود اصلی کو نہیں مانتے اور یہ سمجھتے ہیں کہ خدا تعالیٰ کی قدرت کی غیر معلوم قوتوں کا نام فرشتہ رکھا ہے۔

اقوال: یہ کس بیوقوف یہودی کا قول ہے کیونکہ فرشتوں کا وسیلہ اور مظہر قدرت و عظمت تسلیم کرنا، پھر ان کا وجود اصلی نہ ماننا اجتماع التقضیں نہیں تو اور کیا ہے؟ خدا تعالیٰ کی قدرت کی غیر معلوم قوتوں کے کیا معنی ہیں؟ قدرت کی قوت ہم نے آج ہی سنی ہے، واہ رے معقولیت۔ قولہ: صفحہ ۱۱۵۱ اب ہم کو اس بات کی تلاش کرنی ہے کہ قدیم مشرکین عرب کا یعنی اس زمانہ کے عربوں کا جب کہ یہودیوں کا میل جول عرب میں نہ تھا، فرشتوں کی نسبت کیا خیال تھا اور آیا وہ لفظ ملک اور ملائکہ کو انہیں معنوں میں خیال کرتے کہ جن میں یہودی کرتے تھے یا نہیں۔ جہاں تک ہم نے تفتیش کی ہے، قدیم عربوں کا لفظ ملک اور ملائکہ کی نسبت ایسا خیال نہیں کہ جیسا کہ یہودیوں کا ہے، ثابت نہیں ہوا، اقوال: آپ کا کلام یہاں تک تو مفید مدعا جناب ہے، سو اس کا جواب دیتا ہوں مگر یہ جو آگے آپ نے ایک طویل گفتگو کی ہے۔ قولہ: مشرکین عرب بلاشبہ ارواح فلکی کو یا ارواح فرضی کو (ارواح فلکی کیا چیز ہیں، اور ارواح فرضی سے کیا مراد ہے، وہ کیا فرض کر رکھا تھا؟) یا ارواح اشخاص متوفی کو بطور خدا تعالیٰ پوجتے تھے الخ۔ مگر ان پر بھی کبھی لفظ ملک اور ملائکہ کا اطلاق نہیں کرتے تھے، جہاں تک ہم سے ہو سکا، ہم نے اشعار جاہلیت پر بھی جس قدر کہ ہم کو دستیاب ہوئے غور کی۔ ہم کو کوئی شعر بھی ایسا نہیں ملا جس میں لفظ ملک اور ملائکہ کا ان ارواحوں پر اطلاق ہو کہ جن کو وہ پوجتے تھے الخ۔ محض لاطائل ہے، نہ آپ کو مفید نہ ہم کو مضر کیونکہ ہم کب اس بات کے قائل ہیں کہ عرب کے لوگ ارواح متوفی پر یا اپنے معبودوں پر لفظ ملک بولتے تھے۔ پھر آپ نے ابو عبیدہ کے اشعار بلا فائدہ نقل کر کے کیوں کتاب دراز فرمائی؟

تیسری دلیل:

اب اپنے کلام مفید کا جواب سنئے! یہ آپ کی تیسری دلیل نفی ملائکہ پر ہے، یہ غلط ہے چند وجہ سے اول تو آپ کا یہ کہنا (کہ قدیم عرب لفظ ملائکہ کو ان معنی پر کہ جس کے اہل ادیان قائل ہیں، استعمال نہیں کرتے) صریح غلط ہے کیونکہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَجَعَلُوا الْمَلَائِكَةَ كَتَائِبٍ لَهُمْ يَحْمِلُونَ أَسْبَابَهُمْ صاف ظاہر ہے کہ مشرکین ان ملائکہ کو جن کی مدح خدا تعالیٰ عباد الرحمن کے ساتھ کرتا ہے، خدا تعالیٰ کی بیٹیاں کہتے تھے۔ اب وہ عباد الرحمن وہی اشخاص تو ہیں کہ جن کو اہل ادیان ملائکہ کہتے ہیں اور اگر یہ نہیں تو وہ اور کیا چیز ہیں کہ جس کو وہ بنات الرحمن یا انات الرحمن کہتے تھے؟

وجہ اول:..... ارواح فلکی و متوفی پر تو بقول آپ کے وہ یہ لفظ اطلاق ہی نہیں کرتے تھے اور جن کے آپ قائل نہیں اور صفحہ ۱۵۲ میں جو

۰ اس سے مراد اہل اسلام کا عقیدہ ہے کیونکہ یہود اور اہل اسلام میں ملائکہ کی نسبت چنداں اختلاف نہیں، لیکن سید صاحب یہود کے نام سے عمارت دلانے کے لئے تعبیر کرتے ہیں۔

آپ نے بلا فائدہ ابو عثمان جاحظ کا قول نقل فرما کر ایک روایت بے اسناد عبد اللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے نقل کی ہے کہ قریش کے جن سرداروں کو بنات الرحمن (یعنی خدا تعالیٰ کی بیٹیاں کہتے تھے) اس آیت کے معارض نہیں ہو سکتی کیونکہ ممکن ہے کہ عرب کے لوگ جن کے سرداروں کو بھی خدا تعالیٰ کی بیٹیاں کہتے ہوں اور ملائکہ کو بھی۔

وجہ دوم:..... آپ کا یہ قول: اس سے صاف ثابت ہوتا ہے کہ عرب ان غیر مرئی چیزوں کو جن کو نیک و پاکیزہ سمجھتے تھے اور جن سے خلقت کو بھائی اور نیکی پہنچنے کا خیال کرتے تھے، ان کو ملک کہتے تھے اتنی۔ اس قول کی صریح تفسیر ہے کیونکہ یہود یا اہل اسلام بھی تو ملائکہ کو غیر مرئی پاکیزہ سمجھتے ہیں۔ پھر وہ کون سی مباحث ہے کہ جس کی وجہ سے آپ فرماتے ہیں۔ قولہ: مگر وہ معنی اور مراد جو ملک کے لفظ سے یہودیوں نے مقرر کئے تھے یا جو زمانہ اسلام کی کئی صدی بعد کی مصنفہ کتب لغت میں لکھ دی گئی ہیں، اس معنی و مراد میں عرب لفظ ملک کا استعمال نہیں کرتے تھے اتنی۔

وجہ سوم:..... آپ کے اختراعی معنی پر تو لفظ ملک کا اطلاق ہونا کہیں سے ثابت نہیں ہوا، نہ زمانہ جاہلیت کے عرب سے، نہ اہل کتاب یہود و نصاریٰ سے، نہ کسی اور قوم سے۔ پھر وہ کون سے معنی ہیں کہ جن پر لفظ ملک قرآن میں بولا گیا؟

وجہ چہارم:..... بالفرض اگر یہ بھی صحیح مانا جائے کہ زمانہ جاہلیت کے وہ عرب کہ جن سے یہود و نصاریٰ کا میل جول نہ ہوا تھا۔ لفظ ملک کو معنی مروجہ اسلام پر نہ بولتے تھے تو کچھ حرج نہیں کیونکہ زیادہ رعایت اس زمانہ کی ہے کہ جس میں قرآن نازل ہوا۔ اس زمانہ کے لوگ خواہ یہود کے میل جول سے یا کسی اور طور سے بلا شک ملک کے یہی معنی مراد رکھتے تھے کہ جو اہل اسلام کے نزدیک معتبر ہیں۔

وجہ پنجم:..... اگر یہ بھی نہ ہوتا اور فرض کیا جاتا کہ عرب کے لوگ ملک کے معنی مروجہ سے بالکل نا آشنا تھے مگر اس قدر جانتے تھے کہ غیر مرئی پاکیزہ چیزوں کو ملک کہتے ہیں، تب بھی مدعا ثابت ہے کیونکہ عرف شرع میں معنی لغوی کی پوری رعایت کچھ ضروری بات نہیں۔ گو قرآن محاورہ عرب میں نازل ہوا ہے مگر بہت سے الفاظ کے معنی شرع نے منقول کر کے ایک نئے طور پر رکھے ہیں۔ دیکھیے! زکوٰۃ اور صلوة اور صیام کے لغوی معنی اور شرعی معنی میں کس قدر فرق ہے۔ لغت میں زکوٰۃ پاکی اور صلوة دعا کو اور صیام مطلق بند رہنے کو کہتے ہیں۔ شرع میں زکوٰۃ مال معین کا چالیسواں حصہ ادا کرنا اور صلوة ارکان مخصوصہ بجالانا اور صیام اکل و شرب و جماع سے طلوع صبح صادق سے غروب آفتاب تک باز رہنے کو کہتے ہیں۔ اسی طرح شرع نے ملک کے معنی میں تصرف کیا ہو تو کیا محال ہے؟ کیا کوئی زکوٰۃ و صلوة و صیام کے لغوی معنی پر عمل کر کے شرعی فرض سے بری الذمہ ہو سکتا ہے؟ جناب عالی! یہی نکتہ تو آپ کی سمجھ میں نہ آیا:

سخن شناس نہم بلہرا خطا ایجاست

وجہ ششم:..... صفحہ ۴۸ میں آپ خود فرماتے ہیں کہ عام مسلمانوں کا عقیدہ یہی ہے جو عرب کے بت پرستوں کا تھا الخ۔ اب معلوم نہیں کہ آپ کی دونوں باتوں میں سے کون سی غلط ہے؟ قولہ صفحہ ۱۵۳ قرآن مجید میں کلام مقصود میں کسی جگہ لفظ ملک یا ملائکہ کا اس مراد سے استعمال نہیں ہوا جو مراد کہ یہودیوں نے قرار دی تھی جس کی تفسیر ہم ہر ایک مقام پر لکھیں گے الخ۔ اقول: اگر یہودیوں نے وہی معنی قرار دیئے ہیں کہ جو اہل اسلام نے بلکہ قرآن اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اس معنی پر ملک یا ملائکہ کا اطلاق کلام مقصودی میں مع ان کے صفات و حالات کے اس تفصیل سے مذکور ہے کہ جس کے انکار کی مسلمان کو گنجائش نہیں۔ چنانچہ اس فصل کے اول میں ہم نے وہ آیات نقل کر دی ہیں، ملاحظہ فرمائیے! پھر آپ کا یہ کہنا کہ قرآن میں کہیں نہیں، البتہ بڑی دلیری اور بہادری کا کام ہے اگر آپ کو قرآن یاد نہ تھا اور ایک مدت سے آپ نے اس کی تلاوت فضول جان کر چھوڑ دی ہے (اور آپ کیا آپ کے مقلدین بھی اس دولت سے ہمیشہ محروم رہتے ہیں) تو

کوئی پانچ چھ روپیہ ماہوار کا حافظ ہی رکھ لینا تھا اور اگر یہود نے کوئی اور معنی قرار دیئے ہیں تو آپ جانیں اور آپ کے یہود۔ مارچازین قصہ کہ گاؤ آمد و ثروت۔ آپ دل کھول کر یہود غریبوں کا رد کیجئے۔ قولہ: ملائکہ کا اطلاق ان قدرتی قوی پر جن سے انتظام عالم مربوط ہے اور ان شیون ۱ قدرت کاملہ پروردگار جو اس کی ہر ایک مخلوق میں بہ تفاوت درجہ ظاہر ہوتی ہیں، ملائکہ کا اطلاق ہوا ہے۔ سورۃ النازعات سے اس کا بخوبی ثبوت ہوتا ہے۔ اس کے پہلے چار جملوں میں مفسرین میں اختلاف ہے مگر پانچواں جملہ فالمدبرات امر کی نسبت کسی کو اختلاف نہیں اور جملہ مفسرین متفق ہیں کہ مدبرات سے ملائکہ مراد ہیں۔ پس اب غور کرنا چاہیے کہ مدبرات سے کیا مراد ہے۔ یہی قوی ہیں جن کو خدا تعالیٰ نے اپنی حکمت کاملہ سے تمام امور عالم کا مدبر مخلوق کیا ہے۔

چوتھی دلیل:

اقول: یہ آپ کی چوتھی دلیل ہے مگر یہاں سب سے زیادہ غلطیاں ہیں۔

اول: یہ کہ آپ نے اپنے پہلے دعویٰ کو ترک کر دیا۔ پیشتر آپ قائل ہوئے تھے کہ ملائکہ سے مراد خدا تعالیٰ کی صفات ہیں۔ یہاں آپ اس سے اعراض کر گئے اور ملائکہ کو قوی مدبرہ عالم کہنے لگے اور ایک جگہ بلکہ اس سے اگلے صفحہ میں جبرئیل علیہ السلام کو ملکہ نبوت کہہ دیا جس سے یہ لازم آیا کہ جبرئیل علیہ السلام نبی کی ایک صفت قائم بالغیر کا نام ہے۔ اب آپ ہم سے بیان فرمائے کہ ان تینوں باتوں میں سے کون سی صحیح ہے؟ اگر کوئی کہے کچھ بات نہیں، تینوں سے ایک ہی مراد ہے تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہ تینوں معنی (۱) ملکہ نبوت (۲) صفات خدا تعالیٰ (۳) قوی مدبر عالم، آپس میں غیر اور مخالف ہیں۔ ملکہ نبوت جس کو آپ جبرئیل علیہ السلام کہتے ہیں نبی کی صفت ہے اور یہ ظاہر ہے کہ خدا تعالیٰ کی صفات جو قدیم اور عین ذات ہیں، بندہ کے سب صفات سے جو حادث اور غیر ذات ہیں بالکل غیر ہیں اور اسی طرح قوی مدبرات عالم جو نباتات، جمادات، حیوانات، وغیرہا میں پائے جاتے ہیں، ان دونوں سے غیر ہیں۔ اس پریشاں بیانی کا کیا ٹھکانہ ہے؟

دوم: آپ کا کبریٰ دلیل مسلم نہیں اعمیٰ، یہ مسلم کہ مدبرات سے مراد ملائکہ ہیں لیکن یہ بات کہ مدبرات قوی ہیں غیر مسلم اس کا کچھ ثبوت آپ نے نہیں دیا بلکہ اصل بات یہی ہے کہ مدبرات عالم وہی ملائکہ ہیں جو عالم کے لئے ایسے ہیں جس طرح جسم کے لئے روح مدبر ہے۔ سوم: اگر یہ بھی تسلیم کر لیا جائے کہ اس جگہ ملائکہ کا اطلاق قوی مدبرات عالم پر ہوا ہے تو اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ یہ لفظ حقیقی طور پر بولا گیا ہے بلکہ جائز ہے کہ استعارۃ اطلاق ہوا ہو اور اگر یہ بھی تسلیم کیا جائے کہ حقیقۃً اطلاق ہوا ہے تو غایۃ الامر یہ لفظ ملائکہ مشترک سمجھا جائے گا۔ جیسا کہ لفظ عین کے جس کے معنی آفتاب اور آنکھ اور ذات الشئی اور گھٹنا ہیں؛ ایک معنی میں ایک جگہ استعمال ہونے سے یہ نہیں لازم آتا کہ پھر اس سے دوسرے مسمیٰ کا وجود ہی نہ مانا جائے۔ کیا کوئی شخص عین جاریہ میں چشمہ کے معنی لے کر یہ کہہ سکتا ہے کہ آنکھ اور آفتاب اور گھٹنے کا وجود ہی نہیں؟ حاشا وکلا۔ قولہ: ان آیتوں میں جن کی ہم تفسیر لکھتے ہیں، کلام مقصود صرف اس قدر ہے کہ جو شخص اس وحی کا عود ہو جو خدا تعالیٰ نے محمد رسول اللہ ﷺ کے دل میں ڈالی ہے اٹخ۔ اقول: یہ بناء الفاسد علی الفاسد ہے، علاوہ اس کے اس آیت (مَنْ كَانَ عَدُوًّا لِلَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَرُسُلِهِ وَجِبْرِئِيلَ وَمِيكَائِيلَ فَإِنَّ اللَّهَ عَدُوٌّ لِلْكَافِرِينَ) میں جبرئیل سے وحی ۱ مراد لینا آپ کے اس قول کے مخالف ہے۔ قولہ: اس سے پایا جاتا ہے کہ جس شئی کو یہود جبرئیل علیہ السلام سے تعبیر کرتے تھے، وہ کوئی جداگانہ مخلوق مع تشخص نہ تھی

۱۔ ہون قدرت تو آپ نے صوفیہ کے ہاں سے خوب اڑایا، انیس لفظوں سے تو بہت سادہ لوح آپ کو اس صدی کا بغیر سمجھنے لگے۔ ابو الحسن حقانی۔

۲۔ الحاصل جبرئیل علیہ السلام کو وحی ڈالنے اور پہنچانے والا قرار دے کر پھر اس کو وحی کہنا (یعنی کلام منزل) مائل کی شان سے بعید ہے اور پھر جبرئیل کو ملکہ نبوت کہہ دینا ان دونوں معنی کے خلاف ہے۔ جبرئیل علیہ السلام کے آپ نے تین معنی بیان کئے (۱) وحی (۲) وحی کا پہنچانے والا (۳) ملکہ نبوت۔ حضرت سلامت! کسی بات پر قرار بھی ہے؟ من۔

کیونکہ خدا تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ بے شبہ اس نے (یعنی جبرئیل علیہ السلام نے) ڈالا ہے تیرے دل ❶ پر اللہ تعالیٰ کے حکم سے (وہ کلام جو) سچ بتاتا ہے اس چیز کو جو اس سے پیشتر ہے اٹخ۔ کیونکہ وحی اور باعث وحی ایک چیز نہیں ہو سکتی۔ اب معلوم نہیں کہ آپ کے دونوں قولوں میں سے کون سا غلط ہے؟ قولہ: فرشتوں کی دشمنی بیان کرنے کے بعد جبرئیل علیہ السلام اور میکائیل علیہ السلام کا بالخصوص نام لینا گویا یہود کے خیالات کا اعادہ ہے اور وہ نام مقصود بالذات نہیں ہیں کیونکہ اگر یہودیوں کا یہ خیال نہ ہوتا تو غالباً وہ نام نہ لئے جاتے۔ اقول: یہ آپ کی پانچویں قسم کی دلیل ہے۔ قیاس استثنائی سے آپ نے یہاں کام لیا۔ واہ کیا کہنے ہیں، استدلال اسی کا نام ہے۔ حاصل یہ ہوا کہ تعیم کے بعد تخصیص کرنا ملزوم اور اعادہ خیال یہود لازم مقدم پایا گیا، تالی بھی پائی گئی مگر یہ تو فرمانے کہ یہاں کونسا ملازمہ ہے، عقلیہ یا عادیہ؟ یا کوئی جدید ملازمہ ہے۔ اے جناب! ہزار ہا بار آپ نے بھی اپنے کلام میں عام لوگوں کا ذکر کر کے پھر تخصیص کی ہوگی، پھر کیا آپ نے بھی یہود کے خیال کا اعادہ کیا تھا؟ اب ذرا گوش ہوش سے سنئے! عام کے بعد خاص لوگوں کا ذکر کرنا، ان کے شرف اور فضیلت کے لئے نصحاء کے کلام میں اکثر وارد ہوتا ہے۔ وہاں یہود کا خیال بھی نہیں ہوتا، اعادہ خیال چہ معنی دارد؟ مگر آپ کے دل میں یہود ایسے بے ہیں کہ جدھر دیکھے یہود ہی دکھائی دیتے ہیں۔ قرآن مجید میں جس قدر انبیاء علیہم السلام کے معجزات اور غیر مرئی چیزوں کا ذکر جبرئیل علیہ السلام اور میکائیل علیہ السلام، ملائکہ، اور شیطان اور جن اور جنت و دوزخ کی کیفیت ثواب و عذاب بلکہ آسمان اور وجود آدم علیہ السلام جو کچھ مذکور ہے، آپ کے زعم میں یہود کے خیالات کا اعادہ ہے اور اسی طرح جو کچھ قرآن کی تفاسیر میں مذکور ہے، وہ بقول منشی چراغ علی ❷ صاحب یہود کے بے اصل قصے ہیں۔ العیاذ باللہ۔ گویا قرآن اور اس کی تفاسیر لغو اور بے اصل قصوں کی پوٹ ہیں۔ سچے ایماندار کی شان سے ایسے خیالات فاسدہ نہایت بعید ہیں۔ قولہ: پس ان دونوں کے نام قرآن مجید میں آنے سے یہ بات ثابت نہیں ہوتی کہ درحقیقت اس نام کے دو فرشتے مع تشہبہما علیحدہ علیحدہ ایسے ہی مخلوق ہیں جیسے کہ زید و عمرو۔ اقول: یہ پس آپ کا جب صحیح ہوتا کہ پیشتر کچھ ثابت کر چکتے ورنہ اس پس سے جبرئیل علیہ السلام اور میکائیل علیہ السلام جملہ ملائکہ کے وجود کی نفی نہیں ثابت ہوتی۔ ہاں آپ کا منکر ملائکہ و منکر جبرئیل علیہ السلام اور میکائیل علیہ السلام ہونا ثابت ہو گیا۔

جبرئیل علیہ السلام ملکہ نبوت ہے جو باعث وحی ہے:..... قولہ: صفحہ ۱۵۲ پس درحقیقت یہودی جس کو جبرئیل کہتے ہیں اور جس کا نام حکایتا خدا تعالیٰ نے بیان کیا ہے، وہ ملکہ نبوت خود آنحضرت ﷺ میں تھا جو وحی کا باعث تھا۔

جبرئیل علیہ السلام وحی کا نام ہے:..... اگر آپ کا یہ قول سچ ہے تو اس سے پہلا یہ قول: قولہ: ان آیتوں میں جن کی تفسیر ہم لکھتے ہیں۔ کلام مقصد صرف اس قدر ہے کہ جو شخص اس وحی کا عدو ہو اٹخ۔ بالکل غلط ہے کیونکہ جب اس کلام میں من کان اٹخ میں آپ نے جبرئیل علیہ السلام سے وحی مراد لی تو ملکہ نبوت جو بقول آپ کے باعث وحی ہے، مراد لیتا صاف غلط ہوا۔ کجا وحی، کجا ملکہ نبوت، باعث وحی ایک سبب دوسرا سبب یا ایک علت، دوسرا معلول دونوں میں تغایر ذاتی، یہ پس بھی آپ کا پہلے پس کا بھائی ہے۔

❶ اس آیت میں آپ کو قلب پڑانے کے لفظ سے مخالطہ ہو گیا اور آپ یہ سمجھ بیٹھے کہ فرشتے یا جن کو قلب تک رسائی نہیں حالانکہ یہ بڑی غلطی ہے لطیف چیزوں کی ہر جگہ رسائی ہے۔ تسلط جن کی صورت میں جاہل لوگوں کو عالمانہ باتیں کرتے دیکھا ہے۔ نہ۔

❷ منشی چراغ علی صاحب کھنویٰ علیہ سید صاحب تہذیب الاخلاق مطبوعہ کم ریح الاول ۱۳۹۳ ہجری، جلد ہفتم نمبر ۳ صفحہ ۲۶، ۲۷ وغیرہ میں فرماتے ہیں: وہ مفسرین بھی تاریخ و تحقیقات پر متوجہ نہیں ہوتے۔ وہ جوشام کی کسی لڑائی میں ایک بار شتر یہود کے قصے کہانیوں کا لکھا تھا، وہی ان کا مایہ بساط ہے، اچھی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہما اور ان حضرات کے لائق تھے، ان کا پڑھنا تو مسلمانوں کو گوارا نہ ہوا چاہے ایک اس بار شتر کو مایہ دین بنا دیں ولو سلم پھر آپ کو یہ کیونکر معلوم ہو گیا کہ اس میں سراسر بے اصل قصے تھے۔ کیا یہ ممکن نہیں کہ اصل قصے تورات و انجیل و نامہ حواریوں کے وہی ہوں کہ جن کی وجہ سے آج تک اہل کتاب کو تورات و انجیل کا ہزار برس کا لکھا ہوا نسخہ بھی نہیں دستیاب ہوا۔ پس اس بناء پر تو مفسرین صحابہ علیہم السلام بڑے محققین تھے، نہ کہ آپ جن کے عہد میں کوئی صحیح نسخہ بھی ہائیل کا نہیں۔ حقانی

جبرئیل علیہ السلام درحقیقت کسی فرشتے کا نام نہیں:..... ان وجوہات سے یہ بات کہ جبرئیل علیہ السلام درحقیقت کسی فرشتے کا نام ہے، ثابت نہیں ہوتی۔ اقوال: وہ کون سی وجوہات ہیں۔ ذرا بیان تو کیجئے ورنہ آپ ہی پس پس کرنے سے کچھ حاصل نہیں۔ قولہ: کیا یہ تعجب کی بات نہیں کہ باوجودیکہ خدا تعالیٰ کے پاس ان دو فرشتوں کے سوا اور بھی بہت سے فرشتے ہیں مگر بجز دو فرشتوں کے اور سب بے نام ہیں کیونکہ اور کسی کا نام قرآن میں نہیں آئیں، ان سب باتوں سے صاف پایا جاتا ہے کہ فرشتوں کے نام یہودیوں کے مقرر کئے ہوئے ہیں جو مختلف قومی کی تعبیر کرنے کو انہوں نے رکھ لئے تھے۔

دلیل ششم:..... اقوال: یہ آپ کی چھٹی دلیل ہے، یہ سب سے زیادہ غلط ہے۔

اول: یہ کہ قرآن میں علاوہ ان کے اور فرشتوں کے بھی نام ہیں جیسا کہ زبانہ اور ملک۔

دوم: قرآن میں اگر ملائکہ کے نام کی فہرست ہوتی تو آپ کا یہ اعتراض کہ اس فہرست میں دو کے سوا اور کا کیوں نام نہیں، کچھ وقعت نہیں رکھتا بلکہ یہ چند اسماء بھی اس وجہ سے مذکور ہوئے کہ ان کے ذکر کا موقع آ گیا تھا یا یہ کہ لوگوں میں متعارف اور مشہور تھے اور اگر کل ملائکہ کا نام ذکر کرتے تو (علاوہ) اس بات کے کہ قرآن کی صدا جلدیں ہو جاتیں اور قرآن سے جو ہدایت خلق مقصود اصلی ہے فوت ہو جاتا، لوگوں کو نئے نئے نام سن کر عجیب وحشت ہوتی۔

سوم: کسی چیز کے نام مذکور نہ ہونے سے اس کے وجود کی نفی لازم نہیں آتی۔ فوجی دفتر میں آپ کا نام رقم نہیں، کیا اس سے آپ کے وجود میں کچھ خلل آ گیا؟

چہارم: اگر آپ کا نتیجہ اور تعجب بھی تسلیم کیا جائے تو یہ لازم آئے کہ جبرئیل علیہ السلام اور میکائیل علیہ السلام یہودی لوگوں کی زبان کے نام ہیں (یعنی عبرانی کے) لیکن یہ نہیں لازم آتا کہ ان اسماء کی مسمیات کا وجود اصلی یہود کے نام رکھنے سے پیشتر نہ تھا بلکہ یہ اکثر دیکھا گیا ہے کہ قدیم چیزوں کے نام ہر زمانے اور ہر قوم میں بدلتے رہتے ہیں۔ دیکھئے! پرانے شہروں اور پہاڑوں کے نام کس طرح بدلتے جاتے ہیں (دہلی کا نام قدیم اندر پت تھا، پھر دہلی ہوا، پھر شاہجہاں آباد مشہور ہوا۔ اسی طرح الہ آباد کو پہلے زمانہ میں پراگ اور بنارس کو کاشی کہتے تھے اور اسی طرح آگ اور پانی وغیرہ عناصر کے ہر زبان میں جدا جدا نام ہیں) پس اسی طرح ممکن ہے کہ جملہ ملائکہ اور جبرئیل علیہ السلام اور میکائیل علیہ السلام کا ملا اعلیٰ میں اور نام ہوا اور یہود سے پہلے آدم علیہ السلام اور ابراہیم علیہ السلام اور نوح علیہ السلام کے زمانے میں کچھ اور ہو لیکن عیسیٰ علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد میں یہی جبرئیل علیہ السلام اور میکائیل علیہ السلام شہرت پا گیا ہو۔ پھر اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ یہود سے پیشتر ان کا وجود ہی نہ تھا۔

جو الفاظ خدا تعالیٰ کی صفات پر بولے جاتے تھے انہیں کو فرشتوں کے نام سمجھنے لگے:

پنجم:..... یہ بیان آپ کا کہ فرشتوں کے نام یہودیوں نے مختلف قومی کی تعبیر کرنے کو رکھ لئے، مخالف ہے آپ کے اس قول کے:

قولہ: صفحہ ۱۴۱ بہر حال ہم کو اس میں کچھ شبہ نہیں کہ جو الفاظ صفات باری تعالیٰ پر مستعمل ہوئے تھے، آخر کو انہیں الفاظ کو فرشتوں کا نام سمجھنے لگے، انتہی۔ اب دونوں میں سے ایک قول کو ضرور غلط ماننا پڑا۔ معلوم نہیں کہ کونسی تحقیق آپ کی درست ہے؟

ششم:..... اگر یہ دونوں مخالف قول آپ کے تسلیم علی سبیل فرض محال کر لئے جائیں تو آپ کی یہی دلیل آپ کے مدعا کی نفی کے واسطے کافی ہے یعنی ہم آپ کے کلام سے آپ پر یوں معارضہ کرتے ہیں اگر ان الفاظ سے خدا تعالیٰ کی صفات کو یا قومی مدبرہ عالم کو تعبیر کیا

①..... قدیم سے مراد یہاں قدیم حرنی ہے نہ قدیم ذاتی نہ قدیم زمانی۔ سنہ

ہے تو کیا تعجب کی بات نہیں ہے کہ باوجودیکہ خدا تعالیٰ کی بے نہایت صفات اور عالم کے بے نہایت قوی ہیں۔ مگر بجز دو صفات یا دو قوی کے اور سب بے نام ہیں کیونکہ کسی اور کا نام قرآن میں نہیں آیا۔ ان باتوں سے صاف پایا جاتا ہے کہ یہ نام ملائکہ کے ہیں، کتب مقدسہ میں ان کو حسب موقع ذکر کیا ہے۔ اب دہریے ناحق انکار کرتے ہیں۔ اب ہم صفحہ ۴۶ وغیرہا میں جو کچھ آپ نے قصہ آدم کی نسبت ارشاد فرمایا ہے۔ اس کو میزان صحت میں تولتے ہیں۔ قولہ: صفحہ ۴۶ واذا قال ربک اس آیت سے وہ ذکر شروع ہوا ہے جو آدم کا قصہ بناتا ہے۔ تمام مفسرین اس کو ایک واقعی جھگڑا یا مباحثہ سمجھتے ہیں جو خدا تعالیٰ اور فرشتوں میں ہوا ہے الخ۔ قول: یہ آپ کا بہتان مرتع ہے اہل سلام میں سے کوئی مفسر ذی علم تو کیا ادنیٰ مسلمان بھی نہیں سمجھتا کہ فرشتوں نے خدا تعالیٰ سے مباحثہ یا جھگڑا کیا تھا کیونکہ خدا تعالیٰ فرشتوں کی نسبت فرماتا ہے: لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ کیا فرشتوں کا استغہام کرنا جھگڑا ہے؟ آپ ایسی بے بنیاد باتوں سے جملہ علماء اہل سلام کو بے اعتبار بنانا چاہتے ہیں۔ قولہ: صفحہ ۴۷ یہی حال فرشتوں کی نسبت کا ہوا ہے۔ ان کو نوری سمجھ کر گورا گورا سفید برف کارنگ، نوری شمع کی مانند باہیں، بلور کی سی پنڈلیاں، ہیرے کے سے پاؤں، ایک خوبصورت انسان کی شکل، نہ مرد، نہ عورت تصور کیا ہے الخ۔ حاصل کلام کا یہ کہ فرشتوں کو نادیہ جسمانی چیزوں پر خیال کر لیا ہے اور وہ خیال نسل در نسل چلا آیا ہے۔ دراصل فرشتے کوئی وجود نہیں رکھتے۔ قول: یہ تمام گفتگو آپ کی شاعرانہ تک بندی ہے۔ نہ کوئی مسلمان ان کو بلور کی مانند نہ ہیرے کی مانند سمجھتا ہے، ہاں آپ نے ابتدائے عمر میں سمجھا تو سمجھا ہو۔ قولہ: آسمان ان کے رہنے کی جگہ قرار دی ہے، آسمان سے زمین پر آنے اور زمین سے آسمان پر جانے کے لئے ان کے پر لگائے الخ۔ کسی کو صورت پھونکنا خیال کیا ہے۔ اب یہ اعتراض آپ کو خدائے پاک پر ہے کہ جس نے ان کو اوی آجِنَحَّةً مَّغْنِيٍّ وَثَلَّثَ وَرَبَّعَ بتایا ہے۔ قولہ: بعض اقوام نے جو زیادہ غور و فکر کی ہے تو ان کے لئے نہ جسم مانا اور نہ ان کا متحیر ہونا تسلیم کیا ہے الخ۔ قول: البتہ بعض فلاسفہ بے دین اس بات کے قائل ہوئے ہیں جیسا کہ اس کا ذکر آتا ہے لیکن اہل اسلام بلکہ اہل کتاب میں سے یہ کسی کا عقیدہ نہیں۔ اسلامیوں میں سے ان کی تقلید اول آپ ہی نے کی ہے

قتل عشق کسی معشوق سے کچھ دور نہ تھا ☆ پر ترے عہد سے آگے تو یہ دستور نہ تھا

قولہ: صفحہ ۴۸ عام مسلمانوں کا بھی یہی عقیدہ ہے جو عرب کے بت پرستوں کا تھا۔ قول: اگرچہ یہ تشبیہ آپ کی اس مقام پر بغرض اہانت عقیدہ اہل اسلام ہے مگر یہ قول آپ کے اس قول کے رد کے لئے کافی ہے جو آپ نے (صفحہ ۱۵۱ میں) فرمایا ہے۔ اب ہم کو اس بات کی تلاش کرنی ہے کہ قدیم مشرکین عرب کا الخ فرشتوں کی نسبت کیا خیال تھا الخ یہاں تک ہم نے تفتیش کی ہے، قدیم عربوں کا لفظ ملک اور ملائکہ کی نسبت ایسا خیال جیسا کہ یہودیوں کا ہے، ثابت نہیں ہوا الخ اور صفحہ ۱۴۰ میں آپ اہل اسلام اور یہود کا عقیدہ فرشتوں کی بابت یکساں فرماتے ہیں۔

قولہ: قرآن مجید میں بھی ان کا استعمال اسی طرح پر ہوا ہے جس طرح کہ یہودی خیال کرتے تھے الخ جب اہل اسلام اور یہود کا ملائکہ کی نسبت یکساں اعتقاد ہوا اور مسلمانوں کا اعتقاد عرب کے بت پرستوں کی مانند ہوا تو تینوں گروہوں کے اعتقاد یکساں ہوئے۔ پھر آپ کس دلیل سے فرماتے ہیں کہ جہاں تک ہم نے تفتیش کیا عرب کے مشرکین کے اعتقاد کو یہودی کی مانند پایا؟ اور وہ کون سا لفظ مشرکین عرب کی زبان میں بجز لفظ ملک کے مروج تھا کہ جس سے وہ اپنے عقیدہ کو ملائکہ کے بارے میں اہل اسلام کے عقیدہ کے مانند تعبیر کرتے تھے؟ الغرض ہم کو آپ کی اب کسی تحقیق کا اعتبار نہ رہا، کبھی آپ کچھ کہتے ہیں، کبھی اس کے برخلاف فرماتے ہیں۔ آپ کی تیرہویں صدی کے بڑے محقق ہونے کے لئے یہی دلیل کامل ہے۔ دوم: یہ قول آپ کا (مشرکین کے اعتقاد کی مانند اہل اسلام کا اعتقاد فرشتوں کی نسبت ہے) قرآن مجید کے برخلاف ہے۔ قال اللہ تعالیٰ: وَجَعَلُوا الْمَلَائِكَةَ الَّذِينَ هُمْ عِبُدُ الرَّحْمٰنِ اِنَاثًا دیکھئے۔ مشرکین ملائکہ کو اناث

کہتے تھے، اہل اسلام نہیں کہتے۔ یہ کس قدر مخالفت ہے۔ قولہ: صفحہ ۴۹ قرآن مجید سے فرشتوں کا ایسا وجود جیسا کہ مسلمانوں نے اعتقاد کر رکھا ہے، ثابت نہیں ہوا، الخ۔ اقول: یہ قول آپ کا دو گواہوں سے رد ہے:

اول: تو قرآن مجید کی وہ بے شمار آیات کہ جن کو ہم نے صدر فصل میں نقل کیا ہے، مسلمانوں کے عقائد پر بجاۃ النص دال ہیں۔

دوم: آپ خود فرماتے ہیں کہ قرآن مجید میں ملائکہ کا استعمال اسی طرح ہوا ہے کہ جس طرح یہودی خیال کرتے تھے اور ہمارے ہاں کے علماء نے یہودیوں کی تقلید کی۔ اب معلوم نہیں آپ کے دونوں قولوں میں سے کونسا غلط ہے؟ قولہ: صفحہ ایضا بلکہ برخلاف اس کے پایا جاتا ہے۔ خدا تعالیٰ فرماتا ہے: وَقَالُوا لَوْلَا أَنْزَلَ عَلَيْهِ مَلَكٌ ۖ وَلَوْ أَنْزَلْنَا مَلَكَ لَقُضِيَ الْأَمْرُ لَهُمْ لَا يُنظَرُونَ ۗ وَلَوْ جَعَلْنَاهُ مَلَكَ تَجَعَلْنَاهُ رَجُلًا وَلَلَبَسْنَا عَلَيْهِمْ مَا يَلْبَسُونَ ۝ یعنی کافروں نے کہا: کیوں نہیں بھیجا پیغمبروں کے ساتھ فرشتہ اور اگر ہم فرشتہ بھیجتے تو بات پوری ہو جاتی اور ڈھیل میں نہ ڈالی جاتی اور اگر ہم فرشتہ ہی پیغمبر کرتے تو اس کو آدمی ہی بناتے اور بلاشبہ ان کو ایسے ہی شبہ میں ڈالتے جیسا کہ اب شبہ میں پڑے ہیں۔ اس آیت میں پایا جاتا ہے کہ فرشتے نہ کوئی جسم رکھتے ہیں اور نہ دکھائی دے سکتے ہیں۔ ان کا ظہور بلاشمول مخلوق موجود کے نہیں ہو سکتا الخ۔ اقول:

ترسم نہ ری بکعبہ اے اعرابی!

کیس راہ کہ تومی زوی بہ ترکستانست

جناب عالی! اس آیت سے تو بہ چند وجوہ ملائکہ کا مجسم ہونا ثابت ہوتا ہے۔ اول: یہ کہ کفار کا یہ درخواست کرنا کہ پیغمبر کے پاس فرشتے وحی لاتے ہوئے دکھائی کیوں نہیں دیتے، پھر خدائے پاک کا یہ سبب بیان کرنا (کہ فرشتے کا دکھائی دے جانا تمہارے حق میں بہتر نہیں) صاف دلالت کرتا ہے کہ فرشتے مجسم ہو کر دکھائی دے سکتے ہیں اور اگر ممکن نہ ہوتا تو آسمان جواب یہی تھا کہ ارے احقوا! فرشتہ بھی کوئی دکھائی دینے والی چیز ہے؟ دوم: یہ قضیہ شرطیہ وَلَوْ جَعَلْنَاهُ مَلَكَ تَجَعَلْنَاهُ رَجُلًا بہت اچھی طرح پر دلالت کرتا ہے کہ فرشتہ آدمی کی صورت میں ظاہر ہوا کرتا ہے۔ چنانچہ خود آپ فرماتے ہیں کہ ظہور بلاشمول مخلوق نہیں ہو سکتا۔ اس سے معلوم ہوا کہ بشمول مخلوق تو ظہور ہو سکتا ہے۔ آپ نے کہاں سے یہ بات اس آیت سے ثابت کر لی کہ فرشتہ کوئی جسم نہیں رکھتا یا دکھائی نہیں دے سکتا۔ ذرا اس ثبوت کی تشریح تو فرمادیتے۔ قولہ: جن فرشتوں کا قرآن میں ذکر ہے، ان کا کوئی اصل وجود ہو نہیں سکتا بلکہ خدا تعالیٰ کے بے انتہا قدرتوں کے ظہور کو اور ان قوی کو جو خدا تعالیٰ نے مخلوق میں رکھی ہے، ملک یا ملائکہ کہتے ہیں۔ اقول: یہاں اور معنی آپ نے بیان فرمائے۔ ظہور قدرت اور قدرت میں بڑا فرق ہے، ظہور قدرت کو صفت باری تعالیٰ نہیں کہتے۔ آپ کے نزدیک ملائکہ صفات باری نہیں، پھر صفات کہنا اجتماع الغیضین ہے۔ آپ نے زور لگا کر قرآن سے یہ آیت نفی وجود ملائکہ کے لئے نکالی تھی، الٹی وہی دلیل آپ کے برخلاف نکلی۔

دل و دیدہ اپنے جو یار تھے ہمیں بحر غم میں ڈبا گئے

ہمیں جن سے چشم امید تھی وہی آنکھ ہم سے چڑا گئے

آپ صوفیہ علیہ الرحمہ کے کلام سے مدعا ثابت کیجئے کیونکہ ان کے کلام میں تاویل کو بڑی گنجائش ہوتی ہے۔ قولہ: بعض اکابر اہل اسلام کا بھی یہی مذہب ہے جو میں کہتا ہوں اور امام محی الدین ابن العربی نے فصوص الحکم میں یہی مسلک اختیار کیا ہے الخ۔

اقول: حاشا وکلہ کسی اکابر اہل اسلام کا ایسا عقیدہ نہیں، نہ حضرت شیخ محی الدین نے یہ مسلک اختیار کیا ہے، نہ کسی اور نے۔ حضرت شیخ نے فصوص الحکم اور دیگر تصانیف میں ملائکہ کا وہی وجود تسلیم کیا ہے جس طرح کہ جمہور اہل اسلام نے تسلیم کیا۔ بالفعل میرے سامنے فتوحات

کیہ حضرت شیخؒ کی تصنیف رکھی ہے، اس میں بیسٹار مواقع میں شیخؒ نے ہمارے موافق بیان کیا ہے۔ چنانچہ جلد سوم، باب ۳۶۹، صفحہ ۳۸۲ و ۳۸۳ میں یوں فرماتے ہیں:

ان الله تعالى لما خلق الارواح النارية اعنى الملائكة والمجان شترك بينهما في امر وهو الاستتار عن اعين الناس مع حضورهم معهم في مجالسهم وحيث كانوا وقد جعل الله بينهما وبين اعين الناس حجاباً مستوراً فلا تراهم الا اذا شاءوا ان يظهروا النار والملك والملائكة رسل من الله الى الانسان موكلون به حافظون كاتبون افعالنا والشياطين مسلطون على الانسان بامر الله الخ ولا يطلق عن ارواح اسم جن الا لاستتارهم الخ الجنة من الملائكة هم الذين يلزمون الانسان ويتعاقبون فينا بالليل والنهار ولا تراهم عادة فاذا اراد الله عز وجل ان يراهم من يراهم من الانس من غير ارادة منهم لذلك رفع الله الحجاب عن عين الذين يريد الله ان يدرهم فيدرهم وقد يامر الله الملك والمجن بالظهور لعا فيمتجددون لنا فنراهم او يرفع الله الغطاء منا فنراهم راي العين وقد تراهم اجساداً على صور وقد تراهم لا على صور بشرية بل تراهم على صورهم في انفسهم كما يدرك كل واحد منهم نفسه وهو صورته التي هو عليها فان الملائكة اصل اجسامها نور والمجان نار مارج والانس ماء وتراب ولكن كما استحال الانس عن اصل ما خلق منه كذلك الملك والمجان عن اصل ما خلقا منه الى ما هما عليه من الصور وفي صفحة اعلم ان الله تعالى ما جعل للارواح اجنحة الا للملائكة منهم لا لهم السفراء من حضرة الامر الى خلقه فلا بدلهم من اسباب يكون لهم بها النزول والعروج فان موضع الحكمة تقتضي هذا فجعل لهم اجنحة على قدر مراتبهم في الذي يسرون به من حضرة الامر او يعرجون اليه من حضرة الخلق فهم بين الخلق والامر ينزلون ولذلك قالوا وما ننزل الا بالمررتك انتهي.

ترجمہ: خدا تعالیٰ نے جب کہ ارواح ناریہ اور نوریہ یعنی جن اور ملائکہ کو پیدا کیا تو دونوں کو پوشیدہ ہونے میں شریک کر دیا کہ وہ باوجودیکہ لوگوں کی مجلس میں آتے اور ان کے ساتھ ہر وقت حاضر رہتے ہیں مگر دکھائی نہیں دیتے اور خدا تعالیٰ نے ان میں اور لوگوں کی نظروں میں پردہ ڈال دیا ہے پس ان کو ہم دیکھ نہیں سکتے مگر جب کہ وہ خود دکھانا چاہیں الخ۔ اور ملائکہ خدا تعالیٰ کی طرف سے بندوں کے لئے پیغامبر اور محافظ ہیں کہ ہمارے اعمال لکھتے ہیں اور شیاطین بھی انسان پر حکم الہی مسلط ہیں الخ ارواح پر لفظ جن اطلاق نہیں ہوتا مگر پوشیدہ رہنے کی وجہ سے پس ملائکہ میں سے وہ جن ہیں کہ جو آدمی کے ساتھ ہر وقت رہتے اور رات دن میں کیے بعد مگر سے اس پاس آتے جاتے ہیں اور ہم ان کو عادت دیکھتے نہیں پس جب خدا تعالیٰ کسی آدمی کو دکھانا چاہتا ہے تو حجاب اٹھا دیتا ہے پس وہ شخص ان کو دیکھ لیتا ہے اور کبھی ملائکہ اور جن کو حکم دیتا ہے تو ہم کو مجسم ہو کر عیاں دکھائی دیتے ہیں اور کبھی ہم ان کو انسان کی صورت میں دیکھتے ہیں اور کبھی ان کی اصلی صورت میں جس طرح کہ وہ اپنے آپ کو اپنی اصلی صورت میں دیکھتے ہیں کیونکہ ملائکہ کا اصل جسم نورانی اور جن کا آتش ہے اور آدمی کا خاک اور پانی ہے لیکن جس طرح آدمی اپنی اصل سے مستحیل ہو کر اس صورت میں آگیا، اسی طرح جن اور فرشتہ اپنی اصل مادہ سے مستحیل ہو کر اس صورت پر آگیا۔ واضح ہو کہ بعض ملائکہ کے لئے خدا تعالیٰ نے بازو بنائے ہیں کیونکہ حضرت امر سے حضرت خلق کی طرف سفیر ہیں تو ان کے لئے وہ اسباب ضرور ہو لے چاہئیں کہ جن سے چڑھ اور اتر سکیں کیونکہ حکمت کا یہی مقصد ہے پس ان کے لئے بازو ان کے مراتب کے موافق بنا دیئے کہ جن کی وجہ سے چڑھتے اور اترتے اور آتے جاتے ہیں اور اسی لئے کہتے ہیں کہ ہم خدا تعالیٰ کے حکم کے بغیر نہیں اترتے۔ اب آپ نے جس قول سے سند پکڑی ہے، چلے اسی میں ہمارا آپ کا فیصلہ ہے، دیکھئے وہ کیا فرماتے ہیں۔ ان کا قول آپ نقل کیجئے۔

قولہ: صفحہ ۵۰ قال الشيخ رضي الله عنه لم يفسر من الحكم وكانت الملائكة من بعض قوى تلك الصورة التي هي

صورة العالم المعبر عنه في اصطلاح القوم بالانسان الكبير انتهى۔ اقول: حضرت شیخ کا یہ قول آپ کی سند ہے۔ آپ غور فرمائیے کہ یہ سند آپ کے مدعا کو ثابت کرتی ہے یا ماثباتی ہے؟ اس کا مطلب تو یہ ہے کہ وہ صورت عالم کہ جس کو صوفیہ کرام کی اصطلاح میں انسان کبیر کہتے ہیں، اس کے ملائکہ مجموعہ قوی میں داخل ہیں۔ یعنی عالم کے تمام کاروبار ملائکہ کے نہیں ہو سکتے جس طرح کے انسان کے کاروبار اس کے قوی کے بغیر نہیں انجام پاتے۔ پس ملائکہ عالم کے لئے بمنزلہ قوی کے ہیں، چنانچہ اس قول میں اس کی تصریح ہے:

قوله قال الشيخ رضى الله فكانت الملائكة له كالقوى الروحانية والحسية التي في نشأة الانسان... الخ یعنی شیخ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ملائکہ عالم کبیر کے لئے ایسے ہیں کہ جس طرح قوی روحانیہ وحسیہ ہیں انسان کے لئے۔ جس طرح انسان کے لئے قوی روحانیہ وحسیہ مدبرہ متصرف ہیں، اسی طرح ملائکہ عالم کے لئے۔ جس قدر قول حضرت شیخ کا اس بارہ میں آپ نے مفید مدعا جان کر نقل کیا وہ یہی دو جملے ہیں، باقی تو انسان کے قوی کی تشریح ہے۔ ان دونوں جملوں کا مطلب آپ نے جو لکھا ہے، اس میں آپ نے صرف ① بھی کیا مگر پھر بھی آپ کا مدعا ثابت نہ ہوا کیونکہ کافی تشبیہ (جس کا ترجمہ آپ نے یوں بھی لکھا ہے ۹ قول صفحہ ۵۱ شیخ رحمہ اللہ ارقام فرماتے ہیں کہ وہ قوی جن کو ملائکہ کہتے ہیں، انسان کبیر یعنی عالم کے لئے ایسے ہیں جیسے انسان کے لئے قوی ہیں انتہی، صاف کہہ رہا ہے کہ ملائکہ عالم کے لئے بمنزلہ قوی کے ہیں، نہ یہ کہ دراصل ملائکہ کا کوئی وجود جداگانہ نہیں۔ خود عالم کے قوی جازبہ و نامیہ وغیرہ اسی ملائکہ ہیں۔ سید بہادر! یہ قول شیخ کا اس دلیل سے ثبوت ملائکہ کی طرف اشارہ ہے کہ جس کا ہم نے شروع فصل میں ذکر کیا تھا یعنی، اس عالم کو مبدیہ فیاض سے توسط ملائکہ فیضان ہوتا ہے۔

ہر جزء عالم پر ایک فرشتہ موکل ہے کہ جس کو رب النوع کہتے ہیں۔ جو کچھ عالم میں تصرفات ہو رہے ہیں، وہ سب ملائکہ کی معرفت ہوتے ہیں۔ اسی وجہ سے حضرت شیخ ملائکہ کو انسان کبیر یعنی عالم کے لئے بمنزلہ ارواح کے کہتے ہیں۔ اب اس سے ملائکہ کا ثبوت پایا گیا نہ کہ نفی۔ آپ نے شیخ کے کون سے جملے سے یہ سمجھ لیا کہ ملائکہ کے لئے وجود جداگانہ نہیں؟ اب کان کھول کر سنئے! یہ کلام ہمارے مدعا کو مفید ہے چند وجہ سے:

اول: یہ کہ حضرت شیخ انسان کبیر یعنی عالم کو انسان کے ساتھ تشبیہ دیتے ہیں اور جس طرح اس میں قوی ہیں، اس طرح عالم کے لئے بمنزلہ قوی کے کہتے ہیں۔

دوم: اگر ملائکہ سے مراد قوی ہیں تو مشبہ اور مشبہ بہ کا اتحاد لازم آئے جو بدیہی البطلان ہے اور یہ قول حضرت شیخ کا فالاملائكة كالقوى درست نہ ہوگا۔

سوم: اگر یہ تشبیہ بھی نہ لحاظ کی جائے تب بھی کوئی قرینہ صارفہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ جس سے ان آیات کو (کہ جن میں ملائکہ کا وجود جداگانہ اور ان کے افعال مذکور ہیں) مجاز پر محمول کیا جائے اور تمام کتب سماویہ اور احادیث نبویہ کو تحریف کیا جائے۔

چہارم: صوفیہ کرام بعد تسلیم کرنے معانی ظاہرہ قرآن مجید کے اس میں سے اشارۃ حقائق و معارف پیدا کرتے ہیں۔ ان میں سے کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ قرآن کے معنی ظاہرہ مراد نہیں۔ کیا حضرت یعقوب علیہ السلام و یوسف علیہ السلام کے قصہ کو روح و نفس پر محمول کرنے سے حضرت یعقوب و یوسف علیہ السلام کے وجود کی نفی ہو سکتی ہے؟ حاشا وکلا اور اگر یہی ہو تو پھر قرآن و احادیث کا کچھ بھی اعتبار نہ رہے، شریعت کا کوئی مسئلہ ثابت نہ ہو سکے۔

① وہ تصرف ہے جا یہ ہے کہ شیخ نے یوں فرمایا کہ لكانت الملائكة له كالقوى الروحانية والحسية التي في نشأة الانسان... الخ یعنی شیخ نے یہ جملہ اپنی طرف سے شیخ کے کلام کو اپنے موافق کرنے کے لئے بزحاد یا دمی حد: قولہ وہ قوی جن کو ملائکہ کہتے ہیں آئی۔ حالانکہ شیخ کسی جملہ کا یہ مطلب نہیں کہ وہ قوی جن کو ملائکہ کہتے ہیں، علاوہ اس کے شیخ ملائکہ کو قوی سے تشبیہ دیتے ہیں، پھر اگر وہ ملائکہ کو قوی کہہ دیں تو مشبہ مشبہ کا ایک ہونا لازم آجائے جو بدیہی البطلان میں۔ حقانی۔

پنجم: اگر ہم سید صاحب کے فہم رسا کے موافق حضرت شیخ کے کلام کا یہی مطلب تسلیم کر لیں تو پھر سید صاحب کے حق میں اچھا نہ ہوگا کیونکہ بڑے زور و شور سے سید صاحب ملائکہ کو صفات باری ۱۰ کہہ چکے ہیں اور حضرت جبرئیل علیہ السلام کو کبھی وحی اور کبھی ملائکہ نبوت باعث وحی بنا چکے ہیں، پھر اب ان کو قوی عالم کہنا (جو صفات باری سے مغایر ہیں) اجتماع الضدین کا قائل ہونا ہے۔ قولہ صفحہ ۱۵ اپس شیخ اور ان کے قریب بھی ملائکہ کا اطلاق صرف قوی عالم پر کرتے ہیں الخ۔ اقول: سید صاحب! اب بھی منہ سے ایسی بات نکالی بڑی شرم کی بات ہے۔ ضد کرنا اہل انصاف کی شان سے بعید ہے۔ قولہ صفحہ ۵۱ شیطان کی نسبت تو قیصری شرح فصوص میں نہایت صاف صاف وہی بات لکھی ہے جو ہم نے کہی ہے۔ اس میں لکھا ہے کہ بعض نے ایسی بات کہی ہے کہ انسان کبیر یعنی عالم میں جو قوت وہمہ کلیہ ہے، وہی ابلیس ہے اور ہر ایک انسان میں جو قوت وہمہ ہے، وہی ابلیس کی ذریعات ہیں۔ اقول: اسی کا وہی جواب ہے جو اب بیان ہوا۔ اس کو غور سے پڑھ لیجئے۔ قولہ خدا تعالیٰ ۱۰ نے فرمایا کہ جو سو سے دل میں آتے ہیں، ہم ان کو جانتے ہیں۔ اقول: اس سے شیطان معبود کی نفی کیونکر سمجھی گئی؟ قولہ اور فرمایا ہے: نفس ہی برائی کرنے کو کہتا ہے۔ اقول: یہ لفظ ہی جو نفس کے بعد آپ نے زیادہ کیا، وہ بے اصل ہے۔ اس سے بھی نفی شیطان کی نہیں ہوتی۔

قولہ: آنحضرت ﷺ نے فرمایا ہے کہ سب دشمنوں سے زیادہ دشمن تیرا نفس ہے جو تیرے پہلو میں ہے اور آنحضرت ﷺ نے یہ بھی فرمایا ہے کہ شیطان انسان میں خون کی طرح چلتا ہے۔ اقول: ان احادیث سے بھی کسی طرح نفی نہیں پائی جاتی۔ علاوہ پہلے جواب کے یہاں ایک اور بات زائد ملاحظہ فرمائیے۔ کیا ان احادیث و آیات و کلام قیصری کا دوسرا حمل صحیح نکل ہو سکتا؟ کیا ان سے مراد قوت وہمہ نہیں ہو سکتی؟ یا قوت بہیمہ کو شیطان اور ابلیس اور ہر شخص کی قوت بہیمہ کو ذریعات ابلیس استعارہ کے طور پر نہیں کہہ سکتے؟ کیا اس استعارہ کے لئے وصف جامع اضلال و اغواء نہیں پایا جاتا یا قریب صارفہ آیات مذکورہ بالا نہیں ہو سکتیں؟ اگر اس علاقہ تشبیہ سے قوت بہیمہ کو شیطان کہنے سے آپ حقیقی شیطان یعنی شخص معبود سمجھ بیٹھے تو آپ کو لازم ہے کہ ہم جب زید کو شیر کہیں تو آپ حقیقی شیر کے وجود کی نفی کریں اور زید ہی کو حقیقی شیر قرار دیں۔ قولہ ص ۵۲ غرض کہ تمام محققین اس بات کے قائل ہیں کہ ان ہی قوی کو جو انسان میں ہیں اور جن کو نفس امارہ یا قوی بہیمہ سے تعبیر کرتے ہیں، یہی شیطان ہے۔ اقول: تمام محققین سے آپ کی مراد حقہ پینے والے ہوں گے ورنہ اہل تحقیق تو کیا، ذرا سی عقل والے بھی ایسی بے اصل بات نہ کہیں گے۔ پھر ایسی ہی بے بنیاد بات پر یہ غل تھا کہ تہذیب الاخلاق کے پرچے کے پرچے اس بارے میں سیاہ کر دیئے اور تفسیر القرآن کو انہیں مضامین سے بھر دیا۔ جناب عالی! یہ تو آپ کا پرانا خیال راسخ ہے، آپ اس غلطی سے کاہے کو باز آئیں گے۔ قولہ صفحہ ۵۲ اصل یہ ہے کہ ان آیتوں میں خدا تعالیٰ انسان کی فطرت کو اور اس کے جذبات کو بتلاتا ہے اور جو قوی بہیمہ اس میں ہیں، ان کی برائی یا ان کی دشمنی سے اس کو آگاہ کرتا ہے۔ مگر یہ ایک نہایت دقیق راز تھا جو عام لوگوں کے اور اونٹ چرانے والوں کی فہم سے بہت دور تھا الخ۔ آپ ان چیزوں کے منکر اور مومل ہو کر دل میں خوش ہو گئے کہ یہ خیالات پیدا کرنا میرا ہی حصہ ہے، کسی

۱۰ کس لئے کہ صفات باری تعالیٰ اور قوی عالم کسی ایک چیز نہیں ہو سکتی۔ مثلاً مجملہ قوی عالم کے نباتات میں ایک قوت غازیہ یا مولدہ پائی جاتی ہے کہ جس سے ہر درخت اپنی غذا حاصل کر سکتا ہے اور اپنی بچہ مراد رخت اپنے عجم سے پیدا کرتا ہے۔ اب کوئی ذی شعور اس قوت غازیہ اور مولدہ کو صفات باری نہ کہے گا، ورنہ لازم آئے گا کہ خدا تعالیٰ غذا کھاتا اور بچہ جنتا ہے، تعالیٰ لفظ عن ذلک علو اکبیراً۔ منہ۔ ۱۰ شاید آپ کو اس بات سے مغالطہ پڑ گیا کہ شیطان اور جبرئیل علیہ السلام کی نسبت دل میں القاء کرنا اور خون کی مانند بدن میں ہرابت کرنا اور ملائکہ کی نسبت تدبیر عالم کرنا مذکور ہے اور یہ باتیں آپ کے ذہن سلیم میں قوی کے خاص غصہ میں سے شام کی گئی ہیں اس لئے آپ کو شہ ہوا کہ شیطان اور جبرئیل علیہ السلام اور ملائکہ قوی ہی کا نام ہے۔ پھر اس خیال کو آپ نے یہاں تک پایا کہ جن آیات میں ان چیزوں کا امر احث ذکر ہے، ان کو آپ نے یہود کی تہذیب سمجھا حالانکہ آپ کا خواص غصہ سمجھنا غلط ہے کیونکہ مجردات یا لطیف جسم چیزوں سے یہ سب باتیں ممکن ہیں۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام کے حواریوں پر کس طرح روح القدس کا ظہور ہوا تھا کہ وہ لمیرہ بانوں میں ہاتھیں کرنے لگتے تھے۔ ص ۱۲

اہل اسلام کو یہ باتیں کبھی نصیب نہ ہوئی ہوں گی اور آپ کے معتقد بھی یہی خیال کر کے آپ کے خیالات کو واجب الایمان سمجھتے ہیں۔

خواجہ پندار کہ دارد حاصل

خواجہ را حاصل بجز پندار نیست

عہدہ تحقیقات:..... جناب کا حال یہ ہے کہ وہ ٹھڈوں اور دہریوں اور بعض حکماء بے دین کے پرانے خیالات ہیں جو ان کی کتابوں میں اب تک موجود ہیں اور کچھ اس وقت کے پادریوں اور لائڈہوں کے اعتراضات ہیں مگر آپ نے ان کو ذرا بدل کر لکھا ہے اور ان کے ثبوت میں یہ کمال ضرور کیا ہے کہ قرآن و احادیث و کلام قدما کو محرف کر کے کم علم لوگوں کو شک میں ڈال دیا ہے حالانکہ یہ الحاد اور بے دینی کی باتیں آپ سے صد ہا سال پیشتر مشہور ہو چکی ہیں۔ علماء اسلام نے ان کے جواب شافی دیئے ہیں اور اس زمانہ میں جو کچھ دہریوں کے خیالات انگریزی اور فرانسیسی اور جرمنی اور عربی زبان میں بذریعہ کتب و اخبارات جو کچھ یورپ میں مشہور ہوئے اور ہو رہے ہیں، ان سے بھی اہل اسلام غافل نہیں۔ ان کے دندان شکن جواب جو اسلامیوں نے دیئے ہیں، ان کا عشر عشر بھی حضور کے کان تک نہیں پہنچا۔ کچھ تنہا آپ ہی نے یورپ کی سیر نہیں کی ہے اور نہ آپ اچھی طرح عربی قدیم جانتے ہیں، نہ جدید، نہ یونانی، نہ عبرانی، نہ یورپ کی اور زبانوں میں دستگاہ رکھتے ہیں پھر جو کچھ آپ کا مایہ تحقیقات ہے، وہ خود پسندی اور عجب ہے۔ اس وقت آپ جن جن چیزوں کا انکار کر رہے ہیں، ان کا بے دینوں کے اقوال میں نشان بتائے دیتا ہوں۔ آپ کو یہاں چند چیزوں کا انکار ہے:

سید صاحب کے افکار لادینوں کی کتابوں کا سرفہ ہیں:..... (۱) وجود ملائکہ کا عموماً جبرئیل علیہ السلام و میکائیل علیہ السلام کا خصوصاً اور ان کے افعال اور مستحیر ہونے وغیرہ باتوں کا۔ (۲) شیطان کا انکار۔ (۳) حضرت آدم علیہ السلام کا انکار (آپ آدم علیہ السلام سے مراد نوع انسانی رکھتے ہیں)۔ (۴) حضرت آدم علیہ السلام کو ملائکہ کے سجدہ کرنے اور شیطان کے تکبر کرنے کا انکار بلکہ اس قصہ کو آپ انسان کے توئی کے جذبات اور قوت بھیمہ کے تمد پر محمول کرتے ہیں۔ (۵) حضرت آدم علیہ السلام کے جنت میں رہنے، پھر بسبب گناہ کے وہاں سے نکالے جانے کا انکار۔ (۶) جنت اور اس کے نعماء کا انکار، علاوہ ان کے اور خاص خاص چیزوں کا بھی آپ نے انکار کیا ہے جیسا کہ کل انبیاء علیہم السلام کے معجزات اور ان کے خرق عادات۔ چنانچہ ان باتوں کو ہم اپنی تفسیر میں ہر موقع پر ذکر کر کے جواب باصواب دیں گے۔

اول تو یہ یاد رکھئے کہ صد ہا برس سے اہل اسلام میں یہودی اور مجوسی اور دیگر مذاہب کے لوگ بد لباس اسلام طے جلتے رہتے ہیں اور پیرایہ اسلام میں ہزاروں بدعتیں ایجاد کرتے اور قرآن و حدیث کے عمدہ مطالب کا انکار یا تاویلات کے پیرایہ میں کرتے ہیں اور اسی طرح بہت سے ٹھڈ لوگ فلسفی تقریروں میں مسلمان کہلا کر اصول اسلام کے قلع میں دروغ نہیں کرتے اور ہمارے اس دھوی کے دو شاہد عدل نہیں۔

اول: یہ کہ جب ایسے لوگ اسلام میں آئے تب ہی مسلمانوں میں اختلاف واقع ہوا اور مذاہب مختلفہ پیدا ہو گئے۔ اب ہر ایک فریق غالی کے اعتقادات کو دیکھ لیجئے کہ ان میں اب تک الحاد اور مجوسیت اور یہودیت اور نصر اور فلسفے کی بو آتی ہے کہ جس سے یہ بات صاف معلوم ہوتی ہے کہ ان کے موجد برائے نام مسلمان تھے۔

دوم: بعض کتب سے یہ بات بھی ثابت ہوتی ہے۔ چنانچہ دبستان المذاہب کے صفحہ ۸۳ میں آخسون کی نسبت یوں لکھا ہے کہ: صاحبان این مذہب ہمہ باہل اسلام آمینتہ اندو بہ کسوت ایشان جلوہ گراند و نام مسلمانان ہم دارند و نام دیگر برکیش خویش؛ اور اسی طرح مزہد کیوں کی نسبت صفحہ ۱۳۴ میں لکھا ہے کہ: اکنون مزہد کیوں در لباس گبری میستند در میان اہل اسلام پنہاں شدہ رہ سپر کیش خویش اند؛ اور کتاب دستگیر کے چودہویں نامہ میں اس بات کی پوشش گوئی ہے کہ مسلمانوں میں جب باہم خصوصت پیدا ہوگی تو ایرانی لوگ مذہب اسلام میں داخل ہو کر

اپنے قدیم مذہب کی باتوں کو یہاں تک رواج دیں گے کہ اصل اسلام برائے نام باقی رہ جائے گا۔ یہ بات تو ہم نے بھی آنکھ سے دیکھ لی۔ جب آپ کو یہ بات معلوم ہوگئی تو میں اب خان صاحب کے عقائد مذکورہ کا حوالہ دیتا ہوں۔ دبستان المذاہب کی تعلیم اول، قواعد زردشتیوں کے بیان میں لکھا ہے کہ ملائکہ سے مراد صفات حمیدہ ہیں صفحہ ۱۲۶ اور اسی طرح اعمال مشرعہ ہنود کے بیان میں لکھا ہے کہ جہنم کے طبقات اور جنت کے درجات اور اعمال کی جزا و سزا محض خیالی باتیں ہیں۔ صفحہ ۱۶۔ دبستان المذاہب کے صفحہ ۳۳۳، نظر اول میں عقائد حکما کے بیان میں یوں لکھا ہے کہ: پیوستن روح بدن رائدن آدم است از بہشت و میل بہ بدن فرمان بردن حواد کردار کو حیدہ خوردن بر شجرہ سمنیہ۔ مار خشم و طاؤس شہوت است و گفتہ اند ابلیس عبارت از قوت وہی کہ پیر و محسوسات است و عالم معقولات را منکر است و با قوت عقلی درستیزد۔ و آنچه در شرع آمدہ کہ ہمہ فرشتگان آدم علیہ السلام را سجدہ کردند مگر ابلیس اشارت است باین معنی کہ ہمہ قوی جسمانی کہ فرشتگان ارضی اند مطیع روح آدم اند مگر قوت وہی کہ سرکش است اتھی۔ یعنی آدم علیہ السلام کا جنت سے نکالا جانا مزہ ہے اس بات کی طرف کہ ان کی روح بدن میں ڈالی گئی یعنی آدم علیہ السلام کی روح کا ان کے بدن میں پھونکنا، جنت سے نکالا جانا ہے اور مرداحوا کی فرمانبرداری سے بدن کی طرف میلان کرنا ہے۔ شجرہ سمنیہ کھانے سے مراد بد خصلتیں ہیں اور سانپ سے مراد غصہ اور امور سے مراد شہوت ہے اور شیطان سے مراد قوت بہیمیہ ہے کہ جو عالم معقولات کی منکر اور محسوسات کی پیرو اور عقل سے معارضہ کرنے والی ہے اور یہ شرح میں آیا ہے کہ فرشتوں نے آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا اور ابلیس نے نہ کیا تو اس سے یہ مراد ہے کہ قوی جسمانی جو زمین کے فرشتے ہیں، آدم علیہ السلام کی روح کے مسخر ہو گئیں اور قوت وہمیہ نے سرکشی کی۔

مسئلہ کذاب اور سید صاحب:..... اسی طرح فرقہ صادقہ جو مسلمہ کذاب کا پیرو ہے، ان کے حالات دبستان المذاہب کے صفحہ ۲۹۹ میں یوں لکھتے ہیں: مسلمہ کذاب جس کو کتاب آسمانی کہتا تھا، اس کی دو جلدیں ہیں: پہلی کا نام فاروق اول، دوسری کا نام فاروق دوم ہے۔ اس میں لکھا ہے کہ کوئی شیطان نہیں ہے اور نہ خدا تعالیٰ کسی کو غیر اللہ کے لئے سجدہ کرنے کا حکم دے سکتا ہے اتھی۔ کتاب المسئل والنحل محمد بن عبد الکریم شہرستانی، مطبوعہ مصر کی جلد دوم، صفحہ ۸۶ میں عقائد حکماء مشائخ کے بیان میں یوں لکھا ہے:

”جن لوگوں کو قوت قدسیہ نصیب ہوتی ہے (یعنی انبیاء علیہم السلام) ان کی قوت خیالیہ اس درجہ کی قوی ہو جاتی ہے کہ وہ اپنے اور اکات کو بصورت جمیلہ دیکھتے اور ان کا عمدہ کلام سنتے ہیں۔ یعنی دراصل نہ کوئی فرشتہ ہوتا ہے، نہ کوئی آواز یا کلام ان کو سنائی دیتا ہے بلکہ محض ان کے وہ معلومات (جو ان کو مبداء فیاض سے عطا ہوئے ہیں) کسی عمدہ شکل میں نظر آتے اور نہایت عمدہ و دلچسپ کلام کرتے ہیں۔ پس وہ فرشتہ جو نبی (صلی اللہ علیہ وسلم) دکھائی دیتا تھا، وہ یہی تھا اور وہ وحی اور الہام یہی آواز تھی۔ سید صاحب نے اس بات کو کسی بڑے عنوان سے بیان کیا ہے اور انبیاء علیہم السلام کو مجنون سے تشبیہ دے کر کس گستاخی کے مرتکب ہوئے ہیں! اسی طرح کتاب المسئل والنحل کی جلد دوم، صفحہ ۶۷ میں بعض حکماء کا جنت کی نسبت یوں عقیدہ لکھا ہے کہ نبی لوگوں کو آخرت کی ترغیب دیا کرتے ہیں اور وہاں کے ثواب و عقاب مثالوں میں لوگوں کے اطمینان قلب کے لئے بتلاتے ہیں اور درحقیقت وہ ایک امر مہمل ہے کہ نہ کسی آنکھ نے دیکھا نہ کسی کان نے سنا۔“

اور جلد اول کے صفحہ ۱۰۴ میں بعض اہل ہوا کا یہ عقیدہ لکھا ہے کہ ان کے نزدیک سوائے عالم محسوس کے اور کوئی عالم نہیں، ان کا ہر بات میں اپنے ذہن صافی اور نظرت سلیمہ پر (جس کو سید صاحب نیچر کہتے ہیں) اعتماد رکھی ہے (نہ وہ جن کے قائل ہیں، نہ فرشتوں کے، نہ کسی امر خارق کے) اور اس گروہ کا نام طبعیہ دہریہ ہے اور ان میں جو بعض لوگ کسی قدر ترقی یافتہ ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ شریعت اور اس کے احکام حرام

وطلال مصلحت عباد اور رفاہ بلاد کے لئے رفاہ مر ۵ لوگوں نے اپنی طبیعت صافیہ سے مقرر کر دیئے ہیں اور وہ جن روحانی چیزوں کی خبر دیتے ہیں جیسا کہ لوح و قلم و عرش و کرسی ملائکہ وغیرہا، سو وہ ان کے خیالات ہیں کہ جن کو وہ جسمانی صورتوں کے ساتھ تعبیر کرتے ہیں اور اس طرح آخرت کے احوال، جنت اور حور و تصور اور نہر و میوہ جات جو وہ بیان کرتے ہیں، محض عوام کی طبیعتوں کو رجوع کرنے کی باتیں ہیں اور اسی طرح دوزخ اور اس کے عذاب طوق وغیرہ بھی لوگوں کو ڈرانے کے لئے بیان کرتے ہیں کہ ان سے ڈر کر امور مصلحت پر کہ جن کو انہوں نے واجب و فرض بتایا ہے، چلیں اور جن نامناسب چیزوں سے کہ مصلحت کے وقت جن کو منع کیا اور حرام و مکروہ کہا، ان سے بچیں ورنہ عالم آخرت میں جو کہ علوی عالم ہے، صورت جسمانی اور اشکال جسمانی کہاں؟ اور یہ تو عام حکماء مشائخ کا عقیدہ ہے کہ عالم قدیم ہے اور اس میں جس قدر انواع ہیں وہ بھی سب قدیم ہیں، چنانچہ نوح نوع انسانی بھی قدیم ہے۔ ان کے نزدیک یہ بات (کہ ابتداء نوع انسان کی حضرت آدم علیہ السلام سے محض غلط ہے۔ چنانچہ اسی کتاب التخلل و التخل کی آخری جلد میں اور اس کے سوائے اور کتب الہیات میں اس کی تصریح ہے۔ اب رہے انبیاء علیہم السلام کے معجزات تو ان کے صد ہا آدمی منکر ہیں۔ ایسے لوگوں کے حالات سے یہی کتاب اور دبستان الہدایہ وغیرہ بھری پڑی ہیں اور جلال الدین اکبر بادشاہ دہلی کے رو برو تو بڑے زور کے ساتھ ایک بڑے دہریہ نے بمقابل اہل اسلام و اہل کتاب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے معجزہ عبور قلم کا انکار کیا تھا، چنانچہ دبستان الہدایہ میں اس کی خوب تصریح ہے۔ اب فرمائیے سید صاحب! آپ نے وہ کون سی نئی بات ایجاد کی ہے؟ ایسے ایسے خیالات کے لوگ ہر زمانہ میں کتب و سہاویہ کی نسبت اعتراضات کرتے آئے ہیں اور ان میں سے مہذب لوگوں نے ان اعتراضات کو تاویلات کے پیرایہ میں بیان کیا ہے، بہر طور مدعا واحد ہے۔

قرآن کے ظاہر اور باطن کے متعلق بحث:..... اب ہم اس قول کی شرح کرتے ہیں۔ قولہ اصل یہ کہ ان آیات میں الخ؟ جناب عالی! اگر آپ کی مراد یہ ہے کہ قرآن مجید کی عبارت کے دو پہلو ہیں ایک ظاہر، دوسرا باطن جیسا کہ حدیث میں آیا ہے اور آپ باطنی پہلو سے اس رمزی طرف اشارہ کرتے ہیں جیسا کہ صوفیہ کرام قصہ یوسف علیہ السلام اور نکات مراد لیا کرتے ہیں۔ چنانچہ شیخ محی الدین ابن العربی نے اپنی کتاب فتوحات مکہ میں ایسے ایسے حقائق و دقائق نکالے ہیں تو آپ کا یہ فرمانا کہ یہ ایک نہایت دقیق راز تھا جو عام لوگوں کے اور اونٹ چرانے والے لوگوں کے فہم سے بہت دور تھا الخ بجا ہے، ہمارا بھی اس پر صاد ہے اور اگر یہ مقصود ہے کہ اس کلام کے محض یہی معنی ہیں اور ظاہر عبارت قرآن سے جو کچھ مفہوم ہوتا ہے (کہ آدم علیہ السلام کو خدا تعالیٰ نے پیدا کر کے طرح طرح کے علوم سے آراستہ کیا اور پھر فرشتوں کو سجدہ تعظیم کا حکم دیا۔ شیطان کے سوا سب نے سر تعظیم جھکا یا اور آدم علیہ السلام کو مع اس کی زوجہ کے جنت میں رہنے کا حکم دیا۔ پھر وہ بسبب اغواء شیطان کے جنت سے نکالے گئے الخ) وہ بے اصل باتیں اور یہود کے خیالات کا اعادہ ہے تو یہ کلام آپ کا بے اثر غلط ہے بہ چند وجہ۔

(۱)..... یوں کہ آپ خود تفسیر آل عمران کے صفحہ ۳۳ فرماتے ہیں۔ قولہ قرآن مجید تمام لوگوں کی ہدایت کے لئے نازل ہوا ہے۔ اس کا مقصود یہ ہے کہ جس طرح ذی علم دانشمند اس سے ہدایت پائیں، اسی طرح جاہل و نادان عوام بھیڑوں اور بکریوں اور اونٹوں کے چرانے والے بھی وگنی ہی ہدایت پائیں الخ۔ قولہ: جن پر آیات تشابہات کا اطلاق ہوتا ہے، اگر اس کے ایک پہلو پر غور کرو تو اس سے وہ مطلب پایا جاتا ہے جو عوام کے خیالات کے مناسب ہوتا ہے الخ۔ اب ذرا آپ ہی انصاف فرمادیں کہ جب آپ کے نزدیک آیات تشابہات میں بھی ظاہری معانی ہر ایک کی سمجھ سے موافق ہونے ضرور ہیں تو آیات حکمت کو بالخصوص ان مضامین کو کہ جن کو پیشتر مواضع میں نئی نئی

عبارتوں سے بیان کیا گیا ہے، یہ امر از حد ضروری ہے کہ اس کو عوام لوگ بھینٹ اور بکری اور اونٹ چرانے والے بھی سمجھیں، پھر جب وہ معما جو آپ نے قرار دیا ہے، اس کو سوائے آپ کے کوئی بھی نہیں سمجھتا، نہ عالم، نہ جاہل تو اس کے غلط ہونے میں کیا شبہ باقی ہے؟

(۲)..... یہ معبر جو آپ نے قرار دیا ہے، اس کو قرآن مجید میں تخمیناً دس بارہ سورتوں میں مختلف طور پر مختلف الفاظ سے بیان کیا ہے اور ایک آیت نہیں، رکوع کے رکوع اسی بیان میں ہیں حالانکہ ان میں کسی جگہ سے کوئی ایسا قرینہ لفظیہ یا معنویہ آپ نے نہیں بیان کیا جو ان عبارات کے حقیقی معنی پر محمول کرنے سے مانع آئے۔ پس جب ایسا کوئی قرینہ نہیں تو حقیقی معنی کا انکار کرنا محض سینہ زور ہی بلکہ خدا نے پاک کے کلام کی تکذیب ہے۔

(۳)..... اس قدر آیات میں خدا تعالیٰ نے اس قصہ کو طول دیا اور پہلی کتابوں میں بھی پہلے انبیاء علیہم السلام کی معرفت اس طرح بیان کرتا گیا، پھر کیا خدا تعالیٰ کو وہ صاف مطلب (جو آپ کے سے انسان بے بنیان نے تھوڑی سی عبارت میں اس طرح بیان کر دیا کہ جس کو عالم و جاہل سب سمجھنے لگے) بیان کرنا نہ آیا؟ پھر آپ کس بنیاد پر قرآن کو فصیح و بلیغ کہتے ہیں؟ اس کے مصنف سے تو معاذ اللہ آپ ہی زیادہ فصیح و بلیغ ہیں کہ جس نے ہزار ہا سال کے ایک ایسے معما کو جو خدا تعالیٰ سے کبھی بیان نہ کیا گیا، تیرہویں صدی میں بیان کر دیا تعالیٰ اللہ عن ذلک غلواً حجبوا۔

(۴)..... اس نکتہ کو ہر بڑی عقل تسلیم کرتا ہے کہ کلام کو کما بینغی اس کا منظم سمجھتا ہے کیونکہ اپنے کلام میں صراحت یا اشارہ جو کچھ اس نے مراد رکھی ہے، وہی خوب جانتا ہے اور یہ بات اور ہے کہ اس کے مقصود اصلی کے علاوہ کوئی طبعی آدمی اور نئے نئے احتمالات اپنی طرف سے پیدا کر دے۔ بعد اس کے وہ خوب سمجھتا ہے کہ جو اس کے کلام کا مخاطب ہے بشرطیکہ اس کو فہم سلیم ہو اور زبان دان بھی ہو، پھر اس کے ہم زبان ہونا خصوصاً وہ لوگ کہ جو کلام کے خارجی احوال پر بھی واقف ہوں اور منظم کے عادات و نحو و طرز سخن کے ماہر ہوں اس کے بعد عام اہل زبان سمجھتے ہیں۔ اب ہم ہیں کہ قرآن مجید کلام خدائے پاک ہے اور مخاطب بالذات حضرت پیغمبر ﷺ اور ہم زبان و ہم زمان صحابہ کبار اور اہل زبان عرب العرباء، آپ انصاف کی نظر سے فرمائیے کہ یہ باتیں جو میں کہہ رہا ہوں، صحیح ہیں یا نہیں؟ پس جب صحیح ہیں تو آپ کا بعد دعویٰ کرنے اس معنی کے یہ ضرور تھا کہ ان مطالب کا ثبوت کہ جن کے آپ قائل ہیں، یا تو خود خدائے پاک کے کلام سے بصراحت ثابت کرتے یا اس کے مخاطب بالذات پیغمبر ﷺ سے بروایت صحیحہ ثابت کر دیتے کہ آنحضرت ﷺ نے ان آیات کے یہ معنی بیان فرمائے ہیں۔ ادنیٰ درجے کے سادی عمر میں کبھی بھی آنحضرت ﷺ نے کسی شخص کو اس معنی کی خبر دی ہو یا آپ کسی صحابی رضی اللہ عنہ کی تفسیر سے معنی ثابت کر دیتے ورنہ نیز کسی محقق زبان دان عرب العرباء مفسر ہی کے قول سے ثبوت پہنچا دیتے۔ جب یہ نہیں تو زیادہ عمر کی تاویلات کی نصوص قرآنیہ کے مقابلہ میں کیا وقعت ہے؟

قولہ صفحہ ۸۲: تاکہ ہر کوئی خواہ اس کو فطرت کار از سمجھے، خواہ فرشتوں اور خدا تعالیٰ کا مباحثہ، خواہ شیطان و خدا تعالیٰ کا جھگڑا، اصلی مقصد حاصل کرنے سے محروم نہ رہے؛ یہاں تو آپ صاف اقرار کرتے ہیں کہ جو اس آیت کے ظاہری معنی سمجھے گا، اس کا بھی مقصد حاصل ہو جائے گا۔ پس جب آپ نے ظاہری اور حقیقی معنی کو مقصد قرآن کہا تو پھر یہ کہنا: قولہ راد قائل رَبُّكَ لَمَلِكٌ كَوْكَبِيٍّ انہوں نے ویسا ہی سمجھا اور آدم ﷺ و شیطان کا قصہ بنا لیا، الخ اقرار کر کے انکار کرنا ہے، مگر اس خود پسندی کا کیا ٹھکانا ہے، تمام عالم کا خلاف بلا دلیل کرنا اور پھر اس کو حق القین سمجھنا آپ ہی کا کام ہے۔

انکار آدم علیہ السلام اور اس کا مدلل رد:..... قولہ صفحہ ۵۵ آدم کے لفظ سے وہ ذات خاص مراد نہیں ہے کہ جس کو عوام الناس اور مسجد کے ملا با آدم کہتے ہیں بلکہ اس سے نوع انسانی مراد ہے جیسا کہ تفسیر کشف الاسرار و ہنگ الاستار میں لکھا ہے و ما المقصود

بادم آدم و حادہ... الخ۔ قول: یہاں سے تو یہ معلوم ہوا کہ آپ کی عادت میں یہ بات داخل ہے کہ جہاں آپ کے خیالات کی تائید میں کوئی قول بھی کسی شخص کا آپ کو ملتا ہے خواہ وہ کیسا ہی کیوں نہ ہو اور خواہ آپ کے مدعا کے لئے بنظر غور مخالف ہی کیوں نہ ہو مگر ذرا سا لگاؤ ہو ناچاہئے، آپ بے سمجھے ہو مجھے اس کو نقل کر دیتے ہیں اور جہاں آپ کو کوئی قول بھی نہیں ملتا تو وہاں آپ تمہارے جاتے ہیں اور اگر آپ کے برخلاف اسی قابل کا قول بلکہ صریح آیت و احادیث بھی ہوں تو یہ نہیں مانتے۔ یہ بات انصاف سے نہایت بعید ہے۔ جناب عالی! آپ نے جو یہاں وجود آدم ﷺ کا انکار کیا، کس دلیل سے؟ مگر دلیل کہاں، محض اپنا خیال اور اس قول کا یہ جواب ہے کہ اول تو یہ بات خوب معلوم نہیں کہ صاحب کشف الاسرار کس مرتبہ کے شخص ہیں، آیا ایسے بھی ہیں کہ ان کے قول سے قرآن کی آیت متروک ہو سکتی ہے؟ دوم یہ کہ صاحب کشف الاسرار حاشا وکلاً یہ نہیں کہتے جو تم سمجھتے ہو۔ یہ انکار آدم اہل اسلام میں سے بتقلید فلاسفہ آپ ہی کا ایجاد ہے بلکہ وہ یہ کہتے ہیں کہ ما المقصود بآدم آدم و حادہ، کہ اس جگہ لفظ آدم سے صرف آدم مراد نہ لینا چاہئے بلکہ اس کی ذریت بھی۔ اب یہاں سے آدم کی نفی کیونکر سمجھی گئی؟ آپ کو کوئی یوں کہے کہ آپ اکیلے مراد نہیں، بلاشک آپ اس کلام سے یہ سمجھیں گے کہ آپ بھی اور آپ کے ساتھ اور بھی مراد ہیں، نہ یہ کہ آپ مراد ہی نہیں۔ آپ وجود آدم کا کہاں تک انکار کریں گے؟ قرآن مجید میں بہت آیات سے حضرت آدم ﷺ کا وجود جدا گانہ پا یا جاتا ہے۔ منجملہ ان کے یہ آیت ہے:

(۱)..... وَبَدَأَ خَلْقَ الْإِنْسَانِ مِنْ طِينٍ ۚ ثُمَّ جَعَلَ نَسْلَهُ مِنْ سُلَالَةٍ مِّن مَّاءٍ مَّهِينٍ ۝ اس میں صاف تصریح ہے کہ آدم ﷺ کو مٹی سے بنایا اگر حضرت آدم ﷺ کوئی شخص خاص نہیں تو پھر یہ نوع انسانی پر کیونکر صادق آسکتا ہے کہ نوع انسانی کو مٹی سے اور اس کی نسل کو نطفہ سے پیدا کیا، کس لئے کہ تمام نوع اس بات میں برابر ہے اور پھر نوع کی نسل کیا معنی رکھتی ہے؟

آدم شخص خاص تھے نہ کہ نوع انسانی:..... (۲)..... ۝ يَا أَدَمُ اسْكُنْ أَنتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ... الایہ اگر آدم سے مراد نوع انسانی ہے تو اس میں مرد و عورت دونوں شریک ہیں، لفظ آدم اس تقدیر پر دونوں کو شامل ہے۔ پھر اس نوع انسانی کی کیا وجہ ہے کہ جس کو انسان کے برابر خطاب میں ملحوظ رکھ کر ہر جگہ تثنیہ کا صیغہ بولا ہے۔

(۳)..... إِنَّ مَثَلَ عِيسَىٰ عِنْدَ اللَّهِ كَمَثَلِ آدَمَ خَلَقَهُ مِنْ تُرَابٍ۔ اس آیت میں بھی تصریح ہے کہ جس طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام بے باپ پیدا ہوئے، حضرت آدم ﷺ بھی۔ اب سب سے زیادہ اس بارہ میں آپ کے مقابلہ میں خود آپ کا قول (جو تفسیر آل عمران کے صفحہ ۴۲ میں ہے) کافی ہے: قولہ کیونکہ حضرت آدم ﷺ مٹی سے یا پانی سے پیدا ہوئے تھے اور نہ وہ نو مینے کسی عورت کے پیٹ میں رہے مثل ایسے انسانوں کے جو نطفہ سے پیدا ہوتے ہیں الخ۔

سوال: اگر آپ یہ فرمادیں کہ حضرت آدم ﷺ کے وجود کا ہم کو انکار نہیں، البتہ اس قصہ میں تنہا آدم مراد نہیں۔

جواب: یہ کہ پھر وہ کون سی وجہ ہے کہ جس سے آپ نے حضرت آدم ﷺ کا مقصود ہونا اس قصہ میں رد کر دیا؟ پس اب آپ اس قصہ میں کسی طرح آدم ﷺ کا انکار نہیں کر سکتے۔ اب آگے اس قصے کی نسبت فرمائیے کیا فرماتے ہیں؟ قولہ صفحہ ۷۵ مگر میرے نزدیک ہم کی ضمیر انسانوں کی طرف راجع ہے الخ گویا خدا تعالیٰ نے تمام چیزوں کے جاننے کی قوت انسان میں اور اس کی ذریت میں ودیعت رکھ کر تنزیلاً فرشتوں سے کہا کہ تم سب باتیں تو کیا بتاؤ گے انسانوں میں جو کچھ ودیعت کیا گیا ہے، اسی کو بتلاؤ۔ جب وہ عاجز آئے تو خدا تعالیٰ نے انسان سے کہا کہ تو ان حقائق و معارف کو جو فرشتوں میں ہیں، بتا دے الخ۔ یہاں چند غلطیاں آپ سے سرزد ہوئیں:

۱..... جب آپ کے نزدیک فرشتے سے قوی ملوکی مراد ہیں تو پھر ان سے سوال کرنا فضول ہے ۱۲ منہ ۵..... اس آیت سے پہلے تک کو بالکل دور کر دیا اور آدم ﷺ سے مراد نوع انسانی نہیں ہے چونکہ آیت میں لفظ کلاً جو تثنیہ کے واسطے آتا ہے، آیا ہے۔ اگر آدم سے مراد نوع ہوتی تو تثنیہ کا صیغہ مستعمل نہ ہوتا۔ ابوالحسن حقانی۔

(۱)..... یہ کہ اگر ہم کا مرجع آدم ﷺ ہیں باعتبار نوعیت کے تو کیا ضمیر مفرد مناسب نہ تھی؟ پس عَوَّضَهُمْ کہنا تطویل بلا فائدہ تھی، بجائے اس کے لفظ عَوَّضَهُ نہایت مناسب تھا۔ اگر آپ یوں کہیں کہ معنی کی رعایت بلحاظ افراد نوع ضروری تھی تو آپ یَاٰذَمُ اَشْكُنْ اَنْتَ میں کیا جواب دیں گے، پھر وہاں کیوں ان انواع کی رعایت کر کے اسکو نوانہ فرمایا؟ اور بالفرض اگر افراد کا لحاظ تھا تو تو کیا آدم کے ساتھ ایک فرد اس کی زوجہ ہی تھی جو لفظ شثنیہ بولا گیا جس سے صاف معلوم ہو کہ جنس یا نوع قطعاً مراد نہیں ہو سکتی۔

(۲)..... اسماء سے مراد آپ کے نزدیک قویٰ ہیں: قوله ان قوی کو جو اسماء کے لفظ سے تعبیر کیا اُلْحِ اور قوی کی آپ کے نزدیک دو قسم ہیں: ایک قوی ملکوتیہ جن کو آپ فرشتے کہتے ہیں، دوسری قوی بیہمیہ جن کو آپ شیطان کہتے ہیں اور انسان سے مراد ان قوی کا مجموعہ لیتے ہیں تو اس تقدیر پر ثُمَّ عَوَّضَهُمْ عَلَى التَّمْلِیْکَةِ کے یہ معنی ہونے کہ مجموعہ قوی ملکوتیہ اور بیہمیہ کو قوی ملکوتیہ کے سامنے کیا جس سے یہ لازم آیا کہ قوی ملکوتیہ سے سامنے کر کے مبادیہ کرایا، ولما سادہ مما لا یخفی۔

(۳)..... یَاٰذَمُ اَنْیْتُھُمْ بِاَسْمَاءِھُمْ کے یہ معنی ہونے کہ اے مجموعہ قوی ملکوتیہ و بیہمیہ! تو ان کو یعنی قوی ملکوتیہ کو بتلا دے، کیونکہ آپ فرما چکے ہیں کہ اَنْیْتُھُمْ اور بِاَسْمَاءِھُمْ میں جو ہم ضمیر ہے، وہ فرشتوں کی طرف راجع ہے بلحاظ اب اس کلام کے مہمل ہونے میں کیا شک باقی رہ گیا؟

(۴)..... اَنْیْتُونی بِاَسْمَاءِھُوْلَاءِ کے یہ معنی ہونے کہ اے قوی ملکوتیہ! تم مجھ کو قوی ملکوتیہ ان چیزوں کی بتلا دو۔ اب هُوْلَاءِ جو اسماء کا مضاف علیہ ہے، وہ کیا چیز ہے؟

(۵)..... جب آدم مجموعہ قوی ہے تو اس کو اس کے قوی سکھلانے کے کیا معنی ہیں؟ پھر یہ قول وَ عَلَّمَهُ اَدَمُ الْاَسْمَاءَ كُلَّھَا مَحْضُ بے معنی ہے۔

(۶)..... جب فرشتے جزاء آدم پھرے اور اس کے قوی میں شمار کئے گئے تو پھر آپ کلمہ فرمایا کہ فرشتوں سے کہا گیا اُلْحِ محض بے معنی کلام ہے کیونکہ قوی کا امتحان کرنا اور پھر ان قوی کا حال انہیں سے دریافت کرنا اور اپنی ذات کے علم سے عاجز آ جانا جو علم حضور ہی ہے کہ جس سے کوئی ذی عقل محروم نہیں اور پھر آدم ﷺ سے اس کے قوی کا حال دریافت کر کے پھر اسی قوی کو ملامت کرنا اور اَلْجِ اَقْلُ لَكُمْ اِنِّیْ اَعْلَمُ کہنا اور قوی کا فحش نُسْتَبِیحُ بِحَمْدِکَ وَ نَقْدِمْ لَکَ کہنا ایک مجذوبوں کی بڑبڑ ہے کہ جس کو کوئی ذی عقل پسند نہیں کرتا۔

(۷)..... یہ آیت: وَ اِذْ قَالَ رَبُّکَ لِلْمَلٰٓئِکَةِ اِنِّیْ جَاعِلٌ فِی الْاَرْضِ خَلِیْفَۃً ۗ قَالُوْۤا اَنْتَ جَعَلٌ فِیْہَا مَنْ یُّفْسِدُ فِیْہَا وَ یَسْفِکُ التَّرٰٓمٰٓءَ وَ لَنْحُنَّ نُسْتَبِیحُ بِحَمْدِکَ وَ نَقْدِمْ لَکَ ۗ قَالَ اِنِّیْ اَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُوْنَ ۗ با واد بلند کہہ رہی ہے کہ ملائکہ آدم ﷺ کے وجود سے پیشتر تھے کیونکہ جب خدائے پاک نے یہ فرمایا کہ ہم زمین میں اپنا خلیفہ پیدا کرنا چاہتے ہیں تو ملائکہ نے بوجہ اس بات کہ وہ سرشت آدم ﷺ سے واقف تھے یہ کہا کہ حضور! ایسے شخص کو کہ جس کی سرشت میں فساد ہے، اس کو خلیفہ بنا کر چاہتے ہیں اور ہم جو حضور کی تسبیح و تقدیس کرتے ہیں ہم کو نہیں بناتے، اس میں کیا مصلحت ہے؟ پھر خدا تعالیٰ نے آدم ﷺ کو پیدا کیا اور ہر طرح کے علوم سے مشرف کر کے ملائکہ کے مقابلہ میں پیش کیا۔ ملائکہ عاجز آ کر اپنے تصور فہم کے معترف ہوئے۔ اس عنوان کلام سے جس کو ادنیٰ سلیقہ عجمارت فہمی کا ہوگا، جان جائے گا کہ ملائکہ آدم ﷺ کی قوی نہیں کیونکہ قوی کسی شخص کے اس کے وجود سے پیشتر نہیں ہو سکتے۔ دوم یہ کہ قوی خواہ زبان حال یا کلام فطرت سے یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم میں خیر ہے، ہم کو خلیفہ بنائیے اور جس کے اہم جزء میں وہ مفسد ہے، اس کو نبہ بنائیے کیونکہ آدم ﷺ کا مفسد ہونا اس کے قوی کا مفسد ہونا ہے اور آدم ﷺ کو خلیفہ بنانا اس کے قوی ملکوتیہ کا بنانا ہے۔ سوم: یہ کہ وہ قوی ملکوتیہ کہ جس کی وجہ سے آدم ﷺ کو مشرف

ہے اور جو اس کی خلافت کا باعث اعظم ہے، جب وہ آدم ﷺ سے بحیثیت غیریت علوم میں زائد نہ ہو سکیں اور کچھ بھی نہ بتا سکیں تو پھر زبان حال سے کیا خاک قوی ملکوتیہ نے استحقاق خلافت جتلا یا؟

آدم ﷺ کے جب مقابل ہرگز نہ ہو سکے تو
اے عقل بے حقیقت ! دیکھا کمال تیرا

اسی طرح اگلی آیات ہمارے بیان کے لئے شاہد عادل ہیں۔

قولہ: صفحہ ۶۳ اس قصے میں چار فریق بیان ہوئے ہیں۔ ایک خدا تعالیٰ، دوسرے فرشتے (یعنی قوی ملکوتی) تیسرے ابلیس (یعنی قوت بیہمی) چوتھے آدم ﷺ (یعنی انسان جو مجموعہ ان قوی کا ہے اور جس میں عورت و مرد دونوں شامل ہیں) الخ۔ ذرا ان چار باتوں کا خیال رہے۔

قولہ: صفحہ ۶۳ مقصود قصہ کا انسانی فطرت کی زبان حال سے انسان کی فطرت کا بیان کرنا ہے الخ یعنی فطرت انسانی زبان حال سے اپنا دکھنا اور رہی ہے۔ یہاں ایک بات اور آپ سے رہ گئی، شاید جب وہ دوبارہ جب آپ کی تفسیر چھپے (خدا نخواستہ) آپ اس کی اصلاح کر دیں یا آپ کے بعد کوئی آپ کا سجادہ نشین اس کو پورا کر دے۔ وہ بات یہ ہے کہ آپ نے یہاں چار فریق بتائے: خدا تعالیٰ، آدم ﷺ، ملائکہ، شیطان۔ آدم ﷺ، ملائکہ، اور شیطان کی تو آپ نے تاویل کر دی اور کچھ کچھ مراد لے لیا مگر چوتھے فریق خدا تعالیٰ میں آپ نے کیوں تاویل نہ کی؟ یہاں بھی دہریا پر اکر تکی کہہ دیتے، سارا جھگڑا ہی مٹ جاتا۔

رموز مملکت خویش خسرواں دانند

کوئی مصلحت ضرور ہے کہ جس سے تاویل نہ کی، اچھا آگے چلے۔ قولہ: خدا جو سب کا پیدا کرنے والا ہے، گویا (یہ گویا اب کیا ہے) قوی ملکوتی مخاطب کر کے فرماتا ہے کہ میں ایک مخلوق یعنی انسانی کشف مادہ پیدا کرتا ہوں مگر وہی میرا نائب ہونے کے قابل ہے۔ جب میں اس کو پیدا کر چکوں تو تم سب اس کو سجدہ کرنا الخ۔ یہاں آپ کی توجیہ سے بھی یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ آدم ﷺ سے پیشتر وہ قوی ملکوتی موجود تھیں کہ جن سے خدا تعالیٰ نے کلام کیا اور آدم ﷺ کے پیشتر ان سے فرمایا کہ جب میں اس کو پیدا کر چکوں تو اس کو سجدہ کرنا۔ آپ انصاف سے فرمائیے کہ وہ قوی ملکوتی آدم ﷺ کا جزاء کیونکر ہو سکتی ہیں؟ آدم ﷺ کی جملہ قوی خواہ ملکوتی یا بیہمی اس کے پیدا ہونے کے بعد یا ساتھ اس میں ودیعت رکھی گئی تھیں، نہ کہ قبل پیدائش۔ پس آپ کا چوتھا فریق کہ ملائکہ سے مراد قوی ملکوتی ہیں۔ شیخ چلی کے گھر کی مانند بن بنا کر بیگڑ گیا یا نہیں؟ قولہ: اس مقام پر مخاطبین کو اس بات کا کہ اس مخلوق میں قوی بیہمی ہوں گے، عام قرار دیا گیا ہے (کیا ان مخاطبین کو یہ علم نہ تھا کہ اس مخلوق میں قوی ملکوتیہ بھی ہوں گے) اب وہ مخاطبین کون لوگ ہیں؟ آدم ﷺ تو مجموعہ اجزاء و قواء ہنوز پیدا ہی نہ ہوا تھا۔ قولہ: اوز مقتضی فطرت کے انہوں نے کہا کہ کیا تو ایسے کو خلیفہ کرے گا جو زمین میں فساد مچا دے اور خون بہا دے اور قوی ملکوتی نے اپنی فطرت اس طرح بیان کی کہ ہم تو تیری ہی تعریف کرتے ہیں اور تجھ پاک کو یاد کرتے ہیں الخ مگر جس تقدیر پر کہ یہ قوی ملکوتی آدم ﷺ کے جزء ہیں تو کیا یہ جملہ اوصاف جو قوی ملکوتی کے ہیں، حضرت آدم ﷺ کے اوصاف نہیں ہو سکتے؟ پھر یہ کہنا کہ ہم ایسے اور آدم ﷺ ایسا اور ناحق کا تفوق ظاہر کرنا ان قوی ملکوتی کی عصاقت کی صریح دلیل ہے۔ آپ قوی ملکوتی کی تسبیح و تہلیل کے یہ معنی کرتے ہیں قولہ: جو قوی جس کام کے لئے ہیں، وہی کام کرتے رہتے ہیں کہ وہی ان کی تسبیح اور تقدیر میں ہے۔ قوت نامیہ، انما اور قوت ناطقہ، لفظ الخ کے سوا اور کچھ نہیں کر سکتی الخ۔ جب تسبیح و تقدیر کے یہی معنی ہیں تو قوت بیہمی کہ جس کو آپ شیطان کہتے ہیں، وہ کیا تسبیح و تقدیر نہیں کرتی؟ کیا قوی بیہمی غضبیہ و شہویہ، غضب و

شہوت کے سوا اور کچھ کر سکتی ہیں؟ اس صورت میں ان فرضی ملائکہ کی تسبیح و تقدیس میں خصوصیت دعویٰ بلا دلیل ہے اور ان کا یہ قول نحن الخ کہ ہم ہی تیری تسبیح و تقدیس کرتے ہیں، جھوٹا دعویٰ ہے۔

قولہ: انسان کی فطرت کا مخاطبین پر فطری تفوق ظاہر کرنے کو، تمام کمالات نفسانی اور روحانی و حقائق و معارف کو انسان کی فطرت میں ودیعت کر کے (ان تمام کمالات نفسانی و روحانی میں قوی ملکوتی بھی ضرور شامل ہیں کیونکہ بقول آپ کے یہ مجموعہ میں داخل اور ایک جزء ہیں) جس کو تعلیم اسماء سے تعبیر کیا ہے، انسان کو مخاطبین کے سامنے کیا۔ قوی ملکوتی تو اس وقت تک انسان میں جملہ کمالات کی ودیعت رکھنے کی وجہ سے داخل ہیں، پھر وہ مخاطبین کون لوگ ہیں؟ اب تو کہتے فرشتے ہیں ورنہ فرمائے اور کیا چیز ہیں؟ قولہ: کہ جو حقائق و معارف ان میں ہیں، ان کو بتلاؤ قوی، سب سے قوی فطرت میں الخ۔ قوی سب سے مراد اگر قوی ملکوتی ہے تو آپ نے وہ لفظ کیوں بدلا؟ دوم یہ کہنا اس کا علم نہ تھا، غلط ہے کیونکہ اگر قوی ملکوتی کی فطرت میں انسان کی اندرونی چیزوں کا علم نہیں تو پھر وہ کون سے قوی ہیں کہ جن سے علم و دانش حاصل ہوتا ہے؟ اور اگر کوئی اور چیز مراد ہے تو یہاں کلام چوتھے فریق ملائکہ میں نہ رہا، یہ پانچواں فریق کہاں سے آگیا؟ قصہ میں اس کا نشان کسی آیت سے کیوں نہ دیا گیا؟ قولہ: پس گویا وہ یوں لے کہ ہم تو ان تمام کمالات کو نہیں جانتے۔ وہ کمالات تو یہی قوی ملکوتی ہیں کہ جن کو آپ ملائکہ کہتے ہیں، پھر کیا وہ اپنے آپ کو بھی نہیں جانتے تھے؟ جب ان کو علم حضوری اپنی ذات و صفات کا نہ تھا تو ایسے جہلاء کو مخاطب بنانا اور ان سے اسماء کلہا کا سوال کرنا اور حقائق الاشیاء دریافت کرنا خدا تعالیٰ کی شان سے نہایت بعید ہے۔ قولہ ہم تو اتنا ہی جانتے ہیں جتنا تو نے بتایا ہے یعنی جس حمد و فطرت پر پیدا کیا ہے، اس کے سوائے کچھ نہیں کر سکتے۔ آخر آپ کو تنگ آ کر جانے کے معنی کرنا بیان کرنا پڑا، مگر یہ معنی آج تک کسی نے نہ سنے تھے۔ قولہ مگر انسان کی زبان حال نے جس فطرت میں ادراک کلیات و جزئیات تھا، مخاطبین کی حقیقت کو بتلا دیا۔ بڑا کمال کیا جو آپ نے حالات کو بتلا دیا۔ وہ مخاطبین تو بقول آپ کے قوی ملکوتی ہیں، سو وہ آدم علیہ السلام میں حاصل تھیں۔ کیا اس بات سے آدم علیہ السلام خلافت کا مستحق ہو گیا؟ آپ تو صفحہ ۵۶ میں یہ فرمایا ہے: ان قوی کو اسماء کے لفظ سے تعبیر کیا ہے، اس میں بڑا دقیقہ یہ ہے کہ انسان کسی چیز کی حقیقت و ماہیت کو نہیں جانتا ہے، وہ صرف اسماء ہی اسماء ہیں الخ۔ مگر آپ نے کیا سمجھ کر لکھ دیا کہ انسان نے مخاطبین کی حقیقت کو بتلا دیا۔ اب معلوم نہیں کہ آپ کی دونوں باتوں میں سے کوئی غلط ہے؟

قولہ: صفحہ ۱۱۶۶ اس کے بعد خدا تعالیٰ نے اس قوی متضادہ کی جن سے انسان مرکب ہے، اس طرح پر فطرت بتائی ہے (یہ لفظ فطرت آپ کو خوب رواں ہے) کہ قوی ملکوتی اطاعت پذیر و فرمانبردار ہونے کی قابلیت رکھتے ہیں الا قویٰ بیہمیہ نہایت سرکش اور نافرمانبردار ہیں ان کے سرکش ہونے کو تو ان لفظوں سے بیان کیا ہے کہ ابلیس نے سجدہ نہیں کیا، کہیں یوں فرمایا ہے کہ اس کا فر نے غرور کیا الخ۔ آپ نے ابھی تو یہ فرمایا تھا کہ خدا نے قوی ملکوتی کو مخاطب کر کے فرمایا جب میں اس کو پیدا کر چکوں تو تم سب اس کو سجدہ کرنا۔ اب یہ قابلیت رکھنا چاہئے؟ بلکہ صاف یوں فرمائے کہ قوی ملکوتی نے اطاعت کی اور بیہمیہ نے نہ کی۔ علاوہ اس کے قرآن مجید خود کہہ رہا ہے: فَسَجَدَ لِلْمَلَائِكَةِ كُلِّهَا اِجْتِماعاً میدان سخن چھوڑ کر گریز کیوں کرتے جاتے ہو۔ قرآن کے الفاظ کے بموجب تاویل کیجئے۔ شیطان کا آگ سے پیدا ہونا چونکہ قرآن مجید میں لکھو تھا اور وہ معنی قوی بیہمیہ پر صادق نہیں آسکتے تھے لہذا آپ کو اس کی تاویل کی بھی ضرورت پڑی۔ پس فرماتے ہیں قولہ: ۶۷ صفحہ قوی بیہمیہ کو جن کا مبدہ حرارت غریزی و حرارت خارجی ہے، آگ سے مخلوق ہونا بیان کرنا ٹھیک ٹھیک ان کی فطرت کا بتلا دیا ہے۔ اچھی فطرت بتلائی، کیا قوی ملکوتی کا مبدہ حرارت غریزی نہیں اور یہ بات ہماری سمجھ میں نہ آئی کہ حرارت خارجی جیسا کہ دھوپ اور آگ اور حرکت کو لازم ہے، وہ انسان کی قوی بیہمیہ کا کیونکر مبدہ ہے؟ اب فرق بتلائے کہ جس صورت میں قوی

ملکوتیہ اور قوی بہیمیہ دونوں کا مبداء انسان کی حرارت غریزی ہے، پھر قوت بہیمیہ کا یہ کہنا کہ خَلَقْتَنِي مِنْ نَّارٍ وَخَلَقْتَهُ مِنْ طِينٍ کن معنی پر محمول ہو سکتا ہے؟ اور جب قوت بہیمیہ یہ تقاضا آدم کی نسبت کرتی ہے تب تو اس کا یہ کہنا سراسر غلط ہے کیونکہ وہ جزء آدم ہے۔ اگر وہ آگ سے پیدا ہوئی ہے خواہ وہ کیسی ہی آگ ہو تو وہ کل جس کا نام انسان ہے، وہ بھی فی الجملہ آگ سے پیدا ہوا ہے کیونکہ جزء کل کی حقیقت میں داخل ہے۔ البتہ یہ تقاضا اگر ملائکہ پر کرتی (حالانکہ یہ بھی صحیح نہیں کما مر) تو کرتی۔ قولہ: پھر جو فطرتی تضاد ان دونوں قسم کی قوی میں ہے، اس کے اظہار کے لئے قوی بہیمیہ کو بطور ایک سخت دشمن کے قرار دیا ہے اور اس کی زبان حال سے اس کی فطرت بیان کی ہے کہ میں ہمیشہ جب تک انسان زندہ ہے یا قیامت تک یعنی جب تک کہ اس کی اولاد رہے گی (اس یعنی سے معلوم ہوتا ہے کہ قیامت بھی آپ کے نزدیک مسلم نہیں) اس کو بہکا تار ہوں گا الخ پھر اللہ تعالیٰ نیک آدمیوں کی فطرت کو اور اس کے دشمن کے فریب میں نہ آنے والوں کے فطری نتیجہ کو بتلاتا ہے..... مگر نیک آدمیوں پر تیرا قابو نہ ہوگا۔ پھر وہ کون سے نیک ہیں کہ جن پر شیطان کا قابو نہ چلا اور وہ جنت سے نہ نکالے گئے حالانکہ آپ کی تاویل کے موجب جنس انسان پر اس کا قابو چلا کیونکہ آدم ﷺ سے مراد آپ کے نزدیک جنس ہے، سو اس کو تو شیطان نے بہکا یا اور پھر وہ اس گناہ سے جنت سے (خواہ جنت کے کوئی معنی آپ لیجئے) نکالا گیا اور آپ کے اس بیان کے موجب نیک لوگ اس سے آزاد رہنے چاہئیں۔

قولہ: صفحہ ۶۷ اور دونوں کا قدرتی نتیجہ یہ ہے کہ پہلے بہشت میں چین کریں گے اور دوسرے دوزخ میں بھرے جائیں گے۔ دونوں سے مراد قوی بہیمیہ و ملکیہ کے تابع لینا اور جہنم میں خاص قوی بہیمیہ کے تابع لوگوں کا داخل کرنا اور شیطان کو چھوڑ دینا قرآن کی نص کے بالکل خلاف ہے۔ قرآن مجید میں تصریح ہے: لَا مَلَأَتْكُمْ جَهَنَّمَ مِنْكُمْ وَجِنٌّ تَبِعَکَ... الا یہ کہ شیطان اور اس کے تبعین جہنم میں داخل ہوں گے۔ پس جب شیطان سے آپ نے قوت بہیمیہ مراد لیا اور ہر انسان کا جزء اس کو قرار دیا تو لازم آیا کہ ہر انسان جہنم میں جائے گا کیونکہ تنہا اس کا ایک جزء قوت بہیمیہ جو عرض قائم باغیر ہے، بے محل کے جہنم میں جا ہی نہیں سکتا حالانکہ نہ اس کے آپ قائل ہیں نہ کوئی اور کہ ہر انسان جہنم میں رہے گا۔ یہاں جب آپ سے کوئی تاویل ہی نہ ہو سکی تو اس کو چھوڑ کر چل دئے تھے، مگر ہم کب جانے دیتے ہیں۔ علاوہ اس کے شیطان کے لئے قَاقُوحٍ مِنْهَا فرمایا ہے کہ جنت سے نکل جا، اس کی کیا تاویل کیجئے گا؟ اب فرمائیے قوی بہیمیہ کہاں سے نکالی گئی ہیں؟ جب آپ اس قصہ سے فارغ ہوئے تو حضرت آدم ﷺ کا اور شیطان کا جو جنت سے نکالا جانا مذکور ہے، اس کے درپے ہوئے مگر ذرا سوچ کر تاویل کرنا۔

سمجھ کے رکھیو قدم دشت خار پر مجنوں ☆ کہ اس نواح میں سودا برہنہ پا بھی ہے

تمام قیودات سے مبرا ہونا بہشت ہے:..... قولہ: صفحہ ۶۸ اس کے بعد خدا تعالیٰ نے انسان کی زندگی کے دونوں حصوں کو بتایا ہے۔ پہلے حصے کو یعنی جب کہ انسان غیر مکلف اور تمام قیود سے مبرا ہوتا ہے، بہشت میں رہنے اور چین کرنے اور میووں کے کھاتے رہنے سے تعبیر کیا ہے۔ یہاں سے معلوم ہوا کہ آپ کے نزدیک جنت اسی کا نام ہے اور جنت الہی آپ کے نزدیک اہل اسلام کے خیالات ہیں۔ مگر ہم کو یہ معلوم نہیں ہوا کہ تمام قیود سے مبرا رہنے کا کیا معنی ہیں؟ اگر یہ مراد ہے کہ زمانہ بے عقلی اور ناپائسی تو اہل عقل و ادراک کے نزدیک یہ نہایت ہستی کا زمانہ ہے کہ اس وقت میں نفس کمالات علمیہ و عملیہ سے خالی بلکہ عقل ہیولانی کے مرتبہ میں ہوتا ہے۔ اس زمانہ کو جنت کہنا سیدھیے لوگوں کا کام ہے اور اگر یہ مراد ہے کہ بالغ ہونے کے بعد بے قید ہو کر چین کرنا اور دل کھول کر شہوت زانی کرنا جنت ہے کہ جس کو شعراء جنت باندھتے ہیں تو یہ ناپاک لوگوں کی جنت ہے، انہیں مبارک رہے اور تیسرے معنی غیر مکلف اور تمام قیود سے مبرا رہنے کی حکم

المعنی فی بطن الشاعر آپ کے ہی ذہن میں ہوں تو ہوں۔ قولہ: اور جب دوسرا حصہ اس کی زندگی کا شروع ہونے والا ہے تو اس کے قدم دشمن کو پھر بلایا ہے جس نے اس کو بہکا کر درخت ممنوعہ (بلکہ ممنوع) کو کھلایا ہے۔ یہ نہ فرمایا کہ وہ درخت ممنوعہ کیا چیز ہے؟ اور نہ دشمن قدیم کے پھر آنے کے معنی معلوم ہوئے۔ دشمن قدیم تو شیطان ہے اور وہ آپ کے نزدیک قوی بہیمیہ ہیں، اب اس کے پھر آنے کے کیا معنی؟ کیا وقت ولادت قوت بہیمیہ تھی اور درمیانی عرصہ میں کہیں چلی گئی تھی، رشد اور عقل کے زمانہ میں پھر آگئی؟ وفسادہ ممالا سخی۔ علاوہ اس کے دوسرا حصہ زندگی کا (کہ جس کو اپنے ذہن میں آپ نے دوزخ ٹھہرایا ہے) آپ کے نزدیک یہ ہے قولہ: یہ وہ حصہ انسان کی زندگی کا ہے جب کہ اس کو رشد ہوتا ہے اور عقل و تمیز کے درخت کا پھل کھا کر مکلف اور اپنے تمام اقوال و افعال و حرکات کا ذمہ دار ہوتا ہے۔ پس اس حصہ میں کہ عقل و تمیز کا حصہ ہے، دشمن قدیم کے آنے کی کیا طاقت ہے۔ حکماء کا قول ہے کہ عقل اور شہوت و غضب باہم ایک دوسرے کی ضد ہے اور اگر آپ کی یہ بھی مراد تسلیم کی جائے کہ وقت بلوغ مراد ہے کہ جس میں شہوت زور کرتی ہے اور قوائے بہیمیہ غالب ہو جایا کرتی ہیں تو پھر آنے کے کیا معنی؟ یہ زمانہ پہلے کہاں تھا جو دوبارہ آنا کہا جائے؟ معلوم ہوا کہ درخت ممنوع آپ کے نزدیک عقل و تمیز و رشد کا درخت ہے، اس تقدیر پر یہ مشکل پیش آئے گی کہ یہ ممنوع نہیں ہو سکتا بلکہ عقل و تمیز و رشد انسان کے لئے مقصود اصلی ہے اور اسی کو آپ فطرت اور نچر کہتے ہیں۔ یہ ممنوع کیا بلکہ مامور بہ ہے، پھر یہ بھی سہی مگر اس درخت کو شیطان (قوی بہیمیہ) نے کیونکر بہکا کر کھلویا بلکہ یہ تو خدا تعالیٰ نے اپنی عنایت خاص سے مرحمت فرمایا۔ علاوہ اس کے اس درخت کے کھانے سے پیشتر تو شیطان قوی بہیمیہ کو وجود بھی نہ تھا بلکہ اس کے بعد، پھر شیطان کیونکر کھلوا سکتا ہے؟

بات وہ منہ سے کہی ہے کہ بنائے نہ بنے ☆ بوجھ وہ سر پہ لیا ہے کہ اٹھائے نہ بنے

دروغ گورا حافظہ نباشد..... قولہ: اخیر کو نہایت عمدگی سے اس کا خاتمہ بیان کیا ہے کہ تم سب نکل جاؤ (یہ تو کہو کہاں سے) اور جا کر زمین پر رہو۔ یہاں تو آپ نے صاف اقرار کر لیا کہ آدم علیہ السلام جنت سے نکالے گئے ورنہ آپ زمین اور جنت کی بھی کچھ تاویل کرتے۔ قولہ: ۶۹ تمہاری بدیوں کا علاج بھی وہیں ہے۔ وہ بدی انسان نے بجز درخت عقل کے پھل کھانے کے کیا تھی؟ جس سے وہ توبہ کریں، خدا تعالیٰ سے یکا اقرار کرنا کہ پھر نہ کریں گے اور پھر مت کرنا الخ۔ حضرت سلامت! وہ گناہ تو آپ کے نزدیک عقل کے درخت کا پھل کھانا ہے، پھر اس سے تشبہ کے یہ معنی کہ آئندہ عقل کی بات نہ کریں گے، ہمیشہ بے قید ہو کر چین کریں گے۔ کیا عمدہ تاویل اس قصہ کی فرمائی ہے کہ جس کو اصل قصہ سے ذرا بھی لگاؤ نہیں۔ تھوری دیر انصاف سے غور کر کے دیکھئے ان شاء اللہ آپ اپنی تاویل پر نادم ہو جائیں گے۔ اب آپ کا یہ قولہ: صفحہ ۵۷ تین لفظ اس قصہ میں اور ہیں: جنت، شجر، ہبوط (آپ نے تو ان کی کچھ تاویل نہ کی، مقطع کلام کو دھم سے زمین پر دے مارا)۔ علماء اسلام نے اس کے بیان میں عجیب باتیں کی ہیں جو لوگ کہ صرف لفظوں ہی پر چلتے ہیں، انہوں نے تو جنت کو ایک خیالی بہشت عالم بالا پر مان لیا (آپ کے نزدیک تو جنت بے قید ہو کر چین کرنا ہے) اور درخت سے بھی سچ مچ کا کوئی درخت گہیوں کا، یا انگور کا، یا انجیر کا مان لیا اور ہبوط سے عالم بالا سے زمین پر گرنا (آپ نے بھی تو آخر الامر یہی مانا) تو ریت میں بھی یہی ہے الخ آپ کی ہٹ دھرمی پر دلالت کرتا ہے یا نہیں؟ قولہ: صفحہ ۵۸ بہت سے علماء اسلام نے جن کو اس قسم کے نقص میں یہودیوں کی پیروی کرنے کی عادت پڑ گئی، ان کی پیروی کر کے انہوں نے کہا کہ یہ جنت زمین پر تھی الخ۔ جناب! وہ بہت سے علماء اسلام کیا خاک تھے، دس بیس معتزلہ تھے۔ ان کے بقول آپ کے یہودی پیروی کرنے کی عادت تھی جس طرح کہ آپ کو یورپ کے لاندہبوں اور دہریوں کی پیروی کرنے کی عادت ہے۔ پس جس طرح کہ انہوں نے خلاف اہل سنت، یہودی تقلید سے جنت کو دنیا میں، پھر کبھی رجما بالغیب کرمان، کبھی فلسطین میں قرار دیا، آپ نے

دہریوں کی تقلید میں آکر سرے سے جنت ہی کا انکار کر دیا۔ جس طرح یورپ میں بعض دہریوں نے تورات و انجیل کی تفسیر لکھ کر اپنے الحاد کو زور دیا ہے اور قرآن کی تفسیر لکھ کر اپنے آزادانہ خیالات کو ظاہر کیا ہے۔ مطابق النعل بالنعل۔

فصل چہارم

جنت اور دوزخ کے بیان میں

یہ بات بھی فطری الیقین ہے کہ ہر چیز پر بالخصوص انسان کے ہر ایک فعل ارادی پر ایک خاص اثر مرتب ہوتا ہے کہ جس کو جزاء کہتے ہیں۔ آگ کی صورت نوعیہ کا متقاضی گرمی اور پانی کی صورت کا اثر خشکی ہے۔ جو شخص کہ سنگھیا کھائے گا، ضرور ہے کہ اس کو حرارت و بیوست بافراط عارض ہوگی نمک کھانے کے بعد زبان پر نمکینی اور ہٹھاس کے بعد شربنی ضرورہ پیدا ہوگی۔ اسی طرح انسان کے عمل کا ایک اثر خاص ہے۔ ہر نیک یا بد کام کرنے کے بعد اس کا رنگ ۱۰ انسان کی روح پر متاثر ہے اور عالم مثالی ۱۱ میں وہ اپنی مناسب کسی صورت میں متشکل ہوتا ہے اور قیامت تک اور بعد اس کے جو کچھ صورتیں بنا سکے وہ ظاہر ہوگا، وہ سب باتیں اس عمل میں بالقوہ اس وقت موجود ہوتی ہیں جس طرح کہ درخت کے تخم میں پھول و پھل و پتے و شاخیں تمام باتیں بالقوہ موجود ہوتی ہیں اور آٹا فانا وہ سب ظاہر ہوتی ہیں۔ جس طرح کہ درخت کے وہ حالات جو کہ اس تخم سے برآمد ہونے میں خیالی نہیں، اسی طرح اعمال کا اپنی مناسب صورتوں میں ظاہر ہونا بھی خیالی باتیں نہیں بلکہ اصل بات یہ ہے کہ اول ہر چیز کی اصل عالم مثال میں پیدا ہو جاتی ہے پھر اس عالم حس میں جو کچھ ظاہر ہوتا ہے، اسی کا ظل اور اسی کے مطابق ظاہر ہوتا ہے کہونکہ یہ ظاہر ہے کہ مؤثر اور متاثر میں مناسبت ہونی چاہیے۔ پس باری تعالیٰ کا اثر اولی سلسلہ موجودات ہے اور اسی جگہ سے اہل تحقیق نے تنزیلات سے قراردیے ہیں کہ اول مرتبہ ذات و صحت، پھر مرتبہ صفات ان یتھی الی الحوسات۔ الغرض یہ محسوس چیزیں وہیں کے اظلال و آثار ہیں اور اسی لئے جو بات کہ عالم ظہور میں آنے والی ہوتی ہے کبھی ظاہر ہونے سے پہلے خواب میں یا کبھی اصحاب نفوس قدسیہ کو حالت بیداری میں اصلی صورت ۱۲ پر دکھائی دے جاتی ہے اور کبھی عالم بے ہوشی یا غشی یا نزع روح کے وقت جب کہ روح کی توجہ جسم سے کم ہو جاتی ہے اور عالم ہلاک طرف رجوع کرتی ہے تو وہاں کی چیزیں اس کے آئندہ دل پر منعکس ہو جاتی ہیں۔ عمل مسریم اور مراقبہ اہل تصوف میں بھی اس لئے انکشاف مغیبات ہو جاتا ہے۔

حاصل کلام یہ ہے کہ عالم دو ہیں:..... بعض آیات اور بہت سی احادیث صحیحہ اس بات پر دلالت کرتی ہیں کہ اس عالم عنصری کے سوائے ایک اور عالم ہے کہ جس میں اعمال و اقوال وغیرہ اشیاء اپنی مناسب ایک صورت خاص میں متشکل ہوتے ہیں اور اس عالم میں بیشتر اشیاء موجودہ ہو چکتی ہیں تب اس عالم عنصری میں اسی کے مطابق ظاہر ہوتی ہیں اور بہت سی چیزیں اس عالم میں یہاں سے نقل کر جاتی

- ۱..... چنانچہ اس حدیث میں (جب انسان بدی کرتا ہے تو ایک نقطہ اس سے دل پر ہوجاتا ہے، پھر وہ تمام دل کو گھیر لیتا ہے، اللہ ریت) اسی طرف اشارہ ہے۔ منہ۔
- ۲..... چنانچہ اس حدیث میں اسی طرف اشارہ ہے کہ جب کوئی صدقہ دیتا ہے تو اس کو خدا تعالیٰ اس طرح پاتا ہے کہ جس طرح کوئی اونٹ یا گھوڑے کے بچے کو پاتا ہے، پھر قیامت کو احد پہاڑ کی مانند بنا کر لائے گا، رواہ البخاری۔ منہ اور مال غیر بزرگی کا قیامت میں سانپ بن کر انا کنزک اللعالمک کہنا کافی صحیح البخاری اسی طرف اشارہ کرتا ہے۔
- ۳..... وہ جو حدیث میں آیا ہے کہ خدا تعالیٰ نے لوح قلم کو پیدا کر کے حکم دیا کہ لکھ، اس نے عرض کیا کہ کیا لکھوں؟ اور شاہد ہوا کہ جو کچھ ہونے والا ہے، وہ سب کچھ لکھ۔ اس سے اسی طرف اشارہ ہے کہ اس عالم کی کل چیزیں یہاں ظاہر ہونے سے بیشتر جو کچھ کائنات میں، الی یوم القیامہ سب لکھی میں لایا، پھر اسی کے مطابق زبان ہورہا ہے اور جو کچھ ہو چکا ہے، پھر اسی عالم میں جا کر قرار پاتا ہے اور وہ عالم کہیں آسمان دزمین پر کسی خاص جگہ نہیں بلکہ اس عالم حس کا دورہ پہلو ہے اور آپ کو کوئی فتح اور قلم کو کبھی واسطی قلم نہ سمجھے گا اور اسی جگہ تقدیر پر ایمان لانا ضروری ہوا کہ جو کچھ ظاہر ہونے والا ہے وہ وہ چکا، اسی کے مطابق ظاہر ہو کر رہے گا۔ بندہ محض کا سبب یا سبب ہے کہ جس کی وجہ سے ثواب و عقاب، مدح و ذم کا مستحق ہوتا ہے۔ منہ۔

ہیں۔ چنانچہ نبی ﷺ نے فرمایا کہ قیامت کے روز سورہ بقرہ اور آل عمران بادل کی صورت میں ظاہر ہو کر اپنے قاری کے حق میں شفاعت کریں گی اور فرمایا کہ قیامت کے روز اعمال حاضر کئے جائیں گے۔ نماز، پھر زکوٰۃ پھر روزے آئیں گے، اور فرمایا کہ قیامت کے دن دنیا کو بڑھیا کی شکل میں لائیں گے اور فرمایا کہ شب معراج میں مجھ کو چار نہریں نظر آئیں، دو ظاہر میں اور دو باطن میں جاری تھیں۔ پس میں نے جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا تو بتلایا کہ یہ باطن کی دو نہریں جنت میں بہتی ہیں اور یہ ظاہری دو نہریں نیل اور فرات ہیں۔ اور حدیث صلوٰۃ کسوف میں یہ ہے کہ آپ ﷺ نے فرمایا کہ دوزخ اور جنت مجھ کو دکھائی گئیں اور ایک حدیث میں یوں ہے کہ مصعبی اور محراب کے درمیان جنت دکھائی دی اور آپ نے ہاتھ بڑھایا کہ اس کا ایک خوشہ لے لیں اور فرمایا کہ قیامت کے روز موت کو مینڈھے کی شکل میں لاکر لوگوں کے روبرو ذبح کر دیا جائے گا۔ اور اسی طرح اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔ فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوحَنَا فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا۔ کہ جبرائیل حضرت مریم علیہا السلام کو آدمی کی صورت میں نظر آئے۔ اور حدیث میں ہے کہ جبرائیل علیہ السلام حضرت نبی ﷺ کو دکھائی دیتے تھے اور آپ سے کلام کرتے تھے مگر اور کسی کو دکھائی نہ دیتے تھے اور فرمایا کہ موت کے وقت ہر شخص کو ملائکہ نظر آتے ہیں، ان کے ہاتھ میں حریر یا مائٹ ہوتا ہے اور قبر میں میت کو ملائکہ دکھائی دیتے ہیں اور سوال کرتے ہیں اور انسان کا اعمال متشکل ہو کر سامنے آتے ہیں۔ علاوہ ان کے اور بے شمار صحیح احادیث اس بارے میں وارد ہیں۔ چنانچہ کتب صحاح ستہ وغیرہ ان امور کے ذکر سے مالا مال ہیں۔

مرنے کے بعد اچھے اعمال اچھے شکلوں میں نظر آتے ہیں:..... پس جب یہ ثابت ہو چکا تو انسان کی جزا و سزا اخروی کی یہ صورت ہے کہ جب انسان لباس جسمانی اتارتا ہے تو اس کے اعمال اچھی یا بری صورتوں میں آکر دکھائی دیتے ہیں۔ پھر جب جسم کو چھوڑ دیتا ہے تو حظیرہ قدس میں روح اعظم کی طرف اس طرح کھینچ کر جاتا ہے جیسا لوہا مہتاب میں کی طرف کھینچتا ہے اور اس حظیرہ قدس کو علیین بھی کہتے ہیں۔ پس وہاں اس کی ملائکہ مقربین اور ارواح طیبین سے ملاقات ہوتی ہے اور اس کی جسمانی باتیں مٹ جاتی ہیں اور اس کے اعمال وادراکات و اخلاص نہایت عمدہ صورتوں میں اس کو دیکھائے جاتے ہیں، جنت کی ہوائیں اور خوشبوئیں آتی ہیں اور اس کی خواہش کے موافق نعمائے الہی اس کے لئے متشکل ہو جاتی ہیں۔

مرنے کے بعد برے اعمال بری شکلوں میں نظر آتے ہیں:..... اور جو بد شخص ہے تو اس کے اعمال منکر نکیر کی نہایت بری شکل میں اس کو عذاب کرتے ہیں۔ اس کو بخل اور شہوت اور دیگر اخلاق رذیلہ سانپ، کچھو کی صورت میں ظاہر ہو کر ڈستے ہیں، اس پر گرز پڑتے ہیں اور طبقہ ظلماتی میں کہ جس کو عین کہتے ہیں، اس کو جھوس کیا جاتا ہے اور یہ وہاں اپنی نازیبا باتوں سے نہایت رنج اٹھاتا رہتا ہے اور اس عین اور علیین کو عالم قبر کہتے ہیں۔ اگر آپ کو قبر کے ثواب و عذاب کا سرا جھی طرح معلوم ہوا تو آپ کے لئے اس عالم میں خواب کی نظیر پیش کرتا ہوں۔ سفر اوی المرآج خواب میں گرمی اور آگ دیکھتا ہے اور گویا آگ اس کو جلاتی ہے اور وہ اس عالم میں بڑی تکلیف پاتا ہے بلکہ بعض کی چیخ نکل جاتی ہے اور رونے کا اثر آنکھوں میں آنسو پاتا ہے اور بیداری میں بھی بدن کا نپتار رہتا ہے اور اسی طرح بلغمی المزاج دریا اور ہوائے سرد دیکھتا اور اس سے تکلیف پاتا ہے اور درندہ سیرت خواب میں درندے کو دیکھتا ہے۔ البتہ اس کی کیفیات متشکل ہو کر خواب میں دکھائی دیتی ہیں اور اس عالم خواب میں وہ چیزیں اصلی طور پر اثر پہنچاتی ہیں۔ ہاں ان کو خیالی باتیں جو ہم کہتے ہیں تو اس حالت بیداری میں کہتے ہیں مگر عالم بیداری نہ ہوتا تو یہ راز نہ کھلتا، نہ کبھی ان کو خیالی باتیں کہا جاتا۔ پس اسی طرح عالم مثال ہے کہ یہ کیفیات وہاں متشکل ہوتی ہیں وہ بھی گویا ایک عالم خواب ہے صرف یہ فرق ہے کہ اس سے حشر تک بیداری نہیں ہوتی۔

دوم: وہاں اس قدر جسمانی تعلق باقی نہیں رہتا گو کسی قدر جسم کا اثر کچھ مدت باقی رہتا ہے۔ اس عالم برزخ میں لوگوں کے مختلف حال ہیں۔ اکثر ان لوگوں کو (کہ جن کا جسم سے نہایت تعلق ہے اور وہ جسم اور روح کو ایک ہی سمجھتے ہیں، جسم کا کوئی عضو کٹنا اپنا عضو کٹنا سمجھتے ہیں) تو یہی صورت پیش آتی ہے اور بعض لوگ کہ جن کی قوت بہیمیہ اور ملکیہ دونوں ضعیف ہیں لیکن ملکیہ میں بہیمیہ کا اثر نہیں پہنچا اور ان میں ملائکہ سافلہ سے مل جانے کی بڑی قابلیت ہوتی ہے تو وہ بعد مردن ملائکہ سافلہ میں جا ملتے ہیں اور انہیں کے سے کام کرتے ہیں اور ایک نوع سے دوسرے نوع میں منتقل ہو جانا اس عالم حس میں بھی مشاہد ہے۔ پانی کے کیزوں کا چھلکا اتار کر پھیر بن جانا بہت بار تجربہ سے معلوم ہوا ہے۔ اور بعض لوگ کہ جن کے قوی بہیمیہ مغلوب اور قوت ملکیہ نہایت علو پر ہوتی ہے، وہ ملائکہ عالیہ میں جا ملتے ہیں اور یہ حدیث کہ جس میں آنحضرت ﷺ فرماتے ہیں کہ میں نے جعفر بن ابی طالب کو جنت میں ملائکہ کے ساتھ اڑتے دیکھا، اسی طرف اشارہ کرتی ہے۔ لوگ کبھی خدا تعالیٰ کی جماعت کو مدد اور اس کے اعداء کو ہزیمت بھی دے جاتے ہیں۔ بعض اہل بصیرت کا پیغمبر ﷺ و صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو بعض مواقع میں تشریف لاتے دیکھنا بھی اسی سے مطلع کرتا ہے۔ اور جن کی روح ہوائی (جو روح حقیقی کا مرکب ہے) نہایت قوی ہوتی ہے تو وہ لوگ مرنے کے بعد مقتضی صورت نوعیہ کے موجب طعام لذیذہ اور بعض لذات و شہوات کی خواہش بھی کرتے ہیں تو ان کی خواہش پوری نہیں کی جاتی ہے۔ چنانچہ اس آیت میں اسی طرف اشارہ ہے: وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْواتًا بَلْ أحيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرَوِّقُونَ۔

اہل سعادت:..... اور بعض لوگ کہ جن کی نورانیت نہایت غالب ہوتی ہے۔ ان کا اس عالم سے نہایت تعلق رہتا ہے جیسا کہ انبیاء علیہم السلام کے بعد وہ نورانیت ان کے جسم اطہر پر سرایت کر جاتی ہے، اس لئے وہ گلستا سڑتا نہیں اور اس حدیث میں اسی طرف اشارہ ہے کہ میں نے موسیٰ علیہ السلام کو نماز پڑھتے اور یونس علیہ السلام کو لیبیک کہتے دیکھا۔ اسی لحاظ سے انبیاء علیہم السلام کے لئے بعد موت کے حیات ثابت کی جاتی ہے اور حیات النبی مشہور بین الجہور ہے

اہل شقاوت:..... اور بعض لوگ کہ جن کی قوت بہیمیہ بہایت غالب ہے اور ان کی ملکیہ قوت بالکل مستور و مقبور ہے تو وہ بعد موت کے اپنی قابلیتِ اصلیہ یا کسبیہ سے شیاطین سے جا ملتے ہیں۔ الغرض ایک مدت تک عالم برزخ میں یہ چیزیں متشکل ہو کر نظر آتی ہیں اور ہر شخص کا ایک خاص حال ہوتا ہے لیکن جب یہ تمام عالم حس فنا ہو جائے گا یعنی کثافت کی چادر اتار کر لطیف و نورانی بن جائے گا کہ جس کو کو عالم حشر یا روز قیامت کہتے ہیں تب ان متشکل چیزوں کے دیکھنے میں سب مساوی ہوں گے اور یہ بھی خیال رہے کہ حشر اجساد فی زندگانی نہیں ورنہ پھر کوئی شخص اپنے اعمال سابقہ کی جزا و سزا نہ پائے بلکہ یہ پہلی زندگانی کا تتمہ اور تکملہ ہے۔ پس جب نفوس مبعوث ہوں گے تو ان کا بخل اور تکبر کسی بری شکل میں ظاہر ہو کے ان کی پشت پر سوار ہوگا اور نامہ اعمال دیا جائے گا اور حساب بسیر یا عسیر لیا جائے گا اور شریعت پل صراط کی شکل میں ظاہر ہوگی اور جو لوگ اس پر دنیا میں جس طرح چلتے تھے، اسی طرح وہاں اس پر چلیں گے۔ پورا پورا عمل کرنے والے خلوص

بعض نسبت کو مغز کرسانوں نے اس پر طعن کیا ہے اور اس کو اسلام کے حق میں دھبہ سمجھا ہے مگر ان کو نہ اس امر کو سمجھنے کی لیاقت ہے جو یہاں اور دیگر مواقع میں بیان ہوئے ہیں۔ نہ قرآن مجید کی ان آیات کا علم ہے کہ جہاں انار اور انگور اور حور و قصور سے جنکڑوں جسمانی نعمات ملنے کا وعدہ ہے، نہ انجیل نئی کے اس فقرہ پر دھیان ہے کہ جہاں اس عالم میں انگور کا شیرہ پینا آیا ہے۔ آنکھ بند کر کے امتزاج کر دینا اپنی مشمت سمجھتے ہیں، اپنے جہل موروثی سے ناچار ہیں۔ ابوالحسن حقانی۔ یہ بار بار بیان کر دیا کہ وہ علم جس میں نعمات ہیں اس عالم سے جس میں ہم ہیں، قدیم ہے لہذا وہ نعمات اصل میں کیا ہیں، اس کو اس عالم میں کما ہو اور راک نہیں کر سکتے۔ البتہ اگر اس عالم میں رفع حجاب ہو اور وہ نعمات مشاہدہ ہوں تو وہاں کے انگوروں کی صورت ہمارے انگوروں کی صورت جسمیہ کے موافق ہوگی لیکن اس کی حالت اس عالم میں معلوم نہیں ہو سکتی، اس لئے اس ہمزاج ہی غلط ہے۔ حقانی۔

والے برق کی طرح پار ہو جائیں گے، اور پھر درجہ بدرجہ، اور شرع میں تصور کرنے والے اور فطرت کے برخلاف چلنے والے اس پر نہ چل سکیں گے، کٹ کر رپڑیں گے اور خلوص قلب وہاں نور بن کر ظاہر ہوگا اور اعمال صالحہ سواری بن جائیں گے۔ چنانچہ اس حدیث میں اسی طرف اشارہ ہے: قال النبی ﷺ سمئو اضعایا کم فانہا علی الصراط مطایا کم کہ اپنی قربانیوں کو فربہ کرو، اس لئے کہ وہ پہل صراط پر تمہاری سواریاں ہوں گی اور اسی طرح آنحضرت ﷺ کی نبوت عامہ حوض کوثر کی صورت میں ظاہر ہوگی۔ جس نے یہاں سے کچھ فیض اٹھایا، وہ وہاں بھی اس سے سیرابی حاصل کرے گا اور فطرت و شریعت پر استقامت ترازو عمل ہو جائے گی۔

انسان کا ہر عمل عالم مثال میں متشکل ہے:..... اور اسی طرح قرآن اور رمضان وغیرہ اشیاء اپنی اپنی صورتوں میں ظاہر ہوں گی اور ملائکہ بھی عالم حسہ اور برزخ میں عذاب و ثواب پر منوکل کئے جائیں گے اور وہاں ہر شخص کو دکھائی دیں گے اور اسی طرح رحمت الہی اور نعمت غیر متناہی جنت کی شش میں ظہور کرے گی، بلکہ اب بھی متشکل ہے۔ حور عین اور عمدہ عمدہ مکانات اور انار، انگور اور غلغان اور نہایت عمدہ ظروف کہ جن کو چاندی سونے کا اور کبھی یاقوت و موتی کا شرع نے بتایا ہے اور قرآن و احادیث میں ان کو بندوں کے محاورے کے موافق اس عالم کی عمدہ چیزوں کے ساتھ تشبیہ دے کر متعدد جگہ طرح طرح کے عنوانوں سے بیان فرمایا ہے۔ وہ سب نعماء الہی اور بندوں کی خواہش متشکل ہوں گے، بلکہ ہر شخص کی خواہش کبھی حور اور کبھی انار اور کبھی یاقوت و زمرد کے مکانات کی صورت میں ظہور کرے گی۔ بہت سی احادیث اس بات پر دلالت کرتی ہیں۔ چنانچہ حضور ﷺ نے فرمایا ہے کہ میں نے ایک حور گندم گوں، سرخ لب دیکھی۔ جبرئیل سے پوچھا کہ یہ کون ہے؟ کہا: جعفر ابن ابی طالب رضی اللہ عنہ کی ایسی عورت سے نہایت رغبت خدا تعالیٰ نے دیکھی تو اس کو..... اس شکل میں ظاہر کر دیا۔ اسی طرح ہر روز ہر ایک نعمت الہی نئی صورت میں ظہور کرے گی اور وہاں کے آفتاب و ماہتاب بھی یہ آفتاب و ماہتاب نہ ہوں گے، نہ یہ زمین وہاں کی زمین ہوگی، نہ آسمان وہاں کا آسمان ہوگا۔ کما قال تعالیٰ لَا یَؤُنُّ فِیئَاتِہُمْ سَمًا وَلَا زَمْہَرِیْرًا کہ وہاں آفتاب کی گرمی دیکھیں گے نہ سخت سردی۔ وقال یَوْمَ تَبَدَّلُ الْأَرْضُ غَیْرَ الْأَرْضِ وَالسَّمَوَاتُ کَ آسْمَانٍ وَزَمِیْنٍ اس روز بدل جائیں گے، اس لئے کہ یہ عالم جسمانی کہ جس کے قومی محدود ہیں، ہمیشہ کے لئے باقی نہیں رہ سکتا۔ پس ایک روز یہ تمام عالم جسمانی، زمین و آسمان، پہاڑ و دریا، چاند و سورج فنا ہو جائیں گے اور یہ سب کے سب اس عالم میں جا کر اپنی موافق صورتوں میں ظہور کریں گے کیونکہ اس عالم سے یہاں یہ چیزیں آتی ہیں اور پھر وہیں چلی جاتی ہیں جس طرح کوئی مچھلی دریا میں ظاہر غوطہ لگا جائے۔ شاید جو لوگ بروز اور کمون کے قائل ہیں، اسی لئے قائل ہوئے ہیں۔ قال تعالیٰ کُلُّ الْاِیْنَارِ اِجْعُوْنَ یعنی ہر چیز ہمارے پاس لوٹ آتی ہے۔ رجوع میں یہ بات ضرور ہے کہ جہاں سے ابتداء ہوا اسی کی طرف انتہاء ہو۔ پس جس طرح یہ عالم حرکت تدریجیہ کے ساتھ اس سے ظہور کرتا ہے کہ اول مرتبہ ذات بحت، پھر ذرا تفصیل، بحالت تجرد، پھر ظہور عالم حسی سے لوٹ کر ہر چیز پھر عالم ملکوت کی طرف رجوع کرتے کرتے اس کے پاس جا پہنچتی ہے۔ اس نکتہ کے بیان کی یہاں زیادہ گنجائش نہیں۔

قیامت:..... الخضر یہ تمام عالم اس عالم کی طرف رجوع کرے گا کہ جس کو قیامت کہتے ہیں، چنانچہ اس فناء عالم کی تفصیل قرآن و احادیث میں کثرت سے موجود ہے۔ جنت میں اعلیٰ اور سب سے زیادہ نعمت تجلی و دیدار الہی ہوگی کہ جس کی کیفیت سے عقل آگاہ نہیں ہو سکتی بلکہ ہر روز غیر متناہی چیزیں جو جنت میں پیش آئیں گی، سوائے خدا تعالیٰ کے ان کی کوئی نہ کنہ حقیقت جانتا ہے نہ پورا ان کا کسی کو علم ہے۔ قال تعالیٰ: فَلَا تَعْلَمُوْا نَفْسًا مَّا اُخْلِیْ لَہُمْ مِنْ قُوْرَةِ اَعْیُنٍ بعض لوگ جو اس نکتہ سے نا آشنا ہیں اور جنت و دوزخ اور عالم برزخ کے اسرار سے بے خبر ہیں، جنت کی ان نعماء کا اس آیت کو سنا بنا کر انکار کرتے ہیں اور ان نعماء کو عالم حسی کی چیزوں پر قیاس کر کے جنت کو دنیا کی خرابات سے تشبیہ دیتے ہیں اور طرح طرح سے زبان طعن و طنز کشادہ کرتے ہیں اور بعض پادریوں نے تو بے سمجھے قرآن

واحادیث کے ان پاکیزہ مضامین پر جو اسرار الہیات ہیں، بڑا طعن کیا ہے اور جس طرح ان لوگوں نے اسرار کی نادائیت سے انکار و اعتراض کیا ہے، اسی طرح ہنود کے اکابر اس تاغیبی سے ارواح کی نسبت تناخ کے قائل ہو گئے ہیں کہ دوبارہ پھر اس جسم عنصری میں روح لوٹ آتی ہے اور یہی طریق جزا و سزا کا ہے۔ اس عقیدے کے ابطال پر اولہ قائم کرنے کی کچھ ضرورت نہیں۔ جو اس سر سے واقف ہے، وہ کبھی تناخ کا قائل نہ ہوگا۔ جس طرح رضائے الہی و نعماء نامتناہی جنت کی صورت میں ظہور کرتی ہے، اسی طرح وہ اعمال جو خلاف فطرت عمل میں آئے ہیں، عتوبات جہنم کی صورت میں پیش آتے ہیں۔ یہی چیزیں۔ تَطْلُعُ عَلَى الْاَفْنِدَةِ ۝ بن جاتی ہیں اور یہی اعمال اپنی صورت طوق و زنجیر و زقوم اور گرم پانی بنا کے ایذا پہنچاتے ہیں۔ انسان کی شقاوت قلبی، جہنم کی اندھیری بن جاتی ہے اور قبر الہی جہنم کی صورت میں متشکل ہو چکا ہے۔ جہنم سے نجات پانے کی مختلف صورتیں ہیں کبھی شفاعت انبیاء بیّنہ، کبھی محض رحمت کبریاء، کبھی صورت انالیہ کے وجود کی انتہاء۔ قرآن مجید، و احادیث صحیحہ میں یہ باتیں اس کثرت سے مذکور ہیں کہ جس کا عشر عشر بھی نہ کسی کتاب الہامی میں پایا جاتا ہے، نہ اس کا سوال (....) حصہ آج تک کسی اثرانی یا مشائی سیم پر منتشر ہوا ہے۔ یہ راز سر بستہ خدا تعالیٰ نے اپنی آخری کتاب میں آخری نبی سزیم کی زبان سے نہایت وضاحت سے بیان کر دیا۔ اس علم کے جو دقیق مسائل افلاطون الہی کو نصیب نہ ہوئے تھے، آج وہ اس فیض نبوت کے طفیل عام مسلمانوں کو معلوم ہیں۔ اب میں دیکھتا ہوں کہ سید احمد خان صاحب بہادر اس سر کو کیا سمجھے۔

سید صاحب کا بہشت کے متعلق غلط نظریہ:..... قولہ: صفحہ ۶۶ جنت یا بہشت کی ماہیت جو خدا تعالیٰ نے بتلائی ہے، وہ تو یہ کہ: فَلَا تَعْلَمُوْا نَفْسًا مَّا أُخْفِيَ لَهُمْ مِّن قُرَّةِ اَعْيُنٍ جَزَاءً بِمَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ یعنی کوئی نہیں جانتا کہ کیا ان کے لئے آنکھوں کی ٹھنڈک (یعنی راحت) چھپا رکھی ہے، اس کے بدلے میں جو وہ کرتے تھے۔ پیغمبر ﷺ نے جو حقیقت بہشت کی فرمائی جیسے کہ بخاری وہ مسلم نے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی سند پر بیان کیا ہے وہ یہ کہ قال اللہ تعالیٰ اعدت لعبادی الصالحین مالا عين رأت ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر الخ۔ اقول: آپ کا حاصل کلام یہ ہے بہشت قرۃ اعین یعنی راحت کا نام ہے اور اس کا بیان کرنا محال ہے۔

خدا تعالیٰ کو بہشت کی کیفیت بیان کرنا محال ہے:..... قولہ: پس بہشت کی کیفیت یا لذات کا جس کو قرۃ اعین کے ساتھ تعبیر کیا ہے، بیان کرنا گو کہ اللہ تعالیٰ ہی اس کا بیان کرنا چاہئے، محال سے بھی بڑھ کر محال ہے اور اس محال ہونے کی دلیل آپ نے یہ بیان فرمائی:

قولہ: انسان مطابق اپنی فطرت کے انہیں چیزوں کو سمجھ سکتا ہے اور نہیں کا خیال اس کے دل میں آسکتا ہے جو اس نے دیکھی، یا چھوئی، یا چکھی، یا سونگھی، یا قوت سامعہ سے محسوس کی ہوں اور بہشت کی جو قرۃ اعین یعنی راحت یا لذت ہے اس کو نہ انسان نے دیکھا ہے، نہ چھوا ہے، نہ سونگھا ہے، نہ قوت سامعہ نے اس کا حس کیا ہے۔ پس فطرت انسانی کو مطابق انسان کی اس کا بتلانا ناممکن ہے۔

اول تو یہ دلیل آپ کی محض بے بنیاد ہے کیونکہ کوئی عاقل یہ نہیں کہ سکتا کہ انسان کو انہیں چیزوں کا علم ہے جو اس حس سے محسوس ہیں، کس لئے کہ ہزار ہا ایسی چیزیں ہیں کہ جن کو ہم قطعی طور پر جانتے ہیں لیکن وہ چیزیں جو اس حس سے کسی کے ساتھ بھی محسوس نہیں ہو سکتیں۔ مجردات اور معانی جزئیہ اور کلیات فرمائے کو نئے حس سے محسوس ہیں اعداوت، محبت، کسی شے کا قدم یا حدوث۔ اسی طرح انسان، حیوان وغیرہما کلیات اور ملائکہ اور خدا تعالیٰ کی ذات۔ اسی طرح اپنی روح کا وجود، ہونا بلکہ اپنا اور روح اور خوشی، نہ آنکھ سے، نہ کان سے، نہ قوت ذائقہ سے، نہ سامعہ سے، نہ اسم سے محسوس ہوتی ہے، باوجود اس کے ہم وہ چیزیں کا علم ہے، شاید اسی بنا پر آپ ملائکہ اور شیاطین اور جن وغیرہ غیر محسوس چیزوں کا انکار کرتے ہیں۔ سید صاحب! ان وسوسے مانتے والوں کا زمانہ آیا، اب ویسے

۵..... اس عربی فقرہ کو ہی اللہ نے قریش نے آیت بھولیا۔ پھر اس میں لفظ (انورۃ اقی) نہ ہونے سے منسہ ملا۔ یہ آیات پر محسوس ہے۔ طبعی نرود۔ ابو الحسن حقانی۔

لا اور یہ اور سوظائیہ کو عقلاء، حقارت کی نظروں سے دیکھتے ہیں۔ آپ کی اس دلیل کو تسلیم بھی کیا جائے تو آپ کا اس سے صرف یہ مقصود ہوگا کہ کیفیات (جیسا کہ قدح کی شیرینی یا حنظل کی تلخی) یا اور وجدانیات چیز بیان سے باہر ہیں، انسان ان کی تعبیر نہیں کر سکتا۔ سو یہ مسلم مگر اس سے جنت کی ان نعماء کی کہ جن کا ذکر قرآن میں ہے (حور قصور، میوہ جات) نفی یا انکار کسی طرح نہیں لازم آتا کہ جنت کی جس قدر کیفیات ہوں گی، ان کی حقیقت کوئی نہیں جانتا۔

سوم: غایہ مانی الباب اس کے بیان سے انسان کا عجز ثابت ہوگا، نہ کہ خدا تعالیٰ کا۔ طرفہ یہ کہ آپ خود اقرار کرتے ہیں کہ اس قرۃ العین کو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اولاد پیدا ہونے، مینہ برسانے، رزق کے فراخ ہونے، دشمنوں پر غلبہ پانے اور اس ۱۰ کلفت کو اولاد کے مرنے، قحط پڑنے، وباء پھیلنے، شکست کھانے کی کیفیت کی تشبیہ میں بیان کیا انتہی صفحہ ۸ اور آپ اسی صفحہ پر یہ بھی اقرار کرتے ہیں کہ محمد مصطفیٰ ﷺ نے اس کو ایسی تشبیہوں میں بیان کیا ہے کہ تمام انسانوں کی طبیعتوں پر حاوی ہیں اور کل انسانوں کی خلقت اور جبلت کے نہایت ہی مناسب ہیں الخ پھر تعجب کی بات ہے کہ اس قرۃ العین یعنی راحت یا لذت کو حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت محمد مصطفیٰ ﷺ تو تشبیہات مرغوبہ میں نہایت عمدہ طور پر بیان کر جائیں اور آپ کے خدا صاحب اس سے ایسے عاجز ہو جائیں کہ اس کو اس کا بیان کرنا محال کیا، بلکہ محال سے بھی بڑھ کر ہو جائے،۔ تعالیٰ اللہ عن ذلک علواً کبیراً۔

اگر آپ یہ فرمائیں کہ قرۃ العین کی کنہ حقیقت کے علم کو ہم محال کہتے ہیں اور باقی ان تشبیہات سے اس کا علم بالوجہ حاصل ہو سکتا ہے، سو اس میں ہمارا کلام نہیں تو میں اس کے جواب میں یہ عرض کرتا ہوں کہ اگر یہ تسلیم بھی کر لیا جائے تو غایہ مانی الباب ان چیزوں کا علم بالکنہ مشکل اور محذور ہوگا، نہ کہ محال اور اگر یہ بھی تسلیم کر لیا جائے تو یہ تشبیہات جو قرآن میں مذکور ہیں (کہ وہاں حوریں اور نہریں اور بارغ اور عمدہ عمدہ محل اور سایہ دار درخت اور طرح طرح کے میوے ہیں) غلط نہیں ہو سکتیں، پھر آپ کا ان چیزوں سے انکار کرنا اور یہ آیت **فَلَا تَعْلَمُوْنَ نَفْسًا قَاتًا اُخْفِيَ لَهُمْ مِنْ قُرَّةِ اَعْيُنٍ جَزَاءً بِمَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ** اور حدیث ابو ہریرہ **رَضِيَ اللهُ بِمَنْ بَشَرَ كَرْنَابَةَ فَانَكَهَ** ہے کیونکہ اس تقریر پر آیت اور حدیث کے یہ معنی ہوئے کہ ان چیزوں کی کوئی حقیقت کما ہی نہیں جانتا، نہ یہ کہ جس چیز کو بارغ سے تشبیہ دی ہے جس کو حور عین کہا ہے اور جس کو سایہ دار درخت کے ساتھ تشبیہ دی ہے، علیٰ ہذا القیاس ان کا دراصل اس تشبیہ کے موافق وجود نہیں۔ حاشا وکلا اگر یہ ہو تو پھر یہ تشبیہ لغو ہو جائے۔ جب ہم زید کو شیر کہیں اور اس کے ساتھ تشبیہ دیں تو گو زید ہو، ہوشیر نہیں مگر یہ تو ضرور ہوگا کہ کسی وصف خاص میں شیر کا ہم پلہ نہیں تو ممالش اور مشابہ تو ضرور ہوگا، ورنہ یہ تشبیہ لغو اور کذب ہوگی۔ اس تقریر پر یہ بات ہم بھی تسلیم کرتے ہیں کہ جنت میں غضری درخت نہیں، نہ وہاں یہ غضری سونا، نہ اس کے مکانات، نہ یہاں کی شراب، نہ یہاں کے اجسام غضریہ سے مرکب خوبصورت عورتیں، نہ یہاں کی نہریں، نہ یہاں کے میوے جیسا کہ ہم نے پہلے بیان کیا ہے بلکہ ان کی حقیقت اور یہاں کی کی چیزوں کی حقیقت غیر ہے۔ محض ہمارے سمجھانے کے لئے یہ الفاظ کی مناسبت سے بولے گئے ہیں۔ اس آیت اور حدیث سے ان چیزوں کے وجود کی نفی نہیں سمجھی جاتی بلکہ اس آیت کے یہ معنی ہیں کہ جو چیزیں ہم نے اپنے بندوں کے لئے مخفی رکھی ہیں، ان کو کوئی نہیں جانتا۔ جو کہ اس سے مخفی نہیں رکھیں بلکہ بذریعہ وحی کے بتلا دیں، ان کو ہم جان سکتے ہیں اور حدیث تو اسی آیت کی تفسیر میں واقع ہے۔ پس اب ان نعماء کے جاننے اور اس آیت میں منافات باقی نہ رہی۔ اب اس آیت سے یہ سمجھنا کہ جو چیزیں نصوص قرآنیہ میں مذکور ہیں، وہ محض بے اصل ہیں۔ محض دوسرے شیطان ہے۔

۱۰۔ آپ کی اس تقریر سے یہ بات پائی گئی کہ جنت محض راحت و نواہی کا نام ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کو مینہ برسانے، رزق کے فراخ ہونے پر محمول کیا ہے کہ خدا تعالیٰ نے بلکہ آنحضرت ﷺ نے تمام دنیا کے ترغیب دینے کو بارغ اور حور وغیرہ چیزوں کو بتایا ہے۔ اس سے اخروی جنت کا بالکل انکار ہو گیا۔ نہ صرف یہ بات کہ آپ وہاں کی نعماء کا ایسا وجود نہیں مانتے جیسا کہ دنیا کی نعماء کا وجود ہے کیونکہ یہ بات تمام اہل اسلام بھی مانتے ہیں، پھر آپ کا نزاع ہی کیا ہے؟ بالکل انکار کرتے ہیں۔ حقانی

قولہ: صفحہ ۳۸ یہ سمجھنا کہ جنت مثل ایک باغ کے پیدا کی ہوئی ہے، اس میں سنگ مرمر اور موتی کے جزاؤں مثل ہیں، باغ میں شاداب و سرسبز درخت ہیں، دودھ شراب کی نہریں بہ رہی ہیں، ہر قسم کے میوہ کھانے کو موجود ہے، ساتی و ساقین نہایت خوبصورت چاندی کے نلگن پہنے ہوئے جو ہمارے ہاں کی گھونسلیں پہنتی ہیں، شراب پلا رہی ہیں۔ ایک جنتی ایک حور کے گلے میں ہاتھ ڈالے پڑا ہے، ایک نے ران پر سر دھرا ہے، ایک چھاتی سے لپٹا رہا ہے، ایک نے لب جان بخش کا بوسہ لیا ہے۔ کوئی کسی کو نے میں کچھ کر رہا ہے، کوئی کسی کو نے میں کچھ۔ ایسا بے ہودہ پن ہے جس پر تعجب ہوتا ہے۔ اگر بہشت یہی ہو تو بے مبالغہ ہماری خرابات اس سے ہزار درجہ بہتر ہیں اتنی۔ آپ کو اس سفید ریش پر یہ بے تہذیب باتیں زیبائیں نہیں۔ جنت کی نعماء کو کوئی شخص دنیا کی چیزیں بعینہ نہیں سمجھتا۔ چہ نسبت خاک را با عالم پاک آپ ایسی باتیں کر کے اپنے پیچھے معتقدوں کا ایمان کیوں خراب کرتے ہیں؟ آپ سے پہلے ہزاروں بیہودہ گوکلام الہی پر ہلکو بازی کر چکے ہیں۔ ان باتوں کا جواب ہلکو بازی کے ساتھ ہم کو بھی آتا ہے مگر ہم اپنی اوقات عزیز کو ضائع نہیں کرتے۔

گفتگو آئین۔ درویشی نبود ☆ ورنہ باتو ماجرا ہا داشتیم

قولہ: صفحہ ۳۹ علماء اسلام نے بسبب اپنی رقت قلبی الخ کے یہ طریقہ اختیار کیا تھا کہ جو امر الفاظ سے مستفاد ہوتا ہے، اسی کو تسلیم کر لیں (بخلاف آپ کے کہ آپ تسلیم نہیں کرتے) اور اس حقیقت اور اس کے مقصد کو خدا تعالیٰ کے علم پر چھوڑ دیں۔ اس واسطے وہ بزرگ تمام ان باتوں کو تسلیم کرتے ہیں جن کو کوئی بھی نہیں مان سکتا اور وہ باتیں جیسے کہ عقل اور اصلی مقصد بانی مذہب کے برخلاف ہیں، ویسی ہی مذہب کی سچائی اور بزرگی اور تقدس کے مخالف ہیں۔ اقول: آپ وہ عقل کے برخلاف باتیں تو پیش کیجئے۔ شاید ملائکہ اور شیطان اور جن اور جبرئیل علیہ السلام اور نعماء جنت اور معجزات اور خرق عادات کو آپ ایسی باتیں قرار دیتے ہیں کہ جن کو اس وقت کے دہریے خلاف عقل کہتے ہیں۔ ان پیچاروں کے حصہ میں عقل سلیم ہی نہیں، ان کو عقل سے کام ہی کیا پڑتا ہے۔ یہ محسوسات ہی پر ایمان رکھتے ہیں۔ جو چیز ان کو جو اس غم سے معلوم نہ ہو، ان کے نزدیک تو وہی خلاف عقل ہے۔ ایسی اندھی عقل کا کیا ٹھکانا ہے؟ جب علماء اسلام رحمہم اللہ ہی آپ کے نزدیک خلاف عقل کے پیر و اور غیر محقق ہیں تو کیا عیسائی اور یہودی علماء کہ جن کا اصول مذہب تثلیث والوہیت مسیح و کفارہ و تشبیہ وغیرہ لغو باتیں ہیں، محقق ہیں یا ہندوؤں کے پنڈت کہ جن کا اصول دین مخلوق پرستی ہے۔

قولہ: صفحہ ۳۹ اس امر کے ثبوت کے لئے بانی مذہب کا ان چیزوں کے بیان کرنے سے صرف اعلیٰ درجہ کی راحت کا بقدر فہم انسانی خیال پیدا کرنا مقصود تھا نہ واقعی ان چیزوں کا دوزخ و بہشت میں موجود ہونا۔ ایک حدیث ذکر کرنا مناسب سمجھتا ہوں جو ترجمہ نے بریدہ بنی ہاشم سے روایت کی ہے کہ ایک شخص نے آنحضرت ﷺ سے پوچھا کہ بہشت میں گھوڑا ہوگا؟ آپ ﷺ نے فرمایا: وہاں جو کچھ چاہو گے، سب کچھ ہوگا۔ پس اس جواب سے مقصود یہ نہیں ہے کہ درحقیقت بہشت میں گھوڑے اور اونٹ موجود ہوں گے بلکہ صرف ان لوگوں کے خیال میں اس اعلیٰ درجہ کی راحت کا خیال پیدا کرنا ہے۔ اقول: اس حدیث فہمی کے قربان جائیے کہ جس سے انما مطلب سمجھ میں آئے۔ اے حضرت! جب آنحضرت ﷺ نے پہلے شخص کے جواب میں گھوڑا یا قوت سرخ کا بیان فرمایا، اور دوسرے کو یوں کہا کہ جو چاہو گے، سب ہوگا تو صاف اس بات کا بخلا دینا ہے کہ وہاں تمہاری خواہشیں ان ان صورتوں میں ظاہر ہو کر تمہارے زور و آئیں گی جیسا کہ ہم نے بیان کیا ہے کہ وہاں یہ چیزیں نہ ہوں گی۔ چنانچہ یہ آیت بھی اس مدعا پر دلیل ہے: وَفِيهَا مَا تَشْتَهُنَّ مِنَ الْأَنْفُسِ وَ تَلَذُّ الْأَعْيُنُ كَمَا تَحِبُّونَ جَنَّاتٍ مِّنْ جَنَّاتٍ مَّوْجٍ دَائِبَةٍ جَارِيَةٍ فِيهَا فَاكِهَةٌ كَثِيرَةٌ مِّنْهَا تَلَوَّى حُلًى كَمَا تَلَوَّى الْحُلُومَ فِي الْخَمْرِ كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ

قولہ صفحہ ۳۰ حکماء الہی اور انبیاء علیہم السلام دونوں ایک سا کام کرتے ہیں الخ۔ اقول: حکماء پیچارے انبیاء علیہم السلام کی برابری کیا کریں گے۔

نو روزہ کجا رونے آفتاب کجا

بہیں تفاوت رہ از کجا ست تابہ کجا

آپ چونکہ منور حقیقت نبوت سے واقف نہیں، اس لئے دونوں کو برابر سمجھتے ہیں۔ آپ کا اس کلام سے مقصود یہ ہے کہ انبیاء علیہم السلام کو چونکہ بھلائی کا سمجھنا مقصود تھا، اس لئے انہوں نے یہ نعماء جنت ذکر کر دیں اور مکما، کوہ بلا، سے کام نہ لیا۔ وہ فقط روحانی جنت کے قائل رہے۔ قولہ: تربیت یافتہ دماغ ان چیزوں سے محض راحت سمجھتا ہے، نہ یہ کہ وہاں ایسی چیزیں بھی موجود ہیں اور کوڑھ مغز ملام یا شہوت پرست زاہد یہ سمجھتا ہے کہ درحقیقت بہشت میں حوریں ملیں گی اور میوے کھائیں گے اور شرابیں پیئیں گے الخ۔ ان سب باتوں کا جواب یہ کہ آپ محض ناہنجی سے وہ اعتراضات جو پادری فنڈرنے کئے تھے، بھٹک کر بازی کے ساتھ اعادہ کرتے ہیں۔ پورا تربیت یافتہ دماغ تو آپ کا جب ہوگا کہ جب غیر محسوس خدا کا بھی انکار کریں گے۔ آپ کی یہ بے دلیل باتیں عقلاء کے نزدیک فضول ہیں مگر اور بہت سے کم علم لوگوں کے دلوں میں شک ڈالنے کے لئے اور ان کو ایمان سے ڈگرگانے کے واسطے کسی قدر کافی ہیں۔ لیکن جن کے دل فیض نبوت سے منور ہیں وہ ایسی باتوں کی طرف کان بھی نہیں لگاتے اور یہ سمجھ لیتے ہیں کہ جس طرح اکبر کے عہد میں صد ہا طرد پیدا ہو کر زیر زمین ہو گئے اور میر محمد حسن موجد مذہب بیکوٹ وغیرہ صفحہ عالم سے مٹ گئے اور دین الہی اس طرح قائم رہا اور تاقیامت رہے گا، یہ تیرہویں صدی کا الحاد بھی خواب و خیال ہو جائے گا۔

نہ گور سکندر نہ ہے قبردارا

مٹے نامیوں کے نشاں کیسے کیسے

كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانٍ وَيَبْقَىٰ وَجْهٌ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ

①... اس لئے کہ حقیقت جنت کو اور اس کے نعماء کو نہ سمجھے اور اس کا دنیا کی چیزوں پر قیاس کر کے اس کو خواہات کہنے لگے۔ من۔

باب ۲

فصل اول

لفظ وحی اور الہام میں فرق

لفظ الہام اور وحی باعتبار معنی لغوی کے قریب المعنی ہیں۔ گویا بعض مواقع استعمال میں کسی قدر ایک دوسرے سے الگ ہوں مگر اکثر جگہ دونوں لفظوں کے ایک ہی معنی مراد ہوتے ہیں یعنی دل میں القاء کرنا۔ وحی کا اطلاق کتابت اور اشارت اور رسالت اور کلام خفی پر بھی ہوتا ہے اور عرف شرع میں وحی کے ساتھ انبیاء پیغمبر مخصوص ہیں، الہام میں سب شریک۔ پس علاوہ لفظی فرق کے باعتبار عرف شرع کے دونوں کے معنی میں بھی کسی قدر تفاوت ہو گیا کیونکہ وحی میں ایک خاص بات ہوتی ہے جو الہام میں نہیں ہوتی، اس لئے شرعی معنی کے لحاظ سے غیر انبیاء کو صاحب وحی نہیں کہتے۔ ہاں لغوی معنی کے لحاظ سے غیر انبیاء پر بھی اس کا اطلاق ہوا ہے جیسا کہ وَأَوْحِي رَبُّكَ إِلَى النَّخْلِ وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مَرْيَمَ وَأَوْحَىٰ فِي كُلِّ صَمَاءٍ أَمْرَهَا وَإِذْ أَوْحَيْنَا إِلَىٰ الْحَوَارِيِّينَ أَنْ يُؤْمِنُوا بِيَوْمِ الْحُسُوفِ وَإِذْ أَوْحَيْنَا إِلَىٰ آلِ إِبْرَاهِيمَ أَنْ يُبَيِّنُوا بَيْتَنَا لِلْعَالَمِينَ اس کی حقیقت اور اس کے معنی سے بحث کرتے ہیں۔

وحی اور الہام خالق اور اس کی مخلوق کے درمیان ربط ہے:..... وحی یا الہام خدا تعالیٰ اور اس کی مخلوقات کے درمیان ایک پیغام یا ایسی تار برقی ہے کہ جس کے ذریعے سے وہ اپنے خالق سے ہم راز اور ہم کلام ہوتی ہے۔ گو اس مخلوقات کو اس خالق سے کچھ بھی مماثلت اور مشابہت نہیں مگر تاہم ایک ایسا رابطہ ہے کہ گویا وہ اس کے پاس ہر دم موجود ہے

اتصال بے تکلیف بے قیاس ☆ ہست رب الناس رابا جان ناس

سب سے ربط آشنائی ہے تجھے ☆ دل میں ہر ایک کے رسائی ہے تجھے

اس امر میں انسان، حیوان، حجر و شجر، زمین و آسمان سب شریک ہیں۔ ہر دم وہاں سے ہر ایک چیز کی طرف تار برقی جاری ہے اور ہر نوع کی طرف اس کی وحی ہوتی ہے اور اس لئے ہر نوع کی ایک شریعت جدا ہے کہ اس پر اس کی مخالفت حرام کر دی گئی ہے۔ معدنیات کی طرف یہ الہام ہو رہا ہے کہ اپنی صلابت اور رخوت اور حرارت یا برودت کو محفوظ رکھے۔ ان کی صورت نوعیہ ہمیشہ اس اوامر الہی کے بجالانے میں کمر بستہ اور دست بستہ کھڑی رہتی۔ ہے کہ کبھی آگ سے حرارت دور نہ ہونے پائے اور پانی سے رطوبت اور برودت نہ جائے اور نباتات کی طرف ہر دم یہی پیغام پہنچتے ہیں کہ وہ خاک کو پانی کے ذریعے سے چوس کر شاخ و برگ و گلبنادے اور اتنی مدت میں پھل آئیں اور اتنی میں پھول آئیں اور پتوں کی رنگت اور یہ صورت رہے اور اس میں اس طرح کی لکیریں اور ایسے ریٹے ہوں اور پھول، پھکھڑیاں اور اتنی رنگت اور ایسی خوشبو رہے۔ ہر دم ان کی صورت نوعیہ اس فریض کو ادا کئے چلی جاتی ہیں۔ بیری ۱ کے پتے پر حرام ہے کہ پھل کے پتے کی صورت میں آئے اور آنب کو حرام ہے کہ وہ بیر بن جائے۔ حیوانات پر یہ وحی آتی ہے اور یہ باتیں فرض ہیں۔ کہ ہر نوع ہمیشہ اپنی صورت نوعیہ پر قائم رہے۔ پرندوں کو یہ الہام ہوا کہ نہ موادہ باہم اس طرح سے میل جول کریں۔ گرمی کے موسم میں

۱..... اس پر بھی اس معترض نے اعتراض کیا ہے کہ بہت سی بیریوں سال بھر کے بعد پھل بن جاتی ہے الخ شاید ایسی بیری معترض کے گھر میں ہوگی۔ دم یہاں ایک جداگانہ نوع قرار پائے گی، نہ کہ جس میں کلام ہے۔

اپنا گھونسل بنا لیں۔ انڈوں کو اس طرح سیمیں۔ بچے اس طرح نکالیں ❶۔ دانہ پانی وہاں سے لائیں، بچوں کو اس طرح سے کھلائیں، بڑے بڑے ہو کر اس طرح سے اڑیں، دشمن سے بھاگیں، اپنے مقابل سے کہ جب ان کی ضروریات میں خلل ہو اس طرح جنگ کریں، اپنے بنی نوع کے ساتھ رہا کریں۔ اسی طرح گائے، بھینس، انسان، گھوڑے، گدھے ہر ایک نوع کو بذریعہ الہام اور وحی وہ علوم سکھائے جاتے ہیں کہ جو اس کے نوع کو کارآمد اور ضروری ہیں اور ان چیزوں سے ان کی صورت نوعیہ کو منع کیا جاتا ہے جو ان کے حق میں ضار اور خلل انداز ہیں۔ گائے، بھینس پر حرام ہے کہ وہ گوشت کھائیں۔ اگر اس حرام کا ارتکاب کریں تو اس کی سزا ان کو وہیں ملے۔ شیر پر گھاس کھانی حرام اور گوشت کھانا فرض ہے۔ اس حکم کو عدول کرے تو سخت مہضرت اٹھائے، نقصان کے جہنم میں جائے۔ شہد کی مکھیوں ❷ پر یہ فرض کر دیا کہ درختوں کے پتے اور پھول اور پھل دیکھ کر کھائیں، پھر اپنے بنی نوع کے لئے ایک گھر بنائیں اور وہاں شہد اس طرح سے بھریں اور اپنے سردار یعسوب کی اطاعت کریں۔

الغرض اور بہت سے حالات ہیں کہ جن کے ذکر کی یہاں گنجائش نہیں۔ الغرض اس وحی میں ہر ایک چیز شریک ہے اور ہر نوع کی شریعت جداگانہ ہے اور ہر نوع اس شریعت کی مجبوراً پابند ہے۔ چنانچہ ان آیات میں اسی طرف اشارہ ہے:- **وَلَوْلَا يُسْجِدُ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ ❶ وَقَالَ وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرٍّ لَهَا ذٰلِكَ تَقْدِيْرُ الْعَزِيْزِ الْعَلِيْمِ ❷ وَالْقَمَرَ قَدَّرْنَا مَنَازِلَ حَتّٰى عَادَ كَالْعُرْوٰنِ الْقَدِيْمِ ❸ لَا الشَّمْسُ يَنْبَغِيْ لَهَا اَنْ تُدْرِكَ الْقَمَرَ وَلَا اللَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ ❹ وَكُلٌّ فِيْ فَلَكٍ يَّمْبُتُوْنَ ❺**۔
علاوہ ان کے اور بہت سی آیات ہیں۔ قرآن مجید کی خوبیوں میں سے ایک بڑی خوبی یہ بھی ہے کہ اس میں ہر ایک قسم کی حکمت اور ہر چیز کے سز کی طرف اشارہ ہے۔ کلام الہی میں یہ خوبی ضرور ہونی چاہئے اور انہیں وجہ سے اس کا مثل بنانا محالات سے ہے۔ مطلب کی طرف رجوع کرتا ہوں۔ حاصل کلام، اس وحی اور الہام میں ہر چیز شریک ہے اور ہر ایک اس کی اطاعت پر سزا سبوتا ہے اور یہی اطاعت ان کا ذکر اور یہی ان کی تسبیح و تقدیس کہ جس سے کوئی جزء عالم خالی نہیں۔

بذکرش ہر چیز بینی درخروش است ☆ ولے دانند درین معنی کہ گوش است
نہ بلبل بر گلش تسبیح خوانیست ☆ کہ ہر خارے بہ تسبیح حش ز بانیت

لیکن اس وحی اور اس الہام کی جدا زبان ہے۔ جس زبان سے ہر چیز اس سے بات کرتی اور اپنے درد دل کو ظاہر کرتی ہے، وہ اور زبان ہے۔ باغ میں سر و دست بستہ کھڑا ہو کے جس زبان سے عرض حال کر رہا ہے، وہ اور ہے۔ دریا اور پہاڑ اور بیت ناک جنگل بلکہ انسان کا ہر عضو بلکہ عالم کا ہر جزء جس زبان سے کلام کر رہا ہے۔ وہ زبان اور ہے۔ یہ زبان کہ جس سے ہم باہم بولتے چلتے ہیں، اور زبان

❶ ان مضامین کی طرف اس آیت میں اشارہ ہے: **وَمَا مِنْ دَابَّةٍ اِلٰى الْاَرْضِ وَلَا طَائِرٍ يَّطِيْرُ يَحْتَسِبُ اِلَّا اَنْتُمْ اَمَّا لَكُمْ مَا فَزَّ ظَنَانِي الْكِتٰبِ مِنْ نَّبِيٍّ ❶** کہ زمین پر ہر جاندار حرکت کرنے والے اور ہر پرند و بازوؤں سے اڑنے والے تمہاری مانند گروہ ہیں۔ ہم نے قرآن میں کوئی بات باقی نہیں چھوڑی۔ منہ۔ ❷..... چنانچہ اس آیت میں اس کا بیان ہے: **وَاَوْعَى زَيْتٌ اِلَى الْغُلِيِّ اَبِ الْغُلِيِّ مِنَ الْجِبَالِ يُنُوْتَا وَمِنَ الشَّجَرِ وَمَعَا يَغِيْرُ شُوْنٌ ❷ لَقَدْ عَلِمْنَا مِنْ مَّخْرِ الشَّجَرِ مَا نَسْتَكْبِرُ سَمَلٌ زَيْتٌ كَلْبَلَاةٍ تَخْرُجُ مِنْ بَطْنِهَا شَرَابٌ مُتَمَلِّفٌ اَلْوَانُوْهُ وَيَبِيْضٌ اِلِلْتَايَسِ ❸ اِنْ فِيْ ذٰلِكَ لَآيَةٌ لِّقَوْمٍ يَّتَفَكَّرُوْنَ ❹** تیرے خدا تعالیٰ نے شہد کی مکھیوں کو حکم کیا کہ پہاڑوں اور درختوں اور چھتوں میں گھر بنائے اور ہر طرح کے پھل کھائے اور سوراخوں سے سٹ کر نکلے۔ لکھا ہے ان کے پیٹ سے شہد مختلف رنگوں کا کہ جس میں لوگوں کی شفاء اور نشانی ہے ان کے لئے جو لگ کر کرتے ہیں۔ حقانی۔ ❶ اور اللہ ہی کو سجدہ کرتے ہیں۔ (یعنی فرمانبرداری) آسمان والے اور زمین والے۔ منہ۔ ❷ اور آفتاب اپنے ٹھکانے پر چلتا ہے، سبکی اندازہ ہے زبردست خبردار کا۔ یعنی خدا تعالیٰ نے جو اندازہ کر دیا، اس کے موافق چلتا ہے اور چاند کیلئے ہمیشہ منزلیں مقرر کر دیں (ہر ایک منزل کو ایک دن رات میں طے کرتا ہے۔) یہاں تک کہ پھر اسی طرح پرانی شاخ کی مانند ہلال ہو کر نظر آتا ہے۔ آفتاب کو درست نہیں کہ وہ چاند کو چاکرے اور نہ رات دن سے پہلے آسکتی ہے اور ہر ایک ستارہ آسمان میں تیرتا پھرتا ہے۔ منہ۔

ہے اس زبان میں بے آواز اور بے حروف اور بغیر الفاظ کے وحی آتی ہے۔ چنانچہ اس آیت میں اسی طرف اشارہ ہے: **وَأَوْخِي رَبُّكَ إِلَى النَّخْلِ ۖ وَقَالَ وَأَوْخِي فِي كُلِّ سَمَاءٍ أَمْرَهَا ۖ وَقَالَ قَالَهُمْهَا فَجُوزَهَا وَتَقْوَهَا۔**

وحی کی دوسری قسم:..... اس قسم وحی کے علاوہ ایک دوسری قسم وحی اور الہام کی اور بھی ہے کہ جس کے ساتھ حضرت انسان (یا کوئی اور نوع ذی عقل) مخصوص ہے۔ چونکہ جمادات ترقی کر کے نباتات ہوئے اور نامی کہلائے اور جسم نامی ترقی کر کے حیوانیت کے درجہ میں پہنچے، پھر اعلیٰ کمال حاصل کرنے والے انسان ہو گئے۔ انسان ان جمادات، نباتات، حیوانات میں چونکہ اعلیٰ اور مخصوص ہے تو اس کے لئے وحی اور الہام بھی بہ نسبت اور چیزوں کے مخصوص ہے۔ اس کا دل گزر گاہ خداوند تعالیٰ ہے، اس کا رابطہ خدا تعالیٰ کے ساتھ سب سے نرالا ہے۔

ارض و سماء کہاں تیری وسعت کو پاسکے ☆ میرا ہی دل ہے وہ کہ تو جس میں سما سکے
انسان کے دل پر جو کچھ و از ذاتِ غیبی ظہور کرتی ہیں، سب وہیں سے آتی ہیں اور ہز قوتِ ملہم غیبی اس کو وہاں کی باتیں تلقین کرتا رہتا ہے۔ مگر اس کا خمیر ایسے متضاد الطباع سے ہوا ہے کہ جس کی صورت نوعیہ کا متقاضی طبعی تاریکی اور اضلال ہے۔

روح کے چند احوال:..... تفصیل اس اجمال کی یہ ہے کہ انسان کی روح کہ جس کو حکماء نفس ناطقہ کہتے ہیں اور جو ہر ساوی اور تور الہی سے ملقب کرتے ہیں (اگرچہ حادث ذاتی بلکہ حادث زمانی ہے لیکن اس جسم کے مرکب ہونے سے ہزار ہا سال پہلے پیدا ہو چکی) ہے اور حظیرہ قدس میں کہ جس کو اس کا اصلی وطن کہتے ہیں، رہی ہے۔

توئی آن دست پرور مرغ گستاخ ☆ کہ بودت آشیاں بیروں ازیں کاخ
چرازاں آشیاں بیگانہ گشتی ☆ چودوناں چغداں ویرانہ گشتی
بیخیاں بال وپرز آمیزش خاک ☆ پرتا کنگرہ ایوان افلاک

پھر اس جسم کے پتلے سے اس کو پابستہ کر دیا اور بات کا بارگراں (کہ اس جسمانی آلے کے ذریعہ سے اپنے لئے اور کمالات زائد حاصل کرے، نہ کہ اپنی اصلی استعداد اور ذاتی نورانیت کو اس کی صحبت میں زائل کرے) اس ناعاقبت اندیش کے سر پر دھردیا۔ **إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَنْ يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنْسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا۔**

آسمان بار . امانت نتوانت کشید ☆ قرعہ فال بنام من . دیوانہ زدند

۱..... اور تیرے رب نے جہاں کو یہ وحی بھیجی کہ تو پہاڑوں میں گھر بنا اور ہر طرح کے سببوں کے کھا کے شہد بنا۔ ۲..... اور خدا تعالیٰ نے ہر آسمان میں وحی بھیجی۔ من۔

۳..... چنانچہ یہ آیت اس دعویٰ پر دلیل میں ہے۔ **بَلَاذِ اَخْلَدْنَا نِكَ مِنْ بَنِي آدَمَ الْاَيَةَ لِيُنْذِرَكُمْ فَذَرِكُمْ** یعنی خدا تعالیٰ نے بنی آدم کی ذریات کو انکی پشت سے روزِ بقاء نکالا۔ امام احمد نے روایت کیا ہے کہ خدا تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی پشت کو سج کیا۔ اس کی تمام ذریت جو کہ قیامت تک ہونہارگی، چوٹیوں کی طرح نکل پڑی۔ سب سے خدا تعالیٰ نے خطاب کر کے پچھا کہ ائنٹ ہونگے کہ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ **فَالْوَالِدِلْيُ سَبَّ** نے کہا ہاں۔ میں نے تم سے اقرار لے لیا اور تم کو تمہارے لئے گواہ بنایا، اب میں تم کو دنیا میں بھیجتا ہوں اور تمہارے پاس تمہارے لئے ہادی یعنی رسول آئیں گے۔ اس وقت ہر ایک کو اس کی تعلیم قبول کرنی پڑے گی۔ وہ لوگ اس مذہب کے عہد کو یاد لائیں گے۔ پس جو کوئی ان کا کہنا نہ مانے گا اور نورِ نظر کو چھوڑ کر اندھیرے میں پڑے گا تو قیامت کو اس کا عذر قبول نہ ہوگا کہ یہ برائیاں شرک و کفر تو ہمارے بڑوں نے کی تھی اور ہم تو ان کے منقلد تھے، ہم سے خدا کیوں سواغذہ کرتا ہے کیونکہ یہ عذر بعد اس کے کہ وہ خود عہد کر چکے ہیں، مسوغ نہ ہوگا۔ **اِنِّیْ مَخْلُصًا ۖ**..... جس طرح آئینہ کو مٹی ملتے اور اس پر ہدایت لکھتے ہیں تاکہ اس خاک کو دور ہونے کے بعد یہ خوب چمک جائے، اسی طرح انسان کی روح کو جو آئینہ ساوی ہے کہ جس میں تمام غیب کی صورتیں بشرطِ سال ہونے کے نظر آتی ہیں۔ جسمِ خاکی سے متعلق کر دیا کہ اس کی مفارقت کے بعد کہ جس کو موت کہتے ہیں، اس کے خوب کمالات اور اس کا جو ہر چمک آئے اور جمال جہاں آرا کے نورِ بخش ہو جانے کے قابل ہو جائے۔ پس جس نے اس کو سنوار لیا، اس نے فلاح پائی اور جس نے اسلی جو ہر کا زویا اس نے خرابی اضمالی۔ من۔

روح اور جسم کی کشمکش:..... پس اس جو ہر نورانی کا مقتضا قوتِ ملکیہ ہے اور اس جسمِ ظلمانی اور صورتِ ہیولانی کا اثر قوتِ بہیمیہ۔

آدمی زادہ طرفہ معجونیت ☆ از فرشتہ سرشتہ دار حیوان
گر کند میل این بود یہ ازیں ☆ گر کند میل آن بود بدراں

اور کبھی یہ دونوں قوتیں باہم مصالحت کر کے رہتی ہیں اور کبھی ہمیشہ کشاکشی اور مخالف کے صدے سہتی ہیں۔ پھر کبھی یہ غالب اور یہ مغلوب اور کبھی برعکس و مغلوب ان قویِ ملکیہ و بہیمیہ کے اجتماع سے باعتبار کم زیادہ ہونے کے بیشمار مراتب پیدا ہوتے ہیں مگر زیادہ قابلِ لحاظ یہ آٹھ اقسام ہیں۔ چار قسمیں اس صورت میں پیدا ہوتی ہیں کہ جب ملکیہ اور بہیمیہ دونوں مصالحت پیدا کر کے ایک مزاج خاص حاصل کر لیں۔

اول: یہ کہ ملکیہ نہایت علو میں ہو اور بہیمیہ بھی شدید ہو مگر ملکیہ کے تابع ہو۔ وہ لوگ ہیں کہ امور ریاست و دنیا و دین دونوں کے کمالات ان کو حاصل ہوتے ہیں۔ پس جس طرح کہ عالم ملکوت کے اسرار ان کے دلوں میں منکشف ہوتے ہیں اور وہاں کی چیزیں ان کو عیاناً دکھائی دیتی ہیں، ملائکہ اپنی اصلی حالت پر بھی ان سے نظر آ کر کلام کرتے ہیں۔ اسی طرح دنیاوی اصلاحات اور انتظامات اور تدابیر جزئیہ میں بھی یہ لوگ کامل ہوتے ہیں ①۔

یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کو انبیاء علیہم السلام اولوالعزم کہتے ہیں۔

دوم:۔ وہ کہ قوی ملکوتیہ ان کے علو پر اور قوی بہیمیہ ضعف پر ہوں، یہ لوگ انتظام و مصالح دنیاویہ میں ان سے کم ہیں لیکن وہ بھی انبیاء علیہم السلام ہیں۔

سوم:۔ وہ لوگ ہیں کہ ان کے قوی بہیمیہ اور ملکیہ دونوں ضعیف ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ جو بھاری کاموں سے خواہ دینی ہوں یا دنیاوی، بوجہ سستی کنارہ کش رہتے ہیں۔ یہ لوگ کمالات سے حصہ نہیں پاتے۔

چہارم: وہ ہیں کہ جن کے قوی بہیمیہ نہایت غالب اور ملکیہ نہایت پست۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ جو اکثر شہوات نفسانی میں سرشار اور تاریکی ہیولانی میں گرفتار رہتے ہیں اور یہی چار قسمیں اس دوسری صورت میں پیدا ہوتی ہیں کہ جہاں قوتِ ملکیہ اور بہیمیہ میں باہم مصالحت نہیں بلکہ تجاذب اور مخالف ہے اور ان اقسام میں قاعدہ کلیہ یہ ہے کہ جس کی قوتِ بہیمیہ نہایت تیز ہوگی، وہ مجاہدات اور ریاضیات کا زیادہ محتاج ہوگا، بالخصوص صاحبِ تجاذب۔ پس جب اس کی قوتِ ملکیہ زور کرے گی تو معارف میں زیادہ مصروف ہوگا اور بسبب غلبہ بہیمیہ کے اعمال کی چنداں پرواہ نہ کرے گا۔ اس اصول سے تمام اہل اللہ، صدیقین و شہداء کے مراتب اچھی طرح معلوم ہو

① اسی لئے جس طرح ہمارے نبی ﷺ نے دینی اور روحانی تعلیم میں کوئی بات نہیں چھوڑی، اسی طرح جسمانی اور دنیاوی نظم اور اصلاح کی باتیں بیچ و بڑا، غسل و طہارت کے بھی اہلی سے لیکر ادنیٰ تک اجماعاً یا تفصیلاً سب بیان فرمادیں حتیٰ کہ استنجاء اور پاخانے میں ڈھیلے بھی تعلیم کر دیا۔ رات کو چراغ گل کر کے، دروازہ بند کر کے، بچوں کا منہ بند کر کے سونا بھی تار یا قوس طلیہ اور اسی لئے جیسا کہ آپ اس لطافت کو پہنچے تھے کہ جسم اطہر روح کی طرح شب معراج آسمانوں پر پہنچا، اسی طرح قوی بہیمیہ کی باتوں میں عورتوں سے رطبت رکھتے اور لوہیوں کے پاس ایک شب میں دورہ کرنے اور شجاعت اور طاقت میں کمال رکھتے تھے۔

ادھر اللہ تعالیٰ سے واصل، ادھر مخلوق کے شامل

خواص اس بزرگ کبریٰ میں تھارہ مشدوکا

ادھر آپ با متبارت جسمانی کے دنیاوی کاموں میں، بات چیت میں مصروف رہتے مگر اسی حال میں سب قوتِ ملکیہ کے ذات پاک میں مستغرق رہتے تھے۔ جو بعض نادان اس نکتہ سے واقف نہیں، وہ آنحضرت ﷺ کے کمبخت کلام کر لے و طیرہ ہاتوں اور جردی تعلیم پر طعن کرتے ہیں اور اس زمانے کے متصحب پارہوں اور بعض ہنود نے کہ جیسا کہ پادگنڈار و محمد الدین اور لالہ نند من و طیرہ ہم ہیں۔ دلتز کے دلتز اسی ہارے میں سیاہ کر دیے اور بندگان خدا تعالیٰ کو گمراہی میں ڈالا۔ حقانی۔

سکتے ہیں۔ اور اشارہ کے درجات بھی بخوبی سمجھ میں آسکتے ہیں۔

الغرض:..... المختصر اس الہام اور وحی سے ہر فرد بشر فیض پائے لیکن باعتبار شدت وضعف قوی ملکوتیہ و بسمیہ کے علی حسب المراتب حصہ ملتا ہے۔ پس جب کسی قدر قوت ملکیت اس طرف متوجہ ہوتی اور بسمیہ کے پیشہ سے نجات پاتی ہے تو اس پر وہاں کی باتیں القاء ہوتی ہیں اور اچھے خیالات پیدا ہوتے ہیں اور جب قوت بسمیہ کی ہوا چلتی ہے تو اس کے متشخصی کے موافق شہوانی باتیں سوچتی ہیں، چنانچہ اس حدیث میں کہ ہر بشر کے دل پر ایک نیکی کا فرشتہ الہام کرتا ہے اور بدنی کی طرف شیطان بلاتا ہے۔ اسی طرف اشارہ ہے۔ پس انسان کی سعادت اور شقاوت کی باتیں (کہ جن کو شریعت کہتے ہیں اور جن کا الہام ہونا رحمت الہی کے نزدیک نہایت ضروری تھا) اس قابل نہ تھیں کہ ہر کس و ناکس کے الہام اور وحی پر چھوڑ دی جاتیں بلکہ ان کے لئے ایسے شخصوں کا الہام ضروری ہے کہ جو قوت بسمیہ کی تشویقات اور شوائب بشریہ سے معصوم ہوں اور ان کا الہام بھی نہایت اعلیٰ طور پر ہو کہ جس کو وحی بواسطہ جبرئیل کہتے ہیں۔ پس یہ لوگ انبیاء علیہم السلام ہیں۔ اور یہاں سے آپ کو ضرورت نبوت بھی خوب معلوم ہوگئی اور یہ بھی معلوم ہو گیا کہ تمام افراد نوع میں نفوس انبیاء علیہم السلام سب سے زیادہ کامل ہوتے ہیں۔ اور یہ بھی کہ انہیں کے وسیلہ سے عالم قدس کے فیوضات انسان کو نصیب ہوتے ہیں۔ جس نے ان کے حکم سے سرتابی کی، وہ اپنے کمالات سے اس طرح محروم رہا کہ جس طرح نفس نباتیہ کی نافرمانی سے شاخ اور پھول و پھل محروم ہو کر سوکھ جاتے اور گڑ جاتے ہیں۔ اس آیت میں اس طرح اشارہ ہے: **وَإِن سَأَلْتَهُنَّ لَيَبْغِيَنَّ اللَّهُ وَيَلْزَمُنَّ سُوْلًا إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحْبِبُنَّكُمْ ۝**

مگر یہ تو آپ کو خوب معلوم ہو گیا کہ الہام میں سب شریک ہیں۔ ہر مصنف کو اور ہر شاعر کو اور ہر واعظ کو بلکہ ہر ایک کام کے کارگر کو بھی الہام ہوتا ہے۔ لوہار، بڑھئی کو اپنے کام میں الہام ہوتا ہے کہ جس سے وہ طرح طرح کی صنعتیں اختراع کرتا ہے۔ پھر اس میں بھی متفاوت درجے ہیں۔ جو لوگ کہ ہمت تن اس میں مستغرق رہتے ہیں، ان کی قوت تمثیلہ یہاں تک غلبہ کرتی ہے کہ وہ خیالات ان کو مجسم دکھائی دیتے اور کبھی آوازیں سنائی دیتی ہیں۔ لیکن یہ آوازیں ہاتھ غیب کی طرف سے نہیں ہوتیں بلکہ درحقیقت وہاں سوائے ان کے خیالات کے اور کچھ نہیں ہوتا۔ جیسا کہ مجنوں آدمی خیالی سمور توں سے باتیں کرتا اور ان کو دیکھتا ہے، یا بیمار آدمی غلبہ مرض میں کچھ کچھ دیکھتا سنتا ہے، بعض کو بخارا آتا ہوا معلوم ہوتا ہے۔ لیکن یہ سب حالات ان لوگوں کے ہیں کہ جن کے قوی بسمیہ اور صفات بشریہ غالب ہیں کہ جن کا عوام الناس لقب ہے اور جن کے قوی ملکیت غالب ہوتی ہے، وہ ان خیالات سے بالکل پاک ہیں۔

الہام کی قسم اول۔ الہام انبیاء علیہم السلام:..... پھر ان کی دو قسمیں ہیں کیونکہ یا تو ان کی قوت ملکیت نہایت علو پر ہے۔ یا ذرا کم۔ قسم اول انبیاء علیہم السلام ہیں کہ کن کو باعتبار اختلاف حالات کے مختلف طور پر الہام ہوتا ہے۔ کبھی تو خواب میں (جب کہ اس جسم سے توجہ کم ہوتی ہے اور اس عالم کا پردہ ان سے اٹھ جاتا ہے) ملائکہ کے ذریعے سے اور کبھی دبدو و خدا کے پاک سے، ہم کلام ہو کر مستفید ہوتے ہیں اور کبھی منیبات عالم مثالی مشکل ہو کر دکھائی دے جاتے ہیں اور کبھی حالت بیداری میں کہ جب ملکیت کا نہایت غلبہ ہوتا ہے تو یہ تینوں صورتیں پیش آتی ہیں۔

صورت اول:..... صورت اول یہ کہ وہ فرشتہ کہ جس کو ناموس اکبر یا جبرئیل علیہ السلام کہتے ہیں، پیغام الہی پہنچاتا ہے۔ پھر اس کے بھی کئی طور ہیں۔ اول یہ کہ جبرئیل علیہ السلام کسی شکل میں ظاہر ہو کے مطلع کر جائے۔ چنانچہ جنگ ازاب کے بعد جبرئیل علیہ السلام آدمی کی شکل میں غبار آلود ظاہر ہوئے اور یہ کہہ گئے کہ آپ اے نبی اللہ! جنگ سے فارغ ہو گئے لیکن ہم نہیں ہوئے، چلئے بنی قریظہ کا محاصرہ کیجئے۔ چنانچہ

۱..... حکم ہا اللہ تعالیٰ اور رسول علیہم السلام کا جب کہ تم کو وہ ان باتوں کے لئے بلائیں جو تمہیں زندگی بخشیں ہیں۔

اس حدیث کو صحاح ستہ میں روایت کیا ہے اور اکثر تودویہ کلمی رحمۃ اللہ علیہ کی صورت میں دکھائی دیتے تھے اور کبھی اجنبی شکل میں اس طرح ظاہر ہوتے تھے جس کو حضار مجلس بھی دیکھ لیتے تھے۔ چنانچہ بخاری و مسلم وغیرہما محدثین نے بسند صحیح روایت کیا ہے کہ حضرت جبرئیل علیہ السلام مسافرانہ صورت میں نہایت سفید لباس میں ظاہر ہو کر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زانو سے زانو ملا کر ایمان اور اسلام کے معنی پوچھنے لگے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جواب کے بعد خود ہی تصدیق کرتے جاتے تھے۔ پھر حضرت عمر فرماتے ہیں کہ ہم کو اس کے سوال و تصدیق سے نہایت تعجب ہوا۔ پس جب وہ چلے گئے تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا کہ یہ جبرئیل علیہ السلام تھے، تم کو ایمان و اسلام کے معنی سکھانے آئے تھے۔ اور اسی طرح دو روز جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا کہ ایک روز اول وقت اور دوسرے روز اخیر وقت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ محدثین نے روایت کیا ہے۔ اس امامت کو بھی غالباً حضار جماعت نے مشاہدہ کیا ہوگا اور صحیح بخاری میں بھی ہے کہ: احياناً يمثل لي الملك رجلاً فيكلمني فاعني مايقول کہ کبھی فرشتہ آدمی کی صورت میں آکر مجھ سے کلام کرتا ہے تو میں اس کی بات یاد کر لیتا ہوں۔ دوم یہ کہ جبرئیل علیہ السلام ملکوتی صورت میں خاص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہی دکھائی دیں اور کلام الہی یا احکام الہی کبھی مع الفاظ اور کبھی محض مطلب دل میں القاء کر جائے اور کلام کر جائے اور کسی کو نہ ان کی صورت دکھائی دے نہ ان کی آواز سنائی دے۔ چنانچہ اکثر وحی قرآن میں یہی بات پیش آئی تھی اور کبھی جبرئیل علیہ السلام کے وحی لاتے وقت آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک آواز جرس کی مانند سنائی دیتی تھی جیسا کہ صحیح بخاری اور مسند احمد بن حنبل میں ہے اور یہ حالت آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نہایت شاق گزرتی تھی۔ اس آواز جرس کی اصل حقیقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول نہیں لیکن علماء نے اپنی رائے سے اس کی چند وجوہات بیان کیں ہیں۔ بعض کہتے ہیں کہ ملائکہ کے پروں کی آواز تھی۔ بعض کہتے ہیں کہ تنبیہ کرنے کے لئے پیشتر آواز آتی تھی۔ **والعلم عند اللہ ۱۰**۔

صورت دوم:..... دوسری بیداری کی یہ حالت ہے کہ تجلی ذاتی ہو کر خود بخود خدا تعالیٰ سے ہم کلام ہو جائیں جیسا کہ کوہ طور پر موسیٰ علیہ السلام کو یہ معاملہ پیش آیا: **وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا**: اور شب معراج میں یہ بات آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش آئی۔

صورت سوم:..... تیسری یہ صورت کہ حالت بیداری میں عالم ملکوت کا مشاہدہ و تجلی ہو کر اسرار غیب پر مطلع ہو جائیں، چنانچہ نماز کسوف میں یہ بات آپ کو پیش آئی۔

صورت چہارم:..... ایک اور صورت بھی ہے اور وہ یہ کہ فرشتہ غالبانہ آواز سنا کر بتادے کہ جس کو ہاتھ غیب کہتے ہیں۔ اس مقام پر ایک بات قابل بحث ہے، وہ یہ کہ اور جس قدر وحی یا الہام انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی قسمیں بیان ہوئیں، سب ٹھیک ہیں مگر جبرئیل علیہ السلام کے ذریعہ سے الہام ہونا یا وحی آنا اور جبرئیل علیہ السلام کو کبھی بالالفاظ اور کبھی محض معانی دل میں القاء کرنا کیوں ہے؟ کیا اپنی قوت ملکیت سے خود بخود پیغمبر اسلام خدا تعالیٰ سے ہم کلام نہیں ہو سکتے تھے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ نقل سے تو جبرئیل علیہ السلام کا الہام اور وحی میں واسطہ ہونا بخوبی ثابت ہے۔ چنانچہ وہ احادیث صحیحہ جو اس بارے میں وارد ہیں، ان کا تو کوئی شمار نہیں مگر آیات قرآنیہ بھی اس امر میں بے شمار وارد ہیں۔ **مَنْ كَانَ عَدُوًّا لِجِبْرِيْلَ فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَىٰ قَلْبِكَ بِإِذْنِ اللَّهِ** یعنی کہہ جو کوئی جبرئیل کا دشمن ہو، سو ہوا کرے مگر

۱۰ یہ کہ ہو سکتا ہے کہ وحی کے وقت ملکیت کا دور اور ہمیں کا تنزل ہوتا ہے جس میں باہم ایک مناہت سی پیدا ہونے سے جسم میں ایک انقلاب عظیم پیدا ہوتا ہے جس سے یہ پھلماہٹ کسی کی آواز کی کان میں آتی ہے اور پسینہ بھی آجاتا ہے یا بظاہر بیہوشی کی کسی حالت بھی ہوجاتی ہے اور کسی خرافا بھی لگ جاتا ہے۔ بلاشبہ جب آمد بخار کا وقت اور دور شروع ہوتا ہے تو حالت صحت و مرض میں اختلاف عظیم پیدا ہونے سے اصوات عجیبہ وغیرہ ہاتھ مسوس ہونے لگتی ہیں۔ حالانکہ ان دونوں حالتوں میں جو مرض اور وحی کے وقت پیدا ہوتی ہیں۔ زمین و آسمان کا لڑق ہے۔ پس وہ جو روایات میں ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو بوقت وحی پسینہ آتا تھا اور بیہوشی ہوجاتی تھی یا کبھی خرافے کی آواز بھی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے مسوس ہوتی تھی، غالباً ان کا یہی سبب تھا جس کو سئل وغیرہ لال پھڑوں نے کہیں مصرع کا دورہ، کہیں کچھ تجویز کر کے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو تادیبی سے سرد مطن بنا یا مرض صحتی سے الامان۔ حنفی۔

اس نے تو یہ قرآن تیرے دل پر اللہ تعالیٰ کے اذن سے اتارا ہے۔ ازاںجملہ یہ ہے: يُلْقَى الرُّوحَ مِنْ أَمْرِهَا عَلَى مَنْ يَشَاءُ کہ اللہ تعالیٰ جبرئیل کو جس کے پاس بھیجتا ہے ازاںجملہ یہ ہے إِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ ﴿۱﴾ ذِي قُوَّةٍ عِنْدَ ذِي الْعَرْشِ مَكِينٍ ﴿۲﴾ مُطَاعٍ ثَمَّ أَمِينٍ ﴿۳﴾ وَمَا صَاحِبُكُمْ بِمَجْنُونٍ ﴿۴﴾ وَلَقَدْ رَآهُ بِالْأَفْقى الْمُبِينِ ﴿۵﴾ وَمَا هُوَ عَلَى الْغَيْبِ بِضَنِينٍ ﴿۶﴾ وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَيْطَانٍ رَجِيزٍ ﴿۷﴾ فَأَيْنَ تَذَهَبُونَ ﴿۸﴾ یہ قرآن اس رسول کریم کا سخن ہے کہ جو قوت والا اور اللہ تعالیٰ کے نزدیک معزز اور امین ہے یعنی جبرئیل اور تمہارا نبی (ﷺ) کچھ دیوانہ نہیں (کہ اپنے خیالات کو مجنون کی طرح جبرئیل اور وحی سمجھا جائے) اور اس نے جبرئیل کو (اس کی صورت اصلیہ پر) کنارہ آسمان پر دیکھا ہے اور وہ غیب کی باتوں میں بخیل نہیں اور یہ قرآن شیطان کا قول نہیں (کہ کوئی یہ گمان کرے کہ شاید شیطان، جبرئیل کی صورت میں آتا ہو) پس تمہارا خیال کدھر جاتا ہے (کہ جو ایسی ایسی بدگمانیاں کرتے ہو) قُلْ تَزَكَّى رُوحُ الْقُدِّسِ مِنْ رَبِّكَ بِالْحَقِّ تَمَّ كَبُوهُ کہ اس قرآن کو تمہارے رب کی طرف سے سچائی کے ساتھ روح القدس نے اتارا ہے یعنی جبرئیل ﷺ نے اور سزا اس کا یہ ہے کہ جن کو انبیاء ﷺ کہتے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے نفوس مزکاہ ہر طرح کی لوٹ بشری سے پاک و صاف ہوتے ہیں اور جن کو علماء اعلیٰ میں لوگوں کی رہنمائی اور اصلاح دارین کے لئے ممتاز بنایا جاتا ہے۔ قال تعالیٰ وَاللَّهُ يَخْتَصُّ بِرَحْمَتِهِ مَنْ يَشَاءُ ان کی اطاعت کا قرونوں تک لوگوں کے دلوں میں میلان اور شوق ڈالا جاتا ہے۔ ان کے موافق پر رحمت اور مخالف پر لعنت اترتی ہے اور یہی وجہ ہے کہ آج تک ہزار ہا برس سے تخمیناً تمام عالم کہ جس میں ہر طرح کے لوگ ہیں، انبیاء ﷺ کے تابع چلا آتا ہے۔

آخر کچھ تو بات ہے کہ:..... یورپ کے بڑے بڑے فلاسفر اور حکماء و عقلاء حضرت مسیح علیہ السلام کو مانتے چلے آئے ہیں اور تخمیناً تہائی دنیائے تیرہ سو برس سے ایک شخص یتیم، خشک پہاڑوں کے رہنے والے یعنی حضرت خاتم الانبیاء ﷺ پر جان نذا کر رکھی ہے، ان کا نام دلوں کو مقناطیس ﴿۱﴾ کی طرح کھینچتا ہے۔ اگر یہ ملّا اعلیٰ کی طرف کی قبولیت نہیں تو پھر کیا ہے؟ تمام یورپ اور امریکہ اور ایشیا اور افریقہ میں ان چند شخصوں کی مانند کوئی رفا رمر یا واعظ یا اپنی قوم کا ترقی خواہ یا کوئی حکیم و فلاسفر یا کوئی ریاضیات کا امام یا کلوں کا ایجاد کرنے والا ایسا مقبول اور پیشوا خاص و عام کیوں نہ ہو گیا؟ کیا کسی کو اس بات کی آرزو نہ ہوئی ہوگی؟ کیوں نہیں، بلکہ ہزاروں اس حرص میں ایڑیاں رگڑ کر مر گئے۔

المختصر:..... اس کی معرفت نوع کی اصلاح کے وہ علوم ظاہر ہوتے ہیں کہ جن کے حاصل کرنے سے عقول عاجز ہیں اور اس کا اتباع ہر فرد پر ایسا لازم اور ضروری ہوتا ہے جیسے کہ درخت یا حیوانات کی صورت نوعیہ کا اس کے افراد یا یعسوب کا نخل پر۔ پس جس طرح درخت کے ہر پتے اور پھول اور شاخ کہ بہبودگی اور اصلاح نفس نباتیہ کے ذریعہ سے ہوتی ہے، اگر وہ اس کی مخالفت کریں تو اپنے کمالات نوعیہ سے محروم رہ جائیں۔ نہ پتا بڑھ سکے، نہ پھول کھل سکے، نہ پھل پک سکے اور جس طرح کہ نفس حیوانیہ شیر کو گھاس کھانی حرام اور گائے اور بھینس پر فرض واجب کرتا ہے، اسی طرح نبی ﷺ کی اطاعت فرض ہے۔ وہ بھی ہر شخص کے لئے اس کی مضر چیزوں کو حرام اور ضروری باتوں کو فرض تام کہتا ہے۔ چنانچہ اس آیات میں اسی طرف اشارہ ہے هُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمَمِينَ رَسُولًا قَدْ خَلَقْنَا لَهُمْ آيَاتِهِ

﴿۱﴾..... اصل اس کی یہ ہے کہ تمام اشیاء کا مرکز اصل اور مربع ذات باری تعالیٰ ہے اور اس کا یہ اثر عالم کے ہر جزو میں پایا جاتا ہے۔ مقناطیس کے اندر جو جذب ہے وہ اسی کا پرتوا ہے۔ پھول جڑ پھل کا دل کھینچتا ہے اس میں اسی کا پرتوا ہے۔ پس کامل پرتواں کا انبیاء ﷺ پھراوا یا ہر کام میں، اسی لئے ان کی طرف تمام عالم کے دل از خود کھینچنے چلے جاتے ہیں اس حدیث میں اسی طرف اشارہ ہے اور وہ یہ ہے کہ جب خدا تعالیٰ کسی بندے سے محبت کرتا ہے تو جبرئیل علیہ السلام کو حکم کرتا ہے کہ میں اس سے محبت کرتا ہوں، تم بھی کرو۔ پھر ملّا اعلیٰ کے لوگ اس سے محبت کرتے ہیں۔ پھر منادی کر دی جاتی ہے، پس وہ محبت زمین پر بھی پہنچتی جاتی ہے یہاں تک کہ اہل زمین بھی اس سے محبت کرتے ہیں اور جس سے خدا تعالیٰ کو نغرت ہوتی ہے، اس کی نفرت اسی طرح پہنچتی ہے۔ ۱۲ منہ

وَيُزَيِّنُهُمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ (اللہ تعالیٰ وہ ہے کہ جس نے ان جان لوگوں میں انہیں میں سے یہ رسول بھیجا جو ان کو اس کی آیتیں پڑھ کر سنا تا اور ان کو پاک کرتا اور کتاب و حکمت سکھاتا اور بلاشک اس سے پہلے وہ صریح گمراہی میں تھے) يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَجِيبُوا لِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحْيِيكُمْ (کہ اے مومنو! کہانا تو اللہ تعالیٰ اور رسول ﷺ کا جب کہ وہ تم کو ایسی بات کی طرف بلائے جو تم کو حیات (ابدی) بخشنے۔ وَقَالَ يُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَيِّنُهُمُ عَلَيْهِمُ كَمَا يَشَاءُ اللَّهُ مَا لَمْ يَكُنْ لَكُمْ مِنْهُ حَرَامٌ كَمَا كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ (اللہ تعالیٰ انہیں سکھاتا اور ان کو اس کی آیتیں پڑھ کر سنا تا اور ان کو پاک کرتا ہے۔)

پس تمام نوع انسان میں سے ان علوم کے لئے انبیاء ﷺ مخصوص ہونے ضروری تھے اور ان ضروری چیزوں کے لئے الہام بھی وہ ہونا چاہئے تھا جو سب صورتوں میں اعلیٰ اور بعید عن الخطا ہو۔ لیکن الہام کی سچ صورتوں میں سے تین جو خواب میں پیش آتی ہیں، اس قابل نہیں کیونکہ اکثر خواب میں قوت و ہمہ اور ادراکات عقل صرف کو معارضہ و تفریط ملط کر دیتی ہے، اس لئے مدرکات اپنی مناسب صورتوں میں کھائی دیتے ہیں، لہذا تعبیر دینے کی ضرورت پڑتی ہے۔ باقی رہیں بیداری کی تین صورتیں ① تو ان میں سے یہ صورت کہ عالم ملکوت منکشف ہو جائے، سو اس کا مال کارا سی بات پر آ رہتا ہے کہ وہ خدا تعالیٰ سے خود ہم کلام ہو جائے۔

صورت نزول قرآن:۔۔۔ پس یہ ایک دوسری صورت کہ فرشتہ پیغام لائے، قابل اطمینان ہے اور قرآن مجید انہیں دو صورتوں میں نازل ہوا ہے۔ لیکن انسان کے حالات گو وہ نبی ہی کیوں نہ ہو، ہر دم یکساں نہیں رہتے اس لئے یہ حالت ہم کلامی قلیل الوقوع ہے اس لئے اس صورت میں بہت ہی کم قرآن مجید نازل ہوا ہے۔ فقط سورہ بقرہ کا اخیر شب معراج میں اس طرح سے نازل ہوا۔ کما فی الاتقان

پس زیادہ کار بر آری کی یہی صورت رہی کہ ناموس اکبر یعنی جبرئیل علیہ السلام آنحضرت ﷺ کو اپنی صورت ملکہ میں نظر آئیں اور بالفاظ کلام پہنچادیں کہ جس کو وحی متلو اور قرآن بھی کہتے ہیں اور اس کی علاوہ جس قدر صورتیں ہیں، سب کو وحی غیر متلو اور سنت اور کبھی حدیث قدسی بھی کہتے ہیں۔

جبرئیل علیہ السلام قرآن کہاں سے لاتے تھے؟۔۔۔ رہی یہ بات کہ جبرئیل علیہ السلام وہ کلام کہاں سے لاتے تھے؟ کسی تختے پر لکھا ہوا دیکھ کر یاد کر آتے تھے یا پس پردہ خدا تعالیٰ سے سن لیتے تھے جیسا کہ عوام میں مشہور ہے اور جس بنا پر سید احمد خان صاحب نے اعتراض کیا ہے تو اس کی تحقیق یہ ہے کہ پیشتر فصل ملائکہ میں آپ فرشتے کی حقیقت سے واقف ہو چکے ہیں کہ یہ نورانی لوگ ہیں کہ جن کو علی حسب مراتب جناب باری تعالیٰ سے تقرب ہوتا ہے اور جب کہ جبرئیل علیہ السلام نہایت درجہ کے ملائکہ مقررین میں سے ہیں، ان کو خدا پاک سے ہم کلام ہونا ہر وقت آسان ہے۔ لیکن خدا تعالیٰ فرشتوں کا باہم کلام اس آواز اور ان حروف سے نہیں کیونکہ یہ چیزیں تو اس عالم میں ہمارے مضامین دلی کے ادا کرنے کے واسطے آلات ہیں اور کبھی ہم بھی بغیر ان حروف اور صوت اور تلفظ کے باہم کلام کر لیتے ہیں۔ خیر اعلیٰ لوگ تو قوت روحانیہ سے بات چیت صد ہا کوس کے فاصلہ سے کر سکتے ہیں مگر تارتی وغیرہ آلات سے ہم بھی چپ ہو کر، لب بند کر کے کلام کر سکتے ہیں۔

پس جبرئیل علیہ السلام علم الہی سے کہ جس کو قلم ① اور لوح محفوظ کہتے ہیں، مطلع ہو کر اور الفاظ بھی وہیں سے تلقین پا کر آنحضرت ﷺ کو حسب حاجت پہنچا جاتے تھے اور اس قرآن کی عالم مثال میں ایک صورت خاص ہے کہ جس کو بیت المعمور میں یکبارگی نازل کرنے کے

① یعنی حضرت موسیٰ، حضرت عیسیٰ، حضرت محمد پیغمبر۔ منہ۔ ② خواب میں بے زبان کے بولنے اور بے آنکھ ظاہری دیکھتے ہیں۔ کیونکہ خواب میں یہ بند ہوتی ہیں

ظہر فی عمیر ہواں فرس کے کاروبار کرتے ہیں، اس وقت اور ہی حواس ہوتے ہیں۔ ③ یہ خیال کرنا کہ لوح محفوظ کوئی تختی ہے کہ جس پر قرآن خط نسخ میں لکھا ہوا تھا یا پردے کے پیچھے سے آواز آتی تھی کہ پھر اس کے مطابق آنحضرت ﷺ کو پہنچاتے تھے، ملاحظہ فرمائیے۔

ساتھ تعبیر کرتے ہیں۔ اس کے ساتھ تمام نازل شدہ قرآن کو مطابق کر کے آنحضرت ﷺ کو خوب یاد کر دیتے اور آیات کی ترتیب باعتبار تقدیم تاخیر کے بھی اسی کے مطابق مقرر کر دیتے تھے۔ گو نازل ہونے میں اس ترتیب کا لحاظ نہ ہوتا تھا پہلے کا پیچھے اور پیچھے کا پہلے حسب حاجت نازل ہو جاتا تھا۔ خلاصہ یہ کہ پیغمبر ﷺ ان الفاظ اور معانی کو جبرئیل علیہ السلام سے حاصل کرتے تھے، پھر حفاظ کو یاد کر دیتے اور کاتبین وحی سے لکھوا دیتے تھے۔ اور خود بھی بخوبی حفظ رکھتے تھے۔

ایک شبہ کا جواب:..... اب اس مقام پر یہ شبہ کرنا کہ خدا تعالیٰ کے کلام میں تو حروف اور آواز نہیں ہے، پھر جبرئیل علیہ السلام نے وہ کیونکر سنا ہو گا صفحہ ۲۶ جیسا کہ سید احمد خان صاحب امام رازی علیہ الرحمہ سے نقل کرتے ہیں، محض لغو ہے۔ پھر اس کا یہ جواب دینا کہ ممکن ہے کہ خدا تعالیٰ نے جبرئیل علیہ السلام میں ایسی سماعت پیدا کی ہو کہ خدا تعالیٰ کا کلام سن لیتا ہوا بخ بے فائدہ ہے۔ مگر یہ جواب دینا یا یہ ہوا ہو کہ اللہ تعالیٰ نے کسی چیز جسم دار میں سے خاص طرح کی آوازیں ٹھہر ٹھہر کر نکالی ہوں اور جبرئیل علیہ السلام نے بھی اسی کے ساتھ آواز ملائی ہو، پھر اللہ تعالیٰ نے جبرئیل علیہ السلام کو بتلادیا ہو کہ یہی وہ عبارت ہے جو ہمارے کلام تقدیم کو پورا ادا کر دیتی ہے۔ محض لغو ہے۔ امام فخر الدین رازیؒ کی شان سے یہ بالکل بعید ہے۔ چونکہ سید صاحب نے کسی مقام کا حوالہ نہیں دیا، لہذا ہم یہ گمان کرتے ہیں کہ یہ تقریر کسی امامؒ نے علی سبیل قیل نقل کی ہوگی۔ پھر اس پر سید صاحب کا اعتراض دل کھول کر کرنا، یہ تقریریں ہمارے علماء تقدیم کی اس قسم کی تقریریں ہیں جن پر آج لوگ ہنستے ہیں۔ اور قرآن مجید اور مذہب اسلام کو مثل اس تقریر کے لغو سمجھتے ہیں الخ صفحہ ۷۲ بناء الفاسد کا مضمون ہے۔ ایسی بے بنیاد تقریروں پر نظر کر کے سید صاحب جبرئیل علیہ السلام اور وحی کے منکر ہو گئے۔ افسوس! آپ کو اس بارہ میں تحقیق کا کلام دستیاب نہ ہوا۔

الہام کی قسم دوم:..... قسم دوم انبیاء علیہم السلام سے کتر درجہ کے لوگوں کا الہام ۵ ہے۔ ان لوگوں کا الہام غالباً پہلی تین صورتوں پر مبنی ہوتا ہے اور حالت بیداری میں خدا تعالیٰ سے کلام کرنا اور بواسطہ ناموس اکبر الہام کا ہونا، یہ خاصہ انبیاء علیہم السلام ہے۔ اسی جگہ سے یہ بات ٹھہر گئی کہ غیر انبیاء کا الہام غلطی ہے گو ان کو اس پر پورا اعتماد ہو جائے۔ مگر بغیر قرآن خارجیہ کے وہ نفس الہام ظنیت کے مرتبہ سے نہیں نکلتا۔ اس لئے اس کا نام الہام اور اس کا وحی اس فرق کے لئے اصطلاح میں مقرر ہوا۔

عام لوگوں کے الہام سے ارتباط خاص مراد ہے:..... اس جگہ سے اگر کوئی شبہ کرے کہ تم نے اول میں خدا تعالیٰ سے ہم کلام ہونا ہر چیز کا ثابت کر دیا تھا اور یہاں خاص حصہ انبیاء علیہم السلام ٹھہرایا تو اس کا جواب یہ ہے کہ وہاں کلام سے مراد ہماری ایک ارتباط خاص ہے اور یہاں ایک مواجہہ اور کیفیت مخصوص۔

اس تحقیق سے آپ کو یہ بھی معلوم ہو گیا کہ صورت متخیلہ کا متشکل ہو کر نظر آنا اور اس کے ساتھ ہم کلام ہونا ان عامی لوگوں کی شان ہے کہ جن کا نمبر پوست دماغ سے مجنون کے قریب قریب ہے، چہ جائے کہ صحیح الحواس۔ پھر اولیاء اور خالص لوگوں کا تو کیا ذکر ہے؟ بالخصوص انبیاء علیہم السلام تو اس مرض سوداوی سے بالکل بری اور محفوظ بلکہ معصوم ہیں۔

سید احمد خان صاحب کو غلطی پیش آئی:..... پھر سید احمد خان صاحب کو ان لوگوں کے حال پر انبیاء علیہم السلام کے حال کو قیاس کرنا بڑی

①..... بعض لوگ چلے کسی یا کسی اور یا منت کی وجہ سے یا نور حقیقت ایسے ہو جاتے ہیں کہ ان پر ہذا ریح خواب یا بیداری میں کھمباتا ہوتا ہے: محض بہت دماغ سے اپنے خیالات میں مستغرق ہو کر ان کی صورتیں دیکھتے اور آوازیں سنتے ہیں، پھر ان کو وہی الہام غلطی کہتے ہیں اس پر بڑی بڑی ان ترانیاں کرتے ہیں اور قرآن کی ان آیات کی جو خاص انبیاء علیہم السلام کی شان میں وارد ہیں، کچھ الفاظ کم زیادہ کر کے اپنے اوپر منطبق کرتے ہیں۔ سب لغو اور بے اصل باتیں ہیں۔ اور یوں اپنے الہام یا کلام کو غلطی کہنے کے لئے نیا جابائے۔ ہر شخص مغز چلاہت اور جبرئیل علیہ السلام کے آنے کا دعویٰ کر کے حکام الہی اور قرآن میں ظہر دہنل کرنے کا دعویٰ ہو سکتا ہے اور صد ہا جہلاء بھی اس کے تابع ہو سکتے ہیں۔ من۔

غلطی ہے۔ اس شبہ سے سید صاحب کو اور چند مشکلیں پیش آئیں:

(۱) یہ کہ جب آپ نے الہام اور وحی اور اس سوداوی مرض کو فرض کر لیا تو بہت سے لوگوں کو نبی ﷺ کہنا پڑا اور نبوت کے معنی محض رفاہ مرئی اور وعظ گوئی رہ گئے۔

(۲) یہ کہ جب ایسے سوداوی اشکال جبرئیل علیہ السلام ٹھہرے تو اصل جبرئیل علیہ السلام اور ان کے ساتھ کل ملائکہ اور ان کے ذیل میں شیطان اور جن بلکہ کل غیر محسوس چیزوں کا منکر محض بننا پڑا اور جن آیات میں کہ ان چیزوں کے ذکر ہیں، ان کی توجیہات بعیدہ کرنی پڑیں اور کہیں توجیہ نہ بن آئے تو انکار محض۔

(۳) جب یوں نبوت کا دروازہ کھلا اور ہر واعظ اور رفاہ مرئی بالخصوص یورپین جنٹلمین واعظ بھی نبی مانا گیا اور ہر ملک اور ہر قوم، اور ہر زمانہ میں قوم کی ترقی کو نبی کہنا پڑا اور معجزات سے اس کو بالکل خالی دیکھ کر اس کی نبوت باطل ہوتی دیکھی تو دوسرے سے معجزات بلکہ کل خرق عادات ہی کا انکار کر دیا اور جن آیات میں کہ معجزات انبیاء علیہم السلام اور خرق عادات مذکور ہیں، ان کی بے بنیاد تاویلات اور کہیں انکار کیا۔

(۴) یہ کہ جب نبوت ایسی ہلکی چیز ٹھہری تو جملہ عبادات ساقط۔ عبادت کیا؟ مسلمانوں کے لئے دنیا حاصل کرنے کے وسائل کی تعلیم اور یہی ترقی اسلام۔

(۵) جب عبادت و ریاضت نثار تو پھر جنت کی نعماء اور روزخ کی تکالیف کا بھی انکار محض اور ان آیات کی تاویلات رکیکہ اور ان چیزوں کے انکار سے ایک بڑا فائدہ یہ بھی ہے کہ جب عقلمندی کا ڈر اور امید جیسا کہ چاہئے، کچھ بھی نہ رہا تو پھر جائز و ناجائز، حلال و حرام طور سے دنیا حاصل کرنے کا پورا موقع ہاتھ آئے گا۔ شاید اسی اعتماد پر خان صاحب بہادر اپنے مدرسہ کی تعلیم اور اپنے اقتدار کو دنیا کی بہبودی کے لئے بڑے زور سے وسیلہ بتلاتے اور کافی نام کو اس طرف رغبت دلاتے ہیں۔ اب معلوم نہیں کہ یہ خیالات سید صاحب کی بیباکانہ طبیعت کا نتیجہ ہیں یا تورپ کے لمحوں کی صحبت کا اثر، ہرچہ باشد مگر انجام برا ہے۔ خدا تعالیٰ ان کو اور ان کے تبعین کو اس تاریکی سے نجات دے، آمین۔

فوائد: جب آنحضرت ﷺ پر وحی آتی تھی تو آپ ﷺ کو ایک کیفیت استغراقیہ پیدا ہو جاتی تھی اور ایک عجیب حالت پیش آتی تھی۔ ظاہر اس کا یہ سبب ہے کہ روح القدس کے نازل ہوتے وقت کیفیت فزع یا فرح کی پیدا ہوتی تھی جیسا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حواریوں پر روح القدس نازل ہونے کے وقت ایسی کیفیت پیدا ہوئی تھی جیسا کہ جس کو بعض لوگ نشے کی حالت گمان کرتے تھے۔ چنانچہ کتاب اعمال، باب ۲ میں آتشیں زبانیں پیدا ہونا اور بہت ناک آواز آنا وغیرہ عجائب باتیں مذکور ہیں۔

فوائد: جب جبرئیل علیہ السلام وحی لاتے تو آنحضرت ﷺ جلد جلد جبرئیل علیہ السلام کے ساتھ اس لئے پڑھتے کہ کچھ بھول نہ جائیں تو اللہ تعالیٰ نے اس تکلیف کو دور کر دیا اور فرمایا: لَا تُحْزِنُكَ بِهٖ لِسَانَكَ لِتَعْجَلَ بِهٖ ۝ اِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَهُ ۝ کہ آپ ﷺ جلدی نہ کئے، ہم نے ذمہ لے لیا ہے کہ قرآن کو قہام و کمال جمع کرا کے پڑھوادیں گے۔

ایک مغالطہ اور اس کا ازالہ: شبہ: ”وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَّسُولٍ وَلَا نَبِيٍّ إِلَّا إِذَا تَمَلَّى أَلْقَى الشَّيْطَانُ فِي أُمْنِيَّتِهِ فَيَنْسَخُ اللَّهُ مَا يُلِيهِ الشَّيْطَانُ لَمْ يُجِزْهُ اللَّهُ آيَاتِهِ“ کہ ہر نبی کی آرزو میں شیطان کچھ ملا دیتا ہے، پھر خدا تعالیٰ آمیزش شیطان

①..... چنانچہ تہذیب الاخلاق میں آئے کہ جب چند اور ہائے سرسئی اظہیر ہم کو بھی نبی کہا ہے۔

دور کر کے اپنی آیات کو ثابت رکھتا ہے اور اسی آیت کی تفسیر میں بعض مفسرین نے ایک روایت نقل کی ہے کہ جس سے شیطان کی آمیزش دنی اور کلام انبیاء ﷺ میں اچھی طرح سے ثابت ہوتی ہے اور وہ یہ کہ آنحضرت ﷺ ایک بار سورہ نجم کی یہ آیات مجمع عام میں کہ جہاں بت پرست بھی موجود تھے، پڑھ رہے تھے ”وَمِنَ الثَّلَاثَةِ الْآخِرَىٰ“ تو آپ کی زبان سے بے ساختہ شیطان نے بت پرستوں کے خوش کرنے کو یہ کلمہ نکلوا دیا ”تلك الغرائق العلیٰ وان شفاعتہن لیرتجیٰ“ یعنی یہ بڑے بڑے بڑے بڑے بڑے بڑے بڑے بڑے ہیں، ان کی شفاعت مقبول ہے اور بقول بعض مفسرین یہ کلمہ شیطان نے آواز میں آواز ملا کر پڑھ دیا۔ بہر طور وحی میں شیطان کی آمیزش ضرور معلوم ہوئی اور اس قصہ کو بیضاوی اور صاحب معالم وغیرہما نے نقل کیا ہے اور یہاں سے ایک اور بات بھی پیدا ہوئی کہ ممکن ہے کہ جبرئیل علیہ السلام کی شکل میں شیطان آکر کچھ آیات بنا کر سنا جاتا ہو۔

جواب: اس کا جواب یہ ہے کہ یہ قصہ بالکل جھوٹ اور طردوں کی بناوٹ ہے۔ گو بعض سادہ لوح مفسروں نے بے تحقیق اس کو لکھ کر اپنی کتاب کا اعتبار کھویا ہے۔ مگر محققین نے بیضاوی اور صاحب مدارک اور امام رازنیؒ بلکہ جمہور نے دلائل عقلیہ و نقلیہ سے اس کو رد کیا ہے۔ دلائل نقلیہ میں سے یہ آیات ہیں ”وَلَا يَأْتِيهِ الْبَاطِلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَا مِنْ خَلْفِهِ“ یہ کہ قرآن مجید میں کسی طرف سے غلطی نہیں مل سکتی، نہ باطل کا اس میں گزر ہو سکتا ہے، منجملہ ان کے یہ آیت ہے ”وَبِالْحَقِّ أَنْزَلْنَاهُ وَبِالْحَقِّ نَزَّلَ“ کہ قرآن کو حق کے ساتھ ہم نے نازل کیا اور یہ حق کے ساتھ نازل ہوا۔ منجملہ ان کے یہ آیت ہے ”إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَخَفِظُونَ“ یعنی قرآن کو ہم ہی نے نازل کیا اور ہم ہی اس کے نگہبان ہیں۔ پھر ان آیات کے مقابلہ میں اس بے اصل قصہ کا کہ جس کو کسی محقق محدث نے کسی سند سے بھی روایت نہیں کیا، کیا اعتبار ہے؟ اور اس آیت ”وَمَا مِنْ نَبِيٍّ“ میں اس بات کا کچھ بھی ذکر نہیں، پھر اس سے استدلال کرنا فضول ہے۔ آیت مذکورہ سے صرف اس قدر ثابت ہے کہ ہر نبی کو کیسا ہی اولوالعزم نبی کیوں نہ ہو، مقتضائے بشریت سے خالی نہیں۔ اس کے بعض خیالات میں قوت بہیمیہ کی وجہ سے خطرات نفسانیہ کی ذرا بوج آ جاتی ہے لیکن خدا تعالیٰ اس نبی کو نور نبوت پر ثابت اور قائم رکھتا ہے اور ان خطرات شیطانی کو دفع کر دیتا ہے اور اسی لحاظ سے انبیاء ﷺ کا معصوم ہونا ضروری مانا گیا ہے۔ لیکن مفسرین کو لفظ تمنیٰ کے معنی قرء لے کر اور آیات سے آیات قرآنیہ سمجھ کر اور نسخ سے معنی مصطلح خیال کر کے یہ مغالطہ ہو گیا ہے، اس لئے اس کا شان نزول وہی جھوٹا قصہ قرار دینا پڑا اور بہت واقعی باتیں جو اس کا محمل ہو سکتی ہیں، خیال سے دور کر دیں۔

منجملہ ان کے یہ بات بھی ہے کہ مشرکین مکہ نے (جو اپنی دنیا داری کی وجہ سے نہایت متکبر تھے، ان کو غریب اور مفلس مسلمانوں کے ساتھ مل کر آنحضرت ﷺ کی مجلس وعظ میں بیٹھنا نہایت شاق گزرتا تھا) آپ ﷺ سے عرض کیا کہ اگر ہمارے لئے کوئی خاص وقت معین فرمادیں تو ہم حاضر ہو سکتے ہیں۔ آپ ﷺ کو چونکہ ہدایت خلق خدا مقصود تھی اس لئے یہ خیال آیا کہ اگر ان کے لئے جدا وقت مقرر ہو جائے تو کیا مضائقہ ہے لیکن یہ بات خدا تعالیٰ کو ناپسند معلوم ہوئی، اس لئے کہ خدا تعالیٰ کے روبرو اس کے مخلصین کو دنیا مر دار کے لئے ذلیل سمجھ کر متکبرانہ حاضر ہونا ان کے لئے مفید نہ ہوگا اور عام مسلمانوں کے دلوں میں دنیا کی وقعت ہو جائے گی۔ سو یہ شیطانی القاء اور یہ آپ ﷺ کی تمنا اور یہ خدا تعالیٰ کا اس کو منسوخ فرمانا تھا نہ کہ وہ بات، اور اگر بطور الزام کلام کیا جائے تو اس آیت سے اگر کچھ بات آمیزش شیطانی کے ثابت ہو سکے گی تو پہلے انبیاء ﷺ میں ثابت ہوگی نہ کہ آپ ﷺ میں کیونکہ اس میں یہ صریح ہے کہ تجھ سے جس قدر پہلے انبیاء ﷺ ہیں، ان کا یہ حال ہے نہ کہ آپ ختم المرسلین ﷺ کا۔ یہ بات مشہور ہے کہ اہمتر فرض کا لاعمیٰ حق ناحق کچھ نہیں دیکھتا، اس کو اعتراض کرنے کے واسطے ذرا

① کہیں یہ ثابت نہیں ہوا کہ یہ الفاظ حضور ﷺ کی زبان سے نکلے، یہ روایت مرمر غلط ہے۔ حقانی۔

سہارا ملنا چاہئے۔ اسلام کے مخالف لوگ (کہ جن کی آنکھوں میں تعصب کی پٹی بندھی ہے اور انہوں نے حق و ناحق اسلام کی توہین کا بیڑا اٹھا رکھا ہے بلکہ اسی بات کی تنخواہ بھی پاتے اور خدا ترسی کو عمل میں نہیں لاتے ہیں) ایسی ایسی بے سند باتوں سے اسلام پر اعتراض کرتے ہیں۔ چنانچہ پادری فنڈر صاحب اور پادری عماد الدین صاحب پانی پتی اور پادری صفدر صاحب اکبر آبادی اور ماسٹر رام چندر صاحب دہلوی نے تو کوئی دقیقہ ہی باقی نہیں رکھا۔ اپنے ہم مذہبوں کے خوش کرنے کو بڑے بڑے ضخیم رسالے بنا کر مشہور کر دیئے کہ جن کا جواب ناچار اہل اسلام کو دینا پڑا۔ ماسٹر رام چندر صاحب نے تحریف القرآن نام پندرہ سولہ جزء کا رسالہ اسی بیان میں لکھا ہے۔ فقیر نے اس کے جواب میں تعریف القرآن لکھ کر پادری صاحبوں کی ناحق زبان درازی بتلائی ہے، وَاللّٰهُ يَهْدِيْ مَنْ يَّشَاءُ اِلٰى دَارِ السَّلَامِ۔

دوسرا شبہ اور اس کا جواب:..... رہا اس بات کا جواب کہ شیطان حضرت جبرئیل عَلَيْهِ السَّلَام کی صورت میں ممکن ہے کہ آیا ہو، یہ ہے کہ اس دوسرے کی بنیاد اس بات پر ہے کہ نبوت کے اصلی مرتبے کو تسلیم نہ کیا جائے اور جو کوئی نبوت کی ضرورت اور اس کی حقیقت پر مطلع ہو جائے تب اس دوسرے کا اس کے دل میں کبھی گزر بھی نہ ہو، اس لئے کہ جب اس عالم حسی کے انتظامات ایسے ہیں کہ یہاں یہ بات ناممکن ہے (کبھی کوئی عیار کسی گورنر کی صورت میں آئے امور سلطنت میں خلل انداز نہیں ہو سکتا) تو اس عالم ملکوت میں یہ بد انتظامی کیونکر ہو سکتی ہے؟ جب ہماری حس بصر کی جو صدا جگہ غلطی کرتی ہے، کھرے کھوٹے کو پرکھتی ہے، پیتل اور سونے، بلور اور ہیرے میں فرق صحیح کرتی ہے تو پھر نبی کی چشم حقیقت بین کے آگے (کہ جس پر عالم ملکوت کے اسرار اور اشیاء کے حقائق منکشف ہیں) حقیقت جبرئیل عَلَيْهِ السَّلَام (جو آفتاب جہاں تاب ہے) اور حقیقت شیطان بِجُزْءِ غُلَّتْ جو ظلمت آمیز ہے، کیونکر مشتبه ہو سکتی ہے؟ اور اس حکمت کے لئے جبرئیل عَلَيْهِ السَّلَام قوی امین کو اس امانت کے لئے واسطہ بنایا گیا۔ پس جو یہ کہے (کی خدا تعالیٰ کو جبرئیل عَلَيْهِ السَّلَام کو واسطہ بنانے کی کیا ضرورت تھی؟ کیوں جس طرح جبرئیل عَلَيْهِ السَّلَام کو تلقین کیا، نبی صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ کو نہ کر دیا؟) وہ اس سز سے ناواقف یہ بھی کہے کہ خدا تعالیٰ کو نبوت کی کیا ضرورت تھی؟ جو احکام و علوم اصلاح خلق کے نبی کو تلقین کئے، وہ خود خلق کو کیوں نہ تعلیم کر دیئے؟

فصل دوم

دو در نبوت میں قرآن کریم کی حفاظت کے اسباب:..... آنحضرت صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نے اپنی حیات میں تمام قرآن کو لکھوا کر ایک جلد میں جمع نہ کیا تھا بلکہ متفرق اجزاء میں اس طور سے تھا کہ کوئی سورت کا غز پر، کوئی رکوع اونٹ کی ہڈیوں پر، کوئی کھجور کے پتوں پر لکھا ہوا تھا، اس لئے کہ زیادہ دار و مدار حفظ پر تھا اور لکھنے کا رواج بھی کم تھا۔ گو لکھے پڑھے لوگ بالخصوص قرآن کے لکھنے والے صحابہ زید بن ثابت انصاری رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ و عبد اللہ بن مسعود رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ وغیرہا بھی موجود تھے اور آپ ہر آیت کو بترتیب اصلی بھی لکھوا دیتے اور حفظ کر دیتے تھے لیکن نہ تو آپ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ کی حیات میں قرآن کے کم ہونے کا خوف تھا نہ مشاغل دینیہ سے فرصت تھی کہ سب کو ایک جگہ جمع کر کے لکھواتے۔

الغرض ان وجہ سے من اول الی آخر قرآن مجید کو ایک جگہ لکھ کر جمع کرنے کا اتفاق آپ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ کے عہد میں نہ ہوا تھا، البتہ متفرق اجزاء میں لکھا ہوا اور صد ہا حفاظ کو زبانی اس ترتیب سے جو آج تک چلی آتی ہے، خوب یاد تھا اور چونکہ نماز میں پڑھنا اس کا فرض و واجب ہو چکا تھا اور اس کی تلاوت کے فضائل صحابہ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمْ میں حد سے زیادہ مشہور و ذہن نشین تھے تو قرآن مجید کے لفظ لفظ پر صحابہ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمْ ایسے جاوی تھے کہ جس طرح اس زمانہ کے حفاظ بلکہ اس سے بھی زیادہ۔ دو وجوہات میں سے ایک تو یہ کہ ان کے قوت حافظہ حد سے زیادہ تھی، دوم یہ کہ علاوہ تبرک سمجھنے کے وہ لوگ اہل زبان قرآن کے نہایت فصیح و بلیغ عمارت سے خوب آشنا تھے اور اپنی بول چال کی باتوں

پراز بس قادر تھے او ان نمکین فقرات سے خوب مزہ لیتے تھے۔ پس جس طرح آپ ﷺ کی حیات میں قرآن مجید مرتب و معین ہو چکا تھا، اسی طرح بے کم و کاست آپ ﷺ کے بعد صحابہ رضی اللہ عنہم کی نوک زبان تھا۔ آپ ﷺ کے بعد تخمیناً اسی سال میں ملک یمامہ میں مسیلہ کذاب مدعی نبوت سے صحابہ رضی اللہ عنہم کی لڑائی ہوئی۔ اس میں بہت سے لوگ شہید ہوئے، ستر کے قریب حافظ قرآن بھی شہید ہوئے۔ حضرت عمر کی رائے سے سب صحابہ رضی اللہ عنہم اس بات پر متفق ہوئے کہ تنہا حفظ پر مدار قرآن نہ رہنا چاہئے بلکہ اس کو ایک جگہ لکھوا کر جمع بھی کر دینا چاہئے کیونکہ اگر اسی طرح دو ایک لڑائیوں میں اور حفاظ بھی شہید ہو گئے تو پھر قرآن کے کم ہو جانے کا خوف ہے۔ زید بن ثابت رضی اللہ عنہ جو کاتب وحی تھے، اس کام کے مہتمم قرار پائے۔ انہوں نے حفاظ کو جمع کیا اور جن جن کے پاس جس قدر لکھا ہوا تھا، وہ منگایا اور سب سے بعد تحقیق و تفتیح ایک جلد میں نقل کر کے جمع کیا۔ پھر وہ نسخہ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کے پاس رہا، ان کے بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس ان کے بعد حضرت حفصہ ام المؤمنین کے پاس۔ پھر حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی خلافت میں بوجہ اس بات کے (کہ تبادہ ایک نسخہ کافی نہ تھا اور ہر شخص حافظ نہ تھا) لوگوں کو بھولے بھٹکے میں وقت پیش آنے لگی اور اختلاف کی نوبت پہنچنے لگی تو حدیفہ بن الیمان رضی اللہ عنہ نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو اس سے نقل کر کے شہرت دینے کی ترغیب دی۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے پھر زید بن ثابت رضی اللہ عنہ کو فرمایا اور ان کی مدد کے لئے عبد اللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ اور سعید بن عاص اور عبد اللہ بن حارث بن ہشام کو (کہ جو قریش کے محاورات سے بڑے ماہر اور قرآن پر بڑے حاوی تھے) متعین فرمایا اور انہوں نے اس نسخے سے جو حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا کے پاس تھا، اسی تحقیق و مقابلہ حفاظ سے کہ جس طرح پہلے کی گئی تھی، سات یا چھ نسخے نقل کر کے عراق اور شام اور مصر وغیرہ دیار اسلام میں بھجوادئے اور اصل نسخہ حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا کو دے دیا اور جن لوگوں نے اپنے نسخوں میں بطور تفسیر کے وہ جملے جو آنحضرت ﷺ سے سنے تھے، درج کر رکھے تھے اور جن کو بعض لوگ آیت منسوخ التلاوة سمجھتے تھے، ان کے مصاحف منگاکر رفع اختلاف کی نیت سے جلوادئے کہ مبادا ان جملوں کو پچھلے قرونوں میں کوئی قرآن کی آیات نہ سمجھنے لگے۔ منجملہ ان کے عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کا صحف بھی جلا دیا گیا۔ اب تک بلا کم و کاست انہیں نسخوں کے مطابق اہل اسلام میں قرآن ہے، والحمد للہ علی ذلک۔ اس مقام پر بعض متعصب دو اعتراض کرتے ہیں۔

دو اعتراض اور ان کے جواب:..... (۱) یہ کہ حضرت عثمان نے لوگوں کے مصاحف کو کیوں جلا یا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ رفع اختلاف کے لئے نیک نیتی سے جلا نا کچھ بے ادبی نہیں۔

(۲) یہ کہ تفسیر اتقان وغیرہ کتب میں مذکور ہے کہ زید بن ثابت رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ یہ آیت ”لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِنْ أَنْفُسِكُمْ الْأَيَّة“ میں نے تمام جگہ تلاش کی، کہیں نہ ملی مگر ابو نزییمہ انصاری رضی اللہ عنہ کے پاس لکھی ہوئی ملی اور اسی طرح حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے منقول ہے ایک آیت لکھی ہوئی ہمارے پاس پلنگ کے تلے پڑی تھی، بکری کھا گئی۔ پس اسی طرح اور روایات بھی ہیں کہ جن سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ ممکن ہے کہ اسی طرح قرآن کی بہت سی آیات رہ گئی ہوں یا حضرت عثمان رضی اللہ عنہ اور حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے وہ آیات کہ جن میں اہل بیت کی مدح تھی، درج نہ کی ہوں۔ چنانچہ شیعہ کہتے ہیں کہ ان لوگوں نے دس پارے قرآن مجید کے کم کر دیئے اور بعض شیعہ سورہ حسنین رضی اللہ عنہما اور سورہ علی رضی اللہ عنہ اور سورہ فاطمہ رضی اللہ عنہا پڑھا کرتے ہیں مگر قرآن میں ان کا کہیں پتہ نہیں معلوم ہوا کہ یہ سورتیں نکال ڈالیں۔ اس شبہ بے اصل کو بعض پادریوں نے اتنا پھیلایا کہ اس میں رسالے لکھ ڈالے۔ چنانچہ عبد اسحاق اور رام چندر اور عماد الدین نے اس میں بڑا ہی زور مار کر قرآن مجید میں تحریف ثابت کی ہے۔

لیکن جواب اس کا بہت سہل ہے اور وہ یہ کہ اگر ایسی ایسی دو چار کیا سو، دو سو روایات بھی ہماری کتب معتبرہ صحیح بخاری و مسلم وغیرہما سے نقل کی جائیں اور سب کو علی سبیل فرض محال تسلیم بھی کیا جائے بلکہ اس سے بڑھ کر ہماری طرف سے اتنی بات اور ملادی جائے کہ ایک

آیت کیا بلکہ دس، بیس آیتیں زید بن ثابت رضی اللہ عنہ کو کسی کے مصحف میں بھی نہ ملی تھیں اور سو، دو سو آیات حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی بکری بلکہ پورا یا نصف قرآن بھی کھا گئی تھی، تب بھی قرآن میں باعتبار اصل منزل کے ایک حرف کی کمی بھی نہ تھی۔ ہاں اگر عیسائیوں کی انجیل اور یہود کی تورات کی طرح قرآن کا دار و مدار ایک آدھ نئے پر ہوتا تو احتمال تھا کہ ایک دو ورق جانے سے کچھ قرآن جاتا رہا ہو مگر یہاں تو حفظ پر دار و مدار تھا اور اول ہی قرن میں بے شمار ایسے بچے حافظ موجود تھے کہ جن میں سے ایک ایک قرآن کے لفظ لفظ پر حاوی تھا۔ خیر آپ اس اہل زبان کے زمانہ کو تو جانے دیجئے، ذرا اس ضعف اسلام کے زمانے کو ہی دیکھ لیجئے۔ اگر اس وقت روئے زمین پر ایک نسخہ بھی قرآن کا نہ رہے (خدا نکند) تو ایک ادنیٰ گاؤں کے لوگ اپنی یاد سے اس کو حرف بحرف لکھوا سکتے ہیں۔ پس انجیل و تورات پر قیاس کر کے یہ گمان کرنا محض بیہودہ خیال ہے۔ رہا شیعہ کا وہ خیال، سو وہ جہلاء کی گپ ہے۔ آج تک سلف سے لے کر خلف تک کوئی محقق شیعہ بلکہ کوئی اہل اسلام بھی یہ عقیدہ نہیں رکھتا، چنانچہ علماء شیعہ اس خیال کی براءت اپنی کتابوں میں بڑی شد و مد سے کرتے ہیں۔ شیخ صدوق ابو جعفر محمد بن علی بابویہ اپنے رسالہ عقائد یہ میں کہتے ہیں ”کہ جو قرآن کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا تھا، وہی ہے کہ جو اب لوگوں کے پاس موجود ہے۔ نہ اس میں کچھ کم ہو نہ زیادہ۔“

تفسیر مجمع البیان میں ہے کہ جو شیعہ کے نزدیک معتبر تفسیر ہے، سید مرتضیٰ کہتے ہیں ”جو قرآن کہ عہد بیغیر صلی اللہ علیہ وسلم میں تھا وہی اب بھی ہے۔ بلا تفاوت۔“ قاضی نور اللہ شوستری اپنی کتاب مصائب النواصب میں لکھتے ہیں کہ یہ بات جو شیعہ کی طرف منسوب کی جاتی ہے کہ وہ قرآن میں تغیر و تبدل کے قائل ہیں محض غلط ہے۔ محققین شیعہ میں سے کوئی اس کا قائل نہیں اور جو کوئی کہے تو اس کا کیا اعتبار ہے، ملا صدق شرح کلینی میں لکھتے ہیں: ”یہ قرآن اسی طرح امام مہدی تک سالم رہے گا۔“ محمد بن علی کہتے ہیں کہ جو روایات پر ذرا بھی نظر کرے گا یقیناً طور پر جان جائے گا کہ قرآن میں چند وجوہ کی زیادتی ناممکن ہے، اور بالفرض کوئی صاحب یہ عقیدہ بھی رکھیں تو ہم اس کو دو وجہ سے قائل کرتے ہیں۔

تحریف قرآن کے عقیدہ کا محققانہ رد: (۱.....) یہ کہ ائمہ اہل بیت اور بنی ہاشم بالخصوص آل علی رضی اللہ عنہم اور خود حضرت علی رضی اللہ عنہ اور بنی فاطمہ رضی اللہ عنہم نے کیوں اپنے مصاحف کو محفوظ نہ رکھا؟ بلا سے شیعہ ہی میں وہ قرآن مردوع اور مستعمل ہوتا، اور خیر اگر ظاہر آس کونہ رکھتے، چھپائی کے رکھتے ورنہ حفظ ہی کے طور سے متواتر رکھتے بلکہ اصل حیت اسلام تو یہ تھی کہ اس خیانت قرآن کے بارے میں مخالفین کو علی رؤس الاشہار نسیحت کرتے۔ اول تو جس طرح کچھ نہ کچھ لوگ ہر زمانے میں ان کے ساتھ ہوتے رہے ہیں، اس وقت بھی ہوتے ورنہ بنی ہاشم تو ضرور ساتھ دیتے اور اگر کوئی نہ دیتا تو خدا تعالیٰ تو ساتھ ضرور دیتا کہ جس نے قریش کے مقابلہ میں ایک یتیم، بے کس، بے زر یعنی سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کی اور روئے زمین پر اس کا مذہب پھیلا دیا ورنہ خیر جس طرح امامت اور ریاست کے بارے میں نوبت، شہادت، پیغمبری، اس خاص دینی کام میں پیغمبری تو کیا تھا، زہے نصیب۔ اب پادری صاحب فرمائیے وہ کون سا بے حمت شیعہ ہے جو اپنے بزرگوں کو برا کہہ کے قرآن کی تحریف کا قائل ہو جائے گا۔

① اس مقام پر مجھ کو ایک حکایت یاد آئی۔ ایک بزرگ کہتے ہیں کہ ابتدا عملداری انگریزی میں یہاں پادری لوگ آئے تو انہوں نے بہ خیال خام اس بات کے کہ یہاں مطالع تو ہیں نہیں، لکھی نسوں پر مدار ہے، مسلمانوں سے قرآن مجید کو گراں گراں قیمت کو خریدنے شروع کئے اور سالہا یہ معاملہ رہا۔ چنانچہ میرٹھ اور دہلی کے نواح کے بہت لوگ ستر شہادت دیتے ہیں۔ وہ بزرگ کہتے ہیں کہ ایک پادری میرے دست تھے، میں نے ان سے پوچھا کہ کبھی اس قدر نئے تم کیوں خریدے ہو؟ ہاں! آخر بڑے اسرار سے اس نے یہ راز بتایا کہ یہاں کے مشن کی رائے ہے کہ ان لوگوں سے نئے خریدنے جائیں، پھر جب نہایت نایاب ہوں تو ان سے مختلف نئے قرآن مجید کے طبع کر کے یہاں کے مسلمانوں کے ہاتھ فروخت کئے جائیں۔ پس مسلمانوں میں بڑا اختلاف قرآن میں پڑ جائے گا اور دین مسیحی کا خوب ظہور ہوگا۔ وہ کہتے ہیں میں نے کہا کہ یہ خط ہے، اس سے کچھ بھی نہ ہوگا، ناحق وہ یہ صرف کرتے ہو۔ چنانچہ اس کی سمجھ میں یہ بات آگئی اور خریدنا متوقف کیا، واللہ اعلم بالصواب۔

(۲) ان آیات کا کیا جواب ہے کہ جن میں خدائے پاک نہایت تاکید کے ساتھ اس کی حفاظت کا ذمہ لیتا ہے۔ قال تعالیٰ ”إِنَّا نَحْنُ
نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ“۔

پو اور کا شبہ، دربارہ آیات منسوخ التلاوة:..... ماسٹر رام چندر نے اپنی کتاب تحریف القرآن اور پادری عماد الدین نے کتاب
ہدایت المسلمین میں اور دیگر پو اور نے اپنی اپنی تصانیف میں اس الزام کے دفاع میں (کہ تورات و انجیل میں متقدمین اہل کتاب کی
بددیانتی یا غفلت سے بے شمار تحریف لفظی اور معنوی ہوئیں جس کے محققین اہل کتاب بھی مقرر ہیں، چنانچہ ہارن اور ہنری اور اسکاٹ اپنی
تفسیر میں اور پادری فنڈر اختتام مباحثہ دینی مطبوعہ اکبر آباد میں صدہا بلکہ ہزار ہا ویسے رائیٹنگ یعنی غلطی کا سبب کے قائل ہیں اور بہت سی
آیات انجیل اور بعض ابواب کتب بائبل کو الحاقی مانتے ہیں) چند وہ روایات ہماری کتب تفسیر اتقان وغیرہ سے نقل کی ہیں کہ جن سے بعض
آیات قرآنیہ کا منسوخ التلاوة ہونا معلوم ہوتا ہے اور ان کو بڑے بسط کے ساتھ لکھ کر یہ دعویٰ کیا ہے کہ قرآن مجید میں بھی تحریف ہے۔

جواب پو اور دربارہ آیات منسوخ التلاوة:..... ان بے اصل باتوں کا جواب بظمن جواب تحریف القرآن رسالہ تعریف القرآن
میں فقیر دے چکا ہے مگر کسی قدر مختصر یہاں بھی بیان کرنا ضروری ہے، وہ ہو ہذا۔ تحریف لفظی یا معنوی خواہ بزیادت خواہ بہ نقصان کسی کتاب
میں جب ثابت ہوتی ہے کہ جب صاحب کتاب کے بعد یا اس کی غیبت میں اس کی مرضی بغیر کی جائے اور جب وہ خود کی زیادتی اپنی
کتاب میں کرے تو اس کو کوئی دانشمند تحریف نہ کہے گا۔ پس جب یہ قرار پا چکا تو اس اعتراض کا جواب دو طور پر ہے

(۱) یہ کہ یہ روایات اگر صحیح تسلیم کی جائیں تو ان سے غایت مافی الباب یہ ثابت ہوگا کہ یہ آیات آنحضرت ﷺ کے روبرو کسی سرخدا
کی وجہ سے منسوخ التلاوة ہو گئیں اور اس کے اکثر اہل اسلام قائل ہیں۔ البتہ تحریف جب لازم آئے کہ کسی روایت صحیحہ سے یہ ثابت
کر دیا جائے کہ جو قرآن آنحضرت ﷺ بوقت اخیر دنیا میں چھوڑ گئے تھے۔ اس میں بعد آنحضرت ﷺ کے کچھ کم زیادہ ہو گیا ہے۔

(۲) یہ کہ قرآن وہ ہے کہ جو آنحضرت ﷺ سے پہلے نقل متواتر بلاشبہ منقول ہے اور ان روایات میں بعض تو محض بے اصل ہیں اور بعض
جو صحیح ہیں تو خبر آحاد ہیں۔ ان کے ذریعے سے جو جملے منقول ہیں، ان کو ہم قرآن کی آیات نہیں کہہ سکتے۔ پس جب وہ قرآن کے جملے ہی نہیں
تو اب ان کے قرآن میں نہ ہونے سے یہ نہیں لازم آتا کہ قرآن میں کمی ہوگئی یا تحریف واقع ہوئی کیونکہ تحریف جب کہتے ہیں کہ اگر یہ
روایات تواتر کو بھی پہنچ جائیں تب بھی ان جملوں کو ہم جزء آیت قرآن نہیں کہیں گے کیونکہ نسخ التلاوة بے اصل بات ہے۔ پس وہ جو نص
صحابہ رضی اللہ عنہم سے منقول ہے کہ ہم اس آیت کو حضرت محمد ﷺ کے عہد میں قرآن میں پڑھتے تھے:۔ لو کان لابن آدم وادیان من الذهب
لا یبغی نالنا ولا یملأ جوف ابن آدم الا التراب ویتوب اللہ علی من تاب۔ یا اس کو جزء قرآن سمجھتے تھے۔ الشیخ والشیخۃ اذا زیا
لار جموہما نکانا من اللہ واللہ عزیز حکیم یا یہ جملہ آیت میں شامل تھا: حافظوا علی الصلوات والصلوة الوسطی العصر۔
وغیرہ ذلک تو اس کی یہ وجہ ہے کہ آنحضرت ﷺ نے بطور تفسیر کے کوئی جملہ مذکورہ میں سے آیت کے ساتھ پڑھ دیا، لوگوں نے غلطی
سے اس کو قرآن کی آیت سمجھا اور جب یہ جملے اصل قرآن میں نہ ملے، نہ آنحضرت ﷺ نے ان کو لکھنے کا کاتبوں کو حکم دیا تو ان کو منسوخ
التلاوة سمجھ گئے۔ پس امر حق یہی ہے کہ یہ قرآن مجید وہی ہے کہ جس کو جبرئیل علیہ السلام آسمان سے لائے تھے۔ اس میں ایک حرف بھی کم زیادہ
نہیں ہوا۔ نہ آنحضرت ﷺ کے زمانے میں نہ بعد میں کما قال اللہ تعالیٰ ”إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ“۔

فصل سوم:

آنحضرت ﷺ کے حالات

آنحضرت ﷺ کے ظاہر ہونے کی تمام انبیاء ﷺ بشارت دیتے چلے آئے ہیں۔ اگرچہ یہود و نصاریٰ نے ضد کے مارے بہت سی بشارتیں نکال ڈالیں۔ اور بہت کوتاہیاں اور ترجموں کے ذریعے بدل دیا مگر پھر بھی جس طرح ڈھسے پھونے مکانات کے نشان باقی رہ جاتے ہیں، اس قدر باقی ہیں کہ اتنی بشارت اور کسی کے لئے ثابت نہیں۔ تورات و دیگر صحف انبیاء ﷺ مثل کتاب دانیال وغیرہ، زبور و انجیل و مکاشفات یوحنا میں کہیں بطور اجمال اور کہیں نام پاک محمد یا احمد ﷺ کے تصریح ہے (کہ جس کا ترجمہ فارقلیط، پھر اس کو بدل کر وکیل و معین، پھر اسکو چھوڑ کر روح بنایا) بلکہ ہنود کی وید اور پارسیوں کے دساتیر میں بھی حضرت محمد ﷺ کے دین پاک کے ظہور کا ذکر ہے۔ چنانچہ اس بارے میں بعض علماء نے نہایت تفصیل سے کتابیں لکھی ہیں اور کیوں نہ ہوتا، آپ ﷺ تمام انبیاء ﷺ کے سرتاج ہیں ہم عیسائیوں ۱ کی طرح اور یہودی کی مانند اس قدر مبالغہ نہیں کرتے کہ خدا پاک، محمد ﷺ کی صورت میں ظاہر ہوا تھا کیونکہ کفر ہے۔ مگر اس میں شک نہیں کہ آپ ﷺ باعث ایجاد عالم ہیں، بس آپ ﷺ کے انوار و برکات پشت در پشت ظاہر ہوتے چلے آتے ہیں۔ کما قال تعالیٰ وَتَقْلُبُکَ فِی السَّجْدِ ۱۰۱ حتیٰ کہ جس روز آپ پیدا ہوئے آتشکدہ فارس کی آگ بجھ گئی، کسریٰ کے محل کے کنگورے گر پڑے۔ عرب میں بڑا قحط تھا، دفعۃً دور ہو گیا۔ حضرت آمنہ والدہ ماجدہ کی خدمت میں روحانی لوگ آئے اور پھر یحییٰ سے لے کر چالیس برس کی عمر تک جس قدر خوارق عادات و معجزات لوگوں نے دیکھے، ان کا کچھ شمار نہیں کفار قریش آپ کی عزت اور عظمت حد سے زیادہ کرتے تھے۔ آپ ﷺ کی نیک چلنی اور بزرگی اور مکارم اخلاق کا جس قدر عرب میں شہرہ تھا اس کے لئے وہ قصائد جو اس وقت کے لوگوں نے لکھے تھے، نمونہ ہیں ان میں سے اس وقت مجھ کو ابوطالب کا ایک شعر یاد آیا، وہ یہ ہے۔

وابيض يستسقى الغمام بوجهه ☆ شمال الیتامی عصمة للارامل

یعنی آپ ﷺ ایسے تبرک اور گوری شکل کے ہیں کہ خدا تعالیٰ آپ ﷺ کے چہرہ پر انوار کی برکت سے بارش نازل کرتا ہے جب کہ اس کے ذریعہ سے بارش کی لوگ دعاء کرتے ہیں اور آپ ﷺ یتیم، بے کسوں کی پناہ اور بیوہ اور مصیبت زدہ عورتوں کے چارہ ساز ہیں۔ اس عمر میں گو آپ ﷺ پر وحی نازل نہ ہوئی تھی مگر خلق خدا کی بہبودی اور خدا تعالیٰ کی عبادت میں شب و روز مصروف رہتے تھے۔ اصول فطرت میں سب انبیاء ﷺ ایک ہیں۔ ہاں بعض احکام شریعت جو ہر زمانے اور ہر قوم کی مصلحت کے موافق دیئے جاتے ہیں ان میں اختلاف ہوتا ہے۔ پس جو طریقہ حضرت آدم ﷺ کا تھا، وہی حضرت نوح ﷺ کا، وہی حضرت ابراہیم و حضرت عیسیٰ و حضرت موسیٰ ﷺ کا تھا۔ پس جس طریقے پر یہ لوگ قبل نبوت عمل کرتے تھے، اسی فطرت الہی پر آپ ﷺ کا بھی عملدرآمد تھا۔ حضرت ابراہیم ﷺ چونکہ آپ ﷺ کے اور حضرت موسیٰ ﷺ حضرت عیسیٰ ﷺ سب کے جدا امجد بھی ہیں، اس لئے کہہ سکتے ہیں کہ آپ ﷺ ملت ابراہیمیہ کے پابند بلکہ مستم اور مکمل تھے۔ حضرت محمد ﷺ حمل میں تھے کہ آپ ﷺ کے والد ماجد حضرت عبداللہ کا انتقال ہوا اور تخمیناً چھ برس کے تھے کہ والدہ ماجدہ انتقال کر گئیں۔ آپ ﷺ کے جدا امجد عبدالمطلب جو سردار قریش تھے، آپ ﷺ کی کفالت اور تربیت میں مصروف

۱..... عیسائی کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ ﷺ کی صورت میں خدا ظاہر ہوا تھا۔ اسی طرح مگر محمد، سرور مجربہ اوتاروں میں ہنود کے اعتقاد میں خدا نے ظہور کیا تھا۔ تعالیٰ لفظ عن دلک علی اکبر۔

تھے۔ جب سات برس کے ہوئے تو عبدالمطلب بھی مر گئے اور آپ ﷺ کے چچا ابوطالب کو آپ ﷺ کی کفالت سپرد کر گئے۔ بحکم الہی حضرت اسرائیل علیہ السلام کی ملازمت میں رہتے تھے، پس گیارہ برس تک یہ ملازمت عالی میں رہا کئے بعد اس کے ۲۹ برس تک جبرئیل علیہ السلام آپ ﷺ کے ساتھ رفاقت میں رہے لیکن دکھائی نہ دیتے تھے اور بعض روایات میں یہ بھی ہے کہ کئی بار ایک دو باتیں بھی آپ ﷺ سے کی تھیں اور وحی سے پندرہ برس پیشتر آپ ﷺ کو آواز غیب سنائی دیتی تھی مگر کوئی شخص دکھائی نہ دیتا تھا اور سات برس پہلے سے ایک عجیب نور دکھائی دیتا تھا کہ جس سے ہر وقت سرور رہتے تھے۔

پس جب ایام وحی نہایت قریب پہنچے تو حضور ﷺ کو خلوت ۱ کی طرف نہایت رغبت ہوئی تو جبل حراء میں (جو کعبہ سے تخمیناً ڈھائی میل) ایک غار ہے کہ جس کا طول چار گز اور عرض سوا گز اور کہیں سے کم، وہاں تنہا ذکر الہی میں ہمہ وقت مستغرق رہتے تھے۔ حضور ﷺ کی بیوی حضرت خدیجہ بنت خنسا دو چار روز کا کھانا پانی آپ ﷺ کو دے آیا کرتی تھیں اور کبھی کبھی آپ ﷺ بھی تشریف لاتے تھے۔ پس جب ہمدن نور اور ظلمات جسمانیہ ۲ دور ہو گئے تو عالم قدس کا انکشاف آپ ﷺ کے دل پر ہو گیا اور جناب جسمانی اٹھ گئے۔ پس جس حجر و شجر کے پاس سے گزرتے تھے۔ بزبان فصیح السلام علیک یا رسول اللہ کہتا تھا اور جب آپ ﷺ دائیں بائیں دیکھتے تھے تو کوئی نظر نہیں آتا تھا حالانکہ آپ ﷺ کو اس بات کا سان و گمان بھی نہ تھا کہ آواز خیالی کہی جائے۔ پس ایک روز حراء پہاڑ پر کھڑے تھے کہ ایک شخص ظاہر ہو کر یہ کہنے لگا ابشر ۳ یا محمد انا جبرئیل وانت رسول اللہ لہذہ الامۃ اور ایک حریری کپڑا سا جو نہایت خوبصورت تھا، آپ ﷺ کے دست مبارک پر رکھ کر فرمایا کہ اس کو پڑھو۔ آپ ﷺ نے فرمایا میں نہیں پڑھ سکتا۔ پھر آپ کو اپنے سے چٹایا اور کہا: لو اب پڑھو۔ پھر آپ ﷺ نے یہی عذر کیا، پھر چٹایا۔

الغرض تین بار یہ معاملہ ہوا۔ آپ ﷺ فرماتے ہیں کہ تیسری بار نہایت زور سے بھینچا اور یہ کہا ”اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ ۝ خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ ۝ اقْرَأْ وَرَبُّكَ الْأَكْرَمُ ۝ الَّذِي عَلَّمَ بِالْقَلَمِ ۝ عَلَّمَ الْإِنْسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ ۝“ پھر آپ ﷺ اور جبرئیل علیہ السلام دونوں پہاڑ سے اتر آئے اور ایک پتھر کے پاس آپ ﷺ بیٹھ گئے اور وہاں جبرئیل علیہ السلام نے پاؤں مارا تو ایک پانی کا چشمہ بہنے لگا۔ جبرئیل علیہ السلام نے وضو کر کے تھوڑا سا پانی آپ ﷺ کے منہ پر چھڑکا اور کہا اسی طرح آپ ﷺ بھی وضو کیجئے اور دو رکعت نماز نفل پڑھئے۔ پس آپ ﷺ نے اقتداء کی الغرض وضو اور نماز اس روز سکھائے گئے اور سورہ اقرآ نازل ہوئی۔ چونکہ یہ خاص طرز

۱..... خلوت کے چند اقسام ہیں (۱) یہ کہ محض استغراق فی ذات اللہ کے لئے، نہ کہ واسطے حاصل کرنے علوم کے بطریق نظر و فکر کے (۲) خلوت واسطے صفائی فکر اور خیالات کے تاکہ مجہولات کو اچھی طرح حاصل کریں جیسا کہ حکماء اشرافیہ کی خلوت (۳) غیر جنس اور بے فائدہ چیزوں سے وحشت دفع کرنے کے لئے ہوتی ہے (۴) طلب لذت کے لئے کہ جو خلوت میں حاصل ہوتی ہے۔ لیکن آنحضرت ﷺ کی خلوت اول قسم کی تھی۔ کیونکہ یہ اخیر خلوتیں درحقیقت خلوتیں نہیں ہیں۔ ان کے خیالات، ان کے ہم جلد رہتے ہیں۔ البتہ پہلی خلوت، خلوت ہے کہ جس میں ہوائے ذات محبت حق سبحانہ کے اور کچھ بھی نہیں ہوتا، نہ آپ اپنے خیالات

مکانے متعمر خواہم کہ دروے ہوں جائے من و جانے تو باشد

بعض نادانوں کا یہ کہنا (کہ اس خلوت میں بسبب بہت کے حضرت محمد ﷺ کو خیالات متشکل ہو کر نظر آنے لگے تھے کہ جس کو وہ جبرئیل علیہ السلام سمجھتے تھے اور دراصل کچھ نہ تھا) بڑی نادانی ہے کیونکہ ہاں تو خیالات کا تو گزری نہ تھا۔ خیالات دفع کرنے کے لئے اہل حق خلوت اختیار کرتے ہیں، البتہ اہل دنیا خیالات بڑھانے کے لئے کرتے ہیں۔ من

۲..... جس طرح کہ پھول کی صحبت میں مٹی معطر اور آگ کی ملازمت سے لوہا نکل جاتا ہے، اسی طرح نفوس قدسیہ کہ جن کے اندر نہایت قابلیت ہوتی ہے ”یُحَاكِدْنَ يُنْفِئُهُنَّ يُحْيِيْنَ وَكُلُوهُنَّ مَمْتَنَةٌ كَاثِرٌ“ جب خلوت کو چھوڑ کر جن سبحانہ کی طرف منسوب ہوتے ہیں ان کے آئینہ دل پر اس قدر انوار حق فائض ہوتے ہیں کہ ہمدن نور اور آفتاب عالم تاب ہو جاتے ہیں۔ ان کو تو کیا بلکہ ان کے انوار میں آنے والوں کو بھی اس عالم ملکوت کی جزیروں دکھائی دیتی ہیں اور اسی لئے انبیاء علیہم السلام کو آفتاب یا چراغ سے تشبیہ دی جاتی ہے۔ کما قال تعالیٰ
 وَرَاجِعًا مُبِينًا كَرِهْنَا لَكَ اَنْ تَكُونَ مِنَ الْمُرْسَلِينَ ۝۱۰۰۰ مژدہ ہو تم کو اے محمد! میں جبرئیل ہوں اور آپ اس امت کے رسول خدا ہیں۔ من

طہارت اور عبادت اور حج اسرار شریعت و طریقت بلکہ انکشاف عالم لاہوت و ملکوت آپ ﷺ کو اس وقت نصیب ہوا، پہلے آپ ﷺ نہ جانتے تھے۔ اسی لئے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ”وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ“ کہ آپ کو ان چیزوں کا راستہ معلوم نہ تھا تو ہم نے راہ بتلائی ”وَقَالَ مَا كُنْتُ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ وَلَا الْإِيمَانُ“ یعنی آپ ﷺ کتاب اور شرائع اسلام پہلے نہ جانتے تھے۔ بعض متعصبین نے (ان آیات کو اور ان کو کہ جن میں آپ ﷺ کو مغفرت اور استغفار سے مخاطب کیا ہے، اپنے حال پر خیال کر کے گمراہی عربی اور گناہ پتہ عارف سمجھ کر) آپ ﷺ کی جناب میں گستاخی کے کلمات کہہ کر جہنم میں ٹھکانا بنایا ہے، چنانچہ اس بارے میں پادری عماد الدین اور پادری فنڈ روغیر ہمانے اپنی ایمانداری کو خوب ظاہر کیا ہے۔ الغرض آنحضرت ﷺ اس عجیب کیفیت سے مطلع ہو کر گھر میں حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کے پاس آئے اور ان کو مطلع کیا۔ وہ آنحضرت ﷺ کو ورقہ ابن نوفل کے پاس لے گئیں جو کتب سادیہ سے واقف تھے انہوں نے کہا: یہ ناموس اکبر ہے۔ آپ ﷺ نبی ہیں، آپ ﷺ کے پاس آئے ہیں اور انبیاء ﷺ ہی کے پاس آتے ہیں۔ پس اس کے بعد چھ مہینے تک وحی بند رہی کہ جس سے آپ ﷺ کو رنج رہتا تھا۔

ذوق الطاف تو کاش نمی یافت دلم ☆ یاد ہر لحظہ تو انکوں سبب صد الم است

پھر ایک روز جبرئیل علیہ السلام اپنی صورت پر نظر آئے اور سورہ مدثر نازل ہوئی، پھر سورہ منزل اور پھر سورہ نون اور پھر سورہ فاتحہ اور پھر تبت اور پھر حسب حاجت قرآن نازل ہوتا رہا۔ بعد نبوت کے تیرہ برس حضرت محمد ﷺ مکہ میں رہے اور لوگ ایمان لاتے رہے۔ جو انوں میں سب سے اول حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ، لڑکوں میں حضرت علی رضی اللہ عنہ، خورتوں میں حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا ایمان لائیں۔ پس بہت لوگ اسلام میں داخل ہوتے چلے تو مشرکین مکہ کو اور زیادہ کینہ پیدا ہوا۔ طرح طرح کی تکلیفات دینا شروع کیا، تب مسلمانوں کی ایک جماعت حضرت جعفر طیار رضی اللہ عنہ کے ساتھ ہجرت کر کے ملک حبشہ میں چلی گئی۔ وہاں کا بادشاہ نجاشی نام نصرانی تھا۔ تورات و اناجیل سے خوب ماہر، اول کتابوں میں حضور ﷺ کی بشارت دیکھ کر ظاہر ہونے کا منتظر تھا۔ جب ان لوگوں سے حال دریافت ہوا اور قرآن سنا تو خود مع اپنے ارکان دولت کے ایمان لایا اور ان لوگوں کی بڑی خاطر تواضع کی۔ چند روز کے بعد آنحضرت ﷺ اور حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ بھی مدینہ کو روانہ ہوئے۔ وہاں کے لوگ پہلے بے حضور ﷺ پر ایمان رکھتے تھے، یہ خبر سن کر تشریف آوری کے منتظر رہا کرتے تھے۔ جب آپ ﷺ تشریف لائے تو خوشی کے نعرے مارتے ہوئے آپ ﷺ کو استقبال کر کے مدینہ لے گئے۔ پچیس روز آپ ﷺ قباء میں ٹھہرے جو مدینہ طیبہ سے تین میل کے فاصلے پر ہے، پھر مدینہ میں آئے۔ مدینہ طیبہ میں بھی حسب حاجت قرآن مجید نازل ہوتا رہا۔ اول بار بدر کی لڑائی کفار مکہ سے پیش آئی، پھر احد کی اور پھر مکہ فتح ہو گیا۔

الغرض یمن و نجد و عراق و بحرین سب مطیع اسلام ہو گئے۔ دسویں سال آپ ﷺ ربیع الاول کی بارہویں تاریخ، پیر کے روز دنیا سے تشریف لے گئے ۱۰۔

۱۰... آپ ﷺ کے بعد صحابہ کرام نے روم (یعنی اطراف ایشائے کوچک) شام، مصر اور ان وغیرہ ملک فتح کر لئے۔ روئے زمین پر اسلام چکا دیا۔ پھر بائیسین کے عہد میں ہندوستان میں سنہ ۶ کے ملک میں مہملہ اری قائم ہوئی آپ ﷺ کے بعد حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ پھر حضرت عثمان رضی اللہ عنہ، پھر حضرت علی رضی اللہ عنہ پھر حسن رضی اللہ عنہ تیس برس کے اندر یکے بعد دیگرے حضور ﷺ کے جانشین ہوئے، پھر سلطنت کا طویل ہو گیا۔ یہ بادشاہت معاویہ رضی اللہ عنہ کے قبضہ میں آئی پھر ان کے بیٹے یزید کے، پھر اس کے بیٹے معاویہ نے، پھر مروان بن الحکم کے، پھر اس کی اولاد میں مدت تک رہی۔ بعد ان کے حضرت مہاس رضی اللہ عنہ کی اولاد میں آئی۔ تخمیناً چار سو برس انہیں کے قبضہ میں رہی۔ ہارون رشید، مامون رشید وغیرہ سلاطین انہیں کے لوگ ہیں۔ پھر قوم مغل کہ جو اس وقت کفار تھے، بغداد پر حملہ آور ہوئے اور مسلمانوں کے ہاتھ سے سلطنت جاتی رہی۔ پھر مصر کے سلاطین نے ان کو نکالا۔ چند روز کے بعد مغل مسلمان ہو گئے۔ منہ۔

مدینہ میں سورہ بقرہ و آل عمران و مائدہ وغیرہ سورتیں نازل ہوئیں۔ سب سے آخری سورہ بعض کے نزدیک سورہ براءت ہے بعض کہتے ہیں سورہ نصر۔ کل قرآن تیس برس میں تدریجاً لوگوں کی سہولت کے لئے نازل ہوا۔ اپنی حیات میں آپ ﷺ کل ایک بار قافلہ کے ساتھ نبوت سے پہلے بقصد تجارت شام کو تشریف لے گئے، سو بعض راہبوں نے آپ ﷺ کو بسبب علامات اور کرامات کے پہچان لیا۔ پس مصلحت ہوئی کہ آپ ﷺ واپس جائیں تب آپ ﷺ واپس تشریف لائے۔ اب میں پادریوں کی ایمانداری اور انصاف کو دیکھتا ہوں کہ وہ اس امر میں کیا کہتے ہیں۔

پادری عماد الدین کی کذب بیانیاں:..... پادری عماد الدین نے اپنی کتاب ہدایت المسلمین کے باب ہفتم فصل اول، صفحہ ۲۵۱ سے لے کر صفحہ ۲۶۱ تک جو آنحضرت ﷺ کا حال خلاف واقع بیان کیا ہے، اس کے رد کرنے کے لئے چند عیسائی محققین کے قول کافی ہیں۔ اب میں پیشتر عماد الدین کی عبارت کو مختص کر کے لکھتا ہوں تاکہ ان کی ایمانداری اور انصاف کا حال معلوم ہو جائے۔

کذب نمبر ۱:..... قولہ: عرب میں ایک شہر مکہ ہے کہ جس میں ایک مندر یعنی بت خانہ تھا جس کا نام کعبہ ہے۔ وہاں ہر سال میلہ لگا کرتا تھا۔ محمد ﷺ صاحب کے باپ دادا وہاں کے پجاری تھے۔ جب محمد (ﷺ) صاحب پیدا ہوئے اور جوان ہو گئے، جب روزگار اور کمائی کی فکر میں کئی جگہ کا سفر اختیار کیا (بالکل جھوٹ)۔ آخر کار خدیجہ بنت خویلد کے نوکر ہو کر شام میں گماشتے کے طور پر تجارت کے لئے گئے۔ چونکہ محمد (ﷺ) صاحب نے کئی جگہ کے عیسائیوں کی گفتگو سنی تھی اور بت پرستی کے عیوب ان پر ظاہر ہو گئے تھے کیونکہ ذرا غور سے بت پرستی کے عیوب ظاہر ہو سکتے ہیں (انسوس اس وقت کے عیسائی تو بقول آپ کے بت پرست ہی تھے مگر اب کے عیسائیوں پر بھی بت پرستی کے عیوب بڑے غور سے ظاہر نہ ہوئے۔ بندے کو خدا بنا کر پوجنا، اس سے زیادہ کیا بت پرستی ہوگی؟) پس محمد (ﷺ) صاحب نے کار تجارت اختیار کیا اور یہودیوں اور رومن کیتھولک عیسائیوں سے اور پارسیوں سے اور شہریوں اور بریوں اور مجریوں سے ملاقات کی اور ان کے ساتھ معاملہ کیا، اس لئے طبیعت کی وہ تاریکی جو بت پرستی کا سبب ہے، دور ہو گئی اس لئے محمد (ﷺ) صاحب دین حق کے متلاشی ہوئے۔ چنانچہ سورہ الطھی میں لکھا ہے "وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ" اے محمد! تو گمراہ تھا، پس تجھے ہدایت دی (یہ بالکل جھوٹ ہے)۔

①..... علاوہ سہولت کے تدریجاً نازل ہونے میں یہ چند حکمتیں اور ہیں (۱) یہ کہ یکبارگی نازل ہونے میں مخالفتوں کے لئے قرآن کے مثل بنانے میں کچھ عذر ہوتا کہ ہم اتنی بڑی کتاب کے برابر کیونکر بنادیں۔ جب تیس برس میں جملے جیسے جو کہ نازل ہوا تو اس عرصہ میں بڑی مہلت ان کو دی گئی۔ پس جب بھی ان سے کچھ نہ ہوا تو دعویٰ تھدی ہوا ہوا۔ (۲) قرآن نازل ہوتے وقت خدا تعالیٰ سے نہایت قرب اور ہم کلامی حاصل ہوتی تھی۔ پس خدا تعالیٰ نے اپنے پیارے نبی ﷺ کو ابتدا نبوت سے لے کر اخیر عمر تک اس خوبی سے سرفراز رکھا، بخلاف حضرت موسیٰؑ اور حضرت عیسیٰؑ کے کہ ان کو ساری عمر میں یہ دولت ایک بار ملی۔ "مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ" کو خوب سچا کیا۔ (۳) آپ ﷺ کو بار بار جبرئیلؑ سے ملاقات نصیب ہوتی تھی کہ جس سے قوت ملکہ کی جاا ہوتی رہتی تھی اور صد ہا کمالات آنا فنا حاصل ہوتے تھے۔ (۴) چونکہ آپ ﷺ کا دین الی یوم القیمہ ہائی رکھنا منظور تھا، اسلئے ضروری ہوا کہ تیس برس کے عرصہ میں جس قدر مختلف حالات جو بندوں کو احکام الہی کی نسبت چش آتے ہیں، ان کی رعایت کر کے شریعت ابدی قائم کی جائے۔ چونکہ حضرت موسیٰ اور حضرت عیسیٰؑ کے کو ایک دن یہ بات نصیب ہوئی تھی اور آپ ﷺ کو تیس برس، پس اس پر آپ کے دین کے قیام کو ان کی شریعت کے قیام پر قیاس کر لینا چاہئے۔ (۵) یکبارگی نازل ہونے میں عرب کے ان پڑھ لوگوں سے نہ تو قرآن اچھی طرح سے یاد ہوتا نہ لکھا جا سکتا اور اس زمانہ میں چونکہ لکھنے کے سامان کم تھے نایاب ایک لٹریٹ لکھا جاتا تھا، اس توراة و انجیل کی طرح حوادث میں اس نسخے کے کف ہو جانے یا اوراق کم زیادہ ہوجانے سے کتاب الہی میں لتوراة ۲۱۔ (۶) تموز تموز یاد کرنا اور سمجھنا آسان ہے۔ قال تعالیٰ "وَلَقَدْ يَتَنَزَّلَ الْقُرْآنُ لِئَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَىٰ حَدِّكَ حَبَرٌ مِّنْ مَّكْرٍ" اور اسی بات کی طرف خود اشارہ فرما ہے "وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا نُزِّلَ عَلَيْهِ الْقُرْآنُ جُمْلَةً وَاحِدَةً كَذَلِكَ لِيُتَبَيَّنَ لَكُمْ لَوْلَا ذَٰلِكَ وَرَفَعْنَا لَكُمْ ذِكْرًا"۔ ۱۲۔

②..... لفظ متلاشی کو تلاش سے اسم فاعل بنایا گیا ہے، پادری کی لیاقت علیہ کی کامل دلیل ہے۔ سچ تو یوں ہے کہ ایسے ایسے جاہل کرستان ہو کر برباک ہو جاتے ہیں۔ پھر کوئی امت کا بوی کرنے لگتا ہے، کوئی اس لیاقت کا مدعی ہوتا ہے کہ قرآن کی مریت پر اعتراض کرنا اپنا منصب سمجھتا ہے۔ کیا زمانہ آیا ہے۔ حنائی۔

اول:..... اول تو آپ ﷺ نے یہودیوں اور مصریوں اور پارسیوں سے ملاقات نہیں کی، البتہ بقول حضرت عیسیٰ علیہ السلام تو مصر میں شعبہ بازی سیکھنے گئے تھے، العیاذ باللہ۔

دوم:..... بقول آپ ﷺ کے یہ لوگ تو خود شرک میں گرفتار تھے چنانچہ تواریخ میں بھی اس کی شاہد عدل ہیں۔ پھر ان کی صحبت سے کیونکر بت پرستی سے نفرت ہوئی؟

سوم:..... بمقتضائے نور فطرت آپ ﷺ کو ابتداء سے نفرت تھی۔ اگر ان لوگوں سے صحبت ہوتی تو ان کی صحبت سے پیشتر ضرورت پرستی کرتے حالانکہ اس کا کوئی مخالف بھی قائل نہیں، پھر اس پر اس آیت کو اس معنی پر محمول کرنا گمراہی نہیں تو اور کیا ہے؟ پس دین حق کی تلاش میں آپ ﷺ نے سب سے ملاقاتیں کیں مگر کسی کو پسند نہ کیا کیونکہ یہودی تو لائق قبولیت کے کسی طرح بھی نہیں ہیں۔ عیسائی بھی وہاں کے روٹن کیتھولک تھے، وہ طرح طرح کی بت پرستیاں کرتے ہیں (سچ ہے دروغ گوراحافظ نہ باشد) علاوہ اس کے عیسائیوں اور یہودیوں میں سخت اختلاف تھا جس کی وجہ سے ان کو اور بھی نفرت ہوئی۔ ان سہوں سے بیزار ہو کر ایک قسم کی فقیری صوفیہ کے طور پر انہوں نے کی چنانچہ غار حراء میں بیٹھنے لگے۔ یہ کچھ تعجب کی بات نہیں کہ محمد صاحب نے ایسا کیا (درحقیقت تعجب کی بات نہیں کیونکہ اہل اللہ اور انبیاء علیہم السلام کو ہمیشہ جاذبہ الہی خلوت کی طرف کھینچتا ہے، مگر جب تمہارے نزدیک نبی اور مؤید من اللہ نہ تھے تو جس طرح اور صد ہا لوگ بت پرستی کرتے کرتے مر گئے، اسی طرح آپ بھی ہوتے۔ پس ایسے تاریک زمانے میں کہ تمام عالم اس وقت بت پرستی یا گناہ میں گرفتار تھا، اس طرح انوار الہی سے منور ہونا اگر داعیہ نبوت سے نہ تھا تو بڑے تعجب کی بات ہے) اب محمد (ﷺ) صاحب جو غار حراء میں سادھو اور عابد بن کر بیٹھے، وہاں بیٹھے بیٹھے خیالات متنوع بھی ضرور ہے کہ ان کے دل پر گزرتے ہوں جیسے اکثر گوشہ نشین خصوصاً جاہل بے کار عابدوں کو گزرا کرتے ہیں چنانچہ بعض مغز چلے غویمت اور قطبیت اور ولایت کے دعوے کراٹھتے ہیں، اسی طرح انہوں نے بھی نبوت کا دعویٰ کیا (یہ ایسی یہودہ گوئی اور جہالت ہے جیسا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جناب میں یہود جہالت اور تعصب اور بدگمانی کرتے ہیں کہ وہ چونکہ ویسے پیدا ہوئے تھے، طبیعت میں شوشی تھی، مصر جا کر کچھ شعبدے سیکھ آئے، مغز چلی باتیں کرنے لگے، خدا کا بیٹا بن بیٹھے، شریعت انبیاء علیہم السلام کی اور خود انبیاء علیہم السلام کی اہانت کرنے لگے۔ آخر کو اپنے کئے کی سزا کو پہنچے، العیاذ باللہ)۔

اور اس خیال سے کہ یہودی کہ جو کسی سچ کے منتظر تھے، میرے مرید ہو جائیں گے اس لئے یرושلم کی طرف عرب کے برخلاف نماز کرنا شروع کیا (اے متعصب! مکہ میں یہود کہاں تھے؟ اگر آپ ﷺ کو مرید کرنے کا شوق ہوتا تو متھھی وقت تو یہی تھا کہ عرب کو اول مرید کرتے اور ان کے برخلاف نہ کرتے۔ پس جب عرب کی پرواہ نہ کی اور طرح طرح کی اذیتیں ان کے ہاتھ سے اٹھائیں تو یہ قطعی دلیل آپ کے برحق ہونے کی ہے مگر آپ کی آنکھوں پر کولہو کے تیل کی طرح تعصب کی پٹی بندھی ہوئی ہے) چونکہ کوئی بھی نبوت کی نشانی ان میں نہ تھی نہ معجزہ کر سکتے تھے اور نہ پیشین گوئی کر سکتے تھے اور نہ اچھی تعلیم کر سکتے تھے (یہود بھی بعینہ ہی تقریر حضرت مسیح علیہ السلام کی نسبت کرتے ہیں بلکہ سچ ہونے کا دعویٰ کرنا بالخصوص انہیں پر زیادہ صادق آتا ہے کیونکہ جاہل آدمی تھے اور چال چلن ان کا خراب تھا اور عورتوں کا بہت شوق تھا مال کی طمع پر لوٹ مار کر کے لوگوں کو ڈکھ دیتے تھے اور بہت سے کام بے رگی کے ان سے سرزد ہوتے تھے اس لئے یہود نے ہرگز قبول نہ کیا۔ لاچار پھر عرب کے مندر یعنی کعبہ کی طرف متوجہ ہوئے (یہ بالکل جھوٹ اور صریح کفر ہے، اگر خدا تعالیٰ کی راہ میں جہاد کرنا ہی چال و چلن خراب کرنا ہے۔ پھر آپ کے نزدیک حضرت موسیٰ علیہ السلام بڑے بد چلن ہیں جنہوں نے متعدد مقامات میں جہاد کیا)۔

(۱) رفیدیم میں قوم ممالقہ سے سفر خروج باب ۱۷۔ (۲) امور یوں کے بادشاہ سحون شہر حسیون کے رہنے والے کو تہ تیغ کر کے اس کا مال و ملک لیا۔ (۳) ہسن کے بادشاہ موح سے بمقام اورمی جنگ کر کے اس کو معادل و عیال قتل کیا۔ سفر عدد، باب ۲۱ و سفر استثناء باب ۳ بلکہ

یہاں ایسی بے رحمی کی گئی کہ ان کے مرد اور عورت اور لڑکے بالے سب کو بلا دعوت دین الہی قتل کیا اور ان کا مال و اسباب اپنے لئے لوٹ لیا، درس ۱۵-۱۶۔ (۴) سفر استثناء باب ۱۳ میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو صاف حکم ہے کہ بت پرستوں کو اپنی تلوار کی دھار سے ضرور قتل کرے گا بلکہ وہاں کے خورد و کھاں باشندوں اور بے گناہ مواشی کو بھی قتل کرے بلکہ بقول آپ کے حضرت یسوع بن نون کہ جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے خلیفہ تھے اور بنی اسرائیل کے پیغمبر، نہایت خراب چال چلن کے تھے کہ جنہوں نے شہر کے شہر غارت کر دیئے اور مال لوٹا اور زن و مرد کسی کو زندہ نہ چھوڑا۔ دیکھو! شہریرہمکو کی بابت کتاب یسوع، باب ۶ میں یہ ہے اور ایسا ہوا کہ جب لوگوں نے نرسنگے کی آواز سنی اور جماعت نے زور سے لاکار تو دیوار سر اسر گر پڑی یہاں تک کہ سب آدمی شہر میں گھس آئے اور شہر کو لے لیا (۲۱) اور انہوں نے ان سب کو جو شہر میں تھے کیا مرد، کیا عورت، کیا جوان، کیا بوڑھا کیا تیل اور گدھا، کیا بھیڑ سب کو تہ تیغ کر کے حرم کیا اتھی۔ اور کیا اس سے بھی کوئی اور زیادہ بے رحمی حضرت موسیٰ نے کی تھی جو یسوع علیہ السلام نے عکن سے کی کہ جس نے کسی قدر غنیمت کا مال چھپا لیا تھا جس پر (درس ۲۴- باب ۷) یسوع نے زارح کے بیٹے عکن کو اور روپے اور لبادے اور سونے کی اینٹ اور اس کے بیٹوں اور اس کی بیٹیوں اور اس کے بیلوں اور اس کے گدھوں اور اس کی بھیڑوں اور اس کے خیمے اور اس کے سارے اسباب کو لیا اور وادی عکور میں لائے تب سارے اسرائیل نے اس پر پتھراؤ کیا اور انہیں سنگسار کر کے آگ میں جلا دیا، پھر انہوں نے اس پر پتھروں کا بڑا تودہ کیا ”کتاب یسوع“ اور اسی کتاب کے باب ۸ میں عی کی نسبت یہ لکھا ہے کہ: سو انہیں یہاں تک مارا کہ ان میں سے کسی کو باقی نہ چھوڑا اور نہ کسی کو بھاگنے دیا اور وہ جو اس روز مارے گئے، مرد و عورت بارہ ہزار تھے کیونکہ یسوع نے اپنا ہاتھ جس سے بھالا اٹھایا، جب تک کہ عی کے سارے رہنے والوں کو حرام نہ کر دیا۔ نہ اٹھایا (۲۸) اسرائیل نے اس شہر کے فقط مواشی اور اسباب کو اپنے لئے لوٹا خداوند کے حکم ۵ کے مطابق جو اس نے یسوع کو فرمایا، اتھی۔

اگر اس پر بھی دل شرمندہ نہ ہو تو کہو اور جہادات انبیاء نے بنی اسرائیل جو بائبل مقدس میں مذکور ہیں، نقل کر دوں۔ بلکہ ہمارے پیغمبر ﷺ کے جہاد کو اس قتل سے کچھ نسبت ہی نہیں۔ آنحضرت ﷺ کا جہاد محض مفسدوں اور شریروں کا فساد و فساد کرنے کے لئے ہوتا تھا کہ جس کو ہر گورنمنٹ عادل بھی پسند کرتی ہے، اسی لئے اول ان کو فہمائش کی جاتی تھی، اگر وہ لوگ باز آتے تھے تب ان کو معاف کیا جاتا تھا ورنہ مقابلہ ہوتا تھا مگر یہ بھی جب کہ وہ لوگ امن کے خواہاں نہ ہوتے تھے اور کسی شرط پر اطاعت قبول نہ کرتے تھے۔ اور اس جنگ میں یہ تاکید ہوتی کہ عورتوں اور بچوں کو نہ مارو، درخت نہ جلاؤ۔، مواشی کو قتل نہ کرو بلکہ بعد غلبہ کے بھی وہ لوگ راہ پر آجانے سے آزاد کئے جاتے اور مال واپس کر دیا جاتا تھا اور عورتوں کی رغبت پر جس کو اعتراض ہو تو وہ پہلے حضرت یعقوب علیہ السلام پر اعتراض کر لے کہ جو خدا نے ۵ بنی اسرائیل کے پہلو ٹھے بیٹے تھے جن کے پاس چار بیویاں تھیں جن میں آپس میں دو حقیقی بہنیں تھیں اور پھر حضرت لوط علیہ السلام پر اعتراض کرے کہ جس نے بقول ان کے شراب پی کر اپنی دونوں بیٹیوں سے زنا کیا جیسا کہ تورات میں موجود ہے اور پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام پر بھی طعن کرے کہ جن کی دو بیویاں تھیں اور ایک کے کہنے سے ایک کو مع اس کے معصوم بچے کے مکہ کے بیابان میں چھوڑا اور پھر حضرت داؤد علیہ السلام پر اعتراض کرے کہ جو عیسائیوں کے خدا (عیسیٰ ۱۲) کے جدا مجدد ہیں کہ جس نے باوجود متعدد بیویوں اور لونڈیوں کے بیچارے اور یا کی بیوی سے زنا کیا اور اس کے خاوند کو فریب سے مروا ڈالا اور پھر حضرت سلیمان علیہ السلام کو بھی برا کہے کہ جس کے پاس

۱... دیکھو یہاں تصریح ہے کہ یہ معاملہ خداوند کے حکم سے کیا تھا، اس پر پادری جو کہا کرتے ہیں کہ ”جنگ انبیاء بنی اسرائیل جہاد اور نبی بات نہ تھی بلکہ نیاوی“ محض ملاحظہ فرمائیے ہے کیونکہ جہاد اور عام جنگ میں یہی فرق ہے کہ اول خداوند کے حکم سے ہوتا ہے، ثانی از خود۔ پھر جب انبیاء بنی اسرائیل نے بھی خدا کے حکم سے جنگ کی تو اب جہاد نہیں تو اور کیا ہے؟۔ منہ۔ ۵... اس میں تصریح ہے یہود و نصاریٰ پر کہ وہ حضرت یعقوب علیہ السلام کو خدا تعالیٰ کا پہلو ٹھا پینا کہتے ہیں یعنی وہ خدا تعالیٰ جو حقیقی خدا ہے جس پر مسلمانوں کا ایمان ہے۔ بیٹے جورو سے پاک ہیں، اس سے یہ مراد نہیں کہ مسلمانوں کا اور خدا اور اہل کتاب کا اور خدا ہے جیسا کہ بعض نادانوں نے خیال کیا ہے۔ حقانی۔

بہت سی عورتیں تھیں۔ نماز الدین اور فنڈر! یہ باتیں صرف آپ کی بائبل مقدس میں لکھی ہیں، ہمارا اعتقاد نہیں۔ پھر آپ ان کو نبی جانتے ہیں اور ہمارے حضرت ﷺ پر چند نکاح کرنے سے کیا کیا منہ آتے ہیں اور جھوٹی باتیں نکاح زینب اور مار یہ کی بابت بناتے ہیں۔

علاوہ اس کے یہ بھی لکھا ہے کہ حضرت مسیح ﷺ اور ان کے حواریوں کے ساتھ جوان جوان عورتیں رہا کرتی تھیں جس پر یہود کو بدگمانی ہوئی۔ تعجب ہے کہ یہود سے تو آپ کا دم بند ہوتا ہے اور مسیح ﷺ کے دوستوں کو برا کہتے ہو اور آپ کا یہ کہنا کہ یہود نے حضور ﷺ کو قبول نہ کیا، بالکل لغو ہے۔ عبداللہ بن سلام اور کعب احبار جیسے جلیل القدر علماء یہود سے مشرف باسلام ہوئے۔ علاوہ ان شہادات علمائے مسیحین کے جو حضور ﷺ کے مقدس ہونے کی بابت ہم نقل کریں گے، یہ بات اہل انصاف کو کیا کم ہے۔ اگر معاذ اللہ بقول پادری صاحب آپ ﷺ ایسے بدچلن اور طامع اور شہوت پرست اور بے رحم تھے تو پھر باوجود اس غریبی کہ نہ آپ ﷺ کے پاس ملک تھا، نہ فوج تھی، نہ خزانہ بلکہ رہنے کے لئے پورا مکان بھی نہ تھا، کس طرح ہزار ہا مقدس لوگوں کے سردار ہو گئے اور عرب نے اپنی جہالت اور سفاکی اور بت پرستی اور شہوت رانی کس معلم کی تعلیم سے چھوڑی اور اگر آپ ﷺ کی تعلیم اچھی نہ تھی، نہ کوئی معجزہ آپ ﷺ کے پاس تھا تو وہ وحشی لوگ کہ جن سے درندے بھی شرماتے تھے، کس طرح آپ ﷺ کے مطیع ہوئے کہ زن و فرزند، گھر بار، دین آباء چھوڑ کر فدوی خاص بن گئے اور پھر ان عرب میں کہ اس وقت تمام عالم کی آنکھوں میں حقیر تھے، کس کی برکت سے وہ جوش اور صلاحیت پیدا ہوئی کہ جس کی وجد سے تیس برس کے عرصہ میں ایشیائے کوچک، روم و مصر و ایران وغیرہ بلاد پر شرفا غر با قادر و مسلط ہو گئے کہ جس کا نظیر عہد آدم سے اب تک کہیں نہیں پایا جاتا۔

اور پھر آج تک ہند اور یورپ اور دیگر بلاد میں باوجود اس ضعف کے جو اس زمانہ میں ہے، ہزار ہا جلیل القدر لوگ مشرف باسلام ہوتے چلے جاتے ہیں کہ جن کی فہرست لکھنے کی یہاں گنجائش نہیں۔ آپ تو چال چلن کے بھی اچھے ہیں اور سچے عیسائی بھی ہیں اور سچے عیسائیوں میں بقول حضرت مسیح ﷺ یہ علامتیں ہیں (کہ وہ میرے نام سے دیووں کو نکالیں گے اور نبی زبانیں بولیں گے، سانپوں کو اٹھائیں گے، زہران پر اثر نہ کرے گا، بیمار ان کے ہاتھ لگاتے ہی تندرست ہو جائے گا) انجیل لوقا۔

اور اس پر آپ کی قوم کی حکومت بھی ترقی پر ہے اور اولوالعزمی بھی ہے کہ جس کی وجہ سے کروڑ ہا روپیہ بطور چندہ جمع کر کے پادری لوگوں کے مشنوں میں تقسیم ہوتا ہے کہ جس پر پادری صاحب گھوڑوں اور بگیوں پر چڑھے پھرتے ہیں اور جس کا روح القدس سن کر عماد الدین کو ایسی ایسی ناپاک اور گندی باتیں انبیاء ﷺ کی نسبت کہلاتا ہے۔ اس پر ۵ بھی سچا عیسائی کوئی نہیں دکھائی دیتا اور جھوٹے نئے عیسائی بھی باوجود اس کوشش کے دس، بیس چہار یا خلال خور یا بعض مسلمان وہنود ہیں جو دنیا کی تنگی سے عاجز آکر منافقانہ عیسائیوں میں جا ملتے ہیں۔

① ایک مثالی کرستان نے جو صحیح و صحیح صادق فرضی ناموں سے تضحیک اسلام کے لئے غلط پیشین گوئیاں کہتا ہے، مفسر کو بے اعتبار بنانے کے لئے اس عبارت سے یہ الزام قائم کیا کہ مفسر، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو زنا کار ٹھہراتا ہے۔ جس کو ذرا بھی اردو سمجارت سمجھنے کا سلیقہ ہے، وہ نوڈلاس مثالی کرستان کی تکذیب کر سکتا ہے اور کہہ سکتا ہے کہ جموں الزام ہے۔ حقانی۔ ②..... پادری صاحب اعراب کی جہالت کی تو قبول آپ کے ایک بدچلن آدمی نے اصلاح کر دی کہ جن کا جزاء ناری کالجوں سے اور ترکوں سے سمیں زیادہ ہے۔ آپ سچے مسیحی، نیک چلن، کرمانی سے تو عرب یا کامل میں ایک بدویا کالی بھی درست نہ ہوا، ذرا جا کر وہاں منادی تو کیجئے۔ بلکہ عیسائی ملک پادریوں کے ہاتھ سے ہونے یا آزاد ہوتے چلے جاتے ہیں۔ کئی سو برس ہوئے کہ پوپ کو القظ کر دیا اور اب لنڈن اور فرانس اور جرمن کے عالی دماغ لوگ تثلیث و کفار و دالوہیت مسیح سے جو اصول مذہب عیسوی ہیں، صمد نہیں بلکہ کروڑ ہا نظرت کر گئے اور کرتے چلے جاتے ہیں اور علاوہ اس کے الحاد اور فلسفہ کو وہ ترقی ہے کہ تخمیناً دو لاکھ لوگ سر سے ان باتوں ہی کے معتقد نہیں اور اس پر طرہ یہ کہ زنا اور شراب خواری کی وہ کثرت کہ جس کا کچھ ٹھکانا ہی نہیں، آپ لوگوں کی سچی تعلیم نے اس بارے میں کچھ بھی اثر نہ کیا اور حضور ﷺ کی تعلیم کا اب تک وہ اثر ہاتی ہے کہ اسلامی سلطنتوں میں یہ باتیں سواں (۱۰۰) حصہ بھی نہیں۔ یہ تو اس ضعف اسلام کا حال ہے اور اس سے پہلے تو وہ پاکدامنی معلوم پر جلوہ گر تھی کہ جس کا اثر ہمارے مسالہ طرہ قوموں پر بھی تھا۔ مف۔

عماد الدین کو دو مہینے تنخواہ نہ ملے تو دیکھتے پھر کیا کرتے ہیں؟ اس مالدار کی پردین مسکھی کی یہ ترقی ہے کہ اتوار کے دن گر جا خالی پڑے رہتے ہیں اور اس عبادت کے روز بھی بیچارے عماد الدین کے سے دیسی کرشین جب تک کہ انگریز لوگ گر جائیں رہتے ہیں، جانے نہیں پاتے۔

فیضِ نبوت:..... یہ آنحضرت ﷺ کی نبوت ہی کا فیض ہے تو ہے کہ صفحہ دنیا پر توحید و پرہیزگاری، خدا پرستی کی روشنی پھیل گئی۔ اب بھی ممالک اسلامیہ و عیسویہ میں کوئی سیر کر کے دیکھ لے تو رات اور دن کا فرق نمودار ہوگا۔ اس زمانہ میں بھی ممالک اسلامیہ میں پرہیزگاری، عبادت، مہمان نوازی، خدا پرستی، کی چمک ہے۔ برخلاف اس کے عیسویہ ممالک بالخصوص یورپ میں باوجود ترقی علوم کے الحاد، بدکاری، عیاری کے دریا موجزن ہیں۔ پھر آپ ﷺ کی برکات سے صحابہ رضی اللہ عنہم کی جو کاپلیٹ گئی اسکو بھی مؤرخین جانتے ہیں۔ ان میں سچا جوش روحانی زندگی کے آثار نمایاں تھے۔ اگر یہ نبوت کا اثر نہیں تھا تو پھر کوئی شراب کا نشہ تھا؟

اصحاب محمد ﷺ اور حواریین عیسیٰ علیہ السلام:..... حضرت مسیح علیہ السلام کے بارہ حواریوں کو جو آپ کے نزدیک حضرت موسیٰ علیہ السلام وغیرہ انبیاء علیہم السلام سے ہزار درجہ بڑھ کر ہیں حضور ﷺ کی صحابہ رضی اللہ عنہم کیلئے بلکہ تابعین بلکہ بعد کے جانثاروں سے ہی مقابلہ کر کے دیکھئے۔ یہود نے تو خود حضرت مسیح علیہ السلام کو تیس روپے لے کر یہود کے ہاتھ گرفتار کر لیا اور اعظم الحواریین شمون پطرس نے (کہ جن کو حسب مفاد، ورس ۱۹، باب ۱۶ متی، آسمانی کنجیاں اور اختیارات دیئے گئے تھے) ایک عورت کے پوچھتے ہی اپنی رفاقت تو کیا بلکہ شناسائی کا بلاغظ لعنت بڑے زور سے انکار کر دیا اور وہ صد ہا آدمی جو حضرت مسیح علیہ السلام پر ایمان لائے تھے، سب ترہتر ہو گئے۔ کسی نے چوں بھی نہ کی، کسی کی تکسیر بھی نہیں پھوٹی حالانکہ حضرت مسیح علیہ السلام نے اس بارے میں تاکید بھی فرمائی تھی کہ دنیاوی تکالیف پر جو برداشت کرے گا، وہی نجات پائے گا اور جو میرا انکار کرے گا باپ کے روبرو، میں بھی اس کا انکار کروں گا اور اسی لئے حضرت مسیح علیہ السلام نے آسمان پر چڑھتے وقت سب کو بے ایمانی کا لقب عطا کیا۔ چنانچہ انجیل مرقس کے باب ۱۶ میں موجود ہے۔

ولیم میور، تاریخ کلیسا کے اول باب میں لکھتے ہیں: مسیح کے حواریوں اور شاگردوں نے اب تک یعنی تا وقت عروج اس کی تعلیم کی حقیقت اور مطلب بالکل نہیں سمجھا تھا اور ان کا سست ایمان دنیوی نعمتوں اور فائدوں کی امید میں لگا ہوا تھا۔ اس کے گرفتار ہوتے ہی وہ سب بھاگ گئے اور پطرس نے جو عدالت میں گیا، وہاں اپنے خداوند کا انکار کیا۔ پھر مسیح علیہ السلام کے مصلوب ہونے کے بعد سب بالکل پاپوس اور ناامید ہو گئے۔ اتنی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تعلیم نے تو بنی اسرائیل پر باوجود صد ہا معجزات دکھانے کے سواں حصہ بھی آپ ﷺ کی تعلیم سے اثر نہ کیا بت پرستی اور گوسالہ پرستی سے باز نہ آئے۔ آخر حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی ان کی نحوست کی وجہ سے ارض مقدسہ میں داخل ہونے سے محروم رہے اور راستے ہی میں کام آئے۔ اب فرمائیے دنیا میں جس قدر انبیاء علیہم السلام آئے ہیں، اس میں سب سے زیادہ کس کی تعلیم کا اثر ہوا؟

۱..... بایں ہر اس زمانہ میں بھی اسلام کی قدرتی سچائی اور فطرتی نورانیت سے جو کچھ ترقی ہے، اس کا کہیں نظیر نہیں پایا جاتا ہے۔ مسٹرا زک نیلر نے جو انگلستان میں ۱۸۸۷ء میں اس بارہ میں سینکڑوں ممبروں کے روبرو سچ کہی ہے اور جو مشورہ محمدی ﷺ وغیرہ اخباروں میں لندن کے اخبارات سے نقل کی گئی ہے، شاہد عدل ہے۔ وہ کہتا ہے کہ ہندوستان میں کہ جہاں پادری لوگ خاص کرستان بنانے کے لئے کروڑ ہا روپیہ صرف کرتے ہیں، ہر سال تخمیناً چھ لاکھ مسلمان بڑھتے جاتے ہیں۔ جو ارض مذہب چھوڑ کر اسلام میں آتے ہیں اور افریقہ کے غلوں میں باوجود یکہ پادری متاد بھی وہاں بڑی کوشش کر رہے ہیں، لاکھوں غیر مذہب کے لوگ اسلام قبول کرتے جاتے ہیں اور یورپ میں بھی مومناں مقابلہ مذہب عیسوی یونانی و اسلامی کی طرف رجحان ہوتا جاتا ہے کہ جہاں کوئی مسلمان داعی بھی نہیں "لَقَدْ يَنْدُونَ لِيُظَلِّفُوا نُؤُوزَ لِمَنْ يَأْتُوا جِهَنَّمَ وَاللَّهُ فِيهِ نُورٌ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ" (حقانی)۔ یہ گفتگو الزامی ہے ورنہ ہم اہل اسلام حضرات حواریوں سے یہ سوء عقیدت نہیں رکھتے۔ ۲..... دہلی میں ایک غنی کرستان اس لقب بے ایمانی کی یہ تاویل کرتا ہے کہ یہ لفظ حضرت مسیح علیہ السلام نے ان کے لئے یوں کہا تھا کہ وہ لوگ آپ کے دو بارہ زندہ ہونے پر ایمان نہ لائے تھے۔ الخ سبحان اللہ! یہ کیا ہوا؟ بہر طور ایمان نہ لانا اور اسکے معاوضہ میں یہ لقب پانا تو ثابت ہے خواہ کسی وجہ سے ہو۔ پھر جانے پادریوں کو خوش کرنے کو محمد صادق اور محمد صالح فرضی ناموں سے اطمینان دینا حقانی اپنے چہرہ پر کیوں خاک المٹائی کر رہا ہے۔

ع سنگردل میں شرمایا تو ہوتا

کذب نمبر ۲:..... قولہ: پس محمد (ﷺ) صاحب نے عرب کو ترغیب دینی شروع کی اور مدینہ والوں کی مدد سے فوج کشی کر کے مکہ پر حملہ کیا اور بڑی خونریزی کر کے قبضہ کیا اور عرب کو طرح طرح کی ترغیبات دینی شروع کیں اور لوٹ کے مال کالا لچ جس میں پانچواں حصہ آپ لیتے اور باقی ان کو بانٹ دیتے۔ الخ۔

جواب: اگر خدا تعالیٰ کے حکم سے زمین کو فساد سے پاک کرنا اور شریروں کا دفع کرنا ہی ظلم اور بری بات ہے تو حضرت یوشع بن نون وغیرہ انبیاء علیہم السلام بلکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی آپ کے نزدیک برے ٹھہرے اور اگر کہو وہ بھی برے تھے تو آپ عقل سلیم کے بھی مخالف ہیں کیونکہ فساد کو دفع کرنا اور گندہ گوشت کاٹ کر زخم کو اچھا کرنا اور بے فائدہ شاخوں کو چھانٹنا ہر ذی عقل کے نزدیک محمود ہے اسی لئے تمام سلاطین عادل، باغیوں اور مفسدوں کے قتل اور تخریب میں کوئی دقیقہ باقی نہیں رکھتے اور اگر ان کا مال ضبط کرنا برا ہے تو یہ بھی بیجا ہے۔ کیا یوشع بن نون نے نہ کیا اور کیا سلاطین عادل نہیں کرتے؟

کذب نمبر ۳:..... قولہ دوسرا عورتوں کا لالچ۔ محمد صاحب نے خاص و عام سب لوگوں کو یہ لالچ دیا کہ اگر میرے ساتھ جاؤ گے تو عورتیں مفت لوٹ میں ہاتھ آئیں گی، تم ان سے صحبت کرنا۔ خدا تعالیٰ کا بھی اس میں گناہ نہیں الخ۔

جواب: اول تو آنحضرت ﷺ نے کبھی کسی لڑائی میں کسی کو یہ لالچ نہیں دیا، اگر سچے ہو تو ثابت کر دو۔ دوم یہ کہ یوں کون کسی کے لالچ دینے سے کسی کے ساتھ جان دینے کو آمادہ ہو جاتا ہے۔ اب لئیروں کو کسی کی جو رو اور مال لینے سے کون مانع ہے؟ اگر یہی لالچ مؤثر ہے تو گورنمنٹ کا ہے کہ کروڑ ہارو پیو دے کے فوج مقابلہ میں لے جاتی ہے۔ ایسا لالچ کیوں نہیں دیتی؟ اور آپ کیسے لالچی کہ جس نے ساٹھ روپیہ کی تنخواہ پر اسلام ترک کیا، کیوں ایک کلڑا ہندوستان کا نہیں دبا بیٹھے؟ سوم یہ کہ ہر لڑائی میں یہ کس کو یقین ہوتا ہے کہ ہم ہی فتحیاب ہوں گے، ہاں اگر ان کو مدد آسانی کا سہارا ہو تو ان پر حکم سماوی میں عیب کیا ہے؟ چہارم یہ کہ اسلام میں لڑائی سے مقصود اس قوم کا ایمان لانا ہوتا ہے۔ اگر وہ قوم ایمان لائے یا مطیع اسلام ہو جائے تو پھر ان کو کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا ہے۔ معاذ اللہ اگر آپ ﷺ لالچی ہوتے تو خواہ کوئی چین کرے یا چین، کبھی کسی کو نہ چھوڑتے جیسا کہ بائبل مقدس کے انبیاء علیہم السلام نے کیا، حالانکہ یہ کبھی نہیں ہوا۔

کذب نمبر ۴:..... قولہ: تیسرا لالچ جسمانی بہشت کا جس میں شراب کباب اور اچھی عورتیں اور فرش لوٹنی خوب صورت وغیرہ اور بہت سی غلط اور گندی باتیں جن سے نادان بہلائے جاتے ہیں، محمد (ﷺ) صاحب نے عرب کو سنائیں جسے بے علم، نادان، بت پرست، شہوت کے بندے خوش ہو کر قبول کر بیٹھے۔ اس بہشت کو علماء محمدیہ (ﷺ) کلام الہی سے ثابت کریں ورنہ توبہ کریں۔

جواب: یہی اعتراض ہمارے سید صاحب نے بھی قرآن اور اسلام پر کیا ہے اور مدت سے پادری فنڈ روغیرہ اسی کو پیش کئے چلے جاتے ہیں۔ مگر یہ آپ لوگوں کی کم نہیں ہے کیونکہ ان اشیاء سے جو قرآن مجید میں مذکور ہیں، بعینہ ہی دنیا کی عنصری چیزیں مراد نہیں بلکہ ان کی طرح اور لطیف چیزیں اور اس بات کو قرآن نے بھی بتلا دیا ہے ①۔

دوم یہ کہ جنت کی کسی قدر نعماء و مکاشفات ② یوحنا میں بھی موجود ہیں کہ جس کو تم کلام الہی سمجھتے ہو، پھر انکار محض جہالت ہے۔ سوم یہ کہ اگر تمہاری کتابیں جنت اور دوزخ کے بیان سے خالی ہیں تو یہی وجہ حضور ﷺ کے نبی ہونے کی کافی ہو سکتی ہیں کیونکہ جزا و سزا دار آخرت

① قر فَلَ تَعْلَمُوْا نَفْسًا اَخْلَبِيْ نَفْسًا فَا اَخْلَبِيْ نَفْسًا فَا اَخْلَبِيْ نَفْسًا فَا اَخْلَبِيْ نَفْسًا ۱۲۔ ② چنانچہ مکاشفات یوحنا، باب ۷، آیت ۱۰، ایضاً باب ۲۱، باب ۲۲ میں خوب بیان ہے۔ انجیل متی باب ۲۵ میں بالخصوص انجیل متی باب ۱۰، آیت ۲۹ میں تصریح ہے کہ جنت میں انگور کا شجرہ پیا جائے گا۔ جب کھانا چینا ثابت ہوا تو یہ پادریوں کی اختیار ہے کہ وہ خط انگور کا شجرہ ہی لپی کر س کیا کریں اور اہل اسلام ہر چیز کھا سکتے ہیں۔ اب اپنی قسمت پر اعتراض کریں نہ کہ جنت کے نعماء پر۔ من۔

میں انسان کے لئے عقلاً و نقلاً ثابت ہے اور اس کے بیان کی ضرورت ہے۔ پس جس چیز ضروری کے بیان سے تمام کتب سابقہ خالی ہیں جس نے اس کو بیان کیا، وہ شخص قطعی نبی ہے۔

کذب نمبر ۵:..... قولہ: چوتھا لالچ مسلمانوں کی طرفداری الخ۔

جواب: غلط ہے کیونکہ سب اہل تاریخ آپ کی عدالت اور انصاف کے مقرر ہیں۔ ان باتوں میں اہل اسلام ضرب المثل ہیں۔ یہ عیسائی دین نہیں کہ جس میں کالے گورے کا فرقی کیا جائے اور آپ نے یہ آیت ”أَشَدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ“ جو کبھی، اس کو طرفداری سے کیا علاقہ؟ کفار پر ان کے دفع فساد کے لئے شدت کرنا اور ہر چیز سے باانصاف پیش آنا اور بات ہے۔

کذب نمبر ۶:..... قولہ: پانچواں باعث جھوٹی دہشت دینا یعنی محمد صاحب نے دوزخ اور بہشت اور عذاب قبر کی بابت ایسے ایسے مضمون صریح ابطلان جو ہرگز عقل و نقل قبول نہیں کرتی، اس جاہل ملک کو سنا کر ڈرایا۔

جواب: ہمارے مشفق سید صاحب بھی آپ لوگوں کی بولی بولتے ہیں مگر افسوس کہ نہ آپ عذاب قبر کو سمجھے، نہ دوزخ کو، نہ بہشت کو، ہماری اس کتاب کو دیکھتے تو کبھی یہ بات منہ پر نہ لاتے۔ بھلا پادری صاحب! یہ فرمائیے کہ جب انسان کے لئے بعد مردن نہ عذاب قبر ہے، نہ دوزخ، نہ جنت تو پھر نیک و بد کام کا نتیجہ کیا ہے؟ شاید یہی دنیائے فانی، اسی لئے پولوس مقدس نے شریعت پر عمل کرنے والے کو بے ایمان فرمایا اور عیسائیوں کو ہر چیز کا فتویٰ دے کر سائنڈ بنا دیا ہے۔ معاذ اللہ اگر یہی الہام ہے اور یہی نبوت ہے تو سخن نہیں عالم بالا معلوم شد۔ پس شیطان صاحب کو تکلیف اٹھانے کی اب کچھ ضرورت نہ رہی، عیسائیوں کی کتابیں اور ان کے پادری کافی ہیں۔ علاوہ اس کے مکاشفات یوحنا میں بھی ایسی جھوٹی دہشت مذکور ہے اور اکثر انبیاء علیہم السلام کے کلام میں مسطور۔ لیکن آپ کو بائبل پر نظر نہیں جس لئے یہ جھوٹا غرور ہے۔

کذب نمبر ۷:..... قولہ: غرض کہ ایسی ایسی ترغیبات سے عرب کے عوام ان کے معتقد ہو گئے۔ الخ۔ پس جب کہ ابو بکر رضی اللہ عنہ و عمر رضی اللہ عنہ وغیرہ چند رئیس یعنی بستی کے چودھری ایمان لائے تو پھر کیا کہنا تھا، تھوڑے ہی عرصہ میں اقتدار حاصل ہو گیا۔ افسوس! محمدی (ﷺ) یہ خیال نہیں کرتے کہ عمر رضی اللہ عنہ نے اپنی بیٹی حفصہ رضی اللہ عنہا کس طمع پر دی تھی اور ابو بکر رضی اللہ عنہ نے الخ۔

جواب: جس طمع پر کہ آپ کے جد فاسد نے آپ کے بااوتا جو صاحب کو آپ کی والدہ دی تھی۔ ہمارا کلام بیہودہ گوئی نہیں مگر چونکہ آپ نے حوالہ کیا، ہم کو جواب دینا پڑا۔

کذب نمبر ۸:..... قولہ: جب محمد ﷺ صاحب مر گئے تو یہ سب لوگ ان کا گڑنا دابنا بھی بھول گئے اور وراثت کی تقسیم میں ایسے جلا ہوئے کہ مار پٹائی ہونے لگی۔ محمد (ﷺ) صاحب کا باغ فدک جو انہوں نے اپنی بیٹی کو بخش دیا تھا، چھین لیا بلکہ محمد ﷺ صاحب کی بیٹی فاطمہ رضی اللہ عنہا کو طمع دنیاوی لالچ میں ماریں اور کیا کیا وہاں کیا۔ صرف محمد (ﷺ) صاحب کے داماد علی رضی اللہ عنہ نے ان کو گور گڑھا دیا۔

جواب: یہ ہذیان سرتاپا بے اصل امام باڑوں کی کہیں ہیں، اگر آپ سچے ہیں تو سند صحیح ثابت کر دیجئے۔ بلکہ اس کو عقل سلیم ہرگز تسلیم نہیں کرتی دو جو بات ہے۔

وجہ اول:..... آنحضرت ﷺ کی نبوت (کہ جن کو مخالف بھی رو نہیں کر سکتے اور وہ تعلیم حمیدہ اور وہ جوش دینی کہ جس کی وجہ سے صحابہ رضی اللہ عنہم گھر بار چھوڑ چھاڑ حضور ﷺ کے آستانہ مہارک پر آ پڑے تھے) کیا اس زمانہ کی بھری مریدی کا سا بھی اثر نہیں رکھتی تھی؟ حاشا دکلا۔ بلکہ وہ اثر رکھتی تھی کہ جس کا اثر آج تک دلوں میں چلا آتا ہے اور بے دیکھے حضور ﷺ کے نام پاک جان و مال صرف کرنے

کو جی آمادہ رہتا ہے اور نام پاک سنتے ہی محبت جوش مارتی ہے۔ پس کسی پیر جی کے مرید یا کسی عالم کے شاگرد یا کسی ریفرامر ۵ کے معتقد اس کی لاش اور انکی اولاد کے ساتھ ایسا نہیں کرتے بلکہ ہم نے بعض بزرگوں کی لاشوں کے ساتھ وہ ماتم اور ان کے مریدوں میں وہ جوش دیکھا کہ جس کا بیان نہیں۔ پھر کیا ممکن ہے کہ آنحضرت ﷺ کے ساتھ آپ ﷺ کے یاروں اور مریدوں نے ایسا کیا ہو؟ تو بہ تو بہ۔

وجہ دوم:..... بالفرض یہ بھی صحیح لیکن وہ مال اور ملک آنحضرت ﷺ کے بعد کیا برآمد ہوا تھا کہ جس پر یہ نوبت پہنچی بلکہ ایک پیسہ بھی نہ چھوڑا تھا اور اگر وہ لوگ مال کے بھوکے تھے تو مدینہ منورہ میں مال و اسباب چھوڑ کر کیوں آئے تھے اور کیوں عمر بھر فاقہ کشیاں کیں اور در دولت سے نہ ہٹے؟ اور خیر یہ بھی سہی مگر آنحضرت ﷺ کے بھائی بند بنی ہاشم اور خود علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہما اور ان کے ساتھ وہ انصار جانا باز کیا تم تھے کہ جو حضرت عمر رضی اللہ عنہما یا حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہما کو حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کو لوات مارتے دیکھ کر چپ کرتے؟ وہ بے غیرت آئے اوی لڑ کرنے والے نہ تھے نہ پانی پت کے تیلی جو لہے جو اس بے حسیتی کو رو رکھتے۔ کسی کی کیا مجال تھی جو خاتون جنت کی طرف تیز مڑھی آنکھوں سے بھی دیکھتا۔ مگر ہمارے بھائی بند شیعہ غیر محقق لوگوں نے ایک ذرا سی بات کو پہاڑ بنا دیا۔

اصل نزاع:..... مسئلہ امامت میں تھا۔ شیعہ کے نزدیک استحقاق اس خدمت کا حضرت علی رضی اللہ عنہما کو تھا۔ دوم حضرت علی رضی اللہ عنہما سب صحابہ رضی اللہ عنہم میں افضل ہیں۔ نہ یہ بات کہ اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کا فرمایا تمہ ہو گئے اور باغ فدک حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کی ملک کر دینا چاہیے تھا۔ اہل سنت کہتے ہیں کہ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہما امامت کے مستحق تھے کہ وہی سب صحابہ رضی اللہ عنہم میں افضل تھے اور باغ آنحضرت ﷺ نے اپنی حیات میں نذر اللہ کر دیا تھا بلکہ اپنے جان اور مال سب کو وقف راہ مولیٰ کر دیا اور نحن معشر الانبیاء لائرتھ و لائرتھ ماتر کناہ صدقہ فرمادیا تھا۔ پس جس طرح حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا آپ ﷺ کی حیات میں جو اس کی آمدنی پاتی تھیں، بدستور جاری رکھی اور باغ مال خدائی ٹھہرایا گیا۔ کیونکہ جب مال ہی نہیں تو تقسیم کا ہے میں جاری کرتے؟۔ لیکن بنی امیہ کے ظلم اور زیادتی سے یہ قصہ نہایت طول پکڑ گیا۔ خود شیعہ کے اس مسئلہ امامت میں بہت سے فریق ہو گئے اور غالی اور متعصب لوگوں نے اپنی رونق مجالس اور لوگوں کو مصائب اہل بیت پر لانے کے لئے ایسی ایسی باتیں بھی گھڑیں اور کتابوں میں درج کر دیں اور نوبت تبر اور گالی گلوچ صحابہ رضی اللہ عنہم کی پہنچادی اور پرانے شکن کے لئے اپنی ناک اڑادی۔ اہانت پیغمبر ﷺ اور اہل بیت کرام کی طرف خیال نہ کیا، اس لئے محققین شیعہ ایسی باتوں کو یچ و پوچ جانتے ہیں۔ پادری صاحب اصل بات یہ ہے، نہ وہ جو تم کہتے ہو۔

کذب نمبر ۹:..... قولہ: بعد اس کے ہمیشہ روپیہ اور ملک گیری کی خاطر لڑتے رہے یہاں تک کہ محمد صاحب کے نواسے امام حسن و حسین چھٹا بھی بادشاہت کی فکر میں مارے گئے۔

جواب: بالکل جھوٹ۔ یہ عیسائیوں کی لڑائیاں نہیں کہ محض دنیا کے لئے جھوٹ اور فریب اور بے ایمانی اور دغا بازی کو عمل میں لاتے ہیں اپنے سے غالب کو دب کر سلام کرتے ہیں، مغلوبوں کو نہایت بے رحمی سے مارتے ہیں۔ کیا اسپین کا قصہ اور بیت المقدس میں پچاس ہزار مسلمانوں کے زن و فرزند کا باوجود امان کے قتل کرنا وغیرہ صفحہ عالم سے محو ہو گیا ہے؟ اور حضرت امام حسن و حسین رضی اللہ عنہما کی شہادت محض دین کے لئے تھی کہ جس کی تفصیل کی یہاں گنجائش نہیں۔ اگر دین کے لئے شہید ہونا عیب ہے تو خود حضرت مسیح رضی اللہ عنہما اور ان کے بعض حواری بھی مستثنیٰ نہیں ہو سکتے۔

کذب نمبر ۱۰:..... قولہ: غرض یہ سب دنیاوی طمع سے محمد ﷺ صاحب پر ایمان لائے تھے اور ان کے بعد بادشاہوں نے طمع

۱۔ ریفرامر: یعنی اصلاح کا حامی۔ اصلاح کرنے والا۔ مصلح۔ سیاسی اصلاحات کا حامی۔

اور جان کے خوف سے لوگوں کو مسلمان کیا (جیسا کہ قسطنطین بادشاہ روم نے ہزار ہا بے کس لوگوں کو ظلم سے ہلاک کر کے مذہب عیسائی کو رواج دیا تھا) یہاں تک محمد (ﷺ) صاحب کا مختصر احوال سنایا، ان شاء اللہ اگر زمانے نے فرصت دی تو خاص محمدی تاریخ جدا لکھ کر مفصل کیفیت سناؤں گا جو پردہ میں ہے۔

جواب: تم نے تاریخ محمدی میں حسب وعدہ اور پادری فنڈر نے اور مصنف نیاز نامہ نے اور ماسٹر رام چندر نے رسالہ مسیح الرجال تحریف القرآن میں اور تمہارے مقلد لالہ اندر من مراد آبادی نے وغیرہ ذلک بہت سے متعصب اور ناانصاف لوگوں نے بہت کچھ کاغذ سیاہ کئے ہیں اور جھوٹے عیب ضعیف اور موضوع روایات و اقوال اہل سیر سے اور کچھ اپنی طرف سے اس آفتاب جہاں تاب پر لگائے ہیں اور آسمان کی طرف تھوکا ہے مگر وہ سب اڑ کر انہیں کے منہ پر پڑا۔ دیکھئے!

لگن صاحب کی شہادت:..... اب ہم آنحضرت ﷺ کے فضائل پر اہل انصاف عیسائیوں سے شہادت طلب کرتے ہیں، وہ کیا کہتے ہیں؟ گاڈ فری ہیگیٹس اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ گبن صاحب کہتے ہیں کہ چاروں خلفاء کے اطوار یکساں صاف اور ضرب المثل تھے کہ ان کی سرگرمی، دلدہی، اخلاص کے ساتھ تھی اور ثروت اور اختیار پا کر بھی اپنی زندگیوں ادا فرمائش اخلاقی اور مذہبی میں صرف کیں۔ یہی آدمی محمد ﷺ کے اول جلسہ میں شامل تھے جو پیشتر اس سے کہ آپ نے اقتدار حاصل کیا، آپ ﷺ کے جانبدار ہو گئے یعنی ایسے وقت میں کہ آپ ﷺ ہدف آزار ہوئے اور جان بچا کے اپنے ملک سے چلے گئے۔ ان کے اول ہی اول تبدیل مذہب کرنے سے ان کی راستی ثابت ہوتی ہے اور دنیا کی سلطنتوں کو فتح کرنے سے ان کی لیاقت کی فوقیت معلوم ہوتی ہے (۲۱۹) اس صورت میں کوئی یقین کر سکتا ہے کہ ایسے شخصوں نے ایذا نہیں سہیں اور اپنے ملک سے جلا وطنی گوارا کی اور اس سرگرمی سے اس کے پابند ہوئے۔ یہ سب امور ایک شخص کی خاطر ہوں جس میں ہر طرح کی برائیاں ہوں اور اس سلسلہ فریب اور سخت عیاری کے لئے ہوں جو ان کی تربیت کے بھی خلاف ہو اور ان کی ابتدائی زندگی کے تعصبات کے بھی مخالف ہو؟ اس پر یقین نہیں ہو سکتا اور خارج از حیطہ امکان ہے (۱۲۳) عیسائی اسکو یاد رکھیں تو اچھا ہو کہ محمد ﷺ کے مسائل نے اس درجہ کا نشہ دینی آپ کے مریدوں میں پیدا کیا جس کو عیسیٰ علیہ السلام کے ابتدائی پیروؤں میں تلاش کرنا بے فائدہ ہے اور آپ کا مذہب اس تیزی کے ساتھ جس کی نظیر دین عیسوی میں نہیں، چنانچہ نصف صدی سے کم میں اسلام بہت سی عالی شان اور سرسبز سلطنتوں پر غالب آ گیا۔ جب عیسیٰ علیہ السلام کو سولی پر لے گئے تو ان کے پیرو بھاگ گئے، ان کا نشہ دینی جاتا رہا اور اپنے مقتداء کو موت کے پنجے میں گرفتار چھوڑ کر چل دیئے۔ اگر بالفرض آپ کی حفاظت کرنے کی ان کو ممانعت تھی تو آپ کی تشفی کے لئے موجود رہتے اور صبر سے آپ کے اور اپنے ایذا رسانوں کو دھمکاتے۔ برعکس اس کے محمد ﷺ کے پیرو اپنے مظلوم پیغمبر ﷺ کے گرد آئے اور آپ کے بچاؤ میں اپنی جانیں خطرہ میں ڈال کر کل دشمنوں پر آپ ﷺ کو غالب کیا اتنی۔

پھر خود گبن اپنی تاریخ میں لکھتے ہیں محمد ﷺ کا مذہب شکوک اور شبہات سے پاک ہے۔ مکہ کے پیغمبر ﷺ نے جنوں اور انسانوں اور ستاروں اور سیاروں کی پرستش کو اس معقول دلیل سے رد کیا۔ اس نے اپنی سرگرمی سے کائنات کے بانی کا ایک ایسا وجود تسلیم کیا ہے کہ جس کی نہ ابتداء ہے نہ انتہا، نہ کسی شکل میں محدود نہ کسی مکان میں، نہ کوئی اس کا ثانی موجود ہے جس سے اس کو تشبیہ دے سکیں۔ ان بڑے بڑے حقائق کو پیغمبر ﷺ نے مشہور کیا اور اس کے پیروؤں نے ان کو نہایت مستحکم طور سے قبول کیا اور قرآن کے مفسروں نے معقولات کے ذریعہ سے بہت درستی کے ساتھ ان کی تصریح اور تشریح کی۔ ایک حکیم جو خدا تعالیٰ کے وجود اور اس کی صفات پر اعتقاد رکھتا ہو، مسلمانوں کے عقائد مذکورہ کی نسبت یہ کہہ سکتا ہے کہ وہ ایسا عقیدہ ہے جو ہمارے ادراک موجودہ اور قوی عقلی سے بہت بڑھ کر ہے

الخ وہ اصل الاصول جن کی بناء عقل اور وحی پر ہے، محمد ﷺ کی شہادت سے استحکام کو پہنچے۔ چنانچہ ان کے معتقد ہندوستان سے لے کر مرا کو تک موجد کے لقب سے ممتاز ہیں اور بتوں کو ممنوع سمجھنے سے بت پرستی کا خطرہ مٹا دیا گیا ہے انتہی۔

ڈاکٹر سپرنگر صاحب کی شہادت:..... اور ڈاکٹر سپرنگر صاحب کہتے ہیں محمد ﷺ کو نکلنے ہوئے آفتاب، برستے پانی اور اگنی گھاس میں خدا ہی کا یہ قدرت نظر آتا تھا اور عرش رعد اور آواز آب و طیور کے نغمہ میں حمد الہی کی آواز سنائی دیتی تھی اور سنسان جنگلوں اور پرانے شہروں کی خرابات میں خدا تعالیٰ ہی کے قبر کے آثار دکھائی دیتے تھے انتہی۔

راڈ ویل صاحب کی شہادت:..... اور راڈ ویل صاحب دیا چتر آن میں لکھتے ہیں: محمد ﷺ کے سب کام اس نیک نیتی کی تحریک سے ہوتے تھے کہ اپنے ملک کے لوگوں کو جہالت اور ذلت پرستی سے چھڑادیں اور نہایت مرتبہ کی خواہش آپ ﷺ کی یہ تھی کہ سب سے بڑے امر حق یعنی توحید الہی کا جو ان کی روح پر بدرجہ غایت مستولی رہتی تھی، اشتهار کریں الخ۔ اور مقتضائے حوادث اور بدرجہ فوز مرام اس امر کا باعث ہوا کہ انہوں نے اپنے آپ کو خدا تعالیٰ کا رسول امین یقین کامل کر لیا۔ تاہم محمد ﷺ کی سیرت ایک عجیب نمونہ اس قوت اور حیات کا جو ایسے شخص میں ہوتی ہے کہ جس کو خدا تعالیٰ اور قیامت پر اعتقاد کامل ہوتا ہے اس میں سے کچھ نتیجے نکالے جائیں۔ ان کی ذات کریم اور سیرت صداقت مشحون سے ہمیشہ ان کو ان لوگوں میں تصور کیا جائے جن کو ایمان اور اخلاق اور اپنے اہنائے جنس کی تمام حیات دنیوی پر ایسا اختیار حاصل ہے جو حقیقت میں بجز کسی اولوالعزم کے اور کسی کو نہیں ہوتا انتہی۔

لاڈ ویل صاحب کی شہادت:..... اور لاڈ ویل صاحب اپنی کتاب سیرت محمدیہ میں لکھتے ہیں: ایک زمانہ نامعلوم سے مکہ اور جزیرہ عرب کی روحانی کیفیت بالکل بے حس ہو گئی تھی۔ گویا ایک ضعیف اور ناپائیدار اثر یہودیت و نصرانیت یا فلسفہ کا عرب پر ہوا تھا جیسے کہ ایک دریا چہرے غیر رواں کی سطح کا ادھر ادھر لہر کھانا مگر تہہ میں بے حس و حرکت رہنا۔ تمام عرب توہمات و ظلم اور بدکاریوں میں غرق ہو رہے تھے۔ یہ عام رسوم تھی کہ بڑا بیٹا اپنے باپ کی بیواؤں کو بیاہ لیتا تھا۔ ان کے غرور اور افلاس سے رسم دختر کشی بھی جاری ہو گئی تھی جیسے ہندوؤں میں ہے۔ ان کا مذہب حد کے درجہ کی بت پرستی تھا اور انکا ایمان ایک مسبب الاسباب مالک علی الاطلاق پر نہ تھا بلکہ غیر مرئی ارواح کے توہم باطل کی سی ہیئت کا ان کا ایمان تھا۔ قیامت اور جزا و سزا جو فعل یا ترک کا باعث ہو، اس کی انہیں خبر نہ تھی (جیسا کہ پادریان حال بالخصوص عماد الدین کو نہیں ہے) ہجرت سے تیرہ برس پیشتر (یعنی قبل نبوت) تو مکہ اس طرح سے ایسی ذلیل حالت میں بے جان پڑا ہوا تھا۔ مگر ان تیرہ برسوں نے کیا ہی اثر عظیم پیدا کیا۔ سینکڑوں آدمیوں کی جماعت نے بت پرستی چھوڑ کر خدائے واحد کی پرستش اختیار کی (بخلاف پادریوں کے کہ وہ اب بھی تین خدا کی پرستش کرتے ہیں) اور اپنے اعتقاد کے موافق وحی الہی کی ہدایت کے مطیع و منقاد ہو گئے۔ اسی قادر مطلق سے بکثرت و شدت دعاء مانگتے، اسی کی رحمت پر مغفرت کی امید رکھتے اور حسنات و خیرات و پرہیزگاری اور انصاف کرنے میں بڑی کوشش کرتے تھے اب انہیں شب و روز اسی قادر مطلق کی قدرت کا خیال ہے اور یہ کہ وہی رازق ہمارے ادنیٰ ادنیٰ حوائج کا خبر گیراں ہے۔ ہر ایک قدرتی یا طبعی کیفیت میں ہر ایک امور و تعلقات زندگانی میں اور اپنی خلوت و جلوت کے، ہر ایک حادثہ اور تغیرات میں وہ اسی کے یہ قدرت کو دیکھتے تھے اور اس کے علاوہ وہ لوگ اس روحانی حالت کو جس میں وہ خوشحال اور حمد کنان رہتے تھے، خدا تعالیٰ کے فضل خاص و رحمت بااختصاص کی علامت سمجھتے تھے اور اپنے کافر اہل شہر کے کفر کو خدا تعالیٰ کی تقدیر رکھے ہوئے خذلان کا نشانہ جانتے تھے۔ محمد ﷺ کو وہ اپنی حیات تازہ بخشنے والا سمجھتے تھے الخ۔ اس تھوڑے عرصہ میں مکہ اس عجیب تاثیر سے دو حصوں میں منقسم ہو گیا۔ مسلمانوں نے مصیبتوں کو تحمل اور ٹھیکہ بانی سے برداشت کیا الخ۔ ایک سو مرد و عورت نے اپنے ایمان عزیز سے انکار نہ کر کے، اپنا گھر بار چھوڑ کر حبش کو ہجرت کر لی تھی۔ پھر اس سے

زیادہ آدی اور ان میں نبی بھی (دیکھو نبوت کا اقرار ہے) اپنے عزیز شہر کو اور مقدس کعبہ کو چھوڑ کر مدینے کو ہجرت کر آئے اور یہاں بھی عجیب تاثیر نے دو یا تین برس کے عرصہ میں ان لوگوں کے واسطے ایک برادری جو نبی ﷺ اور مسلمانوں کی حمایت میں جان دینے کو مستعد ہو گئے، تیار کر دی۔ اہل مدینہ کے کانوں میں یہودی حقانی باتیں عرصہ سے گوش گزار ہو چکی تھیں مگر وہ بھی اس وقت خواب خرگوش سے نہ چونکے جب تک کہ روح کو کچھ پکادینے والی باتیں نبی ﷺ عربی کی نہیں سنیں۔ تب البتہ ایک نئی اور سرگرم زندگانی میں دم بھرنے لگے انہی۔ ایک جگہ اسی کتاب میں لارڈ صاحب لکھتے ہیں: ”ہم بلا تامل اس بات کو تسلیم کرتے ہیں کہ اسلام نے ہمیشہ کے واسطے اکثر توہمات باطلہ کو کالعدم کر دیا اسلام کی صدائے جنگ کے روبرو بت پرستی موقوف ہو گئی اور خدا تعالیٰ کی وحدانیت اور غیر محدود کمالات اور قدرت کاملہ کا مسئلہ حضرت محمد ﷺ کے معتقدوں کے دلوں اور جانوں میں ایسا ہی زندہ اصول ہو گیا ہے جیسے کہ خاص حضرت محمد ﷺ کے دل میں تھا۔ مذہب اسلام کی پہلی بات جو خاص اسلام کے معنی میں ہے، یہ ہے کہ خدا کی مرضی پر توکل مطلق کرنا چاہیے۔ یہ لحاظ معاشرت کے بھی اسلام میں کچھ کم خوبیاں نہیں ہیں۔ چنانچہ مذہب اسلام میں یہ ہدایت ہے کہ سب مسلمان آپس میں برادرانہ محبت رکھیں، قبیلوں کے ساتھ نیک سلوک کریں، غلاموں کے ساتھ نہایت شفقت سے پیش آئیں۔ نشہ کی چیزوں کی ممانعت ہے۔ مذہب اسلام اس بات پر فخر کر سکتا ہے کہ اس میں پرہیزگاری کا ایک ایسا درجہ موجود ہے جو کسی اور مذہب میں نہیں پایا جاتا“۔ انہی۔

ہم بنظر اختصار انہیں دو چار عیسائی محققوں کے قول پر انحصار کرتے ہیں اور ان محققین بالخصوص لارڈ ولیم میور صاحب بہادر کا تہہ دل سے شکر یہ ادا کرتے ہیں کہ جنہوں نے بنظر انصاف مذہب اسلام اور نبی ﷺ اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی واقعی واقعی خوبیاں بیان کرنے میں کچھ کمی نہ فرمائی اور منصب تاریخ گوئی کو امانت سے ادا کر دیا۔ اب ہمارے بھائی پادری صاحبان بھی انصاف پر آئیں اور سچے عیسائی ہو جائیں حضرت مسیح علیہ السلام صد اقت اور رسالت کی شہادت دینے والے یہودیوں کے جھوٹے الزامات سے بری کرنے والے فارقلیط، شیلا حضرت خاتم النبیین ﷺ کی عداوت سے باز آئیں اور جس طرح یہود اور حضرت مسیح علیہ السلام کی گستاخی کر کے حیات ابدی سے محروم رہے، نجات سے محروم نہ رہیں اور جن کتابوں میں آنحضرت ﷺ بے گناہ اور معصوم ہو گالیاں دی ہیں، برا بھلا کہا ہے، ان کی نسبت سب لگائے ہیں، ان کو جلادیں تو کیا خوب ہو؟ دیکھو بھائیو! ضد، بالخصوص اللہ کے پاک اور مقدس اور راہبر لوگوں سے بد ہے۔ اگر تم سچے عیسائی ہو تو برائے خداز اور تو خلیہ میں بیٹہ کرو جو کہ آنحضرت ﷺ نے دین عیسوی کے حق میں کیا برائی کی ہے، بلکہ انہوں نے تو ان کی اور حضرت مریم علیہا السلام کی اور دیگر انبیاء علیہم السلام کی نہایت عظمت کی ہے۔ قرآن میں تمہارے اکابر کی محامد اور تصدیق بکثرت ہے غایت مافی الباب تمہارے برخلاف مسئلہ تثلیث و کفارہ والوہیت مسیح کو (کہ جس کو نہ مثل سلیم تسلیم کرتی ہے، نہ کسی نبی نے، نہ خود حضرت مسیح علیہ السلام نے فرمایا ہے) نہیں مانتے جیسا کہ خود عیسائیوں کے محقق فرتے (جیسا کہ مارسیونی آریوس، ایونیونی ٹیرین، ارسن، نکلاتی، نصاریٰ نجران وغیرہم) اس افراط اور خیال باطل کو نہیں مانتے۔

اسلام کا فریق عجیب فرمانبردار فریق ہے کہ جس کو کسی نبی اور کتاب الہی سے انکار نہیں خواہ وہ کسی ملک اور کسی قوم کا ہو بشرطیکہ اس کی نبوت ثابت ہو جائے اور کتاب کا کلام الہی، بنوادر یافت ہو جائے۔ تم کو البتہ یہود سے مخالفت اور تعصب ہو تو بجا ہے کیونکہ وہ لوگ حضرت مسیح علیہ السلام کے بغیر باپ کے پیدا ہونے کو بری بات پر محمول کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ان کی کسی کتاب آسمانی میں نہ کوئی بشارت ہے نہ کوئی خبر۔ ان کے مرید محض بے تک عبد متیق کی آیات کو کھینچ کھاچ کر لاتے ہیں، تاہم تک نہیں ملتی نہ ان کے پاس کوئی معجزہ تھا نہ کوئی کرامت، گھر سے آوارگی میں بھاگ کر مصر چلے گئے۔ وہاں بعض حکماء سے چند ادویہ مجربہ اور چند نفوش و عمل دیو و جن کے مجرب سیکھ آئے تھے اور یروشلم میں آکر اپنے کرشمے دکھا کر نبی کیا بلکہ خدا تعالیٰ کا بیٹا بن بیٹھے۔ بہت سے احمق ان کے شعبدوں میں آ گئے، بہت کو سلطنت کا لالچ دیا اور چال چلن کے بھی اچھے نہ تھے، چند عورتیں ساتھ رہا کرتی تھیں۔ پہلے انبیاء علیہم السلام کو چوراہہ بن مار کہتے تھے (یوحنا، باب ۱۰) پس

گرفتار کئے گئے۔ اس وقت کوئی معجزہ بھی نہ دکھاسکے اور سب شعبہ بے بھول گئے۔ آخر الامرجع جمع کر بڑی ذلت سے جان دی۔ چنانچہ اناجیل میں یہ مرقوم ہے کہ ان کے ساتھ جولائی لوگ تھے، سب تر بھر ہو گئے۔ کچھ شعبہ حواریوں نے سیکھ لئے تھے، ان کو دکھا کر لوگوں کو بہکاتے پھرتے۔ آخر قسطنطین بادشاہ روم جو بڑا ظالم تھا، عیسائی ہوا۔ اس نے بزرگ شمشیر لوگوں کو عیسائی کیا۔ چونکہ اس مذہب میں شریعت پر عمل کرنے والے پر لعنت ہے، ان کے ہاں سور و شراب، کتا، گدھا وغیرہ چیز مباح ہے۔ نہ عبادت ہے، نہ قربانی، نہ ختنہ۔ سو اس آزادی کی وجہ سے اکثر لوگ عیش پسند اس شہوت پرست مذہب میں داخل ہوتے گئے۔ دنیا کی ترقی اور تجارت اور صنعت سے یہ لوگ اور چل نکلے۔ اقول: پادری صاحب! کیا یہ کفریات ان کفر کی باتوں سے کم ہیں جو آپ نے سید المرسلین ﷺ کی جناب میں کہے ہیں؟ ہمارے نزدیک جو جواب ان کا ہے، وہی ان کا۔ مگر آپ کا یہاں دم بند ہے۔

فصل چہارم:

قرآن کے مضامین کے بیان میں

واضح ہو کہ اصل غرض دنیا میں نبی کے بھیجنے اور اس پر کتاب نازل کرنے سے یہ ہوتی ہے کہ عالم میں جس قدر فساد واقع ہوئے ہوں اور جو کچھ امور خلاف فطرت سلیمہ لوگوں میں رواج پا گئے ہوں، ان کو مٹایا اور ہر امر میں اصلاح و فلاح کا لحاظ فرمایا جائے۔ اس لحاظ سے کہہ سکتے ہیں کہ نبی ہر امر میں خدا تعالیٰ کی طرف کافطرت الہیہ کے لئے سچا نمونہ ہے، یا آسانی کو سوتلی ہے۔ جو بات اس کے موافق ہے، کھری ورنہ کھوٹی ہے۔ اسی لئے ہر زمانہ میں کیے بعد دیگرے انبیاء ﷺ آتے اور اصلاح فرماتے رہے ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام نے اس عہد کے موجب طریقے سکھائے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے زمانہ کے مناسب احکام جاری کئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے وقت کے مناسب نماز روزہ کے احکام سکھائے، توحید کو رواج دیا، بت پرستی کی مذمت کی۔ پھر حضرت موسیٰ اور حضرت عیسیٰ علیہما السلام بھی اسی طرح دنیا میں خدائی قانون کو رواج دیتے رہے سب سے اخیر، سب کے پیشوا جناب حضرت محمد ﷺ ملک عرب میں تشریف لائے۔ اس وقت تمام عالم میں تاریکی جہالت محیط تھی۔ عرب کے لوگ اس بات کے مدعی تھے کہ ہم ملت ابراہیمیہ کے (کہ جس کو ملت حنیفیہ کہتے ہیں) پابند اور حضرت اسماعیل بن ابراہیم علیہما السلام کی اولاد اور فرزندار جند ہیں۔ مگر اس وجہ سے صد ہا سال تک ان میں پھر کوئی نبی نہ ہوا تھا، نہ ہایت گمراہی آگئی تھی۔ جس طرح کوئی قدیم عمارت بالخصوص شاہی دیوان خاص صد ہا سال کی مرمت نہ کرنے سے جا بجا ٹوٹ جائے اور کسی قدر درو دیوار کے نشان باقی رہیں اور اس کے دیوان خاص کی کچھ اور ہی شکل ہو جائے اور اس میں اور مکانات بن جائیں، یہی حال شریعت ابراہیمیہ کا عرب میں تھا۔

• اول مرض ان میں یہ پھیلا کہ خدا تعالیٰ و تقدس کو دنیا کے شہنشاہوں پر قیاس کیا کہ جس طرح دنیاوی بادشاہوں سے عرض و معروض

① اس آیت میں سی طرف اشارہ ہے "كَانَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً ۗ فَبَعَثَ اللَّهُ النَّبِيِّينَ مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ ۗ لِيُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آيَاتُ الْقُرْآنِ وَيُذَكَّرُوا ۗ وَتُحْمَلُهُمْ إِلَىٰ أَهْلِ أُمَمِهِمْ ۚ فَذُكِّرُوا ۗ" اور اسی مضمون کی بہت سی آیات قرآن میں ہیں کہ سب لوگ تو زمین ملت اور اصول فطرت میں ایک تھے۔ اسکے بعد لوگوں نے اختلاف کیا، خلاف امور کو اختیار کیا۔ ان کی اصلاح کو انبیاء بھیجے۔ اسی لئے نبی مبعوث فرماتے ہیں "ما من مؤلود الا نولد على الفطرة" اللہ بیٹ اور اسی لئے یہ بھی ثابت ہوا کہ اصول دین میں تمام انبیاء سچے یکساں ہیں، بھلے امور جزئیہ میں اختلاف ہے کہ کسی نبی کے لئے قوم اور ملک اور زمانہ کی رعایت سے کچھ احکام ملے، دوسرے کو نہیں۔ انہیں وجہ سے اور احکام دیئے گئے۔ جس طرح کہ طبیب ہر مرض اور ہر مشور اور ہر ملک اور ہر موسم اور ہر مرض کے لحاظ سے نسخہ میں کمی زیادتی مسطحت دیکھ کر کرتا ہے۔ نبی ﷺ فرماتے ہیں: کل انبیاء بیہم ملائی بھائی ہیں، ایک باپ اور ماں کی مختلف۔ پس اس سے یہی مراد ہے کہ اصول شریعت متحد ہیں، مگر اس میں اختلاف ہے۔ منہ۔

و حاجت براری و کارگزاری بغیر وزیروں اور مشیروں اور عملہ کے نہیں ہو سکتی، اسی طرح خدا تعالیٰ کسی کی عبادت قبول کرتا ہے نہ حاجت روا فرماتا ہے۔ بلکہ بعض اقوام نے تو بعض اکابر کی نسبت یہ اعتقاد کیا کہ خدا تعالیٰ دنیا میں اس کی شکل میں ہو کر ظاہر ہوا ہے اور اس میں حلول کیا ہے، جیسا کہ ہنود اپنے اوتاروں کی نسبت اور عیسائی حضرت مسیح علیہ السلام کی نسبت یہی عقیدہ اب تک رکھتے ہیں "تعالی اللہ عن ذلک علواً کبیراً" پس کسی کو رزق رسائی کا، کسی کو پانی کا، کسی کو تندرستی و بیماری کا، کسی کو قحط و ارزانی کا، الغرض کسی کو کسی کا اور کسی کو کسی اور چیز کا اپنے دل میں حاجت روا سمجھ لیا اور ان کی عبادت اور قربانی و نذر و نیاز و نام لینے کو اپنے لئے تقرب الہی کا وسیلہ جانا اور ان سے روگردانی کو باعث نقصان جان و مال مانا، اس لئے ان کی پرستش ضروری سمجھی گئی اور وہ لوگ کہ جن کی نسبت ان کا یہ گمان تھا کہ انبیاء و اولیاء و ملائکہ ہیں اور بعض لوگ اپنے آباء و اجداد اور جنوں اور ارواح خبیثہ کو اور بعض عناصر آگ، پانی، ہوا، خاک کو بھی اور بعض آفتاب و ماہتاب، ستاروں اور دیگر عجائب مخلوقات کو بھی اس مرتبہ میں سمجھتے تھے۔ چنانچہ ان چیزوں کی پرستش کرنے والے ہنود اور جوس اب تک موجود ہیں ان چیزوں میں سے کوئی بھی ہنود نے نہ چھوڑی۔ عناصر کی پرستش وید ۱۰ اور ساتیر میں اب تک مذکور ہے اور ان کی طرف دھیان دھرنے اور خیال جمانے کے لئے ان کے نام کی تصویریں پتیل اور پتھر وغیرہ چیزوں کی بنا کے آگے رکھ کر عبادت کرنے لگے۔ لیکن ان تصویروں کو معبود نہ سمجھتے تھے بلکہ جہت ۵ قبلہ خیال کرتے تھے۔ البتہ متاخرین نے خود ان تصاویر ہی کو معبود سمجھ لیا۔ یہ پہلوں سے بھی بڑھ کر خرابی میں پڑے۔

عرب میں بت پرستی کب اور کیسے شروع ہوئی: عرب میں یہ بت پرستی عمرو ابن لُحی کی دجر سے رواج پائی جو نبی ﷺ سے تخمیناً تین سو برس پیشتر تھا۔ پس جس طرح اہل ہند کے ہاں کرشن وغیرہ اکابر کی تصاویر مندروں میں دھری گئیں اور ان کی پوجا شروع ہوئی، اسی طرح عرب میں بنی کلب نے وڈ کابت بنایا اور ہذیل نے سواع کا اور مذحج نے یثوث کا اور ہمدان نے یعوق اور قوم حیر نے سبامیں نسر کے نام کابت بنا کے پوجا اور یہی پانچوں بت قوم نوح میں بھی تھے جیسا کہ سورہ نوح میں مذکور ہے اور قریش نے خاص مسجد ابراہیمی یعنی خانہ کعبہ میں حضرت ابراہیم اور اسماعیل علیہما السلام کے نام کے اور لوگوں کے نام کے چھوٹے چھوٹے بت رکھ چھوڑے تھے اور گرد کعبہ کے سب سے بڑا بت ہبل کے نام سے رکھا تھا اور عرب جن بتوں کی پرستش کرتے تھے، جملہ ان کے لات اور ذوالخلفہ اور ذوالکفین اور ذوالشری اور نیم اور حیر اور فلکس وغیرہ تھے کہ جن ذکر کی یہاں گنجائش نہیں۔

قبل از نبوت عربوں کے مختلف فرقے: عرب کے لوگ عموماً معطلہ اور کچھ محصلہ تھے۔ معطلہ میں سے ایک صنف تو یہی بت پرست تھے جن کے خیالات کا رد قرآن مجید میں جا بجا ہے۔ کہیں یوں فرمایا "لَا تَنْعَبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ حَصَبُ جَهَنَّمَ الْأَيَةُ" کہیں یوں کہا "لَهُ دَعْوَةُ الْحَقِّ وَالَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِهِ لَا يَسْتَجِيبُونَ لَهُمُ الْأَيَةُ. أَفَمَجْعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ خَلَقُوا كَخَلْقِهِ الْأَيَةُ. وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنْفَعُهُمْ وَلَا يَضُرُّهُمْ الْأَيَةُ. وَقَالَ وَالْقَمَرُ لَا تَسْجُدُوا لِلشَّمْسِ وَلَا لِلْقَمَرِ وَاسْجُدُوا لِلَّهِ الَّذِي خَلَقَهُنَّ الْأَيَةُ" اور ایک فریق عرب میں ایسا تھا کہ جو خالق کا اور مردود بارہ حساب و کتاب، جزا و سزا کے لئے زندہ ہونے کا انکار کرتا تھا اور طبع کو زندہ کرنے والا اور دہر کو فنا کرنے والا جانتا تھا یعنی ترکیب اجسام کی طبیعت سے آدمی اور دیگر حیوانات

۱ وید: ہنود کے نزدیک کتاب آسمانی ہے اور ساتیر جوس کے نزدیک کتاب آسمانی ہے۔ چنانچہ اس کی تفصیل آگے آتی ہے۔ منہ۔ ۱۰..... بعض بت پرست جیسا کہ اندر من وغیرہ اپنی بت پرستی کی یہی توجیہ کیا کرتے ہیں مگر اس سے الزام شرک سے بری نہیں ہو سکتے۔ کیونکہ ہم نے مانا کہ لال صاحب وغیرہ دشمنوں نے مہا پوجا اور بت پرستی اور کرشن اور کالی بھوانی وغیرہ کی صورتوں کی عبادت کیا بلکہ ان کو جہت قبلہ اور اصل معبود مہا پوجا وغیرہ کو جانا۔ ان چیزوں کو کہ جن کی یہ تصویریں ہیں، معبود سمجھنا بھی تو بڑی غلطی اور سرخ شرک ہے۔ منہ۔

و نباتات خود بخود پیدا ہو جاتے ہیں اور تحلیل ہوتے ہوتے گردش دہر سے فنا ہو جاتے ہیں۔ نہ اس پر بعد مرگ کوئی حساب ہے، نہ کتاب، نہ دوزخ، نہ بہشت، نہ کوئی رسول، نہ فرشتہ اور ان لوگوں کو دہریہ کہتے ہیں۔ چنانچہ آج کل بھی انگلستان اور جرمن وغیرہ بلاد میں ان کی ذریت موجود ہے۔ اس فریق کا بھی قرآن میں بہت جگہ رو ہے۔

قال اللہ تعالیٰ: وَقَالُوا مَا هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا نَمُوتُ وَنَحْيَا وَمَا يُهْلِكُنَا إِلَّا الدَّهْرُ، وَمَا لَهُمْ بِذَلِكَ مِنْ عِلْمٍ - إِنْ هُمْ إِلَّا يَتْلُفُونَ ﴿۱۰﴾۔ پس خدا تعالیٰ نے ضروریاتِ فکر یہ و آیاتِ فطریہ کے ساتھ چند آیات اور سورتوں میں ان کے اس بے ہودہ اور غلط خیال کو رد کیا۔ فقال "أَوَلَمْ يَنْظُرُوا فِي مَلَكُوتِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ... الخ وقال "قُلْ أَيْنَكُمْ لَكَفَرُونَ بِالَّذِينَ خَلَقَ الْأَرْضَ فِي يَوْمَيْنِ... الخ۔ قَالَ مَنْ يُعْطِي الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ ﴿۱۱﴾ قُلْ يُحْيِيهَا الَّذِي أَنْشَأَهَا أَوَّلَ مَرَّةٍ - وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٌ ﴿۱۲﴾ الْآيَةَ - وَقَالُوا إِذَا كُنَّا عِظَامًا وَرَفَاءًا إِنْكُلُّنَا غِلَقًا جَدِيدًا ﴿۱۳﴾ الْآيَاتِ اس فریق کا بھی رد قرآن مجید کی اکثر آیات و اکثر سور میں نئے نئے طور سے واقع ہوا ہے اور ایک ایسا فریق تھا کہ جو خالق اور ابداءِ خلق کا تو قائل تھا مگر بعث اور اعادہ کا منکر تھا۔ اس فریق کے عقائد کو بھی قرآن نے اکثر جگہ بڑی شد و مد سے رد کیا ہے، چنانچہ یہ آیت قَالَ مَنْ يُعْطِي الْعِظَامَ الْآيَةَ اور یہ آیت أَفَعَبَّيْنَا بِالْخَلْقِ الْأَوَّلِ - بَلْ هُمْ فِي لُبْسٍ مِمَّنْ خَلَقْنَا جَدِيدًا انہیں کے رد میں وارد ہے اور ایک فریق ایسا تھا کہ جو خالق اور ابداءِ خلق اور کسی قدر اعادہ کا قائل تھا مگر رسولوں کا منکر تھا اور احسان کی عبادت کرتا تھا کہ یہ ہمارے لئے آخرت میں خدا تعالیٰ کے پاس شفاعت کریں گے۔ "مَّا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللَّهِ زُلْفَى - ان کی رد میں خدا تعالیٰ فرماتا ہے "مَنْ ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ" وغیرہ من الایات اور یہ لوگ بتوں کے نام کی قربانی کرتے تھے اور جس طرح کہ ہنود ہر سال اپنے بتوں کی زیارت کے لئے میلے کے طریق جاتے ہیں، اسی طرح یہ مشرکین ان کے لئے حج کرتے اور نہیں مانتے اور بعض چیزیں حلال اور بعض حرام کرتے تھے اور اپنی کھیتی وغیرہ آمدنی میں سے ان کے حصے مقرر کرتے تھے اور اس میں کسی قدر خدا تعالیٰ کے نام بھی معین کرتے تھے اور کبھی خدا کے نام بتوں کے نام پر چڑھادیتے تھے۔ ان جانوروں میں سے کسی ترکو مردوں کے لئے حلال اور عورتوں پر حرام کر دیتے تھے چنانچہ سورہ انعام میں اس کا رد موجود ہے۔ "وَقَالُوا هَذِهِ أَنْعَامٌ وَحَزْبٌ جَبْرٌ لَّا يَطْعَمُهَا إِلَّا مَنْ نَشَاءُ بِزَعْمِهِمْ الْآيَةَ" "وَقَالُوا مَا فِي بُطُونِ هَذِهِ الْأَنْعَامِ خَالِصَةٌ لِّذُنُورِنَا وَمُحَمَّدٌ عَلَى أَرْوَاغِنَا وَإِنْ يَكُنْ مَبِيتَةً فَهُمْ فِيهِ هَرَ كَاءٌ" الْآيَةَ ان کے رد میں خدا تعالیٰ فرماتا ہے "قَدْ خَسِرَ الَّذِينَ" الْآيَةَ قال: "أَمْ كُنْتُمْ شُهَدَاءَ إِذْ وَضَعَكُمُ اللَّهُ فِي بَطْنِ الْآيَةَ" اور عموماً ان لوگوں کے دو شبہ تھے۔

اول ﴿۱۰﴾ مشرک اجداد کا کہ جس کی نسبت کہتے تھے "إِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا إِنْكُلُّنَا غِلَقًا جَدِيدًا" أَوْ إِنَّا نَأْتِيهِمْ لَعْنَةُ اللَّهِ لَاعِقًا لَعِقًا" الْآيَاتِ۔ دوم رسولوں کا آدمیوں شکلوں میں آنا اور حوائجِ بشریہ میں شریک ہونا جس کی نسبت خدا تعالیٰ فرماتا ہے۔ "وَقَالُوا مَا لِهَذَا الرَّسُولِ يَأْكُلُ الطَّعَامَ وَيَمْشِي فِي الْأَسْوَاقِ أَلَمْ يَلِدْ وَلَدًا أَمْ عَلَّمَهُ الْوَالِدِينَ" قال "وَمَا مَنَعَ النَّاسَ أَنْ يُؤْمِنُوا إِذْ جَاءَهُمْ الْهُدَى إِلَّا أَنْ قَالُوا أَبَتَ اللَّهُ بَشَرًا مِثْلَنَا" پس جو لوگ کہ فرشتوں کے قائل نہ تھے، وہ کہتے تھے کہ فرشتے کیوں رسول نہ

①... اس امر میں ایک شاعر جاہلیت نے یہ اشعار کہے ہیں

☆ حیات لم موت لم نشر

☆ حدیث خرافة یا ام عمرو

بعض نے مرثیہ میں یہ کہا ہے

☆ وماذا بالقلب للیب بدر

☆ من الشیزی تکلل بالسنام

☆ بخبرنا الرسول بان سحبا

☆ وكيف حبات اصدا وهام

ہوئے: ”وَقَالُوا لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ مَلَكٌ وَغَيْرَهَا مِنَ الْآيَاتِ“ صرف اپنے جنوں کو کافی اور وسیلہ سمجھتے تھے۔ اول شبہ کا جواب قرآن میں بکثرت سے دیا گیا اور ثانی کا جواب بھی اکثر جگہ ذکر فرمایا کہ بشر تمہارا ہم جنس ہے فرشتہ نہیں اور اگر فرشتے کو بھی رسول کرنے تمہارے پاس بھیجتے تو انسان ہی کہ شکل میں بھیجتے، پھر شبہ کرنے والے اسی طرح اس پر شبہ کرتے ”وَلَوْ جَعَلْنَاكَ مَلَكًا لَجَعَلْنَاكَ رَجُلًا الْآيَةَ“ اور جب اس ضرورت کے لئے بشر کو رسول کرنا پڑا تو بشر سے مقتضیات بشریہ ترک ہونی اسی طرح ناممکن ہیں کہ جس طرح آگ سے حرارت کا جدا ہونا ناممکن ہے۔ پس اسی لئے جس قدر دنیا میں پیشتر انبیاء علیہم السلام آئے، کھاتے پیتے تھے، بیوی بچے بھی رکھتے تھے۔ قال تعالیٰ ”وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ مِنَ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا إِنَّهُمْ لَبَشَرٌ مِّثْلُكُمْ وَلِيَأْكُلُوا مِنَ الطَّعَامِ وَيَمْشُوا فِي الْأَسْوَاقِ“۔

بعض عرب تناسخ کے قائل تھے:..... اور بعض عرب تناسخ کے قائل تھے کہ انسان جب مرجاتا یا مارا جاتا ہے تو اس کے دماغ کا خون اور اجزاء اصلیتہ مجتمع ہو کر ایک جانور ہو جاتا اور سو برس تک اس کی قبر پر بولتا اور دشمن سے انتقام چاہتا ہے جیسا کہ آج کل صد ہا عوام بالخصوص ہنود کے خیالات خام ہیں کہ فلاں شخص کی روح آتی ہے اور فلاں شخص جن بھوت بن کر لوگوں کو ستاتا پھرتا ہے یا فلاں جنگل یا فلاں جگہ میں رات کو فلاں مقتول بولتا اور پانی مانگتا ہے۔ یا بڑے بزرگ گھر پر دان پن کے لئے آتے ہیں یا فلاں عورت کی سوکن جو مر گئی ہے، اسکو ستاتی ہے۔ چنانچہ شیخ سدو اور زین خان اوماون اللہ بخش اور ہنومان کی چونکی وغیرہ بیہودہ خیالات انہیں لوگوں کی نشانی اور یادگاری ہے اس غلط خیال کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بڑی شد و مد سے رد کیا ہے۔ فقال: ”لا هامة ولا عدوى ولا صفر“ الحدیث بلکہ شگن اور مہورت اور فال وغیرہ خیال کی پرستش کو بھی منع کر دیا اور سناد یا کی خدا تعالیٰ کی قضاء کو کوئی چیز روک نہیں سکتی ”قُلْ لَنْ يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا الْآيَةَ. وَإِنْ يَتَسَوَّكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِنْ يَتَسَوَّكَ بِخَيْرٍ فَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ“ اور اسی مضمون کی بہت سی آیات ہیں۔

اور بعض کا یہ اعتقاد تھا کہ فرشتے خدا تعالیٰ کی بیٹیاں ہیں، ان کی عبادت اوان کے وسیلے سے حاجت براری ہوتی ہے۔ اس کے رد میں خدا تعالیٰ نے اکثر آیات نازل فرمائی ہیں۔ از انجملہ یہ آیت ہے۔ ”الَّا اِنَّهُمْ مِّنْ اَفْكِهِمْ لَيَقْتُلُوْنَ ۗ وَلَدَّ اللّٰهُ وَاِنَّهُمْ لَكٰذِبُوْنَ ۗ اَصْطَلَفَى الْبَنَاتِ عَلَى الْبَنِيْنَ ۗ مَا لَكُمْ فِىْ كَيْفِ تَحْكُمُوْنَ ۗ“

عرب میں جنوں کی عبادت:..... اور بعض عرب جنوں کی پرستش کرتے اور ان کے نام کی دہائی دیتے تھے۔ ان کے رد میں خدا تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے: ”وَجَعَلُوا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجَنَّةِ نِجَابًا ۗ وَقَدْ عَلِمْتِ الْجَنَّةُ اِنَّهُمْ لَمُحْضَرُوْنَ ۗ“ اور اکثر لوگ ایسے بھی تھے کہ جو کچھ باتیں جنوں سے دریافت کر کے اور اس میں دس جھوٹ ملا کے لوگوں کے آگے بیان کرتے تھے اور ان لوگوں کو کاہن کہتے تھے جیسا کہ آج کل جہال جمعرات کو جگہ لپ کر، گاناسن کر، سر بکھیر کر گردن ہلانے لگتے ہیں کہ ہم پر سید آتا ہے اور عوام ان سے مغیبات کا سوال کرتے اور اس پر ایمان لاتے اور اس کے قول پر عمل کرتے اور بعض چیزیں کھانی پینی چھوڑ دیتے ہیں، وغیرہ ذلک من الخرافات اس کا رد بھی قرآن میں مذکور ہے کہ خدا تعالیٰ کے سوائے کسی کو غیب کا حال معلوم نہیں البتہ جس قدر وہ خود اپنے ملائکہ یا خاص بندوں کو بتلا دیتا ہے، بس اسی قدر جانتے ہیں اور جنوں کو تو ملا علیٰ تک رسائی بھی نہیں اور جو کوئی وہاں کا قصد کرتا ہے تو اس پر کرہ نارسے انگارے برستے ہیں۔ سورہ جن میں اس کا ذکر ہے اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بدلائل موثقتہ ان خیال کو غلط ثابت کر دیا ہے۔

عرب میں کواکب پرستی:..... اور بعض عرب ستاروں کی تاثیر کے قائل تھے کہ جس قدر حوادث اس عالم سغلی میں واقع ہوتے ہیں جیسا کہ میند برسن اور قحط ہونا اور بیمار و تندرست ہونا اور غنی و فقیر ہونا جو کچھ ہوتا ہے، سب ستاروں کی گردش سے ہوتا ہے یہاں تک کہ خرید

دفر وخت و بیاہ و شادی، سفر وغیرہ ستاروں کے طلوع و غروب کے حساب سے کرتے تھے جس طرح اب تک اس ملک میں ہنود اس کے پابند ہیں، برہمنوں کے خیالات خام اور وسوسوں وغیرہ کو دل و جان سے پسند کرتے ہیں۔ اس خیالی فاسد کی غلطی بھی قرآن اور نبی آخر الزماں ﷺ نے ظاہر کر دی چنانچہ بمقام حدیبیہ نبی ﷺ نے فرمایا کہ آج شب کو جو بارش ہوئی ہے، اس کی نسبت خدا تعالیٰ یوں فرماتا ہے کہ بعض بندوں نے کفر اختیار کیا اور بعض مجھ پر ایمان لائے۔ پس جس نے یوں کہا کہ مطر نابوء ۵ کذا اس نے کفر اختیار کیا اور جس نے اس بارش کو خدا تعالیٰ کی طرف سے سمجھا وہ مؤمن رہا، الحدیث۔ اور قرآن نے بھی یہ کہہ دیا کہ آفتاب و ماہتاب اور جمع ستارے خدا تعالیٰ کی مخلوق اور ممکن اور اس کے حکم کے اپنی چال خاص میں مسخر ہیں۔ ہوا، پانی وغیرہ مخلوقات سے ان کو اور کوئی زیادہ بات حاصل نہیں۔ قال تعالیٰ: "وَلَوْ مَنَّ فِي السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ كُلُّ لَهٗ قٰنِیْنُوْنَ"۔ وغیر ہا من الایات۔

سوال: یہ خیال غلط نہیں کیونکہ حکماء بھی علویات کی تاثیر کے قائل ہیں۔

جواب: اول: تو حکماء بھی بہت سی غلط باتوں کے قائل ہیں۔ از انجملہ یہ کہ خدا تعالیٰ سے سوائے ایک چیز کے اور کوئی دوسری چیز صادر نہیں ہوئی۔ از انجملہ یہ کہ اس کو جزئیات مادیہ کا علی وجہ التفصیل علم نہیں۔ از انجملہ یہ کہ اس کو اپنی ذات کا علم نہیں، وغیرہ ذلک مما لا یخفی۔ دوم: اگر تاثیر ثابت ہے تو اس قدر ثابت ہے کہ جس طرح آگ کی تاثیر حرارت اور پانی کی برودت، پس اسی طرح آفتاب و ماہتاب اور اگر ستاروں کی تاثیر حرارت و برودت ہے کہ جس سے پھل و پھول پکتے ہیں، نہ یہ کہ انسان کی سعادت و نحوست میں کچھ ان کو دخل ہے اور یہ بات اور ہے کہ اتفاق سے اس ستارے کے طلوع و غروب کے وقت کوئی کام ہو گیا مثلاً: کسی کو ایسا اتفاق ہو کہ جب کسی کام کے لئے وہ کتے کے بھونکتے وقت چلا تو وہ کام نہ ہوا تو اس سے کوئی ملازمہ عقلیہ یا عادیہ کتے کے بھونکنے اور کام کے نہ ہونے میں نہیں ہوسکتا، البتہ تو ہمت کو بڑی گنجائش ہے اور بعض عرب مذہب یہود کی طرف میلان رکھتے تھے اور بعض عیسائی تھے۔ یہود اور عیسائیوں میں جو کچھ خرابیاں اور گمراہیاں اس وقت میں تھیں بلکہ اب تک باقی ہیں، بیان سے باہر ہیں۔ کسی قدر ہم ابھی بیان کریں گے اور بعض مجوسیوں کی طرف میلان رکھتے تھے کیونکہ ایک عرصہ سے یمن اور عراق میں ایرانیوں کی سلطنت تھی کہ جو مجوس اور آتش پرست تھے اور توبک وغیرہ اطراف عرب میں بالخصوص مدینہ طیبہ سے شمالی اور مغربی حصہ میں اکثر عیسائی لوگ حاکم تھے۔ ہرقل ۵ شاہ روم کے صوبہ جات شمار ہوتے تھے اور خاص مدینہ منورہ میں اور اس کے اطراف خیبر وغیرہ ماموں میں یہود رہتے تھے، باقی حجاز و نجد وغیرہ ملک خود مختار تھے۔

رب محصلہ کا بیان: ..... دوسرا فریق عرب کا کہ (جو حضرت ابراہیم و حضرت اسماعیل علیہما السلام کے طریق پر چلتا تھا) ان کو محصلہ کہتے ہیں۔ یہ لوگ موحد تھے، نبی ﷺ کے منتظر تھے۔ لیکن یہ فریق بہت کم تھا۔ منجملہ اس فریق کے زید بن عمرو بن نفیل تھے جو کعبہ سے تکیہ لگا کر توحید بیان کیا کرتے تھے اور شرک سے نفرت دلایا کرتے تھے اور شرف نثر، حساب و کتاب کے قائل تھے۔

منجملہ ان کے تیس بن ساعدہ ایادی ہیں۔ منجملہ ان کے مواعظ کے یہ اشعار ہیں جو ثبوت حشر میں کہے ہیں۔

الاعی الموت والاموات فی حدیث ☆ علیہم من بقایا بزہم خرق

دعہم لان لهم یوما یصاح بهم ☆ کما ینبہ من نوماتہ الصعق

منجملہ ان کے عام عدوانی ہیں۔ یہ شخص عرب کے حکماء اور خطباء میں سے ہے۔ اس کی ایک بڑی وصیت ہے جس کے آخر میں یہ کلمات ہیں کہ میں نے ایسی کوئی چیز نہیں دیکھی کہ جس نے اپنے تئیں پیدا کیا ہو اور جو آنے والی ہے وہ جانے والی ہے۔ اگر لوگوں کو مرض

۱۔ نوہ کہتے ہیں ستاروں کے اجتماع اور طلوع و غروب کو یعنی ہم کو ستاروں کی وجہ سے بارش حاصل ہوئی۔ منہ۔ ۵۔ ..... ہر لکھیں۔ منہ۔

سے موت ہوئی تو دواء سے زندگی بھی ہو جاتی۔ اس شخص نے زنا اور شراب کو اپنے اوپر حرام کیا تھا اور شراب کی مذمت میں چند اشعار بھی کہے ہیں منجملہ ان کے قیس بن عاصم تہمی اور صفوان بن امیہ بن محرب (محرث) کنانی اور عقیف بن معد یکرب کندی ہیں۔

قرآن مجید کو بوقت نزول چار فرقوں کا رد کرنا پڑا:..... قرآن مجید کو اس وقت کے چار فریق کا رد اور دفع شہادت کرنا پڑا جو فطرتِ سلیمہ سے برخلاف اور راہِ راست سے دور پڑے ہوئے تھے۔

اول فریق:..... اول تو یہی عرب معطلہ کہ جن کے عقائد مذکور ہو چکے ہیں اور ان کے رد میں اہل منطق اور اہل فلسفہ کے طرز کو اختیار نہیں کیا کہ مقدمات یقیناً سے قیاس بشرطِ مرکب کر کے پیش کیا جاتا اور امور غامضہ پر مناظرہ کی بنیاد رکھی جاتی اور نہایت باریک باتوں پر الزام دیا جاتا کیونکہ ان عاصیوں، ان پڑھوں اور ادونت اور بکری چرانے والوں سے اس طرح مناظرہ کرنا خلاف مقصود تھا۔ وہ ایسی باتیں کب سمجھ سکتے تھے، اس لئے مقدمات مشہورہ اور مسلمہ پر اکثر الزام دیا اور ان مقدمات کا غلط ہونا ثابت کر دیا جن پر یہ عقائد فاسدہ مبنی تھے۔ چنانچہ ہر موقع ہر ہم اس کی تشریح کریں گے اور تقدیم و تاخیر کا کچھ لحاظ نہ کیا اور کلام کے مکرر ہونے سے اور اکثر سورتوں میں پھر پھر لانے سے اجتناب نہ کیا کیونکہ مقصود یہ تھا کہ ان کے دل میں شرک کی برائی جم جائے اور ان خیالاتِ فاسدہ کی غلطی پیش نظر ہو جائے، اس لئے کہ ذکی تو اشاروں سے سمجھ سکتا ہے اور عامی بغیر مکرر اور تفصیل نام کے نہیں سمجھ سکتے۔ جو مفسر اس نکتہ سے واقف نہیں، وہ آیاتِ احکام اور آیاتِ مخاصمہ میں باہم ربط دینے میں بڑا تکلف کرتے ہیں اور ان کے لئے کوئی قصہ شان نزول میں تلاش کرتے ہیں اور دراصل لوگوں میں عقائدِ باطلہ کا پایا جانا آیاتِ عقائد کے لئے شان نزول ہے اور باہم جھگڑے اور ظلم و ستم کا پایا جانا آیاتِ احکام کے لئے شان نزول ہے اور جب ہمارے بعض مفسر ہی اس نکتہ کو نہ سمجھے اور انہیں بے اصل قصوں کو تفسیر آیات میں داخل کرنے کی ضرورت پڑی تو بیچارے پادری و ہنود وغیرہم مخالفین (کہ جو علومِ اسلامیہ سے اکثر نا آشنا ہیں) کیا سمجھتے؟

جواب پادری فنڈر:..... پس پادری عماد الدین وغیرہم نے جو قرآن پر اس بارے میں بڑی شد و مد سے اعتراض کئے ہیں اور قرآن کی فصاحت و بلاغت میں نقص ثابت کیا ہے اور ناحق کی قابلیت جتلائی ہے، درحقیقت اپنی نادانیت کا اظہار کیا ہے اس لئے میں کہتا ہوں کہ ان اعتراضات میں بیچارے پادریوں کا محققینِ اہل اسلام قبہ نہ اڑائیں بلکہ ان کو ان کی بے علمی کی وجہ سے معذور سمجھیں۔

فریق دوم:..... فریق دوم کہ جس سے مناظرہ واقع ہوا، یہود ہے۔ یہود میں بیشمار خرابیاں شائع ہو گئی تھیں جن کی اصلاح بنی اسرائیل کے نبیوں سے بھی نہ ہو سکی کیونکہ سب سے اخیر انبیاء بنی اسرائیل میں حضرت یحییٰ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہیں۔ انہوں نے جس قدر اصلاح چاہی، بیان سے باہر ہے مگر اس سخت قوم پر (کہ جس کے ہاتھ سے حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی عاجز آ گئے حالانکہ دن بھر میں بہت سے خوارق و معجزات ان سے دیکھتے تھے) چنداں اثر نہ ہوا۔ آخر علمِ الہی کے بموجب ان دونوں حضرات کو یہی فرمانا پڑا کہ جلد راسی اختیار کرو ورنہ آسمانی سلطنت کا زمانہ بہت قریب آتا ہے۔ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آنے والا ہے کہ جس کے ہاتھ پر آتشیں شریعت ہے، ہر کشتوں کو کامل سزا دے گا اور جو کچھ خدا تعالیٰ اور انبیاء علیہم السلام بالخصوص حضرت مریم علیہا السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نسبت بہتان باندھ رکھے ہیں، ان کو دور کرے گا۔

بوقت نزول قرآن مجید کو یہود کی جن نظر کی خرابیوں کا رد کرنا پڑا

پہلی خرابی:..... منجملہ خرابیوں کے ایک یہ تھی کہ خدا تعالیٰ کی ذات ۱ اور صفات میں تشبیہ کے قائل تھے یعنی اس کو جسمانی جان کر اس

۱..... یعنی عمر ۱۰۰ منہ۔ ۲..... چنانچہ توراہ و سفر طہ میں ہے کہ خدا تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو اپنی صورت پر پیدا کیا اور خداوند سے یعقوب کشتی لڑا اور خدا تعالیٰ تمام بنی آدم کو پیدا کر کے بچھتا یا اور آسمان و زمین پیدا کر کے ہفتہ کے دن آرام لیا۔ منہ۔

کے لئے حقیقتہً جسم اور مکان اور اعضاء ثابت کرتے تھے اور اس کے لئے تنہا ہی قدرت و طاقت مانتے تھے کہ وہ آسمان و زمین پیدا کر کے تھک گیا اور ہفتہ کے روز اس نے آرام لیا۔ اس کا رد بھی قرآن نے کیا۔ فرمایا۔ ”أَفَمَنْ يَخْلُقُ كَمَنْ لَا يَخْلُقُ الْآيَةُ... لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ الْعِلْمُ لَا تُنْدِرُكُهُ الْكِبْرَارُ وَهُوَ يُنْدِرُكَ الْكِبْرَارُ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ اور فرمایا (وَلَقَدْ خَلَقْنَا السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ وَمَا مَسَّنَا مِنْ لُغُوبٍ“

دوسری خرابی:..... از انجملہ یہ کہ خدا تعالیٰ نے اپنے فرمانبردار بندوں سے نہایت پیار کے الفاظ سے خطاب کیا تھا اور وہ لفظ پیار کا ”بیٹا“ تھا۔ یہود اس سے یہی سمجھ گئے کہ ہم خدا تعالیٰ کے پیارے اور بیٹے ہیں، ہم کو کسی فعل پر عذاب نہ ہوگا اور جو کچھ ہوگا بھی تو بطور تہدید کے چند روز ہوگا۔ اس بات کو خدا تعالیٰ نے رد کیا کہ خدا تعالیٰ کا نہ کوئی مثل ہے، نہ ہم جنس۔ فرمایا: ”وَلَمْ يَخْلُقْنَا وَلَكِنَّا الْآيَةُ... وَلَمْ يَكُن لَّهُ صَاحِبَةٌ... الْآيَةُ“ اور فرمایا کہ تم پر کیا منحصر ہے، جو کوئی خداوند تعالیٰ کی فرمانبرداری کرے اور اس کے رسولوں پر ایمان لائے گا، وہ عذاب سے نجات پائے گا ”إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَادُوا وَالصَّابِقِينَ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَعَمِلُوا صَالِحًا فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ“ اور فرمایا: اگر خاص تمہارے ہی لئے دار آخرت ہے تو ذرا موت کی آرزو تو کرو ”قُلْ إِنْ كَانَتْ لَكُمْ مِنَ اللَّهِ آيَةٌ... الْآيَةُ اور یہ کہ گناہ پر ہم کو چند روز عذاب رہے گا، پھر نہیں۔ فرمایا: یہ تمہارے دلوں کے منصوبے ہیں ”يَبْلُغُ أَمَانَتُهُمْ... الْآيَةُ... كَسَبَتْ سَيِّئَةً... الْآيَةُ“

تیسری خرابی:..... از انجملہ یہ کہ شہوت پرستی اور بد مستی سے انبیاء علیہم السلام کی نسبت بھی بڑی بدگمانیاں کرتے تھے، چنانچہ حضرت آدم علیہ السلام کی نسبت بڑا گندہ خیال تھا اور حضرت لوط علیہ السلام کو یہ کہتے تھے کہ انہوں نے شراب پی کر اپنی دونوں بیٹیوں سے زنا کیا اور وہ دونوں اس سے حاملہ ہوئیں اور ایک نے مواب اور دوسری نے بن مکی جنا، چنانچہ سفر خلیفہ کے باب ۱۹ میں اب تک مذکور ہے اور حضرت سلیمان علیہ السلام نے بت پرستی کی اور حضرت داؤد علیہ السلام نے اور یا کی جور سے زنا کیا، چنانچہ کتاب السلاطین میں اب تک موجود ہے۔ اس خیال کو خدا تعالیٰ نے رد کیا کہ وہ ہادی اور خدا تعالیٰ کے برگزیدہ بندے تھے۔ خدا نخواستہ اگر وہ بھی ایسا کریں تو پھر امت کا کیا ٹھکانا ”وَإِنَّهُمْ عِنْدَنَا لَمِنَ الْمُضْطَلِّينَ الْأَخْيَارِ وَغَيْرِهَا مِنَ الْآيَاتِ“

چوتھی خرابی:..... از انجملہ یہ کہ باہل کی اسیری میں اصل نسخہ تورات ان کے ہاتھ سے مفقود ہو گیا تھا۔ پھر مدت بعد ان کے علماء نے اپنی یاد کے طور پر کچھ مرتب کی اور عزیر علیہ السلام کے مہتمم ہوئے۔ آخر شاہ انوکس کے حادثہ میں وہ بھی ان کے ہاتھ سے مارا جاتا رہا، پھر اپنے طور پر جو کچھ چاہا، لکھا اور اس کا نام تورات رکھا (چنانچہ اس کی تحقیق آتی ہے) چونکہ یہ نسخہ خدائی تو تھا ہی نہیں، انہیں کی تصانیف تھا اس لئے اس پر بھی پورا پورا عمل نہ کرتے تھے بلکہ ان کے مشائخ اخبار اور رہبان رشوت ستانی کے لئے کچھ کچھ بدل کر الٹ پلٹ کر دیتے تھے یا اس کی کوئی تاویل کر دیتے تھے کہ جس سے خدا تعالیٰ کے حکم پر عمل کرنے سے سب راہ ہو جاتے تھے۔ اس کی مذمت قرآن نے بیان کی۔ وقال تعالیٰ: ”مُخْرِفُونَ الْكَلِمَةَ عَنْ مَوَاضِعِهِمْ وَنَسُوا حَظًّا فَمَا بُدِّدُوا... الْآيَةُ“ بلکہ جو ان کی مرضی کے موافق ہوتا تھا، اس کو باقی رکھتے تھے اور جو مخالف ہوتا، اس کو مٹا دیتے تھے۔ اس لئے جناب نبی آخر الزمان ﷺ کی جو جو صریح خبریں ان کی کتب میں چلی آتی تھیں، ان کو اور دیگر احکام رحم وغیرہا کو اپنے امراء کی خوشامد میں چھپایا۔ یہ تو ان کے علماء کا طور تھا، عامیوں میں یہ خرابی تھی کہ وہ ان لالچی

نوٹ: ہونا ہمیں خیال ہے کہ کئی کے لئے چارٹرم پر مشر نے بنائی ہیں: برمن، ہمشری، انش، شدرن۔ ہائی اور تمام مخلوق الہی طبع یعنی بری اور نجات کے لائق نہیں اور اس پر مجب ہے کہ فیہ تو ہمیں کسی کہہ یعنی عمل سے۔ برمن اور کئے ہیں، نہ حشری، انش، نہ شور، پس پر مشر نے ہندوستان کے مندوں کو کئی کے قابل بنایا، باقی سب بچ۔ من۔

دور بے دین علماء کے اس درجہ معتقد تھے کہ ان کے خلاف ۱۰ میں کوئی کیسی ہی حق بات کیوں نہ کہے اور انبیاء ﷺ ہی آکر کیوں نہ سمجھائیں، وہ اس کو ہرگز نہ مانتے تھے بلکہ ان حق گو لوگوں کے قتل کے درپے ہوتے تھے۔ چنانچہ بہت سے انبیاء ﷺ کو اسی بات پر شہید کر ڈالا۔

پانچویں خرابی:..... از انجملہ یہ کہ تعلیم انبیاء ﷺ کے برخلاف منہیات میں بالکل مستغرق ہو گئے ۱۰ تھے۔ اور بجائے درس و تدریس کتاب الہی کے جادو و منتر وغیرہ بیہودہ خیالات میں ہمد تن مصروف رہتے تھے اور جادو کو حضرت سلیمان علیہ السلام کی تعلیم اور ان کے عروج کا ذریعہ سمجھتے تھے۔

چھٹی خرابی:..... از انجملہ یہ کہ حضرت مسیح علیہ السلام اور ان کی والدہ حضرت مریم علیہا السلام کی جناب میں جو کچھ بدگمانی تھی اور جو کچھ بدسلوکی ان سے کی تھی اور ان کے پیروؤں کے ساتھ عداوت قلبی تھی بیان سے باہر ہے۔ ان ناشائستہ کلمات کا ذکر کرنا بھی نامناسب ہے عیسائی لوگ خود اس کے مقرر ہیں بلکہ وہ حضرت مسیح علیہ السلام کو مسیح دجال کہتے تھے اور یہ بھی کہتے تھے کہ بموجب بشارت موسیٰ علیہ السلام اگر سچے نبی ہوتے تو قتل نہ کئے جاتے حالانکہ وہ قتل کئے گئے اور جس قدر بشارات کتب سابقہ میں ان کے لئے پائی جاتی ہیں، سب کی تاویل کرتے تھے اور نبی آخر الزمان ﷺ کے منتظر تھے کہ جو ان کی اعانت کرے۔ پس خدا تعالیٰ نے قرآن کے اس عقیدہ کو یوں رد کیا کہ تم نے عیسیٰ علیہ السلام کو قتل ہی نہیں کیا بلکہ تم کو خود اشتباہ ہوا ہے اور اس کی والدہ پاکدامن اور صدیقہ تھی اور روح القدس کے مس کرنے سے خود بخود ان کو اپنی قدرت کاملہ سے بنی اسرائیل کی ہدایت کے لئے پیدا کیا اور معجزات عطا کئے۔

ساتویں خرابی:..... از انجملہ یہ کہ حضور ﷺ کے معاصرین یہود کو آپ ﷺ سے سخت عداوت اس وجہ سے پیدا ہوئی کہ آپ ﷺ نے ان کی خرابیوں کی اصلاح فرمائی چاہی اور حضرت مسیح علیہ السلام کی تصدیق کی اور انجیل کو کتاب الہی کہا۔ پس ان کو وہ جو کچھ ایک مدت سے امید تھی کہ عیسائیوں کو ملزم ٹھہرائیں گے اور عرب کے مقابلے میں ہماری طرفداری کریں گے، یک لخت جاتی رہی اس لئے خود آپ ﷺ کی نبوت میں کلام کرنے لگے اور جب معجزات وغیرہ دلائل سے انکار کی جگہ باقی نہ رہی اور آپ ﷺ کو قطعی نبی جان گئے تو یہ حیلہ کیا کہ آپ عرب یعنی امی لوگوں کے رسول ہیں، ہمارے نہیں ہو سکتے دو جوہات سے: (۱) یہ کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت ابدی ہے۔ اگر آپ ﷺ کو نبی مانا جائے تو اس سے شریعت موسویہ کا منسوخ اور غیر ابدی ہونا لازم آئے (۲) یہ کہ یہ استحقاق نبوت خاص ہمارے خاندان بنی اسرائیل کا ہے۔ یہ نعمت بنی اسماعیل میں حاصل ہونی ممکن نہیں۔

اول شریعت تو محض لغو ہے، اس لئے کہ آپ ﷺ کے نبی ماننے سے موسیٰ علیہ السلام کی شریعت کے ابدی ہونے میں کوئی فرق نہیں لازم آتا کیونکہ آپ ﷺ کی شریعت اور موسیٰ علیہ السلام کی وہ شریعت کہ جو ابدی ہونے کے لائق ہے، ایک ہے البتہ بعض جزئیات قوم اور زمانہ کے لحاظ سے بدلتے رہتے ہیں۔ خود توراہ میں احکام کا بدلنا ثابت ہے جیسا کہ ہم آگے بیان کریں گے۔

دوم ابدی سے مراد زمانہ طویل ہے ”کما لا یخفی“ دوسرا شریعت تو محض ایک جاہلانہ گفتگو ہے کیونکہ خدا تعالیٰ نے کہیں وعدہ نہیں کیا تھا کہ میں بنی اسماعیل میں نبی برپا نہ کروں گا بلکہ نبی برپا کرنے کا وعدہ کیا تھا، چنانچہ اب تک اس توراہ میں بھی موجود ہے جس کی تصریح ہم کسی

۱..... جیسا کہ اس وقت جہاں لوگ اپنے بزرگوں اور آباء و اجداد کی تقلید میں رسومِ قرآنی و منہجِ مصطفویہ ﷺ کا انکار کرتے اور حیلہ و بہانہ کے مال دیتے تھے۔

۲..... جیسا کہ آج کل دینیات کو چھوڑ کر فضول اور بے ہودہ علوم کے پیکنے میں لوگ مصروف ہیں۔ منہ۔ ۱۰..... عجب ہے کہ دہلی کے ایک کرشن ماسٹر رام چندر نے ایک رسالہ لکھا ہے کہ جس کا نام رسالہ مسیح الدجال رکھا، اس میں علاوہ اور لغویات کے ایک طرزِ مضمون یہ تھا کہ ان جملوں کو (جو یہودی مسیح علیہ السلام پر منطبق کرتے اور ان کو دجال مانتے ہیں) بے شک جناب رسالت مآب سید الانبیاء محمد ﷺ کی نسبت لگایا اور حلقوں کو اپنا نمونہ الحواس ہونا ظاہر کر دکھایا۔ حقانی۔

مقام پر کریں گے اور کسی قدر عقائد الاسلام میں کر چکے ہیں۔ خدا تعالیٰ کی رحمت کسی شخص خاص کا حصہ نہیں، پس یہ انکار بھی ان کی محض بے دلیل اور احبار اور رہبان کی تقلید سے تھا۔ لیکن ان میں سے صد ہا منصف مزاج آسمانی شریعت میں داخل ہوئے جیسا کہ عبداللہ بن سلام اور کعب احبار وغیرہما۔ پس یہ عداوت روز بروز بڑھتی گئی یہاں تک کہ جنگ احزاب کے بعد یہود، بنی قریظہ و بنی نضیر کو آتش شریعت نے اپنا کامل اثر دکھایا اور بعض علماء یہود آنحضرت ﷺ کی مجالس میں حاضر ہو کر بہت سے امور کی تصدیق کرتے اور آپ ﷺ کے لئے بشارت تو رات کو ظاہر کرتے تھے مگر وہ بیچارے جب پھر اپنی قوم میں واپس جاتے تھے ان پر بڑی لے دے ہوتی تھی کہ تم کیوں جا کر ایسی باتیں ان کو بتاتے ہو کہ جس سے وہ تم کو الزام دیں۔ الغرض اس طرح سے ہر روز نئی باتیں پیش آتی تھیں کہ جس کا رد خدا تعالیٰ کی جانب سے ہوتا تھا۔ کبھی وہ جبرئیل رضی اللہ عنہ کی عداوت ظاہر کرتے تھے اور قرآن کے نہ ماننے میں یہ عذر پیش کرتے تھے، کبھی مدینہ طیبہ کے منافقین کو روغلاتے تھے اس لئے سورہ بقرہ وغیرہا میں اکثر ایسے مضامین ہیں۔

تیسرا فریق:..... تیسرا فریق کہ جس سے قرآن میں مناظرہ واقع ہوا ہے، نصاریٰ ہے۔ یہود تو تھے ہی، یہ ان سے بھی گرا ہی میں کئی نمبر بڑھے ہوئے تھے۔ حضرت مسیح رضی اللہ عنہ کے زمانہ ہی سے جو کچھ مہاصب مسیحیوں پر پڑنے شروع ہوئے، ان کے ذکر کے لئے جداگانہ دفتر چاہیے۔ انہیں حوادث میں انجیل ان کے ہاتھ سے جاتی رہی اور کچھ یادداشت کے طور پر تعلیم و تلقین کا سلسلہ جاری رہا۔ کسی معتبر ذریعہ سے یہ بات نہیں معلوم ہوتی کہ حواریوں کے پاس جب کہ وہ روم وغیرہ بلاد میں منادی کرتے پھرتے تھے، کوئی حضرت مسیح رضی اللہ عنہ کی تصنیف یا خود ان کی تصنیف کتاب بھی ساتھ تھی؟ لیکن ان حواریوں نے دین حق کی اشاعت میں بڑی ہی کوشش فرمائی اور لوگوں کو اپنی کرامات اور نیک چلنی دکھا کر دینداری کی طرف متوجہ کیا۔

پھر تینینا دوسری صدی میں صد ہا ایسے جھوٹے مسیحی پیدا ہوئے کہ جنہوں نے روح القدس نازل ہونے اور الہام ہونے کا دعویٰ کیا اور بہت سے جھوٹے عقائد اور اوہام غلط کو حضرت مسیح رضی اللہ عنہ اور ان کے حواریوں کی طرف منسوب کیا اور لوگوں میں ان کا رواج دینا شروع کیا چنانچہ درس ۱۳، باب ۱۱، نامہ روم قرینتوں میں اس کی تشریح ہے اور صد ہا جھوٹی انجیلیں اور نامحاجات معروف و مشہور ہو گئے جیسا کہ باب اول انجیل لوقا اور ابتداء نامہ گلتیوں اور باب دوم نامہ تسلیقیوں میں اس کی تصریح ہے، اور اس طوفان بدتمیزی کا باعث نہ تھا طمع نفسانی اور تضلیل شیطانی تھی بلکہ بہت سے سادہ لوح جھوٹ بول کر دین کو ترقی دینا موعظ ثواب جانتے تھے۔ چنانچہ ولیم میور اپنی اردو تاریخ کلیسا کے باب سوم، حصہ دوم، دفعہ ۳ میں لکھتے ہیں کہ دوسری صدی کے عیسائیوں میں یہ گفتگوری کہ جب حکیموں سے بحث کا اتفاق ہو تو ان کے طریقے کو اختیار کرنا چاہیے۔ چنانچہ ارجن کی رائے سے یہی بات قرار پائی۔ اس بحث میں تیزی تو پیدا ہوئی مگر راستی اور صفائی میں خلل پڑا اور جعلی تصنیفات پیدا ہوئی شروع ہوئی کیونکہ فیلسوف جس کی پیروی کرتے تھے تو رواج دینے کے لئے اس کے نام سے تصنیف کر کے مشہور کر دیتے تھے۔ ان کی تقلید سے یہی طریقہ عیسائیوں نے اختیار کیا۔ یہ بات بھی خلاف حق اور قابل الزام شدید کے تھی، اتنی ملغضا۔

اور یہی بات ان کی پولوس کے اس خط سے جو انہوں نے رومیوں کو لکھا ہے، ظاہر ہوتی ہے۔ وہ درس ۷، باب سوم میں لکھتے ہیں، چہرا گر میرے جھوٹ کے سبب خدا تعالیٰ کی سچائی اور اس کے جلال کے لئے زیادہ ظاہر ہوئی تو مجھ پر کیوں گناہ گار کی طرح حکم ہوتا ہے اور ہم کیوں نہ برائی کریں تاکہ بھلائی پیدا ہو، اتنی۔ الغرض اسی پولوس نے اور بھی دین کو الٹ پلٹ کر دیا اور بجائے صداقت اور ایمان، ادنیٰ کے بیچارے سیدھے سادھے ایمانداروں کے دلوں کو تجس خیالات اور کفر کے عقائد سے بھر دیا۔ چاروں اناجیل کہ جن

پر آج کل کی عیسائی ادھار کھائے پھرتے ہیں، اسی پر آشوب زمانہ کی تصنیف ہیں۔ یہ تثلیث اور کفارہ اور الوہیت مسیح کہ جس کو عیسائی نجات کا دار و مدار جانتے ہیں، ایسے ہی جلسا زوں کی گھڑت ہے۔ گرچہ بعض فرقتے عیسائیوں کے اس کفر کے سخت مکر بھی تھے جیسا کہ فرقہ یونی ٹیرین وغیرہ مگر گراہی زور پکڑتے پکڑتے آنحضرت ﷺ کے عہد تک حد سے تجاوز کر گئی تھی۔

بوقت نزول قرآن مجید کو نصاریٰ کی جن نظری خرابیوں کا رد کرنا پڑا

پہلی خرابی:..... از انجملہ سب سے بڑھ کر یہ عقیدہ تھا کہ حضرت عیسیٰ ﷺ خدا تعالیٰ ہے۔ وہ حضرت مریم علیہا السلام کے پیٹ میں رہ کر حسب دستور دنیا میں باہر آیا اور انسانی جامہ پہنا اور تمام بنی آدم کے گناہ اپنے اوپر اٹھا کر لے گیا (چنانچہ یہ مضمون عماد الدین کی ہدایت المسلمین کے صفحہ ۷۲ میں ہے) اور گناہ کی معافی کا سوائے اس مشقت کشی کے اس کو اور کوئی طریقہ نہ ملا۔ آخر پھانسی چڑھا اور معلون ہوا اور تین دن دوزخ میں رہا اور پھر جی اٹھا اور حواریوں کی بے ایمانی اور بے وفائی پر خفا ہوتا ہوا آسمان پر چڑھ گیا اور پھر دوبارہ آنے کا وعدہ کر گیا۔ چنانچہ اس عقیدے کو پادری فنڈر نے اپنی کتاب مفتاح الاسرار میں بڑے تفاخر سے بیان کیا بلکہ اسی پر نجات کا مدار ٹھہرایا ہے اس کو یہ لوگ الوہیت مسیح کہتے ہیں۔ ان بیہودہ خیالات کو بھی خدا تعالیٰ نے ان دلائل سے رد کیا کہ جس کو ہرزی عقل اور صاحب فطرت سلمہ بہت جلد قبول کر سکتا ہے۔ قال تعالیٰ ”لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ قُلْ فَمَنْ يَمْلِكُ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا إِنْ أَرَادَ أَنْ يُهْلِكَ الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ وَأُمَّهُ وَفِي الْأَرْضِ جَمِيعًا وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ“ اس آیت کی تفسیر میں آپ کو آگے چل کر معلوم ہوگا کہ اس خیال باطل کو کس طرح منایا ہے؟ جہاں تک کہ ہم کو اس وقت کے پادریوں کی تصنیفات دیکھنے کا اتفاق ہوا، ان میں اس مسئلہ کی دلیل سوائے ان دو باتوں کے اور کچھ نہ معلوم ہوئی۔

(۱) یہ کہ بیٹے کا لفظ حضرت مسیح ﷺ پر بولا گیا۔ اس کو پادری فنڈر نے مفتاح الاسرار میں کئی ایک ورق میں بڑی فصاحت خرچ کر کے بیان کیا ہے اور بغیر سمجھے بوجھے صوفیہ کرام کے الفاظ احدیت اور وحدت کو بڑی تکلیف دی ہے مگر نتیجہ ندارد۔

(۲) یہ کہ خدا تعالیٰ کا بیٹا بلکہ اکلوتا بیٹا ہے۔ اول بات کا جواب بہت سہل ہے کہ یہ لفظ اور لوگوں پر بھی بولا گیا ہے، پس جب وہ بیٹے نہیں تو مسیح میں کیا خصوصیت ہے؟ اگر بغیر باپ کے پیدا ہونا تو آدم ﷺ بغیر باپ اور بغیر ماں کے پیدا ہوئے ہیں۔ خدا تعالیٰ قادر ہے۔ جس طرح ۵ چاہے پیدا کرے ”إِنَّ مَثَلَ عِيسَىٰ عِنْدَ اللَّهِ كَمَثَلِ آدَمَ... الْآيَةَ“ دوم باپ بیٹے حقیقی میں مجانست تو ضروری ہے، پس اگر عیسیٰ ﷺ خدا تعالیٰ کے بیٹے اور خدائی میں شریک ہیں تو وہ فصل کیا ہے؟ اور فصل ہے تو مرکب ہیں اور ہر مرکب حادث ہے۔ اور اگر فصل نہیں تو اتحاد محض ہے، پھر باپ کون اور بیٹا کون؟ ایک چیز آپ ہی باپ ہو اور آپ ہی بیٹا ہو، مجال عقلی ہے۔ پس یہ کلمہ مجازاً اطلاق ہوا ہے دوسری بات کا جواب اس سے زیادہ سہل ہے کہ اول تو یہ کتابیں کی جن میں یہ انتساب ہے، الحاق اور تحریف سے مبرا نہیں، پھر کیا اعتبار کیا جائے؟ دوم یہ انتساب مجازاً ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ غلام اور خالص نوکر اپنے آقا کے مال کو اپنا مال کہہ دیا کرتا ہے۔ کمالا بیخفی پھر کیا اس سے غلام یا نوکر خود آقا ہو سکتا ہے؟ اصل اس بیہودہ خیال کی محض جہالت اور فرط محبت ہے۔ ان پر کیا موقوف ہے

۱. انجیل نئی، باب ۵، دوسرے ۳۵، لوقا، باب ۶، دوسرے ۳۵، یوحنا، باب ۱۱، دوسرے ۵۳۔ ان مقامات پر مسیح ﷺ کے علاوہ اور لوگوں پر بھی خدا تعالیٰ کا بیٹا اطلاق ہوا ہے۔ منہ
۲. یہ تو ہمارے نزدیک ہے ورنہ یہود کے نزدیک بلکہ اکثر نو آموز انگریزوں کے نزدیک اور اس وقت کی نئی روشنی والوں کے نزدیک تو ان کے باپ یوسف بڑھی ہیں، اس لئے وہ اپنے تئیں ابن آدم کہتے ہیں۔ علاوہ اس کے اگر خدا یا خدا کے بیٹے تھے تو مہادت کس کی کرتے تھے اور کیا ضرورت تھی اور پھر یہود کے ہاتھ سے صلیب پر اٹلی کی کہ کریوں چلا کر جان دی۔ واہ اے گناہ بخشنے دنیا میں آئے تھے، اور بھی لوگوں کو گناہ گار کر گئے۔ کیا خدا کو اپنی جان دینی آسان تھی اور گناہ بخشا مجال تھا؟ پھر جب ان کے گناہ اپنے سر پر اٹھائے اور جہنم میں گئے تو ان کے لئے کون طبع ہوا۔ منہ

صدا باجلاء جب اپنے بزرگوں کے فضائل بیان کرنے پر آتے ہیں تو ان کو خدا ہی بنا دیتے ہیں۔ کیا ہنود کچھ سچ، سور وغیرہ کو اوتار نہیں کہتے کہ ان میں خدا اترتا تھا اور ان کی شکل میں ہو کے ظاہر ہوا تھا، تعالیٰ اللہ عن ذلک علوا کبیرا۔

تشلیث: ..... دوسری خرابی: ..... از انجملہ یہ کہ روح القدس یعنی جبرئیل علیہ السلام ایک اقنوم ۱۰ باپ یعنی خدا ایک اقنوم ابن یعنی مینا حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک اقنوم، ہر ایک اقنوم خدا، پھر تینوں مل کر ایک خدا، نہ تین خدا۔ یہ پہلے خیال سے بھی زیادہ لغو اور کفر صریح اور محال عقلی ہے۔ اس کے ابطال میں علماء نے بہت سے دلائل عقلیہ قائم کئے ہیں کہ جن کا جواب آج تک پادریوں سے نہ ہوا، نہ ہوگا اور میرے نزدیک تو اس بدیہی البطلان بات پر دلیل کی بھی کچھ حاجت نہیں کیونکہ ہر انسان اپنی فطرت کی وجہ سے یہ جان سکتا ہے کہ یہ تینوں چیزیں اپنے وجود اور تشخص اور خدائی میں مستقل ہیں یا نہیں؟ اگر ہیں تو تین خدا ہونے میں کیا حجت ہے، پھر ایک کہنا چاہئے؟ اور اگر نہیں، پھر ہر ایک کو خدا کہنا اور ازلی سمجھنا محض لغو ہے۔ دوم ان اجزاء غیر مستقلہ سے جو مرکب ہے، اس کا کیا نام ہے، وہ خدا ہے یا نہیں؟ اگر ہے تو وہ خدا مستقل پھر بھی ماننے پڑے ایک تو یہ ۱۱ کہ جو مجموعہ سے جو مرکب ہے، دوسرا باپ جو اس مجموعہ کا جزء ہو سکتا ہے، اور اگر کہو کہ مجموعہ کا نام اب ہے تو پھر تین اقنوم کہاں بلکہ دور ہیں گے ایک ابن، دوسرا روح القدس؟ پادری فنڈ راور کر سٹن عماد الدین وغیرہم عیسائیوں نے اگر چاس خراب عقیدہ کے ثبوت میں (جس پر آج کل انگلستان و فرانس و جرمن وغیرہ بلاد یورپ کے فلاسفر قہقہے مارتے ہیں) بڑا زور مارا اور بہت سے کاغذ سیاہ کئے مگر بے سود۔ اس عقیدہ کو بھی قرآن نے بہت جگہ غلط بتایا اور اس سے سخت ممانعت فرمائی ہے۔ قال تعالیٰ: "لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ ثَلَاثَةٌ وَ مَا مِنْ إِلَهٍ إِلَّا إِلَهٌ وَاحِدٌ... الْآيَةُ وَلَا تَقُولُوا ثَلَاثَةً ۚ إِنَّمَا إِلَهُكُمُ اللَّهُ وَاحِدٌ ۚ مُبْتَدِئُ السَّمَوَاتِ وَ مَا فِي الْأَرْضِ... الْآيَةُ"۔

تیسری خرابی: ..... از انجملہ یہ کہ خدا تعالیٰ بشر کے گناہ معاف کرنے پر قادر نہیں اور حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر سب انبیاء علیہم السلام گنہگار چلے آتے تھے اور خدا تعالیٰ کو اپنے بندوں کی مغفرت منظور تھی تو سوائے اس کے اور کچھ تدبیر نہ سوچھی کہ دنیا میں بشکل عیسیٰ ظاہر ہوا اور سب کے گناہ (خاص عیسائیوں کے) سمیٹ کر اپنے اوپر رکھے اور سب کے عوض آپ تین روز جہنم میں رہا اور ملعون ہوا (چنانچہ یہ بات نامہ پولوس اور پادریوں کی کتابوں سے اب تک پائی جاتی ہے) اسی عقیدہ کے اعتماد پر پولوس مقدس جو عیسائیوں کے نزدیک بڑا رسول ہے، اپنے اس خط میں جو ططس کو لکھا تھا، حکم دیتا ہے کہ پاک لوگوں کے لئے سب کچھ پاک ہے مگر ناپاک اور بے ایمانوں کے لئے کچھ پاک نہیں۔ علاوہ اس کے اپنے خطوں میں بڑی شد و مد سے شریعت پر عمل کرنے کو حرام کہتا ہے اور شراب پینے اور گناہ کرنے کی اجازت دیتا ہے ۱۲۔

اسی فتویٰ پر عمل کر کے عیسائیوں نے باوجود اس اقرار کے کہ توراہ کے احکام ہمیشہ رہیں گے، سب شریعت کو بالائے طاق رکھ دیا اور ہر ایک طرح کی بدکاری اور گناہ اور الحاد کو دل کھول کر عمل میں لائے اسی لئے یورپ میں ملک کے ملک ایسے بے دین اور ملحد ہو گئے

۱۱۔ اقنوم: حصہ یا کوزہ یا جزء جو چاہے ہو سکے۔ ۱۲۔ منہ ۱۲۔ ..... پولٹر اپنی کتاب وقائع پولوس کے باب ۲ میں لکھتے ہیں کہ کری سائٹن اپنی اس تفسیر میں جو کتاب اعمال پر پندرہ صدی میں لکھی ہے، یوں ذکر کرتے ہیں کہ فرقہ زاری جو ابتدائے مذہب عیسوی میں تھا، پولوس کی مکاری اور بے دینی کی وجہ سے اس کے ناجائز کو (کہ جس کو آج کل عیسائی کلام کہتے ہیں) نہیں مانتا تھا کہ یہ شخص بت پرست اور بڑا اتراق تھا اور مکار اور جھوٹا، چنانچہ (اول فریق قریمیں ۹، باب ۲۰ اور دومیں کے ۳، باب ۷۔ ۸ اور ثلثوں کے ۱، باب ۱۸ سے ثابت ہوتا ہے) یروٹلم میں آکر اس امید سے فتنہ کر کے اور بیہودی ظاہر ہو کے ٹھہرا کہ ایک بڑے زاہد کی لڑکی سے شادی کرے کہ جس پر وہ عاشق تھا۔ چونکہ رومی الاصل تھا (جیسا کہ اعمال، باب ۲۲ سے ظاہر ہے) اپنی مراد پر نہ پہنچا تو بیہودوں سے جھگڑا برپا کیا اور فتنہ اور یوم السبت کی تعظیم اور بہت سے دینی امور میں ظلم انداز ہوا اور اپنے آپ کو خدای مشہور کر کے عیسائیوں میں مل گیا اور اس نے اپنی عمر بھر حضرت مسیح علیہ السلام کو نہیں دیکھا مگر چالاک تھا، ایک خواب بیان کرتا یا کہ مجھ کو مسیح مینا نے خواب دوتے یوں کہا، اچھی ملخصاً۔ اب ہم بھلا اس پولوس کے کلام کا کیونکر اعتبار کر سکیں اور اس کو رسول کس طرح سے سمجھیں؟ اس کے خطوط کس طرح سے کلام الہی ہو سکتے ہیں؟ منہ ۱۱۔ ..... سوراد شراب جو توراہ میں حرام ہے، عیسائی اس کو طلال جانتے ہیں۔ منہ

کہ جو خدا تعالیٰ اور خدا تعالیٰ کی باتوں پر قہقہہ اڑاتے ہیں جن کا اثر ہندوستان میں بھی پولوس ہند آریہ بل سید احمد خان صاحب بہادر سے ذریعہ سے نوجوان انگریزی خوانوں میں پھنچا اور شراب خوری اور زنا نے از حد رواج پایا۔ اس مسئلہ تثلیث اور کفارہ کو نہ تو راق نے بیان کیا، نہ صراحتاً نہ کنایتاً ناجیل اربعہ نے بیان کیا اور کسی لفظ باپ یا بیٹے وغیرہ سے اس مطلب کو سمجھنا محض خیال خام ہے، تاویل کو بڑی گنجائش ہے۔ نہ پہلے کسی نبی نے اپنی امت کو تعلیم فرمایا اور کس طرح فرماتے حالانکہ یہ بدیہی البطلان اور صریح الفساد ہے۔ یہ لاکھوں دانشمند کہہ سکتے ہیں کہ خطا کرے کوئی اور اس کی سزا پائے کوئی؟ اور یہ کیا خدا تعالیٰ کا انصاف ہے کہ دنیا کے گناہوں میں مسیحؑ سے مواخذہ کرے اور اس کو تڑپا تڑپا کر مارے اور ملعون کرے اور تین روز جہنم میں ڈالے؟ اس بیہودہ خیال کو قرآن میں بہت جگہ رد کیا ہے۔

از انجملہ یہ ہے: ”وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى“ اور یہ بھی فرمایا کہ میری جناب عالی ہے۔ جس طرح میں گناہوں پر مواخذہ کرتا ہوں، بندہ کی عاجزی اور معافی مانگنے اور گریہ و زاری کرنے سے بخش بھی دیتا ہوں اور کچھ پرواہ نہیں کرتا۔ میں کم ظرف اور تنگ حوصلہ نہیں ہوں میرے غصہ سے میری رحمت کا دامن فراخ ہے۔ قال تعالیٰ: ”لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا“ الایہ۔ نبیؐ عبادتی آتی انا العفوؤ الرحیمہ وغیرہا من الایات۔ یہ بدعت بھی عیسائیوں میں تیسری یا دوسری صدی میں مروج ہوئی تھی کہ جس کا دفع کرنا حکمت الہی میں ضرور تھا ۱۰۔

پانچویں خرابی:..... از انجملہ اس پولوس ذات شریف نے یہودیوں کی ضد میں عیسائیوں کو برباد کرنے کے لئے ایک فتویٰ دیا تھا کہ انسان کی نجات عبادت روحانی سے ہوتی ہے اور عبادت جسمانی محض ابتداء حالت میں تھی، اب فضول ہے، اس کی پابندی اچھی نہیں۔ عادت روحانی یا تعلیم روحانی کیا ہے؟ یہی بیہودہ خیالات الوہیت مسیح و تثلیث و کفارہ اور عبادت جسمانی، انبیاء علیہم السلام کی شریعت نماز و روزہ، اشیاء کی حلت و حرمت، قربانی و ختنہ وغیرہ احکام۔ پس اس خام خیالی کو یہاں تک ترقی دی کہ توراہ کے جملہ احکام کو منسوخ کیا بلکہ ملیامیٹ کر دیا اور اس پر لطف یہ کہ عدم نسخ احکام توراہ کا دعویٰ۔ الغرض سب کو سائنڈ بنا دیا جس طرح تکیوں میں بھگڑ بھگڑ گھونٹتے چلتے اور لگے رگڑاٹے جھگڑا کہتے جاتے ہیں، پھر ان کے پیرومخند سائیں سوئے شاہ یا مدار بخش یہ تعلیم دیتے ہیں کہ داتا عاشرتوں کی عبادت اور نماز روزہ تو عبادت روحانی ہے یعنی یہ سرور اور اس کی یاد میں مست رہنا۔ باقی سب جھگڑے ہیں۔ اسی طرح عیسائی بھی انہیں دو، تین کفر کی باتوں کو تعلیم روحانی اور پہلی شریعتوں کی تکمیل اور سب کا عطر کہتے ہیں۔ باقی سب بیچ۔ غالباً دنیا میں عیسائی مذہب پھیلنے کا سبب یہی آزادی ہے ورنہ مذہب کی خوبی تو معلوم۔

شریعت کے احکام دو قسم کے ہیں:..... اس بیہودہ خیال کے بطلان پر بھی دلائل لانے کی کوئی ضرورت نہیں کیونکہ شریعت کے احکام دو قسم کے ہیں نظری یعنی اعتقادات جیسا کہ خدا تعالیٰ کو وحدہ لا شریک جاننا اور اس کی تسبیح صفات ازلی وابدی ورحیم وکریم اعتقاد کرنا، رسولوں کو برحق سمجھنا، فرشتوں کو اور خدا تعالیٰ کی بھیجی ہوئی کتابوں کو، قیامت کے دن کو اور اس کے حساب و کتاب کو حق سمجھنا۔ دوم عملیات، ان کی پھر دو قسم ہیں: عبادات اور معاملات۔ عبادات جانی اور مالی۔ جانی جیسا کہ نماز پڑھنا نجاست ظاہری دور کر کے اس کے سامنے

۱۰ بعض اہناف عیسائی جو کسی غرض دنیاوی سے کرشن ہو گئے، قرآن مجید پر یہ اعتراض کرتے ہیں کہ قرآن نے باوجودیکہ ان کتابوں کی از حد تصدیق کی ہے، پھر ان نجات کی باتوں کا اعمی الوہیت وغیرہ کو بڑے زور سے رد کیا۔ اس قرآن کا کتاب الہی ہونا معلوم نہیں ہوتا۔ چنانچہ پوری مصدر علی نے نیاز نامہ میں اسی بات پر بڑا زور دیکر عیسائیوں میں سرخروئی حاصل کی ہے مگر یہ اعتراض بعینہ ایسا اعتراض ہے کہ جیسا کوئی چور و قزاق کسی عادل گورنمنٹ میں یہ عیب ثابت کرے کہ وہ چوروں اور قزاقوں کو سزا دیتی ہے، اس سے اس کی عدالت میں فرق ہے اور قرآن نے ان کتابوں کی کہ جن میں یہ ناپاک مضامین مذکور ہیں۔ کس جگہ مدح فرمائی ہے؟ ذرا وہ آیت تو بیان کیجئے۔ کیا لوگوں کی وہ تاہیات جو صد ہا سال بعد حضرت موسیٰ و حضرت عیسیٰ علیہما السلام کے ہوئی ہیں، توراہ و انجیل ہو سکتے ہیں؟ من۔

دست بستہ کھڑا ہو کر اس کی ثناء و صفت بیان کرنا اس کے آگے جھکنا اور اس کے آگے سجدہ کرنا اور نہایت درجہ کا اس کے آگے عجز و نیاز کرنا۔ اب یہ جسم کی پاکی اور اس کے آگے جھکنا، کھڑا ہونا اس نیاز روحانی کی صورت ہے کہ جو اس ہیئت اور طریقے پر اچھی طرح پایا جاتا ہے نہ کہ مقصود اصلی اور مالی جیسا کہ زکوٰۃ دینا، صدقہ دینا۔ اس میں بھی اپنے دل کی محبوب چیز کو دے کر اور بنی آدم کی حاجت برآری کر کے تقرب روحانی پیدا کرنا ہے اور پہلی قسم تو سراسر روحانی ہے، اس میں جسم کو کچھ دخل ہی نہیں۔ اب رہے معاملات کسی پر ظلم نہ کرنا وغیرہ، سو یہ بھی سراسر حکمت ہے اور زیادہ تشریح اس کی ہم آگے بیان کریں گے۔ پس اس پر اعتراض کرنا میاں پولوس صاحب کی خوش فہمی اور اس پر ہٹ کرنا عیسائیوں کی ہٹ دھرمی ہے۔ اگر یہ تعلیم عیب ہے تو پھر نبی کی کیا ضرورت ہے؟ کیا مجزہ ہی دکھانا مقصود ہے کہ جس کو مخالف نظر بندی اور کیا کیا کہہ سکتے ہیں۔ اس عقیدہ کو بھی خدا تعالیٰ نے رد کیا کہ رسول کی معرفت جو احکام الہی آتے ہیں، وہ عین حکمت ہوتے ہیں۔ اگر ان سے کچھ فائدہ ہے تو بندے کا اور ترک سے نقصان ہے تو انہیں کا جس طرح کہ کوئی طبیب سم کھانے سے منع کرے۔ فقط اس قدر فرق ہے کہ سم کا اثر جسم پر ہوتا ہے اور نبی ﷺ طبیب روحانی ہے۔ اس کے اوامر و نواہی کا اثر روح پر پہنچتا ہے۔ جو لوگ اس نکتہ سے واقف نہیں جیسا کہ پادری صفدر علی وغیرہ تو وہ عجب کج بحثی کرتے ہیں کہ جس کو کوئی عاقل پسند نہیں کرتا۔

قال تعالیٰ "هُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ... الْأَيَّةِ... وَعَلَّمَ لَهُمُ الطَّلِيْبَ وَيُخَيِّرُهُمْ عَلَيْهِمُ الْخَبِيْرَ... علاوہ اس کی جب کوئی امر تشریحی ہی باقی نہ رہا اور نہ خدا تعالیٰ کی طرف سے کوئی چیز حلال و حرام رہی، نہ فرض واجب تو عیسائیوں سے کوئی پوچھے (۱) یہ کہ اب گناہ کس فعل کے کرنے یا نہ کرنے سے ہوتا ہے؟ پس گناہ کا وجود ہی نہ رہا تو اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ الوہیت مسیح و تثلیث و کفارہ پر ایمان انسان جو چاہے سو کرے، اس کے لئے کوئی امر گناہ نہیں۔ (۲) یہ کہ حضرت مسیح ﷺ سے پہلے لوگ انبیاء ﷺ و صلحاء کہ جن کی نجات متفق علیہا ہے، اس امر پر ایمان رکھتے تھے یا نہیں؟ اگر ایمان رکھتے تھے تو ان کے لئے یہی سب پاک اور مباح تھا، پھر آدم علیہ السلام کا دانہ گندم کھانے سے گناہ کیوں شمار کیا گیا؟ اور پھر وہ نسل در نسل چلا آیا؟ گناہ تو محض مخالفت نبی و امر ہی کا نام ہے اور امر و نہی شریعت ہے اور اگر اس پر ایمان نہ تھا تو معلوم ہوا کہ گناہ معاف ہونے کے لئے الوہیت مسیح و تثلیث و کفارہ پر ایمان رکھنا کوئی امر ضروری نہیں (۳) اگر یہ ایمان رکھنا ایسا ضروری تھا تو کیوں اس اہم مسئلہ اور ضروری بات کو انبیاء سابقین نے اپنی امتوں کو تعلیم نہیں فرمایا اور کیوں ان کی کتب میں صاف صاف درج نہ ہوا؟ ہمارے ان سوالات کا عیسائی سوچ کر جواب دیں۔

چھٹی خرابی:..... از انجملہ یہ کہ ان لوگوں میں شادی نہ کرنا اور قلندرانہ اوقات بسر کرنا (جس کو رہبانیت کہتے ہیں) رواج پا گیا تھا کہ جو پھر ان سے اچھی طرح نہ سمجھا جس کا انجام یہ ہوا کہ رہبان لوگ اور پوپ و بشپ ظاہر میں تو شادی نہ کرتے تھے اور اسی طرح بہت سی عورتیں کنواریاں کلیساؤں میں رہتی تھیں مگر حرام کاری کی کچھ نہ تھی۔ چنانچہ عیسائیوں کے فرقہ پرانسنٹ کے پیر و مرشد مارٹن لوتھر عمر بھران کی ایک فاحشہ عورت کیتھرائن نامی کے ساتھ حرام کاری کرتے رہے (سرمن ڈی میٹ اور مرآت الصدق مصنفہ پادری بیڈلی مطبوعہ ۱۸۵۱ء) اس وجہ سے عیسائی لوگ جس کی شادی ہوتی تھی، اس کی بزرگی اور تقدس میں فرق سمجھتے تھے۔ اس خیال کو بھی خدا تعالیٰ نے رد فرمایا "وَرَهْبَانِيَّةُ ابْتَدَعُوْهَا مَا كَتَبْنَاهَا عَلَيْهِمْ اِلَّا ابْتِغَاءَ رِضْوَانِ اللّٰهِ فَمَنْ رَعَوْهَا حَقَّ رِعَايَتِهَا

① الوہیت وغیرہ۔ من۔ ② اگرچہ عیسائیوں میں بیٹا زرتے ہیں کہ جن کے ذکر کی یہاں مجالس نہیں مگر دوفرے ہیں ایک پرانسنٹ جن کا پیشوا مارٹن لوتھر صاحب ہے جس کے لوگ لندن اور امریکہ وغیرہ ملکوں میں رہتے ہیں اور آج کل ہندوستان میں کثرت پائے جاتے ہیں۔ دوسرا وہمن کیتھولک جن میں روس و فرانس وغیرہ بلاد کے عیسائی شامل ہیں۔ ان دونوں فرقوں میں باہم بڑا اختلاف ہے ایک دوسرے کو گمراہ بتاتا ہے۔ من۔

الایۃ: اس زمانہ کے عیسائی باوجود یکہ فارقلیط ۱ نبیء آخر الزمان ﷺ کے منتظر تھے لیکن آنحضرت ﷺ پر کثرت ازدواج کی وجہ سے ایمان لانے میں تردد کرتے تھے اور اس وقت تک کوئی دلیل ان کے پاس آپ ﷺ کے عدم نبوت پر نہیں لیکن انہیں باتوں سے نبی نہیں جانتے اور آج تک اس رہبانیت کی وجہ سے پادری عماد الدین اور پادری فنڈ وغیرہما آپ ﷺ کی نسبت بڑے اعتراضات کرتے ہیں اور یہ نہیں جانتے کہ جس بناء پر ہم اعتراض کرتے ہیں، یہ محض خیال خام ہے، علاوہ ان کے اور بھی گراہیاں تھیں اور ہیں کہ جن کا ذکر قرآن مجید میں ہے۔

بوقت نزول قرآن مجید کو منافقین سے بھی سابقہ پڑا

فریق چہارم:..... چوتھا فریق کہ جن کا روزیادہ قرآن میں ہوا، منافق لوگ ہیں۔ منافق دو قسم کے تھے۔ ایک وہ تھے کہ جو زبان سے کلمہ توحید پڑھتے تھے مگر دل میں بالکل منکر۔ انہیں کے حق میں آیا ہے: "فِي الذِّكْرِ الْأَسْفَلِ مِنَ النَّارِ" دوسری قسم وہ تھے کہ جو اسلام میں بضعہ داخل ہوئے تھے، پس ان میں سے بعض ایسے تھے کہ اپنی قوم کے تابع تھے۔ اگر وہ ایمان لائے تو یہ بھی قائم رہے ورنہ ان کے ساتھ یہ بھی پھر گئے اور بعض وہ تھے کہ جن کے دلوں میں اتباع لذات دینانے یہاں تک جگہ پکڑی تھی کہ خدا تعالیٰ اور اس کے رسول ﷺ کی محبت کی جگہ باقی نہ رہی تھی یا حرص مال و جاہ و حسد و کینہ سے ان کے دل اس قدر پرتھے کہ جن میں مناجات و صلوات عبادت کی گنجائش نہ رہی۔ انہیں کے حق میں ہے "وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُتْمًا أَلَيْسَ الْكُفْرَانُ أَكْبَرُ مِنْ النِّسْيَانِ" اور بعض ایسے تھے کہ امور معاش میں اس قدر مشغول تھے کہ ان کو امور معاد کی گنجائش اور آیات الہی میں فکر کرنے کی مہلت ہی نہ تھی جن کی نسبت فرمایا "أَفَلَا يَتَذَكَّرُونَ الْفُرْانَ أَمْ عَلَى قُلُوبٍ أَقْفَالُهَا..." الایۃ" اور بعض ایسے تھے کہ جن کے دلوں میں آنحضرت ﷺ کی نبوت میں طرح طرح کے خیالات فاسدہ پیدا ہوتے تھے گوداڑہ اسلام سے بالکل باہر نہ ہوتے تھے اور ان کے خیالات کی وجہ یہ تھی کہ آنحضرت ﷺ پر احکام بشریہ جاری ہوتے دیکھتے تھے۔

دوم شریعت محمدیہ ایک سلطنت آسمانی کے پیرایہ میں نازل ہوئی ہے۔ پس وہ لوگ بھی آپس میں ان خیالات کو ذکر کرتے تھے، پھر جب قرآن میں ان امور پر تہدید ہوتی تھی تو بکے بکے رہ جاتے تھے۔ قال تعالیٰ "يَتَخَذُ الْمُنَافِقُونَ أَنْ تُنزَلَ عَلَيْهِمْ سُورَةٌ تُنَبِّئُهُمْ بِمَا فِي قُلُوبِهِمْ... الایۃ" اور زیادہ سبب اس نفاق کا یہ تھا کہ مدینہ منورہ میں آنحضرت ﷺ کے تشریف لانے سے پیشتر عبداللہ ابن ابی بن سلول ایک شخص رئیس مدینہ نہایت مغرور آدمی تھا۔ سب لوگوں کی مرضی یہ تھی کہ اس کو سردار بنایا جائے۔ پس آنحضرت ﷺ تشریف لائے اور تمام لوگوں کو دل و جان سے حضور ﷺ پر اور آپ ﷺ کے صحابہ ﷺ پر فدا ہوتے دیکھا تو ایک شعلہ حسد حب ریاست کی وجہ سے اس کے دل میں بھڑک اٹھا۔ چونکہ تمام لوگ حضور ﷺ پر ایمان لا چکے تھے، اس شور و بخت کی کیا دال گلتی تھی۔ ظاہر میں مقابلہ کرنے کی طاقت کہاں تھی، اس لئے لوگوں کے دیکھا دیکھی یہ بھی اور اس کے یارو اعشار بھی اسلام میں داخل ہوئے مگر حبیب باطنی کی وجہ سے ہمیشہ حضور ﷺ کے صحابہ ﷺ اور حضور ﷺ کی نسبت نکتہ چینیاں کرتا رہا اور اس کے ساتھ اور بھی میلے دل کے دس بیس لوگ شریک ہو گئے۔ چنانچہ سورہ منافقون وغیرہ سورتوں میں ان لوگوں کی توخ و تنبیہ مذکور ہے اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا پر بہتان اٹھا تھا، وہ بھی انہیں لوگوں کی سازش سے تھا جس کا سورہ نور میں ذکر ہے اور یہ لوگ غزوات میں شریک نہ ہوتے تھے، حیلہ و بہانہ کر کے

۱ چنانچہ اردو تاریخ کلیسا مطبوعہ ۱۸۷۰ء کے صفحہ ۲۰۵ میں ہے کہ ۱۸۷۰ء میں، وناس سے فریکیر اور ایشیائے کوچک کے دوسرے مسووں میں آپ کو فارقلیط ظاہر کیا کہ جس کے ظہور کا انتظار زمین پر سچ بیٹہ کے دوسری بار آنے سے پیشتر الہام ربانی کے لئے بہتر ہے دیندار کر رہے تھے۔ بظن ہمتیرے ان ملکوں میں اس کے ہر وہ گئے تھی۔ من

پیچھے رہ جایا کرتے تھے اور لوگوں کو جانے سے منع کرتے تھے اور جب کوئی غنیمت کا موقع دیکھتے تھے تو مونچھوں پر تاؤ دے کر سب سے پہلے آ موجود ہوتے تھے اور حضور ﷺ کی جہاد و حرب کی خبریں خفیہ کفار کو بھیجا کرتے تھے۔ یہ سب امور قرآن میں مفصل مذکور ہیں لیکن قرآن کے ان نصائح نے جو روح کو زندہ کرتی ہیں، ان لوگوں پر بھی تدریجاً و تدریجاً اثر کیا کہ رفتہ رفتہ یہ لوگ بھی خلوص دل سے اسلام کے جان نثار ہوتے گئے اور دو چار بد بخت ازلی جو تھے، سو مر گئے۔ آخر نزول قرآن تک کوئی منافق مدینہ طیبہ میں باقی نہ رہا تھا۔ یہ بھی قرآن مجید کا ایک بڑا معجزہ ہے، **وَلَوْلَا الْحُجَّةُ النَّبَالِغَةُ** علاوہ ان کے ہمنام تمام جہاں کے کج رو لوگوں کا رد بھی قرآن مجید میں مذکور ہے جیسا کہ فرقہ مجوس، ان کے نزدیک آگ اور آفتاب کی پرستش ہے اور بدی کا خالق مستقل اہرن کو اور خیر کا یزدان کو مانتے ہیں۔ ان باتوں کا خوب رد قرآن میں موجود ہے۔ خدا تعالیٰ کی حکمت بالغہ کا یہ مقصد ہی تھا کہ اپنے آخری نبی ﷺ کو ایسے پر آشوب زمانے میں بھیجے کہ گمراہیوں کی جس قدر اقسام ہیں، سب مجتمع ہو چکیں تاکہ ان کے رد سے الی یوم القیامہ سب گمراہیوں کا رد ہو جائے، کس لئے کہ تمام گمراہیوں کے اصل اصول یہی چار فریق ہیں۔ اب جو کوئی نیا ہوگا، انہیں کی شاخ سے ہوگا۔

فصل پنجم:

علوم القرآن..... قرآن مجید میں بے شمار وہ علوم ہیں کہ جن کی طرف بندوں کو سخت حاجت ہے اور جن کے بغیر نصاب رسالت تمام ہی نہیں ہو سکتا۔ ان میں سے یہ پانچ علم کثرت سے بیان کئے گئے ہیں:

اول:..... علم الخاصہ یعنی گمراہوں کے عقائد باطلہ کا رد جس کی تفصیل ابھی بیان ہو چکی ہے۔ علم کلام کی بنیاد انہیں آیات اور اسی علم پر ہے۔ دوم:..... علم التذکیر بالاء اللہ یعنی آسمان اور زمین اور جملہ مخلوقات کی پیدائش کا بیان اور زمین و آسمان اور رات دن میں جو کچھ عجائب مخلوقات ہیں کہ جو اس کی ذات و صفات کے ثبوت کے لئے آیات مبینات اور علامات ہیں، ان کا ذکر بالخصوص ان چیزوں کا کہ جو انسان کے مادہ مٹی سے پیدا ہونے اور پھر ہوش و حواس پا کر مد رک کلیات و جزئیات ہو جانے اور آسمان سے بارش ہونے اور اس کی وجہ سے زمین سے نباتات وغیرہا انسان کے کارآمد چیزیں پیدا ہونے اور ہواؤں کے ایک طرز خاص پر چلنے اور آفتاب و ماہتاب کی چال معین پر چلنے سے متعلق ہیں کہ جن سے تمام عالم کا انتظام اور تدبیر وابستہ ہے اور اس کا بیان کہ خدا تعالیٰ نے بندوں کو وہ چیزیں الہام کیں جو ان کو دنیا و آخرت میں کارآمد اور مناسب ہیں اور اپنی صفات کاملہ کا ثبوت اور نقص و عیوب سے تنزیہ اور تدبیر المنزل و سیاست مدن و تہذیب اخلاق کو بھی نہایت خوبی سے بیان فرمایا۔ یہ علم التذکیر بھی ایک مفہوم کلی ہے جس کے بیشتر افراد ہیں یا ایک دریائے بے کنار ہے کہ جس کی صد بانہریں اور نالے ہیں۔ اگر بطور نمونہ کے اس علم کی ہر صنف پر ایک ایک آیت بھی پیش کروں تو یہ تمام مقدمہ اس کو کافی نہ ہو۔ جو ایک بڑا حکیم یا فلاسفر دلائل فلسفہ سے خدا تعالیٰ کی ذات و صفات و حدود عالم وغیرہ امور کو نہایت عمدہ طرح سے ثابت کر سکتا ہے، اس بھی بڑھ کر قرآن مجید نے ان امور کو ثابت کر دیا اور ایسے کھلے کھلے وجوہ اور دلائل بیان کئے جن کو ہر عالم و جاہل، بدوی و شہری پڑھا اور ان پڑھا برابر سمجھتا ہے۔ یہ بات طاقت بشریہ سے باہر ہے مجملہ وجوہ اعجاز قرآن کے ایک یہ بھی ہے۔

دیکھئے! اکثر سورتوں میں کمرہ سے کمرہ نئے نئے عنوان سے ذات مبدہ حق سبحانہ کا اس طرح اجمالاً ثبوت کیا کہ جس کو اپنی قوت فطریہ اور نور جلی کی وجہ سے بغیر علم کلام پڑھے اور بدون حکمت الہیہ کے مارست کئے ہر سلیم الطبع شخص یقین کر سکتا ہے فقال: **وَاللّٰهُ الَّذِیْ اَرْسَلَ الرِّیْحَ فَتَنُوْا سَحَابًا لِّمَنْ لَّمْ یَلْمِزْ اِلٰی ہٰکِذَا قَتِیْبٌ فَاُحْبِبْنٰهَا بِہِ الْاَرْضَ بَعْدَ مَوْتِہَا ۗ کَذٰلِکَ النُّشُوْرُ ۗ وَاللّٰهُ خَلَقَ کُمْ مِّنْ نُّرَابٍ**

..... اس لئے خدا تعالیٰ فرماتا ہے: **وَلَقَدْ یٰۤکُوْرْنَا الْقُرْآنَ لِیَلٰی لَکُمْ فَعَلْ مِنْ لَّدُنْہِ۔**

ثُمَّ مِنْ تُنْفِقَةٍ تُمْرَ جَعَلَكُمْ آرَ وَاَجَاء... الآية - يُوجِبُ اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَيُوجِبُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ « وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ كُلٌّ لِيَجْرِيَ لِأَجَلٍ مُّسَمًّى » ذَلِكُمْ اللَّهُ رَبُّكُمْ لَهُ الْمُلْكُ... الآية - أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجْنَا بِهِ ثَمَرَاتٍ مُّخْتَلِفًا أَلْوَانُهَا وَمِنَ الْجِبَالِ جُدَدٌ بَيَضٌ وَحُمْرٌ مُّخْتَلِفٌ أَلْوَانُهَا وَغَرَابِيبُ سُودٌ ﴿۱۰﴾ وَمِنَ النَّاسِ وَالدَّوَابِّ وَأَلْوَانُهُمْ - ابنی صفات کے ثبوت میں فرماتا ہے۔ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ غَيْبِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ - وقال: قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ إِنَّهُ الصَّمَدُ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ ﴿۱۱﴾ آسمان وزمین اور ان کی درمیانی چیزوں کے پیدا کرنے کی بابت فرمایا ہے۔ قُلْ إِيْتَكُمْ لَتَكْفُرُونَ بِالَّذِي خَلَقَ الْأَرْضَ فِي يَوْمَيْنِ... الآية - وَجَعَلَ فِيهَا رَوَابِحٍ مِنْ فَوْقِهَا وَبَرَكَ فِيهَا وَقَدَّرَ فِيهَا أَمْوَانَهَا فِي أَرْبَعَةِ آيَاتٍ... الآية چونکہ کہ حقیقت باری تعالیٰ کا معلوم کرنا اور اس کی صفات سے کما ہی مطلع ہونا بندوں کی طاقت سے باہر تھا اور بغیر علم ذات و صفات نہ تو بندوں کی نفوس مہذب ہو سکتے تھے، نہ نبوت بری الذمہ ہو سکتی تھی، نہ کتاب الہی اپنے اصلی مقصد کو پورا کر سکتی تھی اس لئے علم بالوجہ پر بس کیا اور صفات پر مدار رکھا کہ جو بندوں کے نزدیک قابل مدح ہیں اور جن کو وہ اچھی طرح سمجھ سکتے ہیں جیسا کہ رحیم و کریم علیم وحی و بصیر و متکلم و مرید ہونا اور عرش پر قائم ہونا اور ہاتھ اور منہ ہونا وغیرہ ذلک۔

لیکن انسان کی جبلی بات ہے کہ خواہ کوئی شے ادنیٰ مناسبت سے کسی چیز کے ساتھ تشبیہ دے کر بیان کیوں نہ کی جائے اور خاص استعارہ کیوں نہ مقصود ہو مگر یہ حضرت اپنی قوت و ہمیہ کی وجہ سے اس کو پورا پورا مشبہ بہ ہی سمجھ بیٹھتا ہے اور سب احکام اس کے اوپر جاری کر دیتا ہے اس لئے بعض نے یہ سمجھ لیا کہ درحقیقت خدا تعالیٰ کی دو آنکھیں اور دو کان اور مضمغ گوشت زبان اسی طرح ہے کہ جس طرح ہمارے لئے ہے، اور وہ اسی طرح جیتا ہے کہ جس طرح ہم کھاپی کر زندہ رہتے ہیں اور اسی طرح سے اس کے ہاتھ، پاؤں، منہ بھی ہے کہ جس طرح ہمارے لئے ہے اور اپنے عرش پر بھی اسی طرح بیٹھا ہے جس طرح دنیا میں بادشاہ اپنے تخت پر بیٹھے ہیں۔ وغیرہ ذلک من التشبیہات (اور احادیث صحیحہ میں بھی چونکہ اسی اصل غرض قرآن کو اسی عنوان سے بیان کیا ہے تو اس سے اور بھی خیال میں یہ تشبیہات دلشین ہو گئیں) لیکن یہ خیالات بالکل خلاف واقع ہیں کیونکہ یہ وہی تشبیہ تو ہے کہ جس کے یہود قائل تھے۔ علاوہ اس کے خدا تعالیٰ کا حادث ہونا اور مجسم ہونا اور دوکان ہونا وغیرہ عیوب بھی اس میں ثابت ہوتے ہیں کہ جو اس کی ذات مقدس اور الوہیت کے منافی ہیں اس لئے قرآن مجید میں اس مرض کی دوا بھی نازل فرمائی اور ان اوہام کو یہ فرما کر رد کر دیا "لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ" - أَفَمَنْ يَخْلُقُ كَمَنْ لَا يَخْلُقُ " تاکہ صفات اور کمکانات اور اوصاف بشریہ سے اس کو بری اعتقاد کیا جائے اور اس کو مجسم ہونے اور بشر یا کسی اور چیز کی صورت میں ظاہر ہونے اور مکان و زمان و مالیزہ ہما سے صدہا منازل دور اور بالکل نفور سمجھا جائے۔ وهو العلیٰ الکبیر۔

سوم:..... علم التذکیر بایام اللہ یعنی ان واقعات اور حوادثات کا بیان کرنا کہ جن میں خدا تعالیٰ کے فرمانبردار اور نیک بندوں کی خوبیاں اور ان پر انعام الہی مذکور ہوں اور نافرمان اور سرکشوں کے ساتھ جو کچھ دنیا میں پیش آیا اور جو کچھ آخرت میں آئے گا، اس کا بیان ہو۔ اس سے بھی انسان کو ایک عبرت اور نصیحت ہوتی ہے۔ پس جب مقصود یہ تھا تو قرآن میں سابقین کے قصص بیان کرنے میں ان چند امور ضروریہ کی رعایت کی گئی۔

تاریخی واقعہ بیان کرنے کا قرآنی اسلوب:..... (۱) یہ کہ قصہ کو تاریخ کے طور پر من اولہا الی آخرہا بترتیب وقوع نہ بیان کیا جیسا کہ پانچوں توریث اور چاروں انجیلوں اور کتاب التاریخ و کتاب السلاطین وغیرہ کتب بائبل کے مصنفوں نے کیا ہے یا جس طرح اور تمام اہل تاریخ اور روزنامہ نویس کرتے ہیں کیونکہ اس سے مقصد اصلی جو عبرت اور نصیحت ہے، فوت ہو جاتا ہے اس لیے کہ ایسے بہت کم قصے ہیں کہ جن میں اول سے لے کر آخر تک عبرت ہو بلکہ بہت سی اور باتیں خارج بحث بھی ہوتی ہیں۔ اگر کوئی ایسا قصہ ہو تو اس

کو بتا مہا بیان کرنا کچھ مضائقہ نہیں۔ جیسا ۵ کہ حضرت یوسف علیہ السلام کا قصہ۔ یہ تاریخ گوئی مؤرخین کی شان ہے نہ کہ رب العالمین کی۔
(۲) مخاطبین کے نزدیک وہ قصے بیان کئے جن سے ان کے کان آشنا تھے جیسا کہ اجمالاً عباد اور شمود اور نوح علیہ السلام کا قصہ کیونکہ ان کو عرب اپنے آباء اجداد سے سنتے چلے آتے تھے اور جیسا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام و انبیاء بنی اسرائیل و ذی القرنین وغیرہ کا قصہ کیونکہ اہل کتاب کے میل جول سے عرب ان قصوں کو جانتے تھے، بخلاف ایران و ہند وغیرہا بلاد کے قصص کیونکہ ان کے سننے سے بجائے عبرت کے ان لوگوں کو حیرت ہوتی۔

(۳) ان قصوں کو کہ جن سے زیادہ عبرت و نصیحت مقصود ہے، ان جہلاء کے مقابلہ میں مختصر ایک ہی جگہ ذکر نہ کیا بلکہ الگ الگ اسلوب سے مکرر، سر کر سورتوں میں بیان کیا تاکہ خوب طرح سے ذہن نشین ہو جائیں اور ان واقعات کی تصویر ان کے روبرو ہر وقت کھڑی رہے۔ پس وہ قصص یہ ہیں:- قصہ آدم علیہ السلام کے زمین پر پیدا ہونے اور ملائکہ کے سجدہ کرنے اور شیطان کی نافرمانی کا قصہ۔ قصہ نوح علیہ السلام و ہود علیہ السلام و صالح علیہ السلام و ابراہیم علیہ السلام و لوط علیہ السلام و شعیب علیہ السلام اور ان کی اقوام کا قصہ اہل بیان میں کہ انہوں نے اپنی قوم کو توحید کی تعلیم دی اور انکی کی باتیں تعلیم فرمائیں اور وہ لوگ شبہات ضعیفہ سے پیش آئے۔ پھر خدا تعالیٰ نے ان کے شبہات کا جواب دیا اور ان سرکشوں کو عذاب دیا اور اپنے انبیاء علیہم السلام کی مدد فرمائی اور قصہ موسیٰ علیہ السلام کا جو فرعون سے اور بنی اسرائیل کے نافرمانوں سے پیش آیا اور جو کچھ معاملہ چالیس برس کے اندر ان منزلوں میں پیش آیا جو مصر کے درمیان ہیں اجمالی طور پر، اور قصہ خلافت داؤد علیہ السلام و سلیمان علیہ السلام اور ان کی آیات و کرامات اور قصہ مصیبت ایوب علیہ السلام و یونس علیہ السلام، اور قبول کرنا دعاء زکریا علیہ السلام کا اور قصہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا کہ بوقت تولد جو کچھ معجزات و کرامات ان سے ظہور میں آئے اور جو قصہ کہ صرف ایک بار یا دو بار قرآن میں مذکور ہوئے یہ ہیں: حضرت ادریس علیہ السلام کا آسمان پر جانا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا نمرود کے ساتھ مناظرہ کرنا، جانوروں کو زندہ ہوتے دیکھنا، اپنے فرزند اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کرنا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا قصہ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ولادت کا اور دریائے نیل میں ڈالے جانے کا۔ پھر فرعون کے گھر میں پرورش پانے کا اور قبطی قوم کا مارنے کا اور مصر سے بھاگ کر مدین کی طرف جانے کا اور وہاں نکاح کرنے اور مصر کی طرف لوٹنے وقت رستہ میں آگ کا شعلہ درخت پر دیکھنے اور اس سے کلام سننے کا بیان اور بنی اسرائیل کا گائے کو زبح کرنے اور موسیٰ علیہ السلام اور خضر کے باہم ملاقات کرنے کا قصہ اور قصہ طالوت اور جالوت کا اور قصہ ذی القرنین اور اصحاب کہف کا اور قصہ ان دو شخصوں کا کہ جن کا باہم مناظرہ ہوا تھا اور قصہ باغ والوں کا اور قصہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے تینوں حواریوں کا جو شہر انطاکیہ میں منادی کرنے گئے تھے اور قصہ اس مؤمن کا (حبیب نجار) جس کو کفار نے شہید کر ڈالا تھا اور قصہ اصحاب الاخدفا کا جو سورہ بروج میں اشارۃً مذکور ہے اور قصہ اصحاب فیل کا اور قصہ بیت المقدس پر دوبارہ چڑھائی ہونے اور قصہ حضرت عزیر علیہ السلام کا اس کی بربادی پر تعجب کرنے اور پھر سو برس تک مردہ ہو کر زندہ ہو جانے کا۔

تاریخی واقعات سے قرآن کا مقصود و مطلوب:..... ان قصوں سے صرف مقصود یہ ہے کہ ان کو کن کر دل میں شرک اور معاصی کی برائی بیٹھے اور خدا تعالیٰ کے عذاب سے خوف پیدا ہو اور مخلصین کو اس کی عنایت اور مدد پر بھروسہ ہو جائے جیسا کہ ہم ابھی کہہ چکے ہیں۔ اس مقام پر یہ چند امور ملحوظ رکھنے چاہئیں (۱) یہ کہ ان قصص کے مکرر آنے کا علاوہ اس سبب کے جو پہلے بیان ہوا، ایک ۵ اور بھی

① کہاں ہے ذہنیہ کرمان جو مدرسہ بر سرہ یوسف کے غیر اہلہا ہی ہونے کا اس بیان سے اہم لگا کر اہل تفسیر شریف کو عام مسلمانوں کے نزدیک غیر قابل اعتبار بنانا چاہتا ہے۔ حقانی۔
② بنی اسرائیل کے وہ واقعات کہ جن پر بجز کامل نظر کے اور کوئی واقف نہیں ہو سکتا، قرآن نے انہیں کو بار بار بیان فرمایا اور اختلاف نہ ہونے و یا۔ برخلاف کتب بائبل کے کہ ان میں باہم بڑا اختلاف ہے۔ تو ریت اور کتاب تاریخ اور جبرئیل کی کتابوں کو یا خود چاروں انجیلوں کو ایک معاملہ میں مقابلہ کر کے دیکھو، پھر جو شخص بظاہر ای ہوا و کتب قدیمہ اس کے پاس نہ ہوں، پھر بار بار بیان فرمائے اور لفظی سے محفوظ رہے، اگر یہ ایمان نہیں تو اور کیا ہے۔ مذ۔

سبب ہے، وہ یہ کہ آپ تو معلوم کر ہی چکے ہیں کہ ان قصص سے مقصود وعظ وپند ہے۔ پس کبھی ایک شخص کا واقعہ چند امور قابل عبرت کو متضمن ہوتا ہے، اس کو ایک بار پورا بیان کرنے سے غرض مشکلم کی جوان امور پر تشبیہ کرنا ہے، حاصل نہیں ہوتی اس لئے ان اغراض کے لئے بار بار ربط دینے کے لئے وہ قصہ بیان کیا جاتا ہے۔ جس طرح دہلی کے غدر کا قصہ جو صد ہا عبرت کو متضمن ہے، ہر عبرت کے لئے اس کو ذکر کیا جائے۔ اسی لئے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ قرآن میں بہت بار وارد ہوا ہے، پھر اس سے کم اور قصے۔ (۲) باوجود اس تکرار اور بار بار آنے کے ہر قصہ اپنے اپنے موقع پر ایک نیا لطف دیتا ہے۔ اس خوبی سے اس قصہ کو دوبارہ اعادہ کیا ہے کہ گویا یہ قصہ پہلے مذکور ہی نہ ہوا تھا۔ اس کے سننے کو ابتدائی قصہ کی طرح کان مشتاق رہتے ہیں۔ یہ بات بھی قرآن کی فصاحت و بلاغت کے لئے برہان قوی ہے ورنہ کیسا ہی کوئی مبلغ کیوں نہ ہو، اس کے کلام کو تکرار بے لطف کر ڈالتا ہے (کیوں نہ ہو! قرآن مجزہ ہے، یہ اسی کا کلام ہے)۔

قرآن کا اسلوب انسانی محاورے کے مطابق ہے:..... (۳) خدا پاک چونکہ بندوں کے محاورے میں کلام کرتا ہے تو اپنے کلام میں ضرور ان باتوں کی رعایت رکھتا ہے کہ جس کی بندے رکھتے ہیں، پس اس لئے کہیں لفظ لعل بولا جاتا ہے کہ جس کو بلغاء امر منظون میں بولتے ہیں اور کہیں لعلم اللہ فرمادیتا ہے کہ جس کو بلغاء اپنے محاورے میں وہاں بولتے ہیں کہ جہاں ان کو پہلے سے علم نہیں ہوتا۔ اور کہیں جب کہ بلغاء شک کا کلمہ بولتے ہیں، وہاں وہی کلمہ ارشاد فرماتا ہے جیسا کہ حضرت یونس علیہ السلام کے قصہ میں ”مَاءَ الْفَبِ أَوْ نَزِلْدُونَ“ کہ وہ لوگ لاکھ کہتے تھے یا زیادہ۔ اللہ کو ان کی تعداد میں۔۔۔۔۔ کوئی شک یا تردد نہ تھا مگر ایسے موقع پر بلغاء یوں ہی بولتے ہیں۔ پس جو مفسر اس نکتہ سے واقف نہیں، وہ تکلف کر کے تاویلات کی مشقت میں پڑتے ہیں اور عماد الدین وغیرہ ناواقف لوگ تو اس کو قرآن پر اعتراض جمائے گا اچھا موقع جانتے ہیں۔

قرآن کا اسلوب انسانی جبلت کے مطابق ہے:..... (۴) یہ کہ بعض اوقات خدا تعالیٰ جنس انسان کی ایک جبلت عادت بیان کرتا ہے کہ انسان کی عادت یوں ہے کہ جب اس کے اوپر سختی ہوتی ہے تو خدا تعالیٰ کو یاد کرتا اور اس سے بڑی گریہ و زاری کے ساتھ سوال کرتا ہے اور جب فراغ دستی اور حصول مراد کا وقت آتا ہے تو اپنی شیطانی باتوں کی طرف آجاتا اور علت حقیقی کو چھوڑ کر اسباب ظاہری کی طرف یا اپنے خیالی معبودوں کی طرف اس نعمت کو منسوب کرتا ہے۔ چنانچہ سورہ اعراف میں فرماتا ہے ”هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَجَعَلَ مِنْهَا تَرْبُوَّتَهَا الْاٰیة“ کہ خدا تعالیٰ نے ایک جان سے تم کو پیدا کیا اور زوجہ بھی اسی سے بنائی۔ اب آگے خدا تعالیٰ جنس زوج و زوجہ کا جبلت حال بیان فرماتا ہے کہ جب بیوی حاملہ ہوتی ہے تو دونوں میاں بیوی خدا تعالیٰ سے دعاء کرتے ہیں کہ اگر تو نے ہم کو اچھا بچہ عنایت کیا تو ہم تیری شکر گزاری کیا کریں گے۔ پس جب ان کی مراد کے موافق دیا تو غیر کی طرف رجوع ہوئے اور شریک بنانے لگے۔

بعض مفسرین جو اس نکتہ سے واقف نہیں، انہوں نے بجائے جنس زوج اور زوجہ کے خاص حضرت آدم علیہ السلام اور حواء علیہا السلام کی طرف بقرینہ نفس واحده ضمیر پھرائی اور پھر ان محدثین نے کہ جن کے اختیار میں اسناد ہے، وہ اسناد کے تابع نہیں۔ اس کی تائید میں ہمالیارت ۱ اور شیطان کا ایک قصہ روایت کر دیا اور حضرت آدم علیہ السلام کی شان نبوت کی طرف کچھ خیال نہ کیا۔ مخالفین اندر سن مراد آبادی وغیرہ کو انبیاء علیہم السلام کی جناب میں گستاخی کرنے اور شرک کی تہمت لگانے کا اچھا موقع ہاتھ آگیا۔ مگر ایسی بے بنیاد باتوں کے اعتماد پر اعتراض کرنا اپنی کم استعدادی اور ناانصافی کو ظاہر کرنا ہے۔ ایسی باتوں سے انبیاء علیہم السلام پر کوئی عیب ثابت نہیں ہوتا۔

۱..... حضرت شاہ ولی اللہ صاحب وغیرہ محدثین نے اس حدیث کو موضوع کہا ہے اور نیز لیسو کون میں جو مینذہج ہے، اس بات کی صاف تصریح ہے کہ آدم علیہ السلام اور حواء مراد نہیں بلکہ نوع انسانی ہے۔ ص ۱۰

واضح ہو کہ:..... آنحضرت ﷺ کے ہم عصر اہل کتاب کو تو ان قصص کی بابت سوائے تسلیم کے اور کچھ بن نہ پڑا اور کسی نے بھی آکر یہ نہ کہا کہ یہ قصے جو قرآن میں ہیں یا فلاں شخص کا تذکرہ جو قرآن نے بیان کیا ہے، خلاف واقع ہے یا وہ ہماری کتابوں میں نہیں۔ مگر اس زمانہ میں پادریوں نے دھوکہ میں ڈالنے کے لئے عجب غوغا مچایا کہ یہ قصص محض سن کر غیر محققانہ طور پر قرآن میں محمد ﷺ نے ذکر کر دیئے ہیں۔ چنانچہ پادری فنڈر میزان الحق کے باب ۳ کی فصل ۳ میں لکھتے ہیں:

قولہ: اب ان سہوا اور بھول چوک سے جو اس امر میں قرآن کے درمیان پائی جاتی ہیں، کئی ایک بطریق نمونہ کے ہم یہاں ذکر کریں گے۔ مثلاً وہ جو سورہ بقرہ کے اوائل میں ہے کہ فرشتوں نے الخ اس مقام پر پورا درجہ مختلف اللسان ہیں۔ بعض اعتراضات کو بعض پورا خود ہی رد کرتے ہیں۔

چنانچہ دین حق کی تحقیق کا مصنف صفحہ ۱۰۴ میں ان اور اسی طرح نیاز نامہ کے مصنف نے حضرت یوسف علیہ السلام کے قصہ کی بابت اعتراض کیا ہے کہ یہ بالکل کتاب مقدس کے خلاف ہے، پھر اسی کی بابت ان دونوں کا قبلہ گاہ فنڈ صاحب میزان الحق کے صفحہ ۲۰۹ میں یوں کہتا ہے: قولہ: اور یوسف علیہ السلام کی گزارشات جو سورہ یوسف میں ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کی پہلی کتاب کے ۳۹۳-۳۹۴ باب ۴ تک صحیح صحیح مندرج ہیں، اتنی۔ پس معلوم ہوا کہ بعض پورا تو بے تک ہاکتے ہیں اور اب ہم پادری فنڈر کے اختلاف کا نقشہ لکھ کر جواب دیتے ہیں۔

پادری فنڈر کا اختلافی نقشہ اور اس کا جواب

نمبر	مضامین قرآن	مخالفت با کتب مقدسہ	جواب تفصیلی
①	فرشتوں کا حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ بحکم الہی کرنا اور ابلیس کا انکار کرنا اور فرشتوں کا مباحثہ کرنا۔	یہ تورات کے خلاف ہے۔ خدا تعالیٰ نے ایسا حکم نہیں دیا اور ابلیس اس عالم سے پیشتر نافرمانی کر کے شیطان ہو چکا تھا۔ سید احمد خان بھی اس امر میں ہمارے مقلد ہیں۔	توراة میں کہیں نہیں کہ خدا تعالیٰ نے حکم سجدہ کا نہیں دیا اور عدم ذکر عدم حکم کو مستلزم نہیں ورنہ صد ہا چیز تورات میں مذکور نہیں۔ عبرانیوں کے باب ۱ میں ہے: جب پہلو ٹھے کو دنیا میں لایا تو کہا کہ خدا تعالیٰ کے سب فرشتے اسے سجدہ کریں۔
②	سورہ عنکبوت میں ہے کہ بوقت طوفان نوح نوسو پچاس برس کے تھے۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا نُوْحًا اٰیٰتِنَا لِيُخْرِجَكَ مِنْهَا فَلَمَّا كَذَبَتْ اٰیٰتِنَا عَلٰی نُوْحٍ فَجَعَلْنٰهُ نُوْحًا مِّنَ الْمَرْسُوْلِيْنَ فَاَنْزَلْنٰهُ مَعًا وَالْجَارِثِیْنَ وَالْمُؤْمِنِيْنَ اِلٰی الْاَرْضِ الَّتِي وَعَدْنٰ لِّلْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُؤْمِنَاتِ اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ	حالانکہ موسیٰ علیہ السلام کے باب ۷ کی آیات ۱۱ میں ہے کہ جب طوفان آیا، نوح علیہ السلام چھ سو برس کا تھا اور باب ۹ کی آیت ۲۸ میں ہے کہ بعد طوفان نوح علیہ السلام تین سو پچاس برس تک زندہ رہا۔ پس نوح کی کل عمر نوسو پچاس برس کی تھی۔	اس آیت میں یہ کہیں نہیں کہ فلاں عمر میں طوفان آیا اور بعد طوفان کے اس قدر عمر تک زندہ رہے بلکہ عملاً نوسو پچاس برس رہنا ثابت ہے کہ جس کو خصم بھی تسلیم کرتا ہے۔ پس آیت کا صرف یہ مطلب ہے کہ نوح علیہ السلام نوسو پچاس برس تک زندہ رہے اور ان کی قوم نے نہ مانا تو طوفان آیا۔

<p>پادری صاحب نے چونکہ قرآن کو نہیں سمجھا اس لئے اعتراض کیا۔ اس بیٹے کو تو قرآن نے اولاد ہی سے خارج کر دیا "لنفس من اھلک" فرمادیا۔ پس اب اس کل اولاد کے شمار میں جو کہ ایماندار تھے، اس کا ذکر توراہ میں نہ ہونا اور قرآن میں ہونا کوئی مخالفت نہیں۔</p>	<p>لیکن موسیٰ علیہ السلام کی پہلی کتاب کے باب ۹ و ۸ میں صاف لکھا ہے کہ نوح علیہ السلام کے سب بیٹے کشتی میں تھے اور سب نے طوفان سے نجات پائی۔</p>	<p>سورہ ہود کے اوائل میں ہے کہ نوح علیہ السلام کے ایک بیٹے نے کشتی میں بیٹھنے سے انکار کیا، سو وہ طوفان میں ڈوب مرا۔</p>
<p>اس کتاب کی فقط یہ عبارت ہے ۱۰ را در وہ ہر چند یوسف کو روز روز کہتی رہی مگر اس نے اس کی ایک نہ سنی کہ اس کے ساتھ سووے یا اس کے ساتھ رہے انتہی۔ اس سے یہ کہاں نکلا کہ بری فکر کو دل میں جگہ بھی نہ دی۔ دوم قرآن سے بھی یہ ارادہ کرنا ثابت نہیں کیونکہ "هتھہ یہا لولا ان زای بڑھان الخ جزا ہے یعنی اگر خدا تعالیٰ کی دلیل نہ دیکھتا تو یوسف قصدا ہی کر چکا تھا۔</p>	<p>مگر موسیٰ علیہ السلام کی پہلی کتاب کے باب ۹ میں کھلا کھلی بیان ہوا ہے کہ یوسف علیہ السلام نے بالکل انکار کیا اور بری فکر کو دل میں جگہ بھی نہ دی۔</p>	<p>سورہ یوسف میں ہے کہ یوسف علیہ السلام نے گویا اپنے مالک کی جور کی خواہش کی تھی جیسا کہ مذکور ہے۔</p>
<p>قرآن سے صرف اس قدر بات ثابت ہے کہ فرعون کی بیوی نے یہ کہا تھا کہ اس کو قتل نہ کرو، شاید ہمارے کام آئے یا ہم اس کو بیٹا بنا سکیں اب عام ہے کہ خاص بیٹی نے موسیٰ کو بیٹا بنا کر رکھا یا اس کی ماں فرعون کی بیوی نے۔ اگر بیٹا ہی بنایا ہوتا اس کی ماں بھی اس کو بیٹا کہہ سکتی ہے اور اسی لئے "کتھختی" کہا آتھتھتھ نہ کہا چونکہ پادری قرآن کو نہیں سمجھ سکتے اس لئے اعتراض کیا۔</p>	<p>مگر موسیٰ علیہ السلام کی دوسری کتاب کے دوسرے باب میں ہے کہ فرعون کی بیٹی نے موسیٰ علیہ السلام کو پرورش کر کے بجائے فرزند رکھا تھا۔</p>	<p>سورہ قصص کے اوائل میں ہے کہ فرعون کی بیوی نے موسیٰ علیہ السلام کو بجائے فرزند کے پرورش کیا۔</p>
<p>مکاتاً قصیاً کے معنی پادری دور دراز سمجھ گئے جس پر اس قدر چونکے۔ کاش کسی قدر عربی پڑھ لیتے تب کتاب لکھنے بیٹھتے۔ اس کے معنی گوشہ ہے یعنی دور دراز کے وقت ایک گوشہ میں چلی گئی۔ عام ہے کہ وہ اصطلیل تھا یا کچھ اور۔ اصطلیل میں خرما کا درخت کچھ محاللات سے نہیں۔ اب دونوں میں کچھ مخالفت نہیں رہی۔</p>	<p>لیکن انجیل لوقا کے دوسرے باب میں مذکور ہے کہ مسیح علیہ السلام بیت لحم میں اصطلیل کے اندر پیدا ہوا اور بیت لحم ملک یہود میں مریم علیہ السلام کے باپ کا شہر تھا۔</p>	<p>سورہ مریم کے شروع میں مذکور ہے کہ مریم ایک دور دراز جگہ چلی گئی تھی اور یسوع درخت خرما کے تلے پیدا ہوا تھا۔</p>

① پادری مفرد علی نیاز نامہ میں لکھتا ہے کہ قرآن واحادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ نوح علیہ السلام کا بیٹا کنعان تھا۔ وہ اور اس کی والدہ کشتی میں داخل نہ ہوئے الخ۔ پادری صاحب ادہ کو نہ ہی آیت قرآن کی ہے کہ جس میں کنعان نام لکھا ہے اور جس میں اس کی والدہ کا فرق ہونا مذکور ہے اس جموت یا جہالت کا کیا طعنا ہے۔

پادریوں کا اعتراض کہ قرآن میں بے اصل قصے ہیں، کا جواب:..... ایک اور اعتراض پادریوں نے کیا ہے کہ قرآن میں ایسے بھی بہت سے قصے ہیں کہ جو جھوٹ اور بے اصل ہیں۔ مجملہ ان کے ابراہیم علیہ السلام کا قصہ کہ انہوں نے اپنے باپ کے بت توڑ ڈالے اور اس کی قوم نے اس کو آگ میں ڈالا اور یہ کہ داؤد علیہ السلام کے ساتھ پہاڑ اور پرند تسبیح کرتے تھے اور یہ کہ سلیمان علیہ السلام کے جنات تابع تھے اور یہ کہ چوٹی نے سلیمان علیہ السلام سے گفتگو کی اور یہ کہ سلیمان علیہ السلام کے مرنے کے بعد جنات نے سلیمان علیہ السلام کو زندہ سمجھ کر فریب کھایا اور یہ کہ سبا کی شہزادی بلقیس ان کے پاس آئی اور اس کا تخت طلب کیا گیا اور یہ کہ سلیمان علیہ السلام تمام جہان کا بادشاہ تھا اور حیوانوں کی بولیاں بھی سمجھتا تھا اور یہ کہ سلیمان علیہ السلام کے ہوا تابع تھی، ہوا پر تخت اڑتا تھا اور یہ کہ سکندر ۵ رومی نے سورج کو دلدل کی ندی میں ڈوبتے پایا اور اس نے پیتل اور لوہے کی بڑی بڑی دیواریں یا جوج ماجوج کے بند کرنے کو بنائیں اور محمد ۵ صلی اللہ علیہ وسلم صاحب باوجودیکہ وہ بت پرست تھا، اس کو نبی کہتے ہیں اور یہ کہ حضرت مسیح علیہ السلام نے ہنڈولے میں باتیں کیں اور بچپن میں اس سے معجزات ظاہر ہوئے اور مٹی کے جانور بنا کر اڑاتے اور خضر علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام کی ملاقات اور اصحاب کبف اور رقیم کا قصہ جو سورہ کبف میں ہے اتنی۔ ملخصاً۔

اقول: جواب سے پیشتر دو باتیں عرض کئے دیتا ہوں تاکہ منصف مزاج عیسائی انہیں پر بس کریں۔

(۱) یہ کہ ان امور کا اصل اور جھوٹ کہنا جب وقعت رکھتا کہ اہل کتاب کے پاس کل کتابیں ساوی ہوتیں اور پھر تمام جہان کے واقعات اور سرگزشت ان میں موجود ہونے کا دعویٰ بھی ہوتا۔ پس جب ان میں یہ واقعات نہ ہوتے تو ان کو جھوٹ کہتے لیکن یہ دونوں باتیں اہل کتاب کے نزدیک بھی نہیں۔ اول تو یوں نہیں کہ خود بائبل میں بلکہ موسیٰ علیہ السلام کی توراہ وغیرہ کتابوں میں ایسی کتابوں کے حوالے ہیں کہ جن کا مجموعہ پندرہ کتابیں ہیں۔ اور وہ ۵ اب مفقود ہیں۔ اول جنگ نامہ جس کا حوالہ سفر عدد کے باب ۲۱ میں ہے، دوم کتاب الیاسٹر کہ جس میں ایسا بڑا مجال حوالہ ۵ ہے کہ جس کو کوئی ذی عقل بھی نہیں مانتا کہ آفتاب کھڑا رہا اور مہتاب ٹھہر گیا اور قریب دن بھر کے پچھتم کی طرف مائل نہ ہوا، اتنی۔ سوم کتاب یاہو۔ چہارم کتاب سمعیان کی پانچویں کتاب وغیرہ ذلک کھلا بیخفی اور دوسری بات کا تو کوئی صاحب عقل بھی اقرار نہیں کر سکتا اور کیونکر کر سکتا ہے حالانکہ ہندو چین بلکہ خاص انہیں ملکوں کے ہزار ہا صحیح واقعات کتب ساویہ میں درج نہیں ہوئے۔

(۲) یہ کہ بایں ہمہ یہ باتیں ایسی ہیں کہ جن کو جمہور یہود اور معتقدین نصاریٰ سب تسلیم کرتے تھے۔ قطع نظر اور حوالوں کے ہم خاص پادری فنڈر متعصب اور ناانصاف کے منہ ہی سے اقرار کر دیتے ہیں۔ پادری صاحب میزان الحق کے باب ۳ کی فصل ۳ میں لکھتے ہیں: قولہ: پھر قرآن میں بہت حکایتیں ایسی مرقوم ہیں کہ جو کتب عہد عتیق و جدید سے لی گئی ہیں ان ایسی اور حکایتیں بھی قرآن میں پائی جاتی ہیں کہ جو عہد

۱ یہ نیاز نامہ کے مصنف کا اعتراض ہے۔ اس کا یہی جواب بس ہے کہ تم نے قرآن نہیں پڑھا، اس میں یہ بات کہیں نہیں۔ منہ۔ ۵..... یہ اعتراض دین حق کی تحقیق میں ہے اس کے مصنف بھی علوم اسلام سے بے بہرہ ہیں کیونکہ سکندر رومی کا قصہ کسی جگہ قرآن بلکہ احادیث میں بھی نہیں، نہ کوئی اس کو نبی کہتا ہے اور دلدل کی ندی میں آفتاب ڈوبنے کو بھی نہیں سمجھتے کیونکہ مراد یہ ہے کہ ایک صاف میدان میں ذوالقرنین پہنچے کہ اس کے مغرب سمت میں دلدل تھی، پس آفتاب غروب ہوتا ہوا دلدل میں معلوم ہوتا تھا جس طرح سمندر میں آفتاب ڈوبتا معلوم ہوتا ہے حالانکہ پانی اور دلدل میں نہیں ڈوبتا۔ اس کو ہر ذی عقل جانتا ہے۔ منہ۔ ۱..... حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے سکندر رومی کو جو بت پرست تھا کبھی نبی نہیں کہا، یہ مجموعہ الزام ہے۔ منہ۔ ۱..... بعض عیسائی یہ کہتے ہیں کہ یہ کتاب الہامی تھیں۔ اس کا جواب یہ ہے کہ الہامی کتاب میں تاریخی واقعہ کا غیر الہامی کتاب سے حوالہ دینا دلیل ہے اس بات پر کہ عیسائیوں کا الہام عام سورتمن کی مانند ہے۔ دوم یہ کہ صاحب الہام کو ایسے واقعات کا ظلم تلخیص تاریخی کتابوں سے ہے جو عرب و یاس سے خالی ہیں۔ پھر اس الہام کو نبوت کا حصہ ٹھہرانا محض مہش ہے۔ منہ۔ ۵..... پراسٹنٹ عیسائی چونکہ نجریت اور فلسفہ کے بہت باند ہیں، ایسی باتوں کو خصوصاً شق اقر کے ملزوم کو محال کہا کرتے ہیں۔ اس لئے الزام اس کو محال کہا گیا اور اس کتاب میں اکثر روئے سخن انہیں لوگوں کی طرف ہے مگر ایک پرانے کشتان نے اس کو قسقی جواب سمجھ کر مصنف سلامہ پر اعتراض کر کے بڑی قابلیت جتلائی ہے حالانکہ کتب رد نصاریٰ میں اس قسم کی گفتگو کی کثرت ہے۔ ابو الحسن حقانی

عقیدت و جدید سے اخذ کی گئی ہیں لیکن اتنا فرق ہے کہ یا تو قرآن میں کم و بیش بیان ہوئی ہیں یا کچھ تبدیل و تغیر سے لکھی گئی ہیں۔ انہی اور بچھلی باتوں کی نسبت لکھتے ہیں۔ قولہ یہ سب یہودیوں کی حدیثوں اور تو اتر سے لیا گیا ہے، چنانچہ اس زمانے میں بھی اس قسم کی حدیثیں ظالموت و گمراہی و مفید اس نامی کتابوں اور یہودیوں اور کتابوں میں بھی منضبط ہیں۔ انہی باقی حضرت مسیح علیہ السلام کے معجزات طفولیت، انجیل طفولیت میں مندرج ہیں اور اصحاب ۵ کتب کا قصہ، افراد کی تصنیف میں اب تک پایا جاتا ہے، اتنی ملخصاً۔ اب ہم ان اعتراضات اور ان کے اور دیگر اعتراضات کا دوسری طرح پر جواب دیتے ہیں کہ جس کا رد قیامت تک تمام عیسائیوں سے نہ ہو سکے گا وہو ہذا۔

قرآن پر کئے گئے اعتراضات کا محققانہ رد:..... ان اعتراضات کا دو چیزیں منشاء ہیں (۱) یہ کہ حکایات کتب مقدسہ کے برخلاف ہیں جو کلام الہی ہیں۔ (۲) بعض ایسی حکایات بھی ہیں کہ جو کتب مقدسہ میں موجود نہیں، گو کسی اور کتاب میں ان کی سند ہو۔ اول بات کی نسبت پادری صاحب کو واجب ہے کہ یہ چند امور براہین قاطعہ سے ثابت کریں (۱) یہ کہ کتب مقدسہ جو بالفعل اہل کتاب کے ہاتھ میں ہیں اور جن کی مخالفت سے قرآن پر الزام لگایا جاتا ہے، کلام الہی بھی ہیں کیونکہ محض توراہ و انجیل و زبور ان کے نام مقرر کرنے سے یہ کلام الہی نہیں ہو سکتیں۔ کیا لوہے کا نام چاندی رکھنے سے چاندی ہو جائے گا؟ پس اول مرتبہ یہ ثابت کرنا ضرور پڑے گا کہ جس تورات و انجیل و زبور کا قرآن میں ذکر ہے، وہ یہی کتابیں ہیں اور اس امر کے ثبوت میں یہ کہنا کافی نہ ہوگا کہ اگر یہ وہی کتابیں نہیں تو اصلی کتابیں تم لا کر دکھاؤ کیونکہ جب ان اصلی کتابوں کا باقرار علماء یہود و نصاریٰ صفحہ عالم پر وجود ہی نہیں تو کوئی کہاں سے لا کر دکھائے؟ (۲) یہ کہ یہ کتابیں بلا تفاوت و ایسی ہی ہیں کہ جس طرح ان کو ان کے مؤلفین نے تصنیف کیا لیکن اس کا ثبوت محالات سے ہے کیونکہ باقرار علماء اہل کتاب باب کے باب اور بہت سی آیات ان میں لوگوں نے داخل کر دیئے ہیں۔ چنانچہ پادری فنڈر اختتام مباحثہ دینی مطبوعہ اکبر آباد، صفحہ ۵۳ میں خود مقرر ہیں کہ تخمیناً لاکھ ڈیڑھ لاکھ جگہ ان کتابوں میں غلطیاں واقع ہوئیں جن کو ویر یوس ریڈنگ کہتے ہیں اور زیادہ تفصیل اس کی آگے آتی ہے (۳) اگر ان اختلافات کی وجہ سے قرآن غلط ہے تو پھر باہم کی ان کتابوں میں جو خوش اختلاف اور صریح غلطیاں ہیں، ان سے اپنی کتابوں کو بھی غیر انصافی کہیں۔

شہد اول درس، ۲، باب ۲۲ کتاب ۲، اخبار الایام میں عبری ترجمہ کے موافق یہ لکھا ہے کہ اخزیاہ بیالیس برس کی عمر میں بادشاہ ہوا، حالانکہ یہ صریح غلط ہے کیونکہ جس سال یہ بادشاہ ہوا اور اس کا باپ یہورام ہوا اس کی چالیس برس عمر تھی۔ چنانچہ اس کتاب کے باب ۲۱، مطبوعہ ۱۸۴۲ء میں ہے کہ یہورام تیس برس کی عمر میں بادشاہ ہوا اور آٹھ برس تک بادشاہت کرتا رہا، پس اخزیاہ کی تخت نشینی کے وقت بیالیس برس کی عمر تھی اور اس کے باپ یہورام کی چالیس برس کی۔ بیٹا دو برس باپ سے بڑا تھا، اس سے زیادہ بھی کوئی غلطی ہوگی؟ مگر پھر اس کو کتاب الہی کہتے ہیں (۲) کتاب اول صومئیل، باب ۶، آیت ۱۹ میں ہے کہ اس نے پچاس ہزار اور ستر آدمی مارے اور عربی اور سریانی نسخہ میں بقول ہارن صاحب مفسر پانچ ہزار ستر لکھتے ہیں اور یوسفیس منہ رخ جو عیسائیوں کے نزدیک بڑا محقق ہے، کل ستر آدمی ہی بتلاتا ہے۔ اس اختلاف کا کیا ٹھکانا؟ (۳) کتاب التاریخ، ۲، باب ۱۶ میں ہے کہ آسا کی سلطنت کے چھتیسویں برس بعشا یہود پر چڑھا اور اول سلاطین، باب ۱۵ میں ہے کہ آسا کی سلطنت کے تیسرے سال بعشا تخت نشین ہوا اور ۲۳ برس سلطنت کی۔ ان میں ایک ضرور غلط ہے اور اس طرح کی صد ہا غلطیاں ہیں کہ جن کو مفسرین اہل کتاب بھی تسلیم کرتے ہیں پس ایسی غلطیاں کتابوں کے اعتماد پر قرآنی

واقعات کو جھوٹ کہنا بڑی سینہ زوری ہے۔ کیا ان کے اغلاط کے لئے قرآن اصلاح دہندہ ❶ نہیں ہو سکتا؟

الزامی جواب:..... دوسری بات کی نسبت یہ کلام ہے کہ ہر واقعہ کی صحت اس پر موقوف نہیں کہ وہ کتب مقدسہ میں بھی موجود ہو کیونکہ اگر یہ ہو تو دو قباحتیں لازم آئیں گی (۱) یہ کہ خود بائبل کی حکایتیں غلط ہو جائیں گی کیونکہ جو بائبل کو نہیں مانتا اس کے نزدیک حکایات کے ثبوت صدق کے لئے کون سی دلیل ہے؟ پھر پادری صاحب کو لازم ہے کہ ان واقعات کو یا تو کسی اور کتب مقدسہ میں جو بائبل کے علاوہ ہو، دکھلائیں ورنہ ان کو بھی جھوٹ کہیں۔ (۲) یہ کہ خود عہد عتیق و جدید کی کتابوں میں ایسے واقعات ہیں کہ جن کو کسی اور نے نہیں لکھا بلکہ خاص ایک ہی شخص نے لکھا ہے چنانچہ (۱) باب بیٹے روح القدس کے نام ہتسمہ دو۔ یہ صرف انجیل متی میں ہے، اس کو کسی نے نہیں لکھا۔ سو یہ بھی جھوٹ (۲) مجوسیوں کا ایک ستارے کو دیکھ کر مسیح کے لئے آنا سوائے انجیل متی کے اور کسی انجیل میں نہیں۔ سو یہ بھی جھوٹ۔ (۳) یسوع کی پیدائش بیت المہم میں اور گزریوں کا فرشتہ کو دیکھنا اور باتیں کرنا، مسیح علیہ السلام کا ختنہ کرنا سوائے انجیل لوقا کے اور کسی انجیل میں نہیں۔ سو یہ بھی جھوٹ ہے۔ علاوہ اس کے انجیل متی کے باب ۲ میں ہے کہ وہ جو نبیوں نے کہا تھا، پورا ہوا کہ وہ ناصری کہلائے گا اور بتلائے کس نبی کی کتاب میں لکھا ہے کہ مسیح ابن مریم ناصری کہلائے گا؟ سو یہ بھی جھوٹ۔ اور اسی طرح وہ جو انجیل متی کے باب ۲۷ میں لکھا ہے کہ جب مسیح علیہ السلام کو صلیب پر رکھینا تو (۵۱) ہیکل کا پردہ اوپر سے نیچے تک پھٹ گیا اور زمین کانپنی اور پتھر تڑک گئے (۵۲) اور قبریں کھل گئیں اور بہت لاشیں پاک لوگوں کی قبروں سے نکل کر شہر میں بہتوں کو نظر آئیں، اتنی۔ اور وہ جو انجیل لوقا کے باب ۲۳، میں ہے اور چھٹویں گھنٹے کے قریب تھا کہ ساری زمین پر اندھیرا چھا گیا اور نوے گھنٹے تک رہا اور سورج تاریک ہو گیا اور۔ یہ بھی سب جھوٹ ہے کیونکہ اس واقعہ کو جو حیرت افزا تھا اور تمام عالم پر گزرا تھا، آج تک کسی نے نہیں لکھا، نہ کسی یہودی نے، نہ مجوسی نے، نہ سامری نے، نہ ہندو نے، نہ ترک نے، نہ عرب نے:

اند کے باتو بلکفتم و بدل تر سیدیم

کہ دل آزرده شوی ورنہ سخن بسیارست واللہ البادی

چہارم: علم التذکیر بالموت وما بعدہ:..... یعنی خدا تعالیٰ نے جس طرح سے کہ انسان بلکہ عالم کی ابتداء آفرینش کا اجمالاً حال بیان فرمایا، اسی طرح سے اس کے فنا ہونے کی کیفیت کو اور فنا ❷ ہونے کے بعد جو کچھ اس پر گزرے گا، اس کو بھی قرآن میں مختلف سورتوں میں ذکر کیا۔ پس جس طرح سے کہ انسان کا نطفہ سے علقہ اور مضغ بن کر پیدا ہونا بیان فرمایا تھا، اسی طرح اس کی موت کی کیفیت اور ملائکہ کا اس کی روح قبض کرنا اور اس کا عاجز ہونا اور اس کو دوزخ و جنت کا دکھایا جانا اور ملائکہ عذاب کا ظاہر ہونا ذکر کیا اور اسی طرح اس عالم کی فنا یعنی قیامت کی علامات حضرت مسیح علیہ السلام کا نازل ہونا اور ابدیہ الارض کا نکلنا اور قوم یا جوج ماجوج کا زمین پر زور پکڑنا اور نفع صور اور اس عالم کی بیخ و بنیاد کا گرایا جانا، آسمانوں اور ستاروں کا ٹوٹنا، پہاڑوں کا بالوں کی طرح زلزلہ عظیم سے اڑنے پھرنے اور پھر دوبارہ صور پھونکنا اور تمام لوگوں کا زندہ ہونا اور تخت رب العالمین کے روبرو حساب کے لئے حاضر ہونا اور ملائکہ کا صف بستہ کھڑا ہونا اور نامہ اعمال کا دائیں اور بائیں ہاتھ سے دیا جانا اور ہاتھ پاؤں کا شہادت دینا اور اعمال کا متمثل ہو کر نظر آنا اور پیل صراط پر سے گزرتا۔ پھر اہل جنت کا جنت میں داخل ہو کر طرح طرح کی نعمتیں حاصل کرنا یعنی حور و قصور، باغ و انہار، اچھے کھانے اور عمدہ عمدہ لباس پہن کر آپس میں ملاقاتیں کرنا

❶ چنانچہ خدا تعالیٰ فرماتا ہے: **بَلِّغْ عَنِّي بُرَىٰ إِنَّهُ أَوَّلٌ لَّيْلٍ أَمْ كَلَّمَ الْبَنِيَّ هُنْفَ فِينَهُ يَخْتَلِفُونَ**۔ ف: اہل کتاب کی کتابوں میں جو کچھ باہم واقعات تاریخیہ کے بیان میں آئے ہیں، باتوں میں اختلاف شدید ہے، ان کا ایک نقشہ تیار کیا جائے جس پر پادری اسکات اور ہارن اور ہنری کو دستخط کرنے میں ذرا بھی انکار نہ ہوگا، تو ایک مسہد کتاب تیار ہو جائے، اس نے چند کمپنوں پر قیامت کی گئی اور زیادہ دیکھنا ہر تو سولا رحمت اللہ صاحب مرحوم کی کتاب "الاجاز میسوی" اور "ازلہ الادہام" وغیرہ کتب درصافی کو ملاحظہ کرو۔ منہ۔ ❷ فنا سے مراد عدم محض نہیں۔ منہ۔

اور خدا تعالیٰ کے جلال و تجلی کی کیفیات سے محفوظ ہونا، اس کے دیدار سے مشرف ہونا، ابد الابد وہاں راحت و آرام سے زندہ رہنا ذکر کیا اور بد لوگوں کا اپنے اعمال کی سزا پانا، جہنم میں جانا اور جہنم کی کیفیات طوق و زنجیر، گرم پانی وغیرہ کو بھی نئے نئے اسلوب سے مختلف سورتوں میں ذکر کیا کہ جس کو سن کر انسان کے دل پر عجب کیفیت پیدا ہوتی ہے، خدا کی محبت ظہور کرتی ہے اور دنیا اور مافیہا نظروں میں سرد اور گرد معلوم ہوتی ہے۔

یہ بھی قرآن مجید کا معجزہ اور خاصہ مختصہ ہے۔ اگلی کتاب میں جس طرح سے کہ اور علوم میں ناقص البیان ہیں، اسی طرح سے اس علم کو بھی عمدہ طرح سے نہیں بیان کرتیں۔ توراہ و انجیل موجودہ میں ذرا سا اشارہ ہی ان چیزوں کی طرف ہے۔

پادری صاحبان اور ان کے مقلدین کا عجیب غوغا:..... اس مقام پر بھی ایک بات قابل غور ہے اور وہ یہ کہ یا تو محض تعصب ہے تجاہل عارفانہ کے پیرایہ میں یا محض بے خبری اور لاعلمی سے اس مقام پر پورا صاحب اور ان کے مقلد بعض ہنود عجب غوغا مچاتے ہیں، چنانچہ پادری ۵ فنڈر صاحب نے میزان الحق میں اور صفدر علی نے نیاز نامہ ۵ میں عماد الدین نے ہدایت المسلمین اور پھر ہر پادری نے اپنی تصانیف میں جنت و دوزخ کی کیفیات عذاب و ثواب پر اعتراض کر کے سخت زبان درازی بے سمجھے ہوئے کلام الہی پر کی ہے چنانچہ ہدایت المسلمین کے صفحہ ۲۵۹ میں لکھا ہے۔ قولہ: محمد ﷺ صاحب نے دوزخ اور بہشت اور عذاب قبر کی بابت ایسے ایسے مضمون صریح البطلان جو ہرگز عقل و نقل قبول نہیں کرتی، اس جاہل ملک کو سنا کر ڈرایا یا الخ۔ صفدر علی نیاز نامہ کے صفحہ ۷۵ میں لکھتے ہیں:

قولہ: الغرض بموجب تعلیم قرآن وحدیث کے سعادت اخروی یہی ہے۔ جسمانی خواہشوں کا پورا ہونا کہ جو آدمی کی خواہش وہاں ہو، پوری ہو جاتی ہے الخ۔ اور انہیں کی تقلید میں آنرینیل سید احمد خان صاحب نے ان خصوص قرآنیہ کا انکار تاویل کے پیرایہ میں کیا ہے۔ ان سب لغو اور بیہودہ اعتراضات کا جواب ہم پہلے دے چکے ہیں۔ ان معترضوں کو لازم ہے کہ اس مقام کو غور کر کے سمجھیں اور جنت کی حقیقت پر مطلع ہوں، پھر اعتراض کریں ورنہ آخرت میں مخبر صادق ﷺ کے فرمانے کے بموجب جب یہ چیزیں مومنوں کو ملیں گی اور وہ عذابات پادریوں اور منکروں اور مومولوں کو نصیب ہوں گے اس خبر کی خود تصدیق ہو جائے گی ذرا صبر کریں اور دلیل عقلی و نقلی جو پادری صاحب نے ذکر فرمائی، ہم تو آج مشتاق اس کے سننے کے رہے مگر کسی پادری نے ان کیفیات کے محال ہونے پر کوئی دلیل نہ بیان کی اور کیا خاک کریں گے محض زبانی جمع خرچ ہے اور بس۔

پنجم: علم الاحکام:..... یعنی بندوں کے لئے دین اور دنیا میں جو جو امور ضروریہ اور نافع ہیں، ان کو فرض، واجب، مستحب بنایا اور جو چیزیں

①..... ان کا پرانا مقلد بھی صادق اور محمد صالح کے نام سے تفسیر حقانی پر اس قسم کے نغمہ خصوصاً گندم گوں حور کے ملنے پر اعتراض کرتا ہے۔ من۔

②..... واضح ہو کہ نیاز نامہ کا مصنف صفحہ ۲ میں خود اقرار کرتا ہے کہ وہ قدوسی اپنے بندوں کو ان اعمال و افعال کا حکم دیتا ہے جو بذات خود نیک ہیں اور ان سے منع کرتا ہے جو از خود بد اور فرتی ہیں الخ۔ پھر اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام اور تمام انبیاء علیہم السلام کی شریعت کو بالکل مانانے کے لئے یہ کہنا۔ قولہ: مگر کسی شریعت وہ ہے جو کتنے ہی کاموں کا حکم دیتا ہے اور کتنے سے منع کرتا ہے مگر وہ کام از خود نیک ہیں نہ بد الخ پہلے قول کے لئے صریح تفیض ہے۔ من۔ ③..... عذاب قبر اور دوزخ کی بابت جس کو عماد الدین جلتا ہے، حضرت مسیح علیہ السلام کا بیان پیش کرتا ہوں جو انجیل لوقا کے سولہویں باب میں انیسویں جملہ سے شروع ہوتا ہے۔ حضرت لعز و مفسل اور ایک دولت مند کے مرنے کے بعد کا حال بیان فرماتے ہیں کہ لعز کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی گود میں فرشتوں نے رکھ دیا اور دولت مند کو لوٹیں اور پیاس ستا رہی تھی اور وہ ابراہیم علیہ السلام سے درخواست کرتا تھا کہ لعز کو بھیج کر اپنی انگلی کا سرا جھگو کر میرے لب تر کرے، میں لوٹوں سے جلا جاتا ہوں۔ الخ یہ عذاب قبر نہیں تو اور کیا ہے، کس لئے کہ قیامت سے پہلے کا ذکر ہے جو مرنے کے بعد پیش آیا اور اسی عالم کو شرع میں قبر کہتے ہیں، پھر اس پر اعتراض کرنا اگر سخت کر نہیں تو اور کیا ہے؟ مگر جس کا دل خب دنیا سے سیاہ ہو گیا ہو وہ حضرات انبیاء علیہم السلام کی باتوں پر تہمت نہ اڑائے تو اور کیا کرے۔ حقانی۔

مضر ہیں، ان کو ان کے ضرر سے حرام و مکروہ تحریمی و تنزیہی قرار دیا کیونکہ جو چیز اشد ضروری ہے، وہ فرض ہے اور جو اس سے کم وہ واجب، پھر اس سے کم مستحب۔ اسی طرح جس کا سخت ضرر انسان کے دنیاوی معاملات پر یا روح پر پہنچتا ہے تو اس کو حرام، پھر جو اس سے کم ہے تو اس کو مکروہ تحریمی اور جو اس سے کم تو وہ مکروہ تنزیہی ہے اور جو مساوی الطرفین ہے کہ نہ مضر نہ ضروری، اس کو مباح کہا۔ آپ کو یہ بھی معلوم ہو گیا ہوگا کہ خدا تعالیٰ بے فائدہ اور عبث کسی چیز کا حکم نہیں دیتا بلکہ جس طرح طیب محض مریض کے نفع و ضرر پر لحاظ کر کے دو اذکار کا حکم دیتا ہے، اسی طرح نبی جو طیب روحانی ہے، حکم دیتا ہے۔ قال تعالیٰ: "وَيُحِلُّ لَهُمُ الْبَطْنِيَّاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِنَّ الْخَبِيثَاتِ... الْاٰيَةُ" پس ان مجموعہ احکام کا نام شریعت ہے کہ جس کو پادری لوگ شریعت اخلاقی اور احکام باطنی اور اصل شریعت کہتے ہیں۔

احکام کی دو قسمیں:..... پھر ان احکام کی دو قسمیں ہیں: ایک نظری کہ جن میں ہاتھ پاؤں وغیرہ اعضاء کے فعل کی حاجت نہیں بلکہ دل سے متعلق ہیں، جیسا کہ خدا تعالیٰ کو وحدہ لا شریک جاننا اور جسامت اور جمیع عیوب سے اس کو پاک سمجھنا وغیرہ ذلک کہ جن کی تفصیل علم عقائد میں ہے۔ یہ احکام لوگوں اور زمانے کے بدلنے سے نہیں بدلتے اور اسی لئے یہ منسوخ بھی نہیں ہو سکتے ہیں۔ دوم عملی کہ جن میں اعضاء کا دخل ہے۔ احکام عملیہ کی بھی دو قسمیں ہیں:..... پھر احکام عملیہ کی بھی دو قسمیں ہیں۔

نماز:..... قسم اول وہ احکام جو خدا تعالیٰ کے ساتھ بالخصوص متعلق ہیں جیسا کہ اس کی عبادت کرنا اور علاوہ روح کے اپنے تمام اعضاء سے اس کی شکرگزاری کرنا جس کو عرف شرع میں نماز کہتے ہیں، اس قدر تو سب کے نزدیک اصل ہے۔ باقی اس نماز کے طریقے (کہ کسی وقت محض سجدہ تھا اور کبھی قیام اور کبھی نقطہ اس کی ستائش کے زاگ گانا) مختلف ہیں۔ اس آخری نبی ﷺ کے عہد میں نماز کے اندر وہ سب باتیں مجتمع کر دی گئیں اور روح اور جسم دونوں کو شامل کر لیا گیا۔ پھر اس نماز کے لئے طہارت بدن و جائے و جامہ شرط قرار دی گئی کیونکہ جب عقلاً و نقلاً بغیر طہارت کے روح پر کثافت ہوتی ہے اور آپس میں بھی امراء و شاہوں کے دربار میں ہاتھ پاؤں دھو کر، نجاست و میل پکھیل سے صاف ہو کر جاتے ہیں، پس شہنشاہ حقیقی کے روبرو خراب حالت بنا کر جانا اور دل کو مکدر اور بوجھل کر کے اس کی طرف لگانا دشوار اور نازیبا ہے۔ اس کی قرآن میں جا بجا تاکید ہے اور لفظ "وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ" سے تعبیر کیا مگر اس کی تمام ہیئت پیغمبر ﷺ نے ادا کر کے اور زبان سے کہہ کے تعلیم فرمادیا اور اس لئے اس کو اسلام کا رکن قرار دیا ہے۔

روزہ:..... اور جیسا کہ اپنے نفس کو اس کے لئے تمام خواہشوں اور کھانے پینے، اور جماع سے روکنا اور قوت بہیمیہ کو مغلوب کر کے روح کو اس کے اذکار سے منور اور تروتازہ کرنا جس کو روزہ کہتے ہیں، یہ بھی تمام شریعتوں میں تھا مگر اس کے آداب اور طریقے اور حدود پیغمبر ﷺ نے یہ وضاحت تعلیم فرمائے اور قرآن میں کُتِبَ عَلَيْهِمْ كُمْ الصِّيَامُ کے لفظ سے تاکید کی گئی اس لئے یہ دوسرا رکن اسلام کا قرار پایا۔ زکوٰۃ:..... اور جیسا کہ اپنے مال سے ایک حصہ معین خدا تعالیٰ کے نام پر تصدق کرنا اور اس محبوب عالم کی محبت کو دل میں جگہ دینا اور روپیہ اور مال کو کہ جس کی طرف انسان کی اکثر طبیعت مائل رہتی ہے، اس لئے ہاتھ سے چھوڑنا، پھر اس سے اس کے بے کسوں اور یتیموں کی مدد کرنا، اس کو زکوٰۃ کہتے ہیں۔ یہ پہلے بھی تھی مگر اس کے حدود و آداب و تقرر حصص و تعیین مصارف اسلام نے نہایت مناسب طور پر قرار دیئے اور قرآن میں مطلقاً بلفظ "اتُوا الزَّكَاةَ" سے اس کا مطالبہ کیا ہے اس لئے یہ تیسرا رکن قرار پایا۔

حج:..... اور جیسا کہ کسی موضع متبرک میں (کہ جہاں اس کے بڑے بڑے محبوب اور رہنماؤں سے خدا تعالیٰ نے کلام کیا اور اپنی تجلی سے ان کو شرف بنایا اور جس کو ایسے اعتبارات سے تمام زمین پر شرف ہو) جانا اور عاشقانہ ہیئت بنا کر اس پر تصدق ہونا اور دعاء و مناجات کرنا جس کو حج کہتے ہیں۔ یہ بھی پہلے سے چلا آتا ہے مگر نبی اسلام ﷺ نے اس کے بھی آداب و طریقے الہامی طور پر عمدہ قائم کئے

عَلَيْكُمْ الْقِتَالُ“ کہا وغیرہ ماسن الآیات، مگر باوجود اس کے اسلام کے قبول کرنے پر کسی کو مجبور نہیں کیا اور ”لَا كُوَافِي الدِّينِ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ“ فرمایا ”فَدَا كَوْثًا اِيْمًا اَنْتَ مُدْكِرٌ“ لَسْتُ عَلَيْهِمْ بِمُضَيِّطٍ“ سنا دیا اور یہ جہاد بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام اور انبیاء بنی اسرائیل میں جاری تھا۔ چنانچہ کتاب یسوع وغیرہ میں بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام اور یوشع علیہ السلام وغیرہ انبیاء علیہم السلام کا جہاد مذکور ہے اور بزور احکام پر چلنے کی بھی تورات میں صراحت ہے۔ چنانچہ سفر خروج باب ۲۲ میں یہ حکم ہے: تو جا دو گرنی کو جینے مت دے۔ جو کوئی چار پائے سے مباشرت کرے، مار ڈالا جائے۔ جو کوئی فقط خداوند کے سوائے کسی معبود کے لئے قربانی کرے، وہ عذاب سے مار ڈالا جائے۔ باب ۲۱ میں ہے: اور وہ جو اپنے باپ یا ماں پر لعنت کرے، البتہ مار ڈالا جائے۔ پھر سفر احبار کے باب ۲۰ میں زانی کے قتل کا حکم ہے اور لونڈے باز اور چار پائے سے جماع کرنے والے کو قتل کرنے کا حکم دیا ہے۔ اب بعض ناانصاف پادریوں نے جو شریعت موسوی کے دشمن ہیں، آنحضرت ﷺ کے جہاد پر طعن کیا ہے، ان کو لازم ہے کہ پہلے توراہ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام پر طعن کریں ورنہ وہ کیا بات نئی ہے جو حضرت محمد ﷺ نے خلاف عقل و نقل جاری فرمائی۔

جو احکام بندوں کے ساتھ متعلق ہیں اس کی تین قسمیں ہیں:..... کیونکہ اگر خاص ایک ہی شخص کے حالات اور معاملات کی درستی سے متعلق ہیں تو ان کو تہذیب الاخلاق کہتے ہیں جیسا کہ چوری نہ کرنا، جھوٹ نہ بولنا، تکبر نہ کرنا، حسد و بغض و حرص نہ کرنا، خوش خوئی سے پیش آنا، لوگوں کے ظلم کو برداشت کرنا، توکل اور قناعت سے دنیا میں رہنا، عدل و انصاف کو اپنا شیوہ بنانا وغیرہ ذلک۔ ان امور کو بھی قرآن نے کس کس خوبی سے بیان کیا ہے کہ طاقت بشریہ سے باہر ہے پھان سب باتوں کو ایک آیت میں جمع کر دیا کہ جس کی نظیر متبح ہے۔ فقال ”قَدْ اَفْلَحَ مَنْ زَكَّهَا“ وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّهَا“ اور اگر ایک گھر کی معاشرت اور انتظام سے علاقہ رکھتے ہیں تو ان کو تہذیب المنزل کہتے ہیں کہ باپ بیٹے سے کس طرح سے پیش آئے اور جو زوجہ خصم باہم مل کر کس طرح سے گزران کریں اور نکاح و بیع و شراء و قرض و امانت میں کس طرح سے برتاؤ کریں؟ ان امور کو بھی قرآن نے بہت سی سورتوں میں مختلف عنوان سے بیان کیا ہے۔ والدین کی نسبت فرمایا: ”وَاحْفَظْ لَهُمَا حَتْمَا حَتْمَا حَتْمًا“ وَقُلْ رَبِّ اَرْحَمُهُمَا كَمَا رَّبِّيْنِي صَغِيْرًا“ اور فرمایا ”فَلَا تَقْلُ لَهُمَا اَقْفٍ وَلَا تَنْهَرُهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيْمًا“ وغیرہ ماسن الآیات۔

اور اگر شہر اور ملک کے متعلق ہیں تو ان کو سیاست ملک کہتے ہیں یعنی چور اور قزاق اور امن عام میں خلل انداز کے ساتھ کیا کرنا چاہئے، زانی اور غاصب کے ساتھ یوں کرنا چاہئے، اپنے سردار اور بادشاہ کی اس طرح سے اطاعت کرنی چاہئے۔ اس امر میں بھی قرآن میں بہت کچھ مذکور ہے۔ فرماتا ہے ”وَأُولَآئِكَ مِنْكُمْ - وَشَاوِرْهُمْ فِي اَمْرٍ - وَلَا تَنَازَعُوْا عَوْفًا فَتَفْشَلُوْا وَتَذْهَبَ بِكُمْ... الخ“

قرآن جامع ترین کتاب ہے:..... پس حکمت علمی و حکمت نظری تمام و کمال قرآن میں مذکور ہے۔ طہارت ظاہریہ و باطنیہ، حدود و قصاص، میراث و طلاق کی بابت کوئی بات قرآن نے نہیں چھوڑی اور اسی طرح جو چیزیں ناپاک اور نجس طبعی تھیں، ان کی حرمت اور پاک اور ستھری چیزوں کی حلت بیان کر دی۔ پادریوں نے پولوس کے بہکانے سے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تمام شریعت کو چھوڑ دیا اور بات یہ بنائی کہ تمام انبیاء و سابقین ناقص اور ان کی شریعتیں غیر کامل تھیں، مسیح علیہ السلام نے آ کر سب کی تکمیل کر دی۔ قربانی کی

① نیاز نامہ کے صفحہ ۵۳ میں پادری مفصلی کہتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام اور یوشع علیہ السلام کے قاتل کو اپنے جہاد پر قیاس نہ کریں کیونکہ کتاب مقدس میں کسی جگہ موسیٰ و یوشع علیہ السلام کو یہ نہ فرمایا کہ تم سے دعوت ایمان کرو اور تم نہ مانیں تو قتل کرو۔ یہ ہندو بدتر از گناہ ہے۔ اگر موسیٰ علیہ السلام اور یوشع علیہ السلام کو کھانچوں وغیرہم کو قتل کرنا خدا کی حکم سے نہ تھا اور اس کے لئے نہ تھا تو معاذ اللہ خدا تعالیٰ کی مددائی اور موسیٰ علیہ السلام کی رسالت کی تھی، ایک ظلم تھا جو باوجود ہندوگان خدا کو بے رحمی سے قتل کیا۔ حقانی

جگہ خود کفارہ ہو گئے۔ اسی طرح جانوروں کی حلت و حرمت بھی ایک بے فائدہ چیز تھی۔

پادری صاحبان کی خانہ ساز منطق:..... پھر فنڈ رصاحب اور صفدر علی وغیرہا نے ایک اور حیلہ کیا کہ شریعت کی دو قسمیں ہیں: ایک اخلاقی، دوسری رسمی۔ پس مسیح علیہ السلام نے رکنی کو چھڑا یا یعنی کامل کیا ہے نہ اخلاقی کو، اور قرآن میں سراسر شریعت رسمی ہی بھری پڑی ہے اور قرآن میں یہ نقص ہے کہ وہ شریعت اخلاقی کو جو ابدی ہے سے منسوخ بتلاتا ہے۔ الخ۔ چنانچہ پادری صفدر علی نیاز نامہ کے صفحہ ۲۰ سے لے کر ۳۰ تک اس امر میں بڑی قابلیت جتلا رہے اور قرآن مجید پر منہ آ رہے ہیں۔ لیکن پادریوں کا اس بارے میں ایسا ناطقہ بند ہے کہ اگر مگر بہت کچھ کرتے ہیں مگر کوئی بات نہیں بن آتی کیونکہ یہاں چند امر ہیں۔

(۱) تو بقول حضرت مسیح علیہ السلام آسمان وزمین ٹل جائیں گے مگر یہ باتیں نہ ٹلیں گی (مرقس باب ۱۳) پھر انجیل متی میں پانچویں باب کی آیت ۱۷ ہے: یہ خیال مت کرو کہ میں توراہ یا نبیوں کی کتاب منسوخ کرنے آیا ہوں کیونکہ میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ جب تک آسمان وزمین نہ ٹل جائیں۔ ایک نقطہ یا شوشہ توراہ کا ہرگز نہ مٹے گا۔ اخلاقی اور رسمی کی اس میں کوئی تمیز نہیں، پس جب رسمی کو بھی نہ مانا تو شوشہ کیا بلکہ ورق کے ورق اور باب کے باب ٹل گئے۔

(۲) نیاز نامہ کے صفحہ ۲۱ میں اول یہ اقرار کرنا کہ وہ قدوس سبحان اپنی اس ذاتی پاکی و نیکی و خوبی کے اقتضاء سے اپنی تیز در مخلوق کو ان اعمال و افعال کے کرنے کا حکم دیتا ہے کہ جو بذاتہ نیک ہیں اور ان سے منع کرتا ہے جو بذاتہ بد ہیں۔ الخ پھر رسمی شریعت بنانے کے لئے یہ کہنا صفحہ ۲۳ اب باقی رہے وہ افعال جواز خود نہ برے ہیں نہ بھلے، اجتماع التفضیض ہے کہ جس کا کوئی عاقل قائل نہیں، اس کے بعد یہ نتیجہ نکالنا۔ قولہ: صفحہ ۲۵ لہذا جو کچھ خدا تعالیٰ نے بنایا ہے اور پیدا کیا ہے، وہ بذاتہ ناپاک نہیں ہو سکتا ہے۔ ہرچہ از غیب است بے عیب است، عیسائیوں کے لئے گوہ اور موت اور تمام نجاسات کو پاک قرار دینا ہے۔ دوم توراہ، سفر احبار، باب ۱۱ کے مخالف ہے کیونکہ اس میں بہت سی چیزوں کو ناپاک لکھا ہے اور یہ بھی سہی کہ یہ چیزیں از خود ناپاک نہیں، حکم الہی سے ہیں۔ مگر باوجودیکہ ان کی ناپاکی حکم الہی سے بیان ہو چکی، پھر ان کو شریعت رسمی کہہ کے پاک کرنا، توراہ، کو منسوخ کرنا اور آسمانی بادشاہت میں سب چھوٹا کہلانا ہے۔ (متی، باب ۵)

(۳) رسمی کے علاوہ اخلاقی شریعت کو بھی تو منسوخ کر ڈالا اور اس کے ابدی ہونے کا کچھ خیال نہ کیا کیونکہ حسب بیان مصنف نیاز نامہ صفحہ ۲۵ رسمی شریعت کو ماکولات اور مشروبات میں منحصر کیا ہے اور موسیٰ علیہ السلام کے احکام عشرہ کو خود اخلاقی شریعت قرار دیا ہے، حالانکہ ان میں سے کسی کی پابندی بھی نصاریٰ کے نزدیک فرض نہیں۔ پھر اب وہ کون سی بات شریعت کی باقی رہ گئی ہے کہ جس کو اخلاقی اور باطنی کہہ کے پادری صاحب پابند شرع کہلائیں گے؟ کیونکہ اناجیل مروجہ میں تو پولوس نے صاف یہ کہہ دیا کہ پرانا حکم اس لئے کمزور اور بے فائدہ تھا، اٹھ گیا (عبرانیوں کا باب ۷، آیت ۱۸) اور اس پر طرہ یہ کہ بلا لحاظ اخلاقی ورکی شریعت پر عمل کرنے سے منع کر دیا اور جوش میں آ کر بڑا لفظ بھی بول دیا۔ پھر اب کس منہ سے صفدر علی قرآن پر معترض ہے کہ اس نے نسخ احکام کا دعویٰ کیوں کیا؟ مگر شاید پادری صاحب نسخ کی جگہ لفظ تکمیل بول کر خلاصی چاہتے ہیں، سو یہ ناممکن ہے۔ لفظ بدلنے سے کام نہیں چلتا۔

(۴) قرآن کے جملہ احکام کو رسمی شریعت کہنا یا تو اس وجہ سے ہے کہ پادری صاحب کو علم نہیں۔ کاش! ہماری کتاب ہی دیکھ لیتے یا محض تجاہل عارفانہ اور تعصب جاہلانہ ہے ورنہ جس قدر احکام کہ ہم نے گنوائے، حسب قرآن اور صفدر علی سب اخلاقی ہیں۔ اے عیسائی! تعصب کو دور کرو اور راہ حق پر آ جاؤ ابدی جہنم سے بچو۔

خدا تعالیٰ نے دین میں فطرت کا لحاظ رکھا ہے:..... واضح ہو کہ ان احکام کے جاری کرنے میں خدا تعالیٰ نے فطرت کا لحاظ

رکھا ہے۔ پس جو جو باتیں لوگوں میں فطرت اور طریقہ نبوت کے موافق تھیں۔ ان کو قائم رکھا بلکہ ان کی فضیلت بیان کر دی اور جہاں کہیں کچھ کمی زیادتی تھی، اس کو متغیر کر کے اصلی حالت پر کر دیا اور جو احکام بالکل خلاف فطرت تھے، ان کو مناد یا اور آپ پیشتر یہ تو جان چکے ہیں کہ انبیاء بیٹھ محض اس لئے دنیا میں بھیجے جایا کرتے ہیں کہ وہ ان امور خلاف فطرت کو کہ جو لوگوں میں رواج پا گئے ہوں، منادیں اور فطرت خوابیدہ کو جگا دیں اور چونکہ فطرت سب انسانوں کی ایک ہے اس لئے تمام انبیاء بیٹھ کے اصول و شریعت بھی ایک ہیں کما مثر۔ ہاں بلحاظ ازمان و اشخاص بعض امور جزئیہ کو انبیاء بیٹھ ضرور بدلتے ہیں اور یہ بھی یاد رہے کہ خدا تعالیٰ کو یہ منظور تھا کہ عرب کی اصلاح آنحضرت ﷺ سے کرے اور پھر تمام عالم کی اصلاح عرب سے کرے، پس اس لئے ضروری ہوا کہ آپ ﷺ کی بعض شریعت کا مادہ رسوم و عادات عرب پر مشتمل ہو۔ جس قدر غور سے آپ حضور اکرم ﷺ کی شریعت اور عادات عرب کو دیکھیں گے تو ہر حکم کے لئے ایک علت اور مصلحت ضرور پائیں گے کہ جس پر حکم کا مدار ہے۔ یہ بحث اصول فقہ میں خوب کی گئی ہے۔ لیکن ان علل پر احکام کا مبنی کرنا کہ جس کو قیاس کہتے ہیں، مجتہد کا حصہ ہے اور ان احکام کے بیان کرنے میں بھی وہی دستور عرب مد نظر رکھا کہ مختلف سورتوں میں ۱۲ جہاں تفصیل سے احکام کو بیان کیا۔ چنانچہ صوم کو سورہ بقرہ میں اور حج کو سورہ بقرہ اور حج میں اور جہاد کو سورہ بقرہ اور انفال اور دیگر مواضع میں اور حدود کو ماندہ اور نور میں اور میراث اور نکاح کو اور طلاق کو سورہ بقرہ اور طلاق و غیرہ میں ذکر کیا اور متون کے مؤلفین کی طرز کو اختیار نہ کیا کہ باب یا فصل مقرر کر کے علی الترتیب احکام بیان کرتا اور احکام میں حدود جامعہ و مانعہ ذکر کرتا بلکہ ان باتوں کو اہل زبان کے عرف پر چھوڑ دیا۔ مثلاً: یہ کہہ دیا کہ چور کے ہاتھ کاٹے جائیں اور زانی پر درے مارے جائیں اور مسافر نماز میں قصر کرے، لیکن چور کی تعریف جامع مانع اور زانی کی تعریف اور سفر کی تعریف نہ بیان کی بلکہ ان سے وہی معنی مراد رکھے کہ جن کو اس وقت کے عرب العرباء سمجھتے تھے، گو بعد میں فقہاء نے تتبع کر کے ان امور کے حدود بیان کر دیئے ہیں۔ علاوہ ان علوم خمسہ کے اور بھی بی شمار علوم قرآن میں ہیں کہ جن کی طرف اجمالاً اشارہ کیا گیا ہے۔

فصاحت قرآن:..... واضح ہو کہ قرآن مجید عرب کی نہایت فصیح و بلیغ زبان میں نازل ہوا کہ جس کا مثل بنانا طاقت بشریہ سے باہر ہے۔ اس وقت کے تمام عرب العرباء اس کی بلاغت و فصاحت کے آگے عاجز آ گئے تھے۔ مقابلہ حروف سے مقابلہ سیوف ان کے نزدیک آسان تھا حالانکہ وہ لوگ اسباب فصاحت و بلاغت میں آنحضرت ﷺ سے کسی طرح کم نہ تھے کیونکہ جہاں کے آپ ﷺ رہنے والے تھے، وہیں کے وہ بھی۔ پھر ایک نہیں بلکہ مجتمع ہو کر بھی اس کا مثل نہ بنا سکے اور ایک سورہ کا دسواں حصہ بھی نہ لاسکے، باوجودیکہ ان کو عار لاکر کہا جاتا تھا کہ "فَاتُوا ابْسُورَةَ قَيْثَلِیْہِ وَ اذْعُوا مَن اسْتَطَعْتُمْ مَن دُونَ اللّٰهِ اِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِیْنَ" اس امر میں سب کا اتفاق ہے کہ قرآن مجید معجزہ ہے اور کیونکر اتفاق نہ ہو حالانکہ اعجاز قرآن بدلائل و اثتدوبہ برائین قاطعہ ثابت ہے۔

دلیل اول:..... منجملہ دلائل کے اول یہ ہے کہ قرآن میں حکمت عملیہ و حکمت نظریہ کو بتا مہا اس خوبی سے بیان کیا جاتا ہے کہ جس کو ایک بڑے سے بڑا حکیم یا فلاسفر اور ایک چرانے والا جنگلی کہ جس کو علوم حکمیہ سے ذرا بھی مس نہ ہو برابر سمجھتے ہیں؛ اول تو اتنے علوم کا ایک

۱۰ پانچویں یہ امتزاج (کائنات سرایت اپنے آپ میں) کی بات کو یہ ہے کہ احکام تورات سے لیکر اور جس کے احکام سے اور قدیم عرب کے اطوار عادات سے لے کر مرتب کیا ہے۔ دو باتیں بحث میں آئیں اور مثل نے قول میں ان کو لے لیا اور باقی لکھ دیا جیسا کہ میں ان الحق وغیرہ کتب میں مذکور ہے) پادریوں کی جہالت پر دلیل قوی ہے کیونکہ یہی تو جو آپ سید کے من اللہ ہونے کی ہے کہ جو امور و ائق مذمت علیہ ہے جسے خوان ان کا کوئی پابند نہ ہو اور کسی کتاب میں ہوں، ان کو آپ ﷺ نے قائم رکھا اور جب یہود اور یسویں کا ایک ہی خدا ہے اور ایک ہی اطرط ہے تو ہر ایک بات میں ان کی مخالفت کرتا تھا۔ معترض کے ہاتھ سے رشکاری مشکل ہے۔ یہ نظری باتوں میں آپ تو راہ وغیرہ کے موافق ہے۔ تو یوں کہا اور مگر خست نبوت تو یہ کہہ دیتے کہ بے نیب نہ دیاست نہ لای وہ باتیں اپنی شریعت میں رکھی ہیں کہ جن کو کسی مثل سلیم بھی نہیں قبول کرتی۔ من

کتاب میں جمع کرنا کہ جس کا مثل آج تک کسی کتاب میں نہیں پایا جاتا۔ دوم ایسے شخص کا جمع کرنا کہ جو ایسے وحشی ملک کا رہنے والا ہو کہ جہاں سوائے کشت و خون اور چوری و زنا و بت پرستی کے نہ کسی علم کا گزیر ہونے کسی ہنر کا اور نہ اس نے کسی کی تعلیم پائی ہو اور نہ اچھی طرح ماں باپ کی تربیت نصیب ہوئی ہو۔ باوجود اس کے وہ شخص نہ علوم و فنون و شعر و شاعری کا مشاق ہونے کبھی کسی نے ان میں مصروف دیکھا ہو بلکہ ہمہ وقت عبادت الہی میں مستغرق رہتا ہو اور علاوہ اس کے صد ہا نہیں بلکہ ہزار ہا دنیاوی مصائب اور دل خراش باتیں اس کو ہر دم پیش آتی ہوں۔ سوم پھر اس خوبی اور اس اسلوب سے جمع کرنا کہ جس کو تمام نفوس نہایت عمدہ طور پر قبول کرتے ہوں، مضامین درد انگیز اور شیریں عبارت پر ہر وحشی بھی دیوانہ اور شیخ کا پروانہ ہو۔ البتہ مردہ کو زندہ کرنے سے بڑھ کر ہے بلکہ ہزار درجہ بڑھ کر کیونکہ مردہ کو زندہ کرنے میں تو ڈھنڈ بندی اور شعبدہ بازی یا کسی فریب یا اثر دواء یا سکتہ وغیرہ امراض کا بھی احتمال ہو سکتا ہے اور یہاں تو ان احتمالات کو دخل بھی نہیں پس معجزہ ہونا بخوبی ثابت ہوا کیونکہ معجزہ اس امر خارق عادت کو کہتے ہیں کہ جو مدعی نبوت سے ظاہر ہو اور جس کا مثل مقابل نہ لاسکے۔ سو یہ سب باتیں قرآن پر بدرجہ اتم صادق آتی ہیں، کما لا یخفی۔

دلیل دوم:..... دوسری دلیل قرآن باعتبار خوبی مضامین و عبارت کے یا تو انسانوں کے کلام سے اس قدر زائد ہے کہ عادتاً اس قدر زائد ایک کلام دوسرے سے نہیں ہوتا یا مساوی یا زائد بقدر معتاد یا کم۔ چوتھی شق تو بدیہی البطلان ہے، دوسری اور تیسری شق میں بھی مدعا ثابت ہے کیونکہ جب قرآن لوگوں کے کلام کے مساوی یا زائد بقدر معتاد تھا اور پھر ایک ایک کیا بلکہ سب سے مل کر بھی باوجود تو افروغی اور کثرت تحدی کے قرآن کی ایک سورۃ کی مانند بھی نہ بن سکتے تو یہ خارق عادت ہے اور جو امر خارق عادت مدعی نبوت سے ظاہر ہو وہ معجزہ ہے، سو یہ بھی معجزہ ہے اور شق اول پر تو مدعا بالکل ظاہر ہے کیونکہ جب ایک شخص کا کلام تمام لوگوں سے خلاف عادت زائد ہو تو خدا اعجاز میں داخل ہے۔

دلیل سوم:..... تیسری دلیل قرآن کا مثل بنانا لوگوں سے بوقت معارضہ ممکن تھا یا نہیں۔ اگر ممکن نہ تھا تو مدعا ثابت ہے کیونکہ انسانوں میں سے ایک کلام اس قدر بلیغ ہونا کہ اس کا مثل لوگوں سے ممکن نہ ہو، خارق عادت ہے اور جو خارق عادت مدعی نبوت سے سرزد ہو، معجزہ ہے۔ پس قرآن معجزہ ہے اور اگر ممکن تھا، پس باوجود امکان اور عار دلانے کے اس کا نظیر وقوع میں نہ آنا اول سے بھی خارق عادت ہے پس قرآن معجزہ ہے، وذلک ما اردنا، علاوہ ان دلائل کے اور بھی دلائل اعجاز قرآن پر ہیں مگر یہاں سب کی گنجائش نہ تھی اس لئے انہیں پر بس کیا۔ فائدہ:..... معجزہ اس امر خارق عادت کو کہتے ہیں کہ جو مدعی نبوت سے سرزد ہو اور خارق عادت وہ فعل ہے کہ جو اسباب پر مبنی نہ ہو اور عادتاً وقوع میں نہ آتا ہو، خواہ یہ فعل ہو یا اثر نا ہو، خواہ سیر آدھ سیر پانی سے لشکر کو سیراب کر دینا، خواہ درختوں سے کلام کرنا اور انکو بلانا، خواہ مردے کو زندہ کرنا، خواہ کوئی کلام ہو اور اگرچہ آنحضرت ﷺ کے بے شمار معجزات ہیں کہ جن کو ان ثقافت نے روایت کیا ہے کہ جو تورات و انجیل کے روادے سے ہزار درجہ قوی ہیں اور خود قرآن میں بھی مذکور ہیں۔ بس بعض نا سمجھوں کا یہ کہنا (کہ ہم حدیث کو نہیں مانتے، قرآن میں کل معجزات کیوں مذکور نہیں اور جس طرح ہم عیسائی انجیل میں معجزات مسیح ﷺ دکھاتے ہیں، تم قرآن میں دکھاؤ) محض دھوکا ہے کیونکہ اول تو قرآن مجید آنحضرت ﷺ کے وقائع عمری کی کوئی تاریخ نہیں کہ اس میں بظن احوال آنحضرت ﷺ معجزات کا مذکور ہونا بھی ضروری ہوتا، دوم با اس ہمہ بطریق امتنان پھر بھی قرآن میں جو معجزات مذکور ہیں کما سیطرہ لک اور یہ تو روادے و انانجیل ارب بعد اصل انجیل و تورات سے منزل علی موسیٰ و عیسیٰ ﷺ نہیں بلکہ حسب اقرار علماء اہل کتاب، تاریخ اور روز نامچے ہیں کہ جن میں بہت عرصہ بعد انبیاء ﷺ اور حضرت مسیح ﷺ کے احوال کو ابتداء سے انتہا تک معتبر اور غیر معتبر روادے سے بلا سند متصل مجہول لوگوں نے نقل کیا ہے، بخلاف احادیث صحیحہ کے کہ ان کو نہایت احتیاط اور سند متصل سے جمع کیا ہے، پھر ان احادیث کو غیر معتبر اور ان کتب تاریخ کو معتبر کہنا اگر اس لئے ہے کہ

ان کتب کو جہاں التوراة و انجیل کہتے ہیں، کتب احادیث کو قرآن نہیں کہتے تو یہ بچوں کی سی باتیں ہیں۔
 ترجیح اعجاز قرآن:..... لیکن قرآن مجید کا معجزہ جمع معجزات سے افضل ہے (۱) اس لئے کہ اور معجزات ایک طرفۃ العین میں واقع ہو کر پھر محض حکایات ہی حکایات رہ جاتے ہیں، پس اس سے جو تصدیق کامل حاصل ہوگی تو خاص ان کو جنہوں نے ان کا مشاہدہ کیا ہے اور باقی سننے والے کی نسبت تو بحکم ع شنیہ کے بودمانند دیدہ ہو یا اثر نہیں بخشا بلکہ بسا اوقات رواۃ پر لحاظ کر کے دل میں کچھ اور ہی خیال آجاتا ہے، بخلاف قرآن مجید کے کہ یہ معجزہ وقت نزول سے قیامت تک باقی ہے۔ جو ذوق سلیم بھی نہیں رکھتا اور عبارت عربیہ کے لطف سے بھی واقف نہیں، وہ بھی مضامین کی خوبی پر عرش عرش کر جاتا ہے اور جو ایسا ہی کوئی کوزہ مغز اور بھدی سمجھ کا ہو تو اس کا کیا ذکر ہے۔ (۲) اور معجزات سے محض تصدیق نبی کا فائدہ ہوتا ہے، بخلاف قرآن کے کہ اس میں دونوں باتیں ہیں، تصدیق نبوت اور قانون ہدایت۔ (۳) ہر نبی کو اکثر وہ معجزات عطا ہوتے ہیں کہ جن کا اس زمانہ میں چرچا ہوتا ہے۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے عہد میں سحر کا زور تھا، ان کو یہ بیضا اور عصا ملا کہ جس سے تمام جادو گروں کا ناطقہ بند ہو گیا اور حضرت مسیح علیہ السلام کے عہد میں جالینوس کی طب کا بڑا پھر چاہا تھا۔ ان کو مردہ کوزندہ کرنے اور بیمار کو تندرست کرنے کا معجزہ ملا کہ جس سے اطباء عاجز آگئے اور آنحضرت ﷺ کے عہد میں عرب کے لوگ فصاحت و بلاغت اور شعر گوئی میں عجب ید طولیٰ رکھتے تھے، اچھے فقروں پر عرب کو وجد آتا تھا، پس اس لئے آپ ﷺ کو یہ کتاب ملی کہ جس سے تمام عرب حیرت میں آگئے اور سحر مبین کہنے لگے۔ پس جس طرح بلاغت کو عموماً عرب جانتے تھے، اسی طرح اعجاز قرآن بھی عموماً متحقق ہوا، بخلاف مریض کو اچھا کرنے اور مردوں کو جلانے کے کیونکہ تحقیق اس پر طیب وغیرہ حذاق ایمان لا سکتے ہیں ورنہ عموماً جہلاء کے پاس کوئی دلیل فاروق معجزہ اور نظر بندی میں بجز اپنے اعتقاد کے اور کچھ نہیں۔ و تامل جذا۔

وجہ اعجاز:..... تمام امت کا اس بات پر اتفاق ہے کہ قرآن مجید معجزہ ہے لیکن وجہ اعجاز ہر ایک محقق کے نزدیک جدا گانہ ہے مگر جمہور بلاغت قرار دیتے ہیں۔ کوئی مضامین کی خوبی، کوئی پند و نصائح کا اثر حد سے افزوں، کوئی اخبار عن المغیبات، کوئی تزکیہ روح، کوئی حالت غضب و رحم و سخاوت و کفایت شعاری وغیرہ صفات متضادہ میں استقامت کہتا ہے۔ مگر یہ نزاع لفظی ہے کیونکہ جو ایک چیز کا مقرر ہے، دوسرا اس کا انکار بھی نہیں کرتا اور جو ایک آدھ کم عقل نے کیا بھی تو وہ کس شمار اور کس قطار میں ہے؟ جیسا کہ نظام معزلی، وہ کہتا ہے: اگر نفس عبارت قرآن پر لحاظ کیا جائے تو وہی عبارت ممکن ہے مگر جب معانی اور نفس مطالب بھی اس کے ساتھ لحاظ کئے جائیں تب ممکن نہیں ہے۔ کیا سید احمد خان صاحب کے انکار ملائکہ و معجزات سے اس امر پر اجماع امت میں کچھ فرق آسکتا ہے؟ پس حق یہ کہ قرآن کا اعجاز مجمع وجوہ مذکور ہے۔ یہ اور بات ہے کہ کوئی کسی وجہ کو، کوئی کسی اور کو ترجیح دیتا ہے و للناس فیما یبعثون مذہب اب میں قبل اس کے کہ کسی قدر بلاغت قرآن بیان کروں، اس کے مضامین کی نسبت عرض کرتا ہوں۔ قرآن کی کوئی آیت ایسی نہیں کہ جس میں ان عمدہ خوبیوں میں سے کوئی نہ ہو۔

قرآن سمندر بے کنارہ ہے:..... (۱) صفات الہیہ مثلاً اس کا رحیم و کریم اور ازل الابدی وغفور و قادر و حلیم و حکیم عادل و قدوس و وحی

① مروی ہے کہ جب لہجہ بن مغیرہ نے یہ آیت سنی "اِنَّ اللّٰهَ یَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَاِلْحْسَانِ الْاٰیۃ تَوٰکبٰ" واللّٰه ان له لِحلاوة وان علیه لطلاوة"۔ مروی ہے کہ ایام حج میں کفار قریش نے ایک مجلس اس لئے منعقد کی کہ آنحضرت ﷺ کے لئے جادو گر یا شاعر ایک بات مقرر کی جائے۔ جب عرب کے قافلے حج کے لئے آئیں تو راستوں پر لوگ بیٹھ جائیں اور یہ کہیں کہ محمد ﷺ کی بات نہ سنا۔ پس بعض نے کہا اس کو جادو گر کہو:۔ اس بات کو انجمن نے رد کر دیا اور کہا: کوئی بات عمر کی اس میں نہیں۔ بعض نے کہا: شاعر کہو۔ انجمن بول اٹھے کہ اس کا کام شعر ہی نہیں، شعر میں یہ خوبی کہاں؟ پس کسی نے کہا، اس فن کے لوگ بول اٹھے کہ نہ وہ جہاڑا بھونکتا ہے نہ تعویذ گنڈا۔ الغرض اس کام کی خوبی سے سب حیران تھے۔ مروی ہے کہ کسی شاعر نے خانہ کعبہ پر کچھ قصائد لکھوا کر لکھائے تھے، پس سورہ موثر نازل ہوئی تو ان کو حیران ہو گئے اور ان کو اتار کر پھینکا۔ ایک عرب نے یہ آیت سنی "فاصدع بتعالیٰ من کرمہ میں مگر اور کہا: میں اس کی لصاحت پر عمدہ کرتا ہوں۔ من۔

وہمیت و معزز و منزل ہونا (۲) خدا تعالیٰ کا جمیع نقائص اور عیوب سے پاک ہونا جیسا کہ حدوث و معجز و جہل و ظلم وغیرہ (۳) توحید خالص کی طرف بلانا اور شرک اور اس کی شاخ تثلیث کو مٹانا (۴) انبیاء پیغمبر کا اس طرح ذکر کرنا کہ جو لوگوں کو نیک چلنی کی طرف داعی ہو، نہ یہ کہ اس کی برائیاں ۱۰ بیان ہوں کہ جس سے گمراہی پر لوگوں کو جرأت ہو (۵) ملائکہ کا مخلوق الہی ہونا اور خدا تعالیٰ کی فرمانبرداری اور عبادت کرنا (۶) اللہ تعالیٰ اور اس کے رسولوں پر ایمان لانے والوں کی مدح (۷) منکروں کی برائی (۸) اللہ تعالیٰ اور ملائکہ اور انبیاء پیغمبر اور روز حساب پر ایمان لانے کی تاکید (۹) یہ وعدہ کہ انجام کار ایمان والے بے ایمانوں پر غالب رہیں گے (۱۰) قیامت اور جزاء اعمال کا بیان (۱۱) جنت و دوزخ کا ذکر (۱۲) دنیا کی برائی اور بے ثباتی (۱۳) عقبی اور اس کے ثبات کی مدح (۱۴) اشیاء کی حلت و حرمت (۱۵) احکام تدبیر المنزل کا بیان (۱۶) احکام سیاست مدن کا بیان (۱۷) تہذیب الاخلاق کی تعلیم اور مکارم الاخلاق کی خوبی (۱۸) محبت الہی اور اس کے پاک لوگوں کے ساتھ محبت کرنے کی ترغیب (۱۹) ان امور کا بیان کہ جو خدا تعالیٰ تک رسائی کا ذریعہ اور اس کی خوشنودی کا باعث ہیں (۲۰) فجار اور فساق کی صحبت سے حذر (۲۱) عبادت بدیہ اور مالیہ میں خلوص نیت کی تاکید (۲۲) ریا کاری اور دکھلاوے کی عبادت کی مذمت (۲۳) اخلاق ذمیمہ پر تہدید (۲۴) بری باتوں کے ترک کرنے کی تاکید جیسا کہ غضب اور تکبر اور بخل اور جبن اور ظلم وغیرہ (۲۵) احکام شریعہ کا بیان (۲۶) ذکر الہی کی ترغیب (۲۷) زمین و آسمان میں اپنے آثار قدرت و جبروت کا بیان (۲۸) عالم کبیر و عالم صغیر میں غور اور تامل کرنے کا حکم (۲۹) اگلے لوگوں کے سچے سچے واقعات کہ جن کے سننے سے انسان کے دل پر خدا تعالیٰ کے غضب سے ڈر اور رحمت کی امید پیدا ہو (۳۰) یہ بات کہ اس عالم کی جس قدر مخلوقات ہیں، سب کا وجود ظلی اس کی طرف سے آیا ہے اور پھر اسی کی طرف لوٹ جائے گا۔ علاوہ ان کے اور بھی بہت سے عمدہ عمدہ مضامین قرآن میں ہیں کہ جن کے ذکر کی یہاں گنجائش نہیں اور اسی لئے قرآن کو دریائے بے کنار کہا گیا ہے اور اس کے لئے ظہر اور بطن آیا ہے۔ اب منصف غور کرے کہ اس قدر مضامین کو کہ جن کی خوبی اور ضروری ۱۰ ہونے میں کسی اہل عقل کو کلام نہیں، قرآن نے کس بااعنت و فصاحت سے ادا کیا۔

ادبی خوبی:..... (۱) تو وہ مفردات الفاظ اپنے کلام میں لایا کہ جو غرابت ۱۰ اور تباہ حروف اور مخالفت قیاس سے بری ہیں اور پھر مجموعہ

۱۰..... بخلاف عہد شتیق کے کہ اس میں انبیاء پیغمبر کا زنا کرنا وغیرہ باتیں مذکور ہیں۔ منہ۔

۱۰..... اب میں پادر عماد الدین وغیرہ متصحب لوگوں کی خدمت میں عرض کرتا ہوں کہ خدا تعالیٰ سے ذکر کر کہو کہ اس تعلیم محمدی میں کونسی بات قابل اعتراض ہے؟ پھر آپ صاحبوں نے بندگان خدا کو گمراہ کرنے کے لئے ہدایت المسلمین اور تعلیم محمدی و میزان الحق وغیرہ کتابوں میں جزء کے جزء کیوں سیاہ کئے ہیں اور لوگوں کو دھوکے کیوں دیئے ہیں؟ کیا ان چڑی چکنی باتوں سے تعلیم محمدی میں کچھ دھبہ لگ سکتا ہے؟ نہیں، ہرگز نہیں۔ ہاں اگر آپ کو اس وقت کے مسلمانوں کے خلاف سنت رسم و رواج پر اعتراض ہے تو بجا ہے مگر اس سے آپ صاحب بھی بری نہیں اور اسی طرح میں "عدم ضرورت" کتاب کے مؤلف سے عرض کرتا ہوں کہ پادری صاحب! آپ کو قرآن اور بائبل کا موازنہ کرنا تھا تو ایک کالم میں ان مضامین قرآن کو لانا تھا اور دوسرے میں ان کے مقابل بائبل سے مضامین لکھتے تب آپ کو ضرورت قرآن معلوم ہوتی۔ آپ نے تورات و انجیل کا مقابلہ کیوں نہ کیا؟ یہود کے نزدیک انجیل کی کیا ضرورت ہے؟ حالانکہ تمام بائبل میں صرف مسیح بنیہ کی سوانح عمری کے سوا کوئی ایسی ماں سے نہ کرے تو اس کی مزاکم بھی حکم نہیں، پھر تعجب ہے کہ کس بے شرمی سے قرآن کا مقابلہ کیا جاتا ہے۔ منہ حقانی (۱۰)..... اگر کوئی کہے کہ موافق بیان، تفسیر اتقان کے قرآن مجید میں علاوہ زبان مجاز عرب کے اور غیر زبانوں کے بھی بہت سے الفاظ آئے ہیں پھر غرابت سے کیونکر قرآن بری ہو سکتا ہے؟ تو میں کہتا ہوں کہ غیر زبانوں کے الفاظ مستعمل ہونے کی صورت میں ہیں: اول یہ کہ وہ الفاظ اس زبان میں مستعمل نہ ہوں۔ اول صورت میں تو بلا شک غرابت ہے اور دوسری میں غرابت نہیں بلکہ عین فصاحت ہے مثلاً: ہماری اردو زبان میں جو الفاظ انگریزی مثلاً: لیپ و پریس وغیرہ مستعمل ہیں، اگر کوئی دہلی کا فصیح ان کو اپنے کلام میں لائے گا تو ہرگز اس کی فصاحت میں کچھ فرق نہ آئے گا۔ بلکہ بڑا فصیح بنا جائے گا۔ ہاں اگر غیر مستعمل لفظ بولے گا تو اس کے کلام میں نقص ہوگا۔ پس قرآن مجید میں جس قدر الفاظ غیر زبانوں کے وارد ہیں، وہ ہیں کہ جو عرب کے نزدیک مروج اور مستعمل تھے کیونکہ ان الفاظ پر کبھی کوئی اہل زبان نہ چونکا، نہ کسی کو اس کے معانی دریافت کرنے کی ضرورت پڑی۔ پادری عماد الدین نے تھوڑی سی (بقیہ حاشیہ اگلے صفحہ پر)

کلام کو ضعف تالیف اور تباہی کلمات اور تعقید لفظی و معنی سے بچایا۔

(۲) کلام کو مہتضائے حال کے مطابق کیا یعنی جہاں تقدیم مسند الیہ کا موقع تھا وہاں تقدیم کی، جہاں تاخیر کا مقام تھا تاخیر کی۔ جس قدر جہاں مطلوب تھی وہاں اسی قدر تاکید کی۔ جہاں وصل کا موقع تھا وہاں وصل کیا اور جہاں فصل کا مقام تھا، فصل کیا۔ جہاں نکرہ لانے کا موقع تھا، نکرہ لایا اور جہاں معرف لانے کی جگہ تھی وہاں معرفہ کا استعمال کیا۔ اسناد حقیقی کے موقع پر اسناد حقیقی اور مجازی کے موقع پر مجازی۔ قصر جس درجہ کی مطلوب تھی وہاں اسی درجہ کی قصر اتما وغیرہ ادوات قصر سے کی۔ جہاں مفعول ظاہر کرنے کا موقع تھا وہاں مفعول ظاہر کیا اور جہاں ترک کا موقع تھا، ترک کر کے فعل کو عام یا لازمی کیا بنا دیا۔ جہاں ایجاز مطلوب تھا، ایجاز اور جہاں اطناب مقصود تھا، وہاں اطناب اور مساوات کی جگہ مساوات کی رعایت رکھی۔

ایجاز قرآنی کی ایک حسی مثال:..... اب ہم ایجاز کی ایک مثال پیش کرتے ہیں۔ عرب میں قصاص کے بارے یہ قول مشہور تھا: القتل انفی للقتل اس کی جگہ قرآن میں یہ نازل ہوا: فی القصاص حیوۃ۔ اب دیکھئے یہ کلام پہلے کلام سے بچند وجوہ بڑھ کر ہے (۱) تو باوجود مقصود پورا ادا کرنے کے اس کے حرف کم ہیں کیونکہ اس کے گیارہ حروف ہیں اور اس کے حروف بلغوظ چودہ ہیں (۲) اس میں مقصود اصلی (قصاص سے لوگوں کی زندگی) کی تصریح ہے، اس میں نہیں (۳) حیوۃ کی تئوین میں تعظیم پائی جاتی ہے یعنی قصاص سے تمہارے لئے بڑی زندگانی حاصل ہوتی ہے کیونکہ جب قصاص جاری ہوگا تو کوئی کسی کو نہ مارے گا ورنہ ایک شخص کو مثلاً: کوئی

(باقی حاشیہ گذشتہ صفحہ سے آگے)..... تنخواہ مشن کے لئے پادریوں میں بڑی قابلیت جتنائی ہے اور ہدایت المسلمین میں چند اصول رد قرآن میں لکھی ہیں۔ فصل اول جو صفحہ ۳۰۲ سے صفحہ ۳۱۲ تک ہے، اس میں کسی قدر بے تک مختصر المعانی کی عبارت فصاحت و بلاغت میں لکھ کر ترجمہ کیا ہے اور چند لغو باتیں بھی لکھی ہیں (۱) صفحہ ۳۱۲ میں لکھا ہے: قولہ: یعنی محمدی علماء نے بھی مثل مزداد و معمر اور نظام کے اس کے اعلیٰ درجہ کی فصاحت کا انکار کیا ہے، اتنی۔ یہ بالکل جھوٹ ہے، اگر سچے ہو تو ثابت کرو۔ (۲) یہ کہ فصاحت و بلاغت کے قواعد اخذ مسلمانوں نے گھڑ لئے ہیں۔ قرآن کو اشعار عرب سے مقابلہ کر کے دکھاتے تو ہم جانتے۔ اقوال: یہ لفظ گفتگو ہے۔ اگر آپ کو ان اشعار کا علم نہ ہو تو یہ تمہارا ہی قصور ہے۔ خود اتقان میں ہے کہ عبداللہ بن عباس بیچنے والے ان محاورات کے ثبوت میں جاہلیت کے اشعار سند میں پڑھ کر سنائے، اور یہ قواعد تو ایسے ہیں کہ جن کو بڑی عقل تسلیم کرتا ہے اور ہر زبان میں جاری ہو سکتے ہیں اور اکثر جاہلیت کے اشعار سے مستنبط ہیں، خود اہل معانی نے ان اشعار کو لکھا ہے۔ علاوہ اس کے اگر ان قواعد میں قصور ہو تو یہاں تک کہ (۳) جہاں اتقان میں علاوہ جاز عرب کے اور زبانوں کے الفاظ گنوائے ہیں اور ان زبانوں کی تفصیل لکھی ہے، وہاں نہ یہ کہا کہ یہ لفظ غیر مانوسہ الاستعمال ہیں، نہ ان کو وحشی بتلایا ہے۔ یہ فقط آپ کی چالاکی ہے اور نہ یہ کہنا کہ اور زبانیں جٹا شامی اور لغو اور بیہودہ ہیں کیونکہ یہ بات کسی زبان کی نسبت نہیں کی جاتی۔ اب میں پادری صاحب سے پوچھتا ہوں کہ آپ نے جو صفحہ ۳۰۳ تک تفسیر اتقان سے ۱۸۳ لفظ غیر زبانوں کے نقل کئے ہیں اور پھر سخت زبان درازی کی ہے اور قرآن سے مقامات حریری کو بہتر بتلایا ہے، یہ تو فرمائیے کہ اس میں کون سا لفظ غریب ہے اور غریب کے معنی جو اہل معانی نے لکھے ہیں "وہی کون الکلمۃ وحشیہ غیر ظاہرۃ المعنی ولا مانوسۃ الاستعمال" ان میں کس پر صادق آتے ہیں؟ جب آپ خود اقرار کر چکے ہیں کہ کلمہ میں میلہ ہوتا تھا، ہر ملک کے لوگ آتے تھے، یہ لفظ عمر سابقہ نے ان سے سیکھ لئے تھے الخ۔ تو پھر یہ کہاں سے آپ نے ثابت کیا کہ یہ الفاظ خاص محمد ﷺ نے سیکھے تھے؟ بلکہ آپ کے اقرار کے بموجب تو ان کو عام قریش جانتے لیکر بیکار روزمرہ بولتے تھے۔ پس جب کہ یہ مستعمل تھے تو گویا اصل ان کی اور زبانوں سے ہو، ان کے استعمال سے کوئی نقص لازم نہیں آتا۔ کیا آج انگریزوں کے مثل جمل سے دہلی لکھنؤ کے لصاحد بالفاظ انگریزی جو کہ مستعمل ہیں، نہیں بولتے؟ تو پھر کیا ان کو گنوار اور جٹا شامی بولی کہہ سکتے ہیں؟ انصاف فرمائیے اب جب تک آپ ان الفاظ پر خرابت مسلطی کے معنی صادق نہ کریں، اعتراض نہ کریں، مگر ہم کو یہ معلوم ہوتا ہے کہ آپ نے کبھی چند سبق مختصر المعانی کے پڑھے تھے۔ کج طبعی آپ کی جلی ہے۔ اصل معنی فراہم کرنے نہ سمجھے۔ غیر زبان کا ہونا سمجھ بیٹھے اور ایک فصل کی فصل اس بارے میں لکھ دی تاکہ مشن میں تنخواہ میں اضافہ ہو جائے۔ محرر اہل علم میں اپنی تکی کھلوائی، مدارس کے طلبہ بھی آپ کی لیاقت پر بیٹھے ہیں۔ اب یہ جس طرح آپ کی فصل کا جواب حقیقی ہو چکا ہے، آپ کے ہم صغیرا سز رام چند وغیرہ ناواقفوں کا جواب بھی ہو چکا۔ آپ کو علم نہ تھا، کاش مثل سلیم ہی ہوتی۔ آپ یہ نہ سمجھے کہ اگر یہ الفاظ وحشی دار غیر مانوسہ الاستعمال ہوتے تو حضرت محمد ﷺ کو جن کی مثل سلیم کے تو جمہور عیسائی بھی مقرر ہیں، ہاد جو دعویٰ فصاحت کے کا ہے کو قرآن میں داخل کرتے؟ بھلا کوئی مائل ایسا کرتا ہے؟ اور اگر یہ تھا تو جب آپ جیسے ہندی نژاد کو یہ نکتہ چینی ممکن ہوئی تو کیا قریش کو نہ ہوتی؟ کوئی کہتا کہ آپ کہاں کے الفاظ بول رہے ہیں؟ اور دل میں شرم ادا اور عذاب اخروی سے (روہ اللہ الہادی ص)۔

مارتا اور اس کے بدلے میں قاتل اور اس کے مددگار قتل کئے جاتے۔ اب ایک جماعت قتل سے بچ گئی تو قصاص میں بڑی حیات حاصل ہوئی (۴) یا یہ تین نوعیت کا فائدہ دیتی ہے اور وہ یہ کہ قاتل کو قصاص میں مارے جانے سے بسبب باز رہنے کے اور مقتول کو قتل ہونے سے حاصل ہوئی (۵) یہ ہر موقع پر صادق آتا ہے کیونکہ کوئی ایسا قصاص نہیں کہ جس میں حیات نہ ہو، بخلاف القتل الخ کے کیونکہ ہر قتل قتل کو نہیں مٹاتا بلکہ جو قتل ناحق ہے وہ تو اور بھی قتل کی ترغیب دیتا ہے (۶) اس میں لفظ مکر نہیں (۷) اس میں مقدر اور مخدوف کرنے کی ضرورت نہیں (۸) صنعت مطابقت حاصل ہے کیونکہ قصاص اور حیوۃ تقابل ہے اور جمع متقابلین سے صنعت مذکورہ حاصل ہوتی ہے (۹) باوجود ان رعایتوں کلام میں ظہور اور خفاء مراد کا لحاظ کیا، بس کبھی تشبیہ دے کر بیان فرمایا اور تشبیہ میں جہت مشتبہ اور مشتبہ بہ کی پوری رعایت رکھی۔ جہاں زیادہ مبالغہ تشبیہ میں مقصود ہوا وہاں کاف و کان وغیرہ ادوات تشبیہ کو بالکل حذف کر دیا اور جہاں استعارہ کا موقع دیکھا وہاں استعارہ تخیلیہ یا مکنیہ یا ترشیحہ کو جیسا جس کا موقع دیکھا مع قرآن حالیہ و مقالیہ کے ذکر فرمایا اور جہاں کنایہ مناسب جانا وہاں کنایہ سے کام لیا اور اسی طرح تمثیل کے موقع پر تمثیل کو مع رعایت شرائط ذکر کیا (۱۰) ان سب کی رعایت کے بعد پھر کلام میں ان وجوہ کی رعایت رکھی کہ جس سے کلام میں اور بھی حسن و خوبی پیدا ہو جاتی ہے اور یہ دو قسمیں ہیں۔

ایک معنویہ دوم لفظیہ۔ وجوہ معنویہ میں سے (مطابقت اور مراعات النظیر) اور (تشابہ الاطراف) اور اوصاف اور مشاکلت اور عکس اور ایہام اور استحدام اور لفظ و شعر اور جمع اور تفریق اور جمع مع التفریق اور جمع مع التقسیم اور حسن تعلیل وغیرہ ذالک کو ذکر کیا اور محسنات لفظیہ میں سے تجنیس اور رد العجز علی الصدر اور قلب کو کہ جو حرف کو الٹنے سے پھر وہی جملہ مرکب ہو جائے جیسا کہ کُلُّ فِي فَلَانٍ وَرَزَقَتْ فَكَيْتُو اور لزوم مالا یلزم کو بھی اور وہ یہ ہے کہ حرف زوی اور اس کے قائم مقام کے پہلے وہ لایا جائے کہ جس کو لانا کچھ ضروری نہ تھا لیکن کلام کو رونق ہو جاتی ہے جیسا کہ فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ ۖ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ ۖ اور سجع کو ملحوظ رکھا۔ مگر قرآن میں اس کو فواصل کہتے ہیں اور یہ نثر میں ایسی چیز ہے کہ جیسا نظم میں قافیہ ہوتا ہے (۱۱) ایک ایسی بات کی رعایت رکھی کہ جس کی رعایت کرنا شعراء کو محال کیا بلکہ محال سے بھی بڑھ کر ہے بلکہ کوئی کیسا ہی بلیغ و فصیح کیوں نہ ہو وہ بھی اس کو پورا نہیں کر سکتا چہ جائیکہ جناب رسول اللہ ﷺ کہ جنہوں نے ساری نثر کوئی شعر بھی نہ کہا نہ شعراء کی جماعت میں بیٹھے۔ پس معلوم ہوا کہ یہ اسی قادر مطلق کا کلام ہے اور اس بات کے بیان کرنے سے پہلے ہم ایک مقدمہ بیان کرتے ہیں تاکہ یہ بات بخوبی سمجھ میں آجائے۔

مقدمہ:..... کل آباد اور شائستہ ملکوں کے رہنے والوں کی ایک جملی عادت ہے کہ ان کو کلام مسجع اور مفہم میں خواہ وہ نظم ہو خواہ نثر ایک عجیب لذت اور سرور معلوم ہوتا ہے اور کلام موزوں سے ایک کیفیت معلوم ہوتی ہے۔ دیکھئے جب ایک کلام (کہ جس کے بعض اجزاء باہم موافق ہوتے ہیں) مخاطب سنتا ہے تو کس قدر محفوظ ہوتا ہے اور جب دوسری بیت اسی طرح کی اس کے کان میں پڑتی ہے تو اور بھی لذت آتی ہے اور جب تیسری بیت سنتا ہے کہ جو دونوں قافیہ میں شریک ہے تو اور بھی دل خوش ہوتا ہے (شاید پادریوں کو مزہ نہ معلوم ہوتا ہو) پس اس قدر میں تو عرب و عجم و ہند و انگریز سب شریک ہیں مگر بیت کے توافقی اجزاء اور قافیہ میں اختلاف ہے۔ پس عرب نے تو وہ قانون اختیار کیا کہ جس کو خلیل نے وضع کیا ہے کہ مستغعلن کی جگہ مغاعلن و مشغلن قائم کر کے اور فاعلاتن اور فاعلتن کو ایک ہی قاعدہ پر لکھتے ہیں اور حشو میں بہت سے زحافات جائز رکھتے ہیں۔ بخلاف شعراء ایران کے کہ ان کے نزدیک زحاف مکروہ ہے اور اسی طرح عرب کے نزدیک اگر ایک بیت میں قافیہ قبور ہے تو دوسری میں منیر درست ہے اور اسی طرح ایک کلمہ کا ایک حرف ایک مصرع میں اور باقی دوسرے مصرع میں جائز رکھتے ہیں، پس علیٰ ہذا اور اہل ہند کے نزدیک اشعار حروف کا شمار برابر ہونا چاہیے باقی حرکت و سکون کی

موافقت کچھ ضروری نہیں۔ اسی طرح بعض لوگوں میں دونوں مصرعوں کے حروف میں برابری بھی کوئی شرط نہیں۔ جس نے انگریزی کے اشعار اور بدوں تعریضات اور ہندستان میں دیہاتیوں کی نظم اور دھوبی ستوں کے کھنڈے سنے ہوں گے وہ اس بات سے بخوبی ماہر ہوگا اور کلنی اور طرہ والوں کی مرہٹی اور خیال اسی قسم کے ہیں۔ الغرض ہر ایک قوم اور ہر ایک زمانہ میں ایک قاعدہ خاص ہے کہ جس کی رعایت رکھنے سے ان لوگوں کو کلام میں لذت حاصل ہوتی ہے۔ جس طرح کہ راگ میں آواز موزوں سے ہر ایک قوم لذت پانے پر متفق ہے باقی راگ اور راگینوں اور سرون کے قاعدے ہر ایک قوم کے اپنے اپنے مذاق پر الگ الگ ہیں۔ حاصل کلام یہ کہ کلام کی موزونیت پر تمام متفق ہیں اور اتفاق ایک تخمینی اور انتزاعی امر میں ہے کہ جو سب سے بجزد مشخصات حاصل ہوتا ہے جس طرح کہ تمام آدمیوں کی صورتیں مختلف ہیں اور نہایت فرق ہے مگر پھر سب ایک امر خاص میں شریک ہیں کہ جس کو انسانیت کہنا چاہئے۔

قرآن مجید میں عالم گیریت ملحوظ ہے:..... پس جب آپ کو یہ معلوم ہو چکا تو اب ہم وہ بات بتلاتے ہیں کہ جس کی خدا تعالیٰ نے اپنے کلام میں رعایت رکھی ہے اور وہ یہ کہ خدا تعالیٰ کو یہ مقصود تھا کہ اپنے بندوں سے اس طرح کلام کرے کہ جس سے ان کو لذت آئے اور چونکہ یہ کتاب تمام جہاں کے لئے بھیجی گئی ہے اور اولاً بالذات عرب مخاطب بنائے گئے ہیں اس لئے ان کی زبان تو عربی رکھی مگر اس کی موزونیت میں تمام جہاں کی طبائع کی رعایت رکھی یعنی اس امر مطلق کی رعایت رکھی کہ جو سب میں مشترک ہے اور وہ قاعدہ جاری کیا کہ جو ہر زمانہ میں ہر قوم کے ذوق سلیم سے مناسبت رکھتا ہے اور وہ قاعدہ یہ ہے کہ تمام بنی آدم کی جبلی عادت ہے کہ چند کلمات کے بعد دم ٹوٹ جاتا ہے۔ گو مشقت سے دم کھینچ سکتا اور کم بھی کر سکتا ہے کیونکہ جب دم لے کر کوئی بات منہ سے بولتا ہے تو جس قدر دم کم ہو جاتا ہے اسی قدر طبیعت پر اضطراب پیدا ہو جاتا ہے یہاں تک کہ جب یہ دم تمام ہو جاتا ہے تو بالکل چپ ہو جاتا ہے پھر دوسرا دم لے کر بات کرتا ہے۔ پس جہاں تک کہ ایک سانس میں کلام کرتا ہے وہ ایک حد مبہم غیر معین ہے لیکن یہ مقدار کم سے کم دو کلمہ کی اور زیادہ سے زیادہ چار کلمہ کی گنجائش رکھتی ہے۔

پس اس حد کو خدا تعالیٰ نے اپنے کلام میں ایک وزن خاص معین فرمایا ہے۔ جس طرح کہ شعراء اپنے اشعار کے لئے کوئی وزن اور بحر خاص معین کرتے ہیں اور جس طرح ان اوزان میں اوتار اور اسباب اور بعض ارکان کے تقدیم کی بعض پر گنجائش ہوتی ہے اسی طرح اس حد مبہم میں ہے اور اس حد مبہم کو آیت کہتے ہیں۔ پھر ان آیات کو تین اقسام پر منقسم کیا ہے: طویل جیسا کہ سورہ نساء میں ہیں اور متوسط جیسا کہ سورہ اعراف اور انعام میں ہیں اور قصیر جیسا کہ سورہ شعراء اور دخان میں ہیں اور پھر جس طرح کہ ہر شعر میں قافیہ اور ردی ہوتی ہے اسی طرح آیات میں جس کلمہ پر دم ٹوٹتا ہے اس کو بجائے ردی اور قافیہ کے مقرر کیا اور جس پر دم ٹوٹتا ہے وہ مدہ ہے ۵ کہ جس سے پہلے کوئی حرف قافیہ ضرور ہوتا ہے کہ جس کے بار بار آنے سے صاحب ذوق سلیم کو لذت اور کیفیت معلوم ہوتی ہے جیسا کہ رحیم و کریم۔ لیکن خدا تعالیٰ نے اپنے کلام میں یہ وسعت رکھی کہ ایک آیت میں مدہ ہو تو اس کے بعد دوسری آیت میں خاص اسی مدہ کی اور اس کے ماقبل کے

① اس کلام میں باوجودیکہ صاف طور پر اس بات کا ذکر ہے کہ ہر ایک قوم کا شعر اور اس کے اوزان جداگانہ ہیں یہاں تک کہ دھوبی ستوں کے کھنڈے بھی ایک کلام موزوں ہے کہ جس کو وہ شعر سمجھتے اور اس سے محفوظ ہوتے ہیں اور اس لیے حکماء کے نزدیک ہنوز شمر کی حقیقت کی تعیین نہیں ہوئی اور یہ بات بدیہی ہے نہ اس سے یہ مقصود کہ قرآن دھوبی ستوں کے کھنڈے ہیں۔ یہ بات تو یہاں سے کسی طرح بھی سمجھی نہیں جاتی۔ مگر امام پادری کے نہم سلیم پر آفرین ہے کہ اس نے سبکی سمجھ لیا اور جواب سے عاجز ہو کر عام مسلمانوں کو تفسیر شریف سے بجا عقائد کرنے کے لئے غل چھاپا یا مفسر قرآن میں دھوبی ستوں کے کھنڈے موجود ہونا بیان کرتا ہے۔ لیکن اس کے بعد جس نے اصل مقام کو دیکھا تو مترش کی جہالت پر سخت تاسف کیا۔ حقانی ۵..... مدہ اصطلاح صرف میں ان حروف علت یعنی واؤ۔ یاء۔ الف کو کہتے ہیں کہ جو ساکن ہوں اور ان سے پیشتر کے حرف پر جو حرکت ہو وہ ان کے موافق بھی ہو جیسا کہ ظہور میں واؤ ساکن مدہ ہے اور اس سے پیشتر جو فاء ہے اس پر ضمہ ہے اور ضمہ کو واؤ سے مناسبت ہے جس طرح کہ یاء سے زبر کو اور الف سے (بر کو) ہے۔ مد۔

حرف کی تخصیص نہیں کی بلکہ دوسری آیت میں کوئی مدہ ہو، خواہ الف ہو، خواہ باء ہو یا واو ہو اور ان کے پیشتر خواہ یا ہو خواہ لام اور اسی طرح آخر کا کوئی حرف کیوں نہ ہو۔ پس یَعْلَمُونَ اور مُؤْمِنُونَ اور مُسْتَقِيمَةٌ مَوَاقِفُ ہیں اور اسی طرح مَرِيحٌ وَتَجِيذٌ وَتَبَارٌ وَفَوَاقِ وَتَجَابِ سب ایک ہی قاعدہ پر ہیں اور اسی طرح سب سے اخیر الف کا آنا بھی ایک لذت دیتا ہے گو حرف روی مختلف ہو جیسا کہ ایک جگہ رحیم، ایک جگہ حدیث اور ایک جگہ نصیر اور اگر موافقتِ حرف روی کا التزام ہوگا تو اور زیادہ لطف معلوم ہوگا جیسا کہ اوائل سورہ مریم اور سورہ فرقان میں واقع ہوا اور اسی طرح سب آیات کا ایک حرف میں شریک ہونا اور بھی لطف دیتا ہے جیسا کہ سورہ قاتل میں سب سے اخیر مریم اور سورہ زحمن میں نون ہے اور اسی طرح ایک جملہ کا اعادہ کرنا بعد ایک کلام کے عجیب کیفیت بخشتا ہے جیسا کہ سورہ قمر اور سورہ زحمن اور سورہ مرسلات میں واقع ہے کہ بار بار فَيَا أَيُّهَا آلَاءُ رَبِّكُمَا تُكَذِّبِينَ وغیرہ آیات کا اعادہ کیا گیا ہے جیسا کہ شعراء چار مصرعوں کے بعد ہر جگہ ایک پانچواں مصرعہ لگایا کرتے ہیں اور کبھی ذہن سامع کو طرب و نشاط دینے کے لئے یہ بھی کیا ہے کہ فواصل کلام کو بدل دیا ہے۔ مثل اذوا هذا خیر سورہ مریم میں اور سَلَامًا وَكَرَامًا خیر سورہ فرقان میں اور طِينٌ وَسَاجِدِينَ وَيَنْظُرُونَ خیر سورہ صاد میں وارد ہے باوجودیکہ ان سب کے اوائل میں اور فواصل ہیں کما لا یخفی اور ایک لطف اور کیا کہ آیت کا حرف اخیر اگر قافیہ ہونے کی صلاحیت رکھتا ہے تو خیر ورنہ اس کو دوسرے جملہ سے ملا دیا کہ جس میں نعماء الہی کا ذکر ہے یا مخاطب کو تنبیہ ہے جیسا کہ فرماتا ہے وَهُوَ الْحَكِيمُ الْحَبِيزُ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا وَكَانَ اللَّهُ يَمَّا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ اور کبھی ان مواضع میں کلام کو دراز کر دیا: مَثَلٌ فَاسْتَلْ بِهِ خَبِيرًا اور کبھی تقدیم اور کبھی تاخیر اور کبھی قلب اور کبھی زیادت کو تحسین کلام کے لئے عمل میں لایا، الیاس کی جگہ الیاسین اور طور سیناء کی جگہ طور سینین کہا اور کہیں پہلے فقرہ سے دوسرا چھوٹا کر دیا اور کہیں بالعکس کیا جیسا کہ خُذُوهُ فَغُلُّوهُ ۝ ثُمَّ الْحَبِيصَ صَلَوَةَ ۝ ثُمَّ فِي سِلْسِلَةٍ ذَرْعُهَا سَبْعُونَ ذِرَاعًا فَاسْلُكُوهُ ۝ اور کبھی ایک آیت میں چند فواصل جمع کئے جس طرح کہ بعض شعراء اپنے اشعار میں متعدد قوافی لاتے ہیں جیسا کہ اس بیت میں:

كالزهر في ترف والبدر في شرف ☆ والبحر في كرم والذهر في همم

الغرض اسی طرح کی وہ وہ رعایتیں رکھیں کہ جن کو ہر ایک قوم اور ہر زمانہ کے لوگ اپنے اشعار میں مرعی رکھ کر لذت اٹھاتے اور لطف پاتے ہیں۔ جو شخص فواصل قرآن اور ہر ملک کے اشعار کو جانتا ہے ہمارے کلام کی تصدیق کرے گا۔ مگر میں اس مختصر میں ان کے بیان کرنے سے قاصر ہوں۔

دامان نگہ تنگ گل حسن تو بسیار ☆ گلچین بہار تو زاماں گلہ دار

قرآن مجید نے شاعرانہ اسلوب اپنانے کے باوجود اپنی عظمت اور جلال کبریائی کو ملحوظ رکھا

(۱۲) باوجود ان تمام خوبیوں کے اپنی عظمت اور جلال کبریائی کو مرعی رکھا۔ سورہ قرآن کو شاہی فرمانوں کی صورت میں نازل فرمایا اور ابتداء سے انتہاء تک اس کو ملحوظ رکھا۔ پس جس طرح سے کہ بادشاہ بعض فرمانوں کی ابتداء میں حمد الہی ذکر کرتے ہیں اور بعض میں محض غرض اور مطلب ہی پر بس کرتے ہیں اور بعض کو مرسل اور مرسل الیہ کے نام سے شروع کرتے ہیں اور بعض بغیر عنوان ہی کے رقعہ ہوتے ہیں اور بعض مطول اور بعض مختصر ہوتے ہیں اور بعض کی ابتداء میں چند الفاظ مقررہ سے کسی غرض کی طرف اشارہ ہوتا ہے یا وہ حروف جملوں سے اختصار کے طور پر لئے جاتے ہیں۔ جس طرح عنوان نامہ پر خلاصہ مطلب لکھ دیتے ہیں اسی طرح ان حروف سے اشارہ اس مطلب کی طرف کر دیتے ہیں۔ اسی طرح خدا تعالیٰ نے اپنی بعض سورتوں کو حمد سے شروع کیا اور بعض کو تسبیح سے اور بعض کو غرض الملاء سے جیسا کہ فرمایا

ذٰلِكَ الْكِتٰبُ لَا رَيْبَ فِيْهِ هُدًى لِّلْمُتَّقِيْنَ ﴿۱﴾۔ وَقَالَ :سُوْرَةٌ اَنْزَلْنَاهَا وَفَوَضْنَاَهَا اور بعض میں اپنی طرف سے ہونا بتلایا ہے جیسا کہ فرمایا: تَنْزِيْلُ الْكِتٰبِ مِنَ اللّٰهِ الْعَزِيْزِ الْحَكِيْمِ اور بعض کو بغیر عنوان کے شروع فرمایا جیسا کہ اِذَا جَاءَكَ الْمُنٰذِرُوْنَ وَقَدْ سَمِعَ اللّٰهُ وَاَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحٰزِرُهُ اور بعض کی ابتداء میں حرف مقطعات لایا الم۔ حتم وغیرہ (۱۳) وہ بات بھی ملحوظ رکھی کہ جو عرب اپنے قصائد میں رکھتے تھے وہ یہ کہ اپنے قصائد میں جب بلاغت فصاحت کا زور دکھانا چاہتے تھے تو قصیدہ کے اول میں مواضع عجیبہ اور وقائع ہائیکہ کا ذکر کر کے تشبیب سے شروع کرتے تھے۔ خدا تعالیٰ نے بھی بعض سورتوں میں اسی طرز کو اختیار فرمایا ہے: وَالصّٰقَاتِ صَفًّا فَالزّٰجِرَاتِ زَجْرًا الْاَيَاتِ۔ وَالذّٰرِيَاتِ كَذْوًا فَاَلْحَامِلَاتِ وِقْرًا اِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ وَاِذَا النّٰجُوْمُ اُنْكَدَرَتْ (۸) سب میں بڑھ کر بلاغت کلام کے لئے یہ امر ضروری دیکھا جاتا ہے کہ اس کی ابتداء اور وسط اور اخیر کو کیا نسبت ہے؟ اگر تینوں موقعوں پر کلام عالی اور مطلب خیز ہے تو ٹھیک ورنہ وہ کلام درجہ اعتبار سے ساقط ہو جاتا ہے۔ آپ نے بعض انجمنوں اور کمیٹیوں میں لوگوں کو نیک پھر دیتے اور پیسج یا خطبہ پڑھتے سنا ہوگا۔ بعض صاحبوں کے کلام میں ابتداء میں بڑا زور ہوتا ہے وسط میں کلام بے لطف ہوتا ہے اور اخیر تو بالکل پھیکا اور بے نمک ہوتا ہے گو یا کہ اس کو اول کلام سے کچھ ربط ہی نہیں۔ یہ ایسی بات ہے کہ جیسے کسی چیز کو بلند اٹھایا اور پھر دم سے زمین پر دے مارا اور بعض صاحبوں کے کلام میں اخیر پر زور ہوتا ہے اور بعض کسی قدر بیچ میں گرم ہوتے ہیں ورنہ یوں ہی چیخ چیخ کر رہ جاتے ہیں اور بعض کلام تو محض خواب کا ہڈیاں اور تقریر پر پریشان ہوتی ہے۔ مگر قرآن مجید میں ان تینوں موقعوں پر کمال درجہ کی بلاغت ہے اور آخر سورتوں میں وہ کلمات جامعہ ذکر فرمائے ہیں جو احکام سابقہ اور کلام گذشتہ کے لئے ایک مہر کہیں تو بجا ہے اور تشبیہ کہیں تو روا ہے۔ دیکھئے سورہ بقرہ میں بنی اسرائیل سے جب مخاطبہ شروع کیا تو یَبِيْنَیْ اِسْرٰٓءِیْلَ اَذْکُوْرًا... الایة سے کیا اور جب ان کو الزام دے کر سخن تمام کیا تو اسی کو پھر یاد دلایا اور اسی طرح آل عمران میں یہود و نصاریٰ سے جب گفتگو شروع کی تو اِنَّ الدّٰیْنِ عِنْدَ اللّٰهِ الْاِسْلَامُ کہہ دیا تاکہ محل نزاع قرار پائے پھر اس کے بعد اذکر کے کس خوبی سے اس دعوے کو ثابت کر دیا وَلَءِ الْمَعْتَلِ الْاَغْلٰی۔ (۱۳) سب سے بڑھ کر یہ بات ہے کہ قرآن مجید میں راستبازی اور سچائی کے ساتھ بلا مبالغہ شاعرانہ کلام ہے مگر بلاغت میں اعلیٰ مقام ہے ورنہ جو اس بات کا التزام کرتا ہے اس کا کلام بے نمک ہو جاتا ہے اس لئے کہ حسان اور لبید کے وہ اشعار جو زمانہ جاہلیت کے ہیں نہایت بلیغ ہیں زمانہ اسلام کے ذرا پھیکے ہیں۔ (۱۵) شاعری جتلانے اور فصاحت و بلاغت کے گھوڑے دوڑانے کا میدان رزم و بزم مدح حسن و جمال وصف زلف و خال وغیرہ امور حسنیہ ہوتے ہیں مگر حکیمانہ باتوں میں آکر قافیہ تنگ ہو جاتا ہے۔ ذرا کسی بڑے شاعر سے دو چار جز مسائل میراث و فقہ میں تو لکھوائے پھر شاعری ملاحظہ فرمائے۔ مگر قرآن میں باوجود اس التزام کے پھر اعلیٰ درجہ کی بلاغت ہے۔ (۱۶) جب کوئی فصیح و بلیغ ایک مضمون کو ایک بار کہہ کے پھر کہتا ہے تو وہ لطف نہیں رہتا لیکن قرآن نے مکرر مضامین بیان فرمائے مگر ہر ایک جگہ حید اللطف ہے (۱۷) ہر ایک فصیح و بلیغ ایک خاص امر میں مشہور ہوتا ہے کوئی رزم میں کوئی بزم میں مگر قرآن ہر بات میں یکساں بلاغت رکھتا ہے۔ اب کوئی شخص ان پڑھا ایسے ملک کا باشندہ اور ایسا جو کہ شعر و سخن سے آشنا نہ ہو ایسے مضامین کو ان مورکی رعایت کے ساتھ بیان کر کے تو دکھائے۔ حق یہ ہے کہ عہد آدم علیہ السلام سے لے کر اب تک (اور ان شاء اللہ قیامت تک) کوئی فصیح و بلیغ حکیم و ذکی ایسی کتاب کا دسواں حصہ بھی تصنیف نہ کر سکا اور نہ کر سکے گا۔ آج فرانس اور جرمنی بالخصوص شام میں عیسائی علماء عربیت میں بڑا ید طولیٰ رکھتے ہیں کسی نے قرآن میں کوئی نقص نہ ثابت کیا بلکہ بالاتفاق سب نے اعلیٰ درجہ کی بلاغت کا اقرار کیا۔ مگر انفسوس جن پادریوں ۱۰ اور کرشینوں کو اچھی طرح اردو زبان بھی نہیں آتی انہوں نے منہ کھول کر قرآن پر اعتراض کیا اور

①۔ مدارالین کرشین نے ہدایت المسلمین کے صفحہ ۳۴۲ سے لے کر ۳۵۱ تک ۳۸ مقام قرآن مجید کے ایسے بیان کیے ہیں کہ جو ان کے نزدیک فصیح تو کیا بلکہ لغو اور لادلیل اور بظہر ہے کہہ گئے ہیں اور صاحب ہمیں فصاحت ہے اور حضرت اسی برتے پر یہ ملت دعوئی اٹھ اور دراصل یہ وہ مواضع ہیں کہ (جہ ماہنامے صفحہ ۱۰۱ پر ملاحظہ فرمائیں)۔

مقامات حریری کو (جس کا مصنف قرآن پر ایمان لائے ہوئے تھا) قرآن سے بہتر کہا۔ مگر سچ ہے جس کو قوت شامہ نہ ہو تو وہ اگر بدبو اور عطر کو یکساں کہے تو بغیر نہیں واللہ در من قال

جوں نیست در مشام عماد بیچ امتیاز ☆ سرگین میش و عنبر سارا برابرست
واضح ہو کہ شکلم کا مقصود اپنے کلام سے کبھی تو یہ ہوتا ہے کہ مخاطب کو صرف خبردار کر دے اور کبھی یہ کہ اس مضمون کی تصویر اس کے دل پر لکھی۔ پس خبر دینا تو ایک بار بیان کرنے سے بھی حاصل ہو جاتا ہے مگر دوسرا مطلب بغیر بار بار لانے کلام کے حاصل نہیں ہوتا اور اس کو بار بار لانے میں جس طرح ایک خوبی ہے، اسی طرح ایک قباحیت بھی ہے کہ مکرر چیز سے نفس کو نفرت ہو جاتی ہے:

مکرر گر چہ سحر آمیز باشد ☆ طبیعت را ملال انگیز باشد
پس ضروری ہوا کہ اس کو بار بار لانے میں کوئی نیا لطف بھی ضرور ہو خواہ وہ عنوان کے تفسیر سے حاصل ہو خواہ خوش آوازی یا کسی اور وجہ سے۔ اسی لئے راگ میں ایک کلمہ بار بار اعادہ کرنے سے مزہ آتا ہے کیونکہ خوش آوازی پر ہر بار نفس کو جدا تنبیہ حاصل ہوتا ہے اور محبوب کا نام بار بار لینے سے دل کو حظ آتا ہے۔ پس جب خدا تعالیٰ کو یہ منظور ہوا کہ بعض مطالب ضروری کی دلوں پر تصویر کھینچنے کو مکرر لایا، وہاں طرز کلام کو اجمال یا تفصیل یا اور کسی خصوصیت سے اس طرح بدلا ہے کہ گویا وہ مضمون نیا معلوم ہوتا ہے۔ پس کئی جگہ جب نفس مشتاق ہو کر سنے گا تو ان مضامین کی تصویر دل پر کھینچ جائے گی اور یہی حکمت ہے کہ قرآن کی تلاوت فرض کی گئی، محض مطلب سمجھنے پر انحصار نہ کیا اور اسی لطف عنوان اور

(بقیہ حاشیہ گذشتہ صفحے آگے)..... جہاں مفسرین یہ بات ظاہر کرتے ہیں کہ تھکانے فصاحت و بلاغت یہ ہے کہ محاورے کو نہ چھوڑے پس اس لئے بہت سے مواضع میں قرآن نے کہیں حذف، کہیں ایصال، کہیں تقدیم، کہیں تاخیر وغیرہ امور کو کہ جو فصحاء کے نزدیک پسند ہیں اختیار فرمایا۔ اس امر کی مثال اردو میں یہ ہے: دیکھئے دلی کی زبان میں جو اردو کا مہذب ہے بہت سی باتیں بظاہر خلاف معلوم ہوتی ہیں لیکن محاورے کے مطابق ہیں (۱) بے التفاتی بیان کرنے میں یوں بولتے ہیں: اب خبر بھی نہ ہوئے۔ مگر دیہاتی اسی فقرہ کو غلط کہے گا اور یوں اصلاح دے گا کہ تجردار نہ ہوں (۲) میں بھڑوں مر گیا۔ عماد الدین کے سے دیہاتی کہیں گے: یہ غلط بلکہ یوں کہنا چاہئے تھا کہ بھوکا مر گیا (۳) استانی بی۔ عماد الدین اس کو بھی غلط کہے گا اور استاد بی، جی صحیح بتلائے گا۔ الغرض اور اسی طرح سے صدہا محاورات ہیں کہ جو بظاہر خلاف قاعدہ معلوم ہوتے ہیں مگر اہل زبان بولتے ہیں اور انہیں مواضع میں اہل اور غیر زبان میں فرق معلوم ہوتا ہے۔ انہیں محاورات کی رعایت سے ذوق امیر اور غالب شعراء میں استاد گئے جاتے ہیں۔ یہ بات ہر زبان میں ہے۔ پس عماد الدین نے تفسیر اتقان سے چند مواضع کو نقل کیا اور کچھ ایجاد بندہ کو کا فرمایا۔ ان مواضع کا اجمالی جواب تو آپ نے سچے تفصیلی مفسرین نے اپنی تفاسیر میں مع شواہد و اشعار عرب ذکر کیا ہے، کشاف ہی کو ملاحظہ فرمائیے۔ مگر میں پادری کی عربیت کو بطور نمونہ کے لوگوں کے رو برو بیان کرتا ہوں کہ جس سے یہ بات معلوم ہو جائے کہ عماد الدین کو صرف و نحو سے بھی خبر نہیں چہ جائیکہ فصاحت و بلاغت کے اسرار پہنچاتا۔

شہاد اول: قولہ انقرہ اسی میں ہے: لَا تَخَذِي فِي كَيْدِي وَمَنْ يَتَّبِعْهُ الْاَمَنُ اَمَرَ بِصِدْقَةٍ يَهْدِيهِ عِبَارَت بھی قرآن میں غلط ہے کیونکہ نحو افضل اور من اسم ہے پس اسم کی استثناء عربی گرامر کے موافق فعل سے جائز نہیں آتی۔ واہ پادری کیا کہنے ہیں نحو افضل اور من اسم کس نے کہا ہے؟ اسی لیاقت پر پادریوں میں لال بھگت بنے تھے۔
شہاد دوم: قولہ لفظ فیہن قرآن میں غلط بولا گیا ہے کیونکہ لفظ شہر مذکر ہے اس کے لئے ضمیر مؤنث کی بولنا جائز نہیں آتی۔ فیہن کا مرع شہر کو بنایا اور شہر کو جمع ہے چھوڑ دیا،
طاہرہ نادالی کے دلیل صریح ہے اس امر پر کہ عماد الدین کے نزدیک اشہر اور شہر دونوں ایک ہیں۔

شہاد سوم: قولہ اهل هله الفز يهدلهك جگہ تلک بولنا لازم تھا کیونکہ گاؤں دور تھا نہ قریب آتی۔ معلوم ہوا کہ دور کے لئے تلک آتا ہے اور ہلہ اور تلک میں بھی فرق ہے۔ یہ محض جہالت ہے۔ اسی طرح کے اور بیہودہ اعتراضات ہیں کہ اِنَّكَ تَعْبُدُ وَاِنَّكَ تَسْتَعْبِدُ میں پہلے تَسْتَعْبِدُ کہنا تھا وغیرہ ذالک من الغرقات۔

شہاد چہارم: قولہ صلوٰۃ ۳۳ اسی میں ہے: وَ مَن لَّمْ يَطْعَمْهُ اِی الْمَاءِ فَلَهُ عَذَابٌ يُعَذِّبُہُ اسی میں لہم بشریہ کیونکہ پانی کو کھا نہیں بولا کرتے ہیں بلکہ پیا بولا کرتے ہیں انا۔ اسی لیاقت پر قرآن پر اعتراض کرنے بیٹھے تھے۔ طعم کے معنی چکھنا ہے نہ کہ کھانا۔ پانی کو چکھنا بھی بولتے ہیں جہاں کہ بالکل ممانعت مقصود ہوتی ہے۔ آپ طعام کے معنی کھانے کے سمجھ گئے اور طعم اور اکل میں کچھ تمیز نہ کی۔

شہاد پنجم: قولہ انقرہ اسی میں ہے: وَ تَزَيَّنَّ لِكُلِّ اُمَّةٍ لِبِئْسَ مَا كَانُوْا يَفْعَلُوْنَ لکھ تمہاری وہ بیٹیاں حرام ہیں جو تمہارے گھروں میں ہیں انا۔ حجو و جمع حجرو کی ہے جس کے معنی گود اور ہمدرد ہیں۔ عماد الدین نے حجرو کے معنی گھر کے نکالے اور اس پر اعتراض کیا۔ واہری لیاقت عماد الدین اول ان باتوں کے جواب دیں پھر میدان میں آئیں۔ ابو الحسن حنائی۔

فصاحت کلام کی وجہ سے قرآن کا دل پر منقش ہونا سہل ہو گیا، اسی لئے آپ کو ہر جگہ حفاظ قرآن دکھائی دیتے ہیں۔ بھلا کوئی اور کتاب تو اس طرح حفظ کر کے دکھادے؟ اور اسی مقصود کے لئے خدا تعالیٰ نے علوم خمسہ قرآن کو بترتیب ابواب و فصول محصور نہیں کیا، واللہ اعلم۔

فصل ششم

لفظ تفسیر، فسر سے مشتق ہے کہ جس کے معنی کشف کے ہیں یعنی اس طرح سے مراد مشکل کلام کا ظاہر کرنا جس میں کوئی شک و شبہ باقی نہ رہے، اس لئے تفسیر بالرائی حرام ہوئی۔ قال النبی ﷺ من قال لی القرآن بغیر علم ولی روایۃ برآیہ فلیتبعہ مقعدہ من النار (اخرجا الترمذی و حسن)۔ بخلاف تاویل کے کیونکہ لفظ تاویل، اول سے مشتق ہے کہ جس کے معنی رجوع ہیں یعنی ایک کلام کو (کہ جس میں چند احتمال ہوں) ایک احتمال خاص کی طرف قرآن سے رجوع کرنا۔ پس اس جگہ قرآن سے تشبیہ دینا کافی ہے، نص شارع کی حاجت نہیں اس لئے کلام مفسر کلام مؤل سے قوی الدلالة ہے لیکن ان لغوی معنی کے لحاظ سے تفسیر فقط جناب نبی ﷺ اور صحابہ کبار رضی اللہ عنہم کے اقوال ہی میں منحصر ہوگی۔ پس جو علوم خمسہ کی بابت کسی آیت میں انہوں نے فرمایا ہے درحقیقت وہی تفسیر ہے۔ مگر بعد صدر اول کے تابعین و تبع تابعین کے زمانہ سے لے کر یونانیو ما علوم لسان قرآن کی طرف بھی حاجت پڑتی گئی اور یہ مجموعہ ایک سے دوسرے تک نقل ہوتا چلا آیا اور یونانیو ما اس میں تحقیقات اور تدقیقات زائد ہوتی گئیں، پس ایک علم مدون ہو گیا کہ جس کو علماء نے کتابوں میں لکھنا شروع کیا اور جس طرح کہ اور علوم کتب میں مدون کئے گئے، یہ بھی کیا گیا۔ پس اب فن تفسیر وہ نہ رہا جو کہ خاص صحابہ رضی اللہ عنہم کے عہد میں تھا اور جس میں بالرائی کلام کرنا حرام تھا بلکہ اب علم تفسیر دو اجزاء سے مرکب ہوا۔

علم تفسیر دو اجزاء سے مرکب ہے۔ پہلا جز: ..... ایک جزء اصلی تو وہی تفسیر حقیقی، دوسرا جزء حل لغات و بیان محاورات و دفع مشکلات وغیرہا۔ علوم جزء اول کو نقلی کہتے ہیں۔ یہ آثار سلف و اقوال قدماء کی طرف مستند ہے جس کی شاخیں معرفت ناخ و منسوخ و اسباب النزول و مقاصد آیات و شرح مجمل قرآنی ہے اس فن کے ائمہ طبری و قنادر و سدئی و ابوالعالیہ وغیرہم مفسرین ہیں۔ ان میں ابن جریر ابو جعفر طبری نے جن کا انتقال ۳۱۰ ہجری میں ہوا ہے اپنی کتاب میں کہ جس کو تفسیر ابن جریر کہتے ہیں، ان منقولات کو جمع کر دیا ہے اور اسی طرح حافظ ابو بکر عبد اللہ ابن ابی شیبہ وغیرہ محدثین نے اپنی اپنی کتابوں میں ان کو جمع کیا مگر رطب و یابس صحیح و غلط ان میں سب کچھ ہے کیونکہ اکثر روایات ان میں اہل کتاب سے منقول ہیں، اس لئے کہ جو اہل کتاب اسلام میں داخل ہوئے اور انہوں نے وہ صحیح و غلط باتیں کہ جو ان کی کتابوں میں بھری پڑی تھیں، نقل کیں۔ لوگوں نے ان کو تبرک سمجھ کر روایت کیا۔ پھر کسی نے ان کو رواج دینے کے لئے جناب نبی ﷺ کی طرف اور کسی نے حضرت عبد اللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کی طرف اور کسی نے کعب احبار اور وہب بن منبہ کی طرف منسوب کر دیا۔ جلال الدین سیوطی کی تفسیر درمنثور اسی قسم کی ہے اور اس وقت مخالفین یہود و نصاریٰ و ہنود جو کچھ اعتراض قرآن اور اسلام اور پیغمبر اسلام پر کرتے ہیں، ان کی بنیاد انہیں لغو روایات پر ہے کہ جن کا اسلام میں کچھ اعتبار نہیں اور قصہ زینب بنت جحش اور تلک الغرانیق العلی اور زین و آسمان کی کائنات اور زمین کا سات طبقے ہونے اور ہر طبقے میں اسی قسم کی کائنات اور زمین کا سینک پر ہونا اور میل کا مچھلی ہونا اور اس کے ہلنے سے زلزلہ آنا اور یا جوج ماجوج کا ایک کان ایسا اور ایک ایسا ہونا اور زہرہ کا قصہ وغیرہ ذالک من الاسرار ایلیات سادہ لوح محدثوں کی خوش اعتقادی ہے اور بس۔

ان علوم خمسہ میں اس قسم کی وہ غلط اور لغو باتیں ان راویوں نے ملائی ہیں کہ جن سے اصل مدعا قرآن کو بھی الٹ پلٹ کر دیا۔ خدا تعالیٰ

محققین کو جزاء خیر عطا کرے انہوں نے کھر اور کھونا پر کھا اور لغو اور بے اصل باتوں کو کتب تفاسیر سے خارج کیا۔ متاخرین میں سے ابو محمد بن عطیہ مغربی اور قرطبی اور ابن الجوزی وغیر ہم نے بھی بہت کچھ چھان بین کی ہے۔ اس بارے میں محققین نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ شان نزول تو جیہ مشکل کے بارے میں جو کچھ بخاری اور ترمذی اور حاکم نے بسند صحیح نقل کیا ہے بہت درست ہے اور حضرت عبداللہ بن عباسؓ سے جو کچھ ابن ابی طلحہ اور ضحاک نے روایت کیا ہے اور پھر وہ روایت بسند صحیح بخاری وغیرہ محققین تک پہنچی ہے نہایت صحیح ہے۔

دوسرا جز:..... دوسرا جزء تفسیر کا جس کو اول کے مقابلہ میں عقلی کہنا چاہئے بڑا بھاری جزء ہے۔ اس کی طرف..... قرن اول کے بعد بالخصوص اس زمانہ میں سخت حاجت ہے۔ یہ جزء بھی مفسرین کی افراط و تفریط سے خالی نہیں مثلاً قواعد صرف و نحو میں سیبویہ وغیرہ مدونین فن کی یہاں تک تقلید کی کہ ان کے قواعد مدونہ کو یہاں تک صحیح سمجھا کہ قرآن کے با محاورہ فقروں میں جہاں کہیں کوئی بات خلاف قاعدہ مقررہ دیکھی، کھینچ کھاؤ کہ یہ تکلف اس کی تاویل کی اور یوں نہ سمجھا کہ اہل زبان کا یہی محاورہ صحیح ہے ہمارا قاعدہ کلیہ نہیں۔ وَالْمُقِيمِينَ الصَّلَاةَ وَالْمُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَغَيْرَ مَا فِي عَجَب تَكَلُّفَاتِ كَرْتِي هِي اور اسی طرح متصوفین ایسی تو جیہات باطلہ کرتے ہیں کہ جن سے اصل مدعا بالکل متروک ہو جاتا ہے بلکہ بعض جہال نے تو یہی سمجھ لیا کہ ان کے سوا اور کوئی قرآن کو سمجھتا ہی نہیں اور ان سے بڑھ کر بعض دہریے اور لامذہبوں نے تو اور بھی ستم کیا ہے کہ اپنے فلسفی اور طغرانہ خیالات کے تابع قرآن کو کر لیا ہے۔ جس جگہ آیت قرآنیہ ان کے برخلاف ہیں وہاں نہ محاورہ اہل زبان کی نہ قواعد صرف و نحو کی نہ اقوال سلف کی پابندی کی ہے بلکہ تاویل (جو دراصل انکار ہے) کر کے قرآن کی تفسیر تو کیا بلکہ اس کو محرف کر دیا ہے۔ معتزلہ تفاسیر ہمارے قول کے لئے شاہد عدل ہیں اور ان سے بھی بڑھ کر آرنہیل سید احمد خان صاحب کی تفسیر کو ملاحظہ فرمائیجئے کہ جس میں یورپ کے طغروں کی تقلید کر کے قرآن مجید کو بالکل محرف کیا ہے۔ خرق عادت اور معجزات انبیاء ﷺ اور ملائکہ اور جن اور شیطان اور نعماء جنت و عقوبات دوزخ کا محض انکار کیا ہے اور پیغمبر اسلام ﷺ کی وحی اور نزول قرآن کو مجنونانہ خیال بتلایا ہے اور وجود آسمان اور اثر دعاء وغیرہ بہت امور منصوصہ پر مضحکہ کیا ہے اور جب علماء نے ان کو ان کے بے اصل اقوال پر قائل کیا اور ان کی علوم قرآن اور علوم اسلام سے محض ناواقفیت ثابت کر دی۔ کیا حیلہ کیا کہ لوگوں کے روبرو مجالس عامہ میں کچھ ابلہ فریب باتیں بنا کے اور رقت دلا کے یہ کہہ دیا کہ صابو میرا عقیدہ وہی ہے جو سلف کا ہے۔ مگر اس وقت اسلام پر علوم جدیدہ سے وہ مصیبت برپا ہے جو بنی العباس کے عہد میں یونانی فلسفہ سے برپا تھی۔ جس طرح اس وقت کے علماء نے ان کو جواب دینے کے لئے علم کلام بنایا میں نے بھی ان اعتراضات کے دفع کرنے کے لئے کلام جدید کی بنیاد ڈالی اور اس وقت کی مصیبت پہلے سے کہیں زیادہ ہے کیونکہ پہلے تو علماء مجردوں میں بیٹھ کر خیالی دلائل بنا کر ہی دفع کر دیتے تھے اور اب تو مخالفین دور بینوں وغیرہ آلات کے ذریعہ سے مشاہدہ کر دیتے ہیں انتہی۔

یہ مضمون حضرت نے اخبار الاسلام اور علی گڑھ گزٹ میں چھپوایا ہے اور اس کے ہر فقرہ پر حضار مجلس نے بتقلید یورپ بڑی تالیماں بجائی ہیں۔ خان صاحب سے کوئی پوچھے کہ دور بین وغیرہ آلات سے تو محسوسات نظر آیا کرتے ہیں ان سے غایہ مافی الباب محسوسات کی غلطی ظاہر ہو جاتی ہے مگر فرمائیے وجود ملائکہ اور معجزات انبیاء ﷺ وغیرہ امور کا (کہ جن کا آپ نے طغروں کا مقلد بن کر انکار کیا ہے) کوئی دور بین اور کس آلہ اور کون سے علوم جدیدہ سے بطلان ہوتا ہے؟ بلکہ میں یہ کہتا ہوں کہ اسلام نے کسی ایسی بات کا دعویٰ ہی نہیں کیا کہ جس کو کوئی کسی آلہ یا کسی علم جدید یا کسی کیمسٹری کے استحصالہ وغیرہ سے باطل کر دے مگر آپ اس بات کو کیا جانیں؟ خیر عامیوں میں آپ کلام جدید کے مدون تو کہلائے۔ آپ سے تو پادریوں کے بیہودہ اعتراض بھی دفع نہ ہو سکے آخر الامر پادری فنڈر کی بولی آپ بھی بولنے لگے۔

ذرا میزان الحق کو ملاحظہ فرمائیجئے۔

تعریف علم تفسیر:..... الغرض اس قسم کی بے اعتدالیوں مفسروں نے کی ہیں خدا تعالیٰ ان کو معاف کرے۔ المختصر فن تفسیر جب ان چیزوں سے مرکب ہوا تو اس کی تعریف یوں کرنی چاہئے کہ علم تفسیر وہ علم ہے کہ جس میں احوال قرآن من حیث القرآن بیان کئے جاتے ہیں اور بقدر طاقت بشریہ الفاظ سے جو کچھ خدا پاک کی مراد ہے وہ ظاہر کی جاتی ہے۔ موضوع اس فن کا قرآن مجید ہے اور غرض اس علم سے معانی اور مطالب قرآن کا جاننا ہے اور مبادی اس کی یعنی اس علم میں کارآمد صرف دُخو۔ ولغت و معانی۔ و بیان و فقہ و اصول۔ و حدیث و کلام وغیرہ علوم ہیں۔ پس جو شخص اس زمانہ میں ان علوم اسلامیہ سے محروم ہے خواہ وہ کیسا ہی حکیم کیوں نہ ہو معرفت مطالب قرآن سے محروم ہے۔ قرآن وہ کلام الہی ہے کہ جو بواسطہ جبرئیل جناب محمد ﷺ پر نازل ہوا اور آنحضرت ﷺ کے بعد مصحف ابو بکر رضی اللہ عنہ میں جمع کیا گیا۔

فصل ہفتم:

امر اول۔ نسخ و منسوخ کی بحث:..... وہ امور کہ جن سے بحث کرنا مفسر کو ضروری ہے اور جن کے نہ جاننے سے مطالب نمبی قرآن میں قصور آتا ہے یہ ہیں (۱) نسخ و منسوخ کا پہچاننا۔ واضح ہو کہ نسخ کے معنی لغت میں کسی شے کا کسی شے کے ساتھ ۱ مٹانا ہے۔ پس صحابہ جو انہما و تابعین و قدماء تو اس معنی لغوی کے لحاظ سے نسخ کا بہت سے معانی پر اطلاق کرتے تھے۔ اڈل یہ کہ ایک آیت کا وصف دوسری آیت سے انتہاء عمل میں بدل جائے۔ دوم معنی متبادر چھوڑ کر دوسری آیت سے معنی غیر متبادر مراد لئے جائیں۔ سوم قید کو اتقانی بیان کر دیا جائے۔ چہارم عام کو خاص بنا یا جائے۔ پنجم منصوص میں اور جس کو اس پر ظاہراً قیاس کیا گیا ہے کوئی فرق بیان کر دیا جائے۔ ششم جاہلیت کی رسم کو مٹایا جائے۔ ہفتم پہلی شریعت کو اٹھا دیا جائے۔ پس ان عام معانی کے لحاظ سے نسخ کا اطلاق بہت سی آیات پر ہو سکتا ہے اس لئے علماء نے پانچ سو آیات کو منسوخ شمار کیا ہے۔ لیکن متاخرین نے جب نسخ کے معنی میں خوب غور کیا تو خاص اول معنی کو باقی رکھا پس اس اعتبار سے آیات منسوخہ بہت ہی کم ہیں۔

محققین کے نزدیک منسوخ آیتوں کی تعداد:..... محققین کے نزدیک کل پانچ آیات منسوخ ہیں (اول) سورہ بقرہ میں یہ آیت کُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدُكُمْ الْآيَةُ اس آیت میں وصیت فرض تھی جب آیت میراث نازل ہوئی تو یہ حکم اٹھ گیا اور آیت میراث جو اس کی نسخ ہے: يُؤْتِيكُمْ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ الْآيَةَ اور حدیث لا وَصِيَّةَ الْوَارِثِ اس کی مبین ہے۔ (دوم) یہ آیت وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ إِلَىٰ قَوْلِهِ مَتَّاعًا إِلَىٰ الْآخِرَةِ اس آیت میں ایک سال بھر کی عدت فرض تھی۔ یہ آیت اس آیت سے منسوخ ہو گئی: أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا اس آیت میں حکم آ گیا کہ جس عورت کا خاوند مر جائے صرف چار مہینے دس دن تک عدت میں رہے۔ (سوم) سورہ انفال میں یہ آیت وَإِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ عَشْرٌ مِنْ صَابِرِينَ الْآيَةَ اس آیت میں اپنے سے دہ چند کفر کے ساتھ مقابلہ فرض تھا۔ یہ حکم اس کے مابعد کی آیت سے منسوخ ہو گیا اور دو چند سے مقابلہ کرنا باقی رہ گیا۔ (چہارم) سورہ احزاب کی یہ آیت لَا يَحِلُّ لَكَ الْبَيْتُ الْمُنَافِقِينَ الْآيَةَ (کہ جس میں آنحضرت ﷺ کو سوائے موجود ہو یوں کے اور نکاح کرنا منع تھا) منسوخ ہو گئی۔ اس سے پہلی آیت اس کی نسخ ہے اور بعض کہتے ہیں کہ اس آیت سے إِنْ أَحَلَّلْنَا لَكَ أَرْوَاحَكَ (پنجم) سورہ مجادلہ میں سے یہ آیت إِذَا تَجَاسَّأْتَ مِنَ الرُّسُولِ الْآيَةَ منسوخ ہے اس کے بعد کی آیت سے۔ اس آیت میں یہ حکم تھا کہ جب کوئی رسول ﷺ سے سرگوشی کرے تو پہلے کچھ مدد دے دے

① السخ في اللغة بمعنى ابطال الشيء ولال اللفظ انه للتلل والحويل لنا اله بقال نسخت الريح انار القوم اذا عدت ونسخت الشمس الظل اذا علم تفسیر کبیر

پھر یہ حکم جاتا رہا۔ ان آیات کے علاوہ اور کوئی آیت منسوخ نہیں بلکہ عام کی تخصیص وغیرہ قیودات کافرق ہے کہ جس کو نسخ نہیں کہہ سکتے۔ نسخ کی حقیقت اور بائبل سے اس کا ثبوت:..... اس نسخ کے کوئی یہ معنی نہ سمجھے کہ خدا تعالیٰ کو اول میں نہ معلوم ہوا بعد میں پھر نسخ جیسا کہ پادری الزام لگاتے ہیں۔ یہ احکام جن کو ہم منسوخ کہہ آئے ہیں، موقوف تھے یعنی ان کا حکم ایک وقت تک تھا اور جب مصلحت مقتضی ہوئی تو یہ حکم دور کر دیا اور کیوں نہ ہو احکام مصلحت پر مبنی ہیں اور مصالحوں بدلتے رہتے ہیں اور اگر پادری صاحب اب بھی نہ سمجھیں گے اور پھر وہی سخن پروری کریں گے تو تورات و انجیل میں بہت سے احکام منسوخ ہیں، ہم ان کا حوالہ دیں گے۔

اول:..... بضرورت بہن بھائی کا نکاح عہد آدم علیہ السلام میں درست تھا بلکہ حضرت سارہ، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی علاقائی بہن تھی جیسا کہ توراہ سفر کنون کے باب ۲۰ میں مصرح ہے حالانکہ یہ حکم حضرت موسیٰ علیہ السلام کے عہد میں منسوخ ہو گیا جیسا کہ سفر اخبار کے باب ۱۸ میں اس کا نکاح حرام اور بمنزلہ زنا کے ہونا مذکور ہے۔

دوم:..... نوح علیہ السلام اور ان کی اولاد کے لئے تمام جانور جو زمین پر چلتے ہیں، حلال تھے جیسا کہ سفر کنون کے باب ۹ میں مذکور ہے مگر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت میں بہت سے جانور حرام ہو گئے۔ منجملہ ان کے خنزیر ہے جیسا کہ سفر اخبار کے باب ۱۱ میں مذکور ہے۔ سوم:..... حضرت یعقوب علیہ السلام کے عہد میں دو بہنوں سے ایک ساتھ نکاح کرنا درست تھا۔ چنانچہ خود حضرت یعقوب علیہ السلام کے نکاح میں دو بہنیں تھیں ایک لیا، دوسری راحیل جو دونوں ان کے ناموں کی بیٹیاں تھیں جیسا کہ سفر کنون کے باب ۲۹ میں مذکور ہے۔

چہارم:..... حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت میں بہت سے جانور حرام تھے جیسا کہ سفر اخبار میں تصریح ہے۔ ان سب کو پولوس نے یک لخت حلال کر دیا جیسا کہ اس کے خط کے پہلے باب میں تصریح ہے کہ جو اس نے طیطوس کو لکھا تھا (کہ پاؤں کو سب چیز پاک ہے)۔ پنجم:..... احکام اعیاد بالخصوص تعظیم سبت ۵ واجب تھی اور اس کو ابدی کہا ہے اور نہایت تاکید فرمائی ہے کہ جو اس روز کام کرے، قتل کیا جائے۔ چنانچہ سفر کنون کے باب ۲ اور سفر خروج کے باب ۲۰ میں تصریح ہے اور بہت جگہ توراہ میں مذکور ہے لیکن اس حکم کو کد کو پولوس نے باکل رد کر دیا۔ چنانچہ اس کے ان خطوط میں جو اس نے اہل رومہ اور طیطوس کو لکھے ہیں اس کی تصریح ہے اور سب عیسائی اس کے فتویٰ پر چلتے ہیں۔

ششم:..... ختنہ کرنا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں ایک حکم ابدی تھا۔ چنانچہ توراہ سفر اخبار کے باب ۱۲ میں اس کی تاکید ہے اور مسیح علیہ السلام کا بھی ختنہ کیا گیا تھا جیسا کہ انجیل لوقا کے باب ۲۰ میں مذکور ہے لیکن پولوس نے اس حکم کو نہایت سختی سے رد کیا۔ چنانچہ اس کے اس خط میں جو اہل اغلاطیہ کو لکھا ہے اس کے باب ۵ میں مذکور ہے۔

ہفتم:..... سب حواریوں نے مشورہ کر کے توراہ کے جمع احکام کو منسوخ کر دیا فقط چار حکموں کو باقی رکھا: ذبیحہ صنم۔ دم۔ مخلوق۔ زنا۔ چنانچہ اعمال حواریوں کے باب ۱۵ میں مذکور ہے۔ پھر چند روز کے بعد پولوس نے ان میں سے فقط حرمت زنا کو باقی رکھا اور سب کو منسوخ کر دیا جیسا کہ گذرا۔ پھر جب زنا پر بھی کوئی سزا معین نہ رکھی تو گویا اس کو بھی حلال کر دیا۔ اب اس سے زیادہ کیا نسخ ہوگا؟

ہشتم:..... انجیل متی باب ۱۰ میں ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے حواریوں کو حکم دیا تھا کہ سامریوں کی بستی میں نہ جانا اور یوحنا کے باب ۴ میں ہے سامریوں کی بستی میں گئے اور دو روز مہمان رہے۔

۱۰..... ہنڈ کے دن کی تعظیم جیسا کہ اب تک یہودیوں میں ہے۔ منہ

نہم:..... حضرت مسیح علیہ السلام نے فرمایا کہ کچھ اسباب سفر ساتھ نہ لو (لوقا' باب ۹) اور پھر حکم دیا کہ اسباب سفر ساتھ لو (لوقا' باب ۲۲)۔

۱۰:..... تمام عہد نامہ ۱۰ موسوی علیہ السلام کو کمزور اور بے فائدہ کہہ کر پولوس نے لغو کر دیا کہ (پرانا حکم اس لئے کہ کمزور اور بے فائدہ تھا اٹھ گیا)۔ (عبرانیوں کا باب ۷)

یاز داہم:..... شریعت پر عمل کرنے والے کو پولوس ملعون کہتا ہے 'چنانچہ نامہ اہل اغلاطیہ کے باب ۳ میں مذکور ہے بلکہ اسی مقام پر حضرت مسیح علیہ السلام کو بھی اپنے بدلہ میں ملعون لکھا ہے العیاذ باللہ۔

دوازدہم:..... ان کے پیر و مرشد لو تھری یہ تعلیم ہے کہ خوب دلیری سے گناہ کرو اور ایک دن میں ہزار دفعہ حرام کاری اور خون کرو مگر ایمان رکھو۔ تمہارے لئے ایسی نجات یقینی ہے کہ جس طرح مسیح علیہ السلام کے لئے (مرآت الصدق' مصنفہ پادری بیڈلی صاحب' مطبوعہ ۱۸۵۱ء صفحہ ۳۳) اب نسخ میں کوئی حجت باقی ہے؟ تم سے زیادہ بھی کوئی نسخ کا قائل ہے اگر یہی تکمیل ہے تو پھر نسخ کیا چیز ہے؟

فوائد: قال الله تعالى ما ننسخ من آية أو ننسها نأت بختير منها أو مثلها الآية اس آیت کے ظاہری معنی پر لحاظ کر کے اکثر مفسرین نے یہ کہا ہے کہ نسخ قرآن کی تین صورتیں ہیں: اول یہ کہ حکم منسوخ اور تلاوت باقی ہو جیسا کہ وہ آیتیں کہ جن کا ہم ابھی ذکر کر کے آئے ہیں دوم یہ کہ تلاوت منسوخ اور حکم باقی ہو جیسا کہ یہ آیت: أَلَسُنِيعُ وَالشَّيخَةُ إِذَا زَنِيًا فَازْجُوهُمْ نَكَالًا قِنَ اللَّهُ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ۔ لَوْ كَانَ لِابْنِ آدَمَ وَإِدْيَانِ الْآيَةِ ان کا حکم باقی ہے مگر آنحضرت ﷺ نے ان کو مجموعہ قرآن سے بحکم الہی جدا کر دیا تھا۔ سوم یہ کہ حکم اور قراءت دونوں منسوخ ہوں جیسا کہ سورہ براءت کا اوائل کہ جس کو ننسها کا مصداق کہنا چاہئے مگر یہ بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام ہی کے روبرو ہوا اس سے کسی طرح کی قرآن میں تحریف نہیں ثابت ہوتی ہاں اگر بعد میں آپ ﷺ کے یہ ہوتا تو تحریف و تبدیل کہہ سکتے تھے۔ مگر بعض علماء جیسا کہ ابو مسلم ان سب صورتوں کا انکار کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ قرآن مجید میں کسی طرح کا بھی نسخ نہیں پایا جاتا نہ نسخ محض احکام کیونکہ جن آیات مذکورہ کے احکام کو تم منسوخ کہتے ہو وہ حقیقتہً منسوخ نہیں کیونکہ وہ پانچوں حکم شروع اور جہت سے تھے اور اب اٹھ گئے تو اور جہت سے نسخ تلاوت کیونکہ جن آیات کو آپ ﷺ منسوخ التلاوة کہتے ہیں ان کا جزء قرآن ہونا کسی وقت یعنی یقینی طور پر ثابت نہیں ہوا بلکہ اصل حال یہ ہے کہ بعض صحابہ نے یہ کلمات اثناء تلاوت میں آنحضرت ﷺ سے سنے تھے جن کو آپ نے بطور تفسیر کے پڑھا تھا۔ پھر جب خود انہیں لوگوں نے ان کلمات کو نہ حفاظ کی لوح حافظہ پر پایا نہ آنحضرت ﷺ نے ان کو کاتبین سے لکھوایا تو بقرینہ آیت ۱۰ مَا نَنْسَخُ ان کو منسوخ التلاوة سمجھ گئے اور بعض روایات تو اس بارے میں بالکل غلط اور بے اصل یا خبر آحاد ہیں۔ جب یہ دونوں احتمال نہیں تو مجموعہ مرکب ان سے کسی طرح بھی صحیح نہیں ہو سکتا۔

دوسری بحث اس مقام پر اور ہے وہ یہ کہ آیات قرآنیہ اور احادیث نبویہ ﷺ میں بھی تنازع واقع ہوتا ہے یا نہیں؟ جمہور کہتے ہیں کہ واقع ہوتا ہے اور اس کی دو قسمیں ہیں: اول نسخ الكتاب بالسنة جیسا کہ یہ آیت لَا تَحِيلُ لَكَ الْبِئْسَاءُ الْآيَةِ یہ حدیث حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے منسوخ ہے کہ آنحضرت ﷺ نے ان کو خبر دی ہے کہ خدا تعالیٰ نے ان کو جس قدر عورتیں چاہیں مباح کر دیں ۱۰۔ (رواہ عبد الرزاق والنسائی

۱ یعنی تورات کو۔ منہ ۱۰ اس آیت میں من آیہ سے آیت قرآنی ابوسلم کے نزدیک مراد نہیں بلکہ آیات قدرت جس سے یہ مراد کہ ہم آیات قدرت میں سے اگر کسی کو ہتھ دیا یا جلا دیا تو اپنی نشانی دوسری اس سے بہتر یا دیکھی اور دکھاتے ہیں پھر مگر کہاں تک ہماری قدرت و کمال کا انکار کرے گا اور ہر میں ہر روز ہم ایسا ہی کرتے ہیں۔ ایک آیت یعنی نشان کے بعد وہی دکھاتے ہیں اور اگر آیت قرآنیہ بھی مراد ہوتی ہے جملہ منزلہ شرطیہ کے ہے جو تحقیق نہیں چاہتا۔ ۱۰۔ بعض خطبہ کرنا آنحضرت ﷺ کے لئے نشان کے بعد وہی دکھتے ہیں اور اس حدیث کو بہر اپنی غیر خدای اسلام باقاعدہ محمد ﷺ میں قبولی بتاتے ہیں۔ اب ان نادانوں سے کون کہے کہ حضرت سلیمان اور داؤد علیہما السلام کے پاس کس قدر عورتیں تھیں؟ حالانکہ وہ نبی اور ان کی کتاب الہامی تسلیم کی جاتی اور مشعور میں پڑھی جاتی ہے۔ منہ۔

واحد والترمذی والحاکم)۔ اقول فیہ نظر اس لئے کہ اس آیت کی ناسخ اس سے پہلی آیت ہے، کما مر۔ دوم نسخ السنۃ بالکتاب جیسا کہ بیت المقدس کی طرف نماز میں منہ کرنا سنت سے ثابت تھا اس کو قرآن کی اس آیت نے منسوخ کر دیا: قَوْلٌ وَجْهَكَ لِشَطْرِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ اور کعبہ کی طرف منہ کرنے کا حکم دیا۔ اس امر میں بھی علماء کا اختلاف ہے۔ حضرت امام شافعی وغیرہ محققین اس کے بھی منکر ہیں ۱ اور اس کو باعث طعن مخالفین سمجھتے ہیں۔ مگر ہمارے نزدیک کوئی طعن کی بات نہیں اس لئے کہ نسخ ایک حکم بہم المدت کی مدت کو بیان کر دینا ہے یعنی خدا تعالیٰ نے بذریعہ وحی متلو یا غیر متلو ایک حکم دیا اور اس کی کوئی مدت بیان نہ کی پس ایک زمانہ تک اس پر عمل ہوتا رہا پھر بذریعہ وحی متلو یا غیر متلو بیان کر دیا کہ اس کی یہاں تک مدت تھی۔ اس میں عقلاً و نقلاً کوئی قباحت نہیں لازم آتی۔ پس جس طرح توراہ نے بعض احکام سابقہ کو بنظر مصلحت موقوف (منسوخ) کر دیا اور حضرت مسیح علیہ السلام نے اور ان کے حواریوں نے تو تمام شریعت موسویہ ہی کو (بقول عیسائیاں) منسوخ کیا، معطل کر دیا، اسی طرح قرآن مجید نے توراہ و انجیل کے بعض احکام کو موقوف کر دیا خواہ اس موقوف کرنے کو منسوخ کہو، خواہ اس کا نام تکمیل رکھو، خواہ تغیر و تبدیل کہو۔ ہم اہل اسلام یہ نہیں کہتے کہ قرآن نے توراہ و انجیل کو بالکل رد کر دیا، ان کے تمام احکام میں تغیر کر دیا بلکہ جس قدر تغیر مصلح کے لئے ضروری ہے اسی قدر تغیر کیا اور یوں ان کتابوں کی مدح اور تصدیق کی گو وہ کتابیں نزول قرآن کے وقت بحسنہ صفحہ عالم پر نہ تھیں۔ اب پادری فنڈر صاحب و صفدر علی وغیرہم نے جو کچھ زبان درازی کی ہے اہل انصاف کے نزدیک محض تعصب اور سخن پروردی ہے۔

امردوم۔ شان نزول کی بحث:..... اس میں متقدمین و متاخرین کا اختلاف ہے۔ صحابہ رضی اللہ عنہم و تابعین سبب نزول کو عام معنی پر مستعمل کرتے تھے کیونکہ کبھی ایسا بھی ہوتا تھا کہ جن چند امور پر آیت صادق آتی ہے ان میں سے بعض جو آنحضرت ﷺ کے عہد میں یا بعد میں واقع ہوتے تھے اسی کو سبب نزول کہہ دیتے تھے اور اس موقع پر جمع قیود کا منطبق ہونا کچھ ضروری نہیں بلکہ اصل حکم کا منطبق ہونا کافی ہے اور کبھی ایک حادثہ جو آنحضرت ﷺ کے عہد میں واقع ہوا اور آپ ﷺ نے اس کا حکم اس آیت سے مستنبط کر کے وہاں اس آیت کو پڑھ دیا تو صحابہ رضی اللہ عنہم اس کو بھی سبب نزول کہتے تھے گو اس حادثہ سے پیشتر یہ آیت نازل ہو چکی تھی اور کبھی اس صورت میں صحابہ یہ بھی کہتے تھے کہ اس حادثہ میں خدا تعالیٰ نے یہ آیت نازل کی اور یہ اس لئے کہ ایسے امر میں آنحضرت ﷺ کے دل میں اس آیت نازل شدہ کا القاء کرنا بھی ایک قسم کی وحی اور نزول ہے اور ایسے موقع پر کہہ سکتے ہیں کہ یہ آیت دوبار نازل ہوئی اور کبھی محدثین اس موقع کو (کہ جس میں صحابہ رضی اللہ عنہم نے آیت کو مناظرہ میں سند پکڑا تھا یا انہوں نے اس کو آیت کی مثال میں ذکر کیا تھا یا آنحضرت ﷺ نے وہاں اپنے کلام شریف میں آیت کو بطور اشتہاد پڑھا تھا) شان نزول کہہ دیتے ہیں اور درحقیقت یہ سبب نزول نہیں۔ پس ان امور کا احاطہ کرنا مفسرین کے لئے کچھ ضروری نہیں بلکہ درحقیقت سبب نزول ہر آیت کا یا سورت کا بندوں کی حاجت اور ضرورت ہے کیونکہ مقصود اصلی نزول قرآن سے نفوس بشریہ کی تہذیب اور عقائد باطلہ کا بطلان اور اعمال فاسدہ کی نفی ہے۔ پس لوگوں میں عقائد باطلہ کا پایا جانا آیات خاصہ کے نزول کا سبب ہے اور اعمال فاسدہ کا پایا جانا اور باہم معاملات کا پیش آنا آیات احکام کے نزول کا سبب ہے اور لوگوں کا نڈر ہونا یا اس کی رحمت سے ناامید ہونا آیات تذکیر بایام اللہ و آلاء اللہ کے نزول کا سبب ہے، ہوقس علیٰ ہذا۔

بعض مفسرین کا تکلف محض:..... پس وہ جو بعض مفسرین آیات کے لئے ہر جگہ ایک قصہ طویل طویل نقل کر کے اس کو شان نزول

۱..... یعنی امام شافعی سیوطی کے نزدیک نہ کتاب کو سنت نہ نسخ کر سکتی ہے نہ سنت کو کتاب بلکہ اس کتاب کی ناسخ کتاب اور سنت کی سنت ہو سکتی ہے۔ فن اصول فقہ میں اس کی تصریح ہے۔

بتلاتے ہیں، محض تکلفِ فضول ہے بلکہ یہ طویل و عریض قصصِ انبیاء علیہم السلام جو مفسرین نے اپنی کتابوں میں نقل کئے ہیں، بیشتر علماء اہل کتاب سے منقول ہیں اور صحابہ رضی اللہ عنہم و تابعینؒ بسا اوقات مذہبِ مشرکین و یہود اور ان کے اعتقادات اور عادات کی وضاحت کے لئے قصص جزئیہ بھی نقل کر کے یہ کہتے ہیں کہ اس امر میں یہ آیت نازل ہوئی خواہ یہی قصہ ہو یا اس کے مشابہ کوئی اور ہو اور یہ قصہ محض اس امرِ مجمل کی توضیح و تصویر کے لئے ذکر کیا گیا ہے، اور یہی سبب ہے کہ شانِ نزول میں صحابہ رضی اللہ عنہم کے اقوال مختلف ہوتے ہیں کہ کوئی اس امرِ کلی کا مصداق کسی جزئی کو اور کوئی کسی کو توضیح کے لئے بیان کرتا ہے اور اسی طریق سے قرآن مجید میں کبھی انسان کی نیکی اور بدی کی حالتوں کو اور اس کے نیک و بد نتیجہ کو ذکر کیا جاتا ہے، اور وہاں کوئی شخص خاص مراد نہیں ہوتا۔ لیکن جو لوگ اس ہر سے واقف نہیں وہ خواہ مخواہ اس کے لئے ایک قصہ خاص بناتے اور شخص خاص کا حال ٹھہراتے ہیں۔ چنانچہ فرماتا ہے: وَوَضَعْنَا الْإِنْسَانَ بَوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا الْآيَاتُ کہ ہم نے انسان کو ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا حکم دے دیا۔ اس کی ماں نے حمل میں اور جننے وقت سختی اٹھائی ہے اور اسی قسم سے یہ آیت ہے: وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ مَآذَا أَنْزَلْ رَبُّكُمْ قَالُوا آنَسَابِطُزُ الْأَوْلَادِ. وَقِيلَ لِلَّذِينَ اتَّقَوْا الْآيَةُ اور اسی قبیل سے یہ آیت: وَصَوَّبَ اللَّهُ مَخْلَاقِيَّةً كَانَتْ أُمَّةً الْآيَةُ اور یہ آیت بھی اسی قسم سے ہے: هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَجَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا لِيَسْكُنَ إِلَيْهَا فَلَمَّا تَغَشَّاهَا الْآيَةُ بَعْضٌ نَاكِحُونَ نے اس آیت کو حضرت آدم علیہ السلام کی بابت قرار دے کر ایک جھوٹی حدیث عبد الجارث کی گھڑی ہے اور اسی قسم سے یہ آیت ہے: قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ اور یہ آیت بھی: وَلَا تَطْعَمُ كُلُّ خَلْقٍ مَهِينِ الْآيَةُ پس ان آیات میں ان جمیع خصوصیات کا ایک جگہ متفق ہونا کچھ ضروری نہیں جس طرح کہ اس آیت كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلٍ فِي كُلِّ سُنْبُلَةٍ مِائَةٌ حَبَّةٍ۔

میں یہ ضروری نہیں کہ کوئی بیڑا ایسا دکھایا جائے کہ جس سات خوشے ہوں اور ہر خوشے میں سو دانے ہوں بلکہ یہ ثوابِ اعمال کی زیادتی کے لئے ایک تمثیل یا تصویر کھینچی عام ہے کہ خارج میں ایسا کوئی بیڑا ہو یا نہ ہو۔ الحاصل سبب نزول مجملاً تو درحقیقت وہی ہے جو ہم نے بیان کیا اور تفصیلاً بعض حوادث میں کہ جو آنحضرت ﷺ کے روبرو پیش آتے تھے جیسا کہ منافقین کے اقوال و افعال ناشائستہ کا آنحضرت ﷺ کے حضور میں واقع ہونا پھر قرآن میں ان کا دفع کرنا، غزواتِ احد اور احزاب و تبوک میں لوگوں سے سستی چستی ظہور میں آنا اور اس پر تنبیہ فرمانا یا مدح کرنا وغیر ذلک۔

مفسر کو دو باتوں کا اہتمام ضروری ہے:..... اول: یہ کہ جن آیات میں اس قسم کے واقعات کی طرف اشارہ ہے اور قصص کی متفرق جگہ مختلف عنوانات سے مذکور ہیں اور وہاں ان کے معلوم کئے بغیر پورا مطلب قرآن کا سمجھ میں نہیں آتا تو ان حوادث اور قصص کو مختصر طور پر بروایت صحیحہ بیان کر دے۔

دوم: یہ کہ جہاں تخصیص عام وغیرہ تصرفات قصص میں ہیں ان کی تشریح کر دے تاکہ مطلب اچھی طرح سمجھ میں آئے اور آیات احکام میں احکام کو بوضاحت بیان کر دے اور آیات تذکیر بالآلہ اللہ و وقائعِ حشریہ میں ان کی صورت بیان کر دے۔
فوائد: بعض مفسرین آیات میں ربط دیتے اور سوال و جواب کے طور پر تقریر کیا کرتے ہیں مگر ہر جگہ اس کا التزام کرنا محض تکلف ہے کیونکہ قرآن حسب حاجت نازل ہوتا تھا۔ جس طرح بادشاہ کے فرمان حسب حاجت و مقام فوقاً آئیں اور ان کو جمع کر لیا جائے اسی طرح آیات قرآنیہ نازل ہوتی تھیں اور آنحضرت ﷺ ان کو ایک ترتیب خاص پر جمع کر دیتے تھے۔ اب جس طرح سلسلہ

① امام پارسی جو در پردہ اہل کتاب کی روایات اور ان کی کتب محرفہ کو اصلی اور صحیح قرار دینے کا بیڑا افکار مسلمانوں میں پھرا رہا ہے ان قصص وادبیہ کو حدیث سے ہاتھ دھو کر پڑھ کر دیا جانے سے بچے ہوئے صحیح اور مصداق کے نام سے کیا کیا بیانیہ بکا ہے۔ حقانی۔

داران فرمانوں کو ربط دینا حاصل ہے اسی طرح اڈل سے آخر تک تمام آیات میں ربط بھی بے فائدہ ہے۔ ہاں جس قدر آیات کہ ایک بار جس مطلب کے لئے نازل ہوئی ہیں ضرور ربط ہے۔ اس ربط کی تقریر کرنا کچھ مضائقہ نہیں۔

فوائد: انبیاء علیہم السلام بالخصوص جناب رسالت مآب ﷺ کا نفس قدسی بمنزلہ آفتاب جہاں تاب کے تھا ان کے متبعین میں سے بعض لوگوں کے دل نہایت صاف اور ان میں فیض صحبت کی بڑی قابلیت پیدا ہو گئی تھی۔

پس آئینہ کی طرح فیض نبوت ان کے دل پر منعکس ہوتا تھا اس لئے بعض اوقات ایسا ہوتا تھا کہ احکام وغیرہ اشیاء ضروریہ جو نبی ﷺ کے دل پر منجانب اللہ فائض ہوتی تھیں ان کے دل پر بھی ان کا انعکاس ہوتا تھا اسی لئے حضرت عمر رضی اللہ عنہ وغیرہ صحابہ بعض اوقات وہ بات کہہ دیتے تھے کہ جس کاملاً اعلیٰ سے نبی ﷺ کے دل پر فائض ہونا مقدر تھا اور پھر نبی ﷺ کی معرفت وہ باتیں نازل ہوتی تھیں۔ دیکھئے: استاد کے فیض صحبت سے شاگرد کامل کبھی وہ کہہ دیتا ہے کہ جس کو استاد کہے گا۔ چنانچہ عورتوں کے پردہ اور آسائیں بدر اور مقام ابراہیم کو مصلیٰ بنانے کی بابت حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے قول کے موافق وحی نازل ہوئی۔ بعض متعصب جو اس سز سے محروم تھے انہوں نے طعن کی راہ سے یہ کہہ دیا کہ محمد ﷺ لوگوں سے اچھی باتیں سیکھ کر دعویٰ کر بیٹھے تھے کہ مجھے وحی ہوتی ہے۔ ہدایت المسلمین کے مصنف کرشین نے اس باب میں بہت کچھ بیہودہ گوئی کی ہے۔

امر سوم۔ توجیہ مشکل کی بحث:..... (توجیہ مشکل ہے) یعنی کبھی کلام میں اپنی ناواقفیت سے بظاہر ایک مشبہ معلوم ہوتا ہے یا اس لئے کہ مدلول آیت میں استبعاد معلوم ہوتا ہے یا دو آیتوں میں باہم تناقض سا پایا جاتا ہے یا مصداق آیت کے تصور کرنے میں مبتدی کے ذہن پر اشکال ہوتا ہے یا کسی قید کا فائدہ مخفی ہے وغیر ذلک۔

پس جب مفسر اس شبہ کو حل کر دیتا ہے تو اس کو توجیہ مشکل کہتے ہیں۔ یہ بھی ایک بڑا فن ہے۔ اب ۱۰ میں چند مثالیں دیتا ہوں: (اول) يَا أُخْتُ هَارُونَ الْاَيَةُ لَوِغُوں نے آنحضرت ﷺ سے پوچھا کہ مریم علیہا السلام کی بہن کیوں کر ہو سکتی ہے؟ اس لئے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کی والدہ مریم علیہا السلام کے زمانہ میں سینکڑوں برس کا فاصلہ ہے؟ پس آنحضرت ﷺ نے جواب دیا کہ ہارون سے مراد ہارون علیہ السلام کی بہن نہیں۔ یہ اور ہارون ہیں جو مریم علیہا السلام کے بھائی تھے۔ بنی اسرائیل میں بزرگوں کے نام رکھا کرتے تھے۔ (دوم) ابن عباس رضی اللہ عنہما سے پوچھا کہ ایک جگہ تو خدا تعالیٰ فرماتا ہے لَا تَنْتَسَلُونَ یعنی لوگ باہم سوال نہ کریں گے اور ایک جگہ فرماتا ہے وَاقْبَلْ بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ ایک دوسرے سے سوال کرے گا۔ فرمایا: نہ سوال کرنا حشر میں ہوگا اور سوال جو کریں گے تو جنت میں جا کر آرام پا کر۔ (سوم) حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے کسی نے پوچھا کہ جب صفا مردہ میں سعی کرنا واجب ہے تو خدا تعالیٰ نے فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمْ اَنْ يَتَلَوْا بِهَا الْاَيَةَ کیوں فرمایا اس لئے لا جناح کے معنی یہ ہیں کہ طواف کرنے میں کچھ گناہ نہیں؟ جواب دیا کہ ایک قوم گناہ ہی سمجھتی تھی اس لئے لا جناح فرمایا۔ اس باب میں مفسر کو یہ لازم ہے کہ جو کچھ متفقین سے منقول ہے اسی کو ذکر کرے۔

امر چہارم۔ شرح غریب کی بحث:..... (شرح غریب ہے) یعنی قرآن مجید میں جو الفاظ ایسے ہیں کہ جن کے معانی میں کسی وجہ

۱۰ بعض جاہل پادروں نے قرآن میں سب لگانے کو اس قسم کی چند باتیں تفسیر اتقان سے نقل کر کے بڑی زبان درازی کی ہے اور جزء کے جزء سیاہ کر ڈالے ہیں۔ چنانچہ میاں الحق میں پادری فنڈر نے اور ہدایت المسلمین میں ان کے مرید عماد الدین اور اعجاز قرآن میں لالہ رام چند نے بڑی قابلیت جتائی ہے۔ میں ان لوگوں کی اس بحث حرکت پر نہایت افسوس کرتا ہوں۔ کیا ان صاحبوں کو یہ معلوم نہ تھا کہ ایسی الفاظ ہمیں اسلام کے علماء کیا بلکہ عوام میں بھی کچھ وقعت نہیں رکھتیں؟ ادنیٰ سے ادنیٰ طلباء بھی ان باتوں سے غلطی ماہر ہیں مگر کیا کرتے اور کوئی نہ ملتا تو یہی سہی چلو کچھ لوگ تو بیکس گئے۔ منہ۔

سے خفاء ہو تو ان کے (لغت عرب کا تتبع کر کے یا سیاق و سباق پر نظر کر کے یا اس کلمہ کے اس جملہ سے کہ جس میں یہ واقع ہے) مناسبت دیکھ کر) معانی بیان کر دے۔ اس مقام پر بھی اختلاف فہم کو بڑی گنجائش ہے کیونکہ زبان عرب میں ایک لفظ چند معانی کے لئے آتا ہے اور اس کے سیاق و سباق وغیرہ قرآن سے تتبع کرنے میں عقول متفاوت ہیں اس لئے قدام کا باہم بعض الفاظ کے معنی میں اختلاف ہے۔ دیکھئے؛ امام ابو حنیفہؒ کے معنی حیض اور امام شافعیؒ طہر قرار دیتے ہیں۔ ایسے مقام پر دو باتوں کا لحاظ رکھنا چاہئے: (اول) استعمال عرب کو دیکھئے (دوم) وجوہ ترجیح میں سے قوی کو اختیار کرے۔ اس شرح غریب میں مفسرین کے مختلف حالات ہیں۔ بعض تو اصل معنی باعتبار وضع لغوی کے بیان کر دیتے ہیں اور بعض لغوی معنی پر بس نہیں کرتے بلکہ صرف مرادوی معنی خواہ اصل معنی کو لازم مساوی ہوں یا نہ موقع سے مناسبت دیکھ کر بیان کر دیتے ہیں۔ جلال الدین سیوطی نے تفسیر اتقان میں ان الفاظ کی وہ شرح بیان کی ہے جو عبد اللہ بن عباسؓ سے بطریق ابن ابی طلحہ و شحاک منقول ہے اور مولانا شاہ ولی اللہ محدث دہلویؒ نے اپنی کتاب فوز الکبیر میں ان سے بھی بہتر بیان کیا ہے، کس لئے کہ صحیح بخاری میں جس قدر شرح غریب وارد ہے اس کو بھی شامل کر دیا ہے۔

امر پنجم۔ بحث حذف:..... (حذف ہے) یعنی کلام میں سے برعایت محاورہ بعض اجزاء کلام یا ادوات کو حذف کر دینا جس سے کسی قدر معنی میں خفاء ہو جائے پس یہ بھی قرآن مجید میں بہت جگہ پایا جاتا ہے۔ مفسر کو ضروری ہے کہ امر محذوف کو ذکر کے کلام میں وضاحت کر دے۔ اس حذف کی چند اقسام ہیں: حذف موصوف۔ حذف متعلق وغیرہ اور یہ حذف کچھ زبان عرب ہی پر منحصر نہیں ہر زبان میں ۱۰ بلغاء کے کلام میں حذف ہوتا ہے۔ اگر نہ ہو گو مطلب کی عامی کے نزدیک کسی قدر وضاحت ہو جائے گی مگر کلام بے لطف ہو جائے گا۔ اب میں اس حذف کی چند مثالیں دیتا ہوں: (وَلَيْكِنَ الْيَوْمَ مَنْ أَمَنَ) یہاں سے ایک لفظ بر محذوف ہے یعنی بر من امن۔ (وَأَتَيْنَا مُؤَدَّ النَّاقَةِ مُبْصِرَةً) یہاں لفظ آیت محذوف ہے کیونکہ ناقہ مبصرہ نہ تھی بلکہ آیت۔ مَنِ السَّلْبُوتِ وَالْأَرْضِ لَعْنَى مَنْ فِي الْأَرْضِ لَفْظِ مَنْ محذوف ہے کیونکہ ایک چیز آسمانوں اور زمین میں نہیں۔ وَأَسْتَلِ الْقَرْيَةَ اے اہل القرية لفظ اہل محذوف ہے اور اسی طرح حروف بھی کلام عرب میں بہت محذوف ہوتے ہیں۔ جَعَلَهُ نَسْبًا وَصِهْرًا یہاں لام محذوف ہے عبارت یوں ہے: جَعَلَ لَهُ نَسْبًا وَصِهْرًا۔ وَاخْتَارَ مُوسَى قَوْمَهُ يَهَا مِنْ مَحذُوفٍ هُوَ اخْتَارَ مُوسَى مِنْ قَوْمِهِ۔ هُمْ كَرَجَاتٍ لَعْنَى اے لَهُمْ كَرَجَاتٍ۔ تَفْتَأُ اے لا تَفْتَأُ اے جس کے معنی ہمیشہ کے ہیں اور اسی طرح جملہ شرطیہ کا جواب اور ان کی خبر اور صدر جملہ اور ان سے کلمہ باء و لام جارہ کا محذوف ہونا (بشرطیکہ حذف پر کوئی قرینہ ہو) کلام عرب اور قرآن مجید میں بہت ہے۔ وَلَوْ تَرَى إِذِ الظَّالِمُونَ فِي غَمْرَاتِ الْمَوْتِ اس کا جواب لنزی فظعا عظيما محذوف ہے۔ واضح ہو کہ اصل اذ قال ربك للملائكة واذ قال موسى وغيره میں یہ ہے کہ اذ کسی فعل محذوف کا ظرف ہو لیکن قرآن اس کو مواضع ہولناک پر داخل کر کے ان کو گنوا یا ہے تاکہ مخاطب کے دل پر ان کی صورت منقش ہو جائے اور خوف پیدا ہو۔ پس ایسے مواضع میں عوامل محذوف کو تفتیش کر کے ذکر کرنا تکلف ہے کیونکہ نہ یہ چیز اعراب میں داخل ہیں نہ جزء جملہ ہیں محض غرض مذکور کے لئے ذکر کر دئے ہیں اور بعض مفسر ہر جگہ اذ محذوف نکالا کرتے ہیں۔

امر ششم۔ بحث ابدال:..... ابدال ہے یعنی محاورہ کی رعایت یا کسی اور غرض خاص سے کہ جس کو اہل زبان جانتے ہیں۔ ایک کلمہ کی

۱..... امام الدین کرشین نے جب ظلمی کی ہے کہ اس قسم محذوفات کو ذکر کے قرآن پر اعتراض کیا ہے کہ یوں چاہئے تھا یہ لفظ ہے اور ہدایت المسلمین کی ایک فصل میں ان محذوفات کو صحیح تر جمہ ذکر کے پلے گئے ہیں جس سے عوام کو یہ ثابت ہو کہ قرآن میں غلطیاں ہیں۔ ان بیہودہ اعتراضات پر ہر برملی دان ہنستے ہیں عیسائی عربی دان بھی بنظر خارت دیکھتے ہیں۔ پھر ان کے ذکر کرنے سے سارے اس کے کہ ہجاب کے ناواقف پاروی خوش ہوں اور خواہ میں اضافہ کر دیں اور کوئی نتیجہ نہیں۔ ان کے جواب میں کوئی کتاب ضمیمہ لکھنا تصحیح اوقات ہے۔ حقانی۔

جگہ دوسرا کلمہ ذکرنا، یہ بہت بڑا فن ہے۔ اس کی رعایت کرنا فصیح و بلیغ کا کام ہے۔ مثلاً: جو شخص اردو زبان میں بڑا ماہر ہوگا مواقع اور غرض کی رعایت کرنے کبھی کہے گا: تناول فرما لو، کبھی کہے گا نکل لو، ٹھونس لو اور کبھی مت بولو اور کبھی مت بکو، میں نہیں نہ کر دمت بھونکو۔ حالانکہ میں میں طوطا وغیرہ طائر کرتے ہیں اور بھونکنا مٹنے کے لئے بولا جاتا ہے اور اسی طرح مخاطب سے جہاں موقع تعظیم ہوتا ہے بلفظ جمع کلام کرتے اور 'تو' جگہ 'تم' کہتے ہیں اور جو شخص زبان سے ماہر نہیں وہ ان مقامات میں ٹھوکر میں کھائے گا اور سنبھل سنبھل کر دس بیس ضروری باتیں ہی کہہ سکے گا۔ قرآن مجید میں اس بات کی رعایت کر کے کبھی ایک فعل کی جگہ دوسرے فعل کو اور مفرد کی جگہ حثنیہ و جمع کو بالعکس اور ایک حرف کی جگہ دوسرے حرف کو اور اسم کی جگہ دوسرے اسم کو اور مضر کی جگہ مظهر کو بالعکس ذکر کیا گیا ہے۔ ان کی بہت سی مثالیں ہیں مگر یہاں قدر قلیل پر بس کرتا ہوں: اَهَذَا الَّذِي يَذْكُرُ الْهَيْتَكُمْ اَصْلُ كَلَامِ يَوْمٍ تَهَابِسْتِ الْهَيْتَكُمْ بُولَا تُولِيُوں کہ یہ شخص جو تمہارے بتوں کا نام لیتا ہے مگر مقصود یہ تھا کہ جو تمہارے بتوں کو گالیاں دیتا ہے۔ پس تہذیباً گالیوں کی جگہ نام لینا بیان کیا جس طرح ہمارے عرف میں بولتے ہیں: خدا تعالیٰ دشمنوں کو بیمار نہ کرے، یعنی آپ کو بیمار نہ کرے۔ بندگان عالی سے عرض کرتا ہوں یعنی آپ سے۔ مَنَّا لَا يَصْحَبُونَ اے مَنَّا لَا يَنْصُرُونَ۔ يَنْصُرُونَ کی جگہ يَصْحَبُونَ کو ذکر کیا کیونکہ نصرت بغير اجتماع اور صحبت کے نہیں ہوتی۔ فَظَلَّتْ فِي السَّنُوْبِ وَالْاَرْضِ اے خفت۔ ایک اسم کو دوسرے اسم کی جگہ لانے کی یہ مثالیں ہیں: فَظَلَّتْ اَعْنَآ قُهُمْ لَهَا خَاضِعِيْنَ اَعْنَآ چونکہ مؤنث تھا اس کو خاضعة کہنا تھا مگر ایک غرض سے خاضعین کہا۔ وَكَانَتْ مِنَ الْقَائِمِيْنَ موقع یہ تھا کہ حضرت مریم عليها السلام کو کانت من القانات کہتے مگر جب ان کو ان کے محاسن سے مردوں میں شمار کیا گیا تو یہ لفظ بولا گیا۔ كَذَّبَتْ قَوْمُ نُوْحٍ اَلْمُرْسَلِيْنَ اصل میں یوں تھا: نوح علیہ السلام کی توجیح اصول متفقہ میں تمام انبیاء عليهم السلام کی تکذیب کی اس لئے کہ مفرد کی جگہ جمع کا صیغہ آیا۔ فَأَذَا قَهَا اللّٰهُ لِبَاسِ الْجُوعِ اصل یوں تھا کہ اذاقها الله طعم الجوع کہ خدا تعالیٰ نے انہیں بھوک کا مزہ چکھایا مگر چونکہ یہ بات بتلائی تھی کہ بھوک کا لباس کی مانند بلا ہونے اور مضحک ہونے میں تمام بدن پر اثر ہے اس لئے طعم الجوع کی جگہ لباس الجوع کہہ دیا (صِبْغَةَ اللّٰهِ) اے دین اللہ، مگر چونکہ نصاریٰ اپنے پیٹسہ (غوطہ لگانے) کو باعث پاکی اور سبب رنگینی سمجھتے تھے اس لئے فرمایا کہ خدا تعالیٰ کے دین سے دل رنگین ہوتا ہے اور اس غوطہ لگانے کا اثر تو بدن ہی پر ہوتا ہے اس لئے دین کی جگہ صبغة آیا۔ ایک حرف کی جگہ دوسرے حرف لانے کی یہ مثالیں ہیں: فَلَمَّا تَجَلَّى رَبُّنَا لِلْجَبَلِ اے علی الجبل۔ علی کی جگہ لام کو ذکر کر دیا۔ وَهُمْ لَهَا سَابِقُونَ اے الیہا۔ وَلَا صَلَّيْتُمْكُمْ فِي جُدُوعِ النَّخْلِ اے علی جدوع النخل۔ علی کی جگہ فی آیا۔ وَفِي الْاَرْضِ اے علی الارض۔ اَلْسَمَاءُ مُنْفَطِرٌ بِه اے منفطر فیہ۔ مُسْتَكْبِرِيْنَ بِه اے عنہ اور کبھی ایک جملہ کی جگہ دوسرا جملہ بھی لاتے ہیں جب کہ اس سے پہلے کا مطلب بخوبی ثابت ہوتا ہے جیسا کہ وَإِنْ تُعَالِظُوهُمْ فَاِخْوَانُكُمْ اَصْلُ یہ تھا: لا باس بذلك لانہم اخوانکم اور جس طرح کہ بلغاء کے کلام میں ابدال واقع ہوتا ہے اسی طرح تغیر بھی واقع ہوتا ہے کہ کلام کو ایک اسلوب سے دوسرے اسلوب کی طرف متغیر کر دیتے ہیں۔ پس کبھی غائب کی ضمیر کی جگہ متکلم کی و بالعکس اور مخاطب کی جگہ متکلم کی و بالعکس ضمیر لاتے ہیں اور اس کو صنعت التفات کہتے ہیں۔ اس تغیر کلام کی بھی بہت سی صورتیں ہیں کہ جن کو فصیح و بلیغ ہر زبان میں ہمیشہ عمل میں لاتے ہیں۔ واضح ہو کہ جس طرح حذف و ابدال و تغیر حسب موقع بلاغت کا جزء ہے اسی طرح بعض الفاظ زائد کالانا بھی (کہ جس سے کلام میں حسن اور مطلب عمدہ طرح سے ثابت ہوتا ہے) بلاغت کا ایک جزء اعظم ہے۔ پس زبان عرب میں لفظ مثل اور کاف وغیرہ اس مراد کے لئے آتے ہیں۔ بولتے ہیں: مثلک لا یبخل یعنی آپ جیسا شخص بخل نہیں کرتا۔ مراد یہ کہ آپ بخل نہیں کرتے۔ لیکن اس میں زیادہ مبالغہ ہے کیونکہ جب ایک شخص کا مثل نہیں کرتا تو یہ بدرجہ

اولیٰ نہیں کرتا۔ لئیس کیثیلہ شیعی یہاں کاف محض اس بلاغت کے لئے آیا ہے کہ جس کا بیان ہوا۔ (فَإِنِ آمَنُوهَا بِمِثْلِ مَا آمَنُوهَا) یہاں اگر ماکو مصدر یہ نہ پڑھا جائے تو لفظ شش اسی مراد کے لئے آیا ہے۔ بعض کوڑھ ۵ مغز پادریوں کو اردو کے بھی محاورات معلوم نہیں جو ان کی زبان ہے۔ قرآن کے محاورات جاننا تو کجا انہوں نے اپنے تصور فہم سے ایسے مواضع میں قرآن مجید پر اعتراضات کر کے اپنی لیاقت پر دھبہ لگایا ہے۔

امر ہفتم۔ محاورات کی بحث:..... علم محاورات ہے یہ سب سے مشکل فن ہے۔ اپنی زبان کے محاورات پر بخوبی مطلع ہونا مشکل ہے۔ چہ جائیکہ غیر زبان کے محاورات۔ دیکھئے: اس ملک میں پادری لوگ اردو دان کی کا دعویٰ کرتے ہیں اور ساہا سال لوگوں سے پڑھتے اور بازاروں میں جا کر بول چال سنتے ہیں مگر پھر بھی وہ اردو بولتے ہیں کہ جس پر اہل زبان ہنس پڑتے ہیں۔ ایک پادری صاحب نے کہا: ”دیکھو! تمہاری چار پائی پر قفل بیٹھا ہے“ کہنا چاہئے تھا دھرا ہے۔ ایک نے فرمایا: ”ہماری گائے کا بیٹا پیدا ہوا ہے“ حالانکہ بیٹا انسان کی اولاد میں مستعمل ہوتا ہے اور یہ جاننا (حیوانات کے بچوں کے جدا جدا نام ہیں اور ہر حیوان کی آواز کو جدا جدا لفظ سے تعبیر کرتے ہیں مثلاً گھوڑے کے بچے کو بچھیر اور گائے کے بچے کو بچھڑا کہتے ہیں اور گھوڑا ہنہنا تا اور ہاتھی چنگھاز تا اور بکری مبیاتی ہے اور پھر ہر ایک کو اسی لفظ سے ادا کرنا اور محاورات میں جو مثالیں اور کہاوتیں کہی جاتی ہیں ان کو ان کے موقع پر کہنا) مشکل بات ہے عرب میں حجاز کی زبان اور اس پر قریش کے زبان زد محاورات کہ جن کو قرآن نے ادا کیا ہے عرب کے نزدیک عجب لطف رکھتے تھے۔ حتیٰ المقدور مفسر کو ان محاورات کا جاننا از بس ضروری ہے۔ جو محاورات قرآن نہیں جانتے وہ مطلب فہمی میں بڑی دقت اٹھاتے ہیں۔ اب میں چند مثالیں بیان کرتا ہوں کہ جو سمجھنے کے لئے کافی ہیں۔ مَآسِنٌ ذَآئِبَةٌ إِلَّا هُوَ اِحْذِ بِنَاصِيَتِهَا کہ (زمین پر) کوئی ایسا چلنے والا جاندار نہیں کہ جس کی پیشانی خدا تعالیٰ نے نہ پکڑ رکھی ہو۔ بظاہر ناصیہ پکڑنا ہر دابہ کا سمجھ میں نہیں آتا مگر جو یہ جانے گا کہ ناصیہ پکڑنا محاورہ محرب میں قبضہ کرنا ہے ۵ تو اس کے نزدیک کچھ دقت نہیں کیونکہ ہر دابہ خدا تعالیٰ کے قبضہ قدرت میں ہے (فَتَيْلُ الْاِنْسَانِ مَا اَكْفَرَةٌ) جو محاورہ نہیں جانتا وہ یوں ترجمہ کرے گا: مارا گیا آدمی کس چیز نے اس کو کافر کر دیا۔ مگر جو محاورہ دان فیتل کو جملہ دعائیہ اور ماکفرہ کو فعل تعجب جانتا ہوگا تو یوں کہے گا: مارا جائے آدمی کیا ہی ناشکر ہے۔ تَبَّتْ يَدَا أَبِي لَهَبٍ کے بھی یہی معنی سمجھنے چاہئیں یعنی ابولہب کے دونوں ہاتھ ٹوٹ جائیں، جیسا کہ اردو میں کہتے ہیں کہ فلاں کو خدا تعالیٰ غارت کرے بڑا ہی قرآن کا دشمن ہے۔ (فَمَا بَكَتْ عَلَيْهِمُ السَّمَاءُ وَالْاَرْضُ) اس سے یہ مراد نہیں کہ درحقیقت کسی کے مرنے پر آسمان وزمین روتے ہیں بلکہ آسمان وزمین کا ردنا عرب میں محاورہ ہے افسوس و حسرت کے لئے یعنی کسی نے ان کی بد اطواری کی وجہ سے ان کے مرجانے پر کچھ افسوس درخج ظاہر نہ کیا و قائل، اور یہ بھی محاورہ ہے کہ خطاب کے صیغے لائے جائیں اور ان سے کوئی شخص خاص مقصود نہ ہو بلکہ عوام مراد ہو، اور یہ بھی کہ کبھی ایسے امر کو کہ جس کے دلائل متفکر کے نزدیک ظاہر ہوتے ہیں۔ بمنزلہ محسوس کے قرار دے کر لوگوں کو مخاطب بنایا جاتا ہے (اَوَلَمْ يَرَ الَّذِينَ كَفَرُوا اَنَّ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ كَانَتَا رَتْقًا... الخ)۔

اور اسی طرح کسی چیز آئندہ آنے والی کو جو کہ قطعی ہونے والی ہے ماضی کے صیغہ سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ چنانچہ جنت و دوزخ کی جزا و سزا بیان کرنے میں یہی رعایت رکھی اور کبھی کنایہ کے طور پر معنی مراد کو صورت محسوس میں لاتے ہیں (وَاجْلِبْ عَلَيْهِمْ بِمِثْلِكَ وَرَجْلِكَ) شیطان کو چوروں کے سردار کے ساتھ تشبیہ دے کر سوار و پیدل کا دوڑا بیان کیا۔ (وَجَعَلْنَا مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِمْ سَبًا وَمِنْ خَلْفِهِمْ

①..... بالخصوص لہذا الدین نے ہدایت السلسلین میں تو بہت کچھ ہر اگلا ہے اور جوش میں آکر اندھا دند بکواس کی ہے۔ منہ ۵..... گھوڑے کی پیشانی کے بال جب سوار پکڑتا ہے تو اس کے قبضہ میں آجاتا ہے۔ یہاں سے ہر جاندار کے قبضہ کے لئے لفظ مستعمل ہو گیا۔ منہ

سَدًا اِنَّا جَعَلْنَا فِيْ اَعْنَاقِهِمْ اَغْلَالًا) خدا تعالیٰ نے سچ سچ کی دیوار کفار کے آگے پیچھے کھڑی نہ کر دی تھی نہ کوئی لوہے کا طوق ان کی گردن میں ڈالنا تھا بلکہ ان کی عظمت کفر و اعراض کو دیوار و طوق سے تشبیہ دی ہے۔ وَبَلَّغْتَ الْقُلُوْبَ الْحَنَاتِ یہ مراد نہیں کہ ان کے دل گلوں میں آگئے تھے بلکہ شدت خوف میں عرب کا محاورہ یہ ہے جس طرح ہماری زبان میں کہتے ہیں کہ ناک میں دم آگیا۔ وَاطْمَأَنَّنَا اِلَيْكَ جَنَّا حَتَّكَ مِنَ الرَّهْبِ یہاں یہ مراد نہیں کہ بازو یا ہاتھ سمیٹ کر بیٹھ بلکہ یہ محاورہ ہے اس معنی میں کہ خاطر جمع رکھ اور کبھی مخاطب کے ادعا کو چھوڑ کر اصل مقصود میں کلام کیا کرتے ہیں جس کو الکلام علی مجارات الخصم کہتے ہیں جیسا کہ لَوْ كَانَ فِيْهِمَا اِلَهَةٌ اِلَّا اللّٰهُ لَفَسَدَتَا جن غلط معبودوں کو وہ الہ کہتے تھے ان کے ادعا پر اسی لفظ سے تعبیر کر کے ان کی الوہیت باطل کی۔ ہماری زبان میں جیسا کوئی سیادت کا ادعا کرے اور مخاطب اس کو بہ تلفظ سید خطاب کرے اس سے یہ مقصود نہیں کہ اس نے اس کی سیادت تسلیم کر لی اور کبھی کسی جملہ خبریہ کو نہ اخبار کی غرض سے بلکہ تمسخر کی راہ سے تکذیب کے لئے بیان کیا کرتے ہیں اِنَّكَ لَا تَكُنْتَ اَلْحَلِيْمُ الرَّشِيْدُ اور ذُقْ اِنَّكَ اَنْتَ الْعَزِيْزُ الْكَرِيْمُ جیسا کہ ہماری زبان میں کہتے ہیں: آپ بڑے اچھے آدمی ہیں یا آپ مرشد ہیں یعنی بڑے اور چالاک ہیں۔ یا کہتے ہیں: بہت خوب یعنی ہرگز نہیں۔ جو لوگ ان محاورات سے واقف نہیں وہ اپنی نادانی سے قرآن کے ان مزید فقروں پر اعتراض کرتے ہیں ❶۔

نوٹ: قرآن مجید میں اگرچہ مخاطب بالذات وہی لوگ ہیں کہ جو اس وقت موجود تھے مگر علم الہی میں جو چیز آئندہ آنے والی ہے وہ بھی موجود ہے اس لئے اور آئندہ آنے والی نسلیں قیامت تک مخاطب ہیں اور گواکثر مقام پر مذکر کے صیغے بولے گئے ہیں مگر عورتیں بھی مراد ہیں اور اسی طرح گواہیت کا نشان نزول کوئی خاص حادثہ ہی کیوں نہ ہو اور خواہ کسی خاص شخص کے بارے میں نازل ہوئی ہو لیکن جب تک قرآن تخصیص کے نہ پائے جائیں گے اعتبار عموم الفاظ کا ہوگا خصوصیت مورد کو نہ دیکھا جائے گا۔ پس احکام الہی میں عرب و عجم امیر و فقیر غلام و آقا سب برابر ہیں۔

امر ہشتم۔ محکم و متشابہ کی بحث:..... محکم و متشابہ کا جاننا۔ قال اللہ تعالیٰ: هُوَ الَّذِيْ اَنْزَلَ عَلَیْكَ الْكِتٰبَ مِنْهُ اٰیٰتٌ فَحُكْمٌ هُنَّ اَفْءُ الْكِتٰبِ وَاٰخَرُ مُتَشٰبِهَةٌ واضح ہو کہ محکم اور متشابہ کے معنی میں علماء کے مختلف اقوال ہیں۔ بعض کہتے ہیں محکم وہ کلام ہے کہ جس کی مراد معلوم ہو خواہ بالظہور خواہ بالتاویل، اور متشابہ وہ ہے کہ جس کو خاص خدا تعالیٰ ہی جانتا ہے جیسا کہ خروج و جلال و قیامت۔ بعض نے کہا کہ محکم وہ ہے کہ جس کے معنی واضح ہوں اور متشابہ اس کے برعکس ہے کیونکہ جو کلام بامعنی ہے یا تو دوسرے معنی کا احتمال رکھتا ہے یا نہیں۔ جو دوسرے معنی کا احتمال نہیں رکھتا وہ نص ہے اور جو رکھتا ہے تو اس کے دوسرے معنی پر دلالت زیادہ ہوگی یا نہیں اول وہ ظاہر ہے۔ ان دونوں کو محکم کہتے ہیں۔ دوسرا دو حال سے خالی نہیں یا تو دونوں معنی برابر سمجھے جاتے ہیں یا نہیں۔ اول مجمل اور ثانی ماؤل ہے۔ ان دونوں کو متشابہ کہتے ہیں۔ پس نص اور ظاہر تو دونوں محکم کی قسم ہیں اور مجمل اور ماؤل متشابہ کی۔ یہ تقسیم ان علماء کے نزدیک ہے جو وَمَا یَعْلَمُوْنَ تَا وِیْلَهُ اِلَّا اللّٰهُ پر وقف لازم نہیں سمجھتے اور الرَّاسِخُوْنَ فِی الْعِلْمِ کو بھی اس میں شریک جانتے ہیں جیسا کہ اکثر شافعیہ کی یہی رائے ہے اور جن کے نزدیک الا اللہ پر وقف لازم ہے تو ان کے نزدیک خدا تعالیٰ کے سوائے متشابہ کے معنی کوئی نہیں جانتا اور پھر اس کے قرآن میں نازل کرنے سے صرف علماء کا امتحان مقصود ہے کہ ان امور پر محض خدا تعالیٰ کے فرمانے سے ایمان بھی لاتے ہیں یا نہیں؟ پس ان کے نزدیک کل کلام الہی کی بلکہ ہر ایک کلام کی یوں تقسیم ہوگی: جو کلام کہ ظاہر المراد ہے اس کے معنی میں تاویل کی گنجائش ہے یا نہیں؟ پس اگر ہے۔ اب ظہور مراد محض الفاظ سے ہے تو اس کو ظاہر کہتے ہیں اور جو اس کے ساتھ اس کا سیاق بھی اسی مراد کے لئے ہے اور اس میں اس وجہ سے اور بھی ظہور ہو گیا

❶..... چنانچہ علامہ ابن دغیرہ نامکمل لوگوں نے ابناقت اس میں ضائع کیا ہے۔

ہے تو اس کو نص کہتے ہیں اور کبھی عموماً ہر آیت وحدیث کو بھی نص کہا کرتے ہیں۔ فَاذْكُرُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَعْلَىٰ وَوَلَدِكُمْ وَرُدِّعْ يَآئِيَةِ الْبَاهِ فِي دُعَائِهِمْ كَمَا يُدْعُوا فِي دُعَائِهِمْ وَلَا تَحْسَبُوا عَلَيْهِمْ عَاثِرِينَ ۚ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ۔ اگر ہے تو اس کو مفسر کہتے ہیں اور نہیں تو محکم۔ پیغمبر ﷺ کے بعد جمع آیات احکام اور کل قصص اور آیات متعلقہ توحید وغیرہ سب محکم ہیں۔ ان چاروں اقسام کے مقابلہ میں چار اور اقسام ہیں۔ جس طرح ان میں درجہ بدرجہ ظہور مراد کو ترقی تھی ان میں درجہ بدرجہ مراد میں خفاء و پوشیدگی کو ترقی ہے کیونکہ جس کلام کے معنی میں پوشیدگی ہے یا تو وہ کسی ایسے عارض سے ہے کہ جو لفظ کے علاوہ ہے یا محض الفاظ ہی میں خفاء ہے۔ اول کو مخفی کہتے ہیں اور دوسرا کہ جس کے الفاظ میں اشکال ہے یا تو ایسا اشکال ہے کہ تامل کرنے اور قرآن میں غور کرنے سے دور ہو سکتا ہے یا نہیں۔ اول کو مشکل کہتے ہیں اور دوسرا کہ جس کا اشکال قرآن میں غور کرنے سے دور نہیں ہوتا، دو حال سے خالی نہیں یا اس کے اشکال دور کرنے میں مشکم کی جانب سے انکشاف کی امید ہے یا نہیں۔ اگر ہے تو اس کو مجمل کہتے ہیں اور نہیں تو اس کو متشابہ کہتے ہیں، جیسا کہ الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَىٰ۔ ووجه الله ویدہ وغیر ذلک من الصفات المتشابهات اور جیسا کہ اوائل سور میں الحمد وغیرہ بالحروف مقطعات ہیں۔ یہاں آپ کو یہ بھی معلوم ہو گیا کہ ظاہر کے مقابلہ میں مخفی اور نص کے مقابلہ میں مشکل اور مفسر کے مجمل اور محکم کے متشابہ ہے۔ پس جس طرح محکم میں نہایت درجہ کا ظہور ہے متشابہ میں نہایت درجہ کا خفاء ہے اور یہ بھی کہ اول فریق کی تقسیم کے موافق مجمل اور اول ہی کو متشابہ کہتے ہیں۔ پس ان کے نزدیک اور بھی آیات متشابہ کہلائیں گی۔ آپ یہ بھی خیال میں رکھیں کہ یہ جو محکم اور متشابہ باہم مخالف ہیں یہاں تک کہ جو آیت محکم ہے اس کو متشابہ نہیں کہہ سکتے اور جو متشابہ ہے اس پر محکم کا اطلاق نہیں ہو سکتا۔ یہ سب اس تقدیر پر ہے کہ محکم اور متشابہ سے ظہور اور خفاء مراد لیا جائے ورنہ جب حکم محکم ہونے سے مراد مضبوطی اور نقصان و اختلاف قبول نہ کرنا مراد لیا جائے گا تو تمام آیات قرآنیہ کو محکم کہا جائے گا۔ کما قال تعالیٰ: كِتَابٌ أُخْبِرْتُمْ سَبْعًا مِنْ قَبْلِهِ وَمَا تُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِنْهُ إِلَّا لَوَافٍ ۗ وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّآ أُولُو الْأَلْبَابِ ۗ وَآيَاتُ الْقُرْآنِ كَالَّذِي نَزَّلَ الْوَجْهَ الْكَافِرَ ۚ وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّآ أُولُو الْأَلْبَابِ ۗ وَآيَاتُ الْقُرْآنِ كَالَّذِي نَزَّلَ الْوَجْهَ الْكَافِرَ ۚ وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّآ أُولُو الْأَلْبَابِ ۗ۔

فوائد: اسی طرح ان طرق کا (کہ جن سے مطلب پر استدلال کیا جاتا ہے) جاننا ضروری ہے ان کے جاننے بغیر مطالب قرآن پر مطلع ہونا دشوار ہے اور وہ طریقے چار ہیں کیونکہ استدلال الفاظ سے ہے یا معنی سے۔ پہلی صورت میں وہ کلام اگر خاص اسی مطلب کے لئے بولا گیا ہے تو اس کو عبارت النص کہتے ہیں ورنہ اشارۃ النص دوسری صورت میں اگر وہ مطلب اس لئے سمجھا جاتا ہے کہ شرعاً یا عرفاً یا عقلاً لفظی معنی ان پر موقوف ہیں تو اس کو اقتضاء النص کہتے ہیں اور اس طرح سے نہیں بلکہ زیادہ ہونے کی وجہ سے سمجھ میں آتا ہے تو اس کو دلالت النص کہتے ہیں۔ یہ چاروں طریق تو سب کے نزدیک مقبول ہیں۔ ان کے علاوہ بعض محققین کے نزدیک اور طریقوں سے بھی مطلب سمجھا جاتا ہے اور وہ یہ ہیں: مفہوم الشرط۔ مفہوم الصفتہ وغیرہا کہ جن کو مفہوم مخالف کہتے ہیں اور اسی طرح عام و خاص و مشترک و ماؤل اور حقیقت و مجاز و صریح و کنایہ کا جاننا بھی بالخصوص اس شخص کے لئے کہ جو احکام قرآن پر مطلع ہونا اور ان سے اور احکام کا استنباط کرنا چاہے ضروری ہے۔

امر نہم اختلاف قرأت کے بیان میں:..... اختلاف قرأت۔ واضح ہو کہ نبی ﷺ صحابہ جو انہ کی جماعت کثیر نے یہ نقل کیا ہے زَانَ الْقُرْآنِ الْكُؤُلُ عَلَى سَبْعَةِ أَحْرَفٍ كَلَّمَا شَاءَ كَلَّفَ یعنی قرآن سات حروف پر نازل ہوا ہے ہر ایک کافی ثانی ہے۔ اس حدیث کی صحت میں کسی کو کلام نہیں۔ مگر حروف کے معنی میں علماء کا بہت کچھ اختلاف ہے۔ کسی نے کچھ کہا اور کسی نے کچھ۔ چنانچہ تفسیر اتقان میں چالیس قول نقل کئے ہیں مگر ان اقوال میں سے ایسے بھی اکثر قول ہیں کہ جن کی نسبت کسی کو اختلاف نہیں اس لئے ان کو چالیس

کہنا میرے نزدیک صحیح نہیں۔ خیر اس کو جانے دو۔ مگر اس میں کچھ شک نہیں کہ جو باہم مخالف اقوال ہیں وہ سب کے سب صحیح نہیں۔ میں نے جہاں تک علماء محققین کے اقوال اور احادیث صحیحہ میں نظر کی اور مختلف عنوانوں میں اس حدیث کے مطلب پر غور کیا تو یہ معلوم ہوا کہ سات حروف سے قبائل عرب یا خاص قبائل قریش کے وہ مختلف محاورات مراد ہیں کہ جن سے مطلب میں کچھ تغیر نہ آئے اور ہر ایک کو ادا کرنے میں آسانی ہو جائے۔ چنانچہ آنحضرت ﷺ کی ۱۰ استدعاء کے موافق اس امر کی خدا تعالیٰ نے اجازت دی تھی (جس طرح ہندوستان میں کیا اور کاکور کے اور کی پورب اور پنجاب اور وسط ہند میں بولا جاتا ہے اور کوئی مصنف سہولت کے لئے اپنی کتاب میں اس لفظ کو ہر طرح سے ادا کرنے کی اجازت دے دے) مگر آنحضرت ﷺ لوگوں کو قرآن اسی طریق پر یاد کرتے اور کاتبوں سے اسی طرز پر لکھواتے تھے جو خاص آپ ﷺ کی زبان تھی۔ پس جب حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے عہد میں قرآن جمع کیا گیا تو خاص اسی طرز پر جمع کیا گیا اور باقی وجوہ کہ جن کی ایک عارضی طور سے اجازت تھی رفع اختلاف کے لئے کتابت میں نہ آئیں۔ اس وقت وہ سبع احرف باقی نہ رہے، گو اپنے طور پر کوئی پڑھا کرے مگر اس مصحف میں درج نہ کئے گئے۔ پھر جب حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے عہد میں اس نسخہ سے پانچ یا سات نسخے نہیں کئے حافظوں اور زبان والوں کے اہتمام سے نقل کرا کے اطراف و جوانب میں بھیجے۔ ان میں بھی وہ احرف چھوڑ دیئے گئے کیونکہ یہ نسخے تو خاص اسی نسخہ سے نقل ہوئے تھے جو خاص آنحضرت ﷺ کی زبان کے موافق لکھا گیا تھا مگر وہ سب نسخے خط کوئی میں تھے کہ جس کی رسم خط میں حروف تشابہ واقع ہوتا ہے جس میں یعلمون کی جگہ تعلمون اور تعلیم کی جگہ تعلم پڑھا جاسکتا ہے۔

قراء سبعہ صحابہ رضی اللہ عنہم:..... مگر یہ اختلاف حفاظ کو ہرگز پیش نہ آئے تھے کیونکہ وہ لوگ حرف بحرف اسی طرح یاد کرتے تھے جو آنحضرت ﷺ نے بتلایا تھا بلکہ ان لوگوں کو جو صرف لکھے ہوئے پر مدار رکھتے تھے۔ صحابہ رضی اللہ عنہم میں بڑے معتبر حافظ اور قاری کہ جو عامیوں کے اختلاف کو درست کرتے تھے اور جن کی طرف ہر مشکل میں لوگ رجوع کر کے حل کرتے تھے یہ لوگ تھے: عثمان، علی، ابی زید بن حارث، ابن مسعود، ابودرداء، ابوموسیٰ اشعری رضی اللہ عنہم، کذا قال اللہیبی فی طبقات القراء۔

پھر مکہ اذ مدینہ اور بصرہ اور کوفہ اور شام میں ان کے تلامذہ پھیل گئے اور قرآن کی تعلیم میں مصروف ہوئے اور لوگوں کے شکوک رسم الخط کو حل کرتے رہے۔ چنانچہ مدینہ میں ابن المسیب رضی اللہ عنہ اور عروہ رضی اللہ عنہ اور سالم رضی اللہ عنہ و عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ عنہ اور سلیمان اور عطاء اور معاذ بن حارث جو کہ معاذ قاری کے لقب سے مشہور تھے اور عبدالرحمن بن ہر مزار اور ابن شہاب زہری اور مسلم بن جندب اور زید ابن اسلم تھے اور مکہ میں عبید اور عطاء بن ابی رباح اور طاؤس اور مجاہد اور عکرمہ اور ابن ابی ملیکہ اور کوفہ میں علقمہ اور اسود اور مسروق اور عبیدہ اور عمرو بن شریح اور حارث بن قیس اور ربیع اور عمرو بن میمون اور ابو عبد الرحمن سلمی وزر بن حبیش و عبید بن فضلہ و سعید بن جبیر و نخعی و شعبی اور بصرہ میں ابو عالیہ اور ابو رجاہ اور نصر بن عاصم اور یحییٰ بن یسمر اور حسن بصری اور ابن سرین اور قتادہ اور شام میں مغیرہ بن ابی شہاب مخزومی، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے شاگرد تھے ان کے علاوہ اور بھی بہت سے لوگ اس فن کے ماہر تھے بلکہ بعض تو خاص اسی فن کے امام مشہور ہو گئے۔ چنانچہ مدینہ میں ابو جعفر، بھرا بن نصاح پھر نافع قاری مشہور ہوئے اور مکہ میں عبد اللہ ابن کثیر و حمید بن قیس محمد بن محیصن اور کوفہ میں یحییٰ بن وثاب و عاصم بن ابی النجود و سلیمان اعمش، پھر حمزہ، پھر کسائی اور بصرہ میں عبد اللہ بن ابی اسحاق و یحییٰ بن عمر اور ابو عمر بن العلاء و عاصم، پھر یعقوب خضرمی اور شام میں عبد اللہ بن عامر و عطیہ بن قیس کلابی و اسماعیل، پھر یحییٰ بن حارث ذماری، پھر شریح بن زید خضرمی امام القراء کہلائے۔

قراء سبعہ:..... اور پھر ان میں سے یہ سات اشخاص تو ایسے ہوئے کہ دور دراز سے لوگ ان کے پاس آ کر قرآن کی حرکات و سکنات مد

۱..... خرمہ ان حرف سے تقدیم و تاخیر کلمات میں کرتا یا ایک کلمہ کا دوسری جگہ ہم معنی ہونے کی وجہ سے پڑھنا یا قریش و ہوازن وغیرہ قبائل کے لغات۔ الغرض جو کچھ ہندو آسانی کے لئے آپ ﷺ کے مدبر و تلامذہ کو حاصل تھا لکھانے اور یاد کرنے میں اس کا استہوار تھا۔ پس ان عارضی وجوہات کو اب پیش کر کے قرآن میں تحریف مدعی ہونا ایک خیالی معاملہ ہے۔

شد بلکہ لب و لہجہ کو بھی سیکھتے تھے اور اس فن کے مقتدا مانے گئے اور وہ یہ ہیں: نافع۔ اس شخص نے ستر تابعین کی شاگردی کر کے یہ علم حاصل کیا تھا اور یہ مدینہ میں رہتے تھے۔ ابن کثیر کی۔ یہ عبد اللہ بن سائب صحابی رضی اللہ عنہ کے شاگرد تھے۔ ابو عمرو۔ علماء تابعین کے شاگرد تھے اور بصرہ میں رہتے تھے۔ عبد اللہ بن عامر شامی یہ ابوالدرداء رضی اللہ عنہ اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے شاگردوں کے شاگرد تھے۔ عاصم کوئی۔ یہ بھی تابعین کے شاگرد تھے پھر ان کے شاگرد حمزہ اور پھر ان کے شاگرد کسائی۔ وہ سات قاری کہ جن کی سات قراءت مشہور ہیں یہی ہیں۔ پھر ان میں سے ہر ایک کی قراءت کے دو دوراوی ہیں کہ جن کے لب و لہجہ میں کسی قدر باہم اختلاف ہے۔

چنانچہ نافع سے ان کے شاگرد قالون اور ورش اور ابن کثیر سے قبل اور بڑی ایک واسطہ سے اور ابو عمرو سے دوری اور سوسی ایک واسطہ سے اور ابن عامر سے ہشام اور ذکوان ایک واسطہ سے اور عاصم ابو بکر بن عیاش اور حفص (حفص کی قراءت ہندوستان میں مشہور ہے) اور حمزہ سے خلف اور خلاد بواسطہ سلیم اور کسائی سے دوری اور ابوالحارث روایت کرتے ہیں۔ ان سات قاریوں کی قراءت میں جو کچھ اختلاف ہے یا پھر ان کے راویوں کی قراءت میں جو قدرے مخالفت ہے سو وہ محض انحاء و اطہار و مد و قصر تغنیم و امالہ و اشام رفع و خفض یعنی کھڑا اور پڑا بڑھنے وغیرہ امور میں ہے کہ جو لب و لہجہ سے علاقہ رکھتے ہیں یعنی ان حضرات نے اپنے اساتذہ سے آنحضرت ﷺ کے قرآن کی ادائیگی اور تلفظ کی کیفیت کو محفوظ رکھا اور جس طرح علم موسیقی سننے سے تعلق رکھتا ہے، یہ فن تجوید بھی سماعت استاد سے علاقہ رکھتا ہے) پس ان سات قراءتوں سے وہ سبعا حروف (کہ جو حدیث میں وارد ہیں اور جن کے معنی میں اختلاف ہے) مراد لینا نہایت جہالت ہے۔ وقد ظنّ کثیر من العوام ان المراد بها القراءات السبع وهو جهل قبیح۔ اتقان۔ الغرض قرآن جب لکھا گیا تو خط کوئی میں خاص اسی طرز پر لکھا گیا تھا کہ جو آنحضرت ﷺ نے اپنی حیات میں حفاظ کو یاد کرایا اور کاتبوں سے لکھوادیا تھا۔ باقی وہ جو کچھ بطریق تفسیر تھا اور بعض لوگوں نے اس کو اپنے مصاحف میں متبرک سمجھ کر لکھ لیا تھا (کہ جس کو منسوخ التلاوة کہتے ہیں) اور ان عام مجاہدات کو (کہ جن کی بضرورت اجازت تھی) چھوڑ دیا کیونکہ وہ اصل قرآن نہ تھے۔ پھر جن کو اس رسم الخط میں تردد ہوتا تھا تو ان کے تردد کو صحابہ رضی اللہ عنہم پھرتا تابعین وغیرہم علماء اپنی یاد سے دور کر دیتے تھے۔ لیکن جب کہ یہ دیکھا کہ مصاحف کثرت سے پھیل گئے اور اسلام صدا ہا بلکہ ہزار ہا کوس اور مختلف قوموں میں پہنچ گیا کہ جن کی عربی زبان نہیں ہے تو عام سہولت کے لئے قرآن پر تابعین ہی کے زمانہ میں اعراب کو زبردستی و مد و جزم لگائے گئے اور آیات اور اوقاف کے نشان دیئے گئے کہ جس سے ہر شخص بلا کم و کاست و بلا تغیر بخوبی قرآن مجید پڑھ سکتا ہے اور ہر طرح کی غلطی سے محفوظ رہ سکتا ہے۔ خدا تعالیٰ متقدمین کو جزاء خیر عطا فرمائے کہ ان کی کوشش اور سعی کا یہ نتیجہ ہے کہ زمانہ نزول سے آج تک ہر ملک اور ہر قوم میں ایک ہی قرآن ہے کسی جگہ بھی حروف یا شوشہ یا نقطہ کا فرق نہیں۔ واللہ الحمد۔

اب بعض عیسائیوں کا تو رات و انجیل کی تحریف کی نظیر میں قرآن مجید میں تحریف ثابت کرنے کے لئے ان الفاظ کو نقل کرنا کہ جو بطور تفسیر کے پڑھے گئے تھے اور ان کو پھر آنحضرت ﷺ نے قرآن میں داخل نہ فرمایا اور ان خبرا حاد کو نقل کرنا کہ جن میں سبعا حروف کے بیان میں

جہاں تک میں نے غور کیا قراء کے اختلاف کا مدد ہی رسم الخط ہے یعنی جہاں تک خط کوئی میں وسعت تھی وہیں تک وقف اور اعراب اور لب و لہجہ وغیرہ امور میں اختلاف ہے جو ہر ایک روایت کو خط کوئی نمائش دیتا تھا۔ منہ..... پس وہ جو بعض مفسرین اختلاف قراءت بیان کرتے ہیں سو وہ محض خبرا حاد سے ثابت ہیں، وہ کسی طرح سے جرم قرآن نہیں ہو سکتیں کیونکہ قرآن میں تو اثر شرط ہے ہاں ان سے حدیث سمجھ کر کوئی حکم ثابت کیا جائے تو ممکن ہے۔ منہ..... تجوید فن قراءت کو کہتے ہیں۔ علماء نے طرز تنقہ وغیرہ امور بالخصوص مردات و نکات الفاظ کے مخارج کو کتابوں میں بیان کیا ہے۔ اس فن میں سب سے اول ابو عبیدہ قاسم بن سلام نے پھر احمد بن حنبلہ نے پھر اسامیل ماگی نے پھر ابو جعفر ابن جریر طبری نے پھر ابو بکر محمد واجبی نے پھر ابو بکر بن عابد نے تالیف و تصنیف کی۔ پھر بہت سے لوگوں نے کتابیں لکھی ہیں۔ جریر و اسامیل بھی اس فن میں مددگار ہیں۔ منہ..... مہدانا کب بن مروان کے زمانہ میں طویل وغیرہ لوگوں کے اہتمام سے یہ کام انجام پایا۔ منہ۔

تقدیم و تاخیر وغیرہ تصرفات مذکور ہیں، محض بے فائدہ ہے کیونکہ یہ سب چیزیں اگر صحیح روایت اور پھر متواتر یا مشہور سے بھی ثابت ہو جائیں تو آنحضرت ﷺ کے روبرو ہی قرآن میں مندرج نہ ہوئی تھیں نہ پھر جمہور صحابہ رضی اللہ عنہم نے قرآن کو جمع کرتے وقت ان کو نقل کیا بلکہ سب نے ان کو بالاتفاق قرآن کا جزء نہ سمجھا۔ پس جب یہ جزء قرآن نہیں تو ان کے قرآن نہ ہونے سے کوئی نقصان لازم نہیں آتا۔ مگر جو لوگ اس بات سے ناواقف ہیں وہ بغیر سمجھے ہوئے تفسیر اتقان وغیرہ کتب سے اس قسم کی روایات نقل کر کے قرآن میں تحریف ثابت کرنے کے مدعی ہو جاتے ہیں مگر جب تحریف اور قرآن کی تعریف مقرر کر کے امور تنفیج طلب قرار پاتے ہیں تو اہل اسلام کے روبرو خجالت اٹھاتے ہیں۔

امروہم۔ یعنی تقدیم و تاخیر آیات کی بحث:..... تقدیم و تاخیر آیات۔ واضح ہو کہ قرآن مجید جس ترتیب سے جمع کیا گیا ہے یعنی اول الحمد پھر سورہ بقرہ سورہ آل عمران الخ اسی ترتیب سے نازل نہیں ہوا ہے بلکہ اصل حال یہ ہے کہ اس ترتیب موجود کے ساتھ قرآن مجید لوح محفوظ سے رمضان کے مہینہ میں شب قدر کو یک بارگی آسمان دنیا میں بیت المعمور ۱ کی طرف نازل ہوا۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ الْآيَاتُ وَقَالَ تَعَالَى: إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ كُنُوزًا كَثِيرَةً وَنُزُلًا مُبِينًا ۱۔ جبرئیل ۲ ﷺ حضور اکرم ﷺ کے پاس لاتے تھے اور آپ ﷺ ان آیات کو ان کے اصلی موقع پر کاتبوں سے لکھوا دیتے اور حافظوں کو یاد کرا دیتے تھے۔ جس طرح کسی دیوان مرتب میں سے حسب موقع کچھ اشعار اور غزلیں کسی کے پاس بلا لحاظ تقدیم و تاخیر بھیجی جائیں لیکن وہ شخص ہر شعر اور ہر غزل کو اسی ترتیب سے لکھے کہ جس ترتیب سے دیوان میں مندرج ہیں۔ جو اڈل ہے اس کو اڈل اور جو آخر ہے اس کو آخر لکھے۔ گو اخیر کی غزل اول بار بھیجی جائے مگر لکھی اخیر ہی میں جائے۔ یہی حال قرآن مجید کا ہے۔ چنانچہ شوال کے اول عشرہ میں اول سورہ اقرآ سے مَا لَكُمْ يَعْلَمُونَ تک نازل ہوئی پھر سورہ مدثر پھر سورہ مزمل۔ بعض کہتے ہیں: اول اقرآ پھر سورہ مدثر پھر سورہ فاتحہ پھر تبت، پھر اذآ الشمس كُوْرَتْ، پھر سَبَّحْ اسْمِ رَبِّكَ الْأَعْلَى پھر سورہ والیل پھر سورہ فجر پھر سورہ والضحیٰ پھر سورہ الم نشرح پھر سورہ والعصر پھر سورہ والعدايات پھر سورہ کوثر پھر آلَهَا كُمْ التَّكْوِيْنُ پھر آرَأَيْتَ الَّذِي يُنْفِرُ قُلُوبَهُمْ وَأَنَّهُمْ كَالْفِطْرِونَ پھر اَلَمْ تَرَ پھر قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْقَلْبِ پھر قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ نازل ہوئی اور جب آپ ﷺ مدینہ منورہ ہجرت کر گئے تو وہاں بھی بتدریج قرآن نازل ہوتا رہا۔ چنانچہ وہاں جا کر وَيْلٌ لِلْمُطَفِّفِيْنَ پھر سورہ بقرہ پھر سورہ آل عمران پھر سورہ انفال پھر سورہ احزاب پھر سورہ المائدہ الخ نازل ہوئی۔ اکثر ایک سورہ کو کئی کلمے ہو کر نازل ہوتی تھی اور کبھی تمام سورہ یکبارگی ۱ نازل ہوئی ہے جیسا کہ سورہ انعام و تبت و اذآ جَاءَ نَصْرُ اللّٰهِ وَغِيْرَ هَا مِنْ السُّوْرَةِ۔ تمام محققین کے نزدیک آیات کی ترتیب توقیفی ہے یعنی جس طرح جبرئیل ۲ ﷺ نے آپ ﷺ سے کہا، آپ ﷺ نے اسی کے موافق آیات قرآن کو مرتب کیا اور ہر سورہ کی آیات کو ان کے موقع پر لکھوا دیا۔

سورتوں کی ترتیب:..... اسی طرح سورتوں کی ترتیب بھی آنحضرت ﷺ کے عہد میں ہو چکی تھی اسی ترتیب سے جواب موجود ہے۔ صدا حافظ کو قرآن مجید یاد تھا اور آپ ﷺ ہی کے ارشاد کے بموجب فاصلہ کے لئے ہر سورہ کے اول میں بسم اللہ بھی لکھی جاتی تھی چونکہ سورہ براءت کے اول میں آپ ﷺ نے حکم نہ دیا تو وہاں یہ نہ لکھی گئی۔ پس جس قدر آیات اور سورتیں کہ مکہ میں نازل ہوئیں ان کو مکہ کہتے ہیں اور جو مدینہ میں نازل ہوئی ہیں ان کو مدینہ کہتے ہیں اور بعض نے یہ اصطلاح مقرر کی ہے کہ جو کچھ ہجرت سے پہلے نازل ہوا خواہ خاص

۱..... بیت المعمور ہمارے مکانوں کی مانند کوئی دفتر خانہ یا نشی خانہ نہیں ہے بلکہ یہ تعینات عالم مثالی ہیں جن کی شرح کی یہاں گنجائش نہیں۔ منہ۔ ۲..... بعض نا فہموں نے جبرئیل کا انکار کیا اور نزول قرآن اور وحی کو آنحضرت ﷺ کی حالت جذبہ کا اثر بتایا اور اس کو مجنوںوں کی خیالی باتوں کے ساتھ تشبیہ دی، نعوذ باللہ منہ۔ دراصل یہ کسب و معیاد ہائیر وغیرہم یورپ کے علماء کی تھلید ہے کہ جس پر سید صاحب اور ان کی امت فکر کرتی ہے۔ منہ۔ ۳..... یکبارگی نازل ہونے کو انزال اور پارہ پارہ کو تفریق کہتے ہیں۔ حقانی

مکہ میں یا طائف میں یا کہیں اور سب کو مکہ کہتے ہیں اور جو کچھ بعد ہجرت کے نازل ہوا خواہ خاص مدینہ میں یا قباء میں یا راستہ میں یا خیبر یا تبوک کے سفر میں سب کو مدینہ کہتے ہیں۔ متاخرین نے قرآن کی ہر سورۃ کے اوّل میں اس کا بیان لکھ دیا ہے کہ یہ مکہ ہے یا مدینہ اور اس کی اس قدر آیات ہیں۔ البتہ احکام کے ناخ و منسوخ پہچاننے کے لئے اس قدر جاننا تو ضروری ہے۔ باقی یہ معلوم کرنا کہ یہ آیات سردی کے موسم میں نازل ہوئی تھیں یا گرمی کے موسم میں صبح کے وقت یا شام کے وقت دن میں یا رات میں سفر میں یا حضر میں کچھ ضروری نہیں اور جو کوئی ان باتوں پر بھی حاوی ہو جیسا کہ بعض محدثین نے آیات صیغی و شتویٰ، لیلیٰ و نہاری، سفری و حضری جدا گانہ بیان کیا ہے تو یہ اس کے وفور علم کی دلیل کامل ہے۔

الغرض آیات و سورتوں کی ترتیب اصلی قرار دینے کے لئے ہر رمضان میں جبریل علیہ السلام آنحضرت ﷺ سے دور کرتے تھے اور اخیر رمضان میں دوبارہ دور کیا تاکہ نزول کی تقدیم و تاخیر کو درست کر کے ہر چیز کو اس کے اصلی موقع پر قائم کر دیں۔ چنانچہ آپ ﷺ نے ایسا کیا اور لوح محفوظ کے مطابق قرآن کو یاد کر دیا۔ اس لئے تمام اہل اسلام میں اسی ترتیب سے قرآن اب تک موجود ہے اور قیامت تک رہے گا۔ ہاں اس کا کچھ مضا تقہ نہیں کہ تلاوت یا کسی اور غرض سے کوئی شخص بعض سورتوں کو مقدم و مؤخر کر دے جیسا کہ بیخ سورہ میں ہوتی ہے یا ایک قسم کی آیات کو جدا گانہ ترتیب دے اور دوسری قسم کو جدا جگہ لکھے جیسا کہ اہل وورد و وظائف کرتے ہیں۔ چنانچہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے ترتیب نزول کے لحاظ سے رکھی تھی۔ یہ جو کچھ میں نے لکھا ہے کتب احادیث میں موجود ہے۔ اتقان میں اس کے حوالے مندرج ہیں واللہ اعلم۔

فصل ہشتم

فوائد (۱): قرآن مجید کی سورتوں کے نام آنحضرت ﷺ کے رو برو ہی مقرر ہو چکے تھے۔ نام رکھنے میں اکثر جزء غالب یا مقصود بال نظر کا اعتبار ہوتا ہے اس لئے سورہ بقرہ کو کہ اس میں ذبح بقرہ کا عجیب و غریب قصہ ہے سورہ بقرہ کہنے لگے اور سورہ یوسف میں چونکہ حضرت یوسف علیہ السلام کا قصہ مذکور ہے اس لئے اس کو سورہ یوسف کہنے لگے اور کبھی کسی وصف خاص کا لحاظ ہوتا ہے مثلاً سورہ الحمد اللہ میں ایک وصف شفاء ہے اس لئے اس کو سورہ شفاء کہا گیا۔ اسی لحاظ سے ایک سورہ کے متعدد نام مقرر ہوئے ہیں اور کبھی اول کلمہ کا لحاظ کر کے وہی نام رکھ دیا جاتا ہے۔ چنانچہ سورہ ن اور ص اور حم اور بت کو بت کہنے لگے، قس علیٰ ہذا۔ احادیث میں اکثر سورتوں کے نام آئے ہیں گوان میں بعض احادیث ضعیف اور بعض صحیح ہیں، پس سب کو غیر ثابت کہہ دینا قاعدہ محدثین کے خلاف ہے اور ان امور مذکورہ کا تسمیہ میں مرعی رکھنا عرب میں قدیم سے مروج تھا چنانچہ انہیں وجہ سے وہ اپنے قصائد کو موسوم کیا کرتے تھے، پس اس تسمیہ کو یہود کی تقلید کہنا جیسا کہ سید احمد خان صفحہ ۳ میں کہتے ہیں بڑی غلطی بلکہ ناواقفی ہے

تشبیہ: حروف مقطعات اٹیس سورتوں کے اوّل میں آئے ہیں۔ علماء کا ان کے معانی میں اختلاف ہے۔ آپ کو آگے چل کر معلوم ہوگا۔ مگر ایک جماعت نے ان کو ان سورتوں کا نام بھی مانا ہے اور ان کے یہی معنی قرار دیئے ہیں۔ لیکن آنحضرت ﷺ سے اس بارے میں کوئی روایت صحیح نہیں آئی ہے۔ پس ان حروف کو ان سورتوں کا نام یا مروی یا امر الہی سمجھنا اور یوں کہنا: قولہ صفحہ ۱۲ میں سے: بجز اٹیس کے کہ جن کی ابتدا میں حروف مقطعات ہیں اور کسی کو خدا تعالیٰ نے موسوم نہیں کیا۔ سید احمد صاحب! بڑی غلطی کی بات ہے

فوائد (۲): قرآن مجید میں کل ۱۱۳ سورتیں ہیں اور قرآن مجید کی آیات کی تعداد میں اہل کوفہ اور اہل شام اور اہل بصرہ اور اہل مکہ و اہل مدینہ کا اختلاف ہے۔ اختلاف کی یہ وجہ نہیں کہ ایک گروہ بعض آیات کو آیات قرآنی کہتا ہے اور دوسرا ان کو قرآن میں داخل نہیں کرتا بلکہ اس وجہ سے کہ جس گروہ کے نزدیک نبی ﷺ کا جس جگہ وقف کرنا پایا گیا انہوں نے اس کو ایک آیات شمار کیا اور جن کے نزدیک دونوں جگہوں

میں وقف کرنا ثابت نہ ہوا بلکہ وصل ثابت ہوا تو انہوں نے دونوں کو ایک آیت سمجھا۔ پس اکثر کے نزدیک چھ ہزار چھ سو چھیانوے ہیں اور اہل کوفہ کے نزدیک چھ ہزار چھ سو چھتیس ہیں اور اہل مدینہ کے نزدیک چھ ہزار دو سو چودہ ہیں متاخرین نے آیات پر کہیں لفظ شامی کہیں دنی لکھ دیا ہے۔ اس کے یہ معنی نہیں کہ یہ آیت کوفہ یا شام میں نازل ہوئی بلکہ یہ مراد ہے کہ علماء کوفہ کے نزدیک یا علماء شام کے نزدیک یہ آیت ہے واللہ اعلم۔ اسی طرح حروف قرآن کا بھی علماء نے شمار کر لیا ہے۔ چنانچہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے تین لاکھ بائیس ہزار چھ سو ستر حرف بتائے ہیں اور یہاں بھی اختلاف کا یہ سبب ہے کہ بعض نے حروف مشدد میں سے ایک کو دو گنا، بعض نے ایک ہی شمار کیا ہے۔

فوائد (۳): لوگوں کی آسانی کے لئے جب علماء نے قرآن پر اعراب لگائے اور علم رسم الخط تدوین کیا تو سہولت کے لئے متاخرین نے قرآن کو تیس دنوں کے موافق تیس پاروں پر تقسیم کیا اور پارہ کے چار ٹکڑے کئے: ربع۔ نصف۔ ثلث کا لفظ ہر مقام پر لکھا اور پھر ہر ٹکڑے کو تقسیم رکوعات پر کیا اور رکوع کا اشارہ ع کے ساتھ کیا، پھر رکوع کی پانچ پانچ یا دس دس آیات پر چند نشان لگائے جن کی تفصیل یہ ہے۔

ھ	یہ پانچ آیتوں کی علامت ہے جو کوئیوں اور بصریوں کے نزدیک یا خاص کوئیوں کے نزدیک ہیں۔
ع	اسی طرح سے دس آیتوں کی علامت ہے جو لفظ عشرہ کا ابتدائی لفظ لیا گیا ہے جیسا کہ ہمسہ کا اخیر ہے۔
عب	سے اشارہ ہے اس طرف کہ یہاں بصریوں کے نزدیک دس آیت تمام ہو چکیں ع سے عشرہ اور ب سے بصر میں مراد ہیں۔
خب	سے مراد یہ ہے کہ بصر میں کے نزدیک پانچ آیتیں یہاں تک ہو چکیں خ سے ہمسہ اور ب سے بصر میں مراد ہیں۔
تب	سے یہ مراد ہے کہ بصر میں کے نزدیک آیت ہے ت سے آیت اور ب سے بصر میں مراد ہیں۔
لب	سے یہ اشارہ ہے کہ اہل بصرہ کے نزدیک یہاں آیت نہیں ل سے لیس اور ب سے بصر میں مراد ہیں۔

فوائد (۳): عرب کی زبان میں یہ دستور ہے کہ جب جملہ تمام ہوتا ہے وہاں ذرا بٹھرتے ہیں کہ جس کو وقف کہتے ہیں۔ اگرچہ ہر ایک آیت ایک کلام تمام ہے اس پر وقف ہے مگر آیت کبھی ایسی ہوتی ہے کہ اس میں دو یا کئی جملے ایسے ہوتے ہیں کہ جن پر وقف کرنا چاہئے۔ پس قدیم عرب کو آیات اور ان کے درمیانی جملوں پر جس طرح اعراب کی حاجت نہ تھی اسی طرح قوف کے لئے رموز و اشارات مقرر کرنے کی بھی حاجت نہ تھی۔ جس طرح وہ بغیر تعلیم و تعلم، صرف و نحو و دیگر قواعد بلاغت اپنے سلیقہ زبان دانی سے صحیح تلفظ کرتے تھے اسی طرح جملوں کے معانی پر لحاظ کر کے وقف کرتے تھے، لیکن جب قرآن ہر ملک میں پہنچا اور عجم سے عرب کا اختلاط ہوا تو ضروری ہوا کہ غلطی سے محفوظ رکھنے کے لئے وقف کے لئے کوئی علامت مقرر کی جائے کیونکہ اگر وقف کے موقع پر وقف نہ کیا جائے اور دونوں جملوں کو ملا دیا جائے تو کلام کے معنی میں فرق آجائے۔ دیکھئے: وَلَا يَخُوفُكَ قَوْلُهُمْ إِنَّ الْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا مِثْلَ قَوْلِهِمْ بَرِّئْنَا مَا تَعْبَدُ وَإِنَّ الْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا... الخ کفار کا مقولہ ہو جاتا ہے کہ جس کے یہ معنی ہوئے کہ کفار جو یہ کہتے ہیں کہ عزت سب خدا تعالیٰ کے لئے ہے اس سے غم نہ کر۔ حالانکہ یہ مراد نہیں بلکہ مقصود یہ ہے کہ کفار کی بات سے رنج نہ کرو عزت ہر طرح کی خدا تعالیٰ کے لئے ہے۔ یہ جدا جملہ ہے اور اسی طرح وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهٖ وَهَمَّ بِهَا لَوْلَا اَنْ رَّا الْاٰرْحٰنَ رَبِّهٖا مِثْلَ قَوْلِهِمْ بَرِّئْنَا مَا تَعْبَدُ مِثْلَ قَوْلِهِمْ بَرِّئْنَا مَا تَعْبَدُ... الخ کفار کا مقولہ نہ ہوتی تو برا ارادہ کر چکے تھے اور اسی قسم کے بے شمار مواضع میں قراء کے نزدیک وقف اور ابتداء میں کبھی صرف معنی کا لحاظ ہوتا ہے چنانچہ نافع اس کے قائل ہیں اور کبھی دم ٹوٹنے کا لحاظ ہوتا ہے کہ جہاں دم ٹوٹنے سے سوائے چند مواضع کے وقف کر دیا جائے چنانچہ ابن کثیر اور حمزہ کا یہی مذہب ہے اور کبھی کلام کے پورا ہونے کا لحاظ ہوتا ہے کہ جہاں کلام تمام ہو جائے وقف کر دیا جائے چنانچہ عاصم و کسائی کا یہی مذہب ہے اور ابو

عمر کے نزدیک آیات کی انتہاء ہی پر وقف ہوتا ہے اور اس کو وقف نبی ﷺ کہتے ہیں کیونکہ ہر آیت پر آپ ﷺ قصد اوقف کرتے تھے۔ کیفیت وقف میں بھی عرب کے مختلف حالات ہیں۔ چنانچہ قراء نے ان میں سے نہایت معتبر نو صورتیں شمار کی ہیں: سکون۔ روم۔ ابدال۔ نقل۔ ادغام۔ حذف۔ اثبات۔ الحاق۔ لیکن کلمہ متحرک پر وقف کرنے میں اصل اصول سکون ہے اور باقی ہر ایک کی تفصیل مطولات میں ہے۔ متقدمین کے نزدیک وقف اور قطع اور سکتہ کے ایک ہی معنی ہیں مگر متاخرین نے فرق کیا ہے۔ پس لفظ قطع اس صورت میں اطلاق کرتے ہیں کہ جب قاری بالکل ٹھہر جائے اور آگے بڑھنے کا قصد نہ رکھے یہاں تک کہ اگر پھر پڑھے تو دوبارہ اعوذ پڑھنے کی ضرورت ہو اور سکتہ یہ ہے کہ ذرا ٹھہر جائے مگر دم نہ توڑے اور وقف میں ٹھہر جاتے اور دم لیتے ہیں مگر نیت اعراض نہیں ہوتی۔ قراء نے ہر موقع پر لحاظ کر کے وقف کے بہت سے اقسام بیان کئے ہیں۔ ابن انباری کے نزدیک تو وقف کی صرف تین قسمیں ہیں: وقف تام۔ وقف حسن۔ وقف قبیح۔

وقف تام وہ ہے کہ جہاں دوسرے جملہ کو پہلے سے کچھ تعلق نہ ہو۔ پس اول جملہ پر وقف کر کے ابتداء کلام دوسرے سے کی جائے جیسا کہ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴿۱۰﴾ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ ءَأَنذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ﴿۱۱﴾ اور حسن وہ ہے کہ پہلے کلام پر تو وقف ٹھیک ہو مگر دوسرے سے تہا ابتداء کلام نہ ہو سکے جیسا کہ اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ وَوَقْفٌ كَرِنًا كَيْونکہ رَبِّ الْعَالَمِينَ جو اس کی صفت ہے تہا اس سے بغیر موصوف کی ابتداء کلام نہیں ہو سکتی اور قبیح وہ ہے کہ جو نہ حسن ہونہ تام جیسا کہ بسم اللہ میں بسم پر وقف کرے اور بعض نے اور بھی اقسام وقف کے بیان کئے ہیں کہ جن کے ذکر کی اس مختصر میں جگہ نہیں۔ مگر ہم اب ان تمام وقوف کے اشاروں کو جو قرآن میں لکھے جاتے ہیں بیان کرتے ہیں۔ اس سے وقوف کے اقسام بھی سمجھ لو۔

۵	یہ گول دائرہ آیت کی علامت ہے اور بعض اس میں نقطہ بھی لکھتے ہیں اور بعض فقط لفظ ہی پر بس کرتے ہیں یہاں ٹھہرنا چاہئے۔
ھ	یہ اشارہ ہے وقف لازم کی طرف یہاں ٹھہرنا ضروری ہے ورنہ کلام کے معنی بدل جائیں گے۔
ط	یہ اشارہ ہے وقف مطلق کے لئے یہاں ٹھہرنا بہتر ہے۔ یہ اس صورت میں ہے کہ جب دوسرے جملہ سے ابتداء کرنا حسن ہو۔
ج	یہ علامت وقف جائز کی ہے کہ یہاں وقف کرنا اور نہ کرنا دونوں برابر ہیں۔ چاہے کرے چاہے نہ کرے۔
ز	یہ علامت ہے اس کی کہ یہاں نہ ٹھہرے اور اگر ٹھہرے تو جائز ہے۔
ص	یہ علامت اس بات کی ہے کہ یہاں وقف کی رخصت ہے یعنی طول کلام کی وجہ سے یہاں دم لینا کچھ مضائقہ نہیں۔ یہاں وقف نہ کرنا بہتر ہے بخلاف ز کے۔ یہ علامات تو وہ ہیں کہ جو محققین کے نزدیک مرون جتھیں مگر متاخرین نے چند اور علامات مقرر کی ہیں اور وہ یہ ہیں
صل	یہ علامت ہے الوصل اولیٰ کی یعنی اس مقام پر وقف نہ کرنا اولیٰ ہے ملا کر پڑھنا چاہئے۔
ق	یہ علامت ہے قیل کی یعنی کہا گیا کہ یہاں وقف ہے مگر یہاں بھی نہ ٹھہرنا بہتر ہے کیونکہ قیل ضعف وقف پر دال ہے۔
صل	یہ علامت ہے قد یوصل کی یہاں وقف اولیٰ ہے۔
ک	یہ علامت کذلک کی ہے اس کے یہ معنی ہیں کہ یہاں وہی وقف ہے جو اوپر گزرا۔
قف	یہ صیغہ امر ہے یہاں وقف کرنا چاہئے۔
مین	یہ علامت سکتہ کی ہے اور بھی لفظ سکتہ بھی لکھ دیتے ہیں کہ یہاں ذرا ٹھہر جاؤ اور دم نہ توڑو۔
قلا	یہ قیل لاکہ علامت ہے یعنی بعض نے یہاں نہ ٹھہرنا کہا ہے۔

لا	یہ اگر کسی آیت پر نہیں تو یہاں بالاتفاق نہ ٹھہرنا چاہئے۔ یہ وقف لازم کے مقابلہ میں ہے۔ جس طرح وہاں ملا کر پڑھنے سے معنی خراب ہوتے ہیں یہاں وقف کرنے سے۔ یہ وقف قبیح کی صورت ہے اور اگر آیت کے اوپر لا ہے تو اس میں محدثین کا بڑا اختلاف ہے۔ اکثر قراء اور محدثین کہتے ہیں کہ ٹھہریے اور اکثر قراء کہتے ہیں کہ نہ ٹھہریے اور یہی مشہور ہے۔
مع	یہ علامت معانقہ کی ہے کہ یہاں دو جگہ قریب قریب ہیں جن پر تین نقطے لکھے جاتے ہیں۔ اس سے یہ مراد ہے کہ ان دونوں لفظوں میں سے دوسرے کو پہلے کے ساتھ وہ ارتباط ہے جو اگلے لفظ کے ساتھ ہے۔ پس خواہ پہلے لفظ پر وقف کر دوسرے کو تیسرے کے ساتھ ملا کر پڑھ دو خواہ وقف نہ کرو جیسا کہ لَا رَيْبَ فِيهِ هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ میں لَا رَيْبَ اور فِيهِ میں معانقہ ہے خواہ لَا رَيْبَ پر وقف کرو کیونکہ فیہ کو دونوں سے ربط ہے۔ مراقبہ میں دو جگہ قریب قابل وقف ہوتے ہیں اگر ایک پر وقف کر دو دوسرے پر ہرگز نہ کرو۔

باب (۳)

فصل اول

واضح ہو کہ قرآن مجید میں اکثر جگہ توراہ و انجیل و زبور و صحف ابراہیم علیہ السلام وغیرہم کا ذکر آیا ہے اور ان کی مدح اور تصدیق اور کتاب الہی ہونا بیان کیا ہے اور بعض مضامین کا حوالہ ان کی طرف دیا ہے اس لئے جمہور اہل اسلام کے نزدیک ان پر ایمان لانا ضروری ہے۔ حج انبیاء علیہ السلام اور تمام کتب الہیہ کو بلا تفریق حق سمجھنا خاص اہل اسلام ہی کا حصہ ہے۔ اس لئے مجھ کو ضروری ہوا کہ ان کتابوں کا کسی قدر مختصر حال بیان کروں تاکہ ہر شخص کو معلوم ہو جائے کہ اس وقت جو کتابیں اس نام کی اہل کتاب کے پاس ہیں وہ اصل نہیں ہیں۔ اس زمانہ میں عیسائیوں کا بڑا زور ہے۔ پادری گلی کوچوں میں لوگوں کو بہکاتے پھرتے ہیں۔ کہیں کالج مقرر کر کے لوگوں کو لالچ دے کر انجیل کی تعلیم دیتے اور کرٹین بناتے ہیں۔ بلکہ سینا پر ونا سکھانے کے بہانے سے شرفاء اہل اسلام کے گھروں میں مستورات کے بہکانے کے لئے جوان شاطرمیوں کو بھیجتے ہیں اور گھر کے نوجوانوں سے نہایت خوش اخلاقی سے پیش آ کر جھاتی ہیں اور دین سے برگشتہ کراتی ہیں اور کہتی ہیں ”ول“ تمہارے قرآن میں بھی توراہ و انجیل و زبور پر ایمان لانے کی تاکید ہے۔ یہ کتابیں ہمارے پاس ہیں ان پر ایمان لاؤ۔ ان میں جو کچھ لکھا ہے اس کو مانو۔ مسیح علیہ السلام خدا تعالیٰ کا بیٹا اور دنیا کا کفارہ ہے۔ جب سادہ لوح اس دام میں آئے تب ان کو اور کچھ سنایا تمہارے نبی کے پاس کوئی معجزہ نہ تھا اگر ہوتا تو قرآن میں مندرج ہوتا۔ جس کو تم نبی سمجھتے ہو وہ نبی نہ تھے۔ اس قرآن میں بہت سی غلط باتیں لکھ دیں اور جب کسی نے پوچھا: اچھا، میم صاحب: ان باتوں کے غلط ہونے کی کیا دلیل؟ تو انہوں نے کہا: جس کو تم چند روز ہوئے توراہ و انجیل مان چکے ہو یہ باتیں ان کے برخلاف ہیں اس لئے غلط ہیں۔ اول تو یہ فریب آمیز تقریر پھر میم صاحب کی نرم و مہین آواز اور یورپ کے ناز و انداز اور غضب تر ویر ہے اس لئے اس پر آشوب زمانہ میں ان کتابوں کی تحقیقات کی ہم کو زیادہ ضرورت ہوئی۔

حصہ اول۔ عہد عتیق:..... اہل کتاب اپنی تمام کتب ساویہ کے مجموعہ کو بائبل کہتے ہیں۔ پھر اس کے دو حصے ہیں: ایک عہد عتیق یعنی پرانی کتابیں اور دوسرا عہد جدید اور جس طرح ہم قرآن کے جملوں کو آیت کہتے ہیں یہ لوگ ورس کہتے ہیں۔ پہلے حصہ میں یہ کتابیں ہیں (۱) سفر خلیفہ کہ جس کو کتاب پیدائش بھی کہتے ہیں۔ اس میں ابتداء پیدائش آسمان و زمین کے حال سے لے کر حضرت موسیٰ علیہ السلام تک سلسلہ و تاریخ کے طور پر بیان کیا ہے۔ (۲) سفر خروج۔ جس میں بنی اسرائیل کا مصر سے نکلنے وغیرہ امور کا ذکر ہے۔ (۳) کتاب احبار جس میں قربانی اور قصاص اور جانوروں کی حلت و حرمت وغیرہ کے احکام ہیں۔ (۴) سفر عدد۔ جس کو گنتی کی کتاب کہتے ہیں۔ اس میں بنی اسرائیل کے فرقوں کا شمار ہونے کا اور دیگر بیان ہے۔ (۵) سفر استثناء۔ اس میں ملک فلسطین کی تقسیم وغیرہ امور ہیں۔ ان پانچوں کو توراہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تصنیف کہتے ہیں۔ یہ توراہ ضخامت میں تخمیناً سعدی علیہ السلام کی بوستان کے برابر ہے۔ (۶) کتاب یشوع۔ (۷) قاضیوں کی کتاب۔ (۸) راعوث یا زودت کی کتاب۔ یہ تین ورق میں ایسٹلک اور اس کی جو دو نوعی کا قصہ ہے۔ (۹) صموئیل کی اول کتاب۔ (۱۰) صموئیل کی دوسری کتاب۔ (۱۱) سلاطین کی پہلی کتاب۔ (۱۲) سلاطین کی دوسری کتاب۔ (۱۳) اول کتاب

① "ول" Well ٹیک، بجا طور پر، اچھا، ہاں، بھائی، اچھا صاحب وغیرہ کے معنی میں انگریزی میں مستعمل ہے۔

② لفظ یہی معنی کتاب ہے۔ ۱۲۔

③ سطر بالسرہ معنی کتاب اور ای طرح:۔ یعنی کتب جس کی جمع زبر آتی ہے جس سے مراد کتاب ہوتی ہے۔ اب اہل کتاب کے نزدیک حضرت داؤد علیہ السلام کی کتاب زبور کہتے ہیں۔

تواریخ۔ (۱۳) دوسری کتاب تواریخ کہ جس کو اخبار الایام بھی کہتے ہیں۔ (۱۵) عزرا کی اول کتاب (۱۶) عزرا کی دوسری کتاب کہ جس کو کتاب نحمیاہ بھی کہتے ہیں۔ (۱۷) کتاب ایوب ۱۰۔ (۱۸) زبور داؤد علیہ السلام۔ اس میں محض مناجات اور خدا کی مدح و ثناء ہے۔ (۱۹) امثال سلیمان علیہ السلام۔ اس میں پند و نصائح ہیں۔ (۲۰) کتاب واعظ۔ جس کو جامع بھی کہتے ہیں (۲۱) غزل الغزلات کہ جس کو نشید انشاد بھی کہتے ہیں۔ یہ پانچ چھ ورق کا رسالہ ہے جس میں عاشقانہ مضامین ہیں بلکہ بعض فحش آمیز کلمات بھی ہیں۔ (۲۲) سعیاء علیہ السلام نبی کی کتاب ۱۰۔ (۲۳) یرمیاہ علیہ السلام کی کتاب۔ (۲۴) یرمیاہ علیہ السلام نبی کا نوحہ یا مرثیہ جو تین چار ورق میں ہے۔ (۲۵) حزقیل علیہ السلام کی کتاب۔ (۲۶) دانیال علیہ السلام کی کتاب۔ (۲۷) ہوسع نبی کی کتاب۔ (۲۸) یوئیل علیہ السلام نبی کی کتاب۔ یہ صرف دو ورق ہیں۔ (۲۹) عاموس علیہ السلام نبی کی کتاب یہ کل چار ورق کی ہے جس میں کچھ پیشین گوئیاں ہیں۔ (۳۰) عبدیاء علیہ السلام نبی کا خواب جو ایک صفحہ پر ہے۔ (۳۱) کتاب یونہ یعنی یونس علیہ السلام کا ڈیڑھ ورق پر مختصر سا حال۔ (۳۲) میخا یا میکہ علیہ السلام کا چار ورق پر الہام بیان ہے۔ (۳۳) ناحوم علیہ السلام کا الہام جو نینوہ شہر کی نسبت ہے دو ورق ہیں۔ (۳۴) حبثوق علیہ السلام نبی کا الہام جو دو ورق پر ہے۔ (۳۵) صفغیاہ یا صفونیا علیہ السلام نبی کا الہام جو دو ورق پر ہے۔ (۳۶) نحجی علیہ السلام نبی کا الہام جو دراز شاہ ایران کے عہد میں ہوا ایک ورق پر۔ (۳۷) زکر یا بلعیہ کا الہام جو دراز کے عہد میں ہوا تھا آٹھ ورق پر ہے۔ (۳۸) ملاخیا یا ملاکی علیہ السلام نبی کا الہام دو ورق پر جس میں الیاس علیہ السلام کے آنے کی بھی خبر ہے۔ یہ حضرت مسیح علیہ السلام سے چار سو برس پہلے تھے اور کبھی ان صحیفوں کے مجموعہ کو بھی مجازاً توراہ کہتے ہیں۔ یہ ۳۸ کتابیں وہ ہیں کہ جن کو یہود اور عیسائی سب مانتے ہیں مگر فرقہ سامریہ توراہ ۱۰ اور کتاب یوشع علیہ السلام اور کتاب القضاة کو مانتے ہیں باقی سب کے منکر ہیں (اور یہ سب کتابیں عبرانی زبان میں ہیں جو ملک یہود یہ کی قدیم زبان ہے اور یہود کے نزدیک عبرانی زبان میں ان کے کچھ اور نام ہوں تو تعجب نہیں۔ پھر ان کے تراجم یونانی اور لاطینی اور عربی وغیرہ زبانوں میں ہو گئے۔ میرے پاس بالفعل اردو بائبل، مطبوعہ مرزا پور ۱۸۶۱ء موجود ہے۔ لیکن عیسائیوں نے نو اور کتابیں اس مجموعہ میں داخل کی ہیں کہ جن کی تسلیم و عدم تسلیم میں ان کے متقدمین و متاخرین میں سخت اختلاف ہے چنانچہ ابھی آپ کو معلوم ہو جائے گا اور وہ نو کتابیں یہ ہیں (۱) کتاب آستر۔ یہ پانچ ورق کا دلچسپ قصہ آستر یہود یہ کا ہے کہ اس کو افسوس یرس بادشاہ نے دشتی ملکہ پر خفا ہو کے اپنی ملکہ بنایا اور اس کے چچا زاد بھائی مردکی جو اس کا مربی تھا ایک خیر خواہی پر اپنا وزیر اعظم کیا اور ہامان وزیر سابق کو جو یہودیوں کا سخت دشمن تھا مع زن و فرزند قتل کیا (یہ قصہ اب تک عیسائیوں کے نزدیک کتب ساویہ میں شمار ہے)۔ (۲) کتاب باروق۔ (۳) ایک حصہ کتاب دانیال علیہ السلام کا۔ (۴) کتاب تو بیاس۔ (۵) کتاب یہودیت۔ (۶) کتاب وزدم۔ (۷) کتاب الکلیز یا سٹیکس۔ (۸) مقابیسین کی اول کتاب۔ (۹) مقابیسین کی دوسری کتاب۔ یہود ان کتابوں کو لغو قہے سمجھتے ہیں مگر عیسائیوں نے الہامی مانا ہے۔

حصہ دوم۔ عہد جدید:..... عہد جدید میں یہ کتابیں ہیں (۱) انجیل متی کہ جس کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد متی حواری نے مسیح علیہ السلام کی پیدائش سے لے کر موت تک کے حالات میں تاریخ کے طور پر جمع کیا۔ (۲) انجیل مرقس۔ یہ مرقس کی تصنیف ہے اس میں بھی ابتداء سے لے کر آخر تک حضرت مسیح علیہ السلام کی سرگزشت سنی سنائی بیان کی ہے کیونکہ مرقس نے حضرت مسیح علیہ السلام کو نہیں دیکھا اس لئے کہ یہ پطرس حواری کا شاگرد ہے چنانچہ پطرس اپنے پہلے خط کے پانچویں باب میں اس کو بیٹا کہتا ہے۔ یہ شخص رومی ہے اور اس کی یہ کتاب لائن یعنی رومی

۱..... یعنی مرزا علیہ السلام۔ منہ۔ ۱۰..... اس میں کسی نے حضرت ایوب علیہ السلام کی مصیبت اور ان کے مہر کا قصہ لکھا ہے۔ جو نواسا رسالہ ہے۔ منہ۔ ۱۱..... ان کو اعیانہ بھی کہتے ہیں۔

منہ۔ ۱۲..... مرقس علیہ السلام کی پانچویں کتابیں۔ منہ۔

زبان میں تھی پھر اس کا یونانی اور سریانی میں ترجمہ ہوا۔ (۳) انجیل لوقا۔ یہ بھی حضرت مسیح علیہ السلام کی تاریخ ہے جس کو لوقا نے لوگوں سے سن کر تالیف کیا ہے کیونکہ اس نے کیا بلکہ اس کے استاد پولس نے بھی حضرت مسیح علیہ السلام کو نہ دیکھا تھا۔ چنانچہ اپنی کتاب کے اول میں وہ خود اقرار کرتا ہے۔ قولہ: چونکہ بہتوں نے کربانڈھی ان کاموں کو جو فی الواقع ہمارے درمیان ہوئے بیان کریں۔ جس طرح سے انہوں نے جو شروع سے خود دیکھنے والے اور کلام کی خدمت کرنے والے تھے ہم سے روایت کی۔ میں نے بھی مناسب جانا کہ سب کو سرے سے صحیح طور پر دریافت کر کے تیرے لئے اے بزرگ تھیوفلس! بہ ترتیب لکھوں اُنٹی۔ (۴) انجیل یوحنا۔ اس میں یوحنا حواری نے حضرت مسیح علیہ السلام کا تمام حال ابتداء سے انتہاء تک لکھا ہے جس کا اخیر فقرہ یہ ہے۔ قولہ: اور بھی بہت سے کام ہیں جو یسوعؑ نے کئے اور اگر وہ جدا لکھے جاتے تو میں گمان کرتا ہوں کہ کتابیں جو لکھی جاتیں دنیا میں نہ ساسکتیں اُنٹی۔ ان چاروں تاریخوں کو کہ جن کے زمانہ تالیف میں بڑا اختلاف ہے عیسائی اناجیل اربعہ ① کہتے ہیں۔ (۵) اعمال حواریین ②۔

یہ ایک چھوٹی سی حواریوں کی تاریخ ہے کہ حواری فلان شہر میں گئے اور وہاں یوں لوگوں کو خوارق دکھائے اور مخالفوں نے ان کو ایسی ایسی تکلیفیں دیں۔ اس کے مؤلف کا نام بھی معلوم نہیں۔ غالباً یہ اس شخص کی تالیف ہے کہ جس نے تیسری انجیل لکھی ہے۔ یعنی لوقا کی کیونکہ اس کی ابتداء میں وہ یوں کہتا ہے: قولہ اے تھیوفلس! وہ پہلی کیفیت میں نے تصنیف کی ان سب باتوں کی کہ جو کہ یسوع شروع سے کرتا اور سکھاتا رہا اس دن تک کہ اُلخ وہ اوپر اٹھا لیا گیا اُنٹی۔ (۶) حواریوں اور غیر حواریوں کے خطوط کہ جن کی یہ تفصیل ہے: پولس کے (کہ جس نے دین عیسائی کو بر باد کیا) ۱۳ خط اور پطرس حواری کا اول خط اور یوحنا کا پہلا خط سوائے چند فقرات کے یہ کل بیس کتابیں ہیں کہ جن کو سب عیسائی بالاتفاق مانتے ہیں اور سات کتابیں اور ہیں کہ جن کو قدما عیسائین نے رد کر دیا اور متاخرین نے ان کو اپنی کتب مقدسہ میں شمار کیا ہے (۱) پولس کا اول خط عبرانیوں کو لکھا ہے۔ (۲) پطرس کا دوسرا خط۔ (۳) یوحنا کا دوسرا خط۔ (۴) یوحنا کا تیسرا خط (۵) یعقوب کا خط۔ (۶) یہود کا خط۔ (۷) مکاشفات یوحنا (واضح ہو کہ) شاہ قسطنطین کے حکم سے شہر نائس میں عیسائی علماء کی ۳۵۲ء میں ایک مجلس (کمٹی) تالیف والوہیت مسیح علیہ السلام کے مسئلہ پر بحث کرنے کے لئے قائم ہوئی اور ان کتب مشکوکہ کی بابت بھی بحث آئی۔ پس علماء نے بڑی بحث اور تحقیق سے حکم دیا کہ ان مشکوک کتابوں میں سے صرف کتاب یہودیت واجب التسلیم ہے۔ چنانچہ یہ بات جبروم کے اس مقدمہ سے معلوم ہوتی ہے کہ جو اس نے اس کتاب پر لکھا ہے۔ پھر ۳۷۷ء میں ایک اور کمیٹی ہوئی جس کا نام کمیٹی لوڈیسیا ہے۔ اس انجمن نے بھی کتاب یہودیت کو واجب التسلیم مانا اور سات کتابیں اور واجب التسلیم بتائیں جن کے یہ نام ہیں (۱) کتاب آستر۔ (۲) یعقوب کا خط۔ (۳) پطرس کا دوسرا خط۔ (۴) اور (۵) یوحنا کے دونوں خط۔ (۶) یہود کا خط۔ (۷) پولس کا وہ خط جو عبرانیوں کو لکھا ہے اور کتاب مکاشفات یوحنا کو یوں ہی مشکوک چھوڑا اور اس حکم کو بذریعہ اشتہار جا بجا مشہور کرادیا۔ پھر ۳۹۷ء میں ایک اور کمیٹی قائم ہوئی کہ جس کو انجمن کارٹھیج کہتے ہیں۔ اس میں علاوہ آگسٹائن کے جو ان کے نزدیک بڑا عالم تھا ایک سو چھییس اور بڑے بڑے عالم

① یسوع اور مسیح حضرت عیسیٰ عیسیٰ کہتے ہیں۔ منہ۔ ② چنانچہ ہارن صاحب اپنی تفسیر کی چوتھی جلد کے دوسرے حصہ کے دوسرے باب میں بعد اس کے کہ زمانہ تالیف انجیل کو غیر معین مانا ہے یہ لکتے ہیں کہ پہلی انجیل ۳۰ یا ۳۱ یا ۳۲ یا ۳۳ یا ۳۴ یا ۳۵ یا ۳۶ یا ۳۷ یا ۳۸ یا ۳۹ یا ۴۰ یا ۴۱ یا ۴۲ یا ۴۳ یا ۴۴ یا ۴۵ یا ۴۶ یا ۴۷ یا ۴۸ یا ۴۹ یا ۵۰ یا ۵۱ یا ۵۲ یا ۵۳ یا ۵۴ یا ۵۵ یا ۵۶ یا ۵۷ یا ۵۸ یا ۵۹ یا ۶۰ یا ۶۱ یا ۶۲ یا ۶۳ یا ۶۴ یا ۶۵ یا ۶۶ یا ۶۷ یا ۶۸ یا ۶۹ یا ۷۰ یا ۷۱ یا ۷۲ یا ۷۳ یا ۷۴ یا ۷۵ یا ۷۶ یا ۷۷ یا ۷۸ یا ۷۹ یا ۸۰ یا ۸۱ یا ۸۲ یا ۸۳ یا ۸۴ یا ۸۵ یا ۸۶ یا ۸۷ یا ۸۸ یا ۸۹ یا ۹۰ یا ۹۱ یا ۹۲ یا ۹۳ یا ۹۴ یا ۹۵ یا ۹۶ یا ۹۷ یا ۹۸ یا ۹۹ یا ۱۰۰۔ انجیل مغرب سے لکھیوں گا جس کے معنی یونانی زبان میں بشارت اور تعلیم کے ہیں۔ منہ۔ ③ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارہ حواریوں کے یہ نام ہیں (۱) شمعون جس کو پطرس بھی کہتے ہیں (۲) اندریاس پطرس کا برائی (۳) زبدی کا بیٹا یعقوب (۴) اس کا بھائی یوحنا (۵) لیلیس (۶) برتھولما (۷) توما (۸) متی (۹) یعقوب طلی کا بیٹا (۱۰) اپنی جس کو تہدی بھی کہتے تھے (۱۱) شمعون کتابی (۱۲) یہودا اسکریہائی کہ جس نے ان کو گرفتار بھی کرادیا تھا۔ علاوہ ان کے اور مرد اور چند عورتیں جیسا کہ مریم مگدینی اور سلوی اور یعقوب کی ماں مریم بھی حضرت عیسیٰ کے مخالفین میں سے تھیں۔ منہ۔ ④ یہ ایک شہر تھا جس میں یہ کمیٹی ہوئی تھی جس طرح کہ اول نائس میں، پھر شہر کارٹھیج میں ہوئی۔ منہ۔

تھے۔ اس مجلس میں پہلی مجلسوں کے حکم کو بحال رکھ کر یہ سات کتابیں اور واجب التسلیم قرار دی گئیں (۱) کتاب وزؤم۔ (۲) کتاب تویاس۔ (۳) کتاب باروخ۔ (۴) کتاب ایکلو یا سٹیکس۔ (۵) اور (۶) مقامیں کی دونوں کتابیں (۷) مکاشفات یوحنا۔ لیکن اس مجلس نے کتاب باروخ کو کتاب ارمیا کا جزء بنایا کیونکہ باروخ علیہ السلام ارمیا علیہ السلام کے خلیفہ اور نائب تھے۔ اس کے بعد اور تین مجلسیں مقرر ہوئیں کہ جن کو توراہ اور مجلس فلورنس اور مجلس ٹرنٹ کہتے ہیں۔ ان مجلسوں نے مجلس کارٹج کے حکم کو باقی رکھا مگر کتاب باروخ کو فہرست کتب میں علیحدہ نہ لکھا۔ پس یہ کتابیں بارہ سو برس تک عیسائیوں میں واجب التسلیم رہیں یہاں تک کہ فرقہ پروٹسٹنٹ ظاہر ہوا۔ اس نے کتاب باروخ اور کتاب تویاس اور کتاب یہودیت اور کتاب وزؤم اور کتاب ایکلو یا سٹیکس اور مقامیں کی دونوں کتابیں کو رد کر دیا اور لغو سمجھا اور کتاب آستر کے چند بابوں کو بھی الحاقی بنا دیا کیونکہ اس کے سولہ باب تھے جس میں سے اول نوباب اور دوسویں کی بعض آیات کو مانتے ہیں اور باقی سب کو جعلی بتاتے ہیں۔ اب آپ کو اسلاف کی تحقیق اور ان کتابوں میں اختلاف کی وجہ بخوبی معلوم ہوگئی۔

فصل دوم

پیشتر اس کے کہ میں آپ کو ان کتابوں کی اصلیت بتاؤں ایک اور بات سنا تا ہوں کہ جس سے آپ کو ان اصلی کتابوں کے گم ہو جانے میں کچھ تعجب نہ رہے اور وہ یہ ہے: قیسس نورٹن کہتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانہ میں لکھنے کا دستور نہ تھا انتہی۔ اس قول کی صداقت ان دو باتوں سے اور بھی ہوتی ہے (اول) یہ کہ اس زمانہ میں کاغذ نہ تھا یہاں تک حضرت مسیح علیہ السلام کے کئی سو برس بعد کاغذ ایجاد ہوا اور لکھنے کا دستور جاری ہوا۔ چنانچہ اس ہسٹری میں کہ جو ۱۸۵۰ء میں لندن مطبع چارلس ڈالین میں چھپی ہے لکھا ہے کہ اول زمانہ میں سلائیوں سے تختوں پر حروف نقش کیا کرتے تھے پھر سب سے اول مصر والے درخت پیپرس کے پتوں پر لکھنے لگے پھر بلدہ پر گس میں خس کی وصلی ایجاد ہوئی اور آٹھویں صدی میں روئی اور ریشم کا کاغذ تیار ہوا انتہی۔ (دوم) یہ کہ توراہ مطبوعہ ۱۸۳۵ء میں یہ ہے کہ مذبح کے تمام پتھروں پر وضاحت سے تمام توراہ کو لکھا تھا۔ چنانچہ نسخہ فارسیہ مطبوعہ ۱۸۳۵ء کی یہ عبارت ہے: درانجا برسنگہا نسخہ توراہ موسیٰ علیہ السلام کہ در حضور بنی اسرائیل نوشتہ بود انتہی بلفظ۔ اگرچہ بالفعل کے نسخوں میں اپنی جبل عادت کے موافق اہل کتاب نے توراہ کو چھوڑ کر احکام بتایا ہے لیکن ہمارا مدعا تو بخوبی ثابت ہے کہ اس وقت میں کاغذ نہ تھا اور اگر تھا تو بہت ہی کم اور کاغذ ۱۰ کی لکھی ہوئی بالخصوص ایسی ضخیم کتابیں کہ جیسے توراہ ہے شاید تمام قوم میں ایک آدھ ہی نسخہ ہو اور حفظ کا رواج نہ تھا۔ پس حضرت موسیٰ علیہ السلام نے وہ نسخہ توراہ (جو کتاب الہی تھی خواہ بواسطہ جبرئیل علیہ السلام مع الفاظ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی تھی یا بطور الہام کے انہوں نے لکھی تھی ہرچہ باشد) اجبار کو دے دیا تھا اور انہوں نے صندوق شہادت میں رکھ دیا تھا اور سات برس کے بعد صندوق کھلتا اور یہودی عید کے روز اس کو سنتے تھے۔ چنانچہ حضرت یسوع علیہ السلام تک یہی حال رہا پھر جب یہود میں انقلاب ہوا کہ کبھی مرتد ہو کر سالہا سال بت پرستی کرتے تھے اور کبھی اسلام لاتے تھے تو ان حوادث میں توراہ جاتی رہی جزا نہیں کہہ سکتے کہ کب گئی مگر اس میں کچھ شک نہیں کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے عہد سے پیشتر تلف ہوئی کیونکہ جب حضرت سلیمان علیہ السلام نے وہ صندوق کھولا تو اس میں فقط دو لوح برآمد ہوئیں کہ جن میں دس احکام لکھے

۱۔ اور وہ یہ کہنا کہ لوے یا نکزی یا سیر کے تختہ پر عبارت کھودنا بہت ہی بہتر اور پائیدار اور مقبول صورت تھی۔ جائز ہے کہ توراہ لوے یا پتھر یا نکزی کے تختوں پر لکھی ہو بالکل بنو ہے کیونکہ اگر یہ تسلیم کر لیا جائے تو بدرجہ اولیٰ توراہ کا ایک ہی نسخہ ہوگا کیونکہ عاداتی بڑی کتاب کا لوے وغیرہ چیزوں کے تختوں پر کھودنا نہایت مشکل کیا بلکہ اس زمانہ کے لحاظ سے محال معلوم ہوتا ہے۔ پس جب توراہ کا یہ ہزار مشکل نکزی کی تختیوں پر کھود کر ایک غایت دو بالفرض تین نئے مہیا کئے گئے تو اس قدر نکزی کا اجبار سخت لہر وغیرہ کے حوادث میں محفوظ رہنا اور اس کو کہیں چھپا دینا عاداتی محال ہے۔ پس اس انبار میں سے دس تین تختے بھی گم ہو گئے تو توراہ میں قطعی کی ہوگئی پھر سخت مصائب اور سزوں میں اس کے محفوظ رہنے کی کیا صورت؟ حقانی۔ کتاب استواء کے اکتیس باب نویں درس میں ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس شریعت کو لکھا اور بنی لاوی کے جوصندوق شہادت اٹھاتے تھے اور اسرائیل کے سارے بزرگوں کے حوالے کیا۔

ہوئے تھے۔ چنانچہ یہ بات اول کتاب السلاطین کے باب ۸ ورس ۹ سے ثابت ہے۔ پھر حضرت سلیمان علیہ السلام کے بعد بنی اسرائیل کی سلطنت کے دو ٹکڑے ہو گئے اور دونوں سلطنتوں میں کفر اور بت پرستی نے تخمیناً ڈھائی سو برس تک وہ زور پکڑا کہ آخر کے عہد میں بعل بت کے لئے ہر جگہ مذبح بنائے گئے اور بیت المقدس کے دروازے بند ہو گئے اور اس عرصہ میں دوبارہ حملہ بھی ہوئے۔ چنانچہ ایک بار سلطان مصر نے چڑھائی کر کے بیت المقدس کو لوٹ کر تباہ کر دیا اور تمام چیزیں لے گیا اور ایک بار اسرائیل کا ایک مرتد بادشاہ چڑھ آیا اور اس نے بھی ایسا ہی کیا۔

انحضرت سلیمان علیہ السلام کے بعد سے تخمیناً چار سو برس تک یہ حال رہا کہ ایک مدت تک چند بادشاہ مشرک اور مرتد ہو کر دین موسوی کو برباد کرتے رہے اور بیچ میں ایک دو دیندار بھی ہو گئے۔ آخر کار منشا کے عہد میں تو از حد کفر اور بت پرستی ہوئی۔ چنانچہ خاص بیت المقدس میں بت دھرے گئے یہاں تک کہ جو یوسیاہ بن آمنون تخت پر بیٹھا اور صدق دل سے بت پرستی سے توبہ کر کے دین موسوی کی طرف متوجہ ہوا تو رات کو بہت ڈھونڈ لیکن بائیں ہمہ اس کو توراہ کا پتہ نہ ملا۔

توراہ کی گمشدگی اور دستیابی:..... مگر اٹھارویں سال خلقیہ کا بہن نے دعویٰ کیا کہ مجھ کو نسخہ توراہ بیت المقدس میں سے دبا ہوا ملا اور اس نے بذریعہ سافن کاتب کے وہ نسخہ یوسیاہ کو دیا کہ جس کو سن کر یوسیاہ کو بنی اسرائیل کے گناہ پر بڑا رنج ہوا (بظاہر سمجھ میں نہیں آتا کہ باوجود اس تجسس کے نہ بادشاہ کو نہ کسی اور کو بیت المقدس میں نسخہ توراہ ملا، خلقیہ کو مل گیا۔ پس قطعی یہ ہے کہ اتنی مدت تک خلقیہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے حالات و دیگر حکایات کو اپنے طور پر جمع کرتا رہا، جب مرتب ہو گیا تو دعویٰ کیا) پس جب یہ بادشاہ مر گیا تو اس کی جگہ اس کا بیٹا یہوآخز تخت پر بیٹھے ہی مرتد ہو گیا اور کفر پھیلادیا مگر اس کو تھوڑے ہی دنوں بعد بادشاہ مصر نے گرفتار کر لیا۔ پھر اس کے بعد اس کا بھائی یہوایقیم تخت پر بیٹھے وہ بھی مرتد ہو گیا۔ اس بعد اس کا بیٹا یہوی لیکن مرتد تخت پر بیٹھا تو بائیں کا بادشاہ بخت ۱۰ نصر اس کو گرفتار کر کے لے گیا اور بیت المقدس کو خراب کر گیا اور اس کے چچا صدقیہ کو اس کی جگہ قائم کر گیا۔ پس جب اس نے بھی بخت نصر سے بغاوت کی تو دوبارہ بخت نصر نے چڑھائی کی۔ پھر تو بیت المقدس کو بالکل کو منہدم کر دیا اور ہزار ہا بنی اسرائیل کو تہ تیغ کیا اور بے شمار کو غلام بنا کے لے گیا اور جلیل اور ہلیم کو بھی مسمار کر گیا۔ اس حادثہ میں توراہ (اگر فرض کیا جائے کہ وہ باقی تھی ورنہ وہی تصنیف خلقیہ) اور تمام کتاب روئے زمین سے بالکل معدوم ہو گئیں۔ چنانچہ اس بات کا اہل کتاب کو اقرار ہے۔

پھر اس کے بعد حضرت عزیر علیہ السلام نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے چار سو چھپن برس پیشتر بھی جو کچھ اپنی یاد پر لکھا تھا (کہ جس کو اہل کتاب توراہ کہتے ہیں گو وہ بھی غلطی سے خالی نہ تھا کیونکہ سفر اول اور دوم کتاب تاریخ کو حضرت عزیر علیہ السلام نے بقول اہل کتاب حجی اور ذکر یا علیہ السلام کی مدد سے لکھا ہے۔ اس میں اولاد بنیامین کے بیان میں توراہ کا خلاف کیا ہے۔ توراہ میں جو غلطی سے دس لکھ گئے ہیں ان کو کبھی تین اور کبھی پانچ بتلایا ہے) وہ بھی شاہ انیسوس کی چڑھائی میں برباد ہو گیا۔ یہ حادثہ حضرت مسیح علیہ السلام سے ایک سو اٹھ برس پیشتر یہود پر گزرا ہے اور ساڑھے تین برس تک رہا ہے جیسا کہ کتب تاریخ سے ظاہر ہے۔ باب اول کتاب اول مقابین میں یہ ہے کہ انیسوس شاہ فرنگ نے یروشلم پر چڑھائی کی اور عہد عشق ۱۰ کی تمام کتابوں کو جلا دیا اور حکم دیا کہ جس کے پاس یہ کتابیں نکلیں گی یا کوئی رسم شریعت بجالائے گا، قتل کیا جائے گا اور ہر مہینہ

① جس کو نبی کفر بھی کہتے ہیں چنانچہ کتاب السلاطین کی جلد دوم باب ۲۳ میں اس واقعہ کی تصریح ہے۔ من۔ ② اس کی تصدیق اس بات سے بخوبی ہوتی ہے کہ جب بخت نصر مہد متیق کو جو کہ صد سال سے یہود میں چلا آتا تھا نیست و نابود کر دیا حتیٰ کہ اس کا عزیر علیہ السلام ہوتے تو بقول اہل کتاب پھر توراہ کا مسطورہ بتی پر کوئی نشان بھی نہ ہوتا۔ پس انیسوس کا فاصلہ تو بقول عماد الدین چار سو برس کا تھا اور یہود کو اگلے زمانہ کا ساعدیج بھی اس عرصہ میں نہ ہوا تھا۔ اس میں کسی طرح سے احتمال نہیں ہو سکتا کہ یہود کے ہاں توراہ کے صد ہا ہزار بڑے بڑے پھیل گئے ہونگے اور شرفا فرما ہونگے ہوں گے تاکہ یہ کہا جائے کہ انیسوس کے فساد سے تمام نسخے کیونکر معدوم ہو سکتے ہیں۔ پس جس طرح بخت نصر نے کچھ ہزار برس کا لٹوراہ اپنے دمرے محلے میں معدوم کر دیا تو انیسوس نے چار برس کے بعد عزیر علیہ السلام کو ساڑھے تین برس کے ہر روزہ جلوس میں بد جہت اولیٰ معدوم کر دیا ہو گا۔ من۔

میں تین بار خانہ تلاشی کرتا تھا، اتنی ملخصاً۔ اور جان ملز کا تلک بھی اپنی اس کتاب میں جو ۱۸۳۳ء میں بلدہ ڈربی میں چھپی ہے اس کے صفحہ ۱۱۵ میں لکھتا ہے کہ علماء کا اس پر اتفاق ہے کہ اس اصل نسخہ تو راء اور اسی طرح اصل نسخے اور عہد عتیق کے بخت نصر کے ہاتھ سے شہر اور حلیم اور بیکل کی بربادی کے وقت جاتے رہے اور صحیح نقلیں ان کی پھر عزرا کے طفیل سے بہم پہنچیں تو انٹیوکس کے حادثہ میں تلف ہو گئیں۔ پھر مسیح علیہ السلام اور حواریوں کی شہادت بغیر ان کی تسلیم کے کوئی صورت نہ تھی، اتنی ملخصاً۔ اس زمانہ پر قیاس کر کے یہ کہنا کہ ”عزیر علیہ السلام اور انٹیوکس میں کئی سو برس کا فاصلہ ہے، اس عرصہ میں بہت سی کتابیں پھیل گئی ہوں گی۔ یہود بالخصوص ملک یہود یہ قتل سے وہ سب کیونکر تلف ہو سکتیں؟ کیا اب کوئی بادشاہ روم اور عرب کے قرآن جلائے تو فارس اور کابل اور ہندوستان کے کیونکر جلا سکتا ہے؟ (ہدایت المسلمین) قیاس مع الفارق ہے کیونکہ اول تو اس زمانہ میں عہد عتیق کا اگر کچھ وجود ہوگا تو غایہ ایک یا بفرس محال دو نسخے ہو گئے۔ کچھ مطابع تو تھے ہی نہیں کہ ہزاروں کی نوبت پہنچی ہوگی یا کاغذ پر صد ہا قلمی لکھی گئی ہوں گی کیونکہ کاغذ نہ تھا نہ کتابت کا اس قدر رواج تھا، کما مژ۔ دوم یہودیوں کا تو ہمیشہ سے ایک ملک مخصوص چلا آتا ہے اس زمانہ تک وہ تمام جہاں میں کہاں پھیلے تھے جو اہل اسلام اور قرآن پر قیاس کیا جائے۔ اس امر کی تصدیق اس سے بخوبی ہو سکتی ہے کہ جس طرح حضرت ابراہیم وغیرہ انبیاء علیہم السلام کے صحیفے عالم مفقود ہو گئے اسی طرح انبیاء بنی اسرائیل کی بہت وہ کتابیں کہ جن کا ذکر عہد عتیق میں اب تک پایا جاتا ہے ان حوادث میں روئے زمین سے معدوم ہو گئیں اور وہ یہ ہیں۔

توراة کے بیس نسخے گم ہیں جن کا اقرار اہل کتاب کو بھی ہے:..... (۱) موسیٰ کا جنگ نامہ جس کا ذکر سفر عدد کے باب ۱۲، آیت ۱۳ میں ہے۔ (۲) کتاب الیسیر جس کا ذکر کتاب یوشع کے باب ۱۰، آیت ۱۳ میں ہے (۳) اور (۴) اور (۵) حضرت سلیمان علیہ السلام کی تین کتابیں تھیں۔ ایک کے پندرہ سوزبورات تھے، دوسری مخلوقات کی تاریخ تھی، تیسری میں تین ہزار امثال تھیں کہ جن میں سے کسی قدر امثال اب تک باقی ہیں۔ ان تینوں کا ذکر کتاب اول سلاطین کے باب ۴ کی آیت ۱۳۲ اور ۱۳۳ میں ہے۔ (۶) کتاب قوانین سلطنت صومیل کی تصنیف میں جس کا ذکر اول کتاب صومیل کے باب ۱۰، آیت ۲۵ میں ہے (۷) تاریخ صومیل۔ (۸) تاریخ ناھن علیہ السلام نبی کی۔ (۹) تاریخ غیب بین جاد کی۔ ان تینوں کا ذکر اول کتاب التورخ کے باب ۲۹، آیت ۳۰ میں موجود ہے۔ (۱۰) کتاب سمعی کی۔ (۱۱) کتاب عید وغیب بین کی۔ (۱۲) کتاب انبیاء علیہم السلام نبی کی۔ (۱۳) مشاہدات عید وغیب بین کے۔ ان دونوں کا ذکر دوم کتاب التورخ کے باب ۹، آیت ۲۹ میں ہے۔ (۱۴) یاہو علیہ السلام نبی کی کتاب۔ اس کا ذکر دوم کتاب التورخ کے باب ۲۰، آیت ۳۴ میں موجود ہے (۱۵) اشعیاء علیہ السلام نبی کی کتاب کہ جس میں شاہ عزیاہ کا اول سے آخر تک حال مندرج تھا۔ اس کا ذکر دوسری کتاب التورخ کے باب ۲۶، آیت ۲۲ میں ہے۔ (۱۶) حزقیاء علیہ السلام نبی کے مشاہدات۔ اس کا ذکر دوسری کتاب التورخ کے باب ۳۲ کی۔ آیت ۳۲ میں ہے۔ (۱۷) مرثیہ ارمیا کا یوشیا پر علیہا السلام۔ اس کا ذکر دوم کتاب التورخ کے باب ۳۵ کی آیت ۲۵ میں ہے (۱۸) کتاب التورخ الایام اس کا ذکر کتاب نمیا کے باب ۱۲ کی آیت ۲۳ میں ہے اور دو کتابیں یوسفس مورخ جز قیال علیہ السلام کی اور۔ بتلاتا ہے۔ اب یہ کل ۲۰ کتابیں ہیں کہ جن کے مفقود ہونے کا تمام علماء اہل کتاب اقرار کرتے ہیں اور انفسوں ظاہر کرتے ہیں۔

مگر آج کل کرشین بقول شخصہ مدعی ست گواہ چست یہ بات بتاتے ہیں کہ یہ کتابیں الہامی نہ تھیں اس لئے متقدمین نے ان کو محفوظ نہ رکھا اور اسی طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کی آٹھ کتابیں اور تھیں کہ بعض سے عیسائیوں کے بزرگوں نے سند پکڑی ہیں ان میں سے بھی اکثر مفقود ہیں۔ ان کے یہ نام ہیں (۱) گیارہ زبور۔ (۲) ایوب کی دوسری کتاب۔ (۳) کتاب مشاہدات۔ (۴) پیدائش کی خورد کتاب۔ (۵) کتاب معراج۔ (۶) کتاب الاسرار۔ (۷) کتاب نسط۔ (۸) کتاب الاقرار۔ (۹) چنانچہ ار جن لکھتا ہے کہ درس ۶، باب ۵ اور درس

۱۵ باب ۶ گھلا تئوں میں پولوس کتاب پیدائش سے نقل کرتا ہے اور یہ بھی کہتا ہے کہ درس ۹ نامہ یہود کا کتاب المعراج سے منقول ہے اور لارڈ نے اپنی تفسیر کی جلد دوم صفحہ ۵۱۲ میں اس کو نقل کیا ہے۔ علاوہ اس کے اوروں سے بھی سند پکڑی ہو تو کچھ تعجب نہیں۔ پادریاں حال کا یہ جواب کہ یہ الہامی نہ تھیں غدر گناہ بدتر از گناہ ہے کیونکہ الہامی نہ ہونے کی صرف یہ وجہ کہتے ہیں کہ یہ تاریخی کتاب انبیاء علیہ السلام نے لکھی تھیں ان میں الہام کو دخل نہ تھا۔ اقول: یہ کتابیں کہ جن کو اہل کتاب اب مانتے ہیں انہیں انبیاء علیہ السلام کی تصنیف ہیں ان میں کہیں نہیں کہا ہے کہ ہم الہام سے لکھتے ہیں۔ علاوہ اس کے تاریخ نویسی میں الہام کے کیا معنی؟ اگر یہ مراد ہے کہ سچے واقعات تو پھر ان کتب کی کیا خصوصیت ہے؟ جس قدر دنیا میں سچی تاریخیں ہیں سب الہامی ہیں اور یہ مراد کہ ان میں اور مؤرخوں کی طرح سے راویوں اور کتابوں کے حوالہ سے درج نہ کیا جائے بلکہ ایک انکشاف الہی سے لکھا جائے تو اس صورت میں بھی یہ کتابیں جو اب الہامی مانی گئی ہیں الہامی نہیں کیونکہ لوقا اور مرقس سب راویوں کے ذریعہ سے حالات لکھتے ہیں اور ان کتب مسلمہ میں تاریخی کتابوں کے حوالے ہیں اور کوئی الہام کی صورت تاریخ نویسی میں سمجھ میں نہیں آتی کہ جو ان کتابوں میں ہے اوروں میں نہ تھی باوجود اس کے ان کے بھی یہی لوگ مصنف ہیں۔ پس فرق بتلانا پادریوں کے ذمہ ہے ورنہ رجما بالغیب باتوں کی طرف ہم کان بھی نہیں رکھیں گے۔ جب کہ آپ کو یہ حال معلوم ہو چکا تو اب میں چند دلائل منصفانہ بیان کرتا ہوں کہ جن سے یہ بات بخوبی معلوم ہو جائے کہ یہ کتاب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تصنیف نہیں (۱) ان کتابوں میں بہت سے ایسے مضامین پائے جاتے ہیں کہ جن میں سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بہت بعد یہ کتابیں لکھی گئی ہیں۔

کتب توراہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے بعد کی تصانیف ہیں

شاہد اول:..... کتاب استثناء کا باب ۳۴ تو یہی کہہ رہا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کے صد ہا سال بعد کوئی شخص اس کا مصنف ہے چنانچہ اس میں یہ ہے: موسیٰ علیہ السلام خداوند کا بندہ خداوند کے حکم کے موافق موآب کی سرزمین میں مر گیا اور اس نے اسے موآب کی ایک وادی میں بیت فغور کے مقابل گاڑا مگر آج کے دن تک کوئی اس کی قبر کو نہیں جانتا! آہی۔

شاہد دوم:..... درس ۱۲ 'باب ۳۵' کتاب پیدائش کا یوں ہے: پھر بنی اسرائیل نے کوچ کیا اور اپنا خیمہ عیدر کے ٹیلے کے پاس پارا ستادہ کیا! آہی۔ حالانکہ عیدر نام اس منارہ کا ہے جو شہر یروشلم کے دروازہ پر تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے عہد میں اس کا کہیں نام و نشان بھی نہ تھا بلکہ صد ہا برس بعد بنایا گیا۔

شاہد سوم:..... درس ۳۱ 'باب ۳۱' کتاب گنتی کا یہ ہے: چنانچہ خداوند نے بنی اسرائیل کی آواز سنی اور کنعانیوں کو گرفتار کر دیا اور انہوں نے انہیں اور ان کی بستوں کو حرم کر دیا اور اس نے اس مکان کا نام حرم رکھا! آہی۔ حالانکہ یہ واقعہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کیا بلکہ حضرت یوشع علیہ السلام کے بعد واقع ہوا ہے کیونکہ موسیٰ علیہ السلام تو اپنی زندگی میں کنعان تک پہنچے بھی نہ تھے بستوں کا حرم کرنا تو کجا؟ ان مقامات پر مفسرین اہل کتاب عاجز ہو کر یہ کہتے ہیں کہ یہ جملے الحاقی ہیں اور ان کو حضرت عزیر علیہ السلام نے ملا دیا ہے۔ مگر یہ جب قبول ہوتا کہ اس کا کوئی ثبوت کافی ہوتا ورنہ بے شک عزیر علیہ السلام کا نام لے دینا فضول ہے۔ کسی جگہ انہوں نے یہ نہیں کہا کہ فلاں فقرہ میرا ہے اور نہ کوئی فرق کے لئے نشان لکھا بلکہ تمام کلام متصل یکساں ہے۔

(۲) زبور اور کتاب نمیا اور یرمیاہ اور حزقیل کے ملاحظہ سے معلوم ہوتا ہے کہ اس وقت میں بھی تصنیف کا طرز اور مصنفوں کے عادات ایسے ہی تھے کہ جو اب ہیں کہ جہاں مصنف اپنا حال لکھتا ہے تو متکلم کے صیغہ بولتا ہے گو کسی جگہ بلفظ غائب بھی تعبیر کرتا ہے۔ مگر اس توراہ میں ابتداء سے انتہاء تک کسی مقام پر بھی متکلم کا صیغہ نہیں بولا بلکہ جو کوئی توراہ کو اور کسی تاریخ کے ساتھ (کہ جس میں کسی مؤرخ

نے کسی کے حال کو سالہا سال بعد لکھا ہے) مقابلہ کرے گا تو سر مو تفاوت نہ پائے گا اور یہی حال باقی نبیوں کی کتابوں کا ہے۔ اگرچہ سب الفاظ کا نقل کرنا مشکل ہے مگر نظیر کے طور پر کسی قدر نقل کرتا ہوں۔ باب ۳ اور ۱۱ 'خروج' کا یہ ہے: ان روزوں میں یوں ہوا کہ جب موسیٰ علیہ السلام بڑا ہوا اٹخ۔ ۱۵ جب فرعون نے یہ سنا تو چاہا کہ موسیٰ علیہ السلام کو قتل کرے مگر موسیٰ علیہ السلام فرعون کے حضور سے بھاگا اٹخ۔ ۲۱ تب موسیٰ علیہ السلام اس شخص کے گھر رہنے پر راضی ہوا۔ اول سے لے کر آخر تک تمام کتاب میں یہی طور ہے۔ علاوہ اس کے اور تمام کتابوں کا (کہ جن کو وہ انبیاء علیہم السلام کی طرف منسوب کرتے ہیں) یہی حال ہے۔ چنانچہ کتاب یسوع کی یہ عبارت ہے: جب خداوند کا بندہ موسیٰ علیہ السلام مر گیا تو یوں ہوا کہ خداوند نے نون کے بیٹے یسوع کو جو موسیٰ علیہ السلام کا خادم تھا خطاب کر کے فرمایا اٹخ۔ باب ۲۔ تب نون کے بیٹے یسوع نے شہلم سے دو مرد بھیجے اٹخ۔ کتاب روت میں بھی کوئی شخص نامعلوم نعومی یہودیہ کی بہو مسماۃ روت کا قصہ بیان کر رہا ہے چنانچہ اس کی یہ عبارت ہے: اور نعومی کا شوہر ایملک مر گیا۔ وہ اور اس کے دونوں بیٹے باقی رہ گئے تھے۔ ان دونوں نے موآب کی عورتوں میں سے جو رواں کیں ایک کا نام عرف اور دوسری کا نام روت تھا اٹخ۔ اسی طرح کتاب صموئیل کا بھی عنوان صاف صاف باواز بلند یہ کہہ رہا ہے کہ کوئی اور شخص صموئیل کے قصہ کو لکھ رہا ہے چنانچہ صموئیل کی والدہ حنہ کا تمام قصہ لکھ کر یہ مؤرخ کہتا ہے: ورس (۲۰) اور ایسا ہوا کہ حنہ کے حاملہ ہونے کے بعد جب دن پورے ہوئے وہ بیٹا جنی اور اس کا نام صموئیل رکھا اٹخ، ورس علیہ البواتی۔

وجہ سوم:..... ان کتابوں میں بہت سے ایسے مضامین پائے جاتے ہیں کہ جن سے خدائے پاک کی ذات مقدس میں اور اس کے ملائکہ کرام اور انبیاء علیہم السلام میں سخت عیب لگتا ہے اور کتب الہیہ کی شان سے یہ ناممکن ہے کیونکہ ان سے ہدایت مقصود ہوتی ہے نہ کہ ضلالت۔ پس ثابت ہوا کہ یہ الہامی نہیں ہیں۔

توراة کی بعض عبارات سے اللہ تعالیٰ اور فرشتوں کی بے ادبی ثابت ہوتی ہے

شاہد اول:..... کتاب پیدائش کے باب ۱ اور ۲۶ سے ثابت ہے کہ خدا تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو اپنے ہم شکل بنایا اور کئی مقام سے بھی یہی ثابت ہے جس سے لازم آیا کہ خدا تعالیٰ جسم اور حادث ہے تعالیٰ اللہ عن ذلک۔
سوال: قرآن میں بھی تو خدا تعالیٰ کے لئے منہ اور ہاتھ ثابت کیا ہے۔
جواب: اس میں اور جسمانیت میں زمین اور آسمان کا فرق ہے۔ اس کی تفصیل پہلے ہم کر چکے ہیں ۵۔

شاہد دوم:..... کتاب پیدائش کے باب ۳ اور ۲۲ میں یہ ہے: اور خداوند نے کہا کہ دیکھو کہ انسان نیک و بد کی پہچان میں ہم میں سے ایک کی مانند ہو گیا اور اب ایسا نہ ہو کہ اپنا ہاتھ بڑھائے اور حیات کے درخت سے کچھ لے اور کھائے اور ہمیشہ جیتا رہے اٹخی۔ یہاں سے کئی برائیاں ثابت ہوئیں (۱) کہ کئی خدا ہیں (۲) کہ علم اور ادراک میں آدم علیہ السلام خدا تعالیٰ کی مانند ہو گیا (۳) یہ کہ خدا تعالیٰ کو آدم علیہ السلام کے ہمیشہ جینے سے اندیشہ اور خوف پیدا ہوا۔

شاہد سوم:..... اسی کتاب کے باب ۶ اور ۶۵ میں ہے: تب خدا تعالیٰ زمین پر انسان پیدا کرنے سے بچھٹایا اور نہایت دل گیر ہوا اٹخی۔ یہاں سے اس کی جہالت اور عاجزی ثابت ہے۔

①..... دہلی میں ایک خطیہ کتب خانہ توراة کو اصل ثابت کرنے کے لئے ان تمام عیوب کو اذات ہاری میں تسلیم کرتا ہے اور ان آیات و احادیث کو (کہ جن کے معنی علماء متکلمین نے بالاتفاق اسی طرح بیان کئے ہیں جیسا کہ مفسر نے بیان فرمایا اور تمام اہل اسلام اس پر متفق ہیں کہ وہ جسمانیت اور مکانیت اور شکل و صورت مثل سے پاک ہے۔ یہ ہال نہیں مانا جیسا کہ اس کے صحیح معنی سے واضح ہے۔

شاہد چہارم:..... کتاب خروج کے باب ۱۶ اور باب ۲۹ اور کتاب احبار کے باب ۲۶ اور کتاب دوم صموئیل کے باب ۷ اور ۲۲ اور کتاب خروج کے باب ۲۴ اور کتاب اول سلاطین کے باب ۲۲ وغیرہ مقامات میں تصریح ہے کہ خدا تعالیٰ بدلی میں اترا اور خیمہ کے دروازہ پر کھڑا ہوا اور اس کے منہ سے آگ اور نھنوں سے دھواں نکلا اور وہ ایک کربی پر سوار ہو کر اڑا اور اسرائیل کے ستر لوگوں نے موسیٰ اور ہارون علیہما السلام کے ساتھ خدا تعالیٰ کو (کرسی پر بیٹھے) دیکھا اور کھایا پیا اور اس کا لباس برف ساسفید اور اس کے سر کے بال صاف تھرے اون کی مانند تھے۔ ان خرافات کا کچھ ٹھکانا ہے:

شاہد پنجم:..... کتاب پیدائش کے باب ۳۲ ورس ۲۴ میں ہے کہ یعقوب سے صبح صادق تک تمام رات خدا تعالیٰ کشتی لڑتا رہا اور صبح کو جب جانا چاہا تو یعقوب نے بغیر برکت کے لئے جانے نہ دیا، اور باب اول، فصل سوم، مقاح الاسرار میں پادری فنڈر صاحب اس کشتی لڑنے والے کو خدا تعالیٰ کہتے ہیں۔

شاہد ششم:..... کتاب خروج کے باب ۲۰ ورس ۱۵ اور باب ۳۴ ورس ۷ اور کتاب یرمیاہ باب ۳۲ ورس ۱۸ میں تصریح ہے کہ خدا تعالیٰ باپ دادوں کے گناہ کی سزا ان کی تیسری چوتھی پشت کو دیتا ہے۔ واہ کیا انصاف ہے، کرے کوئی بھرے کوئی سبحان اللہ عما یصفون۔ ملائکہ کی بابت:..... ملائکہ کی نسبت کتاب پیدائش کے باب ۱۸ ورس ۸ میں یہ ہے کہ پھر اس نے گھی اور دودھ اور اس کے پھڑے کو جو اس نے پکویا تھا لے کے ان کے سامنے رکھا اور آپ ان کے پاس درخت کے نیچے کھڑا ہوا اور انہوں نے کھایا اٹھی۔ پس جب فرشتوں نے کھایا تو تمام شہوانی باتیں جو تغذیہ کو لازم ہیں پائی گئیں۔ پھر قدوسیت ملائکہ کہاں رہی؟

انبیاء علیہم السلام کی بابت:..... اب انبیاء علیہم السلام کی نسبت سنئے:

شاہد اول:..... کتاب پیدائش کے باب ۹ میں ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام شراب پی کر بدست اور بدحواس ہوئے کہ تمام ستر برہنہ ہو گیا اور ان کے بیٹوں نے ڈھانکا۔

شاہد دوم:..... کتاب پیدائش کے باب ۱۹ میں ہے کہ حضرت لوط علیہ السلام نے شراب پی کر اپنی دونوں بیٹیوں ۵ سے زنا کیا اور یہ معاملہ دو بار وقوع میں آیا۔

شاہد سوم:..... حضرت یعقوب علیہ السلام نے بکری کے بچوں کی کھال ہاتھوں پر لپیٹ کر جھوٹ بولا اور اپنے باپ اسحاق علیہ السلام کو دھوکا دینے کو اپنا نام عیص بتلایا۔ یہ کتاب پیدائش کے باب ۲۷ میں مذکور ہے۔

شاہد چہارم:..... کتاب پیدائش کے باب ۳۴ میں مذکور ہے کہ حور کے بیٹے سلم نے حضرت یعقوب علیہ السلام کی بیٹی دینہ سے زنا کیا اور یعقوب علیہ السلام کے بیٹوں نے اس سے یہ مکر کیا کہ تو اور تیری تمام قوم اگر فتنہ کرے تو دینہ کی شادی تجھ سے کر دیں۔ چنانچہ انہوں نے ایسا ہی کیا اور ان نبی زادوں نے ایسا موقع پا کر اس کو اور اس کی تمام قوم بے گناہ کو نہایت بے رحمی سے تہ تیغ کیا اور مال و اسباب لوٹ لیا اور ان کی بیویوں اور بچوں کو غلام بنایا مگر حضرت یعقوب علیہ السلام نے منع کرنا تو درکنار اس نالائق حرکت پر اپنی ناراضی بھی ظاہر نہ کی۔

شاہد پنجم:..... کتاب خروج کے باب ۳۲ میں ہے کہ بنی اسرائیل کے کہنے سے موسیٰ علیہ السلام کی غیبت میں ہارون علیہ السلام نے زبور کا ایک بت

①..... ان سب باتوں کو بھی وہ غلطی کرنا تسلیم کرتا ہے جیسا کہ حجاب تفسیر حنائی اور مجمع وغیرہ رسائل سے ثابت ہے۔ مسلمانوں کو اس مناقب کے ٹریب سے کہ جو بہا اس اسلام پر آتا ہے پناہ لڑنے ہے۔ حنائی۔

بنایا اور تمام بنی اسرائیل سے اس کو بھجوا دیا اور اس کے لئے قربانیاں گزارنے کا حکم دیا اور یہ کہا کہ یہ تمہارا وہ معبود ہے کہ جو تمہیں مصر کی زمین سے نکال لایا، اتنی۔ یہ وہ ہارون علیہ السلام ہیں کہ جنہوں نے بالمشافہ خدا تعالیٰ کو دیکھا اور اس سے کلام کیا تھا اور ان کے لئے خدا تعالیٰ کے گھر کی کہانت مقرر ہوئی تھی۔ اس پر یہ بت پرستی تو بد تو ہے۔

شہادہ ششم:..... صومیل کی دوسری کتاب کے باب ۱۱ میں ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام اپنے بام پر چڑھے۔ اتفاقاً اور یاہ کی جو روت سبح کو نہاتے دیکھ کر اس پر فریفت ہو گئے اور آدمی بھجج کر اس کو بلوایا اور اس سے زنا کیا کہ جس سے وہ عورت حاملہ ہوئی۔ پھر اس کے خاوند کو ایک مکروہ تدبیر کر کے مروا ڈالا جس پر ناتن نبی کی معرفت داؤد علیہ السلام پر بڑی زجر تو بیخ ہوئی اتنی۔ یہ وہ داؤد علیہ السلام ہیں کہ جن کی تصنیف زیور کتب مقدسہ میں شامل ہے اور جو عیسائیوں کے خدا کے جدا مجد ہیں اور جو خدا تعالیٰ کی پیروی کرنے والے ہیں۔ اس پر یہ حرام کاری اور یہ مکاری العیاذ باللہ العیاذ باللہ۔

شہادہ ہفتم:..... کتاب اول سلاطین کے باب ۱۱ میں ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے باوجود سخت ممانعت کے موآبی اور عثمونی وغیرہ بت پرست عورتوں کو بیوی بنایا اور خواہش نفسانی کو یہ طغیانی ہوئی سات سو بیگمات اور تین سو حرموں تک نوبت پہنچی اور پھر ان پر یہاں تک عاشق اور مرید زن ہوئے کہ جنوں کی طرف مائل اور تعمیر بت خانوں میں مصروف اور شامل ہو گئے اور آخر عمر میں ایمان کو بھی سلام کر گئے اتنی۔ مخلصاً۔ یہ وہ سلیمان علیہ السلام ہیں کہ جن کی تصنیفات امثال وغزال الغزالات اہل کتاب میں الہامی مانی جاتی ہیں اور جن کے لئے خدا تعالیٰ نے یہ فرمایا تھا کہ ”دیکھو: کہ میں نے عاقل اور سمجھ دار دل تجھ کو بخشا، ایسا کہ تیری مانند تجھ سے آگے نہ ہوا اور تیرے بعد تجھ سے برپا نہ ہوگا“ (کتاب اول سلاطین، باب ۹، ورس ۶)۔ اسی قسم کے اور بہت سے شواہد ہیں۔

ف:..... قرآن مجید میں خدا تعالیٰ نے ان مقامات میں ان ناپاک باتوں کے انتساب سے بھی اپنی ذات مقدسہ اور ملائکہ اور انبیاء علیہم السلام کو بچایا ہے۔

وجہ چہارم:..... ان کتابوں میں باہم ایسے مضامین متعارض پائے جاتے ہیں کہ جو الہامی کتابوں کی شان سے از بس بعید ہیں اور مواضع متعارضہ میں سے ایک کا غلط ہونا بدیہی ہے۔ ان مواقع میں مفسرین اہل کتاب لاچار ہو کر یہ کہہ دیتے ہیں کہ یہ سوکاتب ہے۔ چنانچہ ایسے سوکاتب کہ جن کو ریوس ریڈنگ کہتے ہیں خود پادری فنڈر نے مباحثہ دینی مطبوعہ اکبر آباد میں لاکھ سے بھی زیادہ تسلیم کئے ہیں۔ چنانچہ صفحہ ۵۳ میں لکھتے ہیں کہ گریساخ نے ایسے غلط مقامات ایک لاکھ پچاس ہزار گئے ہیں اور انسائیکلو پیڈیا برٹینیکا کی جلد ۱۹ بیان اسکرپچ میں لکھا ہے کہ فاضل ویشٹین نے ایسے مقامات دس لاکھ سے زیادہ گئے ہیں اتنی۔ اب جب کہ ایسے بڑے محققین اقرار کرتے ہیں تو کسی آج کل کے کرشین یا نئے پادری کا انکار کیا وقعت رکھتا ہے؟

فوائد:..... اثبات تحریف کا ثبوت:..... اثبات تحریف کے لئے ہم کو نہ اب ان مقامات کے نقل کرنے کی ضرورت ہے نہ عماد الدین کے ان جوابوں کی خاک اڑانے کی حاجت ہے (۱) کہ یہ کاتب کی بھول ہے، غلطی عمداً ظہور میں نہیں آئی۔ (۲) دس بیس باتیں کسی سچی کتاب میں جعلی نکل آنے سے وہ کل کتاب کیونکر جعلی ہو سکتی ہے (مقامات متعارضہ میں یہ جوابات ہیں) ایک جگہ یوں ہوا تو پھر کیا دوسری برخلاف آگیا تو کیا ہوا، مطلب واحد ہے۔ (۳) ان باتوں سے تحریف کیونکر ثابت ہوگئی۔ (۴) مولوی رحمت اللہ مطلب نہیں سمجھے۔ (۵) اچھا اگر ایسا متعارض ہوا تو پھر کیا اس سے کہیں کتب مقدسہ میں عیب لگ سکتا ہے۔ کیونکہ یہ ایسے بساندے جواب ہیں کہ جن سے ہر دانشمند کو یقین کامل ہو جاتا ہے کہ درحقیقت یہ کتابیں جعلی ہیں۔

مقدمین کتب میں شہوت آمیز مضامین

وجہ پنجم:..... ان کتابوں کا طرز و طریق فحش آمیز اور نہایت غیر مہذب ہے جو روح کے تقاضے پورا کرنے سے بالکل عاری ہے بلکہ قوائے شہوانیہ و خیالات شیطانیہ کے جلادینے کے لئے ایک عمدہ نسخہ ہے۔ میں بطور نمونہ کے کسی قدر عبارتیں نقل کر کے دکھاتا ہوں۔ یہ کتاب یسعیاہ کے باب ۴۲ میں خدا تعالیٰ کا کلام یہ ہے: میں بہت مدت چپ رہا، خاموش ہو رہا، آپ کو روکتا گیا مگر اب میں اس عورت کی طرح جسے دردناک ہو چلاؤں گا اور ہانپوں گا اور زور زور سے ٹھنڈی سانس بھی لوں گا، اور نوحہ یرمیاہ کے باب ۳ میں خدا تعالیٰ کو رچھ اور شیر بتایا ہے۔ کتاب حزقیل کے باب ۲۳ میں یہ ہے: خداوند کا کلام مجھ کو پہنچا اور اس نے کہا: اے آدم زاد، دو عورتیں تھیں جو ایک ہی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوئیں۔ انہوں نے مصر میں زنا کاری کی اپنی جوانی میں یار باز ہوئیں۔ وہاں ان کی چھاتیاں ملی گئیں اور وہاں ان کے بکر کی پستان چھوئی گئیں۔ ان میں سے بڑی کا نام اہولہ اور اس کی بہن اہولیبہ، دوسری جو رواں ہوئیں اور بیٹے بیٹیاں جنہیں ارنح معاذ اللہ: مرد الہامی کو کیا بنی تھی کہ اس نے ایسی فاحش باتیں لکھ کر اپنی کتاب کو بے اعتبار کیا۔ کتاب یرمیاہ کے باب ۳ میں یہ ہے: کہاوت ہے کہ کوئی مرد اگر اپنی جو رو کو نکالے اور وہ وہاں جا کے دوسرے مرد کی ہو جائے، کیا وہ پہلا اس کے پاس پھر جائے گا؟ کیا وہ زمین ناپاک نہ ہوگی؟ لیکن تو نے بہت یاروں کے ساتھ زنا کیا تب میری بھی طرف پھرا اتھی۔ مانا کہ یہاں کچھ اور مراد ہے مگر کلام میں بڑا فساد ہے۔ کتاب یسعیاہ کے باب ۲۳ میں ہے: اور پھر وہ خرچی کے لئے جائے گی اور ساری زمین کی ملکوتوں سے زنا کرے گی لیکن اس کی تجارت اور خرچی خداوند کے لئے مقدس ہوگی ارنح بلکہ اس کی تجارت کا حاصل ان کے لئے ہوگا جو خداوند کے حضور رہتے ہیں کہ کھا کر سیر ہوں، نفیس پوشاک پہنیں ارنح۔ مقدس لوگوں کو کیا پاک مال کھلوا یا اور کسی پوشاک پہنائی ہے؟ الہامی بیان اسی کو کہتے ہیں؟ کتاب حزقیل کے باب ۲۳ میں یہ ہے: ۱۹: جس پر بھی اس نے اپنی جوانی کے دنوں کو یاد کر کے (جب کہ وہ مصر کی زمین میں چھٹا لاکرتی تھی) زنا کاری پر زنا کاری کی۔ ۲۰ سو وہ پھر اپنے یاروں پر مرنے لگی جن کا بدن گدھوں کا سا بدن اور جن کا انزال گھوڑوں کا سا انزال تھا، اتھی۔

غزل الغزلات کے باب ۴ اور ۱۰ میں یہ ہے: میری پیاری، میری زوجہ؛ تیرا عشق کیا خوب ہے اتھی اور اسی قسم کی اور بہت تشبیہات فحش آمیز ہیں کہ جن کے پڑھتے وقت گرجا میں پادری لوگ بلا شک آنکھ نیچی کر لیتے ہوں گے۔

کتب کے زمانہ تالیف میں محققین اہل کتاب کا سخت اختلاف ہے

وجہ ششم:..... محققین اہل کتاب کا ان کتابوں کے مصنفوں کی بابت اور ان کے زمانہ تالیف کی بابت سخت اختلاف ہے جس سے یہ نتیجہ پیدا ہوتا ہے کہ محض تخمینہ طور پر ان کتابوں کو اپنے انبیاء علیہم السلام کی تصنیف بتلاتے ہیں۔ نہ کوئی ان کے پاس مؤلفین تک ۱۰ سند متصل ہے نہ کوئی اور دلیل قابل تسکین ہے بلکہ صرف قیاس اور تخمینہ ہے۔ توراہ کی نسبت سکندر گیدس ۱۰ کا قول انسائیکلو پیڈیا اپنی کی دسویں جلد میں

۱۰..... آج کل کے پادری مسلمانوں سے سند متصل کا لفظ تو سیکھ گئے ہیں مگر معنی سے ہنوز بے خبر ہیں۔ باوجود بڑی لڑنیاں ان کے کسی پادری صاحب نے آج تک اپنے سے لے کر کسی کتاب کے مولف تک سلسلہ وار متصل سند نہ کی۔ کاش دس بیس جمنے ہی نام فرض کر کے پادری عماد الدین یہ لکھ دیتے کہ یہ توراہ مجھ کو کچھریل صاحب سے اور ان کو بڑھل سے اور ان کو لاکر کھل سے ارنح پہنچی کیونکہ جھوٹ تو پولوی مذہب کا مدار ہے اور یوں تو بقول شخصے میں مرد نہیں میرا بھائی مرز بڑی شیخیاں بگھاری ہیں کہ گلاں صاحب نے کتاب الاسناد میں سنلکس ہے۔ خیر سند کو چھوڑ دو کوئی ہزار برس کا پرانا نسخہ ہی تاکا اور جو پرانے نسخے عبری کے گنوائے ہیں تو محض دام بازی کی ہے۔ جن کو یہ پرانا نسخہ کہتے ہیں 'نایہ آٹھ سو برس کا ہے اور یہ آٹھ سو برس بھی پرانے اور پھینے رونق دیکھ کر کہے جاتے ہیں ورنہ اس کی بھی کیا دلیل ہے؟ گو خدا کے بارے پادری لوگ منہ سے نہ کہیں گے مگر وہ میں ہمارے قول کی خوب تصدیق کرتے ہیں۔ منہ ۱۰..... یہ شخص جیسائیوں میں بڑا محقق ہے۔ منہ۔

یوں منقول ہے کہ مجھ کو یقینی طور سے تین باتیں معلوم ہوئیں: (۱) یہ کہ توراہ موجودہ ہرگز موسیٰ علیہ السلام کی تصنیف نہیں۔ (۲) یہ کہ کسی شخص نے ان کو کنعان یا اورشلیم میں موسیٰ علیہ السلام کے بہت مدت بعد لکھا ہے۔ (۳) یہ کہ اس کی تالیف داؤد علیہ السلام کے زمانہ سے پہلے کی نہیں ہے۔

کتاب یوشع - قاضیوں کی کتاب - کتاب راعوث - کتاب نحμία - کتاب ایوب :..... اور کتاب یوشع کی نسبت بھی بڑا اختلاف ہے۔ بعض لوگ تو اس کو تصنیف یوشع کی کہتے ہیں اور ڈاکٹر لائٹ فٹ اس کو فیچاس کی تصنیف بتلاتے ہیں اور کالون عزرا کی تصنیف کہتے ہیں اور وائل، صموئیل کی اور ہنری ارمیہ کی تصنیف کہتے ہیں۔ اسی طرح قاضیوں کی کتاب میں بھی سخت اختلاف ہے۔ بعض کہتے ہیں: حزقیل کی اور بعض عزرا کی اور بعض فیچاس کی کہتے ہیں حالانکہ عزرا اور فیچاس میں تخمیناً نو سو برس کا فاصلہ ہے اس لئے یہود لاچار ہو کر بے تک اس کو صموئیل کی تصنیف بتلاتے ہیں۔ کتاب راعوث میں بھی سخت اختلاف ہے۔ بعض کہتے ہیں کہ حزقیل کی تصنیف ہے اس تقدیر پر یہ الہامی نہیں اور بعض کہتے ہیں کہ عزرا کی تصنیف ہے۔ یہود اور اکثر عیسائی صموئیل کی تصنیف کہتے ہیں اور کاتک ہرلڈ ۱۸۴۴ء کی ساتویں جلد کے صفحہ ۳۰۵ میں ہے کہ راعوث کی کتاب ایک گھر کا دکھڑا سا ہے اور یونس کی کتاب محض کہانی ہے یعنی دونوں غیر معتبر ہیں۔ کتاب نحμία میں بھی اختلاف ہے۔ اکثر کہتے ہیں کہ نحμία کی تصنیف ہے اور کریزائٹم وغیرہ عزرا کی کہتے ہیں۔ اس میں دارا شاہ ایران کا بھی ذکر ہے جو نحμία کے سو برس بعد ہوا ہے اس لئے لاچار ہو کر اس باب کو الحاقی کہتے ہیں۔ کتاب ایوب میں بھی نہایت اختلاف ہے۔ میکالس اور سملر اور بشپ اسٹناک وغیرہم کہتے ہیں کہ ایوب ایک فرضی نام ہے اور یہ کتاب جھوٹی کہانی ہے اور جو ایوب کا وجود مانتے ہیں تو وہ اس کے زمانہ میں اختلاف کرتے ہیں۔ بعض ابراہیم علیہ السلام سے پہلے زمانہ کا، بعض حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانہ کا، بعض قضاة کے عہد کا اور بعض یعقوب علیہ السلام کے زمانہ کا اور بعض سلیمان علیہ السلام کے، بعض بخت نصر کے، بعض اردشیر شاہ ایران کے عہد کا بتلاتے ہیں اور اس کتاب کے مصنف میں بھی سخت اختلاف ہے۔ کوئی الیہو، کوئی ایوب، کوئی موسیٰ، کوئی سلیمان، کوئی اشعیا، کوئی کسی نامعلوم شخص کو کہتا ہے کہ جو منشی بادشاہ کے عہد میں ہوا ہے اور بعض حزقیل اور بعض عزرا کا نام لیتے ہیں۔

زبور:..... زبور میں بھی ایسا اختلاف ہے۔ ارجن اور اگسٹائن وغیرہ کل کو داؤد علیہ السلام کی تصنیف کہتے ہیں اور جیروم اور یوہن میس وغیرہ علماء اس قول کو رد کرتے ہیں اور تیس زبور سے زیادہ کے مصنف کو نامعلوم شخص کہتے ہیں اور باقی نوے سے ننانوے تک کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تصنیف اور اکہتر زبور کو داؤد علیہ السلام کی اور بارہ زبور کو اساف کی اور گیارہ زبور کو قورح کے تین بیٹوں کی کہتے ہیں اور اٹھائیسواں زبور کو همان کی اور نواسیواں زبور کو اتھان اور تین زبور کو جدو تھن کی تصنیف کہتے ہیں اور ایک سو سترواں زبور کو سلیمان کی تصنیف کہتے ہیں۔

امثال سلیمان :..... امثال سلیمان میں بھی نہایت اختلاف ہے۔ الغرض یہ اختلاف سلف سے خلف تک چلا آیا ہے کہ جس کو لاچار ہو کر پادری فنڈر صاحب، ویل مذہب پولوسی نے بھی میزان الحق میں قبول کر لیا ہے۔ قولہ: اگرچہ پرانے عہد کی بعض کتاب لکھنے والے کا نام معلوم نہیں ہے لیکن مسیح علیہ السلام کی گواہی سے اور ان دلائل سے بھی جو کتب اسناد میں ہیں یقین ہوتا ہے کہ وہ سب الہام کی راہ سے لکھی گئی ہیں (صفحہ ۵۳، فصل ۳، باب اول) اور اسی طرح اختتام مباحثہ دینی مطبوعہ اکبر آباد ۱۸۵۵ء کے صفحہ ۳۶ میں کہتے ہیں۔ قولہ: بعض صحیفوں کی بابت معلوم نہیں کہ کس نبی کے ہاتھ سے لکھے گئے انتہی۔ صفدر علی و عماد الدین وغیرہما کرٹین اس کے جواب میں مسیح علیہ السلام کی گواہی اور سلف کا تسلیم کرنا جو بیان کرتے ہیں، ہم اس جواب کی طرف اگلی فصل میں غور کریں گے کہ آیا یہ لوگ سچ کہتے ہیں یا جھوٹ؟ اب ہم کو اس دلیل کے لئے اور صحیفوں کی بابت اختلاف نقل کرنے کی کچھ حاجت نہیں رہی جبکہ مخالف کا دلیل خود تسلیم کرتا ہے۔ ان وجوہات سے یہ معلوم ہوا کہ یہ توراہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے صد ہا سال بعد مشائخ یہود نے تصنیف کی ہے۔ اس میں کچھ غلط اور صحیح حالات حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اور کچھ احکام توراہ

کے ہیں کہ جو ان کی زبانی یا اپنی اور کتابوں کے ذریعہ سے یاد تھے اور کچھ آسمان وزمین وغیرہ چیزوں کی تاریخ ہے واذا علم۔

عہد جدید:..... خیر توراہ میں یہ بات تو ہے کہ اس میں کسی قدر مطالب اصل توراہ کے ہیں اور کچھ پچھلے مشائخ کے لکھے ہوئے تاریخی واقعات کہ جس کے مجموعہ کو اہل کتاب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تصنیف وہ کتاب توراہ بتلاتے ہیں کہ جو انہوں نے بالہام الہی تصنیف کر کے لاویوں کو دی تھی۔ چنانچہ کتاب استثناء کے باب ۳۱ ورس ۲۴ میں یہ ہے: اور ایسا ہوا کہ جب موسیٰ علیہ السلام اس شریعت کی باتوں کو کتاب میں لکھ چکا اور وہ تمام ہوئیں تو موسیٰ علیہ السلام نے لاویوں کو اس فرمایا کہ اس کتاب کو لے کے خداوند اپنے خدا کے عہد کے صندوق کی ایک بغل میں رکھو! اتنی۔ لیکن جس کو عیسائی انجیل کہتے ہیں وہ تو نہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر بذریعہ وحی نازل ہوئی نہ خود ان کی تصنیف نہ ان کے زمانہ میں تصنیف ہوئی بلکہ ایک عرصہ بعد لوگوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حالات اور ان کے معجزات اور پند و نصائح کو جمع کر لیا ہے جن میں سے دو مصنف تو وہ ہیں کہ جنہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھا بھی نہیں ایک مرقس دوسرا لوقا۔ بلکہ لوقا کے استاد پولوس نے بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی صحبت نہیں پائی۔ پس یہ دونوں تو محض سنی سنائی باتیں لکھتے ہیں کہ جس میں الہام کو کچھ بھی دخل نہیں۔ چنانچہ خود ان کے دیاچہ سے یہ بات معلوم ہوتی ہے اور دو شخص اگروہی متی اور یوحنا ہیں تو اپنے اوپر گزرے ہوئے واقعات اور کچھ سنی سنائی بات لکھتے ہیں اور اکثر جگہ توراہ و صحف انبیاء علیہم السلام کے غلط حوالے دیتے ہیں کہ یہ مضمون فلاں جگہ لکھا ہے حالانکہ وہاں اس کا کہیں نام و نشان بھی نہیں۔ پس ان کتابوں کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے وہ نسبت ہے جو سکندر نامہ کو سکندر سے اور ہنود کی کتاب رامائن کو راجہ رام چندر سے ہے۔ پس جو اس انجیل کو حضرت عیسیٰ کی کتاب بتائے وہ سکندر نامہ کو بھی سکندر کی تصنیف بتائے۔ اب یہ بات باقی رہی کہ آیا خود عیسیٰ علیہ السلام کی بھی کوئی انجیل تھی جو حوادث مفصلہ ذیل میں تلف ہو گئی یا انجیل کے معنی تعلیم کے ہیں خود حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیم و وعظ ہی انجیل تھا؟ جہاں تک تجسس کیا گیا یہی بات معلوم ہوئی کہ خود حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے عہد میں ایک کتاب تھی کہ جس کا قرآن میں ذکر ہے اور جس کا ثبوت کتاب مرقس کے باب ۱۶ ورس ۱۵ میں ہے: اور اس نے کہا کہ تم تمام دنیا میں جا کے ہر ایک مخلوق کے سامنے انجیل کی منادی کرو! اتنی۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے عہد میں انجیل تھی اور پولوس مقدس کے نامہ گلاتیوں کے اوّل باب ورس ۱۱ سے بھی اس انجیل کا پتہ لگتا ہے: مگر اے بھائیو! میں تمہیں جانتا ہوں کہ انجیل جس کی میں نے خبر دی انسان کے طور پر نہیں ہے ۱۱۲ اس لئے کہ میں نے اس کو کسی آدمی سے نہیں پایا نہ کسی نے مجھے سکھایا مگر وہ یسوع مسیح کے الہام سے مجھے ملی اتنی۔ اور اسی باب میں پہلے لوگوں کو تہدید کرتا ہے کہ بعض لوگ مسیح کی انجیل کو الٹ دینی چاہتے ہیں: لیکن اگر ہم یا آسمان سے کوئی فرشتہ سوائے اس انجیل کے جو ہم نے تمہیں سنائی دوسری انجیل تمہیں سنائے وہ ملعون ہوئے اتنی۔ اور دوسرے باب میں پطرس اور برناباس حواریوں کی شکایت میں لکھتا ہے: ۱۴ جب میں نے دیکھا کہ وہ انجیل کی سچائی پر سیدھی چال نہیں چلتے اتنی۔

وجوہ فقدان انجیل شریف:..... یہاں سے کئی باتیں معلوم ہوتی ہیں (۱) یہ کہ پولوس کے پاس خاص حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی انجیل تھی اور وہ ان چاروں انجیلوں موجودہ کے غیر تھی اس لئے کہ لوقا اور مرقس اور یوحنا کی انجیل تو اب تک تصنیف بھی نہیں ہوئی تھی اور متی کی انجیل پر یہ صادق نہیں آسکتا کہ میں نے اس کو کسی آدمی سے نہ پایا نہ اس لئے کہ اگر یہ انجیل مراد ہوتی تو یہ تو ان کو آدمیوں ہی کے ذریعہ سے ملتی کما لا یخفی۔ (۲) یہ کہ اس وقت میں بھی عیسائیوں میں انجیل کے الٹ دینے والے پیدا ہو گئے تھے۔ اب عیسائی کس منہ سے کہتے ہیں کہ انجیل میں تحریف کرنے سے کیا غرض تھی الخ۔ اب ہم وہ وجوہ بیان کرتے ہیں کہ جن کے دیکھنے سے تعجب نہ رہے کہ حضرت مسیح علیہ السلام کی انجیل کیوں مفقود ہو گئی؟

انجیل کے مفقود ہونے کے اسباب:..... (۱) ایک تو وہی سبب کہ اس زمانہ میں بھی لکھنے کا دستور نہایت کم تھا اور کاغذ کم موجود تھا۔

شاید درختوں کے پتوں یا کسی اور چیز پر لکھتے ہوں گے جیسا کہ مؤرخین کے قول سے پہلے واضح ہوا۔ (۲) یہ کہ اول اور دوسری صدی میں عیسائی غریب اور مفلس لوگ تھے اور بہت کم جہاں کہیں حواری جاتا تھا وہیں اس پر مصیبت آ جاتی تھی اور اس پر طرہ یہ ہوا کہ اس وقت کے بادشاہ ان کے سخت دشمن ہو گئے اور قتل عام شروع ہو گیا۔ چنانچہ دس بار عیسائیوں پر یہ قتل شروع ہوا اور متصل تین سو برس تک جاری رہا۔ اولاً ۶۳ء میں نیرون شاہ فرنگستان کے حکم سے ہوا جس میں پطرس حواری اور پولوس وغیرہ مارے گئے۔ دوسرا دویشان کے عہد میں ہوا اس ظالم نے بھی از حد خونریزی کی اور یوحنا حواری جلاوطن ہوئے۔ تیسرا قتل تر جان کے عہد میں اٹھارہ برس تک رہا۔ الغرض ایسے ایسے قتل دس بار ہوئے کہ جن میں گر جا گرائے گئے اور زمین خون سے رنگین کی گئی اور تلاش کر کے کتابیں جلائی گئیں۔ اس کے جواب میں پادری کہتے ہیں کہ تین سو برس تک گویہ حوادث عظیمہ رہے لیکن بہت سے ملکوں میں عیسائی مذہب اور انجیل پھیل گئی تھی پھر کیوکر صفحہ عالم سے مفقود ہو گئی الخ۔ ہم کہتے ہیں جس قدر یہودیوں کی موسیٰ علیہ السلام سے لے کر بخت نصر تک ترقی اور ثروت اور شیوع اور حکومتیں اور زمانہ گزر رہے اس کی نصف بھی تین سو برس میں عیسائیوں کی ترقی اور حکومت نہیں ہوئی۔ پھر جب اس ایک حادثہ میں توراہ صفحہ عالم سے مفقود ہو گئی حتیٰ کہ اگر عزیر علیہ السلام نہ ہوتے تو نام و نشان بھی باقی نہ رہتا تو اس قدر حوادث عظیمہ میں اس مفلس اور غریب قوم سے انجیل مفقود ہونا کیا تعجب کی بات ہے کیونکہ جس قدر قلت کاغذ کتابت کی اس عہد میں تھی ویسی ہی عیسائیوں کے ہاں اس زمانہ تک تھی نہ حفظ کا ان کے ہاں زواج تھا۔ پس اس زمانہ پر قیاس کرنا بڑی غلطی ہے اور شاہد اس امر پر یہ ہے کہ بہت سی کتابیں اس زمانہ کی اب بالکل مفقود ہیں۔ چنانچہ انجیل یوحنا کے باب ۲۱، درس ۲۴ میں ہے: یہ وہ شاگرد ہے جس نے ان کاموں کی گواہی دی اور ان باتوں کو لکھا الخ۔ اب اس شاگرد مسیح کی لکھی ہوئی کتاب کا نام و نشان بھی نہیں اسی طرح انجیل لوقا کے دیباچہ سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ اس وقت اور لوگوں نے بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے احوال میں انجیلیں لکھی تھیں۔ چنانچہ تفسیر ہنری واسکاٹ اور ڈوالی اور رورڈینٹ میں اس کی تصریح ہے۔ مؤرخ موٹیم اپنی کتاب مطبوعہ ۱۸۳۲ء کی جلد اول میں فرقہ ناصر یوں اور آہونی کے بیان میں لکھتا ہے کہ ان دونوں فرقوں کے پاس ہماری انجیلوں کے علاوہ ایک اور انجیل تھی کہ جس کے بارے میں ہمارے علماء کو اختلاف ہے، انتہی ملخصاً۔ (۳) اول ہی صدی میں عیسائیوں میں اناجیل تصنیف کرنے کا شوق ہو گیا تھا۔ پس وہ انجیلی حضرت مسیح علیہ السلام کی اناجیل کو الٹ پلٹ کر اپنی تصانیف کو زیادہ رواج دینا چاہتے تھے جیسا کہ پولوس ۵ کے بیان سے ثابت ہوتا ہے۔ لہذا اس قرن ہی میں صد ہا انجیلیں تصنیف ہو گئی تھیں۔ پس ان حوادث میں جب اصلی انجیل مٹ گئی تو ان میں سے جس کی انجیل مشہور ہو گئی اسی پر سادہ لوح عیسائیوں نے قناعت کر لی۔ اب ہم ان چاروں کتابوں کی بابت گفتگو کرتے ہیں کہ اور تاریخوں سے ان میں کونسی بات زائد ہے کہ جس کی وجہ سے ان کو آسانی کتابیں اور الہامی صحیفے مانا جائے اور انبیاء علیہم السلام کی فہرست کتب میں درج کیا جائے، سو واضح ہو کہ ان کا الہامی ہونا دو باتوں پر موقوف ہے۔

انجیلوں کا الہامی ہونا دو باتوں پر موقوف ہے:..... (۱) یہ کہ ان کے مصنفین انبیاء علیہم السلام ہوں (۲) ان کی یہ تالیف محض عام مؤرخوں کی مانند نہ ہو کہ جو کسی واقعہ کو دیکھ کر یا سن کر لکھتے ہیں بلکہ محض انکشاف الہی اور تائید روح القدس سے ہو کہ جو خاصہ انبیاء علیہم السلام ہے اور جس میں غلطی کو دخل نہیں ہوتا ورنہ یوں تو ہر شاعر اور مؤرخ بلکہ ہر شخص بشرطیکہ وہ امر شرع نہ ہو الہام ہی سے کرتا ہے۔ میں بھی یہ کتاب الہام کے ذریعہ سے لکھ رہا ہوں۔ اول: امر در خصوص کی نسبت تو بالکل نہیں پایا جاتا یعنی ان چاروں میں سے لوقا اور مرقس کی نبوت اب تک کسی قوی دلیل تو کیا اتقاعی سے بھی ثابت نہیں ہوئی۔ نہ تو کسی کتاب عہد عتیق میں ان کی نبوت کی پیشین گوئی ہے نہ حضرت مسیح علیہ السلام نے

①..... زندہ پولوس کی انجیل اب کسی کے پاس ہے کہ جس کو وہ ان سب انجیلوں کی غیر جلا کر اس پر پلٹے کا حکم دیتے تھے اور اس کے علاوہ اور انجیلوں کے نسخے والے پر لعنت کرتے تھے۔ سب سے زیادہ تعجب یہ ہے کہ حواریوں میں پطرس وغیرہ کسی بڑے حواری کی تو کوئی بھی انجیل نہ ہو اور لوقا اور مرقس تا بہین کی انجیلیں تسلیم کی جائیں۔

ان کو نبی کہا ہے نہ ان کے بارہ حواریوں میں سے کسی نے فرمایا ہے۔ اول تو معجزات و خرق عادات کا (عیسائیوں کے نزدیک) کچھ اعتبار ہی نہیں کیونکہ انجیل متی کے باب ۲۴ اور درس ۲۴ میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا قول یہ ہے کہ بہت سے جھوٹے نبی ظاہر ہوں گے اور ایسے بڑے معجزے اور کرامتیں دکھائیں گے کہ اگر ممکن ہوتا تو وہ برگزیدوں کو گمراہ کرتے، انتہی۔ دوم ان سے کوئی معجزہ یا کرامت سرزد بھی نہ ہوئی، نہ کسی جگہ ان کا اور کوئی کمال مذکور ہے بلکہ اس سبب سے کہ ان کو پولوس نے تعلیم کیا ہے ان کے جھوٹے ہونے میں کوئی شک نہیں کیونکہ پولوس کا دینی امور میں جھوٹ بولنا اور جھوٹ سے اپنے خیالات کو پھیلاتا پہلے مذکور ہو چکا ہے۔ پولوس کسی طرح سے نبی نہیں بلکہ دین عیسوی کا خرب اور محرف ہے اور نامہ حواریوں میں جو کچھ اس کی کرامت لکھی ہیں وہ ہمارے لئے سند نہیں کیونکہ وہ اس کے شاگرد کی تصنیف ہے۔ اگر سچ ہے تو انہیں معجزات میں شمار ہیں کہ جن کی مسیح علیہ السلام نے خبر دی ہے کیونکہ اس نے شریعت پر چلنے والے کو ملعون کہا اور تثلیث کی تعلیم کی اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی توراہ کو لغو اور کمزور بتلایا۔ چنانچہ نامہ عبرانیوں کے باب ۷، درس ۱۸ میں کہتا ہے: پس اگلا حکم (یعنی توراہ) اس لئے کہ کمزور اور بے فائدہ تھا اٹھ گیا، انتہی۔ بلکہ یہ شخص جناب مسیح علیہ السلام کی جناب میں بھی نہایت بے ادبی کر کے ان کو ملعون کہتا ہے، العیاذ باللہ۔

پس جب تک عیسائی پولوس کے اور ان کے شاگرد لوقا اور مرقس کی نبوت نہ ثابت کر دیں، انجیل لوقا اور مرقس اور پولوس کے خطوط سے ہمارے روبرو کوئی سند نہ پیش کریں کیونکہ جب کہ ان کی نبوت تو کیا بلکہ دینداری ہی میں کلام ہے تو ان کی تصانیف کا کیا اعتبار ہے؟ اب رہے متی اور یوحنا، سو اڈل تو اس کا بھی کوئی ثبوت نہیں کہ یہ وہ متی اور یوحنا ہیں کہ جو حواری ہیں۔ دوم ان کی نبوت کی بابت بھی کوئی پیشین گوئی کہیں سے منقول نہیں، نہ کوئی مسیح علیہ السلام کا قول پایا جاتا ہے اور نہ کوئی معجزہ و کرامت منقول ہے اور اگر ہو تو اس کا کیا اعتبار ہے؟ کیونکہ مسیح علیہ السلام فرماتے ہیں: اس دن بہتیرے کہیں گے: اے خداوند، اے خداوند، کیا ہم نے تیرے نام سے نبوت نہیں کی اور تیرے نام سے دیویوں کو نہیں نکالا اور تیرے نام سے بہت سی کرامتیں ظاہر نہیں کیں۔ اس وقت میں انصاف سے کہوں گا: میں کبھی تم سے واقف نہ تھا۔ اے بدکارو، میرے پاس سے دور ہو، انتہی (متی باب ۷) کیونکہ سب حواری ان کی کتابوں کے بموجب پاکباز اور دیندار نہ تھے۔ دیکھئے یہود نے آنحضرت (عیسیٰ علیہ السلام) کو گرفتار کر دیا۔ آخر خود کشی کر کے مر گیا اور پطرس وغیرہ کو پولوس نے انجیل پر نہ چلنے کا الزام لگایا اور کیا کیا ان کی نسبت کہا اور دنیا سے آسمان پر چلتے وقت حضرت مسیح علیہ السلام سب حواریوں کو بے ایمانی کا لقب دے گئے جیسا کہ مرقس کے باب ۱۶، درس ۱۴ میں ہے۔ اب جب تک یہ نہ ثابت کر دیا جائے کہ متی یوحنا ان باتوں اور ان القابوں سے مستثنیٰ اور صاحب نبوت ہیں کیونکہ نبوت کا اقرار کیا جائے؟ ہاں ہم اہل اسلام اپنی تحقیق سے ان کو دیندار اور راستباز کہتے ہیں اور ان کا نہایت ادب کرتے ہیں اور بس دوسری بات تو بہت ظاہر ہے کہ یہ کتابیں انہوں نے الہام سے نہیں لکھیں کیونکہ لوقا اور مرقس تو سن کر لکھتے ہیں جیسا کہ خود دیکھا لوقا سے معلوم ہے اور متی اور یوحنا اپنے روبرو گمراہوں کا معاملہ لکھتے ہیں اس میں بھی الہام کی کوئی ضرورت نہیں۔ چنانچہ باسو بر اور لیا فان کہتے ہیں کہ جب حواری پچشم خود دیدہ یا معتبر گواہیوں سے سن کر لکھتے تھے تو ان کو الہام کی حاجت نہ تھی، انتہی۔

بلکہ پولوس کے قول کے بموجب تو یہ چاروں کتابیں قابل رد ہیں کیونکہ اس نے اس انجیل کے سوا (کہ جو اس کو مسیح علیہ السلام سے بلا توسط غیر ملی تھی جیسا کہ پہلے ذکر ہوا) اور کسی انجیل کے ماننے والے پر لعنت کی ہے اور یہ ظاہر ہے کہ یہ چاروں وہ انجیل نہیں اور بالفرض ہوئی بھی تو ایک ہوگی، پھر تین غیر معتبر ہیں یہاں تک کہ اس کے سنانے والے پر لعنت پڑے گی۔ اس کے سوا اور چند ادلہ ہیں کہ جن سے یہ معلوم ہوتا

ہے کہ یہ الہامی نہیں۔

اناجیل کے غیر الہامی ہونے پر مزید دلائل:..... (۱) یہ کہ ان کے مؤلفین نے بڑی سخت غلطیاں کی ہیں چنانچہ متی نے جو مسیح علیہ السلام کا نسب نامہ لکھا ہے اس میں کئی نام بھول گیا جس کی تاویل میں مفسرین نہایت تکلفات کرتے ہیں اور اسی طرح اور چند غلطیاں کی ہیں کہ جن کی تفصیل اعجاز عیسوی وغیرہ کتابوں میں ہے۔ اسی طرح لوقا نے دوسرے باب میں غلطی کی ہے کہ اوگوستوس قیصر نے ام نوسی کا حکم دیا تھا اور قورنیوس حاکم یہودیہ کے وقت میں یوسف نجار اپنی بیوی مریم علیہا السلام کو کہ جو حاملہ تھیں، ہمراہ لے کر شہر بیت اللحم میں نام لکھوانے آیا تھا اور وہاں حضرت مسیح علیہ السلام پیدا ہو پڑے، اتنی ملخصاً۔ حالانکہ یہ صریح غلط ہے اڈول یوں کہ قورنیوس حضرت مسیح علیہ السلام کی ولادت کے پندرہ برس بعد وہاں کا حاکم ہوا تھا۔ دوم یہ کہ حسب بیان متی حضرت مسیح علیہ السلام ہیرود کے عہد میں پیدا ہوئے تھے اور اس کی زندگی تک یہ ملک قورنیوس وغیرہ حکام روم کے قبضہ میں نہ آیا تھا۔ (۲) یہ کہ ان کتابوں میں بہت سے ایسے جھوٹے مضامین مندرج ہیں کہ جن کی شہادت کسی تاریخ سے نہیں پائی جاتی، نہ عقل ان کو تسلیم کرتی ہے۔ مثلاً: متی نے باب ۲۷ میں لکھا ہے کہ حضرت مسیح علیہ السلام نے جب صلیب پر چلا کر جان دی تو بیکل کا پردہ اوپر سے نیچے تک پھٹ گیا اور زمین کانپی اور پتھر تڑک گئے اور قبریں کھل گئیں اور بہت لاشیں پاک لوگوں کی قبروں سے نکل کر مقدس شہروں میں بہتوں کو نظر آئیں، اتنی ملخصاً۔ اور اسی طرح لوقا نے باب ۲۳ میں لکھا ہے چھوٹے گھنٹے کے قریب تھا کہ تمام زمین پر اندھیرا چھا گیا اور نوے گھنٹے تک رہا اور سورج تاریک ہو گیا اور بیکل کا پردہ نیچے سے پھٹ گیا، اتنی۔ اور اسی طرح متی نے باب ۲ میں لکھا ہے کہ مجوسیوں کو ایک ستارہ دکھائی دیا اور وہ ان کے آگے چلتا تھا اور جہاں مسیح علیہ السلام پیدا ہوئے تھے وہاں آ کر ٹھہر گیا، اتنی ملخصاً۔ (۳)

حضرت مسیح علیہ السلام کی نسبت وہ قول بھی نقل کئے ہیں کہ جو ان کی شان سے نہایت بعید ہیں۔ چنانچہ یوحنا اپنی کتاب کے باب ۱۰ میں حضرت مسیح علیہ السلام کا قول نقل کرتے ہیں کہ مجھ سے پیشتر جس قدر انبیاء علیہم السلام آئے ہیں سب چور اور زہن تھے، اتنی ملخصاً۔ پھر اسی قول کی تقلید کر کے پولوس مقدس حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جناب میں کیا کیا گستاخی کرتے ہیں کہ ہم موسیٰ علیہ السلام کی مانند عمل نہیں کرتے جس نے اپنے چہرہ پر پردہ ڈالا تاکہ بنی اسرائیل بخوبی نہ دیکھیں لیکن ان کی فہم تاریک ہو گئی کیونکہ آج تک پرانے عہد نامہ کے پڑھنے میں وہی پردہ رہتا ہے، اٹھ نہیں جاتا، اتنی (نامہ دوم قارئینوں کا باب ۳)

اور نامہ عبرانیوں میں توراہ کو کمزور اور بے فائدہ کہتا ہے اور اس سے بڑھ کر فرقہ پر وٹسنٹ کے پیرومرشد لوتھر صاحب اور بھی کلمات تعظیم منہ سے نکالتے ہیں۔ چنانچہ وارڈ صاحب اپنی کتاب اغلاط نامہ مطبوعہ ۱۸۴۱ء کے صفحہ ۳۸ میں کہتے ہیں کہ لوتھر صاحب اپنی ایک کتاب کی تیسری جلد کے صفحہ ۴۰ میں لکھتے ہیں: ہم نہ سیں گے اور دیکھیں گے موسیٰ علیہ السلام کو اس لئے کہ وہ صرف یہودیوں کے لئے تھا اور ہم کو اس سے کچھ علاقہ نہیں۔ پھر لکھتے ہیں کہ ہم نہ موسیٰ علیہ السلام کو نہ اس کی توراہ کو قبول کریں گے اس لئے کہ وہ دشمن عیسیٰ علیہ السلام کا ہے اور جلاودن کا استاد ہے۔ پھر لکھتے ہیں کہ ان کے دس حکموں کو خارج کرنا چاہئے کیونکہ تمام بدعت انہیں پر موقوف ہے، اتنی۔ حالانکہ ان دس حکموں میں یہ بھی ہے کہ شرک نہ کرو، مان باپ کی تعظیم کرو، ہمسایہ کو ایذا نہ دو، زنا نہ کرو، جھوٹی گواہی نہ دو وغیر ذلک۔ پس اس تعلیم کے بموجب تو عیسائی شرک کرنے اور مان باپ کی گستاخی کرنے اور ہمسایہ کو ستانے اور چوری اور زنا اور خون کرنے، جھوٹ بولنے کو راہ نجات سمجھتے ہوں گے؟ معاذ اللہ اگر یہی الہام ہے تو اس الہام کو سلام۔

اناجیل میں غلط پیشین گوئیاں

وجہ چہارم:..... ایسی غلط پیشین گوئیاں ان کتابوں میں مندرج ہیں کہ جن کے جھوٹ ہونے میں کسی عیسائی کو ذرا بھی شک نہیں۔ چنانچہ انجیل متی کے باب ۲۴ میں اور مرقس کے باب ۱۳ میں اور لوقا کے باب ۲۱ میں مذکور ہے کہ حضرت مسیح علیہ السلام نے اپنے حواریوں سے مخاطب ہو کر اپنے دوبارہ آنے کی بابت یہ فرمایا تھا کہ ان دنوں میں سخت مصیبت پڑے گی کہ جو نہ کبھی پہلے پڑی ہے اور نہ آگے پھر پڑے گی اور سورج اندھیرا ہو جائے گا اور چاند اپنی روشنی نہ دے گا اور ستارے آسمان سے گر جائیں گے اور آسمان کی قوتیں ہل جائیں گی تب ابن آدم کو (یعنی مجھ کو) بادل پر بڑی قدرت اور جلال سے آتے دیکھیں گے اتنی۔ اس کے بعد پھر فرماتے ہیں کہ میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ جب تک یہ سب ۵ کچھ نہ ہو لے اس وقت کے لوگ گزر نہ جائیں گے۔

اور بعض کتب مطبوعہ ۱۸۴۱ء میں ہے کہ جب تک یہ سب کچھ پورا نہ ہو لے یہ پشت گزر نہ جائے گی اور انجیل مرقس میں یہ ہے کہ اس زمانہ کے لوگ جب تک یہ سب کچھ واقع نہ ہو لے گزر نہ جائیں گے۔ حالانکہ اس زمانہ کے تمام لوگ گزر گئے اور بہتوں کی تو انتظار میں آنکھیں بھی پتھر اہو گئیں تھیں مگر ان سب چیزوں میں سے کوئی بھی انہوں نے نہ دیکھی۔ اس مقام پر یہ خیال میں آتا ہے کہ حضرت مسیح علیہ السلام نے یہ باتیں قیامت کی علامات میں فرمائی ہوں گی سوان شاء اللہ واقع ہوں گی مگر یہ مورخ اپنی غلط فہمی سے کچھ اور سمجھ گئے۔ اب اس پر حکم ”اند کے از بیارے و شتے از خوارے“ ان انجیلوں کی جملہ تحقیقات اور الہام کو قیاس کرنا چاہئے۔ اسی لئے ان کتابوں میں اول اور دوم صدی کے عیسائیوں کو نہایت تردد اور شک تھا۔ چنانچہ محقق بڑشٹیز اور اسٹابلن اور فرقة الوجین جو دوسری صدی میں تھا اس انجیل کو پوچھنا حواری کی تصنیف نہیں کہتا تھا اور یہی قرین قیاس بھی ہے کیونکہ جب اس انجیل کا انکار ہوا تو اریستو نے جو پولی کارپ کا شاگرد ہے اس کو پوچھنا کی تصنیف بتلایا ہے اور اسٹابلن کہتا ہے کہ یہ انجیل قطعی کسی طالب علم مدرسہ اسکندریہ نے لکھی ہے۔ بعض پادری کہتے ہیں کہ اسکندریہ کا مدرسہ تو اس انجیل کے بعد قائم ہوا ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ یہ کیونکر ثابت ہوا کہ اس مدرسہ سے پیشتر یہ کتاب تھی اس پادری کی بات کو مانیں یا اسٹابلن جیسے محقق کی بات مانیں کہ جس کے قول کو ہارن صاحب مفسر نے بڑے ادب سے اپنی کتاب کی جلد چہارم صفحہ ۳۱۶ میں لکھا ہے اسی طرح اور تینوں کتابوں کی نسبت بھی بہت کچھ قیل و قال تھی اور یہ قیل و قال ۵ ضرور ہونی چاہئے تھی کیونکہ اس زمانہ میں صدا انجیلیں تصنیف ہو گئی تھیں اور جو غیر معتبر شخص تھے وہ بتقلید فلاسفہ یونان اپنی کتاب کو کسی اور مشہور آدمی کے نام سے شہرت دیتے تھے۔ چنانچہ تخمیناً اسی توے اور کتابیں اب تک عیسائیوں میں مشہور ہیں کہ جن کو ان کے مرید الہامی کہتے تھے۔ مگر جب ان کی نہ چلی اور مخالفوں نے اپنی کتابوں کو ذکر کر دیا تو وہ غریب بے الہامی ہو گئیں۔ اس جلسہ سازی کی وجہ سے بیچارہ پولوس بھی بڑا نعل چاٹا تھا۔ تین سو برس تک عیسائیوں میں یہی جوتی پیزا رہی کہ کسی نے کسی کتاب کو الہامی سمجھا اور انجیلوں کے سننے سنانے والے کو طعون کہا کسی نے کسی کتاب کو عیسائی علیہ السلام کی انجیل قرار دے کر اپنا دل خوش کیا۔ آخر جب قسطنطین شاہِ روم کہ جو بڑا ظالم اور نہایت سفاک تھا اپنے گناہ معاف کرانے اور اپنے ظلموں کو

۱ بعض پادری کہتے ہیں کہ اس سب کچھ سے مراد صرف بیت المقدس پر مصیبت آنا تھا سو وہ اس وقت کے لوگوں نے دیکھا اتنی۔ ہم کہتے ہیں کہ یہ تمام باتیں ذکر کر کے پھر سب کچھ بتا تو ہر ہاں تو ہی ہے اس بات پر کہ یہ سب چیزیں مراد ہیں نہ کہ بعض۔ سب کچھ سے بعض مراد لینا تمام اہل عقل کے نزدیک نامعقول ہے۔ یوں تو بلا قرینہ برج کی تاہم، ہو سکتی ہے پولوس بول کر عماد الدین مراد لے سکتے ہیں۔ اس مراد لینے نے تو انجیل اصلی کو غارت کر دیا۔ منہ۔ ۱..... انجیل متی اصل میں عبرانی میں تھی اس کا ترجمہ یونانی میں خدا جانے کس نے کیا اور کیا کیا ہے؟ اصل اس کی کسی کے پاس نہیں ہے کہ جو اس سے مقابلہ کر کے دیکھا جائے۔ یہاں سے آپ کو اور کتابوں کے کم ہوجانے میں کچھ توجہ نہ معلوم ہوگا کیونکہ جس طرح اور جس سب سے متی کی عبرانی کتاب مکتوب ہو گئی وہی سب اور کتابوں کے لئے پیش آیا۔

منانے کے لئے پولوس کی جماعت کا مرید ہوا تو اس نے شہر نائس میں عیسائیوں کو جمع کر کے ان کتابوں کی بابت ایک کمیٹی قائم کی اور اپنے زور اور شوکت سے تمام عیسائیوں کو ان کتابوں کے ماننے پر مجبور کیا اور مسئلہ تثلیث اور کفارہ کو کہ جس کے اعتقاد پر وہ عیسائی ہوا تھا، محکم رواج دیا۔ اس وقت سے ان کے ہاں اس زبردستی کا نام اجماع سلف قرار پایا کہ جس کو آج کل کے عیسائی ان کتابوں کے مقبول ہونے کے لئے سند قرار دیتے ہیں چنانچہ پادری صفدر علی کہ جس نے ان کتابوں کو الہامی ثابت کرنے کا بیڑہ اٹھایا ہے، نیا زنامہ کے صفحہ ۲۱۹ میں بڑی مجبوری سے اقرار کرتے ہیں کہ وجوہات مذکورہ بالا کے باعث تخمیناً ۷۰۰ء تک نہ تو تمام جماعتوں کو تمام نوشتوں کی اصلیت کا حال معلوم ہو گیا تھا لٰحٰس جو کچھ ان کے پاس برائے نام سند ہے، وہ ۷۰۰ء تک بمشکل پہنچی ہے۔ آگے تو بس یہی سند ہے کہ ان گناہیوں پولی کارپ وغیرہ کی تحریرات میں بعض ایسے جملے پائے جاتے ہیں کہ جن کا مضمون ان کتابوں سے ملتا ہے غالباً یہیں سے لیا گیا ہے اٰح۔

یہ سند تو ایسی لغو ہے کہ جس کی لغویت پر سند کی حاجت نہیں کیونکہ بہت سی پچھلی کتابوں کے مضامین اگلی کتابوں سے مطابق ہو جایا کرتے ہیں پھر کیا کوئی دانشمند پچھلی کتاب کو مقدم کہہ سکتا ہے؟ گلستان یا بوستان میں بعض کیا بہت سے مضامین وعظ و پند میں اناجیل کے وعظ و پند سے ملتے ہیں۔ اب کوئی بیوقوف ہوگا جو یہ کہے گا کہ اناجیل سعدی کی کتابوں سے لکھی گئیں یا اناجیل کے وقت میں سعدی کی کتاب میں تھیں؟ پس اسی طرح ان گناہیوں وغیرہ کی تصانیف اگر مقدم ہوں تو کیا بعض مضامین کی مطابقت سے مؤخر ہو جائیں گی؟ بلکہ بسا اوقات بعض کتابوں کے مضامین میں توافق ہوتا ہے اور ایک کو دوسرے کی خبر بھی نہیں ہوتی اس سے لینا یا اس کی شہادت دینا چہ معنی دارد؟ ولو سلمنا اگر شہادت ہے تو واضح ہو کہ یہ بات ہمارے اور عیسائیوں کے نزدیک متفق علیہ ہے کہ یہ چاروں انجیلیں نہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تصنیف ہیں نہ ان کے عہد میں لکھی گئی ہیں۔ پس ہم کو تو بحث کو اسی جگہ تمام کر دینا چاہئے تھا کیونکہ جس انجیل کے اہل اسلام قائل ہیں اور جس کا قرآن میں ذکر ہے وہ انجیل ہے کہ جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر بذریعہ روح القدس نازل ہوئی ہے جس طرح کہ تورہ و زبور و دیگر صحف انبیاء علیہم السلام کا حال ہے مگر چونکہ عیسائی اس بات کے قائل ہیں کہ گویہ مسیح علیہ السلام کی اناجیل نہیں مگر یہ بھی الہامی اور رسولوں کی تصنیف ہیں اس لئے ان سے بھی بحث کرنی پڑی۔ ہر چند اس بات کو بھی ہم نے تجسس کر کے دیکھا مگر بہت سے وجوہ سے غلط پایا اور عیسائیوں کے پاس سوائے خوش اعتقادی کے اور کوئی دلیل نہ دیکھی۔ ہاں اس قدر ہم بھی مانتے ہیں کہ ان میں کچھ مضامین الہامی بھی ماخوذ ہیں اور یہ بھی متفق علیہ ہے کہ ان کے مصنفین کے بعد ان میں خواہ سہواً خواہ عمداً بی شمار غلطیاں اور کمی زیادتیاں بھی ہوئی ہیں کہ جن کا شمار بقول علماء اہل کتاب ہزار ہا تک پہنچتا ہے جن کی تفصیل اظہار الحق وغیرہ کتب میں ہے اور جن کا اقرار پادری فنڈر صاحب کو بھی ہے۔

ہاں یہ اور بات ہے کہ پادری صاحب ان تحریفات کو اپنی خوش اعتقادی سے دیر یوس ریڈنگ یعنی سہو کا تب کہتے ہیں ہم نہیں کہتے لیکن مدعا واحد ہے۔ یہاں ایک بات یاد رکھنے کے قابل ہے وہ یہ کہ جب اہل اسلام ان کتابوں میں تحریف ثابت کرتے ہیں تو ان کا اول صدیوں میں غیر مقبول ہونا یا ان کی نسبت علماء اہل کتاب کا یہ کلام ہونا کہ یہ دراصل ان شخصوں کی تصنیف ہی نہیں و دیگر مضامین اور بھی اسی قسم کے ذکر کرتے ہیں۔ چنانچہ اعجاز عیسوی وغیرہ کتب میں یہ کہا گیا ہے کہ اس کے بعد وہ جملہ بھی ۵ بتلایا کرتے ہیں کہ جن کو محققین مسیح

۱۰ ... قرآن مجید میں بعض جگہ یہود کے مذہب میں یہ واقع ہوا ہے: لِحُورٍ فُؤُونٍ الْكَلْبَةِ عَنْ قُؤَا ضِجْہِہٖ كَبُضْ كَلَمَاتِ كَوَانِ كِجْگہٖ سَعْرَفِ كَرْتِہٖ ہِی اُوْر اِی طَرَحِ كِ اُوْر اَیَاتِ ہِی اِن كِ اَلْخِیْرِ مِیْنِ عِلْمَآءِ كَا اِخْتِلَافِ ہِی۔ بعض کہتے ہیں مراد یہ ہے کہ یہود کتاب میں تبدیلی نہ کرتے تھے بلکہ کسی کے سناتے وقت شرارت سے یہ کام کرتے تھے۔ بعض کہتے ہیں بلکہ لیس کتاب میں اغراض دنیاویہ سے تبدیل کرتے تھے۔ خیر جو کچھ ہو مگر یہ بات یہود میں یہی کی جاتی ہے۔ لیکن قطع نظر اس آیت کے یہود کیا بلکہ کل اہل کتاب اپنی کتابوں میں تحریف کرتے تھے۔ اگر یہ آیت نازل نہ ہوتی تب بھی لیس الامری دھبہ حسب اقرار اہل کتاب پر ہوتی رہتا۔ ہمارے دعویٰ تحریف کی بنیاد اس قسم کی آیات پر نہیں بلکہ ایک نفس الامری واقع پر ہے۔ اب اس آیت کی تفسیر میں اختلاف ہونا ہمارے دعوے کو کچھ مضرت نہیں منہ۔ وہ خفیہ کرستان مملکت و ہم مور صاحب ان آیات کے ذیل میں جو کچھ علماء نے فرمایا ہے اور جو بعض لیس قرأت میں تفسیر کے قائل ہوئے ہیں ان سے اس کو اولاً اناجیل کا مطلق اور فیہ عرف ثابت کر کے مسلمانوں کو یہ پروردگار اسلام دھوکہ دے رہا ہے۔ منہ۔

نے الحاقی بتلایا ہے۔ اس پر پہلی بات کا جواب پادری یوں دیا کرتے ہیں کہ اس سے تحریف کو کیا علاقہ؟ اس سے تحریف کیونکر ثابت ہوئی؟ چنانچہ فنڈر صاحب نے بھی کہا ہے اور عماد الدین اور صفدر علی بھی انہیں کی تقلید کر کے یہی فرماتے ہیں۔ مگر ہم کو کیا بلکہ سب اہل عقل کو اس جواب پر بے اختیار ہنسی آتی ہے۔ یہ ایسی بات ہے کہ کوئی کسی گھوڑے میں عیوب ثابت کرنے والا یہ کہے کہ دیکھو یہ تو مر گیا! یہ اب بالکل کسی کام کا نہیں۔ اس کے جواب میں مالک کہے: اس سے کیا ہوتا ہے اس کے پاؤں اور دم وغیرہ اعضاء میں کوئی عیب بتلاؤ۔ اب وہ یہ قوف یہ نہیں سمجھتا کہ اس کا مدعا تو بخوبی ثابت ہو گیا کیونکہ اصل ہی نہیں رہی تو اب اس کی فروعات کہاں؟ اور دوسری بات کا یہ جواب دیا کرتے ہیں کہ اچھا کچھ فقرے الحاق ہوئے تو کیا ہوا ان سے ہمارے اصول مذہب میں کیا فرق آیا؟ کل کتاب کیونکر غیر معتبر ہو گئی ان میں محمد ﷺ صاحب کی بشارت سے کیا علاقہ؟ اٹھ چنانچہ فنڈر صاحب اور ان کے دو مقلدوں نے اپنی تصانیف میں یہی ذکر کیا ہے اور لفظ لفظ پر طعن و طنز کرتے گئے ہیں۔ مگر یہ جواب اول سے زیادہ لغو ہے۔ پادری صاحبو: ذرا اتنا تو سوچو کہ جب دو چار فقرے الحاقی ثابت ہو گئے تو بقول آپ کے ان سے آپ کے اصول دین میں کوئی فرق نہ آئے مگر یہ کتاب تو غیر معتبر ہو گئی۔ اب کیا اعتبار کہ آپ کے اصول دین بھی ایسے ہی الحاقی فقروں سے ثابت ہوں۔ الغرض کتاب کی بے اعتباری یا کسی دستاویز کی بے اعتباری کے لئے ادنیٰ شبہ بھی کافی ہوتا ہے چہ جائیکہ صدہا الحاقات۔

فوائد:..... جب چاروں انجیلوں کا یہ حال ہے تو پولوس کے خطوط کا کیا اعتبار ہے؟ اس میں تثلیث اور خدا کا مجسم ہونا اور شریعت کو ترک کرنا وغیرہ وہ طہرانہ مضامین ہیں کہ جو تمام اہل نقل و عقل کے نزدیک بدتر اور خراب ہیں اور پطرس اور دیگر شخصوں کے خطوط بھی ان شرائط سے خالی ہیں کہ جو کتاب الہی کے لئے ضروری ہیں۔

فصل سوم

قرآن مجید میں توراہ زبور اور انجیل کی مدح

فوائد (۱)..... خدا تعالیٰ نے قرآن مجید میں متعدد جگہ توراہ زبور اور انجیل کی مدح فرمائی ہے اور صحف ابرہیم علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام کا بھی تہنید کر لیا ہے اور قرآن کو ان کتب مقدسہ کا مصدق یعنی سچا کرنے والا کہا ہے۔ چنانچہ فرماتا ہے: مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ کہ یہ قرآن پہلی کتابوں کی تصدیق کرتا ہے اور توراہ کو کتاب میر اور امام اور فرقان اور رحمتہ وغیرہ القاب سے یاد کیا ہے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نسبت یہ فرمایا ہے: وَأَتَيْنَاهُ الْإِنجِيلَ الْآيَةَ کہ ہم نے اس کو انجیل دی۔ اسی طرح وَأَتَيْنَا دَاوُدَ زُبُورًا فرمایا کہ داؤد علیہ السلام کو ہم نے زبور دی اور سورہ بقرہ میں ہے: وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ کہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی یعنی توراہ اور کئی جگہ ان کتابوں پر ایمان لانے کی تاکید فرماتا ہے: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا آمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَالْكِتَابِ الَّذِي نَزَّلَ عَلَيَّ رَسُولِهِ وَالْكِتَابِ الَّذِي أَنْزَلَ مِن قَبْلِ الْأَيَةِ کہ اے مسلمانو! ایمان لاؤ اللہ تعالیٰ پر اور اس کے رسول ﷺ پر اور اس کتاب پر جو اس کے رسول پر نازل ہوئی اور جو اس سے پہلے نازل ہوئی اور سورہ بقرہ کے اول ہی میں مؤمنین کی شان میں فرمایا ہے: وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ کہ مسلمان وہ ہیں کہ جو چیز تم پر نازل ہوئی اس پر اور جو تم سے پہلے نازل ہوئی اس پر اور روز قیامت پر ایمان رکھتے ہیں اور اسی طرح کی اور بہت سی آیات ہیں یہاں سے دو باتیں ثابت ہوئیں: اول یہ کہ توراہ وہ کتاب ہے جو خاص

۱ اَلَا وَحِينَا اِيَّاكَ كَمَا وَحِينَا اِلَى نُوْحٍ وَالتَّوْحِيْدِ مِنَ تَعْبِيْدِهِ وَاَوْحَيْنَا اِلَى اِبْرَاهِيْمَ وَاِسْمٰعِيْلَ وَاِسْحٰقَ وَيَعْقُوْبَ وَاَلْسَبْاطَ وَيَعْنِي

وَالَّذِيْنَ نَسَّ وَخَرُوْنَ وَسَلَّمٰنَ وَاَتَيْنَا دَاوُدَ زُبُورًا۔

حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی تھی اور زبور وہ کتاب ہے جو حضرت داؤد علیہ السلام کو عطا ہوئی تھی اور انجیل وہ کتاب ہے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی تھی اور کچھ اور صحیفے حضرت ابراہیم علیہ السلام وغیرہ انبیاء علیہم السلام پر نازل ہوئے تھے اور اس امر منصوص میں سنی شیعہ کل فرتے کے سلف سے خلف تک متفق ہیں۔ پس یہ کتاب جو موسیٰ علیہ السلام کے بعد تصنیف ہوئی اور کچھ مضامین توراہ اصلی کے یادداشت کے طور پر اس میں درج کر کے توراہ نام رکھا گیا، قطعی وہ توراہ نہیں جس کا قرآن میں ذکر ہے اسی طرح وہ کتابیں کہ جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد لوگوں نے تصنیف کی ہیں اور ان میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حالات و اقوال کو صحیح و غلط طور پر جمع کر دیا ہے کہ جس کو اب عیسائی انجیل متی و مرقس ولوقا دیوچنا کہتے ہیں، وہ انجیل نہیں کہ جس کا قرآن میں ذکر ہے۔ چنانچہ امام قرطبی رحمہ اللہ نے اپنی کتاب اعلام میں اس کی تصریح فرمائی ہے اور امام رازی رحمہ اللہ وغیرہ جمیع علماء اسلام اسی کے قائل بلکہ تمام امت محمدیہ میں یہ مسئلہ متفق علیہا ہے بخوف تطویل ۱۰ اقوال نقل کرنا مناسب نہیں جانتا۔ پس اب جو اہل کتاب اس توراہ و انجیل کو لئے پھرتے ہیں اور اس کو اصل توراہ و انجیل بتلا کر مسلمانوں کو ایمان لانے کے لئے مجبور کرتے ہیں، محض فریب ہے اس سے ہر ایماندار کو بچنا فرض ہے۔

دوم: یہ کہ وہ توراہ و انجیل وزبور دیگر مصحف انبیاء علیہم السلام کہ جن کا قرآن میں ذکر ہے، کلام الہی اور واجب التعظیم تھے۔ جو کچھ خدا تعالیٰ نے اپنے انبیاء علیہم السلام کی معرفت ان میں ذکر فرمایا تھا، سب حق تھا۔ اسلام کی بڑی خوبی یہ ہے کہ اس نے یہ ہدایت کی ہے کہ اپنی اور بیگانہ ۱۰ کچھ نہ دیکھو بلکہ جس قدر خدا تعالیٰ کے فرستادہ لوگ ہیں کہ جن کو انبیاء علیہم السلام کہتے ہیں خواہ کسی ملک کے ہوں اور جس قدر مقدس کتاب خدا تعالیٰ نے بھیجی ہیں، سب پر ایمان لاؤ اگرچہ بحکم وَإِنْ قَوْمٌ أُمِّتُوا لَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ الْأَرْضِ وَإِنَّمَا كُنَّا لَكُمْ فَاكِرِينَ کہ ہر گروہ میں خدا تعالیٰ کی طرف کا ہادی آیا ہے۔ وَرُسُلًا قَدْ قَصَصْنَاهُمْ عَلَيْكَ مِنْ قَبْلُ وَرُسُلًا لَمْ نَقْصُصْهُمْ عَلَيْكَ (کہ بعض انبیاء علیہم السلام کا آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے ذکر آیا اور بعض کا نہیں) ہر قوم اور ہر ملک میں خدا تعالیٰ کے ہادی نبی یا ان کے نائب ضرور آئے (کہ جن کا علم کسی خدا تعالیٰ ہی کو ہے اور اجمالاً ہم سب کو حق جانتے ہیں اور تفصیلاً ان کی تعیین کرتے ہیں کہ جن کا ذکر قرآن و احادیث میں آیا ہے) مگر چونکہ ان انبیاء علیہم السلام کے طرق اور کتب میں حوادث زمانہ سے وہ تغیرات پیش آئے اور وہ تحریفات اور خلط ہوا کہ جس سے اصل مذہب اور اصل کتاب میں کچھ امتیاز نہ رہا بلکہ اکثر وہ کتابیں صفحہ عالم سے ناپید ہو گئیں اور ان مذاہب کے مشائخ نے اپنے خیالات فاسدہ کو مضامین الہامیہ میں ملا کر ایک ایسی عجیب مرکب بنائی کہ جس کے اجزاء اصلیہ اور غیر اصلیہ میں تمیز کرنا کسی استحالہ کیمیائی سے ممکن نہ رہا اس لئے خدا تعالیٰ نے اپنی کمال رحمت سے سب نبیوں کے اخیر ایک ایسا نبی بھیجا کہ جس کی تعلیم کامل کی وجہ سے آئندہ کسی نبی کی ضرورت نہ رہی اور اس پر وہ کتاب جامع نازل فرمائی کہ جس میں پہلے انبیاء علیہم السلام کی ضروری ہدایتیں اور ان کتب مقدسہ کے سب اصول زمانہ اخیر کی رعایت لحاظ رکھ کر جمع کر دیئے اور ہم کو اس تکلیف مالا یطاق سے نجات بخشی کہ کتابوں کی تحقیق کرتے پھریں اور ان کے وجوہ اصلی کے اثبات میں سرگردانی اٹھائیں اور جو کوئی نسخہ ہم پہنچے تو پھر اس میں اصل اور ملونی میں تمیز کریں، واللہ الحمد۔

پس قرآن کا ماننا خدا تعالیٰ کی تمام کتابوں کا ماننا ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا جمع انبیاء علیہم السلام پر ایمان لانا ہے اور ان سے سرتابی اور انکار جمع انبیاء علیہم السلام اور ان کی سب الہامی کتابوں سے انکار کرنا کہ جس کی سزا ابدی جہنم اور خدا تعالیٰ کے جلال اور بادشاہی میں سب سے خوار اور ذلیل ہونا ہے۔ عیسائی برائے نام تورات کا بوجھ لادے تو پھرتے ہیں مگر پولوس کے کہنے سے اس پر بالکل عمل نہیں کرتے بلکہ اس

۱۰ وہ کر شان اپنی پہلی تحریرات کو ملا ٹھہرا کے اب بھر پادریوں کو خوش کرنے کے لئے ان کو توراہ و انجیل اصلی بتاتا اور اس بات کے سحر کو کافر کہہ کے مسلمانوں کو کافر کہتا

ہے۔

۱۱ یعنی اپنی قوم اور اپنے ملک کا خیال نہ کر کے سب انبیاء علیہم السلام کو حق مانو۔ اس سے اس کر شان نے ہنود کی دیوی دیوتا کو سب سے بچھ کر مفسر پر الزام لگا دیا کہ وہ دیوی دیوتا کو

لگا رہا ہے۔

کو ذلیل سمجھتے ہیں۔

فوائد (۲):..... نزول قرآن مجید کے وقت گو توراہ و انجیل اصلی دنیا پر نہ تھیں، جیسا کہ آپ کو معلوم ہوا مگر اصلی توراہ و انجیل کے صدہا احکام اور بیسٹار باتیں اہل کتاب میں زبانی یا ان فرضی کتابوں کے وسیلے سے مشہور و معروف تھیں لیکن وہ لوگ اپنی شرارت سے ان پر بھی عمل نہیں کرتے تھے۔ اس لئے خدا تعالیٰ نے جا بجا قرآن کی صداقت ثابت کرنے میں اس بات کو ذکر کیا کہ یہ قرآن کتب سابقہ اور انبیاء سابقین کے برخلاف نہیں بلکہ اصول مذاہب اور امور فطرت میں ان کے مطابق اور ان کا اور اگلے انبیاء علیہم السلام کا مصدق ہے کہ جن کو تم مانتے ہو، پھر اب قرآن کو نہ ماننا ان کا نہ ماننا ہے اور یہ کہ جن کو تم توراہ و انجیل سمجھتے ہو، اس پر کیوں نہیں عمل کرتے اور جن انبیاء علیہم السلام کی پیروی اور محبت کا تم کو دعویٰ ہے ان کی پیروی کس لئے نہیں کرتے اور کبھی مشرکین عرب کو بعض قصص و احکام میں الزام دینے کے لئے یہ بھی فرمایا کہ ان کو اہل کتاب سے پوچھ دیکھو، وہ بھی یہی کہتے ہیں پھر حضرت محمد ﷺ نے کون سی نئی بات فرمائی ہے کہ جس پر تم چوکتے ہو۔ ان باتوں سے بعض ناواقف پادری یہی سمجھ گئے کہ نزول قرآن کے وقت توراہ و انجیل مجسم موجود تھی کہ جس کی طرف اللہ تعالیٰ نے حوالہ دیا ہے اور جس پر عمل کرنے کی ترغیب دی ہے اور وہ یہی توراہ و انجیل ہے جو ہمارے پاس موجود ہے۔ حالانکہ یہ بڑی غلطی ہے۔

فوائد (۳):..... اہل کتاب بالخصوص پادریوں نے اس توراہ و انجیل موجودہ کے اصلی توراہ و انجیل ہونے پر چند ادلہ بیان کئے ہیں کہ جو محض وہم پر مبنی ہیں۔ میں ان کے دلائل اور پھر ان کے جواب ذکر کرتا ہوں۔

اناجیل کے غیر معروف ہونے پر علماء اہل کتاب کے چند ادلہ اور ان کے جوابات

دلیل اول:..... قرآن میں متعدد جگہ توراہ و انجیل پر اہل کتاب کو عمل کرنے کی ترغیب دی اور ان کے محامد بیان فرمائے ہیں اور ان پر ایمان لانے اور ادب کرنے کی ترغیب دی۔ اگر اس وقت یہ کتابیں موجود نہ ہوتیں تو عمل کس پر اور ایمان کس پر لاتے؟ اور وہ آیات یہ ہیں: وَلَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُوا التَّوْرَةَ وَالْإِنْجِيلَ وَمَا أَنْزَلْنَا إِلَيْهِمْ مِنَ التَّوْرَةِ وَالْإِنْجِيلِ لَأَكْفَلُوا مِنْ فَوْقِهِمْ وَمَنْ تَحْتِ أَوْ جَلَّهْمُ الْآيَةُ - قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لَسْتُمْ عَلَىٰ شَيْءٍ حَتَّىٰ تُقِيمُوا التَّوْرَةَ وَالْإِنْجِيلَ وَمَا أَنْزَلْنَا إِلَيْكُمْ مِنَ التَّوْرَةِ وَالْإِنْجِيلِ لَأَكْفَلُوا مِنْ فَوْقِهِمْ وَإِن كُنْتُمْ صَادِقِينَ - وَلِيَحْكُمَ أَهْلَ الْإِنْجِيلِ بِمَا أَنْزَلْنَا اللَّهُ فِيهِ... الْآيَةُ - قُلْ فَأْتُوا بِالتَّوْرَةِ فَاتْلُوهَا إِن كُنْتُمْ صَادِقِينَ - وَلِيَحْكُمَ أَهْلَ الْإِنْجِيلِ بِمَا أَنْزَلْنَا اللَّهُ فِيهِ... الْآيَةُ وغير من الآيات۔ پس صاف معلوم ہوا کہ اس وقت توراہ و انجیل اصلی موجود تھیں اور وہ یہی ہیں جو ہمارے پاس ہیں۔ نیاز نامہ کے مصنف نے اس دلیل پر بڑا زور دیا ہے اور بہت سے ورق سیاہ کئے ہیں ۵۔

جواب:..... اول در دوسری اور پانچویں آیات کا اور جس قدر آیات اس مطلب پر دلالت کرتی ہیں ان سب کا یہ جواب ہے کہ توراہ و انجیل کے اوپر چلنے اور ان کے قائم رکھنے سے توراہ و انجیل اصلی کے احکام مراد ہیں جیسا کہ بیضاوی وغیرہ جمہور مفسرین نے بیان کیا اور خود مستدل نے نقل کیا اور قرینہ بھی دال ہے اور احکام توراہ و انجیل کے بیشتر اب بھی توراہ و انجیل میں پائے جاتے ہیں۔ پس نتیجہ یہ نکلا کہ اس وقت توراہ و انجیل کے احکام ان کے پاس موجود تھے اور احکام کے موجود ہونے سے مجموعہ توراہ و انجیل کا موجود ہونا لازم نہیں آتا۔ دیکھئے

① پادریوں کے قدیم نمک خوار نے یہ پردہ اسلام بچا اور جواب تفسیر حقانی میں کسی انعام کی امیدیں کتاب لویہ جاویدا اور قریبہ الوداد کے خلاف پھر ان کتابوں کو ان آیات اور بعض اتوال سے تعلقہ ولیم میر صاحب اصلی اور غیر معروف ہونا ثابت کرنا چاہا ہے اور ایسا زور لگایا ہے کہ ایمان کو خیر آباد کہہ کر جو کچھ نہ کہنا تھا کہہ دیا۔ مسلمانوں کو ان سے پر حذر رہنا چاہئے کہ کل کوئی میسائی ان کی اس غیر تعریف سے جو بنام محمد صادق و محمد صالح لکھی ہے اہل اسلام پر حجت نہ بکڑے۔ اطلاعاً یہ اعلان کر دیا گیا اور کاذب ملانے ان کی تکفیر پر مہر بھی کر دی ہے۔ من۔

ہدایہ وغیرہ کتب فقہ میں قرآن کے احکام موجود ہوتے ہیں مگر ہدایہ کو قرآن نہیں کہہ سکتے۔ تیسری اور چوتھی آیت کہ جس میں یہ ہے کہ یہود کے پاس توراة ہے اور اس قسم کی اور جملہ آیات کا جواب یہ ہے یہاں توراة سے مراد احکام ہیں سو وہ بیشک یہود کے پاس خواہ بلا تفسیر خواہ بالسفر اس توراة فرضی میں اب تک موجود ہیں پس احکام کے موجود ہونے سے مجموعہ توراة اصلی کا موجود ہونا لازم نہیں آتا اور دلیل اس بات پر کہ توراة سے مراد احکام ہیں بطریق اطلاق اکل علی الجزئیہ ہے کہ اصل توراة وہ ہے کہ جو موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی تھی جیسا کہ آیت مذکورہ سے ثابت ہے اور یہ مجموعہ موسیٰ علیہ السلام کے بعد مرتب ہوا ہے جیسا کہ اس کے دلائل گزرے۔ پس جس نے ہم کو بتلایا کہ ان کے پاس توراة ہے اسی نے یہ بھی کہہ دیا کہ توراة موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی تھی۔ پس مستدل جب تک اس احتمال کو کہ جو ناشی عن الدلیل ہے بند نہ کر دے تو اس کی دلیل سے نتیجہ برآمد نہ ہوگا۔ دوم یہود اس مجموعہ کو توراة کہا کرتے ہیں اور اب کہتے ہیں اور اس میں اصلی توراة کے احکام بھی موجود ہیں۔ پس قرآن میں ان کو ان احکام پر عمل نہ کرنے میں الزام دینا مقصود تھا اس لئے اس مجموعہ کو اسی لفظ سے تعبیر کرنا پڑا کہ جو ان کے نزدیک مشہور تھا اور اگر کچھ اور کہتے تو وہ ہرگز نہ سمجھتے۔ مثلاً کوئی شخص ایک کتاب تصنیف کرے کہ اس میں قرآن مجید کے اکثر احکام صحیح اور غلط طور پر جمع کر کے اس کا نام قرآن رکھ دے اور ہمیں اس کو اس وجہ سے کہ وہ اس پر عمل نہیں کرتا الزام دینا منظور ہو اور اس مجموعہ کے نام لینے کی ضرورت پڑے تو بلاشک ہم اس کو قرآن کے لفظ سے تعبیر کریں گے مگر اس سے کوئی یہ نہ سمجھے گا کہ ہم نے اس کو اصل قرآن تسلیم کر لیا۔

دلیل دوم:..... اہل کتاب کو اپنی کتابوں کے گم کردینے یا بدل دینے میں کوئی غرض نہ تھی بلکہ ہر ایک ملک میں اہل کتاب اور کتاب تھے اور باہم بڑے غیور تھے پھر ممکن نہیں کہ کوئی کتاب میں تصرف کرنے پاتا جس طرح کہ اہل اسلام میں کوئی قرآن میں کسی طرح تصرف نہیں کر سکتا اور نہ کوئی بادشاہ اس کو مناسکتا ہے۔ (نیاز نامہ وغیرہ ملخصاً)

جواب: یہ ایک گمان یا وہم فاسد ہے کیونکہ جب پولوس مقدس اور حواری اوّل ہی صدی میں غل مچاتے ہیں کہ لوگ انجیل کو الٹ دینا چاہتے ہیں تو اب یہ غرض ان سے پوچھنی چاہئے اور قرآن کا مدار اوّل ہی سے حفظ پر ہے اگر تمام نسخے دنیا سے معدوم کر دئے جاتے تو بھی ایک حرف میں فرق نہ آتا۔ بخلاف کتب مقدسہ کے کہ اس کا مدار صرف لکھنے پر تھا اور لکھنے کی اور کاغذ کی قلت اور صد ہا سال تک مصائب کی بڑی کثرت تھی پس ان کا گم ہو جانا یا ان میں تغیر ہونا کچھ بھی بعید نہیں۔ چنانچہ باقر علماء اہل کتاب اب نہ وہ کتاب ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے لکھ کر لا دیوں کو دی تھی نہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وہ انجیل ہے کہ جس کی منادی کرنے کی وہ تاکید فرمائے تھے اور جو پولوس مقدس کو بلا توسط کسی آدمی کے پہنچی تھی وغیر ذلک۔

دلیل سوم:..... ان کتابوں میں بہت سے ایسے مضامین ہیں کہ جو خدا تعالیٰ کی ذات و صفات و تقدس اور انسان کو خدا تعالیٰ سے تقرب اور محبت اور روح کی پاکیزگی کا طور بتلاتے ہیں اور نیک چلنی اور اخلاق جمیدہ سکھلاتے ہیں اور عالم کے پیدا ہونے اور انسان کی نجات کا وسیلہ بیان کرتے ہیں وغیر ذلک اور ان میں بہت سی پیشین گوئیاں بھی مندرج ہیں جو اپنے وقت پر ظاہر ہوئیں اور یہ سب مضامین بغیر الہام اور تائید روح القدس کے اور کسی کو حاصل نہیں ہوتے۔ اس دلیل کو پادری فنڈر صاحب نے میزان الحق میں ہر بات کا حوالہ دے کر بڑے بسط سے بیان کیا ہے اور ہر ایک بات کو ایک دلیل بنا کر ایک کی چھ دلیلیں بتائی ہیں اور بڑے زور سے نتیجہ نکالا ہے۔

جواب: اولاً غایہ مانی الباب یہ مضامین الہامی اور انبیاء علیہم السلام کے فرمائے ہوئے ہیں لیکن اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ جس کتاب میں یہ مضامین بطور نقل کے جمع کر دیئے جائیں وہ انبیاء علیہم السلام کی تصنیف اور الہامی کتاب بھی ہو جائے۔ کیا اگر کوئی شخص قرآن کے مضامین کو لکھ کر کے اس پر کچھ اور ملا کے کتاب بنا دے تو وہ قرآن ہو سکتا ہے؟ ان مضامین کا الہامی ہونا اور بات ہے کتاب کا الہامی ہونا اور بات۔

بہت سی الہامی کتابوں میں الہامی مضامین ہوتے ہیں۔ ثانیاً ان کتابوں میں اگرچہ عمدہ مضامین ہیں تو اس کے ساتھ خراب مضامین بھی تو ہیں کہ جن کو الہام کی طرف منسوب کرنا بھی نازیبا ہے جیسا کہ پہلے گزرا، پس یہ مجموعہ کیونکر الہامی ہو سکتا ہے؟ ثالثاً جن کتابوں کے تم منکر ہو ان میں یہ بھی مضامین نہایت عمدگی سے پائے جاتے ہیں، پھر ان کتابوں کو الہامی کیوں نہیں کہتے؟

دلیل چہارم:..... یہ کتابیں ان کے مصنفین سے لے کر آج تک ہم میں متواتر چلی آتی ہیں اور تمام امت کا ان کے قبول کرنے پر اجماع ہو چکا ہے اور یہ اجماع ہر قرن میں پایا گیا ہے۔

جواب: اول تو یہ دعویٰ غلط ہے کہ ان کے مصنفین تک ہر قرن میں ان کتابوں پر اتفاق رہا کیونکہ تیسری صدی کے بعد قسطنطین کی وجہ سے یہ اتفاق یا اتفاق جو کچھ کہو پایا گیا مگر اس سے پیشتر یعنی حضرت مسیح علیہ السلام سے تخمیناً تین سو برس تک تو سب کتابیں عیسائیوں میں عموماً مشہور بھی نہ تھیں جیسا کہ اوپر گزرا اتفاق اور اجماع ہونا تو کجا؟ دوم اگر یہ سب تسلیم بھی کر لیا جائے تو غایۃ الامر یہ کتابیں ان کے مصنفین کی تصنیف قرار دی جائیں گی لیکن اس سے الہامی ہونا ہرگز ثابت نہ ہوگا جب تک کہ وہ پہلی شرطیں ثابت نہ کی جائیں گی۔

دلیل پنجم:..... چونکہ خدا تعالیٰ سب کا خدا ہے تو اس کا دین بھی سب کے لئے ہونا چاہئے اور دین کی تعلیم بغیر اس بات کے ممکن نہیں کہ وہ کتاب تمام عالم میں پھیلے اور یہ صفت خاص بائبل بالخصوص عہد جدید میں پائی جاتی ہے کیونکہ اب کوئی ملک باقی نہیں کہ جہاں انجیل کی منادی نہ ہوئی ہو اور ہر زبان میں اس کے ترجمے ہو گئے ہیں تو یہ نشان الہامی ہونے کا ہے۔

جواب: یہ دلیل بھی محض پادریاں نہ خیال ہے کیونکہ اول تو سب کتابوں سے زیادہ بائبل کی شہرت نہیں بلکہ ابتداء سے لے کر اب تک جس قدر قرآن کی دنیا میں شہرت ہوئی، اس قدر کسی کتاب کی نہیں ہوئی۔ کونسا ملک اور کونسی زبان ہے کہ جہاں قرآن مجید کے روح افزا مضامین لوگوں کی زبان پر جاری نہیں؟ اور انجیل کی شہرت جو کچھ ہے، سو تخمیناً ہزار برس سے ہے۔ پس لازم آیا کہ اس سے پیشتر یہ کتاب الہامی نہ تھی، پھر ہوگئی۔ دوم زیادہ شہرت ہونے سے الہامی ہونا لازم نہیں آتا۔ گلستان اور کلیلہ و دمنہ کی شہرت بھی کچھ کم نہیں ان کو بھی الہامی کہو۔

دلیل ششم:..... اس کتاب کے پڑھنے سے نیک چلنی اور محبت الہی اور روح کی صفائی پیدا ہوتی ہے اور یہ خاصہ الہامی کتابوں کا ہے۔ جواب: بالفرض اگر بعض مضامین کی وجہ سے جو کہ الہامی ہیں یہ بھی تسلیم کر لیا جائے تب بھی مجموعہ کتاب الہامی نہیں بلکہ ان کتابوں کے پڑھنے سے دل پر (تشلیت پرستی اور خدا تعالیٰ کی ذات مقدس میں عیوب ثابت کرنے سے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کفارہ سمجھ کر دن میں ہزار بار حرام کاری کی اجازت اور شراب اور سورا اور جھوٹ بولنے کی خصت سے) وہ تاریکی اور الحاد پیدا ہوتا ہے کہ جو کسی کتاب سے نہیں ہوتا۔ یورپ میں اس قدر الحاد اور زنا اور جھوٹ اور شہوت پرستی کا شیوع انہیں کتابوں کی برکت سے ہوا ہے۔ برعکس اس کے کہ قرآن مجید کی ہدایت کا اثر اب تک تمام عالم پر جلوہ گر ہے۔

فصل چہارم

ہندو مذہب:..... ہندو بھی اپنی کتابوں کو الہامی کہتے ہیں گوان کا قرآن میں کہیں تفصیلی ذکر نہیں۔ مگر ہر الہامی کتاب پر ایمان لانا ہم اہل اسلام پر فرض ہے اس لئے ان کی تحقیق کرنا بھی ضروری ہوا۔ واضح ہو کہ ہندو کے نزدیک یہ چارویدرگھ وید، بجز وید، شام وید، اتہر بن وید برہما کے منہ سے نکلے ہیں اور ان کو ست ۱ جگ زمانہ کی تصنیف کہتے ہیں اور چھ شاستر (کہ جن میں نیائی شاستر ویدانت شاستر

۱ ہندو کے نزدیک زمانہ چار حصوں میں منقسم ہے: اول ست جگ۔ دوم تریا۔ سوم دو پر۔ چہارم کل جگ کہ جس کو ہم برا زمانہ کہتے ہیں اور ہر زمانہ کی کئی لاکھ افواہی ہزار یا چھ کو مدت قرار دیتے ہیں۔

’میرانسا ستر‘ سا کھ شاستر وغیرہ داخل ہیں) اور اٹھارہ ۱۰ پر ان انہیں سے نکلے ہیں۔ چونکہ یہ شاستر اور پوران اور دیگر کتب مہا بھارت اور گیتا اور جوگ، بسٹھ اور رامائن وغیرہ ہنود کے نزدیک بھی ان کے علماء کی تصانیف ہیں اور کچھ مضامین وید سے لے کر یا تاریخی واقعات کو سن بنا کر پنڈتوں نے تصنیف کی ہیں۔ پس یہ تو کسی طرح کتب آسمانی ہونہیں سکتیں لہذا ہم ان کی تحقیق سے دست بردار ہوتے ہیں مگر اس قدر یاد رہے کہ یہ سب کتابیں اہل ہند کے نزدیک معتبر اور دینی ہیں اس لئے ہم الزاماً علیہم کچھ مضامین ان سے نقل کریں گے اور اب وید کی نسبت کلام کرتے ہیں کہ جو ان کے نزدیک برہما کے منہ سے نکلا ہے۔ سب سے قدیم ان کے نزدیک رگ وید ہے۔ اس میں قدیم لوگوں کے چند یعنی اشعار (دیوتاؤں کی مدح میں جب کہ ان کے گھر جاتے تھے) مجمع الاشعار کے طور پر جمع ہیں مگر ہر جگہ ان اشعار کے مؤلفین کا نام نہیں ہے تاہم بہت جگہ سے یہ ثابت ہے کہ یہ اشعار فلاں رشی یعنی عابد کے ہیں اور یہ فلاں کے۔ چنانچہ اب تک ان کے نام لکھے ہوئے پائے جاتے ہیں سو اس وید میں شاعرانہ (بالخصوص ایشیاء کے قدیم شاعروں کے حد سے زیادہ) مبالغہ مذکور ہیں۔ ان میں کہیں کچھ فائدہ مند باتیں بھی ہیں اور کہیں محض بے ہودہ گپ ہے۔ اس کے بعد بجر وید ہے۔ یہ اس سے بہت عرصہ کے بعد تصنیف ہوا ہے۔ اس میں اربعہ عناصر اور آفتاب و ماہتاب کی پرستش کے طریقے لے اور جگ کرنے کی ترکیب و منتر کسی نے جمع کر دیئے ہیں اور جا بجا مدح کے موقع میں۔ رگ وید کے اشعار کو حسب موقع لکھ دیا ہے گویہ ہنود کے رواج اور دھرم کا دفتر ہے۔ بعد مدت کے پنڈتوں نے بجر وید کو نئے طور پر مرتب کیا اور اس کی شرح کر کے ایک اور گرنتھ بنایا اور اس کا نام شام وید رکھا۔ اب رہا اتہر بن وید سو اس کا قدماء میں کہیں نام و نشان بھی نہ تھا۔ چنانچہ منو سنگت میں دوسری ادھیائی کے دو سو تیس اور چھتر اشلوک سے ظاہر ہے۔ منوجی وغیرہ اس کو وید نہیں مانتے ہیں بلکہ کسی نے بعد مدت مدید کے تینوں ویدوں سے کچھ کچھ مضامین جمع کر دیئے ہیں اور اس کا نام اتہر بن وید رکھا ہے۔ قبل اس کے ہم اور بیان کریں محققین مذہب ہنود کے اس قول کو نقل کرتے ہیں کہ جو تہ بودھنی سجا ۱۰ بریلی کے نام سے مشہور ہے۔

ویدوں کا برہما کی زبان سے نکلنا قابل اعتماد نہیں:..... تو لہم: پر ان کی مت میں یہ چاروں وید برہما کی زبان سے یعنی چار منہ سے نکلنا لکھا ہے الخ یہ بات قابل اعتماد کے نہیں۔ اس بات کو پنڈت لوگ جاننے والے وید کے خوب جانتے ہیں کہ کوئی وید ایک وقت میں ایک آدمی کی زبان سے نہیں بنائے سب ویدوں کے جدا جدا بھاگ جدا جدا رشیوں نے بنائے ہیں اور بلکہ وید بنانے والے رشیوں کے نام بھی جگہ جگہ پائے جاتے ہیں الخ جب اس قوم کے پنڈتوں ہی نے اس بات کو رد کر دیا کہ یہ برہما کے منہ سے نکلے ہیں اور یہ اقرار کر لیا کہ ان کے مصنف ایک دو شخص نہیں ہیں بلکہ متعدد لوگ مجہول الحال ہیں تب ان کو کس طرح سے الہامی اور کلام الہی مانا جائے۔ یہ اور بات ہے اہل ہند اس پر نہایت اعتقاد رکھتے ہیں اور اس کو بیماری نگاہوں سے دیکھتے ہیں۔ اب ہم عام ہنود کے پرانے خیال کو تسلیم کر کے یعنی یہ بات مان کے کہ نہ سری برہما کے منہ سے نکلے ہیں کلام کرتے اور ان میں الہامی کتاب کی شرط کو تلاش کرتے ہیں۔ اول ہم کو یہ بات در یافت کرنا چاہئے کہ برہما کون شخص ہیں؟ آیا خدا ہیں یا اس کا کوئی پیغمبر ہے یا کوئی فرشتہ ہے یا کوئی عام آدمی جو کسی خاص وجہ سے مشہور ہو گیا ہے؟ پھر یہ در یافت کرنا چاہئے اس کتاب کے کیسے مضامین ہیں؟ اور پھر یہ مجموعہ اس کے مصنف سے بسند متصل بلا تفاوت اب تک پایا جاتا ہے یا نہیں؟

• برہما کون شخص ہے؟:..... پیدانت شاستر سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ برہما ایشر یعنی خدا تعالیٰ کی ایک صفت (یا جزء) ہے کیونکہ اس میں

① تفصیل ان کی یہ ہے (۱) ہشن پوران۔ بھاگوٹ پوران۔ متیہ پوران۔ اسکندہ پوران۔ بھوہمت پوران۔ برہم ہتی ورتہ پوران۔ کورم پوران۔ پدم پوران۔ برہم پوران۔ بالو پوران۔ بادن پوران۔ گرڈ پوران۔ گنی پوران۔ دراہ پوران۔ لنگ پوران یعنی شیو پوران۔ نارو پوران۔ برہمانڈ پوران۔ منہ۔ ② اس قول کو تہام و کمال سوط اللہ الجبار کے صفحہ ۸۷ میں نقل کیا ہے جو چاہے وہاں دیکھ لے۔ منہ

خدا تعالیٰ کی تین صفات قرار دی ہیں۔ ایک روح گن یعنی قوت ایجاد یا ہیمنیہ کو جس کو برہما کہتے ہیں اس صفت سے اس نے تمام عالم کو پیدا کیا۔ دوسری صفت تربیت یعنی عالم کو پرورش کرنا جس کا نام ست گن ہے اس کو بشن (وشنو) کہتے ہیں۔ تیسری صفت تم گن یعنی فنا کرنا اور غضب و غصہ کو کہ جس کو مہادیب (مہادیو) کہتے ہیں۔ پس اس قول کے موافق برہما، بشن، مہادیو اس کی تین صفات یا جزء ہیں۔ نہ خدا ہیں نہ کوئی پیغمبر نہ فرشتہ (یہ بیہودہ خیال پادریوں کی مثلث کا نمونہ ہے) اس کے برخلاف شیو پران سے ثابت ہوتا ہے کہ سری برہما ایک شخص نہایت بے عقل اور مشرک تھا کیونکہ اس میں لکھا ہے بشن کی ناف سے کنول کا پھول نکلا اس میں سے برہما پیدا ہوا دونوں جھگڑنے لگے۔ برہما کہنے لگا: میں نے تجھ کو پیدا کیا ہے۔ اتنے میں آسمان سے دھواں پیدا ہو کر اس نے فیصلہ کیا کہ تو برہما اور یہ بشن ہے۔ اے برہما! تو اس سے پیدا ہوا ہے اب تو خلقت کو پیدا کر۔ جب اس دھواں کو غور سے دیکھا تو اس لنگ یعنی آکے متاسل کی صورت دکھائی دی۔ اس کی تحقیق کے لئے بشن سوربن کر زمین میں گھسا اور برہما ہنس بن کر اوپر کواڑا۔ لیکن جب دس ہزار برس تک دونوں کو اس کی انتہاء نہ پائی تو برہما نے یہ جانا کہ میرا یہی خدا ہے۔ تب سے لنگ پوجا شروع ہوئی، آہنی۔ یہاں سے چند باتیں معلوم ہوئیں۔

(۱) یہ کہ برہما اور بشن دونوں جاہل تھے کہ لنگ کو دیکھ کر حیران ہو گئے اور انجام کار اس کو خدا سمجھ لیا۔

(۲) برہما اور بھی زیادہ جاہل تھا کہ جس نے اپنے خالق بشن سے مقابلہ کیا۔

(۳) یہ کہ برہما اور بشن نہ خدا ہیں نہ خدا کی کوئی صفت نہ پیغمبر نہ فرشتہ بلکہ لنگ پرست۔ پدم پوران میں ہے کہ برہما ہنکاری یعنی

شہوت پرست ہے۔ اس نے اپنی بیٹی سرستی کی طرف بری نگاہ کی تب اس کی بدعاء سے اس کے منہ سے فحش جاری ہوا آہنی۔

یہاں سے معلوم ہوا کہ برہما کوئی نیک آدمی بھی نہ تھا بلکہ نہایت شہوت پرست اور یہ اس کا کلام الہامی ہونا تو درکنار بلکہ فحش کا مخزن ہے پھر اس کی تصنیف کے کیا کہنے ہیں؟ مضامین بھی اس کتاب کے اس قابل نہیں کہ ان کو الہامی کہا جائے کیونکہ بت پرستی اور عناصر پرستی اور ستاروں کی پرستش وغیرہ وہ لغو تعلیم اس میں اور اس کے شخص پرانوں میں ہے کہ جن کو کوئی اہل عقل تسلیم نہیں کر سکتا اور اس کے سوائے بے حیائی اور فحش کے قصے اور خدا قادر کی ذات و صفات میں جہالت اور عجز اور حدوث اور شہوت پرستی اور خواب و غفلت کے نہایت ناپاک مضامین مندرج ہیں۔ علاوہ اس کے انہیں پرانوں اور ویدوں سے یہ بھی ثابت ہے کہ ایشور (ایشور) یعنی خدا تعالیٰ پر چوبیس بار وہ سخت مصیبت پڑی کہ اس کو بغیر سور اور شیر وغیرہ جانوروں کے قالب میں آنے کے چارہ نہ ہوا۔ چنانچہ تمام ہنود کے نزدیک یہ مسئلہ مشفق علیہا ہے اور ان چیزوں کو ہنود اوتار کہتے ہیں۔ ان چوبیس میں سے یہ اوتار نہایت بزرگ ہیں۔

مشہور اوتاروں کے نام:

(۱) چھ اوتار کہ خدا مچھلی کی صورت میں آیا۔

(۲) کچھ اوتار کہ کچھوے کی صورت میں آیا۔

(۳) بارہ اوتار کہ سور کی صورت میں آیا۔

(۴) نرسنگ اوتار یعنی شیر کی صورت میں دشمن کے ہلاک کرنے کو آیا۔ (یہ ست جگ میں ہوئے ہیں)۔

(۵) باون اوتار۔ (۶) پرس رام اوتار۔ (۷) رام چندر اوتار کہ جوراؤن سے ہنومان کی مدد سے لڑا اور ساہیا جنگوں میں سیتا کے فراق

میں حیران و سرگردان رہا (یہ تریا جگ میں ہوئے ہیں)۔ (۸) کرشن اوتار۔ (۹) بودھا اوتار (یہ دو پر جگ میں گزرے ہیں)۔

معاذ اللہ! اس لغو اعتقاد سے زیادہ اور کیا لغو اعتقاد ہوگا۔ عیسائیوں نے بھی خدا تعالیٰ پر گناہ معاف کرنے، مشقت ڈال کر اس کو گناہ اٹھانے

اور پھانسی پانے کے لئے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی صورت میں ظاہر ہونے پر مجبور مانا ہے۔ تعالیٰ اللہ عن ذلک علوٰ کبیرا۔ اس مجموعہ کی سند متصل بھی کسی ہندو کے پاس نہیں کہ سلسلہ وار اس کے مصنف تک پہنچا دے۔ ایک اور وجہ بھی ہے کہ جس سے یدکا الہامی ہونا رد ہوتا ہے وہ یہ کہ ان ہنود کے نزدیک برہما اوتار ہیں نہ خدا اور نبوت کے یہ لوگ سرے سے قائل ہی نہیں۔ پس جب برہما ان کے نزدیک بھی نبی نہیں ہیں تو اس کی کتاب کس طرح الہامی ہو سکتی ہے؟ بعض ہنود جیسا کہ منشی الکبہر دہاری مترجم اپنکھدھایہ کہتے ہیں کہ چاروں وید برہما کے قول کی شرح ہیں، بیاس نے ان کو جمع کیا ہے۔ چنانچہ وہ کہتے ہیں کہ رگھ وید برہما کے اس قول کی شرح ہے (پر گیا نند برہم) اور یجر وید کو برہما کے اس قول کی شرح میں تصنیف کیا (اہنگ برہما اسی) کہ میں پر میشر ہوں۔ اور شام وید کو سری بیاس جی نے برہما کے اس قول سے بنایا (تومسی) یعنی ایشر ہوں اور اتہر بن وید کہ جوتینوں کا خلاصہ ہے اس قول کی شرح میں بیاس جی نے ترتیب دیا ہے (آہنگ آتما برہم) یعنی میں آیا پر میشر، اتھی ملخصاً۔

یہ قول اگرچہ پنڈتان سجا بریلی کے نزدیک غلط ہے مگر کسی قدر اس کی اصل ہوتو کچھ تعجب نہیں کیونکہ یہ بیاس جی چند روز زرتشت کے پاس ۵ شہر بلخ میں تعلیم پانے گئے تھے اور ہنود میں مشہور ہے کہ سری بیاس ایک مدت تک غائب ہو کر نارائن جی کے پاس گئے تھے۔ چنانچہ یہ بات دساتیر نامہ زرتشت میں اب تک موجود ہے جو چاہے ملاحظہ فرمائے۔ پس کچھ تعجب نہیں کہ یہ عناصر اور کوکب پرستی کے مضامین بیاس جی نے تعلیم زرتشتی کے موافق لکھے ہوں اور پھر کچھ اور پنڈتوں نے بھی اس میں ملایا ہو اور ہر کسی نے اپنے خیالات کو دخل دیا ہو بلکہ یہی یقینی بات ہے کیونکہ وید میں مختلف مضامین پائے جاتے ہیں۔ کہیں کہیں ذات باری تعالیٰ کی تقدیس اور توحید بھی موجود ہے۔ اگر بیاس جی بھی اس کے مصنف ہوں وہ بھی باقرار ہنود کوئی الہامی نہیں بلکہ افعال و اقوال میں برہما جیو کے لگ بھگ ہیں۔ ستونتی سے جس طرح ان کا پیدا ہونا لکھا ہے اور بھی بھائیوں کی بیویوں پر شفقت پھیرنا جو مہا بھارت میں مذکور ہے اس کے ذکر کرنے سے تو شرم

۱..... فرقہ آریہ کا موجد یا نند کا نھیا داڑی ہے جو چند برس ہوئے اجیر میں انتقال کر گیا۔ جوئی روشنی کے سبب بہت ہندو اپنی خرافات سے نادم ہو کر اپنے قدیم مذہب کی ترمیم کرنا چاہتے ہیں وہ اس گردہ میں شامل ہوتے جاتے ہیں۔ یہ فرقہ ہنود کے اٹھارہ پرانوں اور بہت سی کتابوں کو غیر معتبر بتاتا ہے۔ ان کے نزدیک یہ چارو وید ان چار شخصوں سے بذریعہ الہام ظاہر ہوئے ہیں اگنی سے رگ وید۔ دایو سے یجر وید۔ آوت سے شام وید۔ آنگر سے اتہرون وید اور ان چاروں ویدوں کو قدیم بھی کہتے ہیں۔ مگر لطف یہ ہے کہ ان چاروں مصنفوں کو قدیم نہیں کہتے اور مہا بھاش میں ہے کہ اندر نے برہسپتی سے وید پڑھی اور اس نے آنگر سے اور اس نے منو سے اور منو نے وارث سے اور اس نے برہما سے اور برہما نے اگنی آوک رشیوں سے اور انہوں نے بذریعہ الہام پر ماتما سے حاصل کی اسخ۔ اس تقریر سے کہ جس کو آریہ پسند کرتے ہیں کئی باتیں معلوم ہوگی۔

(۱) یہ کہ آنگر کا استاد منو ہے جو وارث کا شاگرد اور برہما کا شاگردان شاگرد ہے اور برہما اگنی کا شاگرد ہے جو رگ وید کا مصنف ہے۔ اس سے صاف ثابت ہے کہ آنگر اور اگنی کا ایک زمانہ نہیں پھر اس کی تصنیف بھی رگ وید کے بعد کی ہے پھر وہ قدیم اور انا دیکھ کر ہو سکتی ہے؟ اسی طرح اب ان چاروں شخصوں کی تاریخ میں غور کرنے سے عجیب الٹ پھیر معلوم ہوتا ہے اور یہ بھی کہ یہ شخص ہنود معمولی مرتبے کے شخص تھے کوئی خصوصیت الہام اور کرامات کی نہ تھی۔ آریہ کو لازم ہے کہ ان کے تاریخی حالات اپنی معتبر کتابوں سے بیان کریں تب کچھ دعویٰ کریں۔

(۲) رگ وید کے منزل ۱۰۔ انوک ۱۔ سکت ۹۔ منتر ۹ میں چاروں ویدوں کا بیان ہے (کندیب براہین صفحہ ۱۱۸ 'مصنفہ پنڈت لیکھ رام آریہ)۔ اب بڑے تعجب کی بات یہ ہے کہ رگ وید اگنی کا تصنیف ہے جو آنگر کا کئی سلسلہ استاد استاد ہے جیسا کہ اوپر گزرا جس کا زمانہ ہنود کے زمانہ عمرمانے گزشتگان ہزاروں برس کا کیا کم ہوگا پھر اس کتاب میں اس شخص کی کتاب کا جو اس کے صد ہا ہزار برس بعد پیدا ہوا کیونکر ذکر آ گیا؟ غالباً یہ رگ وید کا فقرہ الحاقی ہوگا۔ اگر یہ ہے اور غالباً یہی ہے تو ویدوں میں الحاق بخوبی ثابت ہے۔

(۳) ان کے بیان کے بموجب بیاس اور بھسٹ وغیرہ لوگ وید کے شارح ہیں نہ کہ مصنف۔ اب چاروں مصنفوں سے پہلے اہل ہند میں کون سی کتاب الہامی تھی اس کا بھی پتہ نہیں ملتا؟ اور ان چاروں سے پہلے ہنود کے اکابر کا ایمان اور شریعت اور دستور العمل کیا تھا اس کا بھی پتہ نہیں ملتا۔

(۴) اگر ان چاروں ویدوں کے مضامین کو دیکھا جائے اور ان نئے معانی سے قطع نظر کی جائے جو ہزاروں برسوں کے بعد تمام پنڈتوں کے برخلاف دیانند نے پیدا کئے تو صاف معلوم ہو جائے کہ ان ویدوں کے مضامین الہامی نہیں اس لئے کہ عناصر کی پرستش اور غیر مرئی چیزوں سے استمداد اور مہاراجوں کے قصے اور مذہبی دستورات مذکور ہیں۔

(۵) اور لطف یہ ہے کہ یہی اعداد اور برہسپتی اور برہما اگنی کے شاگردان شاگرد بتلائے گئے ہیں انہیں کے حامد رگ وید میں مذکور ہیں۔ الغرض کوئی بات جنتی نہیں۔

فصل پنجم

مجوسی مذہب:..... پارسی بھی (یعنی آتش پرست کہ جن کو مجوس کہتے ہیں) اس امر کے مدعی ہیں کہ ہمارے دشوروں یعنی پیغمبروں پر آسمان سے خدا کا کلام نازل ہوا ہے کہ جس کو وہ الہامی اور کلام خدا سمجھتے ہیں ژندا و ستا وغیرہ۔ گوان کے پاس اور کتابیں بھی ہیں مگر زیادہ مشہور اور معتبر دساتیر ہے۔ اس کتاب میں چھوٹے چھوٹے (پندرہ شخصوں کے) پندرہ نام ہیں۔ (اول) نامہ مدآباد و خشور کا اس کو ایرانی اول پیغمبر کہتے ہیں۔ (۲) نامہ جی افرام کا۔ (۳) نامہ شاہ کیوکا۔ (۴) نامہ یاسان کا۔ (۵) نامہ گل شاہ کا کہ جس کو مرث بھی کہتے ہیں۔ (۶) نامہ سیامک و خشور کا۔ (۷) نامہ ہوشنگ کا۔ (۸) نامہ جمورس و خشور کا۔ (۹) نامہ جشید و خشور کا۔ (۱۰) نامہ فریدوں کا۔ (۱۱) نامہ منوچر کا۔ (۱۲) نامہ کینسر و کا۔ (۱۳) نامہ زرتشت کا۔ (۱۴) پند نامہ سکندر کا۔ (۱۵) نامہ ساسان اول کا۔ (۱۶) نامہ ساسان پنجم کا۔ ان میں اگر پند نامہ سکندر کو جدا نہ شمار کیا جائے تو یہ پندرہ نامے ہیں ورنہ سولہ ہیں۔ ان میں سے نامہ اول اور نامہ زرتشت اور نامہ ساسان اول تو تخمیناً ایک ایک جزء کے ہوں گے ورنہ اور ایک صفحہ یا دو صفحہ کے نامہ ہیں۔ ان ناموں کو ساسان پنجم نے خسرو پرویز ابن ہرمز بن نوشیر وان کے عہد میں پاژندی زبان سے درزی زبان میں ترجمہ کیا اور اصل کے فقروں پر ہندسوں کے نشان لگائے گئے ہیں اور ہر نامہ کے اول بسم اللہ الرحمن الرحیم اور اعوذ الخ کا ترجمہ لکھ رکھا ہے۔ اس طرح سے (۱) پناہیم بہ یزدان از منش و خوئے بدوزشت گمراہ کند ویرا و ناخوب بر بندہ رنج و دہندہ آزار رسانندہ۔ (۲) بنام یزد و بخشایندہ بخشایندہ بشکر مہربان دادگر۔ ان نامجات میں کچھ صفات باری تعالیٰ اور یہ بات کہ عقل اول کے ذریعے سے خدا تعالیٰ نے تمام عالم پیدا کیا جس طرح کہ حکماء یونان کا مذہب ہے بلکہ یوں معلوم ہوتا ہے کہ حکماء یونان کے فلسفہ الہیات اور فلکیات اور غرضیات کو کسی نے نقل کر دیا ہے اور کوکب پرستی اور آتش پرستی کے طریقے بھی مذکور ہیں اور کسی قدر پیشین گوئیاں ہیں۔ اب یہاں چند امور قابل بحث ہیں۔

مجوسی کی کتابوں کے غیر الہامی ہونے پر بحث:..... (۱) یہ کہ ان کے مؤلفین نے ان کو الہام سے لکھا ہے یا نہیں (۲) ان کے مؤلفین کون لوگ ہیں؟ (۳) ان کے مضامین کیسے ہیں؟ اول امر کی نسبت یہ تحقیق ہے کہ یہ تمام نامہ ایک شخص یعنی ساسان پنجم کے جمع کئے ہوئے ہیں کہ جو خسرو پرویز کے عہد میں تھا اور اس کا حال یہ ہے وہ اپنے آپ کو تو کیا بلکہ اپنی اولاد میں ہمیشہ پیغمبری کا مدعی ہے۔ چنانچہ اس کے نامہ کا فقرہ ۳۹ یہ ہے: درختر تو پیغمبری ہمیشہ ماند۔ اگرچہ اس کے حالات مفصلاً ہم کو معلوم نہیں مگر اس کے نامہ میں دو چار پیشین گوئیاں

..... السلسلہ داخل میں لکھا ہے کہ حکیم فیثاغورث کا ایک شاگرد قلائوس نامی علوم علویہ اور فن الہیات کا نہایت ماہر تھا۔ اس نے ہندوستان میں جا کر اقامت اختیار کی اور مذہب فیثاغورث کو عمدہ دلائل اور ریاضت سے ثابت کیا اور ایک شخص برہمن کو اپنا شاگرد بنایا چونکہ یہ برہمن بھی ان علوم میں نہایت لائق اور فائق ہوا۔ اس نے تمان ہندکو مجاہدات اور ریاضات کی طرف رغبت دلا کر اپنا مرید بنایا اور اس کے بعد پھر یہ مذہب فلاسفی اہل ہند کے دل پر نقش کا لجر ہو گیا آج بھی۔ یہ بات نہایت قرین قیاس ہے کیونکہ ہند میں صد ہا فرتے ہیں اور ان کی عبادت اور ریاضت کے طریقے بھی الگ الگ ہیں بلکہ معبود بھی الگ الگ ہیں مگر ان کے بعض فرقوں میں فلسفی خیالات بھی پائے جاتے ہیں کہ جن پر منوہو جزا ناز ہے جیسا کہ فرقہ بیدائی اور کچھ جب نہیں کہ ان فلسفیوں کے اقوال بھی اس مشکوک قدیم یعنی وید میں جمع ہوں جیسا کہ بعض شاستر اور پورانوں کے دیکھنے سے معلوم ہوتا ہے۔ (۱) یہ کتاب زرتشت کی تصنیف ہے کہ جو ایران میں گشتاسب بن لہر اسپ شاہ ایران کے عہد میں ظاہر ہوا تھا اور اس کو اپنے مذہب کی طرف بلایا اور خوارق دکھائے تھے اور اسفندیار نے اس کے مذہب کی تردیح میں بڑی کوشش کی مگر اس کی اور ہندوستان سے پیاس جا کر اس کا مرید ہوا تھا۔ (۲) نامہ ساسان پنجم کے جملہ ۵۷ سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ مآباد حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کہتے ہیں کیونکہ اس میں ہے خانہ کعبہ کو مآباد نے بنایا ہے اور یہ ظاہر ہے کہ کعبہ کو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تعمیر فرمایا ہے۔ (۳) پاژندی ایران کی قدیم زبان ہے مسکرت سے بہت مشابہ ہے۔ اگر لہجہ اور دیگر تفاوتات لفظیہ کو دور کر دیا جائے تو دونوں ایک ہی زبان ہیں۔ ایران کے قدما کے رسوم اور اہل ہند کے رسوم و عادات و عبادات بہت قریب ہیں۔ وہاں کے لوگ ہند میں آکر بادشاہ بن بیٹھے ہوں تو کچھ تعجب نہیں۔ حقانی۔

ایسی ہیں کہ جن کے جھوٹ ہونے میں کسی کو بھی کلام نہیں۔ جملہ ۲۵-۲۶ میں کہتا ہے: وپاداش گران گروہی باشد آرے۔ ۲۶م آفادہ و بدکار آنچہ بزرگ ایشان گفتہ ہم نکلند آتہن۔ یعنی جو گروہ عرب نبی عربی کا پابند کہ ایرانیوں کو ان کی گناہوں کی سزا دے گا، بدکار اور اپنے پیغمبر کا نافرمان ہوگا۔ سو یہ بات بالکل غلط ہے کیونکہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی خلافت میں حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ نے ایران کو فتح کیا ہے اور اس میں سب صحابہ رضی اللہ عنہم شریک تھے اور انہیں کے ہاتھ سے ایرانیوں کی سلطنت برباد ہوئی، سو وہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ایسے فرمان بردار تھے کہ آج تک ایسی کوئی قوم اپنے نبی یا بزرگ کی فرمان بردار نہیں ہوئی۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس گروہ پابند کی جان و مال کے مالک تھے اور ان کے نیک ہونے میں بھی کسی اہل تاریخ کو مجال گفتگو نہیں۔ مؤرخین یورپ کے اقوال آپ پہلے سن چکے ہیں۔

(۲) اس نے کہا کہ میری اولاد میں ہمیشہ پیغمبری رہے گی، سو یہ بھی بالکل جھوٹ۔ آج تک اس کی اولاد میں سے کسی نے کوئی پیغمبر دیکھا تو کیا سنا بھی نہیں۔ ہاں یہ بات اور ہے کوئی پارسی بمبئی میں بیٹھ کر پیغمبری کا دعویٰ کیا کرے۔

(۳) وہ کہتے ہیں کہ دین محمدی صلی اللہ علیہ وسلم ہزار برس کے بعد ایسا خراب ہوگا کہ اختلاف باہمی کی وجہ سے پہچانا نہ جائے گا، چنانچہ جملہ ۳۰ میں اس کی تصریح ہے۔ لیکن یہ بھی صاف جھوٹ، کیونکہ امور جزئیہ میں باہم اہل اسلام میں اختلاف ہو، سو وہ ہزار برس سے کہیں پیشتر بلکہ دوسری تیسری صدی میں شروع ہوا۔ مگر بجز اللہ اب تک قرآن اور احکام منصوصہ اسلام و دیگر فرائض وغیرہ امور ضروریہ میں ایک بال کے برابر بھی فرق نہیں آیا۔ ان امور میں آج تک تمام اہل اسلام یک زبان ہیں اور یہ امور ہو بہو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہیں بلکہ ان کے بزرگ ساسان اول کی پیشین گوئی بھی صریح غلط نکلی کیونکہ وہ اپنے نامہ کے جملہ ۷۳ سے ۸۰ تک یہ خبر دیتے ہیں کہ عرب کے غلبہ ہونے کے بعد پھر ساسان اول کی اولاد میں ایک پیغمبر پیدا ہوگا اور ایرانیوں کی وہ حکومت و شوکت برباد شدہ پھر عود کر آئے گی اور اہل اسلام ایرانیوں سے ایسے بھاگیں گے جیسا ملی سے چوہے بھاگتے ہیں، آتہن حالانکہ یہ بالکل جھوٹ ہے کیونکہ جب اسلام کا پھریرا ایران میں اڑا، اس وقت سے لے کر اب تک اہل اسلام ہی غالب رہے ہیں، مجوسیوں کی عزت اور سلطنت نے عود نہیں کیا۔ علاوہ اس کے یہ ساسان خسرو پرویز کی بڑی مدح کرتا ہے اور اس کو فرشتہ منس کہتا ہے، حالانکہ یہ خسرو وہ بدنصیب ہے کہ جس نے پیغمبر آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک پھاڑا تھا اور آتش پرستی اور بدعتی اس کا شیوہ تھا۔ پس ان دلائل سے معلوم ہوا کہ ساسان پنجم نے الہام سے نہیں لکھا بلکہ دوسری بات بھی معلوم ہوگئی کہ مجوس کے اکابر کہ جن کا طرف یہ ناجبات منسوب ہیں (بلکہ ہنود کے اکابر سری رام چندر و سری کرشن وغیرہم بھی) اگر یہ کتابیں ٹھیک ٹھیک انہیں کی تصنیف اور ان میں بلا کم و کاست انہیں کے عقائد مذکور ہیں تو وہ ہرگز پیغمبر نہ تھے غایہ مانی الباب بادشاہ تھے اور حکمت و فلسفہ میں خوب دخل رکھتے تھے جس کی وجہ سے مشہور ہو گئے اور پیشوا مانے گئے۔ ان کتابوں کے تمام مضامین بھی ایسے نہیں کہ ان کو الہام کی طرف منسوب کیا جائے بلکہ بعض جھوٹے مضامین اور بعض میں شرک اور نازیبا باتوں کی تعلیم ہے۔

شاہد اول..... ساسان اول کے نامہ میں جملہ ۱۹ میں اس بات کی تصریح ہے کہ مگر انسان کی روح دوسرے جسم میں متاخر ۵ کے طور پر جاتی ہے۔ قولہ: رواں از تنے بہ تنے روندہ است الخ پھر اس کی شرح میں ساسان پنجم بڑے دلائل قائم کرتے ہیں حالانکہ یہ عقیدہ بالکل لغو اور باطل ہے، نہ عقل اس کی منتفی ہے نہ لقل۔

شاہد دوم..... نامہ شت ۵ جی افرام کے جملہ ۲۰ میں کہتا ہے مہ آباد کی اولاد میں چودہ دشور ہوئے ہیں کہ ان کو آباد کہتے ہیں۔ ان آبادوں

۱..... اسی طرح نامہ اول کے جملوں ۷۰-۷۱-۷۲ میں اس کی تصریح ہے کہ اس عالم میں انسان اپنے پہلے بدن کے اعمال کا نتیجہ شادی و نیک و خوشی دیکھتا ہے حالانکہ یہ سب کچھ اس کے لئے جب اول جسم میں آکر رنج و کم پائی تھی وہ کون سے جسم کے اعمال کا نتیجہ تھا؟ منہ۔ ۵..... شت بمعنی حضرت۔ منہ۔

کی اولاد میں سو (۱۰۰) زاد تک سلطنت قائم رہی اور زاد حسب تفسیر ساسان پنجم کروڑ تو کیا بلکہ ارب بلکہ کھرب بلکہ ٹیل سے بھی زیادہ ہے۔ پس جب اس کو سوبار لیا جائے تو کہاں تک پہنچتا ہے؟ حالانکہ اس کے جھوٹ ہونے میں کسی عقلمند کو بھی شک نہیں کیونکہ مدآباد حضرت ابراہیم علیہ السلام ہیں اور بالفرض آدم علیہ السلام بھی مراد لئے جائیں تو ان کا زمانہ اب تک سات آٹھ برس سے زیادہ نہیں گزرا چکا ہے۔ جی افرام کے عہد تک مدآباد کی نسل میں صد ہا کروڑ برس کا زمانہ گزر جائے۔ ایسی گئیں زمانہ کی بابت ہنود کے ہاں بھی ہے۔ سری بیاس جی ہمیں سے سیکھ کر گئے ہیں۔

شاہد سوم:..... نامہ و خوشور یا سان کے جملہ ۸۵ میں تصریح ہے کہ آگ اور ستاروں کے آگے سجدہ کرو اور ان کی تعظیم اور عبادت بجا لاؤ۔ پھر نامہ سیامک بن گل شاہ کے جملہ ۳ میں تصریح ہے کہ اے سیامک؛ ہمیشہ تو مشتری کی اس طرح ستائش کر۔ آگے پھر اس کی بڑی ثناء و صفت ہے ۱۔ اور اس سے یوں دعاء مانگ کہ میخوا ہم از تو نیک بنی ہر دو سرائے۔ پھر نامہ جمورس میں آفتاب پرستی کی نہایت تاکید ہے اور اس کی بڑی ثناء و صفت بتلائی ہے کہ وہ عبادت کے وقت پڑھی جائے اور اس سے یوں دعاء مانگی جائے اور سجدہ کیا جائے۔ پھر نامہ جمشید میں ناہید یعنی زہرہ کی بڑی ستائش ہے اور وہ الفاظ دعاء میں مذکور ہیں کہ جو خاص خدا تعالیٰ سے ہونے چاہئیں۔ الفرض آگ اور آفتاب اور ماہتاب اور ستاروں کی پرستش کے طریقے دساتیر میں اکثر موجود ہیں پھر ایسی کتاب معدن شرک و کفر کو کیونکر الہامی اور من جانب اللہ تصور کیا جائے؟ اور یہی آتش پرستی اور آفتاب پرستی سری بیاس جی نے ہندوستان میں پھیلائی ہے۔ ان کے دید کو دساتیر سے نہایت مناسبت ہے۔ کچھ عجب نہیں کہ بیاس جی نے پاژندی زبان سے اپنے استاد زرتشت کی کتاب کو شکر میں ترجمہ کیا ہو اور وید نام رکھا ہو بلکہ یہی صحیح ہے۔ بعض ہنود اور مجوس اس آتش پرستی اور آفتاب پرستی کی یہ توجیہ کیا کرتے ہیں کہ یہ جو ہر نورانی ہیں ہم ان کو نہیں پوجتے بلکہ ان کی طرف منہ کر کے اور ان کا دھیان دھر کر اور ان کو جہت قبلہ سمجھ کر خدا کو پوجتے ہیں۔ مگر یہ توجیہ بالکل بے بنیاد ہے کیونکہ عبادت یا پرستش یا پوجا جو چاہو سو کہو؛ تامل اور عاجزی اور استعانت اور اس کی ثناء و صفت کرنا اور اس کو نافع و ضار سمجھنا ہے۔ سو یہ تمام باتیں ان کے ساتھ برتتے ہیں پھر عبادت میں کیا فرق رہ گیا؟ دیکھئے؛ ہم خانہ کعبہ کو جہت عبادت سمجھتے ہیں مگر اس سے نہ استعانت کرتے نہ اس کو نافع و ضار سمجھتے ہیں نہ بوقت نماز یا طواف کچھ اس کی حمد و ثنا کرتے ہیں پھر اس پر قیاس کرنا اور از عقل ہے۔ اس مختصر میں مجوس کے فرقوں کی مورثیہ و مثنویہ و زرتشتیہ وغیرہ کی تفصیل کی گنجائش نہیں۔

خاتمہ:..... واضح ہو کہ توجیہ و تاویل کو بڑی وسعت ہے۔ جس کلام کو چاہو؛ تاویل کے ذریعہ سے اس کی اصلی مراد کے برخلاف کر سکتے ہو۔ چونکہ قرآن مجید کی موافقت اور مخالفت کو لوگوں کی دلی خواہشوں کی کامیابی اور ناکامی میں بڑا اثر ہے اس لئے بہت سے اہل اسلام میں سے سب کو لوگوں نے اور بہت سے شریعہ اور بدعتیوں نے اور بہت سے ایسے لوگوں نے کہ جو پہلے وہ اسلام کے مخالف تھے اور پھر وہ اسلام میں مخلص آئے مگر وہ پچھلا زہر بالکل نہ گیا یا منافقانہ اسلام کو قبول کر کے اپنے طہرانہ خیالات کو پھیلانا چاہا اور بہت سے جاہل صوفیوں نے قرآن مجید کو اس کے اصلی مرکز سے جو اس کے نازل کرنے والے نے قائم کیا تھا ہٹا کر تاویل کے ذریعہ سے اور طرف کر دیا اور کلام الہی کو بالکل بدل دیا اور اس کا نام تفسیر رکھا۔

چونکہ تفسیر سمجھ کر بہت سے سیدھے سادھے مسلمان ان کے اس زہر کو جو انہوں نے اگلا ہے آب حیات سمجھ کر پی جاتے ہیں جس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ان کا روحانی مزاج بالکل فاسد ہو جاتا ہے یہاں تک کہ اسی مرض میں مر جاتے اور حیات ابدی سے محروم اور اس عالم میں ہمیشہ معذوب و مغموم رہتے ہیں۔ ان بے کسوں کی بے کسی افسوس صد افسوس لیتے ہیں لہذا آتخذ فلانا حلیلاً لقد أضلنی عن الذکر بتعداؤ جائے۔

معتبر تفاسیر اور ان کے متعلق ایک اور قاعدہ کلیہ

اس لئے مجھ کو ضروری ہوا کہ معتبر تفاسیر اجمالاً بیان کر دوں اور اعتبار کے لئے قاعدہ کلیہ بتلا دوں۔ ہم پہلے بیان کر چکے ہیں کہ فن تفسیر دو جزء سے مرکب ہے: ایک جزء منقولات، دوسرا معقولات۔ اب جس کے دونوں جزء اچھے ہوں گے، وہ تفسیر بھی اچھی ہوگی ورنہ نہیں۔ منقولات شان نزول وغیرہ وہ امور جو نقل سے متعلق ہیں، اگر وہ آنحضرت ﷺ اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم بالخصوص ان دس صحابہ رضی اللہ عنہم سے کہ جو اس فن میں امام تھے اور پھر ان تابعین ۱۰ وغیرہم سے کہ جو اس فن کے ماہر تھے، منقول ہے تو قابل اعتبار ہے بشرطیکہ نقل بھی بقاعدہ اہل حدیث معتبر ہو ورنہ رطب و یابس منقولات جو بعض تفاسیر میں علماء اہل کتاب وغیرہم سے منقول ہیں، اعتماد کے قابل نہیں اور معقولات یعنی نکات قرآنیہ اور فصاحت و بلاغت و زبان دانی کے متعلق باتیں وغیرہ لک اس فن کے علماء محققین اور کلماء مدققین کی طرف مستند اور ان کے منظور نظر ہوں تو خیر ورنہ بے تک باتیں قابل التفات نہیں۔ متقدمین منقولات کو بسلسلہ روایات صحیحہ لکھا کرتے تھے مگر متاخرین نے یا صرف حوالہ ہی پر اعتماد کیا یا بغیر حوالہ اپنی خوش اعتقادی سے جو کچھ پایا لکھ دیا اور کتاب کو بے اعتبار بنایا اور بعض نے متاخرین محدثین کی یہاں تک تقلید کی کہ جو کچھ ان لوگوں نے آنحضرت ﷺ و تابعین کی طرف منسوب کر دیا، اس کو ایسا یقین سمجھا کہ پھر اس میں تحقیق کرنے کو برا جانا خواہ وہ کیسی ہی روایت کیوں نہ ہو اور خواہ اس سے اسلام اور قرآن کے نورانی چہرہ پر دھبہ ہی کیوں نہ لگے اور مخالفین اسلام اس کو تمسک بنا کر اسلام کی کسی ہی بیخ کنی کیوں نہ کریں مگر یہ سادہ لوح جو بسم اللہ کے گنبد میں بیٹھے ہیں اور باہر کا کچھ حال معلوم نہیں، ان پر ایسا اڑتے ہیں کہ ملتے ہی نہیں بلکہ اس کھوٹی پونجی کو ہی تفسیر سمجھتے ہیں اور جن محققین نے ایسے امور میں چھان بین کی ہے، ان کی تفاسیر پر نام دھرتے ہیں اور کہتے ہیں یہ لوگ فن تفسیر سے مس نہیں رکھتے، اور ان کے برخلاف ایک اور گروہ ہے جو روایت کو چھوڑ دیا اور اپنا بند ہے۔ انہوں نے یہ غضب کیا کہ ادہام و شکوک، فلاسفہ بے دین اور بیہودہ گوئی طحسین کی وجہ سے روایت کو معتد بہ نہ سمجھا۔ صحیح احادیث و اجماع سلف صحابہ رضی اللہ عنہم و تابعین سے روگردانی کی حالانکہ قرآن انہیں کی زبان میں اور انہیں کے زمانہ میں نازل ہوا ہے۔ اس

①..... خلفاء اربعہ رضی اللہ عنہم و ابن مسعود رضی اللہ عنہ و ابن عباس رضی اللہ عنہ و ابی بن کعب رضی اللہ عنہ و زید بن ثابت رضی اللہ عنہ و ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ و عبد اللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ یہ اول طبقہ ہے۔ من۔

②..... تابعین میں ابن عباس رضی اللہ عنہ کے شاگرد مکہ میں مجاہد و عطاء بن ابی رباح و عمرہ مولانا ابن عباس و سعید بن جبیر و طاؤس وغیرہم اور کوفہ میں عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کے شاگرد بڑے مفسر تھے اور اسی طبقہ میں ہیں حسن بصری و عطاء بن ابی سلمہ خراسانی و محمد بن کعب قرظی و ابو العالیہ و ضحاک بن مزاحم و عطیہ و قتادہ و زید بن اسلم و مزہ ہمدانی و ابو مالک و ربیع بن انس وغیرہم۔ یہ لوگ بیشتر صحابہ رضی اللہ عنہم سے نقل کرتے ہیں۔ چنانچہ مجاہد کہتے ہیں کہ میں نے تیس بار ابن عباس رضی اللہ عنہ کو قرآن سنایا ہے یہ دوسرا طبقہ ہے، اور تیسرے طبقے میں تاج تابعین ہیں۔ ان میں سفیان بن عیینہ و کعب بن الجراح و شعبہ بن جابر و زید بن ہارون و عبد الرزاق و آدم بن ابی ایاس و الحنفی بن راہویہ و روح بن ہاداد و عبد اللہ بن حمید و ابی بکر بن ابی شیبہ و سعید ہیں۔ چوتھے طبقہ میں وہ لوگ ہیں جو ان سے بعد ہیں۔ ان میں سے ابو جعفر محمد بن جریر طبری ہیں کہ جن کی تفسیر عمدہ و مشہور ہے۔ ۱۵۰ھ میں ان کی وفات ہوئی۔ ایک ابن جریر شیبہ اور کرامیہ بھی ہیں اس سے نادانوں کو اشتباہ ہو جاتا ہے اور اسی طبقہ میں ابن ماجہ و ابن مردودہ و ابو ایشیح و ابن المنذر تھا۔ پانچویں طبقہ میں وہ ہیں کہ جو مختلف اسناد و روایات بیان کرتے ہیں۔ اسی طبقہ میں آکر بہت خلط ملط ہو گیا۔ اس طبقہ میں ابو عبد الرحمن محمد بن حسین نیشاپوری صاحب تفسیر حقائق ہیں۔ وفات ۱۴۳ھ میں ہوئی ہے اور ابو احنن احمد غلبی نیشاپوری اس کی تفسیر میں بھی محمد بن حسین نیشاپوری کی طرح رطب و یابس ہے۔ ابو محمد عبد اللہ جوینی والد امام الحرمین ان کی تفسیر کا نام بھی کبیر ہے اور ابو القاسم عبد اکرم قمی تفسیری متولی ۱۳۵ھ اور ابو الحسن بن احمد نیشاپوری بھی ہیں۔ چھٹے طبقہ میں وہ لوگ ہیں کہ جن کا روایت میں کم اعتبار ہے جیسا کہ قرطبی اور اہل شام و اہل مصر و اہل رازی۔ ساتویں طبقہ میں ابو القاسم حسین رافضی اسلمہانی مصنف احتجاج القرآن فی ترقاۃ مفردات القرآن۔ ان کی وفات ۱۵۰ھ میں ہوئی ہے اور ابو حامد محمد بن محمد غزالی ملقب بزین الدین مصنف جوہر القرآن و یا قوت التاویل۔ ان کی وفات ۱۵۵ھ میں ہوئی ہے۔ غزالیوں کے قریب ایک گاؤں ہے۔ ایک شخص محمود غزالی بھی ہیں وہ معتزلی ہیں بلکہ شیعہ اکثر لوگ لفظ غزالی سے دھوکھا کھاتے ہیں اور اسی طبقہ میں ہیں ابو محمد حسین بن مسعود بخاری مصنف معالم القرآن ان کی وفات ۱۵۵ھ میں ہوئی ہے۔ یہ بخاریوں کے رہنے والے ہیں جو توالیخ خراسان سے ہے۔ اس کے علاوہ اور بہت مفسرین اس طبقہ میں ہیں۔ من۔

کے مطالب کی شرح میں انہیں کا قول زیادہ معتبر ہے اور بس۔

الغرض افراط و تفریط دونوں بڑی ہیں۔ پس جس تفسیر میں روایت اور درایت دونوں عمدہ اور صحیح ہیں وہ تفسیر بھی عمدہ اور صحیح ہے اور جس میں ان دونوں میں قصور ہے اسی قدر اس کتاب میں فتور ہے۔ تفاسیر صدہا ہیں اگر ان کے نام لکھوں تو ایک دفتر بھی بس نہ کرے۔ چنانچہ کتاب کشف الظنون میں بے شمار نام مندرج ہیں مگر میں یہاں چند تفاسیر کو بیان کرتا ہوں۔

تفسیر ابن جریر طبری:..... یہ تفسیر منقولات میں بہت عمدہ ہے۔ بیشتر اس کی روایات صحیحہ ہیں۔ راقم الحروف نے اس کو مدینہ منورہ میں دیکھا ہے۔ امام نووی تہذیب میں اس کی بڑی مدح کرتے ہیں۔

مجمع البحرین و مطلع البدرین:..... جلال الدین سیوطی کی تصنیف۔ اس میں اقوال منقولہ و دیگر فوائد کو نہایت احتیاط سے جمع کیا ہے اور اتقان کو اس کا مقدمہ بنایا ہے۔

تفسیر ابی اللیث:..... نصر بن محمد فقیہ سمرقندی حنفی متوفی ۳۸۳ھ کی تصنیف ہے۔ نہایت عمدہ کتاب ہے۔ روایت اور درایت میں خوب اہتمام کیا ہے۔ شیخ زین الدین قاسم بن قطلوبغا حنفی نے اس کی احادیث کی تخریج کی ہے۔

تفسیر ابن کثیر:..... امام ابو الوفاء اسمعیل بن عمر قرشی دمشقی متوفی ۷۴۷ھ کی تصنیف ہے۔ یہ کتاب دس جلدوں میں ہے۔ احادیث و آثار کو نقل کر کے جرح و تعدیل بھی کرتا ہے۔ اچھی کتاب ہے۔

تفسیر اسحاق بن راہویہ:..... امام ابو یعقوب اسحاق بن ابراہیم بن مخلد حنفی مروزی شافعی نیشاپوری متوفی ۲۳۸ھ کی عمدہ تفسیر ہے۔ منقولات کو احتیاط سے ذکر کیا ہے۔

تفسیر الخوارزمی:..... امام ابو الحسن علی بن عراق بن محمد علی صناری حنفی متوفی ۵۳۹ھ کی تصنیف بطرز اہل حدیث۔

تفسیر الجوینی:..... امام ابو عبد اللہ بن یوسف نیشاپوری متوفی ۴۳۸ھ کی تصنیف۔ مشہور تفسیر ہے۔ ہر آیت کی دس وجہ پر تفسیر کی ہے۔

تفسیر کواشی:..... موفق الدین احمد بن یوسف موصلی شیبانی شافعی متوفی ۶۸۰ھ کی تصنیف۔ اس کی دو کتابیں ہیں بڑی کا نام تبصرہ اور چھوٹی کا نام تلخیص ہے۔

تفسیر قشیری:..... امام ابو القاسم عبد الکریم بن ہوازن شافعی کی تصنیف۔ ان کے علاوہ اور بھی قدماء کی بہت سی تفاسیر ہیں کہ جن میں مسلسل روایات کو بیان کیا ہے۔

تفسیر کشاف:..... امام علامہ ابو القاسم جار اللہ بن زبیر خوارزمی متوفی ۵۳۸ھ کی تصنیف۔ اس کی کتاب میں علوم عربیت کو نہایت عمدہ طور پر جمع کیا ہے بلکہ علوم ادبیہ میں یہ کتاب سند ہے۔ البتہ منقولات میں اس شخص کا پایہ بلند نہیں اور کہیں کہیں مذہب معتزلی کی تائید کرتا ہے۔ اس لئے امام

ناصر الدین محمد بن منیر اسکندری نے ایک حاشیہ اس پر لکھا ہے کہ جس کا نام انصاف ہے۔ اس میں اس کے مذہب الاعتزال کی باتوں پر گرفت کر کے کتاب کو درست کر دیا ہے۔ اسی طرح اس کتاب پر علماء محققین کے بے شمار حواشی ہیں۔ مجملہ ان کے قطب الدین محمود بن مسعود شیرازی اور فخر

الدین احمد بن حسن جبار بردی و شرف الدین حسن بن علی طیبی و سعد الدین علامہ تفتازانی و سید شریف علی بن محمد جرجانی وغیرہم کے حواشی ہیں۔ یہ کتاب علماء میں نہایت مشہور ہے۔ اگر اس میں الاعتزال کی باتیں اور روایت میں زیادہ احتیاط ہوتی تو بے نظیر کتاب تھی تاہم بسا غنیمت ہے۔

انوار التنزیل و اسرار التاویل:..... قاضی ناصر الدین ابی سعید عبداللہ بن عمر بیضاوی شافعی کی تصنیف ہے کہ جس کو تفسیر بیضاوی کہتے ہیں۔ اس کی مصنف کی وفات تبریز میں ۱۸۵ھ میں ہوئی ہے۔ اس کتاب میں اعراب و معانی و بیان کے متعلق جو کچھ ہے وہ کشاف سے ماخوذ ہے اور جو کچھ حکمت و کلام سے متعلق ہے وہ تفسیر کبیر سے اور جو کچھ اشتقاق و لغو امض حقائق و لطائف و اشارات سے متعلق ہے وہ تفسیر راغب اصفہانی سے ملخص ہے اور باقی اپنا طبع زاد ہے۔ خیر جو کچھ ہو مگر یہ کتاب نہایت عمدہ اور بڑی مشہور ہے۔ اس نے ان لغوی روایات کو جن سے اسلام پر دھبہ لگتا ہے، یک لخت رد کر دیا ہے۔ اس تفسیر پر بھی علماء کے بہت سے حواشی ہیں۔ مخلص ان کے محی الدین محمد بن شیخ صالح الدین اور شیخ جلال الدین بن عبدالرحمن سیوطی اور ابوالفضل قرشی خطیب اور محمد بن جمال الدین شروانی و صنتہ اللہ و شیخ محمود بن حسین حازقی و شیخ شہاب خفاجی و ملا عصام و عبدالکلیم سیالکوٹی وغیرہم کے حواشی ہیں۔ اس کتاب میں فضائل سور میں احادیث ضعیفہ بلکہ موضوعہ بھی مصنف نے داخل کر کے اس کی عمدگی پر دھبہ لگا دیا۔ تاہم بہت خوب تفسیر ہے۔

مدارک التنزیل:..... حافظ الدین ابوالبرکات عبداللہ بن احمد بن محمود نسفی کی تصنیف۔ یہ مختصر تصنیف نہایت عمدہ ہے۔ اس کے مصنف حنفی ہیں وفات ۱۰۷۱ھ میں ہوئی ہے۔

معالم التنزیل:..... ابو محمد حسین بن مسعود کی تصنیف۔ ان کو فراء بھی کہتے ہیں۔ فروپوتین کو کہتے ہیں۔ یہ پوتین بنایا کرتے تھے۔ ان کی وفات ۵۱۶ھ میں ہوئی ہے۔ یہ صاحب محدث ہیں بطرز اہل حدیث تفسیر بیان کرتے ہیں مگر اس میں کسی قدر غیر معتبر قصے مذکور ہیں۔ تفسیر جلالین:..... سورہ اسراء کے آخر تک جلال الدین محلی شافعی متوفی ۸۶۳ھ کی تصنیف ہے۔ جب وہ ناتمام چھوڑ کر مر گئے تو اسی طور پر جلال الدین سیوطی نے چھ سال بعد اس کو تمام کیا اور الحمد کی تفسیر بھی آپ ہی نے لکھی۔ یہ تفسیر مختصر ہے نہایت خوب۔ اس کے حواشی بھی بہت ہیں، کمالین اور ہلالین اور جمالین اور حمل وغیرہ۔ اس میں مختصر طور پر شان نزول و شرح مفردات ہے۔

مفتاح الغیب:..... کہ جس کو تفسیر کبیر کہتے ہیں۔ امام فخر الدین محمد بن عمر رازی کی تصنیف ہے۔ ان کی وفات ۶۰۶ھ میں ہوئی ہے۔ اس میں سب کچھ ہے مگر روایت میں کم پایہ ہے۔

تفسیر بحر مواج:..... علامہ شہاب الدین دولت آبادی ثم دہلوی کی تصنیف ہے۔ تمام و کمال قرآن مجید کی تفسیر فارسی زبان میں سلطان ابراہیم شرقی چونوری کے زمانہ میں لکھی گئی۔ اس مصنف کی علمی قابلیت کو دنیا نے تسلیم کیا ہے اور جس قدر اوصاف مفسر میں ہونا چاہئیں۔ وہ سب ان میں پائے جاتے ہیں۔ یہ شاگرد قاضی عبدالمتقندر کندی شرقی کے اور وہ مخدوم نصیر الدین چراغ دہلی رحمۃ اللہ علیہ کے ہیں۔ یہ تفسیر معروف و مشہور ہے لیکن تمام و کمال کم پایہ ہے۔

تفسیر ابی السعد:..... علامہ ابوالسعد بن محمد عمادی کی تصنیف ہے۔

تفسیر مظہری:..... قاضی ثناء اللہ پانی پتی کی تصنیف ہے۔ یہ حضرت بڑے عالم اور صاحب نسبت حضرت مرزا مظہر جان جاناں رحمۃ اللہ علیہ کے مرید اور شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کے شاگرد ہیں۔ نہایت عمدہ تفسیر ہے۔ اکثر منقولات کو تحقیق سے لائے ہیں۔

در منشور:..... جلال الدین سیوطی کی تصنیف ہے۔ اس میں کثرت سے منقولات ہیں لیکن رطب و یابس۔

تفسیر رحمانی:..... شیخ علی بن احمد مہامنی کی تصنیف ہے۔ مہائم گجرات میں ایک بندرگاہ ہے۔ ان کی وفات ۸۳۵ھ میں ہوئی ہے۔ آیات میں ربط خوب دیتے ہیں۔ حضرت شیخ محی الدین ابن العربی کے وحدت وجود میں پیرو ہیں۔

سواطع الالہام:..... جس کو بے نقط تفسیر کہتے ہیں۔ ابو الفیض فیضی کی تصنیف۔ یہ جلال الدین اکبر بادشاہ ہند کے امراء میں سے تھا۔ تمام تفسیر میں بے نقط حروف لایا اور بڑا تکلف کیا ہے۔ ایک طرح کی عبارت آرائی ہے مگر فن تفسیر اور دیگر تحقیقات سے بالکل بے بہرہ ہے۔ سراج الامیر:..... شیخ خطیب شربینی کی تصنیف چار جلدوں میں ہے۔ رازی وغیرہم سے اخذ کرتا ہے۔

فتح الرحمن:..... ترجمہ قرآن فارسی زبان میں۔ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کی تصنیف ہے۔

فتح العزیز:..... جس کو تفسیر عزیزی کہتے ہیں۔ حضرت مولانا شاہ عبدالعزیز دہلوی کی تصنیف دو جلد۔ اول میں الحمد سے لے کر وان تصووا خیر لکم تک کی تفسیر ہے۔ دوسری میں سورہ تبارک الذی سے آخر تک۔ نہایت عمدہ کتاب ہے۔

فتح النجیر:..... شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کی مختصر سی تفسیر جس میں آثار ابن عباس رضی اللہ عنہما کو بطریق صحیح اور اسباب نزول کو کہ جو تفسیر بخاری و ترمذی و حاکم میں وارد ہے، مختصر طور پر جمع کر دیا ہے۔ اصل میں فوز الکبیر کا یہ پانچواں باب ہے۔

موضح القرآن:..... شاہ عبدالقادر بن شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کا ترجمہ قرآن۔ اس میں محاورہ کو خوب مرعی رکھا ہے۔ نہایت عمدہ اور مقبول ترجمہ ہے اور ایک ترجمہ تحت لفظی مولانا رفیع الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا بھی عمدہ ہے اور ایک ترجمہ فارسی میں سید شریف علی جرجانی کا بھی نہایت عمدہ ہے۔

تفسیر عباسی:..... کسی حضرت نے عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کی روایات کو جمع کر دیا ہے لیکن تصحیح طلب ہے۔

عراس البیان:..... ابو محمد روز بھان بھلی شیرازی کی تفسیر بر طریق اہل تصوف۔

فتح البیان:..... نواب امیر الملک والا جاہ مولوی سید صدیق حسن خان بہادر زوج رئیسہ بھوپال کی تفسیر چار جلدوں میں ہے۔ سید موصوف نے فتح القدیر محمد بن علی بن محمد شوکانی، متوفی ۱۲۵۰ھ کی تفسیر کو شخص کر کے لکھا ہے البتہ منقولات کو احتیاط سے درج کیا ہے۔

تفسیر القرآن:..... آرتھیل سید احمد خان بہادر دہلوی کی تصنیف، ہنوز نا تمام ہے۔ اس شخص نے ترجمہ شاہ عبدالقادر کو ذرا بدل کر ترجمہ لکھا ہے اور باقی اپنے ان خیالات باطلہ کو کہ جو ملحدین یورپ سے حاصل کئے ہیں اور جن کا اتباع کا ان کے نزدیک ترقی قومی اور فلاح اسلام ہے، درج کیا ہے اور بے مناسبت آیات و احادیث و اقوال علماء کو اپنی تائید میں لا کر الہام الہی کو تحریف کیا ہے۔ دراصل یہ کتاب تحریف القرآن ہے نہ کہ تفسیر۔ آگے ہم اس لقب سے اس کو یاد کریں گے ان شاء اللہ۔ خان صاحب بہادر کی بے باکی اور الحاد کی وجہ سے تمام ہندوستان کے علماء نے تکفیر کا فتویٰ دیا ہے مگر چونکہ وہ اور ان کی ذریت جنت و دوزخ کے منکر اور الہامی باتوں کو لغو سمجھتے ہیں اس لئے اس تکفیر کی بھی کچھ پرواہ نہیں کرتے بلکہ مضحکہ اڑتے ہیں العیاذ باللہ ثم العیاذ باللہ۔

فتح المنان:..... تفسیر القرآن مشہور بہ تفسیر حقانی۔ اس بیوقوف، کم استعداد ابو محمد عبدالحق بن محمد امیر بن شمس الدین بن نور الدین بن خواجہ جعفر بن خواجہ سلیم بن مظفر الدین احمد بن شاہ محمد تبریزی کی تصنیف۔ اس کتاب میں روایات کو کتب حدیث سے اور روایت کو اس فن کے علماء محققین سے نہایت احتیاط کے طور پر لے کر جمع کیا ہے اور چونکہ مقصود کلام ربانی کو لوگوں کو سمجھانا تھا اس لئے اس میں ان چند امور کی رعایت کی (۱) اردو میں اصل مطلب قرآن کو واضح کیا (۲) شان نزول بروایت صحیحہ لکھا (۳) آیات احکام میں اول مسئلہ منصوصہ کو ذکر کر کے پھر اختلاف مجتہدین اور ان کے دلائل کو بیان کیا (۴) غیر ضروری سمجھ کر فقط ایک ہی قراءت کے موافق وجہ اعراب کو بیان کیا (۵) وجوہ مختلفہ میں سے ایک کو سب سے قوی سمجھ کر ذکر کیا (۶) معانی اور بلاغت کے متعلق نکات قرآنیہ کو ظاہر کیا (۷) کوئی حدیث بغیر

سند کتب صحاح ستہ وغیرہا کے نہ لایا (۸) فقہ میں جو کچھ بروایت صحیحہ یا کتب سابقہ سے ثابت ہے یا خود قرآن میں کئی جگہ بیان وارد ہے وہاں ملخص کر کے بیان کر دیا (۹) آیات میں ربط دیا (۱۰) مخالفین کے شکوک و شبہات جس قدر تاریخی واقعات یا مبداء و معاد کی بابت وارد تھے، سب کا جواب الزامی اور تحقیقی دیا اور نفس ترجمہ میں تفسیر کو دو قوسوں کے بیچ میں لایا اور مکرر تفاسیر کی عبارت کے ترجمہ کرنے اور رطب و یابس قصے بھرنے اور کسی خاص مذہب کی تائید کرنے سے کہ حق و ناحق اس کی تائید کی جائے، اجتناب کیا۔ یہ تفسیر علاوہ زمانہ حال کے متعلق باتوں کے سلف کی عمدہ تفاسیر کالب لباب اور عجیب و غریب کتاب ہے۔ خدا تعالیٰ مقبول کر کے اس سے اپنے بندوں کو اور مجھ کو اور میرے متعلقین کو دنیا و آخرت میں بہرہ مند و خورسند فرمائے، آمین۔ اے میرے خالق و قدوس؛ گو تیری نذر کرنے کے قابل میرا یہ کام اور کلام نہیں مگر تیری رحمت جو کہ واسع ہے اور اوراق لیل و نہار پر بقلم حلی لکھی ہوئی ہے، اس کا یہی مقتضی ہے کہ اس کو بھی مقبول کر لے۔

رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ.

نستب بالغبیر

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ ط

الحمد لله الذي اسبغ نعمة على العباد. فارسل الانبياء الهدى الى سبيل الرشاد. بالحجج البينات والبرهان. و اتاهم الايات الباهرات وانزل عليهم الصحف والقران. حتى محقت دُجية الضلال. و اشرفت الارض بنور ربها و انارت الجبال. فيا و اجب الوجود و ياغة كل مقصود صل وسلم على جميع انبياءك و على جملة اصفياءك خصوصاً على سيد المرسلين تاج النبيين الذي نبع من لسانه ماء الحيات. و سالت من بيانه انهار التجات. فنور الارض بعد ما ملأ من الظلمات. و انشأ التوحيد بعد ما عبد المخلوقات سيدنا و مولانا محمد ﷺ خاتم الرسالة و فض خاتم العدالة. اقم مصاقع الخطباء من العرب العرباء باقصر سورة القران و اعجز بكلمة من الكلم الحكيمة حكماء الزمان الذي فتح الله به اعياناً عمياً و قلوباً غلفاً و اذا نأصموا و على اله الابرار و اصحابه الاخيار الذين اقتدوا به و اتبعوه و تمسكوا بسيرته فاضوا الطريقة و نصحوا الخليفة و الاسلام و كسرو الاصنام الذين هاجروا النصرته و نصرته و اذ في هجرته فنعم المهاجرون و نعم الانصار صلوة نامية دائمة ما سمعت في ايها الاطبار و همعت بوبلها التيمة المدار.

ابا بعد

فقیر حقیر ابو محمد عبد الحق بن محمد امیر کہتا ہے کہ اسلام کی خیر خواہی ہر زمانہ اور ہر ملک میں جدا گانہ ہے۔ کبھی زبان تلوار کا کام دیتی ہے اور جبکہ کج رویہ تقریر سے نہیں سمجھتے تو (جس طرح شفقت پداری بچے کو امور مصلحت پر مجبور کرتی ہے اسی طرح) رحمت الہی بوسیلمہ خاصان درگاہ سیاست سے کام لیتی ہے۔ جب بنی العباس کے عہد میں حکمت یونانیہ و فلسفہ روم و رومانیہ نے اسلام پر حملہ کیا تو علمائے کلام کے اقلام نے نیزوں کا کام دیا کیونکہ جب صحابہ اور عرب العرباء جو رموز قرآن سے واقف تھے اٹھ گئے تو علماء نے مطالب قرآنیہ کی حفاظت پر کمر باندھی پھر علوم و فنون میں بے حد ترقی کی یہاں تک کہ جس طرح مدارس اندلس و بغداد میں صد ہا علوم ۱۰ دیویہ کا اپنے اور بیگانوں کو

۱..... چنانچہ علم ریاضی کے متعلق زینج اور اکرا اور اصطرلاب اور مرایا و مناظر کہ جس کا اثر آج کل فوٹو گرافی اور نقشہ نویسی ہے اور جبر و مقالہ وغیرہ علوم کو زندہ کیا اور صد بنالی اور ستاروں کی چال وغیرہ وغیرہ فنون بیت کی تحقیقات کی۔ حساب و ہندسہ کے اصول کو از سر نو قائم کیا۔ فنون عمارت و فلاحت میں یہ لوگ استاد مانا مانے گئے۔ مساحت کے اصول سب سے پیشتر عرب نے قائم کئے۔ جہاز رانی اور ستاروں کے حساب سے سمندر میں سفر کرنا زیادہ تر اسلامیوں ہی نے رواج دیا۔ پھر طبیعیات علم العناصر کہ جس سے ہوا اور پانی اور زمین اور کرہ نار کے عجائب حالات معلوم ہوتے ہیں اور علم جمادات کہ جس سے ہر زمین کے معدنیات کی کیفیت اور جواہرات اور زمین سے سونا چاندی نکالنے کی کیفیت اور پہاڑوں اور دریاؤں اور چشموں کے پیدا ہونے کے حالات منکشف ہوتے ہیں اور علم النبات کہ جس سے درختوں کے سرخ سبز پھول آنے اور ان کے ثمرات کے مختلف مزہ ہونے اور زمین کی جڑی بوٹیوں کے خواص سے بحث ہوتی ہے اور علم الحيوان کہ جس میں حیوانوں کے انواع و اوصاف کے عجائب حالات سے گفتگو کی جاتی ہے اور علم الکیمیا کہ جس کو کیمسٹری کہتے ہیں جس میں استعمالات مناصر سے بحث ہوتی ہے وغیرہ علوم کے اہل اسلام ہی استاد مانے گئے ہیں۔ پھر جس قدر منطق اور فلسفہ کو علمائے اسلام نے ترقی دی وہ بھی ظاہر ہے۔ تمام علمائے یونان کی کتابوں میں ایسا نوعی راجحی کلیات نفس وغیرہ چند بے تک مسائل مذکور ہیں۔ لیکن اسلامیوں نے تو اس کو اس درجہ تک پہنچایا کہ جس کے بعد پھر ترقی کا کوئی مرتبہ ہی باقی نہ رہا اور اسی طرح علم حکمت نظریہ کو از سر نو زندہ کیا اور حکمائے یونان کے الماطہ پر بحث کر کے ایک نیا فلسفہ قائم کر دیا جس کو علم کلام میں بطور سہادی کے ذکر کیا جاتا ہے۔ اسی طرح حکمت عملیہ میں علم تہذیب اخلاق اور سیاست مدن اور تدبیر منزل کے وہ اصول قائم کئے کہ جن کو اس وقت کے فلاسفہ بھی ماننے ہیں۔ پھر جغرافیہ اور تاریخ میں بھی حکمائے اسلام ہارون رشید کے حکم سے بغداد کے دو عالموں نے کوفہ اور سجستان کے صحرا کا ایک درجہ محیط ناپ کر زمین کو محیط تخمیناً ساڑھے چوبیس ہزار میل ثابت کیا۔ اقلیدس اور اریستو کی جہتوں کے زینج کو درست کیا مطلق الجہوج کی تعدیل کا حساب لگایا سمرقند میں رصد بنائی۔ (جہاں شاہی کے مصلح پلاھنر مای)

درس دیا اسی طرح قرآن مجید کے متعلق بے شمار علوم کو مدون کیا جس کا دسواں حصہ بھی عہد آدم سے لے کر کسی قوم نے اپنی کتاب الہامی

(یعنی حاشیہ مذکورہ صفحہ ۷۷ کے)..... بہتہ اللہ بن حسن نے نور کی رفتار کا اندازہ نکالا اور اسی طرح توپ اور بندوق کی ایجاد بھی ان ہی کے زمانہ میں ہوئی ہے اور جرنیل کا بھی فن اور فن طب میں بھی جو کچھ ترقی ان کے عہد میں ہوئی وہ بیان سے باہر ہے اور فن عروض اور قوافی تو خاص ان ہی کا حصہ ہے۔ چونکہ اس بیان کی تفصیل کو بڑی کتاب درکار ہے لہذا اس بیان کو میں صرف دو باتوں پر تمام کرتا ہوں (۱) یہ کہ اس وقت میں جن چیزوں میں ترقی اہل یورپ نے کی ہے جیسا کہ تاریخ برقی ریل گاڑی وغیرہ تاریخی جہاز تار پیڈ ڈائنامیٹ وغیرہ عمدہ صنعتیں اور کپڑے بنانے کے کارخانے اور دیگر کارخانہ جات یہ سب تخمیناً پچاس برس میں مختلف ملکوں مختلف لوگوں کے ہاتھ سے مروج ہوئے ہیں۔ روم اور مصر کے اہل بھی ان میں شریک ہیں اور لندن کی کچھ خصوصیت نہیں۔ فرانس 'جرمن روس وغیرہ کل ممالک میں ہیں۔ ان کے اصول پہلے ہی اہل اسلام میں تھے اور یوں ہمیشہ ہر زمانہ میں ایسے امور میں ترقی اور تہذیب ہوتا آیا ہے (۲) یہ کہ یورپ کے بڑے بڑے محقق بھی اس شاگردی اہل اسلام کے مقرر ہیں۔ چنانچہ سید یو کہ جو علم تاریخ میں فرانس کے ملک میں بڑا مدرس تھا وہ 'بسنری آف اسلام' میں کہتا ہے کہ قوم عرب بلا شک ہمارے یعنی یورپ کے استاد ہیں جس سے انکار نہیں کیا جاسکتا اور انہوں نے وہ سامان مہیا کئے کہ جن سے ہماری یہ تاریخیں بنیں اور انہوں نے ہی حالات سنز کو قلم بند کرنا شروع کیا اسخ اور وہی صنایعی اور دستکاری میں اس مرتبہ کمال کو پہنچے جس کی انتہا نہیں اسخ اور جہاں تک ہم کو معلوم ہے گو یاد وہ شعر عرب کی اس فضیلت کا ہے کہ جو آج تک ہم کو بھی نصیب نہیں ہوئی۔ مگر بکریف عرب کی قوم ہمارے جملہ فضل و کمال کا اب بھی سرچشمہ ہے اور جن کمالات کو ہم یہ سمجھتے تھے کہ یہ اور لوگوں کی ایجاد ہوں گے۔ وہ اب ہم کو ان کی کتابوں کے دیکھنے سے معلوم ہوتا چلا ہے کہ اصل میں ان سب کے موجد عرب ہی ہیں۔ پھر یہ مؤرخ اپنی تائید میں سکندر، مہلت، جرمی کا یہ قول نقل کرتا ہے کہ عرب کی قوموں کو خدا تعالیٰ نے اس لئے پیدا کیا تھا کہ وہ علوم و فنون اور اسباب تمدن کو ان مختلف قوموں تک پہنچا دیں جو فرات کے کنارے سے اسپانیہ کی وادی کبیر تک پھیل رہی ہیں چنانچہ تمام قوموں نے جملہ کمالات اسی قوم عرب سے حاصل کئے تھے اسخ اور المانی کی قوم نے باب تمدن میں جو کچھ حاصل کیا جو کچھ اس کو آیا وہ عرب ہی کی فتوحات کے زمانہ تکوین کے بعد آیا اور عرب ہی سے اس نے سیکھا۔ عرب جہاں جاتے تھے اپنی طریق تمدن کو گویا ساتھ لے جاتے تھے اور جہاں وہ قیام کرتے تھے وہاں ان کا طریق تمدن پھیل جاتا تھا۔ چنانچہ ان کی عادت تھی کہ جس ملک میں وہ گئے وہاں انہوں نے اپنی زبان اور اپنے علوم اور ایجادیں اور اپنے اخلاق مذہب کو شائع کرنا شروع کیا اسخ اپنی۔ اور تاریخ ذور ہی جس کا مصنف فرانس کا وزیر اعظم ہے یہ لکھا ہے کہ ایک زمانہ میں اہل یورپ جہالت کی تاریکی میں گمراہ مارتے پرتے تھے کہ دفعہ ان پر امت اسلامیہ کی جانب سے ایک نور علوم ادبیہ اور فلسفہ اور فنون صنایعی اور دستکاری وغیرہ کا پرتو آگیا ہوا۔ لیکن اس زمانہ میں شہر بغداد اور بصرہ اور سمرقند اور دمشق اور قیرون اور سحر اور فارس اور نرناط اور طبرہ وغیرہ علوم و فنون اور صنایعی کے مرکز تھے اور جہاں کہیں کمالات علمی اور عملی پہیلے ان ہی شہروں میں سے پھیلے اور قرون متوسطہ میں اہالیان یورپ انہیں شہرہ میں سے علوم و فنون کو اڑا لے گئے اپنی۔ اور گاؤں فری انگیس کہتے ہیں کہ (۱۱۰) میں بخوبی جانتا ہوں کہ جیسائی لوگ مسلمانوں اور ان کے مذہب اور ان کی ہر ایک شے پر نظر و حقاقت ڈالنے میں۔ مگر وہ تحقیق کریں تو معلوم ہو جائے کہ اہل اسلام اپنے مذہب پر قائم ہونے کے حقوڑے ہی عرصہ کے بعد تمام روئے زمین پر سب سے زیادہ فیاض اور سب سے زیادہ با علم قوم ہو گئی اور متحدین کے علوم مفیدہ بھی ہم کو بیشتر انہیں کے ذریعہ سے پہنچے۔ مسلمانوں کے مذہب میں فیاضی اور تہذیب اخلاق کے اکثر مسائل ہیں اور جاہل معصوموں سے ان کے مذہب پر الزام لگایا جیسا کہ وہ اس زمانے میں فرما رہے تھے۔ جیسا کہ دینی عیسوی کو اس کے پادریوں اور اس کے محققوں سے ہے۔ (۱۱۱) فرنگی اس فوقیت پر (جو کہ ان کو مسلمانوں پر علوم و فنون اور فوج میں ہے) بڑے نازاں ہیں اور جو کوئی ان کی گفتگو سنے تو یہی جانے کہ زمانہ سابق میں کوئی قوم اس سے عمدہ اور مفید تحصیل میں کبھی فائق نہیں ہوئی حالانکہ یہ دھوکا ہے۔ بجز چند فتوحات اس حکمت عملی کے جو تجربہ سے متعلق ہیں اور سوائے کارخانوں کے اور کوئی بات ایسی نہیں کہ جو خلفاء کی رعایا میں نہ تھی اور اب گریٹ برٹن میں حاصل ہے ابھی ملخصاً اور جان: یون پورٹ اپنی کتاب میں موٹیم مورخ کا یہ قول نقل کرتے ہیں: یہ بات یقینی ہے کہ اس زمانہ میں اہل عرب نے ملک ہسپانیہ اور اٹلی میں بہت سے مدرسے جاری کئے تھے اور ان مدرسوں میں ہزاروں طلباء عربی فلسفہ اور حکمت کی تعلیم پاتے تھے اور پھر ان علوم کو آ کر جیسائی مدرسوں میں جاری کرتے تھے۔ ہمیں اس بات کا یقین کرنا چاہئے کہ تمام قسم کے علم طب اور طبیعیات اور فلسفہ اور ریاضی جو دسویں صدی میں جاری ہوئے یہ سب عرب کے مدارس فلسفہ سے سکھے گئے تھے بالخصوص انڈس کے اہل اسلام تو فلسفہ یورپ سے بانی خیال کئے جاتے ہیں اسخ۔ اہل روم اور گوٹھ لوگوں نے ہسپانیہ کو دوسو برس میں فتح کیا تھا مگر اہل عرب نے صرف کل چھ برس میں اس کو فتح کیا اور وہ پری نیز سے اتر کر اس طرف فرانس میں پہنچ گئے۔ ان کو علمی ترقی بھی ایسی جلدی حاصل ہوئی جیسی انہیں فتوحات حاصل ہوئی تھیں ابھی ملخصاً۔ اور ہسپانیہ اور لوس کی تاریخ فلسفہ میں یہ لکھا ہے کہ مسلمانوں ہی کی وجہ سے یورپ میں علم اور فلسفہ پہنچا۔ اس امر خاص میں یورپ ان کا ممنون احسان ہے اور اس سے بڑا احسان عرب کا یورپ پر ہے کہ انہوں نے علم ہندسہ اور طب اور کیمیا میں بڑی کوشش کی اور ان ہی کی بدولت اہل عرب سے فرانس ہو کر فرنگستان میں علم پھیلا ابھی۔ اور ڈاکٹر منظر سکندر فری راہنی کتاب کے دوسرے حصہ میں کہتا ہے کہ فرنگستان میں جو علوم کا چرچا ہوا سو وہ عربوں سے ماخوذ ہوا ہے اسخ۔

(یعنی حاشیہ اگلے صفحہ پر)

کے لئے تدوین نہیں کیا۔ اسی لئے زمانہ نزول سے اب تک جس طرح قرآن محفوظ ہے ایسی کوئی کتاب محفوظ نہیں۔ پھر جس قدر اسلام کا شجر طوبی اثر زمین پر ابر رحمت کی طرح پھیلتا گیا، ہر ملک اور ہر شہر کو اس نے اپنے حیات بخش پھولوں اور پھولوں سے بہرہ ور کیا اور اپنے گل عاقبت سے بہرہ یاب فرمایا تو اسی قدر خدا تعالیٰ نے اہل سیف و قلم کو اس کا حامی بھی بنایا جنہوں نے بوم منش اور موش طبع لوگوں سے اس کو ہر طرح سے بچایا۔ چنانچہ جب ہندوستان کو اس آفتاب جہاں تاب نے تاریکی جہالت و بت پرستی سے چھڑایا اور اپنے قدرتی نور سے منور فرمایا تو یہاں بھی اس کے حامی و مددگار پیدا کر دیئے۔ جس قدر فتنہ گر آتش فساد لگاتے رہے، اتنا ہی خاصان خدا اس کو سیم لطف اور ابر رحمت سے بچھاتے رہے (لیکن جس طرح آمد بہار سے پہلے درختوں پر خزاں آتی اور باغ میں ہوائے صرصر چل جاتی ہے اسی طرح بہار آئندہ کے لئے) چند عرصہ سے اس شجر اسلام پر بھی خزاں کے جھونکے چل رہے ہیں جس سے دشمن خوش اور دردمند کف افسوس مل رہے ہیں یہاں تک کہ جب اخلاف انصار و مددگار شراب غفلت و نفاق پیکر بے ہوش اور مست و بخواب خرگوش ہو گئے تو مخالفوں نے میدان خالی پا کر اپنا کام کیا۔ اس کی دولت اس کی شوکت اور اس کی سلطنت اس کی حکومت اور اس کے علوم و فنون کا کام تمام کیا۔ جب

(جہاں شاعر نے صفحہ ۷۷ آئے)..... عربوں نے خاص ان کتابوں پر التفات کیا جن میں علم ریاضی اور طبی اور الہی مندرج تھی اور فرنگستان کے ممالک مغربی بھی عرب کے ترجموں کے وسیلہ سے ان علوم سے آگاہ ہوئے۔ شارلین شاہ فرانس نے ان علوم کو زبان عربی سے لاطینی میں ترجمہ کرایا۔ دستکاری کے صنایع بدائع ممالک فرنگستان میں بہت کم تھے مسلمانوں نے اس کو ترقی بخشی اور علم معماری بھی اہل فرنگ نے عربوں سے حاصل کیا جس میں بڑی شان و انداز و پاکیزگی نمایاں ہوتی ہے اتنی ملخصاً۔ اس کے سوا اور بہت سے مورخین اہل یورپ کے اقوال ہیں جن کے ذکر کا یہاں مقام نہیں اس بیان سے میری غرض یہ نہیں کہ اہل اسلام کے سوا اور کسی کو دنیاوی امور میں ترقی نصیب نہیں ہوئی۔ اب ہے بلکہ یہ مقصود ہے کہ جن لوگوں کا یہ خیال ہے کہ (پابندی اسلام دنیاوی ترقیوں سے مانع ہے) محض غلط ہے۔ اگر پابندی اسلام مانع ترقی ہوتی تو اہل اسلام ترقی میں سب پر سبقت نہ لے جاتے۔

حاشیہ صفحہ ۷۷..... ①..... وہ علوم کہ جو قرآن مجید سے متعلق ہیں اور جن کو خاص علمائے اہل اسلام نے ایجاد کیا ہے بہت سے ہیں مگر یہاں بطور نمونہ کے چند علوم ذکر کرتا ہوں (۱) صرف کہ جس میں مصدر سے ماضی مضارع بنانا وغیرہ باتیں مذکور ہیں۔ (۲) علم نجوم۔ جس میں لفظ عربی سے باعتبار اعراب و بناء کے بحث ہوتی ہے اور ان دونوں علوم کے بغیر زبان عرب پر واقفیت مشکل ہے۔ (۳) علم معانی۔ کہ جس میں کلام عرب کے ان حالات سے بحث ہوتی ہے کہ جن کی وجہ سے کلام مقتضی حال اور مقام کے مطابق ہوتا ہے کہ جس میں اسناد خبری اور مسند الیہ اور مسند اور متعلقات فعل اور تفسیر اور فصل وصل ایجاز اثناب مساوات کے احوال بیان ہوتے ہیں۔ (۴) علم بیان۔ کہ جس سے ایک مطلب کو باعتبار وضاحت و تفسیر کے چند طور سے ادا کرنا معلوم ہو جاتا ہے اور اس میں تشبیہ اور مجاز اور کنایہ اور استعارہ وغیرہ ان امور سے بحث ہوتی ہے کہ جن سے انسان کلام میں تنقید معنوی سے محفوظ رہتا ہے۔ یہ دونوں علم فصاحت اور بلاغت کلام سے متعلق ہیں۔ جو اہل زبان ہیں وہ تو اپنے ذوق سلیم سے جانتے ہیں ورنہ اس علم کی وجہ سے قرآن کے اسرار فصاحت و بلاغت نمایاں ہوتے ہیں اور اعجاز ثابت ہوتا ہے۔ (۵) علم بدیع۔ کہ جس سے کلام کی معنوی و لفظی خوبیاں معلوم ہو جاتی ہیں۔ اس میں استعدام اور تصحیح و تنقیح وغیرہ امور سے بحث ہوتی ہے۔ (۶) علم مفردات۔ کہ جس میں باعتبار معنی اصل کے الفاظ سے بحث ہوتی ہے۔ (۷) علم رسم الخط۔ کہ جس میں قرآن کے طرز کتابت سے بحث ہوتی ہے کہ کلام لفظ کو ہوں کھینا چاہئے۔ (۸) علم جموید۔ کہ جس میں طرز تلفظ قرآن سے بحث ہوتی ہے۔ اس علم میں آنحضرت ﷺ کے کب و لچہ کو جو ادائے قرآن کے متعلق ہے، محصور کر لیا ہے۔ صفات حروف وغیرہ بائیں جو اس فن میں مذکور ہوتی ہیں۔ (۹) علم عروض و قوافی۔ اس علم کو ظیل وغیرہ نے ایجاد کیا ہے۔ اگرچہ زیادہ تر فائدہ اس فن کا نظم سے ہے مگر فو اصل آیات کی پوری کیفیت اسی علم سے معلوم ہوتی ہے۔ (۱۰) علم الکلام۔ کہ جس میں اولہ عقلیہ و نقلیہ سے مبدوء و معاد کی بابت جو کچھ قرآن یا پیغمبر ﷺ سے ثابت ہے درج ہے۔ اس فن میں باری تعالیٰ کی ذات و صفات و نبوت و ملائکہ و عالم آخرت وغیرہ کے متعلق جو کچھ اہل اسلام کے عقائد ہیں ان سے بحث ہوتی ہے (۱۱) علم فقہ۔ کہ جس میں قرآن و احادیث و اجماع و قیاس سے جو مسائل کہ قوت عملیہ کے متعلق ثابت ہیں مذکور ہوتے ہیں۔ اس فن میں نماز و روزہ و حج و زکوٰۃ و بیع و شراہ کے متعلق جو کچھ قرآن و احادیث میں آیا ہے ان کا خلاصہ مذکور ہوتا ہے جس طرح کہ کلام میں خلاصہ عقائد۔ (۱۲) علم فرائض بھی اسی کی ایک شاخ ہے۔ (۱۳) اصول فقہ۔ کہ جس سے اولہ اربعہ قرآن و حدیث و اجماع و قیاس سے مسائل فقہ استنباط کرنے کا طریقہ حاصل ہوتا ہے۔ اس فن میں عام خاص مشترک مادل 'عبارۃ العین' 'اشارۃ العین' 'دلالت العین' 'انتقاء العین' 'تکلیف و تشابہ' 'نفی و مشکل' 'ماڈل' 'ظاہر و باطن' وغیرہ امور سے بحث ہوتی ہے۔ منطق اور علم کلام اور لغت کے مسائل بھی اس فن میں بطور مہادی ذکر کئے جاتے ہیں۔ حسن و قبح عقلی کی بحث بھی اس فن میں ہوا کرتی ہے۔ یہ علم دریا سے بہے کنار ہے۔

(جہاں شاعر نے صفحہ ۷۷ آئے)

تخمیناً سو برس سے بڑے دور دراز سے ایک قوم عیسائی دانشمند آزادی پسند ہندوستان میں آئی تو اپنے ساتھ ہی صد ہا جہاز الحاد اور شراب خوری وغیرہ کے بھی بھر کر لائی۔ اول تو یونہی مسلمانوں کی حالت خراب تھی اس پر آزادی اور الحاد کی برانڈی نے وہ آفت ڈھائی کہ

ازاں ایفوں کہ ساتی درمی انگلند ☆ حریفاں را نہ سرماندو نہ دستار

جس سے غفلت اور باہمی نزاع اور بے دینی نے ہر طرف سے محیط ہو کر دینی و دنیوی برکات کا خاتمہ کر دیا یہاں تک کہ ان کا دل خوش کرنے کے لئے ایک قوم نے وہ طرز اختیار کیا کہ اہل یورپ کا پورا جامہ ہی پہن لیا۔ جس طرح وہ لوگ برائے نام عیسائی اور درحقیقت سخت فحش ہیں، نہ خدا تعالیٰ کے قائل، نہ ملائکہ و حشر و نشر، ثواب و عقاب، حلال و حرام، ظاہر و نجس کے مقرر۔ نبی کون، ایک ریفارمر (ناصح) الہام اور کلام ملائکہ کیا، مجنونوں کی بڑ۔ اسی طرح یہ لوگ بھی نبی اور ملائکہ اور الہام اور جبرئیل علیہ السلام اور خرق عادات انبیاء علیہم السلام اور نعمائے جنت اور جہنم کی وہ عقوبات کہ جو خصوص قرآن سے ثابت ہیں، ان سب باتوں کے منکر اور حلال و حرام اور طہارت و نجاست وغیرہ جملہ احکام اسلام سے نافرمان۔ اس پر نام کے مسلمان ہیں۔ پھر ان کفریات اور پادریوں اور ملحدان یورپ کے معتقدات کا نام تحقیق اور ترقی اسلام رکھ کر صد ہا دولت مندوں اور آزادی پسندوں کو تفسیر کے پیرا یہ میں ملحد و گمراہ بلکہ حقیقی اسلام کا بدخواہ بنا دیا۔ حیف! صد ہا کوروحانی زہر کا پیالہ پلا دیا۔ لہذا حمیت ایمانی اور اہل اسلام کی نفع رسانی نے مجھ جیسے بے لیاقت کو مجبوراً اردو میں ایسی تفسیر لکھنے پر مامور کیا۔ یہ بڑی خوش قسمتی ہے کہ یہ تالیف اعلیٰ حضرت ظل سبحانی بادشاہ دین پناہ نظام الملک آصف جاہ میر محبوب علی خان بہادر خلد اللہ ملکہ (رحمۃ اللہ علیہ) کے عہد مبارک میں ظہور پذیر ہوئی۔ ان شاہ دکن کا زمانہ حمایت علوم و فنون و تربیت علماء کے لئے بسا نعمت ہے۔ جس طرح خدا تعالیٰ

(بہر حاشیہ گذشتہ صفحہ سے آئے)..... اس کی شاخ (۱۳) علم الجہد ال و الخلاف بھی ہے۔ کہ جس کو باب قیاس سے از حدارتباط ہے اور (۱۵) علم مناظرہ۔ کہ جس میں بحث کے قواعد مذکور ہیں اس فن کی ایک شاخ ہے۔ (۱۶) علم اصول حدیث۔ کہ جس کی وجہ سے نقل اور روایت میں جو کچھ غلطیاں اور جھوٹے لوگوں کی مونیان ہیں اس طرح جدا ہو جاتی ہیں کہ جس طرح دودھ سے پانی۔ اس فن میں متواتر اور مشہور اور عزیز و غریب اقتسابہ روایت مذکور ہوتے ہیں۔ (۱۷) علم اسما و الرجال بھی اس کی ایک شاخ ہے جس میں راویوں کی تاریخ اور ان کی راست گوئی اور دلائل انتہاری اور حافظہ وغیرہ کے حالات کہ جو روایت کے متعلق ہیں مذکور ہوتے ہیں۔ (۱۸) علم حدیث۔ کہ جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال و افعال و سکوت اور اسی طرح صحابہ جنہم و تابعین کے اقوال و افعال و سکوت کو نقل کیا جاتا ہے۔ یہ وہ فنون ہیں کہ جن پر اہل اسلام تمام نبی آدم پر فخر کر سکتے ہیں۔ ان ہی فنون کے وسیلہ سے مسلمانوں نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات کو نہایت صحت اور تحقیق کے ساتھ اپنی کتابوں میں جمع کر دیا۔ امام بخاری و مسلم و ترمذی وغیرہ محدثین کو خدا تعالیٰ نے وہ قوت حافظہ عنایت کی تھی کہ جن کو با تفاوت حروف مع اسناد ہزار ہا احادیث یاد تھیں اور کھرے کھونے کے پر کتھے میں ان کی زبان معیار تھی۔ اس لئے جو منصف مزاج اہل زبان کے اصول روایت اور کتب احادیث کو جانتا ہے وہ کہہ سکتا ہے کہ اہل کتاب کی بائبل کو صحیح بخاری سے صحت روایت میں کچھ بھی نسبت نہیں۔ حضرت مسیح صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخ کو اتر چھٹی و غیرہ بہت سے سیانیوں نے بڑی احتیاط سے لکھا ہے کہ جن کو عیسائی الہامی اور حضرت مسیح صلی اللہ علیہ وسلم کی اصلی انجیل تھی ہیں۔ مگر خود ان پانچ چیز کی کتابوں میں مستثنیٰ نے بڑی غلطیاں کی ہیں اور ایک نے دوسرے کے برخلاف بیان کیا ہے اور ان میں متی اور لوقا اور یوحنا کی انجیلیں (تاریخیں) صحیح بخاری اور مسند احمد بن حنبل کا بیسواں حصہ بھی نہیں۔ تاہم ان میں بھی بہت سی اغلاط ہیں اور راست باز عیسائیوں نے جو کچھ اپنے خیاں ۱۱ کی تائید میں الحاق کیا ہے وہ علاوہ ہے اور نہ کسی کے پاس کوئی سند متصل مولف کتاب تک ہے۔ پھر کس اعتماد پر عیسائی مسلمانوں کے روبرو تاریخ دانی کا دعویٰ کیا کرتے ہیں؟ (۱۹) علم قصص۔ کہ جس میں قرآن مجید کے تمام قصوں کو ملہا، نے اپنی کتابوں میں فصیحیت اور عبرت کے لئے ترتیب وار جدا لکھا ہے۔ (۲۰) علم تصوف۔ کہ جس کو قرآن کی ان آیات سے (جو انسان کی کیفیات قلب۔ حسب ذوق و خوف و رجاء وغیرہ ملکات فاضلہ کو ملاتا دیتے ہیں) اخذ کر کے مدقن کیا ہے۔ اس فن میں بھی صد ہا کتابیں ہیں۔ (۲۱) علم تفسیر۔ کہ جس کا بیان مقدمہ کتاب میں ہوا۔ یہ علم بھی ایک بحر ذرا ہے جس کی تفصیل کی یہاں مجالش نہیں۔ علاوہ ان کے اور علوم بھی ہیں۔ منہ۔

حاشیہ مطبوعہ ۱. reformer... (ریفارمر) اصلاح کا حامی اصلاح کرنے والا، اصلاح سیاسی اصلاحات کا حامی۔ ۲. ظل سبحانی بادشاہ دین پناہ نظام الملک دکن کے فرمانروا تھے اور ان کے زمانے میں علماء کی بے حد قدر کی جاتی تھی۔

نے ان کو حسن صورت عطا فرمایا ہے، اسی طرح حسن سیرت بھی عطا کیا ہے، آپ کے اخلاق شاہانہ، آپ کا جود حاتمیانہ مشہور زمانہ ہے۔ حق سبحانہ آپ کو سلطنت آصفیہ پر سلامت باکرامت رکھے، آمین۔

اے ہادی مطلق؛ مجھ کو وہ بات اس کتاب میں تلقین فرما کہ جو تیرے نزدیک حق اور بجا ہو اور لغزش اور خطا سے بچا۔

إِنَّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وَإِلَّا جَابَةِ جَدِيدٌ أَنْتَ حَسْبِي وَنِعْمَ الْوَكِيلُ

آیائہا ۷ (۱) سُورَةُ الْفَاتِحَةِ مَكِّيَّةٌ (۵) رُكُوعًا ۱

یہ سورت مکی ہے اس میں سات آیات اور ایک رکوع ہے

یہ سورۃ ﷺ لکھی ہے یعنی آنحضرت ﷺ پر مکہ میں سورۃ اقر اور نون اور مزمل اور مدثر کے بعد نازل ہوئی تھی۔ نزول میں گوموخر ہے مگر قرآن مجید میں سب سے اول یہ سورۃ ہے اور اسی سے قرآن شروع ہوتا ہے اور اس لئے اس کو فاتحہ کہتے ہیں۔ اس کا نام بھی آنحضرت ﷺ کے روبرو قرار پا کر صحابہ رضی اللہ عنہم میں مشہور و معروف تھا۔ گو اس کے اور بھی نام ہیں جیسا کہ سورۃ شفاء کے اس کی تاثیر سے روحانی اور جسمانی شفاء حاصل ہوتی ہے اور ام القرآن کہ یہ تمام قرآن کی اصل ہے اور سب علوم قرآن اس میں جمع ہیں اور تعلیم المسک کہ اس میں خدا تعالیٰ نے بندوں کو سوال کرنا سکھا یا اور آداب دعاء کو بتلایا ہے اور سبع المثانی کہ اس کی سات آیات ہیں اور ہر نماز میں دو بار پڑھی جاتی ہے لیکن الحمد تو اس کا (اس لئے کہ اس میں خدا تعالیٰ کی حمد ہے) مشہور نام بین العوام ہے اور اسی طرح کافہ اور کنز اور اساس وغیرہ لمحاظ صفات اور بھی بان ہیں کہ جن سے اس سورۃ کی فضیلت اور عظمت ثابت ہوتی ہے۔

شان نزول:..... کتاب دلائل میں بیہقی نے اور واحدی نے (بطریق یونس بن کثیر عن یونس بن عمرو عن ابیہ عن ابی میسرۃ عمرہ بن شریل) یہ روایت کیا ہے کہ نبی ﷺ نے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا سے فرمایا کہ جب میں تخلیہ میں ہوتا ہوں تو غیب سے آواز سننا ہوں جس سے مجھ کو ایک دہشت معلوم ہوتی ہے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے یہ سن کر عرض کیا کہ آپ ﷺ ابو بکر رضی اللہ عنہما کو ساتھ لے کر روقہ بن نوفل کے پاس جائے اور اس واقعہ کو بیان کیجئے۔ چنانچہ حضور اکرم ﷺ ان کے پاس تشریف لے گئے انہوں نے عرض کیا کہ یا حضرت! جب وہ ہاتف غیب آپ کو پھر اسی طرح سے یا محمد یا محمد کہہ کے پکارے تو آپ ٹھہر کر اس کی بات سنئے کہ وہ کیا کہتا ہے؟ پس آپ نے ایسا ہی کیا کہ جب اسی کے قریب قریب مولانا یعقوب چرخئی نے حضرت علیؓ و ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کیا ہے۔ اگرچہ روایات خبر احاد ہیں مگر بر تقدیر ثبوت یہاں ایک بات قابل غور ہے، وہ یہ کہ جب اقر اور مزمل اور مدثر نازل ہو چکی تھیں تو پھر آپ ﷺ کو آواز جبرئیل رضی اللہ عنہ سے دہشت کیوں معلوم ہوئی؟ اور آپ ﷺ اس واقعہ کو روقہ کے پاس کیوں لے گئے، کیا خود نہ جان سکتے تھے؟ اس کو جواب یہ ہے کہ گو آپ ﷺ نبی تھے اور تزکیہ نفس میں تمام نفوس قدسیہ کے سر تاج، مگر انسانیت کے جامہ میں تھے جس کا ایک جزو بہیمیت ہے اور جب

ﷺ:..... یہ سورۃ بالاتفاق مکی بعض علماء مدنی کہتے ہیں۔ دراصل مکی و مدنی کی تفسیر میں علماء کے مختلف اقوال ہیں یعنی بن سلام سے منقول ہے کہ ہجرت سے قبل جتنی سورتیں نازل ہوئیں وہ مکی ہیں، علیٰ ہذا سفر ہجرت میں جو قرآن نازل ہوا، وہ بھی مکی ہے۔ بعض علماء فرماتے ہیں کہ جن سورتوں میں اہل ملک کو خطاب کیا گیا ہے، وہ مکہ میں اور جن میں اہل مدینہ خطاب ہے، وہ مدنی ہیں۔ بعض سورتیں ایسی بھی ہیں کہ جن کا کچھ حصہ مکہ میں نازل ہوا اور کچھ مدینہ میں، ان میں زیادتی کا لحاظ رکھ کر مکی اور مدنی کی گئی ہیں اور جو زمین ایسی تھی کہ مثلاً معنی عرفات میں نازل ہوئی ہیں، وہ بھی مکہ کہلاتی ہیں اور نوحی مدینہ میں نازل ہوئیں، وہ مدنی کہلاتی ہیں۔ نقطہ حقانی

ﷺ:..... روقہ بن نوفل بن اسد بن عبد العزیٰ بن قصی، انہوں نے اور زید بن عمرو بن نفیل نے بت پرستی سے متنفر ہو کر جاہلیت کے زمانہ میں ملک شام کو حقیق دین کے حق کے لئے سفر کیا تھا وہاں بڑی حقیقت و تفتیش کے بعد روقہ نے مذہب نصاریٰ اختیار کیا۔ ابن عبدالبر لکھتے ہیں کہ روقہ اول یہودی ہو گئے، بعد میں مذہب نصاریٰ اختیار کیا۔ انبیاء سابقین کی کتب سے بہت اچھی طرح واقف تھے حضور ﷺ نے جب ابتدائی وحی کا قصہ ان کے بیان کیا تو روقہ نے کہا: جو فرشتہ آپ پر نازل ہوا، یہ وہی فرشتہ جو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر اترا تھا۔ روقہ آنحضرت ﷺ پر ایمان لائے اور کہا کہ کاش میں اس ماں میں جو ان ہوتا جب آپ ﷺ کی قوم آپ ﷺ کو نکالے گی۔ تب آنحضرت ﷺ نے پوچھا کہ کیا میری قوم مجھ کو نکالے گی؟ روقہ نے کہا کہ البتہ ہر نبی ایذا یا جاتا ہے اگر میں اس دن زندہ رہا تو بے شک میں تمہاری پوری مدد کروں گا۔ روقہ نے نبوت کے تیز رے سال میں انتقال کیا۔ بعض علماء کہتے ہیں کہ روقہ بن نوفل مردوں میں سب سے پہلے مسلمان ہوئے۔ نقطہ حقانی

بہیت پر ملکیت کا اثر قوی ہوتا ہے تو اس فعل وانفعال سے ایک تشویش پیدا ہوتی ہے کہ جس کو گھبراہٹ یا خوف کہتے ہیں اور اسی لئے ایک بار یا دو بار یہ بات آپ ﷺ کو ابتدائے نزول وحی میں بھی پیش آئی، پھر نہیں اور ایسی حالت میں انسان کا متفہمی طبعی یہ ہوتا ہے کہ کسی دانشمند، ہم جنس سے مل کر اُنس پیدا کرے۔ سوورقہ چونکہ اہل کتاب، ذی علم اور صاحب شعور تھے، اس لئے ان کے پاس جانے کا اتفاق ہوا۔ کچھ تعلیم و تعلم کے طور پر نہ گئے تھے اور نہ مرید ہو کر تلقین پانے اور فیض اٹھانے کے لئے جیسا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام حضرت یوحنا کے پاس مرید ہونے اور اصطباغ پانے گئے تھے جیسا کہ انجیل متی کے باب: ۳ میں ہے اور اس بیہودہ وسوسے کا جو ان کے (جبرئیل علیہ السلام کوئی چیز نہیں ہے اور یہ آواز خیالی مجنون کے مشابہ تھی) ہم مقدمہ کتاب میں دے چکے ہیں۔

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ شروع اللہ تعالیٰ کے نام سے کہ جو نہایت رحم والا بڑا مہربان ہے۔ یہ تو سب علماء کے نزدیک متفق علیہ ہے کہ اس سورہ فاتحہ کی سات آیتیں (جملہ) ہیں۔ مگر اس میں اختلاف ہے کہ بسم اللہ... الخ بھی ان میں داخل ہے کہ مجموعہ کا نام سورہ فاتحہ رکھا جائے یا بسم اللہ... الخ کو (کہ قرآن مجید کا جزو اور بلاشبہ کلام الہی ہے) اس سورہ کا ابتداء کرنا باعث تبرک سمجھا جائے۔ پس مدینہ اور بصرہ اور شام کے قاریوں اور فقہاء کا یہی قول ہے اور امام ابوحنیفہ رضی اللہ عنہ کا بھی یہی مذہب ہے کہ بسم اللہ... الخ جزو سورہ نہیں، محض فضل اور تبرک کے لئے لکھی گئی ہے اور یہ بات قوی ہے۔ کیونکہ بخاری و مسلم نے روایت کیا ہے کہ نبی ﷺ اور ابو بکر رضی اللہ عنہما نے نماز کو اُنْتَمِدْ بِلَہٗ رَبِّ الْعٰلَمِیْنَ سے شروع کرتے تھے اور اسی طرح طبرانی، ابن خزیمہ اور ابوداؤد وغیرہم محدثین کی روایات سے ثابت ہے کہ آنحضرت ﷺ نماز میں بسم اللہ... الخ کو آہستہ پڑھتے تھے اور اُنْتَمِدْ بِلَہٗ رَبِّ الْعٰلَمِیْنَ کو پکار کر۔ پس جب یہ ہے تو بسم اللہ، الحمد کا جزو نہیں ہے کیونکہ سورہ میں سے ایک جزو کا خفیہ پڑھنا کوئی وجہ نہیں رکھتا۔ اگر یہ جزو ہوتی تو اس کو بھی پکار کر پڑھتے اور مکہ کے اور کوفہ کے قاری میں اس کو جزو الحمد سمجھتے ہیں اور امام شافعی رضی اللہ عنہ اور عبداللہ بن مبارک رضی اللہ عنہ کا بھی یہی مذہب ہے اور اسی لئے یہ لوگ اس کو نماز میں پکار کر پڑھتے ہیں اور ان کے پاس بھی دلائل ہیں مگر نبی ﷺ اور خلفائے اربعہ رضی اللہ عنہم نے اس بارے میں کسی بات کی صراحت نہیں کی۔ دونوں فریق اپنی اپنی رائے سے اپنے مذاہب کو احادیث سے ثابت کرتے ہیں۔ پھر جو اس کو جزو الحمد سمجھتے ہیں، ان کے دو اقوال ہیں۔ بعض کی رائے ہے کہ یہ آیت پوری ہے اور بعض کہتے ہیں کہ آیت کا ٹکڑا ہے بلکہ اگلا جملہ مل کر ایک آیت ہوتی ہے۔ پس جن کے نزدیک بسم اللہ بھی ایک آیت پوری ہے تو ان کے نزدیک **وَاِذْ اِطَاعَ الدِّیْنَ اَنْعَمْتَ عَلَیْہُمْ غَیْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَیْہُمْ وَلَا الضَّآلِّیْنَ** ایک آیت ہے اور جن کے نزدیک نہیں تو وہ **وَاِذْ اِطَاعَ الدِّیْنَ اَنْعَمْتَ عَلَیْہُمْ** کو ایک آیت اور **غَیْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَیْہُمْ وَلَا الضَّآلِّیْنَ** کو دوسری آیت کہتے ہیں، واللہ اعلم۔

ترکیب:..... لفظ "با" جار اور اسم مجرور مضاف اللہ مضاف الیہ موصوف اور لفظ "الرحمن الرحیم" دونوں یکے بعد دیگرے اس کی صفت موصوف و صفت جو مضاف الیہ ہے، اپنے مضاف سے مل کر جار کو مجرور ہوا اور یہ جار متعلق ہے ایک فعل محذوف کے کہ جو یہاں آراء ہے کیونکہ جس چیز پر بسم اللہ پڑھی جاتی ہے وہاں اس قسم کا فعل محذوف مانا کرتے ہیں، جو کھاتے وقت پڑھیں گے تو اسٹائل اور پیتے وقت اشروب، علی ہذا القیاس۔ پس یہ سب اپنے فعل محذوف کے ساتھ مل کر جملہ فعلیہ ہوا۔

عن ابن مردودہ، احمد بن موسیٰ ابن مردودہ یہ اپنی تفسیر میں جاہل بن عبد اللہ رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں جب بسم اللہ... الخ نازل ہوئی تو بادل مشرق کی طرف دوڑنے لگے، ہوا پلٹنے سے رک گئی، سمندر میں جوش پیدا ہوا، جانور کان لگا کر سننے لگے، حیاطین ہنگامے گئے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی عزت و جلال کی قسم کھائی کہ نہیں پڑھی جائے گی بسم اللہ... الخ کسی چیز پر مجرور اس میں برکت کروں گا۔ حقانی۔

تفسیر:..... خدا تعالیٰ اپنے بندوں کو اس سورۃ میں یہ بتلاتا ہے یوں کہا کرو، نہ یہ کہ وہ خود اپنی طرف سے یہ کہتا ہے کہ میں خدا رحمن و رحیم کے نام سے شروع کرتا ہوں تاکہ آگے چل کر یہ کہنا پڑے کہ وہ کسی مخاطب سے یہ کہتا ہے کہ میں تیری ہی عبادت کرتا ہوں اور تجھ ہی سے مدد مانگتا ہوں۔ حاصل مطلب یہ ہوا کہ خدا تعالیٰ اپنے بندوں کو تعلیم کرتا ہے کہ یوں کہو کہ ہم خدا تعالیٰ کے نام سے شروع کرتے ہیں جو بڑا مہربان اور رحیم ہے۔ ان مسائل کا ذکر اس تفسیر میں مفید عام نہیں اس لئے ان سے قلم کو روکتا ہوں کہ بسم اللہ میں جو اسم ہے وہ سوسے مشتق ہے کہ جس کے معنی بلندی کے ہیں، جیسا کہ اہل بصرہ کہتے ہیں۔ اہل کوفہ ستم سے مشتق کہتے ہیں جس کے معنی علامت ہے اور یہ تحقیق کہ لفظ اللہ کن سے لفظ سے مشتق ہے اور رحمن منصرف ہے یا غیر منصرف لیکن یہ نکتہ یاد رکھنے کے قابل ہے کہ بسم اللہ اصل میں باسم اللہ تھا، الف کو کثرت استعمال سے حذف کر کے اس کی جگہ کتابت میں ب کو طویل کر دیا۔ اس لئے عربی میں بسم اللہ لکھتے ہیں نہ کہ باسم اللہ۔

نکات متعلقہ بمعنی:..... دفعہ ۱: چونکہ دنیا میں انبیاء علیہم السلام لئے آئے ہیں کہ لوگوں کو خدا تعالیٰ کا راستہ دکھائیں اور اس معبود حقیقی تک پہنچادیں کہ جو عالم حس میں دکھائی نہیں دیتا، نہ کسی قوت سامعہ ولا مسہ وذا اللہ وشامہ سے معلوم ہو سکتا ہے اور جس کے وجود میں وہ لوگ شک کرتے ہیں کہ جن کو حواس خمسہ کے سوا اور کوئی کامل قوت ادراک عطا نہیں اور جو عطا ہے تو اس پر شکوک و شبہات کی ہزاروں من خاک پڑی ہوئی ہے اور وہ تمام کائنات صرف عالم محسوس میں منحصر جانتے ہیں اور جو وجود کے قائل ہیں تو ہر امر میں اسباب ظاہر یہ اور اپنے تصرفات ہی کو مؤثر حقیقی جانتے ہیں اور اسی لئے جو چیز اسباب ظاہر پر مبنی نہیں (جیسا کہ معجزات و کرامات) ان کا وجود نہیں مانتے اور اسی لئے توکل کو لغو جان کر حصول دنیا میں سرگردانی اور ناکامیابی پر سخت پشیمانی اٹھاتے ہیں۔ غرض ہر کار و بار میں اس حقیقی قائل کی طرف کہ جو اس پردہ میں آپ سب کچھ کر رہا ہے، توجہ نہیں کرتے۔

ہر کار خیر میں بسم اللہ پڑھنے کا حکم:..... پس ان کے لئے خداوند تعالیٰ نے اپنے آخری نبی ﷺ کی معرفت اول یہی سبق دیا کہ ہر کار و بار میں میرا نام لیا کریں اور ہر چیز کا فاعل حقیقی اور موثر تام جان کر برکت اور استعانت کے لئے مجھ ہی کو یاد کیا کریں، سو اس لئے نبی ﷺ نے کھانے پینے، ہر کار خیر میں بسم اللہ پڑھنے کا حکم دیا اور یہ سنا دیا کہ جو کام اس نے خالی ہو گا وہ گو عادت اللہ کے موافق اپنے اسباب پر مرتب ہو جائے گا مگر اس میں وہ روحانی برکت جو منعم حقیقی اور فاعل اصلی کی یاد اور اس کی استعانت سے ہوتی ہے، نہ ہوگی (اجزم اور اتر جو احادیث میں وارد ہے، اس کے یہی معنی ہیں) اور اسی لئے آپ ﷺ نے کلام مقدس میں سب سے اول بسم اللہ کو سرنامہ بنا کر لکھوا دیا۔ جو شخص بن دیکھے خدا تعالیٰ پر ایمان رکھتا ہے اور تعلیم عبادت کے لئے سلسلہ نبوت کو برحق مانتا ہے اور آسمانی دستور العمل کو بھی تسلیم کرتا ہے تو اس کے نزدیک مکتب نبوت میں بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ سے بہتر کوئی سبق عقل میں نہیں آسکتا۔ یہ بات تعلیم کتاب آسمانی کے لئے ضروری ہے اور جس الہامی کتاب میں اول یہ نہیں تو اس کتاب میں قصور ہے۔

(۱)..... ہر کار و بار میں موثر حقیقی اور خالق اسباب بلکہ جملہ کائنات سمجھ کر اس کا نام لینا اور اس سے برکت اور استعانت چاہنا اگرچہ ایسا بدیہی حکم ہے کہ جس کو فطرت سلیمہ بہت جلد تسلیم کرتی ہے اور جس میں کسی خدا پرست کا انکار نہیں۔ مگر قرآن نے جو خدا تعالیٰ کا نام لیتا بتلایا ہے تو ان خوبوں کے ساتھ بتلایا ہے کہ جن کا کچھ بیان نہیں۔ ازاں جملہ یہ کہ بِاللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ لکن بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ فرمایا تاکہ یہ معلوم ہو جائے کہ جس طرح خدا تعالیٰ کی ذات پاک سے برکت و استعانت طلب کی جاتی ہے اسی طرح اس کے نام میں بھی وہی اثر ہے۔

(۲)..... یہ کہ بندہ کی رسائی اور اس کا ارتباط بحالت ابتدائی اس کے نام ہی تک ہے۔

کسی نے کیا خوب کہا ہے۔

دامن تلک تو تیرے ہے کہاں دسترس مجھے ☆ تیری گلی کی خاک ہوں تو یہ ہے بس مجھے ہر ممکن کے تین حال ہیں:..... چونکہ مشرکین باس اللات والعزی کہتے تھے، ان کے مقابلہ میں روشک کے لئے بسم اللہ کہنا مناسب ہوا۔

از انجملہ یہ کہ تین نام ذکر کئے: اللہ۔ رحمن۔ رحیم اور انسان کیا بلکہ ہر ممکن کے تین حال ہیں، اول عدم کہ جب انسانی ہستی کا نام و نشان بھی نہ تھا، جیسا کہ خود ہی فرماتا ہے ”هَلْ اَتَى عَلَى الْاِنْسَانِ حَتَّىٰ مِّنَ الدَّهْرِ لَہٗ یَكُنْ شَیْئًا مَّا کَانَ کُوْنًا“ کہ بلاشبک انسان پر ایک ایسا زمانہ بھی گزر رہا ہے کہ جس میں اس کا نام و نشان بھی نہ تھا۔ دوم یہ ہستی دینا۔ جس کو عرف عام میں زندگانی کہتے ہیں۔ سوم اس عالم سے کوچ کر جانا۔ جس کو موت کہتے ہیں، یا یوں کہو کہ:

اول: وہ زمانہ کہ جس میں اس کی روح اس قید جسمانی سے آزاد اور عالم قدس میں شاد تھی یعنی دنیا میں پیدا ہونے سے پیشتر۔
دوم: یہ زندگی مجازی کہ جس میں ہزار ہا حاجات اور بے شمار بلیات ہر طرف سے گھیرے ہوئے ہیں۔

سوم: یہاں سے آزادی حاصل کر کے اپنے اصلی وطن میں جانے اور وہاں عالم قدس میں اپنے اعمال کی جزا پانے کا زمانہ ہے۔ پس اس لئے ابتدائے کلام میں (کہ جو ہر کام کی ابتداء میں پڑھنا بندہ کو مناسب ہے) اپنے وہ تین نام ذکر فرمائے کہ جو تینوں حالتوں سے مناسب ہیں تاکہ بندہ کو اپنے تینوں حال یاد آجائیں اور تینوں حالوں میں خدا تعالیٰ کے ساتھ تعلق خاص اور احتیاج بالا اختصاص کا تصور آکر جمع امور دنیا و آخرت میں نیک چلنی اور ہر طرح کی بھلائی پر دل آمادہ ہو جائے اور روحانی معلموں کی سب تعلیم کو برحق جان کر بصدق دل ان کو قبول کرنے۔ سو اس لئے سب سے پیشتر اللہ تعالیٰ کا نام ذکر کیا کہ جو اس کی اس ذات مقدسہ پر معدوم سے موجود اور موجود سے معدوم کر سکتا ہے۔ یہ نام پہلی حالت کو یاد دلاتا ہے اور خالق سے رابطہ بڑھاتا ہے۔ جب اس کے نام کا تصور دل میں جگہ پکڑتا ہے تو پھر دنیا میں کسی چیز کی ہستی آنکھوں میں نہیں چھتی، چہ جائیکہ پھر اور کسی کی پرستش کی جائے اور اس سے حاجت براری کے خیال کو بھی دل میں جگہ دی جائے۔

چو سلطان عزت علم برکشد	☆	جہان سر بچب عدم برکشد
------------------------	---	-----------------------

جب اس اسم کی تجلیات عارف کے دل پر پرتو افکن ہوتی ہیں تو یہاں تک محویت ہو جاتی ہے کہ اپنے آپ کو بھی بھول جاتا ہے۔

بسامیری نظروں میں تو اس قدر ہے	☆	جدھر دیکھتا ہوں ادھر تو ہی تو ہے
--------------------------------	---	----------------------------------

اس مرتبہ کو تو حید صحت کہتے ہیں۔ تثلیث و تریج کا یہاں کیا ذکر ہے۔ معلم روحانی! تیری تعلیم کے قربان پہلے ہی سبق میں تکمیل کر کے سعادت کو پہنچا دیا۔ مبداء اصلی جل جلالہ سے ملا دیا۔

اسم رحمن کی تفسیر:..... اسم سے ابتداء سلوک اس کے مسکنی اللہ پر انتہاء ہو گئی۔ اس کے بعد لفظ رحمن کو ذکر کیا (کہ جو برزن فعلان) جس کے معنی زیادہ رحمت کرنے والا ہے۔ کس لئے کہ رحیم سے اس میں حروف زیادہ ہیں اور کلام عرب میں زیادتی حروف زیادتی معنی کے لئے آتی ہے اور اسی لئے رحیم آدمی کو کہتے ہیں رحمن نہیں کہہ سکتے کیونکہ حد سے زیادہ رحمت اسی کا کام ہے اور جو کوئی رحمت کرتا ہے، کسی نہ کسی غرض سے کرتا ہے خواہ دنیا و دین کی بھلائی ہو یا زوال حسب مال یا ہم جنسیت کے عار و تنگ سے رہائی ہو۔ اس سے قطع نظر جو کوئی رحمت کرتا ہے تو اس کے دل میں یہ جوش اس کی رحمت کا پرتو ہے اور پھر یہ رحمت کر کے جو کسی کو کچھ بھلائی پہنچائے گا، وہ سب چیزیں خدا تعالیٰ ہی کی مخلوق ہیں۔

الغرض یہ لفظ اللہ ہی پر بولا جاتا ہے یہ اسم اس حالت دوائی کے لئے آئینہ جہاں نما ہے یا تریاق جاں فزاء۔ سو لفظ اللہ کے بعد اس کے ذکر کرنے میں دو نکتے ہیں: اول یہ کہ عالم ہستی (دنیا) میں آکر انسان جسمانی اور روحانی ہزاروں بلاؤں میں گرفتار ہو جاتا ہے اور اس کو نیکلوں چیزوں کی حاجت پڑتی ہے پس اس عالم کے مناسب کہ جس میں مومن کافر برے بھلے سب ہیں لفظ الرحمن ہے کہ جو غیر منتہائے رحمت پر دلالت کرتا ہے کیونکہ جس قدر مرض ہوتا ہے اسی قدر دوا دینا عین حکمت ہے۔ پس دنیا کے حوائج چونکہ غیر متناہی ہیں، ان کے مقابلہ میں ویسا ہی لفظ بولنا کمال ہے۔ دوم یہ کہ لفظ اللہ اسم ذات ہے اور الرحمن ورحیم اسماء صفات اور قانون بلاغت یہ چاہتا ہے کہ اسم ذات کے بعد وہ اسم صفت بولا جائے کہ جو بمنزلہ علم کے خاص ہو۔ یہاں اس لفظ الرحمن میں ایک اور نکتہ بھی ہے کہ تم امور معاشرت میں اپنے بیگانے مومن و کافر ہر چیز سے مہربانی اور رحمت سے پیش آؤ اور سب سے یا ہم رحم دلی کا برتاؤ کرو۔ چنانچہ اس کی شرح میں وہ خود ہی فرماتا ہے: **إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ** کہ اللہ تعالیٰ کو احسان کرنے والوں سے محبت ہے اور فرمایا: **إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ** کہ اللہ (تم کو) انصاف و بھلائی کا حکم دیتا ہے اور اس کی شرح میں نبی ﷺ کی بے شمار احادیث صحیحہ وارد ہیں کہ جن کے ذکر کی گنجائش نہیں۔ تمام قوانین تمدن اور رفاہ عام کے لئے یہ جملہ اصل الاصول ہے۔

آسائش دو گیتی تفسیر اس دو حرف است ☆ بادوستاں مطلق بادشمنان مدارا

اسم رحیم کی تفسیر:..... اس کے بعد لفظ رحیم کو انسان کا تیسرا حال یاد دلانے کے لئے ذکر کیا، کس لئے کہ جس طرح لفظ الرحمن میں زیادتی باعتبار یکیت کے مراد رکھ کر اس کی رحمت کو عامہ و تامہ، برے بھلوں سب کے لئے قرار دیا گیا تھا، اب حرید لفظ رحیم کو خاص کر ایک جنس یعنی خدا تعالیٰ کے فرمانبرداروں کے لئے خاص کیا گیا۔ پس آخر میں لفظ رحیم کو لانا اس بات کو بتلانا ہے کہ اس جہان سے سفر کر کے جب وہاں جائیں گے تو ان کے ایمان و اعمال کے لحاظ سے ان پر اس کی رحمت خاص ظہور کرے گی کہ جس کی تفسیر نبی ﷺ نے اور خود قرآن نے مواضع متعددہ میں کی ہے کہ وہاں بمقتضائے رحمت اعمال حسنہ و عقائد صحیحہ ہر طرح کی اشکال میں متشکل ہو کر نظر آئیں گی۔ اس لفظ میں اجمالاً آخرت کے متعلق سب باتوں کی طرف اور ان کاموں میں عقائد کی طرف کہ جو وہاں کار آمد اور نافع ہوں گے، اشارہ ہے۔ جس طرح کہ لفظ الرحمن میں دنیاوی معاشرت کے اصول کی طرف اور لفظ اللہ میں اس کی ذات و صفات کے متعلق باتوں کی طرف اشارہ تھا یہ بسم اللہ..... الخ گویا انسان کے لئے ان تمام الہامی باتوں کا (کہ جو انبیاء ﷺ کے وسیلہ سے نازل ہوئی ہیں) خلاصہ یا فہرست ہے۔ گویا سب کو جمع کر کے اور سب کا عطر نکال کر اس جملہ میں بھردیا گیا ہے کہ پھر اس کی شرح باقی الحمد اور اس کی شرح تمام قرآن اور اس کی شرح تمام کتب فقہ ہیں۔ یا یوں کہو کہ تعلیم روحانی اور الہامی قرآنی ایک شجر طوبی اثر ہے کہ جس کا مبداء اولیٰ بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے جس طرح کہ درخت کا مبداء تخم ہوتا ہے اور پھر اجمالی طور پر تمام پھل پھول شاخ و برگ اس میں ہوتی ہیں اور پھر وہ درجہ بدرجہ حالت تفصیلی میں آتے جاتے ہیں۔

دفعہ ۲: اس بِسْمِ اللّٰهِ... الخ کا ابتدا قرآن میں ان تین مخصوص اسموں کے ساتھ آنا اور ہر کار کی ابتداء میں اس سے خدا تعالیٰ کو یاد کرنا ایک اور لطیف بات کی طرف بھی اشارہ ہے اور وہ یہ کہ انسان جو اہرات کو پیدا نہیں کرتا ہے بلکہ خدا تعالیٰ کی پیدا کی ہوئی چیزوں میں تصرف کرتا ہے۔ پس لفظ اللہ میں اس طرف اشارہ ہے کہ یہ چیزیں کہ جن سے ہم نفع لے رہے ہیں، اس جامع صفات کمال و جلال کی مخلوق ہیں۔ ہم کو شکر ادا کرنا چاہئے اور لفظ الرحمن میں اس طرف اشارہ ہے کہ جس طرح ان اشیاء کا وجود اس کی طرف سے ہے، ان کی بقا بھی محض اس کی رحمت کاملہ کا نتیجہ ہے اور لفظ رحیم میں اس طرف اشارہ ہے کہ ان چیزوں سے انتفاع کہ جو ان کے پیدا کرنے کا نتیجہ اور

ملت غایب ہے، جیسا کہ وہ خود فرماتا ہے: هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَنَافِي الْأَرْضِ جَمِيعًا (اس نے زمین کی سب چیزیں تمہارے لیے پیدا کی ہیں) محض اس کی صفت و رحمت کا اثر ہے۔ قطعاً

ابر و باد و مه و خورشيد و فلک در کارند ☆ ناتو نانے بکف آرمی و بغفلت نخوری
ہمہ از بہر تو سرگشتہ و فرمانبردار ☆ شرط انصاف نباشد کہ تو فرماں نہ بری

قرآن مجید کی ابتداء بسم اللہ سے تقلیداً کی گئی ہے..... اگرچہ اور بھی بہت سے اسرار اس تھوڑے سے کلام میں ودیعت رکھے گئے ہیں کہ جن کے بیان کو ایک دفتر جداگانہ چاہئے مگر آپ کو یہ تو بخوبی معلوم ہو گیا کہ اس قدر اس تھوڑے سے کلام میں اس قدر تعلیم روحانی اور مقاصد الہامی بھرے ہوئے ہیں کہ عہد آدم سے لے کر اب تک کسی اور کتاب الہامی یا غیر الہامی میں نہیں پائے جاتے۔ اب اس سے بڑھ کر اور کون سی ضرورت قرآن اور الہام کے لیے ہوگی۔

سوال: ہم نے انجیل عربی کا ایک پرانا نسخہ چشم خود دیکھا ہے کہ اس میں ہر انجیل کی ابتداء میں بسم اللہ سے اچھی بسم اللہ لکھ رکھی ہے اور اسی طرح پارسیوں کی دساتیر میں ہر نامہ کے اول میں ایک اسی قسم کی بسم اللہ لکھ رکھی ہے، غالباً نبی ﷺ نے یہ وہاں سے لے کر اپنے قرآن میں داخل کر دی ہوگی اور اسی طرح بہت سے مضامین قرآن مجید کے کتب عہد عتیق و عہد جدید و دساتیر وغیرہ سے ملتے ہیں۔ چنانچہ ایک پادری نے ایک کتاب عدم ضرورت قرآن لکھ کر یہ بات ثابت کر دی ہے کہ نبی ﷺ نے یہ مضامین اور الہامی کتابوں سے لے کر اپنی کتاب بنائی ہے۔ پس جب یہ ہے تو پھر قرآن کے نازل ہونے کی کیا ضرورت تھی؟

جواب: اس سوال سے اور بھی جناب رسالت بآب ﷺ کی پوری تصدیق ہوتی ہے، کس لیے کہ جس قدر انجیل کے نسخے صحیح کر کے پادریوں نے لندن اور فرانس اور دیگر بلاد میں چھپوائے ہیں، ان میں اس بسم اللہ کا کہیں نام و نشان بھی نہیں۔ البتہ اس عربی انجیل میں کہ جس کا آپ حوالہ دیتے ہیں، ہم نے بھی وہ بسم اللہ دیکھی ہے کہ جس کی عبارت یہ ہے: "باسم الاب والابن والروح القدس"۔ پس اس میں کسی کو شبہ نہیں کہ اس انجیلی نے چونکہ عربی دان تھا، قرآن خواں تھا، تقلیداً بسم اللہ بنا کر لکھی جس سے یہ یقین ہو گیا کہ غیر لوگوں کے دلوں میں بھی اس کلام الہی کی خوبی بس گئی اور انہوں نے چاہا کہ ہماری کتابوں میں بھی ہو تو بہت خوب ہو۔ چنانچہ بخوف ثبوت سرورہ بجنسہ اصل کلام الہی تو نہ لکھا اور اسی طرح پر کچھ الٹ پلٹ کر لکھ دیا اور یہ تو ظاہر ہے کہ آنحضرت ﷺ عمر بھر بھی کبھی ایران میں تشریف نہیں لے گئے، نہ کسی مجوسیوں کے مدرسہ میں تعلیم پائی۔ نہ کوئی مجوسی کتب خانہ یا مدرسہ عرب میں تھا بلکہ یہودی اور عیسائی مذہب کا تو کچھ پہنچے بھی تھا لیکن پارسیوں کے مذہب سے تو وہ لوگ محض نا آشنا تھے۔ پھر آنحضرت ﷺ ان کی کتاب میں سے سیکھنے کیونکر گئے؟ اور اس زمانہ میں ان کی یہ کتابیں خود ان ہی لوگوں میں پوری شائع نہ تھیں۔ جس طرح کے عیسائیوں اور یہودیوں کے ہاں کتاب کی قلت تھی، ان کے ہاں بھی اور جو کوئی کتاب تھی تو اس کو بڑے متبرک لوگوں کے پاس مقدس جگہ میں رکھتے تھے اور غیر قوموں سے از حد چھپاتے تھے۔ یہ چھاپا (یعنی پریس وغیرہ، ۱۲) نہ تھا کہ جس کی بدولت ہر کتاب گلی کوچوں میں عام لوگوں تک دست گرداں پھرتی ہے اور یہ گمان کرنا کہ عجمی غلام مسلمان فارسی و ہندو وغیرہ آپ ﷺ کے پاس رہتے تھے ان سے سیکھ کر لکھی ہوگی، محض خیال خام ہے، کیونکہ اول تو یہ غلام کچھ اپنے مذہب کے عالم نہ تھے کہ انہوں نے تعلیم کر دیا ہوگا۔ دوم یہ تھا تو پھر ان غلاموں پر کیا مصیبت پڑی تھی کہ ایسے شخص کے ہاتھ پر اس صدق سے ایمان لانے کہ ہر چند ان کے مالکوں نے اس بات پر ان پر کوڑے برسائے، دھوپ میں چومنا (کیلوں سے ہاتھ ٹھونک کر سزا دینا۔ ۱۲) کیا، بھوک پیاس کی تکلیف دے کر سخت مشقت میں گرفتار کیا مگر وہ پھر بھی حضور ﷺ کے دین سے نہ پھرے۔ سو

اس میں بھی کوئی شبہ نہیں کہ ایرانیوں نے مسلمانوں سے سن کر اس کلام کو اُذیالیہ اور بدل کر اپنی کتاب میں لکھ لیا ہے اور دلیل اس کی یہ ہے کہ اسلام کے پیشتر کے کسی نسخہ میں نہیں، چلو! فرض کیا کہ ہو بھی تو اس میں یہ خوبی کہاں؟ کیونکہ ”بنام ایزد بخشنایندہ بخشائیش گر مہربان دادگر“ میں لفظ مکرر ہے اور یہ بھی ظاہر کہ آنحضرت ﷺ کے زمانہ میں جس قدر محرف کتابیں اور ادہام آمیز مذاہب لوگوں کی رسم و عادات تھیں، سب غلط اور ناحق نہ تھے کیونکہ جھوٹی باتوں میں بعض سچی باتیں اور بُرے لوگوں میں بعض بھلی عادات بھی ہوتی ہیں۔ پس اسی نبی کا کہ جو تمام جہان کی اصلاح و فلاح کا بیڑہ اٹھائے، یہ کام نہیں کہ وہ حق و ناحق سب کو مٹا کر اپنی ڈیڑھ اینٹ کی مسجد جدا بنائے جیسا کہ خود پسند کیا کرتے ہیں، بلکہ ہر مذہب اور ہر کتاب میں اور ہر رسم و رواج میں جو کچھ حق اور فطرت کے موافق ہو اس کو قائم رکھے اور غلط کو مٹا دے، نہ یہ کہ سب کا انکار کرے اور نہ یہ کہ سب کو تسلیم کرے۔ پس یہ بات ہر دانش مند حق گو پر فرض ہے تو اب ضروری ہے کہ اس مجموعہ تعلیم حقانی کے بعض اجزاء ضرور کسی مذہب و ملت کے مطابق ہوں گے اور بعض اجزاء بعض دیگر کے مطابق ہوں گے اور اسی طرح بعض عادات و اطوار اور رسوم کا حال ہے۔

پادری صاحب! آپ کے عہد جدید میں کوئی نئی بات ہے کہ جو اور تاریخوں اور کتب اخلاق یا عہد عتیق میں نہیں، پھر اس فرضی انجیل کو کتاب الہی بنانے کی کیا ضرورت؟ براہ مہربانی اس کو بھی بیان کر دیجئے۔ یہ آپ کی کتاب کا اجمالی جواب ہے اور تفصیلی بشرط فرصت پھر گوش گزار کروں گا۔

دفعہ ۳: جو شخص کسی کی اطاعت کرتا ہے اور اس کے حقوق و عہد کو قائم رکھتا ہے تو یا اس سے خوف اور مضرت کا ڈر ہوتا ہے یا کسی انعام و اکرام و بھلائی کی امید ہوتی ہے۔ ہو یہ دونوں چیزیں تو وہ ہیں، کہ جن پر عموماً اطاعت کا مدار ہے (دیکھئے عام لوگ بادشاہ سے ڈر کر اور ملازمین اکرام و انعام کی طمع دل میں رکھ کر اس کی اطاعت کرتے ہیں اور جہاں یہ دونوں باتیں ہوتی ہیں تو وہاں اطاعت کے ساتھ محبت بھی ہوتی ہے اور جو اطاعت کہ محبت سے مرکب ہوتی ہے وہ عامت صرف سے بہتر ہوتی ہے اور اسی لیے ایمان کو امید و بیم دونوں کے اندر رکھا ہے کیونکہ محض خوف سے نفرت اور محض امید سے جرات ہو جاتی ہے) اور بعض خاص لوگ کہ جن کا عشق جویت کے درجے تک پہنچ جاتا ہے وہ بلا لحاظ امید و بیم اس سے محبت ذاتی رکھتے اور اطاعت کرتے ہیں وَ قَلِيلٌ مَّا هُمْ اور نبی کو (کہ خدا تعالیٰ اور بندوں سے واسطہ ہے) ضروری ہے کہ بندوں کو اس کے جلال سے ڈرائے اور اس کی محبت دل میں پیدا کر کے طاعت پر آمادہ کرے کیونکہ تمام دنیا و آخرت کی مصلحتیں اسی پر موقوف ہیں۔

پس اس لیے ابتدائے کلام میں وہ رعایت رکھی کہ جس سے یہ مطلب نہایت خوبی و خوش اسلوبی سے ادا ہو گیا کیونکہ لفظ اللہ زبان عرب میں اس شہنشاہ حقیقی اور پروردگار عالم کا نام ہے کہ جس کی ہیبت سے پہاڑ لرزتے ہیں اس نام کے ذکر کرنے سے اس کی ہیبت ظاہر کرنا اور خوف دلانا مقصود ہے اور رحمن اور رحیم سے امید دلانا اور محبت پیدا کرنا مطلوب ہے تاکہ لوگ اس سے ڈریں اور رحمت کے امید و ابرہہ کر اطاعت کریں اور خالص لوگوں کو تو لفظ اللہ ہی سے بلا لحاظ رحمت و غضب محبت ذاتی پر متنبہ ہو جاتا ہے۔ جس طرح بسم اللہ میں سیرائی اللہ ہے، اسی طرح الرحمن الرحیم میں سیر من اللہ ہے، یعنی اسم چونکہ علامت و آثار میں سے ہے۔ پس عارف اس نشان سے معبود حقیقی تک جا پہنچتا ہے اور پھر وہاں سے نعماد آلا کی طرف توجہ کر کے مخلوق کی جانب آجاتا ہے اور چونکہ امید سے خوف زیادہ تر اس امر میں مؤثر ہے اس لیے لفظ اللہ کو مقدم کیا اور یوں بھی علم اور بالخصوص مقام تبرک کا مستطی یہ ہے کہ لفظ اللہ جس طرح ذات میں مقدم ہے، ذکر میں بھی مقدم رہے اور بعد لفظ رحمن کے رحیم اس لئے ذکر ہوا کہ عالم پر جو رحمت ہوتی ہے اس کی دو شاخیں ہیں۔ اول یہ کہ ہر چیز کے لیے اس کی

تمام حاجات و ضروریات کو پورا کیا جائے۔ دوم یہ کہ اس کو مخالف اور منافی چیزوں سے بچایا جائے۔ اول شاخ چونکہ نہایت بڑی اور اہم ہے، اس کے لیے لفظ رَحْمٰن کہ جس میں رحمت زیادہ ہے مناسب ہو اور دوسری چھوٹی شاخ کے لیے لفظ رَحِیْم بولا گیا اور اس میں یہ بھی اشارہ ہے کہ دنیا کے بادشاہوں سے بڑی چیزوں کا سوال کیا جاتا ہے۔ اگر ان سے کوئی کم تر درجہ کی چیز مانگتا ہے تو خفا ہوتے ہیں۔ بخلاف خدا تعالیٰ کے کہ اس سے چھوٹی، بڑی ہر چیز کا سوال کیا جاتا ہے۔ پس اس رمز کے لیے رَحْمٰن اور رَحِیْم دو الفاظ بولے تاکہ دونوں باتوں پر دلالت کریں۔ رَحْمٰن بڑی باتوں پر، رَحِیْم چھوٹی باتوں پر اور ایک پلہ میں لفظ اللہ ہے کہ جس سے ہیبت دل پر طاری ہوتی ہے تو دوسرے پلے میں دو لفظ تسلی بخش کیے بعد دیگر سنا کر مطمئن بنایا تاکہ جس قدر اس کا خوف دل میں پیدا ہوا، اتنی ہی محبت بھی جلوہ گر ہو کیونکہ افراط و تفریط مصلحت نبوت و منصب رسالت سے بعید ہے۔

عیسائیوں نے الوہیت مسیح و کفارہ ثابت کرنے کے لئے اول تو وہ خوف زائد از حد دلایا کہ خدا تعالیٰ گناہ کو توبہ سے معاف نہیں کر سکتا اور جو آدم ﷺ نے گناہ کیا تھا، تمام بنی آدم پر پشت بہ پشت چلا آتا تھا (حالانکہ کسی کا گناہ اللہ تعالیٰ کی عدالت تو کیا، بندوں کی عدالت میں بھی دوسرے پر لازم نہیں ہوتا) اس کی سزا دینی خدا تعالیٰ کو از حد ضروری تھی، اس لیے خود دنیا میں بشکل حضرت مسیح ﷺ نو مہینے رحم میں خون کھا کر مقام مخصوص سے پیدا ہوا اور تمام دنیا کے گناہوں کی (دھوبی کی لادی کی طرح) گٹھڑی باندھ کر اپنی پشت پر لاد کر لے گیا اور تین روز جہنم میں رہا اور ملعون ہوا۔ حالانکہ یہ عقیدہ چند وجوہ سے رڈ ہے:

عقائد باطلہ و فاسدہ کا رد:..... (۱)..... اول تو خدا تعالیٰ قادر اور رحیم و غفور ہے، توبہ سے گناہ معاف کرنا اس کا قدیم دستور ہے۔
(۲)..... عیسائیوں کا یہ عقیدہ ہے کہ حضرت مسیح ﷺ سے پیشتر جس قدر انبیاء علیہم السلام اور ان کے فرمانبردار ہیں، سب مسیح ﷺ کے پیدا ہونے سے پہلے ہی نجات یافتہ ہیں بلکہ مسیح ﷺ اور حواریوں کے کلام سے بھی ثابت ہوتا ہے۔ پھر اگر کفارہ ضروری تھا تو ان کی نجات کیوں ہوئی اور ان کے گناہ مورثی کیوں معاف ہوئے؟

(۳)..... خود حضرت مسیح اور یوحنا (یحییٰ) علیہما السلام لوگوں کو توبہ ۱۰ استغفار کرنے کا حکم دیتے تھے بلکہ خود مسیح ﷺ نے ایک شخص کے گناہ ۱۰ معاف کر دیئے، پس اگر کفارہ مسیح ﷺ پر نجات کل بنی آدم موقوف تھی تو استغفار اور توبہ اور نہ گناہ معاف کرنا کیونکر ہوا؟ اور پھر امید ور جا کا یہاں تک دامن فراخ کیا گیا کہ تہلیل اور الوہیت مسیح ﷺ پر ایمان لانے والے کے حق میں پولوس نے ہر حرام اور ناپاک ۱۰ چیزوں کو پاک کر دیا، اور شریعت پر چلنے والے کو لعنتی ۱۰ قرار دے کر مطلق العنان اور سائنڈ بنا دیا، حالانکہ حضرت مسیح ﷺ فرما چکے ہیں کہ توراہ ۱۰ کا ایک شوشہ (نقطہ) بھی نہیں مٹے گا اور خود تورات میں شریعت کے تارک پر سخت تہدید ہے۔ توراہ تو کیا اس کے احکام عشرہ کو بھی مٹا دیا۔ اس افراط و تفریط کا کیا ٹھکانا ہے۔

نزول قرآن کی ضرورت و اہمیت:..... منجملہ اور ضروریات نزول قرآن کے ایک یہ بھی ضرورت تھی کہ اس سخت گمراہی کو اٹھائے۔

۱..... انجیل متی، باب سوم۔ ۲..... انجیل لوقا، باب ۵ آیت (۲۰ اور ۲۳)۔ ۳..... پولوس کا وہ نام جو طیسس کو لکھا ہے اسی کے باب اول، درس ۱۵ میں ہے۔ ۴..... پولوس کے نام لکھتین کے باب ۳ درس ۱۳ میں مسیح ﷺ کو ملعون بھی لکھا ہے۔ ۵..... یہ خیال مت کر دو کہ میں توراہ یا نبیوں کی کتاب منسوخ کرنے آیا ہوں۔ میں منسوخ کرنے نہیں بلکہ پورا کرنے آیا ہوں کیونکہ تم سے سچ کہتا ہوں کہ جب تک آسمان زمین ٹل نہ جائے، توراہ کا ایک نقطہ یا شوشہ ہرگز نہ مٹے گا جب تک سب کچھ پورا نہ ہو۔ پس جو کوئی ان سکوں میں سب سے چھوٹے کو نال دے اور دیا اسی آدمیوں کو سکھا دے، آسمان کی ہادشاہت میں سب سے چھوٹا کہلائے گا۔ انجیل متی باب ۵ درس ۱۴۔ ص ۵۔

فرمایے پادری صاحب! اس سخت ضرورت کو سوائے قرآن کے اور کس کتاب آسمانی نے پورا کیا؟ منجملہ بے شمار معجزات کے آنحضرت ﷺ کا ایک معجزہ یہ کلام حکمت التیام بھی ہے کہ جس میں ہزاروں خوبیاں ہیں اور جس کا مثل بنانا پڑھے اور ان پڑھ سے ممکن نہیں۔

فضائل بسم اللہ:..... جن کلمات کا عالم برزخ یا عالم مثالی میں کوئی نہ کوئی ایسا اثر ہوتا ہے کہ جس طرح عالم عنصری میں دواؤں کا اثر محسوس ہوتا ہے، منجملہ ان کے یہ بسم اللہ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ بھی ہے جس سے برکت کا نازل ہونا اور شیطان و خبیث کا اثر نہ ہونا وغیرہ فوائد علاوہ اس روحانی فائدے کے ہیں کہ جس کی شرح ہم ابھی کر آئے ہیں اور ان فوائد کا سر تو ہم کسی موقع پر بیان کریں گے مگر اب بعض وہ فوائد جو مشاہدہ ثقات میں آئے ہیں، ذکر کرتا ہوں۔ ازا منجملہ یہ ہے جو ابوداؤد نے روایت کیا ہے کہ نبی ﷺ کے روبرو ایک شخص نے بغیر بسم اللہ پڑھے کھانا کھایا۔ پس جب ایک لقمہ باقی رہ گیا تو بسم اللہ من اولہ و آخرہ کہہ کر اس کو منہ میں رکھ لیا۔ اس بات پر نبی ﷺ کو ہنسی آگئی اور فرمایا کہ اس کے ساتھ شیطان کھاتا تھا۔ جب اس نے بسم اللہ پڑھی تو شیطان نے جو کچھ کھایا تھا، کھڑے ہو کر قے کر دیا۔ (ابوداؤد) اور مسلم نے بھی روایت کیا ہے کہ جس نے کھانے پر بسم اللہ نہیں پڑھی جاتی اس میں شیطان کا حصہ ہو جاتا ہے (مسلم) ازا منجملہ وہ ہے کہ جو ترمذی نے حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے روایت کیا ہے کہ جب بیت الخلاء میں جا کر کوئی شخص بسم اللہ پڑھتا ہے تو اس کے ستر اور جنوں کی آنکھوں کے بیچ میں یہ کلام پردہ ہو جاتا ہے۔ (ترمذی)۔

گویہ احادیث خبر احاد ہیں اور بالخصوص اس اخیر احادیث کے سلسلہ میں ترمذی نے کلام بھی کیا ہے اور بعض علماء نے ان کو معنی مجازی پر محمول کیا ہے، مگر میں یہ کہتا ہوں کہ دراصل شیطان یا جن یا ہمزاد یا جو کہو۔ ایک ایسی چیز مخلوق الہی میں سے ہے کہ جو محسوس نہیں ہوتی اور انسان کے کثر امور میں شریک ہوتی اور اس کی نقل کرتی ہے جس کا صدہا (بے شمار) لوگوں کو مشاہدہ ہوا ہے۔ چنانچہ حجۃ اللہ الباقیہ میں حضرت شاہ ولی اللہ لکھتے ہیں کہ ایک بار میری ملاقات کو ایک دوست آیا، میں نے اس کو کھانا دیا۔ وہ کھانے لگا کہ اس کے ہاتھ سے روٹی کا ایک ٹکڑا چھوٹ کر خلاف عادت دور تک اس طرح لڑھکتا ہوا چلا گیا کہ جس سے سب حاضرین جلسہ کو تعجب ہوا۔ پھر اگلے روز محلہ میں ایک شخص کے سر پر وہ خبیث آ کر یوں بولا کہ فلاں جگہ ہم نے فلاں شخص سے کل ایک روٹی کا ٹکڑا چھینا تھا مگر اس نے ہم سے لے لیا، ہم کو ندیا۔ اس طرح کی بے شمار حکایات صادقہ ہیں۔ پس اب یہ کیا تعجب ہے کہ اس قوم جن کو ذکر الہی سے ایک جبلی نفرت ہو اور اس کی تاثیر ملکیت اس کو سخت ایذا پہنچاتی ہو کہ جس سے وہ لوگ دور ہٹ جاتے ہوں۔

اہل یورپ کی بسم اللہ کے متعلق رائے اور اس کا جواب

تشبیہ:..... حضرت سلامت! یہ تو پرانے خیالات اور فاسد توہمات ہیں کہ جن کو آج کل اہل یورپ اور بالخصوص نئی روشنی والے اور ان کے مقلد محض لغو سمجھتے ہیں اور ان پر ہنستے ہیں اور اسی طرح عیسائی بھی ان باتوں کو نہیں مانتے۔ الغرض روشن دماغ اور تربیت یافتہ لوگ قائل نہیں۔

جواب: مہربان! اس انکار بلا دلیل کا تو کوئی علاج ہی نہیں۔ اہل یورپ کا کیا کہنا ہے، وہ تو کل غیر محسوس چیزوں کے منکر ہیں۔ حتیٰ کہ خدا تعالیٰ کا وجود بھی صدہا نہیں مانتے۔ جرمن اور فرانس کے ملحدوں بولنجر (bolenger) وغیرہ کی کتابیں دیکھیے، وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام و عیسیٰ علیہ السلام کو تو رات و نینیل سب الہام کے قصہ ہی کو لغو سمجھتے ہیں اور پھر ہزاروں اہل یورپ روحانیات کے بلانے اور ان سے باتیں کر دینے کے بھی قائل ہیں چنانچہ لندن میں ایک کمیٹی بڑے زور سے یہ دعویٰ کرتی ہے کہ جس کے ممبر ہندوستان میں بھی موجود ہیں اور عیسائیوں کی اتا

جیل میں جب شیطان اور دیو اور ناپاک روحوں کا نکالنا حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے مروی ہے تو پھر اس قوم کا انکار اجنبی بلا دلیل چہ معنی دارد؟ اور جب دلائل عقیدہ و نقلیہ سے یہ بات ثابت ہو چکی ہیں تو پھر اس کے افعال ناشائستہ اور کلام الہی کے اثر کا انکار اور بھی طرفہ (حیرت انگیز) ہے۔ اگر اسی کا نام روشن دماغی ہے تو اس روشنی ظلمت ماب کے کیا کہنے ہیں۔ از انجیل وہی قصہ ہے جس کو امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تفسیر کبیر میں لکھا ہے کہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ سے مقابل لوگوں نے کہا کہ تم جو اسلام کے مدعی ہو تو کوئی کرامت تو دکھاؤ تاکہ تمہارے دین کی صداقت معلوم ہو اور اس زہر قاتل کی شیشی کو پی جائیے۔ اگر کچھ اثر نہ ہو تو یہ دین حق ہے چنانچہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے ان کے ہاتھ سے وہ زہر لے کر ان ہی کے روبرو بسم اللہ کہہ کر پی لیا اور پھر وہیں کھڑے رہے، کچھ کبھی اثر نہ ہوا اور اسی قسم کے صد ہا واقعات ہیں۔

شئی کے موثر ہونے کے لئے دو شرطیں ہیں:

سوال: بسا اوقات ہم بسم اللہ پڑھتے ہیں مگر ہم کو اس قسم کی کوئی بات معلوم نہیں ہوتی؟

جواب: خواہ وہ او خواہ کلام ہو، اس کی تاثیر کے لئے دو باتیں ضروری ہیں۔ اجتماع شروط، ارتفاع موانع۔ دیکھئے تریاق کے اثر میں کسی دانشمند کو شبہہ نہیں مگر جب اس کی ایک شرط بھی فوت ہو جاتی ہے یا کوئی مانع حائل ہو جاتا ہے تو پھر اثر نہیں کرتا۔ اسی طرح خلوص نیت و صدق اعتقاد و رابطہ الہی وغیرہ ان باتوں کے لئے شروط ہیں اور ریا کاری اور خیالات فاسدہ تو ہمت ان چیزوں کے لئے موانع ہیں۔ اب کلام کو یہیں تمام کر کے الحمد کی تفسیر لکھتا ہوں:

تفسیر سورہ فاتحہ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ① الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ ② مُلْكِ يَوْمِ الدِّينِ ③

ہر طرح کی ستائش اللہ ہی کے لئے ہے جو تمام جہانوں کا پرورش کرنے والا ہے ① جو نہایت رحم کرنے والا بڑا مہربان ② جزا کے دن کا مالک ہے ③ ترکیب: الحمد مبتدأ اللہ ثابت کے متعلق ہو کر اس کی خبر ہوئی۔ رب العالمین اس کی صفت اول (گویہ نکرہ ہے مگر معنی کے لحاظ سے معروف ہے کیونکہ رب العالمین سوائے خدا تعالیٰ کے اور کسی پر صادق نہیں آتا) الرحمن الرحیم صفت و موصوف اس کی صفت دوم۔ ملک یوم الدین مضاف و مضاف الیہ اس کی صفت سوم۔ یہ موصوف اپنی تینوں صفات سے مل کر ثابت کے متعلق ہو کر مبتدأ کی خبر ہوئی اور خبر و مبتدأ مل کر جملہ اسمیہ ہوا۔ گو مقام انشاء جملہ فعلیہ چاہتا ہے مگر چونکہ خبر بھی انشاء ہے، دوام و ثبات کے لئے جملہ اسمیہ لایا گیا۔

رجوع الی اللہ کا سہل طریقہ

تفسیر:..... ان تینوں آیتوں میں خدا تعالیٰ بہت سی حکمتیں رعایت رکھ کر اس تقریب کو بتلاتا ہے جس کی طرف بسم اللہ میں اشارہ ہے۔ بسم اللہ میں لفظ اللہ سے ہیبت اور رحمن و رحیم سے رغبت دلا کر اپنی ذات پاک کی طرف متوجہ ہونا جملہ بتایا تھا لیکن اس اصول اور تہذیب ہر طریقہ مذکورہ نہ ہوا تھا کہ وہ کیونکر اس کی طرف متوجہ ہو اور کون سی روحانی سڑک پر چل کر شہر مقصود تک پہنچے۔ آیا کسی درخت میں نائے یاد دنیا کے تمام طببات چھوڑ کر لٹکونا باندھ کر کسی مندر یا دریا یا تالاب کے کنارے بیٹھا کرے یا کسی گرجا میں جا جا کر کوئی راگ یا بجز بگایا کرے یا نیالہ لے کر گھر گھر بیک مانگتا پھرے یا کوئی اور جہنم کرے کہ جس سے اس محبوب عالم معبود حقیقی کا وصال اور

جمال با کمال نصیب ہوتا کہ کمال حقیقی اور سعادت عظمیٰ ملے۔ سواس وادی پر خار اور اس بحر خار میں سینکڑوں بھنگ کمر گئے اور بڑے بڑے حکیموں اور فلسفیوں کی کشتیاں غرق ہو گئیں۔

دریں درچہ کشتی فرو شد ہزار

کہ پیدا نشد تنختہ بر کنار

اس لئے رحمن و رحیم نے اپنی رحمت سے بذریعہ الہام اس مشکل کو حل کر دیا اور اپنی طرف آنے کا راستہ سہل کر کے دیا کہ اے طالبان راہ نجات! واے جو بندگان آب حیات! تم اپنی زبان سے یوں کہو اور ان الفاظ کے رنگ معانی سے اپنی روح کو رنگین بناؤ کیونکہ جب تم ان الفاظ کے معنی کو خوب دل میں جماؤ اور خیال میں لاؤ گے تو تمہاری روح کی تمام کثافت اور ظلمت اور ہیبت دور ہو جائے گی۔ پس جب آئینہ کا رنگ دور ہو تو اسی وقت آفتاب جہاں تاب کا عکس پڑ کر پر نور ہوا۔

تفصیل:..... تفصیل اس اجمال کی یہ ہے کہ انسان دراصل روح ہے کہ جس کو نفس ناطقہ بھی کہتے ہیں اور جو اس جسم سے پیشتر تھی اور اس کی مفارقت کے بعد بھی رہے گی اور یہ جسم خاکی کمالات حاصل کرنے کے لئے اس کا آہ یا مرکب ہے۔ جس طرح آئینہ میں ذاتی جوہر ظاہر کرنے کے لئے راکھ یا کھریا لگا دیتے ہیں تاکہ اس کے بعد رگڑنے سے اس کا ذاتی جوہر باہر نکل آئے اور یہ خوب صاف و شفاف ہو کر چمکنے دکنے لگے۔ اس طرح حضرت روح کو اس جسم کے ساتھ اسی غرض سے پابستہ کیا ہے۔ پس اصل وبالذات روح کی صفائی مقصود ہے تا کہ یہ اس مبداء نور سے تشبہ حاصل کر کے اس سے جا ملے اسی کو سعادت عظمیٰ اور اسی کو کمال اصلی اور اسی کو تمام سلوک کہتے ہیں اس سلوک کو جو لوگ اپنی عقل سے تمام کرتے ہیں تو ان کو وہم اور تخلیقات فاسدہ کے راہزن (کہ جو اس جسم اور اس کی ہیبت سے پیدا ہوتے ہیں) مقصود تک نہیں پہنچتے دیتے بلکہ وہ ان توہمات اور تخلیقات کی وجہ سے مخلوق پرستی یا بنیاد جسم کے گرانے اور اس وسیلے کی وجہ سے روح کو چکانے کے پے در پے ہوتے ہیں جیسا کہ درخت میں الٹا لٹکانا..... الخ اور جو انبیاء علیہم السلام اور الہام کی روشنی میں اس سڑک پر چلتے ہیں کہ جس کو خدا تعالیٰ نے قائم کیا، وہ مقصود تک پہنچ جاتے ہیں۔ کما قال اللہ تعالیٰ: وَعَلَى اللَّهِ قَصْدُ السَّبِيلِ وَمِنْهَا جَازٍ وَكَبُورٍ سِيدِ اللَّهُ تَعَالَى تِك پھنچتے ہیں اور بعض ٹیڑھے ہیں اور خود اسی سورۃ میں آگے چل کر یہ تعلیم کرتا ہے کہ یوں کہو: اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ..... کہ ہم کو وہ سیدھی راہ دکھا کہ جو انبیاء علیہم السلام کی راہ ہے۔

روح میں تاریکی پیدا کرنے والے اسباب:..... الغرض یہ متفق علیہ ہے کہ جب تک روح کو صفائی نہیں، اس تک رسائی نہیں اور یہ ظاہر ہے کہ روح میں کئی طور سے تاریکی پیدا ہوتی ہے۔

۱: یہ کہ یا تو سرے سے خدائے تعالیٰ کے وجود اور اس کے جمیع صفات قدرت عظمت کا قائل ہی نہ ہو اور تمام مخلوقات یا بعض چیزوں کی ہستی کو از خود جانے۔ جیسا کہ دہریہ اور طبیعہ یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ یہ از خود طبیعت عناصر سے پیدا ہوتی ہیں اور جب تک طبیعت اپنے تصرفات پر قادر رہتی ہے۔ یہ زندہ رہتے ہیں اور جب حرارت غریزہ تحلیل ہو جاتی ہے تو فنا ہو جاتے ہیں اور یہ سب کا

۱..... کس لئے کہ جب تک طرفین میں کوئی مناسبت نہیں ہوتی۔ اس وقت تک تقرب نہیں ہوتا۔ پس وہ نور محض اور لطیف، یہ ظلمانی اور کثیف باہم یا کیونکت ارتباط ہو۔ پس جب انسان اپنی روح کو منور کرتا ہے اور ملکیت غالب ہو جاتی ہے تو ظلمانیات اور تاریکیات ایوانت درو ہو جاتی ہے اور انوار عالم قدس اس پر اس طرح پڑنے لگتے ہیں کہ جس طرح آئینہ میں عکس آفتاب چرخش بارگاہ قدس اور امین اس میں باریاب اور جمال با کمال سے فیض یاب ہوتا ہے، پس اس طریق کو خدا تعالیٰ نے اس سورۃ میں نہایت لطف کے ساتھ بیان فرمایا۔ منہ..... ہنود کا فرقہ جدید آریہ بھی روحوں اور مادہ وغیرہ کی ہستی کو از خود اور ان کو خدا تعالیٰ کا غیر مخلوق کہتا ہے۔ منہ..... ۱..... اس کو انگریزی میں نیچر کہتے ہیں۔ پس اس طریق کے سرگرد نے جو ایک تفسیر لکھی ہے، اس میں اور تہذیب الاخلاق اخبار میں ان کے عقائد ہمارے اس قول کے شاہد مدلل ہیں۔ منہ۔

رو بارگردش فلک اور طبائع اجسام سے ہوتے ہیں۔ نہ زمانے کی ابتداء ہے، نہ انتہاء۔ یہ رہٹ ہمیشہ سے یوں ہی پھرتا ہے اور یوں ہی پھرتا رہے گا، چنانچہ اس خراب عقیدہ کے لوگ پہلے بھی بہت تھے اور اب بھی بالخصوص یورپ میں ہزاروں ہیں۔

(۲): یہ کہ خدا تعالیٰ کو خالق تو جانے مگر بعد پیدا ہونے کے خالق کو اس کے اسباب و شروط کی وجہ سے خالق سے مستغنی جانے، جیسا کہ بعض آریہ سماج کا یہ عقیدہ ہے کہ بعد مخلوق ہونے کے پھر اس کی طرف کوئی حاجت باقی نہیں رہتی۔

(۳): یہ کہ اس مجموعہ عالم میں کسی جزء کو بھی اس کے کمالات ذات وجود میں مستقل جانے اور پھر اس کو بھی اختیارات والوہیت میں شریک سمجھ کر اس سے بھی واسطہ عبودیت رکھے، جیسا کہ قدمائے یونان و فارس اور زمانہ جاہلیت کے عرب اور ہندو آگ اور پانی اور ہوا اور آفتاب و ماہتاب اور تاروں اور غیر مرئی ارواح کی نسبت یہ عقیدہ رکھتے تھے بلکہ رکھتے ہیں (اس تاریکی روحانی کو زبان البہام میں شرک کہتے ہیں)

(۴): یہ کہ آدمی بعض حاجات اور کاروبار کے پورا نہ ہونے کی وجہ سے (کہ جن کو رحمت الہی مصلحت ملک یا شہزیا اس شخص سے خلاف جانتی ہے) اس کو سراسر پر غضب اور بخیل اور ہلاکوجان کر اس سے محبت نہ کی جائے اور دل میں نفرت پیدا ہو جائے جس سے اس کے ابرار اور اس کے ہادی لوگوں سے دشمنی کا برتاؤ کیا جائے۔ جیسا کہ بعض یہود نے انبیاء علیہم السلام کا قتل کیا اور خدا تعالیٰ کی دشمنی پر کربا نہی۔

(۵): یہ کہ خدا تعالیٰ اور انبیاء علیہم السلام کا اقرار ہو مگر قیامت اور وہاں کی جزاء و سزا کا انکار ہو، جیسا کہ یہود میں فرقہ صدوقیہ کا عقیدہ تھا اور اب بھی صدہائے بے دینوں اور دیگر بعض مذاہب کے لوگوں کا عقیدہ فاسد ہے بلکہ وہ دار و مدار جزاء و سزا کا اسی عالم پر تباہی کے وسیلہ سے (جیسا کہ بنو داؤد جو جس کا عقیدہ ہے) ہے یا مال و اولاد، تندرستی و بیماری میں محرومی و بر خوداری کی نسبت جانتے ہیں، جیسا کہ بعض جہلاء کا عقیدہ ہے۔

(۶): یہ کہ قیامت اور جزا و سزا کا تو اعتقاد ہو مگر اپنے اوہام باطلہ اور خیالات فاسدہ سے بعض شخصوں کی نسبت یہ عقیدہ ہو کہ وہ بھی وہاں جس طرح چاہے گے اپنے معتقدوں کو اور پرستش کرنے والوں کو فائز المرام کریں گے اور خدا تعالیٰ کے عذاب و عقاب سے مانع آئیں گے اس لئے خدا تعالیٰ کے ساتھ نذر و نیاز، استمداد و پرستش میں ان کو بھی شریک کرتے ہیں اور ان کو بھی خدا یا خدا کا جزو یا شریک و سہم جانتے ہیں جیسا کہ نصاریٰ حضرت مسیح (عیسیٰ) علیہ السلام کو کفارہ سمجھ کر بالکل مطمئن ہو گئے ہیں اور ان کو خدا اور کبھی جزء خدا سمجھتے ہیں اور اسی طرح اور بھی صدہا جہلاء ہیں جو اپنے بزرگوں کو مالک و مختار جانتے ہیں۔

اہل اسلام کا عقیدہ شفاعت:

سوال: اہل اسلام بھی تو اپنے نبی ﷺ کو شفیع روز محشر جانتے ہیں۔

جواب: شفاعت تو یہ ہے کہ خدا تعالیٰ رحیم ہے، اپنے نبی ﷺ کی معرفت وہ رحمت ظاہر کرے گا اور اپنے وعدہ کو پورا فرمائے گا۔ نہ یہ کہ آنحضرت ﷺ خدا کے شریک و سہم ہو کر اس کے عذاب کو دفع کریں گے اور خواہ وہ چاہے یا نہ چاہے، اس کے معتب و مغضوب کو جنت میں لے جائیں گے، کسی اہل اسلام کا یہ عقیدہ نہیں بلکہ جو کچھ آپ سے سرزد ہوگا بمرضی الہی ہوگا۔ پس یہ چہ طور ان روحانی تاریکیوں کے اصول ہیں کہ جو قرب خدا تعالیٰ سے مانع ہیں اور یہ قرب سے محروم رہنا آخرت میں دوزخ اور طوق دوزخ و غیرہ چیزوں کی صورت میں ظاہر ہو جائے گا، بلکہ ہو چکا اور اسی طرح کی سختیاں دکھائے گا کیونکہ روح کی راحت (کہ جو شکل جنت ظہور کرے گی بلکہ کر چکی ہے) یہ ہے کہ اس کے مرکز اصلی کی طرف پہنچنے میں کوئی چیز حاصل نہ ہو جائے دیکھئے دنیا میں جب کوئی چیز کسی چیز کے حینطبیعی یا مرکز اصلی کے بیچ میں مانع اور عائق ہو جاتی ہے تو وہ چیز اپنے اور مرکز اصلی کی طرف لے جانے میں کیسی پھڑ پھڑاتی ہے اور یہ پھڑ پھڑانا اور کپا کچی کے صد مات اٹھانا اس کے لئے جہنم ہے (علی قدر مرا تہ)۔

باقی ان تاریکیوں کی فروعات، سو وہ بے شمار اور ہزاروں ہزار ہیں۔ ان کے ذکر کی یہاں گنجائش نہیں۔ ان طریقوں کی ظلمت کو عرف شرع میں کفر اور الحاد کہتے ہیں اور ساتواں طور تاریکی روحانی کا ایک اور ہے کہ جو اس جسم کے اعمال سے متعلق ہے، یعنی جس طرح وہ چھ طور قوت نظریہ اعمیٰ اعتقاد کے متعلق ہیں، یہ قوت علیہ سے علاقہ رکھتا ہے وہ یہ کہ انسان اپنی زبان سے وہ باتیں بولے اور ہاتھ پاؤں سے وہ کام کرے کہ جو نور فطرت کے خلاف ہوں جن کو عرف شرع میں حرام اور مکرمہ کہتے ہیں۔ جیسا کہ کلمات کفر، کفر، گالی دینا، غیبت کرنا، جھوٹ بولنا، فحش کی باتیں منہ سے نکالنا، قتل کرنا، چوری کرنا، زنا کرنا، شراب پینا، لوٹ مار کرنا وغیرہ وغیرہ۔ وہ افعال واقوال کے جن کی تاریکی روح پر اثر کرتی ہے، اور بیہوشی کو زور دیتی ہے۔ چنانچہ نبی ﷺ نے اس کی تشریح فرمادی ہے کہ جب بندہ گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر ایک سیاہ نقطہ ہو جاتا ہے۔ پھر وہ پھیل کر تمام دل کو گھیر لیتا ہے، (رواہ البغوی)

یہ سات چیزیں تمام گمراہیوں کی اصول ہیں جن کے مٹانے کے لئے سلسلہ وار انبیاء علیہم السلام نے مختلف عنوان سے اس کو بیان کیا ہے، چنانچہ ایک جگہ ایک ہی جملہ میں اس کو ختم کر دیا: **قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّهَا ۗ وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّهَا**۔ جس نے اپنی روح کو پاک اور منور کیا تو اس نے مراد پائی اور جس نے آلودہ کیا اس نے خسارہ اٹھایا اور ایک جگہ اس نجات اور ابدی حیات کو اور لطف کے ساتھ بیان فرمایا: **فَمَنْ شَاءَ اتَّخَذَ إِلَىٰ رَبِّهِ مَآبًا ۗ** کہ جو چاہے اپنے رب تعالیٰ کے پاس آنے کا ٹھکانہ بنا لے اور ایک جگہ اور خوبی سے اس کو ادا کر دیا: **يَا أَيُّهَا الْإِنْسَانُ إِنَّكَ كَادِحٌ إِلَىٰ رَبِّكَ كَدْحًا فَمَلِّقِيهِ**، کہ اے انسان اپنے رب کی طرف کھٹ کھٹ کر چلا آتا ہے آخر اس کے پاس پہنچے گا وغیرہ ہاں الآیات۔

پس جب انسان ان ساتوں کو چھوڑ کر ان کے برخلاف میں جو سات عمدہ اصول ہیں، ان کی طرف منہ موڑتا ہے تو مقصود اصلی کو پہنچ جاتا ہے اور سعادت عظمیٰ پاتا ہے۔ پس ان آیات میں خدا تعالیٰ نے اپنے پاس آنے کا راستہ اس طرح سے بتایا کہ خدا تعالیٰ کی حمد و ثنائان صفات کے ساتھ کرو تا کہ روح منور ہو جائے اور جناب قدس تک گزر ہو جائے اب ہم یہ بتلاتے ہیں کہ کون سے جملے سے کس بات کی طرف اشارہ ہے۔

تمام خوبیاں اللہ تبارک و تعالیٰ لے لیے ہیں: ..... **اتَّخَذَ إِلَيْهِ** (کہ تمام خوبیاں اللہ تعالیٰ کے لئے ہیں) میں اول بات کی طرف اشارہ ہے کیونکہ حمد اس ثناء و صفت کو کہتے ہیں کہ جو کسی شخص کے کمالات ذاتیہ و اختیار یہی کی وجہ سے زبان پر آئے، جس طرح کہ مدح کمالات غیر اختیار یہ اور حمد اختیار یہ پر۔ موتی کی صفائی اور کسی مکان وغیرہ غیر ذی عقل کی صفائی وزیبائی کو جو بیان کریں گے تو اس کو مدح کہے گے۔ نہ کہ حمد اور شکر کسی انعام و اکرام کی وجہ سے ہوتا ہے خواہ زبان سے ثناء و صفت کر دی جائے یا کوئی تعظیم کا کام کر دیا جائے یا دل ہی میں خوشنودی پیدا کی جائے۔ شکر اور حمد میں عموم و خصوص من وجہ ہے۔ جو حمد کے کسی انعام و اکرام کی وجہ سے ہو وہاں اس کو شکر بھی کہہ سکتے ہیں۔ پس جب بندہ نے دل سے یہ کہا کہ صحیح اعتقاد کیا کہ تمام خوبیاں خدا کے لئے ہیں تو خدا تعالیٰ کی ذات و صفات کمالیہ کا اقرار پایا گیا، دہریہ پن جاتا رہا اور جب کہا **رَبِّ الْعَالَمِينَ** کہ وہ تمام عالم کا پرورش کرنے والا ہے، اس سے دوسری اور تیسری بات جاتی رہی، کس کے لئے کہ عالم بروزن فاعل بالفتح اس چیز کو کہتے ہیں کہ جس سے دوسری چیز کا علم حاصل ہو جائے اور وہ خدا تعالیٰ کی ذات صفات کے سوا ہر موجود و مخلوق کو شامل ہے کیونکہ ان سے ان کے پیدا کرنے والے خدا تعالیٰ کا علم حاصل ہوتا ہے۔ دیکھیے جب ہم کسی تخت یا مکان کو دیکھتے ہیں تو ہم کو یقین کامل ہو جاتا ہے کہ ضرور اس کا بنانے والا کوئی بڑھئی اور معمار تھا کہ جس کے ہاتھ سے یہ بنے ہیں۔ اسی طرح مخلوقات کو غور کرنے سے صاف معلوم ہو جاتا ہے کہ ضرور کوئی قادر بے چوں و بے چگوں اس کو عدم سے ہستی میں لانے والا ہے۔ پھر اس

عالم کے بے شمار انواع و اقسام ہیں۔

عالم کے انواع و اقسام:..... عالم مجردات یعنی وہ چیزیں کہ جو جسم میں عنصری اور جسم میں مساوی سے بری ہیں اور ہم کو بسبب لطافت کے دکھائی نہیں دیتیں (جس طرح عالم عنصری میں ہوا لطافت سے دکھائی نہیں دیتیں، جیسا کہ ملائکہ اور ارواح)۔

عالم جسمانیات۔ پھر اس کی دو قسمیں ہیں: عالم علویات، جیسا کہ آسمان اور آفتاب و ماہتاب اور ستارے اور عالم سفلیات۔ پھر اس کی بھی دو قسمیں ہیں: ایک عالم لطیفات یعنی وہ چیزیں کہ جو بسبب لطافت کے دکھائی نہیں دیتیں جیسا کہ ہوا اور کرہ آتش و دیگر بساط کہ جو علوم جدید سے ثابت ہوئے ہیں اور وہ چیزیں جن کا مادہ صرف یہ لطیف عناصر ہیں یا یہ غالب ہیں جیسا کہ جن اور شیطان اور دیگر مخلوقات الہی کہ جن کو ہم نہیں جانتے۔ وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُوَ۔

دوسرا عالم کثیفات۔ پھر اس کی بھی دو قسمیں ہیں: عالم مفردات جیسا کہ پانی اور خاک۔ عالم مرکبات، پھر اس کی چار قسمیں ہیں: عالم کائنات یعنی وہ چیزیں کہ جو زمین سے اوپر ہیں، جیسا کہ ابر اور ازلے اور قوس و قزح وغیرہ چیزیں۔ دوم: عالم جمادات یعنی پہاڑ اور دیگر معدنیات چاندی، سونا، ہیرا، بلور وغیرہ سوم: علم نباتات یعنی درخت، گھاس پوس اور جڑی بوٹیاں۔ چہارم: عالم حیوانیات یعنی انسان، گدھا، گھوڑا، درند، پرند، جاندار چیزیں خواہ بری ہو خواہ بحری، ان آخری تینوں چیزوں کو موالیہ ثلاثہ کہتے ہیں۔ اب سب میں عالم انسان کو اشرف ہے، بلکہ اپنے روحانی علاقہ سے تو ملائکہ سے بھی دو چار قدم آگے ہیں۔ پس جب ان سب کو جمع کر کے خدا تعالیٰ نے رب العالمین کہا تو کوئی چیز اس کی تربیت اور پرورش سے خالی نہ رہی اور تربیت یہ ہے کہ درجہ بدرجہ کسی چیز کو پورا کیا جائے اور اس کے اس کمال تک کہ مقدر ہے، پہنچایا جائے اور عالم محسوسات میں تو آپ کو بھی صد ہا بلکہ ہزاروں چیزوں کا درجہ بدرجہ پورا ہونا اور تربیت پانا مشاہد سے معلوم ہوتا ہے۔

ایک عمدہ مثال:..... سب سے اول اشرف المخلوقات انسان ہی کو دیکھئے کہ اول غذا سے نطفہ بنتا ہے، پھر عورت کے پیٹ میں علقہ، اور مضغ بن کر پورا بچہ باہر آتا ہے پھر ایک ہی بار جوان اور قوی نہیں ہو جاتا بلکہ رفتہ رفتہ اس طرح سے کہ پہلے بیٹھنے لگتا ہے، پھر گھٹنوں چلتا ہے، پھر دیوار پکڑ کر کھڑا ہوتا ہے، پھر بڑھتے بڑھتے داڑھ موچھ آ کر قوی جوان ہو جاتا ہے اور پھر اسی طرح منزل بمنزل بے اختیار گھٹتا چلا جاتا ہے اور یہی حال سب چیزوں کا ہے خواہ وہ ہم کو معلوم ہوں یا ناہوں۔

دلیل کے تمام مجموعہ عالم حادث ہے:..... اب میں آپ کے روبرو ایک ایسی دلیل بیان کرتا ہوں کہ جس سے آپ کو تمام عالم کے مجموعہ کا حادث ہونا خوبی معلوم ہو جائے۔ عالم یعنی خدا تعالیٰ کی ذات و صفات کے سوا جو کچھ ہے وہ جوہر ہے یعنی بذات خود قائم، جیسا کہ درخت و پتھر یا عرض کہ جو کسی اور کے میں ہو کر پایا جاتا ہے، جیسا کہ نگ سیاہی سفیدی کو بغیر کسی جسم کے پائی نہیں جاتی اور ان میں سے ہر ایک حادث ہے اسی پہلے معدوم تھا پھر موجود ہوا اور جب عالم کے دونوں جزو حادث ہوں تو مجموعہ عالم بھی حادث اور ہر حادث کے لئے ایک محدث یعنی پیدا کرنے والا ضرور ہے، کس لئے کہ جب تمام عالم حادث ہوا تو قطعاً ضروری الوجود نہیں ورنہ عدم کو قبول کرنے کے کیا معنی بلکہ وجود عدم اس کی ترازو کے دونوں پلے مساوی ہیں۔ پس کوئی مرجع یعنی اس وجودی پلہ کا جھکانے والا ضرور ہے اور وہ عالم سے الگ ہے اور علم کے جمیع اوصاف و خصائص سے بھی اسی طرح مہائن ہے کہ جس طرح اپنی ذات میں مہائن ہے۔ اب رہا یہ ثبوت کہ کل اعراض حادث ہیں، سو وہ یوں ہے کہ بعض کا حادث ہونا تو مشاہد سے معلوم ہوا ہے کہ تاریخ کی چلی گئی، روشنی ہو گئی اور سبز پتہ سفید ہو گیا اور بعض کا یوں کہ ہر عرض قابل عدم ہے اور جو قابل عدم ہے وہ قدیم نہیں اور جو قدیم ہے وہ حادث نہیں اور جو کل جوہر کو حادث ہونا بھی ظاہر

ہر ہے، کس لئے کہ کوئی جو ہر ایسا نہیں کہ جس پر کوئی نہ کوئی عرض سوار نہ ہو اور نہیں تو حرکت و سکون سے تو کوئی بھی خالی نہیں کیونکہ اگر دو آن تک ایک جگہ میں ہے تو ساکن ورنہ متحرک۔ پس جو حادث کا محل ہے، وہ خود بھی حادث ہے ورنہ قدم حادث لازم آئے گا۔

اس کے سوا اور بھی صد ہا دلائل اور براہین اس امر پر ہیں کہ جن کی ذکر کی یہاں گنجائش نہیں۔ پس جب آپ کو یہ معلوم ہو گیا کہ یہ تمام عالم حادث ہے تو اس میں بھی شک نہ رہا ہوگا کہ یہ ممکن ہے اور ممکن تو ہر وقت اپنی ذات و صفات میں عاجب و عجب و واجب تعالیٰ کا دست نگر رہتا ہے یعنی ہر ساعت و ہر لمحہ ہر بات میں فقیر کی طرح اس کی طرف جھولی پھیلائے رہتا ہے اور وہ رحمن و رحیم اس میں خزانہ غیب سے وجودات اور صفات اور کل حاجات کے ٹکڑے ڈالتا رہتا ہے تاکہ ہر وقت اس کو اس سے ارتباط و احتیاج رہے اور ایک بارگی حاصل کر کے دعوائے استقلال نہ کرنے لگے اور خدائی کا دم نہ بھرنے لگے اور اس احتیاج ہمہ وقت کے روا کرنے کو تربیت اور اس کو روا کرنے والے کو رب کہتے ہیں اس عمدہ مطلب کو (کہ جس پر حکماء عقلاء لائل و براہین لانے میں بڑی مشقت اٹھاتے ہیں) کس سہل طور پر ایک لفظ رَبِّ الْعَالَمِينَ میں بیان کر دیا کہ جس کو عالم و جاہل، حکیم و فلاسفر برابر سمجھتے ہیں اور جس کو اونٹ و بکری چرانے والے عرب کے ہد بھی سمجھ کر حظ اٹھاتے تھے کیونکہ تمام عالم میں اکثر چیزوں کا مربی ہونا تو مشاہدہ سے معلوم ہے اور باقی چیزوں کی نسبت عقل یہ فیصلہ کر سکتی ہے کہ جب وہ بھی ممکن ہیں تو پھر جس طرح ان کو ہر وقت احتیاج ہے، ان کو بھی کوئی ترجیح کی وجہ معلوم نہیں، پس اس لفظ رَبِّ الْعَالَمِينَ سے چند امور ثابت ہوئے۔

لفظ رب العالمین سے ثابت شدہ چند امور:..... ۱)..... خدا تعالیٰ کی ذات مقدسہ کا اور اس کے تمام صفات نکالیہ کو ثبوت کس لئے کہا اس عالم گونا گوں کی تربیت بغیر حیات، قدرت، قدرت، علم، ارادہ، سمع، بصر، کلام، تکوین اور پھر از قیت۔ رحمت۔ حلم وغیرہ کے نہیں ہو سکتی اور تمام جدوٹ اور نقصان کی باتوں سے بری۔ ونا کیونکہ ممکن ہے اور واجب اور ربوب میں تغاثر ذاتی ہیں۔ پس جہالت، عجز، حدود، کھانے، پینے، سونے، چلنے اور پھرنے سے وہ پاک ہے۔ اسی طرح جو روہنہا نے، بچہ جنانے اور مجسم و مشکل ہونے اور کسی مکان خاص میں اور زمانے میں پائے جانے، سب سے پاک ہے کیونکہ یہ باتیں مر بوب کا حصہ ہیں نہ کہ رب کا۔

۲)..... یہ کہ اس کا نہ کوئی شریک ہے، نہ سہیم، نہ ہم جنس، نہ ہم کفو۔ نہ باپ، نہ بیٹا، کس لئے کہ اب جو کوئی دوہرا ہوگا تو عالم میں داخل مخلوق ہوگا اور جب کہ وہ ایک عالم بلکہ عالموں کا رب ہے تو پھر اس کا شریک و سہیم کب ہے؟ یہاں سے توحید کا کامل ثبوت ہو گیا۔

۳)..... یہ کہ مخلوقات کو جس طرح اپنے خالق کی طرف ابتداء و وجود میں احتیاج ہے، اسی طرح بعد وجود کے بھی ہر وقت ہر بات میں اس کی دست نگر اور محتاج ہے۔ جیسا کہ لفظ تربیت با آواز بلند کہہ رہا ہے۔ پس جو مستقل ماننے اور اسباب شرط کو مستقل بالثباتیر جانتے ہیں، محض تاریکی جہالت اور روائی ضلالت میں پڑے ہیں۔

۴)..... عالم بلکہ جس قدر عالم مقدرۃ الوجود مانے جائیں، ان میں سے کوئی فرد اور کوئی جزو ایسا نہیں ہے کہ اپنے کسی کمال یا وصف جلال سے اس مرتبہ کو پہنچ جائے کہ وہ اس کی ہر وقت کی دست نگری سے آزاد ہو جائے، پس جب خود ہر وقت محتاج ہے تو پھر اور کسی کی کیا حاجت روائی اور برادری کر سکتا ہے؟ پھر اس کی پرستش و عبادت اور اس سے سوال و استعانت خام خیال اور روح کے لئے وبال جان ہے۔ سبحان اللہ ایک لفظ رَبِّ الْعَالَمِينَ میں اول اور دوسری اور تیسری اور چوتھی صورت و ظلمت روح کو کس طرح سے مٹا کر کس طرح منور فرما یا ہے بلکہ اسی لفظ میں پانچویں برکت کی طرف بھی اشارہ ہے کیونکہ جو رَبِّ الْعَالَمِينَ ہے تو اس کو نہایت مہربان اور رحیم ہونا بھی لازم ہے ورنہ تربیت ممکن نہیں اور جب وہ مہربان اور ہر وقت تربیت کرنے والا ہے تو یہ خیال کر کے دل از حد اس سے محبت کرے گا اور جان سے

جس کو اپنے روبرو بٹنے بگڑتے دیکھا، کوئی شک نہیں رہتا۔ ایسا ہی مجموعہ کائنات کی ابتداء انتہا میں کوئی شک باقی نہ رہے تاکہ سوائے خدا تعالیٰ کے کسی کو قابل عبادت نہ سمجھے، نہ کسی سے مدد مانگے، نہ کسی کو الوہیت کا حصہ دار جانے اور یہاں کی ہر چیز کو فانی اور نعماء دنیا اور مصائب دہر کو آتی جانی جان کر ہر حال میں اسی کا خیال رکھے اور اپنے آپ کو مسافر تیز رو جانے کیونکہ تمام اصول سعادت اسی پر موقوف ہیں۔

(سوم) یہ کہ خدا تعالیٰ سے وہ محبت پیدا کر دے کہ جو عقل سلیم کے نزدیک اور کسی کے ساتھ جائز نہ ہو، یعنی ہزار جان دل قربان ہونے کو اس پر آمادہ رہے کہ جس کو عشق یا حقیقی محبت کہتے ہیں، نہ یہ کہ صرف زبان سے یہ کہہ کر بس کرے کہ خدا تعالیٰ سے محبت کرو اور ایسی محبت کرو کیونکہ سب سے آخر روحانی حکیم کا یہی کام نہیں کہ وہ یہ کہہ کر چلا جائے کہ تندرستی حاصل کرو اور بیماری کو دفع کرو، بلکہ اپنی تدبیر خستہ سے علاج کر کے مرض کو زائل کر دے، اس لئے کہ تمام انبیاء علیہم السلام کی تعلیم کہ یہی علت غائی ہے اور مقصود اصلی ہے۔

(چہارم) یہ کہ نیک چلنی اور تمام دینی اور دنیوی کاروبار میں راہ راست کو اختیار کرنے پر پہلے لوگوں کو اچھے برے حالات اور ان کے نیک و بد نتیجہ کو یاد دلایا کہ خوب آمادہ کیا جائے کہ ان کے دل میں بری باتوں کا خوف اور نیک باتوں کا شوق پیدا ہو جائے اور جس طرح دنیاوی کاروبار کو کسی نتیجہ پر یقین کرنے اور ان کے بجالانے میں جو کچھ مشقت اٹھاتے ہیں، اس نتیجہ کے شوق میں اس کو خاطر پر نہیں لاتے ہیں، اسی طرح ہر عمل کا نتیجہ نیک و بد لوگوں کے روبرو ہر وقت تصویر بن کر کھڑا ہے جس سے وہ از خود نیک عمل بجالانے اور برے کاموں سے بچنے میں سعی کریں۔ نہ یہ کہ فقط اسی بات پر بس کرے کہ فلاں کام کرو اور فلاں کام نہ کرو اور پہلے لوگوں کی کہانیاں کہہ کر قصہ خوانوں کی طرح اپنی محفل کا رنگ جمائے اور وہ نبی بلا سو اپنی کتاب کو روز نامہ یا تاریخ بنا دے۔ یہ وہ چار اصل الاصول ہیں کہ جن پر عقلمند عین اپنی آنکھوں سے صاد کرتے ہیں اور جن کی خوبی کا ہر اہل مذہب دم بھرتے ہیں۔ اب دیکھئے کہ:

ان چاروں کو خدا تعالیٰ نے کس خوبی کے ساتھ اپنے تھوڑے سے کلام میں بیان کر دیا کہ جس کو ذرہ بھی سمجھ ہو تو وہ بھی اس کلام مقدس پر سوجان سے ایمان لائے۔ (اول) امر کو اَلْحَمْدُ لِلّٰہِ رَبِّ الْعٰلَمِیْنَ میں مشاہدہ کر دیا کیونکہ تمام عالم درجہ بدرجہ کمال کو پہنچتا ہے اور اس کا ہر جزو وقتاً فوقتاً پرورش پاتا ہے، جیسا کہ ہم بیان کر آئے ہیں اور مشاہدہ بھی اس کی تائید کر رہا ہے تو اب اس عالم اور مجموعہ کائنات سے علیحدہ ایک شخص کے موجود ہونے میں کہ جو مری اور قادر اور علیم اور حکیم، مزید وسیع و بصیر، رحمن و رحیم ہے، البتہ اس عقل کے اندھے کو شک ہوگا کہ جو کسی تخت و کرسی کو دیکھ کر اس کو بنانے والے کے وجود اور صفات صنعت و قدرت میں شک کرتا ہے، ورنہ عقلمند کو تو مشاہدہ سے بڑھ کر اس بات کا یقین ہوگا۔ دیکھئے جب کوئی کسی پردہ کے پیچھے دیوار بنائے اور رفتہ رفتہ چن کر اس کو تیار کرے، پس اس دیوار کی حالت دیکھنے والے کو اس شخص کے وجود کا ایسا ہی یقین ہوگا کہ جس طرح اس کو عیاناً دیکھنے سے ہوتا ہے اور اس کی صفات اور اس دیوار کے حدوث میں کوئی شک باقی نہیں رہے گا، اسی طرح جو شخص ہر چیز کو خدا تعالیٰ ہی کے ید قدرت سے پرورش پاتے اور گھٹتے اور بڑھتے دکھتا ہے وہ بھی اس ذات اور صفات کے اعلیٰ درجہ ہونے کا یقین رکھتا ہے، اگرچہ یہاں سے بھی اس کے صفات معلوم ہوتے تھے مگر اللّٰوْحْمِیْنَ الرَّحْمِیْنَ میں اَلْحَمْدُ لِلّٰہِ رَبِّ الْعٰلَمِیْنَ میں اور کھول دیا اور مشاہدہ کر کے دکھا دیا۔ اب غور کیجئے کہ یہ برہان مفید ہے یا یہ کہنا کہ ابتداء میں خدا تعالیٰ نے آسمان کو اور زمین کو پیدا کیا..... الخ جیسا کہ سب سے اول تو رات میں کہا گیا ہے۔ نہیں ہرگز نہیں، کس لئے کہ اس کو تو وہی مانے گا جو خدا تعالیٰ کا قائل اور الہام کا بالخصوص اس کلام کا مقرر ہوگا، ورنہ وہ یہ کہہ سکتا ہے کہ جائز ہے کہ آسمان وزمین قدیم ہوں اور خدا تعالیٰ موجود نہ ہو۔ بخلاف اس عبارت قرآنیہ کے کہ اس نے منکر و نخذ کے تمام شکوک و شبہات کی جزاکھاڑ دی اور اس بات کو اس قوی برہان سے ثابت کر دیا گیا مشاہدہ کر دیا۔ لہذا اس لئے بھی قرآن کا نازل ہونا ضروری تھا اور دیگر کتب اناجیل وغیرہ میں تو اتنا بھی نہیں، جیسا کہ ہم ہر

کتاب کا سرنامہ لکھ کر آپ کو ابھی دکھاتے ہیں۔

امردوم کو بھی اس جملہ اَلْحَمْدُ لِلّٰہِ رَبِّ الْعٰلَمِیْنَ ۱ سے مشاہدہ کروادیا، کس لئے کہ جب عقل نے اپنی آنکھوں سے ہر وقت عالم کو ایک غیر شخص کا محتاج دیکھ لیا کہ جو غیب سے اس کو ہستی کا حصہ عطا کرتا ہے اور یہ ہر آن اس کی تربیت سے فیض اٹھاتا ہے تو اب اس کے حادث ہونے میں اور اس کی ابتداء اور انتہاء میں کیا شک باقی رہ گیا۔ یہ بات بھی ایسی فطری یقین ہے کہ جیسی پہلی بات۔ اس برہان تربیت پر جو شخص ذرا بھی غور کرے گا تو اپنی عقل کی دونوں آنکھوں سے جس طرح خدا تعالیٰ کو جمع صفات مشاہدہ کرے گا اسی طرح اس کے مربوب و مصنوع عالم کے احتیاج اور حدوث اور فنا پذیر ہونے کو دیکھ لے گا۔ ایک بڑا حکیم اور فلسفی جو ان الہیات میں بے شمار دلائل سے ان دونوں باتوں کو ثابت کر کے لطف اٹھائے یا کوئی صاحب قوت روحانی اپنے مکاشفہ اور نور نبوت سے یہاں تک پہنچ جائے تو اس کا علم اور یقین اس امر میں اس سے زیادہ نہ ہوگا جو اس کلام اور اس برہان سے فیض پانے والے کو حاصل ہے، تو رات کا جملہ مذکورہ تو اس امر میں اسی نقصان پر ہے جو پہلے امر میں تھا، دیگر کتابوں میں تو اتنا بھی نہیں ہے، یہ بھی نزول قرآن کے لئے ایک بڑی ضرورت تھی۔

محبت کی دو قسمیں ذاتی و صفاتی:..... امر سوم کو ”اَلْحَمْدُ لِلّٰہِ رَبِّ الْعٰلَمِیْنَ ۱ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ ۲ مَلِکِ یَوْمِ الدِّیْنِ ۳“ سے ثابت کیا بلکہ دلوں میں جمادیا، کس لئے کہ محبت کی دو قسمیں ہیں: ایک ذاتی کہ بغیر طمع کسی نفع کے اس کی ذات مقناطیسی کی کیفیت پیدا ہو جائے۔ دوسری صفاتی کہ کسی سے پہلے حقوق اور حال کی نعمتوں اور آئندہ کی امیدوں سے محبت کی جائے، پھر صفاتی کی تین قسمیں ہیں: ایک پہلے حقوق کے لحاظ سے، دوسرے حال کی بخششوں اور نعمتوں سے، تیسرے آئندہ کی بہتری اور ہر قسم کی بھلائی کی امید سے اور تمام دنیا کی محبتوں کو بھی جو آپ غور کریں گے تو وہ انہیں میں سے ایک محبت ہوگی۔ پس کسی کے دل میں محبت پیدا کرنے کی یہی صورت ہے کہ یا اس کو جلوہ ذات دکھایا جائے یا ان تینوں صورتوں میں سے ایک کو بھی یاد دلایا جائے بلکہ صفحہ دل پر لکھ دیا جائے اور جہاں کہ جلوہ ذات دکھایا جائے۔ یا ان تینوں صورتوں میں سے ایک کو یاد دلایا جائے بلکہ صفحہ دل پر لکھ دیا جائے اور جلوہ ذات اور تینوں حالات بھی سامنے کھڑے کر دئے جائیں تو وہاں محبت کا کچھ ٹھکانا نہیں اس کے مقابلہ میں زبانی محبت کا حکم دینا وہ نسبت رکھتا ہے کہ جو کسی پیاسے کو برف کے شربت پلانے سے زبانی پانی پیو، پانی پیو، پھر پانی پیو نسبت رکھتا ہے۔

پس اس امر کو خدا تعالیٰ نے ان تینوں جملوں سے دلوں پر نقش کر دیا اور ہر قسم کی محبت سے ان کو بھر دیا۔ اَلْحَمْدُ لِلّٰہِ رَبِّ الْعٰلَمِیْنَ ۱ تو اپنی ذات مجموعہ صفات کا جلوہ دکھا کر ذاتی محبت کا پیالہ پلا دیا۔ اور رَبِّ الْعٰلَمِیْنَ ۱ میں حقوق سابقہ و لاحقہ تربیت و حاجت روائی کو یاد دلا کر شیدائے بنا دیا اور الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ ۲ سے اپنی ہمہ وقت رحمت و عنایت کا امیدوار بنا کر مفتون کر دیا اور مَلِکِ یَوْمِ الدِّیْنِ ۳ سے تو آخرت کی نعماء و باقیہ اور عنایات غیر متناہیہ کا نقشہ دل پر جمع کر اپنا دیوانہ کر دیا اور اسی لئے ایک جگہ قرآن مجید میں اس کلام پر ایمان لانے والے کی نسبت یہ فرماتا ہے وَ الَّذِیْنَ اٰمَنُوْا اَشَدُّ حُبًّا لِیْلِہِ کہ اہل ایمان اللہ تعالیٰ سے سب چیزوں سے زیادہ محبت رکھتے ہیں اور بھی کئی جگہ اسی طرح پر ارشاد ہے۔

محبت اطاعت کا تقاضا کرتی ہے:..... اس وقت جو لوگوں نے الہامی کتاب فرض کر رکھی ہیں ان میں اس اہم مسئلہ کا پتہ بھی نہیں چنانچہ ان کے سرناموں سے آپ کو معلوم ہوگا اور جو کہیں بیچ میں ذکر بھی ہے تو صرف محبت کرنا فرمایا ہے، نہ محبت کا طریق بتلایا ہے، نہ ان کو دلوں میں جمایا ہے۔ اسی لئے جس قدر اس امت محمدیہ میں عجبان خدا تعالیٰ گزرے ہیں اور اب بھی ہیں اور آئندہ بھی ہوں گے، کسی اور مذہب میں سوواں حصہ بھی نہیں کیونکہ محبت کا نتیجہ اول تو پوری پوری اطاعت ہے، جیسا کہ فرمایا ہے: قُلْ اِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّوْنَ اللّٰہَ فَاَتَّبِعُوْنِیْ کہو کہ اگر تم خدا تعالیٰ سے محبت رکھتے ہو تو میرا کہا مانو کیونکہ اطاعت رسول عین اطاعت الہی ہے۔ سو یہ فرمانبرداری اور

مبارکی جس قدر اس امت میں اپنے رسول کے لئے پائی جاتی ہے، اس کا بیسواں حصہ بھی کسی میں نہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی امت کی سرکشی تو ضرب المثل ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارہ حواری گو مطلع تھے مگر حضور ﷺ کے صحابہ سے کیا نسبت، جنہوں نے حضور ﷺ پر اپنی جان کو تہلکہ میں ڈال کر خدا تعالیٰ کے دشمنوں سے بڑے استقلال سے مقابلہ کیا اور مسیح علیہ السلام کے ایک حواری ۵ نے تو چند روپے لے کر ان کو دشمنوں کے پنجے میں پھنسا دیا اور حضرت شمعون اور پطرس اور دیگر حواری کا نور ہو گئے، (جس پر عیسیٰ علیہ السلام نے سب کو بے ایمانی اور سخت دلی کو لقب عطا کیا) (انجیل مرقس، باب ۱۶) اور اخیر مرتبہ محبت کا یہ ہے کہ اس شوق میں اپنی جان اور جسم کو اس پر فدا کر دے اور اس کے وصال کا طالب ہو۔

خرم آن روز کزین اور منزل ویراں بروم ☆ راحت جان ظلم و سوائے جاناں برم

در ہوائے رخ تو اور ذرا تو صفت رقص کناں ☆ تالپ چشمہ خورشید درخشاں بروم

اس مرتبہ کو زبان شریعت میں شہادت اور عرف طریقت میں ”فنا فی اللہ“ کہتے ہیں، اس محبت الہی میں اسلام نے یہاں تک ترقی کی کہ مرنے، جینے، کھانے، پینے، ہر کار و بار میں اسی کا وسط اور اسی کا ذکر مقدم سمجھا جاتا ہے۔

کار ما عشق و بار ما عشق است ☆ حاصل روزگار ما عشق است

اور شہداء اور اولیاء اللہ اس امت میں انبیاء بنی اسرائیل کے ہم پلہ گزرے ہیں کہ جن کے خرق عادات اور کرامات کا ایک عالم مقرر ہے یہ فیض حواریوں میں رہ کر منقطع ہو گیا، اس امت میں قیامت تک رہے گا، دوسری صدی عیسوی سے لے کر اب تک عیسائی بھی کسی سچے عیسائی کا پتہ نہیں بتلائے کہ جس پر زہرا اثر نہ کرے، سانپوں کو اٹھالیا، اس کے ہاتھ لگتے ہی بیمار تندست ہو جائے (انجیل مرقس) یہ بھی نزول قرآن کے لئے ایک بڑی ضرورت تھی۔

واضح ہو کہ جب انسان کے دل پر یہ تینوں باتیں خوب جلوہ گر ہو جاتیں ہیں تو پھر اس کی آنکھوں میں کسی کی ہستی مستقل نہیں معلوم ہوتی چہ جائے کہ اس سے طلب حاجات اور ادائے عبادات، بلکہ وہ ہر کام میں خدا ہی سے استعانت چاہتا ہے اور اس کی عبادت کرتا ہے، اس لئے ان تینوں آیتوں کے بعد اِنَّا لَنَعْبُدُ وَاِنَّا لَنَسْتَعِينُ ﴿۱۰﴾ بندے کے منہ سے کہلوادیا۔

امر چہا رم کو اٰھدنا الصّراط المّستقیمہ ﴿۱۱﴾ صراط اللّٰذین اٰنعمت علیہم : غیّر المّغضوب علیہم و لا الضّالّین ﴿۱۲﴾ میں واضح کر دیا، کیونکہ جب بندے کو ہر امر میں راہ راست پر چلنے کی ترغیب دی اور سیدھی راہ چلنے والوں کو جو کچھ نتیجہ ملا وہ بتلادیا اور اس کے برخلاف افراط تفریط کرنے والوں، راہ راست کو چھوڑ دینے والوں کا شرہ غضب الہی اور گمراہی، پہلوں کا حال بیان کر کے جتلا دیا گیا ہر کام کا نیک و بد نتیجہ دنیاوی و اخروی نتیجہ آنکھوں سے دکھا دیا۔ پس جس طرح ان تینوں مضامین کی شرح قرآن مجید میں جا بجا ہے، اسی طرح اس امر چہا رم کی شرح کے لئے بھی موسیٰ علیہ السلام اور فرعون اور دیگر انبیاء علیہم السلام اور ان کے اعداء کا حال بیان کر کے متنبہ کر دیا اور پھر عالم آخرت کے نیک و بد نتائج مختلف طور سے بیان کر کے دل کو عالم آخرت کے شوق اور اپنے خوف سے بھر دیا۔ چونکہ تورات و انجیل میں یہ بات نہیں بلکہ صرف امور خانہ داری کے طور پر ابتداء سے آخر تک روزنامہ نوٹس کی ہے، اس لئے اس کی اصلاح کے لئے بھی قرآن کا نازل ہونا ضرور تھا۔ (۳) ان تینوں آیات میں رحمت اور غضب کی جیسی رعایت منصب الہام کو ضروری تھی، ویسی ہی رکھی۔ چنانچہ اس امت مرحومہ کے لئے یہ مناسب تھا کہ آثار غضب کی بہ نسبت اطوار رحمت کو زیادہ ظاہر کیا جائے، اس لئے رَبِّ

الْعَلَمِيْنَ اور الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ دو جملے تو وہ بیان کئے کہ جن سے رحمت نیکتی ہے اور پھر خوف دلانے کو جیسا آئے میں نیک ملکِ یَوْمِ الدِّیْنِ کو بھی ذکر فرما کر چوکنا کر دیا تا کہ رحمت پر مغرور ہو کر جرأت نہ پیدا ہو جائے۔ الغرض افراط و تفریط سے کامل اجتناب کیا۔ نہ سرا سر رحمت، نہ بالکل غضب بلکہ مناسب مناسب، یہ کمال حکمت ہے۔ (۴) مبدأ و معاد کو بھی برابر یاد دلا دیا جس طرح رَبِّ الْعَلَمِيْنَ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ میں آفرینش اور پرورش دنیا کا ذکر تھا تو اسی طرح مُلْكِ یَوْمِ الدِّیْنِ میں آخرت کو یاد دلا دیا۔ (۵) ہر ایک موقع پر وہ مناسب لفظ بولا گیا کہ اگر اور لفظ بولا جاتا تو مطلب فوت ہو جاتا۔ چنانچہ اَلْحَمْدُ لِلّٰہِ کی جگہ المدح و الشکر میں یہ بات حاصل نہ ہوتی، کس لئے کہ مدح غیر اختیاری کمالات پر ہوتی ہے اور یہاں خدا تعالیٰ کے کمالات کا اختیاری اور عدم اضطراری ہونا ثابت کرنا مقصود تھا کہ فلسفہ یونان کا یہ غلط خیال رد ہو جائے کہ یہ عالم اس سے باہجواب (بالاضرار) سرزد ہوا ہے اور وہ بے اختیار ہر چیز کی پرورش کرتا ہے اور اسی طرح شکر کسی نعمت عطا کرنے پر ہوتا ہے، نہ کمالات ذاتیہ پر۔ بخلاف حمد کے کہ وہ سب پر ہوتی ہے پس اس لئے لفظ حمد کو اختیار کیا اور اس کے ساتھ الف لام بھی ملا دیا تا کہ فائدہ استغراق کا دے اور ہر حمد اسی کے لئے ثابت ہو جائے۔

تفسیر و تحقیق الف، لام:..... کلام عرب میں الف لام اکثر اسم نکرہ پر آتا ہے اور یہ لام چار قسم پر ہے، کس لئے کہ اگر اس سے کوئی شخص خاص مراد ہے جیسا کہ الرجل یعنی وہ آدمی تو اس کو لام عہد خارجی کہتے ہیں اور اگر ماہیت مراد ہے تو پھر یا صرف ماہیت بلا لحاظ تحقیق افراد ہے تو اس کو لام جنس کہتے ہیں جیسا کہ الرجل خیر من المرأة میں لام جنس رجل (مرد) مراد ہے اور اگر وہ ماہیت افراد میں تحقق ہونے کے لحاظ سے ہے تو یا تو کل افراد مراد ہوں گے تو اس کو لام استغراق کہتے ہیں جیسا کہ الحمد میں کل افراد حمد مراد ہیں خواہ کوئی حمد کسی کی کرے، سب انجام کار خدا تعالیٰ ہی کی حمد ہے کیونکہ جس کی کوئی حمد کرے گا تو کسی کمال پر کرے گا، سو وہ اسی کے ہاں سے آیا ہے۔ نوکروں کے جو دستا کی تعریف درحقیقت آقا کے جو دستا کی تعریف ہے کہ جس کے مال کو اس کی اجازت سے دیتے ہیں اور اگر کل افراد مراد نہیں بلکہ بعض غیر معین تو اس کو لام عہد ذہنی کہتے ہیں، جیسا کہ کوئی شخص اپنے نوکر کو کہے اعط الرجل کہ کسی شخص کو یہ صدقہ دے، یعنی جو ملے کسی کی خصوصیت نہیں۔ اسی تقسیم کے بیان کرنے میں علماء اصول اور بیان کے مختلف عنوان ہیں۔ تلوٹ اور مطہل میں علامہ سعد الدین علیہ الرحمۃ نے اس کی خوب تحقیق کی ہے اور اسی طرح للہ کی جگہ للغفور یا کوئی اور نام آتا تو یہ مطلب حاصل نہ ہوتا، کس لئے کہ دعویٰ یہ ہے کہ کل خوبیاں خدا تعالیٰ کو ہیں، سو اس کے لئے وہ اسم لانا چاہئے کہ جس میں کل خوبیاں مجتمع ہوں تاکہ اسی دعویٰ میں دلیل پیدا ہو کر ایک عجیب لطف حاصل ہو، سو اس کے لئے سوائے لفظ اللہ کے کہ جو اس ذات واجب الوجود کے لئے مقرر کیا گیا ہے کہ جس میں تمام صفات کمالیہ ہوں، اور کوئی اسم صلاحیت نہیں رکھتا۔ کیونکہ اور اسماء صفاتیہ ہیں، ان میں خاص ایک صفت کا لحاظ ہے۔

”رَبِّ الْعَلَمِيْنَ“ کی وجہ تخصیص

اور اسی طرح رَبِّ الْعَلَمِيْنَ میں رب کی جگہ اگر صانع اور خالق کہتے تو مقصود حاصل نہ ہوتا، کس لئے کہ مقصود یہ تھا کہ ہر وہ رب اور منکر کے روبرو ذات باری تعالیٰ کو ثابت کیا جائے، سو یہ بات لفظ رب میں حاصل ہے کہ جس سے ہر چیز کو ہر وقت حادث اور محتاج ہونا دیکھ کر جلدی یقین ہو جائے کہ آخر اس سلسلہ ممکنات کو ہر وقت پرورش کرنے والا ضرور کوئی واجب الوجود جامع الصفات ہے ورنہ اگر یہ چیزیں خود بخود ہوتیں تو پھر ان کے وجود کی باگ کون روکنے والا ہے کہ ٹھہر ٹھہر کہ ہر چیز عطا کرتا اور تدریجاً میدان ہستی میں آنے دیتا ہے، کیوں یکبارگی نہ ہوگی۔ بخلاف لفظ خالق و صانع کے ان میں یہ بات بالکل نہیں اور اسی لئے خدا تعالیٰ کے ثبوت و وجود کے لئے اس برہان تربیت سے کوئی دلیل بڑھ کر تو کیا، برابر بھی نہیں، اگر اسی طرح عالمین کی جگہ لفظ مفرد عالم لاتے اور رب العالم کہتے تو وہ مدعا کہ جو ہم نے بیان کیا

حاصل نہ ہوتا کیونکہ گو حکماء یونان اور زردشتیوں اور کیومیٹوں اور قدمائے ہندو اور بہت سے لوگوں کا یہ عقیدہ غلط ہے (کہ ہر نوع کے لئے ایک رب ہے کہ جس کا بت بنا کر اب تک ہندوستان میں پوجتے ہیں اور جہلاء عرب نے بھی ہر کام کا ایک حاجت روا بنا کر سینکڑوں بت کعبے میں اور دیگر مقامات میں رکھ چھوڑے تھے۔) مگر ان کے مقابلہ میں خدا کو رب العالم کہنا نفی شرک اور بت پرستی مٹانے کے لئے چنداں موثر نہ ہوتا اور جب رَبِّ الْعَالَمِينَ کہا تو سب کو خدا تعالیٰ کی بے نہایت قدرت و عظمت بتلا کر اور سب معبودوں پر فوقیت مشاہدہ کر کے خواب غفلت سے جگا دیا کہ اے نادانوں! ذرا یہ تو جانو کہ اول تو جس کو تم جس چیز کے لئے رب قرار دیتے ہو وہ بھی رب حقیقی نہیں، نہ باپ بیٹے کے لئے، نہ ماں اولاد کے لئے، نہ بادشاہ رعیت کے لئے، نہ ارواح و ملائکہ، نہ ستارے، نہ چاند، نہ سورج، نہ جوا لکھی آگ کا مالک ہے، نہ بھیروں کا کچھ پانی پر اختیار ہے، علیٰ ہذا القیاس۔

اور اگر یہ فرض بھی کیا جائے تو پھر سب کا رب کون ہے اور تمام عناصر و اجسام اور علویات و سفلیات، آسمان و زمین کس کے قبضہ میں ہیں؟ سو وہ حقیقی رب ہے، عبادت اور استعانت اسی کا حصہ ہے درحقیقت انسان جب تربیت کے مضمون کو خیال کر کے اور جو جو چیزیں ایک ادنیٰ چیز کی تربیت میں درکار ہیں ان کو سوچے گا تو یقیناً یہ کہہ اٹھے گا کہ ایک نوع کا رب، رب نہیں، کس لئے کہ تربیت اور پرورش ایک نوع کی بغیر اس کے اس جمیع انواع پر اختیار رکھی ہو، ممکن نہیں۔ ذرا انسان کی پرورش میں صرف روٹی کو ہی خیال کر لیجئے کہ اس کے لئے آفتاب کی حرارت اور مہتاب کی برودت اور بارش اور ہوا اور زمین کی صلاحیت وغیرہ وغیرہ کتنی چیزیں درکار ہیں، سو وہ کل ایک رب النوع کے بس کی نہیں، پس وہ رب النوع ایک روٹی حاصل کرنے میں قادر نہیں، اور جمیع امور میں تو کیا خاک تربیت و پرورش کرے گا۔ اب یہاں سے ہندو وغیرہ ان مذاہب کی حقیقت اور ان کے پیشواؤں کی عقل کی تیزی اور صفائی آپ کو بخوبی معلوم ہو گئی ہوگی کہ جنہوں نے عنان اور کواکب پرستی کو طریق نجات ٹھہرا دیا اور دساتیر اور ویدوں اور پرانوں کو انہیں لغویات سے بھر دیا۔ جو اللہ کو رب العالمین جانے گا، تو وہ ان سب باتوں کو اور پھر ان سب طریقوں کے پابند ہو کر ریاضت کرنے اور ترک گوشت کرنے اور غیر قوموں کے پانی کھانے سے بچنے کو مرد نجات یا کستی کا باعث جاننے والے کو تو کس درجے کے چہل مرکب میں گرفتار جان کر اس پر تاسف کرے گا۔

پادری صاحب! دیکھئے قرآن کے ایک لفظ نے کس قدر جہنمی اندھوں کو بیچارہ اور مرض مہلک کے بیماروں کو تندرست کر دیا اور کس قدر مردہ روحوں کو زندہ کر دیا۔ تمہارے تمام اناجیل و توراہ اور قرآن کا یہ لفظ، ذرا دونوں کو دو پلوں میں رکھ کر تو لو اور پھر انصاف سے بولو۔ حضرت مسیح علیہ السلام نے تو دو چار بیماروں اور ایک دو مردوں اور دو اندھوں کو معجزہ دکھا کر تندرست کیا اور وہ تندرستی و زندگی بخشی تھی کہ جو جسم فانی سے متعلق تھی اور آخری نبی سید المرسلین ﷺ کے ایک لفظ نے تو حیات ابدی اور صحت روحانی بخشی دی۔ اب دیکھئے کون سا معجزہ بڑھ کر ہے؟

کیا ایک لفظ سے عالم کو زندہ ☆ یہ ایک ادنیٰ ہے فیضان محمد ﷺ
لبوں میں آپ کے کیا ہی اثر ہے ☆ مسیحا بھی ہیں قربان محمد ﷺ

اور اسی طرح التَّخْمِینِ الرَّحْمٰنِ کی جگہ اگر کوئی اور لفظ بولا جاتا تو وہ لطف کہ جو ہم نے ان دونوں لفظوں کی تفسیر میں بیان کیا ہے، حاصل نہ ہوتا اور اسی طرح اگر التَّحْنِیْمِ کو پہلے اور التَّخْمِینِ کو پیچھے لاتے تو وہ بات فوت ہو جاتی اور اسی طرح مُلْکِ الْیَوْمِ الدِّیْنِ میں اگر لفظ مالک کی جگہ حاکم کہتے تو یہ بات حاصل نہ ہوتی، کس لئے کسی چیز کا مالک ہونا اس پر کلیہ اختیار کو ہاتھ میں لانا ہے، بخلاف حاکم کے کہ اسے اپنے محکوم پر ایک اختیار خاص کے سوا کوئی اور اختیار نہیں ہوتا۔ پس مالک خاص اور حاکم عام ہے اور خاص میں عام بھی آ جاتا ہے اور

اسی لئے جو مالک کو ملک پڑھتے ہیں، ان کے قول کو مرجوع ٹھہرایا جاتا ہے، اگر مُلک کے بعد لفظ یَوْمٌ نہ لاتے بلکہ مُلکِ الدِّینِ کہتے تو یہ مقصود اعظم کہ جو قیامت کا ثابت کرنا ہے، حاصل نہ ہوتا کس لئے کہ دین (دان یدین سے) جزاء کو کہتے ہیں، عرب بولتے ہیں کما تدین تدان ۱۰ کہ جیسا کرے گا ویسا بھرے گا پس یہ جزاء ہر وقت نہیں ہوتی بلکہ خواہ جزا دنیاوی ہو خواہ اخروی، اس کا ایک وقت ہوتا ہے اور یوم سے مراد بھی یہاں مطلق وقت ہے، اگر یہاں لفظ یوم ذکر نہ کرتے تو جزا کا موقت ہونا سمجھنا نہ جاتا تو ہر وقت جزاء نہ پانے سے خواہ خواہ بہت سے کجر ولوگوں کے دلوں میں خدا تعالیٰ کی عدالت میں شبہہ آتا اور اپنے افعال نیک پر اسی وقت نیک نتیجہ مرتب نہ ہونے سے نیکی کرنے والا مایوس اور بد کام کا برا نتیجہ اسی وقت نہ پانے سے شریرا اور دلیر ہو جاتا۔ پس جب یوم کہا تو دونوں کو آگاہ کر دیا اور جزاء کامل کے وقت (قیامت) کو بہم کر کے دل کو خوف و امید سے بھر دیا اور یہ بات قانون نبوت کے لئے اصل الاصول ہے۔

طریقہ حمد کی تعلیم اور اس کے اوصاف:..... (۶) یہ کہ اس کلام میں جو خدا تعالیٰ نے اپنے بندے کو حمد کرنے سے تقرب کا راستہ بتایا ۱۰ تو اس کلام کے ساتھ حمد بھی کرنی بتائی کہ جس سے ہر طرح کی تاریک روحانی (خواہ اعتقاد سے متعلق ہو خواہ عمل سے) زائل ہوتی ہے اور پھر اس حمد کو تین اوصاف پر قائم کیا۔ اول یہ کہ حمد اس ذات کے لئے ہے کہ جو تمام جہان کا پرورش کرنے والا ہے۔ دوم یہ کہ وہ نہایت مہربان اور رحیم ہے۔ سوم یہ کہ وہ یوم جزاء کا مالک ہے۔ اس میں یہ اشارہ ہے کہ جس میں یہ تین وصف نہ پائے جائیں، وہ ہر قسم کی حمد کا مستحق نہیں اور جب حمد کا مستحق نہیں تو پھر عبادت اور استغانت کا تو کیا استحقاق ہے۔ پس اسی لئے اس کلام کے بعد وہ کلام ذکر کیا کہ جو اس کا نتیجہ ہے یعنی:

إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ ۝

ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے (ہر کام میں) مدد مانگتے ہیں۔

ترکیب:..... نعبد فعل اور ضمیر نحن فاعل، ایاک مفعول ہے کہ جو تخصیص کے لئے مقدم کر دیا گیا ہے، فعل اپنے فاعل اور مفعول سے مل کر جملہ فعلیہ ہوا، واد حرف عطف نستعین فعل با فاعل ایاک مفعول مقدم برائے تخصیص، فعل اپنے فاعل اور مفعول سے مل کر جملہ فعلیہ ہوا کہ معطوف ہوا، جملہ سابقہ پر۔

اقرارِ عبدیت

تفسیر:..... بندہ جب کہ اس کی حمد ان اوصاف کے ساتھ کر چکا کہ جن کی تجلی نے خدا تعالیٰ کی ہستی اور صفات کمالیہ کا وہ نقشہ اس کے

۱۰..... چونکہ دین پر جزا ملتی ہے اس لئے اس کو دین کہتے ہیں اور اس کو اس لحاظ سے کہ وہ ایک راہ خدا کی ہے، اس پر خلق کو چلانا چاہیے، مذہب اور شریعت کہتے ہیں اور چونکہ وہ کلمے کے قائل ہوتا ہے، اس لحاظ سے اس کو ملت کہتے ہیں، مگر ہر اعتبار سے ایک جدا نام ہے۔ مذ۔ ۱۰..... اس نبی اخیر ﷺ کی تعلیم خدا تعالیٰ سے ملانے میں اپنی نظیر نہیں رکھتی، جو بات پہلی امتوں کو ساری عمر میں نصیب ہوتی تھی، اس امت میں اول بار حاصل ہوتی ہے۔

اول ما آخر ہر پہلے است ..... آخر موجب نہ تھا تھی است

اور اسی لئے پہلی کتابوں کی طرف حاجت نہ رہی۔ چنانچہ نبی ﷺ نے حضرت عمر رضی اللہ عنہما کو فرمایا تھا کہ تم کو موسیٰ رضی اللہ عنہ کی کتاب کی کیا ضرورت ہے؟ واللہ اگر موسیٰ رضی اللہ عنہ بھی زندہ ہوتے تو میری ایسا اتنا کر کے (بخاری) ان ہی روئے افزا باتوں سے خمینا تیس برس میں شرقا غربا روئے زمین، دین محمدی ﷺ اور رحمت کی طرح پھیل گیا۔ بھلا یہ بات تموار کے زور سے کیسں نصیب ہوتی ہے؟ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ دین محمدی ﷺ تموار کے زور سے دنیا میں پھیل گیا، وہ اپنے تعصب بے جا سے اسلام کے نورانی چہرہ پر دھبہ لگا رہا ہے۔ مد۔

دل پر جمادیا کہ اس کے سوائے پھر اور کوئی نظروں میں نہ سما یا پھر اس شوق غائبانہ نے اس کو بارگاہ حضور تک پہنچایا پھر جیسا کہ وہ ابتداء میں خدا تعالیٰ کو بن دیکھے اس کی صفات مخصوصہ سے یاد کر کے دل شاد کرتا تھا پھر اسی طرح اب اس کے روبرو ہو کر یہ کہنے لگا کہ اے میرے معبود! میں تجھ پر قربان، تیرے سوا کون ہے، میں تیری ہی عبادت کرتا ہوں اور تجھ ہی سے ہر کام میں مدد مانگتا ہوں، آپ کو اس آیت کا پہلی آیتوں سے ربط معلوم ہو گیا کہ یہ ان دلائل کا نتیجہ اور اس تعلیم کا ثمر ہے اور غائبانہ سے حاضر ہو کر کلام کرنے کا سر بھی منکشف ہو گیا ہو گا اس کلام کے اسرار و معانی بیان کرنے باقی ہیں، سو پیشتر ہم معنی بیان کرتے ہیں

عبادت کی انواع و اقسام:..... عبادت نہایت درجہ کی عاجزی و انکساری ہے کہ جو کسی کی تعظیم کے لئے عمل میں آئے اور یہ عرب کے اس قول سے ماخوذ ہے طریق معبد ای بذلل اس رستہ کو عرب معبد کہتے تھے کہ جس پر کثرت سے لوگ چلتے ہوں اور وہ پاؤں میں روندنا جائے۔ پس اس سے عبادت ہے کہ عابد اپنے معبود کے آگے بچھا جاتا ہے۔ عبادت دو قسم پر ہے: اول وہ کہ جو ظاہر اعضاء بدن سے متعلق ہو۔ دوم وہ کہ جو قوائے باطنیہ سے علاقہ رکھتی ہو۔

پھر اول کی دو قسمیں ہیں: بدنی اور مالی۔ پھر بدنی کی دو قسمیں ہیں: ایک یہ کہ کوئی فعل تعظیمی عمل میں آئے جیسا کہ سجدہ کرنا، رکوع کرنا، جس کو نماز کہتے ہیں اور اس کا نام زبان سے تبرک لینا اس کی تسبیح و تقدیس کرنا، اس کے کلام کو تبرکاً پڑھنا، اس کے ان مقدس مقامات میں تبرکاً جانا کہ جہاں اس کے ابرار کے نشانات و ظہور برکات ہوں جیسا کہ حج و طواف و سعی وغیرہ۔ مصائب و حاجات وغیرہ میں اس کو پکارنا، اس کے نام کی دہائی دینا، دعاء مانگنا۔ دوم اس کے خوف اور ادب سے کسی کام کو عمل میں لانا جیسا کہ جماع و اکل و شرب کہ جو نفس کے نزدیک نہایت مرغوب ہیں، اس لئے کہ ترک کرنا جس کو شرع میں صوم یعنی روزہ کہتے ہیں اور جیسا کہ مقامات متبرکہ میں شکار نہ کھیلنا، وہاں کے درخت نہ کاٹنا جیسا کہ حرم اور احرام میں اور مالی عبادت اس کے نام پر کچھ دینا جیسا کہ زکوٰۃ اور صدقہ اور جو قوائے باطنیہ سے متعلق ہیں، وہ بھی چند قسم ہیں۔ اس کے آیات اور عجائب قدرت میں غور و فکر کرنا، اس سے دلی اور حقیقی محبت رکھنا، اس کی دل سے نہایت تعظیم اور عظمت کرنا۔ اذکار روح اور نفس اور قلب اور خفی اور سر بھی اسی قسم میں داخل کہ جن کو ارباب طریقت عمل میں لاکر قدسی ہو جاتے ہیں۔ یہ اصول ہیں، باقی ان کے فروع اور اسباب و شروط بے شمار ہیں۔

پس جب اس کے روبرو حاضر ہو کر بندے نے یہ کہا کہ اِنَّا لَكَ نَعْبُدُ کہ ہم خاص تیری ہی عبادت کرتے اور آئندہ کریں گے تو اقرار کر لیا کہ یہ امور خاص تیرے ہی لئے عمل میں لائیں گے اور کسی کو شریک نہ کریں گے۔ اب غور کرو کہ ایک تو بندے کو یہ حکم دینا کہ توبت کو سجدہ نہ کرنا، کسی تصویر کو نہ پوجنا جیسا کہ توراہ میں مذکور ہے اور ایک یہ کہ ان دلائل کا پر تو ڈال کر کہ جو پہلی تین آیتوں میں مذکور ہوئیں، بندے کے منہ سے یہ اقرار کر دینا، دونوں میں کون زیادہ اثر رکھتا ہے؟ چونکہ پہلی کتابیں اس امر میں قاصر تھیں اس لئے نزول قرآن کی ضرورت ہوئی اور جس طرح رد شرک میں یہ کلام بے نظیر ہے، اسی طرح ہر قسم کی بندگی اور عبادت الہی کی ترغیب میں اپنا مثل نہیں رکھتا۔ کیونکہ ایک تو یہ کہنا کہ تو اپنے سارے دل اور اپنے سارے جی سے اس کی بندگی کر (توراہ سفر استثناء) اور ایک ان دلائل سے کہ جو پہلے مذکور ہوئے، بندہ کی آنکھوں میں اور کسی کو قابل نہ رکھ کر اپنی رحمت اور پرورش پاؤں دلا کر خود اس کے منہ سے یہ اقرار کر دینا، ان میں زمین و آسمان کا فرق ہے اور اسی طرح یہ آیت محبت الہی پیدا کرنے میں بھی بے مثل ہے۔ توراہ میں تو صرف یہی ہے کہ تو اپنے سارے زور سے خداوند کو دوست رکھ (استثناء) وہاں نہ محبت کا طریق بتلایا نہ وجوہات محبت ذکر کئے اور اس جگہ دونوں باتیں ہیں، کس لئے کہ وجوہات محبت تو (پرورش کرنا، ہر طرح کی حاجات کا ردا کرنا، بعد مرنے کے آرام و راحت پہنچانا) اول کی تین آیتوں میں ذکر ہو چکے اور یہاں طریق

مجت بتلادیا کہ اس کی عبادت کرو ورنہ اس کے سوا محبت کا اور کیا طور ہے؟ کیا کسی لکڑی اور بت کو لگا کر پیار کرے؟

معبودانِ باطلہ کی انواع و اقسام کا بیان:..... واضح ہو کہ دنیا میں جو لوگ وہم اور خیالات فاسدہ کی پابندی سے جن خیالی معبودوں کی پرستش کرتے ہیں، ان کی چند قسمیں ہیں کیونکہ بعض تو جسمانی چیزوں کو شریک عبادت کرتے ہیں اور بعض غیر جسمانی چیزوں کو۔ اول یعنی جسمانی چیزوں کی دو قسمیں ہیں: ایک جسم سفلی اور دوسرا جسم علوی۔ پھر وہ معبود کہ جو جسم سفلی ہیں، ان کی بھی دو قسمیں ہیں: بسیط اور مرکب۔ بساط جیسا کہ آگ اور پانی اور ہوا۔ چنانچہ ان چیزوں کی اب تک ہنود اور مجوس پرستش کرتے ہیں اور دساتیر اور وید اور پرانوں میں مذکور ہے اور پھر وہ معبود کہ جو اجسام مرکبہ ہیں، ان کی بھی چند قسمیں ہیں: معدنیات۔ پتھر۔ چاندی۔ سونا۔ تانبا۔ پتیل، چنانچہ ان چیزوں کی بھی اب تک اہل ہند پرستش کرتے ہیں اور درخت وغیرہ نباتات، چنانچہ پتیل کے اب تک ہندو پوجتے ہیں اور اس کو کانٹے کو بڑا گناہ جانتے ہیں اور حیوانات، چنانچہ گائے اور بیل اور سانپ وغیرہ جانوروں کو ہندو اب تک پوجتے ہیں اور ان کے ذبح کرنے اور مار ڈالنے کو بڑا گناہ سمجھتے ہیں اور انسان، چنانچہ راجہ رام چندر اور کرشن اور مہادیب اور بشن وغیرہم بہت سے انسانوں کو اب تک معبود جانتے اور ان کے نام کی خیالی صورتیں پتھر وغیرہ کی بناء کے مندروں میں رکھتے ہیں اور ان کے آگے گا بجا کر اور بھوگ لگا کر پوجا کرتے اور سجدہ کرتے ہیں اور ان سے حاجات طلب کرتے ہیں اور اسی طرح عیسائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو معبود جانتے ہیں اور بعض بے وقوف یہود حضرت عزیر علیہ السلام کو خدا کا بیٹا کہتے ہیں اور وہ معبود باطل کہ جو اجسام علویہ ہیں، ان کی بھی کئی قسمیں ہیں: آفتاب، ماہتاب ستارے، چنانچہ ان کو بھی ہنود اور مجوس اب تک پوجتے ہیں۔ دساتیر میں ہر ایک ستارے اور آفتاب و ماہتاب کی تسبیح اور پرستش کی طریق مندرج ہے اور وید اور پرانوں میں بھی بہت سے دیوتاؤں اور سورج دیوتا کی پوجا کے طریق مندرج ہیں، اور گارتی منتر بھی ہندو اس کی پوجا کرنے میں بڑے اعتقاد سے پڑھتے ہیں، جس میں آفات کی بڑی مدح ہے اور بعض تو ایسے دہر نما تہا ہیں کہ جب تک سورج دیوتا کے درشن نہیں کرتے، ان جل کے پاس نہیں جانتے اور آسمان، چنانچہ بہت سے جبلاء عرب اور مجوس آسمان کو ہر بات کا خالق سمجھتے ہیں اور جب ایران میں اہل اسلام آباد ہوئے، تو ان کی اولاد میں بعض پر مجوس کا خیال قدرے موثر ہوا اور اپنے اشعار میں آسمان کو مخاطب کر نے لگے اور پھر جب اردو میں شعر نے جنم لیا تو انہیں ایرانیوں کی تقلید سے یہاں کے شعراء بھی بچارے آسمان کے پیچھے پڑ گئے اور سارے گلے شکوے ناکامی کے اسی کے سر لگا کر دس پانچ گالیاں دینا ضروری سمجھنے لگے اور جو اجسام نہیں تو ان کی بھی چند قسمیں ہیں۔ ایک قسم کا نور و ظلمت یعنی چاندنا اور اندھیرا، چنانچہ فرقہ مانویہ اور شیویہ کہ جو مجوس ہیں، اندھیرے اور چاند نے کو مدبر عالم جان کر پوجتے اور خدا سمجھتے ہیں۔

دوسری قسم ارواح:..... چنانچہ ایک قوم کا عرب میں یہی عقیدہ تھا کہ ملائکہ ارواحِ فلکیہ ہیں اور ہر ملک کے لئے ارواحِ فلکیہ میں سے ایک روح مدبر اور کارکن ہے اور اسی طرح اس عالم میں سے ہر نوع سے ہر نوع کے لئے ایک روح مدبر اور رب ہے، سو یہ لوگ ہر روح کی ایک خیالی صورت پتھر یا پتیل کی بنا کر پوجتے تھے، چنانچہ ہنود بھی اب تک یہی کرتے ہیں، اور ایک قسم خیر و شر ہے، چنانچہ مجوس میں سے ایک گروہ کا یہ عقیدہ ہے کہ اس عالم کے دو خدا ہیں اور وہ دونوں بھائی ہیں، ایک یزدان جو خیر ہے اور تمام اچھی باتیں وہی کرتا ہے اور ایک اہرمن کہ جو شر ہے اور تمام بری باتیں وہی کرتا ہے، اگرچہ پادری موصد ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں مگر باہمی مناظرات سے بھی ان کی بعض کتابوں سے بھی یہ بات معلوم ہوئی کہ شر کا خالق خدا تعالیٰ نہیں، گو اہرمن کے قائل نہ ہوں مگر اس کی جگہ دوسرا خدا انسان کو مانتے ہیں۔

حالانکہ ہم نے ان کو سمجھایا بھی کہ خالق ہونا اور چیز ہیں اور کاسب ہونا اور چیز، خدا خالق ہے اور بندہ کاسب اور اس فعل کے ساتھ کاسب متصف ہوتا ہے کہ نہ خالق دیکھو! ایسا ہی بنانے والے کو سیاہ نہیں کہتے بلکہ اس کو کہ جس کے بدن پر لگی ہو۔ لیکن ان کی سمجھ میں یہ باریک بات کیوں نہیں آئی اور اسی لئے اہل اسلام میں سے بھی بعض لوگ کہ جن کو قدر یہ یا معتزلہ کہتے ہیں، بہک کر شرک خالق بندے کو قرار دیتے ہیں جس سے عالم کے لئے دو مستقل خالق ماننے پڑتے ہیں۔ وفسادہ ممالا سخی۔

پس یہ تمام گروہ ان چیزوں کو نفع کی امید اور برائی کے ڈر سے پوجتے تھے اور اب بھی پوجتے ہیں اور جو کسی کی عبادت یا طاعت کرتا ہے تو انہی دونوں باتوں سے کرتا ہے اور جو ذاتی عبادت کرتے ہیں تو وہ بہت ہی کم ہیں اور محکمہ نبوت کے لئے پر ضرور ہے کہ وہ اس خراب عقیدے کو مٹادے، بالخصوص اس نبی کے لئے جو تمام عالم کا نبی ہو اور اس وقت تمام عالم میں انہی خیالات فاسدہ کی اندھیریاں ہر طرف سے محیط ہوں اور اس گمراہی نے تمام عالم کو تاریک کر رکھا ہو اور اس خیال فاسدہ کے مٹانے کے لئے تباہی جزات کافی نہیں، کس لئے کہ کچھ عجب نہیں کہ اس نبی کو بھی ان معجزات و کرامات سے نمونہ اور معبودوں کے ایک معبود سمجھ بیٹھیں، مطلب برعکس ہو جائے جیسا کہ عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا سمجھ لیا اور اس کو بیٹا بنا دیا بلکہ کسی برہان قوی سے ان تمام چیزوں کا بلکہ مجموعہ عالم کا اور جس قدر عالم فرض کئے جائیں، ان سب کا محتاج اور حادث ہونا اور ان کے سب کلمات بلکہ ان کی حیات کو مستعار ہونا دیکھا جائے اور کسی مالک و مختار، قادر، علیم، و رحیم، کو ہر وقت دست نگر مشاہدہ کر دیا جائے تو پھر اور کسی چیز کو استحقاق عبادت عقل سلیم کے نزدیک نہ رہے اور کسی سے مدد مانگنے کی حاجت نہ پڑے، اس لئے خدا تعالیٰ نے اپنے کلام میں ایسا ہی کر دیا کہ اول تینوں آیتوں میں تمام عالم کا محتاج ہونا اور اپنا ہر طرح قادر و رحیم و کریم ہونا ثابت کر کے بندے کے دل میں وہ تجلی ذاتی کی کہ ہر چیز اس کی نظروں میں گر گئی، اور خدا تعالیٰ ہی کی عبادت و استعانت کا اقرار کرنا پڑا۔ پس ان تینوں آیتوں کے بعد اِنَّكَ نَعْبُدُكَ نَعْبُدُكَ نَعْبُدُكَ نے تمام جہان کے حصوں نے معبودوں کی خدائی چھین کر لا الہ الا اللہ کو برہان قطعی سے ثابت کر دیا۔

مدد طلب کرنے کے چار اصول:..... استعانت۔ معونت (مدد) کا طلب کرنا، استعانت کے اصول چار ہیں: (اول) دل میں کسی کام کا ارادہ پیدا کرنا اور اس کی خوبی اور نتیجہ کا حسن دل پر منتقل کر دینا کہ جس کی وجہ سے انسان اس کی طلب میں سرگرم ہوتا ہے۔ (۲) اس کام کے آلات و اسباب اور سبب ساز و سامان، بہم پہنچا دینا، پھر اس ساز و سامان کی دو قسمیں ہیں ایک ضروری کہ جس کے بغیر کام تمام نہ ہو، بالا لحاظ سہولت۔ دوسرے زائد از ضروری: کہ جس سے آسانی وہ کام تمام ہو جائے، مثلاً ایک تو صرف پیٹ بھر دینا، خواہ عمدہ غذا ہو یا بری، دوسرے یہ کہ عمدہ غذا سے پیٹ بھرنا، پس اس قسم اول کے ساز و سامان کو قدرت ممکنہ اور دوسری کو قدرت میسرہ کہتے ہیں اور استطاعت بھی اسی کو کہتے ہیں۔ پھر یہ ساز و سامان بے شمار ہیں: سلامتِ حواسِ ظاہر و باطنہ اور خارجی اسباب کو بہم پہنچانا، وغیرہ ذلک۔ (۳) ارتفاع موانع۔ یعنی اس کار میں جو چیزیں خلل انداز ہیں، (خواہ اس کام میں یا اس کی حسن و خوبی میں) ان کو دفع کرنا، کس لئے کہ گو کسی کام کا ارادہ دل میں مضمم ہو اور اس کے سبب سامان بھی بہم پہنچیں مگر تا وقتیکہ اس کی حارج اور خلل انداز اور مانع آنے والی چیزوں کو دور نہ کیا جائے، وہ کام کبھی انجام کو نہیں پہنچے گا۔

(۴) اس کام پر غرض کا مرتب ہونا کیونکہ ایک گروہ کی یہ رائے ہے (کہ جب دونوں چیزیں ہوں گی یعنی ساز و سامان اور ارتفاع موانع ہوگا تو خواہ خواہ اس فعل کا نتیجہ یا غرض پیدا ہوگی) مگر ہم خدائے تعالیٰ کو قادر مطلق مان چکے ہیں، ہر چند اس کی عادت یوں ہی جاری ہے کہ وہ ان دونوں باتوں کے بعد اثر کو فعل پر مرتب کرتا ہے لیکن وہ قادر ہے، چاہے تو نہ ہونے دے، چنانچہ جس طرح کبھی کبھی اپنا

پد قدرت دکھانے کو بغیر سامان و اسباب کے اثر مرتب کر دیتا ہے، اسی طرح گاہے اسباب پائے جانے اور موانع نہ ہونے پر بھی اثر کو مرتب نہیں ہونے دیتا، کبھی آگ نہیں جلاتی، پانی سے سیرابی حاصل نہیں ہوتی، بے لشکروں کے فوجوں کو ہزیمت دے دیتا ہے، بے ساز و سامان غیب سے کام کر دیتا ہے۔ اس کو ہم خرق عادت کہتے ہیں، جو اپنے خدا کو عاجز کہے اور اس کا انکار کرے، ہمیں اس سے کیا؟ مگر ہمارا خدا تعالیٰ قادر ہے، اس چوتھی قسم کو برکت کہتے ہیں، پس جن کاموں پر اثر مرتب نہیں ہوتا یا حسب دلخواہ نہیں ہوتا تو وہاں کہتے ہیں کہ اس میں برکت نہ ہوئی اور اسی لئے ہر کار و بار میں خدا تعالیٰ کا نام لینا اس کی برکت کے لئے طریقہ اسلام قرار پایا گیا، پس جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ سامان کو ہم پہنچانا کافی ہے، وہ اپنے زعم فاسد میں اپنی احتیاج کا سلسلہ خدا تعالیٰ سے منقطع جانتے ہیں، اس لئے نہ وہ برکت کے قائل ہیں نہ ہر کام میں اس کا نام لینا سود مند سمجھتے ہیں، جیسا کہ اکثر اہل یورپ اور ان کے مقلد نیچری، خدا تعالیٰ ان کو گمراہی سے نجات دے، پس یہ جس قدر معونت ہیں، سب خدا تعالیٰ ہی کے خزانہ غیب سے عطا ہوتے ہیں، کیونکہ اس کے سوا جو کچھ ہے، وہ اس کے دامن تربیت تلے محتاجانہ پرورش پاتا ہے، خود محتاج ہیں، ان کی ہستی بھی گھر کی نہیں چہ جائیکہ اور کمالات۔ ان سے اور کوئی کیا خاک مدد مانگے،

جو خود محتاج ہوئے دوسرے کا بھلا اس سے مدد کا مانگنا کیا

وہ لوگ کہ جو مخلوق پرستی کرتے ہیں، جیسا کہ معنوی عبادت میں بیان ہوا، وہ ان معبودوں سے حاجات بھی طلب کرتے ہیں، پس خدا تعالیٰ نے لفظ ایاک مقدم کر کے جب بندے کے منہ سے حالت مشاہدہ میں یہ اقرار کر لیا گیا کہ ہم تجھ ہی سے مانگتے ہیں، تو ان تمام غلط مذہب کو مناد یا اور راہ تو حید دکھادی، اس مسئلہ کو بھی حضرت خاتم الانبیاء ﷺ نے لوگوں کے دلوں پر ایسا مدلل کر کے بٹھلا دیا کہ جس سے زیادہ ممکن نہیں، اس لئے اس نبی ﷺ کا پیرو ہر جگہ موحد کے لقب سے ممتاز ہے۔

قبروں کو سجدہ وغیرہ کرنے کی ممانعت:

سوال: بلاشک تو میں کہ مخلوق پرستی کرتی ہیں، خواہ اس مخلوق کو اس کا مظہر بنا کر پوجیں یا جہت قبلہ کی توجیہ کریں، جو کچھ بہر حال صریح گمراہی میں ہیں۔ مگر ہندوستان کے بعض مسلمان تو اس سے بری نہیں، دیکھئے کوئی تعزیہ پوجتا ہے، کوئی کسی قبر کو سجدہ کرتا ہے، کوئی طاق بھرتا ہے، الغرض جس طرح ہندو کرتے ہیں اسی طرح یہ بھی کرتے ہیں، صرف یہ فرق ہے کہ وہ اپنے بزرگوں کو پوجتے ہیں اور یہ اپنے بزرگوں کو۔

جواب: اس سے اسلام پر کوئی عیب نہیں لگتا، کیونکہ اسلام نے تو ان باتوں کی ممانعت کر دی ہے، جو کرے گا وہ عدالت اسلام کا مجرم ہوگا پس خالص مسلمان تو ان بتوں کے پاس بھی نہیں جاتا، ہاں صحبت ہنود سے اگر بعض جہلاء ایسا کرتے ہوں، تو برا کرتے ہیں، دیکھو: زنا کو شرع نے حرام کر دیا ہے، اب جو کوئی اس کا مرتکب ہو تو اس سے اسلام پر کوئی عیب نہیں لگتا، یہ اس شخص کی برائی ہے۔

اسرار:..... (۱) یہ کہ لفظ ایاک کو جو ضمیر منصوب منفصل ہے، لفظ نعبد سے مقدم کیا چند حکمتوں کے لئے (اول) یہ کہ عبادت بندہ کی طرف سے اس کے شہناہ حقیقی کے لئے ایک ہدیہ یا نذرانہ ہے، پس اس کا مقتضاء یہ ہے کہ اس نذرانے سے پیشتر جس کے لئے نذرانہ ہے، اس کا وجود اور اس کا جلال آنکھوں میں سما جائے کیونکہ جب تک بادشاہ قائم اور اس کا وجود مسلم نہیں تو نذرانہ اور ہدیہ بھی قائم نہیں ہو سکتا۔ (دوم) یہ کہ خدا تعالیٰ کی ذات قدیم اور بندہ اور اس کی بندگی حادث ہے تو جو چیز مقدم الوجود ہے، جب تک کوئی اور وجہ عارض نہیں تو اس کو ذکر میں بھی مقدم کرتے ہیں۔ (سوم) یہ کہ عبادت ہر چند غذائے روحانی ہے مگر یہ جسم اور اس کے مقتضیات جو چاروں طرف سے گھیرے ہوئے ہیں، ان پر عبادت شاق گزرتی ہے اور لہو لعل میں آرام آتا ہے۔ دیکھئے ناچ میں رات بھر نیند نہیں آتی، مسجد میں تھوڑی سی دیر

میں اونگھنے لگتے ہیں اور درحقیقت یہ عبادت خدا تعالیٰ کی وہ امانت ہے کہ جس کا انا عرضنا الامانة الایہ میں اشارہ ہے، سو وہ یہ بوجھ بھاری بغیر کسی سہارے کے نہیں اٹھ سکتا، پس اس تکان اور ماندگی کو دفع کرنے کے لئے پیشتر شربت حضوری کا جام پلا دیا کہ اس کے نشہ اور سرور میں چور ہو کر دنیا و مافیہا سے غافل ہو کر ہمہ تن عبادت میں مستغرق ہو جائے اور اس پر تکان و ماندگی نہ آئے۔

ہر چند پیر خستہ و نا تو اوں شدم

ہر گہ یا دروئے تو کردم جواں شدم

دیکھئے کہ جب کسی کا عاشق زار ہوتا ہے تو جب اس کے محبوب کا نام لے کر کوئی اس سے کیسے ہی بھاری کام کو کہتا ہے تو اس کے نشہ میں آ کر کس خوشی سے کرتا ہے اور جب وہ اس کے سامنے کھڑا ہو کر یوں کہے کہ تیرے قربان (کیونکہ عبادت دراصل قربان ہونا ہے) محبوب کا تو نام سننے سے دل بے قرار ہو جاتا ہے چہ جائیکہ وصال اور مشاہدہ جمال وہ

ہمارے آگے تر اجب کسی نے نام لیا

دل ستم زدہ کو ہم نے تمام تھا م لیا

پس اس لئے ایسا کو مقدم کیا۔ (چہارم) اس میں اس کی طرف اشارہ ہے کہ عابد کو لازم ہے کہ اولاً بالذات معبود کی طرف دھیان رہے اور عبادت کی صرف اپنے اور اس کے بیچ میں ایک عمدہ واسطہ اور رابطہ جانے، نہ یہ کہ عبادت یا اس کے ثواب و جزا پر نظر کرے، کس لئے کہ کامل عبادت یہ ہے کہ اور تو کیا اپنی ہستی کو بھی بھول جائے اور سوائے معبود کے اور کچھ نظر نہ آئے اور یہاں سے یہ بھی معلوم ہوا کہ عبادت عالم غرور سے عالم سرور کی طرف اور اشغال خلق سے حضرت حق تعالیٰ کی طرف جانا ہے اور یہ محویت کچھ تعجب کی بات نہیں، عشق مجازی میں محبوب کو دیکھ کر سب کچھ بھول جاتا ہے۔ دیکھئے حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھ کر مصر کی عورتوں نے بے خود ہو کر تریخ کی جگہ اپنے ہاتھ کاٹ ڈالے۔ پس اس مجازی محبت اور جمال کا یہ حال ہے تو اس حقیقی محبوب اور حقیقی جمال میں کیا مقال ہے اور یہ بات بھی معلوم ہونے لگی کہ عبادت کے تین مرتبے ہیں۔

مراتب عبادت: ..... پہلا مرتبہ یہ کہ عبادت ثواب کی امید اور عذاب کے خوف سے کی جائے۔ دوسرا مرتبہ یہ کہ اپنی عبادت کے قبول ہونے سے بزرگی اور کمال پیدا کرنے کے لئے عبادت کرے، تیسرا مرتبہ یہ کہ خدا تعالیٰ کی خاص خدا ہی کے لئے عبادت کرے (یعنی وہی مقصود ہو) تینوں میں یہ آخری مرتبہ بلند ہے۔ پس اس لئے ایسا کو جو ذات الٰہی پر دلالت کرتا ہے۔ مقدم کیا ہے۔ (پنجم) اگر لفظ ایسا کو مقدم نہ کرتے تو حصر اور خصوصیت نہ سمجھی جاتی۔ پس ان مذہب باطلہ کا اس لطف و خوبی کے ساتھ رد نہ ہوتا کیونکہ یہاں اور معبودوں کی عبادت کنایہ مثالی گئی ہے اور کنایہ صراحت سے مبلغ ہوتا ہے۔ کیا خوب کہا ہے کسی نے:

خوشتر آن باشد کہ سر دلبران

گفتہ آید در حدیث دیگران

لفظ ”تَعْبُدُ“ متکلم کا صیغہ لانے کی حکمتیں: (۲) یہ کہ لفظ تَعْبُدُ جمع متکلم کا صیغہ بولا اعبد نہ کہا، اس میں بھی کئی حکمتیں ہیں (اول) یہ کہ عبادت ایک نہایت عمدہ فعل ہے، اس کے لئے خلوص نیت اور حضور قلب شرط ہے اور یہ ہر ایک شخص کو میسر آنا مشکل ہے اس لئے اپنی عبادت کو اور اچھے لوگوں کی عبادت میں شامل کر دیا تو کہ وہ کریم ان کے طفیل میں اس کو قبول کرے۔ مثل مشہور ہے کہ کزنی کے ساتھ لوہا بھی تیرتا ہے۔

(دوسرے) یہ کہ عبادت کا استحقاق تربیت اور رحمت اور بندوں کی حاجت روائی کی وجہ سے ہے (کہتے ہیں کہ جس کا کھائے، اسی کا گائے) اور اس کی پرورش ایک دو کے لئے نہیں بلکہ تمام جہان کے لئے ہے، جیسا کہ پہلے گزرا، پس اس کی عبادت بھی تمام جہان پر فرض ہوئی، پس اس بات کی طرف اشارہ کے لئے (کہ نہ تنہا میں بلکہ اے خداوند عالم! ہم سب تیری عبادت کرتے ہیں۔) جمع کا صیغہ بولا۔ (تیسرے) یہ کہ یہ سورۃ نماز میں پڑھی جاتی ہے اور نماز میں جماعت مقصود ہے (تا کہ شوکت اسلام معلوم ہو اور ایک دوسرے کا حال معلوم ہو کرے اور باہم محبت پیدا ہو اور ایک پر دوسرے کا انعام منعکس ہوں اور بہتوں میں ایک نہ ایک خالص بندہ بھی ہوتا ہے، اس کے ساتھ عبادت کرنا قبولیت کا باعث ہے) پس اس مقصود کی طرف اشارہ کرنے کو لفظ جمع بولا گیا۔ (چوتھے) یہ کہ اگر عبد کہتے تو اس میں عابد کو یہ خیال آتا کہ میں عبادت کرتا ہوں، اور کوئی نہیں، سو اس دوسرے کے مٹانے کے لئے جمع متکلم کا صیغہ نعبدا کہا تا کہ معلوم ہو اور ہزاروں ہیں، میں کیا ہوں۔

(۳) یہ کہ نعبدا مضارع کا صیغہ بولا کہ جو حال اور استقبال دونوں کو شامل ہے، ماضی غبدا نہ کہا، کس لئے کہ حضوری کا مقام یہ چاہتا ہے کہ اس وقت بھی عبادت کی جائے اور آئندہ کے لئے اس کا عہد کرے، سو یہ بات مضارع میں حاصل ہے نہ کہ ماضی میں اور اسی قدر اسرار اِيَّاكَ نَسْتَعِينُ میں ہیں، ان سب کو وہاں خیال کر لیجئے، طول کلام سے ڈر کر بس کرتا ہوں۔

عبادت کو مقدم اور استعانت کو مؤخر کرنے کے چند اسرار:..... (۴) عبادت کو مقدم کیا اور استعانت کو مؤخر۔ اس میں چند اسرار ہیں: (اول) یہ کہ اول بادشاہوں کے حضور میں پیشتر کوئی تعظیم اور کورنش، بجالا کر اور کچھ ہدیہ یا نذرانہ پیش کر کے عرض حال اور سوال کیا کرتے ہیں۔ گو خدا تعالیٰ کو دنیاوی بادشاہوں سے کچھ بھی مناسبت نہیں مگر فطرت سلیمہ کا یہی مقتضاء ہے، اس لئے اول عبادت کو اس کے حضور عالی میں پیش کش کر کے اپنی عبودیت کا اظہار کر دیا اور اس کی خوشنودی کو حاصل کر لیا، اس کے بعد اِيَّاكَ نَسْتَعِينُ کہہ کے سوال کیا، خلاصہ یہ کہ عبادت وسیلہ ہے استعانت سوال مطلب اور ہمیشہ وسیلہ مقدم ہوتا ہے۔ (دوم) یہ کہ اِيَّاكَ نَعْبُدُ یہ چاہتا ہے کہ نفس کو عبادت الہی سے ایک بڑا مرتبہ حاصل ہو اور اس میں ایک قسم کی خود پسندی پیدا ہونے کا احتمال تھا تو اسی لئے اس کے بعد اِيَّاكَ نَسْتَعِينُ کہہ دیا کہ یہ عبادت بھی تیری ہی مدد اور اعانت سے ہوتی ہے تا کہ اس مرض کا علاج ہو جائے۔ (سوم) اس میں اشارہ اس طرف ہے کہ استعانت اسی سے چاہتے ہیں کہ جس کی عبادت کرتے ہیں کیونکہ عبادت کا وہی مستحق ہے کہ جو خالق اور مربی اور بر طرح کی قدرت و اختیار رکھتا ہو اور وہی مستحق طلب اعانت بھی ہے، گویا کہ یہ دونوں باتیں لازم اور ملزوم ہیں، پھر ان دونوں لفظوں کے جمع کرنے میں بھی حکمت ہے۔

(یہ کہ مرتبہ عبودیت دو باتوں سے کامل ہوتا ہے، اول یہ کہ عبادت کرے۔ دوم یہ کہ اپنے آپ کو محتاج سمجھ کر ہر کام میں اسی سے مدد مانگے، کس لئے کہ جنو کر ہمیشہ خدمت گزاری کرتے ہیں، اور اپنی حاجات کا اظہار موٹی سے نہیں کرتے اور نہ اس سے طالب امداد ہوتے ہیں تو ان سے کسی قدر بوئے نخوت آیا کرتی ہے اور ان کا فدوی مخلص ہونا ثابت نہیں ہوتا۔ بالخصوص اس آقا کے روبرو جو دے کر خوش ہوتا ہے اور جو مانگنے کو حکم دیتا ہے۔ پس اسی لئے اِيَّاكَ نَعْبُدُ کے بعد اِيَّاكَ نَسْتَعِينُ کہہ دیا۔ (۲) یہ کہ کلمہ عبادت کا ہے۔ اعلیٰ پوری اور اصلی عبادت جب ہی پائی جاتی ہے کہ جب ہمہ تن عجز و انکسار ہو کر اس کے آگے ہاتھ پھیلا یا جائے، کس لئے کہ اس وقت وہ روحانی نیاز اور ارتھاپ پیدا ہوتا ہے کہ بہت سی عبادت ہی نہیں ہوتا اور اسی لئے نبی ﷺ نے فرمایا ہے کہ دعا عبادت کا مغز ہے (مشکوٰۃ) اور اسی لئے ہر عبادت کے ساتھ دعا مانگنا اسلام میں لازم قرار دیا گیا، نماز، چنگا نہ کے بعد ہمیشہ نبی ﷺ اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم دعا مانگا کرتے تھے

اور سب انبیاء اکثر اوقات دعا کرتے تھے اور اسی لئے حکیموں کا قول ہے کہ جب بندہ دعا کرتا ہے تو عرش الہی کو جنبش ہوتی ہے یعنی بندے اور خدا تعالیٰ میں جو واسطہ یا رابطہ ہے، وہ زندہ ہوتا ہے اور اسی لئے اس کے بعد اکثر بندہ کا مقصود خدا تعالیٰ عطا بھی کرتا ہے۔ (۳) یہ کہ دنیا میں جس قدر فریق مشرک ہیں، وہ اپنے خالی معبودوں کی عبادت بھی کرتے تھے اور ان سے حاجات کا سوال بھی کرتے تھے، جیسا کہ ہنود، توتوں سے ہاتھ جوڑ جوڑ کر مانگتے ہیں اور بعض آدمیوں سے بھی اولاد و مال و تندرستی و عزت مانگا کرتے ہیں۔

پس مشرک کی یہ دو شاخیں ہیں، ایک عبادت، دوسرے استعانت، اس لئے خدا تعالیٰ نے پہلی تین آیتوں میں وہ دلائل قائم کر کے (کہ جن سے اس کے ماسواہر چیز کا محتاج اور حادث ہونا ثابت ہو) ان دونوں شاخوں کو جڑ سے کاٹ دیا کہ بندہ کے منہ سے دربار خاص میں بہت سی جماعت کے روبرو اپنا جلوہ دکھا کر یہ اقرار کر دیا کہ **إِنَّا لَكَ نَعْبُدُ وَإِنَّا لَكَ نَسْتَعِينُ**، ہم خاص تیری ہی عبادت کرتے ہیں نہ اور کسی کی اور تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں نہ اور کسی سے۔

دنیا میں تین قسم کے آدمی ہیں:..... (۴) یہ کہ دنیا میں تین قسم کے آدمی ہیں: اول جبری جو کہتے ہیں کہ ہم کو کچھ اختیار نہیں، جو کچھ کرتا ہے وہی کرتا ہے۔ ہم تو لکڑی پتھر کی طرح بے اختیار ہیں۔ دوم قدری کہ جو ہر چیز میں اپنے آپ کو فاعل مختار اور موجد اور قادر سمجھتے ہیں، سوم اہل حق کہ جو بندہ کو مختار کہتے ہیں نہ بے اختیار محض، چونکہ وہ دونوں فریق غلطی پر ہیں، کس لئے کہ اول گروہ تو شریعت بلکہ کل معاملات دنیاوی کا ابطال کرتا اور خدا کی ذات مقدس میں عیب ثابت کرتا ہے۔ پس ان کے رد میں تو **إِنَّا لَكَ نَعْبُدُ** فرمایا کہ جس سے بندے کو عبادت کا اختیار ثابت ہوتا ہے اور دوسرا فریق کا رخا نہ خالقیت میں حصہ پیدا کرتا ہے، ان کی اصلاح کے لئے لفظ **إِنَّا لَكَ نَسْتَعِينُ** فرمایا کہ جس سے بندہ کا محتاج ہونا ثابت ہوتا ہے۔

مسائل فقہیہ:

غیر اللہ کو سجدہ کرنا و مدد مانگنا درست نہیں:..... اس آیت سے یہ بات ثابت ہوئی کہ خدا تعالیٰ کے سوا اور کسی کی پرستش حرام ہے خواہ اور کوئی ہو، نہ اور کسی کو سجدہ کرنا درست ہے نہ رکوع۔ صحابہ رضی اللہ عنہم نے عرض کیا یا رسول اللہ! ہم چاہتے ہیں کہ آپ کو سجدہ کیا کریں۔ آپ ﷺ نے منع فرمایا (مشکوٰۃ) اور نہ کسی کے نام کا روزہ رکھنا جائز ہے اور نہ غیر اللہ کے نام سے صدقہ و خیرات کرنا درست ہے، اور نہ کسی گھر کا خانہ کعبہ کی طرح طواف درست ہے نہ احرام باندھ کر جانا یہاں تک کہ ذبیحہ پر بھی غیر اللہ کا نام لے کر ذبح کرنا درست نہیں اور اسی طرح غیر اللہ سے مدد مانگنا درست نہیں، نہ اور کسی کو قاضی الحاجات دافع البلیات خیال کرنے زاوے ہے۔

استعداد کی قسمیں یعنی مدد طلب کرنے:

سوال: جب یہ بات ہے تو پھر مسلمان ایک دوسرے سے کیوں مدد مانگتے ہیں؟ کوئی کسی سے پانی مانگتا ہے، طبیب کے پاس علاج کے لئے جاتے ہیں، بادشاہوں اور امراء سے سوال کرتے ہیں، علیٰ ہذا القیاس حالانکہ ان باتوں کو کوئی بھی منع نہیں کرتا نہ ان کے مرتکب کو کوئی مشرک کہتا ہے۔

جواب: استعداد کی دو قسمیں ہیں: ایک یہ کہ جس سے امداد چاہتا ہے، اس کو عالم اسباب میں ایک حیلہ اور مدد الہی کا مظہر جانتا ہے اور دراصل مدد کرنے والا خدا تعالیٰ کو سمجھتا ہے چونکہ وہ اور کے دل میں القاء کرتا ہے تو وہ کام کر دیتا ہے اور ایک یہ کہ اس غیر کو مستقل جانتا ہے۔ قسم اول کی استعداد درحقیقت خدا تعالیٰ سے استعداد ہے نہ کہ اس کے غیر سے اور دوسری قسم غیر سے ہے۔ اس لئے قسم اول مباح اور

قسم دوم حرام ہے اور سوال مذکور میں جو استمداد ہے، وہ قسم اول سے ہے۔ اسی لئے علماء اسلام نے یہ فرمایا ہے کہ جو طیبیب کو صحت بخشے والا جانے گا اور دوا کو مستقل مؤثر سمجھے گا، مشرک ہوگا۔ ہاں دوا کو اور حکیم کو ایک سبب جانے اور خاص فاعل اسی کو سمجھے تو کچھ مضائقہ نہیں اور اسی طرح انبیاء علیہم السلام اور اولیاء اور صلحاء سے محبت رکھنا، ان کی تعظیم کرنا عبادت غیر اللہ نہیں، کس لئے کہ یہ بھی صرف اللہ تعالیٰ کے واسطے سے کیا جاتا ہے نہ ایسے افعال میں عبادت پائی جاتی ہے مگر افراط و تفریط نہ چاہئے۔

فروعات:..... (۱) اس حکم کو قرآن مجید میں اور جگہ بھی بکثرت فرمایا: وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ کہ میں نے جن و انس کو اپنی ہی عبادت کے لئے پیدا کیا ہے۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ کہ تیرے رب نے یہی حکم دیا ہے کہ اسی کو پوجو۔ اِسْتَجِيبُوا لِلَّهِ کہ خدا سے مدد مانگو۔ اس کے علاوہ اور بہت سی آیات ہیں۔ اس حکم کا اسلامیوں پر وہ اثر ہوا کہ کبھی کسی نبی کی امت پر نہیں ہوا۔ چنگا نہ نماز (کہ جس میں روحانی اور جسمانی عبادت اور استغاثت اور استغفار اور اپنی عاجزی اور خدا تعالیٰ کی شکر گزاری اور اس کی ثناء و صفت اور دعاء ہے) پھر اس کے ساتھ سنن اور نوافل اور بھر شب بیداری کہ جس کی نسبت فرمایا ہے: يَبْتَغُونَ لِرَبِّهِمْ سُبْحًا وَنَيْتًا مَا كَرِهَ اللَّهُ عَمَّا يُعْمَلُونَ کہ خدا تعالیٰ کے خالص بندے اس کے لئے سجدہ اور قیام میں شب گزاری کرتے ہیں اور پھر صبح اور شام اور زوال وغیرہ اوقات سفر و حضر، سونے، جاگنے، کھانے، پینے کے اذکار بی شمار اسلام کے شرف کی دلیل واضح ہے۔ یہ بات کسی مذہب و ملت میں نہیں۔ پھر مالی عبادت اور ریاضت صوم و حج بھی اس ملت میں فرض ہے۔ یہ نہیں کہ جو چاہے کرے، چاہے نہ کرے۔ پھر اس عبادت و توحید کا نور اور سرور جو کچھ اہل اسلام کے دلوں پر جلوہ گر ہوا اور اب تک ہے، اس کی نظیر بھی کہیں اور کسی امت میں پائی نہیں جاتی۔ محبت اور خوف الہی سے شب بھر رونا اور اس مزہ میں بے خود و مست ہونا کہ نہ تن کی خبر اور نہ بدن کی۔ سرور کائنات ﷺ اور صحابہ رضی اللہ عنہم اور تابعین اور تبع تابعین بلکہ اولیائے متاخرین حضرت محبوب سبحانی عبدالقادر جیلانی قدس سرہ اور حضرت بایزید بسطامی اور حضرت بغدادی اور حضرت خواجہ معین الدین چشتی وغیرہم کے احوال بیان کرنے کی یہاں گنجائش نہیں۔ خود آنحضرت ﷺ کے سینہ فیض گنجینہ سے ایک ہانڈی کے جوش کی طرح شوق الہی میں آواز آیا کرتی تھی۔ حضرت امام ابوحنیفہ کو شام سے صبح ہو جاتی مگر اس ذوق میں ان کو خبر بھی نہ ہوتی تھی۔ اس لئے ان لوگوں کی روحانی قوت اس درجہ کو غالب آگئی تھی کہ جو انبیاء بنی اسرائیل سے معجزات سرزد ہوئے ہیں، وہ ان سے کرامات صادر ہوئی ہیں کہ جن کو لوقا اور مرقس سے زیادہ تر ثقہ لوگوں نے مشاہدہ کیا اور اپنی کتابوں میں لکھا ہے۔ ہاں یہ اور بات ہے کہ حواریوں کے حالات اور ان کی تاریخ و ملفوظات کو عیسائی انجیل اور کتاب الہی کہتے ہیں۔ ہم ان بزرگوں کے حالات کی کتابوں کو قرآن اور کلام الہی نہیں کہتے مگر دونوں برابر ہیں، کوئی کچھ کہا کرے چونکہ ان کے ہاں کتاب الہی نہ تھی، اگر یہ لوگ ان تاریخوں کو انجیل کہہ کر دل خوش نہ کرتے تو کیا کرتے۔ ہمارے ہاں چونکہ قرآن مجید کلام الہی موجود ہے ہم کو اس تکلیف کی کیا ضرورت۔ اس بات سے ان کی تاریخیں (کہ جن کو انجیل کہتے ہیں) معتبر اور ہماری تاریخیں غیر معتبر نہیں ہو سکتیں نہ وہ ہم سے یہ کہہ سکتے ہیں کہ ان باتوں کو قرآن میں دکھاؤ۔

(۲) چونکہ اس مذہب میں یہ نور عبادت و توحید ہمیشہ سے ہے اس لئے ان کے ہاں وہ لوگ جن پر فیض روح القدس نازل ہوتا ہے، ہمیشہ چلے آئے ہیں اور عیسائیوں کے ہاں یہ بات چونکہ حواریوں میں تھی کہ ان پر روح نازل ہوتی تھی جس سے وہ صد ہا کرامات دکھاتے تھے زہران پر اثر نہ کرتا تھا بیمار ان کے ہاتھ لگانے سے تندرست ہو جاتے تھے، سانپوں کو کھالیتے تھے (مرقس) مگر ان کے بعد چونکہ دین سبکی میں تحریف و تبدیل ہو کر فرق آگیا، وہ بات جاتی رہی۔ پھر کوئی ایسا نہ ہوا نہ کوئی عیسائی ایسا ہونے کا دعویٰ کرتا ہے، جس سے معلوم ہوا کہ اب کیا حواریوں کے بعد سے کوئی سچا عیسائی نہ رہا اور نہ اس فیض روحانی کے بند ہونے کی کیا وجہ؟

(۳) آپ جان چکے ہیں کہ بندے سے کرامات جب صادر ہوتی ہیں کہ وہ قرب خدا حاصل کرتا ہے کیونکہ دراصل ہر چیز پر وہی حاصل ہے لیکن جب بندہ اس کی صحبت میں رہتا ہے تو جس طرح آگ کا لوہے پر اثر آ کر اس کو بھی جلادینے والا بنا دیتی ہے یا جس طرح پھول اپنی صحبت میں مٹی کو معطر بنا دیتا ہے، یہی حال عابد و عارف کو خدا تعالیٰ کی قربت سے نصیب ہوتا ہے تو پھر اس کی زبان، اس کا بیان ہو جاتی ہے۔

جمال ہمنشین در من اثر کرد
دگر نہ من ہماں خاکم کہ ہستم

کس لئے کہ جب ممکنات میں اثر و تاثیر کا یہ حال ہے، پھر وہ تو قادر ذوالجلال ہے اور یہاں سے آپ کو یہ بھی معلوم ہوا کہ عبادت کا فائدہ بندے کے لئے ہے، خدا تعالیٰ کو کچھ ضرورت نہیں۔ وہ بندے کے نفع کے لئے حکم دیتا ہے۔

إِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ ۝

ہم کو سیدھے رستے پر چلا۔

ترکیب: ..... اِهْدِنَا امر حاضر معروف اَنْتَ اس کا فاعل اور نَامَفْعُولِ اول ہے اور الصِّرَاطِ موصوف المُنْتَقِيمِ صفت، دونوں مل کر مفعول ثانی۔ فعل اپنے فاعل اور دونوں مفعول سے مل کر جملہ فعلیہ ہوا اور معنایہ نستعین میں جو اعانت مطلوب تھی، اس کا بیان ہے کہ ہم آپ سے یہ استعانت چاہتے ہیں کہ آپ ہم کو ہر امر میں خواہ دینی ہو یا دنیوی، سیدھے راستے پر چلائیں۔ افراط و تفریط یعنی کمی زیادتی سے بچائیں۔ پس پہلے جملہ سے ربط اس طور سے ہوا۔

معانی لفظ: ..... ہدایت۔ زبان عرب میں مقصود کا رستہ دکھانا یا مطلوب تک پہنچانا ہے اور ہدیہ (تحفہ سے) چونکہ تحفہ دینے والوں کی محبت معلوم ہوتی ہے اس لئے اس کو ہدیہ کہتے ہیں اور ہوادی الوحوش ان وحشی اور صحرائی جانوروں کو کہتے ہیں کہ جو سب کے آگے آگے چلا کرتے ہیں کیونکہ وہ ان سب کی رہنمائی کرتے ہیں۔ لیکن عرف میں اس کا استعمال نیک چیزوں کی رہنمائی میں ہوتا ہے اور وہاں کہ جہاں فائدہ اور بھلائی حاصل ہو۔ پس اس لئے چوری، بدکاری وغیرہ کا رستہ بتانے کو ہدایت نہ کہیں گے، نہ قید خانے کی راہ بتانے کو ہدایت بولا جائے گا اور قرآن میں جو فَاهْدُوهُمْ إِلَى صِرَاطِ الْجَنَّةِ (کہ ان دوزخیوں کو جہنم کا رستہ بتلاؤ) آیا ہے تو علی السبیل استہزاء آیا ہے۔ چونکہ علماء میں سے بعض کہتے تھے کہ ہدایت کے معنی راہ دکھانا اور بعض کہتے تھے کہ مطلوب تک پہنچانا تو اس کا فیصلہ بعض محققین نے یوں کیا ہے کہ جہاں اس کا استعمال مفعول ثانی کی طرف لام اور الی کے ذریعہ سے ہوگا تو وہاں اراء الطریق یعنی راہ دکھانا مراد لیا جائے گا۔ جیسا کہ اِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ يَهْدِي لِلَّذِي هُوَ أَقْوَمُ اور وَهَدَيْنَا هُمْ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ اور جہاں کہ بغیر ان دونوں کے ہوگا وہاں ایصال الی المطلوب ہوگا یعنی مقصود تک پہنچانا۔ جیسا کہ اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ۔ فقیر کہتا ہے کہ یہ قاعدہ کلیہ نہیں، بعض مواضع پر اس کے خلاف بھی ہے۔ پس اس امر میں قرآن اور مواضع سے بہتر کوئی چیز نہیں۔

ہدایت کے مراتب عالیہ

تفسیر: خدا تعالیٰ کی ہدایت کی بیشمار اقسام ہیں کہ جن کو شمار کرنا مشکل ہے۔ لیکن ان کی اجناس عالیہ یہ ہیں:

اول مرتبہ: ہدایت الہامی ہے:..... کہ خدا تعالیٰ کی طرف سے مطلب کا القاء ہوتا ہے، جیسا کہ بچہ کو پیدا ہوتے ہی دودھ پینا اور رو کر اپنی حالت درد کو بیان کرنے کا الہام ہوتا ہے۔ درختوں کو زمین سے پانی چوس کر بڑھنا، پھل پھول لانا، شاخوں کا فضاء کی طرف پھیلنا، علیٰ ہذا القیاس۔ اس عالم میں سے کوئی چیز بھی اس کے فیض سے محروم نہیں اور خدا تعالیٰ کے وجود کا علم ہے اور اس پر ایمان لائے ہوئے ہیں اور وہ بھی اسی قسم کی ہدایت کا شمرہ ہے۔ اس کی طرف اس آیت میں اشارہ ہے: **أَعْطَى كُلَّ شَيْءٍ خَلْقَهُ ثُمَّ هَدَىٰ** کہ ہر شے کو اس کے مناسب طور پر پیدا کر کے رہنمائی کی۔

دوسرا مرتبہ: ہدایت احساسی کا ہے:..... کہ حواس ظاہری کان، ناک، آنکھ، چکھنا، چھوتا۔ (۲) حواس باطنی حس مشترک، خیال، وہم، حافظہ، قوت متصرفہ عطا فرما کر گرم و سرد نافع و مضر چیزوں کا تمیز کرنا بتلایا۔ اگر یہ چیزیں نہ ہوتی تو انسان کیا بلکہ حیوان کی زندگی نہ ہوتی۔ یہ فیض تمام حیوانات پر ہے۔ اس کی طرف بھی آیت مذکورہ میں اشارہ ہے۔

تیسرا مرتبہ: ہدایت عقلی ہے:..... کہ جو چیز حواس سے غائب ہے اور جہاں کہ حواس کی رسائی نہیں وہاں انسان کی عقل مدركات حواس ظاہری اور باطنی سے کلیات انتزاع کر کے فی الفور کام لیتی ہے۔ دیکھئے جب کان میں بہت سے لوگوں سے کسی واقعہ کی خبر پہنچتی ہے تو عقل اسی وقت اس خبر کی صداقت کا حکم لگا دیتی ہے، وہاں استدلال اور ترتیب مقدمات کی ضرورت نہیں پڑتی۔ اس فیض الہی سے حکماء، محققات، تمام انسان بلکہ جن اور فرشتہ بھی فیضیاب ہیں۔ اس کی طرف بھی آیت سابقہ میں اشارہ ہے۔

چوتھا مرتبہ: ہدایت استدلال عقلی ہے:..... یعنی جہاں ہدایت عقل کی رسائی نہیں وہاں مقدمات ترتیب دے کر نتیجہ نکالنا اور اس ذریعہ سے کسی نامعلوم چیز کو حاصل کرنا اور یقین پیدا کرنا۔ اس امر میں عقلاء و حکماء مخصوص ہیں، اس لئے ان کے اقوال کی عام لوگ پیروی کرتے ہیں۔ مگر عقل سے بسا اوقات قوت و ہمہ مقابلہ کر بیٹھی ہے اور اس کو راہ راست یعنی صراط مستقیم سے پھیر کر ادھر ادھر وادی اغلاط میں لے جاتی ہے اسی لئے حکماء کے اقوال اور رائے کبھی باہم متعارض اور مخالف بھی ہوتی ہیں۔ ایک حکیم کچھ کہتا ہے تو دوسرا اس کے برخلاف فرماتا ہے اور کبھی ایک ہی شخص ایک بات دریافت کر کے اس پر دل کو جمالیتا ہے، پھر دوسرے وقت آپ ہی اس کو غلط بتاتا ہے۔ ہر چند اس غلطی سے بچانے کے لئے حکماء نے فن منطق بنایا ہے مگر اس نے تو اور بھی پریشانی میں ڈال دیا۔ پس اس لئے خدا تعالیٰ نے اس کے واسطے:

پانچواں مرتبہ: ہدایت کا الہام:..... انبیاء بیٹھ قائم کیا کہ جہاں عقول عاجز آجائیں وہاں خدا تعالیٰ الہام انبیاء بیٹھ کے ذریعہ سے رہنمائی کرتا ہے۔ پس اس لئے جس طرح عامیوں کو عقلاء و حکماء کے اقوال پر اعتماد تھا، اسی طرح حکماء و عقلاء کو انبیاء بیٹھ کا اتباع ضروری ہوا کیونکہ ان کی رہنمائی کا یہی لوگ سبب ہیں۔ یہاں سے آپ کو ضرورت نبوت بھی معلوم ہوگئی۔ پس جو لوگ کہ منصب نبوت کے مگر ہیں جیسا کہ براہمہ وہم کی دلدل میں دھنسنے ہوئے ہیں۔ جو تھے مرتبہ کی طرف اس آیات میں اشارہ ہے: **وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ** کہ انسان کو ہم نے نیک و بد دونوں رستے بتلائے اور اس پانچویں مرتبہ کی طرف اس آیت میں اشارہ ہے: **وَجَعَلْنَاهُمْ أُمَّةً يَهْتَدُونَ بِأَمْرِنَا** کہ ہم نے انبیاء بیٹھ کو پیشوا بنایا کہ وہ ہمارے حکم کی رہنمائی کرتے ہیں۔

چھٹا مرتبہ: ہدایت انکشافی ہے:..... کہ خدا تعالیٰ بندہ کے دل سے حجاب ظلماتی اٹھا کر اس کو عالم غیب کا مشاہدہ کرادے اور ہر چیز کی اصل حقیقت دکھا دے۔ یہ ہدایت کا انتہائی مرتبہ ہے جو خواص انبیاء بیٹھ کا حصہ ہے جن کی اطاعت تمام خلق پر فرض ہے اور ان کے

میدوں اور پیروؤں میں سے بھی ان لوگوں (کہ جن کے قلوب میں آئینہ کی طرح ان کے انوار قبول کرنے کی صلاحیت ہوتی ہے) اس ہدایت میں سے کچھ حصہ لے جاتا ہے اور ان پیروؤں کو حواری یا اولیاء اور کبھی محدث کہتے ہیں۔ اس ہدایت کی طرف اس آیت میں اشارہ ہے: **وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا** کہ جنہوں نے ہمارے لئے کوشش کی ہے، ہم ان کو اپنا راستہ بتلا دیں گے۔ آپ کو یہاں سے نبی اور ولی کے معنی بھی بخوبی معلوم ہو گئے اور جو لوگ نبوت کو بڑی ہی لوہار کے کام کا ملکہ قرار دیتے ہیں، ان کی غلط فہمی بھی معلوم ہو گئی اور یہ بھی معلوم ہو گیا کہ دنیا کے تمام کاروبار اور عمدہ صنعتیں اور تداویر ملک اور آخرت کے احکام اور قواعد شریعت سب خدا تعالیٰ کی ہدایت کا نتیجہ ہے۔ مگر آپ کو یہ بھی یاد رہے کہ یہ جتنے امور ہیں، سب میں سیدھا راستہ ضرور ہے اور جہاں افراط و تفریط ہوئی، سیدھے رستے سے الگ ہوا، مقصد میں خرابی آئی۔ پس اس لئے خدا تعالیٰ نے **لِنَهْدِيَنَّا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ** ذکر فرمایا یعنی یہ تعلیم کی کہ یوں دعاء مانگو کہ اے خدا! ہم کو ہر امر میں سیدھا راستہ دکھا۔

افراط و تفریط پسندیدہ نہیں:..... واضح ہو کہ جب تک ہر امر میں افراط (زیادتی) و تفریط (کمی) معلوم نہ ہوگی، صراط مستقیم یعنی درمیانہ پن معلوم نہ ہوگا۔ پس سب سے پیشتر ہم عبادت اور استعانت میں جو افراط و تفریط ہے، اس کو بیان کرتے ہیں۔ عبادت میں افراط یہ ہے کہ جہاں خدا کی کسی صفت کا ظہور دیکھے اسی کو پوجنے لگے، جیسا کہ مجوس اور ہنود کرتے ہیں کہ انہوں نے کوئی چیز بھی نہ چھوڑی یہاں تک کہ جب ہندوستان میں ریل جاری ہوئی اور انجن کو بغیر تیل اور گھوڑوں کے خود بخود دوڑتے دیکھا تو بہت سے ہندوؤں نے ہر ہر کر کے اس کے آگے ڈنڈوت کی اور ریلش مہاراج بنایا اور تفریط یہ کہ معاش دنیا اور کاروبار میں ایسا مشغول ہو کہ ذرا بھی خدا کی طرف توجہ نہ رہے عبادت تو کجا جیسا کہ اہل یورپ کا دستور ہے۔ شاید پیرس اور لندن اور برلن وغیرہ شہروں میں کبھی کوئی خدا کا نام لیتا ہوگا اور اسی طرح استعانت میں افراط یہ ہے کہ ہر چیز کو سب سمجھ کر اور وسیلہ حاجات جان کر اس سے سوال کرے اور ستاروں کی تاثیر سے اپنی سعادت و نحوست سمجھے اور گھر اور بیوی اور ہتھیاروں اور دیگر اسباب معیشت میں نحوست و سعادت کا خیال کر کے سودائی بن جائے اور عناصر و آفتاب و ماہتاب اور ارواح انسانیہ اور دیگر غیر مرئی چیزوں کو خدا تعالیٰ کے خزانہ غیب کا داروغہ یا مالک یا مختار جان کر ان سے مدد مانگے اور ان کے نام سے نذر نیاز اور ہون و جگ کرے، جیسا کہ ہنود کرتے ہیں اور ویدوں میں اب تک یہی مضامین بھرے پڑے ہیں کہ جس سبب سے یہ لوگ ہر چیز سے ڈرتے اور ہر چیز سے امید نفع رسانی کی رکھتے اور تفریط یہ کہ دوا و غذا وغیرہ اسباب معتبرہ کو بے اعتبار جانے اور خدا تعالیٰ سے دعاء کرنا اور نیکی اور خدا تعالیٰ کی راہ میں دینے کو خیر و برکت کا سبب نہ سمجھ کر ان سے اعراض کرے اور جو چیزیں کہ عالم اسباب میں مؤثر ہیں، ان کو فضول اور بے اعتبار جانے۔ اگرچہ صراط مستقیم کی تفصیل علم اخلاق کی کتابوں میں خوب کی ہے مگر کسی قدر مختصر طور پر یہاں بھی بیان کرنا ضروری سمجھتا ہوں، لان ما لا یذکر کلمہ لایترک کلمہ۔

انسان کو عطا کردہ تین قوتیں:..... واضح ہو کہ خدا تعالیٰ نے انسان کو تین قوتیں عطا فرمائی ہیں: (اول) قوت دزاکہ۔ کہ جس سے ہر چیز کو جانتا ہے جس کو قوت عقلیہ اور نطقیہ بھی کہتے ہیں۔ پس اس سے جس چیز کو جانتا ہے، وہ یا خدا کی ذات و صفات اور اس کے افعال کے دنیا و آخرت کے آثار ہیں اور ان کے جاننے کو علم الہی کہتے ہیں اور اس میں افراط یہ ہے کہ خدا تعالیٰ کی کنہ حقیقت دریافت کرنے لگے

① بخلاف اس کے اہل اسلام کا کوئی شہر ایسا نہیں کہ جس میں پانچوں وقت باؤز بلند خدا کی توحید و تقدیس نہ بکارتی جاتی ہو اور پھر سینکڑوں خدا کے بندے مل کر اس کی ثناء و صفت اور اس کی شکر گزاری اور اپنے گناہوں سے استغفار اور اس سے دعا نہ کرتے ہوں اور اس کے آگے اپنے جسم و روح کی نہایت یا کیزہ حالت بنا کر نہ جھکتے ہوں۔ یہ سچے دین کی علامت ہے۔ بالخصوص کہ معظّمہ اور مدینہ طیبہ میں تو ہر وقت ہی یہی حالت رہتی ہے۔ فقیر کہ معظّمہ میں جبل صفا کے نزدیک مقیم تھا۔ شب کو تمام شب و تسبیح جلیل کی آواکوں میں آتی تھی۔ ابو محمد عبد الحق۔

اور اس کی صفات میں گھوڑے دوڑانے لگے جیسا کہ نبی ﷺ نے فرمایا ہے کہ لوگ باہم قیل وقال کریں گے کہ یہ چیزیں تو خدا تعالیٰ نے بنائی ہیں، خدا تعالیٰ کو کس نے بنایا۔ پس یہ نوبت پہنچے تو یہ کہو امنت باللہ ورسولہ کہ میں اللہ تعالیٰ اور اس کے رسولوں پر ایمان لایا (متفق ہے) اور اس کے لئے جسم اور مکان اور شکل اور حدود اور صورت وغیرہ وہ صفات ثابت کرے جو اس کے تقدس کے منافی ہیں۔ چنانچہ یہود و نصاریٰ اور ہنود نے ایسا ہی کیا ہے کہ خدا تعالیٰ کو مجسم اور حضرت آدم علیہ السلام کا ہم شکل اور حضرت مسیح علیہ السلام کی صورت میں مانا اور کچھ لوگوں نے سور، شیر وغیرہ حیوانات کی شکل میں ہو کر اس کا دنیا پر آنا اور کھانا پینا وغیرہ وہ باتیں ثابت کی ہیں کہ جن سے وہ بری ہے اور خالق کو مخلوق کے ساتھ مشابہ بنا دیا ہے، تعالیٰ اللہ عن ذلک علوا کبیرا۔

یابندہ کو عاجز محض جان کر تمام قبائح زنا و چوری کو اسی کی طرف نسبت کرے، جیسا کہ جبریہ کرتے ہیں۔ یا یہ اعتقاد کرے کہ ایمان لانے کے بعد پھر بندے کو کسی گناہ پر عذاب دینا اس کا دستور نہیں، بندہ جو چاہے سو کرے، جیسا کہ پولوس اور اس کے مریدوں نصاریٰ کا عقیدہ ہے۔ ان کے مقلد اہل اسلام میں سے بھی بعض لوگ ہیں جن کو مریہ کہتے ہیں اور تفریط یہ کہ اس کی صفات کا انکار کیا جائے اور اس کو اپنے خیال میں جزئیات مادیہ کے علم سے بے بہرہ جانے اور ایسا عاجز جانے کے سوائے عقل اول کے اور کوئی چیز اس نے پیدا ہی نہیں کی، جیسا کہ حکماء یونان اور مجوس کا عقیدہ ہے اور یہ اس کی صفت سمع و بصر وغیرہ جو نصوص قرآنیہ سے ثابت ہیں، ان سے بلا کسی وجہیہ کے انکار کیا جائے اور یہ کہ اس کو گناہ بخشنے سے عاجز قرار دیا جائے کہ بغیر اس بات کے کہ وہ سب کے عوض میں آدمی کی شکل میں خود آ کر کفارہ ہو یہود کے ہاتھ سے صلیب پر کھینچا جائے، گناہ معاف نہیں کر سکتا، جیسا کہ پادریان حال کا عقیدہ ہے اور یہ کہ جمیع افراد عالم میں اسباب ہی کو موثر تام جان کر خدا تعالیٰ کو نکما اور بے کار جانے، جیسا کہ آریہ ۵ کا عقیدہ ہے اور یہ کہ بندہ کو خالق مستقل جان کر افعال عباد کو اس کے قبضہ قدرت سے علیحدہ سمجھے، جیسا کہ حال کے عیسائیوں کا عقیدہ ہے اور اہل اسلام میں سے معتزلہ ان کے مقلد ہیں۔ اس کے علاوہ اور بہت سی افراط و تفریط ہیں اور یا وہ چیزیں جن کو بندہ جانتا ہے۔

ارواح و ملائکہ و انبیاء علیہم السلام اور اولیاء و ائمہ دین ہیں اور ان کے علم کو نبوت کہتے ہیں اور اس میں افراط یہ ہے کہ ان لوگوں کو ایسا بڑھائے کہ درجہ خدائی تک پہنچائے، جیسا کہ عیسائی حضرت مسیح علیہ السلام کو خدا اور اس کا بیٹا کہتے ہیں۔ یا بعض جہلاء ان چیزوں کو یہ سمجھتے ہیں کہ یہ غیب دان ہیں، ان کو بندوں کی حاجت برابری اور فریادری کی مستقل قدرت ہے۔ یہ خیال کر کے ان کی تصویروں کو اور ان کی قبروں کو اور تعزیہ کو پوجتے ہیں اور ان سے اولاد اور مال اور تندرستی اور عزت و آبرو مانگتے ہیں، جیسا کہ ہنود عناصر اور دیوتاؤں اور بہت سے انسانوں کو اس لئے پوجتے ہیں۔ چنانچہ رگوید اور بجز وید میں ان کی پرستش کے طریقے اور ان کی مدح میں منتر اور سکت ان ویدوں کی سنہتا میں مندرج ہیں اور اسی طرح پارسیوں کے دساتیر انہیں باتوں سے بھری پڑی ہیں، جو چاہے دیکھ لے۔ یا ان کو یوں سمجھے کہ خدا چاہے نہ چاہے، یہ ہماری حاجت کو پورا کریں گے اور حشر میں خواہ مخواہ اپنے پرستش کرنے والوں کو رنج و غم سے رہائی دیں گے، جیسا کہ یہود اپنے انبیاء کی نسبت اور مسیح علیہ السلام کی طرف عیسائی اب تک یہی اعتقاد رکھتے ہیں اور بعض جاہل مسلمان اپنی جہالت اور سفاہت سے حضرات انبیاء علیہم السلام اور اولیاء اور ان کے مزارات مقدسہ سے ایسی لغو باتیں عمل میں لاتے ہیں۔ یا کسی ولی کو نبی کے رتبہ میں خیال کیا جائے اور نبی کو شریک خدائی کر دیا جائے، جیسا کہ عیسائی کرتے ہیں اور تفریط یہ کہ سرے سے غیر محسوس چیزوں کا منکر ہو جائے پس نہ وجود ملائکہ کا قائل

۱:..... ہنود کہتے ہیں کہ ایٹر یعنی خدا کئی بار جب کہ اس کو ضرورت پڑی، سور، شیر، کچھوے۔ انسان کے جسم میں ظاہر ہوا اور ان چیزوں کو اتار کہتے ہیں جن میں سے راجہ رام چندری اور کرن جی بھی اتار مانے جاتے ہیں۔ عیسائیوں کا عقیدہ بھی تریب اسی کے ہے کہ خدا تعالیٰ پہ شکل حضرت عیسیٰ نے ظاہر ہوا۔ ۵..... ہنودوں کا ایک فرقہ ہے کہ جس کے اس زمانہ میں پیش رو یا نند سرتی تھے۔ ۶:..... مخالف وسیلہ گردانے یا ان کے مزاروں کو گل رحمت و استجاب خیال کرنے کے اس میں کسی کو کلام نہیں۔ ابو الحسن حقانی

ہو، نہ جن و شیطان کے وجود کا اور انبیاء ﷺ کو صرف رفا مر یعنی ناصح اور واعظ جانے۔ نہ ان کے انکشاف کا معتقد ہو، نہ ان کے خرق عادات معجزات و کرامات کا قائل، جیسا کہ آج کل یورپ کے ملحدوں کا عقیدہ ہے اور ہندوستان میں ان کے مرید نیچریوں کا اعتقاد ہے۔ یا انبیاء ﷺ کو معصوم و محفوظ نہ جانے نہ ملائکہ کی عصمت کا قائل ہو بلکہ اپنے نفس خبیث پر قیاس کر کے ان کو بھی ہر طرح کے گناہ میں ملوث سمجھے، جیسا کہ اہل کتاب کا عقیدہ ہے کہ وہ حضرت لوط علیہ السلام کو اپنی دونوں بیٹیوں سے زنا کرنے والا اور حضرت ہارون علیہ السلام کو بچھڑا پونے والا اور حضرت داؤد علیہ السلام کو اور یا کی بیوی بت مسیح سے حرام کرنے والا اور حضرت سلیمان علیہ السلام کو بت پرستی کرنے والا سمجھتے ہیں اور یہ باتیں ان کی توراہ اور دیگر کتب الہامیہ میں مذکور ہیں اور جیسا کہ ہنود یوتاؤں کو کہ جن کو فرشتہ کہتے ہیں، زنا کار اور سخت مکار جانتے ہیں۔ چنانچہ اندر کا گوتم کی جو رو سے زنا کرنا کتب مسلمہ ہنود میں مندرج ہے اور یہود میں بھی ہاروت ماروت کا قصہ مشہور تھا کہ انہوں نے شراب پی کر زہرہ سے زنا کیا جن کی تقلید سے بعض ناصح مفسروں نے اس بے اصل قصہ کو اس قرآن مجید کی تفاسیر میں لکھ دیا۔ یا انبیاء ﷺ کے رتبہ کا لحاظ نہ کر کے ان کے بڑے بھائی کے برابر قرار دے دیا جائے وغیرہ ذلک من العقائد الفاسدۃ۔

یادہ چیزیں کہ جن کو جانتا ہے، قبر اور روزخ اور جنت اور حساب اور میزان وغیرہ امور آخرت کے معاملات ہیں اور ان کے علم کو علم معاد اور علم معیات بھی کہتے ہیں، اس میں افراط یہ ہے کہ ایمان کو ایسا موثر جانے کہ پھر اس کے لئے کوئی گناہ مضر نہ سمجھے اور جزائے اعمال میں خدا تعالیٰ کو محض مجبور جان کر گناہ بخشنے پر یا کسی عمل کے قبول نہ کرنے پر قادر نہ جانے، جیسا کہ نصاریٰ کا عقیدہ ہے اور تفریط یہ کہ یا تو سرے سے بعد مرنے کے جزا و سزا، عذاب و ثواب، قبر و حشر کا قائل نہ ہو، جیسا کہ دہریوں کا عقیدہ ہے اور قائل ہو تو ادنیٰ سے گناہ کو بھی زائل کر دینے والا جانے، جیسا کہ خوارج کا عقیدہ ہے یا وہاں کے عذاب و ثواب کو خیالی عذاب و ثواب جانے جیسا کہ عیسائیوں اور حکماء یونان اور ان کے مقلد نیچریوں کا عقیدہ ہے یا وہاں کے لذات و عقوبات کو فانی جانے اور دنیا کے انقلابات پر محمول کرے وغیرہ ذلک یادہ چیزیں کہ جن کو انسان جانتا ہے۔ علاوہ ان کے اور جو اہر و اعراض ہیں کہ جن کے علوم کو علیٰ حسب اختلاف الموضوع علم طبعی اور ریاضی کہتے ہیں۔ پھر ہندسہ اور ہیئت اور نجوم و زینج اور اکر اور علم الحيوان وغیرہ بہت سے علوم انہیں علوم کے موضوعات کی شاخیں ہیں۔ پس ان میں افراط یہ ہے کہ ان میں ایسا مشغول ہو کہ جو کارآمد نہیں یا ان کی تاثیرات سعادت و محسنت ہی کا قائل ہو اور تفریط یہ کہ بالکل ان علوم سے بے بہرہ رہے یا ان چیزوں کی تاثیرات جسمانیہ کا بھی مطلقاً قائل نہ ہو۔

الخصر اس قوت اور اکیہ یا عقلیہ میں افراط و تفریط بری ہے۔ درمیانی حالت عمدہ ہے اور اس کو حکمت کہتے ہیں کہ جو انسان کا بڑا کمال ہے اور صراط مستقیم کا مصداق اور اس کی افراط کو جبر بڑہ کہتے ہیں یعنی غیاری و طراری اور تفریط کو غباوت اور بابت۔

دوسری قوت شہویہ:..... ہے کہ جس پر منافع حاصل کرنے کا مدار ہے اور اسی وجہ سے مرغوب چیزوں کی خواہش ہوتی ہے۔ پس اس کی افراط یہ ہے کہ کھانے پینے اور جماع کرنے وغیرہ لذائذ میں ہمہ تن مصروف اور سرا سر گرفتار ہو جائے اور اس مرتبہ کو فحور اور خلاعت بھی کہتے ہیں جس کا ثمرہ نفس اور بے حیائی ہے اور اس کی تفریط یہ ہے کہ جس قدر لذائذ اس کے لئے حلال اور مباح ہیں اور جن پر معیشت دنیا کی بنیاد قائم ہے، ان کو بھی ترک کر بیٹھے، جیسا کہ رہبان اور ہندوؤں کے فقیر جوگی اور گشائیں وغیرہم کرتے ہیں۔ قرآن اور نبی ﷺ نے جس طرح افراط سے منع فرمایا ہے، اسی طرح تفریط سے بھی کہ جس کو خود کہتے ہیں، بڑی تاکید سے روکا ہے۔ قُلْ مَنْ حَقَّ ذَنْبُهُ لَدُنَّ اللَّهِ أَلَيْسَ

① کتاب پیدائش، باب ۱۹۔ ② کتاب فروع، باب ۳۲۔ ③ کتاب روم سمائل، باب ۱۱۔ ④ کتاب اول سلاطین، باب ۱۱۔ ⑤ چنانچہ پادری فائزر کتاب میران الحق اور سید امجد خان صاحب نیچری کی تفسیر القرآن میں مذکور ہے، جیسا کہ مقدمہ کتاب میں اس کی خوب تشریح ہو چکی ہے۔ ص ۷۔

کے لئے بنائی ہیں) اور نبی ﷺ نے بھی لَا زُهْيَانِيَّةَ فِي الْإِسْلَامِ فرمایا ہے کہ اسلام میں رہبانیت کا کچھ کام نہیں اور ان دونوں حالتوں کی درمیانی حالت کہ جس پر صراطِ مستقیم صادق آتا ہے، عفت ہے یعنی اپنی خواہش نفسانی کو عقل اور شرع کے تابع بنانا اور اس عفت سے بہت سے اخلاقِ حمیدہ پیدا ہوتے ہیں، جیسا کہ صبر۔ قناعت۔ جو دو سخاوت اور پھر سخاوت سے کرم اور ایثار کہ اور لوگوں کو بھلائی میں اپنے نفس پر مقدم رکھنا اور معاملات میں مسابقت یعنی فرو گذاشت کرنا۔

اور تیسری قوت غضبیبہ :..... ہے کہ جس کے طفیل انسان خطرناک کاموں میں گر پڑتا ہے اور اپنے نفس اور اپنے مصلحتوں سے مصرت کو دفع کرتا ہے۔ اس کی افراط کو تہور کہتے ہیں کہ بغیر مصلحتِ جرات اور لیری کر بیٹھنا کہ جس طرح شیر وغیرہ درندے کرتے ہیں۔ اس سے ظلم اور بے رحمی وغیرہ قبائح پیدا ہوتے ہیں۔ اس تہور کو خدا تعالیٰ نے قرآن مجید میں منع فرمایا ہے۔ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ کہ اپنی جانوں کو ہلاکی میں نہ ڈالو اور اس صفت کی تفریط کو جن یعنی نامردی کہتے ہیں۔

بے عزتی اور بزدلی کہ جو انسان کو اس کے ہم چشموں میں ذلیل و خوار اور غیر لوگوں کا غلام اور رعیت اور تابع بنا دیتی ہے، اسی کا ثمرہ ہے۔ اس کی برائی بھی قرآن اور احادیث بکثرت آئی ہے اور صراطِ مستقیم یعنی درمیانی حالت کو شجاعت کہتے ہیں کہ جس سے بہت سے اخلاقِ حمیدہ پیدا ہوتے ہیں، جیسا کہ علوہمتی اور استقلال اور حلم اور تحمل اور حمیت وغیرہ ذالک۔ قرآن مجید احادیث صحیحہ میں ہر ایک جانب کا اور توسط کا اور پھر جوان سے اخلاق پسندیدہ پیدا ہوتے ہیں، ان کا بکثرت بیان ہے۔ بخوف تطویل ہر مقام پر آیت لانا مناسب نہ جانا، جو چاہے کتب اخلاق محمدیہ ﷺ دیکھ لے۔

صراطِ مستقیم عدالت کا نام ہے :..... پس جب یہ تینوں قوتیں کامل ہو جاتی ہیں یعنی توسط کے مرتبہ میں آتی ہیں کہ جس کو صراطِ مستقیم کہتے ہیں تو اس کو عدالت کہتے ہیں کہ جس کی نسبت خدا تعالیٰ نے قرآن مجید میں اَعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى فرماتا ہے۔ پھر اس عدالت سے بیشمار اخلاقِ حمیدہ پیدا ہوتے ہیں جیسا کہ محبت اور وفا اور شفقت کہ جس کو خدا ترسی کہتے ہیں اور کسی کے احسان کا بدلہ دینا اور حسن صحبت اور توکل اور ہر حقدار کا حق ادا کرنا کہ جس کا ثمرہ توحید و ایمان و اطاعت خدا اور رسول اور رعیت و ملک و شہر کی خیر خواہی اور ماں، باپ، بیوی، اولاد، دیار، عزیزوں کے ساتھ نیک سلوک کرنا، عمدہ تربیت کرنا، غلاموں اور نوکروں اور بے زبان چار پائیوں پر رحم کرنا، ان کی وسعت سے زیادہ کام نہ لینا، ان کی خوراک وغیرہ ضروریات کو بخوبی ادا کرنا وغیرہ اخلاقِ حمیدہ کہ جن کو فطرت انسانیہ اچھا جانتی ہے۔ ان سب باتوں کو خدا تعالیٰ نے ایک آیت میں کس خوبی سے ادا کر دیا ہے کہ جس کا مثل نہیں۔

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَايَ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفُسْخَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ ۚ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ۔ پس جب آپ کو لفظ ہدایت اور صراطِ مستقیم کے معنی بخوبی معلوم ہو گئے تو اب اس آیت کا یہ مطلب ہوا کہ بندہ کو خدا تعالیٰ یہ ارشاد فرماتا ہے کہ تو مجھ سے یہ دعاء کر کہ اے خدا تعالیٰ! تو مجھ کو صراطِ مستقیم (یعنی جو ہر امر کی درمیانی حالت ہے) نصیب کر کیونکہ جب انسان کو صراطِ مستقیم پر چلنا نصیب ہوا تو سعادت مل گئی کہ جس کے لئے انبیاء پیغمبر دنیا میں آئے ہیں۔ اب اس دعاء کو دیکھئے کہ جس کو پادری گرجا میں عبادت کے وقت پڑھتے ہیں، وہ یہ کہ ہمارے باپ جو آسمان پر ہے! تیرے نام کی تقدیس ہو، تیری بادشاہت آئے، تیری مرضی جس طرح آسمان پر ہے، وہی زمین پر بھی ہو جائے ہماری روز کی روزی ۵ آج ہمیں دے اے اللہ۔ بلاشک ان دونوں میں زمین و آسمان کا تفاوت ہے۔ پس جس

۵..... کیا اسی تعلیم کو الہام اور نبوت درکار ہے؟ اے حضرت! بیٹ بھرنے کی دعاء تو گدھا بھی ہر روز مانگتا ہے۔ چنانچہ اس دین میں جنت و دوزخ ہی دنیا کی عیش و ناکامی ہے اسی لئے عیسائی نماز میں بھی دعاء مانگتے ہیں۔ کیا خوب کہا ہے کس لئے لگہر کس قدر ہمت اوست۔ حقانی۔

کی معرفت یہ دعاء الہام ہو، اس کو نبی نہ کہا جائے اور دعائے نان کے معلم کو نبی کہا جائے، اگر سخت نا انصافی اور تعصب نہیں تو اور کیا ہے؟
 نکات:..... (۱) یہ کہ خدا تعالیٰ نے ان بے شمار علم اخلاق کی باتوں کو کہ جن کی تصریح آگے چل کر قرآن میں کی ہے اور پھر اپنے نبی ﷺ کی زبان سے احادیث میں بیان کر دیا ہے سب کو سمیٹ کر ایک مختصر سے لفظ میں رکھ دیا کہ جو ہر وقت بندہ کو ہر طرح کی نیک چلی کی طرف بلا تا ہے اور حالت ابتدائی میں تفصیل کرنا قانون تعلیم کے منافی ہے۔

(۲) یہ کہ لفظ صراط آیا تاکہ عارف کی نظر میں پل صراط کا خیال پیدا ہو اور یہ جان لے کہ یہ تمام شریعت اس روز پل صراط کی صورت میں ظہور کرے گی۔ جو یہاں اُس پر با آسانی چلتے ہیں وہاں اس پر وہ با آسانی چلیں گے۔ اگر لفظ طریق بولا جاتا تو یہ مطلب حاصل نہ ہوتا۔

(۳) یہ کہ صراط کے بعد لفظ مستقیم آیا۔ اس کی جگہ سوئی وغیرہ دیگر الفاظ جو سیدھے ہونے کے معنی پر دلالت کرتے ہیں نہیں آئے۔ اس نکتہ کے لئے کہ مستقیم میں استقامت پائی جاتی ہے کہ جس سے یہ ارشاد ہوا کہ صرف ایک بار ان اخلاق حمیدہ سے موصوف ہونا کافی نہیں بلکہ ان پر مداومت ہونی چاہئے اور ایک ملکہ پیدا ہونا چاہئے کہ جس کو استقامت کہتے ہیں۔ چنانچہ ایک جگہ خود فرماتا ہے: إِنَّ الدِّينَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ فَهَذَا سَبِقًا لِمُؤْمِنِي آلِ إِبْرَاهِيمَ الَّذِينَ كَانُوا يَكْفُرُونَ۔ جن لوگوں نے یہ کہا کہ ہمارا رب اللہ تعالیٰ ہے اور پھر وہ اس پر قائم ہی رہے تو ان کو نہ کچھ خوف ہے اور نہ وہ غم کھائیں گے اور اس لئے جس بات میں استقامت نہیں اس کا کچھ اعتبار نہیں چنانچہ یہ قول مشہور ہے کہ الْأَسْتِقَامَةُ فَوْقَ الْكُفْرِ أَمَّيْنٌ لَفْظ مستقیم میں ہمیشہ ان باتوں پر قائم رہنے کی طرف اشارہ ہے۔

لفظ اِهْدِنَا لِنَلِّكَ لَانِي فِي سَبِيلِكَ مَصْلِحَتِي..... (۴) یہ کہ اھدنو کر کیا، اھدنی بصیغہ واحد نہ آیا۔ اس میں چند مصلحتیں ہیں: (۱) یہ کہ یہ دعاء ہے اور دعاء جنب سب لوگ مجتمع ہو کر کرتے ہیں وہ زیادہ قبول ہوتی ہے۔ کیونکہ جب بہت سے قلوب عالم بالا کی طرف ہمت کرتے ہیں تو ان کے اثر ہمت کو عالم بالا سے مقصود کے وجود میں بڑا علاقہ ہے۔ پس کبھی وہ دعاء مصائب کے دفع کرنے میں صرف ہوتی ہے اور کبھی عالم حس میں متشکل ہو کر مقصود اور مطلوب بن جاتی ہے اور یہ ایک سراہی ہے کہ جس کو ہر شخص نہیں جانتا۔ (۶) یہ کہ جب تک سب کو ہدایت نہ ہو تو اس میں دعاء کرنے والے کا بھی پورا مقصد نہ پایا جائے کس لئے کہ تمام کاروبار عالم کے ایک دوسرے سے متعلق ہیں۔ پس جب ایک راہ راست پر ہو، دوسرے نہ ہوں تو اس کو بڑی دقت پیش آئے اور دینی دنیاوی معاملات میں بڑی مصیبتیں اٹھانی پڑیں اور جب کہ گھریا شہر کے سب یا اکثر لوگ راہ راست پر ہوتے ہیں تو کامل فائدہ ہوتا ہے۔ (۳) یہ کہ اس میں اس طرف اشارہ ہے کہ تم خلق کی خیر خواہی اور دوسروں کی بھلائی کے درپے رہو نفسا نفسی نہ کرو۔ پس دعاء میں جس طرح ان کو شریک کرتے ہو تو اس پر عمل بھی کرو کہ اور کاروبار میں ان کو شریک کرو اور رفاہ عام کا لحاظ رکھو۔ (۴) یہ کہ دعاء عاجزی اور احتجاج کا ثبوت ہے۔ پس جس طرح وہ رب العالمین ہے، اسی طرح اس سے سب کو اظہار احتجاج اور عاجزی کرنی چاہئے۔

واضح ہو کہ صراط مستقیم کو عقل سلیم پہچان سکتی ہے مگر اکثر اوقات وہم و خیل ہو کر غلطی میں ڈال دیتا ہے اسی لئے آپ دنیا میں سینکڑوں اختلافات اور ہزاروں تناقضات دیکھتے ہیں دیکھتے ہیں جن چیزوں کو اہل عقل سلیم برا کہتے ہیں، ان کو کج فہم بھلا بتاتے ہیں۔ تمام بنی آدم گوشت کھانے کو مباح مانتے ہیں مگر تھوڑے سے ہندو برا جانتے ہیں، علی ہذا القیاس بحکم "کس ٹکوید کہ روغ من ترش است" ہر شخص اپنے مذہب و ملت، اخلاق و آداب، معاشرت و معاملات کو راہ راست بتلاتا اور صراط مستقیم کا مصداق ٹھہراتا ہے۔ حلال خوروں سے پوچھے تو وہ لال گرد کی اطاعت ہی کو باعث نجات بتلاتے ہیں۔ ہندو بت اور عناصر پرستی ہی کو کھتی کہتے ہیں۔ عیسائی تثلیث و کفارہ اور الوہیت مسیح

کو ماننا حیات ابدی کہتے ہیں۔ پاری آتش پرستی ہی میں سرگرم ہیں۔ الغرض کسی کے کچھ اقوال و افعال ہیں، کس کے کچھ اور بچن ۵ اور نرم ۵ ہیں مگر یہ تو سب کے نزدیک مسلم ہے کہ نہ سب حق ہیں نہ سب باطل کیونکہ نہ اجتماع التقضین ممکن ہے نہ ارتفاع التقضین۔ پس اس لئے ان میں ایک فریق صراط مستقیم پر ہے اور سب ضلال میں ہیں مگر قاتر اور خوار ہیں کس لئے کہ بری چیزوں کو بھلا جان کر اس میں نقد عمر عزیز کو صرف کرنا بڑے خسارہ کی بات ہے اور اسی لئے اس جہل مرکب کو حکماء نے مرض لا دوا مانا ہے اور خدا تعالیٰ نے بھی اپنے کلام میں اس کو سب سے بڑا مرض گردانہ ہے۔ قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا الَّذِينَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا۔ تم کہو کہ آؤ ہم تم کو بتلا دیں کہ سب سے زیادہ کون خسارہ میں پڑے ہوئے ہیں وہ کہ دنیا میں جن کی کمائی آکارت گئی اور وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم اچھا کر رہے ہیں۔

روز حشر شود ہجو معلومت ☆ کہ باکہ باختہ عشق در شب دجور

کیا خوب کہا ہے کسی نے

خواجہ پندار کہ دارد حاصلے ☆ خواجہ را حاصل بجز پندار نیست

لیکن جہاں عقل غلطیوں کے سخت دلدل میں پھنس جاتی ہے تو رحمت الہی اس کو الہام انبیاء علیہم السلام سے نجات دیتی ہے یعنی ایسے اختلافات میں انبیاء علیہم السلام اور ان کے تبعین کسوٹی ہیں کہ جو ان سے مطابق ہیں تو ٹھیک در نہ صراط مستقیم سے الگ ہیں پس اس کے بعد یہ فرمایا کہ:

صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ ۗ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ ﴿۵﴾

ان کے راستہ پر (چلا) کہ جن پر تو نے فضل کیا، نہ ان کے راستہ پر کہ جن پر تیرا غضب نازل ہوا، نہ گمراہوں کے راستہ پر (آمین)

ترکیب:..... صراط مضاف، الذین مضاف الیہ موصول، أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ فعل بافاعل و ضمیر عائد اس کا صلہ۔ موصول وصلہ مل کر مضاف الیہ ہوا مضاف کا، وہ مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر بدل کل ہوا۔ الصراط المستقیم سے یعنی صراط مستقیم سے مراد وہ راستہ ہے کہ جو انبیاء علیہم السلام اور ان کے تبعین کا ہے۔ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ معطوف علیہ، وَلَا الضَّالِّينَ معطوف۔ معطوف اور معطوف علیہ دونوں مل کر الذین سے بدل ہوا یعنی جن پر تو نے انعام کیا ہے۔ ان سے مراد وہ لوگ ہیں کہ جن پر تیری خلقی نہیں ہوئی ہے اور نہ وہ گمراہ ہیں تاکہ کوئی انعام دنیاوی سمجھ کر گمراہ، دولت مندوں اور بادشاہوں کا طریقہ نہ سمجھ لے۔ یہاں یہ صورت تمام ہو گئی۔

دنیاوی نعمتوں کی انواع و اقسام:..... نعمت ۵ لغت میں نرمی کو کہتے ہیں۔ ثوب ناعم اور جلد ناعم بولتے ہیں، یعنی نرم کپڑا یا نرم جلد۔ پھر اس حالت سرور و لذت پر اس مناسبت سے لفظ نعمت ۵ بولنے لگے۔ لیکن مراد اس سے وہ چیزیں لینے لگے کہ جن سے انسان کو راحت و سرور پیدا ہوتا ہو اور انعام نعمت کسی کو اس طرح پر دینا کہ اس سے صرف احسان مقصود ہو، اپنی کوئی غرض نہ ہو اور اسی لئے خدا تعالیٰ کے ہوائے کسی کو نعم حقیقی نہیں کہہ سکتے، ہاں مجازاً اطلاق کر سکتے ہیں۔ ہر چند خدا تعالیٰ کی نعمتیں بے شمار ہیں، جیسا کہ وہ خود فرماتا ہے: وَإِنْ تَعَدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا ۗ إِنَّهَا لَكُنَّ عِنْدَ اللَّهِ غَدِيرًا مُّذْبَحًا ۗ لِيُنذِرَ الَّذِينَ ظَلَمُوا ۗ وَإِنَّ عَذَابَ اللَّهِ لَشَدِيدٌ۔ لیکن ان کی دو قسمیں ہیں ایک دنیاوی دوسری آخروی۔ پھر دنیاوی کی دو قسمیں ہیں وہی کہ جس میں بندہ کو کچھ دخل نہیں دوسرے کسی کہ جو بندہ کے کسب اور کام سے علاقہ رکھتے ہیں۔ پھر وہی کی

دو قسمیں ہیں: ایک روحانی جیسا کہ اس کی روح کو پیدا کرنا اور پھر اس کے بدن سے متعلق کرنا کہ جس کو زندگی دنیاوی کہتے ہیں اور پھر اس کو عقل سے منور کرنا اور اس کے متعلق قوی فہم و فکر و نطق وغیرہ عطا کرنا دوسرے جسمانی جیسا کہ اس کا بدن پیدا کرنا اور اس میں قوی غادیہ اور نامیہ وغیرہ کہ جن سے اس کا قوام بدن ہے، عطا کرنا اور اس کے اعضاء ہاتھ پاؤں آنکھ ناک کو کامل بنانا اور پھر اس کے متعلق کھانا اور کپڑا اور دیگر حوائج و زینت، روپیہ پیسہ، زن فرزند، مکان و سواری وغیرہ وغیرہ پیشتر چیزیں ہیں۔

یہ نعمتیں خدا تعالیٰ کی کافر و مومن نیک و بد سب کو عطا ہیں چونکہ بندہ کو مفت ملی ہیں اس لئے قدر نہیں کرتا اگر ان میں سے ایک تندرستی اور فراخ دستی ہی کو دیکھا جائے تو کیسی نعمت ہے اور پھر ایک آنکھ یا ناک وغیرہ اعضاء کے لئے اگر لاکھوں روپیہ صرف کریں تو کہیں دستیاب نہ ہوں۔ ادنیٰ سی بات جو انی میں بالوں کا سیاہ ہونا ہے۔ پھر اس کے لئے بڑھاپے میں لوگ خصب لگا کر جو کچھ مشقت اٹھاتے ہیں، بیان سے باہر ہیں۔ پھر پانی اور ہوا اور طرح طرح کی خوشبوئیں اور میوے اور قسم قسم کے اناج اور نفیس کپڑے، سب خدا کی مخلوق ہیں جو بندہ کے کام میں آتے ہیں، بندہ کے اس میں خانہ زاد کچھ بھی نہیں اور کسی بھی بہت سی نعمتیں ہیں، جیسا کہ اخلاق حمیدہ سے نفس کو مزین بنانا اور علم و فضل صنعت اور طرح طرح کی آرائشیں ظاہری و باطنی پیدا کرنا، یہ بھی سب ادھر سے ہیں۔ لیکن قدرے بندے کے کام کو دخل ہے مگر مراد کو وہی پہنچاتا ہے، ورنہ اپنی سعی و کوشش سلطنت اور دیگر کمالات حاصل کرنے میں کون کی کرتا ہے۔

اُخروی نعمتوں کی انواع و اقسام:..... اُخروی نعمتوں کی بھی پیشتر اقسام ہیں، جیسا کہ بندہ کو اپنی معرفت اور ہدایت اور تقرب وغیرہ آخرت کے وسائل عطا کرنا اور اس کے گناہ معاف کرنا اور مرنے کے بعد اس کو عالم برزخ (قبر) اور عالم حشر میں جنت دینا اور اس میں صداہ و نعمتیں نہ جن کو کسی آنکھ نہ دیکھنا نہ کان نے سنا، نہ کسی کے دل پر ان کا خیال گزرا ہے اور سب سے بڑھ کر وہاں کا دوام اور اس کا دیدار ہے، اللہم ارزقنا رزقک فی جنت الفردوس، آمین پس آپ کو جب نعماء الہی کا کسی قدر حال معلوم ہوا تو اب یہ جان لیجئے کہ اس آیت میں (کہ جن پر اے خدا تو نے نعمت کی ہے، اُن کی راہ پر چلا) نعمت اُخرویہ مراد ہے، کس لئے کہ دراصل جس قدر دنیا کی نعمتیں ہیں سب فانی ہیں۔ باقی نعمتیں اُخرویہ ہیں، سوان کے مقابلہ میں وہ کالعدم ہے۔

دوم دنیاوی نعمتوں میں تو گمراہ بھی شریک ہیں، پھر ان کی راہ کیونکر مطلوب ہو سکتی ہے؟ ان کی راہ تو سیدھی عنکدہ جہنم میں جاتی ہے، اعاذنا اللہ منها اور یہ بھی واضح ہو کہ جن کو خدائے تعالیٰ نے اُخروی نعمتیں عطا فرمائی ہیں، وہ چار گروہ ہیں جیسا کہ خود ایک جگہ فرماتا ہے: وَمَنْ يُطِيعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالضَّالِّينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ : وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا کہ جس نے اللہ اور رسول ﷺ کی اطاعت کی تو وہ ان لوگوں کے ساتھ رہے گا کہ جن پر خدا تعالیٰ نے انعام کیا اور وہ

..... دنیا کی تمام ہمیش و عشرت، دولت و جراتی، حسن و خوبی، اقبال و شہرت سب خواب و خیال ہیں۔ جس طرح کوئی رات کو شادی کرے اور نہایت خرمی اٹھائی یا تخت سلطنت پائے، صبح کو جب آنکھ کھلے تو کچھ نہیں دیکھتا۔ یہی حال اس چند روزہ زندگی اور اس کی بیماریاں ہے۔ اگر کسی کو اس بات کا معائنہ کرنا ہو تو پرانے کھنڈرات بالخصوص پرائی میں بادشاہوں کی ہلکتے عمارت اور کوٹھک ہزارستون کی بنیاد کو دیکھئے اور توڑک سلاطین تیموریہ کا آئینہ عبرت لال لکھ ہے۔ دہلی کے کسی بڑے بادشاہ نے آخر عمر میں کہ جب برسز تھے، کیا حسرت کے یہ اشعار کہے ہیں۔ (یہ ناگھیر کے اشعار ہیں)

چوں گل دریں جہاں چمیدیم ☆ بسیار نسیم و ناز دیدیم
 اسپان بلند برن نشتم ☆ ترکان گراں بہا خریدیم
 کرویم بے نشاء و آخر ☆ چون تمبک ماہ نو خریدیم

انبیاء، صدیقین اور شہداء اور صالحین ہیں اور یہ اچھے رفیق ہیں۔

قوت نظریہ کی تکمیل کی صورتیں..... آپ کو یہ تو معلوم ہو گیا کہ عالم غیب سے یہ صراط مستقیم اول انبیاء علیہم السلام کو عطا ہوتا ہے اور پھر ان کا پر تو صدیقین پر پڑتا ہے اور ان کا شہیدوں پر اور ان کا صالحین پر اس لئے کہ خدا تعالیٰ نے انسان کو دو قوتیں عطا فرمائی ہیں ایک قوت نظریہ کہ جس کی وجہ سے اشیاء کا علم حاصل ہوتا ہے اور اس قوت کی تکمیل کی دو صورتیں ہیں ایک انکشاف کے روح کو نور قدس سے وہ صفائی حاصل ہو کہ پھر جبابات اور ظلمات اور اراک حقائق اشیاء سے مانع نہ آئے، اس کا قلب عالم غیب کا خزانہ ہو جائے۔ اگر بغیر انکشاف و تعلیم یہ بات اس کو حاصل ہے تو وہ نبی ہے پھر انبیاء علیہم السلام کے بھی مراتب متفاوت ہیں۔ اعلیٰ درجہ میں رسول اولوالعزم ہیں اور ان سب کا سلسلہ ایک شخص کی طرف منتہی ہے کہ جو عالم روحانی میں خداوند تعالیٰ کے ظہور کا اول مرتبہ ہے کہ پھر جو اور مخلوقات ہیں سب اسی کی تفصیلات ۱ ہیں اور عالم حسی میں وہ سب سے آخر ہیں جس کو حقیقت محمدیہ کہتے ہیں ﷺ۔ کیا خوب کہا ہے کسی نے

تو اصل وجود آدمی از نخست

دگر ہرچہ موجود شد فرع تست

پس چونکہ کل کائنات اسی کے وجود کے انبساطات ہیں اس لئے جس طرح اپنے وجود کا علم ضروری ہے، ان کا بھی ضروری ہے۔ اس لئے تمام علوم کا سرچشمہ آنحضرت ﷺ ہیں۔ چنانچہ خود بھی ارشاد فرماتے ہیں کہ مجھ کو تمام اولین و آخرین کے علم دئے گئے ہیں اور چونکہ ”نبی آدم از علم یا بد کمال“ کمال کا اعلیٰ مرتبہ قوت علمیہ کی تکمیل ہے اور آپ ﷺ اس میں سب سے بڑھ کر ہیں اس لئے آنحضرت ﷺ سید المرسلین قرار پائے۔ الحاصل نبی وہ ہے کہ جس کی قوت علمیہ انکشاف الہی سے نہایت کمال کو پہنچ جائے کہ پھر اس میں غلطی کا احتمال نہ رہے اور اس کی قوت علمیہ بھی مکمل ہو جاتی ہے کہ جس سے ہر قسم کے گناہوں سے محفوظ و معصوم رہتا ہے اور اس کی روحانی قوت سے خرق ۱ عادات و معجزات

۱..... اس کی ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں کہ جس سے ایک چیز کا سب سے اول ہونا اور آخر ہونا سمجھ میں آجائے۔ کسی درخت کے تخم کو دیکھئے کہ وہ اس درخت کی اصل ہے، پھر اس سے دو پتے نکلے ہیں یہ ایک مرتبہ تفصیل کا ہوا۔ پھر کسی قدر شاخیں نکلا ہے، یہ دوسرا مرتبہ اس تخم کی تفصیل کا ہوا۔ پھر تمام شاخیں اور پتے اور پھل پھول نمودار ہوتے ہیں، یہ تیسرا مرتبہ تفصیل کا ہوا کہ اس تخم میں جس قدر یہ چیزیں عملاً و بدیعت تھیں سب باہر آگئیں اور تفصیل ہو گئی۔ پھر تخم سب سے آخر پھل میں آ گیا۔ یہ تخم جو پھل میں نمودار ہوا ہے اگر کسی قدر تعینات کا لحاظ کیا جائے تو وہی پھل ہے کہ جس سے یہ تمام درخت پیدا ہوا ہے۔ اب دیکھئے کہ یہ تخم سارے درخت سے مقدم ہے مگر موخر بھی ہے۔ یہی حال حقیقہ محمدیہ اور تمام سلسلہ انبیاء علیہم السلام کا ہے قائل۔ منہ۔ ۱..... معجزات بھی اقوال ہوتے ہیں، جیسا کہ غیب کی خبر دینا اور۔ بے مثال کلام کہ جس میں کہ ہر طرح کی ہدایت مع نایہ فصاحت ہو، جیسا کہ قرآن مجید یا انفعال ہیں، جیسا کہ الکیوں سے پانی جاری کرنا اور چاند کے دوکلوے کر دینا اور درختوں کا حاضر کر دینا، ایک مشت خاق سے انکر کو اندھا کر دینا وغیرہ وغیرہ اور جس طرح انبیاء علیہم السلام کو تصدیق کے لئے معجزات دئے جاتے ہیں، اسی طرح ان کو آیت عقلیہ بھی ملتی ہیں۔ پھر ان آیات عقلیہ کی بھی چند قسمیں ہیں۔ از اہمہ اخلاق حمیدہ ہیں و بیان شانی ہے، حجت و احمہ ہے، انوار صحبت تکمیل نفس ہے کہ اس نبی ﷺ کی صحبت سے نفس کو کمال حاصل ہو جائے۔ از اہمہ خبر و برکات و نیک وقتی ہے کہ اس کے یمن و برکت سے انسان کو ہر قسم کی نیک چلنی اور خبر و برکت حاصل ہو جائے۔ پس جس طرح کہ ناقص لوگوں کو معجزات سے نبی کی تصدیق ہوتی ہے، کاملوں کو اس سے بڑھ کر آیات عقلیہ سے تصدیق ہو جایا کرتی ہیں۔ گو ہمارے نبی ﷺ کو اس قدر معجزات عطا ہوئے تھے کہ آج تک کسی نبی کو نہیں ملے، مگر ان سے دو چند حضور ﷺ کو آیات عقلیہ عنایت ہوئی تھیں جس سے امت محمدیہ علیٰ صاحبہا الصلوٰۃ والسلام کا کمال معلوم ہوتا ہے یعنی جناب محمد ﷺ کی امت ایسی کو مغزنی نہیں کہ ان کو سوائے موٹی موٹی باتوں کے اور لطیف باتوں سے نبوت کے دریافت کرنے کا حصہ ہی نہیں ملا۔ دیکھئے اہل نسبت اور حکماء، اشراق آیات عقلیہ سے دوسرے نفس کے کمالات کیسے دریافت کر لیتے ہیں اور دیکھئے دوسرے ان کے اسرارے کا حاکم ہندوستان ہونا عامیوں کو ظاہری قہر فوج و شوکت سے معلوم ہوتا ہے اور جو پارلیمنٹ کے ممبر ہیں، ان کو اس کی کچھ حاجت ہی نہیں، وہ بغیر اس ظاہری قہر کے یقین کامل کرتے ہیں۔ پس زیادہ ظاہری قہر کے ساتھ رہنا دوسرے کی خوبی اور کمال نہیں دیکھا۔ ماسیوں کے نقصان عقل کی دلیل ہے۔ منہ

اس کی تصدیق کے لئے ظاہر ہوتے ہیں اور جو لوگ ان کی صحبت اور اثر تربیت سے اس درجہ علیا کو پہنچتے ہیں، ان کو صدیق کہتے ہیں، جیسا کہ صحابہ رضی اللہ عنہم میں ابو بکر رضی اللہ عنہ اور پھر تابعین اور تبع تابعین اور ان کے بعد اور ہزار ہا صدیقین گزرے ہیں کہ جن کے فیوض اور انوار نے ایک عالم کو منور کر رکھا ہے۔ اگرچہ حکمائے اشراقیہ اور دیگر اہل ریاضت جیسا کہ ہنود کے جوگی وغیرہم بھی اس انکشاف سے کسی قدر بہر یاب ہوتے ہیں مگر بسبب اختلاط قوت و ہمیہ کے غلطیوں سے محفوظ نہیں اور نہ یہ قوت ان کی حد کمال تک پہنچتی ہے بلکہ وہ ایسے ہیں کہ جس طرح کسی طائر کے تھوڑے سے پر ہوں اور وہ اچھی طرح نہیں اڑ سکتا، کسی قدر تر پڑتا ہے اور گر پڑتا ہے اور وہ لوگ عقاب کی طرح اڑتے ہیں اس لئے ان کا اعتبار نہیں، ان کا اعتبار ہے اور وہی قابل اقتداء ہیں مگر عام لوگ ان کی ادنیٰ بات پر بھی گرویدہ ہو جاتے ہیں اور ان کو خدا بنا لیتے ہیں۔ چنانچہ مدینہ منورہ میں آنحضرت ﷺ کے عہد میں ایک شخص ابن صیاد تھا کہ حضور ﷺ نے اس سے دغان دل میں رکھ کر پوچھا تو درخ کہہ کر رہ گیا اور اب بھی ایسے ہزاروں شیعہ باز ہیں۔ دوسری صورت استدلال اور تجربہ وغیرہ امور ہیں۔ اس کے تو حکماء مشائخ بھی قائل ہیں کہ جن کی اصلاح کے لئے فن مشق تدوین کیا تھا اور اس کے بعد بھی ارسطو طالیس وغیرہ بہت سے حکیم اغلاط سے نجات نہ پاسکے، جیسا کہ ان کے فلسفہ سے ظاہر ہے۔ کیا خوب کہا ہے کسی نے

پائے استدلالیاں چو میں بود ☆ پائے چو میں سخت بے حکمین بود

اور تجربہ کا یہ حال ہے کہ انسان کی جوں جوں عمر زیادہ ہوتی جاتی ہے، تجربہ اور مشاہدہ سے عقل بڑھتی جاتی ہے مگر اس کے ساتھ ہی یونما فیوما حواس میں بھی فرق آنے لگتا ہے۔ پس جس طرح بوڑھے لوگ ذائقی کے لقب سے ممتاز ہیں، اسی طرح کم عقلی کا بھی خطاب ان کو ملتا ہے۔ اس کو سوائے تجربہ کے امور آخرت وغیرہ یعنی فن نبوت سے کیا علاقہ؟ اس لئے یہ فرق بھی معتبر نہ رہا اور ان کو خود حضرات انبیاء علیہم السلام متبع ہونا پڑا۔

قوت علمیہ:..... دوسری قوت علمیہ ہے کہ جس سے کسی قول کے نتیجہ پر یقین کر کے اس کو عمل میں لاتا ہے۔ پس جن لوگوں پر انبیاء علیہم السلام باوذان کے صدیقوں کا اثر پڑتا ہے اور ان کو ثواب و وعدہ الہی کی پوری تصدیق ہو جاتی ہے (گو پایہ اس کے پاس پہنچ گئے ہیں اور اس وجہ سے جیسا کہ پر یہاں بتک عمل کرنے کو آمادہ ہیں کہ اپنی جان تک سے دریغ نہیں کرتے) ان کو شہید کہتے ہیں۔ گو وہ زندہ ہوں مگر جب اس مرتبہ پہنچ جاتے ہیں تو شہید ہی کہلاتے ہیں اور چونکہ انہوں نے اپنی حیات مستعار سے دریغ نہ کیا تو اس کے بدلہ میں اللہ ان کو حیات ابدی نصیب کرتا ہے کہ جس کی نسبت فرماتا ہے: وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ ۚ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِنَّ لَّا تَشْعُرُونَ ﴿۴۰﴾ کہ جو اللہ کی راہ میں مارے گئے ان کو مردہ نہ کہو، بلکہ وہ زندہ مگر تم کو خبر نہیں۔ کیا خوب کہا ہے کسی نے

کشتگان خنجر تسلیم را ☆ ہر زماں از غیب جانے دیگر است

اور اسی لئے بعد مردن بھی ان کی روح سے امور عجیبہ اور اسرار غریبہ سرزد ہوتے ہیں اور چونکہ ان کی یہ کاروائی ملأ اعلیٰ کے موافق اور حسب خواہش ہوتی ہے تو ان کی یہ خواہش باغ اور خوشبو اور طرح طرح کی راحتوں میں ظہور کرتی ہے۔ اسی لئے نبی ﷺ نے فرمایا کہ دنیا میں پھر کوئی آنے کی آرزو نہ کرے گا، مگر شہید کہ وہ اس ذائقہ کے لئے پھر آنے کی آرزو کرے گا اور اسی لئے اس شہادت کی آرزو میں

۱۔ پس جس طرح نبی کو نبی کہتے ہیں کہ لفظ نبوت کے معنی علم و خبر کے ہیں اور لوگوں کو اپنے علم سے خبر دیتا ہے، اسی طرح صدیق چونکہ صداقت والا ہوتا ہے اور نبی کی تصدیق کرتا ہے، اس کو صدیق کہتے ہیں اور شہادت کے معنی حاضر ہونے کے ہیں اور چونکہ گواہوں پر حاضر ہوتا ہے، اس لئے اس کو شاہد کہتے ہیں اور شہید چونکہ اپنے دل سے ایسی فیصلیٰ کرتا ہے تو یا اس کے نتیجہ کے پاس پہنچ گیا اور حاضر ہو گیا، اس لئے اس کو شہید کہتے ہیں اور چونکہ صالح نیک ہوتا ہے، اس لئے اس کو صالح کہتے ہیں۔ یہ لغوی معنی ہیں۔ ورنہ حقیقت: ایک کی ہم ادہ میان کرائے ہیں۔

آنحضرت ﷺ فرماتے ہیں کہ واللہ! میری یہ آرزو ہے کہ خدا کی راہ میں مارا جاؤں اور پھر زندہ ہوؤں اور پھر مارا جاؤں۔ (مشکوٰۃ)

یہ بات کہ اول قطرہ خون سے شہید کے تمام گناہ معاف ہو جاتے ہیں، مجملہ اور فضائل کے ایک ادنیٰ بات ہے۔ اسی لئے حضرت عمر رضی اللہ عنہما نے کہا کرتے تھے: اللہم ارزقنی شہادۃ فی سبیلک واجعل موتی ببلد رسولک کہ الہی! مجھ کو اپنی راہ میں شہادت نصیب کر اور اپنے رسول ﷺ کے شہر میں موت دینا۔ چنانچہ خدا تعالیٰ نے ان کی دعا قبول کی۔ الہی! میں بھی یہی دعا کرتا ہوں۔

آرزو یہ ہے کہ تیری راہ میں ☆ ٹھوکریں کھاتا ہمارا سر چلے جس طرح حضرت مسیح علیہ السلام کے مریدوں میں استیقان رحمہ اللہ علیہ یہ روشلم میں شہید ہوئے ہیں، آنحضرت ﷺ کے صحابہ کرام ہر جگہ صدہا شہید ہوئے ہیں اور اگر یہ دونوں قوتیں کمال پر نہیں پہنچیں مگر اس کو حضرات انبیاء علیہم السلام سے کمال درجہ کا اتباع ہے تو اس کو صالح کہتے ہیں۔ پس یہ لوگ ہیں کہ جن پر خدا تعالیٰ نے رحمت کی اور نعمت دی۔ حضور اکرم ﷺ کی امت میں قیامت تک صدیق اور شہید اور صالح پیدا ہوتے رہیں گے۔

متعلقات:

غضب: انسان کی ایک کیفیت ہے کہ جس میں خون دل جوش مارتا ہے اور روح حیوانی مکروہ کے دفع کرنے کو اور دشمن کے مقہور کرنے کو باہر کی طرف متوجہ ہوتی ہے۔ پس یہ بات ذات باری تعالیٰ کی نسبت محال ہے۔ کیونکہ خون دل کا جوش مارنا جسمانی چیزوں اور ممکنات کا خاصہ ہے۔ پس اس صفت سے مراد اس کی غایت اور اثر ہے یعنی دشمن اور مخالف کا مقہور کرنا اور تمام صفات رحمت اور استہزاء اور خدع اور مکر وغیرہ جو قرآن مجید میں خدا تعالیٰ کی نسبت واقع ہیں، سب کے مجازی معنی اثر و غایت مراد ہے، کس لئے کہ خدا تعالیٰ کو ممکنات سے کسی بھی بات میں اشتراک نہیں مگر جب کہ اس کی صفات تعبیر کرنی پڑیں تو لامحالہ وہی الفاظ استعمال کرنے پڑے کہ جو بندوں کی صفات کے لئے وضع کئے گئے تھے۔ خدا تعالیٰ کا غصہ اس کی برخلافی اور سرکشی پر ہوتا ہے کہ جس کا نتیجہ دین و دنیا کی خرابی اور بربادی ہے۔ خدا تعالیٰ اپنے غضب سے محفوظ رکھے، آمین۔

ضلال: ہدایت کی ضد ہے یعنی اس رستہ پر چلنا کہ جو مقصود کو نہ پہنچے۔ پس جس طرح ہدایت کے مرتبے ہیں، اسی طرح ضلالت کے مرتبے ہیں اور جس طرح ہدایت کے مراتب غیر متناہی ہیں، اسی طرح ضلالت کے مراتب بھی لا انتہاء ہیں۔ الغرض ہر ہدایت کے مقابلے میں ایک ضلالت ہے۔ پس جس کو دس مرتبے ہدایت کے حاصل ہوئے، اس سے اوپر گیا رہوں مرتبہ میں ہنوز ضلالت ہے۔ ایک بڑے سے بڑے کمال کو کہ ہنوز اخیر مرتبہ کمال کی اس کو ہدایت نہیں ہوتی، اس مرتبہ کے لحاظ سے ضلال کہہ سکتے ہیں اور اسی وجہ سے قرآن مجید میں آنحضرت ﷺ کو یہ فرمایا ہے: **وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ** کہ آپ جب تک مرتبہ نبوت اور وحی جلی کی ہدایت کو نہ پہنچے تھے، اس مرتبہ میں ضلال تھے۔ پھر اس کی آپ ﷺ کو ہدایت کردی۔ بعض بے علم عیسائیوں نے اس لفظ کو عرفی ضلالت پر محمول کر کے آنحضرت ﷺ کی نسبت قبل نبوت گمراہی کا الزام لگایا ہے اور پولوس مقدس پر قیاس کیا ہے کہ ابتداء میں سخت بے دین تھا۔ چنانچہ حضرت استیقان کے شہید کرنے والوں میں شامل تھا اور پھر ہر روز دینداروں کو قتل کرتا اور ستاتا تھا اور دمشق کو کانٹوں کا خط لے کر ایمانداروں کو قتل کرنے چلا تھا کہ حضرت مسیح علیہ السلام نے روحانی تصرف سے اس کو اندھا کر دیا اور پھر یہ شخص عیسائیوں کا وہ پیشوا ہوا کہ جس

۱..... اور اسی لئے باوجودیکہ بندہ اس کے رو برو کھنچ گیا، پھر اهدانا الصراط المستقیم کے سوال کرنے کا حکم ہوا۔ کیونکہ قرب الہی کی نہایت نسیں:

نے حضرت مسیح علیہ السلام کو بھی ملعون کہا اور تمام شریعت موسیٰ علیہ السلام اور توراہ کو منسوخ کر دیا۔ چنانچہ یہ سب باتیں کتاب اعمال اور ناجات سے ظاہر ہوتی ہیں۔

ضلالت اختیاری:..... یہ ضلالت یعنی گمراہی کبھی اختیاری ہوتی ہے کہ اسباب گمراہی کو از خود اختیار کر لیا جائے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: **وَأَمَّا ثَمُودُ فَهَدَيْنَاهُمْ فَاسْتَحَبُّوا الْعَنَىٰ عَلَى الْهُدَىٰ** ہم نے ثمود کو اسباب ہدایت تو میسر کر دئے تھے مگر انہوں نے از خود اسباب گمراہی کو اختیار کیا۔ **وَأَضَلَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ عِلْمِهِ** بھی اسی قبیل سے ہے اور یہ بات کبھی لذات جسمانیہ کو لذات روحانیہ پر مقدم کرنے سے حاصل ہوتی ہے اور کبھی جب جاہ و مال سے پیدا ہوتی ہے اور کبھی پابندی رسم و عادات سے حاصل ہوتی ہے اور کبھی صحبت بد سے اور کبھی نفس کو لذات اور خواہشوں میں شتر بے مہار کرنے سے اور جب نفس موٹا ہو جاتا ہے تو اسے نیکی سے نفرت ہو جاتی ہے، جیسا کہ آج کل ہم اوباشوں کو دیکھتے ہیں کہ دن رات چاند اور بھنگ اور افیون اور شراب اور ناچ و رنگ، گنجدہ و شطرنج میں غرق رہتے ہیں اور رنڈی بھڑوں کو ہر وقت اپنی صحبت میں رکھتا اور آہا ہوا ہو اور نفس کینے میں شب کے دو بجے تک جاگتا اور صبح کو دس بجے اٹھتا اور پھر کنگلی چوٹی میں باقی وقت ضائع کر دینا اور پھر شیر بازی، پتنگ بازی میں مصروف ہونا ان کے خمیر میں داخل ہو گیا۔ الغرض رات دن میں نہ خدا تعالیٰ کا نام کبھی ان کے منہ سے نکلتا ہے، نہ موت کا دھیان آتا ہے اور نہ دنیا کے کاروبار کا دل و دماغ، نہ سلطنت و ملک کی کچھ خبر۔ عدل و انتظام مالی اور ملکی تو کجا اور بیدار مغزی سے کیا علاقہ۔ ان لوگوں کا جس طرح حصہ دینی برباد ہو گیا، دنیاوی حصہ بھی برباد ہوتا جاتا ہے۔ اگر باور نہ آئے تو ہندوستان کے رئیسوں اور امیروں کو دیکھ لیجئے اور ان کے ملک کی اندرونی و بیرونی حالت کو غور کر لیجئے۔ انہیں خرافات کی بدولت سلطنت تیموریہ برباد ہوئی۔ انہی کی وجہ سے لکھنؤ اور مرشد آباد وغیرہ بڑی بڑی ریاستوں پر جھاڑو پھری اور جو باقی ہیں، ان کو عبرت نہیں۔ لشکر کی یہ حالت کہ پرانی توپوں پر زنگ لگا ہوا ہے، توڑے دار بند قوتوں اور بے ڈول نکلے ہتھیاروں کے بوجھ نے سپاہیوں کی پشت کو توڑ دیا ہے۔ ایک پاؤں میں جوتی تو دوسرا ننگا۔ وردی ندر اور جو کبھی پھٹی پرانی سرکار انگریزی سے نیلام میں خرید لی ہے تو اس کی درنگی کو نوبت نہیں پہنچتی۔ نہ تو امداد پر یڈ۔ نہ افسر تو امداد جنگ سے واقف۔ افسر کون؟ وہی امیروں کی نالائق اولاد کہ جن کو اپنے تن کا بھی ہوش نہیں۔ رئیس کے دیوان یا وزیر کون؟ وہی عیاش یا ان کی اولاد کہ جن کو رئیس نے لغویات میں بالکل بے ہوش کر رکھا ہے۔ خزانہ کی حالت تباہ، دروازے پر ہزاروں دادخواہ۔ نہ رعایا میں دینی مدارس، نہ فنون کی تعلیم، نہ علوم جدیدہ کے لئے کوئی جماعت مستغنی حتیٰ کہ تمام ملک میں کوئی کارخانہ عمدہ بھی کسی چیز کا نہیں اور جو ہے تو غیر لوگوں کے اہتمام سے۔ نہ یہ تو فیتن کہ اپنی رعایا میں سے دس بیس کو غیر ممالک بھیج کر اپنی رعایا میں وہ ہنر عموماً شائع کئے جائیں نہ کوئی جنگی فوج کا حصہ کہ جس کے مخالف کے دل پر کوئی اثر ہو۔ نہ رعایا کو عام تو امداد کھانے کی خواہش نہ والگیر لشکر رکھنے کی لیاقت۔ قلم کہاں سے کہاں چل نکلا۔ الغرض اس مرتبہ میں دل پر ایک زنگ لگ جاتا ہے کہ جس کو رین کہتے ہیں۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے: **كَلَّا بَلْ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ** پھر جب اس حالت کو توبہ اور تہنید کے صابن سے نہیں دھویا جاتا تو غشاوہ کی نوبت آتی ہے یعنی دلوں پر پردے پڑ جاتے ہیں۔ پھر جب اس پر کچھ مدت گذرتی ہے تو ختم کی نوبت آتی ہے یعنی دلوں پر مہر لگ جاتی ہے۔ اس کے بعد نوبت قفل کی آتی ہے۔ اس کے بعد دل مرجاتا ہے۔ اس کے بعد نہ کوئی نصیحت اثر کرتی ہے، نہ کوئی مجزہ کار گر ہوتا ہے۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: **وَمَا تَنْغِي الْأَيْتُ وَالنُّذُورُ يَهُ يَهُ أَيَا يَهُ سَوَاءٌ عَلَيْنَهُمْ ءَأَنْذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ** اور کبھی ضلالت بے اختیاری بھی ہوتی ہے کہ مبداء غیب سے اس بد نصیب کو اس کی بد استعدادی کی وجہ سے سامان ہدایت عطا نہ ہوئے۔ ایسے شخص کو گمراہ ازلی اور شقی بطنی کہتے ہیں کہ ماں کے پیٹ ہی میں بد بخت تھا۔ ایسے لوگوں کی نسبت خدا تعالیٰ فرماتا

ہے کہ ان لوگوں کو ہم نے جہنم کے لئے پیدا کیا ہے اور کچھ پرواہ نہیں۔ پس ان لوگوں سے بے خوف و خطر برائیاں اس طرح ظاہر ہوتی ہیں کہ جس طرح مقتضیات طبع سونا کھانا وغیرہ باتیں بلا تکلف سرزد ہوتی ہیں۔

تفسیر صراطِ مستقیم

جب آپ کو نعمت اور غضب و ضلالت کے معنی بخوبی معلوم ہو گئے تو اب ہم ان دونوں آیتوں کی تفسیر بیان کرتے ہیں۔ آپ جان چکے ہیں کہ صراطِ مستقیم کی وضاحت کے لئے یہ دونوں آیتیں وارد ہیں اور صراطِ مستقیم درمیانی رستہ کو کہتے ہیں اور مخاطب کو وہ نشان دیا کرتے ہیں کہ جس کو وہ جانتا ہو اور جس کو مانتا ہو تو اس لئے خدا تعالیٰ نے اپنے کلام مقدس میں تینوں چیزوں کا ایک ایک ایسا مسلم وصف بیان کیا اور معلوم و مشہور نشان دیا کہ جس کو ہر شخص تسلیم کرتا ہے۔ اس اجمال کی تفصیل یہ ہے کہ ہر درمیانی راہ کی دو طرف مخالف ہوتی ہیں: ایک افراط، دوسری تفریط۔ پس یہ دو ہوئے۔ ایک وہ درمیانی حالت، یہ تین رستے نکل آئے اس لئے سب سے مقدم درمیان رستہ کو تو صراطِ الذین انعمت سے واضح کیا کہ صراطِ مستقیم وہ ہے کہ جس پر چلنے سے نیک نتیجہ پیدا ہو وہ خدا تعالیٰ کی نعمت ہے۔ پس جس رستہ پر نیک نتیجہ مرتب نہ ہو، وہ صراطِ مستقیم نہیں کیونکہ صراطِ مستقیم ہوتا تو مطلوب (جو رحمت ہے) حاصل ہوتا۔ یہ نشان صراطِ مستقیم کا وہ ہے کہ جس کو ہر شخص تسلیم کرتا ہے اور جو لوگ طبع سلیم رکھتے ہیں، وہ یہ بھی جانتے ہیں کہ درحقیقت خدا تعالیٰ کا کامل انعام انبیاء اور صدیقین رضی اللہ عنہم اور شہداء اور صالحین ہی پر ہے۔ اس لئے ان کی پیروی اور تقلید واجب ہوئی اور عہد آدم علیہ السلام سے اس وقت تک آپ جس قدر نبی آدم کو دیکھیں گے، اکثر کو ان چاروں فریق کا مقلد و متبع پائیں گے۔ پس مخاطب کے لئے صراطِ مستقیم ثابت کرنے کے لئے اس جملہ صِوَاطِ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ... الخ سے بڑھ کر اور کوئی دلیل نہیں (وللہ الحجة البالغة) اور اس صراطِ مستقیم کی ایک جانب مخالف یعنی افراط کو غلبہ المغضوب علیہم سے واضح کر دیا اور دوسری جانب تفریط کو ولا الضالین سے کھول دیا اور یہ بتلادیا کہ جن پر خدا تعالیٰ کا غصہ بھڑکا اور جو گمراہ ہیں، صراطِ مستقیم سے برطرف ہیں خواہ وہ یہودی ہوں خواہ نصاریٰ خواہ بت پرست ہوں خواہ منافق، گنہگار۔

نکات:

قوتِ نظریہ و قوتِ عملیہ کی تکمیل انسان کی سعادت کا ذریعہ ہے:..... (۱) انسان کی پوری سعادت یہ ہے کہ اس کی دونوں قوتیں کامل ہو جائیں اور وہ دونوں یہ ہیں: قوتِ نظریہ کہ جس سے علم و مغفرت الہی حاصل ہوتی ہو اور مبداء و معاد کے متعلق عقائد کی درستی میرا آتی ہے۔ دوسری قوت عملیہ کہ جس سے عمدہ اعمال ظہور میں آتے ہیں۔ پس یہ جس کی دونوں قوتیں مکمل ہو گئیں، اس کو بڑی نعمت نصیب ہوئی۔ اس لئے اس گروہ کو خدا تعالیٰ نے أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ سے یاد فرمایا اور اس لفظ سے ان دونوں قوتوں کے مکمل کرنے کی رغبت دلائی اور جس کی اول قوت میں نقصان ہے۔ یعنی خدا تعالیٰ کی ذات و صفات، قیامت اور رسولوں اور فرشتوں کی بابت برا عقیدہ ہے بلکہ خیالات فاسدہ اور توہمات کا سدہ ہی کو علم و معرفت تصور کر کے مست و مغرور ہے تو ان پر غضب الہی پر ضرور ہے، کس لئے کہ سزا بقدر گناہ ہوتی ہے اور قوتِ نظریہ انسان کی سعادت کا اعلیٰ بازو ہے کہ جو بعد مردن بھی باقی رہتی ہے اور عمل کا اسی پر مدار ہے کیونکہ جب علم ہوتا ہے تب اسکے موافق عمل کرتا ہے۔ پس جس نے اس عمدہ قوت کو کہ جس کی مدد سے ملائکہ میں مل سکتا ہے، خراب کیا تو اس پر غضب الہی نازل ہوا اور اس گروہ میں کافر و مشرک و منافق اور دہریہ وغیرہم داخل ہیں۔ ان لوگوں کو مَغْضُوبٌ عَلَيْهِمْ سے یاد کیا تاکہ سزا اور نتیجہ برا خیال میں آئے اور ہر شخص اس شریف قوت کے خراب کرنے سے ڈر جائے۔ پس وہ جو صحابہ رضی اللہ عنہم سے منقول ہے کہ غَلِبُوا الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ

یہود ہیں، ہمارے قول کا موید ہے اور جس کی قوت عملیہ میں خرابی ہے تو وہ چوری، زنا، حسد، بغض، قتل وغیرہ بد کام کرتا ہے اور نیک کاموں میں کوتاہی کرتا ہے۔ نماز، روزہ، عبادت، سخاوت، محبت، انصاف وغیرہ چیزوں سے بے بہرہ رہتا ہے۔ سو وہ گواہی کہ گنہگار نہیں کہ اس پر غضب الہی بھڑکے اور وہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا مگر راہ راست اور طریق ثواب سے ضرور دور ہے اور اسی لئے کافر کو فاسق سے زیادہ قابل عقوبت شرع نے بیان کیا ہے۔ اس فریق کو خدا تعالیٰ نے ضالین سے تعبیر کیا تاکہ ان کی ناراستی معلوم ہو جائے۔

بندوں کی تین قسمیں:..... (۲) یا یوں کہو کہ بندوں کی تین قسمیں ہیں (اول) وہ لوگ جو خدا تعالیٰ کے ظاہر او باطناً فرمانبردار ہیں اور ان کو مومن کہتے ہیں۔ (دوم) وہ کہ جو ظاہر او باطناً فرمانبردار ہیں، ان کو کافر کہتے ہیں۔ (سوم) وہ کہ جو ظاہر میں کسی خوف یا لالچ دنیاوی سے فرمانبردار شریعت ہیں اور در پر مخالف، ان کو منافق کہتے ہیں۔ پس اول فریق کو بلفظ غَيْبِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ سے تعبیر کیا تاکہ ان کے اس کام کا بد نتیجہ معلوم ہو جائے۔ لیکن منافق گو کفر میں کافر کے برابر ہے مگر اس کی فریب بازی سے عام اہل اسلام کو مضرت پہنچتی ہے اور اسی لئے جس قدر فتنہ و فساد اول دن سے اسلام میں اب تک واقع ہوئے ہیں، انہیں بد نصیبوں کی وجہ سے واقع ہوئے ہیں۔ آنحضرت ﷺ کے عہد میں جو کچھ ہوا، سو معلوم ہے مگر اب بھی جو فتنے ان لوگوں نے برپا کر رکھے ہیں (کہ بظاہر مسلمان کہلاتے ہیں اور در پردہ اسلام کے سخت دشمن، جیسا کہ نچیریہ) یہ فتنہ مسیح الدجال سے کم نہیں، اسی لئے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: **إِنَّ الْمُنَافِقِينَ فِي الذِّكْرِ الْأَنْفُسِ مِنَ النَّارِ** کہ منافق جہنم کے سب سے نیچے کے درجے میں ہوں گے۔ اسی لئے پیشتر ان کو بلفظ **مَغْضُوبٍ عَلَيْهِمْ** تعبیر کیا اور کفار کو بلفظ **ضالین** تعبیر کیا خواہ وہ یہود ہوں خواہ نصاریٰ۔

(۳) صراط مستقیم کے بیان کرنے میں ضروری تھا کہ تین فریق کا ذکر ہو ایک وہ کہ جو صراط مستقیم پر ہے۔ دوسرے وہ کہ جو افراط و تفریط میں پڑ کر اس کو چھوڑ گئے۔ لیکن کسی شخص خاص یا قوم خاص کا نام لینا منصب نسیحت و پایہ ہدایت کو مناسب نہ تھا دو وجوہات سے: اول یہ کہ جس کو صراط مستقیم پر قائم کہا جاتا اور جس کو برخلاف کہا جاتا تو وہ خود پسندی اور یہ ناراضگی ظاہر کرتے اور یہ سمجھتے کہ اب تو ہم صراط مستقیم پر ہیں، کچھ پرواہ نہیں اور ہم گمراہ ازلی ہیں، جستجو بے فائدہ ہے۔ دوم یہ کہ کسی فریق کا نام لینے سے ان تینوں فریقوں کے نتیجوں کا ذکر کرنا جو مقصود اصلی تھا۔ علاوہ اس کے شارع کے احکام کلیہ ہونے چاہئیں جو ازمان و اشخاص کے بدلنے سے نہ بدلیں اور اقوام کا کیا اعتبار، کوئی قوم کبھی کسی ہو جاتی ہے۔ اچھوں کو برا اور بروں کو اچھا ہوتے دیکھا ہے۔ پس اس نکتے کے لئے خدائے پاک نے کسی کا نام نہ لیا بلکہ یہ کہہ دیا کہ صراط مستقیم ان کا طریق ہے کہ جن پر فضل الہی ہوا، نہ ان کا کہ جن پر غصہ ہوا، نہ ان کا کہ جو بے راہ ہیں۔ ایسی عام نسیحت دل پر موثر ہوتی ہے۔ یہاں تک جو مختصراً ہم نے بیان کیا، وہ ہر جملہ کی بابت بیان کیا ہے۔ اب ہم مجموعہ کلام کے نکات و اسرار بیان کرتے ہیں۔

اسرار مجموعہ سورۃ الفاتحہ:..... اس سورۃ میں پانچ چیزیں خدا تعالیٰ کے متعلق اور پانچ بندہ کے متعلق مذکور ہیں، خدائے تعالیٰ کے متعلق یہ ہیں۔ اللہ رب رحمن، رحیم، مالک، اور بنہ کے متعلق یہ ہیں: عبادات، استعانت، طلب ہدایت، طلب استقامت، طلب نعمت اور غضب الہی سے پناہ پس عبادت لفظ اللہ سے اور استعانت لفظ رب سے اور ہدایت لفظ رحمن سے اور طلب استقامت لفظ رحیم سے اور نعمت باقیہ کا طلب کرنا اور غضب سے محفوظ ہونا مالک کے متعلق ہے اور اسی طرح انسان پانچ چیزوں سے مرکب ہے: بدن نفس شیطانی، نفس سہمی، نفس بستی، جو ہر ملکی سے جس کو عقل کہتے ہیں۔ پس یہ پانچ چیزیں ان پانچ اسماء سے ایک مناسبت خاصہ رکھتی ہیں جس سے ان کی اصلاح ہوتی ہے، چنانچہ جو ہر ملکی، اسم اللہ کی تجلی سے چمکتا ہے، **الْأَبْدَانُ كَمَا اللَّهُ تَطْلُبُهُنَّ الْقُلُوبُ** اور کثافت بدنی **رَبِّ الْغَالِبِينَ** کے ملاحظہ سے دور ہو جاتی ہے اور نفس سہمی کی اصلاح لفظ رحمن سے ہوتی ہے اور نفس شیطانی کی اصلاح لفظ رحیم سے متعلق ہے اور نفس بستی پر **مَلِكٌ يَوْمَ الدِّينِ** سے

دہشت طاری ہوتی ہے۔ جب ان پانچ ناموں کی تجلی سے آدمی بالکل مذہب اور شائستہ ہو گیا تو اپنے مقصود کی طرف چلا، پس طاعت بدن کے لئے **إِيَّاكَ نَعْبُدُ** کہا اور نفس بہیمی کے زیر کرنے کو **وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ** زبان پر لایا اور نفس سہمی کے پیچہ اور شیطان کے چنگل سے رہائی پانے کو **إِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ** کہا اور جن کی جو ہر ملکی کامل ہے (یعنی ارواح مقدسہ) ان کی رفاقت طلب کرنے کے لئے **صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ** کہا اور غضب سے بچنے اور ارواح خبیثہ سے دور رہنے کے لئے **غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ** کہا۔

جب کہ بندے نے مقام مناجات میں کھڑے ہو کر کمالات و صفات باری تعالیٰ کا **أَلْحَمْدُ لِلَّهِ** سے لے کر **مَلِكِ يَوْمِ الدِّينِ** تک ملاحظہ کیا تو اس کو بے اختیار شوق الی اللہ پیدا ہوا، پھر اس کو اس سفر کا کاٹنا ضرور پڑا اور ایسے سفر میں تو شہ اور سواری ضروری ہے، پس **إِيَّاكَ نَعْبُدُ** کو تو شہ لیا یعنی عبادت کو اس سفر کا زاد راہ اور **وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ** یعنی استعانت کو سواری بنایا کیونکہ گو عبادت سے خدا تعالیٰ کا وصال ہے مگر بغیر اعانت الہی اور مدد نبوی محال ہے۔ جب زاد و راہ ملے میا ہوا تو سیدھے رستے کے درپے ہوا اور **إِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ** کہا اور جب کہ سیدی سڑک مل گئی تو رستے کے رفیق بھی درکار ہوئے کہ جن کے سبب سے اس رستہ کی تمام صعوبتیں آسان ہو جائیں اور اس کے مشابہ دوسرے رستہ پر نہ پڑ جائے تو اس لئے **صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ** ہا اور جب کہ راہزنوں سے خوف پیدا ہوا تو **غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ** کہا۔

علوم ثلاثہ کا بیان:..... اس تھوڑے کلام میں نہایت خوش اسلوبی سے خدا تعالیٰ نے وہ تینوں علم بیان کر دیئے جن کے لئے انبیاء علیہم السلام آئے اور ان کے قبول و تصدیق کرانے کے لئے معجزات و آیات دکھائے اس لئے اس سورۃ کو تمام کتب سماویہ کا خلاصہ کہیں تو بجا ہے اور سب کا عطر کہیں تو روا ہے اور اسی لئے نبی ﷺ نے فرمایا کہ یہ سورۃ ہے کہ اس کے برابر توراہ و انجیل و قرآن میں کوئی سورۃ نہیں (کماسیاتی) اور وہ تین علوم یہ ہیں: علم شریعت یعنی وہ قانون الہی کہ جس کے مطابق چلنا بندوں پر ضروری ہے، علم طریقت کہ جس کے ذریعہ دل کے معاملات پہچانے جاتے ہیں۔ علم حقیقت یعنی مکاشفات ارواح اور تجلی علمی۔

علم شریعت:..... علم شریعت کی دو قسمیں ہیں: اول: علم عقائد کہ جس کو اصول کہتے ہیں۔ دوسرا علم احکام فقہیہ کہ جس کو فرع کہتے ہیں۔ پھر علم عقائد کی تین قسمیں ہیں۔ (۱) خدا تعالیٰ کی ذات و صفات کے متعلق عقائد کہ وہ موجود ہے، واحد لا شریک ہے۔ ہر چیز کا اس کو علم ہے۔ دیکھتا، سنتا ہے۔ ازلی ہے، ابدی ہے۔ عادل، رحیم و کریم ہے۔ کھانے، پینے، سونے، مکان و زمان میں ہونے اور دیگر عیوب سے پاک ہے۔ کوئی چیز اس کے مثل نہیں۔ نہ کوئی اس کی اولاد ہے، نہ وہ کسی کی۔ سب کاموں میں بے نیاز اور ہر چیز پر قادر ہے۔ کوئی اس کے حکم کو نال نہیں سکتا، نہ اس سے مقابلہ کر سکتا ہے۔ سو یہ سب باتیں خدا تعالیٰ نے **أَلْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ** سے ثابت کر دیں۔ کیونکہ جب تمام عالم کا وہ ربی ہوا تو اب کون سی چیز ہے جو اس کی شریک و سہم ہے اور ربی بغیر رحیم و علیم، قادر و سمیع و بصیر اور حی قیوم ہونے کے نہیں ہو سکتا اور جب تمام عالم کا ربی ہے تو عالم کی ذات سے اس کی ذات غیر ہے، کسی کے مشابہ و مانند نہیں تو جمیع اوصاف حوادث سے لامحالہ بری ہوا۔ بالخصوص ان سے کہ جن سے اس کی تقدیس میں فرق آتا ہے۔ (۲) آخرت کے متعلق عقائد کہ مرنے کے بعد روح باقی رہتی ہے، وہاں جا کر ہر قسم کے آرام و راحت پاتی یا تکلیف و دکھ اٹھاتی ہے اور ہر نیکی و بدی کا بدلہ ضرور ہے اور اعمال کے بموجب اپنے کئے کو ہر شخص پائے گا اور ایمانداروں پر وہ وہاں نہایت مہربانی فرمائے گا۔ سو یہ سب باتیں اس نے **مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ** سے ثابت کر دیں کیونکہ جو شخص جزا کے دن کا مالک ہے تو اس کے لئے یہ سب باتیں ضروری ہیں، کما لا یخفی ان دونوں قسموں کے علم کو علم مبداء و معاد بھی کہتے ہیں کہ تمام عالم کی ابتداء، انتہاء، انجام کار سب کچھ بیان کر دیا کہ ابتداء میں وہی ایک تھا اور

پھر سب کے پیچھے وہی ایک واحد تہا رہ رہ جائے گا۔ (۳) نبوت و امامت و ولایت کے متعلق عقائد اور ان کے مقابلے میں کفر اور بدعت اور شرک کی پہچان، سوال سب باتوں کو جملہ صراطِ الدینِ اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ... الخ میں مع ان کے نیک و بد نتیجے کے بیان کر دیا کیونکہ جب اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ کہا تو سیدھے رستے کی خواہش ظاہر کی اور صِرَاطِ الدِّينِ اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ میں اس رستے پر چلنے والوں انبیاء علیہم السلام و صدیقین و شہداء و صالحین کا منعم علیہ ہونا بیان کر دیا اور انبیاء علیہم السلام کی عصمت ثابت کر دی اور ان کا پیشوا اور رہبر ہونا بتلادیا اور اسی طریقے سے ان کے مقابلہ میں برے لوگوں کا حال بیان کر دیا۔

اقسامِ علم فقہ:..... علم فقہ کی دو قسمیں ہیں: عبادات کہ عبادت و استعانت ہر قسم کی خدا تعالیٰ ہی کو سزاوار ہے۔ نہ اور کسی کو سجدہ کرنا چاہئے نہ رکوع اور نہ کسی اور کو بوقت حاجت پکارنا چاہئے۔ اسی سے ہر کام میں مدد مانگی جائے اور مال و بدن میں ہر قسم کی عبادت اسی کا حق ہے۔ پس ان سب باتوں کو اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَاِيَّاكَ نَسْتَعِينُ سے ثابت کر دیا۔

دوسرے معاملات یعنی بیع و شراء، نکاح و طلاق، قرض و امانت وغیرہ وغیرہ جملہ احکام کو اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ میں واضح کر دیا اور ہر امر کو نہیں ہر نفس دو واجب، مندوب و مکروہ کا نتیجہ صِرَاطِ الدِّينِ اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ سے مؤکد کر دیا

علم طریقت:..... طریقت کو اجمالاً اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ میں بیان کر دیا اور اس کی دونوں جانب افراط و تفریط کو غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ سے خوب واضح کر دیا۔ پھر اہل طریقت کے تینوں مرتبوں کو بھی بیان کر دیا، کس لئے کہ طریقت کا مرتبہ ابتدائی ہے کہ جس کے بغیر طریقت حاصل نہیں ہوتی، اس کو عبادت کہتے ہیں۔ سواس کو اِيَّاكَ نَعْبُدُ کے ساتھ تعبیر کر دیا اور اس کا دمیانی مرتبہ استعانت ہے اس کو اِيَّاكَ نَسْتَعِينُ سے واضح کیا اور انتہائی مرتبہ استقامت ہے، اس کو اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ میں ذکر کیا اور علم میں بڑھ کر دو چیزوں کے حالات سے مطلع رہنا اصل الاصول ہے۔

اول نفس کہ جو ہر دم، ہر طرح کی خواہشوں کی طرف رغبت دلاتا ہے اور راہ راست سے ادھر ادھر لے جاتا ہے کہ جس کے مطیع کرنے کے لئے لوگ سخت ریاضت کرتے ہیں۔ بھوک و پیاس وغیرہ زائد تکلیفیں دے کر اس کو موذی کو مارتا ہے۔ مگر خدائے تعالیٰ نے غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ میں اس کی لگام کی دونوں باگیں سالک کے ہاتھ میں دے دیں یعنی در صورت زیادتی غضب اور در صورت کی ضلالت ہے۔ پس جو شخص ان دونوں باتوں کو ملحوظ رکھے گا، نفس کو ادھر ادھر جانے نہ دے گا۔

(دوم) قلب کہ جس کی سلامتی اللہ تعالیٰ کی ایک بڑی نعمت ہے۔ اَلَا مَنْ اَتَى اللّٰهَ بِقَلْبٍ سَلِيْمٍ اس قلب کا کام شوق اور محبت ہے۔ جس کا دل محبت الہی سے معمور ہو گیا، وہ مراد کو پہنچ گیا۔ اس لئے اس صورت میں خدا تعالیٰ نے اپنے سے ہر قسم کی محبت کرنے کا طریقہ بتلادیا۔ محبت ذاتیہ لفظ اَلْحَمْدُ لِلّٰہ سے اور صفاتیہ رَبِّ الْعَالَمِينَ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ سے تلقین کر دی اور پھر اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَاِيَّاكَ نَسْتَعِينُ میں تو صاف صاف محبت کرنے کا طریقہ تعلیم کر دیا کہ جس سے محبان خدا اور خاصان کبریا سے ملنے کا بے حد شوق پیدا ہوا

تَالِئِذَا مَنْ بَرَسَانِيْدٍ بِرَمْغَانٍ چمن ☆ کہ ہم آواز ثنا در قفسے افتادہ است اور نہایت اشتیاق میں اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ صِرَاطِ الدِّينِ اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ کہا۔ اب مومن کا دل محبت الہی سے ایسا بھر گیا کہ اور کی جگہ بھی نہ رہی۔ اس قلب کی حفاظت پر تمام انبیاء علیہم السلام و صدیقین علیہم السلام تاکید کرتے چلے آئے ہیں۔

پاسانی کن بے در کوئے دل ☆ زانکہ در داند در پہلوئے دل واضح ہو کہ جن چیزوں کی اصلاح اہل طریقت کے نزدیک زیادہ تر ملحوظ ہے وہ تین تو تیس ہیں: ایک شہوت، دوسری غضب، تیسری

ہوا۔ قوتِ شہوت کو نفسِ بھیمی یا بہیمیت کہتے ہیں اور اس کی کمی وزیادتی جسم کی کمی وزیادتی سے ہوتی ہے اور غضب کو نفسِ سبعی اور سبعت بھی کہتے ہیں یعنی ذرندہ پن اور ہوا کو نفسِ شیطانی اور شیطانت بھی کہتے ہیں۔ لیکن سب میں زیادہ تیز ہوا ہے کہ جو جسم کے پڑ مردہ ہونے سے بھی کم نہیں ہوتی۔ اس کے بعد غضب ہے، پھر شہوت۔ آپ یہ بھی جان چکے ہیں کہ جب یہ تینوں صلاحیت پر آتی ہیں تو عفت اور حلم وغیرہ صفات حمیدہ پیدا ہوتی ہیں کہ جن کو عدالت کہتے ہیں کہ جس کے سبب سے حضرت انسان ملائکہ سے فوقیت لے گئے اور خلیفہ بنائے گئے مگر اسی طرح جب یہ ٹولی خراب ہوتے ہیں تو انسان کو ذرندہ، گدھا، شیطان بنا دیتے ہیں۔

پس شہوت سے حرص اور بخل پیدا ہوتا ہے اور غضب سے خود پسندی اور تکبر اور ہوا سے کفر اور بدعت اور اسی لئے کہتے ہیں کہ شہوت سے انسان اپنے نفس پر ظلم کرتا ہے اور غضب سے غیر پر اور ہوا تو خدا تعالیٰ و تقدس کی جناب میں بغاوت کرنے کا باعث ہوتی ہے، اسی لئے رَانَ الْبَقْرُكَ لَطْلُمًا عَظِيمًا آیا اور اس کی بخشش نہیں۔ اس کے بعد غضب کا نتیجہ حقوق العباد میں دست اندازی ہے، وہ بھی نسبت گناہ شہوانی کے زیادہ ہے اور جب یہ چند اوصاف رذیلہ جمع ہو جاتے ہیں تو ان سے حسد پیدا ہوتا ہے کہ جو سخت مرض روحانی ہے۔

پس جب ان اوصاف رذیلہ کا علاج کلامِ الہی اور کتابِ آسمانی میں ضروری تھا تو خدا تعالیٰ نے اپنے کلامِ بالخصوص اس سورہ میں بھی اس کا علاج نہایت عمدگی سے فرمایا۔ اَلْحَمْدُ لِلّٰہِ رَبِّ الْعَالَمِیْنَ میں سب سے بڑھ کر مرضِ حسد کا تدارک کیا، اس لئے کہ جب بندہ خدا تعالیٰ کو رَبِّ الْعَالَمِیْنَ خیال کرے گا اور ہر ایک نعمت کا مبداءِ فیاض اور مالکِ عطا کنندہ اسی کو سمجھے گا تو پھر کسی کی نعمت کو دیکھ کر نہ جلے گا اور خدا تعالیٰ کے فیض عام اور خوان بے دریغ کو دیکھ کر اس ناپاک خیال کو دل سے نکال دے گا کیونکہ خدا تعالیٰ کے دئے کو کون لے سکتا ہے؟ اور پھر کس کس کی نعمت کا زوال چاہے گا؟ ایک دو نہیں بلکہ تمام عالم اس انعام سے مالا مال ہے اور بخل کا علاج بھی ملاحظہ رَبِّ الْعَالَمِیْنَ سے بخوبی ہو جاتا ہے کیونکہ ہر نعمت کا پیداکرنے والا خدا تعالیٰ کو تصور کرے گا تو اس کی ملک میں بخل کرنا بیچ جانے کا اور غضب الہی کو اپنی رحمت یاد دلا کر اور اپنا جلالِ اخروی دیکھا کر اَلرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ مَا لَیْکَ یٰوہَّ الدِّیْنِ سے فرو کر دیا، اس لئے کہ جب مضمونِ رحمت دل پر آیا اور اس کے ساتھ خدا تعالیٰ کی شانِ کبریائی دل میں سمائی تو غضب کا نور ہوا اور خود پسندی کا علاج اِنَّکَ تَعْبُدُ سے کر دیا، اس لئے کہ جب عاجزانہ ہر کام میں اس کی طرف ہاتھ پھیلا نا بتلایا تو تکبر کو ازاد یا اور کفر و شرک و بدعت کو اِھْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِیْمَ سے دور کیا، اس لئے کہ ہر امر میں میانہ پن، کفر و بدعت کے منافی ہے۔ پھر غَیْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَیْہِمْ سے کفر کا بد نتیجہ دکھا کر ذرا دیا اور وَلَا الضَّالِّیْنَ سے اہل بدعت کا مال کار بتلادیا۔

تین اسماءِ الہی سے ان تینوں بد صفات کو محو کرنا:..... الغرض بِسْمِ اللّٰہِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ میں تین اسماءِ الہی سے ان تینوں بد صفات کو مٹایا، اس لئے کہ جس نے اللہ کو جانا، شیطان ہوا کو بھگا دیا اور جس نے خدا (رحمان) کو جانا، دل میں نرمی آئی، غضب و غصہ دور ہوا اور جس نے اس کی رحیمی کا لحاظ کیا، اپنی جان حزیں کو شہوات کے ظلم سے محفوظ رکھا اور الحمد کی سات آیتوں میں ان سات خصلتوں کی اصلاح کر دی کہ جو ان تینوں سے پیدا ہوتی ہے، جیسا کہ ابھی اوپر بیان ہوا۔ سبحان اللہ! کیا کلام ہے۔ عیسائی حضرت مسیح علیہ السلام کے پہاڑی وعظ کو مکارمِ اخلاق کی تعلیم میں ہر جگہ قرآن کے مقابلہ میں پیش کیا کرتے ہیں۔ اگر انصاف فرمائیں تو یقیناً معلوم ہو جائے کہ اس وعظ کو اس کلام سے کچھ بھی نسبت نہیں۔

علمِ حقیقت :..... حقیقت کو (کہ جو مکاشفہ روحانی ہے) اس سورہ میں بخوبی ذکر کر دیا۔ چنانچہ تمام اسرارِ ربوبیت کو اَلْحَمْدُ لِلّٰہِ رَبِّ الْعَالَمِیْنَ میں بھر دیا ہے گویا کہ عارف کے دل پر اس جملہ میں منکشف کر دیا کہ تمام عالم کی ہستی اور ہر چیز کا وجود اس کے وجود واجب کا پر تو اور اس آفتابِ حقیقی کی شعاعیں ہیں جس عالم کی جس چیز کو دیکھے گا تو مرتبہ ذات میں معدوم پائے گا اور خود بھی فرماتا ہے اَللّٰہُ تَوَّابٌ رَّحِیْمٌ کَیْفَ مَدَّ الْیَدَیْلَ اس لئے کہ جب عارف اس مضمون کا (کہ تمام خوبیاں اس ذاتِ جامع صفات کمالیہ جو کہ تمام عالموں کی بروقت

پرورش اور تربیت کرتا ہے) مراقبہ کرے گا تو پھر اس کی چشم حقیقت بین کے آگے اس کے سوا کچھ اور دکھائی نہ دے گا۔

اور جب وہ اس مقام سے لے کر الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ مَالِکِ یَوْمِ الدِّیْنِ تک تجلیاتِ جلالیہ جمالیہ کی سیر کرتا آئے گا تو اس کو مرتبہ علم الیقین حاصل ہو جائے گا اور جب اس نور سے روح سرور و منور ہو جائے گی تو تمام حجاب مرتفع ہو جائیں گے اور اِنَّا کَانَ نَسْتَعِیْنُ کے مرتبہ میں عین الیقین حاصل ہو جائے گا اور اس مرتبہ میں لطائفِ خمسہ (نفس، قلب، روح، خفیٰ اخفیٰ، ضلالت و استعانت و ہدایت و استقامت و انعام کے ملاحظہ سے) نہایت درجہ پر جاری ہو جائے گی اور پھر ان کے ذریعے سے پرچیز کی حقیقت کما حقہ معلوم ہونے لگی گی اور حق الیقین کا مرتبہ نصیب ہو جائے گا اور جب سیر الی اللہ سے فارغ ہو چکا تو سیر من اللہ شروع کی اور اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِیْمَ صِرَاطَ الَّذِیْنَ اَنْعَمْتَ عَلَیْهِمْ غَیْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَیْهِمْ وَلَا الضَّالِّیْنَ میں امور آخرت اور اعمال کی حقیقت دریافت کرتا ہوا پھر وہی لوٹ کر آگیا تو هو الاول هو الآخر کی کیفیت منکشف ہو گئی، چونکہ ان باریک باتوں کے بیان کرنے کی میرے قلم میں طاقت نہیں، لہذا اسی پر بس کرتا ہوں، یہاں سے آپ کو اس دعویٰ کی تصدیق ہو گئی کہ جس طرح بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ میں تمام الحمد کو مضمونِ ملخص ہے، اسی طرح الحمد میں قرآن اور جمیع کتب سماویہ کا مضمون جمع ہے۔

سورہ فاتحہ کی خصوصیت (۱):..... خدائے تعالیٰ نے اجمالی طور پر اس سورہ میں بے شمار علوم جمع کر دئے کہ جن کو تمام انبیاء علیہم السلام اپنی کتابوں میں عہد آدم سے لے کر آنحضرت ﷺ تک جمع نہ کر سکے، چنانچہ یہ بات آپ کو دفع سابق سے بخوبی معلوم ہو گئی ہوگی کہ علم شریعت، طریقت، حقیقت جو دریائے ذخار ہیں، اس سورہ میں کس خوبی کے ساتھ مذکور ہیں مگر اس مسئلہ کی اور تشریح کرنی ضروری ہے۔ واضح ہو کہ بِسْمِ اللّٰهِ میں ذات اور بیشمار اسماء الہی کی طرف اشارہ ہے اور الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ میں خدا تعالیٰ کی صفات کمالیہ کی طرف اشارہ اور الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ میں ان نعماء الہی کی طرف اشارہ ہے جن کا بیان کرنا محال ہے خواہ وہ وجود آسمان و زمین اور عناصر اور کواکب اور انسان کی تندرستی اور اناج اور کپڑے اور چیزوں وغیرہ ہوں کہ جن کے متعلق ہزار ہا مسائل ہیں۔ چنانچہ منجملہ ان کے بدن انسان سے جو کچھ متعلق ہے، تخمیناً پانچ ہزار مسئلے ہیں کہ جن کو اطباء بھی جانتے ہیں اور رَبِّ الْعَالَمِیْنَ میں تربیت کی ہزار ہا اقسام کی کیونکر تربیت ہوتی ہے۔ حیوانات، نباتات، جمادات کے اصناف و انواع ہی کو لکھا جائے تو سینکڑوں کتابیں بنیں اور پھر عالم کی اقسام ارواح و اجسام شہودی و مثالی و اعراض و جوہر کو جاننا ہزاروں مسائل حکمت سے متعلق ہیں اور اس جملہ کی تفسیر لکھی جائے تو صد ہا کتابیں بنیں اور پھر الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ میں دنیا و آخرت کے متعلق وہ صد ہا باتیں کہ جو انسان کی حالت سے متعلق ہیں، اجمالاً مذکور ہیں اور مَالِکِ یَوْمِ الدِّیْنِ میں ابدان سے جدا ہونے کے بعد نفوس کی بقاء اور ان کی سعادت و شقاوت کی طرف اور وہاں کے عذاب و ثواب اور مرنے کے بعد زندہ ہونے اور نفع و قوت و عرصات و حساب و میزان و دوزخ و جنت کے درجات اور انبیاء و صدیقین و دیگر اولیاء کی شفاعت کی طرف اجمالاً اشارہ ہے کہ جن کے لئے دفتر درکار ہیں اور اِنَّا کَانَ نَسْتَعِیْنُ میں عبادت کی اقسام قلبی و قلبی، مالی و بدنی کی طرف اشارہ ہیں اور ان کے ارکان و شروط کی طرف کہ جن کا ذکر کتب نقد و سلوک و ادارہ و اشغال کے رسائل میں ہے۔

اور یہ بھی سینکڑوں مسائل مہمہ ہیں اِنَّا کَانَ نَسْتَعِیْنُ میں تمام معنوتوں اور دنیا کی جمیع صفتوں اور کل حرفوں کی طرف مجملاً اشارہ ہے، اس لئے کہ تمام پیشوں و صنعتوں میں خدا تعالیٰ سے اس کی مخلوقات کے ذریعے سے استعانت ہے، پس ان صنعتوں اور پیشوں کے بیان کرنے کے لئے ایک دفتر چاہیے تاکہ پورے طور پر استعانت الہی کا حال معلوم ہو، یہ ہزار ہا مسائل اور بے شمار مباحث ہیں جو کہ اس کلمہ میں مندرج ہیں۔ اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِیْمَ میں جو اس قدر بے شمار مسائل علوم حکمیہ کی طرف اشارہ ہیں کہ جن کا کچھ شمار ہی نہیں اس

لئے کہ دنیاوی امور، بیاہ شادی، مرنے جینے، بیع و شراء لین و دین وغیرہ معاملات میں صراط مستقیم بھی ایک دریائے بے کنارہ ہے اور اسی طرح اخلاق انسانیہ سخاوت و شجاعت و صبر و قناعت وغیرہا صراط مستقیم سے ہزار ہا مسائل متعلق ہیں۔

صراط مستقیم کی ہدایت کے دو طریقے تھے:..... پھر ہر امر میں صراط مستقیم کی ہدایت کے دو طریق ہیں، ایک استدلال سے صراط مستقیم حاصل کرنا جیسا کہ مشائخ کرتے ہیں، پھر اور امور تو درکنار خاص ذات باری کے لئے عالم علوی و سفلی کا ہر ایک ذرہ شاہد عدل ہے کہ جو اس کی کمال ذات و تقدیس صفات و عظمت و قدرت پر زبان حال سے گواہی دے رہا ہے۔ کیا خوب کہا ہے کسی نے:

وفی کل شئی له شاهد ☆ یدل علی انه واحد

دوسرا طریقہ انکشافِ باطنی اور روحانی ہے کہ جو اشرافین کا ہے، پھر یہ ہزار ہا مسائل اور بے شمار علوم ہیں کہ جو اس ایک جملہ میں مجتمع کر دئے گئے ہیں صراطِ الذین اَنْعَمْتَ عَلَیْہُمْ میں مباحث نبوت اور ولایت کی طرف و انبیاء علیہم السلام کی شریعتوں اور ان کے عقائد و حالات اور سرگذشت کی طرف اشارہ ہے کہ جو صد ہا مسائل ملت و تاریخی واقعات سے متعلق ہیں گویا اس جملہ میں تمام انبیاء علیہم السلام اور ان کے پیروؤں کی تاریخ اور ان کی شریعت جملاً بیان کر دی۔ غَیْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَیْہُمْ وَلَا الضَّالِّیْنَ میں تمام کفار اور مشرکین کے حالات اور کل بدعتیوں کی سرگذشت اور ان کے مذاہب باطلہ اور عقائد فاسدہ اور خراب چال و چلن کی طرف اشارہ ہے کہ جس کی تفصیل کے لئے نخل اور دیستان مذاہب وغیرہا صمد ہا کتابیں بھی کافی نہیں اور جن کی تاریخ عبرت انگیز بے شمار کتابوں میں نہیں آسکتی الحاصل مبدء و معاد۔ شریعت، الہیات۔ طبعیات۔ تاریخ انبیاء و صلحاء۔ مخالفین کے حالات وغیرہا بے شمار علوم خدا تعالیٰ نے اجمالاً بترتیب اس سورۃ میں جمع کر دئے ہیں۔

۵)..... دعاء، خدا تعالیٰ اور بندہ میں اک ایسا عمدہ ارتباط ہے کہ اس سے بڑھ کر پھر کوئی واسطہ نہیں، کس لئے کہ دعا میں دو باتیں ضرور ہوتی ہیں، ایک اپنی عاجزی اور فروماندگی کا اظہار اور کسی مقصود کا سوال۔ دوسرے خدا تعالیٰ کی دل سے کامل عظمت اور اس کی جناب میں کامل درجہ کا اعتقاد کہ وہ ہر چیز پر بالخصوص میرے اس مقصد کے عطا کر۔ نے پر قادر ہے، گویا دعا پوری عبودیت کا اظہار اور اس کی الوہیت کا اقرار ہے کہ جو دل اور زبان سے ادا کر رہا ہے اور اعضاء سے اس کی شہادت دے رہا ہے اسی لئے حدیث میں آیا ہے کہ دعا عبادت کا مغز ہے۔ (رواہ الترمذی) اور یہ بھی آیا ہے کہ دعا سے زیادہ خدا تعالیٰ کے نزدیک کوئی چیز بڑی نہیں (رواہ الترمذی وابن ماجہ)

دُعَا رَحْمَتِ اللّٰہِی کو تحریک کرتی ہے:..... پس دعاء جس طرح بندہ کی روح کو جنبش دیتی ہے، اسی طرح رحمت الہی کو تحریک کرتی ہے جس سے خدا تعالیٰ یا تو اس دعا سے کسی آنے والی مصیبت کو نال دیتا ہے یا اس کام کے اسباب پیدا کر کے اس کو پورا کر دیتا ہے یا کبھی بطور خرق عادت بلا اسباب مقصد کو جس کے لئے دعا مانگی گئی ہے، پورا کر دیتا ہے جیسا کہ انبیاء علیہم السلام اور اولیاء کرام کی دعا سے ظہور میں آیا جس کی شہادت خود قرآن نے اور کتب حدیث و سیر و روایت ثقافت دے رہی ہے اور یہی اجابت ۵ ہے اور چونکہ دعاء اعلیٰ عبادت ہے تو ضروری ہوا کہ اس کے آداب تعلیم فرمائے جائیں۔

دعا اور اس کے آداب کی تعلیم:..... پس اس لئے اس سورۃ میں تعلیم کر دیا کہ اول خدا تعالیٰ کی ثنا و صفت کرنی چاہیے، جیسا کہ

۱ محرف القرآن اپنی تفسیر میں قواعد پنجہ کے موافق صلوٰۃ ۱۰ میں تحریر کرتے ہیں: تو لو مگر لوگ دعاء کے مقصد اور استجابت کا مطلب سمجھنے میں غلطی کرتے ہیں۔ وہ جانتے ہیں کہ جس مطلب کے لئے دعاء کرتے ہیں، وہ دعاء کرنے سے حاصل ہوجائے گا اور استجابت کے معنی اس مطلب کا حاصل ہونا سمجھتے ہیں۔ حالانکہ یہ غلطی ہے۔ حصول مطلب کے جو اسباب خدا تعالیٰ نے مقرر کئے ہیں، وہ مطلب تو انہیں اسباب کے جمع ہونے سے حاصل ہوتا ہے۔ مگر وہ انہیں اس مطلب کے اسباب میں سے ہے اور نہ اس مطلب کے اسباب جمع کرنے والی ہے۔ بلکہ وہ اس آیت کو تحریک دیتی ہے جس سے اضطراب میں تسکین ہوتی ہے (بقیہ ماثیلا علی صلوٰۃ)

الْحَمْدُ سے لے کر مَا لِيكَ يَوْمَ الدِّينِ تک پایا جاتا ہے اور پھر اپنا اخلاص اور نیاز ظاہر کرنا چاہئے جیسا کہ يَاكَ تَعْبُدُ وَيَاكَ نَسْتَعِينُ سے ظاہر ہے، پھر دعا کرنی چاہئے جیسا کہ اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ سے ظاہر ہے۔ مگر ایسے بادشاہِ حقیقی سے دعا بھی وہ کرنی چاہئے جو کہ تمام دینی و دنیاوی امور کو حاوی ہو جیسا کہ الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ سے ظاہر ہے اور اسی حکمت بالغہ سے ہر نماز میں دو بار اس سورۃ کا پڑھنا واجب ٹھہرا۔ خدا تعالیٰ نے اپنے بندوں کو کیا خوب ہی دعا تعلیم فرمائی ہے۔

(۶):..... تعلیم کی یہ خوبی ہے کہ ایک بار اجمالاً تمام مراتب ہدایت کو تعلیم کر دے، پھر تدریجاً ان کی تفصیل کرے کیونکہ اجمال کے بعد تفصیل دل پر تہہ نشین ہوتی ہے اور اس اجمالی فہرست پر عمل کرنا اور ان مضامین کو اس مختصر متن سے دریافت کرنا بھی زیادہ تر آسان ہے۔ پس خدا تعالیٰ نے اس سورۃ مقدسہ میں یہی کیا کہ تمام الہامی مضامین کو جملہ جمع کر دیا، پھر باقی قرآن میں ان کی تفصیل فرمائی۔ چنانچہ (۱) خداوند قدوس و تعالیٰ کی ذات و صفات کی بابت جس قدر آیات ہیں، جیسا کہ اِنَّهٗ لَا اِلٰهَ اِلَّا هُوَ. الْحَيُّ الْقَيُّومُ. الْاِيَةُ. اِنَّ اللّٰهَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ. وَاَنَّ اللّٰهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيْمٌ. لَا تُدْرِكُهٗ الْاَبْصَارُ. وَهُوَ يُدْرِكُ الْاَبْصَارَ. وَهُوَ اللّٰطِيْفُ الْخَبِيْرُ. لَيْسَ كَمِثْلِهٖ شَيْءٌ لَّهٗ يَلْدُ وَلَهٗ يُؤَدُّوْا لَهٗ كَفُوًا اَحَدٌ وَغَيْرِ هَٰمِنِ الْاٰيَاتِ۔ (۲) اسی طرح جو کچھ ابتدائے آفرینش آسمان و زمین اور حجر و شجر کے متعلق بیان فرمایا ہے، جیسا کہ قُلْ اَيْتٰكُمْ لَتَكْفُرُوْنَ بِالَّذِيْ خَلَقَ الْاَرْضَ فِيْ يَوْمَئِذٍ الْاٰيَاتِ۔ هُوَ الَّذِيْ خَلَقَ لَكُمْ مَّا فِي الْاَرْضِ جَمِيْعًا ۗ ثُمَّ اسْتَوٰى اِلَى السَّمَآءِ. وَهُوَ الَّذِيْ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ فِيْ سِتَّةِ اَيَّامٍ۔ (۳) اور اسی طرح جو کچھ اس کی علامات قدرت اور دنیا کی نعمتوں کی بابت مذکور ہے، جیسا کہ اِنَّ فِي السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ لَآيٰتٍ لِّلْمُؤْمِنِيْنَ ۗ وَفِيْ خَلْقِكُمْ وَمَا يَبْتَدِئُ مِنْ دَابَّةٍ اَيْتٌ لِّقَوْمٍ يُوقِنُوْنَ ۗ وَاِخْتِلَافِ النَّيْلِ وَالتَّهَارِ وَمَا اَنْزَلَ اللّٰهُ مِنَ السَّمَآءِ مِنْ رِزْقٍ فَاَحْيَا بِهٖ الْاَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَتَضَرِّيْعِ الرِّيحِ اَيْتٌ لِّقَوْمٍ يَعْقِلُوْنَ ۗ اَنَّ اللّٰهَ اَنْزَلَ مِنَ السَّمَآءِ مَآءً ۗ فَاَخْرَجْنَا بِهٖ ثَمَرًا مِّمَّا تَحْتَلٰهُمُ الْاَوْثَاقُ الْاٰيَاتِ اور انہیں اقسام کی جملہ آیات سب اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ ۗ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ۗ کی تفصیل اور شرح ہیں، جیسا کہ اوپر بیان ہوا اور (۴) جو کچھ انسان کی موت اور موت کے عذاب و ثواب اور دنیا کی بے ثباتی اور نطفہ صور اور احوال قیامت اور روزِ آخر اور جنت کی کیفیت کے متعلق قرآن میں مذکور ہے، جیسا کہ کُلُّ نَفْسٍ

(بقیہ حاشیہ گذشتہ صفحہ سے آئے)..... اور ایسی کیفیت کا دل میں پیدا ہونا دعاء کا مستجاب ہونا ہے، اتنی ملخصاً۔

اقول: بیشک اصولِ نچرہ کے مطابق ندعاء سے مطلب کے اسباب خدا تعالیٰ پیدا کرنے پر قادر ہے، نہ اس کو قدرت ہے کہ وہ بندہ کو اس کی عجز و زاری سے اس کا مطلب عطا کرے، کس لئے کہ سر سے سے نچرہ کے نزدیک خدائے قادر کا وجود ہی مسلم نہیں ورنہ اسباب پیدا کرنے سے عجز کے کیا معنی؟ اور بطور خرق عادات دعاء پر مطلب حاصل کرنے سے ناچار ہونے کی کیا وجہ؟ بلکہ ان کے نزدیک خدا تعالیٰ ایک فرضی چیز ہے کہ جس کو بالطبع ادھام عامہ ہونے کے وجود کی طرح اختراع کرتے ہیں اور جس طرح لوگوں کو ہوس سے ڈرانے کے یہ معنی ہیں کہ ان میں ایک کیفیت پیدا ہو جاتی ہے، اسی طرح دعاء کے مستجاب ہونے کے یہ معنی ہیں کہ جو قوفوں کو کچھ تسکین ہی ہو جاتی ہے، العیاذ باللہ۔ مگر یہ معنی عقل سلیم اور اصول ادیان سماویہ بالخصوص قواعد اسلام کے نزدیک بالکل مردود و مطرود ہے، کس لئے کہ جب اولیٰ عقلیہ و نقلیہ سے عالم کے بانی کا ایک ایسا وجود تسلیم کر لیا گیا ہے کہ جس کی نہ ابتداء ہے نہ انتہاء اور وہ ہر ممکن پر قادر ہے اور ممکنات پر تصرف کرنے سے کوئی چیز اس کو نہیں روک سکتی اور دعاء کے بعد اسباب کا پیدا کر دینا بلکہ مطلب کا حاصل کر دینا، یہ سب کچھ اس قادر مطلق کے نزدیک ممکن ہے تو پھر اس تصرف سے کس کا ہاتھ اس کو روک سکتا ہے؟ اور نبی ﷺ کی پیش را حدیث میں دعاء سے مطلب کا حاصل ہونا پایا جاتا ہے۔ چنانچہ انہیں حضرت ترفذ نے کہ جن کی روایت کو مفسر صاحب آئے چل کر لکھتے ہیں، نبی ﷺ سے روایت کیا ہے کہ حضور ﷺ فرماتے ہیں: ما من احد بعد عوبد عبالا ما اتاه الله ما سال او كف عنه السوء مظه يد عظم او قطيعه رحم (رواہ الترمذی) کہ جو شخص خدا تعالیٰ سے دعا کرے وہ خدا تعالیٰ اس کا مطلب عطا کرتا ہے یا اس کی مثل اس سے برائی دور کر دیتا ہے جب تک کہ گناہ قطع رحم کی دعا نہ مانگے۔ وعن ابن عمر بن مسعود قال قال رسول الله ﷺ ان الدعاء يرفع معانزل و معانزل لعليكم عباد الله بالدعاء (رواہ الترمذی اور رواہ احمد بن حنبل) کہ دعاء ہر حال میں بہتر ہے۔ ہائے نازل شدہ میں مبر اور جردی ہے اور جو ہنوز نازل نہیں ہوئی ہے، اس کو دلج کرتی ہے۔ وعن سلمان الفارسی بن مسعود قال قال رسول الله ﷺ لا يرد القضاء الا الدعاء (رواہ الترمذی) کہ دعاء کے ساتھ دعا کو اور کوئی چیز نہیں روکتی۔ اسی طرح تمام کتب سماویہ میں پایا جاتا ہے۔ مگر چونکہ اکثر لوگ اس فریق کے وہ ہیں کہ جن کو امور دنیا میں کامیابی ہے، اس لئے وہ دعاء کے اثر کو منقول جانتے ہیں اور اکثر اہل دنیا ایسا ہی جانتے ہیں۔

بَابِقَةُ الْمَوْتِ - اِنَّكَ مَيِّتٌ وَاِنَّهُمْ مَيِّتُونَ - يَأْتِيهَا الْإِنْسَانُ اِنَّكَ كَاذِبٌ اِلَى رَبِّكَ كَذِبًا فَمَلَعْنِيهِ الْاِيَةَ - اَمَّا مَثَلُ الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا كَمَا هِيَ اَبْوَالٌ مِّنَ السَّمَاءِ فَالْحَتَّاطُ بِهٖ نَبَاتُ الْاَرْضِ الْاِيَةَ - وَنُفِخَ فِي الصُّوْرِ فَصَعِقَ مَن فِي السَّمٰوٰتِ وَمَن فِي الْاَرْضِ اِلَّا مَن شَاءَ اللّٰهُ ثُمَّ نُفِخَ فِيْهِ اٰخَرٰى فَاِذَا هُمْ قِيَامًا يَنْظُرُوْنَ ۝ وَاَشْرَقَتِ الْاَرْضُ بِنُوْرِ رَبِّهَا وَوُضِعَ الْكِتٰبُ وَجِئَتْ بِالرَّسُوْلِ وَالشُّهَدَاءِ وَقُطِبَ بَيْنَهُمْ بِالْحَقِّ الْاِيَاتِ يِهٖ اِيَاتِ اور سورہ رحمن وغیرہ کہ جو جنت اور دوزخ کے حالات سے پڑھیں اور وہ آیات کہ جن میں دیدار الہی کا ذکر ہے، سب مُلْكٍ يَوْمَ الدِّينِ ۝ کی تفسیر و تفصیل ہیں۔

(۷)..... اور اسی طرح جس قدر آیات میں نماز و روزہ و حج و زکوٰۃ و صدقہ و خیرات اور خدا کے ساتھ اخلاص و محبت اور دل سے اس کی اطاعت و فرمانبرداری کا ذکر ہے، جیسا کہ وَاقْبِلُوا الصَّلٰوةَ وَاَتُوا الزَّكٰوةَ وَاتَّبِعُوا الْحٰجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلّٰهِ... الْاِيَةَ - وَالَّذِيْنَ يَبِيْنُوْنَ لِرَبِّهِمْ كَرًا وَّوِيَامًا وَّيَالِاسْحٰرِ هُمْ يَسْتَعْفِفُوْنَ وَفِيْ اَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِّلسَّائِلِ وَالْمَحْرُوْمِ - وَاَقْرَضُوا اللّٰهَ قَرْضًا حَسَنًا - كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ - وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اَشَدُّ حُبًّا لِلّٰهِ - وَاَطِيعُوا اللّٰهَ - وَاذْكُرُوا اللّٰهَ كَثِيْرًا اَلْعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ - يِهٖ سب اِيَاتِكَ نَعْبُدُ وَاِيَاتِكَ نَسْتَعِيْنُ ۝ کی تفصیل ہے۔

(۸)..... اسی طرح جو کچھ باہمی معاملات میں نیک چلنی اور لوگوں سے نیکی سے پیش آنے کی بابت اور گناہوں سے بچنے کی بابت اور اخلاق حمیدہ کی بابت اور ہر امر میں میانہ روی کی بابت قرآن میں مختلف سورتوں میں مختلف عنوانوں سے وارد ہوا، جیسا کہ اِذْفَعِ بِالْحَقِّ هِيَ اَحْسَنُ کہ ہدی کے مقابلہ میں نیکی کرو (حضرت مسیح علیہ السلام نے تو یہی فرمایا تھا کہ جو تیرے ایک گال پر تہاچہ مارے تو اس کی طرف دوسرا گال بھی کر دے) مگر سید المرسلین ﷺ کی معرفت اس سے بھی بڑھ کر یہ تعلیم دی گئی کہ ہدی کے بدلہ میں نیکی کرو اور وَذٰرُوْا ظٰهَرَ الْاِثْمِ وَبَاطِنَهُ - الَّذِيْنَ يَجْتَنِبُوْنَ كِبٰىرَ الْاِثْمِ وَالْفَوَاحِشَ - وَالَّذِيْنَ اِذَا اَنْفَقُوْا لَمْ يُسْرِفُوْا وَلَمْ يَقْتُرُوْا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوٰمًا - وَالَّذِيْنَ لَا يَدْعُوْنَ مَعَ اللّٰهِ اٰلٰهًا اٰخَرَ وَلَا يَقْتُلُوْنَ النَّفْسَ الَّتِيْ حَرَّمَ اللّٰهُ اِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يُزْنُوْنَ - يِهٖ سب اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ ۝ کی تفسیر ہے۔

(۹)..... اور اس طرح جو کچھ انبیاء علیہم السلام اور ان کے پیرووں کے محامد اور ان پر اور ملائکہ پر ایمان لانے کی بابت اور ان کے طریقہ کی بابت جو کچھ مختلف سورتوں میں آیا ہے، جیسا کہ سورہ قصص اور سورہ انبیاء اور سورہ یوسف اور سورہ نوح اور سورہ شعراء اور سورہ نمل اور سورہ یونس اور سورہ مومنون اور سورہ ط اور سورہ مریم اور سورہ مائدہ اور سورہ کہف میں مذکور ہے، سب صِرَاطِ الَّذِيْنَ اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ ۝ کی تفصیل ہے۔

(۱۰)..... اسی طرح جس قدر سرکشوں کے قصے اور ان پر عذاب الہی نازل ہونا اور قہر خدا کا نازل ہونا قرآن کریم میں مذکور ہے، جیسا کہ سورہ مذکورہ میں فرعون و ہامان اور قارون اور قوم عاد و ثمود کا قصہ کہ جو سورہ اعراف وغیرہ میں بھی مذکور ہے سب غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ ۝ کی تفسیر و تشریح ہے۔ یہ مضامین اس خوبی سے کسی کتاب میں نہیں اور جو کوئی دعویٰ کرے تو دکھا دے۔ وید۔ دساتیر۔ انجیل۔ توراہ سب اس خوبی سے معرا ہیں۔

الحمد لله کہنے کی وجہ تخلص:..... جو کچھ بلاغت اور فصاحت اور سلاست الفاظ (کہ جس کا مزہ اہل زبان لیتے ہیں) اس سورہ میں ہے، وہ بیان سے باہر ہے۔ از اجملة یہ کہ الحمد لله کہا، الحمد لله يا احمد الله جملہ فعلیہ نہ کہا دو وجہ سے۔

اول یہ کہ جملہ فعلیہ تہجد اور حدوٹ پر دلالت کرتا ہے اور وہ اس کے علو شان کے مناسب نہیں، بخلاف اس یہ کہ جو دوام و استمرار پر دلالت کرتا ہے۔ (دوم) یہ کہ خدا تعالیٰ کی حمد کوئی کیا کر سکتا ہے، لاکھوں نعمتیں ہیں اور ہزاروں خوبیاں۔ پس اس کی حمد کا دعویٰ کرنا چھوٹا منہ بڑی بات ہے، اس لئے الحمد لله کہہ دیا کہ حمد خدا کے لئے ہے۔ از اجملة صنعت التفات ہے کہ الحمد لله سے لے کر ملک یوم

الذین ﴿۱﴾ تک تو غائبانہ گفتگو تھی، پھر اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَاِيَّاكَ نَسْتَعِينُ ﴿۲﴾ میں مخاطب بنا کر کلام کیا اور پھر اِهْدِنَا الصِّرَاطَ... میں صیغہ متکلم بولا اور یہ صنعت زبان عرب میں نہایت محمود ہے تاکہ ایک طرح کے کلام سے دل ملال نہ آجائے، جیسا کہ امراء القیس عرب کا مشہور شاعر اپنے ان اشعار میں اس صنعت کو استعمال کرتا ہے

تطاول   لیک   بالائمد   ☆   ونام   الخلی   ولم   ترقد
وبات   وبانت   له   لیلۃ   ☆   کیلۃ   ذی   العائر   الارمد
و ذلک   من   نباء   جاء   نی   ☆   و   خیرتہ   عن   ابی   الاسود

کلام کے اسلوب کے بدلنے سے نشاط خاطر پیدا ہوتا ہے کہ جس کو ہر صاحب ذوق تسلیم جانتا ہے اور یہ کلام میں ایسا ہے کہ جیسا کھانے میں نمک اور انہیں خوبیوں سے عرب قرآن سن کر وجد میں آتے اور آنکھوں سے آنسو بہاتے تھے۔ روایت ہے کہ ہجرت سے پہلے مکہ میں جب چند لوگ ایمان لائے تھے اور مشرکین کے خوف سے بیچارے ایماندار بلکہ سید ابرار رضی اللہ عنہم پوشیدہ رہتے تھے اور جس طرح شہر یر و سلم میں حضرت عیسیٰ رضی اللہ عنہ اور ان کے حواریوں پر ہر طرف سے مار مارا اور طعن و تشنیع کی بوچھاڑ تھی۔ یہی حال مکہ میں حضور رضی اللہ عنہم اور صحابہ جانبازا کا تھا مگر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ چونکہ بڑے تاجر تھے، لوگ ان کا خیال کرتے تھے، اس لئے گھر سے باہر ایک چبوترہ تھا اس پر بیٹھ کر نہایت درد سے قرآن مجید پڑھتے اور اس کے اثر جاں گداز سے شیخ کی طرح روتے تھے۔ ایک تو قرآن مجید کہ وہ روح کو کپکپا دینے والی نئی نئی باتیں رستہ چلنے والی عورتوں اور مردوں اور بوزھوں اور بچوں کے کان میں پڑنا، اس پر صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کا درد اور اصلی لب و لہجہ سے پڑھنا۔

وصف اس پزی وش کا اور بیاں اپنا

بن گیا رقیب آخر تھا جو رازداں اپنا

پھر تو جو سنتا تھا، کھڑا ہو کر سر ڈھنسا تھا۔ ایک اثر دھام اور مجمع خاص و عام ہو جاتا تھا۔ جو سخت منکر ننگی تلواریں لے کر مارنے آتے تھے، آنکھوں سے آنسو پونچھتے جاتے تھے۔ جس کا یہ اثر ہوا کہ ہر روز بہت سی عورتیں اور بہت سے مرد ایمان لاتے اور اس پر مخالفوں کی ہر قسم کی اذیت اٹھاتے تھے۔ کوئی دھوپ میں چومینا کیا جاتا تھا، کسی پر کوڑے پڑ رہے ہیں، کسی کو مار پیٹ پڑ رہی ہے، کوئی جلاوطن کیا جاتا ہے، کوئی جان سے مارا جاتا ہے۔ میاں سے بی بی اس بارے میں لڑ رہی ہے۔ میاں بی بی کو سمجھا رہا ہے۔ مگردل میں قرآن کا اثر روز افزوں اور عشق الہی میں ہر دم حالت و گرگوں ہے۔ نہ کسی قسم کی تکلیف کا ڈر، نہ جلاوطنی کا خوف و خطر۔ یہ حال دیکھ کر لوگوں نے یہ کہا کہ ابو بکر صدیق جا دو گر ہے۔ جانے یہ کیا پڑھتا ہے کہ جو نہایت پر اثر ہے، لہذا صدیق اکبر کو بھی مکہ سے نکال دیا۔ الغرض قرآن مجید کے اس اثر بے حد سے تمام عرب میں کھلبلی پڑ گئی۔ جہاں صحابہ رضی اللہ عنہم نے جا کر قرآن کی منادی کی، وہیں ہزاروں سرکش اور بت پرست سن کر لوٹ پوٹ ہو گئے اور چند صحابہ رضی اللہ عنہم ملک حبشہ گئے اور وہاں کے بادشاہ نجاشی نے کہ جو اہل کتاب کا بڑا عالم تھا، قرآن سنا تو اس کا اور اس کے ارکان دولت کا دل ایمان سے بھر گیا اور سب ارباب جلسہ بے اختیار رونے لگے۔ اسی طرح جہاں قرآن پہنچا وہیں اس نے اپنا اثر دکھایا۔ اس لئے چند سال میں شرق سے غرب تک اکثر سرسبز سلطنتوں میں اسلام پھیل گیا۔ افسوس متعصب پادری شیوع اسلام تلوار کے زور سے بتا کر اسلام پر عیب لگاتے ہیں۔ اب ہم قرآن کا مقابلہ اور کتابوں سے کرتے ہیں اور الحمد کی سات آیتوں کے مقابلہ میں ہر کتاب کے سات جملے لکھ کر دکھاتے ہیں۔

مقابلہ

رات محفل میں اک مہ پارہ گرم لاف تھا صبح کو خورشید جب نکلا تو مطلع صاف تھا

توراة	زبور	دساتیر	رگ وید	انجیل	قرآن مجید
کہ جس کو بقول اہل کتاب حضرت موسیٰ کے مصنف کا اب تک صحیح پتہ نہیں کہ بعد علمائے یہود نے جمع کیا اور جس طرح کوئی کسی مردے کی ہڈیاں جمع کر کے نام اس شخص کا رکھے، اس طرح اس مجموعہ کا نام توراة رکھا۔ مطبوعہ مرزاپور تاریخ ۱۸۶۵ء	بقول اہل کتاب اس نے پاژندی سے درمی میں ترجمہ کیا۔ حضرت داؤد علیہ السلام ہیں یا کوئی اور شخص ہے	کہ جن کو ساسان پنجم نے پاژندی سے درمی میں ترجمہ کیا۔ بچھن داس دہلوی	کہ جس کو بیاس جی شاگرد زردشت نے لوگوں کے منتر لے کر جمع کیا۔ ترجمہ بچھن داس دہلوی	بقول نصاریٰ چار شخصوں متی، مرقس، لوقا، یوحنا نے حضرت مسیح علیہ السلام کے جبرئیل علیہ السلام خدا تعالیٰ ان کے حالات کو جمع کیا مطبوعہ مرزاپور دہلی ۱۲۸۰ء	عرب میں شہر مکہ اور مدینہ میں جناب محمد مصطفیٰ ﷺ خاتم الانبیاء پر بواسطہ جبرئیل علیہ السلام خدا تعالیٰ کی طرف سے آیا۔ بلا تغیر حرف اہل اسلام میں موجود ہے۔
باب اول ابتداء میں خدا تعالیٰ نے آسمان کو اور زمین کو پیدا کیا۔	اول زبور مبارک وہ آدمی ہے کہ جو شریروں کی صلاح پر نہیں چلتا اور خطا کاروں کی راہ پر کھڑا نہیں رہتا اور ٹھٹھا کرنے والوں کے جلسہ میں نہیں بیٹھتا۔	پنا ہم بہ یزداں از منش خوی بدوزشت وگراہ کنندہ وبراہ نا خوب برندہ ورنج دہندہ و آزار رسانندہ	میں آگنی دیوتا کی جو ہوم کا بڑا گروکارکن اور بڑے دیوتاؤں کو نذرین پہنچانے والا اور بڑا ثروت والا ہے، مہما کرتا ہوں یعنی میں آگ کی ستائش کرتا ہوں	یسوع مسیح ابن داؤد ابن ابرہام کا نسب نامہ۔ اور رحم والا ہے۔ الحمد للہ رب العالمین۔ سب خوبیاں اللہ کو کہ جو تمام عالم کا پرورش کرنے والا ہے	بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور رحم والا ہے۔ الحمد للہ رب العالمین۔ سب خوبیاں اللہ کو کہ جو تمام عالم کا پرورش کرنے والا ہے
(۲) اور زمین ویران اور سنسان تھی اور گہراؤ کے اوپر اندھیرا تھا	(۲) بلکہ خداوند کی شریعت میں گمن رہتا اور دن رات اس کی	(۲) بنام ایزد بخشایندہ بخشایشگر مہربان دادگر۔	(۲) ایسا ہوا کہ آگنی جس کی مہما زمانہ قدیم اور زمانہ حال کے رشی	(۲) ابراہیم علیہ السلام سے اسحق علیہ السلام اور اسحق علیہ السلام سے یعقوب علیہ السلام پیدا	(۲) الرحمن الرحیم۔ جو نہایت مہربان اور رحیم ہے۔

توراة	زبور	دساتیر	رگ وید	انجیل	قرآن مجید
اور خدا کی روح پانیوں پر جنبش کرتی تھی۔	شریعت میں سوچا کرتا تھا		کرتے چلے آئے ہیں، دیوتاؤں کو اس طرف متوجہ کرے۔	بھائی پیدا ہوئے۔	
(۳) اور خدا تعالیٰ نے کہا کہ اجالا ہوا اور اجالا ہو گیا۔	(۳) سو وہ اس درخت کی مانند ہوگا جو پانی کی نہروں کے کنارے لگایا جائے جس کے پتے مر جاتے نہیں اور اپنے ہر کام میں پھلتا پھولتا رہے گا۔	(۳) پیمانہ یزدان۔	(۳) اگنی کے وسیلے سے بھاری کو ایسی آہوگی حاصل ہوتی ہے جو روز بروز بڑھتی جاتی ہے اور شہرت کا سرچشمہ اور انسان کے نسل بڑھانے والی ہے۔	(۳) یہوداہ سے پیدا ہوا۔	(۳) مآلک - یوم الدین۔ اور جزا کے دن کا مالک ہے۔
(۴) اور خدا تعالیٰ نے اجالے کو دیکھا کہ اچھا ہے اور خدا نے اجالے کو اندھیرے سے جدا کیا۔	(۴) شریر ایسے نہیں بلکہ وہ بھوسے کی مانند ہیں جسے ہوا اڑالے جاتی ہے۔	(۴) ایں بودا یزدانوں دانست چنانکہ ہست یعنی او کہ یارو (یعنی حقیقت وجود خدا تعالیٰ کو سوائے اس کے اور کوئی نہیں جان سکتا)	(۴) اے اگنی گیگ جس کو کوئی نہیں روک سکتا اور جس کی توہر طرف سے رکھشا کرنے والا ہے تحقیقاً دیوتاؤں کو پہنچاتا ہے۔	(۴) اور آرام سے عمیند اب پیدا ہوا اور عمیند اب سے نحسون پیدا ہوا اور سے سلمون پیدا ہوا۔	(۴) ایتاک نغبد و ایتاک نستعین۔ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے بد مانگتے ہیں۔
(۵) اور خدا نے اجالے کو دن کہا اور اندھیرے کو رات کہا سو شام اور صبح پہلا دن ہوا۔	(۵) سو شریر عدالت میں کھڑے نہ ہوں گے نہ خطا کار صادقوں کی جماعت میں۔	(۵) ہستی و یکتائی کسی سراسر فروزا آورند گوہر اوست وازو بیرون نیست (یعنی اس کی ہستی اور تمام صفات اس کی ذات میں ہیں)	(۵) ایسا ہو کہ اگنی جو نذروں کا بیچانے والا اور علم حاصل کرنے والا اور سچا نامور دیوتا ہے مع دیوتاؤں کے یہاں آئے۔	(۵) اور سلمون سے بو عز راحاب کے پیدا ہوا اور بو عز سے عوبید روت کے پیٹ سے پیدا ہوا اور عوبید سے یسی پیدا ہوا۔	(۵) اہدینا الصراط المستقیم۔ ہم کو سیدھی راہ پر چلا۔
(۶) اور خدا نے کہا کہ پانیوں کے بیچ نضا ہو اور پانیوں کو پانی سے جدا کرے۔	(۶) کیونکہ خداوند صادقوں کی راہ جانتا ہے پر شریروں کی راہ نیست و نابود ہوگی	(۶) خبر آغاز و انجام و نواز و دشمن و مانند و یار و پدر و مادر و زن و فرزند و جائے دوسے	(۶) اے اگنی جس سے ہو سکے اپنے نذر دینے والے کو فائدہ پہنچا۔ وہ	(۶) اور یسی سے داؤد بادشاہ پیدا ہوا اور داؤد بادشاہ سے سلیمان علیہ السلام سے	(۶) صراط الذین انعمت علیہم۔ راہ ان لوگوں کی کہ جن پر تو نے انعام کیا۔

توراة	زبور	دساتیر	رگ وید	انجیل	قرآن مجید
	(یہاں تک اول زبور تمام ہوا)	وَتَن آسودثنائی ورنگ وپوست (یعنی خدا تعالیٰ ابتدا و انتہاء انگاری) واپس آئے دشمن اور شریک اور مادر و پدر جسم و رنگ و بو سے پاک ہے۔	یقیناً تیرے ہی پاس اے اینگر (یعنی خدا تعالیٰ) واپس آئے دشمن اور شریک اور مادر و پدر جسم و رنگ و بو سے پاک ہے۔	جو اور یاہ کی جو رو بھی پیدا ہوا۔	
(۷) تب خدا نے فضا کو بنایا اور فضا کے نیچے پانیوں کو فضا کے اوپر کے پانیوں سے جدا کیا اور ایسا ہی ہو گیا۔		(۷) زندہ ودانا تو انا و بے نیاز و لاڈل و پرشنون و دین و دیون آگاہ است (یعنی خدا زندہ دان و لا شریک اور بنما اور خبردار ہے)۔ اس کے بعد بطرز حکمائے یونان خدائے تعالیٰ سے عقل اول کا پیدا ہونا اور اس سے عقل دوم اور نویں آسمان کا پیدا ہونا لکھا ہے اور اسی طرح آسمانوں کے عدم خرق و التیام پر دلائل لایا ہے مگر اس کلام میں بھی چند نظر ہیں۔ (۱) یہ کہ سب ترجمہ سامان پنجم کا ہے کہ جس نے زمانہ اسلام کو بھی دیکھا ہے۔ اگر اُس نے اہل اسلام کی تقلید سے صفات باری میں کچھ بیان کیا ہو تو کچھ تعجب نہیں۔ آجنا چچا روز اب اللہ اور بسم اللہ کا ترجمہ شاہد عدل ہے۔	(۷) اے اگنی ہم ہر روز صبح و شام اطاعت کے ساتھ تیرا دھیان کر کر تیرے پاس آتے ہیں۔	(۷) اور سلیمان سے رجحام پیدا ہوا اور ایسا سے آسا پیدا ہوا۔	(۷) غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ۔ نہ ان کی کہ جن پر غضب نازل ہوا نہ گمراہوں کی آمین۔ اس سورۃ کو مع ان تمام اسرار کے ملاحظہ کرنا چاہئے کہ جو اوپر بیان ہوئے اور ان کے سوا اور بے شمار اسرار ہیں کہ جن کو میں نہیں جانتا اور جانتا ہوں تو بیان کرنے سے عاجز ہوں کہ جن کو اولیائے امت اور اہل باطن جانتے ہیں وہ سب اسرار ان لفظوں سے ذرا تاہل کرنے سے بے ساختہ منکشف ہوتے چلے جاتے ہیں۔ فقط

توراة	زبور	دساتیر	رگ وید	انجیل
(۸) اور خدا نے فضا کو آسمان کیا سوشام اور صبح دوسرا دن ہوا۔	یہاں بھی کچھ کلام ہے۔ (۱) یہ کہ اس میں کچھ شک نہیں کہ یہ کلام عمدہ ہے اور اس کو الہامی کہہ سکتے ہیں مگر اس میں جو کچھ ہے۔	(۲) یہ کہ جن کتابوں کو ہم غیر الہامی کہتے ہیں ان سے یہ مراد ہرگز نہیں کہ ان میں کوئی بات بھی حق نہیں اور یہ کیونکر ہو سکتا ہے شاید خدا نے ایران	(۸) اے اگنی جوتی سروپ یگ کی رکشا یہوسفط پیدا ہوا اور یہوسفط سے پورام پیدا ہوا اور پورام سے عزریاہ پیدا ہوا۔	(۸) اور آسا سے
(۹) اور خدا نے کہا کہ آسمان کے نیچے کے پانی ایک جگہ جمع ہوں کہ خشکی نظر آئے اور ایسا ہی ہو گیا۔ (۱۰) اور خدا نے خشکی کو زمین کہا اور جمع ہوئے پانیوں کو سمندر کہا (یہاں سے لے کر آیت ۲۶ تک زمین کی گھاٹ اور چاندرا اور باقی جانوں کا بیان ہے۔ (۲۶) تب خدا نے کہا کہ ہم انسان کو اپنی اور اپنی مانند بنائیں..... (باب دوم)	صرف شریعت پر عمل کرنے کی تاکید ہے مگر جس قدر تاکید اور خوبی اہدنا الصراط المستقیم..... میں ہے (کہ شریعت کے نتیجہ کو مشاہدہ کرادیا اس میں دسواں حصہ بھی نہیں علاوہ اس کے اور باقی مضامین سورہ الحمد کے مقابلہ میں تو کچھ بھی اس زبور میں نہیں پھر جو اس کو کلام الہی کہتے ہیں ان کو ضروری ہے کہ سورہ الحمد کو بھی کلام الہی کہیں ورنہ انصاف سے بعید ہے۔	میں بھی انبیاء علیہم السلام ہوں اور ان پر کتاب نازل کی ہو اور پھر ان کی کتابوں اور دین میں تحریف ہو گئی ہو (جیسا کہ توراة اور انجیل میں لیکن اس مضمون کو الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین سے کچھ بھی نسبت نہیں کس لئے کہ الحمد میں برہان تربیت ہے خدا تعالیٰ کی ذات اور جملہ صفات کا کامل ثبوت اور ہر نقص سے تنزیہ اور تقدیس ہے کہ جس کو ہر منکر مجبور ہو کر تسلیم کرتا ہے جیسا کہ اوپر بیان ہوا۔	(۹) اے اگنی ایسا کر پا کر کہ ہم تجھ تک آسانی سے پہنچ سکیں جیسے فرزند باپ کے پاس جب چاہے جا سکتا ہے ہماری بھلائی کے واسطے ہمیشہ ساتھ رہو۔	(۹) اور عزریاہ سے یوتام پیدا ہوا اور یوتام سے آخرز پیدا ہوا اور آخرز سے حزقیاہ پیدا ہوا۔ (۱۰) اور حزقیاہ سے منسی پیدا ہوا اور منسی سے آمون پیدا ہوا اور آمون سے یوساہ پیدا ہوا۔
(۲۷) اور خدا نے عدن میں پورب کی طرف سے ایک باغ لگایا اور آدم کو جس نے اُسے بنایا تھا وہاں رکھا..... (۱۰) اور عدن سے ایک ندی باغ کے سیراب	یہ کہ اس کے مؤلف اور ملہم کا اب تک تحقیق حال معلوم نہیں کہ کون ہے؟ آیا حضرت داؤد ہیں یا کوئی اور۔ اور جو	مخلاف نامہ آباد کے کہ وہاں منکر وجود باری و صفات باری کے مقابلہ	یافتہ ہندوؤں کے دلوں پر بھی نقش حجر ہو گئی ہے اب وہ زمانہ گیا کہ جو توہمات اور مخلوق پرستی کی کتابوں کو عزت کی نگاہ سے دیکھا جائے یہ کتاب اور اس کا مؤلف عقلمندوں کے	(۱۳) زرباہل سے ایود پیدا ہوا اور ایود سے الیاقیم پیدا ہوا اور الیاقیم سے عازور پیدا ہوا۔

توراة	زبور	دساتیر	وید	انجیل
کرنے کو نکلی اور وہاں سے تقسیم ہو چار سرے نہروں کے بنے۔	حضرت داؤد ہوں تو ان کی نسبت سموئیل کی دوسری کتاب میں اور یاہ کی جو رو سے زنا کرنا لکھا ہے پھر جب انہوں نے خود شریعت پر عمل نہ کیا تو	میں کچھ بھی بیان نہیں اور نہ جملہ صفات مذکور ہیں صرف حکیمانہ طور پر صفت کے عین وغیرہ ہونے میں پوشگانی کی ہے ۸ کہ جو منصب انبیاء علیہم السلام سے بعید ہے پھر عقول اول اور اس کے وسیلہ سے تمام مخلوقات کا پیدا ہونا اور آسمانوں کا خرق التیام کو قبول نہ کرنا لکھا ہے وہ یا تو حکمائے یونان کی تقلید ہے جو سکندر کی فتیابی سے ایرانیوں پر غالب آگئی تھی۔ یا ایجاد بندہ ہے جو سراسر غلط ہے۔ کہ جس کی اغلاط کو علمائے کلام نے شرح مواقف و شرح مقاصد وغیرہما کتب میں طشت از بام کر دیا۔ نہایت سے نہایت اس رسالہ کو ہدایت الحکمتہ کے برابر سمجھا جائے گا اور بس اور باقی اور مضامین حکمت عملیہ و نظریہ جو الحمد میں ہیں وہ یہاں کہاں نہ	نزدیک تاریکی و جہالت میں گرفتار ہے۔ (۲) یہاں سے معلوم ہوا کہ ہندوؤں میں جو مشہور ہے کہ وید برہما کے منہ سے نکلا ہے محض بے اصل بات ہے کہ جو وید سے ناواقفیت پر دلالت کرتی ہے کس لئے کہ وید کے دو حصے ہیں اول حصہ کو سنہتا کہتے ہیں جس میں سکت یعنی منتر اور دعائیں جو مختلف رشیوں یعنی مصنفوں نے عناصر اور اندر وغیرہ کی مہا یعنی ستاکش میں بنائے ہیں یہ حصہ اول تصنیف ہوا ہے اس کے بعد دوسرا حصہ تصنیف ہوا ہے اس کے بعد برہنا تصنیف ہوا ہے جس میں منتروں کے قواعد اور یگ وغیرہ رسوم کے اصل حالات اور منتروں کے استعمال کے مواضع کہ اس کو فلاں مواقع پر آہستہ یا پکار کر پڑھنا چاہئے اور اس کے	(۱۴) اور عازور سے صدوق پیدا ہوا اور صدوق سے آخیم پیدا ہوا اور آخیم سے الیہود پیدا ہوا۔ (۱۵) الیہود سے العزر پیدا ہوا اور العزر سے مہتان پیدا ہوا اور مہتان سے یعقوب پیدا ہوا۔ (۱۶) یعقوب سے یوسف پیدا ہوا جو شوہر تھا مریم کا جس سے یسوع جو مسیح کہلاتا ہے پیدا ہوا۔ (۱۷) پس سب پشتیں ابرہام سے داؤد تک چودہ ہیں اور داؤد سے بائبل اٹھ جانے تک چودہ اور بائبل اٹھ جانے سے مسیح تک چودہ پشتیں ہوئیں۔ (۱۸) اب یسوع مسیح کی پیدائش یوں ہوئی کہ جب اس کی ماں مریم کی منگنی یوسف سے ہوئی تو ان کے جمع ہونے سے پہلے وہ روح القدس سے حاملہ پائی گئی۔
اور اس زمین کا سونا اچھا ہے اور وہاں موتی بھی ہیں۔	ان کی بات کا کیا اعتبار رہا۔ (عیسائیوں کے نزدیک تو یہ زبور بالکل لغو ہونی چاہئے کس لئے کہ پولوس کہ جو ان کے نزدیک بڑا رسول ہے اپنے اس خط میں کہ جو گلٹیون کو لکھا ہے اور جس کو عیسائی کلام الہی جانتے ہیں اس کے تیسرے باب میں شریعت پر چلنے والے کو بلکہ خود عیسیٰ علیہ السلام کو ملعون لکھا ہے چنانچہ اس کے دس و گیارہویں و بارہویں جملہ میں اس کی تصریح ہے پھر اس کے بموجب تو یہ زبور کچھ بھی نہیں۔ (۴) لیکن بایں ہمہ اہل اسلام حضرت داؤد علیہ السلام کو سچا رسول اور پاک اور اس کلام کو برحق سمجھتے ہیں۔	اور اس زمین کا سونا اچھا ہے اور وہاں موتی بھی ہیں۔	اور اس زمین کا سونا اچھا ہے اور وہاں موتی بھی ہیں۔	اور اس زمین کا سونا اچھا ہے اور وہاں موتی بھی ہیں۔
(۱۳) دوسری نہر کا نام جیجون ہے جو کوش کی ساری زمین کو گھیرتی ہے۔	(۱۳) اور تیسری نہر کا نام دجلہ ہے جو آسور کی پورب جاتی ہے اور چوٹی نہر کا نام فرات ہے.....	(۱۳) اور تیسری نہر کا نام دجلہ ہے جو آسور کی پورب جاتی ہے اور چوٹی نہر کا نام فرات ہے.....	(۱۳) اور تیسری نہر کا نام دجلہ ہے جو آسور کی پورب جاتی ہے اور چوٹی نہر کا نام فرات ہے.....	(۱۳) اور تیسری نہر کا نام دجلہ ہے جو آسور کی پورب جاتی ہے اور چوٹی نہر کا نام فرات ہے.....
(۱۲) اور اس زمین کا سونا اچھا ہے اور وہاں موتی بھی ہیں۔	(۱۲) اور اس زمین کا سونا اچھا ہے اور وہاں موتی بھی ہیں۔	(۱۲) اور اس زمین کا سونا اچھا ہے اور وہاں موتی بھی ہیں۔	(۱۲) اور اس زمین کا سونا اچھا ہے اور وہاں موتی بھی ہیں۔	(۱۲) اور اس زمین کا سونا اچھا ہے اور وہاں موتی بھی ہیں۔
(۱۱) پہلے کا نام فیسون جو حویلہ کی ساری زمین کو گھیرتی ہے وہاں سونا ہوتا ہے۔	(۱۱) پہلے کا نام فیسون جو حویلہ کی ساری زمین کو گھیرتی ہے وہاں سونا ہوتا ہے۔	(۱۱) پہلے کا نام فیسون جو حویلہ کی ساری زمین کو گھیرتی ہے وہاں سونا ہوتا ہے۔	(۱۱) پہلے کا نام فیسون جو حویلہ کی ساری زمین کو گھیرتی ہے وہاں سونا ہوتا ہے۔	(۱۱) پہلے کا نام فیسون جو حویلہ کی ساری زمین کو گھیرتی ہے وہاں سونا ہوتا ہے۔
کرنے کو نکلی اور وہاں سے تقسیم ہو چار سرے نہروں کے بنے۔	کرنے کو نکلی اور وہاں سے تقسیم ہو چار سرے نہروں کے بنے۔	کرنے کو نکلی اور وہاں سے تقسیم ہو چار سرے نہروں کے بنے۔	کرنے کو نکلی اور وہاں سے تقسیم ہو چار سرے نہروں کے بنے۔	کرنے کو نکلی اور وہاں سے تقسیم ہو چار سرے نہروں کے بنے۔

توراة	دساتیر	وید	انجیل
پر پانی اور اندھیریاں تھیں اور آیت ۶ میں پانیوں کے اندر کی فضاء کو آسمان کہا ہے تو یہ پہلی بات کے خلاف ہے اور پھر نویں آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ آسمانوں کے پانی کو ایک جگہ جمع کرنے سے خشکی یعنی زمین پیدا ہوئی حالانکہ یہ بھی اول بات کے خلاف ہے اور اس امر کو صحیح طور پر قرآن نے بیان کیا ہے جیسا کہ آپ کو آگے چل کر معلوم ہوگا۔	اسرار آخرت نہ عبادت الہی نہ اخلاق کی درستی نہ ہر امر میں نیک چلنی۔	متعلق کہانیاں اور سرگزشتیں اس رگوید میں اتریا برہمنانہایت مشہور ہیں جس میں اس وقت کے بہت سے افسانے ہیں کہ جو خیالات اور توہمات پر مبنی ہیں دوسرا اتر مادارنیا برہمن ہے جس میں بعید از قیاس باتیں ہیں اور بجز وید کا ستا پتا تھا برہما چودہ جلد میں ہے جس میں از حد بے اصل قصے ہیں جیسے کہ سوتے وقت بوڑھیاں کہانیاں کہہ کر بچوں کو بہلایا کرتی ہیں اس قسم کی کہانیاں اس میں ہیں باقی شاید اور اتھر بن وید میں بہت کم برہمن ہیں پھر صد ہا سال بعد پنڈتوں نے ان ویدوں کے بعد برہمن کے رسالے تترہ یا ضمیمہ کے طور پر لگا دیئے ہیں ان کو اوپنشد بھی کہتے ہیں اور اسی طرح علم نجوم اور علم موسیقی اور مذہبی قواعد کے رسالے کہ جن کو ویدانگا کہتے ہیں۔ وید کے ضمیمہ میں اس کی تصنیف کا زمانہ وہ ہے کہ جب ہندوؤں میں کسی قدر شائستگی نے ظہور کیا تھا سب سے قدیم رگوید ہے اس کے ہزار سے زیادہ سکت ہیں اور دس ہزار چائیں یعنی	(۱۹) تب اس کے شوہر یوسف نے چاہا کہ اسے چپکے سے چھوڑ دے..... یہاں چند اباحت ہیں (۱) یہ کہ اس تمام نسب نامہ میں نہ خدا کی حمد ہے نہ اس کی ذات و صفات کا ثبوت ہے نہ عالم آخرت کے احوال ہیں نہ عبادت و استعانت نہ ابرار آخرت نہ عبادت الہی نہ اخلاق کی درستی نہ ہر امر میں نیک چلنی کا ذکر ہے اور جملہ امور دنیاوی میں استقامت اور صراط مستقیم کا اشارہ ہے کہ اگلے برے بھلے لوگوں کے حالات عبرت انگیز نصیحت خیز اس لئے اس کو سورہ الحمد سے کچھ نسبت نہیں۔ (۲) قطع نظر اس کے کہ اس کو سورہ الحمد سے کچھ بھی نسبت نہیں فی نفسہ کہ کلام اس قابل نہیں کہ اس کو الہامی کہا جائے اور اس کی تصنیف کو امر اہم خیال کر کے الہام کی ضرورت مانی جائے اسی طرح یہ بھی ہے کہ اگر وہ الہامی ہیں تو یہ بھی ہے اور وہ نہیں تو یہ بھی نہیں کوئی خصوصیت اس میں نہیں۔
مہربانی اس نہر کا تو پتہ بتلا دیں۔	اسرار آخرت نہ عبادت الہی نہ اخلاق کی درستی نہ ہر امر میں نیک چلنی۔	متعلق کہانیاں اور سرگزشتیں اس رگوید میں اتریا برہمنانہایت مشہور ہیں جس میں اس وقت کے بہت سے افسانے ہیں کہ جو خیالات اور توہمات پر مبنی ہیں دوسرا اتر مادارنیا برہمن ہے جس میں بعید از قیاس باتیں ہیں اور بجز وید کا ستا پتا تھا برہما چودہ جلد میں ہے جس میں از حد بے اصل قصے ہیں جیسے کہ سوتے وقت بوڑھیاں کہانیاں کہہ کر بچوں کو بہلایا کرتی ہیں اس قسم کی کہانیاں اس میں ہیں باقی شاید اور اتھر بن وید میں بہت کم برہمن ہیں پھر صد ہا سال بعد پنڈتوں نے ان ویدوں کے بعد برہمن کے رسالے تترہ یا ضمیمہ کے طور پر لگا دیئے ہیں ان کو اوپنشد بھی کہتے ہیں اور اسی طرح علم نجوم اور علم موسیقی اور مذہبی قواعد کے رسالے کہ جن کو ویدانگا کہتے ہیں۔ وید کے ضمیمہ میں اس کی تصنیف کا زمانہ وہ ہے کہ جب ہندوؤں میں کسی قدر شائستگی نے ظہور کیا تھا سب سے قدیم رگوید ہے اس کے ہزار سے زیادہ سکت ہیں اور دس ہزار چائیں یعنی	(۱۹) تب اس کے شوہر یوسف نے چاہا کہ اسے چپکے سے چھوڑ دے..... یہاں چند اباحت ہیں (۱) یہ کہ اس تمام نسب نامہ میں نہ خدا کی حمد ہے نہ اس کی ذات و صفات کا ثبوت ہے نہ عالم آخرت کے احوال ہیں نہ عبادت و استعانت نہ ابرار آخرت نہ عبادت الہی نہ اخلاق کی درستی نہ ہر امر میں نیک چلنی کا ذکر ہے اور جملہ امور دنیاوی میں استقامت اور صراط مستقیم کا اشارہ ہے کہ اگلے برے بھلے لوگوں کے حالات عبرت انگیز نصیحت خیز اس لئے اس کو سورہ الحمد سے کچھ نسبت نہیں۔ (۲) قطع نظر اس کے کہ اس کو سورہ الحمد سے کچھ بھی نسبت نہیں فی نفسہ کہ کلام اس قابل نہیں کہ اس کو الہامی کہا جائے اور اس کی تصنیف کو امر اہم خیال کر کے الہام کی ضرورت مانی جائے اسی طرح یہ بھی ہے کہ اگر وہ الہامی ہیں تو یہ بھی ہے اور وہ نہیں تو یہ بھی نہیں کوئی خصوصیت اس میں نہیں۔

توراة	دساتیر	وید	انجیل
(۴) الہامی کتاب اور نبی کا یہ منصب نہیں کہ وہ تاریخ بیان کیا کرے اور نہ یہ اہم کام ہے کہ جس کے لئے الہام اور نبی کی ضرورت بیان کی جائے کیونکہ ایسے امور کو عام مورخ بیان کر سکتے ہیں۔ شاید اسی ضرورت کو آریہ سماج فضول سمجھ کر نبوت کے قائل نہیں۔	بہت کچھ ستائش مذکور ہے اسی طرح ماہتاب اور دیگر ستاروں کی پرستش اور ان سے استمداد اور دعاء کرنا مذکور ہے اور نامہ خوشور یا ساں میں ہاتھ پاؤں دھو کر دن میں تین یا چار دو بار ش کاخ کے آگے نماز پڑھنے کا حکم ہے اور شش کاخ ستاروں اور آگ کو کہتے ہیں۔ چنانچہ خود کہتا ہے: قولہ پس برابر شش کاخ آئی و نماز گن و شش کاخ ستارگان اندو آتش کہ فروغند گانند بایں ہر گاہ شش کاخ بہ بیند نماز یرید۔ یعنی جہاں کہیں ستارہ اور آگ کو دیکھو تو اس کے آگے جھکو۔ آگے شش کاخ کی نماز کا دستور بیان کرتا ہے۔ بار دوم بہر شش کاخ سر بر زمین گزارو پیشانی بر زمین رساں۔	نقرے کل سکت آٹھ کھنڈوں یعنی اسٹکوں (حصہ) پر منقسم ہیں اور ہر کھنڈ یا اسٹک میں آٹھ ادھیائی ہیں ہر منتر نظم ہے اس کا جدا گانہ وزن اور علیحدہ مصنف ہے اور ہر منتر کی مہما ہے چنانچہ اس رگوید کے ایک سو اکیس متروں میں ۳۷ منتر صرف آگ کی تعریف میں ہیں اور ان کے مصنف مدہوجن داس اور اس کا بیٹا جری اور مدبانی کالوا کا بیٹا وغیرہ ہیں اور کہیں کہیں اگنی کے ساتھ اور دیوتاؤں کی بھی مدح ہے اور ۳۵ متروں میں اندر کی مہما برن یعنی ستائش ہے اور منجملہ باقی متروں کے بارہ منتر سروت یعنی مہما کے دیوتاؤں کی تعریف میں ہیں جو اندر کی مہما ہی میں ہیں اور گیارہ آسونوں کی تعریف میں کہ جو سورج کے پوتر ہیں۔ چار صج کے دیوتا کی تعریف میں۔ باقی ادنیٰ دیوتاؤں کی مدح میں ہیں اور دوسرے منڈل کے منتر گر سدا سنا ہوتا کے فرزند کی تصنیف جو اینگرا کے خاندان میں تھا۔ تیسرے منڈل کے منتر وشوامتر	(۳) یہ نسب نامہ غلط ہے کیونکہ حضرت مسیح علیہ السلام میں عیسائی لوگ دو جہت مانتے ہیں ایک الوہیت دوسری انسانیت۔ جہت اول سے تو یہ نسب نامہ قطعی غلط ہے کیونکہ مسیح جہت الوہیت سے یوسف اور یعقوب یا کسی اور انسان سے کچھ بھی علاقہ نہیں رکھتے بلکہ معاذ اللہ خدا کے بیٹے ہیں تب یوں کہنا تھا کہ مسیح جبرئیل کا بیٹا خدا کا پوتا یا بالعکس اور دوسری جہت سے بھی غلط ہے کس لئے کہ انسانیت کے طور پر نسب حاصل سے ثابت ہوتا ہے اور مسیح علیہ السلام تو مریم کے پیٹ میں یوسف کے پاس آنے سے پیشتر کو اپنے میں پائے گئے تھے جیسا کہ خود اسی متی کے (۱۸) جملہ سے ہے اور یہ احتمال ہو نہیں سکتا کہ یہ نسب نامہ مریم کا ہو کیونکہ مریم یوسف کی بیٹی نہیں بلکہ بیوی تھیں۔
(۵) اگر یہ بھی تسلیم کیا جائے اور اس مضمون کے نقصوں سے چشم پوشی کی جائے اور اس کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی وہی اصلی توراة مانا جائے کہ جس کا قرآن میں ذکر ہے مگر پھر بھی اس کو الحمد سے مضامین مذکورہ بالا میں کون سے مضمون میں ہمسری ہے نہ اس میں خدا کی ستائش نہ اس کی ذات و صفات کا ثبوت قطعی نہ عالم آخرت اور نہ جزا و سزا کی بات اشارہ نہ عبادت خدا کا ذکر نہ عموماً ہر امر میں نیک چلنی اور میانہ روی کی ترغیب نہ بھلے لوگوں کے رستے کی تحریص نہ برے لوگوں کے طریقے سے حذر پھر جو شخص خدا ترس اس کو کلام الہی اور الہامی کہے تو اس پر فرض ہے کہ	اور ہر روز غسل کرنا اور عناصر کی	دیوتاؤں کی مدح میں ہیں اور دوسرے منڈل کے منتر گر سدا سنا ہوتا کے فرزند کی تصنیف جو اینگرا کے خاندان میں تھا۔ تیسرے منڈل کے منتر وشوامتر	یہ نسب نامہ صحیح فرض کیا جائے تو لازم آئے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام (خدا اور خدا کے بیٹے تو کجا) بلکہ اس کی جماعت سے بھی باہر کئے جائیں کیونکہ کتاب

توراة	دساتیر	وید	انجیل
قرآن مجید کو بھی کو الہامی کہے اور اس سے زیادہ صدق دل سے اس آسمانی کلام پر ایمان لائے۔ ہم اہل قرآن ہر اچھی بات اور کلام الہی کے تسلیم میں انکار نہیں کرتے جو شخص اپنی کتاب کو الہامی ثابت کر دے تو ہماری سر آنکھوں پر۔ فقط	عبادت کرنا وغیرہ دستورات کہ جن کو ہنود بھی عمل میں لاتے ہیں اور آگ جلا کر جگ اور ہوم کرتے ہیں وید بالخصوص رگوید میں موجود ہے یہ سب دساتیر میں موجود ہے سو یہ باتیں ہند میں غالباً شری بیاس جی جامع وید نے مردج کی ہیں۔ چنانچہ	اور اس کے بیٹوں یا رشتہ داروں کی تصنیف ہیں اور یہ شخص راجہ راجندر کا استاد ہے جو تھے منڈل کے متر داماد یوا کی تصنیف ہیں۔ پانچواں منڈل انزی اور اس کے فرزندوں کی طرف منسوب ہے چھٹے کا مصنف بہار دواج ہے اور ساتویں کا دستہا اور اس کی اولاد	استثناء باب ۲۳ کے اول ہی میں یہ ہے (حرامی بچہ خداوند کی جماعت میں داخل نہ ہو اس کی دسویں پشت تک خدا کی جماعت میں شامل حال نہ ہو۔ (۳) کوئی عمومی یا موآبی..... ہمیشہ تک خدا کی جماعت میں شامل نہ ہو..... اور حضرت داؤد

دساتیر	وید	انجیل
نامہ زرتش میں اول سکندر کے ذریعے سے علم کا یونان میں پہنچنا اور ایک یونانی زرتشت کے پاس آنا اور تعلیم پانا لکھ کر جیکرن گوچہ ہندی کا تعلیم پا کر جانا اور پھر بیاس کا تعلیم پانا اور ہند میں جانا لکھا ہے "انوں برہمنہ ہ بیاس نام از ہند آمد پس دانا کہ بر زمین کم است جنان است در دل وارد کہ نخست از پر تو پرسد....." الغرض یہ مخلوق پرستی اور سخت مجاہدات اور جگ اور ہوم وغیرہ کرنا سب کا سرچشمہ دساتیر ہیں۔ بس یہ دساتیر اور وید تو اس قابل بھی نہیں کہ اس کو موحدین کی کتابوں کی فہرست میں لکھا جائے کیونکہ محض شرک اور بری تعلیم ہے کہ جس کو عقل و نقل رد کرتی ہے۔ فقط	ہے۔ ان سب منتروں یعنی اشعار کو (کہ جن کو عناصر اور غیر مرمی چیزوں اور آفتاب سے مدد مانگنے اور دشمن پر فتح پانے اور ان کے حامد کے بیان میں مختلف شاعروں نے بنایا تھا کہ جو ہنود کے نزدیک بڑے کامل تصور کئے جاتے تھے) پر اسر عابد کے بیٹے کرشنا ودا پیمانے کہ جس کو ویاس یعنی بیاس جی کہتے ہیں کوروں پانڈوں کے زمانہ میں جمع کیا اور مرتب کر کے اس کا نام وید رکھا اور ویاسا کے معنی ترتیب دینے والے کے ہیں۔ غالباً بعد فتح پانڈوں کے راجہ یدہشتر نے اس کام کے لئے بیاس کو مصروف کیا ہے اور اس کے علاوہ اور بھی پنڈت جو اس زمانہ مختلف منتروں سے واقف تھے۔ سنہا یعنی	کا باپ۔ یسی اور اس کا باپ عو بید ہے کہ جو بوہز کے نطفہ سے ردت کے شکم سے پیدا ہوا تھا کہ جو موآبی ہے جیسا کہ اس کتاب کے چوتھے باب میں ہے اور اس پر لطف یہ ہے کہ بوہز راجاب فاحشہ کے پیٹ سے پیدا ہوا ہے اور راجاب کا فاجر ہونا کتاب یشوع کے باب ۲ سے ظاہر ہے کہ پھارس کہ جس کی حضرت مسیح کے نسب نامہ میں یہوداہ کا بیٹا لکھا ہے وہ تمر کے پیٹ سے زنا کاری سے پیدا ہوئے ہیں۔ جیسا کہ کتاب پیدائش کے باب ۳۸ میں تصریح ہے کہ یہوداہ نے اپنی بہوتر سے زنا کیا جس سے پھارس پیدا ہوا۔ پھر اسی طرح حضرت سلیمان اور یاہ کی جو رو سے پیدا ہوئے ہیں

وید	انجیل
منتروں کے مجموعہ کے تیار کرنے میں حسب تفصیل ذیل مصروف تھے۔ عمل رگوید کے اور ویشپائین جبروید کے اور جینی شام وید کے اور سومتر اہرون وید جمع کرنے میں مصروف تھا اور کچھ عجیب نہیں کہ	کہ جس نے داؤد سے زنا کرایا۔ خیال کیجئے کہ مسیح کے نسب نامہ میں کیسے پاکدامن لوگ ہیں۔ (۵) اس نسب نامہ میں اور بھی اغلاط ہیں۔ (۱) اول یہ کہ خود ابراہیم

انجیل	وید
<p>کو اور ادھر داؤد کو شمار کر لیں تو اول قسمت جو سلت ایل سے شروع اور یوسف پر تمام ہوئی، اس میں کل ۱۲ شخص ہیں اور جو خود حضرت مسیح علیہ السلام کو بھی ملائیں تو تیرہ ہوتے ہیں۔ چودہ نہیں۔ جس کا دل چاہے شمار کر لے۔ پادری عماد الدین نے یونیواہ کو دوبارہ گن کر ٹھگلوں کی سی ہٹ ہٹ پھیری کی ہے مگر غلط۔ اس انجیل میں غلطی کا ضرور دھبہ لگتا ہے۔ (۲) دوسری قسمت جو سلیمان سے شروع ہو کر یونیواہ پر ختم ہوتی ہے متی نے اس کی چودہ گنوائی ہیں حالانکہ یہ صریح غلط ہے بلکہ اول کتاب التاریخ کے باب ۳ میں اٹھارہ شخص لکھے ہیں اگر انجیل متی غلط نہیں تو کتاب التاریخ کے جس کو تمام عیسائی اور یہودی الہامی مانتے ہیں غلط ہے۔ (۳) متی نے سلت ایک سے زربابل کا پیدا ہونا لکھا ہے حالانکہ کتاب التاریخ کے باب ۳ میں زربابل کا فدا یاہ کا بیٹا لکھا ہے جو سلت ایک کا بھائی ہے۔ (۴) سلت ایل کو یونیواہ کا بیٹا لکھا کر چودہ پشتیں بابل کے اٹھ جانے تک گنوائی ہیں۔ سو یہ بھی غلط کیونکہ سلت ایل کو کتاب التاریخ میں اسیر کا بیٹا لکھا ہے کہ جو یونیواہ کا بیٹا ہے۔ اب اس میں ایک شخص اور بڑھ گیا چودہ کہنا غلط ہوا۔ (تمام ہوئی انجیل)</p>	<p>پیس جی ان کے مہتمم اور سرپرست ہوں۔ ہرچہ باشد اس میں کوئی شک نہیں کہ کوئی وید ایک شخص خاص کی تصنیف نہیں نہ ایک زمانہ میں تصنیف ہوا چہ جائیکہ برہما کی تصنیف اس کا کوئی لکھا پڑھا ہندو بھی قائل نہیں عوام کا کیا اعتبار ہے۔ پس حسب اصل الاصول وید الہامی کیا بلکہ روشنی علم کے زمانہ کے بھی تصنیف نہیں نہ کوئی الہامی اور عاقلانہ بات اس میں ہے۔ تو پھر اس کتاب کو مجاز کا مدار جان کر پرانی جہالت کے خیالات اور توہمات میں گرفتار ہونا مرنے کے بعد بڑی حسرت اٹھانے کا سامان ہے العیاذ باللہ اور جب وید کا یہ حال ہے تو اس کے بعد جو پران اور دیگر پشک انہیں خیالات کی بناء فاسد پر بنائے گئے ہیں اور ان کا نام دھرم رکھا گیا ہے اور جگ کرنے اور آگ جلا کر دیوتاؤں کی نذروں کے لئے کرچوں میں گھی ڈالنا اور زگوید کے یہ منتر پڑھ کر دنیا و آخرت کی بھلائی تاہش کرنا خیال خام اور تقلید عام ہے۔ تمام ہوا وید۔ فقط</p>

سوال: یہ تسلیم کہ جس قدر مذاہب اور ان کی کتابوں کا مقابلہ قرآن مجید سے کر کے دیکھا گیا، سب میں اسلام کو من جانب اللہ اور دین الہی پایا۔ جس میں خدا پرستی اور اس کی صفات کاملہ اور ملائکہ اور انبیاء علیہم السلام اور قیامت پر ایمان لانے کی بڑی تاکید ہے اور انسان کی روح کی صفائی کی بابت اور دنیا میں ہر طرح سے نیک چلنی اور مرنے کے بعد جو کچھ وہاں پیش آتا ہے، اس کی بابت کامل بیان ہے اور اس کے مقابلہ میں یہ سب مذاہب بالکل ناقص یا بالکل باطل ہیں مگر ہنود اور صد ہا مذاہب دنیا میں ہیں جیسا کہ دبستان المذہب میں لکھا ہے اور اس کے اصول حمیدہ بیان کئے ہیں، ان سے ہنوز اسلام کا مقابلہ نہیں ہوا، جائز ہے کہ وہ حق ہوں۔ پوری تحقیق جب ہے کہ ان سے بھی مقابلہ کر کے اسلام کا حق بتایا جائے ورنہ پھر تقلید اسلام کو حق ماننا پڑے گا۔

جواب: دنیا میں جس قدر مشہور معروف مذاہب قدیم سے ہیں، وہ یہی مذاہب ہیں کہ جن کی کتاب کو آپ نے آنکھ سے دیکھا، باقی وہ صد ہا مذاہب دبستان المذہب میں لکھے ہیں، سب یا بیشتر ان ہی کی شاخیں ہیں بہتر فرقے تو اس میں اسلام کے لکھے ہیں اور پھر ہندوؤں کے بہت سے فریق جوگی اور سیناسی وغیرہ لکھے ہیں کہ جن کی ریاضت اور شعبدوں پر صاحب دبستان انوہو کر ہر مذہب پر منہ پر پانی بھر لاتے ہیں اور تا نگر کو خشک میں ڈال دیتے ہیں اور پھر آتش پرستوں کے فریق کا بہت کچھ بیان اور اپنا شوق عیاں کیا ہے اور پھر کسی قدر یہود نصاریٰ کے مذاہب کا بیان ہے اور تحقیق کسی مذہب کی بھی حضرت کو میسر نہیں ہوئی۔ سنی سنائی باتیں اور اپنے دیکھے ہوئے حالات بیان

کر دیئے ہیں۔ ویدانہوں نے دیکھے، نہ توراہ، نہ زبور نہ انجیل۔ اسلام کے اصول و مسائل بھی کچھ بے خبری سے بیان کر کے بے علموں کو حیرت میں ڈال دیا ہے اور ہم نے تو سب کے اصول بیان کر دیئے۔ ان کی فرود اور شاخوں سے کیا غرض البتہ حکمائے یونان اور قدیم اہم مصر اور ہریوں اور چینوں اور دیگر صحرائی قوموں کا مذہب نہیں بیان کیا۔

سو واضح ہو کہ حکمائے مصر اور قدماے یونان دونوں کو اکب اور عناصر پرست ہیں۔ مصریوں کے عقائد ہندوستان سے بہت ملتے ہیں۔ ان کے ہاں بھی تیل کو پوجتے ہیں جس کو امیس کہتے ہیں اور اس تقلید سے بنی اسرائیل نے بچھڑا کرنا پوجا تھا۔ چنانچہ یہ باتیں کتاب تاریخ میں مذکور ہیں۔ ان کے پاس کوئی کتاب نہیں تھی اور ہریوں کا نہ کوئی اصول ہے اور نہ مذہب۔ وہ خدا تعالیٰ اور عالم آخرت کے منکر ہیں۔ سو یہ بات ادلہ عقلیہ و نقلیہ سے باطل ٹھہر چکی ہے۔ خود قرآن نے اس کو رد کر دیا ہے اور ایک مختصر سی بات ملحد صاحب کو میں بھی سناتا ہوں کی اگر خدا ہے نہ قیامت نہ جزا و سزا تو ہم کو بھی کچھ خوف نہیں۔ غایۃ الامر نماز، روزہ، طاعت و عبادت کا شہرہ نہ ملا اور کسی قدر حرام لذتوں سے مزہ نہ اٹھایا تو کچھ پروا نہیں۔ دنیا کی تکلیف کیا اور مزہ کیا اور خدا تعالیٰ اور عالم آخرت سب کچھ حق ہوا (اور قطعی ہے) تو کہنے تیرے لئے کیا خرابی ہو گی۔ اب تو مل خطر میں ہے یا ہم؟ اور چینوں کا مذہب بودھ کی شاخ ہے، وہ بھی بت پرست ہیں، ان کے ہاں بھی کوئی کتاب ایسی نہیں کہ جس کو وہ الہام کہتے ہوں، باقی بت پرست اور صحرائی قومیں جیسا کہ افریقہ میں ہیں تو ان کا مذہب تو کیا، سرے سے ان کو عقل انسانوں کی فہرست میں ہی لکھتے ہوئے ہاتھ کھینچتا ہے، اب روئے زمین پر کوئی مذہب عقلا و نقلاً اسلام کے برابر نہ نکلا۔ الحمد للہ علی دین الاسلام۔

فضائل سورہ فاتحہ:..... اس سورہ کے بے شمار فضائل ہیں، بخاری وغیرہ محدثین نے ابو سعید بن اہلیؓ سے روایت کی ہے کہ میں نماز پڑھ رہا تھا کہ مجھ کو نبی ﷺ نے پکارا، میں بوجہ نماز جواب نہ دے سکا۔ جب فارغ ہو کر حاضر ہوا تو آپ ﷺ نے فرمایا: میں نے تجھ کو بلا یا، تو نے جواب کیوں نہ دیا میں نے عرض کیا حضور ﷺ میں نماز میں تھا۔ آپ ﷺ نے فرمایا ایسے وقت بھی رسول کا جواب دینا چاہئے، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَجِيبُوا لِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحْيِيكُمْ الْآيَةَ۔ پھر آپ ﷺ نے فرمایا کہ دیکھ! میں تجھ کو مسجد سے باہر جانے سے بیشتر قرآن میں جو بڑی سورت ہے، تعلیم کروں گا اور پھر میرا ہاتھ پکڑ کر چلے۔ جب مسجد سے باہر ہونے لگے تو میں نے یاد دلایا۔ آپ ﷺ نے فرمایا کہ وہ سورہ الحمد ہے جس کی سات آیات ہیں اور وہ قرآن عظیم ہے جو مجھ کو عطا ہوا ہے۔

صحیح مسلم وغیرہ کتب میں عبد اللہ بن عباسؓ سے مروی ہے کہ حضور ﷺ کے پاس جبرائیلؑ حاضر تھے کہ ایک فرشتہ آسمان سے نازل ہوا، جبرائیلؑ نے فرمایا کہ یہ آج سے پہلے کبھی زمین پر نہ آیا تھا، اس فرشتے نے کہا، یا نبی اللہ ﷺ! مشرکہ ہو کہ آپ ﷺ کو خدا تعالیٰ نے دونوں عطا فرمائے ہیں کہ آپ ﷺ سے پہلے کسی نبی کو نہیں ملے، ایک سورہ فاتحہ اور دوسرا خیر سورہ بقرہ، جو حرف آپ ﷺ ان سے پڑھیں گے اس کو ثواب ملے گا۔

سورۃ الحمد اللہ ہر مرض کے لئے شفاء ہے:..... دارمی اور بیہقی نے روایت کی ہے کہ نبی ﷺ نے فرمایا ہے کہ سورۃ الحمد اللہ ہر مرض کے لئے شفاء ہے اور صحیح مسلم و نسائی وغیرہ کتابوں میں ہے کہ صحابہ رضی اللہ عنہم سانپ اور بچھو کے کانٹے پر اور مجنون اور اہل صرع پر یہ سورہ پڑھ کر دم کرتے تھے، اسی وقت مریض تندرست ہو جاتا تھا (جیسا کہ عیسیٰؑ نے فرمایا ہے کہ بیمار ان کے ہاتھ لگانے سے تندرست ہو جائے گا) یہ معجزہ آنحضرت ﷺ کا ہر قرن میں متواتر چلا آتا ہے، چنانچہ اب بھی سورۃ الحمد کا فجر کی سنتوں اور فرض کے بیچ میں اکتالیس بار ہر روز بسم اللہ کا میم، الحمد کی لام سے ملا کر چالیس روز تک پڑھنا ہر کام کے لئے عمل مجرب ہے اور بیمار کو دم کر کے پلانا اور چینی یا شیشہ کے

برتن پر مشک و گللاب اور زعفران سے لکھ کر چالیس روز تک بیمار کو پلانا مجرب ہے اور درگرددہ ۵ کے لئے ایک سانس سے گیارہ بار پڑھ کر دم کرنا مجرب سرج الاثر ہے مگر اعتماد کامل اور ہمت جازم شرط ہے۔ ترمذی نے نبی ﷺ سے روایت کی ہے کہ آنحضرت ﷺ فرماتے ہیں کہ مجھ کو اس ذات کی قسم کہ جس کے قبضے میں میری جان ہے (یعنی خدا تعالیٰ کی) سورۃ الحمد کی مثل نہ تو کوئی سورت توراہ میں ہے، نہ انجیل میں، نہ زبور میں، نہ قرآن میں، چنانچہ اس حدیث کی تصدیق ہمارے اس مقابلہ سے بخوبی ہو سکتی ہے جو ابھی ہم نے توراہ و انجیل و زبور لکھ کر کی ہے۔ حقیقت میں یہ سورت ایک ذخائر اور مجمع اسرار بے شمار ہے۔ دنیا و دین کے متعلق کوئی بات ایسی نہیں جو کامل طور پر اس سورت میں نہ ہو مگر کسی قدر فہم خدا اشرط ہے۔ ورنہ بہت سے عیسائی اور دیگر معصب لوگ کہ جن کے انوار فطرت عداوت و قسادت سے مٹ گئے ہیں، وہ یہی کہتے ہیں کہ لفظوں سے کوئی بات بھی سورۃ الحمد سے ہماری سمجھ نہیں آتی، مسلمان اپنی ذکاوت خرچ کر کے یہ باریکیاں پیدا کرتے ہیں، الخ۔ ہم کہتے ہیں کہ نہیں، بلکہ یہ سب باتیں ظاہر الفاظ سے مستفاد ہیں، اور اچھا یہی سہی، آپ بھی تو روحانی تعلیم سے بہرہ یابی کا دعویٰ کرتے ہیں۔ ہم آپ کو بھی بیس برس کی اجازت دیتے ہیں، اور تمام جہان کے لوگوں سے مدد کو بھی جائز رکھ کر یہ کہتے ہیں کہ آپ بھی تو کسی جملہ تورات و انجیل و زبور، وید، دساتیر سے اس قدر باتیں پیدا کر دیجیے اور جو نہ کر سکو تو یقین کیجئے کہ یہ خاص اعجاز قرآن ہے۔ اب ہم اس سورۃ کے مقدمہ کی تفسیر سے فارغ ہو چکے مگر اس کے متعلق تین بخشیں اور باقی ہیں۔ کہ جن کا ذکر کرنا اس تفسیر میں بعض وجوہ سے نہایت مناسب ہے۔

نماز کی ہر رکعت میں سورۃ فاتحہ پڑھنے کا حکم

بحث اول:..... یہ سورت نماز میں پڑھی جاتی ہے اور ہر نماز میں اس کا پڑھنا (ان خوبیوں کی وجہ سے جن کا اوپر ذکر ہوا) شرع نے ضروری کر دیا ہے یہاں تک کہ جس نماز میں یہ سورۃ نہ پڑھی جائے، وہ فاسد یا باطل ہے۔

دلیل دوم:..... چنانچہ نبی ﷺ فرماتے ہیں کہ: من صلی صلوۃ لم یقرء فیہا بام القرآن فہی خدا ج، ثلثا غیر تمام الحدیث۔ رواہ المسلم۔ کہ جس نے الحمد نماز میں نہیں پڑھی، وہ نماز ناقص ہے۔

تین بار یہ فرمایا: و عن عبادة ابن الصامت قال قال رسول الله ﷺ لا صلوۃ لمن لم یقرء بفاتحة الكتاب۔ (متفق علیہ) کہ جس نے الحمد نہیں پڑھی، اس کی نماز نہیں ہوئی۔

۱۔ میں اس بات کا نہایت شکر کرتا ہوں کہ میں نے اسلام کو تمام روئے زمین کے مذاہب سے ملا کر دیکھا اور کسوٹی پر اس کو لگا دیا، ہر طرح سے کھرا پایا اور محققانہ طور پر مسلمان ہوا، مگر میرے ماں باپ مسلمان نہ ہوئے اور قدیم سے اسلام میں میرے آباء اجداد حصہ نہ پاتے تو میں بھی از خود اسلام ہی کو اختیار کرتا۔ ان بھائیوں پر ہزار ہا افسوس کہ جو جس تہلیل اور رسم اور نفسانیت سے اور لور کے زمانے میں بھی باطل خیالات اور غلط مذاہب پر اڑے ہوئے ہیں۔

نیسائی بالخصوص پراسٹنٹ اور وہ جو ان میں الماد کا دم بھرتے ہیں اور وہ ہندوستان کے بچری جوان کی تقلید کرتے ہیں ان باتوں کے سخت منکر ہیں اور یہ انکار ان کا سجا ہے، کس لئے کسان کی روح پر اس درجہ تار یکیاں چھائی ہوئی ہیں کہ کوئی روحانی اثر ان کو محسوس نہیں ہوتا (گو یا روح مرگئی) نہ خود ان کو مگر ہم ایسی باتوں کا اتفاق ہوتا ہے نہ اپنے ملک میں کہ جہاں کفر و الماد کی تاریکی چاروں طرف محیط ہے کسی کو ایسا دیکھتے ہیں اگر صدق دل سے تو یہ کہہ کر کے مسلمان ہو جائیں اور کسی روشن ضمیر سے (چند روز روح کو منور کرنے والے) اشغال کیسیں تو پھر عالم مثال کے اسرار اور ایسے کلمات کے آثار ان کو دکھائی دیں۔ اور وہ روحانیت کا اثر اپنے اوپر معنی کریں کہ ان کی زبان اور ہاتھ پاؤں سے کس قدر خرق عادات سرزد ہوتے تھے اور جو ہم اہل اسلام نے صد ہا ممالکوں کو ایسی برکات کا مشاہدہ بھی کر دیا تو پھر جس قدر اس مشاہدہ سے محروم ہیں وہ کب سامنے آتے ہیں بلکہ خیال باتیں اور دکھولے جانتے ہیں۔ من۔

دلیل سوم:..... یہ مسئلہ تو سب کے نزدیک مسلم ہے کہ نماز میں الحمد کو پڑھنا واجب ہے مگر جب کہ نماز جماعت سے ہو تو مقتدی کو بھی الحمد پڑھنا چاہئے یا جماعت میں صرف امام کا پڑھنا مقتدیوں کی طرف سے کافی ہے۔

دلیل چہارم:..... حضرت امام ابوحنیفہؒ اور ان کے شاگرد امام ابو یوسفؒ و امام محمدؒ اور امام مالکؒ اور امام احمدؒ اور اسحاقؒ اور سفیانؒ ثوریؒ اور ابن شہاب زہریؒ اور ابراہیم نخعیؒ اور عبداللہ ابن مبارکؒ اور قاسم بن محمدؒ اور عروہ بن زبیرؒ بڑے بڑے محدثین، تابعین اور صحابہ کبار کا یہ مذہب ہے کہ مقتدی الحمد نہ پڑھے بلکہ چپ ہو کر امام کی قرأت سے اور ختم کے وقت آمین کہہ کر اپنی مشارکت ثابت کر دے۔ ان چند دلائل کی وجہ سے۔

دلیل اول قرآن کو خاموشی کے ساتھ سنا جائے:..... (۱) اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: **وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ** کہ جب قرآن پڑھا جائے تو چپ ہو کر سنو تا کہ تم پر رحمت ہو۔ بعض لوگ اس کے جواب میں کہتے ہیں کہ یہ خطبے کے بارے میں نازل ہوئی ہے یعنی خطبے کے وقت چپ کرنا مراد ہے۔ مگر یہ جواب صحیح نہیں، اولاً تو ایوں کہ یہ آیت مکہ ہے اور خطبہ مدینہ میں آکر جب جمعہ شروع ہوا، تو مقرر ہوا، چنانچہ اکثر مفسرین بالخصوص امام محی السنۃ بغوی اپنی تفسیر معالم التنزیل میں اس کے مقرر ہیں۔ ثانیاً ایوں کہ خطبے کے بارے میں آیت کا نازل ہونا فرض کیا جائے مگر لفظ عبارت کا ہوتا ہے نہ کہ موقع نزول کا، کس لئے کہ آیت سرقہ اور آیت لعان اور دیگر آیات خاص اشخاص کے معاملوں میں نازل ہوئی ہیں مگر ان کی عبارت پر لحاظ کر کے عام حکم جاری کیا جاتا ہے۔ ثالثاً جب خطبے میں (کہ جہاں نصیحت حسب وقت ہوتی ہے، سرتاسر قرآن نہیں پڑھا جاتا) چپ رہنا واجب ہے تو جہاں قرآن پڑھا جائے اور حالت نماز اور توجہ الی اللہ ہو تو وہاں بدرجہ اولیٰ سکوت کرنا چاہیے۔

(۲) عن ابی ہریرہ **رضی اللہ عنہ** قال قال رسول اللہ **صلی اللہ علیہ وسلم** انما جعل الامام ليوتم به فاذا كبر فكبروا و اذا قرء فانصتوا۔ (رواہ ابو داؤد و السننی و ابن ماجہ)۔ یعنی نبی **صلی اللہ علیہ وسلم** نے فرمایا ہے کہ امام صرف اس لئے مقرر کیا گیا ہے کہ لوگ نماز میں اس کی اقتداء کریں۔ پس چاہئے کہ جب وہ تکبیر کہے تو تکبیر کہو اور جب وہ قرآن پڑھے تو چپ ہو کر سنو۔

(۳) امام مسلم نے ابو ہریرہ **رضی اللہ عنہ** اور قتادہ **رضی اللہ عنہ** سے روایت کی ہے کہ نبی **صلی اللہ علیہ وسلم** نے فرمایا: و اذا قرء فانصتوا کہ جب امام پڑھے تو چپ کرو۔

(۴) امام مالکؒ اور امام احمدؒ اور ابو داؤدؒ اور ترمذیؒ اور نسائیؒ اور ابن ماجہؒ نے ابو ہریرہ **رضی اللہ عنہ** سے روایت کی ہے کہ ایک جبری نماز میں نبی **صلی اللہ علیہ وسلم** نے (نماز سے فارغ ہو کر لوگوں کی طرف متوجہ ہو کر) پوچھا کہ تم میں سے کسی نے میرے ساتھ پڑھا ہے؟ ایک شخص نے عرض کیا کہ ہاں۔ آپ **صلی اللہ علیہ وسلم** نے فرمایا کہ میں بھی کہتا تھا کہ مجھ سے قرآن پڑھنے میں کون جھگڑ رہا ہے، پس لوگوں نے یہ سنا (تو جن نماز میں پکار کر قرآن پڑھا جاتا ہے، ان میں) صحابہ **رضی اللہ عنہم** امام کے پیچھے الحمد پڑھنے سے رک گئے۔ ان کے علاوہ اور بہت سی احادیث صحیحہ اس بارے میں وارد ہیں کہ جن کے ذکر کرنے کو ایک دفتر چاہئے، لیکن امام شافعیؒ اور ظاہریؒ یہ کہتے ہیں کہ گواہی کے ساتھ پڑھنا ممنوع ہے مگر جب امام دم لیتا ہے، بالخصوص تین سکتوں میں، مقتدی کو چاہئے کہ الحمد للہ پڑھے، کس لئے کہ مسلم نے روایت کی ہے کہ جب میں نے ابو ہریرہ **رضی اللہ عنہ** سے پوچھا کہ امام کے پیچھے بھی الحمد پڑھیں تو انہوں نے فرمایا کہ اقرء بہا نفسک (الحديث) کہ اپنے دل میں پڑھ لے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ اس سے مراد مضمون الحمد کو دل میں تصور کر لینا ہے نہ کہ پڑھنا، کس لئے کہ نبی ابو ہریرہ **رضی اللہ عنہ** یہ بشر روایت کر چکے ہیں کہ جب امام پڑھے تو حضور **صلی اللہ علیہ وسلم** فرماتے ہیں کہ چپ ہو کر سنو۔ پس یہاں خلاف حکم حضور **صلی اللہ علیہ وسلم** کے کیونکر ابو ہریرہ **رضی اللہ عنہ**

فتویٰ دیتے اور چپ کرنا مطلقاً حضور ﷺ نے فرمایا خواہ الحمد ہو یا کوئی اور سورۃ، سب سے چپ کرنا چاہئے۔ امام شافعی کے اور بھی دلائل ہیں مگر وہ دلائل سابقہ کے مقابلہ میں کچھ وقعت نہیں رکھتے، اس لئے ان کو بیان کرنا بے فائدہ سمجھتا ہوں۔ از انجملہ یہ کہ ابوداؤد اور ترمذی اور نسائی نے جہاں امام کے پیچھے پڑھنے سے ممانعت کی روایت کی ہے، وہاں الحمد کو بھی مستثنیٰ کر لیا ہے۔ لا تفعلوا الا بفتح الحاء الكتاب فانہ لا صلوة لمن لم يقرء بها۔ واضح ہو کہ فریق اول کے (اعنیٰ جو کہ امام کے پیچھے الحمد پڑھنا نماز میں درست نہیں جانتے) دو قول ہیں: حضرت امام ابو حنیفہؒ اور امام ابو یوسفؒ تو مطلقاً منع کرتے ہیں خواہ امام پکار کر پڑھے یا آہستہ کیونکہ جو دلائل کہ امام کے پیچھے الحمد پڑھنے سے منع کرتے ہیں وہ عام ہیں، سر یہ اور جہر یہ کی کوئی قید نہیں اور امام محمدؒ وغیرہ یہ کہتے ہیں کہ جب امام چپکے پڑھے (یعنی صلوة سر یہ میں) تو مقتدی الحمد پڑھے لے۔ کس لئے کہ اب امام سے منازعت نہیں پائی جاتی اور فضیلت الحمد پڑھنے کی ملتی ہے اور ان احادیث مخالفین پر بھی عمل ہو جاتا ہے اور یوں خالی کھڑے رہنے سے کیا فائدہ؟

بحث دوم سورۃ فاتحہ کے بعد آمین کہنا:..... الحمد کے بعد آمین کہنا مسنون ہے، خواہ اکیلا الحمد کو پڑھے، خواہ امام کے پیچھے، خواہ نماز سے باہر ہو۔ کس لئے کہ ابوموسیٰ اشعریؒ نے روایت کی ہے کہ نبی ﷺ نے فرمایا: واذا قال غیر المغضوب علیہم ولا الضالین فقو لوامین کہ جب امام غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کہہ چکے تو آمین کہئے تو تم بھی آمین کہو۔ کس لئے کہ جس کی آمین ملا کہ کی آمین سے موافق پڑتی ہے تو گزشتہ گناہ معاف کئے جاتے ہیں اور یہ بھی کہ سورۃ الحمد میں خدا کی شاد و صفت کے بعد دعاء اور دعاء کے لئے آمین مہر الہی ہے کہ جس سے قبولیت کی امید زیادہ ہوتی ہے، چنانچہ ابوداؤد نے ابوزبیرؒ سے روایت کی ہے کہ ہم نبی ﷺ کے ساتھ باہر نکلے تو ایک شخص کو دعاء میں نہایت تضرع کرتے دیکھا، آپ ﷺ نے فرمایا کہ اگر اس نے تمام کیا تو پالیا۔ ساتھیوں میں سے کسی نے پوچھا کہ یا رسول اللہ ﷺ! کس کے ساتھ تمام کرے؟ فرمایا: آمین کے ساتھ۔

آمین اسم ہے اس فعل کا کہ جو استجب ہے، یعنی قبول کر۔ صحیح بخاری میں ہے کہ عطاء کا قول یہ ہے کہ آمین دعا ہے، الغرض آمین کے معنی (قبول کر) ہیں۔ یہ لفظ مد الف اور قصر الف دونوں سے جائز ہے اور بالاتفاق یہ لفظ قرآن کا جز نہیں بلکہ جس طرح عام دعاؤں کے بعد یہ لفظ بولا جاتا ہے، اسی طرح الحمد کے بعد آمین کہنا بالاتفاق سنت ہے۔ لیکن صرف اس بات میں اختلاف ہے کہ اس کو آہستہ یا خفیہ کہنا بہتر ہے یا آواز سے۔ امام ابو حنیفہؒ اور امام مالکؒ اور سفیان ثوریؒ وغیرہ ہم اکابر علماء تابعین اور تبع تابعین خفیہ کہنا اولیٰ سمجھتے ہیں، چند دلائل سے۔

(۱) اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اذْعُوا رَبَّكُمْ تَضَرُّعًا وَخُفْيَةً إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِلِينَ کہ اپنے رب سے تضرع و خفیہ دعا مانگو۔ اس کو حد سے بڑھنے والے پسند نہیں آتے۔ اس آیت سے دعاء کا خفیہ کرنا بہتر معلوم ہوتا ہے (کس لئے کہ تضرع و زاری آہستگی میں خوب پائی جاتی ہے اور یہی بات دعائیں اصل الاصول ہے) اور آمین دعا ہے جیسا کہ عطاء نے فرمایا اور دیگر مواضع سے بھی ثابت ہوتا ہے۔

(۲) بخاری اور مسلم کی احادیث مذکورہ (کہ جب امام غلبو المغضوب علیہم ولا الضالین کہئے تو آمین کہو) اخفاء پر دلالت کرتی ہے کس لئے کہ اگر امام آمین پکار کر کہتا تو مقتدیوں کو معلوم ہوتا۔ پھر غلبو المغضوب علیہم کا پتہ دینا اور ملائکہ کے ساتھ موافقت بتلانا کچھ مفید نہیں۔ ابوداؤد اور ترمذی اور ابن ماجہ اور دارمی وغیرہ نے سرۃ بن جنذب نے روایت کی ہے کہ نبی ﷺ دو سکتہ کرتے تھے سکتہ الاکبر و سکتہ اذا فرغ من قراة غلبو المغضوب علیہم ولا الضالین ایک سکتہ جب کرتے کہ جب تکبیر تحریر کرتے تھے (اس سکتہ میں تموز و ثناء پڑھتے تھے) اور ایک سکتہ (یعنی چپ کرنا) اس وقت جب غلبو المغضوب علیہم ولا الضالین پڑھ کر فارغ ہوتے تھے (اس سکتہ میں آمین کہتے تھے) پس اگر آنحضرت ﷺ پکار کر آمین کہتے تو غلبو المغضوب علیہم ولا الضالین کے بعد چپ نہ کرتے

بلکہ امین پکار کر کہتے۔ امام شافعیؒ اور احمد بن حنبلؒ وغیرہ ہم علماء فرماتے ہیں کہ ذرا آواز سے آمین کہے تو بہتر ہے کیونکہ وائل ابن حجرؒ سے ترمذی اور ابو داؤد اور دارمی اور ابن ماجہ نے روایت کی ہے کہ میں نے نبی ﷺ کو غَدُوَ الْمُغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ پڑھ کر آمین کہتے سنا اور اپنی آواز کو بلند کیا اور اسی طرح ابو ہریرہؓ سے مروی ہے کہ آمین سے مسجد گونج جاتی تھی۔ (رواہ ابن ماجہ)

لیکن اس قسم کی احادیث کا یہ جواب ہے کہ در صورت معارضہ پہلی حدیث کے معارضہ میں ان میں صلاحیت نہیں کیونکہ ادھر قرآن اور صحیح احادیث ہیں اور ادھر ایسی احادیث کہ جن میں محدثین کو کلام ہے اور اسی لئے امام بخاریؒ نے باوجودیکہ جہر آمین کا باب باندھا مگر ان احادیث میں سے کسی کو بھی درج نہیں کیا۔ ان کے نزدیک ان کی صحت پر وثوق نہ تھا، فقط قالوا آمین کو روایت کر کے بس کر گئے اور قالوا سے کسی طرح جہر ثابت نہیں ہوتا ورنہ قولوا التحیات لله الخ وقالوا بئنا لک الحمد (متفق علیہ) میں بھی جہر کا قائل ہونا پڑے گا، و لم یقل بہ باحد من العلماء۔ دوم اگر ان کی صحت بھی تسلیم کی جائے تو ان کی یہ توجیہ ہو سکتی ہے کہ آنحضرت ﷺ نے احیاناً تعلیم کے لئے آمین کو آواز سے کہہ دیا ہوگا تاکہ لوگوں کو آپ ﷺ کا آمین کہنا معلوم ہو جائے، چنانچہ بخاریؒ نے مسلم نے قتادہ رضی اللہ عنہما سے نماز ظہر کی بابت روایت کی ہے کہ بسمنا الایۃ احیاناً الحدیث کہ کبھی آنحضرت ﷺ کوئی آیت ہم کو سنا کر پڑھ دیتے تھے حالانکہ ظہر کی نماز میں خفیہ پڑھنا سب کے نزدیک متفق علیہ ہے پس صرف تعلیم کے لئے کہ میں ظہر میں فلاں سورۃ پڑھتا ہوں، بعض آیات کو سنا دیتے تھے اسی طرح آمین ہو تو بعید نہیں۔ پس جنہوں نے اس موقع کو دیکھ لیا، انہوں نے آمین کا با آواز بلند کہنا اولیٰ سمجھ لیا۔ وہ اپنے معاہدے کے موافق سچے ہیں۔ (۳) سوم اگر آنحضرت ﷺ ہمیشہ نماز پنجگانہ میں دم آخر تک آمین پکار کر کہتے تو یہ فعل ایسا نہ تھا کہ عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ جیسے جلیل القدر صحابی پر مخفی رہتا، حالانکہ وہ اس کا انکار کرتے ہیں۔ آج کل بعض صاحبوں نے ان خفیف مسائل میں بہت غلو کر کے مسلمانوں میں تفرقہ ڈال دیا ہے اور باہمی نفاق اور کینہ کو بجائے مردہ سنت کے جلا دیا۔

مجھت سوم (تعویذ پڑھنے کا حکم):..... اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ الْاٰیةِ ۱ یعنی جب تو قرآن پڑھے تو شیطان سے خدا کی پناہ مانگ۔ اس لئے کہ تمام علماء کا اس بات پر اتفاق ہے کہ قرآن بغیر اعوذ کے نہ پڑھنا چاہیے۔ پھر اعوذ مختلف طور پر پڑھتے ہیں۔ زیادہ مشہور تو یہ ہے: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ مصر کے قراء اس میں اور کلمات بھی ملاتے ہیں اور سراسر کی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو مختلف قوی سے مرکب بنایا ہے۔ جس طرح روحانی قوتیں کہ جو امور فطرت کی طرف اس کی رہنمائی کرتی ہیں۔ اور جن کو قوی ملکیہ کہتے ہیں، اس کو ملے ہیں، اسی طرح جسم کے متعلق قوی بھی اس کے پاس موجود ہیں۔ جو کچی اور شہوت اور توہمات باطلہ کی طرف رہنمائی کرتے ہیں کہ جن کو قوی بہیمیہ کہتے ہیں۔ پس قوی ملکیہ تو ملائکہ اور روحانی اور لطیف اور نورانی اشخاص کے آثار کے آنے کا ذریعہ ہیں۔ اور ان کے قوائے بہیمیہ کے گھوڑے پر شیطان رجیم سوار ہو کر آتا ہے اور گمراہ بنا تا ہے۔ اسی لئے کبھی ان قوائے بہیمیہ کو بھی شیطان کہہ دیتے ہیں۔ اور جس میں یہ قوی زیادہ پائے جاتے ہیں، اس پر بھی اسی علاقہ سے شیطان کا اطلاق ہوتا ہے اور دراصل شیطان وہ ایک شخص خاص ہے کہ جو حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ نہ کر کے نافرمان ہوا چونکہ بعض کم فہم اس امر کو نہیں سمجھتے، اس لئے انہوں نے ان قوائے بہیمیہ اور ملکیہ کو کہ جن پر اس علاقہ سے شیطان اور ملک کا اطلاق قرآن اور حدیث میں ہوا ہے اصل شیطان اور فرشتہ سمجھ کر وجود شیطان اور فرشتہ کا انکار کر دیا۔

حاصل کلام:..... یہ کہ انسان کے اندر ان قوائے بہیمیہ کے لحاظ سے ہر رنگ و ریش میں شیطان پھرتا ہے اور قرآن مجید ایک نورانی اور ملکی چیز ہے تو بیشتر جب تک گند چیزوں سے تفسیر نہ ہو لے۔ یہ رنگ ملکی نہیں چڑھتا اور ان قوائے بہیمیہ کو فرو کرنے کا بشر کو مقدر نہیں۔ اس

لئے ضروری ہوا کہ خدا تعالیٰ سے پناہ مانگئے اور جب اس سے کوئی بصدق دل پناہ مانگتا ہے تو اس کے قوائے بہمیہ کو اس خیر میں خلل انداز نہیں ہونے دیتا اور نہ شیطان کچھ ڈال سکتا ہے جس طرح عالم خواب میں وہم عقل کو معارض ہو کر ادھر ادھر بہکا تا اور کسی ادنیٰ مناسبت سے اصل شے کو دوسری چیز کی صورت دکھاتا ہے۔ اسی طرح اس عالم میں انسان کے قوائے بہمیہ اور ان کا سوار شیطان آدمی کی راہ میں ہر طرح سے خلل انداز ہوتا ہے، بری چیزوں کو سجا کر آگے لاتا ہے، بھلی چیزوں کو برا بنا کر دکھاتا ہے اور یہی تو وہ وجہ ہے کہ اس عالم میں انسان مذہب کے بارے میں گونا گوں اور ہر ایک غرض میں بنی نوع بوقلمون ہیں۔ کوئی اپنے ہاتھ کے تراشے ہوئے بت کے آگے دست بستہ کھڑا ہے، کوئی اپنی کسی دھن میں اڑا ہے، کل حزب بما لدیہم فرحون۔

ہر قوم راست راہے دینے و قبلہ گاہے
اللّٰهُمَّ اهدنا الصراط المستقیم

آيَاتُهَا ۲۸۶ ﴿۲﴾ سُورَةُ الْبَقَرَةِ مَدَنِيَّةٌ (۸۷) رُكُوعَاتُهَا ۴۰

سُورَةُ الْبَقَرَةِ ۹..... یہ سورۃ مدنی ہے یعنی مدینہ منورہ میں نازل ہوئی ہے۔ اس کی دو سو چھیاسی آیتیں ہیں اور چھ ہزار اکیس کلمات ہیں اور پچیس ہزار پانچ سو حروف اور چالیس رکوع ہیں۔ قرآن مجید کی سب سورتوں سے یہ سورت بڑی ہیں اور جس قدر احکام شریعہ اس سے مستفاد ہیں، اور کسی سے نہیں، اس میں ایک آیت مدانیہ ہے جو کہ سب آیتوں سے بڑی ہے، اگرچہ اس سورۃ میں بہت سے عمدہ مضامین اور طرح طرح کی ہدایت افزا باتیں ہیں مگر چونکہ گائے کے ذبح کرنے کو جو بنی اسرائیل میں واقع ہوا، ایک عجیب اور بہت سے مقاصد ۱۰ ضروریہ کی طرف اشارہ کرنے والا قصہ مذکور ہے اس لئے اس کا نام ۱۰ سورۃ بقرہ ہوا اور تسمیہ میں کوئی نہ کوئی مخصوص بات ملحوظ ہونی چاہئے۔ یہ نام اس کا آنحضرت ﷺ کے عہد میں مشہور ہو گیا تھا جیسا کی احادیث صحاح ستہ سے معلوم ہوتا ہے۔

مناسبت: ..... اس سورۃ کو سورۃ الحمد سے یہ مناسبت ہے کہ سورۃ الحمد میں چونکہ ہدایت کے متعلق جمیع مضامین ایک ایسی خوبی کے ساتھ مذکور ہوئے ہیں جس کے اثر سے دل بیمار اور روح مریض کو شفاء ابدی حاصل ہوتی ہے اور اسی لئے اس سورۃ کا نام سورۃ شافیہ یا شفاء قرآن اول میں شہرت پا چکا تھا اور شفاء قلب کے بعد حیات روحانی اور زندگی جادوانی ایک ضروری بات ہے، اس لئے ضروری ہوا کہ اس سورۃ کو کہ جس میں (النفوس تفصیل اجمال) وہ باتیں ہوں کہ جو حیات اور ہمیشہ کی زندگانی سے علاقہ رکھتی ہوں۔ یہ بات سورۃ بقرہ میں موجود ہے کیونکہ اس سورۃ کے کل چالیس رکوع ہیں اور ان میں سے کوئی رکوع بھی ایسا نہیں کہ جس میں حیات کو مضمون نہ ہو۔

۱ بقرہ اور بقرہ، گائے بیل، مذکر مؤنث دونوں پر اطلاق کئے جاتے ہیں۔ یہ بقرہ کی قاتلین کے لئے نہیں بلکہ جس کے لئے ہے جیسا قرآن اور ترمذی میں ہے۔ مندرجہ: بعض روایتوں سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ سورہ بقرہ کی آخری تین آیتیں معراج کی شب میں اس وقت اتری ہیں جب کہ آنحضرت ﷺ مقام ہمدانہ الہی تک پہنچ گئے تھے۔ چنانچہ صحیح مسلم میں عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ جس کا لفظ یہ ہے کہ جب آنحضرت ﷺ معراج کی رات میں سدرة المنتہی تک پہنچے جو چھ آسمان پر ہے تو اس وقت وہاں آپ کو تین چیزیں دی گئیں پانچ نمازیں اور سورۃ بقرہ کی آخری آیتیں اور یہ حکم کہ آپ ﷺ کی امت میں جو شرک نہیں اس کے گناہ بخشے جائیں گے۔ چونکہ معراج بالا اتفاق کہ میں ہوئی تھی اس لئے یہ آیتیں کی سمجھی جائیں گی۔ ۲..... منجملہ مقاصد ضروریہ کے خدائے تعالیٰ کے وجود پر دلالت صحیح ہے کہ جس نے اس کو دوبارہ خلاف سے بخوبی سمجھ میں آسکتا ہے کس لئے کہ اس مقتول کا زندہ ہونا کہ جس پر اس گائے کا گوشت رکھ دیا تھا، خدائے قادر کے وجود پر دلالت صحیح ہے کہ جس نے اس کو دوبارہ خلاف عادت جان بخشی از اجملہ نبوت ہے سو وہ بھی اس سے صاف ظاہر ہے کہ جس نبی کے کہنے سے گائے کا گوشت رکھتے ہی مردہ زندہ ہو گیا۔ یہ اس کا بڑا معجزہ ہے جو اس کی نبوت پر دلالت کرتا ہے اور جب موئی میلا، کی نبوت ثابت ہوئی تو ان سے اگلے نبیوں کی نبوت کہ جن کی تصدیق حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کی اور آئندہ نبیوں کی نبوت کی جن کی قیامت گوئی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کی، بخوبی ثابت ہوئی۔ از اجملہ انبیاء علیہم السلام کے کہنے پر بے چوں چراں عمل کرنا چاہیے ورنہ مصیبت پیش آتی ہے سو وہ بھی اس قصہ سے بخوبی ثابت ہے کہ بنی اسرائیل نے جتیں کر کے کسی مصیبت اٹھائی اور رسوائی پائی۔ از اجملہ خوف خدا ہے اور وہ یہ کہ کوئی گناہ خدا سے مخفی نہیں رہتا، سو وہ بھی اس قصہ سے ظاہر ہے کہ مقتول نے دوبارہ زندہ ہو کر بولا اور اس نے مخفی راز کھولا۔ مندرجہ: ۳..... نیچری مفسر اپنی تفسیر کے صفحہ نمبر ۱۳ میں یہ قول کہتے ہیں تو لہ سورۃ انیس سورتوں میں ہے کہ جس کو خدا تعالیٰ نے ان کے نام سے موسوم کیا ہے، یہ حروف مقطعات ان سورتوں کے نام ہیں جن کے ابتداء میں آئے ہیں۔ اقول: اگر یہ نام خدا تعالیٰ کے مقرر کئے ہوئے ہوتے تو ضرور تھا کہ صحابہ رضی اللہ عنہم میں اور آنحضرت ﷺ کے سامنے شہرت پاتے اور ان کے اور نام نہ رکھے جاتے حالانکہ کسی صحیح حدیث سے کیا بلکہ کسی ضعیف سے بھی ہمیں یہ معلوم نہ ہوا کہ الہ اس سورۃ کا نام خدا تعالیٰ نے مقرر کیا ہے بلکہ سب سلف سے خلف تک اس سورۃ کو بقرہ کہتے چلے آئے ہیں۔ دوم اگر الہ اس سورۃ کا نام ہوتا اور سورتوں کو بھی (کہ جن کے اول میں یہ حرف آئے ہیں) ایسی نام ہو۔ پس اشتراک لازم آنے جو عقین اسماء کی فرض کے منافی ہے اور جو بشری وضع اول کو بھول جانے سے واقع ہوتا ہے اور خدا بھول سے پاک ہے۔ سوم خود مفسر صاحب سورۃ بقرہ، سورۃ عبقرت، سورۃ لقمان، سورۃ سجدہ نام لیتے ہیں۔ الغرض یہ قول علوم اسلام سے ناواقفیت پر دلالت کرتا ہے، مندرجہ۔

سورہ بقرہ کا اجمالی خاکہ:..... اول و دوم رکوع میں یہ بیان ہے کہ یہ قرآن ان لوگوں کے لئے ہدایت ہے کہ جو خدا تعالیٰ سے ڈرتے اور نیک کام کرتے ہیں (یعنی جن کو صلاحیت ازلی اور استعداد ایمانی نصیب ہے) نہ ان کے لئے کہ جو کافر و منافق یعنی ازلی کور باطن ہیں۔ سو یہ صاف طور پر اس کا بیان ہے کہ جنہوں نے بموجب صلاحیت ذاتی سعادت ایمان پائی، حیات جادوانی پائی اور جو اس سے محروم رہے، انہوں نے حیات ابدی نہ پائی۔ تیسرے رکوع میں خدا تعالیٰ کی (کہ جس نے آسمان وزمین کو بنایا اور دنیا کی تمام نعمتوں کو مباح فرمایا) عبادت کا حکم ہے جو حیات ابدی کو باعث ہے۔

چوتھے رکوع میں حضرت آدم علیہ السلام کا پیدا ہونا اور اس کو حیات بخش کرنا کہہ کر فضیلت دینا اور اس کے مدعی کو حیات ابدی سے محروم کر دینا مذکور ہے جس میں یہ اشارہ ہے کہ نافرمانی حیات ابدی سے محروم کرتی ہے اور اس میں قیام حیات دنیوی کی طرف بھی اشارہ ہے کہ جو حیات اخرویہ کا نمونہ اور وسیلہ ہے۔ اول تو وَكُنْتُمْ أَهْوَاءًا قَلِيلًا كَثُورًا میں زندہ ہونا بتلادیا، پھر تمام نوع انسانی کی زندگی اور ابوالنوع حضرت آدم علیہ السلام کا حال بیان کر دیا وَادَّ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلٰٓئِكَةِ اِنِّيْ جَاعِلٌ فِي الْاَرْضِ خَلِيْفَةً۔ اس کے بعد اس انواع کے ایک بڑے خاندان کی حیات کا ذکر پانچویں رکوع میں یا بنی اسرائیل سے شروع کیا کہ جس میں صد ہا انبیاء پیدا ہوئے اور تقریباً نصف بنی آدم اب تک اسی خاندان کے بزرگوں کے معتقد ہیں۔

اس کے بعد (۹) رکوع تک اس خاندان کے حالات عبرت خیز بیان کئے اور من و سلوی اور قلم سے پارا تارنا اور فرعون کو کہ جو اس خاندان کی حیات کو دشمن تھا، ہلاک کرنا اور توراہ کا عطا ہونا اور دیگر امور کہ جو حیات سے متعلق ہیں اور پھر جہلاء کا گوسالہ پرستی کر کے حیات ابدی سے محروم ہونا اور پھر ان کو حیات دنیویہ میں مال و جان خرچ کر کے حیات ابدی خریدنا بتانا اور بنی اسرائیل کے گناہوں پر عذاب بھیج کر حیات ابدی پر متنبہ کرنا اور گائے ذبح کر کے ایک شخص مردہ کو اس کے گوشت سے حیات دینا ذکر کیا ہے۔ (۱۰) رکوع میں بنی اسرائیل سے یہ عہد لینا مذکور ہے کہ خاص اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں گے۔ ماں، باپ، یتیموں اور مسکینوں سے نیک سلوک کریں گے۔ نماز پڑھیں گے، زکوٰۃ دیں گے، آنچھی بات کہیں گے، خون ریزی نہ کریں گے، کسی کو جلا وطن نہ کریں گے، یہ وہ عہد ہے کہ جو اس کو پورا کرے، حیات ابدی پائے۔ دنیا کی زندگی کا مزہ بھی اٹھائے۔ (۱۱) رکوع میں موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دینا اور ان کے بعد انبیاء پیغمبر پے درپے بھیجنا اور حضرت عیسیٰ علیہا السلام کی روح القدس سے مدد کرنا وغیرہ امور بیان ہیں کہ جو حیات ابدی کے لئے ضروری اور نافع ہیں۔ (۱۲) رکوع میں اور اس کے بعد قُلْ مَنْ كَانَ عَدُوًّا لِجِبْرِیْلِ... الخ میں اس بات کا بیان ہے کہ جبرئیل علیہ السلام اور جو لوگ حیات ابدی اور وحی کا واسطہ ہیں، ان سے بغض رکھنا جیسا کہ یہود رکھتے تھے، حیات ابدی سے محروم ہونا ہے، اس کے بعد (۲۳) رکوع تک یہود کی اور بہت ہی لغو حرکات بیان فرمائیں کہ جو حیات ابدی سے محروم اور بد نصیب کر دیتی ہیں۔ (۱۵) رکوع میں یٰۤاٰیُّهَا الَّذِیْنَ اٰمَنُوْا سے لے کر ایک اور اعلیٰ خاندان اعمیٰ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے حالات اور ان کی ذریت میں نبی آخر الزمان برپا کرنے کا ذکر ہے کہ جو تمام عالم کی حیات ابدی کا ذریعہ ہے اور کعبہ جو اس کی تجلیات کا مظہر ہے، اس کی بنیاد قائم کرنا مذکور ہے۔

(۱۶) رکوع میں وَمَنْ يَّرْتَبِعْ عَنْ يَمِيْنِهِ اٰتِیٰتُ الْاٰنْجِلِیْنِ سے لے کر آخر تک حضرت ابراہیم اور یعقوب علیہم السلام کا لانا اور اسلام کے لئے اپنی اولاد کو وصیت کرنا اور ابراہیم علیہ السلام کی ملت پر قائم رہنا اور بلا تفریق تمام انبیاء پیغمبر کے لئے اپنی اولاد کو وصیت کرنا اور ابراہیم علیہ السلام کی ملت پر قائم رہنا اور بلا تفریق تمام انبیاء پیغمبر پر ایمان لانا، وہ باتیں مذکور ہیں کہ جو حیات جادوانی کے لئے اصل الاصول ہیں۔ پھر (۱۸) رکوع میں کعبہ کی تحویل پر جو کچھ احمقوں کے بے جا اعتراضات تھے، ان کا جواب اور اس بات کا اظہار ہے کہ مقصود ہر طرف خدا ہے اور اس کی

یاد اور عبادت اور محبت حیات ابدی کا باعث ہے اور یہ مقام متبرک محض امتحان اطاعت کے لئے مقرر ہوا ہے۔ (۱۹) رکوع میں اور اس کے بعد صبر اور نماز گزاری کا ذکر ہے اور یہ کہ جو لوگ خدا کی راہ میں مر گئے، ان کو حیات ابدی نصیب ہو گئی اور حج اور عمرہ اور ریاضتیں بیان فرمائیں کہ جن سے روح زندہ ہوتی ہے۔ (۲۰) رکوع میں خدا تعالیٰ کی صفات و آیات اور اس بات کا ذکر ہے کہ خدا تعالیٰ سے نہایت درجہ کی محبت رکھنی چاہئے اور دیگر امور مذکور ہیں جو حیات ابدی کے متعلق ہیں (۲۱) رکوع میں پاک چیزوں کا استعمال کرنا اور ناپاک چیزوں سے پرہیز کرنا اور شیطان کے رستے پر نہ چلنا اور خدا کا شکر کرنا اور سود اور مردار وغیرہ ان گندی چیزوں سے دور رہنا مذکور ہے کہ جن کا اثر زہری کا مانند تو اے ملکوتیہ پر دوڑ کر حیات جاودانی میں خلل انداز ہوتا ہے اور دیگر امور تعلق با حیات ابدی ہیں۔ (۲۲) رکوع میں یہ بیان ہے کہ رکمی باتوں پر سعادت اور نیکی کی مدد نہیں بلکہ دراصل جو سعادت کے باعث حیات روح ہے، وہ اللہ اور انبیاء علیہم السلام اور ملائکہ پر ایمان لاکر صدقہ و خیرات و نماز ادا کرنا وغیرہ امور۔ (۲۳) رکوع میں روزے کی فضیلت اور اس کے احکام اور اعتکاف وغیرہ وہ باتیں ہیں کہ جن کا اثر روح پر پہنچتا ہے اور حیات اخرویہ کے لئے کارآمد ہیں (۲۴) رکوع میں حج کے احکام اور خدا تعالیٰ کی راہ میں مال صرف کرنے کی تاکید اور لوگوں سے نیکی سے پیش آنا مذکور ہے کہ جو حیات دنیا کے لئے ضروری اور دوسرے جہاں کے لئے نافع ہیں۔

(۲۵) رکوع میں احکام حج اور دعا اور تکبیر مذکور ہے کہ جن کا پر تو روح کو تازہ کرتا ہے اور تمام لوگوں کو اس بات کی تاکید ہے کہ احکام الہی کی پابندی کریں تاکہ خرابی نہ پیش آئے اور روح امراض میں گرفتار نہ ہو جائے، (۲۶) رکوع میں اس بات کا اظہار ہے کہ خدا تعالیٰ کے دشمنوں اور باغیوں سے اس کی فوج بن کر لڑنا اور زمین کو ان کے شر سے پاک کرنا اور دین کو زندہ کرنا کہ جس کو جہاد ہتے ہیں، دنیا و آخرت کی زندگانی کا سبب ہے، کیونکہ جب دشمنان دین غالب ہو جائے گے تو اپنا غلام اور سواری کا جانور بنا کر کام لیں گے اور دین سے بھی بے بہرہ کر دیں گے اور نہ ترقی دینی کبھی نصیب ہوگی نہ دنیاوی اور اس کی شرح اور فوائد دیگر آیات و احادیث میں بکثرت ہیں، اور حکمائے امت نے یہ بات بدلائل عقلیہ بھی ثابت کر دی ہے اور تجربہ اس کا شاہد ہے۔ (۲۷) رکوع میں شراب اور جوئے کی ممانعت کہ جو دنیا و دین کی خرابیوں کا باعث اور تلخی زندگانی کا وسیلہ ہے اور قیہوں اور بے کسوں کی خبر داری کرنا ہے کہ جو ان کی بھی حیات کا باعث ہے۔ (۲۸) رکوع میں خانہ داری اور زندگی کے متعلق احکام، حیض و ایلا و عدت و حرمت و انخافے حمل وغیرہ وہ باتیں مذکور ہیں کہ جو حیات دنیا و آخرت کے لئے اصل الاصول ہیں۔ (۲۹) رکوع میں بھی طلاق و عدت و رجعت وغیرہ باہمی معاملات کے متعلق وہ احکام ہیں کہ جو زندگی کو تازہ کرتے ہیں (۳۰) رکوع میں بھی طلاق و حلالہ و رضاعت و نفقہ و مرضعہ و مقدار عدت و وفات وغیرہ وہ احکام ہیں کہ جن کے بغیر معاشرت کا انتظام اور حیات کا لطف نہیں یہ بیان ۲۳ رکوع اَللّٰهُ تَزَوَّيَ الْاَلْبَانِ حَزْوًا مِنْ دِيَارِ هَمْدِ نَمَكِ ہے۔ پھر اس رکوع میں جب کہ باہمی معاملات پرورش اولاد وغیرہ امور سے فراغت ہو چکی تو مبداء غیب سے بلا اسباب ظاہری زندگی عطا ہونا بیان کیا کہ اس کی قیومیت اور قدرت پر کامل یقین ہو جائے، اس میں صد ہائی اسرائیل کا ایک نبی کی دعا سے زندہ ہونا مذکور ہے۔ پھر (۳۳) رکوع میں طالوت کا جالوت کو قتل کرنا اور بنی اسرائیل کی بر باد شدہ سلطنت و قوت کا حضرت داؤد علیہ السلام کے عہد میں دوبارہ زندہ ہونا اور تابوت سلیمان کا پھر ہاتھ آنا کہ جو خدا کی قوت و قبولیت کی بڑی دلیل ہے۔ (۳۴) رکوع میں آیت الکرسی ہے کہ جس میں خدا تعالیٰ کا حق و قیوم ہونا اور بہت سی صفات مذکور ہیں اور یہ کہ حیات ابدی کے لئے یعنی اسلام کے قبول کرنے میں کسی پرزبردستی نہیں کیونکہ اس کے دلائل اور خوبیاں واضح ہیں۔

(۳۵) رکوع میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو چار جالوروں کو زندہ کر کے دکھانا اور مرنے کے بعد زندہ ہونے کا کامل وثوق دلانا ہے اور حضرت عزیر علیہ السلام کو جو بیت المقدس کے آباد ہونے میں تعجب تھا، ایک عرصہ تک مردہ رکھ کر زندہ کرنا اور خدا تعالیٰ کے حق و قیوم ہونے پر

وٹوق دلا نامذکور ہے۔ پھر رکوع (۳۹) تک صدقہ و خیرات اور پرہیزگاری اور سود کی حرمت اور دیگر احکام شہادت وغیرہ نامذکور ہیں کہ جو دنیا اور دین کی زندگی کے لئے نہایت کارآمد ہیں اور (۴۰) رکوع میں تو یذو مافی السَّمٰوٰتِ وَمَافِی الْاَرْضِ۔ سے لے کر آخر سورت تک وہ باتیں مذکور ہیں کہ جو مردہ دل کو حیات جادوانی بخشی ہیں ان رکوعات اور پھر ان کی آیات کو جو کچھ باہم ارتباط اور سلسلہ بندی ہے۔ وہ بیان سے باہر ہیں۔ کسی قدر ہم بھی بیان کریں گے۔ انشاء اللہ۔

یہ بھی ربط ہے:..... اس سورۃ کو سورۃ الحمد سے یہ بھی ربط ہے کہ اس سورۃ میں الحمد کے جمیع مضامین کی تشریح ہے۔ چنانچہ (۳) رکوع میں آسمانوں اور زمین کا پیدا کرنا اور زمین پر اناج و پھل پھول، بے شمار ان چیزوں کا پیدا کرنا مذکور ہے کہ جن سے خدا تعالیٰ کی پرورش اور تمام عالم کی تربیت معلوم ہوتی ہے۔ پھر آگے اسی طرح حضرت آدم ﷺ کو پیدا کر کے جنت میں رکھنا اور ملائکہ سے سجدہ کروانا اور پھر اس کی اولاد میں سے نبی اسرائیل کو برگزیدہ کرنا اور ان کو ہر طرح کی نعمتیں عطا فرمانا یعنی اِشْرَآءَ اٰیٰتِ اِذْ کُوْنُوْا یَغْتَمِبِیْ ... اور پھر بنی اسماعیل میں نبی پیدا کرنا اور کعبہ کو حرمت اور عزت بخشنا اور وہاں کے رہنے والوں کے لئے رزق رسائی اور نہ پانی کا وعدہ کرنا اور بنی اسرائیل کی سلطنت باز رفتہ کو حضرت داؤد علیہ السلام کے عہد میں پھر واپس دینا اور حضرت عزیر علیہ السلام اور دیگر بنی اسرائیل کو زندہ کرنا اور موسیٰ علیہ السلام کو توراہ عطا کرنا وغیرہ جو عمدہ مضامین اس سورۃ میں مذکور ہیں، وہ سب بترتیب اَلْحَمْدُ لِلّٰہِ رَبِّ الْعٰلَمِیْنَ کی شرح ہیں اور اسی طرح من وسلویٰ بنی اسرائیل کو عطا فرمانا اور دن میں ابر کا سایہ کرنا اور فرعون سے نجات دینا وغیرہ امور جو اس قسم کے اس سورۃ میں مذکور ہیں، سب التَّوْحِیْدِ کی تشریح ہیں، اور پھر گائے کا ذبح کرنا اور اس کا گوشت مشقول کی لاش پر دھرنا اور اس کا جی اٹھ کر اپنے قاتل کا نام لینا اور قاتل کا سزا پانا، اور اسی طرح بنی اسرائیل کو (گوسالہ برستی کی سزا میں) خود کشی کا حکم دینا اور ایسی سخت توبہ مقرر کرنا اور بنی اسرائیل علیہ السلام کی نافرمانیوں پر طرح طرح کی سزائیں دینا اور کافروں اور مشرکوں اور منافقوں کا گھر جنم میں بنانا وغیرہ اس قسم کے مضامین جو اس سورۃ میں مذکور ہیں، سب مَلِکِ یَوْمَ الدِّیْنِ کی تفسیر ہیں، اور روزہ اور نماز اور حج اور زکوٰۃ و جہاد اور ذکر الہی اور تکبیر و تہلیل جو کچھ مختلف رکوعوں میں وارد ہے اور ان کے احکام مذکور ہیں اور جہاں کہیں خدا تعالیٰ سے محبت اشد کرنے کا حکم ہے اور شرک و بت پرستی کی ممانعت ہے، سب اِیَّاکَ نَعْبُدُ وَاِیَّاکَ نَسْتَعِیْزُ کی تفصیل ہے، اور قرآن کا متقیوں کے لئے ہدایت ہونا، اور احکام طلاق و نکاح وغیرہ و صلہ رحمی اور والدین اور اقارب اور ہمسایہ سے نیکی کرنا، حرام اور اشہر حرام کی حرمت کرنا جو کچھ اس قسم سے اس میں مذکور ہے، سب اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِیْمَ کی تفسیر ہے، اور جو کچھ حضرت ابراہیم اور حضرت یعقوب اور دیگر انبیاء علیہم السلام اور ان کے پیروؤں کے اقوال اور ان کے احوال اور ان پر انعام الہی نازل ہونا اس سورۃ میں مذکور ہے، سب صِرَاطَ الَّذِیْنَ اَنْعَمْتَ عَلَیْہِمْ کی تفسیر ہے اور فرعون کا غرق ہونا اور اس کی بد اطواری سے اس کا ملک و مال برباد ہونا اور نمرود کا حضرت ابراہیم علیہ السلام سے مناظرہ کرنا اور یہود پر ان کی بدکاری سے مصیبت نازل ہونا اور جو کچھ اس قسم کا مضمون ہے، سب عَلَیْہِ الْمَغْضُوْبُ عَلَیْہِمْ وَاَلَا الضَّالِّیْنَ کی پوری شرح ہے۔

فضائل سورۃ البقرۃ:..... چونکہ یہ پوری سورۃ بے شمار علوم کا سرچشمہ ہے، اس لئے اس کے فضائل بھی بہت ہیں۔ چنانچہ صحیح مسلم میں انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ہم میں سے جو شخص سورۃ البقرۃ اور مال عمران جانتا تھا، اس کی بڑی عزت و عظمت ہوتی تھی اور مسند امام احمد وغیرہ کتب حدیث میں ہے کہ نبی ﷺ نے فرمایا ہے کہ سورہ بقرہ بمنزلہ کوہان قرآن کے ہے۔ اور بخاری اور مسلم نے روایت کیا ہے کہ اسید بن حضیر رضی اللہ عنہ رات کو سورۃ بقرہ پڑھ رہے تھے اور ان کا گھوڑا ان کے پاس ہی بندھا ہوا تھا کہ یکا یک ان کا گھوڑا چوکا، وہ کہتے ہیں کہ میں نے پڑھنا بند کیا، گھوڑا بھی ٹھہر گیا، پھر جب میں نے پڑھنا شروع کیا، پھر اسی طرح گھوڑا بدکا، تین بار یہ بات پیش آئی اور میرا بیٹا یعنی قریب سوتا

تھا، مجھے ڈر ہوا کہ گھوڑا اسے چل نہ ڈالے۔ پھر جب میں نے اوپر کود دیکھا تو ایک نورانی سا بادل دکھائی دیا کہ جس میں مشعلیں سی روشن تھیں، پھر میں اس کو دیکھنے کے لئے باہر نکلا، صبح کو یہ ماجرا میں نے نبی ﷺ سے بیان کیا، آپ ﷺ نے فرمایا: ملائکہ تھے جو تیری آواز سن کر آئے تھے، اگر تو صبح تک پڑھے جاتا تو وہ بھی صبح تک موجود رہتے اور سب کو نظر آتے، اے ابنِ حفصیر! اس کو پڑھا کر۔

مسلم نے ابوامامہ رضی اللہ عنہما سے روایت کیا ہے کہ نبی ﷺ نے فرمایا کہ قرآن پڑھا کرو کیونکہ یہ قیامت کے دن اپنے پڑھنے والوں کی شفاعت کرے گا۔ زہرا دین ۵ (سورہ بقرہ و آل عمران پڑھا کرو کیونکہ قیامت کو یہ اپنے پڑھنے والوں کے لئے (بادل کی طرح ہو کر) شفاعت کو آئیں گے۔ سورہ بقرہ پڑھا کرو کیونکہ اس کے پڑھنے میں برکت اور ترک کرنے میں حسرت ہے اور فریبی لوگ اس کے مقابلہ کی طاقت نہیں رکھتے۔

اس سورت کی برکت و آثار جو کچھ بزرگان دین کے تجربہ میں بارہا آئے ہیں، بی شمار ہیں۔ از انجملہ یہ کہ جس رات میں یہ سورہ پڑھی جائے یا جس گھر میں پڑھی جائے، وہاں شیطان کا گزرنے سے روکنا، جو لوگ حس باطن رکھتے ہیں، وہ اس امر کی بخوبی تصدیق کرتے ہیں۔ از انجملہ یہ کہ بیمار کے روبرو یہ سورہ پڑھی جائے اور ایک مقدار معلوم چاول پکا کر دی اور چینی ڈال کر کسی مسکین کو کھلا دی جائے، دفع مرض بالخصوص چچک کے لئے بہت مفید ہے۔ فقیر کے تجربہ میں بھی آیا ہے۔

شان نزول سورۃ البقرۃ: ..... جب مکہ اور اس کے گرد و نواح میں دین اسلام کی روشنی پھیلی تو وہاں کے بت پرستوں کے زور و ظلم سے نبی ﷺ اور صحابہ رضی اللہ عنہم حکمت الہی کے موافق مدینہ میں (کہ جو مکہ سے شمال کی طرف چودہ منزل کے فاصلہ پر ہے) تشریف لائے۔ اس شہر میں اور اس کے اطراف میں عرصہ دراز سے اہل کتاب رہتے تھے اور اس وقت عیسائیوں اور یہود کے تعصبات اور گمراہیوں اور توہمات و خیالات مشائخ کی بے جا پابندیوں نے اس ذرا سے نور کو بھی جو مدت سے ٹنٹنارہا تھا، بجھا دیا تھا، ایسی حالت میں جو یوں کہ ایک ان پر آفتاب اسلام نے طلوع کیا اور نبی ﷺ کی وہ باتیں کہ جو روح کو زندہ کرنے والی ہیں، ان کے کان میں پڑیں تو باشتیاء چند دیندار، اکثر کو پابندی رسوم و تعصب بے جانے باوجود دل میں مقرر ہونے کے اسلام اور قرآن کے مقابلہ پر آمادہ کیا، جیسا کہ حضرت مسیح علیہ السلام کے مقابلہ میں آمادہ کیا تھا۔ یہ فریق علم و دانش میں وہاں کے عربوں کے نزدیک مسلم تھا۔ اس لئے ان کی نکتہ چینیوں میں وہ زیادہ کان رکھنے لگے اور چراغ اسلام کو بجھانے میں جہاں عرب کو ان یہود نصاریٰ سے ایک مدد مل گئی۔

اور دو فریق مقابلہ میں کھڑے ہوئے اور مدینہ کے رؤساء میں سے عبداللہ بن ابی ابن سلول وغیرہ (وہ لوگ کہ جن کو حسد ریاست اور حسب مال و جاہ نے اندھا کر دیا تھا اور کسی مصلحت دنیویہ سے وہ اسلام میں نامزد ہوتے تھے اور در پردہ سخت دشمن تھے) ان کے ساتھ مل گئے، اس تیسرے فریق منافقین سے اور بھی ان کی ہمت بندھ گئی۔ ان تینوں فریقوں کی کج بختیوں کی اصلاح اور ان کے شکوک و شبہات کا ابطال اور ہر طرح کا وعظ و پند حکمت الہی کے نزدیک ضروری ہوا، پس اس لئے مدینہ جاتے ہی یہ سورہ بقرہ نازل ہوئی شروع ہوئی کہ جس میں ان سب لوگوں کی اصلاح و درستی خدا تعالیٰ نے اپنے کلام مقدس میں ملحوظ رکھی ہے، یہ تمام سورہ کا اجمالی سبب نزول ہے، اس اجمال کے سوا خاص باتیں بھی سبب نزول ہیں کہ جن کو ہم آگے چل کر حسب موقع بیان کریں گے مگر ناظر کو لازم ہے کہ اس اجمالی سبب نزول کو ملحوظ رکھے تاکہ اس سورہ کے مطالب اس کے دل پر نقش ہو جائیں۔

۵ زہرا دین۔ زہرا کا ہنسی ہے اور لہذا زہرا کا مؤنث ہے جس کے معنی نہایت روشن کے ہیں۔ چونکہ ان دونوں سورتوں یعنی بقرہ اور آل عمران میں ایک عیب نورانیت ہے کہ جن دونوں مسابیحہ کو معلوم ہوتی ہے۔ اس لئے ان دونوں سورتوں کا لقب زہرا دین ہو گیا۔ من۔

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

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

اللّٰہُ ۱ ذٰلِکَ الْکِتٰبُ لَا رَیْبَ فِیْہِ ؕ هُدًی لِّلْمُتَّقِیْنَ ۲

اللہ ۱ یہ وہ کتاب ہے کہ جس میں کوئی بھی شک نہیں۔ پرہیزگاروں کے لئے ہدایت ہے ۲

ترکیب:..... اگرچہ اللہ حروف مقطعات سے ہیں کہ جن کے معنی میں علماء کے مختلف اقوال ہیں، جیسا کہ آپ کو ابھی معلوم ہوگا مگر اس بات پر محققین متفق ہیں کہ یہ ان حروف تہجی کے اسماء ہیں کی جن حروف سے ہمارا کلام مرکب ہوتا ہے، ان کے ابتداء کلام میں لانے سے یہ اشارہ ہے کہ جن حروف سے ہمارا کلام مرکب ہوتا ہے، وہی تمہارے کلام کا بھی مادہ ہے، پھر اگر یہ قرآن کلام الہی معجزہ نہیں تو کیا وجہ ہے کہ تم اس کی مثل کلام نہیں بنا سکتے اور اس کی سورۃ کا سوال جھٹہ بھی نہیں لا سکتے پس اس تقدیر پر اللہ کے معنی المرکب من ہذا الحروف مبتداء و معجز یا متحدی ۱ ہے اس کی خبر یا برعکس جس کے معنی یہ ہوئے کہ جو کلام ان حروف سے مرکب ہے یعنی قرآن معجز یا متحدی ہے یا یہ کہ یہ کلام متحدی ہے اس قسم کے حروف سے مرکب ہے۔ یا یوں کہو اللہ مبتداء (خواہ اس سے مراد المؤلف منہالیایا جائے یا قرآن یا سورتوں کا نام مانا ۲ جائے جیسا کہ اکثر علماء کی رائے ہے) اور ذٰلِکَ اس کی خبر اور کتاب صفت یعنی کامل کتاب یہی ہے۔ جیسا کہ بولتے ہیں: زید انسان ہے، یعنی کامل انسان زید ہے۔ یا یوں کہو کہ اللہ خبر ہے مبتداء مخذوف کی جو متحدی ہے اور ذٰلِکَ خبر ثانی یا بدل ہے اور کِتٰب صفت ہے۔ لآلفی جنس، زینب اس کا اسم اور فینہ خبر۔ یا یوں کہوں فینہ صفت زینب کی اور لِّلْمُتَّقِیْنَ خبر اور ہُدًی حال ہے۔ یعنی اس کتاب میں (جو کہ ہدایت دینے والی ہے) پرہیزگاروں کو کوئی شبہ نہیں۔ یا یوں کہو زینب موصوف، فینہ صفت اور خبر مخذوف جیسا کہ لا خبر میں مخذوف ہے۔ اس تقدیر پر فینہ خبر مقدم ہے ہُدًی کی۔

یا یوں کہو: ذٰلِکَ الْکِتٰبُ مبتداء اور لَا رَیْبَ فِیْہِ جملہ میں اس کی خبر اول اور ہُدًی لِّلْمُتَّقِیْنَ دوسرا جملہ اس کی دوسری خبر، اس کے سوا اور بھی احتمالات ہیں۔ سبحان اللہ کیا عمدہ کلام ہے کہ ہر پہلو پر ایک عمدہ معنی حاصل ہوتے ہیں اور صحیح تر ہے کہ یہ چار جملے الگ الگ ہیں، ہر جملہ کے لئے دلیل ہے۔ پس اللہ ایک جملہ ہے جس کے معنی یہ ہوئے کہ متحدی ہے انہیں حروف سے مرکب کہ جن سے عام عرب بلکہ عجم کے کلام مرکب ہوتے ہیں، پھر باوجود اس مساوات کے کسی سے بھی اس کے مقابلہ میں کلام نہیں لایا جا سکتا، اس کے اعجاز کی صریح دلیل ہے۔ ذٰلِکَ الْکِتٰبُ دوسرا جملہ جو اعجاز کو خوب ثابت کرتا ہے یعنی دراصل کتاب یہی ہے اور اس کے مقابلہ میں اور کلام کا لعدم ہے، معارض تو کیا، پس ثابت ہوا کہ یہ بڑی کامل کتاب ہے کیونکہ لَا رَیْبَ فِیْہِ یہ تیسرا جملہ ہے جو اس کے کمال کی دلیل ہے یعنی جس کو ذرا بھی فہم و سلیم اور سلیقہ زبان عرب ہے وہ اس کی خوبیوں کو دیکھ کر یقین لائے گا کوئی شبہ اس کو پیش نہ آئے گا اور درحقیقت جو کتاب ایسے مضامین کو مٹھمن ہو کہ اس میں دانشمند اور صاحب فطرت سلیمہ کو کچھ شک نہ ہو، وہ کامل ہے، بخلاف ان کتابوں کے کہ جن میں عناصر پرستی یا غلط نسب نامہ یا اور خلاف عقل مضامین ہوں کہ جن کے قبول کرنے سے عقل انکار کرتی ہو وہ کامل نہیں، نہ الہامی ہیں اور اس میں شک نہیں، اس لئے ہُدًی لِّلْمُتَّقِیْنَ ہے۔ یہ چوتھا جملہ ہے یعنی جس کتاب سے لوگوں کو ہدایت ہوتی ہے، اس میں شک نہیں ہوتا۔ کس لئے کہ

۱... متحدی کہتے ہیں کہ کلام مقابلہ میں طلب کرنا۔ متحدی ہے وہ کلام کہ جس کو پیش کر کے اس کے مقابلہ میں کلام طلب کیا جائے۔ منہ۔ ۲... اگرچہ سورتوں کا نام بھی علماء نے مانا ہے مگر یہ کہنا کہ یہ نام خدا تعالیٰ نے مقرر کئے ہیں اور خدا تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ یہ سورۃ کا نام ہے، محض لفظ ہے۔ بلکہ یہ بھی علماء کا ایک قول ہے جملہ دیگر اقوال کے منہ۔

اگر ٹک ہو تو پھر کتاب ہدایت کیونکر بخشی بلکہ مشکوک کتابوں کو تو پرہیزگار چھوتے بھی نہیں چہ جائیکہ ان کا دستور العمل اور ہدایت نامہ ہو اور ایک لطف بھی اس کلام میں ہے کہ اول جملہ دوسرے کے لئے دلیل بھی ہو جاتا ہے۔

قرآن مجید کے کتاب الہی ہونے پر دلائل:..... سورة الحمد میں جب کہ ہدایت کے متعلق سب ضروری باتیں اجمالاً بیان ہو چکی تھیں تو اس سورۃ میں ان مضامین کی تفصیل کی گئی اور سب سے پیشتر قرآن مجید کا کتاب الہی ہونا تین دلیلوں سے ثابت کیا، کیونکہ ہر ملت و مذہب کا مدار کتاب پر ہوتا ہے، پس جس ملت و مذہب کی کتاب الہامی اور آسمانی ہے، وہ حق ہے ورنہ باطل اور یوں تو ہر شخص اپنے مذہب کو خواہ وہ کیسا ہی خراب کیوں نہ ہو، حق جانتا ہے۔

دلیل اول:..... الْقَدْ ذَلِكُ الْكِتَابُ سے مستفاد ہوتی ہے۔ تقریر اس کی یہ ہے: عرب میں اس زمانے میں قرآن نازل ہو رہا تھا، فصاحت و بلاغت کا بڑا چرچا تھا، ہر شخص اپنے عمدہ عمدہ اشعار پر ادھار کھائے بیٹھا تھا اور معجزہ کی خوبی یہ ہے کہ جس امر میں لوگوں کو ملکہ ہو اور جس کے اسرار کما شیئی وہ جانتے ہوں اس میں ان کو ایسی بات دکھائی جائے کہ جو ان سب کی قوت سے باہر ہو اور وہ عاجز ہو کر یہ جان لیں کہ یہ اس شخص کا کام ہے جو ہماری جنس اور نوع سے الگ ہے اور اسی لئے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا بیماروں کو تندرست کرنا، مردوں کو زندہ کرنا وغیرہ وہ معجزات دکھائے کہ جنہوں نے طب جالینوسی کو پست کر دیا اور اسی لئے فرعون کے جادوگر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے عصا کو اڑھانہ دیکھ کر جھٹ پٹ ایمان لے آئے۔ مگر وہ اس فن کے واقف کار تھے، فوراً سمجھ گئے کہ یہ جادوگر کا کام نہیں۔ بخلاف فرعون کے وہ انازی نہ سمجھا، پس اس لئے عرب کے سامنے فصاحت و بلاغت میں معجزہ ظاہر ہونا ضروری تھا۔ تو خدا تعالیٰ نے اس جملہ میں اعجاز کی طرف اشارہ فرمایا کہ ہمارا کلام بھی انہیں حروف سے مرکب ہے کہ جس سے تمہارا کلام مرکب ہوتا ہے اور جس طرح تمہاری کتابوں پر اطلاق کتاب ہوتا ہے، ہماری کتاب پر بھی پھر جب تم اسباب فصاحت و بلاغت میں بھی کم نہیں بلکہ مشتاق ہو اور ایک کیا سب سے مل کر بھی ایسی کتاب نہیں بن سکتی تو پھر جان لو کہ یہ تمہارے ہم جنس کا کلام نہیں ہے۔ اس دلیل کو آگے قرآن میں تفصیل سے خدا تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے۔ ایک جگہ یوں بیان فرمایا ہے: فَأَنزَلْنَا سُورَةَ قَمْرٍ مِّنْ قَبْلِهِ ۖ وَادْعُوا أَشْهَادَكُمْ... الخ۔ قُلْ لَّيْسَ اجْتِمَاعُ الْإِنْسِ وَالْحَيُّ عَلَىٰ أَنْ يَأْتُوا بِمِثْلِ هَذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا ۝۱۰۔

دلیل دوم:..... لَا رَيْبَ فِيهِ سے مستفاد ہے۔ اس کی تقریر یوں ہے: جو لوگ لطف زبان سے واقف نہیں اور حکیمانہ طور پر مضمون اور معانی ہی پر ان کی نظر ہے تو وہ اس کے مطالب اور معانی کو بغور دیکھیں کہ وہ کیسے ہیں۔ کیونکہ جس کتاب کے مطالب ہما میزان عقل میں وزنی ہوتے ہیں، ان کا اعتبار ہے ورنہ نہیں عقل خدا تعالیٰ کی طرف سے بندہ چشم حق بین عطاء ہوئی ہے۔ اگرچہ کبھی عقل وہم کی کشاکشی میں آکر پست ہو جاتی ہے تو الہام کی تائید سے مرتفع ہوتی ہے مگر ہر نیک و بد اور برے بھلے کا امتیاز اسی کے ہاتھ میں دیا گیا ہے پس جن باتوں کو عقل سلیم رد کریں، وہ مردود اور جن کو قبول کرے، وہ مقبول ہیں اور اعلیٰ درجے کی قبولیت عقل کے نزدیک یہ ہے کہ عقل ان باتوں کا یقین کر لیں اس کو ریب اور تردد نہ رہے، نہ یہ کہ علمی وجہ الظن والتقليد والشك تسلیم کرے۔ سو یہ بات قرآن مجید کے مطالب کو حاصل ہے چنانچہ صد ہا عیسائی محقق بھی اس امر کے مقرر ہیں کہ حضرت محمد مصطفیٰ ﷺ کے مذہب کی بنیاد ان باتوں پر ہے کہ جن کو عقل سلیم تسلیم کرتی ہے، نہ کہ توہمات و خیالات فاسدہ پر، خلاصہ دلیل قرآن کے مطالب ایسے عمدہ ہیں کہ عقل کو ان میں ریب و شک نہیں بلکہ یقین طور پر ان کو تسلیم کرتی ہے، اور جس کتاب کے مضامین میں ریب و شک نہ ہو، وہ منجانب اللہ ہے۔ نتیجہ یہ نکلا کہ قرآن بھی منجانب اللہ ہے، اس دلیل کی طرف ان آیات میں اشارہ ہے: أَفَلَا يَتَذَكَّرُونَ الْقُرْآنَ ۚ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا ۝۱۰ وغیرہ ہا من الآيات۔

جس طرح اول دلیل زبان دانوں کے لئے تھی، یہ دلیل تمام لوگوں کے لئے ہے۔ یہود و نصاریٰ، ہنود و مجوس سب کے لئے مفید ہے، صغریٰ کا ثبوت محتاج دلیل نہیں۔ جو چاہے قرآن کے مضامین کو ملاحظہ کر لے، کوئی بات بھی ایسی نہ پائے گا کہ جس میں عقل کو تردد ہو، بخلاف وید اور دساتیر کے کہ ان میں عناصر اور کواکب پرستی کے وہ مضامین ہیں کہ جن سے دل متلاتا ہے اور عقل کو نفرت ہوتی ہے اور لنگ پوجا اور بھگ (فرج) پوجا اور گائے پرستی پر تواب دانشمند ہندو بھی ہستے ہیں اور توراہ و انجیل و زبور موجودہ میں گواصلی کتابوں کے صدہا مضامین الہامی مندرج ہیں مگر تاہم بہت سی وہ باتیں ہیں کہ جن میں عقل کو ریب و تردد بلکہ صریح انکار ہے۔ اناجیل و نامحاجت میں تو بقول پادری فنز صاحب تثلیث والوہیت و کفارہ مذکور ہے کہ جس کو آج تک کوئی عیسائی ثابت نہیں کر سکا کہ نہ کرے گا بلکہ انہیں لغو مضامین سے نفرت کر کے صدہا بلکہ لاکھوں عیسائی فرانس اور جرمن اور انگریز ملحد میں سخت ہو گئے۔

چنانچہ مسٹر ڈائمن اپنی کتاب سفر جرمنی کے صفحہ ۴۰۹ میں لکھتا ہے کہ علم کلام کے جھگڑے میں عہد ۱ عتیق کی سچائی اور اصلیت میں کلام ہوا۔ رفتہ رفتہ یہ نوبت پہنچی کہ اس کے الہامی ہونے کا یقین جرمنی سے نکل گیا۔ بعد ازاں عہد جدید ۲ میں گفتگو شروع ہوئی یہاں تک کہ یکے بعد دیگرے سب کو غیر الہامی سمجھا بلکہ بہت سے علماء جرمن تو ان کو برا سمجھنے لگے یا ان کو محض تاریخ کی کتاب خیال کرنے لگے اور ازسواں اور افلاطون سے زیادہ حضرت مسیح علیہ السلام کہ نہ سمجھنے لگے۔ یہ الحاد فرانسیسوں کے الحاد سے بھی کہ جو اٹھارہویں صدی میں پھیلا، سہقت لے گیا، جب کہ لوگوں نے دیکھا کہ پادری لوگ بھی ملحد ہو گئے تو انہوں نے بھی وہی طریقہ اختیار، انتہی ملخصاً، انہی کی تقلید سے ہندوستان میں بھی بعض کوتاہ عقولوں نے اس الحاد کو رواج دیا اور کتاب یشوع میں آفتاب کا ٹھہرا ہونا اور توراہ میں لوط علیہ السلام کا اپنی بیٹیوں سے زنا کرنا اور خدا کا آدم علیہ السلام کو پیدا کر کے نام ہونا وغیرہ ذلک بہت سی خلاف عقل باتیں ہیں، خدا تعالیٰ کی ذات و صفات اور ملائکہ اور انبیاء علیہم السلام اور عبادت و آخرت اور نیک ۳ چلنی وغیرہ مضامین قرآن کے مقابلے میں جو کوئی عہد عتیق و جدید کو دیکھے گا تو ضرور اس بات کا یقین کر لے گا کہ قرآن کتاب الہی ہے اور یہی کتاب ہے۔ لا زینب ۴ فیئہ :-

گنن صاحب کہ جو انگلستان کا بڑا مشہور مؤرخ اور مفسن ہے، اپنی تاریخ میں لکھتا ہے، محمد کا مذہب شکوک اور شبہات سے پاک ہے۔ مکہ کے پیغمبروں نے جنوں اور انسانوں اور ستاروں کی پرستش کو اس معقول دلیل سے رد کیا ہے کہ جو شے طلوع ہوتی ہے غروب ہو جاتی ہے اور جو حادث ہے وہ فانی ہے اور جو قابل زوال ہے وہ معدوم ہو جاتی ہے الخ۔ ان بڑے بڑے حقائق کو پیغمبروں نے مشہور کیا الخ۔ ایک حکیم جو خدا تعالیٰ کے وجود اور اس کی صفات پر یقین رکھتا ہو وہ مسلمانوں کے عقائد مذکور بالا کو کہہ سکتا ہے کہ وہ عقائد ہمارے ادراک موجودہ اور قوائے عقلی سے بڑھ کر ہیں۔ وہ اصل کہ جس کی بناء عقل اور وحی پر ہے محمد کی شہادت سے استحکام کو پہنچی۔ انتہی ملخصاً اور سید صاحب اپنے ترجمہ قرآن کے دیباچہ میں سخت تعصب کے باوجود اقرار کرتا ہے کہ تھوڑے سے دنوں میں جو محمد ﷺ کا دین شرقاً و غرباً روئے زمین پر پھیل گیا اس کی وجہ یہ تھی کہ اس مذہب کے جملہ امور وہ ہیں کہ جن کو عقل بہت جلد تسلیم کرتی ہے۔ جو لوگ تلوار کے زور سے

۱ توراہ، زبور اور تلمیذی انبیاء علیہم السلام۔ منہ۔ ۲ چاروں انجیل اور حاروں کے نامحاجت وغیرہ ہا، منہ۔ ۳ علما نے تقویٰ کی مختلف تعریف کی ہے۔ حضرت خواجہ مسن بصری فرماتے ہیں کہ تقویٰ وہ ہے کہ اللہ کے حکم کے سامنے کسی اور کا حکم نہ مانے اور یقین رکھنا کہ سارے کام اللہ کے ہاتھ میں ہیں ابراہیم بن ادہم بن منصور پہنچی فرماتے ہیں کہ تقویٰ یہ ہے کہ مخلوق تیری زبان میں کوئی عیب نہ پائے۔ ملائکہ تیرے احوال میں نہ فرشتے تیرے دل میں بعض کا قول یہ ہے کہ تقویٰ یہ ہے کہ تجھ کو تیرا مالک نافرمانی کی حالت میں نہ دیکھے۔ اس قسم کے بہت سے اقوال علماء نے تعریبات تقویٰ میں نقل کیے ہیں۔ حقیقت حال یہ ہے کہ جس کے دل میں خدا کا خوف پیدا ہوتا ہے اس سے دل میں یہ تمام مستفیس پیدا ہو جاتی ہیں۔ جناب ہاری نے ہدایت پانے والوں کی کئی ملتیں بیان کی ہیں۔ سب سے پہلے ان کو متقی کہا جاتا ہے ایمان اور اس کی تمام فرومات کی اصل خوف الہی ہے جس کے دل میں خوف نہیں اس کو کلمہ بھی نہیں۔ پہلا اثر خوف الہی پر مرتب ہوتا ہے وہ تقویٰ ہے یعنی خود کو خدا سے بچانا۔ حقانی۔

اس دین کا پھیلنا خیال کرتے ہیں وہ بڑی غلطی میں ہیں انتہی مخلصا۔ کبریٰ مسلم النکل ہے۔

سوال: بہت سے لوگوں کو قرآن میں ریب (شک) تھا اور اب بھی ہے اور جو کسی کو نہ ہوتا تو تمام لوگ اہل اسلام ہی نہ ہو جاتے؟ پھر مطلقاً یہ کہنا کہ اس میں کسی کو کوئی شک نہیں کس طرح صحیح ہو سکتا ہے؟

جواب: انکار اور تکذیب اور چیز ہے، شک اور تردد اور چیز۔ بہت سی باتیں ایسی ہوتی ہیں کہ ان کا یقین کامل ہو سکتا ہے مگر کسی خاص وجہ سے متعصب اور معاند لوگ ضد میں یا رسوم اور قوم کی پابندی میں آکر انکار کر دیتے ہیں اور ہٹ دھرمی سے نہیں مانتے۔ سو یہ اور بات ہے۔ ہم اس کی نفی نہیں کرتے۔ ہاں کسی صاحب عقل سلیم کو قرآن کے مطالب میں بعد تامل کے شک نہ ہوگا اور جو کبھی ہوا بھی تو وہ اس کے تصور نفی سے ہوگا۔ خلاصہ یہ کہ قرآن بلحاظ وضاحت و دلائل محلی ریب نہیں جس طرح عام محاورے میں سچی بات کی نسبت کہہ دیتے ہیں کہ اس میں کچھ شک نہیں، گو مخاطب کو شک ہو مگر بلحاظ فصاحت قرآن و دلائل مزیل شک اس شک کو کالعدم قرار دے کر نفی کر دیتے ہیں۔ بعض لوگ اس بات کو نہ سمجھے تو تفسیر میں غلطی کے مرکب ہوئے۔

قرآن متقین کے لئے ہدایت ہے:

دلیل سوم: هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ کی مستفاد ہے۔ تقریباً اس کی یہ ہے: کتاب آسمانی ہونی کی بڑی علامت اور پکی نشانی یہ ہے کہ وہ ایسا اثر رکھتی ہو کہ مقتا طیس کی طرح دلوں کو ہدایت کی طرف کھینچے اور نیک چلنی اور توحید کی طرف رہنمائی کرے، یہ کبریٰ مسلم ہے اور یہ صغریٰ کہ قرآن ان لوگوں کی ان امور کی طرف رہنمائی کرتا ہے، بدیہی ہے کیونکہ ۲۳ برس کے عرصے میں جس قدر قرآن نے خلق خدا کے دلوں کو ہدایت کی طرف کھینچا، اس قدر ہزار برس میں بھی توراہ و انجیل نے وہ اثر نہ بخشا، عرب کی جو جہالت کہ، کہہ نزول قرآن سے پہلے تھی، بہت خراب تھی۔ بت پرستی اور چوری اور رہزنی اور خون ریزی اور باہمی بے ہودہ تباہی اور جہالت اور اس کے ساتھ ذلت جس قدر عرب کو حاصل تھی، شاید کسی اور قوم کو ہو۔ پھر تھوڑے سے دنوں میں قرآن نے عرب کی کایا پلٹ دی، ہر ایک عرب کا ہر طرح کی برائی اور اخلاق رذیلہ کا مجمع تھا، قرآن کی برکت سے اخلاق حمیدہ اور تمام خوبیوں کا سرچشمہ ہو گیا، اس بات کی بھی تمام مؤرخین مقرر ہیں، توراہ نے تو بنی اسرائیل پر بھی بہت ہی کم اثر کیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے چند روز غائب ہوتے ہی بقول اہل کتاب بنی اسرائیل کے کسی سرکشیاں بنی اسرائیل یہود خود ہاروں علیہ السلام نے جو خدا کے خیمے کے امام تھے، بچھڑا بنا کر پوجا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام سے دم آخر تک کیسی کیسی سرکشیاں بنی اسرائیل کرتے رہے، اور بقول ولیم میور صاحب حواری شمعون پطرس نے جن کے ہاتھ سے بقول نصاریٰ صد ہا معجزات صادر ہوئے تھے سختی کے وقت حضرت مسیح سے بے وفائی کی اور آشنائی سے بھی انکار کر دیا اور یہود آخر یوٹلی نے تو اپنے آقا حضرت مسیح علیہ السلام کو چند روپے لے کر

۱۔ نیچری منسراہی کتاب صفحہ ۱۳ میں لکھے ہیں، توراہ اور وہ (یعنی مناسب) معنی یہ ہیں کہ اس کتاب کے پرہیزگاروں یعنی ایمان والوں کے لئے ہادی ہونے میں کچھ شک نہیں۔ الخ۔ اگر یہ معنی تسلیم کر لے جائیں تو ہدی کا لفظ بدل ہے، ضمیر مجرور سے جو فیہ میں ہے اور جاجرور ثابت یا کائن سے متعلق ہو کر لائی جنس کی خبر ہوئی یعنی لادب لی کونہا دہا للنفقین۔ خان صاحب بہار نے کمال کیا ہے۔ تھوڑی سی عمارت میں کس قدر للطیوں کو سمیٹ کر جمع کر دیا ہے (اول) یہ کہ ہنزوہ بات باقی رہی کہ کسی کو شک نہیں۔ مگر یہ کہہ سکتا ہے کہ ہم کو اس کتاب کے پرہیزگاروں کے لئے ہادی ہونے میں شک ہے، پھر کیا نئی بات پیدا ہوئی۔

(دوم) اگر نیچری ضمیر سے ہدی کو بدل کہیں گے تو ہدی کو مجرور کہنا پڑے گا۔ حالانکہ آج تک کسی نے اس کو مجرور نہیں کیا۔ (سوم) نی کو نہ کے متعلق قرار دے کر اور بدل کونہ حاد یا کہنا صحیح نہیں کیونکہ حاد یا صفت ہے اور قرآن ذات یا موصوف اور بدل عارض یا مفعول سے درست نہیں۔ (چہارم) جب فیہ سے کونہ حاد یا کو بدل ڈالاتو نی کو ریب سے متعلق کرنا پڑا۔ (پنجم) یہ تو جیہ لہو چونکہ عام قدام کے مقابلہ میں ہے، اس میں کوئی کتہ ضرور تھا اور نہ بغیر وجہ یا پچھ اسوار بننا کیا فائدہ۔ منہ۔ ۱۰۔ تیس روپے لے کر حضرت سیدنا مسی علیہ السلام کو گناہ کر دیا۔ حقانی۔

گرفتار کر دیا اور پھر چند روز بعد صلیب پرستی اور دیگر خرابیاں جو کچھ عیسوی مذہب میں پڑیں ان کی اب تک بھی اصلاح نہیں ہوئی، اب انصاف کرنا چاہئے کہ کون سی کتاب سے دنیا میں زیادہ ہدایت پھیلی پھر جس کتاب نے اپنا آسمانی ہونا عالم کو مشاہدہ کروا دیا ہو، اس کو آسمانی کتاب نہ کہا جائے اور اپنی تقدیم کہ نہ کو خدائی قانون بنایا جائے تو بڑی نا انصافی ہے۔ اس دلیل کی طرف قرآن مجید میں بہت جگہ اشارہ ہے جیسا کہ "إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ يَهْدِي لِلْبُيُوتِ الْحَقِيقَةِ وَغَيْرِهَا مِنَ الْآيَاتِ"۔

سابقہ دلائل میں باہم مناسبت طبعی..... واضح ہو کہ ان تینوں دلیلوں میں باہم ایک عجیب مناسبت طبعی تھی۔ دلیل اول: جو فصاحت و بلاغت سے متعلق ہے، یہ چاہتی ہے کہ اس کو مقدم کیا جائے کیونکہ سب سے بیشتر عرب کا ایمان لانا مقصود تھا کہ جن کے ذریعے سے تمام عالم میں ہدایت پھیلی اور وہ فصاحت و بلاغت سے جلد تر ایمان لاسکتے تھے، چنانچہ لائے۔ اس کے بعد کلام کو بلند کیا اور معانی کی طرف رجوع کر کے اور لوگوں کا بھی اطمینان کر دیا، وہ دوسری دلیل سے حاصل ہو مگر یہاں تک کہ منکر کو کسی قدر چوں و چراں کرنے کی مجال باقی تھی، وہ کہہ سکتا تھا کہ جہل مرکب کی صورت میں ریب نہیں اور اسی لئے ہر فریق اپنی کتاب کو خواہ وہ کسی ہی غلط کیوں نہ ہو مشکوک نہیں جانتا۔ گویا شبہ بالکل بے بنیاد تھا، مگر اس کے بعد خدائے تعالیٰ نے وہ برہان قائم کی کہ گویا مشاہدہ کر کے دکھایا جیسا کہ کوئی خوش نویس اپنی خوش نویسی کا دعویٰ کریں پھر لکھ کر دکھا دے یا پھر کوئی پہلوان زور کا دعویٰ کر کے کسی درخت کو گرا دے پھر کوئی دانشمند اس کے خوش نویس اور اس کے پہلوان ہونے میں شک نہ کرے گا، اسی طرح جب قرآن نے اپنا وہ اثر جو کہ کتاب الہی کے لئے ضروری ہے دکھا دیا تو اب کون سا شبہ باقی رہ گیا، اب اس کے کتاب الہی ہونے میں شک کرنا سکندر کی فوج اور ملک اور جاہ و چشم دیکھ کر اس کے بادشاہ ہوئے کا انکار کرنا، سو ایسے لوگ ازلی بدت ہیں، وہ بہرے، اندھے اور گونگے ہیں، ان کے دلوں پر مہر ہے ان کے لئے قرآن نافع نہیں۔

نکات رموز حروف مقطعات:..... (۱)..... اَلَمْ يَرِ اس قسم کے جس قدر حرف سورتوں کے اول میں آئے ہیں، ان کو حروف مقطعات کہتے ہیں، علماء کا ایک گروہ تو کہتا ہے کہ یہ جملہ تشابہات کے ہیں کہ جن کو خدا تعالیٰ اور اس کا رسول ہی جانتا ہے اور کوئی نہیں جانتا۔ چنانچہ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا ہے کہ ہر کتاب میں ایک سر ہوتا ہے اور قرآن میں اس کا سرا اول سورہیں اور حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ ہر کتاب میں ایک خاص بات ہوتی ہے اور قرآن کی خاص بات حروف تجوی ہیں۔ (تفسیر کبیر) کس لئے کہ جس طرح خفاش نور شمس کے اگے ذخیرہ ہو جاتی ہے، اسی طرح اعلیٰ چیزوں کے انوار کے مقابلہ میں عقل کی آنکھیں چندھیا جاتی ہیں، پھر قرآن میں نازل کرنے سے صرف امتحان علماء مقصود ہوتا ہے۔ آیا کہیں عقل کو نقل کا مطبوع بھی بناتے ہیں یا نہیں۔ اور ایک جم غفیر اہل علم کا یہ کہتا ہے کہ ان کے معنی معلوم اور ان عند الخلق مفہوم ہیں، اور اس پر بہت سے دلائل عقلیہ و نقلیہ پیش کرتے ہیں لیکن اس فریق کے تعین معانی میں چند اقوال ہیں۔

(۱) یہ کہ یہ حروف ان سورتوں کے نام ہے کہ جن کے ابتداء میں یہ وارد ہیں اور قدیم عرب بھی حروف تجوی پر بعض چیزوں کے نام رکھا کرتے تھے، جیسا کہ نقد کو عین اور بادل کو عین اور مچھلی کو نون اور ایک پہاڑ کو کاف کہتے تھے، سورتوں کا ایسے حروف سے سسکی کرنے میں اس طرف اشارہ ہے کہ ہمارا کلام بھی انہیں حروف سے مرکب ہیں کہ جن سے تمہارا۔ پھر تم اس کی مثل کیوں نہیں بتاتے؟ (۲) یہ کہ اللہ تعالیٰ کے اسماء ہیں تبر کا ان کو اول سورہ میں ذکر کر دیا ہے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے منقول ہے کہ وہ دعائیں کہہ بیٹھا یا حم عسق کہتے تھے۔ (۳) یہ کہ اسمائے الہی کے اجزاء ہیں، سعد بن جبیر رضی اللہ عنہ کہتے تھے کہ الرحمن کا مجموعہ الرحمن ہے، لیکن اور حروف کے ترتیب دینے پر ہم قادر نہیں (۴) یہ کہ قرآن مجید کے نام مراد ہیں۔ کلبی اور سدی اور قتادہ کا یہ قول ہے۔ (۵) یہ کہ ان میں سے کوئی صفت یا اسم الہی یا کوئی اور مرخص مراد ہے اور اختصار کے طور پر ایک حرف سے اس رمز کی طرف اشارہ کر دیا ہے چنانچہ بعض عرب کے اشعار سے بھی یہ بات

ثابت ہوتی ہے۔

لا تحسبی انا نسینا الایجاب ☆ قلت لها قفی فقلت لی قاف

یعنی میں نے اس معشوقہ سے کہا کہ تو یہ خیال نہ کر کہ ہم اونٹ دوڑانا بھول گئے ہیں، اس لئے کہ میں نے اس سے کہا کہ ٹھہر جا، پس اس نے کہا کہ ٹھہر گئی۔ دیکھئے قاف، وقف کا مختصر ہے۔

ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ الف سے مراد آلاء اللہ یعنی خدا کی نعمتیں اور لام سے لطف اور میم سے ملک مراد ہے۔ یعنی اس کے ملک میں جس قدر نعمتیں پائی جاتی ہیں۔ یہ سب اس کے لطف و کرم کا صدقہ ہیں۔ مَجلہ ان نعمتوں کے قرآن ہے، وہ بھی اس کے لطف سے بندوں کی بھلائی اور سعادت کے لئے نازل ہوا ہے اور انہیں سے یہ بھی منقول ہے کہ الف سے مراد اللہ اور لام سے مراد جبرائیل علیہ السلام اور میم سے مراد محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ یعنی یہ قرآن خدا تعالیٰ کی طرف سے بواسطہ جبرائیل علیہ السلام محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا ہے اور اسی طرح اور بھی توحیہات علماء کی حروف مقطعات میں منقول ہیں۔ چنانچہ بعض نے فرمایا کہ الف اقصیٰ خلق سے جو ابتداء مخارج ہے اور لام کنارہ زبان سے کہ جو وسط مخارج ہے اور میم ہونٹوں سے کہ جو اخیر مخارج ہے، نکلتا ہے جس سے اس بات کی طرف اشارہ ہوا کہ بندوں کے اول کلام اور وسط کلام اور اخیر کلام میں ذکر الہی ہونا چاہئے یعنی ہر حال میں اس کو یاد کرنا چاہئے۔ (۶) یہ کہ محض خبر دراکر کرنے کے لئے اور اس بات کے لئے ایک کلام تمام ہو کر دو سرا شروع ہوتا ہے، یہ حروف بولے گئے ہیں اور قدیم عرب بھی اپنے خطبات میں ایسا کرتے ہیں۔ یہ قطرب کا قول ہے۔ (۷) یہ کہ بحساب ابجد ان سے قوموں کے زمانہ حکومت اور دور سلطنت اور بقا و عزت کی طرف اشارہ ہے۔ ابو العالیہ کا یہی قول ہے، کس لئے کہ جب بعض یہود نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے التہناتوا کہتر برس کا حساب لگا کر یہ کہا کہ جس دین کی یہ تھوڑی سی مدت ہو، اس میں ہم کس طرح داخل ہوں۔ اس پر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے تبسم کیا۔ اس پر یہود نے پوچھا کہ کیا اس کے سوا کچھ اور بھی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرم یا: ہاں المص الم۔ تب اس نے سن کر کہا: اب ہم کو انتہاء میں ڈال دیا۔ کوئی ایک کلمہ ہم معین نہیں کر سکتے۔ (رواہ البخاری فی تاریخ)

جو لوگ ان کو سورتوں کے نام کہتے ہیں، وہ ایک عمدہ بات نکالتے ہیں، وہ یہ کہ ہر اسم (نام) کو اپنے مسمیٰ سے ضرور ایک مناسبت ہوتی ہے (چنانچہ شاہ ولی اللہ صاحب نے اس کو بڑی تفصیل سے ثابت کیا ہے) پس ان حروف کو اپنے معانی سے ایک خاص مناسبت خاصہ ہے گویا کہ ان کے مضامین کی فہرست ہیں۔ مثلاً الف (ہمزہ) اور ہاء دونوں غیب کے لئے مقرر ہوئے ہیں۔ صرف یہ فرق ہے کہ ہاء اس عالم کے غائب میں اور ہمزہ مجرد کے غائب میں مستعمل ہوتی ہے، اسی لئے استفہام کے وقت ا۔ و۔ ام۔ کہتے ہیں اور عطف کے وقت ا۔ و۔ کیونکہ جس بات کو پوچھتے ہیں، وہ بہ نسبت متعین کے غائب ہیں اور اسی طرح جس میں تردد ہے، وہ بھی غیب ہیں اور لام کو تعین کے لئے استعمال کرتے ہیں اور اسی لئے تعریف کے وقت لام زیادہ کر دیتے ہیں اور رجل کو الراجل بولتے ہیں اور میم چونکہ دونوں لبوں کے ملنے سے ادا ہوتا ہے تو اس کو بیولائی تہلس پر استعمال کیا گیا ہے۔ ا، کہ جس میں تھاقن اشیاء مجتمع ہیں اور عالم تجرد سے تقید و تجز کے قید خانہ میں بند ہیں۔ پس آلم سے فیض مجرد مراد ہے کہ جو عالم تجرد میں آیا اور بندوں کے علوم اور عادات کے موافق متعین ہو اور پھر اس نے بندوں کے سخت دلوں کو نصیحت سے نرم کیا اور برے کاموں پر نادم اور صاحب شرم کیا اور وہ کیا ہے؟ یہ سورۃ بقرہ۔ پس اجمالاً تمام سورۃ بقرہ پر دلالت کرتا ہے، اور یہ سورۃ گویا ان تین حروف کی تفسیر ہے اور یہی حال اور حروف کا ہے۔ (۲) ان حروف کے لانے میں ایک عجیب صنعت ملحوظ ہے کہ جو بڑے بڑے نصحاء و بلغاء و مشاق سخن کی قدرت سے باہر ہے جس سے یہ ظاہر ہے کہ یہ بشر کا کلام نہیں، بالخصوص اس شخص کا کہ جس نے نہ کبھی مشاعرہ کا دروازہ دیکھا نہ کبھی شعرو سخن کی طرف متوجہ ہوا بلکہ علوم رسمہ سے بھی محض بر طرف ہوا اور وہ صنعت یہ ہے کہ یہ حروف

جو اول سورہ میں آئے ہیں، کل چودہ حروف ہیں کہ جو تمام حروف تہجی کے (بشرطیکہ کے الف ۱ کو حرف مستقل میں شمار نہ کیا جائے) نصف ہیں اور ان کو انتیس سورتوں کی ابتداء میں بہ تعدد حرف تہجی ذکر کیا۔ پھر ان حروف کے لانے میں ایک اور عجیب رعایت رکھی ہے کہ جس قدر حروف کی اقسام ہیں، ان میں سے بقدر نصف ان حروف میں موجود ہیں۔

دیکھئے تقسیم اول حروف کہ یہ ہے: کل حروف مہوسہ ہیں یا مجبورہ۔ مہوسہ ۱۰ دس ہیں س۔ ت۔ ش۔ ح۔ ث۔ ک۔ خ۔ ص۔ ف۔ ہ۔ ان میں سے پانچ ح۔ و۔ ص۔ س۔ ک۔ قرآن کے مقطعات میں موجود ہیں اور باقی اٹھارہ حروف مجبورہ ہیں۔ ان میں سے بھی نو حروف ان مقطعات میں موجود ہیں اور وہ نوبہ ہیں: لا۔ نون۔ یا۔ قاف، طاء۔ عین۔ ہمزہ۔ میم۔ راء۔ اور اسی طرح کل حروف دو قسم ہیں: یا شدیدہ کہ سخت آواز پیدا کرتے ہیں، یا رخویہ، پس شدیدہ آٹھ حروف ہیں: ہمزہ، جیم۔ دال، تاء، طاء، باء، قاف، کاف، ان میں سے چار حروف مقطعات میں موجود ہیں یعنی ہمزہ۔ قاف، طاء، کاف، اور باقی رخویہ ہیں، ان میں سے نصف دس مقطعات میں موجود ہیں اور وہ دس یہ ہیں: ح۔ م، س، ع، لام، ی، ن، م، ر، ہ، اسی طرح حرف کی دو قسمیں اور وہ یہ ہیں: یا مطبقہ کہ ان کے ادا کرنے کے وقت زبان تالو سے لگ جاتی ہے اور اس کے محاذات میں آواز رک کر نکلتی ہے اور یا منفتحہ کہ جن کے ادا کرنے کے وقت یہ بات پیدا نہیں ہوتی۔

پس مطبقہ چار ۱۰ ہیں۔ ص۔ ط۔ ظاء۔ ان میں سے نصف ص اور ط حروف مقطعات میں موجود ہیں اور اسی طرح باقی منفتحہ چوبیس ہیں۔ ان میں سے نصف بارہ قرآن کے اوائل سور میں موجود ہیں اور حروف ققلہ کہ جن کے ادا کرنے کے وقت زبان میں اضطراب پیدا ہوتا ہے، پانچ ہیں: ق۔ د۔ ط۔ ب۔ ج۔ ان میں سے دو کو ذکر کیا ط اور ق کو ان میں ی کو لیا، کس لئے کہ اس کا نقل کم ہے اور حروف مستعلیہ (کہ جن سے زبان حنک اعلیٰ میں چڑھ جاتی ہے) سات ہیں: ق۔ ص۔ ط۔ خ۔ غ۔ ض۔ ظاء۔ ان میں سے نصف اقل ق۔ ص۔ ط۔

قرآن کے مقطعات میں موجود ہیں اور باقی جو حروف ہیں، وہ منفتحہ ہیں، سو وہ اکیس حروف ہیں۔ ان میں سے گیارہ نصف اکثر کو لے لیا اور اسی طرح حروف بدل اور حروف مدغمہ میں بھی یہی رعایت رکھی ہے۔ پھر اور لطف یہ ہے کہ اب مقطعات کو تین جگہ مفرد لایا گیا اور وہ یہ ہیں: ص۔ سورۃ صاد کے اول میں اور ق۔ سورۃ قاف کے اول میں اور ن سورۃ نون کے اول میں تاکہ اس بات کی طرف اشارہ ہو جائے کہ حروف مفردہ اسم۔ فعل۔ حرف تینوں جگہ پائے جاتے ہیں۔ اسم جیسا کہ کاف خطاب اور فعل قی اور قی کہ وقی، یقی اور ولی، یلی کا امر ہے اور حرف جیسا کہ ہائے جر اور کاف تشبیہ اور چار دو دو رک کے آئے ہیں۔ ظف۔ ظس۔ نیس۔ خم تاکہ اس بات کی طرف اشارہ ہو جائے کہ دو کا مجموعہ حروف میں بغیر حذف ہوتا ہے جیسا کہ بل اور فعل میں حذف ہوتا ہے جیسا کہ قل اور اسم میں دونوں طرح سے ہوتا ہے بغیر حذف جیسا کہ من اور بخذف جیسا کہ دم۔ پھر ان دو دو کے مجموعہ کو نو سورتوں ۱۰ کے اول میں ذکر کیا تاکہ یہ بات معلوم ہو جائے کہ یہ دو کا مجموعہ اسم فعل حرف میں فتح ضمہ کسرہ سے پایا جاتا ہے، اسم میں جیسا کہ اذا۔ ذو۔ من اور فعل میں جیسا کہ قل۔ بع۔ خف اور حروف میں جیسا کہ ان۔ من۔ ملادور تین تین کے مجموعہ کو جیسا کہ الم، المر، طمسم، ہے تیرہ ۱۰ سورتوں کے اول میں ذکر کیا تاکہ اس بات کی طرف اشارہ ہو جائے کہ جو اوزان ثلاثی مجرد کے زبان عرب میں مستعمل زیادہ ہیں تیرہ ہیں، ان میں سے دس اسم ثلاثی کے ہیں جیسا کہ

۱۔۔۔ یا ایک بڑی مہارت فن کی بات ہے کہ لالہ کو کبھی حروف میں شمار نہیں کیا گیا تاکہ معلوم ہو کہ الف اور ہمزہ ایک ہی چیز ہیں اور یہ کہ ان میں جو فرق ہے تو حرکت و سکون کا ہے۔ من۔ ۲۔۔۔ مہوسہ جو زراعی سے ادا ہوتے ہیں اور مجبورہ اس کے برخلاف۔ من۔ ۳۔۔۔ یہاں سے آپ کو یہ بھی معلوم ہو گیا ہوگا کہ جو لوگ قرآن میں ض کو پڑھتے ہیں اور کتب قرأت سے یہ دلیل لاتے ہیں کہ ض کو ط کے مشابہ لکھا ہے محض لظنی کرتے ہیں۔ مشابہت صرف دماغی نامی میں ہے سو وہ اس اور ط کے ساتھ بھی ہے نہ کہ کوئی ض کو ط یا پڑھ سکتا ہے؟ عرب میں اب تک کوئی اس طرح نہیں پڑھتا۔ یہ صرف ایران کے شیعہ کی تہلیل ہے۔ ۴۔۔۔ سورۃ ط و نیل و نیس و خم سجدہ و زخرف و اجامہ و احتمال و دخان۔ من۔ ۵۔۔۔ سورۃ تیرہ و آل عمران و یوسف و ہود و یس و ابراہیم و محمد و شعراء و قصص و عنکبوت و روم و لقمان و سجدہ۔ من۔

فلس، فرس، کتف، عضد، جبر، عنب، ایل، فقل، صرد، عنق، اور تین فعل ماضی کے ہیں، نصر، علم، شرف، اور چار کے مجموعہ کو جو المر، والمص، ہے اور اسی طرح پانچ کے مجموعہ کو کہ کھبعض اور خمعسق ہے، دو دوسو توں کے اول میں ذکر کیا تاکہ یہ بات سمجھی جائے کہ رباعی اور خواسی کے دو وزن ہیں، ایک اصلی جیسا کہ جعفر و سفرجل اور ایک ملحق کہ قردو و جحفنل اور اسی نکتہ کے لئے ان حروف کو ایک جگہ جمع نہیں کیا بلکہ انہیں سورتوں کے اول میں لایا۔

(۲) زبان عرب میں لفظ ذلک سے اس چیز کی طرف اشارہ کرتے ہیں جو دور ہوتی ہے، جس طرح ہذا سے نزدیک چیز کی طرف اشارہ ہوتا ہے، پس اس مقام پر جو خدا تعالیٰ نے ہذا الكتاب بفرمایا بلکہ ذلک کہا، اس میں اس کتاب یعنی قرآن مجید کی عزت و عظمت کی طرف اشارہ ہے کیونکہ جب اعلیٰ درجہ میں کوئی شے ہوتی ہے اور کمال کے آخری درجہ پر جا پہنچتی ہے تو اس اعتبار سے وہ دور اور نہایت بلند ہو کر متصور ہو کر ذلک سے اس کی طرف اشارہ کیا جاتا ہے۔

(۳) الكتاب میں جو الف لام ہے، اس سے وہ کتاب مراد ہے کہ جس کا پہلا انبیاء علیہم السلام کی معرفت وعدہ کیا گیا تھا، جیسا کہ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ تمہارے بھائیوں میں سے خدا مجھ سانجی برپا کرے گا اور اس کے منہ میں اپنا کلام ڈالے گا (یعنی کتاب اس پر نازل کرے گا) توراہ، سفر استثناء، باب ۱۸ یعنی قرآن۔ لفظ کتاب مصدر ہے، مبالغتہ کتب پر اطلاق ہوتا ہے، یا فعل ہے جو مفعول کے معنی میں آتا ہے جیسا کہ لباس، ملبوس کو کہتے ہیں پھر جو عبارت کے ذہن میں مرتب ہو، اس پر بھی لکھے جانے سے پیشتر اس لفظ کا اطلاق ہو اور لغت میں کتب کے معنی جمع کے ہیں اور اسی لئے فوج کو کہتے بولتے ہیں کہ اس میں لوگ جمع ہوتے ہیں اور عرف شرع میں کتاب سے مطلقاً قرآن مجید مراد ہوتا ہے۔

قرآن کے ہُدٰی للمتقین ذکر کرنے کی تخصیص:..... (۵) متقین کے لئے خدا تعالیٰ نے اس کتاب کو ہدایت فرمایا، حالانکہ قرآن کی خوبی یہ تھی کہ سب کے لئے ہدایت ہوتا اور خود ایک جگہ فرمایا ہے: تَبٰرَكَ الَّذِي نَزَّلَ الْفُرْقَانَ عَلٰی عَبْدِهِ لِيُذَكِّرَ بِاٰیٰتِهِ لِيُذَكِّرَ لِّلْمُتَّقِيْنَ ﴿۱۸﴾ بلکہ متقین تو ہدایت پا چکے ہیں، ان کے لئے ہدایت کی کیا ضرورت تھی، اب ان کے لئے قرآن کا ہدایت پانا تحصیل حاصل ہے، اس کا جواب یہ ہے کہ اس میں ایک عجیب نکتہ ہے کہ جو اعجاز قرآن کے لئے شاہد عدل ہے اور وہ یہ کہ متقین سے مراد عام مکلفین ہیں مگر دو وجہ سے بلطف، متقین ان کو تعبیر کیا۔ ایک یہ کہ تقاؤل مقصود ہے، جس طرح مبتدی طالب علم کو اس لحاظ سے یہ آئندہ عالم ہونے والا ہے۔ مولوی کہہ دیتے ہیں، اسی طرح قرآن کی طرف کی متوجہ ہونے والے کو باعتبار مایول متقی کہہ دیا کہ جس سے یہ بات جملادی کہ آخر کار قرآن کی طرف متوجہ ہونے کا نتیجہ متقی ہونا ہے۔ بخلاف اور کتب داہیہ کہ ان کے سے یہ نتیجہ حاصل ہونے کی امید ہی نہیں۔ پس گویا کہ اس لفظ سے قرآن کا اثر اور نتیجہ جملہ طالب کو خوشخبری اور مرادہ دینا ہے، سو یہ بات ہُدٰی للنفاس میں حاصل نہ ہوتی۔ دوسرے یہ کہ گو ہر شخص کا نفع اور عادت اس کتاب سے مقصود ہے مگر دراصل اس سے وہی فائدہ اٹھاتے ہیں کہ جازلی استعداد اور صلاحیت رکھتے ہیں اور جو بد بخت ازلی ہیں اور ازل میں ان کی روح پر انوار الہی کا کوئی ذرہ بھی نہ پڑا تو وہ اس سے محروم ہیں۔ پس اس لفظ متقین سے اس کی طرف اشارہ کر دیا کہ جو بد بخت ازلی ہیں وہ نہیں مانتے اور اس میں نکتہ چینیوں کرتے ہیں۔ سو وہ اس کتاب کا تصور نہیں ہے بلکہ ان کی استعداد میں فتور ہے، کسی نے کیا خوب کہا ہے:

باراں کہ در لطافت طبعش خلاف نیست ☆ در باغ لاله روید و شور بوم خس
شمشیر نیک ز اہن بد چون کند کے ☆ تا کس بتر بیت نشود اے حکیم کس

اب نہ قرآن کی خوبی میں کچھ فرق آیا، نہ تحصیل حاصل لازم آتی ہے۔

مراتب تقویٰ:..... واضح ہو کہ تقویٰ جس کی اصل وقایہ (یعنی نہایت محفوظ رکھنا) ہے، عرف شرع میں ان چیزوں سے اپنے تئیں محفوظ رکھنا ہے کہ جو اس کی آخرت میں مضر ہیں اور اس کے تین مرتبے ہیں (اول مرتبہ) عذاب دائمی سے محفوظ رکھنا اور کفر و شرک عمل میں نہ لانا۔ پس اس لحاظ سے ہر مسلمان کو خواہ وہ کیسا ہی ہو، متقی کہہ سکتے ہیں۔ چنانچہ اسی آیت میں اس تقویٰ کی طرف اشارہ ہے۔ وَالَّذِي لَهُ كَلِمَةٌ

التَّقْوَىٰ یعنی کلمہ توحید۔

(دوسرا مرتبہ) ہر گناہ سے بچنا اور اس کے وبال سے محفوظ رکھنا۔ اکثر کے نزدیک کبار سے جو پرہیز کرے گا، متقی شمار ہوگا اور بعض کہتے ہیں کہ کبار صغائر جب تک سب سے پرہیز نہ کرے گا، شرع میں اس پر لفظ متقی نہ بولا جائے گا اور اس آیت میں اسی مرتبہ کی طرف اشارہ ہے۔ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا۔

(تیسرا مرتبہ) یہ ہے کہ سوائے خدا تعالیٰ کے اور کسی کا خیال بھی دل میں نہ آئے، جمیع خطرات اور خیالات سے آئینہ دل کو صاف کر کے ہر تن جمال جہاں آراء میں محو اور مشغول ہو جائے اور یہ تقویٰ حقیقی ہے۔ اس مرتبہ کے متقی صرف انبیاء و اولیاء ہوتے ہیں اور یہ تقویٰ قرآن میں ہر جگہ مذکور ہے۔ اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تَقَاتِهِ اور اس آیت میں بھی یہی مراد ہے وَتَبْتَئِلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلاً ﴿۱۰﴾ کہ سب سے ٹوٹ کر اس کی طرف اور هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ میں بھی تینوں طرح کے تقوے مراد ہیں۔

نوآمد:..... امام احمد اور ترمذی وغیرہ ہما محمد شین نے عطیہ سعدی سے روایت کیا ہے کہ نبی ﷺ نے فرمایا کہ بندہ کو مرتبہ تقویٰ جب نصیب ہوتا ہے کہ جب ان چیزوں کو بھی کہ جن میں خطرہ شرعی ہے ترک کرے اس خوف سے کہ حرام میں گرفتار نہ ہو جائے اور ابن ابی الدنیانے کتاب التقویٰ میں حضرت خواجہ حسن بصریؒ سے نقل کیا ہے کہ متقیوں کے ساتھ اس وقت تک تقویٰ رہتا ہے کہ جب تک وہ حرام کے خوف سے بہت سی حلال چیزوں سے بھی دستکش رہتے ہیں۔ ابو نعیم نے حلیۃ الاولیاء میں میمون بن مہران سے روایت کیا ہے کہ کوئی شخص بغیر اس بات کے متقی نہیں ہو سکتا کہ ہر روز اپنے نفس سے ایسا سخت عذاب نہ لے کہ جیسا شریک سے لیتے ہیں کہ تیرا یہ کھانا کہاں سے ہے؟ اور یہ پینا کہاں سے ہیں اور یہ لباس کہاں سے آیا؟ حلال۔ سے ہے یا حرام سے ہے؟ قرآن مجید اور احادیث صحیحہ میں تقویٰ کے بہت سے فضائل اور بڑی تاکید آئی ہیں۔ اور اس میں سر یہ ہے کہ جس طرح امراض جسمانی میں پرہیز نہایت نافع ہے اور بد پرہیزی کا اثر جسم پر فوری ظاہر ہوتا ہے، اسی طرح انسان کے اعمال و اقوال و اعتقادات کا اثر اس کی روح پر پہنچتا ہے اور یہ روحانی امراض ہیں کہ جن کا اثر دنیا میں کم اور مرنے کے بعد پورا نمودار ہوتا ہے۔

اسلام

اسلام کا ایک روشن اصول تقویٰ بھی ہے کہ جس سے اس کو جمیع مذہب پر شرف ہے۔ اس کے سوار ضابطہ بقضاء اور شکر نعماء اور پابندی احکام اور ہر وقت یاد الہی میں مصروف رہنا، کبار و صغائر کو کیا مشتبہ چیزوں سے بھی پرہیز کرنا یہی اصول اسلام ہیں۔ الغرض زبان اور دل اور ہاتھ پاؤں کو خدا تعالیٰ کی فرمانبرداری میں لانا اصول تقویٰ ہیں۔ اسلام نے ان کو طرح طرح سے تعلیم فرمایا ہے جس کا اثر اسلامیوں پر ہوا کہ غیر محرم عورت کا دیکھنا اور بے فائدہ بات منہ سے بولنا بھی دل کو سیاہ کرنے والی چیزوں میں شمار کیا گیا ہے۔ انفس کی آج کل یورپ کے الحاد کے اثر بعض بدیہیوں کی وجہ سے ہندوستان کے اہل اسلام میں بھی نمودار ہونے لگا۔ اس وقت تو تعلیم یافتہ عبادت

ریاضت، تقویٰ و طہارت کی باتوں پر تہمتیں اڑاتے ہیں جس کا اثر بے برکتی اور تارکیکی نمایاں ہے۔
 الہی! ہم اہل اسلام کو اپنے نبی عربی سید المتقین ﷺ کے طفیل سے اس تاریکی روحانی اور سواد الوجہ جادوانی سے بچا۔ آمین
 چونکہ ہر مذہب میں تقویٰ کا دعویٰ ہے اور ہر شخص اپنے خیالات فاسدہ کی پیروی کو تقویٰ سمجھتا ہے اور باعث نجات جانتا ہے۔ اس لئے
 خدائے تعالیٰ نے اس بات کو کھول دیا اور متقین کے اوصاف اصلی بتادیئے، فقال: الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ... الخ۔

الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَهِيَ رَزَقْنَهُمْ يُنفِقُونَ ﴿۲۰﴾

ترجمہ: (اور وہ متقی) جو غیب پر ایمان رکھتے اور نماز قائم کرتے اور جو کچھ ہم نے ان کو دیا ہے، اس میں سے اللہ تعالیٰ کی راہ میں دیا بھی کرتے ہیں ﴿۲۰﴾۔
 ترکیب: ..... الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ، جملہ، معطوف علیہ، وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ فعل با فاعل ومفعول جملہ ہو کر معطوف اور
 يُنفِقُونَ فعل با فاعل اور هِيَ رَزَقْنَهُمْ اس کو مفعول مقدم۔ فعل اپنے فاعل اور مفعول سے مل کر معطوف ہوا جملہ سابقہ پر، پس یہ تینوں جملے
 کہ جو ایک دوسرے پر معطوف ہیں، صلہ ہوئے۔ موصول اپنے صلہ سے مل کر صفت ہوئی متقین کی۔

تقویٰ کے اجزاء و اقسام

تفسیر: ..... تقویٰ کے دو جز ہیں: ایک اچھی باتوں کا عمل میں لانا، دوسرا بری باتوں سے بچنا۔ پھر اچھی باتوں کی بھی دو قسمیں ہیں۔
 ایک اعلیٰ، دوسری ادنیٰ۔ اعلیٰ قسم امور حقہ کی تصدیق ہے کہ جو قلب کا کام ہے اور وہ بدن سے روح جدا ہونے کے بعد بھی روح کیساتھ
 رہتی ہے اور جس طرح قلب کو جمع اعضاء بدن پر شرف ہے، اسی طرح قلب کے عمل کو بھی اعضاء کے عمل پر شرف ہے، اس درجہ اعلیٰ کو
 ایمان کہتے ہیں۔ قسم دوم اعمال صالحہ ہیں۔ پھر ان کی بھی دو قسمیں ہیں، بدنی اور مالی۔ بدن کے اعمال میں سب سے بڑھ کر نماز اور مال
 میں زکوٰۃ اور اس دوسری مرتبہ کو عمل صالح کہتے ہیں۔ اس لئے خدا تعالیٰ نے ان دونوں قسموں کو اس آیت میں بیان فرما دیا يُؤْمِنُونَ
 بِالْغَيْبِ سے قوت نظر یہ یعنی اعتقادات کی درستی بیان کر دی اور جب عقائد اور ادراکات صحیحہ سے روح پاک ہو گئی تو قوت علیہ کے اعلیٰ جزء
 کو وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ سے بیان کیا اور هِيَ رَزَقْنَهُمْ سے مالی عبادت کو ظاہر کر دیا، تینوں جملوں سے بتدریج تینوں باتوں کو بیان کر دیا،
 اب رہا بری باتوں سے باز رہنا، سو وہ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ سے سمجھا گیا، کس لئے کہ جب انسان خدا تعالیٰ پر اور اس کی ذات و صفات اور
 ملائکہ اور قیامت کے دن پر اور جن چیزوں کی اس نے اپنے رسول کی معرفت خبر دی ہے (اور یہ سب باتیں يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ سے سمجھی
 جاتی ہیں) ان سب پر صدق دل سے ایمان لاتا ہے اور روح اور جسم سے اس کی عبادت میں مصروف ہوتا ہے کہ جس کو نماز کہتے ہیں تو اس
 پر وہ انوار الہی فائز ہوتے ہیں کہ جن سے اس کی ہیبت بالکل پست ہو جاتی ہے، اور معاصی کی طرف نفس بیکسی کو نہیں جانے دیتے، چنانچہ
 خود اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: اِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهٰی عَنِ الْفَحْشَاۤءِ وَالْمُنْكَرِ کہ نماز ہر قسم کی فحش اور بری باتوں سے روکتی ہے اور اسی لئے صوفیاء
 متقین فرماتے ہیں کہ جس قدر تو اے ہیبت کو تھوڑی سی دیر کی یاد الہی اور ذکر قلبی سے چرمدگی حاصل ہوتی ہے، وہ بہت سی مدت بھوکے
 پیاسے مرنے سے نہیں حاصل ہوتی اور یہ ظاہر ہے، کس لئے کہ ملکیت اور ہیبت دونوں متضاد قوتیں جیسا کہ مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ يَلْتَمِسٰهُنَّ میں
 اشارہ ہے کہ حضرت انسان میں رکھی گئی ہے کہ جب ان میں سے ایک غالب ہوگی تو اس کی ضد قطعاً مغلوب ہوگی اور جب کہ اس عالم
 محسوسات میں جو کمزور اور کمزور ہے، فاعل کا اثر منفعل پر محسوس ہوتا ہے جیسا کہ آگ کا بھٹی میں لوہے پر، پھول اور عطر کا کپڑے پر تو اس
 عالم مجردات میں جو نہایت قوی ہے یہ اثر بدرجہ اتم پایا جاتا ہے۔ پھر حق سبحانہ کی ذات مقدسہ کے انوار جو فاعلہ قوی ہیں نفس ناطقہ یعنی

روح پر جو نہایت سریع الانفعال ہے کس قدر اثر پیدا کر سکتے ہیں۔ یہاں تک کہ اس کے ہر جزو میں ملکیت کا سرن ہو کر بندہ کامل حق سبحانہ کا آئینہ جمال ہو جاتا ہے۔ پھر یہاں نفس امارہ اور اس کی بدخواہشوں کا کیا ذکر اور اسی مرتبہ کو عصمت و محافظت سے تعبیر کیا جاتا ہے، یَقِينُونَ الصَّلٰوةَ بیان کافی ہے۔

یا یوں کہو کہ بری عادتوں سے محفوظ رہنے کو تو لفظ متقین سے سمجھا دیا اور اعتقاد اور ایمان کو جو اعلیٰ جزو ہے یُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ میں بتلا دیا اور بدنی عبادت کو یَقِينُونَ الصَّلٰوةَ سے واضح کر دیا اور مالی کو یَعْتَاذَرُ قُلُوبَهُمْ يُنْفِقُونَ سے منکشف فرما دیا، بس سعادت و شقاوت کو جو ان کی برخلافی سے پیدا ہوتی ہے یعنی حکمت نظر یہ اور علیہ کو کہ جس کے اصول کے نجات کا دار و مدار ہے، اس آیت میں واضح کر دیا۔

تعلیقات:..... یومنون نعت میں ایمان اور تصدیق کو کہتے ہیں یعنی کسی چیز کو سچ جاننا اور یقین کرنا اور یہ امن سے مشتق ہے کہ گویا ایمان لانے والے نے جس پر وہ ایمان لایا ہے، اس کو مخالفت اور تکذیب سے امن میں کر دیا ہے۔

ایمان:..... شرع میں ایمان ان چیزوں کا صدق دل سے یقین کرنا ہے کہ جن کا دینی ہونا قطعی طور پر ثابت ہو گیا ہو یعنی قرآن مجید کی ظاہری عبارت یا حدیث متواتر یا اجماع قطعی سے جو بات ثابت ہو اس پر یقین کرنا جیسا کہ خدا تعالیٰ کی ذات و صفات کریمہ، علم قدرت، اور ملائکہ اور آسمانی کتابیں اور انبیاء علیہم السلام اور مرنے کے بعد حساب و کتاب جزا اور سزا کو برحق ماننا۔

ایمان اجمالی:..... پھر اس ایمان کے دوسرے ہیں۔ ایک ایمان یا جمالی کے جملہ بلا تفصیل جزئیات دینی محمدی ﷺ کو برحق سمجھنا اور جس کا بیلا صدق دل سے لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُحَمَّدٌ لَرَسُولُ اللَّهِ کہتا ہے۔

ایمان تفصیلی:..... دوسرا مرتبہ ایمان تفصیلی کہ جس قدر امور شرع سے یقیناً ثابت ہے اور جو باتیں اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول ﷺ نے فرمائی ہیں ہر ایک کو برحق ماننا، جس چیز پر ایمان اجمالی تفصیلی میں ایمان لانا ضروری ہے۔ جو اس پر ایمان نہ لائے گا انکار یا تکذیب کرے گا کفر شرعی ثابت ہوگا۔ کہ جس کی سزا ابدی جہنم ہے، نعوذ باللہ منها۔ دراصل ایمان حقیقی تصدیق قلبی کا نام ہے جیسا کہ دلائل عقلیہ سے ثابت ہے، کس لئے کہ ایمان کی ماہیت میں غور و فکر کرنے سے معلوم ہو جاتا ہے کہ وہ صرف تصدیق ہے اور اس پر دلائل نقلیہ یہ ہیں، وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيمَانِ - كَتَبَ فِي قُلُوبِهِمُ الْإِيمَانَ - وَلَمَّا نَدَخَلُ الْإِيمَانَ فِي قُلُوبِكُمْ ، ان آیات میں ایمان کو قلب سے متعلق کیا گیا ہے اور قلب کا عطف ایمان پر کیا گیا ہے اور معطوف علیہ اور معطوف میں، مغائرت ہوتی ہے جس سے معلوم ہوا کہ اعمال صالحہ نفس ایمان کا جز نہیں بلکہ وہ صرف تصدیق ہے اور بہت سی جگہ اہل معاصی کو مومن بھی کہا ہے وَإِنْ ظَاهِرَتَيْنِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ افْتَقَتُوا جس سے معلوم ہوا کہ برے اعمال سے نفس ایمان زائل نہیں ہوتا۔ البتہ ترتیب احکام شرعیہ کے لئے زبان سے اقرار کرنا بھی شرط ہے اور کامل ایمان کے لئے اعمال صالحہ بھی ضروری ہیں۔ پس جو شخص دل سے تصدیق بھی کرتا ہو اور زبان سے اقرار بھی اور اس کے ساتھ اعمال صالحہ بھی عمل میں لاتا ہو، وہ بالا اتفاق مؤمن کامل قرار دیا جائے گا، کیونکہ تصدیق بالقلب و اقرار باللسان عمل بالارکان سب پائے گئے اور جو دل سے تصدیق اور زبان سے اقرار کرتا ہے مگر اعمال اس کے خراب ہیں تو وہ جمہور اہل سنت کے نزدیک مومن فاسق ہے اور خوارج کے نزدیک کافر ہے اور معتزلہ بلکہ شیعہ کے نزدیک کافر تو نہیں، ایمان سے خارج ہے کیونکہ اس کے نزدیک اعمال صالحہ نفس ایمان کا جزء ہیں۔ مگر یہ زیادتی اور تعصب ہے اور اولہ شرعیہ کے مخالف، ہاں ایمان کامل کا جزء اعمال صالحہ ہیں۔ پس اگر اعمال صالحہ نہ ہوں گے تو ایمان کامل نہ ہوگا، نہ یہ کہ نفس ایمان بھی نہ ہوگا اور جس کے دل میں تصدیق نہ ہوگی تو وہ کافر ہے اور اگر دل میں تصدیق نہ ہونے پر ظاہری اقرار بھی ہے تو اس کافر کو عرف شرع میں منافق کہتے ہیں۔ اب یہ تصدیق خواہ اس کو تقلید سے حاصل ہو (اس کو ایمان تقلیدی کہتے ہیں) یا

تحقیقی سے (اور اس کو ایمان تحقیقی کہتے ہیں) اور خواہ یہ تحقیقی استدلالی ہو یا کشفی، سب صورتوں میں محققین کے نزدیک معتبر ہوگا۔ یہ بحث کہ ایمان کم و زیادہ بھی ہوتا ہے یا نہیں اور اس قسم کی دیگر اجاث محض نزاع لفظ ہیں۔ ان کے بیان کرنے سے بجز اس کے کہ سامع کا دماغ پریشان ہو، اور اس کا نتیجہ نہیں۔

غیب کی تفسیر:..... بالغیب۔ یہ غاب یغیب کا مصدر ہے، غائب کی جگہ اس کو مبالغۃ استعمال کیا گیا ہے، اس سے مراد وہ مخفی چیز ہے کہ جو نہ حواس سے معلوم ہو، نہ بدیہۃ عقل اس کی مشقھی ہو، اس کی دو قسمیں ہیں: ایک ۱۔ وہ غیب کہ جس پر کوئی دلیل نہ ہو جیسا کہ اس آیت میں مراد ہے: وَعِنْدَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يُعْلِمُهَا إِلَّا هُوَ: کہ اللہ کے پاس غیب کی کئی چیزیں ہیں جن کو اس کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ البتہ اس غیب کی قلب (محض حکم الہی کی وجہ سے اجمالاً) تصدیق کر سکتا ہے۔ دوسرا یہ کہ جس کے لئے دلائل عقلیہ باوازی بلند گواہی دے رہے ہوں جیسا کہ خدا تعالیٰ کی ذات و صفات اور جزا و سزا کا دن وغیرہ ذلک۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ پورا انقیاد اور کامل اطاعت بندہ کی جب ہے کہ وہ انبیاء علیہم السلام کے فرمانے سے ان چیزوں پر بھی ایمان لائے کہ جو اس کے مشاہدے سے باہر ہیں اور جن کے مشاہدے کی اس کو طاقت نہیں ورنہ آنکھ سے دیکھی ہوئی اور ہاتھ سے ٹٹولی ہوئی اور زبان سے چکھی ہوئی چیز کی تو ہر شخص تصدیق کرتا ہے اور یہی حکمت ہے کہ نزاع کے وقت کا (جبکہ بندہ کو اس عالم غائب کی چیزیں ملائکہ اور دوزخ و جنت دکھائی دینے لگیں) ایمان قبول نہیں اور اس کو ایمان باس کہتے ہیں اور اسی وجہ سے نبی ﷺ اور صحابہ رضی اللہ عنہم آئندہ آنے والوں کے ایمان کی زیادہ قدر دانی کرتے تھے، چنانچہ مسند امام احمد بن حنبلؒ وغیرہ کتب احادیث میں مذکور ہے کہ ایک روز حارث بن قیسؒ نے جماعت صحابہ رضی اللہ عنہم میں بیان کیا کہ اے اصحاب محمد ﷺ! ہم کو نہایت حسرت و افسوس ہے کہ ہم آنحضرت ﷺ کے دیدار سے محروم نہ ہوتے، ہائے اس دولت سے محروم رہ گئے۔

عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا: کہ یہی صحیح مگر ایک نعمت سے ہم محروم رہ گئے۔ وہ تم کو نصیب ہے، وہ یہ کہ تم بے دیکھے آنحضرت ﷺ پر ایمان لائے، خدا تعالیٰ کی قسم جس نے محمد ﷺ کو آنکھ سے دیکھ لیا، اس کے نزدیک آپ ﷺ کی نبوت آفتاب سے زیادہ روشن ہو گئی ایمان تمہارا ہے کہ بغیر دیکھے ایمان لائے۔ طبرانی نے ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کیا ہے کہ سفر میں صبح کے وقت ایک بار قافلہ میں وضو کا پانی نہ تھا آپ ﷺ نے ڈھنڈوایا تو ایک آدمی کے پاس صرف ایک برتن میں قدرے پانی نکلا آپ ﷺ نے اس میں انگلیاں ڈالیں تو وہ فوراً کی طرح جوش مارنے لگا۔ بلال رضی اللہ عنہ کو حکم دیا کہ پکارو سب آکر وضو کر لیں۔ سینکڑوں صحابہ نے وضو کیا اور خوب پیٹ بھر کر پانی پیا۔ جب نماز سے فارغ ہوئے تو آپ ﷺ نے لوگوں سے پوچھا کہ تمام لوگوں میں سے کس کا ایمان عجب تر ہے لوگوں نے کہا ملائکہ کا آپ ﷺ نے فرمایا کہ ان کے ایمان میں کیا تعجب ہے؟ وہ بارگاہ الہی میں حاضر ہیں اس کے احکام کی تعمیل کرتے ہیں وہ کیونکر ایمان نہ لاتے لوگوں نے پھر عرض کیا۔ آپ ﷺ کے صحابہ کا۔ آپ ﷺ نے فرمایا: میرے صحابہ صد ماجرات دیکھتے ہیں ان کے ایمان میں کیا تعجب ہے؟ البتہ عجب تر ان کا ایمان ہوگا جو میرے بعد پیدا ہوں گے اور میرا نام سن کر صدق دل سے ایمان لائیں گے وہ میرے بھائی

۱: غیب کی دو قسمیں ہیں۔ ایک اضافی بہ نسبت مخلوق یعنی بعض اشیاء بعض بندوں سے مخفی ہیں، وہی چیزیں بعض دوسروں کے سامنے ہیں، جیسا کہ ایک گھر یا شہر کے رہنے والے کے سامنے اس گھر یا شہر کی چیزیں حاضر اور دروازے کے شخص کے نزدیک جس نے ان کو نہ کبھی دیکھا نہ سنا غیب یا غائب ہیں۔ اسی طرح عالم ملکوت کی اشیاء ملائکہ یا مجربات یا ارواح طیبات حضرات انبیاء پیغمبر اولیاء کرام پر کسی وقت وہ اشیاء حاضر اور ان کی نسبت غیب۔ جن کے نزدیک یہ اشیاء غائب ہیں، عام ہے کہ کبھی اس عالم ناسوت میں وہ ظہور کریں گی، جیسا کہ آنے والے واقعات مجرب صادق کے فرمانے کے مطابق جس کو پیشین گوئی کہتے ہیں ان پر ایمان لانا واجب ہے اس حصہ میں غیب دانی سے حضرات انبیاء پیغمبر اور ان کے اتباع اولیاء کرام بختناصلاً مصلحت امیہ بہرور ہوتے ہیں۔ دوم غیب مطلق کہ جس کو غیب الغیب کہتے ہیں۔ جبروت والا ہوت کے اسرار و دیگر اشیاء ان کا خزانہ اس کے پاس ہے، اس میں سے جس مخصوص بندہ کو جس قدر چاہتا ہے اور جب چاہتا ہے، حاصل ہوتا ہے، اس پر بھی بقول مجرب صادق ایمان لانا واجب ہے۔

ہیں اور تم اصحاب - ابوداؤد طیالسی نے روایت کیا ہے کہ ایک شخص عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کے پاس آیا اور کہا کہ اے ابو عبد الرحمن تم نے ان آنکھوں سے جناب رسول ﷺ کو دیکھا ہے؟ عبداللہ رضی اللہ عنہ نے کہا ہاں پھر اس نے کہا - تم نے اپنی زبان سے حضور ﷺ سے کلام کیا ہے انہوں نے کہا: ہاں۔ پھر اس نے کہا: تم نے اپنے ہاتھوں کو حضور اکرم ﷺ کے ہاتھ میں دے کر بیعت کی ہے؟ انہوں نے کہا: ہاں۔ یہ سن کر وہ شخص حضور ﷺ کے شوق میں زار و زار رونے لگا اور ایک حالت وجد اس پر طاری ہو گئی۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نے کہا کہ میں تجھ کو ایک خوشخبری سنا تا ہوں کہ جو میں نے آنحضرت ﷺ سے سنی تھی وہ یہ کہ آپ ﷺ نے فرمایا: خوشحالی ہے اس کو جس نے مجھ کو دیکھا اور مجھ پر ایمان لایا اور اس سے بھی زیادہ خوشحالی ہے اس کو کہ جو بغیر دیکھے مجھ پر ایمان لایا۔ یہ روحانی جذبہ اب تک چلا آتا ہے، حضرت محمد ﷺ کا معجزہ ہے۔

قیام نماز کا حکم اور اس کا طریقہ..... يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ۔ اقامت سیدھا کھڑا ہونا یعنی تعدیل ارکان اور نہایت خشوع و خضوع اور حضور قلب سے نماز ادا کرنا اور ہر جگہ قرآن میں نماز کو بلفظ اقامت طلب کیا ہے تاکہ یہ معلوم ہو جائے کہ نماز پڑھنا اور چیز ہے اور اس کو قائم کرنا اور بات ہے۔ اس کا قائم کرنا یہ ہے کہ حدیث اصغر و اکبر سے کہ نجاست حکمی ہے، پیشاب و پاخانہ وغیرہ سے کہ نجاست حقیقی ہے، پاک ہو (کیونکہ اس سے روح کو صفائی حاصل ہوتی ہے اور خطرات دفع ہوتے ہیں) پھر اس کی طرف ہمت متوجہ ہو کر اللہ اکبر کہے اور ہاتھ اٹھائے تاکہ اس کی طرف اشارہ ہو کہ دین و دنیا، غیر اللہ سب سے ہاتھ اٹھا کر اس کے دربار میں حاضر ہوا ہوں۔ پھر ثنا اور اس کی حمد کرے، پھر سورۃ الحمد پڑھے کہ جس میں اس کی ثنا اور اپنے لئے دعا ہے۔ اس کے بعد کسی قدر قرآن پڑھے تاکہ اس سے ہم کلامی کا شرف حاصل ہو۔ پھر زیادہ شوق میں آ کر اس کے آگے جھکے اس کے بایں الفاظ سُبْحَانَ رَبِّيَ الْعَظِيمِ نہایت حمد و ثناء کرے۔ پھر کھڑا ہو کر اس کی حمد میں رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ کہے نہایت ادب اور محبت سے اس کے پاؤں میں (حالانکہ وہ ان پاؤں سے پاک ہے) سر رکھ کر عجز و نیاز سے سُبْحَانَ رَبِّيَ الْأَعْلَى کہے تاکہ نفس کا تمام کبر و غرور خاک میں مل جائے پھر اس تقرب کے شکر یہ میں دوبارہ سجدہ کرے اور پھر دوسری رکعت اسی طرح ادا کرے۔ بعد اس کے باادب رو برد بیٹھ کر التیحات پڑھے۔ یعنی حمد و ثناء اور شکر یہ ادا کرے اور اپنے لئے دعا مانگے اور سلام پھیر دے کہ ایک سفر باطنی سے باز آنا ثابت ہو جائے۔ یہ مختصر سا حال اہل اسلام کی نماز کا ہے اور آگے صحابہ رضی اللہ عنہم اور کالمین کا سجدہ میں رونا اور تمام عاشقانہ ہیئت بنا کر ادب کے ساتھ اس کی جناب کبریائی میں جانا بیان سے باہر ہے۔ اب اس نماز کو عیسائیوں اور ہنود وغیرہ ہم مذاہب سے مقابلہ کر کے دیکھئے تو دین الہی اور دین واہی میں اسی وقت تمیز ہو جائے۔ ہنود و مجوس کے ہاں تو عناصر اور آفتاب وغیرہ مخلوقات کی پرستش اور حضرات عیسائی بلاطہارت گرجہ میں جا کر باجا بجا کر خود گاتے ہیں آج کل دہلی میں پادریوں نے ایک پریم سجا قائم کی ہے جس میں طبلہ سارنگی اور آلات ولہو و لعب بجا کر حضرت مسیح علیہ السلام کے بھجن گائے جاتے ہیں جسے کان کے رسیہ دور دور سے سننے آتے اور مزے اڑاتے ہیں۔

ہمیں تفاوت رہ از کجاست تا کجا

نکات:..... (۱) یؤمنون اور یقیمون اور ینفقون۔ متقین کی صفت میں تین جملے فعلیہ آئے ہیں کہ جو متحد اور حدود پر دلالت کرتے ہیں تاکہ یہ بات سمجھی جائے کہ صرف ایک باران باتوں سے متعفف ہو جانا متقی ہونے کے لئے کافی نہیں ہے۔ بلکہ دلائل ان اوصاف کو بلا اختیار کام میں لانا چاہیے، جیسا کہ جملہ فعلیہ تجدد اور حدود پر دلالت کرتا ہے اور یہ اتقاء کسی کا ذاتی اور خاندانی حصہ نہیں ہے، جیسا کہ بعض لوگ سمجھتے ہیں بلکہ یہ ایسی بات ہے کہ جو ایسے کام کرے گا وہ متقی ہوگا اور جو نہ کرے گا تو جناب کبریائی سے اس لقب سے محروم رہے

گا خواہ برہمن ہو، خواہ بنی اسرائیل ہو، خواہ کیانی ہو، خواہ نبی زادہ ہو، خواہ ولی زادہ یا پیر زادہ ہو۔ کیا خوب کہا ہے کسی نے:

ذات بھانت پوچھے نا کو ☆ ہر کو بھیجے سو ہر کا ہو

عبادات و نیکیوں کی جڑ ایمان ہے:..... (۲) ان تینوں جملوں میں ترتیب طبعی کو ملحوظ رکھا ہے، وہ یہ کہ جس کا مرتبہ مقدم تھا، اس کو مقدم اور جس کا مؤخر تھا، اس کو پیچھے ذکر کیا تفصیل اس کی یہ ہے کہ تمام عبادتوں اور سب نیکیوں کی جڑ ایمان ہے چند وجہ سے (۱) یوں کہ یہ فعل قلب ہے جو تمام بدن کا بادشاہ ہے (۲) قوت نظریہ سے متعلق ہے جو قوت عملیہ سے مقدم اور اشرف ہے کیونکہ موت کے بعد ادراکات انسان کے ساتھ باقی رہتے ہیں اور تکمیل نفس کرتے اور جہالت کی ظلمت سے آزادی بخشنے ہیں۔ (۳) تمام نیکیوں اور اعمال صالحہ پر جو چیز انسان کو حرکت دیتی اور متوجہ کرتی، وہ صرف ایمان ہے لہذا اشرف نے ایمان والوں کو جو جس کے عمل خراب ہوں ابدی جہنم سے محفوظ رکھا ہے اور جس کو ایمان نصیب نہیں اس کے اعمال صالحہ کا کبھی اعتبار نہیں کیا۔ پس ایمان کو سب پر جملہ یُوْمُنُوْنَ بِالْغَيْبِ میں مقدم کیا، پھر تمام اعمال میں نماز مقدم ہے۔ (۱) یہ اس کی جناب میں حضوری اور اس کے دربار عالیہ میں باریابی ہے۔ (۲) اس میں روزہ اور دیگر عبادات بھی شامل ہیں کہ جب تک مومن نماز میں رہتا ہے، نہ کھاتا ہے نہ پیتا ہے، نہ جماع کرتا ہے اور زبان بھی اس میں غیر الہی سے بند رہتی ہے اور دل اور تمام حواس بلکہ ہاتھ، پاؤں، سر سب اعضاء بھی مصروف ہو جاتے ہیں اور نماز کے لئے کپڑے اور مکان یعنی مسجد وغیرہ میں اللہ کے نام مال صرف ہوتا ہے۔ (۳) یہ دن رات میں کم از کم پانچ بار ادا کرنی پڑتی ہے اور زکوٰۃ اور صدقہ کا تو کبھی کبھی اتفاق ہوتا ہے (۴) اس میں غنی اور فقیر سب شریک ہیں اس لئے اس کو زکوٰۃ اور صدقہ پر مقدم کیا۔

اسراف و فضول خرچی کی ممانعت:..... (۳) مِمَّا زَرَوْا فَنُهُوا ۝ میں من تبغضیہ کو پہلے ذکر کر کے یہ جتلا دیا کہ ہم یہ نہیں چاہتے کہ تم اپنے تمام مال کو دے کر فقیر ہو جاؤ اور آپ مانگتے رہو پھر اور حیرانی اٹھاؤ کیونکہ یہ بات قانون شریعت کی برخلاف ہے، نہ عام طبائع اس کو قبول کر سکتیں ہیں بلکہ یہ کہ کسی قدر خدا کی راہ میں دو اور باقی اپنے نفس اور اہل و عیال کے لئے رکھو۔ گویا کنایہ اسراف اور فضول خرچیوں سے بھی منع کر دیا ۝ اور اس فضولی سے روک دیا کہ بیاہ شادی یا کسی اور تقاضا اور نامداری کے کام میں یا لڑکوں کی بسم اللہ، ختنہ، عقیدہ، دودھ بڑھانے میں صرف کیا جائے تو پھر جن کے رو بروا تر اتے تھے کل ان کے آگے ہاتھ پھیلاتے پھرتے ہیں۔ اپنی جائیداد اور تنخواہ یا کسی اور آمدنی کو کسی سود خوار مہاجن کے پاس گروی رکھ کر تمام عمر کے لئے آپ کو اور اپنی اولاد کو اس کا غلام بنا دیا جائے۔ ہم آج کل ہندوستان میں دیکھتے ہیں کہ ان فضول خرچیوں سے مسلمانوں کے باغ اور گاؤں اور مکانات ان ہندوؤں کے قبضہ میں آگئے جو ابتداء میں ان کے ملازم تھے اور اب وہ آقا ہیں اور یہ ان کے خدمت گار ہیں اور سود کی بلا میں گرفتار۔ خسرو الدنیا والآخرہ۔

انفاق فی سبیل اللہ کا حکم:..... (۴) مال کا صرف کرنا اور خدا کی راہ میں دینا بڑی جو ان مردی کا کام ہے۔ بہت سے لوگ ایسے کفر ہیں کہ سینکڑوں روزے رکھو، بے شمار نماز پڑھو لو مگر دینے کا کچھ ذکر نہ کرو۔ چمڑے جائے مگر مڑی نہ جائے۔ یہ بخل دنیا و آخرت میں مضر ہے۔ دنیا کا یہ ضرر ہے کہ جب اقارب اور ماں باپ پر سختی آتی ہے اور وہ اس کی طرف احتیاج لاتے ہیں اور یہ سوڈی نالتا ہے تو ان کو نہایت رنج بلکہ حسد اور کینہ ہوتا ہے جس سے اس کے ان کاروبار میں کہ جو عزیز اور دوستوں کی مدد اور اعانت سے متعلق ہیں فرق آتا ہے

۱ ماروز لٹکا لٹکا ہر قسم کی نعت کو شامل ہے پس جس طرح اپنا مال اللہ تعالیٰ کے واسطے خرچ کرنے والے اس آیت کی فضیلت میں داخل ہیں اسی طرح یہ فضیلت ان افراد کے لئے بھی ثابت ہے جو اپنی زبان سے یا ہاتھ پاؤں سے لوگوں کو ناکندہ پہنچاتے ہیں۔ حقانی۔ ۵۔ کس لئے کہ خرچ کرنے سے مراد کار خیر میں خرچ کرنا ہے اور یہ بے ہودہ خرچ ممنوع ہے کار خیر میں خرچ نہ ہونے کے سبب۔ من۔

اور یہ سب کی آنکھوں میں حقیر اور مکروہ دکھائی دیتا ہے اس کے مرنے کی لوگ آرزو کیا کرتے ہیں۔ الغرض ان ہی وجوہ سے اس پر بری مشکلیں پیش آتی ہیں اور حقداروں کی بد دعائیں اس کے لئے مصائب بن جاتی ہیں۔ بخلاف اس کے کہ جب یہ عزیزوں اور دوستوں اور اپنے بیگانوں پر لطف و کرم کرتا ہے تو گویا ان کے دلوں میں اپنی محبت کا سکہ جمادیتا ہے اور ہزاروں دلوں کو ٹھٹی میں لے لیتا ہے۔ اسی لئے سخی کے ہزار سچے دوست اور بخیل کے اپنے عزیز و اقارب بھی دشمن ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ جب غریبوں اور یتیموں اور بے کسوں کی پرورش کا دستور نہ رہے گا اور قوم کی درستی اور رفاہ عالم کے لئے اور مخالفوں کے دفع کے لئے سب سے لے کر جمع کیا جائے گا اور لوگ نہ دیں گے تو یہ تمام قوم مصیبت میں گرفتار اور مخالفوں کی غلام اور تابعدار بن جائے گی اور یہ دولت شخصی بھی نہ رہے گی اور آخرت کی یہ قیامت ہے کہ جب دل پر مال کی محبت نقش ہو جاتی ہے تو جب روح اس جسم کو چھوڑ کر اس عالم میں جاتی ہے تو اس محبوب کی جدائی میں بڑے رنج اٹھاتی ہے اور یہ بے جا محبت اس عالم میں سانپ اور بچھو اور آگ کی صورت میں ظہور کر کے خوب ستاتی ہے۔ اس لئے اس اہم مقصود کی تعمیل آسان کرنے کو خدا تعالیٰ نے اپنے کلام میں دو لفظ بڑھا دیئے کہ جس سے یہ کلفت عمل آسان ہو گئی۔

(۱) من تجبضہ ذکر کر کے یہ بتلا دیا کہ کل یا اکثر نہیں بلکہ تھوڑا سا صرف کرو۔ (۲) رزقنا کہہ کر یہ بتلا دیا کہ جو کچھ تم دیتے ہو کچھ اپنے گھر کا نہیں دیتے ہو۔ یہ ہم نے دیا تھا۔ ہم پھر بھی دے سکتے ہیں۔ ہم پر توکل کر کے دو۔ اس میں ایک اور بھی نکتہ ہے وہ یہ کہ مال کے علاوہ اور جو علم و ہنر، عقل و تدبیر ملک و قوم کے کارآمد ہو اس کو بھی مار زقنا شامل ہے اس کو بھی صرف کرنا چاہئے۔

فوائد: اس مَنَّا رَزَقْنَاہُمْ سے مراد عام ہے، خواہ صدقہ ہو، خواہ زکوٰۃ مفروضہ اور زکوٰۃ کا سر اور اس کے فضائل اور فوائد ہم آگے بیان کریں گے ان شاء اللہ۔

وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِنْ قَبْلِكَ، وَبِالْآخِرَةِ هُمْ

يُوقِنُونَ ﴿۵﴾

ترجمہ:..... اور ان کی (رہنما ہے) جو کچھ آپ پر نازل کیا گیا ہے اور جو کچھ کہ آپ سے پہلے نازل کیا گیا ہے، اس پر اور قیامت کے دن پر (بھی) ایمان لاتے ہیں ﴿۵﴾

ترکیب:..... الذین موصول ثانی اور ما انزلنا الیک معطوف علیہ اور ما انزل من قبلک معطوف۔ یہ معطوف اور معطوف علیہ دونوں جملے مفعول ہوئے، یؤمنون کے۔ یؤمنون اپنے فاعل ضمیر اور مفعول سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر صلہ ہوا الذین کا۔ الذین موصول اپنے صلہ کے ساتھ مل کر معطوف ہوا، پہلے الذین پر یا متقین پر۔

تفسیر:..... چونکہ یؤمنون بالنعیم سے متبادر اور قریب الفہم خدا تعالیٰ کی ذات و صفات اور ملائکہ تھے اور کتب الہیہ اور قیامت کے دن پر بھی ایمان لانا ضروری تھا تو اس لئے اس عام بات میں سے ان کو خاص کر کے ذکر کیا اور یہ فصاحت اور بلاغت کی عمدہ بات ہے کہ کسی مطلب ضروری کو (گودہ پہلی عبارت سے سمجھا جاتا ہو) جدا گانہ بعد میں بھی خصوصیت کے طور پر ذکر کر دیا جائے۔ یا یوں کہو کہ جب یہ سورۃ نازل ہوئی (یعنی مدینہ میں) تو صاحب تقویٰ دو گروہ تھے، ایک قدیم عرب کہ جو پہلے شرک و کفر میں گرفتار تھے اور پھر اسلام لائے اور دوسرے اہل کتاب عبد اللہ بن سلامؓ وغیرہ کہ جو پہلے مذہب یہودی یا نصرانی میں تھے اور پھر دولت اسلام سے شرف ہوئے اور

دونوں گروہوں کو ان صفات میں شامل کرنا ضروری تھا، اس لئے اول جملہ تو اول فریق کے لئے اور دوسرا دوسرے کے لئے ذکر کیا گیا اور یہ بات بتلا دی گئی کہ تقویٰ بغیر اس کے تمام نہیں ہوتا کہ جب تک خدا تعالیٰ کے تمام صحیفوں پر ایمان نہ لائے، یعنی وہ متقی ہیں کہ جو تجھ پر نازل ہوئی اور جو کتابیں توراہ و انجیل وغیرہ پہلے انبیاء علیہم السلام پر نازل ہوئیں، سب کو برحق مانتے ہیں۔

متعلقات: ..... اَنْزَلْنَا لَكَ سَعْدًا ..... اَنْزَلْنَا لَكَ سَعْدًا سے مراد عام ہے خواہ متلو ہو کہ جس کو جبرائیل علیہ السلام خدا کی طرف سے الفاظ مقررہ میں ادا کرتے تھے جس کو قرآن کہتے ہیں، خواہ وحی غیر متلو ہو کہ جو آنحضرت ﷺ پر بالا توسط جبرائیل علیہ السلام یا بغیر الفاظ مقررہ نازل ہوئی یو جو کچھ انکشاف روحانی کے طور پر آنحضرت ﷺ کو معلوم کرایا گیا اور پھر آپ ﷺ نے اس کو ارشاد فرمایا، سب پر ایمان لانا ضروری ہے، جو ایک بات پر بھی ایمان نہ لائے وہ کافر ہوگا۔

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰتَيْنَا الْكِتٰبَ وَمَا اَنْزَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ سَعْدًا ..... مراد پہلے انبیاء علیہم السلام کے صحیفے ہیں حضرت ابراہیم و موسیٰ اور داؤد اور عیسیٰ علیہم السلام وغیر ہم انبیاء کی کتابیں جو کہ ان کو خدا تعالیٰ کی طرف سے ملی تھیں یا جو مضامین الہام ہوئے تھے، اپنی عبارتوں میں انہوں نے جمع کر کے لکھوا دیا تھا، عبارتیں بھی اب ویسی ہی عطا ہوئی تھیں ہر چہ باشدوا العلم عند اللہ تعالیٰ، مگر سب کو برحق ماننا لازم ہے، وہ بہت سے صحیفے تھے، بہت سے ان میں ایسے ہیں کہ جن کے نام بھی باقی نہ رہے اور بعض کے نام اور کسی قدر صحیح اور الٹ پلٹ مضامین اب تک باقی ہیں۔ مشہور کتب سابقہ میں سے یہ ہیں: توراہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی، زبور حضرت داؤد علیہ السلام کو عطاء ہوئی تھی اور انجیل حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ملی تھی اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو صحیفے۔

قرآن مجید اور کتب سابقہ پر ایمان:

سوال: ..... یہ آخری جملہ عبد اللہ بن سلام وغیرہ علماء بنی اسرائیل کی مدح میں واقع ہے کہ وہ قرآن پر بھی اور اس سے پہلی کتابوں پر بھی یقین رکھتے تھے، اس سے معلوم ہوا کہ جن کتابوں پر وہ ایمان رکھتے تھے وہ برحق تھیں اور اس زمانہ تک موجود تھیں جس کے لئے اور مواضع قرآن میں بھی توراہ و انجیل پر عمل کرنے کی تاکید اور ان کا محل نزاع میں طلب کرنا بیان ہوا ہے اور وہ جو اس وقت کتابیں اہل کتاب میں موجود تھیں، یہ وہی ہیں کہ جو اب ہیں جن کے مجموعہ کو بائبل اور اس کے دونوں حصوں کو عہد عتیق اور عہد جدید کہتے ہیں۔ پس اہل اسلام پر اسی وقت کی توراہ و انجیل و زبور اور نامہ حواریوں اور پولوس کے نامحاجات کی تصدیق ضروری ہوئی اور ان میں کفارہ اور الوہیت مسیح علیہ السلام اور تثلیث موجود ہے۔ پس اس کا ماننا بھی مسلمانوں پر فرض ہوا اور پھر اس باوجود اس اقرار کے کیوں قرآن نے ان مسائل کو رد کیا جس سے معلوم ہوتا ہے کہ قرآن آسمانی کتاب نہیں۔

جواب: ..... اس سوال کا (کہ جس پر بہت سے پادری بڑے نازاں ہیں) یہ ہے کہ وہ کتابیں بے شک برحق تھیں۔ ہمارا بھی یہی ایمان ہے، ہاں یہ بات کہ اس ۱۰ زمانہ میں وہ کتابیں موجود ہیں، غیر مسلم ہے کیونکہ انجیل کی نسبت تو تمام عیسائیوں کا بھی اقرار ہے اور خود انجیل موجودہ کو دیکھنے سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ یہ انجیل حضرت (عیسیٰ علیہ السلام) کی نہیں، نہ انہوں نے اس کو تصنیف فرمایا، نہ ان کے زمانہ میں تالیف ہوئی بلکہ سالہا سال بعد لوگوں نے سنے سنائے اور کسی قدر دیکھے ہوئے حالات حضرت عیسیٰ کی ابتدائے ولادت سے موت تک تاریخ کے طور پر جمع کردئے ہیں اور بہت سے لوگوں نے جمع کئے تھے، چنانچہ بعض کا اب نام و نشان بھی نہیں جیسا کہ یوحنا کی انجیل کے اخیر سے ثابت ہے اور بہت سی انجیلیں (تاریخ کی کتابیں) اب بھی موجود ہیں جیسا کہ انجیل برنباں وغیرہ مگر بھٹیڑیا چال اکثر عیسائی ان

ہی چاروں ۵ کو زیادہ ہی ماننے میں اور بہت سے عیسائیوں نے وقتاً فوقتاً انکار بھی کیا ہے۔ چنانچہ پولوس مقدس (کہ جن کو عیسائی بڑا رسول اور حضرت موسیٰ علیہ السلام سے بھی بڑھ کر سمجھتے ہیں) اپنے اس خط میں کہ جو گلتیون کو لکھا ہے، اس کے پہلے باب میں یہ کہتا ہے کہ (لوگوں نے انجیل کو الٹ پلٹ کر دیا، اور اے لوگو! تم اور جعلی انجیلوں کی طرف کیوں مائل ہو گئے، اصل انجیل بلا توسط کسی انسان کے حضرت مسیح سے مجھ کو ملی ہے۔ اس کے سوائے اور جو کوئی اور انجیل تم کو سنائے، اس پر لعنت۔) اتنی ملخصاً اور یہ ظاہر ہے کہ چاروں انجیلوں میں پولوس کی وہ انجیل نہیں ہیں ۵۔

پس یہ بھی نامقبول مردود ہے، جو شخص پولوس کے کلام کو الہامی مانتا ہو، اس پر لازم ہے کہ وہ انجیلوں کو ہاتھ نہ لگائے۔ یہاں سے ثابت ہوا کہ پولوس اور برنباں اور شمعون اور پطرس وغیرہم اکابر عیسائی ان چاروں انجیلوں کو تسلیم نہیں کرتے، نہ حواریوں کے زمانے میں ان پر کچھ علمدار رہا ہے اور اسی طرح جس کو توراہ کہتے ہیں، اس کے بھی صد ہا مقامات سے یہ بات ثابت ہے کہ یہ کتاب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے صد ہا برس بعد کسی نے تاریخ کے طور پر جمع کی ہے، چنانچہ بہت سے محققین اہل کتاب بھی اس بات کے قائل ہیں اور زبور میں بھی ایسا اختلاف ہے اور یہی حال اور کتابوں کا ہے اور ان کا مکمل نزاع میں طلب کرنا اور ان پر عمل کی مدح، سو یہ اس لئے تھا کہ ان کتابوں میں بیشتر عمدہ اور اصلی کتابوں کے مضامین پائے جاتے تھے اور نیز مخاطبین ان کو تسلیم کرتے تھے، اور اگر یہ کہے کہ جب وہ اصلی کتابیں موجود نہ تھیں تو ان پر ایمان کیونکر لاسکتے تھے تو اس کا جواب یہ ہے کہ اگلے انبیاء علیہم السلام موجود نہیں، ان پر کس طرح ایمان لاتے تھے، اب ہم حضرت موسیٰ و عیسیٰ علیہم السلام پر ایمان رکھتے تھے حالانکہ وہ موجود نہیں ہیں۔ پھر کیا کوئی ایمان لانے سے یہ کہہ سکتا ہے کہ عبدالحق مؤلف تفسیر حقانی کے زمانہ میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام و موسیٰ علیہ السلام موجود تھے اگر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد میں اصلی توراہ و انجیل موجود ہوتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عمر فاروق پر توراہ کے اوراق پڑھنے سے ناخوش نہ ہوتے اور نہ لاتصدقو اہل الكتاب ولا تکذبو ہم فرماتے۔

پس جب اصلی کتابیں اس عہد میں موجود نہ تھیں بلکہ ان کے نام پر اور کتابیں لوگوں کی تصانیف تھیں کہ جن میں اصلی کتابوں کے مضامین مندرج تھے تو ان میں کفارہ و تسلیت و الوہیت مسیح علیہ السلام ہو بھی تو کب معتبر ہو سکتی ہے یہ ان پر ہم اہل اسلام کو ایمان لانا فرض ہے، بلکہ ایسے لغو مضامین سے احتراز واجب ہے۔ اگر قرآن نے ان کو رد کیا تو خوب کیا، ان کا اقرار کب کیا تھا، یہ قرآن کے حق ہونے کی دلیل قوی ہے، اس بحث کی تحقیق مقدمہ کتاب میں ہو چکی ہے، جو چاہے وہاں دیکھ لے۔

نکات:..... (۱) ایمان کے بارے میں مبداء و معاد کو ترتیب اس آیت میں ذکر کیا ہے۔ اول یؤمنون بالغیب سے ذات و صفات با ربی کی طرف اشارہ کر دیا۔ وبالآخرۃ ہم یؤمنون میں قیامت کو بیان کر دیا اور اس عالم کی ابتداء و انتہا بھی اشارۃ بتلاوی۔

(۲) وبالآخرۃ ہم یؤمنون میں صلہ کو مقدم کر کے اور یوقنون کو ہم پر مبنی کر کے اہل ۵ کتاب کی پشت پر ایک تازیانہ ساما دیا کہ آخرت پر یقین کرنا انہیں کا حصہ ہے کہ جو قرآن کے ذریعے سے تمام تفصیل آخرت پر مطلع ہو گئے ہیں اور پھر ہر امر میں ان کو آخرت ہی دکھائی دیتی ہے، دنیا اور اس کے منصب اور رسم کو اس کے مقابلہ میں کچھ بھی نہیں سمجھتے، تعصب اور عناد کو بھی اس کے خوف سے کام میں نہیں لاتے، بخلاف تمہارے اول تو تمہاری کتب موجودہ میں آخرت اور اس عالم کی پوری کیفیت نہیں، اس توراہ میں بنی اسرائیل کو دوزخ اور

۱..... انجیل، متی، مرقس، یوحنا۔ ۵..... کس لئے کہ مرقس اور لوقا تو خود پولوس کے شاگرد ہیں اور ان کی یہ تصنیف اس نامہ کے آگے موجود ہونا کسی معتبر ذریعہ سے ثابت بھی نہیں ہے، ربی متی کی انجیل اور یوحنا کی، اگر یہ مان بھی لیا جائے کہ پولوس کے اس خط لکھنے سے پہلے تصنیف ہو چکی تھیں اور شائع ہو کر پولوس تک بھی پہنچ گئیں تھیں تو ان کی نسبت یہ کیوں صادق آسکتا ہے کہ وہ بغیر کسی انسانی واسطہ کے اس کو ملی تھیں۔ منہ۔ ۵..... سو عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ وغیرہ۔ منہ۔

جنت اور دنیا کی ناکامی (موت، مرض، قحط وغیرہ سے) یا کامیابی بتلائی ہے اور جو پہلے حصہ میں کچھ ہے تو معما سا ہے اور اس دنیا کی محبت اور قوم و رسم کی پابندی سے بے انصافی کر کے اس نبی اور کتاب کو تم جھٹلاتے ہو کہ جو تمہارے انبیاء علیہم السلام اور کتب اصلیہ کی تصدیق اور مدح کرتے ہیں، جب یہ ہے تو تمہارا آخرت پر کیا خاک یقین ہے اگر آخرت آنکھوں کے سامنے ہوتی تو یہ باتیں نہ کرتے۔ جب خدا تعالیٰ متقیوں کے اوصاف بیان فرما چکا یعنی سعادت کی جب شرح ہو چکی کے اس نتیجہ کو ذکر کرتا ہے کہ جو اس پر مرتب ہوتا ہے تاکہ سامع کو رغبت پیدا ہو۔

أُولَئِكَ عَلَىٰ هُدًى مِّن رَّبِّهِمْ ۗ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴿۵﴾

وہی لوگ اپنے خدا تعالیٰ کے رستہ پر ہیں اور وہی فلاح پانے والے ہیں ﴿۵﴾

ترکیب:..... أُولَئِكَ مبتداء اور عَلَىٰ هُدًى مِّن رَّبِّهِمْ ثابت کے متعلق ہو کر اس کی خبر مبتداء خبر سے مل کر جملہ اسمیہ ہوا۔ واو حرف عطف اولئک ثانی مبتداء اور ہم المفلحون اس کی خبر یا ہم مبتداء المفلحون خبر دونوں مل کر اولئک کی خبر ہوئے۔ یہ مبتداء اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ ہو کر معطوف ہوا۔

کامیابی پر ہمیز گاروں کے لئے ہے

تفسیر:..... پہلے کہا تھا کہ قرآن ہُدًى لِّلْمُتَّقِينَ پر ہمیز گاروں کے لئے ہدایت ہے، اس کے بعد پر ہمیز گاروں کے اوصاف بیان کر دئے کہ وہ ایسے ایسے اوصاف حمیدہ رکھنے والے ہیں اور یہ اوصاف قرآن سے حاصل ہوتے ہیں کیونکہ طرح طرح کے پراثر بیانیوں سے قرآن نے انسانوں کو ان اوصاف کا مشتاق کر دیا تھا اور جس میں یہ اوصاف ہوتے ہیں، وہ ہدایت پر ہوتا ہے، یہ بدیہی بات ہے، پس هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ ایک دعویٰ تھا، اس کا ثبوت تقویٰ کے معنی بیان کر کے کر دیا، جس کا خلاصہ یہ ہوا کہ قرآن سے پر ہمیز گاری حاصل ہوتی ہے اور پر ہمیز گاری خدا کی ہدایت ہے، یہاں تک سعادت کا بیان تمام ہوا اور کلام مدلل قرآن سے ہدایت حاصل ہوتی ہے، پھر ہدایت حاصل ہوتی ہے، پھر ہدایت کا ثمرہ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ سے بیان فرما دیا کہ جس کو ہدایت خدا تعالیٰ کی نصیب ہوتی وہ فلاح دارین پاتا ہے۔

نکات:..... ۱) پہلے الذین کے مقابلہ میں أُولَئِكَ عَلَىٰ هُدًى مِّن رَّبِّهِمْ لایا گیا اور جس طرح دوسرا الذین اس کا تہمت تھا اسی طرح اس کے مقابلہ میں تہمت کے طور پر وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ذکر کیا تاکہ وَالْآخِرَةَ هُمْ يُوقِنُونَ کی جزاء وہاں کی فلاح سن کر سامع کا دل بشاش ہو جائے۔

۲) جس طرح وَالْآخِرَةَ هُمْ يُوقِنُونَ میں ایمان داری کا ان پر حصر کیا تھا، اسی کے بعد فلاح کا بھی ہضم مقدم کر کے ان پر ہی پر حصر کر دیا، جس سے معلوم ہو کہ فلاح بھی ان ہی کا حصہ ہے کہ جو ایسے لوگ اور ان اوصاف سے متصف ہیں، اور جو لوگ ایسے نہیں ہیں، وہ کیسی ہی ریاضت کریں چونکہ راہ راست پر نہیں، کبھی فلاح کو نہیں پہنچیں گے۔ پس ایسے جو راستے کہ اسلام کے مقابلے میں ہیں ان کے برخلاف ہیں، إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللَّهِ الْإِسْلَامُ اور راستہ چونکہ صراط مستقیم نہیں، ان سے وصول الی المطلوب بھی نہیں،

ترسم نہ رسی کعبہ اے اعرابی!

کیں رہ کہ تو میری بہ ترکستان ست

(۳): اس بات کے بتلانے کو (کہ اہل تقویٰ کو کامل ہدایت نصیب ہے اور وہ ہدایت خدا کی طرف سے ہے) لفظ علی بولا گیا تاکہ استعلاء اور تمکین پر دلالت کرے اور پھر ہڈی کو من رہیم کے ساتھ مقید کیا تاکہ خدا کی طرف سے ہدایت کا ہونا پایا جائے اور پھر اولئک اسم اشارہ لاکر اور خبر کو معرفہ بنا کر اور سچ میں ہم فصل ذکر کر کے یہ بتلادیا کہ یہ ہدایت اور فلاح متقیوں کا حصہ خاص ہے کہ جن میں اوصاف مذکورہ پائے جاتے ہیں۔

فوائد: خوارج اور معتزلہ وغیرہ کہ جو کبیرہ کیا بلکہ صغیرہ سے بھی ابدی جہنم کا مستحق بناتے ہیں (عیسائیوں کا بھی اسی کے قریب عقیدہ ہے) اس آیت سے استدلال کرتے ہیں کہ جنس فلاح کا موصوفین مذکورین پر حصر کر دیا ہے، پس جو نماز نہ پڑھے گا، زکوٰۃ نہ دے گا، خارج از ایمان ہو کر ہمیشہ جہنم میں جائے گا۔ بعض ظاہری بھی ان ہی کے شریک ہیں۔ ان کا جمہور اہل اسلام کی طرف سے یہ جواب ہے کہ فلاح سے مراد بذریعہ الف لام فلاح کامل ہے پس جو ان اوصاف سے متصف نہ ہوگا تو اس کو فلاح کامل نصیب نہ ہوگی، نہ یہ کہ مطلقاً فلاح بے محروم ہوگا کیونکہ انشاء فلاح کامل (یعنی مقید) سے انشاء فلاح مطلق لازم نہیں آتا۔ علاوہ اس کے قرآن و احادیث سے متعدد مواضع سے گنہگار ان اسلام کا فلاح پانا، جنت میں جانا ثابت ہے۔ جب کہ خدا تعالیٰ نے اہل سعادت کا حال اور مال بیان فرمایا تو ضروری ہوا کہ اہل شقاوت کا بھی حال اور مال بیان کیا جائے تاکہ بحکم تعرف الاشیاء باضدادہا سعادت کا مقام خوب سمجھ میں آجائے گا۔

سوائل شقاوت دو طرح کے ہیں ایک وہ کہ جو ظاہر اوباطنا حق کے مخالف ہیں، ان کو زبان شرع میں کافر کہتے ہیں۔ دوم وہ کہ جو بظاہر موافق اور باطن میں حق کے سخت مخالف ہیں، ان کو منافق کہتے ہیں۔ چونکہ مومنوں کی پوری مضادات (یعنی ظاہر اور باطن مخالفت) کفار سے ہے، اس لئے خدا تعالیٰ پہلے کفار کا حال بیان فرماتا ہے۔

إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ ءَأَنْذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ﴿٦﴾
خَتَمَ اللَّهُ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ وَعَلَىٰ سَمْعِهِمْ ۖ وَعَلَىٰ أَبْصَارِهِمْ غِشَاوَةٌ ۖ وَلَهُمْ

ع

عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴿٦﴾

بے شک جو لوگ انکار کر چکے ہیں ان کے لئے تو آپ کا ڈر سنانا (اور) نہ سنانا (دونوں) برابر ہیں، وہ ایمان نہیں لائیں گے ﴿٦﴾ (کیونکہ) اللہ نے ان کے دلوں اور کانوں پر مہر لگا دی ہے اور ان کی آنکھوں پر پردہ پڑا ہوا ہے اور ان کو بڑا عذاب ہونا ہے ﴿٦﴾۔

ترکیب:..... ان حرف مشنہ بقتل، الذین موصول، کفروا اس کا صلہ۔ موصول اور صلہ دونوں مل کر اس کا اسم ہوئے اور سواۃ بمعنی استواء اس کی خبر ہے اور اس کے مابعد جو ہے، وہ اس مصدر کا فاعل بن کر مرفوع ہے گویا کلام یوں ہوا: ان الذین کفروا مستو علیہم انذارک وعدمہ۔ ختم فعل لفظ، اللہ فاعل، علی جار، قلوب مجرور مضاف، ہم مضاف الیہ۔ مضاف اور مضاف الیہ دونوں مل کر معطوف علیہ اور علی سمعہم معطوف۔ معطوف اور معطوف علیہ دونوں مجرور ہوئے جار کے، پھر متعلق ہوئے ختم سے ختم فعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ ہوا۔ غشاوۃ مبتداء مؤخر اور علی ابصار ہم ثابت کے متعلق ہو کر اس کی خبر۔ مبتداء و خبر مل کر جملہ اسمیہ ہوا اور جملہ سابقہ پر اس کا عطف ہوا۔ عذاب موصوف عظیم صفت، دلوں مل کر مبتداء مؤخر اور ولہم خبر مقدم جو متعلق ثابت کے

یعنی جوابی گراہ اور سیاہ قلب ہیں ان کے لئے قرآن ہدایت نہیں بلکہ خواہ آپ ﷺ و مطا و بصحت کریں یا نہ کریں، ان کے دلوں میں ایمان قبول کرنے کی قابلیت نہیں۔ الخ نہ

ہے۔ مبتداء خبر مل کر جہد اسمیہ ہو کر پہلے جملہ پر معطوف ہوا۔

قرآن کفار کے لیے ہدایت کا ذریعہ ہے:..... بیشتر خدا تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ قرآن متقین کے لئے ہدایت ہے اور اس پر یہ خیال گزرتا تھا کہ کافروں کے لئے یہ کیوں ہدایت نہیں ہے حالانکہ ضروری ان ہی کے لئے ہدایت کا آنا تھا، کیونکہ متقی تو خود ہدایت پر تھے، اس کا اپنے کلام میں اشارہ یہ جواب دیا کہ کافر اور متقی سے مراد ازل کی کافر اور ازل متقی ہیں۔ گویا بالفعل ایک شخص طرح طرح کی برائیوں اور انواع و اقسام کے کفر و شرک میں مبتلا ہے مگر وہ ازل میں انوار الہی سے حصہ پا چکا ہے تو اس کو ضرور قرآن سے ہدایت ہوگی اور وہ ایمان بھی لائے گا اور اچھے اعمال بھی کرے گا اور جواز میں اس نور سے محروم رہا۔ وہ انجام کار بھی محروم ہی رہے گا۔ اس کو قرآن اور حضور ﷺ کے وعظ و پند سے کچھ نفع نہ ہوگا، کس لئے کہ اس میں سرے سے صلاحیت ہی نہیں ہے۔ اس عدم صلاحیت اور اس ازلی بد نصیبی کو جواز میں خدا تعالیٰ کی طرف سے ظہور میں آئے، مہر اور پردہ سے تعبیر کیا ہے۔ اس اجمال کی تفصیل یہ ہے کہ یہ عالم اور جس قدر اس عالم کی چیزیں ہیں بلکہ جس قدر اور صد ہا عالم فرض کئے جائیں، سب خدا تعالیٰ کے وجود حقیقی کے اضلال اور پر توے ہیں۔ اس عالم حسی میں جو کچھ وقتاً فوقتاً پایا جاتا ہے وہ اسی وقت موجود نہیں ہو جاتا بلکہ عالم مثالی میں موجود ہو چکا ہے، وہ ان سے وقتاً فوقتاً ظہور کرتا اور پردہ غیب سے باہر آتا ہے۔ گودہ شی حادثات ذاتی یا زامانی سہی مگر اب پیدا نہیں ہوئی اور یہ بات تنزلات ستہ کے معانی میں غور کرنے سے بخوبی سمجھ میں آسکتی ہے۔ اس عالم حسی سے ہزار ہا سال پیشتر عالم مثالی میں خدائے تعالیٰ کی ایک تجلی ہوئی کہ جس میں تمام کائنات عالم حسی اس کے دربار فیض آثار میں اپنی استعداد کے موافق ہر چیز سے فیض یاب ہوئے:

قسمت کیا ہر ایک کو قسم ازل نے
جو شخص بھی جس چیز کے قابل نظر آیا

اس جگہ حضرت آدم ﷺ سے تمام ذریت جو ہونا تھی، چیونٹیوں کی طرح سے نکل پڑی اور اس کا آفتاب جمال ہر شخص پر نور نکلن ہوا ہے۔ جن میں استعداد خداداد کی وجہ سے کچھ بھی صفائی تھی ان پر وہ نور پڑا اور چکا اور جن کی اصل میں کدورت تھی، ان پر وہ نور نہ پڑا (جس طرح اس عالم میں آفتاب نکلتا ہے تو شفاف چیزیں منور ہوجاتی ہیں اور مکدر نہیں چمکتیں) اور ہر شخص نے اس کی ربوبیت کا اقرار کیا۔ جن پر وہ نور پڑا تھا، وہ لوگ اس عالم حسی میں اہل سعادت یعنی مؤمن کہلائے اور جن پر وہ نور نہ پڑا، وہ اسی شقاوت کی تاریکی میں اس عالم میں آئے اور کافر و منافق کہلائے۔ قرآن حقائق اشیاء کو نہیں بدل سکتا۔ جو وہاں محروم رہا، اس کو یہاں کون منور کر سکتا ہے؟ اس لئے حضور ﷺ کی تسلی اللہ تعالیٰ نے کردی اور جو لوگ دراصل اہل سعادت ہیں مگر عوارض وغیرہ سے تاریکی میں گرفتار ہیں ان کو ابھارتا ہے کہ ہمارے قرآن اور آپ ﷺ کے بیان میں اسے نبی! کچھ قصور نہیں لیکن جوازلی بد نصیب ہیں، ان کی تقدیر میں بھلائی نہیں۔

ہدایت اور صلاحیت ازل کے لحاظ سے لوگوں کی قسمیں:..... واضح ہو کہ اس خدا داد ہدایت اور صلاحیت ازل کے لحاظ سے

① چنانچہ نبی ﷺ نے فرمایا کہ خدا نے مخلوق کو ظلت (طبیعت) میں پیدا کیا اور ان پر اپنا نور ڈالا پس جس شخص پر وہ نور پڑ گیا اس نے ہدایت پائی اور جس پر نہ پڑا وہ گمراہ ہوا اور میں اس لئے کہتا ہوں کہ احکام ازل پر قلم خشک ہو گیا، رواہ الترمذی۔ نبی ﷺ نے فرمایا کہ خدا تعالیٰ نے پشت آدم ﷺ سے بمقام نعمان عبدلیا۔ پس اس کی پشت سے تمام ذریت کو نکال کر اس کے سامنے پھیلا دیا اور فنی و فیرسب کو دکھلا دیا اور انبیاء پیغمبر جنوں کی مانند چمکتے نظر آئے۔ پھر خدا تعالیٰ نے آدم ﷺ کے روبرو سب سے مہدیا کہ میں تمہارا رب ہوں، تم اس پر قائم رہنا۔ پھر اس کے یاد دلانے کو دنیا میں انبیاء بھیجوں گا تاکہ تم قیامت کو یہ عذر نہ کرو کہ ہم کو معلوم نہ تھا یا یہ کہ ہمارے آباء و اجداد نے شرک کیا، ہم ان کے مقلد رہے، ہم پر کیا گناہ ہے، اٹھی مٹھسا۔ (رواہ احمد)۔ نبی ﷺ نے فرمایا کہ ہر شخص کا ٹھکانا جنت یا دوزخ میں پہلے ہی سے علم الہی میں قرار پا چکا ہے (مشرق ملیہ) اور فرمایا کہ تم جانتے ہو کہ میرے ہاتھ میں یہ دو کتابیں کسکی ہیں؟ لوگوں نے کہا: نہیں فرمایا کہ داہنے ہاتھ کی کتاب میں خدا تعالیٰ نے تمام اہل جنت کے نام لکھ دیئے ہیں اور ان کی قوم اور باپ کے نام بھی مندرج ہیں اور بائیں ہاتھ میں تمام اہل دوزخ کے نام ہیں، (رواہ الترمذی)۔ حقانی۔

لوگوں کی سات قسمیں ہیں، کس لیے کہ ہمیں قرآنی یا لوگ شقی ہیں یا سعید ”فَرِيحُهُمْ شَقِيٌّ وَسَعِيدٌ“ اور اشقیاء کو اصحاب الشمال یا اصحاب الیمین بھی کہتے ہیں۔ پھر ان اشقیاء کی دو قسمیں ہیں۔

اہل شقاوت کی قسمیں:

اول: مطرودین کہ جن پر بیہمیّت اور تاریکی ہیولانیت نے ایسا غلبہ کیا ہے کہ ان پر نور الہی پڑنے کی قابلیت ہی نہیں رہی اور چو طرف اندھیروں اور ہر قسم کی تاریکیوں نے ان کو ایسا گھیر لیا کہ گو وہ بظاہر جنس انسان میں ہیں لیکن درحقیقت جانور ہیں، ان کو کافر بھی کہتے ہیں۔ دیوار اور مہر اور پردہ جو قرآن میں مذکور ہے، اس سے یہی ظلمات مراد ہیں۔ ان ہی کی نسبت فرمایا ہے: إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ ءَأَنذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ○

سوال: صدہا کافروں کو ایمان لاتے دیکھا۔ اکثر صحابہ رضی اللہ عنہم پیشتر کافر تھے، پھر ایمان لائے۔ متقی اور ہادی اور مہدی کہلائے۔

جواب: جو لوگ مشرف باسلام ہوئے، وہ دراصل کافر نہ تھے اور ان کو جو اس وقت کافر کہا جاتا تھا تو بحکم حالت موجودہ، ورنہ وہ حقیقت میں متقی تھے جو ہدایت پر آگئے اور وہ ازلی کافر جیسا کہ ابو جہل وغیر ہرگز ایمان نہ لائے، نہ لائیں گے، نہ ان میں صلاحیت ہے۔ اس لیے ان کی نسبت خدا تعالیٰ فرماتا ہے: وَلَقَدْ كَذَّبْنَا بِهِنَّ كَذِبًا عَظِيمًا ۖ وَالنَّارُ الْوَارِدَةُ فِيهَا لَآتِيَةٌ لِّلْمُتَكِبِينَ ۚ وَلَهُمْ فِيهَا أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ ۚ وَلَهُمْ فِيهَا أَذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ ۚ وَلَهُمْ فِيهَا أُلْوَابٌ كَالْأَنْعَامِ ۚ بَلْ هُمْ أَضَلُّ ۚ أُولَٰئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ ○ کہ ہم نے بہت سے جن اور آدمی جہنم کے لئے پیدا کئے ہیں۔ ان کو دل ملے ہیں مگر سمجھتے نہیں، ان کو آنکھیں دی گئی ہیں مگر ان سے دیکھ نہیں سکتے، کان دیئے گئے ہیں مگر ان سے سن نہیں سکتے۔ وہ لوگ بمنزلہ چار پایوں کے ہیں بلکہ ان سے بھی گمراہ اور بہی غافل ہیں۔

دوم: وہ لوگ کہ جن میں کسی قدر استعداد ذاتی تو تھی کہ جو کبھی طبیعت کی تاریکیوں میں اس طرح چمکتے تھے جس طرح گھنگھور گھنا میں بجلی۔ مگر ان لوگوں نے جب جاہ و جلال اور شکوک و شبہات اور پابندی رسم و رواج سے اور شہوت پرستی اور بد مستی سے اس نور کو بھجا دیا اور اس ذاتی استعداد کو مٹا دیا۔ اس گروہ کو منافق کہتے ہیں۔ ان کا تفصیل سے پچھلی آیتوں میں ذکر آتا ہے۔

اہل سعادت کی قسمیں:..... اور سعیدوں کی بھی دو قسمیں ہیں: ایک قسم مقررین اور سابقین، دوسری اصحاب الیمین کہ جن کو اصحاب الیمین و متصدین بھی کہتے ہیں۔ پھر مقررین کی بھی دو قسمیں ہیں: اول۔ مجتبیٰ، دوم۔ نسیب۔ اللّٰهُ يُجْتَبِيْ اِلَيْهِ مَنْ يَّشَاءُ وَيَهْدِيْ اِلَيْهِ مَنْ يَّخْتَارُ۔ مجتبیٰ کو اہل سلوک محبوب اور نسیب کو محب بھی کہتے ہیں اور کبھی مجذوب و سالک بھی کہتے ہیں۔ یہ لوگ انبیاء علیہم السلام و صدیقین علیہم السلام ہیں اور اسی طرح اصحاب الیمین کی بھی کئی قسمیں ہیں۔

اصحاب الیمین کی قسمیں:

اول: اہل فضل و ثواب کے خدا تعالیٰ کے فضل سے مقصود کو پہنچے ہیں اور اسی امید پر ایمان و اعمال صالحہ عمل میں لاتے ہیں۔

دوم: اہل عنف کہ جن کے اچھے اعمال ہیں کچھ برے بھی شامل ہیں مگر یا تو ان کی توت ایمان اور نور معرفت اور رجاہ صادق سے خدا تعالیٰ اس گناہ کو معاف کر دیتا ہے یا توبہ اور اس کے مقابلہ میں گریہ و زاری اور اعمال صالحہ سے وہ داغ مٹ جاتا ہے۔ خَلَقْنَاكُمْ عَلٰٓتًا وَاَحْسَرْنَا سِنِيَّتَا عَسَى اللّٰهُ اَنْ يَّتُوبَ عَلَیْكُمْ كَاِیْهِ لُوْگ مَصْدَقْ هِیْ ہِیْ اُوْر قَا وَّلَیْسَکَ یُبَدِّلُ اللّٰهُ سَنَیَّتَہُمْ حَسَنَیَّتَا ہِیْ كَ حَقِّ مِیْنِ فَرَمَاتَا ہِیْ۔

سوم: معذبین کہ بقدر گناہ ان کو عذاب ہوگا اور یہ عذاب کبھی تو دنیا ہی میں بصورت نقصان مال و جان و بیماری و خواری ظہور کرتا ہے اور گناہوں سے صاف کر جاتا ہے، جیسا کہ آیات و احادیث صحیحہ سے ثابت ہے اور کبھی مومن کی روح پر ایک عجیب دہشت و وحشت اور

سخت بے کلی اور تأسف لاحق حال ہوتا ہے، سو وہ بھی اس کا کفارہ ہو جاتا ہے اور کبھی آخرت میں وہ برے اعمال آگ اور سناپ بچھوکی صورت میں ظہور کر کے اس کی روح کو صدمہ پہنچاتے ہیں اور جب ایک مدت تک اس تکلیف کو پالیتا ہے تو پھر رزح منور ہو جاتی ہے اور جنت میں آرام پاتی ہے اور کبھی انبیاء علیہم السلام اور ملائکہ کی شفاعت سے خلاصی ہو جاتی ہے۔ ان پانچ گروہوں کا حال اَلَّذِيْنَ اَتَّعَمَتْ عَلَيْهِمْ اَوْلَاهُمُ الَّذِيْنَ اَلْمُتَّقِيْنَ... الخ میں ہو چکا ہے اور اَشْقِيَاءَ کے اول فریق کافر کا ان آیات میں بیان ہوا کہ قرآن سے ان کو ہدایت نہیں اور اَشْقِيَاءَ کے دوسرے فریق منافق کا اس کے بعد وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ... الخ میں خدا تعالیٰ بیان فرماتا ہے۔

دلوں پر پردہ پڑ جانا

متعلقات:..... فَخَسَمَ اللّٰهُ عَلٰى قُلُوْبِهِمْ۔ ہر چند ختمہ کا اسناد اللہ کی طرف اہل حق کے نزدیک اسناد حقیقی ہے لیکن مہر کرنے سے اور ان کی آنکھوں پر پردہ ہونے سے یہ مراد نہیں کہ درحقیقت خدا تعالیٰ نے ان کے دلوں اور کانوں پر اس طرح سے مہر لگا دی ہے کہ جس طرح کسی برتن کا منہ بند کر کے اس پر لاکھ سے اس لئے مہر لگا دیتے ہیں کہ اس کے اندر اور کوئی چیز نہ پائے نہ اندر کی چیز باہر آنے پائے اور سچ کچ کوئی ٹاٹ یا ترپال کا پردہ ان کی آنکھوں پر ڈال دیا ہے۔ شاید کبھی کم فہم نے یہ بات سمجھ کر قرآن مجید پر اعتراض کیا ہو۔ بلکہ اس سے مراد وہ جلی کبروی اور طبعی تاریکی ہے کہ جس کی وجہ سے کفر و معصیت کی طرف بے خود ہو کر دوڑتا ہے اور امور فطرت سے اس

۱..... معتزلہ کے نزدیک اسناد مجازی ہے۔ اہل حق کے نزدیک مجاز لغوی اٹنی مسند معنی مجاز میں مستعمل ہے، باقی اسناد حقیقی ہے۔ معتزلہ اور عیسائی کہتے ہیں کہ خدا تعالیٰ کی طرف کفر کا پیدہ کرنا اور مہر اور گمراہی کو منسوب کرنا نہایت بے ادبی اور اس کی ذات مقدس میں عیب لگانا ہے لہذا اس قسم کی عبارتوں کو مجاز پر محمول کرنا چاہئے۔ لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ یہ لوگ اس بات کو اچھی طرح نہ سمجھے، عقلاً یوں کہ جب یہ تسلیم کر لیا گیا کہ اس عالم کا وہی خالق ہے تو اعرامان و اعراس سب کچھ اسی کا مخلوق ہوگا۔ کس لئے کہ ممکن کو دوسرا ممکن پیدا کرنے کی خواہ وہ جو ہر خواہ عرض (کوئی کام وغیرہ) قدرت مستقل نہیں اور جو ہو تو وہ خالق مستقل ماننے پڑیں، کہ جس کی تسلیم میں سب سے بڑھ کر بے ادبی ہے۔ بس جب یہ ثابت ہوا کہ بندہ کو اپنے افعال پر قدرت مستقل نہیں در نہ کبھی کوئی ناکامیاب نہ ہوتا اور یہ بھی ظاہر ہے کہ بندہ اپنے افعال ارادہ میں پتھر اور لکڑی کی طرح مجبور نہیں، اس کے ارادی کاروبار اس طرح سے بے خود مرنہ نہیں ہوتے کہ جس طرح برقعہ میں بے خود ہاتھ ہلا کرتا ہے تو ضرور یہ تسلیم کرنا پڑا کہ نہ جبر محض ہے نہ قدر محض بلکہ خالق ہر چیز کا اللہ تعالیٰ اور کسی قدر اختیار بندہ کو بھی دیا ہے خواہ وہ ارادہ ہو یا کچھ اور، جو کچھ ہو مگر اس کی وجہ سے بندہ کو کاسب کہا جاتا ہے، جس کی وجہ سے بھلائی برائی اس کی طرف منسوب ہوتی ہے اور جزا و سزا پاتا ہے۔

چلا عدم سے میں ہستی کو بول اٹھی تقدیر

بلا میں پڑنے کو کچھ اختیار لیتا جا

پس اس گمراہی وغیرہ افعال کو خالق ہونے کی وجہ سے خدا کی طرف بھی منسوب کر سکتے ہیں اور خالق ہونے میں کوئی برائی نہیں نہ اس برائی سے وہ متصف ہو سکتا ہے۔ مثلاً نکواری بنانے والے کا کوئی قصور نہیں نہ اس کو قاتل کہہ سکتے ہیں بلکہ جس نے کو اس سے مارا۔ اسی طرح رنگریز کو اسود نہ کہیں بلکہ کپڑے کو جس پر (سواد) سیاہی قائم ہوئی اور چونکہ بندہ کاسب ہے، بمقام ذم اس کی طرف بھی نسبت ہوگی جس کی وجہ سے وہ برائی بھلائی سے متصف ہوگا اور چونکہ شیطان یا کوئی اور گمراہ کرنے والا سب ہوتا ہے تو مجازاً فعل کاسب کی طرف بھی منسوب کیا جاتا ہے جس طرح کہ شیطان کو اسی علاقہ سے متصل کہتے ہیں، اس طرح قرآن یا نبی علیہ السلام کو ہادی تھلا یوں کہ قرآن و احادیث میں بکثرت یہ انتساب موجود ہے اور حقیقی معنی کو جب تک کوئی مانع نہ ہو چھوڑنا جائز نہیں اور بائبل میں بھی بہت سے مقامات پر ایسی عمارتیں پائی جاتی ہیں کہ جن میں ان امور کو خدا تعالیٰ کی طرف منسوب کیا ہے۔ انجیل پر پلوس اپنے ذمے خطے کے چوتھے باب میں جو ترمین کو لکھا ہے، یوں کہتا ہے (۳) اور ہماری انجیل اگر پوشیدہ ہو تو انہیں پر پوشیدہ ہے جو ہلاک ہوتے ہیں۔ (۴) کہ اس جہاں کے خدا تعالیٰ نے ان کی عقلوں کو جو بے ایمان ہیں، تاریک کر دیا ہے تاکہ مسیح..... الخ کی جلال والی انجیل کی روشنی ان پر نہ چمکے۔ یہ مہارت صاف صاف ان آیات قرآنیہ کے مضمون کی تصدیق کر رہی ہے۔ اگلے فقرے میں قدرت کو بائبل خدا تعالیٰ کی طرف منسوب کرتا ہے کہ قدرت کی بزرگی ہماری طرف سے نہیں بلکہ خدا تعالیٰ کی طرف سے ہے، اٹھی۔ اور ایک جگہ کہتا ہے: کہہار سے برتن نہیں کہہ سکتا کہ تو نے مجھے ایسا کیوں بنایا، اسی طرح بندہ نہیں کہہ سکتا۔ اس پر بھی پادری صاحب اگر قرآن پر اعتراض کریں تو کمال شے انصافی ہے۔ منہ۔

کو دلی نفرت ہوتی ہے جس طرح کہ گوہ کے کیڑے کو خوشبودار پھول سے جبلی نفرت اور گندگی سے رغبت ہوتی ہے تو گویا کہ خوشبو کی طرف رغبت کرنے سے اس کیڑے کے دل پر مہر ہوگئی ہے اور اس کی آنکھوں پر قضاء و قدر سے حجاب پڑا ہوا ہے۔ سو یہ ایک حالت ہے کہ جس کو خدا نے استعارہ کے طور پر ختم اور غشاوہ سے تعبیر کیا ہے اور یہ کبھی اس حالت کو طبع سے تعبیر کیا ہے اُولَئِكَ الَّذِيْنَ ظَنَّبَع اللّٰهُ عَلٰی قُلُوْبِهِمْ اور کبھی اغفال سے وَلَا تُطْعَمَنْ اَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا اور کبھی اقساء سے وَجَعَلْنَا قُلُوْبَهُمْ قَاسِيَةً اس حالت کا فاعل حقیقی خدا تعالیٰ ہے کیونکہ یہ جتنے امور جبلی ہیں، سب قضاء و قدر سے ہیں اور اسی لئے ان کو خدا تعالیٰ کی طرف سے منسوب کیا جاتا ہے اور اس میں اس کی ذات پاک پر کوئی عیب نہیں لگتا، کس لئے کہ اس کا سب بندہ ہے، اس کو کسی قدر اس میں دخل ہے اس لئے اس کی طرف بھی نسبت کرتے ہیں اور برائی کا بوجھ اس کے سر پر دھرتے ہیں اور اسی لئے اتمام حجت کو ان کے پاس بھی خدا تعالیٰ کے انبیاء علیہم السلام پیغام ہدایت لائے ہیں اور پھر وہ اپنی نافرمانی کی سزا دنیا و آخرت میں پاتے ہیں اب جس طرح یہ سوال بے جا ہے کہ خدا تعالیٰ نے اپنے بندوں کو مختلف استعداد پر کیوں بنایا اور بعضوں کی جبلت میں یہ تاریکی کیوں رکھی ہے اور پھر ان کو عذاب کیوں دیا؟ کس لئے کہ یہ کسی قدر اختیار پر مبنی ہے اور مختلف استعداد اور رنگ برنگ کی قابلیت دینے میں وہ خود مختار ہے۔ جس کو جو کچھ دیا، اس کا فیض ہے اور جس کو نہیں دیا تو اس پر کچھ ظلم نہیں کیا، اسی طرح برتن کا کہنا ہے یہ کہنا ہے جانے کہ تو نے مجھ پر ظلم کیا کہ جو آبدست کرنے کی بددینی بنایا، بادشاہوں اور معشوقوں کے پینے کا پیالہ نہ بنایا۔ اس مسئلہ جبر و قدر میں زیادہ گفتگو کرنے کی ممانعت ہے کیونکہ اس کے اسرار پورے عقل میں مشکل سے آتے ہیں اس لئے ہم بھی قلم روکتے ہیں۔

قلب اور روح حقیقی:..... قلب: ایک گوشت صنوبری کو کہتے ہیں کہ جو بائیں جانب پہلو میں الٹا لگا ہوا ہے اور اسی لئے اس کو قلب کہتے ہیں اور اس میں جگر سے آکر خون پکتا ہے اور پھر اس کے لطیف اجزے روحانی بنتے ہیں اور شراکین کے ذریعہ تمام بدن میں دوڑتے ہیں اور حس و حرکت کا منشاء بھی یہی روح ہے۔ جس عضو میں وہ روح نہ جائے تو وہ بے حس و حرکت ہو کر مر جائے اور یہ روح ہوائی کہلاتی ہے اور اسی کو نسمہ بھی کہتے ہیں اور روح حقیقی یعنی نفس ناطقہ کا اصلی مرکب یہی ہے اور اس کا مرکب تمام جسم ہے۔ جب اس روح ہوائی میں (کہ جس کو روح حیوانی اور روح طبی بھی کہتے ہیں) سخت فساد آتا ہے تو روح حقیقی کا تعلق ٹوٹ جاتا ہے اور قطع تعلق کا نام موت ہے اور اصطلاح شرع میں قلب لطفہ انسانی کا نام ہے کہ جس سے انسانیت قائم ہے اور جس سے شوق و محبت پیدا ہوتی ہے اور جس سے شرع کے امر و نہی ایسا بجالاتے ہیں اور کبھی قلب سے عقل بھی مراد ہوتی ہے جیسا کہ اس آیت میں اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَذِكْرًا لِّمَنْ كَانَ لَهُ قَلْبٌ اور کبھی نفس یا روح بھی مراد ہوتی ہے۔ اس آیت میں یہی لطفہ مراد ہے کیونکہ استدلال کرنا اسی کا کام ہے اور یہی الہام الہی کی جگہ ہے اور یہی حق شناسی کی دور بین ہے۔ پس جب اس پر مہر ہوگئی تو یہ سب باتیں مقفود ہو گئیں۔

نکات:..... (۱) حَتَّمَهُ اللّٰهُ... الخ یہ اس دعویٰ کی (کہ ان پر ہدایت کا کچھ اثر نہ ہوگا، وعظ کرنا نہ کرنا برابر ہے) دلیل ہے اور یہ دلیل اس لئے بیان ہوئی ہے کہ بظاہر اس دعویٰ کا ثبوت سمجھ میں نہیں آتا تھا، اس کے ثبوت میں فرمایا کہ یہ اس لئے کہ خدا تعالیٰ نے ان کے دلوں اور کالوں پر مہر کر دی ہے اور ان کی آنکھوں پر پردہ پڑا ہے یعنی ان کی جبلت میں تاریکی ہے اور بہیمیت کی اندھیروں نے ان کو ہر طرف سے محیط ہو کر اس امر کے قابل ہی نہ رکھا۔

۱..... اہل سنت کا اعتقاد ہے کہ انسان کا ہدایت پانا یا گمراہ ہونا سب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے انسان کے پیدا ہونے کے پہلے سب امور ظہور پذیر ہو چکے ہیں۔ اس اعتقاد کو ایمان بالقدر کہتے ہیں۔ یہ مضمون قرآن مجید کی اس آیت میں ظاہر ہو گیا اور آئندہ بھی بہت سی آیتوں میں اس کا بیان آئے گا۔ علیٰ ہذا حدیث میں بھی اس کا بیان بڑی تفصیل سے ہے اس لئے علماء نے مسئلہ قدر کے بارے میں منگھو کرنے سے منع کیا ہے۔ حقانی

(۲) کسی چیز کا دریافت کرنا تین طرح پر ہوتا ہے یا تو حس سے، یا خبر صادق سے، یا خود عقل سے غور کر کے دریافت کرے۔ مگر امور آخرت اور خدا کی ذات و صفات حس سے تو معلوم نہیں ہو سکتی۔ اب ان کو یا خود عقل یقین کرے یا خبر صادق سے ان کی تصدیق ہو۔ پھر جبکہ ان کی ازلی گمراہی ثابت کرنی مقصود تھی تو اس لئے خَتَمَ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ وَعَلَى سَمْعِهِمْ فرمایا جس سے ادراک عقلی اور خبر خبر صادق سن کر ایمان لانے کی نفی ہو گئی اور یہ دونوں سبب مفقود ہو گئے یعنی ان کے دلوں پر مہر ہے، عقل سے ان امور کو کیونکر یقین کریں اور ان کے کانوں پر بھی مہر ہے، وہ خبر صادق مَلَائِكَتِهِمْ کی خبر کیونکہ شیئ اور کس طرح ایمان لائیں۔ لیکن کسی قدر حس سے امور حسیہ پر ایمان لانے کا احتمال تھا، وہ یہ کہ نبی مَلَائِكَتِهِمْ کے معجزات دیکھ کر ایمان لائیں، سو یہ بھی بات ان کو نصیب نہیں۔ وہ ہر چند بے شمار معجزات دیکھتے ہیں لیکن بمنزلہ ناپیتا کے ہیں اس لئے امور حسیہ پر بھی ایمان نصیب نہ ہونے کے سبب عَلَيَّ أَبْصَارِهِمْ غِشَاوَةٌ فرمایا کہ یہ جنم کے اندھے بھی ہیں۔ ان کی آنکھوں پر پردہ پڑا ہوا ہے، کچھ دیکھتے ہی نہیں۔

(۳) مہر ایسی چیز پر کیا کرتے ہیں جس پر ہر طرف سے تصرف ہو سکے، پس مہر اس کو ہر طرف سے بند کر دیتی ہے۔ چونکہ کان میں ہر طرف سے اور دل میں ہر طرف سے بات پڑ سکتی ہے، ان کے لئے کوئی جہت خاص نہیں اس لئے ان پر تو مہر لگانا فرمایا اور آنکھ چونکہ سامنے سے دیکھتی ہے اس لئے جہت خاص ہے تو اس پر پردہ پڑنا فرمایا کہ سامنے سے پردہ پڑ گیا، دیکھنا بھی جاتا رہا۔

جب خدا تعالیٰ دعویٰ اور اس کی دلیل بیان فرما چکا تو بعد میں اس پر جو اثر مرتب ہونے والا ہے، وہ فرماتا ہے کہ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ یہ عذاب خواہ آگ سے ہو، خواہ طوق و زنجیر سے، خواہ اور کسی طرح سے کہ جس کی کیفیت ہم کو معلوم نہیں، جو کچھ ہو وہ روح کی تاریکی اور اس کی جلی کج روی کا اثر مرتب ہے۔ جس طرح پانی کا اثر برودت اور آگ کا اثر حرارت ہے، اسی طرح انسان کے برے اعمال کا اثر خاص ہے کہ جو مرنے کے بعد معلوم ہوگا، اَعَاذَنَا اللَّهُ مِنْهُ۔ جب خدا تعالیٰ فریقِ اشقیاء کو بیان کر چکا تو اب دوسرے فریقِ منافقین کا حال بیان فرماتا ہے۔

وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ ﴿۸﴾

ترجمہ: اور کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جو (زبان سے تو) کہتے ہیں کہ ہم اللہ اور قیامت کے دن پر ایمان لائے، حالانکہ وہ ایماندار نہیں ہیں ﴿۸﴾۔

ترکیب:..... یقول فعل ضمیر ہو راجع من کی طرف اس کا فاعل اور امنا باللہ... الخ جملہ فعلیہ اس کا مقولہ۔ فعل اپنے فاعل اور مقول سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر صفت ہوئی من نکرہ موصوفہ کی۔ من جار، الناس مجرور۔ جار مجرور متعلق ثابت یا مثبت کے ہو جاو رافع ہے من کا۔ تقدیر کلام یوں ہوئی: و من الناس ناس یقولون یہ جملہ خبریہ ہوا، اس کا عطف الذین یؤمنون... الخ پر یا قصہ کفار مصرین پر ہے اور ممکن ہے کہ من موصولہ مانا جانا۔ ہم، ما کا اسم اور بمؤمنین خبر۔ اسم و خبر مل جملہ خبریہ ہو اور واو حالیہ کے ساتھ مل کر حال ہو فاعل یقول سے جو من ہے۔ من لفظ مفرد ہے مگر معنی میں تشبیہ اور جمع کے بھی آتا ہے اسی لئے علم اصول میں اس کو عام گنا ہے۔ پس باعتبار لفظ کے یقول صیغہ واحد بولا گیا اور باعتبار معنی کے ہم اور امتناع کے صیغے بولے گئے ہیں۔ بعض یوں بھی کہتے ہیں کہ من یقول امنا باللہ... الخ مبتداء اور من الناس ثابت کے متعلق ہو کر اس کی خبر ہوئی۔ تشبیہ کفار کے حال کو بطور عطف کے اس لئے نہیں بیان کیا تھا کہ وہاں متقین کا حال بطور ضمن کتاب کے تھا، اس لئے مضادات مانع عطف ہوئی اور چونکہ کفار کا حال مستقلاً بیان کیا، دوسری قسم منافقین کا عطف اس پر زیبا ہوا۔

منافقین مدینہ

تفسیر:..... مدینہ میں کچھ لوگ ایسے بھی تھے کہ جو بظاہر تو یہ کہتے تھے کہ ہم اللہ تعالیٰ اور رسول ﷺ اور قیامت پر ایمان لائے اور مسلمان ہوئے تاکہ مسلمانوں میں مل کر منافع دنیا حاصل کریں اور ہر قسم کی سختی سے جو ان پر پیش آنے والی تھی، اسلام کو آڑ بنا کر بچیں۔ مگر یہ ایمان درحقیقت ایمان نہ تھا اور بغیر خلوص دل زبان سے کہنا، خدا تعالیٰ علام الغیوب کے آگے کچھ بھی وقعت نہیں رکھتا۔ اس لئے خدا تعالیٰ نے مسلمانوں کو تنبیہ کرنے کے لئے فرمایا کہ یہی لوگ فریبی ہیں ہرگز مومن نہیں۔ ان لوگوں کو شرع میں منافق کہتے ہیں۔ ان سب کا سرکردہ عبد اللہ بن ابی بن سلول تھا۔ حضور ﷺ کے مدینہ میں تشریف لانے سے پہلے لوگوں نے چاہا تھا کہ اس کو سرداری کی پگڑی بندھوا دیں اور مدینہ کا سردار بنا دیں۔ لیکن جب حضور ﷺ تشریف لائے اور روح کو زندہ کرنے والی باتوں سے تمام جہالت کی تاریکیاں لوگوں میں سے دور ہو گئیں اور لوگوں کو ایک نئی زندگانی کا مزہ آگیا تو پھر ان کے رو برو اس دنیا پرست کی کچھ وقعت نہ رہی۔ اس لئے اس شخص کو حضور ﷺ اور اہل اسلام سے حسد اور رنج پیدا ہوا مگر غلبہ اسلام کی وجہ سے یہ جنت باطن کو ظاہر نہ کر سکا اور لوگوں کے ساتھ بظاہر آپ بھی اسلام میں شمار ہو گیا۔ لیکن یہ اور اس کے رفیق یہود جو مدینہ کے آس پاس بستے تھے اور دس پانچ اور اسی کے ہم قوم ہمیشہ در پردہ اسلام کی بیخ کنی کرتے رہے اور اس آفتاب عالم تاب پر گرداڑاتے اور اس چراغ جاودانی کو بجھانے میں ہر طرح کی کوشش کرتے رہے۔ سورہ برأت اور سورہ منافقون اور اس سورہ اور دیگر سورتوں میں ان کے اقوال و افعال ناشائستہ کا جواب مذکور ہے اور جو کچھ غزوات میں انہوں نے فتور برپا کئے ہیں، وہ بھی مسطور ہیں جس سے خدا تعالیٰ نے نفاق کی جڑ کو بالکل کاٹ دیا۔

متعلقات:

نفاق کی چند قسمیں ہیں:..... اول: یہ کہ زبان سے اسلام اور ایمان ظاہر کرے مگر در پردہ صاف منکر ہو۔ دوم: یہ کہ در پردہ صاف منکر تو نہ ہو مگر یقین بھی نہ ہو بلکہ متردد اور مذذب ہو۔ سوم: یہ کہ دل میں تصدیق تو ہو مگر کامل نہ ہو اور گناہوں اور حُب دنیا اور غلبہ شہوات نے اس کو ایسا کر دیا ہو کہ یہ دنیا کے منافع کو ایمان پر مقدم سمجھتا ہو۔ دنیا کی خاطر لشکر اسلام کا مقابلہ اور اہل اسلام کی بربادی اور دین کی بھجوں اس کے نزدیک کچھ مشکل نہ ہو۔ یہ تینوں خدا کے نزدیک سخت کافر ہیں اور جہنم کے سب سے اعلیٰ طبقہ میں رہیں گے۔ إِنَّ الْمُنَافِقِينَ فِي الذُّلِكِ الْأَسْفَلِ مِنَ النَّارِ ان تینوں قسموں کے منافق مدینہ میں موجود تھے۔

چهارم: یہ کہ قال، حال کے مطابق نہ ہو۔ زبان سے کچھ کہے، دل میں کچھ اور ہو جس کو تقیہ کہتے ہیں اگرچہ اس سے کافر نہیں ہوتا مگر یہ بھی انہیں منافقین کا شیوہ ہے اور سر اسرار اتی ہے۔ نور ایمان اور صداقت کی روشنی ذرا بھی مکر و فریب کو گوارا نہیں کرتی، چہ جائیکہ اس پاک مذہب کا رکن قرار دے کر اس کے نورانی چہرہ پر دھبہ لگایا جائے بلکہ نبی ﷺ کے فیض صحبت سے صحابہ رضی اللہ عنہم تو اپنی حالت قلبیہ میں

① اہل اسلام میں اول صدی کے آخر میں جو کچھ خلافت کی بابت زیادہ نزاع ہوئی تو ایک گروہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی طرف داری کا یہاں تک دم بھرنے لگا کہ جس کو وہ خود بھی جائز نہ رکھتے تھے اور پھر رفتہ رفتہ وہ ایک فریق ہو گیا جس کو شیوعہ کہتے ہیں اور یہ فریق اکثر عراق و ایران میں پھیلا اور ایران میں مجوس کے ہاں یہ تقیہ ہمیشہ سے چلا آتا تھا۔ چنانچہ ساتویں صدی مسلمانوں کے (۳۰) جملہ میں مرقوم ہے: ان کی تھلید سے یہ مسئلہ گروہ نے بھی اپنے مذہب میں جاری کیا اور جہاں کہیں حضرت علی رضی اللہ عنہم اور اہل بیت سے خلفاء پیش کیے اس کے جواب میں اس تقیہ سے کام لیا اور کہہ دیا کہ وہ تقیہ کرتے تھے۔ اس لٹویات کو روشن کرنا شیوعہ بھی ہرگز نہیں تسلیم کرتے اور امریکہ میں شیوعہ کی نسبت حق پوٹی اور خناق کا مہب لگانے سے از حد ڈرتے ہیں۔ ہاں جو لوگ ملاؤں کی تھلید اور ان کے مطب و یا بس روایات و حکایات پر غش لگا دہاں کو مانتے ہیں۔ مذ۔

ذرا بھی فرق آنے کو نفاق سمجھتے تھے۔ چنانچہ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے روایت کیا ہے کہ حنظلہ بن ربیع رضی اللہ عنہ اسیدی رضی اللہ عنہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سے ملے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے پوچھا: کیا حال ہے؟ اس نے کہا کہ میں تو منافق ہو گیا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کہا: تو کیا کہتا ہے؟ اس نے عرض کیا کہ جب ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے گھر آتے ہیں اور بیوی بچوں میں مشغول ہوتے ہیں تو وہ کیفیت جو وہاں ہوتی ہے، اس کو بھول جاتے ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کہا میرا بھی یہی حال ہے۔ تب دونوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور حنظلہ رضی اللہ عنہ نے یہ حال بیان کیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے حنظلہ! اگر تم اسی حالت میں رہو کہ جو میرے پاس ہوتی ہے اور یاد الہی میں رہو تو ملائکہ تم سے گلی کوچوں میں اور بستروں پر مصافحہ کیا کرتے مگر یہ بات کبھی کبھی ہوتی ہے۔

منافقین اپنے دعویٰ میں سچے نہیں

نکات: ① منافقین دعویٰ کرتے تھے کہ ہم اللہ تعالیٰ اور قیامت پر ایمان رکھتے ہیں۔ پس خدا تعالیٰ نے بھی ان کے ادعاء کے موافق باللہ وبالیومہ والآخر کو خاص کیا تاکہ معلوم ہو کہ جس میں تم کو دعویٰ ہے اس میں بھی تم سچے نہیں کیونکہ خدا اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتے تو اس مکر اور فریب کو خدا تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جائز نہ رکھتے اور باتوں میں تو تمہارے ایمان کا کیا اعتبار ہے یعنی جہاں تم کو سچائی کا دعویٰ ہے، وہیں جھوٹے ہو چہ جائیکہ جہاں تم کو خود نفاق مقصود ہو۔

② اگرچہ سیاق کلام یہ چاہتا تھا کہ ان کے جواب میں ما امنوا کہا جاتا تاکہ جواب مطابق ہوتا مگر برعکس اس کے ما هُمْ يَمْؤُمِنُونَ فرمایا تاکہ ان سے ایمان کی نفی اچھی طرح سے ہو جائے، کس لئے کہ زمانہ ماضی میں ان کو ایمان سے باہر بیان کرنا جیسا کہ ما امنوا سے سمجھا جاتا، اس امر میں اتنا فائدہ نہیں بخشتا کہ جو ان کو ہمیشہ کے لئے ما هُمْ يَمْؤُمِنُونَ سے ایمان سے باہر کر دینا بخشتا ہے۔ علاوہ اس کے ما امنوا میں بمقابلہ جواب صرف اللہ تعالیٰ اور قیامت کے دن پر ایمان لانے کی نفی کبھی جاتی اور جب کہ ما هُمْ يَمْؤُمِنُونَ کہا اور نفی کو باء سے مؤکد کر دیا تو بالکل ایمان سے بے بہرہ ہونا ثابت کر دیا کہ ان کا ایمان نہ اللہ (عزوجل) پر ہے اور نہ قیامت پر، نہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن اور اس کے معجزات پر۔ اس کے بعد خدا تعالیٰ نے ان کے اس فعل سے جو غرض ہے، اس کو بیان فرماتا ہے۔

يُخَدِعُونَ اللَّهَ وَالَّذِينَ آمَنُوا ۚ وَمَا يَخْدَعُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ ①

ترجمہ: وہ (اپنے نزدیک) اللہ اور ایمانداروں کو دھوکا دینا چاہتے ہیں، حالانکہ وہ اپنے آپ ہی کو دھوکہ دے رہے ہیں اور جانتے نہیں ①۔
 ترکیب: بخدا دعویٰ ضمیر ہم جو راجع ہے منافقین کی طرف، اس کا فاعل اور لفظ اللہ اور الذین امنوا موصول صلہ سے مل کر معطوف ہو لفظ اللہ پر مفعول ہے، اپنے فاعل اور مفعول سے مل کر جملہ فعلیہ بن کر کلام متانف ہوا۔ یا یہ حال ہے فاعل بقول سے اور وما یخدعون فعل بافاعل احد بجمہول محذوف متشبی من الا انفسہم متشبی فعل فاعل اور متشبی من اور متشبی سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر بذریعہ واو حال ہوا فاعل بخدا دعویٰ سے اور ما یشعرون جملہ فعلیہ بذریعہ واو کے اس ما یخدعون... الخ سے حال واقع ہے۔

منافقین خود اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں

تفسیر: یعنی وہ منافقین جو یہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ اور پچھلے دن پر ایمان لائے، اپنے زعم میں خدا تعالیٰ سے اور مسلمانوں سے فریب بازی کر رہے ہیں حالانکہ یہ فریب اپنے تئیں دے رہے ہیں۔ کیونکہ اللہ علام الغیوب ہے، اس سے کوئی بات مخفی نہیں رہ سکتی اور وہ

مومنوں کو آگاہ کرتا رہے گا۔ سوان پر تو کچھ بھی اس مخادعت (فریب بازی) کا اثر نہ پڑا، لہذا انہیں پر کہ دنیا میں بھی رسوائی ہوئی اور آخرت میں عذاب شدید میں مبتلا ہوں گے۔ مگر ان کے حواس سلیمہ میں فتور آ گیا کہ ان کو یہ موٹی سی بات بھی دکھائی نہیں دیتی کہ خدا تعالیٰ کو کوئی فریب نہیں دے سکتا۔ اس کا اناد بال ہم ہی پڑنے لگا۔

متعلقات:..... خدع۔ لغت میں بری بات چھپانا اور اس کے برعکس دکھانا تاکہ کسی کو فریب دیا جائے۔

نفس۔ ذات شے کو کہتے ہیں، خواہ جو ہر ہو یا عرض ہو یا دونوں سے بری جیسا کہ ذات باری تعالیٰ لقوله تَعَلَّمْ مَا فِي نَفْسِي وَلَا أَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِكَ... الایۃ اور روح کو بھی کہتے ہیں کیونکہ حی کا نفس اسی سے قائم ہے اور قلب کو بھی کہتے ہیں کیونکہ یہ محل روح ہے اور خون کو بھی کہتے ہیں کیونکہ نفس کا توام اسی سے ہے اور پانی کو بھی کیونکہ اسی کی طرف نفس کو زیادہ حاجت ہے اور رائے کو بھی کیونکہ یہ نفس سے پیدا ہوتی ہے۔

شعور۔ احساس کو کہتے ہیں اور انسان کے مشاعر اس کے حواس ہیں اور اصل اس شعر کی (بال) ہے اور جو لباس جلد کے بالوں سے ملا ہوتا ہے اس لئے عرب اس کو اشعار کہتے ہیں۔ اس مناسبت سے پھر اور وسیع معانی میں بھی اس لفظ کا اطلاق ہوتا ہے۔

نکات:..... (۱) چونکہ منافقین یہ فریب بازی ہمیشہ کرتے تھے اور آئندہ بھی ان سے یہ فعل متوقع تھا تو اس رمز کے لئے مضارع سے ان کے اس حال کو تعبیر کیا تاکہ تجدد اور حدوث پر اور آئندہ کے صدور پر دلالت کرے۔

(۲) ان کی پرلے درجے کی حماقت ثابت کرنے کو وَمَا يَشْعُرُونَ کہا، مَا يَعْتَلُونَ نہیں کہا، کیونکہ شعور محسوسات کے لئے استعمال کیا جاتا ہے اور علم محسوسات، معقولات دونوں کے لئے۔ پس جب وَمَا يَشْعُرُونَ کہا تو گویا یہ ثابت کر دیا کہ اس مکر کی برائی ایک محسوس چیز ہے مگر چونکہ عقل ابصارِ يَهْدِي بِشَاوَةِ یعنی ان کی آنکھوں پر پردہ پڑ ہے، وہ دیکھ نہیں سکتے۔ اب اگلی آیت میں اس فعل کی وجہ سے بیان فرماتا ہے کہ وہ ایسی باتیں کیوں کرتے ہیں؟

فِي قُلُوبِهِمْ مَّرَضٌ ۖ فَزَادَهُمُ اللَّهُ مَرَضًا ۖ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ۖ بِمَا كَانُوا

يَكْفُرُونَ ﴿۱۰﴾

ان کے دلوں میں (حک) کا مرض ہے، سو اللہ تعالیٰ نے ان کے مرض کو بڑھا دیا ہے اور ان کو (مرنے کے بعد) سخت عذاب ہے اس سبب سے کہ وہ مجھوت بولا کرتے تھے۔ ﴿۱۰﴾

ترکیب:..... مرض مبتداء، مخر، فِي قُلُوبِهِمْ خبر۔ دونوں مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ زاد فعل اللہ فاعل هُمْ مفعول اول مرضاً مفعول ثانی فعل فاعل اور دونوں مفعولوں سے مل کر جملہ فعلیہ ہوا۔ عذاب موصوف، الیم اس کی صفت پھر بما كانوا یكفرون جملہ بتاویل مصدر کے ہو کر متعلق کانن کے ہوا اور الیم کی صفت ہوا۔ یہ موصوف اپنی صفات سے مل کر مبتداء لهم خبر مبتداء خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا اور اس کا عطف کلام سابق پر ہے۔

منافقین کے دل کا روگ اور مرض

تفسیر:..... یعنی ان کی فریب بازی اس لئے ہے کہ ان کی فطرت میں صحت و سلامتی نہیں اور دل پر مرض ناراستی عارض ہے۔ پس جو

جوں فطرت کو درست کرنے والی اور روح کو صحت بخشنے والی باتیں نبی ﷺ پر نازل ہوتی گئیں، ان کی برخلافی سے اس اصلی مرض میں ترقی ہوتی گئی۔ ع ”مرض بڑھتا گیا جوں جوں دوا کی“ جس طرح جسمانی امراض کا نتیجہ موت ہے، اسی طرح روحانی امراض کا ثمرہ اس عالم میں عذاب الیم ہے۔ آسمانی پانی ہر درخت اور تخم کی بالیدگی کا باعث ہے مگر کسی درخت میں اسی پانی سے کانٹے اور کڑوے پھل آتے ہیں اور جس کا تخم اچھا ہوتا ہے، اس سے عمدہ اور خوشبودار پھول اور پھل نکلتے ہیں۔ اسی طرح قرآن جو تخم روح کے لئے آسمانی پانی ہے، اس سے مومنوں کو شفاء ہوتی ہے اور جن کی جبلت میں کجی ہے، ان کو زیادہ مرض پیدا ہوتا ہے۔ پھر وہ مرض اس عالم میں بصورت عذاب الیم ظاہر ہوتا ہے۔

متعلقات مرض، الیم اور کذب

مرض: لغت میں بدن کی اس حالت غیر طبعی کو کہتے ہیں کہ جو افعال طبعیہ میں خلل انداز ہوتی ہے اور مجازاً ان اعراض نفسانیہ کو بھی کہتے ہیں کہ جو نفس کے کمالات میں خلل ہوتے ہیں، جیسا کہ جہل اور بد عقیدگی اور کینہ اور حسد اور شہوت اور حُب دنیا اور جھوٹ اور ظلم وغیرہ کیونکہ جس طرح مرض سے کمال بدن یا حیات زائل ہو جاتی ہے اسی طرح ان سے حیات ابدی اور اس کے کمالات زائل ہو جاتے ہیں اور روح پر تار کی پیدا ہوتی ہے۔

الیم: اے مولم (الم جس کو درد کہتے ہیں) ادراک ناملائم ہے۔ ہر چند بدن میں ناملائم حالت تفرق اتصال زخم و شکاف ہو مگر جب تک ادراک نہ ہوگا جیسا کہ دوا بیہوشی کلورافام میں ہوتا ہے کچھ دکھ نامعلوم ہوگا۔ اسی طرح اس عالم میں روح کو طلسم دنیا کی کلورافارم نے بیہوش کر رکھا ہے۔ جب موت کے بعد یہ بیہوشی دور ہوگی تو ہر شخص کو اپنے روحانی امراض کا دکھ معلوم ہوگا اور اس عالم کی ڈھٹ بندی کاراز معلوم ہوگا۔

باش تابند روئے بکشایند ☆ باش تابا تو در حدیث آئند
تاکیان را نشاندہ بر در ☆ تاکیان را گرفتہ در بر

کذب: یعنی جھوٹ اس خبر کو کہتے ہیں جو خلاف واقع ہو۔ بعض کہتے ہیں کہ جو خلاف اعتقاد ہو۔ بعض کہتے ہیں کہ جو اعتقاد اور واقعہ دونوں کے خلاف بیان ہو، اس کو کذب کہیں گے۔

نکات: ..... (۱) اس آیت میں بھی خدا تعالیٰ نے امر واقعی کی رعایت رکھی۔ **فِي قُلُوبِهِمْ مَّرَضٌ** سے یہ بات بتلا دی کہ دنیا میں ہدایت اور گمراہی یا سعادت اور شقاوت جو کچھ پیش آتی ہے، وہ اصلی استعداد اور جبلی قابلیت کے موافق پیش آتا ہے۔ جوازی مریض ہیں اور ان کی روح کا مزاج فاسد ہے، ان سے اس عالم میں ویسے ہی افعال نامطلوب سرزد ہوتے ہیں اور **فَرَّادَهُمُ اللّٰهُ مَرَضًا** سے اس بات کی طرف اشارہ کر دیا کہ ان امور کا اصل خالق خدا تعالیٰ ہے جو مجازاً کسی اور کی طرف بھی اسناد ہوا اور **وَلَهُمْ عَذَابٌ اَلِيمٌ** : یعنی کائناتوں سے یہ بات بتلا دی کہ اس کے افعال پر سزا جزا مرتب ہوتی ہے۔

(۲) جس طرح اس آیت **بِمَا كَانُوا** ..... سے ان لوگوں کے خیال باطل کے رد کی طرف اشارہ ہے کہ جو کہتے ہیں کہ عالم محض توہمات و خیالات ہیں، کسی چیز کی کچھ اصل نہیں۔ نہ کوئی کرم (فعل) مؤثر ہے، نہ کوئی گمان (علم) آخرت میں نافع ہے، نہ مضر جیسا کہ حکماء سوسطائیہ اور ہیدائتموں کا مذہب اور عیسائی بھی بموجب فتویٰ پولوس شریعت سے آزاد ہیں، اسی طرح **فَرَّادَهُمُ اللّٰهُ مَرَضًا** سے اس فریق کے خیال باطل کی طرف اشارہ ہے کہ جو افعال (کرم) ہی کو مؤثر بالذات جانتے ہیں اور خدائے تعالیٰ کے وجود و قدرت کے مکر ہیں جیسا کہ ”بودہ میمانسا“ اہل ہند میں سے اس کے معتقد ہیں۔

(۳) جتنا کائنات سے عذاب آخرت کی طرف اشارہ کر دیا تاکہ جو لوگ بطور تباہ یا بطور ترقی مال و جاہ اسی عالم میں جزا و سزا کے قائل ہیں، ان کا خیال باطل رد ہو جائے۔

(۴) عذاب کو کذب سے متعلق کیا تاکہ اس سے جھوٹ کا حرام ہونا ثابت ہو اس لئے اسلام میں بالاتفاق جھوٹ بولنا حرام قرار دیا گیا۔ یہ وہ فعل ہے کہ جس کے قبح پر اکثر بنی آدم متفق ہیں۔ اب اگلی آیتوں میں خدا تعالیٰ ان کے مرض قلب کو ثابت کرتا ہے کہ وہ بری باتیں کرتے ہیں اور ان کو بھلی سمجھتے ہیں۔ جس طرح کوئی مریض کڑوی چیز کو میٹھی یا بالعکس تصور کرتا ہے اور یہ جہل مرکب ہے۔ حکماء کے نزدیک یہ مرض لاعلاج ہے۔ پس فرماتے ہیں:

وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ ﴿۱۱﴾

إِنَّهُمْ هُمُ الْمُفْسِدُونَ وَلَكِن لَّا يَشْعُرُونَ ﴿۱۲﴾

ترجمہ: اور جب ان سے یہ کہا جاتا ہے کہ ملک میں فساد نہ کیا کرو، تو وہ کہتے ہیں کہ ہم ہی تو اصلاح کرنے والے ہیں ﴿۱۱﴾ دیکھو یہی تو مفسد ہیں لیکن ان کو خبر بھی نہیں ﴿۱۲﴾۔

ترکیب: ..... اذا حرف شرط، قِيلَ لَهُمْ فعل؛ مجهول، لَهُمْ متعلق قیل کے، لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ مفعول، مالم یسم فاعله ہوا قیل کا۔ یہ دونوں مل کر شرط ہوئے اور قَالُوا فعل، إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ جملہ اس کا مفعول فعل اپنے فاعل ضمیر ہم اور مفعول سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر جواب ہوا شرط کا، شرط و جزا مل کر جملہ شرطیہ ہو کر معطوف ہو ایک مذہبوں یا بقول پر ان مشبہ بفعل ہم اس کا اسم اور هُمُ الْمُفْسِدُونَ مبتداء و خبر جملہ اسمیہ بن کر ان کی خبر۔ وَلَكِن کلمہ استدراک، اس کا مابعد لَا يَشْعُرُونَ جملہ استدراکیہ۔ الاحرف تنبیہ جو صدر جملہ پر تنبیہ مخاطب کے لئے آتا ہے۔ یہ جملہ خبریہ متانفہ ہے جواب میں ان کے قول کے۔

اہل فتنہ و فساد کی بے شعوری

تفسیر: ..... یعنی مرض قلب ان پر یہاں تک غالب آ گیا ہے کہ ان کو نیک اور بد میں بھی تمیز نہیں۔ کس لئے کہ جب کوئی مومن یا رسول اللہ ﷺ یا خدا تعالیٰ ان سے یہ فرماتے ہیں کہ تم ملک میں فساد نہ ڈالو یعنی گناہ اور چغل خوری اور غمازی نہ کیا کرو تو اس کے جواب میں کہتے ہیں کہ ہم تو بھلائی کرتے ہیں۔ وہ اس گناہ اور غمازی کو بھلائی سمجھ گئے۔ خدا تعالیٰ فرماتے ہیں کہ دیکھو یہی لوگ مفسد ہیں مگر بے شعور ہیں کہ ان کو اپنے فساد اور اصلاح میں تمیز نہیں۔ معاذ اللہ تعالیٰ جب انسان اپنے عیب کو عیب نہیں سمجھتا تو بڑی خرابی میں پڑتا ہے اور صد ہا آدمی دنیا میں ایسے اندھے ہیں کہ ان کو حقیقت امر معلوم نہیں۔

چشم بازو گوش بازو این ذکا

خیرہ ام از چشم بندی خدا

ایک عالم اس جہل مرکب میں گرفتار ہے۔ کوئی خدا تعالیٰ کا تقرب سمجھ کر بتوں کو پوجتا ہے۔ کوئی توحید سمجھ کر تثلیث کی دلدل میں گرفتار ہے۔ کوئی بامید سلطنت آگ کی دھونی رمائے بیٹھا ہے۔ کوئی حوس خام دل میں مٹخا کر کے دریا کے کنارے آسن جمائے بیٹھا ہے۔ ہزاروں لوگ گنگا میں غوطہ لگا کر گناہوں سے پاکی سمجھ کر در دراز سے آتے اور مشقت اٹھاتے ہیں۔ اہل دنیا شب و روز زین دین، بیع شراء میں غرق ہیں۔ نہ مرنے کی مہلت اور نہ جینے کی فرصت۔ صد ہا دنیا پرست حکام کی خوشامد اور ترقی مناسبت میں شب و روز سرگرم اور اس کو

فوز کبیر اور مقصد اصلی سمجھتے ہیں۔ الغرض

ہر کس بہ خیال خویش خطیے دار

لیکن جب اس طرف سے آنکھ بند ہوگی اور اس عالم کی چیزیں دکھائی دیں گی تو حسرت و افسوس ہوگا۔

متعلقات:..... فساد: کسی شی کا اعتدال سے باہر ہونا اور جو نفع کہ اس سے مقصود ہو، اس کے قابل نہ رہنا۔ اس کی نقیض صلاح ہے یعنی جس طرح فساد میں بگڑنا ہے، ویسا ہی صلاح کے معنی سنورنا معتبر ہے۔ اس جگہ فساد سے مراد بقول ابن عباس رضی اللہ عنہما و تقادہ معاصی ہیں، کیونکہ جب دنیا میں گناہ گاری، چوری، قتل، زنا، فتنہ انگیزی، شرک و کفر کی اشاعت ہوتی ہے تو انتظام عالم میں خلل آجاتا ہے اور قبیل کے فاعل یعنی کہنے والے اس جگہ مؤمن یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا خدا ہے نہ کہ کفار و اشرار ❶۔

نکات:..... جس طرح منافقین نے بزعم فاسد اپنے فساد کو صلاح بنایا اور اِنَّمَا نَحْنُ مُضِلُّوْنَ میں صلاح کا انحصار اپنے ہی نفس پر کیا تھا، اسی طرح اس کے رد میں لفظ آلا اور اِنْتَهُمْ هُمُ الْمُنْفِسُونَ کلمہ انحصار فرمایا کہ بلاشک یہی مفسد ہیں تاکہ کلام مقشہی حال کے مطابق ہو جائے۔ یہ ان منافقوں کی دوسری حرکت ناشائستہ تھی، اب تیسری حرکت ناشائستہ یہ ہے۔

وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ ط

الَّا اِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاءُ وَلٰكِنْ لَا يَعْلَمُوْنَ ❷

اور جب ان سے (یہ) کہا جاتا ہے کہ ایمان لاؤ تم بھی جیسا کہ اور لوگ ایمان لائے تو کہتے ہیں کہ کیا ہم اسی طرح ایمان لے آئیں جس طرح احمق ایمان لے آئے۔ دیکھو یہی لوگ بے وقوف ہیں مگر (یہ) جانتے نہیں ❷۔

ترکیب:..... اذ احرف شرط، قیل فعل مجہول، قول اس کا مفعول، ما لم یسم فاعلہ محذوف اور لہم متعلق ہے قیل کے اور امنوا فعل با فاعل، اس کی تفسیر کَمَا آمَنَ النَّاسُ بتاویل امنوا ایمانا مثل ایمان الناس مصدر محذوف کی صفت، قالوا فعل با فاعل اور انؤمن... جملہ اس کا مفعول جواب ہو شرط کا۔ الاحرف تنبیہ انہم... اسم و خبر ان کی۔ مل کر جملہ مستانفہ ہوا اور لیکن حرف استدراک، لا یعلمون جملہ استدراکیہ۔

منافقین ہی بے وقوف ہیں

تفسیر:..... یعنی جب ناصح ان سے یہ کہتا ہے کہ ایمان حقیقی لاؤ کہ جس سے ترک فتنہ و فساد و نفرت دنیا و اغراض از لذات فانیہ حاصل ہو اور وہ ایمان مردان خدا کے ایمان کے مثل ہو کہ جو نفع و نقصان دنیا کو آخرت کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں جانتے، اس عالم کو فانی سمجھ کر عالم

❶... ہاں وہ جو تفسیر القرآن صفحہ ۲۲ میں منجری منسرتے ہیں (لو لہم و اذا قیل لہم ان آیتوں میں اس گفتگو کا اشارہ ہے جو منافقین اور کافر آپس میں کرتے تھے یعنی کافر سمجھتے تھے کہ منافقوں کا اس طرح ظاہر میں اپنے تئیں مسلمانوں جتنا فساد ڈالنا ہے وہ ان سے کہتے تھے کہ فساد مت ڈالو اور اپنے تئیں مسلمان مت جاؤ، جس طرح اور لوگ سچ بچ مسلمان ہو گئے تم بھی ہو جاؤ الخ) سراسر نلہ ہے چند جوہات سے۔ اول تو یوں کہ کافر منافقوں کے اسی ایمان کو فساد نہیں سمجھتے تھے بلکہ عین صلاح کے مسلمان سے فریب کر کے ان کے راز کھاتے تھے۔ دوم ان کے قول کی تصدیق کلام الہی میں آنا ان کی عظمت پر دال ہے حالانکہ یہ خلاف مقصود ہے۔ سوم کافروں کی یہ ہرگز مرضی نہ تھی کہ تم سچ بچ کے مسلمان ہو جاؤ۔ ملا وہ اس کے کوئی مسرت اس کا قائل بلکہ تفسیر کبیر میں یوں لکھا ہے (تولہ صلو ۲۸۷ و لا یجوز ان یکون العاقل ہذا الک من لا یخص بالمدین والنصحۃ الخ۔ خان صاحب کو جب اس قدر وقوف نہ تھا تو تفسیر لکھنے کی کیا ضرورت پڑی تھی۔ من۔

باقی کے لئے جان و مال صرف کرنے میں کچھ دریغ نہیں کرتے اور درحقیقت یہی آدمی ہیں ورنہ جو لوگ کہ عالم باقی کے مقابلہ میں ان چند روزہ نعمتوں پر مفتون ہیں، مجنون ہیں۔ پس اس کے جواب میں وہ منافق کہتے ہیں: کیا ہم بیوقوفوں کی مانند ایمان لائیں۔ خیالی جنت و دوزخ کے لئے مطالب و مقاصد دنیا چھوڑ بیٹھیں؟ میاں! دنیا، دین سے مقدم ہے۔ عالم آخرت اور وہاں کے نعماء کس نے دیکھے ہیں۔ جس کو یہاں عیش و آرام ہے اس کو ہر جگہ آرام ہے۔ جس طرح ہو سکے دنیا ہاتھ آئے

خرس باش و خوک باش و یا سگ مردار باش
ہر چہ باشی باش عرفی اند کے زردا رباش

اور کسی نے کہا ہے:

ہم کو معلوم ہے جنت کی حقیقت واعظ
دل کے بہلانے کو لیکن یہ خیال اچھا ہے

یہ لطیف زندگی اور یہ مزے اور یہ جلسے کون چھوڑے؟ ادھار پر نقد کو کون ہاتھ سے دے؟ اور کیا ہم ان لوگوں کی مانند ہو جائیں کہ جو دنیا اور ہر طرف کے عیش چھوڑ کر شب و روز خدا کی یاد میں مشغول ہیں، اپنے منافع پر بھی نظر نہیں کرتے۔ مناسب ہے کہ دنیا سازی کی جائے۔ اگر ان مسلمانوں کا دور دورہ رہا تو ان کے یار بنے رہے اور درپردہ مخالفوں سے بھی سازش رہے کیونکہ اگر ان کا وقت آئے گا تو بھی ہمارا مدعا ہاتھ آئے گا۔ ایک طرف ہو جانا عقلمندوں کا کام نہیں۔ اس کے جواب میں خدا تعالیٰ فرماتا ہے: خبردار! یہی لوگ احمق اور بیوقوف ہیں کیونکہ ہر روز اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں کہ کیسے کیسے نوجوان حسین اور کیسے کیسے بااقبال اور ذی اقتدار اور کیسے کیسے بادشاہ ہفت کشور اور کیسے کیسے عیش و آرام اٹھانے والے ہزاروں من مئی کے تلے آتے جاتے ہیں

مقدور ہو تو خاک سے پوچھوں کہ اے لیم!
تو نے یہ سنج ہائے گراں مایہ کیا کئے

اب نہ ان کے وہ سامان عیش ہیں، نہ ارباب جلسہ ہیں، نہ وہ مال و زر ان کے پاس موجود ہے۔ پھر جب آخر کار ایک یہ عیش و آرام ہاتھ سے جانا ہے (غایۃ الامردس بیس برس بعد)۔
اس چند روزہ حظ دنیا پر دل لگانا عیب ہے۔

قابو میں ہون میں تیرے گراں جیا تو پھر کیا
خنجر تلے کسی نے تک دم لیا تو پھر کیا

پس اس عالم بقا کے مقابلہ میں کہ جس کا زمانہ غیر متناہی ہے، ان لذائذ حسیہ پر مفتون ہونا اور اس یقینی امر کے لئے کچھ بندوبست نہ کرنا حماقت اور پرلے درجے کی سفاہت ہے۔ جس طرح نادان بچے ذرا سی مٹھائی سے بہل جاتے ہیں اور عمدہ چیز کو ہاتھ سے دے دیتے ہیں، اسی طرح یہ لوگ ہیں اور جب عالم آخرت حق ہے اور جانا بھی حق ہے اور اس کے ہادی بھی برحق ہیں اور ان کا وعدہ بھی سچا ہے تو پھر مذہب رہنا اور بھی حماقت ہے۔ مگر وہ امراض قلب میں گرفتار ہیں، ان کو اس امر کی خبر نہیں۔

متعلقات: ..... سفہ: ہلکا پن۔ عرب بولتے ہیں: سفہت الريح الشئ اڑالے گئی اس چیز کو ہوا۔ پھر اس کا اطلاق بیوقوفی اور حماقت میں بسبب خفیف ہونے عقل کے آتا ہے۔ سفیہ بروزن لعلیل اسم فاعل بمعنی بیوقوف۔ سفہاء اس کی جمع ہے۔ سفاہت کے مقابلہ میں

اناءت (کہ جس کو تانی بھی کہتے ہیں) اور حلم آتا ہے کہ جس کی معنی سوچ اور سمجھ کے ہیں۔

الناس۔ میں الف لام جنس کے لئے ہے جس سے مراد کامل ہیں کیونکہ جنس بول کر فرد کامل ہیں کیونکہ جنس بول کر فرد کامل مراد لیا جاتا ہے۔ ہمارے محاورے میں بھی کہتے ہیں کہ فلاں انسان ہے اور فلاں آدمی نہیں۔ یعنی کامل انسان ہے اور کامل آدمی نہیں اور عرب میں بھی اس معنی کے لئے استعمال آیا ہے۔ ایک شاعر کہتا ہے

بلاد بها كنا و كنا نجها

اذا الناس فاس والزمان زمان

یعنی ہمارا وطن عمدہ تھا، ہم وہاں رہا کرتے تھے اور اس سے محبت کرتے تھے۔ جب کہ آدمی، آدمی تھے اور زمانہ، زمانہ تھا۔ یعنی اچھا زمانہ اور اچھے لوگ تھے۔ پس اس تقدیر پر اہل ایمان ہی آدمی ہیں کیونکہ جو ایسے نہیں وہ آدمی نہیں۔ یا لام عہدی ہے جس سے اشخاص معبود مراد، یعنی صحابہ کرام رضی اللہ عنہم۔

نکات:..... ① فساد کے ذکر میں تو منافقین کو لا یشعرون کا لقب دیا اور ایمان نہ لانے کے بارے میں لا یعلمون فرمایا۔ اس میں ایک یہ نکتہ ہے کہ فساد امر محسوس ہے اور لا یشعرون بھی محسوسات میں بولا جاتا ہے، بخلاف ایمان کے اس پر مطلع ہونا از قسم علم ہے کہ جو نظر تامل سے حاصل ہوتا ہے۔ دوم سفاک قسم کا جہل ہے، اس کے مقابلہ میں علم کا لانا تکمال بلاغت ہے۔

② منافقوں کے فحش بیان کرنے میں ایک اور نکتہ مرعی رکھا ہے، وہ یہ کہ لا یشعرون اور لا یعلمون کے مفعول کو ذکر نہیں کیا تاکہ ان کی بے شعوری اور جہالت عام طور پر ثابت ہو جائے۔ یعنی یہ بات نہیں کہ وہ فلاں بات نہیں جانتے، بلکہ کچھ بھی نہیں جانتے۔

③ نصیحت کو پورا کر دیا۔ اول جملہ میں لا تفسدوا اور دوسرے میں امنوا فرمایا، کیونکہ نیکی کے دو جز ہیں: بری باتوں سے بچنا اور اچھی باتوں کو عمل میں لانا۔ اب خدا تعالیٰ ان کی چوتھی خصلت نازیباً بیان فرماتا ہے۔

وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيْطَانِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ ۗ

إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِءُونَ ۗ ④ اللَّهُ يَسْتَهْزِئُ بِهِمْ وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ ⑤

اور جب ایمانداروں سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے اور جب اپنے شیاطین کے پاس اکیلے ہوتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم تو تمہارے ساتھ ہیں، ہم تو (ان سے) دل لگی کیا کرتے ہیں ④ (حالانکہ) اللہ تعالیٰ ان سے دل لگی کیا کرتا ہے اور ان کو ان کی گمراہی میں ڈھیل دے رہا ہے، وہ اندھے ہو رہے ہیں ⑤

ترکیب: ..... و او حرف عطف کہ جو کلام سابق پر ہے، اذا حرف شرط، لقوا کہ دراصل لقیوا تھا، فعل بافاعل اور الذین امنوا موصول و صلہ جملہ اس کا مفعول، یہ اپنے فاعل اور مفعول سے مل کر شرط ہوا۔ قالوا افعال بافاعل، امنوا مفعول، سب مل کر جواب ہوا شرط کا اور جملہ شرطیہ ہو کر معطوف علیہ ہوا۔ اذا حرف شرط، خلوا فعل بافاعل، الی شیاطینہم متعلق ہوا خلوا کے، یہ سب شرط ہوئی اور قالوا افعال بافاعل، انما معکم جملہ اسمیہ، اس کا مفعول انما نحن مستهزون جملہ اسمیہ اس کی تاکید یا بدل، سب مل کر جواب ہوا شرط کا اور جملہ شرطیہ بن کر عطف ہوا پہلے جملے پر۔ لفظ اللہ مبتداء استہزی بہم جملہ، اس کی خبر معطوف علیہ، و حرف عطف، یمدھم جملہ فعلیہ معطوف، فی طغیانہم متعلق ہے یمد کے، یمدھون جملہ فعلیہ حال ہے، یمدھم کی ضمیر ہم مفعول ہے۔

منافقین کا مؤمنین سے استہزاء

تفسیر:..... یعنی جب وہ منافق مسلمانوں سے ملتے تھے تو ان کو خوش کرنے کو کہتے تھے کہ ہم بھی ایمان لائے اور جب اپنے سرداروں کے پاس جاتے ہیں تو نہایت تاکید سے کہتے ہیں کہ ہم تمہارے ہی ساتھ ہیں۔ ہم تو مسلمانوں سے بطور دل لگی کے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہہ دیتے ہیں۔ وہ بیوقوف سیدھے سادھے لوگ ہیں، ہماری اس بات کو سچ جان کر ہمیں اپنے رازوں اور دلی ارادوں سے مطلع کرتے اور فرائد میں شریک بنا لیتے ہیں۔ خدا تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ مسلمانوں سے کیا دل لگی اور مسخرہ پن کر رہے ہیں، خدا تعالیٰ ان سے دل لگی کر رہا ہے کہ ان کو اس حالت خراب میں چھوڑ رکھا ہے کہ جس کا نتیجہ دین و دنیا میں خراب اور آخرت میں روح کو سخت عذاب ہے۔

متعلقات استہزاء مکر اور خداع وغیرہ اوصاف کی نسبت اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب مجازاً ہے:

اللَّهُ يَسْتَهْزِئُ بِهِمْ - استہزاء اور مکر اور خداع وغیرہ اوصاف کو جو آیات قرآنیہ میں خدا کی طرف منسوب کیا گیا ہے تو مجازاً کیا گیا ہے، کس لئے کہ یہ اوصاف ذمیدہ ہیں، ان سے وہ پاک ہے۔ مگر محاورہ میں ایک فعل پر کسی مناسبت سے اکثر دوسرے فعل کا اطلاق آتا ہے، بولتے ہیں جس طرح تم پر کوئی ظلم کرے اسی قدر تم بھی اس پر ظلم کرو، حالانکہ ظلم کے مقابلہ میں جو کچھ جزائے مناسب دی جائے، وہ ظلم نہیں۔ مگر وہ دونوں فعل باہم مناسبت رکھتے ہیں، اس لئے اس پر بھی ظلم کا اطلاق آیا۔ قال تعالیٰ: وجزاء سيئة سيئة - پس وہ لوگ جو دینداروں کے ساتھ مکر اور ٹھٹھا کرتے ہیں، خدا تعالیٰ ان کو اس فعل بد کی جزاء دیتا ہے۔ لیکن اس جزاء پر ایک مناسبت مکر اور ٹھٹھے کا اطلاق آیا اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے منسوب ہوا اور یہ ایک محاورے کی بات ہے، اس پر طعن کرنا سراسر بیوقوفی ہے۔ بعض پادری اور ہندو مسلمانوں کو ان آیات سے ان الزامات کا جواب دیا کرتے ہیں جو ان کی کتب دینیہ سے ثابت ہوتے ہیں جن میں خدا تعالیٰ کی ذات مقدس میں جسائیت اور حدوث اور جہل وغیرہ امور کو ثابت کیا ہے۔ مگر یہ سراسر ناانصافی ہے یا ان آیات کے مطالب سے لاعلمی یا عمداً کجروی ہے۔

طغیان: بالظلم والکسر ایک جگہ مقرر سے تجاوز کرنا، بولتے ہیں۔ طغی الماء جس وقت پانی اپنی حدود سے تجاوز کرتا ہے اور حد سے بڑھ جاتا ہے۔ یہاں اس سے مراد سرکشی اور کفر میں حد سے بڑھ جانا ہے۔ لفظ شیطان کی تحقیق مقدمہ کتاب میں ہو چکی ہے۔ یہاں اس سے مراد کفر کے سردار ہیں۔

عمہ: اور عمی دونوں کے معنی اندھا پن اور نابینائی کے ہیں مگر عمی کا اطلاق ظاہری آنکھوں کے اندھا ہونے پر اور عمہ دل کی آنکھوں کے اندھا ہونے پر آتا ہے۔

نکات:..... (۱)..... منافقین اپنی چالاکی سے ایمانداروں کو ان کے بھولے پن سے بیوقوف سمجھ کر اپنا ایمان جتلانے میں قسم اور کلام مؤکد کی ضرورت نہ سمجھتے تھے، اس کو تو خدا تعالیٰ نے امتقاً کے ساتھ تعبیر کیا اور کفار بالخصوص کفر کے سردار تو بڑے چلتے پرزے اور پرلے درجے کے ہوشیار تھے، وہ بغیر قسم اور کلام مؤکد کے کس لئے اعتبار کرتے اس لئے ان سے انامعکم بتا کید کہتے اور بجائے کفر کے ان سے معیت جتلانے تھے۔

(۲)..... خدا تعالیٰ کے مقدس لوگوں سے ہنسی کرنا خدا تعالیٰ سے ہنسی کرنا ہے اور ان کا ادب اور ان سے محبت کرنا خدا تعالیٰ کا ادب اور اس سے محبت کرنا ہے۔ اس بات کے بتلانے کو خدا تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ تم میرے بندوں سے ہنسی کرتے ہو، ان کی طرف سے میں تمہارے ساتھ ہنسی کرتا ہوں کہ تم کو گمراہی میں چھوڑ رکھا ہے جس کو تم بھلا سمجھتے ہو اور نتیجہ اس کا برا ہے۔

تفسیر حقانی..... جلد اول..... منزل ۱..... ۳۲۰..... العہ پارہ ۱..... سُورَةُ النَّبَاةِ ۲

(۳)..... اَللّٰهُ يَسْتَهْزِئُ بِهٖمْ مِیْلَ فِی لَفْظِ اللّٰهِ كُوْمَقْدَمِ كَرَكِ یَہِ بَابِ جَمَا دِی كُو كِی اُوْر نِیْسِ بَلَكِه خِدَاتِمِ سَہِی كَر ر ہا ہِے۔ پھر دیکھو اس کی ہنسی کیسی ہے۔ جس طرح بادشاہ اپنے نمک حلال نوکر کی طرف سے اس کے مخالف کو یوں کہے کہ تجھ سے بادشاہ مقابلہ کر رہا ہے تاکہ اس کو خوف پیدا ہو اور اپنی حرکت ناشائستہ سے باز آئے۔

(۴)..... اللّٰهُ مَسْتَهْزِئٌ نَہِ كہا كہ جُو ظَاہِرِ مِیْلَ مَطَابِقِ تَہَا مَگَرِ اس نَكْتِہ كَے لَئِے یَسْتَهْزِئُ جَمْلَہ فَعْلِیَہ فَر مایَا كہ تَجْمِیدِ اُوْر حُدُوثِ پَر دِلَالَتِ كَر ے اُوْر وَقْتًا فَوْقًا خِدَا كِی طَرَفِ سَے مَصَابِی كَا نَا زِلِ ہونا اِن كُو مَعْلُومِ ہُو جَا ئَے۔ كَمَا قَال: اَوْ لَا یَرِیْوْنَ اَنْتَہُمْ یَلْمِزُوْنَ فِی كَلِمٍ عَاظِمَةٍ مَّرَّةً اَوْ مَرَّتَیْنِ الْاَبِیۃ۔ اب اگلی آیتوں میں خدا تعالیٰ منافقوں کے اس فعل بد کا نتیجہ بڑے لطف کے ساتھ بیان فرماتا ہے کہ ان لوگوں نے ہر عزیز صرف کر کے کیا حاصل کیا۔

اُولَیْكَ الَّذِیْنَ اَسْتَرَوْا الضَّلٰلَةَ بِالْهُدٰیؕ فَمَا رَیَبَتْ تِجَارَتُهُمْ وَمَا كَانُوْا

مُهْتَدِیْنَ ﴿۱۶﴾

ترجمہ:..... یہ (منافق) وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے ہدایت دے کر گمراہی خریدی۔ سو ان کی تجارت سے کچھ بھی نفع نہ ہوا اور نہ وہ (تجارت کرنا ہی) جانتے تھے ﴿۱۶﴾

ترکیب:..... اُولَیْكَ مَبْتَدَاءُ الَّذِیْنَ، مَوْصُولٌ۔ اَسْتَرَوْا الْخِجْمَ جَمْلَہ فَعْلِیَہ، اِس كَا صِلَہ مَجْمُوعَہ بِنِ كَر خَبْرِ ہُو كِی۔ فَا لَعْنَةُ لَعْنِہ، مَحْرُفٌ نَفِی، رَیَبَتْ فَعْلٌ، تِجَارَتُهُمْ فَاعِلٌ مَجْمُوعَہ جَمْلَہ فَعْلِیَہ خَبْرِ یَہِ مَعْطُوفٌ عَلِیْہِ اُوْر وَمَا كَانُوْا مُهْتَدِیْنَ جَمْلَہ ہُو كَر اِس پَر مَعْطُوفٌ۔

گھائے کی تجارت

تفسیر:..... یعنی وہ جو انسان کو خدا تعالیٰ کی طرف سے ایک فطری ہدایت ہے (کہ اگر اس کو کوئی عوارض و موانع پیش نہ آئیں تو اس کی وجہ سے نیکی اور حیات ابدی کے راستے پر چل سکے) ان منافقوں نے اپنے اندر اخلاق رزیلہ اور ملکات فاسدہ پیدا کر کے اس نور فطرت کو بچھا دیا (جس کو خدا تعالیٰ نے ہدایت کے بالعوض گمراہی خریدنے کے ساتھ تعبیر فرمایا ہے) ان لوگوں نے اپنے نزدیک بڑی عمدہ اور نفع دینے والی تجارت کی تھی کہ منہ سے کلمہ توحید کہہ دیا اور اس کی بدولت منافع دنیا کو حاصل کیا۔ خدا تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس تجارت میں نفع نہ ہو کیونکہ عمر عزیز اور نور فطرت کہ جس کی کوئی قیمت نہیں، اس کو صرف کر کے دنیا چند روزہ اور شہوات نفسانیہ حاصل کرنا ڈر بے بہادے کر مٹی کا کھلونا لینا ایسا ہے جیسا کہ احس اور لڑکے کرتے ہیں

کس لئے آئے تھے ہم کیا کر چلے
تہمتیں چند اپنے ذمہ دھر چلے

اور نہ سرے سے ان لوگوں کو تجارت کرنی آئی کیونکہ تجارت یہ تھی کہ اپنی جان و مال خدا تعالیٰ کی راہ میں صرف کر کے حیات ابدی حاصل کرتے، جیسا کہ وہ خود فرماتا ہے: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَهْلِ الدِّينِ عَلَى تِجَارَةٍ تُنْجِيكُمْ مِنْ عَذَابِ آلِيبِ ﴿۱۶﴾ تُوْمُنُوْنَ بِاللّٰهِ وَرَسُوْلِہِ وَتُجَاهِدُوْنَ فِی سَبِیْلِ اللّٰهِ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ ؕ ذٰلِكُمْ خَیْرٌ لَّكُمْ اِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ ﴿۱۷﴾..... اصل مال فطرت سلیمہ کو بھی برباد کر دیا اور نفع بھی نہ ملا۔ اب خدا تعالیٰ ان کی حالت کو اور زیادہ تشریح سے بیان فرماتا ہے۔

مَثَلُهُمْ كَمَثَلِ الَّذِي اسْتَوْقَدَ نَارًا ۖ فَلَمَّا أَضَاءَتْ مَا حَوْلَهُ ذَهَبَ اللَّهُ

بِنُورِهِمْ وَتَرَكَهُمْ فِي ظُلُمَاتٍ لَا يُبْصِرُونَ ﴿۱۵﴾ صُمُّ بُكُمْ عُمَىٰ فَهَمْ لَا يَرْجِعُونَ ﴿۱۶﴾

ان کی مثل اس شخص کی سی ہے کہ جس نے آگ سلگائی۔ پس جب اس کے آس پاس روشنی ہو گئی تو اللہ تعالیٰ نے ان کی روشنی بجمادی اور ان کو اندھیروں میں چھوڑ دیا کہ (کسی طرح) نہیں دیکھتے ﴿۱۵﴾ (وہ) گونگے، بہرے، اندھے ہیں پس وہ (کسی طرح) راہ پر نہ آئیں گے ﴿۱۶﴾۔

ترکیب:..... مثلہم مبتداء، کمثل الخ موصول وصلہ سے مل کر اس کی خبر۔ کاف بمعنی مثل ہے اور ممکن ہے کہ محذوف کے متعلق ہو۔ لما حرف شرط، اضاءت فعل، نار اس کا فاعل، ما حوله امی حول المستوقد اس کا مفعول۔ ممکن ہے اضاءت لازمی ہو، پھر ما اس کا فاعل قرار دیا جائے اور تانیث اضاءت بالفاظ معنی ماہو کہ جس سے مراد اشیاء یا اماکن ہے، اس تقدیر پر ما ظرف ہوگا۔ لفظ ما کی تین صورتیں ہیں: ایک بمعنی اللہ، دوم نکرہ موصوفہ ای مکانا حولہ سوم زائدہ۔ ذہب فعل، اللہ فاعل، بنورہم بواسطہ باء تعدیہ مفعول، ہم ضمیر جمع راجع ہے طرف الذی کے جو بمعنی جمع ہے۔ یہ سب جملہ معطوف علیہ وتر کہہم فعل با فاعل مفعول اول، فی ظلمات مفعول ثانی۔ کس لئے کہ ترک متضمن بمعنی صیر ہے لا یبصرُونَ جملہ فعلیہ حال ہے ہم مفعول سے، یہ سب جملہ معطوف ہوا۔ معطوف علیہ و معطوف مل کر جواب ہو الماکا۔ صم..... خبر مبتداء محذوف کی جو ہم ہے۔ فہم مبتداء لایرجعون خبر جملہ متأنفہ۔

منافقین کی مثال

تفسیر:..... یعنی ان منافقوں کی مثال ایسی ہے کہ جیسا کہ کسی نے آگ جلائی اور جب اس کی روشنی چمکی تو فوراً گل ہو گئی اور وہ شخص ہکا بکا، حیران و پریشان رہ گیا۔ اسی طرح ان کا حال ہے کہ ان کا وہ نور فطرت (کہ جو خدا تعالیٰ نے ہر انسان میں ودیعت رکھا ہے) ذرا چمکا تھا یعنی ہر خیر و شر کے پہچاننے اور سعادت و شقاوت پر مطلع ہونے کا وقت آیا تھا تو اسی وقت خدا تعالیٰ نے بھجا دیا یعنی ان کے نفاق اور تعصب اور عناد اور حب مال و جاہ کی آندھی ظلمت خیز نے اس چراغ فطرت کو گل کر دیا۔ پس اب یہ بہرے ہیں، کسی ہادی کی بات سن نہیں سکتے اور گونگے بھی ہیں کہ اپنی بیماری دل کو حکیم روحانی سے بیان کر کے علاج پذیر بھی نہیں ہو سکتے اور خود بھی اندھے ہیں کہ از خود خدا تعالیٰ کے آثار قدرت دیکھ کر راہ پر نہیں آسکتے۔ جب یہ ہے تو اب ان کے ہدایت پر آنے کی کیا صورت؟ یا یوں کہو کہ انہوں نے آگ جلائی اور ارد گرد روشنی ہوئی یعنی دنیا میں کلمہ توحید کو آڑ بنا کر غنائم اور حفظ جان و مال وغیرہ فوائد حاصل کئے مگر مرتے ہی یہ چراغ گل ہو گیا تو افعال بد اور جہل مرکب اور قبر کی تاریکیوں میں ہاتھ ملتے رہ گئے۔ اب وہاں نہ اکتساب حسنت کا کوئی ذریعہ ہے، نہ وہاں سے رجوع کر کے دنیا میں آسکتے ہیں۔

متعلقات:..... مثلہم: مثل لغت میں بمعنی مثل اور مانند ہے۔ بولتے ہیں: مثل اور مثل و مثل جیسا کہ شبہ و شبہ و شبہ ایک ہی

۱..... ظلمات جمع کا صیغہ لایا گیا تاکہ معلوم ہو کہ ایک اندھیری ندھی بلکہ بہت سی جہل کی بہت جاہ کی بہت مال کی بہت لذات کی اور آخرت سے غفلت کی، خدا سے غفلت کی کہ جو سب ظلمتوں سے زیادہ ہے۔ حقانی۔..... مدینہ کے لوگ اول تو سب آنحضرت ﷺ کے تشریف لانے سے خوش ہوئے تھے اور اس ابتدائی حالت میں ان پر اسلامی انوار پرتو لگن ہوئے اور ظلمات جہل اور شہوات دور ہو گئے، نیک و بد کا امتیاز ہونے لگا۔ یہ تھی وہ روشنی جس کو خدا تعالیٰ نے روشن کیا تھا مگر تھوڑے ہی دنوں کے بعد بعض لوگ اغرض دنیا اور حب شہوات اور لذات فانیہ میں پھر جلا ہو گئے جس کو نفاق سے تعبیر کیا ہے تو وہ انوار بھی ان سے دور ہو گئے اور پھر اپنی ظلمت میں حیران و پریشان ہو گئے۔ ان کی اس حالت کو اس مثال میں بیان لہرایا۔ منہ

معنی کے لئے آتا ہے، پھر مثل اس کہادت مشہور کو کہنے لگے کہ جس میں کسی کی غرابت (عمدگی) کی وجہ سے مواقع بیان کو اصلی حال کے ساتھ تشبیہ دینا منظور ہو۔ جس طرح ہمارے محاورے میں جہاں کوئی برعکس معاملہ ظہور میں آتا ہے تو یہ مثل کہتے ہیں ”بیل نہ کودا کودے کون“ ”یہ تماشا دیکھے کون“ یعنی جس کا حق کرنے کا تھا اس نے یہ کام نہ کیا۔ اب اس اصلی موقع کو اس کی اصلی حال کے ساتھ جہاں گونا گوں کونا فرض کیا گیا ہے، تشبیہ دی گئی ہے اور مثل میں یہ شرط ہے کہ کوئی نادربات ہو اس لئے اصل کلام کو نہیں بدلتے۔

تشبیہ اور مثل میں علماء بلاغت کے نزدیک یہ فرق ہے کہ مثل کلام مرکب ہوتا ہے اور تشبیہ مفرد کو شامل ہے جیسا کہ زید کو شیر کہا جائے۔ امثال کے بیان کرنے سے دل میں معانی کا عمدہ طور پر جمادینا مقصود ہوتا ہے کیونکہ ایک خیالی اور معنوی بات کو محسوس بنا کر دکھایا جاتا ہے۔ دیکھئے اگر کسی کا ضعف یوں ہی بیان کیا جائے تو وہ اس قدر مؤثر نہیں ہوتا جس قدر کہ اس کو کمزری کے جالے سے تشبیہ دے کر بیان کرنے سے معلوم ہوتا ہے اور اسی رمز کے لئے حکماء اور خطباء اپنے کلام میں اکثر امثال لاتے ہیں اور اسی غرض سے کلام الہی میں بھی اس کا استعمال ہوا ہے۔ اب تک بائبل میں بھی بے شمار امثال ہیں۔ قرآن میں بھی ہیں۔

نار: آگ کو کہتے ہیں اور نور اسی سے متعلق ہے جس کے معنی روشنی کے ہیں۔

ظلمات: ظلمت کی جمع ہے جس کے معنی اندھیرہ ہے اور چونکہ نار کو نور لازم ہے اس لئے ایک کا دوسرے کے معنی میں استعمال ہوتا ہے۔

نکات: ..... استوقد نار کے بعد جواب شرط میں ذَهَبَ اللَّهُ بِنُورِهِمْ فَرَمَانَا اور نار ہم نہ کہنا یہ بات بتلاتا ہے کہ آگ جلانے سے ان کا مقصود روشنی تھی، اس مقصود کو خدا تعالیٰ نے فوت کر دیا۔ انشاء لازم سے انشاء ملزوم کو خوب ثابت کر دیا اور ذہب کو بقاء کے ساتھ متحدی کیا، نہ کہ ہمزہ کے ساتھ تاکہ اس کے بالکل بچھ جانے پر دلالت کرے۔ کہتے ہیں: ذہب السلطان بمانہ جب کہ بالکل کچھ نہ چھوڑے اور اسی لئے ضو کو ذکر نہ کیا۔ اگر ذَهَبَ اللَّهُ بِضَوِّهِمْ کہتے تو احتمال تھا کہ اصل نور باقی رہ گیا، ضو جاتی رہی ہو۔

مثال میں نور کے گم ہو جانے کو خدا تعالیٰ کی طرف منسوب کیا (ذَهَبَ اللَّهُ بِنُورِهِمْ) یعنی خدا تعالیٰ نے ان آگ جلانے والوں کی آگ بجھادی۔ حالانکہ اس موقع پر آگ یا چراغ جو بجھ جاتا ہے تو خود بخود یا ہوا سے بجھتا ہے۔ اس میں یہ باریک نکتہ ہے کہ دنیا میں جس قدر چیزیں اپنے اسباب و علل پر مرتب ہوتی ہیں۔ جن کی آنکھوں میں نور حقیقی نہیں، وہ تو اس چیز کا سرزد ہونا اسی سبب اور علت سے جانتے اور اسی کو فاعل حقیقی یا موجد سمجھتے ہیں۔ مگر جن کو چشم بصیرت عطا ہے، وہ اپنی نظر کو قاصر نہیں کرتے بلکہ جس پر ان اسباب و علل کا سلسلہ تمام ہوتا ہے یعنی جو ان اسباب اور علتوں کا پیدا کرنے والا اور ان سبب کی علت ہے، اس کی طرف نظر ڈالتے اور ان درمیانی اسباب و علل کو واسطہ محض جان کر اس فعل کو اس مسبب الاسباب کی طرف منسوب کر دیتے ہیں پس اس سر کو بتلانے کے لئے خدا تعالیٰ نے ذَهَبَ اللَّهُ بِنُورِهِمْ فرمایا اور اسی طرح دیگر مقامات پر بھی ان افعال کو جو بظاہر کسی اور فاعل سے سرزد ہوتے ہیں، اپنی طرف منسوب کیا۔ مجملہ ان کی وَ مَا زَمِينًا اِذْ زَمِينًا وَلَكِنَّ اللَّهَ زَلَمِيٌّ ہے۔ کیا خوب کہا کسی نے۔

گر گز مدت رسد زخلق مرغ ☆ کہ نہ راحت رسد زخلق نہ رخ
از خدا دان خلاف دشمن و دوست ☆ کہ دل ہر دو در تصرف اوست
گرچہ تیر از کمان ہے گزرد ☆ از کمان دار بیند اہل خرد

فوائد: ..... بعض مفسرین یہ کہتے ہیں ذہب اللہ الخ الگ جملہ ہے۔ مثال اس سے اول تمام ہو چکی۔ یہ جملہ صرف منافقوں کی حالت بیان کرنے کے لئے آیا ہے۔ اب خدا تعالیٰ ان منافقوں کے لئے ایک اور مثال بیان کرتا ہے تاکہ اس حال کی اور بھی وضاحت اور توضیح

تباحث ہو جائے۔ پس فرماتے ہیں:

أَوْ كَصَيْبٍ مِّنَ السَّمَاءِ فِيهِ ظُلُمٌ وَرَعْدٌ وَبَرْقٌ ۚ يَجْعَلُونَ أَصَابِعَهُمْ فِي

أَذَانِهِمْ مِّنَ الصَّوَاعِقِ حَذَرَ الْمَوْتِ ۗ وَاللَّهُ مُحِيطٌ بِالْكَافِرِينَ ﴿۱۹﴾

(ان کی مثال) آسمانی بارش کی ہے جس میں اندھیریاں اور کڑک اور بجلی بھی ہو (اور وہ) اپنی انگلیاں اپنے کانوں میں موت کے ڈر سے ٹھونسنے لپنے ہیں اور خدا تعالیٰ کافروں کے گھیرے ہوئے ہے۔ ﴿۱۹﴾

ترکیب:..... مثلہم مبتداء محذوف، کصیب اس کی خبر۔ تقدیر کلام یوں ہے: او مثلہم کمثل اصحاب صیب۔ عطف جملہ کا پہلے جملہ پر ہوا اور یہ کاف موضع رفع میں ہے، من السماء کائن کے متعلق ہو کر صیب کی صفت۔ ظلمات و رعد و برق بواد عاطفہ مبتداء مؤخر فیہ خبر مقدم اور ضمیر فیہ کی راجح ہے صیب کی طرف یہ جملہ صیب کی صفت ہوا۔ يجعلون فعل بافاعل، اصابعہم مفعول فی اذانہم طرف، من الصواعق متعلق يجعلون کے۔ حذر الموت مفعول لہ ہے يجعلون کا۔ یہ جملہ مستأنفہ ہے جو ان کا حال ظاہر کر رہا ہے اور ممکن ہے کہ حال ہو ضمیر فیہ سے۔ اللہ مبتداء، محیط بالکافرین خبر جملہ معترضہ ہے۔ محیط اصل میں محو تھا۔ حاط یحوط سے کسرہ و اوحاء کی طرف نقل ہوا تو او، باء بن گیا۔

منافقین کی دوسری مثال

تفسیر:..... یعنی منافقوں کی مثال آسمانی بارش کی ہے (کہ جس میں سراسر نفع ہے گو بظاہر اس میں بجلی اور کڑک اور بادلوں اور بارش اور رزات کی اندھیریاں بھی ہوتی ہیں) یعنی مشقت اعمال مگر جس طرح انسانی طبائع اس کڑک اور بجلی کی چمک سے گھبراتی ہیں، کانوں میں انگلیاں کرتے ہیں، آنکھوں کو بند کر لیتے ہیں کہ مہیب آواز سنائی نہ دے، وہ چمک دکھائی نہ دے یعنی اس سے نفرت کرتے اور بھاگتے ہیں، اسی طرح منافق اس آسمانی بارش سے جو حیات ابدیہ کا پانی ہے یعنی اسلام اور قرآن مجید اور اس کے مواعظ حسنا اور وعدہ وعید سے جن کی کڑک اور چمک بجلی کی چمک اور کڑک سے زیادہ ہے، دور بھاگتے ہیں، کانوں میں انگلیاں ڈالتے ہیں کہ وہ آیات اور حضور ﷺ کے مواعظ سننے میں نہ آئیں اور کوشش کرتے ہیں کہ آنے والی مصیبتوں سے جو دنیا و آخرت میں حسب شہوات و لذات فانیہ سے پیش آنے والی ہیں، بچ جائیں مگر ہادی برحق کی اس تلخ دوا پینے بغیر جس میں روحانی شفاء ہے، اس مرض الموت سے نجات نہیں کیونکہ خدا تعالیٰ کا جملہ قلوب پر بالخصوص کفار پر قدرت کا پورا احاطہ ہے، کوئی کہاں بھاگ کر جا سکتا ہے اور کسی کی تدبیر کا بے بنیاد قلعہ کیا پناہ دے سکتا ہے؟ ذرا سی تکیا دو یعنی مشقت پابندی احکام الہی اور قدرے نفس کشی اور نفس کی مہارو کے بغیر جو اس کو لذات مال و جاہ کے عمیق گڑھے میں لے جاتا ہے، دیگر تدابیر باطلہ سے شفا ڈھونڈنا اور مصائب سے بچنا حق ہے۔

متعلقات:..... او۔ اصل میں شک کے لئے وضع کیا گیا ہے کہ جہاں دو باتوں میں شک کے طور پر برابری ہو، وہاں اس کا استعمال ہوتا ہے۔ پھر مطلقاً دو چیزوں کی برابری بیان کرنے میں استعمال ہونے لگا کہ جہاں شک مقصود نہیں۔ جیسا کہ بولتے ہیں: جالس الحسن او ابن سیرین کہ خواہ تو حسن کے پاس بیٹھ یا ابن سیرین کے، دونوں کے پاس بیٹھنا برابر ہے۔ اس مقام پر بھی یہ کلمہ اسی معنی میں مستعمل ہوا ہے کہ منافقوں کو خواہ آگ جلانے والوں سے تشبیہ دو خواہ مینہ سے بھاگنے والوں سے، دونوں برابر ہیں۔

صیب۔ فیعل کے وزن پر صوب بمعنی نزول سے مشتق ہے جس کے معنی بارش اور بادل کے ہیں۔ مگر یہاں مراد بارش ہے۔
 السماء۔ چند معنی میں مستعمل ہوتا ہے۔ افق کو بھی کہتے ہیں اور بادل کو بھی اور آسمان کو بھی۔ اصل میں سماء کا اطلاق اوپر والی چیز پر ہوتا ہے خواہ وہ بادل ہو خواہ وہ آسمان۔ اس جگہ بادل مراد ہے کیونکہ بارش وہیں سے نازل ہوئی ہے اور آسمان مراد لینا بھی ممکن ہے۔
 رعد۔ اس آواز یا گرج کو کہتے ہیں کہ جو باہم بادلوں کی رگڑ سے پیدا ہوتی ہے جب کہ وہ ہوا سے چلتے ہیں۔

برق۔ وہ چمک اور روشنی ہے کہ جو بادلوں کی رگڑ سے پیدا ہوتی ہے جس کو بجلی کہتے ہیں۔ حکماء کہتے ہیں کہ جب قوائے فلکیہ عناصر میں تسخیر و تجزیر کرتے ہیں تو عناصر باہم مخلوط ہو جاتے ہیں، پھر ان سے گونا گوں مخلوقات پیدا ہوتی ہیں۔

چنانچہ جب آفتاب کی گرمی پانی اور زمین پر پڑتی ہے تو دریا سے انجڑ اور زمین سے دھواں سا اٹھ کر آسمان کی طرف جاتا ہے۔ پس دھواں کبھی کرہ ہوا سے بھی گزر جاتا ہے اور کرہ آتش تک پہنچتا ہے تو اس میں آگ لگ جاتی ہے پس وہ شعلہ ہو کر کبھی تو رات کو دم دار ستارہ سا نظر آتا اور کبھی نیزہ اور کبھی کوئی اور جانور یا درخت کی صورت میں دکھائی دیتا ہے۔

اگر وہ قدر قلیل ہے تو جلد جل کر تمام ہو جاتا ہے اور جو مادہ زیادہ ہوتا ہے تو مدت تک دکھائی دیتا ہے اور اس کی راکھ بھی بسا اوقات جھڑتی ہوئی لوگوں نے دیکھی ہے اور کبھی اس دھوئیں میں شعلہ نہیں پیدا ہوتا تو آسمان وزمین کے درمیان ایک عجیب سرخی نمودار ہوتی ہے اور وہ بخارات جو پانی سے اٹھتے ہیں، اگر وہ لطیف ہوتے ہیں اور اس قدر اونچے جاتے ہیں کہ جہاں تک زمین کی گرمی نہیں پہنچتی تو وہاں کی سردی سے منجمد ہو جاتے ہیں اور ان کو ابر یا بادل کہتے ہیں اور ان میں سے جو قطرات ٹپکتے ہیں، ان کو بارش اور کبھی وہ قطرات برودت کی وجہ سے منجمد ہو کر گرتے ہیں تو ان کو اولے کہتے ہیں۔

خلاصہ یہ کہ بخارات مجتمع پر سردی پہنچتی تو برف بن کر زمین پر گرنے لگتے ہیں اور جو پہلے ہی سے سخت ٹھنڈک پہنچتی ہے تو اولے بن کر گرتے ہیں اور کبھی وہ بخارات طبقہ زمہریر ① تک نہیں پہنچتے بلکہ نیچے ہی کسی سرد جگہ میں برودت کی وجہ سے بادل بن جاتے ہیں جیسا کہ لوگوں نے بلند پہاڑوں پر دیکھا ہے کہ نیچے بخارات سے بادل بنا اور برسنے لگا اور جب وہ انجڑے بہت ہی کم ہوتے ہیں تو شب کی سردی سے شبنم بن کر ٹپکتے ہیں اور جب ان بخارات کے ساتھ زمین سے دھواں بھی مل کر اوپر چڑھتا ہے اور طبقہ زمہریر یہ میں بخارات تو سردی کی وجہ سے بادل بن جاتے ہیں اور وہ دھواں اپنی حرارت سے بادل کو توڑ کر اوپر یا نیچے جانا چاہتا تو ایک سخت آواز پیدا ہوتی ہے کہ جس کو رعد کہتے ہیں یعنی گرج اور کڑک اور جو اس دھوئیں میں دھنیت (چکنائی) کی وجہ اس کی حرکت غیبیہ سے شعلہ نکلتا ہے، وہ اگر لطیف ہے تو اس کو برق ② یعنی بجلی اور جو کثیف ہے تو اس کو صاعقہ کہتے ہیں جس کی جمع صواعق آتی ہے یعنی وہ بجلی کہ جو زمین پر گرتی اور آدمی کیا بلکہ درختوں کو بھی جلاتی اور پہاڑوں کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیتی ہے اور اسی طرح زلزلہ اور چشموں کے جاری ہونے اور پہاڑوں میں سے آگ نکلنے اور دیگر عجائبات قدرت کے اسباب بھی بیان کرتے ہیں۔

لیکن غور کرنے سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ ان چیزوں کے پیدا ہونے کے یہی اسباب نہیں بلکہ ان کے ساتھ اور بھی اسباب و علل ہیں اور یہ کہ خدا تعالیٰ نے جو سبب و علل کا پیدا کرنے والا ہے، مواد اور صورتوں پر اراواح مدبرہ مومکل کر رکھی ہیں کہ جن کو زبان شرع میں ملائکہ کہتے

① یہ ہوا کا وہ طبقہ ہے کہ جو نہایت ٹھنڈا ہے جہاں نہ زمین کی گرمی پہنچتی ہے نہ کرہ آتش کی حرارت اثر کرتی ہے۔ مذ۔

② ممکن ہے کہ برق اور صاعقہ اور صاعقہ اس وجہ سے بھی ہوتی ہوں اور باہم بادلوں کی سطح رگڑ سے بھی۔ مذ۔

ہیں جن کو ان اشیاء کے وجود میں دخل ہے ورنہ صد ہا بار ایسے بخارات اور ادخنا ٹھٹھے ہیں، پھر کیا وجہ کہ یہ چیزیں نہیں پیدا ہوتیں؟ وہ جو حدیث میں آیا ہے کہ ملائکہ بادلوں کو کھینچتے ہیں اور رعد فرشتے کا کوڑا ہے، ان سے یہی مراد ہے۔ لیکن عقل ناقص تو انہیں اسباب ظاہرہ تک پہنچ کر رہ جاتی ہے اور اس لئے سینکڑوں کم عقل خدا کے منکر دہریہ ہو گئے مگر عقل کامل ان اسباب و علل کا سلسلہ جناب باری تعالیٰ تک پہنچا کر ہر ایک چیز کو اس کے پد قدرت سے جانتی ہے اور پھر ان عجائبات قدرت سے اس کی عظمت و جلال پر ایمان لاتی ہے، اس لئے انہما ۱۰۰ اور حکماء میں فرمایا ہے۔ اب اس آیت میں اللہ تعالیٰ اس مجال کی اور یاد دہشت کر رہا ہے:

يَكَادُ الْبَرْقُ يَخْطَفُ أَبْصَارَهُمْ ط كَلِمًا أَضَاءَ لَهُمْ مَشَوْا فِيهِ وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ قَامُوا ط وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ ط إِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ

كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿۱۰﴾

ترجمہ: بجلی ان کی بینائی کو اچکھے لیتی ہے جب ان کو روشنی معلوم ہوتی ہے تو اس میں چلنے لگتے ہیں اور جب ان پر اندھیرا چھا جاتا ہے تو ٹھہر جاتے ہیں اور اگر خدا تعالیٰ چاہے تو ان کی شنوائی اور بینائی کو کھودے۔ بے شک اللہ تعالیٰ ہر بات پر قادر ہے ﴿۱۰﴾۔

ترکیب: ..... یکاڈ فعل، البرق اسم یکاڈ۔ یخطف ابصارہم جملہ فعلیہ اس کی خبر۔ یہ اپنے اسم و خبر سے مل کر جملہ متانفہ ہوا۔ گویا کہ کوئی پوچھتا تھا کہ اس کڑک میں ان کا کیا حال ہے؟ فرمایا کہ گویا بجلی کی چمک سے اندھے ہی ہو جائیں گے۔ کلمًا کلمہ شرط، اضواء لہم بمعنی لمع لہم شرط مشوا فیہ جملہ جواب شرط۔ فیہ ای فی ضوء البرق یہ جملہ بھی متانفہ ہے۔ گویا کوئی سوال کرتا تھا کہ اس چمکنے اور اظہم جانے میں وہ کیا کرتے ہیں؟ فرمایا: ذرا سی روشنی ہوئی تو وہ چل پڑے ورنہ وہیں کھڑے رہے۔ اذاکلمہ شرط، اظلم علیہم جملہ شرط، قاموا جملہ فعلیہ جواب شرط، لو حرف شرط، شاء فعل، اللہ فاعل، لذهب اس کا جواب اور مفعول شاء کا، ان یدھب بسمعہم محذوف۔ کن لئے کہ جواب اس پر دلالت کرتا ہے۔ ان مشبہ بفعل، اللہ اس کا اسم اور علی کل شیء قدیر اس کی خبر۔

منافقین کی آنکھیں نور ایمان و قرآن سے خیرہ ہو جاتی ہیں

تفسیر: ..... یعنی جس طرح بارش میں بجلی کی چمک سے آنکھیں چند ہی تھیں اور بند ہو جاتی ہیں اور جب بجلی کی چمک ہوتی ہے انسان چلنے لگتا ہے ورنہ خوف راہ سے اندھیرے میں ٹھہر جاتا ہے یہی حال ان منافقوں کا برق ایمان اور نور قرآن سے ہے کہ ان کی آنکھیں خیرہ اور چند ہی باقی جاتی ہیں اور اس روشنی حق کے دیکھنے کی تاب نہیں لاسکتی ہے۔ جب اسلام کی بجلی چمکتی ہے تو چلتے ہیں یعنی جب فوائد ظاہر یہ نعمت وغیرہا پیش آتے ہیں تو راہ اسلام پر چلنے لگتے ہیں ورنہ پھر اپنی جلی کجری سے رک جاتے ہیں۔ یا یوں کہو کہ جب آنحضرت ﷺ کے معجزات و آیات بینات کی برق چمکتی ہے تو اس وقت اضطرار دل سے تصدیق کر لیتے ہیں ورنہ پھر تاریکی شکوک و شبہات میں آ کر رک

۱۰..... بعض عقائد نے جو طبعیات کے دو چار رسالے پڑھ لئے ہیں، یہ کہا کہ خدا کی کیا ضرورت ہے؟ اگر توپ کے ہزاروں ہزار قاز کر دئے جائیں تو وہیں کا ہادل بن کر برسنے لگے۔ چنانچہ امریکہ میں ملاں تے ایسا کیا اور بچہ ہونے کے لئے ملاں نے ایک آک تیار کیا ہے اگر اس میں مٹی لال دی جائے تو بچہ بن جاتا ہے اور اگر اس میں لہوس کہ برپ کی روشنی نے ان عقائد کو اور بھی اندھا کر دیا۔ من۔

جاتے ہیں اور برق قرآن کی روشنی سے آنکھیں بند کرنا بے فائدہ ہے۔ اول تو اس سے بصیرت دور نہیں ہوتی اور جو خدا تعالیٰ چاہے تو یوں بھی ان کو اندھا اور بہرا کر سکتا ہے، کس لئے کہ وہ ہر بات پر قادر ہے۔

نکات: ۱..... لفظ لو سے یہ بات ثابت کر دی کہ ہر انسان کے آلات اور اک خدا تعالیٰ کی طرف سے عطا ہیں مگر جب وہ ان کو اس کے حکم کے موافق استعمال میں نہیں لاتا تو خوف کرنا چاہئے کہ خدا تعالیٰ ان کو معدوم نہ کر دے اور جتنی ذیروہ معدوم نہ ہوئے، اس میں غرہ نہ کرنا چاہئے۔ کس لئے کہ ہر گناہ کی سزا میں جو دیر ہو تو مغرور نہ ہونا چاہئے کیونکہ وہ سزا اس کی قدرت سے باہر نہیں۔ یہ دیر کسی مصلحت یا رحمت سے ہے۔

۲..... اس جملہ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ..... کو ذکر کے بعد میں إِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ کہنا دعویٰ کو دلیل سے ثابت کر دینا ہے اور اس کا لطف ارباب فہم سے مخفی نہیں ہے۔

۳..... اگرچہ کلمہ اذکلمات شرط ہیں مگر تاہم باہم فرق ہے۔ کلمہ میں معنی شرط زائد ہیں اس لئے اس کو اعضاء لہم کے ساتھ اور اذا کو اظلم کے ساتھ ذکر کر کے اس طرف اشارہ کر دیا کہ اس ابر رحمت سے بھاگنے کی نہایت حرص اور سخت رغبت تھی اور ذرا اینہ میں ٹھہرتے ہیں تو بجز جاہل اور قصر فاصرونہ بالطبع اس حیات ابدی کے مینہ سے بھاگتے ہیں۔

رابطہ:..... سب سے پیشتر نبی کو یہ ضروری ہے کہ اپنی کتاب کا کتاب الہی ہونا ثابت کر دے اور جب اس کو محکم دلائل سے ثابت کر چکے اور یہ اول مرحلہ طے ہو چکے تو پھر جو کچھ مقصود اصلی ہو، اس کو بیان فرمادے کہ جس کے لئے وہ دنیا میں بھیجا گیا ہے اور جس لئے اس کی اطاعت بندگان خدا پر فرض ہوئی ہے اس لئے خدا تعالیٰ نے اَللّٰهُ ذٰلِكَ الْكِتٰبُ الْخٰلِصُ میں قرآن کا کتاب الہی ہونا بیان کیا اور اس کی یہ خاصیت بتلائی کہ اس سے ازلی نیک بختوں یعنی متقیوں کو ہدایت ہوتی ہے اور وہ ان اوصاف سے متصف ہوتے ہیں اور جب ان نیکوں یعنی متقیوں کا ذکر کیا تو ان کے مقابلہ میں بحکم تعرف الاشياء باضدادھا بد بختوں کے دونوں گروہوں کفار اور منافقین کا بھی ذکر کیا تا کہ تقویٰ اور ہدایت کی بھلائی اور کفر و نفاق کی برائی مخاطب کے سامنے محسوس ہو جائے۔ پس جب یہ مرحلہ طے ہو چکا اور بندے کو سعادت اور ہدایت کا از بس مشتاق کر دیا تو مقصود اصلی یعنی عبادت کا ذکر کیا اور یہ بتلادیا کہ اس عبادت سے وہ صفت تقویٰ کہ جس کے تم مشتاق ہو اور جو سعادت ابدی اور ہدایت قرآنی کا ذریعہ ہے، تم کو حاصل ہو جائے گا۔ پس فرمایا:

يٰۤاَيُّهَا النَّاسُ اعْبُدُوْا رَبَّكُمُ الَّذِيْ خَلَقَكُمْ وَالَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ
تَتَّقُوْنَ ﴿١١﴾ الَّذِيْ جَعَلَ لَكُمْ الْاَرْضَ فِرَاشًا وَالسَّمَآءَ بِنَآءٍ ۗ وَاَنْزَلَ مِنَ
السَّمَآءِ مَآءً فَاَخْرَجَ بِهٖ مِنَ الثَّمَرٰتِ رِزْقًا لَّكُمْ ؕ فَلَا تَجْعَلُوْا لِلّٰهِ اَنْدَادًا
وَاَنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ ﴿١٢﴾

ترجمہ: لوگو اپنے اس رب کی عبادت کرو کہ جس نے تم کو اور تم سے پہلوں کو پیدا کیا تا کہ تم پر ہیزگار ہو جاؤ ﴿۱۱﴾ جس نے کہ تمہارے لئے زمین کا فرش اور آسمان کی چھت بنا دی اور آسمان سے پانی برسایا، پھر اس سے تمہارے کھانے کے لئے پھل نکالے، پھر کسی کو بھی خدا کا شریک نہ بناؤ حالانکہ تم جانتے بھی ہو ﴿۱۲﴾

ترکیب: ..... یا حرف نداء ایہا الناس منادی، اعبدوا فعل بافاعل، ربکم اس کا مفعول موصوف، الذی موصول، خلقکم صلہ موصول مل کر صلہ جملہ فعلیہ معطوف علیہ، والذین من قبلکم ای والذین خلقہم من قبل۔ موصول صلہ جملہ ہو کر معطوف ہوا، معطوف علیہ اور معطوف مل کر دونوں صفت ہوئے۔ ربکم کی لعل مشبہ بفعل، کم اسم تنقون جملہ، اس کی خبر الذی موصول، جعل فعل بافاعل، لکم متعلق بہ، الارض مفعول اول، فرائض مفعول ثانی، واوحرف عطف السماء معطوف بہ الارض یعنی جعل السماء بناء مفعول ثانی۔ یہ سب جملہ صلہ ہوا الذی کا و انزل فعل بافاعل، من السماء من ابتداء سے متعلق ہے انزل سے۔ ماء مفعول انزال کا، فاخرج فعل بافاعل، بہ ای بالماء متعلق ہے اخراج کے من الثمرات میں۔ من تجبضہ بمعنی بعض، الثمرات مفعول ہوا اخرج کا اور رزقاً لکم مفعول لہ ہوا یا رزقاً مفعول ہے اخراج کا اور من الثمرات اس کا بیان ہے۔ فلا تجعلوا فعل بافاعل للہ متعلق ہے لا تجعلوا کے اندادا مفعول ہے اور انتم تعلمون جملہ فعلیہ خبریہ حال ہے ضمیر فاعل لا تجعلوا سے پس انزال مع جمیع متعلقات معطوف ہوا جعل پر اور صلہ میں داخل ہوا اور یہ موصول اور صلہ دوسری صفت ہے رب کی۔

عبادت خالق حقیقی کی کی جائے

تفسیر: ..... یعنی اے لوگو! رب کی عبادت کرو کہ جس نے تم کو اور تم سے جس قدر پہلے ہیں، سب کو معدوم سے موجود کر دیا پھر جو اس قدر قدرت و عظمت رکھتا ہے، وہی مستحق عبادت ہے نہ کہ تمہارے خیالی معبود اور وہی پروردگار اور عبادت اس لئے کرو کہ اس سے تم کو صفت تقویٰ حاصل ہو جائے گی کیونکہ عبادت ہمہ تن جناب باری تعالیٰ کی طرف بہ عجزہ و انکسار متوجہ ہونے کو کہتے ہیں۔ پس جب بندہ اپنی روح سے اور اپنے جسم سے اس کی طرف متوجہ ہوتا اور اس کے آگے سر عجز و نیاز رکھتا ہے تو اس کی روح پر انوار باری تعالیٰ کی ایسی چمک پڑتی ہے جیسی آفتاب کی آئینہ میں۔ جب یہ حال ہوگا تو بالضرورت متقی ہو جائے گا اور سعادت ابدی کا حصہ پائے گا۔ دنیا میں دیکھئے جب گھڑی دو گھڑی لوہا آگ میں رہتا ہے تو اس کی صحبت سے گرم بلکہ انگارہ ہو جاتا ہے اور جب کسی پھول کو کسی کپڑے میں رکھتے ہیں تو وہ خوشبو سے بس جاتا ہے۔ الغرض ہر مؤثر کا متاثر میں اثر ہوتا ہے۔ پھر جناب باری تعالیٰ کا روح پر اثر نہ پڑنے کی کوئی وجہ نہیں بلکہ ضرور قوی اثر پڑتا ہے کہ جس سے کبھی کبھی بندہ سے برخلاف اسباب عادیہ وہ باتیں بھی سرزد ہونے لگتی ہیں جو فوق قدرت انسانہ سمجھی جاتی ہیں اور چونکہ عبادت بندہ اور خالق میں ایک عجیب رابطہ اور نسبت شریفہ ہے تو اس لئے ضروری ہوا کہ یہ فعل کسی اور کے ساتھ نہ کیا جائے۔

معبود کی شناخت: ..... لہذا معبود کی شناخت بھی بیان کر دی کہ وہ رب ہے کہ جس نے تم کو اور تم سے سب پہلوں کو پیدا کیا اور وہ ہے کہ جس نے تمہارے لئے زمین کو فرش بنا دیا یعنی اس کے ایک کٹڑے کو جو طرفہ پانی سے باہر لایا اور پھر اس کو نہ ایسا نرم کیا جیسا کہ گارایا ہوا، نہ ایسا سخت اور مدور کیا کہ جس پر انسان لڑھک پڑے بلکہ ایسا کہ اس پر تمام لوگ رہتے اور سوتے اور بیٹھتے اور چلتے پھرتے ہیں یہ بڑی بھاری نعمت ہے اور رب تعالیٰ وہ ہے کہ جس نے آسمان کو تم پر خیمہ بنا دیا، گویا زمین کو فرش اور آسمان اس کی چھت ہے اور پھر اس رب نے اس گھر میں رکھ کر تمہاری روز و عمرہ دعوت اور ضیافت کا بھی عجیب سامان کیا کہ اوپر سے پانی برسایا اور اس سے رنگ برنگ کے پھول اور پھل پیدا کئے کہ جن کو تم کھاتے اور آرام و راحت پاتے ہو اور جس میں یہ تین وصف نہیں، وہ حقیقی رب نہیں۔ اول: تمام مخلوقات کا پیدا کرنا۔ دوم: آسمان کو خیمہ اور زمین کو فرش بنا کے اس پر تکلف مکان میں رکھنا۔ سوم: قسم قسم کے کھانے کھلانا اور جو رب نہیں، وہ عبادت کے قابل بھی نہیں۔ اس لطیف بات سے تمام خیالی معبودوں کی عبادت اور بتوں کی پرستش کو باطل کر دیا۔ فرمایا کہ باوجود اس علم کے جو ہر

انسان کو عطا ہوا ہے، خدا تعالیٰ کو کسی کا شریک نہ بناؤ۔ اس میں اشارہ ہے کہ مشرکین ذرا بھی غور و تاویل کریں تو کسی کو شریک نہ بنائیں۔

متعلقات: لَعَلَّ، اِنْدَا، لَعَلَّكُمْ تَتَّقُوْنَ:

لَعَلَّ: زبان عرب میں اس جگہ پر بولتے ہیں کہ جہاں کسی چیز کے حاصل ہونے کی توقع اور امید ہوتی ہے اور یقین نہیں ہوتا۔ گواس لحاظ سے جناب باری تعالیٰ کا اس کلمہ کو استعمال میں لانا محال معلوم ہوتا ہے مگر خدا تعالیٰ کا استعمال جب محال ہوتا ہے کہ جب اس کو کسی چیز کے علم میں شک و تردید ہوتا ہے۔ لیکن چونکہ وہ ہندوں کے مہاورہ میں کلام گمراہ ہے اور جس موقع پر ہندو اس کلمہ کو استعمال کرتے ہیں، وہ بھی کرتا ہے۔ جس طرح کہ رحمت و غضب، منہ و قدم و غیرہ الفاظ کا استعمال ہوا ہے۔ اب یہ تاویلات کرنا کہ لَعَلَّ بمعنی شک کے ہے یا توقع بحال مخاطب ہے، بے فائدہ ہے۔

انداذا: بند کی جمع ہے اور نندا اس کو کہتے ہیں کہ جو برابر کا مخالف ہو۔ مشرکین کو کسی کو خدا کے برابر ذات نہیں سمجھتے تھے مگر جب عبادت و استعانت، نذر و نیاز، ادب و تعظیم ان کی بھی اسی طرح کرتے تھے کہ جس طرح خدا کی تو گویا انہوں نے اپنے معبودوں کو خدا تعالیٰ کے برابر سمجھا۔

لَعَلَّكُمْ تَتَّقُوْنَ: اگرچہ بظاہر عبادت اور تقویٰ ایک چیز ہے اور اس تقدیر پر کلام کی یہ صورت ہو جائے گی: عبادت کرو تا کہ تم عبادت کرنے والے ہو جاؤ۔ لیکن ابتداء کے لحاظ سے تقویٰ اور عبادت دو چیزیں ہیں، کس لئے کہ عبادت کے معنی نسبت عبودیت کی تصحیح کرنا ہے اور اس کا درجہ آخر تقویٰ ہے اور ممکن ہے کہ تقویٰ کے لغوی معنی مراد لئے جائیں یعنی عبادت کرو تا کہ روح کو قوت اور نفس پیہمیہ کو ضعف حاصل ہو جس سے گناہوں سے بچو اور غضب الہی سے بھلون اور محفوظ رہو اور اس لئے ہر باب کشف نے فرمایا ہے کہ جس قدر ذکر الہی اور اس کی طرف توجہ کرنے سے روح کو صفائی اور گناہوں سے نفرت ہوتی ہے، وہ مہینوں کی ریاضت اور نفس کشی اور فائدہ سے حاصل نہیں ہوتی۔ چنانچہ کلام ربانی میں بھی آیا ہے: **بِإِنِّ الصَّلٰوةَ تَنْهٰی عَنِ الْفَحْشَاۃِ وَالْمُنْكَرِ** کہ نماز زنا اور بری باتوں سے روکتی ہے۔ منجملہ اور فوائد عبادت کہ ایک بڑا فائدہ صحیح اخلاق فاضلہ ہے۔

نکات: ..... (۱)..... اللہ تعالیٰ نے بندوں کو اس آیت میں عبادت کا حکم دیا کہ جو خدا تعالیٰ اور بندہ میں نہایت عمدہ رابطہ ہے اور چونکہ عبادت نفس پر نہایت شاق اور سخت گراں گزرتی ہے اور علاوہ اس کے آنحضرت ﷺ کے عہد میں تمام عالم میں مخلوق پرستی کی اندھیریاں ابرسیاہ کی طرح محیط تھیں، بالخصوص مکہ میں عموماً بت پرستی تھی اور صد ہالوگ الحاد و ہریت کی وادی ضلالت میں حیران و سرگرداں تھے۔ نہ عالم کی ابتداء، نہ انتہا مانتے تھے۔ نہ اس عالم کے بانی کا وجود تسلیم کرتے تھے، نہ عالم آخرت کا ثواب و عقاب اور جزاء اعمال کے معتقد تھے جیسا کہ آج کل یورپ میں ایسے ہزاروں آدمی ہیں۔ پس ان لوگوں کو مخاطب بنا کر بلا دفع شکوک عبادت کا حکم دینا، اپنی ذات و صفات کا ثبوت نہ کرنا مفید مدعی نہ تھا اسی لئے خدا تعالیٰ نے اس آیت میں ان باتوں کا تذکرہ کر دیا۔ یعنی یوں نہ کہا کہ میری عبادت کرو یا خدا تعالیٰ کی عبادت کرو بلکہ یوں فرمایا کہ اپنے رب تعالیٰ یعنی ہر وقت پرورش کرنے والے کی عبادت کرو اور جبلی بات ہے کہ جب کسی شخص سے طاعت یعنی مقصود ہوتی ہے تو اس کو اپنی نعمتوں اور بخششوں کو یاد دلاتے ہیں، اس وقت آقا ولی نعمت کی اطاعت کرنے کو از خود دل چاہتا ہے۔ اس لئے **اَعْبُدُوْا رَبَّكُمْ** فرمایا۔ اس کے بعد نفس کو اور بھی نعماء بے حد یاد دلا کر عبادت کا مشتاق کیا اور مشقت عبادت کو آقائے نامہ از کے بے حد احساسوں کے مقابلہ میں نہایت سہک کر دیا کہ **الَّذِیْ تَخْلُقُكُمْ وَالَّذِیْنَ مِنْ قَبْلِكُمْ** اس رب کی عبادت کرو کہ جس نے تم پر بے حد احسان کئے کہ تم کو اور تمہارے بزرگوں کو پیدا کیا نہ یہ کہ کچھ دام لے کر مول لیا جس حالت میں کہ چند روپیہ دے کر خرید

ید لینے سے غلام پر کیسے کچھ حقوق عبادت و طاعت فرض ہو جاتے ہیں۔ چہ جائیکہ جس نے زندگی عطا فرمائی اور ہاتھ پاؤں ناک وغیرہ صداہا بے بہا نعمتیں عطا کیں اور یہ عنایت نہ صرف تم پر بلکہ تمہارے آباؤ اجداد پر بھی ہے یعنی تم قدیمی خانہ زاد اور پروردہ نعمت ہو۔ جب بندہ ان معافی کا لحاظ کرے گا تو اس پر سو جان سے فدا ہوگا

اے خدا! قربان احسانت شوم

این چہ احسان است قربانیت شوم

اس جملہ سے جس طرح نفس کو مشقت عبادت اٹھانے پر آمادہ کر دیا، اسی طرح اس سے یہ بھی ثابت کر دیا کہ عبادت خاص اسی کی ذات پاک کا حق ہے۔ کس لئے کہ خدا کے سوائے جن چیزوں کی تم عبادت کرتے ہو ان میں کسی نے بھی نہ تم کو پیدا کیا ہے، نہ تمہارے باپ دادا کو، نہ تمہاری پرورش کی ہے کیونکہ جس طرح تم محتاج ہو، اسی طرح وہ چیزیں بھی۔ پھر ان کو بلا وجہ کسی امر کا مالک سمجھ کر عبادت کرنا خیال باطل اور ظلمت ہی لانا ہے۔ سیکڑوں جاہل حضرات الیاء و انبیاء و ملائکہ و دیگر غیر محسوس چیزوں اور ارواح غیر مرئیہ کو یہ سمجھتے ہیں کہ وہ ہماری حاجات کو پورا کرتے ہیں۔ اگر ہم ان کی پرستش نہ کریں تو ہمارے کاروبار میں فرق آجائے اور وہ لوگ ہم کو مضرت پہنچائیں اور اس پر اتفاقاً مراد کا حاصل ہو جانا یا کسی عبادت میں اتفاقاً کوئی حادثہ پیش آنا ان کے خیال باطل کی اور بھی قوی دلیل ہو جاتا ہے۔ مگر درحقیقت یہ قوت و ہمہ کی کارگری ہے، اور کچھ نہیں۔ جس طرح شب کو تنہا مکان میں عوام کو مردہ سے ڈراتی اور بلند مکان پر چلنے سے پاؤں لڑکھڑاتی ہیں، اسی طرح ان لوگوں سے نفع نقصان پہنچنے کا اعتقاد بھی یہی قوت متوہمہ دلاتی ہے ورنہ امکان اور احتیاج میں دونوں برابر، پھر عبادت ناحق ہے اور جس طرح اس برہان نے شرک کی جڑ کو کاٹ دیا، اسی طرح اس الحاد اور دہریت کے درخت کو بھی جڑ پڑ سے اکھاڑ دیا کیونکہ اپنا حادث ہونا اور عالم کا نیست سے ہست میں آنا تو ایسا بدیہی امر ہے کہ جس میں کسی ملحد یا دہریہ کو کچھ بھی شک نہیں۔ جس دہریہ سے چاہے پوچھ دیکھئے کہ تمہاری کتنی عمر ہے؟ وہ ضرور بیس، تیس، چالیس پچاس کوئی عدد یقینی یا تخمینی بیان کرے گا جس کے یہ معنی ہیں کہ ہم کو موجود ہونے اتنے برس ہوئے۔ اب اس سے پوچھئے کہ آیا آپ خود بخود پیدا ہو گئے یا کسی نے تم کو پیدا کیا ہے اور پھر وہ پیدا کرنے والا ممکن ہے یا واجب؟ یہ تو ظاہر ہے کہ وہ خود بخود پیدا نہیں ہو اور نہ واجب الوجود ہو جاتا اور ہمیشہ سے پایا جاتا اور پھر معدوم نہ ہوتا کیونکہ جس کا وجود اپنا ہوتا ہے، وہ ہمیشہ رہتا ہے۔ یہی بدیہی بات ہے اور یہ بھی ظاہر بات ہے کہ پیدا کرنے والا ممکن نہیں ورنہ تسلسل لازم آئے گا اور پھر اس ممکن کے پیدا کرنے والے میں کلام کیا جائے گا اور یہ سلسلہ کسی واجب الوجود کی طرف منتہی مانا جائے گا۔ جس نے ہم کو اس خوبی اور مجبوبی کی شان میں پیدا کیا وہ رب ہے جس کا ہر زبان میں ایک جدا نام ہے اور جب وہ خالق ہے تو اس میں علم و قدرت، حیات، ارادہ وغیرہ عمدہ صفات بھی ہیں خواہ وہ عین ذات ہوں یا غیر، خواہ لائین و لا غیر۔

وجہ و صفات باری تعالیٰ کے ثبوت پر دلائل:..... (۲)..... خدائے پاک نے منکر کے روبرو اس آیت میں چند دلائل سے اپنا وجود اور اپنی صفات کا ثبوت نہایت خوبی سے واضح کر دیا اور لطف یہ ہے کہ وہ دلیلیں بیان کیں کہ اس کے انعام بے حد اور لطف سرد کو

۱..... یہاں اب تک حضرت سب سلام کو خدا جانتے ہیں اور ان سے استعانت کرتے ہیں، دعاء مانگتے ہیں۔ یہودی بھی حضرت عزیر علیہ السلام اور بہت سے صلحاء و امراء کو قاضی الاماات، و اعلیٰ الہیات جانتے تھے۔ مشرکین عرب نے حضرت ابراہیم و اسماعیل علیہم السلام کے نام سے بت خاص خانہ کعبہ میں پرستش کے لئے رکھ چھوڑے تھے اور لاؤ دستاۃ وغیرہ اسام کی پرستش جو صلحاء تھے، عام دستور تھا۔ ہنود اب تک اپنی نام نہاد صورتوں کو پوجتے ہیں۔ مہادیو، ہشن، کرشن، ورام چندر، ہومان وغیرہ کی صورتیں اب بھی مندروں، شوالوں میں سب ہیں۔ ان پر قربانی کرتے ہیں، نذریں چڑھاتے ہیں، سجدے کرتے ہیں، دعائیں مانگتے ہیں، ان کو نافع و خسار سمجھتے ہیں۔ یہی مہادت ہے، اسی کو مئی آخر الزمان علیہم السلام کی معرفت حق سمانہ منع و حرام قرار دے کر اپنی ذات سے مخصوص فرماتا ہے۔ اسلام کے سن جاہل اللہ ہونے کی یہی ایک دلیل کافی ہے۔ من۔

بھی بیان کرتی ہیں اور وہ دلیلیں یہ ہیں (۱) مکلفین کا پیدا کرنا۔ (۲) ان کے بزرگوں کا بھی اور ان سے پہلے جس قدر چیزیں کہ جن کو اس کے وجود سے نہایت تعلق ہے اور جن کو جاہل خالق یا شریک خالق سمجھ بیٹھا ہے، پیدا کرنا۔ (۳) زمین کا اس بہیت سے پیدا کرنا کہ جس پر لوگ زندگی بسر کر سکتے ہیں۔ (۴) آسمان کا پیدا کرنا کہ جس کی تاثیرات سے زمین کی چیزیں نشوونما پاتی ہیں۔ (۵) بارش سے ہر قسم کا غلہ اور پھل اور اناج کا پیدا کرنا کہ جو حیوانات کی زندگی کا سبب ہے۔

مذکورہ دلائل میں ایک عجیب لطف:..... (۳)..... ان دلائل کے بیان کرنے میں بھی ایک عجیب لطف رکھا ہے اور وہ یہ کہ مخاطب کے ذہن میں جو چیز مقدم تر قابل استدلال تھی، اس کو مقدم کیا اور جو موخر تھی، اس کو بعد میں ذکر کیا۔ پس سب سے مقدم انسان اپنی ذات اور اپنے خیالات پر بخوبی غور کر سکتا ہے اور اسی لئے کسی عارف نے فرمایا: من عرف نفسه فقد عرف ربه اس لئے سب سے پیشتر یہ فرمایا کہ الَّذِي خَلَقَكُمْ انسان جب اپنے حالات پر غور کرے گا اور یہ دیکھے گا کہ میں ہمیشہ سے نہیں ہوں بلکہ آنا فانا میرا وجود اور اس کے متعلق سب باتیں کہیں اور سے عطا ہوئیں ہیں اور یہ سمجھے گا کہ وہ معطی نہ انسان ہے (کیونکہ انسان باہم برابر ہیں) نہ کوئی اور ممکن کیونکہ ہر ممکن محتاج ہے پھر اسی طرح جب اپنے قوی باطن اور ظاہرہ میں غور کرے گا تو بلاشک جہل کا پردہ اٹھ جائے گا اور اس کو چشم بصیرت سے ممکنات سے بالاتر ایک واجب الوجود نظر آئے گا جس کے وجود کے سامنے جملہ وجودات نیست ہیں۔

چہ جائیکہ کوئی اس کا شریک ہو ☆ بخدا غیر خدا در دو جہاں چیزے نیست اور وہ واجب الوجود جملہ صفات کمال سے آراستہ و پیراستہ بھی دکھائی دے گا اور جب وہ معبود حقیقی جو جمال و کمال ہے، اس طرح اور اس خوبی سے متجلی ہوگا تو پھر کس پر وندگی کی مجال ہے کہ اس پر فدا نہ ہو

سرومی جنبد بصحن بوستان ☆ در ہوائے قامت دلجوئے تو

یہ ہیں معنی اس آیت کے يَا أَيُّهَا النَّاسُ اعْبُدُوا اور الَّذِي خَلَقَكُمْ اور الَّذِي جَعَلَ لَكُمْ الْأَرْضَ فِرَاشًا:

پہلے الذی سے دلائل النفس شروع ہوتے ہیں کیونکہ اور مخلوق میں نظر و استدلال کر کے مقصود تک پہنچنے کی یہ نسبت اپنے اندرونی و بیرونی حالات اور ظاہر و باطن صفات میں غور کر کے شاہد مقصود کی بارگاہ اقدس تک پہنچنا اہل ہے، کس لئے کہ حضرت انسان، بجائے خود ایک جہاں ہے جس میں سینکڑوں ہزاروں قدرت کے نمونے ہیں اور ہر ایک نمونہ قدرت، جمال جہاں آرا کے لئے آئینہ ہے اور ہر ایک آئینہ غور و نظر کرنے کے بعد معبود حقیقی کا رونما ہے۔

اقسام عالم صغیر:..... پھر اس عالم صغیر کی بھی دو قسمیں ہیں: ایک تو یہی غور کرنے والا خود ہی اس کی دلیل ہے۔ دوم اس کے ہم نوع وہم جنس وہم صنف دیگر لاکھوں کروڑوں قسم قسم کے انسان جو اس سے پہلے آئے اور چلے گئے۔ ان میں غور و نظر سے ایک تو وہی قدرت کے نمونے نظر آئیں گے، دوسرے ان کی وہ آمد و شد ایک دوسرا جلوہ قدرت دکھائے گی کہ یارب! یہ بیشار مخلوق جن میں بڑے بڑے زور آور، قد آور، حسین و جمیل، والی ملک، اہل کمال بھی تھے جن کی یادگاریں اب تک ان کے حال پر آئے فَاغْتَبِذُوا یا ولی الامصار پڑھ کر اسٹک حسرت بہا رہی ہیں، کہاں سے آئے تھے اور کیوں آئے تھے کیوں چلے گئے اور کہاں گئے؟ اور اب جو آ رہے ہیں اور جا رہے ہیں، کہاں جاتے ہیں؟ کیا کوئی اور جہاں ہے جہاں سب جمع ہوتے جاتے ہیں؟ کیا باختیار خود آئے یا بے اختیار آئے اور بے اختیار ہی چل دیئے؟

لائی حیات آئے قضا لے چلی چلے
اپنی خوشی سے آئے نہ اپنی خوشی چلے

تھوڑی دیر اس کتاب قدرت کے مطالعہ کے بعد قلب پر ایک عجیب نورانیت پیدا ہو جاتی ہے اور پردہ راز کھل جاتا ہے جس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہاں اکتساب حسنت و سعادات کے لئے آئے تھے جو اس جہاں کا توشہ اور حیات جاودانی کا ذریعہ ہے۔ یَاٰیُّهَا النَّاسُ اغْبُدُوْا کَاٰحْکَمِ تَحْکَمِ اس قادر کریم کی عین رحمت ہے۔

دلائل آفاق:..... اس کے بعد دلائل آفاق قائم کئے جن سے رب اور اس کی ربوبیت اور پھر اس کے لئے عبادت قائم کرنا اشیاء مذکورہ ذیل میں نظر کرنے سے بخوبی منکشف ہو جاتا ہے۔ فقال: الَّذِیْ جَعَلَ لَکُمُ الْاَرْضَ فِرَاشًا لِّعِنِ اس رَبِّکِیْ عِبَادَتِکُمْ کَرُوْکِیْ جَسْنِ تَمَّہَارِے لَے زَمِیْنِ کُوْفَرَشِ بِنَاوِیَا۔ اس مَقَامِ پَر اِپْنِیْ قَدْرَتِ وِ رَبُّوْبِیْتِ کَے تَمِیْنِ نِشَانِ بَتَاے: اَوَّلِ یَہِ کَہِ اس نَے تَمَّہَارِے لَے زَمِیْنِ کُوْفَرَشِ بِنَاوِیَا۔ زَمِیْنِ جُو پَانِی لَیْنِیْ سَطْحِ بَحْرِ سَے مَنکَشَفِ ہَے جَس کَا بَہْتِ سَا حَصَدِ خَطِ اسْتَوِیْ سَے شَمَالِیْ طَرَفِ اَوْرِ قَدْرِے جَنُوْبِیْ طَرَفِ ہَے جَس کِی تَصْرِیْحِ جَغْرَافِیُوں مِیْنِ ہَے، وَہِیْ مَسْکِنِ حَیْوَاناتِ وَا شْجَارِ بَلْکَہِ وَطْنِ بَنِیْ آدَمِ ہَے۔ یَا یُوں کُہُو کَہِ اِن چَلتے، پھرتے، ہنستے، بولتے، دل بھانے والے اشجار کا یہی کھیت ہے۔ اب خواہ اس کو ساکن کہو یا متحرک، کروی کہو یا بیضوی، اس تحقیق فلسفیانہ سے کوئی بحث نہیں مگر اس کو قابل سکونت بنی آدم کر دیا ہے۔ نہ پانی کی طرح نرم، نہ ایسی سخت کہ اس پر نباتات نہ اگیں، نہ اس کی کر دیت بنی آدم کی بود و باش کے منافی ہے بلکہ اس پر رہ کر ہر طرح سے آرام پاتے اور اس کے منافع حاصل کرتے ہیں۔ یہ مراد ہے فرش بنانے سے۔ جو چیز کسی کے لئے مسخر ہوتی ہے، اس کو بھی محاورہ عرب میں فرش سے بطور استعارہ کنا یہ تعبیر کرتے ہیں۔ اب اس میں تھوڑی دیر غور کرنے سے معلوم ہو سکتا ہے کہ یہ کراۃ ارض جس کی طبیعت ایک ہے، کس نے ان مقامات سے بلند کر دی۔ اگر یہ اس کا طبعی کام ہوتا تو ہر جگہ مساوی ہونا چاہئے تھا۔ پھر صرف بلند کر کے سطح بحر سے بالا ہی نہیں کیا بلکہ اس میں پہاڑ اور پہاڑوں میں سے جھٹے اور انہار اور گونا گوں اشجار ایسے پیدا کئے جن کے بغیر انسانی تمدن باطل یا ناقص ہے اور یہ سب کچھ اتفاقی کام نہیں بلکہ ایک بڑے مدبر عاقبت اندیش کا ایسا حکیمانہ فعل ہے کہ جس میں عمیق نظر اور کامل غور کے بعد (صد ہا بار یکیاں واضح ہوتی جاتی ہیں) وہی رب نظر آتا ہے، اسی کو عقل ولی النعمۃ اور آقا اور وحدہ لا شریک مانتی ہے۔ پھر ایسا آقا جو بنی آدم کے لئے ایک ایسا مسکن ایسی حکمت سے بنائے، اگر وہ عبادت کے قابل نہیں تو اور کون ہو سکتا ہے؟ اس کے بعد دوسرے نمونہ قدرت کا ذکر فرماتا ہے۔ اس میں اسفل سے اعلیٰ کی طرف رجوع ہے اور یہ مناسب بھی ہے، کس لئے کہ زمین کا فرش ہونا ہر ایک کے پیش نظر ہے جس میں کسی کو بھی شک نہیں۔ برخلاف اس دوسرے نمونے کے، وہ کیا ہے وَالسَّمَاءُ بِنَاءٌ کَہِ آسْمَانِ کُو تَمَّہَارِے لَے بِنَاوِیَا لَیْنِیْ جِہْتِ بِنَاوِیَا۔ جِیسا کہ ایک جگہ آیا ہے: وَالسَّمَاءُ سَفْحًا مَّخْفُوْطًا اَتِیْیِی بَاتِ کَہِ ہَمَارِے اَو پَر اِیْکِ نِیْلِکُوں گَنْبَدِ بِنَاوِیَا ہَے جَس مِیْنِ صَد ہَا ثَابِتِ وِ سِیَارِے، چَانْدِ سُوْرَجِ کَس صَنْعَتِ سَے دَوْرِے کَرْتے ہِیْنِ کَہِ جِہَاں عَقْلِ حَیْرَانِ ہُوْتِیْ ہَے، مَسْکِنِ اَکْکَلِ ہَے۔ اس قدر مضمون میں تو نئے فلسفہ کا اختلاف ہے نہ پرانے کا اور توراہ و اناجیل اور دیگر کتب سماویہ یا مذہبیہ میں جہاں خدا یا اس کے پیغمبروں نے خدا کے آثار قدرت و جبروت کا نشان دیا ہے اور آسمان کو نمونہ قدرت بتایا ہے، وہاں آسمان سے یہی معنی مراد ہیں جو عامہ بنی نوع انسان کے فہم میں آتے ہیں اور جس کو وہ اپنے محاورات میں مستعمل کرتے ہیں۔ مگر عقلاء نے جو حقائق الاشیاء دریافت کرنے میں موشگافی کی اور زمین کا مرحلہ طے کر کے آسمان تک پہنچے تو بالفاظ اختلاف پیدا ہوا اور ہونا بھی چاہئے تھا، کس لئے کہ حکمائے قدیم کا مدار استدلال پر تھا، اب کا اور ہے۔

جوں جوں علم و فنون ترقی کرتے گئے اور آلات تحقیقات نئے نئے ایجاد ہوتے گئے، ان پہلی تحقیقات کے خلاف باتیں ثابت ہوتی گئیں اور یہ سلسلہ نہ کسی حد پر جا کر ملتہی ہوا ہے نہ ہوگا۔ ممکن ہے کہ آج کل کی جدید تحقیقات آئندہ کسی زمانے میں غلط اور جاہلانہ خیالات

ثابت ہو جائیں اس لئے اسلام اور الہام اور الہامی کتابوں کو ان حقائق سے کوئی بحث نہیں، نہ یہ ان کا فرض منصی ہے۔ یہ ادنیٰ کام یہاں کے عقلاء و حکماء کے سپرد ہے۔ ان کا کام تو (علوم روحانیہ و تزکیہ نفس اور مرنے کے بعد آنے والی نئی زندگی کے مفید کام اور سچا اعتقاد) بتانا ہے۔ حکمائے قدیم و جدید کا آسمانوں کی حقیقت میں بہت کچھ اختلاف ہے۔ قدیم حکماء کراہ ارضی۔ مائی۔ ہوائی۔ ناری کو یکے بعد دیگرے پیاز کے چھلکوں کی طرح باہم لپٹا ہوا بتلا کر ان کے اوپر یکے بعد دیگرے سات آسمانوں اور ان پر آٹھواں آسمان اور اس پر نواں فلک الافلاک بتلاتے ہیں اور ہمارے اکثر علماء آٹھویں کو عرش اور نویں کو کرسی کہتے ہیں اور تحقیق قدیم کی طرف زیادہ مائل ہیں۔ حکمائے قدیم یہ بھی کہتے ہیں کہ زمین ساکن ہے اور آسمان مع ان ثوابت و سیارات کے جو ان میں جڑے ہوئے ہیں زمین کے گرد گرد گھومتے ہیں قرآن اس سے ساکت ہے مگر بعض احادیث اس کی قدرے مؤید معلوم ہوتی ہیں۔

حکمائے جدید کہتے ہیں کہ آسمان محض فضا کا نام ہے، کوئی جسم نہیں۔ زمین بھی دیگر سیارات و ثوابت کی طرح ایک تار ہے۔ جس طرح اور تارے آفتاب کے گرد گھومتے ہیں، زمین بھی ہے اور ستاروں میں لاکھوں کروڑوں کوس کا فاصلہ ہے اور ایک دوپہرے سے لاکھوں ہزاروں حصہ بڑا ہے اور حرکت بھی ان کی ایسی تیز ہے کہ بعض ستارے ایک گھنٹہ میں بیس بیس ہزار میل سے زیادہ مسافت طے کر جاتے ہیں مگر ایک ایسے بالاتر دبر نے یہ انتظام کر رکھا ہے کہ وہ باہم ٹکرانے نہیں پاتے۔ عقلاء نے ریلوں کے کیا کیا انتظام کئے مگر پھر بھی باہم ٹکراتی ہیں۔ یہ اس کی قدرت کاملہ کا بڑا نمونہ ہے۔ جو کچھ ہو، بہر طور آسمان قدرت الہیہ کا ایک بڑا نمونہ ہے اور قرآن مجید کا بھی مقصود ہے جس پر نہ حکمت قدیم حملہ کر سکتی ہے نہ نیا فلسفہ۔ اگر کسی ستارے اور اس کی بناوٹ اور اس کے نور کی طرف غور کیا جائے اور اس کروڑوں یدموں کوسوں کی فضا کو دیکھا جائے (جس میں زمین سے ہزاروں لاکھوں حصہ بڑھ کر رہ ہے اور جس طرح یہ چھوٹا سا کرہ ایک عالم ہے اور اس میں کیا کیا حیوانات و نباتات ہیں۔ ان میں جو ہزاروں کروڑوں عالم ہیں، کیا کچھ ہوگا اور وہ اتنے ہیں کہ جن کی تعداد نہ فلسفہ قدیم بتلا سکتا ہے نہ جدید بلکہ کروڑوں کرات عظیمہ تو بعد مسافت کی وجہ سے نظری نہیں آسکتے اب کوئی حکیم جدید و قدیم ان کے اندر کی کائنات اور وہاں کے اسباب قعش اور وہاں کی سردی و گرمی، نوراندھیری کی کیفیت تادمہ بتا سکتا ہے) تو اس کی عظمت و وسعت قدرت آنکھوں کے سامنے جلوہ گر ہو جائے، **وَاللَّهُ الْخَلْقُ وَالْأَفْزُ**

نمونہ قدرت: ..... تیسرا نمونہ قدرت **وَأَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً** ہے کہ اس نے آسمان سے پانی برسایا اور اس سے انسانی خوش رکھنا گوں پیدا کیں جن میں درجات متفاوتہ رکھے اور اس گھر کا یہ دسترخوان الہی ہے جس پر دوست و دشمن سب کھاتے ہیں

ادیم زمین سفرۃ عام او ست ☆ چہ دشمن بریں خوان یغماچہ دوست

آسمان سے پانی اتارا یعنی ابر سے۔ اب ابر کی حقیقت (کہ وہ ابخرات ارضیہ ہیں جو ابر پر جا کر برودت کی وجہ سے موکائف ہو جاتے ہیں اور پھر ان سے پانی برستا ہے) خدا تعالیٰ نے بیان نہیں فرمائی۔ جو کچھ ہو مگر اس میں تامل اور غور کرنے سے عقل حیران ہو کر قدم قدیم پر کھڑی ہو جاتی اور زبان حال سے پھر پکارا بھتی ہے کہ اے خدا! تو ہی ہے سب اسباب کا سلسلہ تیزے ہی ہاتھوں میں ہے۔ تو جب چاہتا ہے سلسلہ اسباب میں رخسہ ڈال دیتا ہے، اس پر اثر مرتب نہیں ہونے دیتا۔ ان سب باتوں کو بتا کر فرماتا ہے کہ اب تم کو اس کا جلال و کمال معلوم ہو گیا، اب جان بوجھ کر رسم و تقلید آباؤی میں اس کا شریک نہ ٹھہراؤ۔

مسئلہ: شرک حرام ہے۔ خدا تعالیٰ کے سوانہ کسی کی عبادت کرنی چاہئے نہ کسی کو اس کی ذات و صفات میں حصہ دار ٹھہرانا چاہئے۔

فائدہ: چونکہ اعمال صالحہ کے لئے ایمان شرط ہے اس لئے کفار و مشرکین پر صرف ایمان و توحید فرض ہے، اس کے بعد دیگر احکام فرض

ہوں گے جس کا یہ نتیجہ برآمد ہوا کہ کفار و مشرکین صرف اپنے فریضہ ایمان و توحید کے ترک کرنے کے عذاب میں معذوب ہوں گے، نہ کہ دیگر احکام کے۔ لیکن بعض علماء کہتے ہیں کہ دیگر احکام بھی ان پر فرض ہیں کس لئے کہ اس آیت میں لفظ الناس کا فرد مؤمن سب کو شامل ہے اور سب سے عبادت طلب ہے، حالانکہ عبادت اعمال و احکام میں داخل ہے اس لئے اول فریق نے جواب دیا کہ عبادت سے مراد توحید ہے۔ مگر یہ توجیہ بعید ہے بلکہ کفار سے بھی اعمال صالحہ مطلوب ہیں اور ان کا کفر ان عبادت ۵ سے مانع نہیں جس طرح کہ حدیث و وجوب صلوٰۃ سے مانع نہیں بلکہ یہ معنی کہ اے کفار! عبادت کرو ایمان لا کر نماز پڑھو یعنی وضو کر کے فان من لوازم و وجوب الشیء و وجوب ما لا یتیم الایہ۔ ہاں یہ مسلم ہے کہ ایمان لانے کے بعد حالت کفر کی عبادت کی قضاء اس پر لازم نہیں آتی۔

نبوت و قرآن کے منجانب اللہ ہونے کا ثبوت

رابطہ: اس سے پہلی آیت میں خدا تعالیٰ نے عبادت کا حکم دیا تھا اور عبادت مقبول عند اللہ اور غیر مقبول عند اللہ کا فرق صرف عقل سے نہیں ہو سکتا، اس میں نبی اور الہام کی سخت ضرورت ہے۔ جب تک نبی کا دامن ہاتھ میں نہ ہوگا، کوئی شخص اس دریائے بے کنار سے پار نہ ہو سکے گا۔

محال است سعدی کہ راہ صفا
توان رفت جز در پئے مصطفیٰ

اس لئے ضروری ہوا کہ جناب نبی ﷺ کی نبوت بھی اس دلیل سے ثابت کی جائے کہ قرآن کا منجانب اللہ ہونا بھی ثابت کرے تاکہ نبی اور اس کی کتاب کی پابندی اور اتباع سے خدا تعالیٰ کی عبادت مرغوب نہ ہو اور متقی ہو کر دارین میں صلاح و فلاح پائے۔ یا یوں کہو کہ حق سبحانہ مادہ اور مادیت سے پاک۔ بندہ مادی۔ یہ نہ اس کو دیکھ سکتا ہے، نہ اس سے بات کر سکتا ہے۔ اب اس کی مرضی اور غیر مرضی کا علم ہو تو کیونکر۔ رہا ادراک عقلی، اول تو عقول متفاوت، پھر قوت متوجہ اور متخیلہ کا تعارض جن میں عادات و رسوم و رواج، صحت و مرض، جوانی و بڑھاپے، تجربہ اور غیر تجربہ کو بہت دخل ہے، اس لئے یہ جو ہر نورانی ان اشیاء کے تلے ایسا دبا رہتا ہے جیسا کہ آفتاب سخت آندھیوں اور ابر کے تلے۔ اس لئے ادراک عقیلہ میں، بنی آدم کے عقلاء کی آراء میں سخت مخالفت پیدا ہوتی ہے۔ کوئی ایک چیز کو پسندیدہ خدا اور موجب ثواب جانتا ہے، دوسرا اسی کو موجب غضب الہی اور باعث عذاب تصور کرتا ہے۔ اس لئے ایک نفس قدس کی ضرورت ہوئی جس کی عقل ان چیزوں سے پاک ہو اور اس کو روحانی انکشاف ہو۔ اس کا مادہ اس کی روح پر غالب نہ ہو۔ اس پر وہ مؤید من اللہ بھی ہو جس کے کشف و ادراک کی صحت و درستی کا بندوں کی ہدایت کے لئے اس رحیم نے ذمہ بھی لے لیا ہو۔ ایسے شخص کو نبی یا رسول کہتے ہیں۔ یہی خدا کی مرضی اور عدم مرضی اور اس کی ذات و صفات اور دیگر راز سر بستہ سے بندوں کو خبر دے سکتا ہے اور یہی وجہ ہے کہ بغیر نبی کی اتباع کے انسان اس وادی پر خزاں اور بحر زخار سے پار نہیں ہو سکتا اور اقرار رسالت ۱۱ نجات کے لئے ضروری ثابت ہو گیا۔ اب ان آیات میں خدا تعالیٰ اپنے

۱۱۔ عبادت عام ہے یا مالی زکوٰۃ صدقات یعنی نوع انسان کی ہمدردی میں مال صرف کرنا یا بدنی عبادت نماز، روزہ، حج یا دعا و استغفار اور اس کا مراقبہ اور اسی طرح نفس کو شہوات و لذات فانیہ سے روکنا حسنت و عبرت و اخلاق حمیدہ کا عادی کرنا، اس کی تکالیف شاکہ پر صبر کرنا، مردانہ مقابلہ سے پیش آنا جو ایک قسم کا جہاد ہے وغیرہ جس کی شرح پیغمبر اسلام ﷺ نے بہت کچھ فرمائی اور قولاً و فعلاً تعلیم دی، اس میں کسی قدر فرض سے کسی قدر مسنون و مستحب۔ اعبدا و صیغہ امر اگر وجوب کے لئے مانا جائے گا تو مراد وہی فرض و واجب عبادت ہوگی ورنہ عام۔ من۔ ۱۲۔ کلکتہ میں عرصہ گزرا کہ ایک تیز طبع راجہ رام موہن رائے بنگالی اہل اسلام اور پادریوں کی کتابوں سے واقف ہو کر اپنے قدم مذہب بت پرستی اور عجم پرستی سے بیزار ہوا مگر وہ شخص باخدا نہ تھا اس لئے اس نے مذہب حقانی اسلام کو قبول کرنا اپنی قوم کے روبرو نہایت شاق جان کر ایک اور نیا مذہب اسلام سے اخذ کیا اور اس میں کسی قدر یورپ کے طہروں کے خیالات اور کچھ صیغہ ایوں کی عبادت کو بھی ملا کر ایک مجون مرکب بنایا اور برائے نام اس کو قدیم مذہب ہنود کا عطر کہہ کر "نیا مذہب" نام رکھا اور یکساں تقریروں پر اس کی شہرت اور شیوع کا دار و مدار رکھا۔ پھر اس کے بعد ایک شخص دبندر ناتھ اس کے خلفاء میں (جیہا شیا کے سلاطین پر)

(بقیہ حاشیہ گذشتہ صفحہ سے آگے) سے کھڑا ہوا اور اس مذہب کو فروغ دیتا رہا۔ اس کے ۱۸۵۷ء میں باؤکیش چندر سین جو انگریزی میں خوب یدِ طولی رکھتے تھے اس مذہب کے سرپرست بنے اور بعض یورپ کے شہروں میں اپنے خیالات حکیمانہ پھیلاتے پھرے۔ یورپ کے لوگ مذہب عیسوی کے بیہودہ عقائد سے از خود نفور ہیں، انہوں نے شاید اس کو غنیمت جان کر قبول بھی کیا ہو۔ اس مذہب کے یہ اصول ہیں: آسمانی کتاب قرآن واید، توراہ وغیرہ کوئی بھی نہیں بلکہ آسمانی کتابیں اول طبعی خیالات۔ وہ اصلی صداقتیں جو اخلاق خدا اور بقاء کی بابت ہیں۔ انبیاء پیغمبر سے نہ معجزہ ممکن ہے نہ کبھی مرزد ہوا ہے اور نہ ان سے خدا تعالیٰ نے بطریق وحی یا الہام کلام کیا ہے نہ اس قسم کی نبوت کی کچھ ضرورت ہے بلکہ عقل کافی ہے اور انبیاء پیغمبر اپنے وقت میں بزرگ اور ناصح اور امرات دینی میں فائدہ بخش تھے مگر وہ معصوم نہ تھے نہ ان پر دینی ترقی کا خاتمہ ہو گیا بلکہ ہر زمانہ میں ایسے لوگ پیدا ہوں گے اس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور محمد ﷺ وناک وکیر سب شریک ہیں یعنی نبوت کے جو معنی اہل اسلام اور اہل کتاب کے ذہن میں ہیں، یہ اس کے منکر ہیں۔ اس مذہب میں ہندو، عیسائی، مجوسی اور ان باتوں کے معتقد ہیں، سب شریک ہیں۔ مرنے کے بعد صرف عمدہ کمالات کی خوشی کا نام جنت اور برے کمالات سے سانسف کرنے کا نام جہنم۔ وسیلہ نجات عبادت ہے اور عبادت کے چار رکن ہیں: حمد الہی۔ روح الہی کا اپنی روح میں مراقبہ کرنا۔ خالق کا ہر دم شکر گزار رہنا۔ اس سے دعا مانگنا۔ یہ برہمنوں کا مذہب کا خلاصہ ہے اور جو تفصیل چاہے تو ان کے رسالے اور کتب کو دیکھئے بالخصوص رسالہ خلاصہ الاصول کو۔ اب چند روز ہونے کے باوجود کیش چندر سین مر گئے مگر صد ہانگالی اور بہت سے اور لوگ بھی اس کی فصاحت اور بلاغت سے ان کو اس زمانے کا نبی مانتے ہیں، نعوذ باللہ منہ۔ اس مذہب کی ایجاد سے سو جدی کو غرض تیس ایک ہے کہ یہ مذہب صلح کل ہے۔ رعایا اور گورنمنٹ میں جس قدر فرخندہ مخالف مذہب سے پیش آتے ہیں وہ سب فرد ہو جائیں گے، گورنمنٹ کی خوشنودی حاصل ہوگی۔ دوم یہ مذہب برائے نام تو وہی قدیم مذہب ہنود کہلائے گا مگر مخالفوں کے ان اعتراض سے کہ جو پیشتر اس مذہب پر پڑتے ہیں نجات حاصل ہو جائے گی، کھانے پینے کی جو بے جا قیودات اس مذہب میں تھیں سب اٹھ جائیں گی۔ سفر یورپ اور وہاں سے تعلیم پانے کے مواقع جاتے رہیں گے۔

مذہب نیچری

شہر دہلی جب شاہ عالم بادشاہ کے عہد میں نہایت تنزل کو پہنچا اور وہاں کے علماء، شرفاء، اہل ہنر جو عہد سلطنت حضرت شاہجہاں سے آباد تھے ادھر ادھر پریشان ہو کر نکل گئے تو اس زمانہ میں خاص کشمیر یا اس کی نواح کے کچھ لوگ یہاں آئے۔ فدا حسین رسول شاہی اور دیگر قلندر، جنگ نوش، شلی ٹوپی والے آزاد اسی قوم میں گزرے ہیں۔ ان میں سے بعض خان صاحب اور بعض مرزا اور بعض سید اور میر صاحب کہلاتے ہیں۔ اس قسم کے لوگوں نے اس اجزی سلطنت میں کچھ رسوخ بھی حاصل کیا تھا اور کوئی معزز لقب بھی خرید تھا۔ اس کئی میں ایک شخص سید احمد خان صاحب بہادر بھی پیدا ہوئے۔ یہ شخص ابتداء میں مولوی مخصوص اللہ صاحب نیرہ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کی خدمت میں حاضر ہو کر کسی قدر صرف و نحو سے آشنا ہوئے اور تعویذ گنڈے بھی سیکھے لیکن جب یہ نسخہ نہ چلا تو گورنمنٹ برٹش کی طرف رجوع کیا اور اپنی لیاقت خدا داد سے کوئی اچھا عہدہ بھی پایا، پھر تو یکے والی متبع مولوی اسماعیل ہو گئے اور ایک کتاب آثار الہنادید لکھ کر شہر کے اہل علم و فضل میں عزت و شہرت حاصل کی۔ اس عرصہ میں غدر ہو گیا اور سید صاحب اپنی خیر خواہی اور کام رسی سے بڑی ترقی کر گئے اور اپنی خوش بیانی اور عالی دماغی سے انگریزوں میں بڑے فاضل یا فلاسفر یا فارمر مانے گئے اور سی۔ ایس۔ آئی کا لقب حاصل کیا اور کچھ عجب نہیں کہ گورنمنٹ برٹش ۱۸۵۷ء کے فساد سے (کہ جس کا منشا صرف توہمات جاہلانہ تھے) پر حذر ہو اور سید صاحب نے مسلمانوں کی طرف سے گورنمنٹ کو نہ صرف اطمینان دلایا بلکہ خیالات مذہبیہ گرانے کا بھی بیڑا اٹھایا، اپنی ترقی اور خیر خواہی کے لئے یہ خیال از خود سید صاحب نے پیدا کیا ہو اور غالباً یونہی ہوگا کیونکہ گورنمنٹ کو ان باتوں کی طرف چنداں خیال نہیں۔ خیر ہرچہ باشد مگر اس شخص نے اس ارادہ سے ایک کتاب تمہین الکلام بائبل کی تفسیر میں لکھ کر عیسائیوں اور مسلمانوں کو باہم ملانا اور ایک بنانا چاہا مگر اس امر حال کے وقوع میں سید صاحب ناکام رہے۔ اس عرصہ میں سید صاحب نے گلگتہ میں برہمنوں کا مذہب کو ہونہار دیکھا اور اس کے اصول کو یورپ کے فلاسفر اور اشیاء کے معلموں کے مطابق خیال پا کر از حد مستند کیا اور جدول میں مراد جمی اس کو بلاغت و مشقت پایا۔ لیکن یہ بات نہ تھا ان کے دلی مقصد بلکہ ان کی شان کے بھی خلاف تھی کہ کھلم کھلا اسلام کو ترک کر کے ایک بنگالی بابو کے مرید اور امت کہلاتے مگردل میں یہ سوچا کہ برائے نام تو اسلام ہو مگر اس کو برہمنوں کے مطابق کیجئے، لفظ نبی اور ملائکہ اور جبرئیل اور جنت و دوزخ و وحی و الہام و شیطان بلکہ سادہ جن کو تو بحال خود رہنے دیجئے اور ہر مسلمان سے کہئے کہ میں ان چیزوں پر ایمان رکھتا ہوں تاکہ مسلمانوں کو ہلکے نہ ہو اور ان الفاظ کے معنی بالکل پلٹ دیجئے۔ نبی صرف فارم کر جس میں بڑھی لوہار کے کام کے مانند اس کو دھکا کوئی کا ملکہ ہو اور (باقی صفحہ پر)

در اصل آثار الہنادید سید صاحب کی تالیف کردہ کتاب نہیں بلکہ مرزا سنگین بیگ شاہجہاں آباد کے رہنے والے مرزا بخش محمود کے پوتے نے بحکم سر جان پارلس منگاف ایک کتاب موسوم بہ میر المنازل کہی جو دراصل فارسی میں ہے جس کو میں نے قلم کے مجاہد خانہ میں داخل کر دیا ہے، جس کا جی چاہے جا کر دیکھ لے اور آثار الہنادید سے مقابلہ کر لے حضرات اہل دہلی کے حالات جو کتاب آثار الہنادید میں مذکور ہیں، صاحب کی لائق تحقیق ہے۔ حقانی

نبی ﷺ کی نبوت عربوں کے مذاق کے مطابق ثابت کرتا ہے جس طرح کہ پہلی آیات میں اپنی توحید ثابت کی تھی، فقال:

(بقیہ گذشتہ صفحہ سے آگے) نبوت ہر زمانہ میں پائی جاتی ہے بلکہ ہر قوم اور ہر پیشہ میں دیکھو، نظامی و جامی کو پتھر ان سخن کہتے ہیں۔ اس زمانہ میں بابو کیشب چندر سین بھی نبی ہیں اور انگلیڈ میں فلاں فلاں شخص نبی ہیں۔ نبی کے لئے معجزہ یا کرامت جس کو خرق عادات کہتے ہیں، شرط نہیں یہ صرف پرانے خیالات ہیں بلکہ خرق عادات ممکن ہی نہیں۔ الہام یا وادی خیالات فطری کا جوش ہے اور جبرئیل جو اس کو لاتا ہے کوئی شخص خاص نہیں، وہ اس نبی کی قوت ہے جو فطرت کے موافق نوارہ کی طرح اچھل کر اسی پر گرتی ہے اور یہی معنی نزول کے ہیں۔ ملائکہ اشخاص معجزہ بالذات نہیں، قرآن میں جو لفظ ملائکہ ملک یا جبرئیل آیا ہے اس سے انسان کی قوت ملکہ مراد ہے جس طرح شیطان سے قوت سمیٹے اور جن سے ایک جنگی قوم کے جو لوگوں سے پوشیدہ رہتے ہیں اور جنت و دوزخ صرف خوشی یا غمی کا نام ہے باقی حوریں نہریں اور میوسے جو قرآن اور نبی ﷺ نے بیان فرمایا ہیں وہ محض رغبت اور خوف دلائل کو خوشی و غم کو ان چیزوں کے ساتھ تفسیر یا تشریح کر دی ہے ورنہ کچھ نہیں آسمان سے مراد بلندی اور جڑ ہے اور چونکہ یہ بعد غیر متناہی اور متصل کے بعد دیگرے ہے اس لئے اس کو سبع سموات کے ساتھ تعبیر کیا، (قرس علی ہذا)۔ یہ باتیں سید صاحب کی تفسیر اور پرچہ تہذیب الاخلاق میں موجود ہیں مقدمہ تفسیر میں ان کے حوالے بقید و سطر و صفحہ مندرج ہیں اور آئندہ بھی ہم ان اقوال کو نقل کریں گے۔ اب یہ کچھ ضروری نہیں کہ صاحب حرف بہ حرف بنگالی بابو کے معتقد ہوں بلکہ ممکن ہے کہ ان سے بھی ترقی کر جائیں۔ کیونکہ اول سید صاحب دلی کے رہنے والے ہیں۔ دوم اس خاندان کے نونہال (یا اب شجر کونہ) کہ جو مذہب میں پیشوا ہونے کی جبلی لیاقت رکھتا ہے، پھر کیا وجہ ہے کہ ایک بنگالی وال بھات کھانے والے سے گزرجس کا بڑا سرمایہ انگریزی دانی ہے، پیچھے رہ جائیں؟ اس لئے سید صاحب نے ایک جدید اسلام کی بنیاد ڈالی اور پرچہ تہذیب الاخلاق مطبوعہ ۱۲۹۶ء ہجری صفحہ ۱۳ سے ۱۰۰، ۱۰۳ میں یوں تحریر فرمایا ہے: الاسلام هو الفطرة و الفطرة هو الاسلام یعنی اسلام جو ہے وہ فطرت ہے اور فطرت جو ہے وہ اسلام ہے اور فطرت، اسلام کا دوسرا نام ہے۔ لہذا نبی بھی درحقیقت اسلام ہے کیونکہ لاندہب بھی کوئی مذہب نہیں اور وہی اسلام ہے اٹخ اور وہی عین فطرت و نیچر ہے۔ جو آدمی نہ کسی نبی کو ماننا ہو اور نہ کسی اوتار کو اور نہ کسی کتاب الہامی کو اور نہ کسی حکم کو کہ مذہب میں فرض اور واجب سے تعبیر کئے گئے ہیں بلکہ صرف خدا نے واحد پر تعین رکھتا ہو وہ آدمی کسی مذہب میں نہیں مگر مسلمان ہے اور جو لوگ خدا تعالیٰ کے بھی قائل نہیں ہیں وہ بھی مسلمان ہیں کیونکہ اٹخ ان کے اہل جنت ہونے میں کیا شک باقی رہا، اتھی۔ اس کی تائید میں سید صاحب اس حدیث کو پیش کرتے ہیں: من قال لا اله الا الله دخل الجنة وان زنى وان سرق على رغبم انف ابی ذکیر سید صاحب کی تعریف اسلام جدید کے موجب تو جو شخص جناب محمد مصطفیٰ ﷺ کا منکر سخت مخالف ہو جیسا کہ ابو جہل وغیرہ وہ بھی مسلمان اور جنتی ہیں بلکہ کل بنی آدم ازل سے آخر تک مسلمان اور جنتی ہیں خواہ وہ کیسا ہی عقیدہ رکھیں اور کچھ ہی کریں۔ اس اسلام جدید کی اس قدر حد و وسیع کرنے سے سید صاحب کے چند اغراض اور ایک وجہ ہے۔ اول یہ کہ نہ تنہا بنگالی بابو نے اپنے مذہب کو ایسا وسیع کیا کہ کسی طرح ہندو دھرم سے باہر ہی نہیں ہوتا خواہ گائے کا گوشت کھائے خواہ ویڈ اور اوتاروں کا منکر ہو بلکہ سید صاحب نے تو اس سے بھی بڑھ کر اسلام جدید کو وسعت دی کہ کفر منصوص کو بھی اسلام کا مصداق بنا دیا تاکہ ان کے مریدوں کو ہر طرح کی آزادی حاصل رہے۔ دوم یہ کہ جو چیزیں اسلام حقیقی کے بالکل برخلاف ہیں اور ان پر پابندی کی سخت تاکید اور ان کی مخالفت پر بڑی تحدید ہے ان کے ترک و استعمال سے کچھ مفید و لازم نہ آئے۔ پھر حکام کی خوشنودی یا نفس کی خواہش سے ان کو عمل میں لائے تو کچھ مضائقہ نہیں۔ کوئی خانہ کعبہ میں گرائے اور قرآن مجید اور اس کی ہدایتوں پر تہمتہ ہی کیوں نہ اڑائے نعوذ باللہ۔ آنحضرت ﷺ سے جس قدر چاہے دشمنی کرے شراب پئے تو بھی پکا مسلمان جنتی رہتا ہے، اس پر اور مسلمانوں کو کوئی اعتراض کا گل نہیں۔ سوم اس وقت جو جو عیسائی حاکم ہیں ان کو بھی غیر نہ جانیں نہ مخالفت مذہبی نہ ان کے تعصبات کو خیال میں لائیں کیونکہ وہ بھی مسلمان ہیں حقیقت میں حکام سری کا یہ عمدہ ذریعہ سید صاحب کے ہاتھ آیا۔ صرف برائے نام مسلمان رہ کر جو چاہو سو کرو اور وجہ یہ ہے کہ جب سید صاحب بابو کیشب چندر سین کی تقلید میں لندن تشریف لے گئے اور وہاں خطبات احمدیہ ایک کتاب لکھ کر بابو صاحب کی طرح یورپین کو اپنا مرید بنانا چاہا تو لوگوں نے سید صاحب پر اعتراض کرنا شروع کیا کہ نیچر اس کو تسلیم نہیں کرتا کہ بغیر اتباع نبی ﷺ عربی کوئی شخص مہذب اور نہایت علوم کا ماہر نہ جانتا نہ پائے اور ہائستائے اہل اسلام تمام یورپ بلکہ کل بنی آدم جہنم میں جائیں اس لئے سید صاحب نے اسلام جدید کو وسیع کیا۔ پھر سید صاحب نے اپنے خیالات کی ترقی کے لئے ایک مدرسہ غلی گڑھ میں قائم کیا اور ایک اخبار تہذیب الاخلاق جاری کیا اور اس پر بس نہ کر کے قرآن مجید کی تفسیر اور قرآن مجید کو اپنے اسلام جدید کے مطابق بنانا چاہا۔ اس زمانہ کے امراء تو نام پر مرتے ہیں۔ جہاں ان کو سبز باغ دکھلایا (کہ اس مدرسہ سے اہل اسلام کو دینی و دنیوی ترقی ہوگی) جھٹ مہین دمدگار ہو گئے اور گورنمنٹ برٹش میں ان کی معیت کو عمدہ ذریعہ تقرب سمجھا اور بعض وہ لوگ بھی کہ جن کو انگریزی خیالات نے بے قید کر دیا اور وہ برائے نام مسلمان ہونا کالی سمجھتے ہیں اس مذہب کے معین دمدگار بن گئے اور بعض تو صرف کوٹ پتلون بہمن کر پٹنلین کہلانے کے لئے سید صاحب کے دین میں آ گئے۔

ایک پادری اپنے ایک رسالہ تحفہ خیالات مطبوعہ الہ آباد مشن پریس ۱۸۸۲ء میں لکھا ہے کہ اس ایجاد خاندانی کو اور بات پر محمول کرتے ہیں وہ یہ کہ سید صاحب کی نظروں میں پادریوں اور حکماء یورپ کی روشنی علم و تحقیقات سے اصول اسلام لہارت کرنا ضرور لائق معلوم ہوئے۔ لیکن سید صاحب نے اسلام کو ترک کرنا (ہاں اگلے سطر پر)

(بقیہ گذشتہ صفحہ سے آگے) مناسب نہ جانا، برائے نام اس کو قائم رکھ کر ایک نیا اسلام ایجاد کیا کہ جو اصول حکماء یورپ پر مبنی ہو اور جس پر کسی قسم کا اعتراض وارد نہ ہو اور نیز باعتبار مشقت عمل و قید حلال و حرام کے بھی بہت آسان ہو۔

میرے نزدیک پادری صاحب کا یہ خیال خام ہے کیونکہ سید صاحب کو مذہب عیسوی کی حقیقت معلوم ہے، شاید حکمائے یورپ و دہریان فرنگ کے طبع کار خیالات نے پریشان کیا ہو تو کیا عجب مگر سید صاحب نہ علوم قدیم سے واقف نہ نئے علوم اور جدید فلسفہ سے بہرہ رکھتے ہیں۔ اپنی علمی کمزوری سے فلسفہ جدید سے اسلام کا شکست کھانا تسلیم کر بیٹھے اور اصول اسلام کی تاویل میں کرنے لگے حالانکہ اسلامی اصول پر فلسفہ جدید کا کوئی قوی اعتراض ہی نہیں پڑتا۔ دوم فلسفہ جدید اور سائنس کا یہ حال ہے کہ یونانیوں نے اس میں تشبیح ہوتی چلی جاتی ہے۔ جن بعض مسائل کو دس برس آگے یورپ میں حق سمجھا جاتا تھا، آج ان کے معتقد کو جاہل خیال کیا جاتا ہے پھر آئندہ کون ضمانت کر سکتا ہے کہ موجودہ مسائل غلط ثابت نہ ہوں گے جن کے زور پر اسلام پر اعتراض قائم کیا جاتا ہے۔

اب میں پادری صاحب کے باقی اقوال نقل کرتا ہوں تاکہ ناظرین کو میری رائے کی تصدیق ہو۔ قول سید صاحب تہذیب الاخلاق، جمادی الاول ۱۲۹۶ھ صفحہ ۲۰ و ۲۱ صفحہ ۲۰۲ وغیرہ میں فرماتے ہیں کہ اسلام کی وہ حالت مجموعی جو تیرہ سو برس سے دنیا میں کہلایا، درحقیقت وہ اسلام نہ تھا، وہ تو علمائے محمدیہ ﷺ کا تراشا ہوا یا قرآن وحدیث کے درست مطلب نہ سمجھ کر نکالا ہوا اسلام تھا۔ اگرچہ اس میں درست بھی ہے تو اس قدر درست ہے جہاں پر کچھ اعتراض نہ پڑتا ہو اور حقیقی باتوں پر علوم سے یا غیر اشخاص سے اعتراض وارد ہوئے ہیں وہ سب نقصان کی باتیں ہمارے بزرگ عالموں کی غلطی سے اسلام میں قرار پکڑے ہوئے تھیں۔ وہ حقیقی خیالات اسلام کے نہ تھے، وہ گویا کٹ کی ہنڈیا تھی جو اس وقت جل رہی ہے۔

مراد ان کی یہ ہے کہ جس کو آج تک امت محمدیہ ﷺ نے اسلام سمجھا وہ اسلام نہ تھا۔ اس لئے جو اعتراض دنیاوی علوم کی روشنی سے یا مخالفوں سے اس پر وارد ہوئے وہ سب برحق نکلے اور وہ اسلام پوری شکست کھا گیا۔ فی الحقیقت جو چچا اسلام ہے وہ درست ہے اور مضبوط گویا وہ اسپات کی ہنڈیا ہے اور وہ آج تک سب محمدیہ ﷺ علماء سے پوشیدہ رہا، اب ہم اس کو تیرہ سو برس بعد ظاہر کرتے ہیں اور اس کا خیال اس زمانہ میں صرف مجھ سید احمد خاں ہی کو آیا ہے اور میں اپنا فرض سمجھ کر ان خیالوں کو ظاہر کرتا ہوں..... الخ۔ لیکن سید صاحب یہ نہیں بتا سکتے کہ کس عہد تک اس درست راہ پر مسلمان رہے تھے کہ ہم اس عہد کے خیالات مقابلہ سید احمد خان صاحب کے خیالات سے کریں، الخ۔ پس میں نے سید صاحب کے خیالات پر حتی المقدور بہت فکر کیا کہ وہ کیا کہتے ہیں مگر مجھے معلوم ہوا کہ سید صاحب کا خیال ہرگز درست نہیں، محض غلط بات ہے کہ اسلام قدیم اسلام نہ تھا اور اسلام جدید جو سید صاحب دکھاتے ہیں درست اسلام ہے۔

قدیم اسلام جس کو انہوں نے اس زمانہ میں نکالا اور اہل ہند کے سامنے پیش کیا ہے وہ ہرگز اسلام نہیں ہے بلکہ اس میں اکثر وہ خیالات بھرے گئے ہیں جو ہندوؤں کے ایک برسوں کے ہیں اور وہ بھی چند روز سے شہر کلکتہ میں نکلے ہیں الخ یا ان لوگوں کے بعض خیالات اسلام میں داخل کئے ہیں جو قدیم زمانہ سے آج تک انبیائی سلسلہ کے مخالف ہیں جن کو دنیاوی عقلمند کہتے ہیں، ان خیالوں کو سید صاحب فقرات میں لپیٹ کر اسلام میں شامل کرنا چاہتے ہیں یہ دعویٰ سن کر شروع میں مجھے خیال آیا تھا کہ شاید سید صاحب اسلام کے وہ زوائد جو چچے سے اس میں پیدا ہو گئے ہیں، کٹ چھانٹ کر دکھائیں گے لیکن اب جو کچھ کہ انہوں نے دکھلایا اس سے معلوم ہوا کہ وہ تو کہیں سے کہیں چلے گئے حقیقی اسلام ان کے ہاتھ سے نکل گیا اور ایسا چھوٹا کہ بہت ہی دور رہ گیا۔ اس لئے علمائے محمدیہ ﷺ نے ان کی نسبت سخت فتوے لکھے ہیں۔ اسلام فی الحقیقت وہی:

کہ جس کو مسلمانوں نے حضرت محمد ﷺ سے پایا۔ یا یوں کہو کہ اسلام وہ ہے کہ جو قرآن وحدیث سے متبادر اہل زبان کے ذہن میں آیا اور ابتدائے دعویٰ نبوت سے نہ برس تک دنیا میں حضرت محمد ﷺ نے تو لا و لعل اس کی تعلیم دی ہے۔ یہ بات تو دیکھی جاتی ہے کہ کسی مرشد برحق کے خیالات پر اہل غرض اور بے احتیاط مفسر کبھی کبھی اپنی خیالات کی نقلی چڑھالیا کرتے ہیں الخ۔ مگر سید صاحب زوائد اسلام کو خارج کر کے خالص اسلام جو قرآن وحدیث میں ہے، دکھلاتے اور پھر ثابت کرتے ہیں کہ علوم کی روشنی اور مخالفوں کے اعتراض سے محفوظ ہے تو ان کی یہ کوشش قابل تحسین و تشکر تھی۔ لیکن سید صاحب نے ٹھڈوں اور لاندہ ہوں اور حکمائے مخالفین انبیاء کے اصول اور کلکتہ کے بنکالیوں کے خیالات جن کے دلوں میں سے بت پرستی کو انگریزی تعلیم نے نکالا اور ٹھڈ انگریزوں کے اصولوں کو جمع کر کے قرآن وحدیث میں جمع کرنے کا پورا ہندوستان کر لیا اور یہ بھی اس طرح قرآن وحدیث کے صاف و سترغ مطلب کو تحریف معنوی اور اجنبی تاویلوں سے دھکے دے کر وہاں سے نکالے ہیں اور اپنے مرغوب خیالوں کو وہاں بٹھلاتے ہیں جو ہرگز بیٹھ نہیں سکتے اور یہ کام اس مراد سے ہے کہ اسلام قدیم کے اصول مخالفین سے شکست کھا چکے ہیں۔ لیکن جب وہ اس طرح الٹ پلٹ اس میں کریں گے تو پھر اس اسلام جدید پر یہ اعتراضات نہ ہوں گے کیونکہ سید صاحب کے گمان میں ٹھڈوں کے خیالات انبیائی خیالات سے مضبوط اور استوار ہیں۔ اس صورت میں سید صاحب کو ایک بڑی مشکل پیش آئی کہ تمام کتب مسلمہ کو اہل اسلام کو چھوڑنا پڑا اور بہت سے تواریخ بتی باتوں کو بھی تبدیل کر کے اپنے دل سے نئی تاریخ تصنیف کرنی پڑیں، تاہم ایک سخت مشکل باقی رہ گئی کہ ان خیالات کی سند جن کو وہ دکھلاتے ہیں، حضور انور ﷺ تک نہ پہنچی گویا کہ قرآن کو حضرت محمد ﷺ نے دیا اور معنی اس میں تیرہ سو برس بعد سید صاحب نے ڈالے اور سندان معنوں کی نہ حضور انور ﷺ تک مگر اہل الحاد تک پہنچی۔ اس کے علاوہ اسلام جدید میں (باقی اگلے صفحہ پر)

وَأَنْ كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّثْلِهِمْ وَادْعُوا
شُهَدَاءَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ﴿۳۳﴾ فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا وَلَنْ
تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ ۖ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ ﴿۳۴﴾

اور اگر تم کو اس چیز میں جو ہم نے اپنے بندے پر نازل کی ہے، شک ہو تو تم بھی اس کی مانند کوئی سورۃ بنا لاؤ اور خدا تعالیٰ کے سوا جس قدر تمہارے حمایتی ہوں (مدد کے لئے) بلا لو اگر تم سچے ہو ﴿۳۳﴾ پھر اگر تم نہ کر سکو اور ہرگز نہ کر سکو گے تو اس آگ سے بچو کہ جس کا ایندھن آدمی اور پتھر ہیں، جو کافروں کے لئے بنائی گئی ہے ﴿۳۴﴾۔

ترکیب:..... ان کنتم فی ریب... الخ، شرط، فاتوا بسورۃ من مثله جزاء یعنی جواب۔ ممانزلنا موضع جر میں صفت ہے ریب کی، اے ریب کائن ممانزلنا اور عائد محذوف ہے ای نزلنا اور ما یعنی الذی ہے۔ من مثله صفت ہے سورۃ کی۔ اے بسورۃ کائنۃ من مثله اور ضمیر مثله کی یا ممانزلنا کی طرف رجوع کرتی ہے اور من تخیصیہ ہے یا بیانیہ۔ اے بسورۃ مماثلة القرآن فی البلاغۃ یا ضمیر مثله کی عبدنا کی طرف رجوع کرتی ہے، پس اس وقت میں من ابتدا یہ ہے اب یہ معنی ہوئے کہ کوئی سورۃ مثل محمد ﷺ کی سی بنا کر لاؤ کہ جو اتنی ہو اور جس نے کبھی شعرو سخن کی مشاقی نہ کی ہو۔ وادعوا شہداء کم جملہ انشائیہ معطوف ہے فاتوا پر۔ من دون اللہ موضع حال میں ہے شہداء سے یعنی شہداء کم منفردین عن اللہ ان کنتم صادقین شرط۔ اس کا جواب محذوف ہے، اس پر کلام سابق دال ہے اے فاتوا وادعوا۔ فان لم تفعلوا شرط اور فاتقوا النار... الخ اس کا جواب اور لن تفعلوا جملہ معترضہ۔ اعدت للکافرین جملہ خبریہ موضع حال میں ہے النار سے اور عامل اس میں فاتقوا ہے۔

۱..... اگر قرآن کے مخائب اللہ ہونے میں شک ہے۔

جنتیہ گذشتہ صفحہ سے آگے) اسلام قدیم کے برخلاف نیا الہام اور نبی وحی اور نیا خدا اور نیا نبی تجویز کرنا پڑا اور اسی طرح دوزخ اور بہشت اور اصولی باتوں میں بہت ہی بڑی تبدیلی کرنی پڑی، باوجود اس کے یہ اسلام جدید زیادہ تر عمل اعتراض ہے۔ اپنی تصانیف میں جہاں تک سید صاحب نے علوم کی روشنی سے اسلام قدیم الہام و نبوت نکلتے تھے ان کا سکا بلکہ وہ حکماء ہی طالبان حق کی نظروں میں حقیر ہیں اور رہیں گے۔ مثلاً خدا کا حالات عاد یہ پر قادر ہونا حکیم نہیں مانتے۔ اسلام اس کا قائل ہے۔ اس مکروہ خیال سے اسلام کو نکلتے نہیں ہوئی بلکہ اس خیال مکروہ کو اٹھاتی ملخصاً۔ پھر یہ پادری صاحب اپنے اس رسالے کے صفحہ ۴ میں یہ کہتے ہیں۔ "پہلے سید صاحب نے "تسمین الکائن" ایک کتاب لکھی تھی اور اس میں خدا تعالیٰ کے کلام پر حق کی تفسیر اکثر مقامات میں کچھ اپنے طور سے کر کے عیسائیوں اور محمدیوں کو قریب قریب ایک حکمت سے لایا جاتا ہے۔ لیکن جو تفسیر خلاف حق ہو وہ کب مقبول ہو سکتی ہے اس لئے انہوں نے اپنے پہلے خیال کو چھوڑ دیا اور اب وہ اسلام کی مرمت کے درپے ہیں مگر یہ بھی انہوں نے بات ہے کیونکہ تاہم مرمت کا لیا ہے مگر بنیاد اور ہی ڈالی ہے جس کو ہرگز اسلام نہیں کہہ سکتے۔ یہی سب ہے کہ علما نے محمدیہ ﷺ ان کے برخلاف ہیں۔ ہاں بعض محمدیہ کہ جو اہل یوں کے خیالات سے بہرہ یاب ہیں وہ سید صاحب کے موافق ہیں، نہ اس لئے کہ سید صاحب ٹھیک اسلام کے موافق بول رہے ہیں بلکہ اس لئے کہ انگریزی خیالات سے ان کے خیالات کچھ اور ہی طرح کے ہوں گے اور محمدی اسلام انہیں اچھا نہیں معلوم ہوتا ہے اور کسی مذہب میں اس کو چھوڑ کر کسی وجہ سے شامل ہونا بھی نہیں چاہتے۔ ان کو تو صرف قوی آرام و آسائش دینا اور آہالی نام اور اس کے لئے اسلام کا نام ہی کافی ہے۔ جس عقلی راہ پر ان کو چاہو لے چلو وہ تیار ہیں کیونکہ وہ اپنی اس طبیعت کے مطیع ہیں جو انگریزی خیالوں سے ان میں پیدا ہو گئی ہے۔ وہ ان خیالات کے کچھ ورپے نہیں کہ جو ان کے آباء کو محمد صاحب نے دیئے تھے" اسی ملخصاً۔ من

کلام اللہ ایک معجزہ ہے

تفسیر:..... یعنی اگر تم کو ہمارے کلام میں کہ جس کو ہم نے اپنے بندے محمد ﷺ پر نازل کیا ہے، کچھ شک ہو کہ آیا یہ خدا تعالیٰ کی طرف سے ہے یا نہیں اور یہ نبی برحق ہے یا نہیں تو قطع نظر اور معجزات اور آیات بینات کے کہ جن میں تمہارا معجز ظاہر ہے، تم خاص اس کلام ہی کا مقابلہ کر کے دیکھو کہ جس کی تمہیں (معجزات سے) مقصود بالذات ہے کیونکہ ہر قسم کے کلام مرکب کرنے میں تم آنحضرت ﷺ سے کسی بات میں کم نہیں۔ تم بھی اہل زبان ہو اور تم بھی نبی ﷺ کو ابتدائے عمر سے عبادت و ریاضت اور گوشہ تنہائی میں ساکت و صامت دیکھتے ہو۔

دوم: ہر مجلس و میلہ اور ہر ایک قسم کے مجمع میں کہ جہاں اہل سخن جمع ہوا کرتے ہیں، اپنے اشعار کو جلا دیتے اور اس کی مشافی بہم پہنچاتے ہو اور حضور ﷺ تو اس قسم کے مجامع میں مدت العمر میں ایک بار بھی تشریف نہیں لے گئے۔

سوم: تم کو مبالغہ اور زیادہ گوئی میں ہر قسم کی لفاظی میں کچھ بھی احتیاط نہیں اور یہ امور فصاحت و بلاغت کے سامان اور خوش بیانی کے مصالح ہیں۔

پس باوجود اس کے تم سے ایک سورہ کے برابر بھی کلام مرکب نہیں کیا جاتا اور تم کو نہایت زور اور دعویٰ سے کہا جاتا ہے اور اس کے ساتھ یہ بھی اجازت دی جاتی ہے کہ ایک نہیں بلکہ سب مل کر بنا لاؤ اور اپنے ان معبودوں سے بھی مدد لو کہ جن کو تم ہر قسم کی قدرت اور اختیار کا مبداء اور ہر طرح کا حاجت رواجان کر پوجتے ہو۔ جب بھی تم سے ایک سورہ کے برابر کلام نہ بن سکا اور نہ کبھی بن سکے گا۔ تو یقین کر لو کہ یہ اس شخص کا کلام ہے کہ جو تمام لوگوں اور غیر اللہ سب معبودوں سے بڑھ کر ہے اور وہ خدائے تعالیٰ ہے کہ جو ہر بات میں سب سے نرالا ہے۔ جب یہ ہے تو خدائے قادر کا مقابلہ اور اس کے کلام کو جھٹلانا جہنم میں (کہ جس کی آگ یہاں کی آگ سے سخت اور تیز ہے جس میں پتھر اور آدی جلتے ہیں) ٹھکانا بنانا ہے۔ اب تم کو لازم ہے کہ اس آگ سے بچنے کا سامان کرو یعنی اس کلام پر صدق دل سے ایمان لاؤ اور اس حیات بخش کلام کو اپنا دستور العمل بناؤ۔

متعلقات: حقیقت معجزہ:..... معجزہ: اس امر خارق عادت کو کہتے ہیں کہ جو مدعی نبوت سے سرزد ہو، خواہ وہ کلام ہو یا کوئی اور کام ہو اور چونکہ مخالف کو خدا تعالیٰ کی طرف سے ویسے امر بنانے کی قدرت نہیں ہوتی بلکہ وہ عاجز ہوتا ہے، اس لئے اس کو معجزہ کہتے ہیں اور اسی لئے یہ معجزہ اس بات کی دلیل ہوتا ہے کہ جس کے ہاتھ سے یہ سرزد ہوا ہے، وہ مؤید من اللہ ہے یعنی اس عالم اسباب میں جس قدر امور واقع ہوتے ہیں، وہ اسباب پر مبنی ہوتے ہیں اور ان اسباب کا سلسلہ جناب باری تعالیٰ پر ختم ہوتا ہے اس لئے ان امور کو ظاہر اسباب پر نظر کر کے اسباب کی طرف منسوب کر دیتے ہیں اور جن کی چشم حق میں نور الہام روشن ہے، وہ ان اسباب سے قطع نظر کر کے اس مسبب الاسباب کی طرف اس فعل کو منسوب کر دیتے ہیں لیکن جب خدا تعالیٰ کو اپنے ہادی کی عام لوگوں کے روبرو تصدیق منظور ہوتی ہے تو وہ خلاف عادات ان اسباب کو درمیان سے اٹھا کر بغیر ان کے کوئی کام اس نبی کی معرفت سرزد کر دیتا ہے۔ تاکہ اسباب کی طرف نظر نہ پڑے اور یہ فعل اسی کا معلوم ہو۔

مگر یہ کام خدا تعالیٰ کا ہے، جب چاہے کرتا ہے۔ نبی گو چاہے اور وہ کسی مصلحت سے نہ چاہے تو نہیں کرتا۔ یورپ کے بہت سے علماء کہ جن کو صرف ظاہر میں آنکھیں عطا ہوئی ہیں، اس امر خارق عادت کا انکار کرتے ہیں اور ان کی تقلید سے فرقہ برہموساج بھی مگر ہے اور ان کی تقلید سے سید احمد خان وغیرہ ہم بھی اصول اسلام کے برخلاف اس کا انکار کرتے ہیں اور بلا دلیل ناممکن اور محال بتلاتے ہیں اور لطف

یہ کہ اب تک امکان اور وجوب اور محال کے معنی سے بھی بے خبر ہیں۔ یہ انکار اس لئے ہے کہ انہوں نے کبھی معجزہ یا خارق عادت بات دیکھی نہیں اور یہ طبائع عامہ کا جبلی خاصہ ہے کہ وہ جس چیز کو مدت العمر دیکھتے نہیں، اس کے وجود بلکہ امکان میں بھی شک کرتے ہیں۔ چنانچہ عرب کے ریگستان میں کہ جس نے مدت العمر کوئی ندی یا دریا نہ دیکھا تھا، دریا کا مفہوم سن کر بڑا تعجب کیا اور پھر سمندر کا حال سن کر تو دونوں کانوں پر ہاتھ رکھ کر یہ کہہ دیا: واللہ! لا یمکن ثم باللہ لا یمکن۔

اہل اسلام کا اس بات پر اتفاق ہے کہ قرآن مجید معجزہ ہے اور اس کی مانند بنانا طاقت بشریہ سے خارج ہے خواہ مضامین کی خوبی ہو یا اس کے ساتھ عبارت بھی حد اعجاز کو پہنچ گئی ہو یا کوئی اور سر ہو۔ مگر جمہور اہل اسلام یہ بھی کہتے ہیں کہ قرآن اپنی فصاحت و بلاغت میں بھی بے مثل ہے اور اس کا مثل بنانا بشر سے محال ہے اور یہ بات خدا تعالیٰ نے اس لئے قرآن میں رکھی کہ عرب کو اپنی فصاحت و بلاغت پر بڑا گھمنڈ تھا۔ خدا تعالیٰ نے اس میں ان کو عاجز کر کے اس کا منجانب اللہ ہونا بتلادیا ۵۔

وجہ تسمیہ سورۃ

نکات: سورہ۔ شرع میں قرآن مجید کے اس حصہ کو کہتے ہیں کہ جس میں کم از کم تین آیتیں ہوں اور اس حصہ کا کوئی نام معین بھی ہو جیسا کہ سورۃ فاتحہ، بقرہ۔ بعض اہل لغت کہتے ہیں کہ اس کا واو اصلی ہے، اس بنا پر یہ سورۃ البلد (شہر پناہ) سے ماخوذ ہے اس مناسبت سے کہ سورۃ البلد جس طرح شہر کو ہر طرف سے گھیرے ہوئے ہے، اسی طرح سورہ بھی چند آیات یا ہر قسم کے مضامین کو گھیرے ہوئے ہے۔ یا سورہ بمعنی رتبہ سے ماخوذ ہے کیونکہ ہر ایک سورہ کو اس خوبی خاص میں ایک فوقیت اور مرتبہ ہے یا ان کے باہم شرف اور طول و قصر میں مراتب

۱..... بعض نادان، ناہم اپنی جہالت سے مسلمانوں کے مذہب پر اعتراض کرنے کا شوق رکھتے ہیں مگر ان کی بد نصیبی کہ مسلمانوں نے جو کچھ اسلام کے معارف کی بابت لکھا ہے ان کتابوں کو دیکھنا بھی نصیب نہیں ہوا۔ اعتراض کرتے ہیں کہ قرآن محمد ﷺ صاحب کے زمانہ میں تو لکھا نہیں گیا، برسوں بعد خلیفہ عثمان رضی اللہ عنہ نے جمع کیا لہذا کیا ثبوت ہے کہ اس میں تغیر و تبدل نہ ہوا؟ جواب صحیح تو تاریخ و روایات سے ثابت کر دیا گیا ہے کہ تمام قرآن آنحضرت ﷺ کے عہد میں لکھا گیا تھا مگر اجزاء متفرق تھے، حفاظ موجود تھے آج کل کے حافظوں سے زیادہ ممکن نہیں ہے کہ ایک زبرد باز کا بھی فرق ہو جائے۔ سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ نے سیدنا ابوبکر رضی اللہ عنہ کے عہد کے قرآن سے چند نسخے لکھوا کر جا بجا تمام ملک شام و مصر وغیرہ ممالک میں بھیجے تھے۔ زید بن ثابت رضی اللہ عنہ وغیرہ بڑے بڑے حافظوں کی نگرانی تھی، اس پر یہ احتمال کرنا کہ کہیں کم زیادہ نہ ہو گیا ہو گویا اپنی کتابوں پر قیاس ہے جن کا نہ ابتداء میں کوئی حافظ تھا نہ آج کل ہے۔ ان کتابوں میں جو درختوں کے پتوں پر لکھی ہوئی تھیں ممکن ہے کہ کسی حادثہ عظیم سے پتے گم ہو گئے ہوں اور اصل کتاب میں کمی بیشی ہو گئی ہو، مگر قرآن مجید حافظوں کے سینہ میں تھا آنحضرت ﷺ کے رو برو بہت حافظ تھے، ہر ایک حرف بھی نہ کھواتے تو بھی وہ ویسا ہی محفوظ رہتا کہ حق ہے۔ یہ وصف خاص کتاب قرآن کو ہی حاصل ہے، دنیا میں یہ بات کبھی کسی کتاب کو حاصل ہوئی اور نہ ہوگی۔ قرآن کے حافظ ہر ملک میں لاکھوں کی تعداد میں موجود ہیں۔ سات برس کا بچہ اور سو برس کا بوڑھا از اول تا آخر بغیر کسی تکان کے مجلس میں سنا تا ہے اور کوئی کتاب کہ جس کے معتقد آسانی ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، کل تو کیا نصف حصہ بھی نہیں سنا سکتے۔ یہ قرآن مجید کا اعجاز ہے جس کا کوئی مخالف انکار نہیں کر سکتا۔ حقانی۔ ۱۔ سید صاحب فرماتے ہیں: تولد صفحہ ۳۳ مگر یہ بات کہ اس کی مثل کوئی نہیں کہہ سکا اس کے منجانب اللہ ہونے کی دلیل نہیں ہو سکتی۔ کسی کلام کی نظیر نہ ہونا اس بات کی تو بلاشبہ دلیل ہے کہ اس کی مانند دوسرا کلام موجود نہیں مگر اس کی دلیل نہیں کہ وہ خدا کی طرف سے ہے۔ بہت سے کلام انسانوں کے دنیا میں ایسے ہیں کہ ان کی مثل فصاحت و بلاغت میں دوسرا کلام نہیں ہو سکا۔ ہاں یہ اور بات ہے کہ کسی نے کوئی عمدہ کتاب تصنیف اور انسان کا کون سا ایسا کلام ہے جس کی مثل فصاحت و بلاغت میں آج تک باوجود تقدی کے دوسرا کلام نہیں ہو سکا۔ ہاں یہ اور بات ہے کہ کسی نے کوئی عمدہ کتاب تصنیف کی مگر اس وقت کے تمام لکھنوں کو عاود لاکر اس کے مثل بنانے کا اشتہار نہ دیا۔ اتفاقاً مدت تک کسی نے اس بارے میں قلم نہ اٹھایا بلکہ اس وجہ سے یہ کتاب سن اللہ تسلیم نہیں ہو سکتی اور جب کہ بڑے زور سے دعویٰ کیا ہو اور سب کو اس میں شریک ہونے کی اجازت دی ہو اور اپنے کلام کے ایک ٹکڑے کے برابر بنانے کی درخواست کی ہو اور لوگوں نے اس امر میں حوصلہ بھی کیا ہو اور پھر اپنے اپنے مسودات اور کلمات کو میوب بچھ کر پیش نہ کر سکے ہوں بلکہ خود انہیں کے لوگوں نے اس پر قہقہہ اڑایا ہو، یہ سن اللہ ہونے کی سرخ دلیل ہے۔ سو مگر ہادی ہونے میں تقدی بھی تو یہ بھی کلام یعنی قرآن سے متعلق تھی، پھر اس کا مثل نہ بنا تو وہی بات ہے کہ سر کے پیچھے سے ہاتھ بھرا کر تاک تالی نفل ہے امر ہے۔

جداگانہ ہیں۔

بعض کہتے ہیں کہ یہ واڈا اصلی نہیں بلکہ ہمزہ تھی، اس کو واڈا بنا لیا ہے اور باہم مبادلہ ہو گیا ہے۔ اس تقدیر پر اس کی اصل سورہ ہے جس کے معنی کسی چیز کا بقیہ اور ٹکڑا ہے۔ یعنی یہ قرآن ایک ٹکڑا ہے اس لئے اس کو سورہ کہنے لگے یہاں تک وجہ تسمیہ کا بیان تھا۔ قرآن مجید کا سورتوں پر منقسم ہونا اس حکمت کے لئے ہے کہ ایک مضمون دوسرے مضمون سے جدا ہو جائے اور ایک قسم کی نظم جو باہم مناسبت رکھتی ہے، دوسری قسم سے علیحدہ شمار کی جائے اور پڑھنے والے کو سہولت اور فرحت پیدا ہوگی۔ جس طرح مسافر جب ایک منزل طے کر لیتا ہے تو دل میں خوش ہوتا ہے کہ اس مسافت کا اس قدر حصہ میں نے طے کر لیا، اس کے علاوہ اور بہت سی حکمتیں ہیں۔ سورتوں کے آنحضرت ﷺ کے عہد میں نام مقرر ہو چکے تھے۔

معنی شہداء..... شہداء۔ شہید کی جمع ہے جس کے معنی حاضر اور گواہی دینے والا اور مدد کرنے والا اور حاکم کے ہیں۔ اس کا ستر یہ ہے کہ لفظ شہید یعنی اس ترکیب میں حاضر ہونے کے معنی لٹوٹ ہیں خواہ یہ حضور بالذات ہو یا بالتصور۔ پس مدد کرنے والے اور حاکم اور حاضر میں تو بالذات حضور پایا جاتا ہے۔ اس لئے کہ حاضر تو موقع پر حاضر ہوتا ہی ہے مگر مدد کرنے والا بھی موقع پر حاضر ہوتا ہے اور حاکم کے حضور (رو برو) مقدمات فیصلہ ہوتے ہیں اور گواہی دینے والے میں حضور کے معنی بالتصور پائے جاتے ہیں یعنی جب وہ گواہی دیتا ہے تو اپنے خیال میں اس بات کو حاضر کرتا ہے اور جو شخص خدا کی راہ میں مارا جائے، اس کو بھی اس لئے شہید کہتے ہیں کہ وہ خدا تعالیٰ کے پاس حاضر ہو گیا اور اس کا بدلہ ثواب آخرت اور اس کے مصائب ملائکہ اس کے پاس حاضر ہو جاتے ہیں، ”اللہم ارزقنی شہادۃ فی سبیلک“ اس مقام پر یہ چاروں معانی مراد ہو سکتے ہیں یعنی تم قرآن کی سورہ کے مثل بنانے میں جو لوگ اس وقت بڑے فصیح و بلیغ، حاضر اور موجود ہیں ان کو بلاؤ اور ان سے مدد لو اور جو تمہارے کلام پر سورہ کے مثل ہونے کی گواہی دیں، ان کو بھی بلاؤ اور جو لوگ تمہارے زعم میں تمہارے مددگار اور حاجت روا ہیں اور جن کے نام کی تم دہائی دیتے ہو اور جن کی عبادت کرتے ہو، ان سے بھی مدد لے کر دیکھو۔ الغرض سب زور لگا لو اور پھر حاکموں کے پاس اس منازعت کے فیصلہ کے لئے بھی چلو۔ دیکھو وہ کیا کہتے ہیں۔

تفسیر لفظ ذُون:..... ذُون اللہ۔ ذُون کے معنی پاس اور قریب جگہ کے ہیں اور اسی لئے کتابوں کے تصنیف کرنے کو تدوین کہتے ہیں کہ ایک مضمون کو دوسرے مضمون کے ساتھ متصل اور پاس کیا جاتا ہے۔ پھر بطور مجاز کے رتبہ میں بھی اس لفظ کا استعمال ہونے لگا۔ کہتے ہیں کہ زید ذُون عمرو یعنی زید، عمرو سے کم رتبہ ہے اور اسی لئے تفسیر چیز کو ذُون یا ذنی کہتے ہیں اور اسی لئے اس عالم کو کہ حقیر و ذلیل ہے، دنیا کہتے ہیں (مؤنث کا صیغہ) یا اس لئے کہ یہ قریب اور پاس اور وہ عالم بعید ہے۔ پھر اس میں بھی وسعت دی گئی ہے اور اس کلمہ کا ایک چیز کو چھوڑ کر دوسرے کے اختیار کرنے پر اطلاق ہو اور لفظ غیر کے قریب المعنی ہو گیا۔ اس مقام پر اس کے معنی غیر کے ہیں یعنی خدا تعالیٰ کے غیر اور اس کے سوا جس قدر تمہارے مددگار ہیں، سب سے مدد لو۔

ممانزلنا۔ نزول اوپر سے نیچے کسی چیز کا اترنا۔ اس جگہ قرآن مجید مراد ہے کہ بواسطہ جبرئیل علیہ السلام عالم بالا سے نبی ﷺ پر اترتا۔

① تفسیر القرآن کے مولف نے اس مقام پر صفحہ ۳۶ سے لے کر ۴۱ تک اپنے خیالات فاسدہ کو بہت کچھ طول دیا ہے اور چند اسماٹ لکھی ہیں۔ (۱) ممانزلنا پر جس کا خلاصہ امام رازی پر نزول وحی کے بارے میں اعتراض اور تمام علما نے اسلام پر طعن کے بعد یہ ہے کہ خدا اور پیغمبر میں جبرئیل وغیرہ کوئی واسطہ نہیں، صرف اسی کے خیالات جس طرح کہ مجنوں کو مجسم نظر آیا کرتے ہیں اور کوئی باتیں کرنا معلوم ہوتا ہے آوازیں سنائی دیتی ہیں، اسی طرح اس نبی کو نظر آتے، باتیں کرتے ہیں۔ اس کے دل سے خیالات اٹھ کر دل پر فوراً ہی طرح اچھلتے ہیں اور یہی نزول وحی ہے۔ (۲) بحث نبوت کی بابت ہے کہ نبوت خدا کی طرف سے ایک ایسا عہدہ سمجھنا کہ وہ جس کو چاہتا ہے دیتا ہے (جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے) ”خَبْرًا بِمَنْ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ لَمَلِكٍ لَطِيفٌ بِغَيْبِ مَا يَشَاءُ“ اہل اسلام کا اللہ تعالیٰ سے ہے بلکہ نبوت ایک لغوی کلمہ ہے (ہائی اسلے پر)

تدریجاً قرآن کا نزول

نکات: (۱)..... نزول فرمایا انزلنا نہ کہا۔ اس لئے کہ تزییل کے معنی نکلنے کے نازل کرنا اور انزال کے معنی ایک بار نازل کرنا ہے۔ گویا قرآن مجید لوح محفوظ سے بیت المعمور تک ایک بار نازل ہوا مگر وہاں سے دنیا میں آنحضرت ﷺ کے پاس حسب حاجت نکلنے نکلے ہو کر نازل ہوتا تھا اور ان بات سے بے وقوفوں کو خشک پیدا ہوتا تھا کہ یہ تو شاعروں اور دیگر مصنفین کی طرح تھوڑا تھوڑا تصنیف کر کے سنا تا ہے۔ اگر منجانب اللہ ہوتا تو تمام قرآن کو ایک بار ہی دکھاتا بلکہ کاغذوں میں لکھا ہوا اور جلد بندھا ہوا لا کر سامنے دھر دیتا کہ دیکھو مجھ پر یہ کتاب خدا تعالیٰ کی طرف سے نازل ہوئی ہے۔ ”قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا نُزِّلَ عَلَيْهِ الْقُرْآنُ بَجُمْلَةٍ وَاحِدَةً“ چونکہ وہ جاہل اس پارہ پارہ نازل ہونے کے سز سے واقف نہ تھے اور یہ نہ جانتے تھے کہ کسی نبی پر آج تک اس طرح سے نبی بنائی کتاب نازل نہیں ہوئی ہے اس لئے خدا تعالیٰ نے اس امر سے درگزر فرما کر اسی تقدیر پر قائل کیا کہ اچھایوں ہی سہی تم بھی پوری کتاب نہیں بلکہ اس کے ایک ہی ٹکڑے کے برابر بناؤ۔ اس لئے لفظ نَزَّلْنَا فرمایا انزلنا نہ کہا۔

(۲)..... اس تحدی (معارضہ) کو خدائے تعالیٰ نے ایک نکتہ کے لئے کئی سورتوں میں مختلف طور سے بیان کیا۔ اس سورہ میں اور سورہ یونس میں تو اس طرح فرمایا اور سورہ ہود میں یوں فرمایا: ”فَأَنزَلْنَا بِعَبَسٍ سُورَةٍ مِّثْلِهِ مُمْتَزِنَةٍ وَأَذَعُوا مِنْ اسْتَكْبَارِهِمْ فَمِنْ حُنُونِ اللَّهِ إِنَّ كُنُوزَهُمْ فِي دِيَارِهِمْ“ کہ اس کے دسویں حصہ ہی کے مانند بناؤ اور خدا تعالیٰ کے سوا جس سے چاہو مدد لو اور سورہ اسرئیل میں یوں فرمایا: ”قُلْ لَّيْسَ اجْتَمَعَتِ الْإِنْسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا“ اگر تمام جن وانس اس قرآن کی مثل منانے پر متفق ہو جائیں اور ایک دوسرے کی مدد بھی کرے تب بھی اس کے مانند نہ بنا سکیں گے اور سورہ نقص میں یوں فرمایا: ”قُلْ فَأَنزَلْنَا بِكِتَابٍ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ هُوَ أَهْدَىٰ مِنْهُمَا أَتَّبِعُهُ إِنَّ كُنُوزَهُمْ فِي دِيَارِهِمْ“ کہ ان سے کہو کہ اگر تم سچے ہو تو خدا تعالیٰ کے ہاں سے کوئی کتاب لا کر دکھاؤ کہ جو قرآن و توراہیت سے زیادہ ہادی ہو۔ میں بھی اس کو مانوں گا۔ پس ان سب آیات کو ملا کر یہ نکتہ پیدا ہوا کہ خواہ تم ایک سورہ کے برابر خواہ دس کے، خواہ تمام قرآن کے برابر بنا کر دکھاؤ۔ یہ سخت معارضہ ہے گویا یوں فرمایا کہ اس کے برابر بناؤ یا اس کے نصف کے برابر یا اس کے ربع کے برابر، بناؤ تو سہی۔

(چونکہ سورہ ہود میں آئے) کہ جس طرح انسان کے اندر اور صد ہا فطری ملکات ہیں، یہ بھی ایک ملکہ ہے کہ جو جسم کے قوی اور ضعیف ہونے سے قوی و ضعیف ہوتا ہے پس جس میں اخلاق انسانی کی تعلیم و تربیت کا ملکہ بمقتضائے اس کی فطرت کے خدا تعالیٰ سے عنایت ہوتا ہے وہ پیغمبر کہلاتا ہے (پھر یہ پیغمبر کسی شخص اور کسی زمانہ میں منحصر نہیں بلکہ ہر ملک اور ہر زمانہ میں ایسے لوگ کہ جو فارم کہلاتے ہیں، نبی ہیں چنانچہ ہندوستان میں دیانند سرتی اور بنگالہ میں بابو کیش چندر سین اور انگلستان میں فلاں فلاں صاحب اب بھی نبی ہیں۔ تہذیب الاخلاق مطبوعہ ۱۲۹۲ھ۔ (۳) لفظ اجذت سے دوزخ اور جنت کا بانیل موجود ہونا خیال کرنا جیسا کہ جمہور اہل سنت والجماعہ عقیدہ رکھتے ہیں، ظاہر ہے کیونکہ قطعی الوقوع چیز کو قرآن بلطف ماضی تعبیر کرتا ہے۔ (۴) بحث دوزخ و جنت کی بابت ہے کہ جنت کی حقیقت کا بیان کرنا خدا کو بھی محال ہے۔ جنت دوزخ صرف راحت و تکلیف کا نام ہے۔ موسیٰ نے اس کی تفسیر کثرت اولاد اور پیدائش مال کے ساتھ کی ہے اور دوزخ ان چیزوں کے نقصان اور ہیبت وغیرہ معاصب کو بتلایا ہے۔ محمد ﷺ نے قرآن میں لوگوں کو جنت اور خوف دلانے کی مصلحت سے اس کی تفسیر حور و قصور ہائے اور نہریں اور عطرہ آتش اور زقوم دہم کے ساتھ کر دی اور دراصل یہ چیزیں جنت اور دوزخ میں نہیں۔ اگر یہی جنت ہے تو اس سے ہماری خراباں بہتر ہیں..... اتوں یہ ان کے اقوال کا خلاصہ مطلب ہے اب ناظرین دیکھ لیں کہ یہ باتیں بلا دلیل جو خان صاحب نے بیان کی ہیں، مجلس فرقت برہم سماج کی تقلید ہے یا نہیں؟ اور ان خیالات کو تہا اسلام بلکہ کل آسانی مذاہب سے کس قدر مہکت ہے اور اس وقت جو اتحاد یورپ کے دریا نے پیدا کناری کی موجیں ہندوستان کو تہہ بالا کر رہی ہیں (جس سے ہزاروں کوڑھ ملز کہ جن کو نہ علوم اسلامیہ سے بہرہ نہ نون مصلحیہ سے حصہ نہ دینی برکتوں سے نصیب بلکہ کھنڈار، جاہ و مال کے بندے نفسانیت سے بھرے ہوئے، کسی قدر ثروت دنیا حاصل کر کے بائیں مذہب جدید ہو گئے اور سنگڑوں بندگان خدا کو گمراہ کر دیا اور حیات ابدی سے محروم بنا دیا) ان سے کسی قدر مناسبت ہے، ان خیالات کا بطلان مقدمہ کتاب میں ہو چکا ہے لمن شاء فليرجع اليها۔ من رحمہ اللہ تعالیٰ۔

جہنم کا ایندھن: (۳)..... "وَقُوذُهَا النَّاسُ وَالْجِبَارَةُ" فرمایا کہ آتش جہنم میں آدمی اور پتھر جلتے ہیں۔ اس میں یہ ارشاد ہے کہ جو لوگ غیر اللہ کو پوجتے ہیں اور ان کو حاجت روا سمجھتے ہیں اور ان کے نام کی دہائی دیتے اور نذر و نیاز دیتے ہیں، وہ عابد اور معبود دونوں خدائے جبار کے قبر میں مبتلا ہیں۔ خدا کا قبر آگ کی صورت میں متعل ہو کر ان کو جلادے گا اور جہنم کا ایندھن بنادے گا اور عرب کے لوگ اکثر پتھر کے بت بنا کر پوجتے تھے اس لئے تجارہ کہا۔ الغرض اس لطف کے ساتھ ان کی بت پرستی کی سزا اور جہنم کی وقعت اور اقتدار کا اندازہ ظاہر کر دیا۔

چند مقاصد ضروریہ:..... اس تھوڑے سے کلام میں خدا تعالیٰ نے ان چند مقاصد ضروریہ کو کس خوبی کے ساتھ ادا کر دیا کہ جس کا کچھ بیان نہیں (۱) جس امر میں مخالفوں کو بڑا دعویٰ تھا، اسی میں ان کو عاجز بنا کر قرآن کا مغناہب اللہ ہونا ثابت کر دیا۔ (۲) اس کے ضمن میں اس معجزہ قرآنیہ سے نبی ﷺ کی نبوت کو مخالفوں کے روبرو متیقن اور ثابت کر دیا حتیٰ کہ پھر جو کوئی انکار کرتا تو عناد سے کرتا تھا۔ "لَا تَنْهَمُ يَغْرِفُونَهُ كَمَا يَغْرِفُونَ آبْنَاتِهِمْ"۔ (۳) وَ اذْعُوَا ۱ شَهْدَاءَ كُمْ سے خدا تعالیٰ کے سوا جس قدر معبود لوگوں نے بنا رکھے ہیں اور ان سے مرادیں مانگتے ہیں اور ان کو حاجت روا یا قادر مطلق یا قادر مطلق کا مختار عام یا داروغہ با اختیار جانتے ہیں (جیسا کہ ہنود کالی، بھوانی، بھیروں، ہومان، کرشن، بشن، مہادیو، راجہ، رام چندر۔ کو اکب و عناصر و رواج وغیرہا اشیاء کو اب تک ایسا جانتے اور ان کے نام کے پتھر، تانے، پیتل کے بت بنا کر پوجتے ہیں۔ جس کو یقین نہ آئے تو بنارس ۵ جا کر دیکھ لے۔ ان کا عاجز ہونا بھی ثابت کر دیا گیا یہ توحید کے لئے ایک برہان قاطع اور ابطال شرک کے لئے دلیل ساطع ہے۔ (۴) وَلَنْ تَفْعَلُوا سے قیامت تک پیشین گوئی کر کے آنحضرت ﷺ کو کامل اطمینان دلا دیا جس سے آنحضرت ﷺ نے اس دعوے کو نہایت اطمینان سے لوگوں کو سنا کر اپنی نبوت کا ثابت کر دیا۔ (۵) فَاتَّقُوا النَّارَ سے عالم آخرت اور وہاں کے احوال عذاب و ثواب اور بت پرستی اور کفر کی سزا جہنم ابدی کو بیان اور شجرہ اعمال کو نمایاں کر دیا۔ (۶) الَّتِي وَقُوذُهَا النَّاسُ وَالْجِبَارَةُ سے یہ ظاہر کر دیا کہ وہ آگ یہاں کی آگ سے بہت تیز ہے۔ یہاں کی آگ تلکڑیوں سے جلتی ہے، وہ آگ ارواح کفار اور سخت پتھروں سے سلگتی ہے اور یہ کہ وہ معبود کہ جن کو لوگ پوجتے ہیں، محض بے حقیقت ہیں۔ اور کاتو کیا بھلا کریں گے، اپنے ہی تئیں مواخذہ سے بری نہ کر سکیں گے۔ جب مکہ میں حضور ﷺ نے انوار توحید کو پھیلانا اور آفتاب نبوت بلند ہوا تو بتوں میں سے آواز آیا کرتی تھیں کہ اب ہماری پرستش کا زمانہ ختم ہو گیا چنانچہ اسلام لانے سے تھوڑے دنوں بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہما جب ایک بت کے آگے قربانی لے کر گئے تو اس کے اندر سے نوحہ کی آواز آئی اور چند اشعار نبی ﷺ کی شوکت کی بابت سنائی دیئے اور اسی غیبی نے پھر کلمات الوداع پڑھ کر حسرت و افسوس ظاہر کیا۔ اس قصہ کو بیہقی نے دلائل النبوة میں روایت کیا ہے۔ (۷) اَعْدَتْ لِلْكَافِرِينَ سے یہ بات ثابت کر دی کہ جنت و دوزخ بلکہ جو کچھ عالم ظہور میں آنے والا ہے، وہ سب کچھ عالم مثال میں قائم ہو چکا ہے۔ یہ مسلم ہے کہ قرآن مجید میں آئندہ ہونے والی چیزوں کو کہ جو قطعاً واقع ہوں گی، ماضی کے صیغہ سے تعبیر کیا ہے مگر اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ جس چیز کو اس لفظ سے بیان کیا ہو وہ ہنوز واقع نہ ہوئی، آئندہ ہوگی۔ پس ان دونوں چیزوں میں مساوات سمجھ کر یہ کہہ دینا کہ جنت و دوزخ ہنوز پیدا نہیں ہوئیں، بڑی غلطی ہے۔ اس لئے جمہور اہل سنت کا اس بات پر اتفاق ہے کہ دوزخ و جنت اب بھی موجود ہیں، نہ یہ کہ قیامت کو موجود ہوں گی جیسا کہ معتزلہ کہتے ہیں کس لئے کہ اگر

۱..... ادعوا شہداء کہ فرمانے میں ایک اور نکتہ بھی ہے کہ امام جاہلیت میں بعض کاہنوں سے جن متغی و منح کلام کیا کرتے تھے اور اس کلام کو وہ جاہل بہت ہی بڑا فسح و لطیف سمجھ کر جامع میں پڑھتے تھے، اس آیت میں اس پر بھی تقریب فرمادی کہ یہ کسی جن کا کلام نہیں اور نہ حضور ﷺ کاہن ہیں۔ اگر چہاں یہ خیال ہے تو تم خود بھی زور لگا کر دیکھو اور اپنے بھوت و پتاؤں سے بھی مدد لے دیکھو کہ تم اور وہ سب منع ہو کر ان کے ایک کلوے کے برابر بھی سانسکتے ہیں، ہرگز نہیں۔ منہ ۵..... بنارس جانے کی کیا ضرورت ہے، ہر گاؤں اور ہر شہر میں یہی صورت ہے۔ منہ۔

یہ ہوتو جس قدر عہد آدم ﷺ سے لے کر قیامت تک لوگ نیک اور متقی مرے ہیں، وہ جنت اور وہاں کے نعماء سے محروم ہیں اور برے لوگ جہنم سے بچے رہیں۔ یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ اتنے عرصہ دراز تک کیوں اعمال کی جزا و سزا نہیں ملتی ہے۔

علاوہ اس کے قرآن وحدیث اس پر گواہ صادق ہیں۔ خود حضرت آدم ﷺ جنت میں رہے تھے۔ نبی ﷺ نے شب معراج میں جنت دوزخ کی سیر کی اور ایک بار نماز پڑھتے میں دوزخ وجنت کو دیکھا اور یوں بعض شخصوں کو دوزخ وجنت کو دیکھ کر خبر دی اور ان باتوں کو ایک صحابی رضی اللہ عنہ نے نہیں بلکہ بہت سے صحابہ رضی اللہ عنہم نے روایت کیا ہے اور کتب احادیث صحاح ستہ وغیرہ میں بہت سے طرق سے یہ روایات مروی ہیں۔

تحقیق مسئلہ دارِ آخرت:..... تحقیق اس مسئلہ دارِ آخرت کی یہ ہے کہ قدیم سے علماء بنی آدم کا اس بات پر اتفاق ہے کہ انسان صرف اس پیکر جسمانی کا نام نہیں، نہ حس و ادراک کا کام ہے مثلاً کان نہیں سنتے بلکہ اس درپچہ سے کوئی اور سنتا ہے۔ آنکھ نہیں دیکھتی، اس کھڑکی سے کوئی اور دیکھتا ہے۔ اگر شنوائی یا بینائی کی قوتیں ہاتھ یا پاؤں یا پشت میں رکھی جاتیں تو وہ اصلی انسان جس کو روخ یا نفس ناطقہ یا آتما کہتے ہیں، وہیں سے سنتا دیکھتا۔ اسی پر اور قوتوں تکلم وغیرہ کو قیاس کر لیجئے اور اصلی انسان کا یہ پیکر جسمانی اس عالم غصری میں ایک آلہ ہے۔ جب وہ اس پیکر جسمانی کو چھوڑ دیتا ہے جس کو موت عرف عام میں کہتے تب وہ سننے میں اس کان کا، دیکھنے میں اس آنکھ کا، بات کرنے میں اس زبان کا محتاج نہیں۔ رنج و راحت بھی جو کچھ ہے، اس اصلی انسان کو ہے۔ جسمانی امراض سے جوالم ایک تعلق خاص کی وجہ سے پہنچتا ہے، اسی ادراک کی قوت کے سبب سے پہنچتا ہے۔ اگر کسی دوا سے جیسا کہ کلورافارم سے اس ادراک کو معطل کر دیا جائے تو کوئی الم درد نہیں ہوتا خواہ جسم کو پارہ پارہ کر دیجئے، یا اس تعلق کو قطع کر دیجئے، ہاتھ پاؤں کو کاٹ ڈالئے۔ گو قطع تعلق کے وقت درد ہوگا مگر اس کے بعد آنکھوں کے سامنے اس ہاتھ پاؤں بریدہ کا کاپیے جلائیے، اصل انسان کو کچھ بھی درد الم نہیں ہوتا۔ دیکھے خواب میں انسان چلتا ہے مگر نہ ان پاؤں سے، دیکھتا ہے مگر نہ ان آنکھوں سے سنتا ہے مگر نہ ان کانوں سے، کھاتا پیتا ہے، لذات و الم اٹھاتا ہے نہ اس جسم سے۔ وہاں اس کے لئے اور ہی ہاتھ پاؤں اور اور ہی ناک، کان، آنکھ ہے اور اور ہی زبان ہے۔

ایک شبہ اور اس کا جواب:..... اس تشبیل پر فلاسفی کا ایک شبہ ہے کہ یہ جو خواب میں ہوتا ہے، صرف عالم بیداری کے تخیلات ہیں باقی کچھ نہیں۔ اس کا جواب یہ ہے کہ ضرور خواب میں عالم بیداری کے خیالات بھی ہوتے ہیں۔ اس سے انکار نہیں مگر اس پر حصر کر دینا ایک بڑی نادانی ہے، کسی لئے کہ بارہا خواب میں آنے والے واقعات ہو، ہر کھائی دیتے ہیں جواب تک پیش نہیں آئے تھے، ان پر تخیلات بیداری کا اطلاق بے جا ہے۔ تخیلات گذشتہ واقعات ہو سکتے ہیں کہ جن کی تصویر خزانہ خیال میں گزر جانے کے بعد باقی رہتی ہے۔ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ہم ایک شہر میں گئے کہ جس کو نہ کبھی دیکھا نہ سنا اور وہاں کے بازار و مکان دیکھے، وہاں کے آدمیوں سے ملے اور ان سے فلاں فلاں معاملات پیش آئے۔ پھر بیداری میں تھوڑے دنوں بعد یا ایک عرصہ بعد بعینہ وہی شہر اور وہی بازار اور وہی آدمی اور وہی معاملات اس عالم میں دیکھے گئے اب اس قسم کے ردیامیں جو کچھ دیکھا، جو کچھ سنا، جو کچھ رنج و راحت اٹھایا، جو کچھ کھایا پیا اس جسم اور اس پیکر جسمانی سے تھی، ہرگز نہیں۔ یہ تو عملِ استراحت میں پڑا تھا۔ گو بیداری میں جب وہ چیزیں پیش آئیں یہ جسمانی پتلا بھی ساتھ ساتھ ہو لیا اور پھر رنج و راحت کا یہی آلہ بن گیا۔

اصلی انسان اور پیکر انسانی میں باہم کیا تعلق ہے اور کیوں منقطع ہو جاتا ہے:..... اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس اصلی انسان اور پیکر انسانی میں باہم کیا تعلق ہے اور کیوں منقطع ہو جاتا ہے اور اس القطار کو موت کہا جاتا ہے اور دراصل وہ اصلی انسان کیا

ہے اور بعد انقطاع تعلق اس کی کیا حالت ہوتی ہے؟ ان تینوں سوالوں کا جواب ایک سر روحانی ہے جہاں اس فلسفہ اور حکمت کا گزر بھی نہیں۔ کیونکہ یہ فلسفہ جہاں تک اس کی وسعت تسلیم کی جائے، عالم محسوس سے ایک انچ بھی آگے نہیں بڑھا یعنی اس کی تحقیقات کا دائرہ ان ہی چیزوں تک محدود ہے جو محسوس ہیں مثلاً جو اس آنکھ سے دکھائی دے سکتی ہیں، زمین، ستارے، حجر و شجر، بروجر، معدنیات وغیرہ۔ فلسفہ نے ان چیزوں میں موشگافی کی ہے۔ انہیں کے متعلق حیرت انگیز کام لینا، اسٹیم، ریل گاڑی وغیرہ، معدنیات کے آثار مخفیہ کا انکشاف یا نباتات کے آثار غریبہ کا انکشاف یا دور بینوں، خوردبینوں سے کرہ ہوا کی عجائب مخلوق کا انکشاف وغیرہ جس نے عامہ عقول کو حیرت میں ڈال دیا اور ان فنون کے ماہر و موجد نے خود پسندی سے علم کا انحصار ان ہی پر کر دیا۔ جس طرح ایک لائق معمار کو باورچی کے کام سے بے خبری ہے یا ایک لائق پلیڈر قانون دان کو لوہار کے کام سے نا آشنائی ہے، اسی طرح اس فلسفی کو مسائل روحانیہ سے بے خبری ہے۔ مگر یہ ناچیز بندہ اس علم روحانی سے جو اس کو اس فن کے استادوں سے حاصل ہوا ہے مختصراً جواب دیتا ہے۔ تفصیل کا یہ مقام نہیں۔

تحقیق پیکر جسمانی:..... (۱) پیکر جسمانی دراصل انسان کے تعلق کا ایک بہت بڑا باریک مسئلہ ہے جس کی تصریح کے لئے نہ مجھے کوئی مثال ملتی ہے نہ اس کی تعبیر کے لئے میرے پاس الفاظ ہیں۔ اس مشکل پر جو کچھ بیان کیا جائے وہ کافی سمجھا جائے۔ پیکر انسان میں اغزیہ کے باقاعدہ تصرف میں لانے سے جو خون پیدا ہوتا ہے اور اس سے لطیف اجزات پیدا ہو کر عروق وغیرہ کے ذریعہ سے تمام جسم میں علی قدر ضرورت پہنچتے ہیں، اس کو عربی زبان میں نسمہ کہا جاتا ہے اور اسی کو روح طیبی بھی کہتے ہیں۔ یہ نسمہ اس اصلی انسان یعنی نفس ناطقہ کا مرکب ہے۔ ان دونوں میں وہی تعلق ہے جو پھول اور اس کی خوشبو میں یا جو دھتکے کو ٹکوں اور آگ میں نفس ناطقہ اس نسمہ میں تدبیر اور تصرف کرتا ہے اور اس کے ذریعہ سے تمام بدن کا انصرام ہوتا ہے۔ جس طرح نفس ناطقہ کا مرکب نسمہ ہے، اسی طرح نسمہ کا مرکب خون ہے۔ اب ان اسباب تعلق میں سے جو کوئی سبب اپنی حالت پر باقی نہ رہے گا، وہ تعلق منقطع ہو جائے گا۔ جس طرح تیل نہ ہونے سے بتی کی لوجاتی رہے گی اور لوہے کے جانے سے وہ روشنی چلی جائے گی جس نے تمام مکان کو روشن کر رکھا تھا۔ اب تیل اور اس روشنی میں دیکھئے کیا نسبت ہے۔

الغرض اس تعلق کا انقطاع یا اس جسم کا کلا یا جزء فنا کر دینے سے جسم مرجاتا ہے، اسی طرح دم گھونٹ دینے یا گردن مار دینے سے، سخی (زہریلی) دو اکھلا دینے سے، امراض شدیدہ سے یعنی ان چیزوں سے جو اس انتظام کو درہم و برہم کر دینے والی ہوں۔ یہ تو عارضی انقطاع تعلق تھا اور طیبی بھی ہوتا ہے کہ اس کے جسم کے قوی یعنی چراغ اور اس کا تیل انحلال پذیر ہو جانے سے اس کو موت طیبی کہتے ہیں۔ پھر اس خول سے وہ اصلی انسان اس طرح باہر ہو جاتا ہے جس طرح پھلکے سے پھل۔ اس پھلکے اور اس کے اندر کے پھل میں جس طرح ایک قسم کی صورت میں مناسبت ہوتی ہے، اسی طرح اس پیکر اور اصل انسان میں۔ مگر کہاں یہ صورت، کہاں وہ شکل؟ اور یہ استحالہ اور انقلاب اس پیکر پر کوئی نئی بات نہیں۔ غذاؤں، اناج، گوشت وغیرہ نے معدہ میں جا کر کئی الٹی پلیٹوں کے بعد مٹی کی صورت اختیار کی تھی، پھر اس مٹی نے عورت کے جسم میں جا کر کیا کیا بہروپ بدلے۔ خون ہوئی، پھر گوشت کا لوتھڑا ہو گئی، پھر اس میں ہاتھ پاؤں اعضائے جسمانی نمودار ہو گئے پھر ایک زمانہ تک وہاں قدرے پختہ ہو کر انسانی پیکر بن کر رحم سے باہر آئی، پھر یہ پیکر بھی دن بدن کیا کیا روپ بدلتا رہا آخر کار انحطاط شروع ہوا اور ہوتے ہوتے اس میں سے انسان نکل جانے کے بعد گل سڑ گیا۔ مٹی میں مٹی مل گئی اور پھر وہی مٹی بن گئی جو ترکاری وغیرہ بن کر معدہ میں جا کر کیا کیا بنتی تھی۔ فَتَلَوْنَاكَ اللَّهُ أَحْسَنَ الْخَلْقِ كَمَا تَلَوْنَاكَ اللَّهُ أَحْسَنَ الْخَلْقِ۔ کہاں چلے گئے اس پیکر یا اس خول میں سے جو انسان برآمد ہوتا ہے، اس کے حالات بیان فرمائے۔ یہ بات کہ اس پیکر سے انسان برآمد ہوتا ہے، اس پر کوئی برہان ہندی یا دلیل ریاضی یا طبعی قائم نہیں ہو سکتی

ہے تو مجھے معلوم نہیں یہ ایک سرروحانی ہے جس کو فن روحانیت میں کچھ بھی دخل ہے، وہ اس کو دیکھ سکتا ہے مگر اطمینان منکر کے لئے اتنی بات کہے بغیر نہیں رک سکتا کہ جس قدر دنیا میں متدن تو میں ہیں اور ان میں بزرگ گزرے ہیں، ہزاروں سینکڑوں برسوں سے اس کے قائل ہیں۔ ہندو، پارسی، یہودی، عیسائی، بودھ، مسلمان، حضرت ابراہیم، حضرت موسیٰ، علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت محمد ﷺ اور وہ اپنی قوموں سے یہ بات فرما بھی گئے ہیں۔ حکماء یونان بھی اس کے قائل ہیں۔ حال کے حکماء یورپ میں بھی اب اس طرف توجہ ہو رہی ہے اور بڑے بڑے سائنس دان، ڈاکٹر اس کے قائل ہوتے جاتے ہیں اور سالانہ جلوس میں جو ای بابت منعقد ہوا کرتے ہیں، ہر ایک نے اپنے اپنے انکشاف کا حال مختلف تقریروں میں بیان کیا ہے (مالاحظہ ہو حدیث الفکر، مصنفہ فرید آفندی، مطبوعہ مصر) دوسرے سوال کا جواب یہ ہے کہ وہ اصل انسان جو ایک جوہر نورانی سے اس کے لئے جسم، ہاتھ، پاؤں وغیرہ اعضاء بھی ہوتے ہیں، بات چیت بھی کرتا ہے مگر اس کے لئے جسم اور اس کے ہاتھ پاؤں اس جسم عنصری کے سے نہیں۔ وہ جسم بھی ایک طرح کا لطیف ہے بلحاظ اس مادہ کے اور اس تجربہ کی وجہ سے اس کو رنج و آلام وغیرہ بھی لاحق نہیں ہوتی جو اس حالت میں ہوتی ہیں۔ مگر اس حالت کے دکھ درد اور ہیں اور بڑے سخت مگر نہ اس قسم کے۔ اسی طرح لذات و عیش بھی ہیں اور یہاں سے کہیں زیادہ ہیں مگر نہ اس قسم کے۔

اب ہم تیسرے سوال کا جواب دیتے ہیں کہ اس انقطاع تعلق جسمانی کے بعد اس اصل انسان یا روح کی کیا حالت ہوتی ہے؟

اس مسئلہ میں قدرے اختلاف ہے۔ بعض حکماء اور بعض اہل ہنود جو ویدوں کے ماننے والے ہیں، ان کا خیال یہ ہے کہ اس کا پھر اسی طرح عالم حسی میں یہ مناسب اعمال و اعتقاد (گیان و کرم) کسی دوسرے جسم سے بھی وہی تعلق پیدا ہوتا ہے اور یہ سلسلہ دور تک جاتا ہے، اس کو وہ (آگوان یعنی) تناخ کہتے ہیں۔ اس خیال کی اگر یہ تاویل نہ کی جائے (کہ دوسرے جسم سے تعلق پیدا ہونے کے یہ معنی ہیں کہ اس کو روحانی جسم دیا جاتا جس کا یہ جسم بمنزلہ پوست اور بمنزلہ مغز کے ہوتا ہے) تو یہ خیال بچند وجوہ غلط ہے جس کی تشریح مطولات میں ہے۔ بعض قوموں کا یہ خیال ہے کہ جسم عنصری سے تو تعلق نہیں رہتا مگر اس کا مسکن بھی یہی عالم عنصری رہتا ہے اور وہ جنوں کی طرح رہتے ہیں۔ اسی لئے وہ ارواح کبھی کسی پر مسلط ہو جاتے ہیں اور ان کے افعال حیرت انگیز بھی مشاہدہ ہوتے ہیں۔ یہ خیال بھی صحیح نہیں۔ ہاں یہ ہوتا ہے کہ کبھی ان کا اس عالم سفلی کی طرف بھی نزول ہوتا ہے اور وہ جس کو چاہتے ہیں، دکھائی دے جاتے ہیں جیسا کہ حضرت انبیا علیہم السلام اور اولیائے کرام اور شہداء عظام۔ فرشتوں کی خاصیت ان میں ہوتی ہے۔ ہمارے رسول کریم ﷺ کا بعض ارواح طیبات سے اس عالم میں ملاقات کرنا اس کی دلیل ہے۔ فرمایا: زایت یونس و هو یلسی رایت موسیٰ و هو یصلی۔

اسی طرح بعض ارواح کسی مدت تک جن میں باعتبار تزکیہ کے بالاتر جانے کی صلاحیت نہ تھی، اسی عالم میں چندے قیام کرتی ہیں مگر محسوس نہیں ہوتیں اور کبھی بعض ارواح خبیثہ کو اسی عالم میں عذاب دیا جاتا ہے جس کو بعض ادراک بھی کہتے ہیں جیسا کہ حدیث میں آیا ہے کہ آپ ﷺ چند کہنے قبروں کے پاس سے گزرے اور آپ ﷺ کا نچر یا یا بوجس پر سوار تھے بدکا۔ آپ ﷺ نے پوچھا کہ یہاں کن لوگوں کی قبریں ہیں؟ لوگوں نے کہا: مشرکین کی۔ آپ ﷺ نے فرمایا کہ اگر تم مردے گاڑنا بند نہ کر دیتے تو میں ان کو جو عذاب ہو رہا ہے، تم کو دکھاتا جس کو جن و انس کے سوا سب دیکھ رہے ہیں۔ اسی لئے قبور صلحاء اور قبور فساق و کفار پر بھی نیک و بد آثار لوگوں کو محسوس ہوتے ہیں۔

مگر عام قاعدہ جس کا گردہ انبیا علیہم السلام قائل ہے اور جس کی خبر دینے پر وہ مانور کئے گئے تھے، یہی ہے کہ نیک بندہ حسب اعمال و ایمان اس پیکر کو چھوڑ کر عالم بالا تک پرواز کر جاتا ہے اور فرشتے اس کو نہایت عزت و احترام سے عالم بالا تک پہنچاتے ہیں اور وہیں کہیں اپنے مناسب مقام پر ارواح میں ملتے اور ہر قسم کا عیش و آرام پاتے ہیں۔ پھر اس میں درجات متفاوت ہیں اور اس مقام کو مقام علیین کہا جاتا

ہے اور بد اور بدکار اس کے برخلاف برے حالوں میں مبتلا ہو کر عالم سفلی میں معذب ہوتے ہیں جس کو سخن کہتے ہیں۔ احادیث صحیحہ میں اس کی تصریح بہت کچھ ہے مگر میں نصف کے قریب بنی آدم کی تسلی کے لئے ایک ایسے شخص کا قول نقل کرتا ہے کہ جس کو ایک عالم مانتا ہے یعنی حضرت مسیح علیہ السلام کا اور ان پر روحانیت کا یہاں تک غلبہ بھی تھا کہ جس کی وجہ سے لوگ ان کو خدا اور خدا کا بیٹا کہنے لگے یعنی صفت اشتباہ میں پڑ گئے، الوہیت اور ملکیت کے مراتب کا امتیاز نہ رہا۔

انجیل میں درج ایک واقعہ:..... اس قول کو لو تاقانے اپنی انجیل کے سلہویں باب میں ذکر کیا ہے۔ اس کا خلاصہ یہ ہے کہ حضرت مسیح علیہ السلام فرماتے ہیں: اگلے زمانے میں ایک دیدار مگر سخت مفلس اور بے کس شخص لعزر تھا جس کے زخموں کو کتے چاٹتے تھے اور اسی جگہ ایک دولت مند فاسق و فاجر عیش و نعیم میں سرشار رہتا تھا۔ لعزر کو تمنا تھی کہ کہیں اس کے دسترخوان کے بچے ہونے لگدے، ہی مجھے مل جایا کریں قضا اردونوں مر گئے۔ اس دولت مند نے جہنم اور عذابوں میں سے ابراہیم علیہ السلام کو دور سے دیکھا کہ ان کے پاس لعزر بھی بیٹھا ہے۔ تب اس نے پکار کر کہا کہ اے باپ ابراہیم! مجھ پر رحم کر اور لعزر کو بھیج کہ اپنی انگلی کا سر اپنی سسے بھگو کر میری زبان تر کرے کیونکہ میں اس لو میں تر پتا ہوں۔ تب ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا: اے فرزند! تو اپنے مزے دنیا میں پاچکا، اب تیرے لئے کچھ نہیں۔ دوسرے ہمارے تمہارے درمیان ایک بڑا عین گڑھا حائل ہے جس سے نہ یہاں کا وہاں اور وہاں کا یہاں آسکتا ہے۔ تب اس نے کہا کہ اے ابراہیم! میں تیری منت کرتا ہوں کہ تو لعزر کو میرے باپ کے گھر بھیج کہ وہ جا کر خبر کرے اور شہادت دے تاکہ میرے پانچ بھائی جو وہاں ہیں، ایمان لائیں ایسا نہ ہو کہ وہ بھی اس عذاب کی جگہ میں آئیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا ان کے پاس موسیٰ علیہ السلام اور دیگر انبیاء ہیں، ان کو چاہئے کہ ان کی سس۔ اس نے کہا: نہیں، اے باپ! اگر کوئی مردوں میں سے جا کر گواہی دے تو اس کو باور کریں گے اور توبہ کریں گے۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا: جب وہ موسیٰ علیہ السلام اور نبیوں کی نہیں سنتے تو مردوں میں سے اگر کوئی ان کے پاس جا کر خبر دے گا تو اس کی کب مانیں گے، انتہی۔

اس بیان سے چند باتیں معلوم ہوئیں:

(۱)..... یہ کہ مرنے کے بعد ایک دوسرے عالم میں انسان جاتا ہے جہاں اس کے اعضائے بدن بھی ہوتے ہیں اور جسم اول کے مناسب ایک دوسرا جسم بھی ہوتا ہے جس سے ایک دوسرے کو پہچانتا ہے۔

(۲)..... یہ کہ وہاں عذاب، لو، پیاس، گرمی وغیرہ بھی ہے اور ثواب بھی۔ جہاں سرد پانی وغیرہ اشیاء بھی ہیں۔ پھر جہاں اعضائے بدن انسانی بھی ہوں گے اور سرد پانی اور لو وغیرہ اشیاء بھی ہوں گی تو پھر کیا کھانہ دانہ کچھ نہ ہوگا؟ ضرور ہوگا کیونکہ یہ بھی سامان راحت ہے۔ پھر کیا وہاں عمدہ مکان نہ ہوں گے جن میں نہریں بہتی ہوں گی اور پھر کیا وہاں ازواج مطہرات نہ ہوں گی؟ کیا مرد ہی راحت و ثواب کے مستحق ہوں گے عورتوں سے وہ جگہ بالکل خالی ہوگی؟ کیا عورتیں جہنم ہی کے قابل ہیں؟ ہرگز نہیں۔ وہ بھی مردوں کے قدم بقدم ثواب و عذاب میں ہوں گی۔ پھر جب ہر قسم کی راحت اور پانی اور عمدہ مکان اور عمدہ کھانے ہوں گے اور یہاں بھی ہوں گی اور جسم بھی ہوگا اور اس کے اعضا اور صحت بھی ہوگی تو کیا مرد نامرد ہو جائیں گے؟ ہرگز نہیں۔ ان اسرار کو قرآن نے کھول کھول کر بیان فرمایا ہے۔ تو کیا یہ محل اعتراض ہے اور کس لئے ان نعماء کی یہ تقلید فلاسفہ تاویل کی جاتی ہے۔

(۳)..... مرنے کے بعد دنیا کی سب باتیں یاد رہیں گی اور اپنے اعزہ کی محبت بھی باقی رہتی ہے۔

(۴)..... بزرگوں کی صرف اولاد ہونا بغیر ایمان اور اعمال صالحہ کے کچھ بھی فائدہ مند نہیں۔

قرآن مجید کی بلاغت و اعجاز:..... واضح ہو کہ قرآن مجید کی بلاغت و اعجاز یہ بھی ہے کہ کسی مضمون کو نامتتام نہیں چھوڑا جاتا اور کس حسن

و خوبی سے تمام کیا جاتا ہے۔ ان ہی آیات میں غور کرو کہ اول عبادت کا حکم دیا اور معبود حقیقی کا نشان اس کے آثار قدرت سے بتلادیا کہ وہ ہے جس نے تم کو اور تم سے پہلوں کو بنایا اور جس نے زمین کو فرش اور آسمان کو چھت بنایا اور آسمان سے پانی برساکر تمہارے لئے رزق اور روزی کا سامان کیا۔ اب بتاؤ ان باتوں میں کون شریک ہے؟ اس میں ذات و صفات اور توحید اور رد شرک بیان ہو گیا۔ دلیل کے بعد خود ہی نتیجہ کے پیرائے میں بیان فرما دیا کہ پھر جان بوجھ کر کسی کو اس کا شریک نہ کرو یعنی اس عبادت کا وہی مستحق ہے۔ مگر عبادت مقبول اور غیر مقبول کا فیصلہ نبی کے بغیر ہو نہیں سکتا، اس لئے نبی کی صداقت اور قرآن کا کتاب الہی ہونا جو عبادات اور جملہ احکام الہی کا دفتر ہے، اس آیتدان **كُنُفُهُ فِي ذَنْبٍ** میں بیان فرمایا اور ضمن میں منکرین کا انجام جہنم بھی بیان کر دیا۔ اس کلام میں خدا کی توحید اور اس کی صفات اور نبوت اور قرآن کی حقانیت جو امہات المسائل تھے، یکے بعد دیگرے کسی طرح مسلسل بیان ہوئے اور عالم آخرت کا بیان کس مناسبت سے شروع ہوا۔ اول دوزخ اور اس کی بیست ناک اجمالی کیفیت (کہ جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہیں) منکرین کے خوف دلانے کے لئے اول یوں بیان فرمائی کہ جب منفعت سے دفع مضرت مقدم اور اہم تر ہے۔ اس کے بعد عبادت اور خدا تعالیٰ اور اس کی صفات پر ایمان لانے کی اور اس کی توحید کی جزا بھی بیان فرمانا ضروری ہوتا کہ اس عالم باقی کی نعماء اور حیات ابدی کی بشارت سن کر نفوس بشریہ اس طرف متوجہ ہوں اور عبادت کی مشقت کو خیال میں نہ لائیں۔ مگر لطف یہ ہے کہ دار آخرت کا بیان مژدہ اور خوش خبری کے پیرایہ سے شروع فرمایا اور مژدہ کا مدار اسی ایمان اور اعمال صالحہ پر رکھا جو اول دوسرے عنوان سے بیان ہوا تھا۔ فقال:

وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا

الْأَنْهَارُ كُلَّمَا رُزِقُوا مِنْهَا مِنْ ثَمَرَةٍ رِزْقًا قَالُوا هَذَا الَّذِي رُزِقْنَا مِنْ قَبْلُ

وَأَتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا وَلَهُمْ فِيهَا أَنْوَاعٌ مُطَهَّرَةٌ وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿۱۵﴾

ترجمہ: اور ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور انہوں نے اچھے کام بھی کئے، اس بات کا مژدہ دیجئے کہ ان کے لئے باغ ہیں جن کے نیچے بڑی نہریں بہ رہی ہوں گی۔ جب ان کو وہاں کوئی پھل کھانے کو ملے گا تو کہیں گے یہ تو وہی ہے جو ہم پہلے بھی کھا چکے ہیں اور ان کو ہم شکل چیزیں دی جائیں گی، اور ان کے لئے وہاں پاکیزہ یہاں ہوں گی اور وہ وہاں سدا رہیں گے ﴿۱۵﴾۔

ترکیب:..... بشر فعل بافاعل۔ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ صلہ و موصول، جملہ اس کا مفعول۔ جنت اسم ہے آن کا موصوف تجرئی من تحتہا الأنہار جملہ فعلیہ، اس کی صفت، لہم خبر ان کی پس یہ ان اپنے اسم و خبر کے ساتھ مجرور ہے باء کا تقدیر وہ بان اور متعلق ہے بشر کے کلما شرط رزقوا... الخ قالوا هذا الَّذِي رُزِقْنَا مِنْ قَبْلُ جملہ فعلیہ اس کا جواب شرط جزائل کر دوسری صفت ہوئی جنت کی یا منبتداء مضاف کی اسے ہم اوہی یا یا جملہ متانفہ ہے رزقوا مفعول بہ ہے رزقوا کا اور منہا من ثمرہ میں من ابتداء یہ ہے دونوں حال ہیں رزقوا سے علی سبیل تداخل یہ تمام جملہ عطف ہے جملہ سابقہ پر وَأَتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا جملہ معترضہ ہے گویا اس کہنے کا سبب اس میں بیان ہے یعنی وہ یہ بات اس لئے کہیں گے کہ ان کو یہ پھل یکساں صورت کے دیئے جائیں گے۔ ضمیر بہ کی مار رزقوا کی طرف راجع ہے متشابہا حال ہے ضمیر بہ ہے ازواج موصوف مطہرہ صفت دونوں مل کر مبتداء لہم خبر مقدم جملہ متانفہ ہے ہم مبتداء خالدون خبر فیہا اس کے متعلق۔ یہ جملہ متانفہ ہے یا حال لہم سے۔

اہل ایمان کے لئے بشارت و انعامات

تفسیر:..... کہ اے نبی ﷺ جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک کام عبادت اور سخاوت وغیرہ کئے ہیں ان کو یہ مژدہ سناؤ کہ ان کو مرنے کے بعد اس عالم میں ایسے باغ عنایت ہوں گے کہ جن میں نہریں بہتی ہوں گی اور ان بانگوں کے میووں میں عجب لطف ہوگا کہ رنگ و بو اور شکل و صورت یکساں اور مزے الگ الگ یہاں تک کہ جب کوئی میوہ ان کو ملے گا تو اس مشابہت سے یہ سمجھیں گے کہ یہ تو ہم ابھی کھا چکے ہیں۔ مگر جب کھائیں گے تو نیا لطف پائیں گے اور ان کو جس طرح مکانات اور کھانے عمدہ عنایت ہوں گے، اسی طرح انس و صحبت کے لئے پاکیزہ بیویاں ملیں گی کہ جو نفرت کی باتیں ہوتی ہیں وہ ان میں نہ ہوں گی، نہ صورت میں نہ سیرت میں۔ اس پر ان کو بڑھاپے اور موت یا افلاس کا غم نہ ہوگا بلکہ وہ اسی عیش و آرام کے ساتھ ہمیشہ رہیں گے۔

علم مبداء، علم معاش، علم معاد

نکات:..... (۱)..... کتب الہامیہ کا زیادہ تر مقصود تین چیزوں کا بتلانا ہوتا ہے۔ (۱) علم مبداء کہ پیشتر کیا تھا اور اس عالم کو کس نے بنایا ہے اور میں کون ہوں اور کہاں سے آیا ہوں؟ (۲) علم معاش کہ بندہ یا اور چیزیں پیدا ہونے کے بعد خود مختار ہیں اور ہر چیز کی قدرت مستقل رکھتے ہیں یا ہر دم معاش میں بھی اسی کے محتاج ہیں۔ وہی اسباب معاش پیدا کرتا ہے اور ہماری سعی و کوشش تو صرف یہ ہے کہ ہم ان اسباب کو کام میں لاتے ہیں۔ جس سے معلوم ہوا کہ کسی وقت اس سے بے پروائی اور استغناء نہیں ہو سکتا۔ (۳) علم معاد کہ آخر کار میرا کیا ہونا ہے؟ مجھ کو یہاں سے کہیں اور جگہ بھی جانا ہے وہاں اپنے اعمال کا ثمرہ بھی پانا ہے۔ پس خدائے تعالیٰ نے اوصاف کتاب اور مراتب سعادت و اشقیاء بیان فرما کر ان تینوں علوم کو بیان کر دیا۔ اول کو اللّٰذِیْ خَلَقَکُمْ فِیْہِمْ اور پھر اس کو اور دوم کو اللّٰذِیْ جَعَلَ لَکُمْ الْاَرْضَ فِیْہِمْ وَاالسَّمٰوٰتِ بِنَآءٍ۔ سے لے کر رِزْقًا لَکُمْ۔ تک اور سوم کو فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِیْ سَے لے کر خِلْدُوْنَ ۝ تک۔

(۲)..... انسان کی جبلت عادت ہے کہ جب وہ کسی چیز کی مضرت سے واقف ہوتا ہے تو اس سے ڈرتا ہے اور کسی منفعت کی طمع میں کوئی کام کرتا ہے، اس لئے خدا کے کفر کا نتیجہ فَاتَّقُوا النَّارَ... الخ اور ایمان اور اعمال صالحہ کا ثمرہ وَبَشِّرِ الَّذِیْنَ... الخ بیان کر دیا اور اسی حکمت سے جہاں ترہیب ہے، ترغیب بھی ہے۔ خوف ورجاء کے دونوں پلے مساوی رہیں۔

(۳)..... کَلَّمَا رَزَقُوا مِنْہُمْ مِنْ ثَمَرِہِمْ رَزَقًا قَالُوْا هٰذَا الَّذِیْ رَزَقْنَا مِنْ قَبْلُ میں عالم آخرت کے اسرار کی طرف اشارہ کیا، اس لئے کہ کَلَّمَا عَمُوْمٌ کو چاہتا ہے۔ لیکن یہ بات جنت میں اول مرتبہ ثمرہ کھانے پر صادق نہیں آتی کیونکہ اس سے پہلے وہ کہاں پاچکے تھے؟ دنیا کے ثمرات اول تو صدق با مفلس اور غریب اہل جنت کو دنیا میں نصیب ہی نہ ہوئے تھے پھر ان کو جنت کے ثمرات سے کیا نسبت؟ بلکہ اس سے مراد یہ ہے کہ اس عالم میں انسان کے معارف و اعمال اپنی مناسب کسی شکل میں ظہور کریں گے، جس طرح کہ معانی خواب میں اپنے مناسب اشکال میں دکھائے جاتے ہیں۔ جنت کے ثمرات بھی دنیا کے معارف و اعمال صالحہ ہیں، جب ان کو وہاں دیکھیں گے تو اصلی مناسبت کا ادراک یہاں تک کامل ہوگا کہ دونوں کو ایک جان کر یہ کہیں گے کہ یہ تو ہم پہلے پاچکے اور دنیا میں کھا چکے ہیں (واللہ اعلم بمرادہ) پس کفر الحاد اور انبیاء بیہوش کی نافرمانی اور بدکاری، آگ اور جہنم مردم سوز کی صورت میں اور ایمان اور اچھے اعمال جنت و ثمرات وازواج و انہار کی صورت میں ظہور کریں گے۔ واضح ہو کہ انسان کی رغبت تین چیزوں سے زیادہ ہوتی ہے اور ان ہی کی طرف زیادہ احتیاج پڑتی ہے۔ (۱) مکان عمدہ۔ (۲) اچھے سامان، عمدہ کھانا پینا۔ (۳) عورت حسین۔ پس اول کو تو لوہم جنت میں اور دوسرے کو کَلَّمَا

زُرْقُوا... الخ میں اور تیسرے کو وَنَهْمُ فِيهَا آذْوَانُج میں بیان کر دیا۔ اس پر ایک کھٹکان چیزوں کے فنا ہو جانے اور اپنے مرجانے کا بھی ہوتا ہے کہ جو تمام لذتوں کو خاک میں ملا دیتا ہے۔

تحقیقات..... سوال: انسان اور دیگر ابدان اجزاء متضادۃ الکیفیت سے مرکب ہیں کہ جن میں طرح طرح کے استحالات و انقلابات ہوتے رہتے ہیں کہ جن سے انجام کار انحلال و انفکاک ہوتا ہے اور اس مرکب کے اجزاء علیحدہ ہو کر یہ مرکب فنا ہو جاتا ہے۔ پس جب یہ ہے تو جنت میں ہمیشہ رہنا کس طرح ہو سکتا ہے؟۔

جواب: ہم پیشتر بھی جنت کی حقیقت بیان کر چکے ہیں اور اب بھر کہتے ہیں کہ جنت میں جسم عنصری تو کیا بلکہ جرم فلکی ۵ کی قسم سے بھی کوئی جسم نہیں بلکہ وہ عالم اس عالم سے غیر ہے۔ اس عالم پر قیاس کر کے انفکاک و فساد ترکیب کا احتمال نکالنا قیاس مع الفارق ہے۔ قال تعالیٰ: **يَوْمَ تَبْطُلُ الْأَرْضُ عَنَّا وَالسَّمَوَاتُ** کہ یہ زمین اوبھی آسمان اس روز نہ رہے گا بلکہ اس کے بدلے میں اور نئی زمین اور نیا آسمان ہوگا کہ جن کی جسمیت ان کی جسمیت سے بالکل مختلف المادیہ ہوگی۔ یوحنا بھی اپنے مکاشفات کے باب ۲۱ میں کہتے ہیں (پھر میں نے ایک نئے آسمان اور نئی زمین کو دیکھا کیونکہ اگلا آسمان اور اگلی زمین جاتی رہی تھی) اتھی۔ وہاں کے اجسام لطافت میں روح کے ہم پلہ ہیں۔ پس جس طرح روح ہمیشہ رہ سکتی ہے، وہ بھی ہمیشہ رہیں گے۔ اس شبہ کی بنیاد ایک فلسفی دوسوہ پر ہے کہ جو نہایت کمزور اور بودا ہے۔

سوال: وہ عالم ہاگر تسلیم بھی کیا جائے تو وہ ایک عالم قدس ہوگا کہ جس میں کھانا پینا، عورتوں سے لذت اٹھانا، عمدہ عمدہ باغ اور نہریں اور خوبصورت عورتیں عیش اڑانے کو کہاں؟ جنت یہ ہے کہ نفس ناطقہ اپنے ادراکات سے حظ اٹھائے گا اور جنہم اور آگ یہ ہے کہ اپنے ملکاتِ رذیلہ اور حقائق الاشیاء کے نہ جاننے پر بڑا تأسف کرے گا، بچھتاے گا۔

جواب: یہ سب چیزیں عالم قدس میں موجود ہیں اور پھر عالم قدس کے تقدس میں کوئی بھی فرق لازم نہیں آتا۔ ہم پہلے بیان کر چکے ہیں کہ وہ عالم اس عالم کا دوسرا پہلو ہے۔ یہاں جو کچھ ہے وہ وہیں کا ظل ہے اور پھر یہاں کی چیزیں وہاں جا کر متشکل ہو جاتی ہیں۔ اس سرکٹوم کا اظہار نہ تحریر سے ہو سکتا ہے نہ تقریر سے انبیاء علیہم السلام یا ان کے متبعین پر کچھ کشف و شہود سے یہ راز کھلا، وہی خوب جانتے ہیں۔ البتہ سمجھانے کے لئے ایک مثال یا نظیر (کہ جس کو اصل مثل لہ سے ادنیٰ سی مناسبت ہے ورنہ زمین و آسمان کا فرق ہے) بیان کرتا ہوں اور وہ یہ کہ آئینہ میں ہاتھی، گھوڑے، درخت، بڑے بڑے پہاڑ اپنی حقیقی صورت میں دکھائی دیتے ہیں اور جس طرح آئینہ سے بیرونی وجود میں باہم امتیاز ہے، اسی طرح آئینہ کے وجود میں بھی ان چیزوں میں حقیقی امتیاز ہے۔ گھوڑا جدا دکھائی دیتا ہے اور ہاتھ الگ پھر چلتا ہوا اور پہاڑ وقار سے زانو جمائے بیٹھا نظر آتا ہے۔ آسمان وزمین بھی باوجود اس وسعت کے آئینہ میں موجود ہیں، حالانکہ بالشت و بالشت کا آئینہ ہے اور اس میں ایسی بڑی بڑی چیزیں موجود ہیں، پھر کیا بات کہ صرف یہ کہ یہ چیزیں تو وہی ہیں مگر یہاں اور حال ہے اور باہر اور۔ پس باہر کے حالات کو آئینہ فرض کر کے محال جانا اور انکار کرنا کوتاہ فہمی ہے۔

اور سنئے! خواب میں جب کہ ہم لحاف میں منہ لپیٹ کر سوتے ہیں تو ہزاروں عجائبات دیکھتے ہیں۔ کبھی باغوں میں جاتے ہیں، کھانا کھاتے، جماع کرتے ہیں۔ انزال کا اثر صبح کپڑے پر پاتے ہیں۔ اسی طرح صد ہا مصائب بھی دیکھتے ہیں۔ حالانکہ یہ صورتیں صرف خیال میں ہوتی ہیں کہ جس میں ہاتھ بھر کی چیز بھی گنجائش نہیں، نہ اس میں عورت آسکتی ہے اور نہ اس میں درخت گھس سکتا ہے۔ پس ان چیزوں کی وجود خارجی کے حالات سے وجود خیالی کا انکار کرنا اور یہ کہنا کہ یہ اس کی وسعت کے مخالف ہے، جہل مرکب ہے۔ یہی حال اس

۵۱
۱..... اور اجسام کا صرف انہیں میں اٹھارنا اندھرائے بلا دلیل بلکہ خیال خام ہے کہ جس کا سر لٹا، کھلم، یونان کے توہمات فاسدہ ہیں۔ منہ۔

عالم کا ہے کہ وہاں سب کچھ ہے مگر یہاں جسم عنصری فانی اور وہاں لطیف باقی۔ اس رمز کی طرف اس آیت میں اشارہ کر دیا ہے: فَلَا تَغْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ... الایہ اور اسی حدیث میں وارد ہے قال رسول اللہ ﷺ اعدت لعبادی الصالحین مالا عین رأت ولا اذن سمعت وما خطر علی قلب بشر (راوی البخاری وسلم) یہ شبہ بھی بے بنیاد و سوسہ ہے۔

واضح ہو کہ:..... حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے تھوڑے ہی دنوں بعد اس تخفانی مذہب میں ایسا خلط ملط ہو گیا کہ کچھ کا کچھ ہو گیا۔ جھوٹی انجیلیں اور جھوٹے ناجائز حواریوں کے نام سے تصنیف ہونے شروع ہو گئے۔ جس شخص کے جو جی میں آیا، اس نے روح القدس نازل ہونے کے پیرایہ میں لوگوں میں جاری کر دیا۔ چنانچہ پولوس کے خطوط سے بھی بات ثابت ہے (بلکہ پولوس بھی ان ہی میں سے ایک شخص تھا) پھر قوم گریک یعنی یونانی بھی اسی مذہب میں آئے تو انہوں نے اپنے خیالات حکیمانہ کو اس مذہب میں ملایا۔ ہوتے ہوتے پچھلی صدیوں میں مارٹین لوتھر اور اس کے شاگرد کالون وغیرہ فرقہ پرائسٹنٹ کے پیشوا ہوئے تو اور بھی الحاد اور دہریت کو ترقی ہو گئی یہاں تک کہ سترہویں صدی میں فرانس اور جرمنی میں سینکڑوں ایسے لوگ صاحب تصنیف ظاہر ہوئے کہ جو صرف خدا کے قائل تھے باقی انبیاء اور ان کے معجزات اور امور آخرت اور جن و ملائکہ وجود انسان کو قصہ کہانی جانتے تھے اور پھر تو انگلستان میں بھی اس کا چرچہ پھیلا اور لارڈ ہربرٹ اور مسٹر بلاونٹ اور ہولس اور ارل شاف جیسے معزز ملحد جیسے معزز ملحد ہو گئے اور اس بارے میں بہت سی کتابیں انہوں نے تصنیف کیں اور پھر تو امریکہ، ہسپانیہ وغیرہ جمع بلاد یورپ میں بھی یہ بلا پھیل گئی اور ان نام کے عیسائیوں کی یہ بلا ہندوستان میں بھی آئی اور کلکتہ میں رام موہن نامی بنگالی نے ۱۸۳۰ء میں ان ہی اصول پر بت پرستی سے ناراض ہو کر ایک جدید مذہب کی بنیاد ڈالی اور اس کا برہم سماج نام رکھا۔ پھر اس کے شاگردوں نے انگریزی خواہ بنگالیوں میں اس کا بہت رواج دیا اور ان کی تقلید سے ایک شخص دہلی کے رہنے والے سید احمد خان نے بھی مذہب اسلام کو برائے نام قائم رکھ کر ایک جدید مذہب کی ان ہی اصول ملحدانہ پر بنیاد ڈالی اور قرآن مجید کو تفسیر کے پیر یہ میں اپنے خیالات ملحدانہ کے تابع بنایا۔ مگر یہ کب ہو سکتا ہے؟ اب ہم ان برائے نام عیسائیوں اور برہم سماج اور اس شخص کے ان اعتراضات کو سناتے ہیں کہ جو یہ تقلید حکمائے یونان انہوں نے بے سمجھے بوجھے جنت و دوزخ پر کئے ہیں۔

منجملہ ان کے پادری فنڈر اپنی کتاب میزان الحق کے باب ۳ کی فصل ۳ میں قرآن مجید کی ان آیات کا ترجمہ کر کے جن میں جنت کی جزئیات مذکور ہیں، جیسا کہ حور عین وغیرہ، یہ کہتا ہے: قولہ محمدیوں کا اعتقادی بہشت بالکل مجازی اور جسمانی ہے اس سچ پر کہ جو چیز آدمی کے خیال میں آئے سو وہاں موجود ہے اور نفسانی و جسمانی ہر ایک لذت و عیش جس پر انسان کا دل مائل ہو، وہاں ملتی ہے۔ پس ظاہر ہے کہ ایسے بہشت کا امیدوار کرنا آدمی کو دل کی پاکی اور نیک فکر سے روک کر نفسانی خواہشوں کو قدرت و قوت دیتا ہے، سو ایسا بہشت خدا کے تقدس کے لائق کیونکر ہو سکتا..... الخ اور اس سے پیشتر قرآن مجید کی آیات کو غلط ثابت کرنے کے لئے لوقا اور پولوس کے اقوال نقل کئے ہیں کہ جن کو اہل اسلام حضرت مسیح علیہ السلام کے دین کا مخرب سمجھتے ہیں، چنانچہ اس کا ثبوت مقدمہ کتاب میں گزرا اور آئیندہ بھی کچھ ہوگا۔ قولہ مسیح نے تو لوقا کے باب ۲۰ کی آیت ۳۳ سے ۳۶ تک یوں فرمایا کہ اس جہان کے لوگ یعنی بہشت کے لوگ نہ بیاہ کرتے ہیں نہ بیاہے جاتے ہیں کیونکہ وہ فرشتوں کی مانند ہے اور رومیوں کے باب ۱۴ کی آیت ۷ میں مرقوم ہے کہ خدا تعالیٰ کی بادشاہت کھانا پینا نہیں بلکہ راستی اور سلامتی اور روح القدس سے خوش وقتی ہے مگر محمد ﷺ نے قرآن میں اس کے برخلاف فرمایا ہے کہ بہشت میں کھانا پینا اور

۱ سولہویں صدی مسیح میں جب کہ پاپ اٹو جو کہ حضرت مسیح علیہ السلام کے نائب کہلاتے تھے، ان کی سلطنت میں لتور آیا۔ ان پوپوں کو عیسائی پادری دجال اور شیطان کہلاتے ہیں حالانکہ حضرت مسیح علیہ السلام کے یہ لوگ سینکڑوں برس سے جا رہے تھے۔ پس ان کا یہ حال تھا تو اوروں کا کیا ٹھکانا تھا۔ منہ۔

جوروں کے ساتھ رہنا ہے، اتنی۔

الزامی جواب..... اقول: آپ کی مجازیت و جسمانی کا جواب حقیقی تو ابھی بیان ہو چکا اور الزامی یہ ہے کہ یہ تو آپ بھی مانتے ہیں کہ جنت میں ایک شخص دوسرے کو نظر آئے گا، کلام کرے گا۔ پس جب یہ ہے تو جسمانی ثابت ہوئی خواہ وہ کسی قسم کی جسمانی ہو، عنصریت نہ ہو، نہ سبکی جب ثابت ہے تو ہر جسم کو مکان کی ضرورت ہے اور دیگر اس کے لوازمات بھی ضروری ہیں لان الشی اذا ثبت ثبت بجمیع لوازمہ علماء کا مقولہ ہے۔ جب یہ ہے تو ان لوازمات کا حسب مرضی ہونا (کہ جس کو جنت کے معنی چاہتے ہیں کہ بہشت آنجا کہ آزارے نباشد) کچھ خلاف عقل نہیں اور جو کہے تو کوئی دلیل پیش کرے اور آپ کے عقلی دلائل کا یہ جواب ہے کہ اول تو لوقا حضرت مسیح علیہ السلام کے قول کو نقل کرتا ہے اور یہ راوی معتبر نہیں اور نہ یہ شخص حواری ہے، نہ اس سے کبھی معجزہ و کرامت سرزد ہوا، نہ حواریوں میں اس کی قدر و منزلت تھی بلکہ یہ پولوس کا شاگرد ہے جو دینیات میں جھوٹ بولنا ثواب سمجھتا ہے، جیسا کہ مقدمہ کتاب میں مذکور ہوا اور یہ خود کہتا کہ میں سن کر مسیح علیہ السلام کا حال لکھتا ہوں۔

دوم: اگر اس کو معتبر شخص بھی تسلیم کیا جائے تو ممکن ہے کہ حضرت مسیح علیہ السلام کی یہ مراد ہو کہ دنیا کی طرح وہاں بکھیرے نہ ہونگے۔ کس لئے کہ یہ بات، حضرت نے صدوقیوں کے جواب میں بیان فرمائی تھی کہ جو قیامت کے منکر تھے اور جنہوں نے ایک عورت چند شوہر دار کا سوال حضرت سے کیا تھا کہ وہ کس شوہر کو ملے گی۔

سوم: یوں بھی نہ ہو تو پھر خود حضرت مسیح علیہ السلام کے قول سے (انجیل متی کے باب ۲۶، ۲۹) جنت میں انگور کا شیرہ پینا ثابت ہو تو جب وہاں پینا ہے وہاں کیا کھانا نہ ہوگا اور جب شراب ہے تو کیا عورتیں نہ ہونگی؟ ہاں یہ اور بات ہے کہ عیسائیوں کی جنت میں صرف انگور کا شیرہ ہو، نہ باغ ہو، نہ انیس ہو، نہ اور کچھ کھانا ہو جیسا کہ دنیا میں بھنگ لکھا کرتے ہیں کہ بھنگ ہی کا مکان ہو، اسی کا اوڑھنا اسی کا بچھنا ہو۔ سچ ہے ” فکر ہر کس بقدر ہمت اوست“ علاوہ اس مکاشفات یوحنا کے باب ۷ اور ۲۱ و ۲۲ میں بھی اس قسم کا بیان ہے اور پولوس کے قول کا مسیح علیہ السلام کے قول کے مقابلہ میں کیا اعتبار ہے۔ علاوہ اس کے وہ دنیا کی نسبت یہ کہتا ہے جیسا کہ سیاق کلام سے معلوم ہوتا کیونکہ پیشتر وہ یہ کہتا ہے کہ دنیا میں حلال و حرام پاک و ناپاک چیز کی کوئی احتیاط نہیں بلکہ پاک لوگوں کو ہر چیز پاک ہے پس اس مہمندانہ اعتراض سے اسرار نبوت میں کیا دھبہ لگتا ہے؟ پھر ان کے مقلد برہم سراج رسالہ خلاصۃ الاصول، مطبوعہ دہلی ہندوستان پریس امرتسر ۱۸۷۵ء کے صفحہ ۷۱ میں یہ لکھتے ہیں کہ صرف روح کا تقرب الہی میں سرور ہونا بہشت ہے اور یہ تقریب الہی ابدال آباد بڑھتا جائے گا۔ اگرچہ یہ قول محققین اسلام سے لیا گیا ہے اور قرآن مجید بھی اس کی تائید کرتا ہے فی مَقْعَدِ صِدْقٍ عِنْدَ مَلِیْنٰکِ مُقْعَدٍ ۝۱۰ بلکہ قرآن و احادیث صحیحہ قاطبہ اس بات پر متفق ہیں کہ خدائے عزوجل کا قرب اور روح کا اس کے دیدار فرحت آثار سے بشاش ہونا تمام نعماء جنت سے بڑھ کر ہے اور یہ کوئی بھی مسلمان نہیں کہتا کہ جنت صرف اس عالم شہوات و تکذارت میں کامیابی حاصل کرنا ہے۔ شاید کسی نے ناہمی سے یہ سمجھ کر یوں کہا تو کہا ہو بلکہ کل اہل اسلام اس پر متفق ہیں کہ وہ عالم قدس ہے وہاں موت، بیماری، دکھ، درد، بڑھاپا وغیرہ عوارضات جسم غصری کچھ نہیں اور بالخصوص ابراہیمؑ ہمیشہ مسرت دیدار الہی میں مستغرق رہیں گے۔ ہاں یہ اور بات ہے کہ انسان کے اعمال صالحہ و معارف عمدہ عمدہ شکلوں میں ظہور کریں گے اور ان حور اور باغ اور نہروں کا یہی سر ہے۔ پس ان چیزوں کو دنیا کی چیزیں سمجھ کر اعتراض کرنا اور اہل اسلام کا یہی جسمانی و مجازی بہشت قرار دینا بڑی غلطی ہے۔ مگر برہم کالفظ صرف اسی طرف اشارہ کرتا ہے۔ اگر یہ ہے تو بڑے دھوکے میں پڑے ہوئے ہیں۔

خان صاحب بہادر نے تو اپنی تفسیر کے صفحہ ۳۶ میں ان دونوں کے مقلد ہو کر جوش و خروش میں آ کر علماء اسلام اور سلف کو بہت کچھ کہا

اور جنت کی نسبت بھی بڑی دریدہ دہنی کی ہے، پھٹکواڑا یا ہے تاکہ اہل اسلام نخل ہو کر اس عقیدہ سے نفرت کریں۔ سب سے پہلے میر خان صاحب کے قول کا مختصر اٹھنص کر کے بیان کرتا ہوں اور پھر ان کی پھٹکواڑا بازی کو۔

خان صاحب کہتے ہیں کہ جنت کی ماہیت جو خدا اور رسول نے آیت **فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ** اور حدیث **اعدت لعبادی الصالحین ما لا عین رات ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر** میں بتلائی ہے، وہ یہ ہے کہ اس کو کوئی نہیں جانتا۔ اس لئے کہ انسان اسی چیز کو جان سکتا ہے کہ جو اس کو اس جو اس غم غم محسوس ہو اور جنت کا کسی نے جو اس غم سے حس نہیں کیا۔ پس اس کا بیان کرنا (گو خدا تعالیٰ ہی چاہے) محال بلکہ محال سے بھی بڑھ کر ہے۔ کس لئے کہ انسان کی کیفیات دنیا رنج و خوشی کی بھی کوئی کیفیت نہیں بتا سکتا۔ اس پر تقدیراً اگر جنت کی حقیقت یہی باغ اور نہریں اور موتی اور چاندی اور سونے کی اینٹوں کے مکانات اور دودھ اور شراب اور شہد کے سمندر اور لذت میوے اور خوبصورت عورتیں اور لونڈی ہوں تو یہ آیت و حدیث کے برخلاف ہے کیونکہ انسان ان کو جان سکتا ہے۔ غایۃ الامر اس قسم کی عمدہ چیزوں کو جو اس سے نہیں جانتا تو یہ کچھ بات نہیں کیونکہ عمدگی ایک امر اضافی ہے۔ اس کو جہاں تک ترقی دیتے جاؤ، انسان کا دل میں خیال گزر سکتا ہے۔

پس یہ چیزیں بقدرت طاقت بشری تمثیل کے طور پر سمجھانے کے لئے مذکور ہوئی ہیں ورنہ درحقیقت یہ بہشت میں نہیں اور بہشت و دوزخ راحتوں اور لذتوں اور رنج و تکلیف کا نام ہے مگر چونکہ انبیاء علیہم السلام کو لوگوں کے واسطے مصطفیٰ بہت سی باتوں سے منع کرنا اور بہت سی باتوں کو عمل میں لانا بیان کرنا پڑتا ہے اور آدمی کی جبلی بات ہے کہ وہ کسی کام سے جو باز رہتا ہے تو کسی خوف سے اور کرتا ہے تو کسی لالچ سے۔ پس اس رحمت و رنج کو ہر نبی نے لوگوں کے حسب حال تعبیر کیا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے جنت کو فرارخ دستی، کثرت اولاد و مال و صحت و فتح مندی کے ساتھ اور دوزخ کو قحط و با مغلوبی کے ساتھ تعبیر کیا ہے کیونکہ بنی اسرائیل ان ہی باتوں سے رغبت اور ان ہی چیزوں سے نفرت رکھتے تھے اور محمد مصطفیٰ ﷺ نے ان کو اسی تشبیہوں میں بیان کیا ہے کہ جو تمام جہان کی طبیعتوں پر حاوی ہے۔ کس لئے کہ خواہ کوئی گرم و سرد ملک کارہنے والا ہو، اس کا عمدہ مکان اور باغ اور خوبصورت عورت اور لذت کھانوں سے رغبت ہوتی ہے اور آگ میں جلنے اور لہو پیپ کھانے سے ڈر لگتا ہے اور رفا مر یعنی نا سجون کا یہی کام ہے، انتہی ملخصاً۔

اس قول کا تفصیلی جواب تو ہم مقدمہ کتاب میں دے چکے ہیں مگر اجمالاً یہاں اس قدر کہتا ہوں:

(۱)..... کہ آیت اور حدیث کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ جنت کو کوئی نہیں جان سکتا، بلکہ یہ مطلب ہے کہ جنت میں جو کچھ جزئیات اور امور یو مانیو مائش آئیں گے اور جو تفصیلی حالات ہیں، ان کو کوئی شخص نہیں جان سکتا اور نہ دل میں ان کا خیال آ سکتا ہے، کس لئے کہ اس عالم کا اور ہی حال ہے۔ اسی عالم میں دیکھئے کہ جنہوں نے لندن اور پیرس کے مکانات اور دیگر لوازمات عیش نہیں دیکھے، نہ ان کا نقشہ دیکھا، نہ تفصیلاً حال سنا اور اس پر یہ شخص کسی گاؤں کارہنے والا بھی ہو کہ جہاں چھپر اور کھیریل کے سوا اور کچھ نہ ہو تو کہہ سکتے ہیں کہ وہ جزئیات تفصیلاً اس کے خیال میں نہیں آ سکتے باوجود یکہ اس سے وہاں کے اجمالی حالات بھی بیان کئے جائیں (کہ وہاں عمدہ عمدہ کرے اور نفیس نفیس بلوروشیشے کے آلات و ظروف اور نہایت خوبصورت خدام اور نہایت عمدہ کھانے ہیں) مگر تب بھی باعتبار تفصیلی کے اس پر یہ صادق آتا ہے کہ اس نے نہ ان چیزوں کو آنکھ سے دیکھا ہے، نہ کانوں سے سنا ہے، نہ اس کے دل میں ان چیزوں کا خیال آتا ہے۔

الغرض اجمالاً علم ہونا اور تفصیلاً اس علم کا سلب کرنا کچھ منافات نہیں رکھتا۔ جس نے ”ایسا غوجی“ بھی پڑھی ہوگی، یہ تو وہ بھی جانتا ہوگا کہ تناقض میں اتحاد جنت شرط ہے۔ پس جنت میں حور اور باغ اور دیگر امور مذکورہ فی القرآن کا ہونا اس آیت و حدیث کے برخلاف نہیں۔

(۲)..... اگر نبی مطلب تسلیم کیا جائے کہ آیت وحدیث سے جنت کی حقیقت کا مطلقاً علم ہونا ثابت ہے تو پھر خان صاحب کا یہ کہنا بھی (جنت دوزخ کی حقیقت ہر طرح کا راحت ورنج اور یہ حور و آگ جو بیان ہوئے تو تمثیلاً نہ کہ حقیقۃً ارنج) آیت وحدیث کے برخلاف ہے کیونکہ وہاں تھا کہ کوئی جانتا ہی نہیں۔ یہاں جانا تو سہی، اور نہیں اس قدر تو جنت کو جانا کہ وہ راحت ہے۔ وفيہ تنافض صریح لاینفروہ من لہ ادنی شعور۔

(۳)..... اگر بفرض محال علم وادراک کا انحصار حواسِ خمسہ ہی پر تسلیم کیا جائے تو بندہ کے تصور سے خداوند تعالیٰ قادر میں کیوں عجز لازم آیا کہ جو اس کو جنت کا بتلانا محال بلکہ محال سے بھی بڑھ کر ہو گیا باوجودیکہ حضرت موسیٰ عليه السلام اور محمد صلى الله عليه وسلم نے بیان کر دیا۔ اب عام ہے کہ حقیقت جنت کا علم یا لکنہ یا لکنہ ہو بالوجہ ہو یا بوجہ ہو۔

(۴)..... آپ کے نزدیک جنت اس راحت کا نام ہے کہ جس کو موسیٰ عليه السلام نے ترقی رزق وغیرہ امور دنیا سے تعبیر کیا جس سے صاف ظاہر ہے کہ اس عالم میں آرام پانا جنت ہے وذلک فانہ لا یقول بہ احد من اهل الكتاب و اهل السلام۔

(۵)..... آپ کے بیان سے ثابت ہوا کہ دراصل جنت دوزخ کچھ نہیں۔ پیغمبروں یا فارمروں کو جب لوگوں کو کسی فعل یا اس کے ترک پر آمادہ کرنا منظور ہوتا ہے تو وہ جنت دوزخ کا اثر ملے بنا کر بیان کرتے ہیں اور محض بے اصل بات کو (یعنی حور و قصور، باغ و انہار کو یا آگ و طوق کو) شاعروں کی طرح خیالات بندی کر کے دکھاتے ہیں۔ معاذ اللہ! اس سے بڑھ کر کیا الحاد ہوگا۔ چند روز صبر کیجئے، معلوم ہو جائے گا اور بالفرض آپ کا خیال صحیح نکلا تو ہمیں کیا فکر ہے۔ مگر جب آپ کا خیال غلط نکلا تو دیکھئے اس کا کیا نتیجہ ہوتا ہے۔ بہر طور آپ خطرہ میں ہیں نہ کہ ہم۔

خان صاحب کی پھکڑ بازی کے اقوال یہ ہیں۔ قولہ صفحہ ۳۸ نہ سمجھنا کہ جنت مثل ایک باغ کے پیدا کی ہوئی ہے، اس میں سبک مرمر اور موتی کے جزاؤں مل ہیں، باغ ہیں، شاداب و سرسبز درخت ہیں۔ دودھ، شراب و شہد کی ندیاں بہ رہی ہیں ہر قسم کا میوہ کھانے کو موجود ہے۔ ساقی و ساقین نہایت خوبصورت چاندی کے کنگن پہنے ہوئے جو ہمارے ہاں گھونسلیں پہنتی ہیں، شراب پلا رہی ہیں۔ ایک جنتی ایک حور کے گلے میں ہاتھ ڈالے پڑا ہے۔ ایک نے ران پر سر دھرا ہے۔ ایک چھاتی سے لپٹا رہا ہے۔ ایک نے لب جاں بخش کا بوسہ لیا ہے۔ کوئی کسی کو نے میں کچھ کر رہا ہے۔ ایسا یہودہ پن ہے جس پر تعجب ہوتا ہے۔ اگر بہشت یہی ہے تو بے مبالغہ ہمارے خرابات اس سے ہزار درجہ بہتر ہیں۔ ہمارے علماء اسلام نے..... ارنج بسبب اپنی رقت طلبی کے..... ارنج یہ طریقہ اختیار کیا تھا کہ جو امر الفاظ سے مستفاد ہوتا ہے، اسے تسلیم کر لیں..... ارنج اس واسطے وہ بزرگ تمام ان چیزوں کو تسلیم کرتے ہیں کہ جن کو کوئی بھی تسلیم نہیں کر سکتا اور جو عقل و ذہب کی بزرگی اور تقدس کے برخلاف ہیں۔ قولہ صفحہ ۴۰ اور ایک کوڑ مغز ملا یا شہوت پرست زاہد یہ سمجھتا ہے کہ درحقیقت بہشت میں نہایت خوبصورت ان گنت حوریں ملیں گی، شرابیں پیئیں گے، میوے کھائیں گے۔

إِنَّ اللَّهَ لَا يَسْتَحْيِي أَنْ يَضْرِبَ مَثَلًا مَّا بَعُوضَةٌ فَمَا فَوْقَهَا فَأَمَّا الَّذِينَ

أَمَنُوا فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ ؕ وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَيَقُولُونَ مَاذَا

أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا - يُضِلُّ بِهِ كَثِيرًا ۖ وَيَهْدِي بِهِ كَثِيرًا ۗ وَمَا يُضِلُّ بِهِ إِلَّا الْفَاسِقِينَ ﴿۳۱﴾ الَّذِينَ يَنْقُضُونَ عَهْدَ اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مِيثَاقِهِ ۗ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَنْ يُوصَلَ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ ۗ أُولَٰئِكَ هُمُ الْخٰسِرُونَ ﴿۳۲﴾

ترجمہ:..... بے شک اللہ کسی کی مثال بیان کرنے سے نہیں شرماتا، ٹھہر کر ہو یا اس سے بھی بڑھ کر (کسی اور کتر چیز کی) پھر جو ایماندار ہیں وہ تو اس کو اپنے رب کی طرف سے صحیح جانتے ہیں اور جو کافر ہیں وہ کہتے ہیں کہ خدا کی اس سے کیا غرض ہے (اللہ تعالیٰ جواب دیتا ہے) وہ اس سے بہتوں کو گمراہ کرتا ہے اور بہتوں کو اس سے ہدایت کرتا ہے اور گمراہ تو اس سے بدکاروں ہی کو کیا کرتا ہے ﴿۳۱﴾ کہ جو اللہ تعالیٰ کے عہد کو مضبوط باندھ کر توڑ دیتے ہیں اور جس کے جوڑنے کا اللہ نے حکم دیا ہے اس کو توڑ ڈالتے ہیں اور ملک میں فساد مچاتے پھرتے ہیں۔ یہی نقصان میں بھی پڑے ہوئے ہیں ﴿۳۲﴾۔

ترکیب:..... اللہ اسم، ان۔ لایستحی الخ اس کی خبر، جملہ اسمیہ متانفہ ہوا لایستحی بمعنی لا یتروک فعل بافاعل۔ مثلاً مفعول یضرب، ما ابھامیہ کہ جو گمراہ کو ابھام اور شیوع زیادہ دیتا ہے۔ کقولک اعطنی کتابا ما امی ای کتاب کان۔ یا زائدہ ہے جیسا کہ اس قول میں فیما رحمة من اللہ ای برحمة من اللہ بعوضۃ عطف بیان ہے مثلاً کا اور ممکن ہے کہ مانکرہ کو موصوفہ اور بعوضۃ کو اس کی صفت قرار دیا جائے۔ فماذا عطف کے لئے ہے اور مانکرہ موصوفہ فوقھا اس کی صفت، بعوضۃ معطوف علیہ پس یضرب اپنے فاعل اور مفعول اور متعلقات سے مل کر ان مصدریہ کی وجہ سے تاویل مصدر میں ہو کر مفعول ہوا لایستحی کا۔ فاما قانے تعقیبیہ ہے، کس لئے کہ مرتبہ تفصیل اجمال کے بعد ہے۔ اما وہ حرف ہے جو کسی امر مجمل کی تفصیل کے لئے آتا ہے، اور اس میں شرط کے معنی بھی ہیں اس لئے کہ اس کے جواب میں فا آتی ہے اس کے بعد جو اسم آتا ہے اس کا مبتداء اور جس پر فاء داخل ہوتی ہے اس کو خبر کہتے ہیں۔ پس الذین امنوا مبتداء اور فیعلمون الخ اس کی خبر اور اسی طرح واما الذین کفروا، ما استفہامیہ ذاب معنی الذی اراد اللہ بہذا الخ اس کا صلہ مجموعہ خبر ما اور ممکن ہے کہ ماذا کلا اسم ہے بمعنی ای شی اور یہ منصوب الجمل ہو اور اسے۔ مثلاً حال ہے ہذا سے یا تمیز ہے یضلل بہ ویہدی بہ الخ معطوف مل کر جملہ متانفہ ہے یا جواب ہے ماذا کا یا ان دونوں جملوں کا کہ جن کے ابتداء میں اما ہے، بیان ہے۔ میثاقہ مصدر بمعنی الا یشاق با اسم لما یقع بہ الوثاقہ۔ باقی ترکیب واضح ہے۔

چھوٹی چیز کے ساتھ مثال بیان کرنے میں شرم و قبحا حتم نہیں

تفسیر:..... اس سے پیشتر جب کہ خدا تعالیٰ نے منافقوں کا حال آگ جلانے والوں اور مینہ والوں کے ساتھ مثال دے کر بیان کیا اور پھر اثبات نبوت میں آ کر یہ فرمایا کہ اگر تم قرآن کو خوبی میں ایسا اعلیٰ نہیں تسلیم کرتے کہ جو بشری طاقت سے باہر ہے یعنی اگر تم اس کو منجانب اللہ نہیں مانتے تو تم بھی اس کے برابر بنا کے دکھاؤ۔ پس جب وہ عاجز آئے (حالانکہ اس بارے میں انہوں نے مجلسیں بھی منعقد کیں، بڑے بڑے نامور شاعروں اور جادو گروں اور کاہنوں کو بھی شریک کیا مگر کسی جرأت نہ پڑی اور جو کسی نے کچھ جواب میں کہا جیسا کہ یمامہ کا ایک شخص سیارہ کذاب نے والنساء ذات الفروج الخ اور الفیل ما الفیل وما ادراک ما الفیل ذنبہ قلیل وخرطومہ طویل والہ من خلقہ ربک لقلیل وغیرہ و غیرہ خرافات بنا کر لایا تو قبل ازیکہ انحضرت ﷺ کے مقابلہ میں پیش کیا جاتا، اس پر وہیں

اس کے ہم قوم اور ہم زبانوں نے قہقہہ ۵ اڑایا تو اور کوئی بات تو بن نہ آئی مگر یہ عیب نکالا کہ اگر یہ خدا کا کلام ہے تو تعجب کا مقام ہے کہ وہ ایسا جلیل القدر ایسی چھوٹی چھوٹی چیزوں کے ساتھ مثال دے کر بیان کرتا ہے۔ خدا تعالیٰ جواب دیتا ہے کہ خدا کو مجھس یا اس سے چھوٹی چیز کے ساتھ مثال دینے سے شرم نہیں آتی، کس لئے کہ مثال سے غرض ایک حال کا اظہار ہے اور امر معقول کو محسوس بنا کے دکھانا اور سمجھانا مقصود ہوتا ہے۔ جیسا حال ہوگا اسی قسم کی چیز کے ساتھ مثال دی جائے گی۔ یا یوں کہو کہ یہاں تک خدا تعالیٰ نے اپنی ذات و صفات اور توحید کا اثبات دلائل و آفاق و انفس سے کر کے مسئلہ نبوت و صداقت قرآن کو مستحکم دلیل سے ثابت کیا تھا کہ اگر یہ فوق القدرت کام نہیں تو تم بھی ایسی کتاب کوئی بنا لاؤ۔ یہ اس لئے کہ اس کے بعد عالم آخرت اور انسان کے انجام کار اس کی دنیاوی کوششوں نیک و بد نتائج کا بیان بطور تفصیلی نبی اور قرآن کے بتانے پر موقوف ہے۔ اس مسلسل بیان پر کور باطن اشخاص کو یہ شبہ پیدا ہوا کرتا ہے کہ خدا تعالیٰ کو بایں عظمت و جبروت و بایں استغناء و کبریاء عالم آخرت کے حالات اور اعمال کے نتائج انہار و حور نعماء یا جہنم اور اس کے عقوبات بیان کرنے سے کیا غرض؟ کہاں وہ اور اس کی عظمت اور کہاں بیان از و اوج مطہرات اور جنت کے نعم۔

اس کا جواب دیتا ہے کہ اس کی عظمت و شان کسی واقعی امر کو بیان کرنے کو نہیں روکتی خواہ وہ واقعی بیان بڑی چیز کا ہو یا چھوٹی چیز کا یہاں تک کہ اس کو مجھس یا اس سے بھی کتر چیز کے ساتھ مثال دینے میں کوئی شرم نہیں۔ الہامی بیان کی مثال پانی کی ہے جس سے شور زمین میں خار و خس اور عمدہ زمین میں گل لالہ آگے ہیں۔ بعض کو یہ بیان باعث ہدایت ہوتا ہے۔ ان کے رغبات دل دار آخرت کی طرف مائل ہوتے ہیں، ان کے روحانی جذبات عالم قدس اور ذات حق کی طرف جوش میں آتے ہیں اور بعض کو موجب ضلالت ہو جاتا ہے کیونکہ قوائے بھیمہ کا غلبہ شہوات و لذات فانیہ کا انہماک ایسے بیان کی تکذیب پر آماد کر دیتا ہے، مگر کن کو؟ فاسقوں کو جو جادۂ انسانیت سے باہر نکل گئے ہیں، وہ کون ہیں؟ جن کی قوت نظریہ و کلیہ دونوں ہی بگڑ گئے۔ علم و عمل، گیان و کرم دونوں گئے گزرے۔ کس لئے کہ انسان جب اس عالم میں آتا ہے اور اس کے قوائے ملکوتیہ کے ساتھ قوی بھیمہ کے جسمانی آثار ہیں، جوڑ بندھتا ہے تو اس سے نظری طور پر ایک عہد مہیق لیا جاتا ہے کہ دیکھو دونوں کے اعتدال کے ذمہ دار دو، ایسا نہ کرنا کہ لہذا اند فانیہ پر فریفتہ ہو کر صفات ملکیہ کو کھو بیٹھو۔ مگر ازی بے نصیب اس عالم حسی میں نفسانی خواہشوں پر ایسے رکھتے ہیں کہ جن نیک اعمال و اعتقاد کا حکم دیا تھا، ان کو نہیں کرتے۔ مواصلت کی جگہ ان سے مقاطعہ کرتے ہیں اور جن برے اعمال اور علوم سے مقاطعہ کرنے کا حکم دیا تھا، ان سے مواصلت کرتے ہیں۔ اس عالم حسی میں شتر بے مہار بن کر پھرتے ہیں گویا باغیانہ طور پر خدا تعالیٰ کے ملک میں رہتے ہیں مگر تاکہ آخر اس کے حکم قضاء و قدر سے مجبوری ہے، اب سزا کے سوا انعام کہاں؟ اس سے زیادہ کون زیاں کار: و سکتا ہے؟

متعلقات: حیاء، فسق، عہد..... حیاء۔ نفس انسان کا بدن نامی اور برائی کے خوف سے منقبض اور متغیر ہو جاتا ہے۔ یہ انسان کی وہ حالت متوسطہ ہے کہ جس کے نیچے خجالت ہے کہ جو نفس کو کسی کام سے بالکل باز رکھتی ہے اور اس کے اوپر وقاحت ہے یعنی بے شرمی کی باتوں پر جرات کرنا۔ یہ حیات سے مشتق ہے، اس مناسبت سے کہ یہ حیاء قوائے حیوانیہ کو ان کے افعال سے روکتی ہے۔ پھر اس لفظ اور اس قسم کے

۱۰۔ آج کل بعض پادریوں نے مسلمانوں کے مقابلہ میں قرآن مجید کے بے مثل نہ ہونے پر یہ حجت پیش کی کہ ایسی مہارت تو مسلمہ کذاب نے بھی بنائی تھی، مقامات حریری کی بھی ایسی ہی مہارت ہے اور شیعہ کے علماء نے سورہ فاطر اور سورہ حسین قرآن میں ایسی ہی بنا کر ملا دی ہے..... الخ۔ میں ان پادریوں کی کجھ پر نہایت افسوس کرتا ہوں۔ جنہوں نے مدعی ہست گواہ چست، ان کلاموں کے مؤلف تو خود قرآن کے مقابلہ میں لاتے ہوئے شرماتے ہیں اور پادری کہ جن کو مرہیت سے کچھ بھی مس نہیں وہ سنا بنا کر لاتے ہیں۔ من۔

دیگر الفاظ کا اطلاق جناب باری پر (کہ جو نفس اور انقباض سے پاک ہے) حقیقی طور پر نہیں بلکہ ان معانی کا لازم مراد ہے۔ مثلاً حیاء کو لازم ہے کہ جس کام سے حیاء کرے، اس کو ترک کرے اور غضب کو لازم انتقام ہے۔ پس اس سے مراد ترک اور اس سے مراد انتقام اور رحمت سے مراد نفع پہنچانا ہے اور یہ قاعدہ کلیہ ہے، اس کو اور ان مکامات پر بھی کہ جہاں ذات باری پر وہ الفاظ بولے گئے ہیں کہ جو بندوں کے اوصاف پر بولے جاتے ہیں، لحاظ رکھنا چاہئے۔ یُضِلُّ بِهٖ مَکْرَاهٍ کَرَامًا اور دلوں پر مہر لگانا جو قرآن مجید میں مذکور ہے، اس سے بعض نہ سمجھ عیسائی اور دیگر نکتہ چین اسلام پر عیب لگایا کرتے ہیں مگر اس کا جواب اجمالی اور تفصیلی حَتَّمَ اللهُ کِی تفسیر میں دے چکے، وہاں ملاحظہ کر لو۔

فَاسْقِنِی۔ فسق نکلنے کو کہتے ہیں۔ عرب بولتے ہیں: فسقت الرطبة عن قشرها کہ چھوہارا اپنے پوست سے باہر ہو گیا اور عرف شرع میں فسق خدا کی فرمانبرداری سے گناہ کر کے خارج ہونے کو کہتے ہیں اور اس کے تین درجے ہیں: (۱) تعالیٰ۔ باوجودیکہ گناہ کو برا سمجھتا ہے مگر کبھی خواہش نفسانی سے اس کا مرتکب ہو جاتا ہے (۲) انہماک یعنی گناہ کرنے کی عادت کر لے اور کچھ پرواہ نہ کرے۔ (۳) تجرد۔ وہ یہ کہ گناہ کو اچھا جان کر عمل میں لائے اور خدا اور رسول ﷺ کے فرمان کی کچھ حقیقت نہ سمجھے۔ اس تیسرے درجے میں انسان کافر ہو جاتا ہے اور پہلے دونوں درجوں تک مؤمن رہتا ہے۔ اس لئے کہ جو تصدیق جو اصل ایمان ہے، اس کے دل میں باقی ہے اور دلیل اس بات پر کہ گناہ کرنے سے ایمان نہیں جاتا، آیات اور احادیث و اجماع صحابہ رضی اللہ عنہم ہے۔ قال تعالیٰ: وَإِن تَطَافَتَنِی مِنَ الْمُؤْمِنِیْنَ افْتَتَلُوْا... الا یہ اگر اہل ایمان کے دو گروہ باہم جنگ کریں الخ حالانکہ جنگ باہمی گناہ ہے مگر اس کے مرتکب کو بھی خدا تعالیٰ نے مؤمن کہا ہے۔

خوارج۔ چونکہ ایمان کا اعمال صالحہ کو جزو قرار دیتے ہیں تو گناہ کرنے والے کو کافر کہتے ہیں اور معتزلہ چونکہ تصدیق بالقلب اور اقرار باللسان اور اعمال صالحہ کے مجموعہ مرکب کو ایمان کہتے ہیں تو اس شخص کو مؤمن نہیں کہتے، کیونکہ مجموعہ میں سے ایک جزء اعمال صالحہ نہیں پایا جاتا۔ مگر اس کو کافر بھی نہیں کہتے، کیونکہ کفر میں انکار حق شرط اور انکار پایا نہیں گیا۔ اس لئے ایمان و کفر میں وہ ایک تیسرا مرتبہ فرض کرتے ہیں۔ لازم ہے کہ اگر انسان سے بمقتضائے بشریت کوئی گناہ ہو جائے تو فوراً تو بہ کر لے، دل میں نادم ہو، خدائے تعالیٰ سے بعجز و انکسار و پشیم اشکبار معافی چاہے اور استغفار کرے۔ وہ غفور رحیم ہے، معافی اس کا عام دستور ہے۔

عہد۔ لغت میں اس چیز کو کہتے ہیں کہ جس کے محافظت اور رعایت کی جاتی ہے، جیسا کہ وصیت اور قسم اور گھر کو بھی عرب اس لئے عہد بولتے ہیں کہ ہر پھر کے انسان وہاں وہاں آتا اور اس کی طرف خیال رکھتا ہے اور تاریخ کو بھی اس لئے عہد کہتے ہیں کہ اس کی محافظت ہوتی ہے اور عہد اللہ وہ ہے کہ جو روز ازل اس نے عالم روحانی میں تمام ارواح کو موجود کر کے باندھا تھا اور سب سے یہ اقرار کر دیا تھا کہ میرے سوا کسی کو خدا نہ جانا۔ جیسا کہ اس آیت میں اس کی طرف اشارہ ہے: وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِیِّیْنَ اٰذِنًا مِنْ ظَهْرِ رِجْلِہُمْ ذُرِّیَّتِہُمْ... الا یہ پھر اس کی شرح اس حدیث میں ہے کہ جس کو امام احمد بن حنبلہ نے ابن عباس رضی اللہ عنہما اور ابی بن کعب رضی اللہ عنہما سے روایت کیا ہے کہ خدا تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی پشت سے اس کی تمام اولاد کو نکال کر پھیلا دیا اور ان سے یہ کلام کیا: اَلَسْتُ بِرَبِّکُمْ؟ کہ کیا میں تمہارا رب نہیں؟ سب نے کہا: ہلی کہ ہاں تو ہمارا رب ہے۔ تب خدا تعالیٰ نے فرمایا کہ اس پر میں تمہارے باپ آدم اور آسمان وزمین کو گواہ کرتا ہوں تاکہ قیامت کو یوں نہ کہو کہ ہم کو اس کی خبر نہ تھی۔ اب تم جانو کہ میرے سوا کوئی معبود نہیں، میرا کسی کو شریک نہ بنانا اور میں دنیا میں تمہارے پاس کتابیں دے کر اپنے رسول اس عہد کے یاد دلانے کو بھیجوں گا، (الحدیث)۔ یہ عہد ازیلی ہے اور اس کا تذکرہ اللسان کی عقل خدا اور ادا اور

فطرت سلیمہ بھی کٹی ہے اور اسی عہد کو بار امانت بھی کہتے ہیں کہ جس کی طرف اس آیت میں اشارہ ہے: **إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَنْ يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنْسَانُ**... الآية پھر الہام الہی اور انبیاء علیہم السلام اور ان کے معجزات اور آیات و کتاب اس عہد کی توثیق و تذکیر کرتے ہیں۔ اس لئے جہاں انبیاء علیہم السلام نہیں آئے، وہاں صرف توحید پر قائم رہنا عہد الست کا قائم رکھنا ہے اگر شرک کریں گے تو جہنم میں بد عہد کی سزا پائیں گے۔ جہاں انبیاء علیہم السلام کا فیض پہنچ چکا تو وہاں بموجب اس عہد کے نبوت اور احکام کا ماننا بھی ضرور ہو گیا۔

بعض مفسرین کہتے ہیں کہ اس عہد سے مراد وہ عہد ہے جو موسیٰ علیہ السلام کی معرفت بنی اسرائیل سے لیا گیا تھا اور اس کی مضبوطی دیگر انبیاء علیہم السلام کی معرفت کی گئی تھی کہ میرے انبیاء کو ماننا اور شرک نہ کرنا، قتل نہ کرنا، احکام عشرہ وغیرہا۔ اس تقدیر پر اس آیت کے مخاطب یہودی یا نصاریٰ ہیں۔ پھر یہ عہد ہر شخص کے ساتھ اور بھی خصوصیت رکھتا ہے۔ بادشاہوں کے ساتھ یہ خصوصیت کہ وہ عدل کریں۔ علماء سے یہ کہ حق نہ چھپائیں، مدہنت نہ کریں۔ انبیاء علیہم السلام سے یہ کہ اس کے دین کو قائم کریں۔ کس چیز کے وصل یعنی ملانے کا خدا تعالیٰ نے حکم دیا، وہ حقوق قرابت و حقوق محبت و حقوق وطن و حقوق ملت ہیں۔

كَيْفَ تَكْفُرُونَ بِاللَّهِ وَكُنْتُمْ أَمْوَاتًا فَأَحْيَاكُمْ، ثُمَّ يُمَيِّتُكُمْ ثُمَّ

يُحْيِيكُمْ ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ﴿۱۸﴾

ترجمہ:..... تم اللہ کا کیونکر انکار کر سکتے ہو؟ حالانکہ تم مردے (معدوم) تھے پس تم کو زندہ (موجود) کیا، پھر تم کو مارے گا، پھر تم کو اسی کے پاس پھر کر جاؤ گے ﴿۱۸﴾۔

ترکیب:..... کیف استفہام حال کے لئے ہے اور یہاں استفہام انکاری ہے۔ تکفرون باللہ جملہ استفہامیہ اور ضمیر انتم جو تکفرون کا فاعل ہے ذی الحال اور یہ جملہ معطوف مع معطوف علیہ و کنتم اموات الخ حال واقع ہوئے ہیں۔

کفر کرنا خلاف عقل ہے

تفسیر:..... جب مسئلہ توحید اور مسئلہ نبوت و مسئلہ معاد بخوبی مسلل ثابت ہو چکے اور اس کے ضمن میں خطرات و شبہات کے جواب بھی گزر گئے تب ان معاندین کو جو اپنے انکار پر اڑے ہوئے ہیں، بالخصوص مخاطب کر کے ایک نئی دلیل نئے اسلوب سے بیان فرماتا ہے جو ان کے قوی انکار کا ازالہ کر دے! اس لئے کہ جب مرض قوی ہوتا ہے، دوا بھی ویسی ہی قوی دی جاتی ہے اور لطف بیان ہے کہ اپنے انعامات حال اور آئندہ کا بھی بغمسن دلیل ذکر ہے تاکہ طبائع سرکش کا منہ حقیقی کی طرف میلان ہو دلوں میں ولولہ پیدا ہو۔

اقسام منکرین نزول قرآن:..... نزول قرآن مجید کے وقت اور شاید اب بھی ہوں، چند قسم کے منکر تھے۔ اول وہ جو موجودات کے دائرہ کو محسوسات تک ہی محدود دیکھتے تھے۔ جس کو آنکھ سے نہیں دیکھ سکتے تھے، کانوں سے نہیں سن سکتے تھے، ہاتھ سے ٹھول نہ سکتے تھے، زبان سے جکھ نہ سکتے تھے، ناک سے سوکھ نہ سکتے تھے، نہیں مانتے تھے۔ اس لئے صالح عالم اور مجردات ملائکہ و روح کے مرنے کے بعد کی دوسری زندگی اور عالم بزرخ اور حشر اور وہاں کے عقاب و ثواب سب کے منکر تھے اور ایسی چیزوں کے وجود کو وہم و خیال جانتے تھے جیسا کہ موجودہ حکماء یہ خیال اللہ تعالیٰ اور جزا و جزا سے بے خوف کر کے لذات بھیمہ پر مائل کرتا ہے۔ ہر قسم کے ظلم و عیاری کو اپنے حصول مطالب کے لئے

کام میں لیتا عاقلہ زندگی سمجھتا ہے۔ مگر اس قسم کی زندگی ایسی ناپاک زندگی ہے جس کے بدنتائج اس عالم میں پیش آتے اور بڑا مزہ چکھاتے ہیں۔ دوم وہ جو اللہ تعالیٰ اور مجردات ملائکہ و جن و ارواح کے تو قائل تھے مگر مرنے کے بعد دوسری زندگی اور اعمال کے نیک و بد نتائج اخرویہ کے قائل نہ تھے بلکہ نیک و بد نتائج اسی زندگی میں کثرت اولاد و مال و صحت و فتح مندی یا افلاس و ادا بار اور موت اولاد و اموال کو خیال کرتے تھے۔ یہ گروہ بظاہر اللہ جل و علا کا منکر نہیں مگر جب اس نے ایک نئی زندگی اور حشر و نشر اور وہاں کے اعمال کے نتائج کا انکار کیا تو درحقیقت خدا ہی کا انکار کیا کیونکہ خدا نے ان چیزوں کی اپنے رسولوں کی معرفت خبر دی ہے اور نیز اس میں اس کی صفات حمیدہ کا بھی انکار ہے۔ یہ زندگی بھی سخت ناپاک اور ظلماتی زندگی ہے۔ سوم وہ لوگ تھے کہ ان سب باتوں کے تو قائل تھے مگر رسالت کے منکر تھے۔ وہ کہتے تھے کہ خدا اور بندہ میں مجرد اور مادی ہونے کے سبب کوئی مناسبت نہیں۔ پھر آدمی سے ہم کلامی اور اس کی پیغام رسانی ایک خیال باطل ہے، جیسا کہ حکماء اور ہنود کا فرقہ براہمہ۔ یہ گروہ بھی خدا کی عظمت اور اس کے اوصاف حمیدہ کا منکر ہے۔ یہ زندگی بھی شکی زندگی ہے۔

منکرین سے خطاب:..... ان سب کو خدا کا منکر قرار دے کر ان سے یوں خطاب کیا جاتا ہے: كَيْفَ تَكْفُرُونَ بِاللّٰهِ۔ اس کے بعد بطور جملہ حالیہ ان کے اطمینان قلبی کے لئے یہ دلیل پیش ہوتی ہے: كُنْتُمْ اَمْوَاتًا كَمْ مَرَدْتُمْ تَحْتِیْ مَعْدُومٍ۔ اس مقدمے میں کسی کو شک نہیں۔ ایک جاہل اور بڑے فلسفی سے جب پوچھے گا تو وہ اپنی عمر کی ایک ابتداء بتلا دے گا۔ دس، بیس، پچاس ساٹھ، سو برس جس سے یہ اقرار ہے کہ ہم اس سے پہلے معدوم تھے، دنیا میں نہ آئے تھے۔ فَاخْتِیَا كُنْھُمْ پھر معدوم سے موجود ہوئے۔ کوئی زبردست قوت ہے جس کو ہمارے معدوم اور وجود کا اختیار ہے۔ ہر حادث کے کوئی محدث ضروری ہے اور یہ زندگی بھی ہمارے ہاتھ میں نہیں بلکہ اس محدث قادر کے۔ کہ وہ ہمارے بے اختیار ہم کو مردہ کرتا ہے۔ ہم لاکھ جنم کریں جس طرح لڑکپن کو جاتے ہوئے نہ روک سکے، اسی طرح جوانی جو ہر روز اپنے کارواں ہمارے سامنے روانہ کرتی ہے، اس کو بھی نہیں روک سکتے۔ ثُمَّ يُخَيِّطُكُمُ آخِرُہُ قَادِرٌ مَّطْلُوقٌ اِیْکَ رُوزٍ پھر معدوم کر دیتا ہے، صفحہ ہستی پر نام و نشان بھی باقی نہیں رکھتا۔ خاک میں خاک مل جاتی ہے۔ یہ مقدمات بھی یقینی ہیں، ان میں بھی کسی بشر کو انکار نہیں پھر جس کے ہاتھ میں وجود اور عدم ہے، معدوم سے موجود اور موجود سے معدوم کرتا ہے جس کا بنی آدم ہر روز مشاہدہ کر رہے ہیں تو پھر وہ قادر مطلق اس عدم کے بعد کیا دوبارہ زندگی عطا نہیں کر سکتا؟ اور یقیناً کرے گا۔ ثُمَّ يُخَيِّطُكُمُ اور یہ دوبارہ زندگی کس لئے عطا کرے گا؟ ثُمَّ اِلَیْہِ تُؤْجَعُوْنَ کہ تم اسکی بارگاہ کبریائی میں حاضر کئے جاؤ اور اپنی اس حیات دنیا کا نیک و بد بدلہ پاؤ۔ اس برہان میں غور کرنے سے پھر کسی منکر کو جائے انکار باقی نہیں رہتی۔

فَوَاکِدُ:..... ثُمَّ يُخَيِّطُكُمُ کہ مر کر پھر زندہ ہونا ہے۔ اس دلیل سے ظاہر ہے کہ جس نے ابتداء زندہ کر دیا، دوبارہ زندہ کرنا اس کو کیا مشکل ہے؟ جب یہ ہے تو ثُمَّ اِلَیْہِ تُؤْجَعُوْنَ میں، اس کے پاس حساب و کتاب کے لئے پھر جانا ہے، کیا شک ہے؟ گویا یوں کہنا چاہئے کہ انسان ملک عدم سے کوچ کر کے ملک ہستی میں آیا، پھر یہاں سے انتقال کر کے ایک اور عالم میں جائے گا کہ جس کو باعتبار اس حیات کے موت کہتے ہیں۔ لیکن چندے وہاں آلودگی جسمانی کے اثر میں مبتلا رہے گا، پھر اس سے پاک ہو کر ایک کامل حیات پائے گا اور جب یہ تکدر بالکل جاتا رہے گا تو خدا تعالیٰ کے روبرو ظہور کلی یعنی حشر کے روز حاضر ہوگا۔ اس تھوڑے سے کلام میں کس قدر مبدع و معاد کے احوال اجمالاً ذکر ہیں۔

نکات:..... (۱) ثُمَّ اِلَیْہِ تُؤْجَعُوْنَ میں اس طرف اشارہ ہے کہ تمام عالم بالخصوص انسان محض اس کے وجود کا ظل ہیں جس طرح کہ دھوپ آفتاب کا ظل ہے۔ پس جس طرح یہ تخصیص شیونات ہر چیز بالخصوص انسان اس مبدع سے چلا ہے، اسی طرح پھر اس کی طرف تجرد ہوتے

ہوتے (کہ جو موت سے حاصل ہوتا ہے اور اسی لئے موت کو نعماء میں شمار کیا ہے ورنہ موت فی نفسہ رحمت نہیں) وہیں جا کر شہمی ہوگا کیونکہ رجوع کے معنی یہ ہیں کہ جہاں سے جائے پھرو وہیں ہٹ کر آئے۔ جس طرح کرہ میں جہاں سے ابتداء ہوتی ہے، وہیں آکر انتہا ہوتی ہے، اسی لئے خدا تعالیٰ ہر شے پر محیط ہے (اِنَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ مُّحِيطٌ) اسی سے ابتداء ہے پھر اسی کی طرف انتہاء ہے لیکن یہ احاطہ جسمانی نہیں۔ مگر کفر الحاد ہر طرح کی بے دینی شہوت پرستی روح کے لئے اس کی طرف رجوع ہونے میں چونکہ موانع اور عوائق ہیں جیسا سڑک پر چلنے والے کے لئے غار و دیوار یا اینٹ پتھر اس لئے انبیاء علیہم السلام اس سلوک کو تمام کرنے کے لئے ان چیزوں سے منع کرتے ہیں کیونکہ اس کے پاس پہنچنا کہ جو مرکز اصلی ہے، نجات ہے اور عوائق کے سبب دور رہنا ہلاکت ہے۔ مگر آیت میں رجوع کرنے سے مجبوراً بارگاہ کبریائی میں حساب و کتاب کے لئے حاضر کیا جانا مراد ہے۔

(۲) اگرچہ بظاہر فاعل تَكْفُرُونَ سے وَ كُنْتُمْ اَمْوَاتًا حَالِیْنَ نہیں ہو سکتا۔ اس لئے کہ حال اور ذوالحال کا زمانہ ایک ہوتا ہے اور اسی لئے حملہ ماضیہ کو جو حال بناتے ہیں تو پہلے لفظ قد لاتے ہیں اور یہاں اتحاد زمانہ ہی نہیں کیونکہ انسان کے معدوم ہونے اور پھر موجود ہو کر کفر کرنے میں بڑا فاصلہ ہے پیدا ہو کر عاقل بالغ ہوگا تب کہیں اس کا انکار کرے گا لیکن اس رمز کی طرف اشارہ کرنے کے لئے حال بنایا کہ گو وہ زمانہ بعید ہے مگر ایام زندگی چونکہ باد صبا کی طرح یوں ہی گزر جاتے ہیں جس کی سو برس کی عمر ہوتی ہے وہ بھی ایام طفولیت کے وقائع کو کل کی بات کہا کرتا ہے۔ خواجہ درد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں

گزرؤں ہوں جس خرابہ پر کہتے ہیں وہاں یہ لوگ
ہے کوئی دن کی بات یہ گھر تھا یہ باغ تھا

اور مرنے کے بعد تو ہزار ہا سال کے بعد کو یَوْمٌ اَوْ بَعْضُ یَوْمٍ کہیں گے۔ اس لئے اس کو حال بنایا اور اس لئے بھی

(۳) گو اس تقدیر پر ثُمَّ يُحْيِيكُمْ ثُمَّ يُمَيِّتُكُمْ ثُمَّ اِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ﴿۱۰﴾ کا بظاہر عطف وَ كُنْتُمْ اَمْوَاتًا صریح نہیں ہوتا کیونکہ یہ امور تو زمانہ آئینہ میں پیش آئیں گے۔ پس تَكْفُرُونَ سے بذریعہ عطف جو زمانہ حال کو چاہتا ہے حال نہیں بن سکتے۔ مگر یہاں بھی وہی نکتہ مرعی ہے کہ گو یہ امور ایک عرصہ بعد پیش آئیں گے جیسا کہ لفظ ثم باؤاز بلند کہہ رہا ہے مگر بقول عرب ما اقرب ما هو ات وما بعد ما هو ات آنے والی چیز گویا عاقل کے رو برو کھڑی ہے۔ پس اس نکتہ کے لئے اس زمانہ آئندہ کو حال بنایا گیا یہ بات بتلا دی کہ تمہارے بعد پیدا ہونے کا اور پھر مرنے کا زمانہ دونوں ملے ہوئے ہیں۔ پس جب یہ ہے تو اس وجود بین العدمین كالطهر بین الدمین پر پھول کر خدا کو بھولنا اور اس بے حقیقی ہستی کے گھمنڈ میں خدا تعالیٰ سے اکڑنا، کفر کرنا بڑی حماقت ہے۔ بلغاء کا عام دستور ہے کہ وہ وجودی کو عدم اور عدم کو وجود اور بعد کو قرب اور قرب کو بعد (اعتبارات لطیفہ سے) قرار دے کر کلام کرتے ہیں۔

(۴) اس کو اس خوش اسلوبی سے بیان کیا اور اس کو اول کلام کا تمہ یا نتیجہ اور اس کے بعد کے کلام کا تو طیہ تمہید کہیں تو بجا ہے۔ پس اس کے بعد اس دوسری نعمت کو بیان کرتا ہے کہ جس کو وجود انسان از بس مقتضی ہے اور جس کے بغیر اس کو دم بھر بھی چارہ نہیں۔ پس فرماتا ہے:

هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَّا فِي الْاَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ اسْتَوَىٰ اِلَى السَّمَاٰ

ع

فَسَوَّاهُنَّ سَبْعَ سَمُوٰتٍ ۗ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿۱۹﴾

ترجمہ:..... اللہ وہ ہے کہ جس نے جو کچھ زمین میں ہے سب تمہارے لئے پیدا کیا۔ پھر آسمان کی طرف متوجہ ہوا تو ان کو سات آسمان بنا دیا اور وہ

ہر چیز (بنا) جانتا ہے ۵۔

ترکیب:..... ہو مبتداء۔ الذی موصول۔ خلق فعل بافاعل لکم متعلق ہے خلق کے۔ ماموصول ثانی ذی الحال فی الارض مثبت کے متعلق ہو کر اس کا صلہ ہوا۔ جنمیعاً بمعنی مجتمعا حال ہے۔ یہ ما اپنے صلہ اور حال سے مل کر مفعول ہوا خلق کا اور پھر خلق تمام جملہ میں مل کر صلہ ہوا الذی کا، پھر الذی خبر ہوئی ہو کی ہم کلمہ تراخی استوی بمعنی قدس فعل بافاعل الی السماء متعلق ہے استوی کے فسوہن میں سوی بمعنی عدل وخلق فعل ضمیر اس کی فاعل ہن ضمیر جمع موث راجع ہے السماء کی طرف اگر اس سے مراد اجرام لیا جائے ورنہ مبہم ہے۔ اس کی تفسیر سبع سموت ہے اور اول تقدیر پر بدل ہے اور ہو مبتداء بکل شیء علیہ خبر۔

نعمت خداوندی

تفسیر:..... یہ دوسری نعمت خدا تعالیٰ یاد دلاتا ہے کہ جو پہلی نعمت پر مرتب ہے۔ یعنی تم اس خدا سے کیونکر روگردانی کر سکتے ہو کہ جس نے تم کو معدوم سے موجود کر دیا اور پھر موجود کر کے یوں ہی پریشان اور بے سامان نہیں چھوڑا بلکہ تمہارے فائدہ کے لئے زمین کی ہر ایک چیز کو پیدا کیا ”ابرو بادومہ خورشید و فلک در کاراند“ پھر اس نے آسمان کی طرف توجہ کی تو اس کے طبقے بنا دئے کیونکہ زمین کی چیزوں کا سرانجام پانا آسانی اور علویات کی تاثیر بغیر نہیں ہو سکتا۔ اگر آفتاب نہ ہوتا یا مہتاب اور ستارے نہ ہوتے تو پھل پھول ہزاروں چیزیں نہ ہوتیں۔ ان فرض زمین کی چیزوں کو آسمانوں اور آسمان کی چیزوں سے ایک عجیب ارتباط ہے۔ کہہ سکتے ہیں کہ جو کچھ رزق و روزی ہے، وہ آسمان سے اترتی ہے۔ وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُعَدُّونَ ۝ اور یہ اس لئے کہ وہ خدا تعالیٰ ہر چیز کا علم رکھتا ہے۔ ہر چیز کی مصلحتیں اور اسرار اس کو معلوم ہیں۔

متعلقات:..... استوی کے معنی لغت میں قصد کرنے کے ہیں۔ بولتے ہیں: استوی علیہ کالسہم المرسل جب کہ کوئی کسی چیز کا قصد مصمم کرے اور ادھر ادھر نہ بنے اور اصلی استوی کی طلب مساوات ہے اور سیدھی چیز کو مستوی اس لئے کہتے ہیں کہ اس کے اجزاء باہم مساوی یعنی برابر ہوتے ہیں، جیسا کہ سطح اور خط اور جسم۔ مگر یہ معنی جناب باری کے لئے تجویز کرنا جائز نہیں کیونکہ وہ جسمیت سے پاک ہے اور جن لوگوں نے اس قسم کے الفاظ سے یہ بات نکالی (کہ وہ آسمان یا عرش پر سیدھا کھڑا ہوتا ہے یا بیٹھتا ہے جس طرح کوئی اپنی کرسی یا تخت پر بیٹھتا ہے اور پھر اس کی تائید میں کچھ احادیث لائے ہیں کہ جن میں بیشتر تیسری چوتھی صدیوں کے محدثین کی وہ احادیث ہیں جو رطب و یابس کا مجموعہ ہیں) بڑی غلطی کی ہے اور پھر اصرار اور غلو کر کے رسائل لکھنا اور عرشی فرشی کہلانا ایک سادہ لوحی اور تعصب بے جاہ ہے، اعاذنا اللہ منہ۔

قرآن مجید میں آسمان کی تخلیق کا ذکر:..... اسماء کی ہمزہ واو سے بدل گئی۔ بیشتر واو تھا اور جو واو کہ الف کے بعد زائد ہوتا ہے، بیشتر عرب اس کو ہمزہ سے بدل لیتے ہیں۔ لغت میں لفظ سماء کا چند معانی پر اطلاق ہوا ہے۔ بادل کو بھی کہتے ہیں اور افق کو بھی۔ ایک شاعر کہتا ہے:

فلاواہ للذکر بہا اذا ما ذکر تھا	ومن بعض ارض بیننا و سماء
---------------------------------	--------------------------

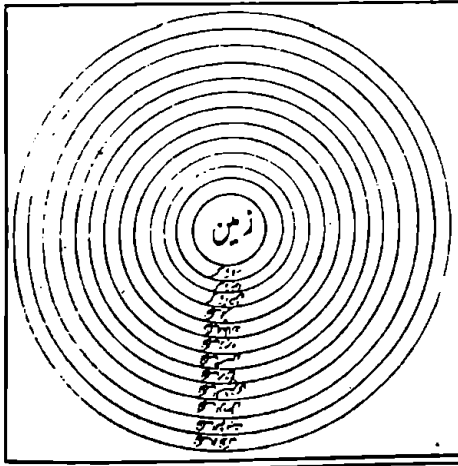
کہ جب میں اس محبوبہ کو اور پھر وہ جو مجھ میں اور اس میں زمین کے ٹکڑے اور ان کے اوپر کے آسمان فاصل ہیں، ان کو خیال کرتا ہوں تو دل سے ایک آہ نکلتی ہے۔

اور اوپر کی جانب کو بھی اور اس نیلی چھت کو بھی کہ جو ایک گول گنبد سا نظر آتا ہے۔ قرآن میں جو جا بجا سماء کا ذکر ہے کہ ہم نے اس کو اپنے ہاتھ سے بنایا۔ وَالسَّمَاءَ بَنَيْنَاهَا بِأَيْدٍ۔ اَلَا زَيِّنَا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِزِينَةٍ الْكَوَاكِبِ ﴿۱۰﴾ کہ ہم نے پہلے آسمان کو ستاروں سے زینت دی اَقْلَمَهُ يَنْظُرُوْنَ اِلَى السَّمَاءِ فَوْقَهُمْ كَيْفَ بَنَيْنَاهَا وَزَيَّنَّاهَا وَمَا لَهَا مِنْ فُرُوجٍ ﴿۱۱﴾ کیا نہیں دیکھا انہوں نے اپنے اوپر آسمان کو کہ کس طرح بنایا ہم نے ان کو اور کسی زینت دی اور ان میں کوئی درز بھی نہیں۔ اَلَّذِي خَلَقَ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ طِبَاقًا مَا تَرَى فِي خَلْقِ الرَّحْمٰنِ مِنْ تَفْوُتٍ ۗ فَاَرْجِعِ الْبَصَرَ ؕ هَلْ تَرَى مِنْ فُطُوْرٍ ﴿۱۲﴾ ثُمَّ اَرْجِعِ الْبَصَرَ كَرَّتَيْنِ يَنْقَلِبْ اِلَيْكَ الْبَصَرُ حَاْسِبًا ۗ وَهُوَ حَسِيْبٌ ﴿۱۳﴾ اس نے سات آسمانوں کو اوپر تلے بنایا۔ اسے دیکھنے والے! تجھ کو خدا کی پیدائش میں کچھ تفاوت نہ معلوم ہوگا۔ دوبارہ نظر آسمانوں کی طرف پھرا، تیری نگاہ تھک کر خیرہ ہو کر رہ جائے گی وغیرہ من الآيات۔ پس اس سے وہی آخری معنی مراد ہیں کہ جس کو ہماری زبان میں آسمان اور ہندی میں اکاش اور انبر کہتے ہیں اور ہر زبان میں اس کا نام ہے اور جس کو تمام عرب و عجم، ہند و روم، اہل یورپ قدیم زمانہ سے اب تک ایسا ہی سمجھتے ہیں کہ خدا نے آسمانوں کو بنایا ہے۔ ہم ان کو دیکھتے ہیں، ان میں کوئی شکاف اور درز نہیں کہ جو خدا کی صنعت، میں تصور ثابت کرے اور یہ ستارے آسمان پر لگے ہوئے ہیں۔ اگر کسی پڑھے ہوئے سے پوچھئے گا تو وہ بھی یہی کہے گا اور ان پڑھے بلکہ جنگل کے رہنے والے وحیشتوں سے دریافت فرمائے گا تو وہ بھی یوں کہیں گے جس سے معلوم ہوا کہ یہ مسئلہ بھی مجملہ ان مسائل کے ہے کہ جس کا علم انسان کی فطرت اور جبلت میں یکساں رکھا گیا ہے اور اسی فطری علم پر خدا تعالیٰ اپنے کلام میں انسان کو مخاطب کر کے اپنے عجائبات قدرت کی طرف متوجہ کرتا ہے اور تمام انبیاء علیہم السلام بھی اس سچ پر کلام کرتے چلے آئے ہیں۔ چنانچہ توراہ اول کے پہلے باب میں یہ لکھا ہے: ابتداء میں خدا نے آسمان و زمین کو پیدا کیا۔ (۸) اور خدا نے فضا کو آسمان کہا (۱۰) اور خدا نے فضا کو زمین کہا۔ پھر اسی کتاب کے باب ۷ میں طوفان نوح علیہ السلام کے بیان میں یہ جملہ بھی ہے: جب نوح کی عمر چھ سو برس کی ہوئی، دوسرے مہینے کی سترہویں تاریخ کو اسی دن بڑے سمندر کی سب سوتیں پھوٹ کر نکلیں اور آسمان کی کھڑکیاں کھل گئیں اور باب ۸ میں یہ جملہ ہے: اور آسمان کی کھڑکیاں بند ہو گئیں اور آسمان سے پینہ جم گیا۔ پھر اسی کتاب کے باب ۱۹ میں قوم لوط علیہم السلام کی نسبت یہ ہے: تب خداوند نے سدوم اور عموہ پر گندھک اور آگ خداوند کی طرف سے آسمان پر برسائی۔ انجیل متی کے باب ۳ میں ہے کہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام، یحییٰ علیہ السلام کے ہاتھ سے اصطبار یعنی دریا میں غوطہ لگا کر باہر آئے تو ان کے لئے آسمان کھل گیا۔ انجیل لوقا کے باب ۱۸ میں یہ جملہ ہے: پر اس محصول لینے والے نے دور سے کھڑا ہو کے اتنا بھی نہ چاہا کہ آسمان کی طرف آنکھ اٹھائے بلکہ چھاتی پیٹتا اور کہتا تھا کہ اے خدا! مجھ گنہگار پر رحم کر اور مکاشفات یوحنا کے باب ۸ اور دیگر ابواب سے صاف آسمان پر ستاروں کا ہونا اور ان کے دروازے کھلنا اور وہاں سے آواز آنا وغیرہ وہ باتیں مذکور ہیں کہ جو قرآن و احادیث کے مطابق ہیں۔ اسی طرح ہنود کے وید اور پارسیوں کے دساتیر سے بھی آسمانوں کی بابت اس طرح کے مضامین مفہوم ہوتے ہیں۔

کیا آسمان کا وجود ہے:..... الغرض ہزار ہا برس سے الہامی اور غیر الہامی کتابوں اور انبیاء علیہم السلام اور دیگر لوگوں کا اس امر میں اتفاق ہے مگر گریک یعنی یونان کے فیلسوفوں نے جس طرح اور چیزوں کی حقیقت اور ماہیت دریافت کرنے میں عقل کے گھوڑے دوڑائے اور جو باتیں ان کو اپنے قیاس اور تخمین یا تجربہ اور آلات رصد وغیرہ سے دریافت ہوئیں تو ان کو قلمبند کیا اور اس کا نام حکمت رکھا کہ جس کی شاخص ہیئت اور طبیعات اور الہیات وغیرہ علوم ہیں کہ جن پر بہت سے کوتاہ بینیوں کو ناز ہے۔ مگر آسمانوں کی تحقیق میں ان کے دو فریق ہو گئے۔ ایک گروہ کے پیشوا کافینا غورث نام ہے، وہ کہتے ہیں کہ آسمانوں کا وجود نہیں۔ یہ ستارے بذات خود قائم ہیں، کسی میں جلے ہوئے نہیں۔ پھر خود اس فریق کے بھی دو قول ہیں۔ بعض کہتے ہیں کہ ستارے اور ثوابت متحرک نہیں، صرف زمین حرکت کرتی ہے

اس کی وجہ سے یہ چیزیں حرکت کرتی دکھائی دیتی ہیں۔ جس طرح کہ ریل گاڑی میں درخت اور پتھر حرکت کرتے ہوئے معلوم ہوتے ہیں۔ دوسرا گروہ کہتا ہے کہ زمین بھی متحرک ہے اور ستارے بھی آفتاب کو مدار ٹھہرا کر اس کے گرد حرکت کرتے ہیں۔ ہاں چھوٹے چھوٹے ستارے کہ جن کو ثوابت کہتے ہیں، وہ حرکت نہیں کرتے۔ ان کی حرکت زمین کی حرکت سے محسوس ہوتی ہے اور جس طرح ستارے آفتاب کے ایک فاصلہ معین پر حرکت دوری کرتے ہیں، اسی طرح زمین بھی اپنے بعد معین پر اس کے ارد گرد پھرتی ہے اور ستارے صرف یہ زحل، مشتری، مریخ، عطارد، زہرہ، شمس اور قمر ہی نہیں، ان کے سوا اور بھی رصد سے ثابت ہوئے ہیں۔ یہ مذہب فیثا غورث مدت تک تو حکماء کے نزدیک اس کے دیگر اقوال کی طرح مردود اور بے قدر رہا مگر اب چند عرصہ سے اس نے یورپ میں بڑا رواج پایا اور یورپ کے بڑے بڑے محقق اسی کے مقلد ہو کر ان ہی باتوں کو الہامی اور لوح محفوظ کی باتیں سمجھنے لگے بلکہ اپنی تحقیقات سے اس پر اور کچھ بڑھایا اور چاند اور سیاروں میں پہاڑ اور دیگر اجرام عنصری بلکہ حیوانات کے وجود کے بھی بعض لوگ قائل ہو گئے اور بہت سی عجیب و غریب باتیں پیدا کیں۔

دوسرے گروہ کے سردنتر حکیم بطلمیوس ہیں، وہ کہتے ہیں کہ زمین میں گول کر دی ہے۔ کسی قدر یعنی تخمیناً چوتھائی حصہ اس کا ناہمواری کی وجہ سے اونچا اٹھا ہوا ہے۔ باقی اس کے گرد پانی لپٹا ہوا ہے جس کو سمندر کہتے ہیں۔ پانی کے ارد گرد کراہ ہوا لپٹا ہوا ہے۔ اس کے اوپر آگ کو سوں تک ہر طرف سے لپٹی ہوئی ہے۔ یہ چار کراہ عناصر کے ہوئے۔ اب یہ جس قدر زمین پانی سے اٹھی ہوئی ہے، اس پر سب لوگ بستے ہیں۔ ان چاروں کروں کے چوتھے پہلا آسمان ہے جس کو فلک القمر بھی کہتے ہیں یعنی اس آسمان میں چاند ہے، جیسا کہ نیلے جسم پر ایک سفید نشان ہو جاتا ہے۔ اس کے اوپر فلک العطارد ہے، اس کے اوپر فلک زہرہ، اس کے اوپر فلک شمس ہے۔ یعنی چوتھا آسمان جہاں

آفتاب ہے، اس کے اوپر فلک مریخ کہ جہاں مریخ ستارہ ہے، اس کے اوپر فلک مشتری کہ جہاں مشتری ستارہ ہے، اس کے اوپر فلک زحل کہ جہاں زحل ستارہ ہے، اس کے اوپر فلک الثوابت کہ جہاں یہ سینکڑوں ان گنت ستارے ہیں کہ جواز خود حرکت کرتے معلوم نہیں ہوتے یعنی ایک جگہ ہمیشہ ثابت رہتے ہیں۔ چونکہ نیچے کے آسمان بلکہ کل آسمان نہایت شفاف اور صاف ہیں، وہ اوپر کے ستارے سب نظر آتے ہیں۔ اس کے اوپر فلک الافلاک کہ جس کو فلک اطلس بھی کہتے ہیں یعنی سادہ، اس پر کوئی تارہ نہیں۔ وہ دن رات میں مشرق سے مغرب کی طرف ایک جگہ چرخ کی طرح پھر کر دورہ تمام کرتا ہے اور اس کی وجہ سے سب آسمان اور

مجموعہ ان کے سید احمد خان صاحب ہیں کہ جو اپنی تفسیر کے صفحہ ۳۵ میں اول تو لفظ سماء کا اطلاق ستاروں پر اور خود زمین کرتے ہیں اور پھر سبع سموات سے بتقلید حکماء یونان یورپ وہ وسعت مراد لیتے ہیں کہ جو انسان کے اوپر دکھائی دیتی ہے۔ بقدر سبع سیارہ اس کو سبع یعنی سات کہہ دیا اور نہ سات میں کچھ حصہ نہیں اور بیضاوی نے عرش و کرسی ثابت کرنے کے لئے جو یہ کہہ دیا تھا کہ سات کہنے سے زائد کی نفی نہیں ہو سکتی، اس کو اپنے مدعا کے لئے دلیل بنایا اور جہاں بیضاوی نے صرف لفظ السماء کے معنی یہ بیان کئے ہیں کہ اس لفظ سے مراد اجرام علویہ یا جہات علوم ہے حضرت نے یہ سمجھ گئے کہ بیضاوی اس آیت میں اس لفظ سے دونوں مراد لینا جائز رکھتے ہیں۔ اس پر طرہ یہ کہ انساب ملاء اور مفسرین پر کہ جو تقلید حکماء نہیں کرتے، طعن کرتے ہیں اور یہ نہیں سمجھتے کہ وسعت یعنی فضاء کوئی جسم چیز نہیں، صرف بعد موصوم ہے حالانکہ قرآن مجید اور بحسب الہامیہ کا آسمان سے مجسم ہونا ثابت ہے اور یہ کہ وہ قیامت کو پھٹ جائے گا۔ منہ۔ ..... اور اسی کو فلک البروج بھی کہتے ہیں برج سے مراد قلعہ جات کے برج نہیں بلکہ دوائی کی وجہ سے آسمانوں کے بارہ حصہ اس طرح قائم کئے ہیں کہ جس طرح خربوزہ کی پھانگیں اور ستاروں کی ہیئت اجتماعی سے کہیں شری صورت پیدا ہو گئی تو برج اسد کہنے لگے اور کہیں کیکڑے کی تو اس کو سرطان اور کہیں چھوکی تو اس کو مقرب، دس علی ہذا۔ نزول قرآن کے زمانہ میں بھی عرب ان برج سے واقف تھے، اسی لئے خدا تعالیٰ نے وَالشَّمَاٰلَ وَالْمُرُوءَۃَ عَلَّمَ بِالنُّجُومِ فرمایا۔ من۔

تارے دورہ تمام کرتے ہیں کہ جس سے رات اور دن پیدا ہوتے ہیں یعنی جہاں سامنے آفتاب آگیا وہاں دن ہو گیا اور جہاں سامنے سے بالکل ہٹ گیا رات ہو گئی اور تمام ستارے از خود بھی ایک حرکت مغرب سے مشرق کی طرف کر کے دورہ تمام کرتے ہیں۔ چاند تو مہینہ بھر میں اس دورہ کو تمام کر لیتا ہے۔ دراصل گھٹتا بڑھتا نہیں بلکہ جس قدر وہ آفتاب کے مقابلہ میں آتا ہے اور اسی قدر اس پر روشنی پڑتی ہے، اتنا ہی ہم کو دکھائی دیتا ہے ورنہ وہ گول بڑا بھاری جسم ہے، زمین سے کہیں زائد ہے اور آفتاب اپنے دورہ کو دائرہ منقطع البروج پر برس میں تمام کرتا ہے اسی لئے مختلف فصلیں سردی اور گرمی کی پیدا ہوتی ہیں۔

یہ کل تیرہ کرے ہوئے جن میں نو آسمان ہیں۔ سات تو یہ کہ جن کو شرع نے سبع سموات کہا اور دو وہ کہ جن کو عرش و کرسی کہا ہے۔

آسمان کا رنگ کون سا ہے:..... کرسی فلک الثوابت عرش فلک الافلاک ہے۔ اس صورت پر آسمانوں کا کوئی رنگ نہیں کیونکہ اگر رنگ ہوتا تو اوپر کی چیزیں دکھائی نہ دیتیں اور یہ جو نیلگوں معلوم ہوتا ہے، یہ آسمان کی شغافی اور غبارات کی تیرگی سے پیدا ہوا ہے اور یہ قاعدہ ہے کہ جب سفیدی اور سیاہی ملتی ہے تو نیلی رنگت پیدا ہو جاتی ہے۔ یایوں کہو کہ اجزائے شفاف میں اجزائے غباری کہ جو سیاہ ہیں، ان کے ملنے سے یہ نیلگوئی پیدا ہو گئی، یا یہ کہ ہوا کے اجزائے شفاف میں جب ان کو دیکھتے ہیں تو نظر میں ایک تیرگی پیدا ہوتی ہے۔ ان دونوں کے ملنے سے نیلگوئی پیدا ہوتی ہے جیسا کہ سمندر کا پانی نیلا دکھائی دیتا ہے۔ اس کے علاوہ اور بہت سے مسائل اس حکیم اور اس جماعت کے ہیں اور چونکہ یہ مسائل کسی قدر الہامی کتابوں کے موافق ہیں اس لئے اس حکمت کا جس طرح حکمائے یونان میں رواج ہوا، اسی طرح جب حکمت یونانیہ عربی میں ترجمہ ہو کر آئی تو اہل اسلام نے بھی اس کو پسند کیا۔ چنانچہ اب تک شرح چغینی اور تذکرہ وغیرہا اسی حکمت کی کتابیں درس میں داخل ہیں بلکہ ایشیائی ملکوں میں ہندو اور ایرانی وغیرہ سب لوگ اور قدیم عیسائی اور یہودی بھی انہیں مسائل کے معتقد ہیں۔ لیکن نہ اسلام کو اس ہیئت سے کچھ بحث ہے، نہ اس سے۔ اگر یہ غلط ہو تو اسلام کی صداقت میں کیا نقصان ہوا؟ اور جو وہ سراسر غلط ہو تو کیا نقصان ہے؟ البتہ آسمانوں کی بابت علی سبیل فکر آیات قدرت جو کچھ قرآن یا دیگر کتب الہامیہ میں مذکور ہے، اس کے تمام بنی آدم قائل ہیں۔ وہ علم فطری ہے۔ جب بطلموس اور فیثاغورث نہ تھے جب بھی وہ لوگ ان باتوں کو مانتے تھے۔

اول تو یہ مسلم نہیں کہ اگر آسمانوں کا کوئی رنگ ہو تو نیچے کے آسمان کی وجہ سے اوپر کے آسمان کی چیزیں نظر نہ آئیں۔ باوجودیکہ پانی اور بلور اور آئینہ میں رنگت ہوتی ہے پھر بھی وہ نفوذ بصر کو مانع نہیں، اس کے پرلی طرف والی چیز برابر نظر آتی ہے۔ (دوم) ممکن ہے کہ نویں یا آٹھویں آسمان کی رنگت نیلگوں ہو۔ اگر اوپر کی چیز کے نظر آنے سے مانع ہوگا تو وہ ہوگا، باقی نیچے کے آسمان مانع نہ ہوں گے اور ان کے اوپر کوئی ستارہ نہیں اور ان کی رنگت اوپر تلے آئینوں میں جس طرح اوپر کے آئینہ کی رنگت دکھائی دیتی ہے اور نیلا رنگ کچھ ان ہی صورتوں میں کہ جن کو متدل نے ذکر کیا، مختصر نہیں اور یہ سب کچھ تسلیم بھی کیا جائے تو قرآن سے صرف یہ ثابت ہے کہ آسمان کی طرف نظر کر سکتے ہیں۔ اس تقدیر پر نیلا رنگ گواہ آسمان کا رنگ نہ ہو مگر جب یہ آسمان کے ساتھ وہ علاقہ رکھتا ہے جو کہ سمندر کے پانی کے ساتھ اس کا رنگ پھر جس طرح سمندر کا نیلا رنگ اس کی رویت اور نظر کرنے میں قاذح نہیں، اسی طرح آسمان کی طرف نظر کرنے میں یہ مانع نہیں۔ یایوں کہو کہ کسی جسم پر کپڑا لپیٹ کر دکھایا جائے تو وہ دیکھنے والا کہہ سکتا ہے کہ ہم نے وہ جسم دیکھا۔ آدی پا جامہ کرتا پہننے دکھائی دیتا ہے تو کہہ سکتے ہیں کہ ہم نے اس کو دیکھا۔ اسی طرح اگر آسمانوں کے نیچے خدا نے یہ قدرتی نیلگوں چھت گیری لگا دی ہے تو اس کے دیکھنے میں کوئی حرج پیدا نہیں کرتی اور یوں تو حقیقت کوئی بھی جسم دکھائی ہی نہیں دیتا۔ جب نظر پڑے گی تو اس کے عوارض پر ہی پڑے گی، کما هو الحق عند الحکماء۔

آسمان مجسم ہے یا غیر مجسم:..... الہامی کتابوں بالخصوص قرآن مجید سے یہ ثابت ہے کہ آسمان کوئی مجسم چیز ہے کہ جو قیامت کو چھٹ

جائے گی عام ہے کہ وہ کوئی جسم اور کسی شرم کا ہو۔ قال اللہ تعالیٰ: إِذَا السَّمَاءُ انْفَطَرَتْ ﴿۱﴾۔ وقال: وَإِذَا السَّمَاءُ كُشِطَتْ ﴿۲﴾۔ وقال: نَادَا السَّمَاءُ انشَقَّتْ ﴿۳﴾ وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقِّقَتْ ﴿۴﴾۔ وقال: وَلَقَدْ خَلَقْنَا السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ۚ... الآية کیونکہ اگر آسمان فضا یا بعد مہوم کا نام ہوتا جیسا کہ بعض مقلدین یورپ کا قول ہے تو وہ ایک عدی چیز ہے، اس کا پھٹنا اور اس کے چھلکوں یعنی طبقات کا اکھڑنا اور اس کو پیدا کرنا اور بنانا جس طرح کہ زمین اور اس کی چیزیں بنائیں یا اس کی کھڑکیاں کھلنا جس کا کہ توراہ میں ذکر ہے اور اس کو سقف محفوظ کہنا چہ معنی دارد؟ البتہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما وغیرہ اکابر سے جو کچھ آسمان کے باہمی فاصلہ کی نسبت مروی ہے اور یہ کہ فلاں آسمان چاندی کا اور فلاں زبرجد کا اور فلاں اس کا اور فلاں اس کا، اگر بسند صحیح ثابت ہے تو تشبیہ اور مجاز پر محمول ہے نہ کہ حقیقت پر۔ پھر اس پر اعتراض محض بے جا ہے۔

تخلیق عالم سے متعلق مذاہب و اقوال

فوائد: (۱) عالم کے پیدا ہونے میں لوگوں کے گونا گوں مذاہب اور مختلف اقوال ہیں۔ ہندو جو اپنی کتابوں بالخصوص چاروں دید اور پرانوں کو تمام دنیا کی کتابوں سے قدیم سمجھتے ہیں اور ان کے پنڈت اپنے علوم پر بڑے نازاں ہیں اور سوائے ہندوؤں کے کل عالم کو ملیچھ کہتے ہیں یعنی ناپاک اور کسی کونجرات اور نرگ (بہشت) کا مستحق نہیں جانتے اس پر طرہ یہ کہ اپنے مذہب میں بھی ملانا روا نہیں سمجھتے، ان کے ابتدائے عالم اور آفرینش جہان کی بابت اس قدر مختلف اقوال ہیں کہ جن کے سننے میں عاقل کے سر میں درد ہوتا ہے۔

قول اول:..... چنانچہ رگ وید کے آئیر یہ ارنیہ میں لکھا ہے کہ شروع میں یہ سنسار (عالم) صرف آتما یعنی روح تھا، اور کچھ نہ تھا۔ پس اس نے چاہا کہ میں جگت کو پیدا کروں پس اس نے پانی، روشنی، جاندار وغیرہ طرح طرح کے عالم پیدا کئے۔ پھر خیال کیا کہ ان کا نگہبان پیدا کروں تب اس نے ایک پرش یعنی شخص کو پانی سے نکالا اور اس میں غور سے نگاہ کی تو اس کا منہ انڈے کی طرح کھل گیا اور اس میں سے ایک شبہ یعنی آواز نکلی اور اس آواز سے آگ پیدا ہوئی، پھر اس کے تنھے کھل گئے اور سانس آنے لگی، اس سانس سے آکاش یعنی آسمان پیدا ہوئے۔ پھر آنکھ کھل گئی، ان سے جوت (روشنی) اور اس سے سورج پیدا ہوا اور کان کھل گئے، ان سے چاروں کونوں کا پھیلاؤ ہوا۔ پھر اس کے چمڑے سے بال نمودار ہوئے، ان سے نباتات پیدا ہوئے اور اس کی چھاتی کھل گئی، اس سے بدھ اور بدھ سے چاند پیدا ہوا۔ پھر ناف کھل گئی، اس سے اپان ہوا جس سے موت پیدا ہوئی۔ اس کے بعد لنگ (آلہ تناسل) کھل گیا، اس سے منی نکلی اور اس منی سے پانی پیدا ہوا۔ پھر وہ برہما یہ سوچا کہ یہ پرش مجھ بغیر کس طرح رہ سکے گا، اس لئے اس کے سر میں سما گیا لنگ۔

اس بیان میں چند خرابیاں ہیں (۱) یہ کہ جب وہ خود لکھتا ہے کہ اس نے تمام عالم، پانی، روشنی، سب کچھ پیدا کر لیا تو ان کی محافظت کے لئے اس پرش کو پیدا کیا، پھر یہ کہنا کہ اس پرش کے منہ سے آگ اور آلہ تناسل سے پانی اور سانس سے آکاش اور آنکھ سے آفتاب پیدا ہوا، صریح غلط ہے۔ (۲) جب پانی اس کی منی سے پیدا ہوا تو پھر یہ کہنا کہ پرش کو پانی سے نکالا، بالکل غلط ہے کیونکہ اس سے پہلے پانی کہاں تھا اور تھا تو یوں کیوں کہا کہ اس کی منی سے پیدا ہوا؟ (۳) منی غذاؤں کے کھانے سے پیدا ہوتی ہے۔ اس سے تو تمام نباتات اور پانی پیدا ہوا، پھر اس سے پہلے کیا کھاپی کر منی پیدا ہوئی؟ (۴) اس قول کے بموجب اس پرش اور تمام عالم کو پیدا کرنے والا برہما ثابت ہوتا ہے حالانکہ اس کے برخلاف وید اور پرانوں سے ثابت ہوتا ہے۔

قول دوم:..... برہم دیوت پران کے برہم کھنڈ سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ کرشن سرشت کرتار یعنی خالق ہے یعنی اس کے دائیں طرف سے

دشنو اور بائیں سے شیو اور ناف سے برہما پیدا ہوا اور ان تینوں نے اس کی پوجا کی۔ یہ قول اول اقوال کے صریح برخلاف ہے۔

قول سوم:..... بھاگوت اور شیو پران میں لکھا ہے کہ دشن کی ناف سے کنول کا پھول نکلا، اس سے برہما پیدا ہوا جس نے دشن سے جھگڑا کیا۔

قول چہارم:..... متسیہ پران میں لکھا ہے کہ برہما سے شیو پیدا ہوا یعنی مہادیو۔ یہ اول اور دوم اور سوم سب کے مخالف ہے۔

قول پنجم:..... لنگ پران میں لکھا ہے کہ شیو برہما انڈ سے نکلا اور صورت پکڑ کے اپنی بائیں طرف سے دشن اور لکشمی کو اور دائیں طرف سے برہما اور سرتی کو پیدا کیا۔ یہ پہلے قول سے بالکل مخالف ہے۔

قول ششم:..... ویدانت اور ساکھ سار اور دیگر پرانوں سے ثابت ہے کہ سرشٹ کے وقت برہما سے بدھ اور بدھ سے اجنکار اور اجنکار سے آکاش اور آکاش سے آگن اور آگن سے جل اور جل سے پرتھوی اور ان سے سب چیزیں پیدا ہوئیں۔

قول ہفتم:..... بجز وید میں لکھا ہے کہ دراج پرش سے سرشٹ ہوئی اس طرح پر کہ اس نے مرد و عورت کی شکل ایک شخص کو پیدا کیا، پھر وہ دو شخص ایک مرد اور ایک عورت بن گئے اور جو مرد خصم بن گئے۔ وہ عورت مرد سے شرما کر گائے بن گئی تو مرد بیل بن گیا۔ اس سے بیل و گائے کی نسل جاری ہوئی۔ پھر وہ گھوڑی تو یہ گھوڑا بن گیا اور وہ گدھی اور یہ گدھا بن گیا اور وہ کتیا تو یہ کتا بن گیا۔ الغرض جس قدر کائنات عالم ہے، اس کی صورت میں وہ مرد و عورت آتے گئے اور وہ چیزیں عالم میں ظہور پاتی گئیں۔ اس قصہ کو سن کر ناظرین بے اختیار ہنسیں گے

قول ہشتم:..... منو کے شاستر میں کہ جس کو دھرم شاستر کہتے ہیں، یہ لکھا ہے کہ پہلے ایسا اندھیرا تھا کہ جس کا بیان نہیں ہو سکتا تب ایشرنے پر تھی ظاہر کرنے کے لئے مہات اور بھوت وغیرہ کی شکل میں ظہور کیا تب برہم نے خلقت کو پیدا کرنے کا ارادہ کر کے اول جل (پانی) کو پیدا کیا اور اس جل میں اپنی منی ڈالی جس سے سونے کا چمکتا ہوا انڈا پیدا ہوا۔ اس انڈے میں سب کا باپ آپ برہما ہو کے پیدا ہوئے۔ پھر کئی برس تک برہما اس انڈے کے خیال میں رہا، اس کے بعد اس کو توڑ کے دو ٹکڑے کر دئے اور ان میں سے آسمان وزمین بنایا اور الخ۔ یہ ہذیان بھی قابل گور ہے۔

قول نہم:..... کرم پران میں لکھا ہے کہ میں جو ناراین دیو ہوں، سرشٹ سے پہلے تھا پر میرے رہنے کو استھان (جگہ) نہ تھا۔ تب اونیدے ہو کر شیش ناگ کو پلنگ بنا کر آرام کیا۔ اس کے پیچھے میری مہربانی سے جو بھی برہما پیدا ہوا جو تمام دنیا کا دادا ہے۔ پھر برہمانے اپنے من سے پانچ شخص بنائے: سنک۔ ساتن۔ سندن۔ رور اور سنت کمار..... الخ۔ تب مہامنی دشنو نے اپنے پتر (پسر) برہما کو تسلی دی جس سے وہ عبادت کرنے لگا۔ لیکن جب اس کا کچھ پھل نہ ملا تو غصہ میں آ کر زونے لگا اور ان آنسوؤں سے مہادیو پیدا ہوا۔ پھر اس نے اور خلقت کو پیدا کیا..... الخ۔ ان سب کے علاوہ بیدانتی لوگ کچھ اور ہی کہتے ہیں، ان سے بڑھ کر یہ اقوال حیرت افزا ہیں۔ مارکنڈ اور مری مد بھاگوت میں لکھا ہے کہ کھاری پانی کا سمندر۔ ایکھ کے رس کا سمندر۔ شراب کا سمندر۔ گھی کا سمندر۔ دودھ کا سمندر۔ چھاچھ کا سمندر۔ بیٹھے پانی کا سمندر، یہ ساتوں سمندر سمیر ۱ کے چاروں طرف بہتے ہیں۔ مگر نہ اس سمیر کا پتہ ہے، نہ ان سمندروں کا کہیں نشان ہے۔ بعض پرانوں میں ہے کہ زمین کچھوے کی پیٹھ پر ہے اور بعض میں ہے کہ نادیا بیل کے دونوں سینگوں پر زمین ہے۔ وہ بیل مچھلی پر کھڑا ہے اور جب وہ بیل سر ہلاتا ہے تو زلزلہ آتا ہے اور بعض میں ہے کہ شیش ناگ کے سر پر ہے۔ اس خیال سو داوی کا کچھ ٹھکانا ہے اوید

۱۔۔۔ سمیر ہندوؤں کے نزدیک ایک فرضی پہاڑ کا نام ہے جس طرح ہا لمرور ایک تالاب ہے کہ جس کے منس موتی کھاتے ہیں۔ شاید یہ بائیں عالم خیال میں ہوں تو ہوں

برہمن کے تصور میں، اور نہ ان کا کہیں پتہ نہیں۔ من۔

اور شاستروں اور پرانوں میں یہ لکھا ہے کہ سمیر پر بت زمین کے بیچوں بیچ ایک پہاڑ ہے جس کی بلندی تین لاکھ کوس ہے اور اس کلی جڑ کی موٹائی چونسٹھ ہزار کوس کی ہے اور اس کے اوپر مہاشن، شیو، اندر اور دیوتاؤں کا استھان ہے اور اس کے آس پاس اور بہت پہاڑ ہیں جن کے اوپر ایک ایک درخت چار چار ہزار کوس اونچا ہے۔ ہنود کی بعض کتابوں سے یہ بھی ثابت ہے کہ کرم یعنی افعال خالق ہیں اور بعض پر اکرت یعنی زمانہ کو خالق جانتے ہیں، خدائے تعالیٰ کے منکر ہیں۔ بعض مایا کے قائل ہیں۔ بعض کہتے ہیں کہ وہ خود اپنی صورتیں بدل کر عالم میں ظاہر ہوا۔ کبھی درخت بنا، کبھی پتھر بنا۔ اب میں حکمائے یونان کے اقوال اس بارے میں بیان کرتا ہوں۔

حکماء متقدمین و متاخرین کے اقوال:..... واضح ہو کہ حکماء کے دو گروہ ہیں: ایک گروہ متقدمین یعنی افلاطون سے پہلے اور خود افلاطون۔ ایک گروہ متاخرین ارسطاطالیس اور اس کے معاصر اور بعد کے حکمائے قدام کے مختلف اقوال ہیں۔ چنانچہ تالیس مہیٹی یہ کہتا ہے کہ ضرور کوئی نہ کوئی عالم کا مبدع ۱ ہے اور وہ پانی ہے کیونکہ یہ ہر قسم کی صورت قبول کر سکتا ہے۔ اسی سے آسمان و زمین، عناصر، مرکبات ہر چیز بنی ہے۔ پس جو پانی کہ نحمدہ ہو گیا یعنی جم گیا، وہ زمین میں ہے اور پانی کے تحلیل ہونے سے ہوا پیدا ہوئی ہے اور تھوہ بہر اور جھاگ سے آگ بنی اور پھر پانی اور آگ کے اجزات اور دھوؤں سے آسمان بنا اور ان ارضیات میں جو اشتعال واقع ہوا اس سے ستارے، آفتاب و ماہتاب بنے۔ پس اسی لئے یہ آسمان کے پانی کے گردا گرد حرکت دوری کرتا ہے گویا کہ مسبب اپنے سبب اور عاشق اپنے معشوق پر قربان ہوتا ہے۔ شاید مبدع سے مراد مبدع ۲ ہے۔ اس تقدیر پر یہ مذہب توراہ اور کتب الہامیہ سے کسی قدر مطابق ہو جائے گا اور کچھ عجب نہیں کہ تالیس نے انبیاء علیہ السلام سے فیض حاصل کیا ہو۔

حکیم انکلیماس:..... یہ بھی مہیٹی ۳ ہے۔ یہ کہتا ہے کہ کل عالم کا پیدا کرنے والا خدا تعالیٰ ہے۔ پس یہ جو کچھ موجود ہوا ہے، یہ سب اس کے علم ازلی میں تھا۔ سب سے اول اس نے عنصر کی صورت، پھر عقل کی صورت پیدا کی۔ پھر بقدر انوار و آثار عنصر نے عقل میں بی شمار دفعہ صورتوں کے رنگ مرتب کر دیئے جس طرح کہ صاف آئینہ میں صد ہا صورتیں یکبارگی پیدا ہو جائیں۔ مگر ہیولی میں بغیر ترتیب و زمان کے یکبارگی سب صورتیں مرتب نہیں ہو سکتیں، پس اس لئے ہیولی ایک عالم سے دوسرے عالم میں صورتیں بدل کر نمودار ہوتا گیا یہاں تک کہ جو صورتیں کہ ہیولی میں ہیں، ان کے اور خود ہیولی کے انوار کم ہو گئے اور خاص وہ رذیل صورت رہ گئی کہ جو نہ نفس روحانیہ، نہ نفس حیوانیہ، نہ نباتیہ قبول کر سکتی ہے اور وہ یہ بھی کہتا ہے کہ اس عالم کو اس عالم سے وہ نسبت ہے کہ جو چھلکے کو مغز سے یعنی یہ عالم اس عالم کا ظل ہے اور جب تک اس عالم کا نور اس عالم میں باقی ہے تو یہ قائم ہے اور اس سے یہ بھی منقول ہے کہ سب سے پیشتر جو اس عالم میں پیدا ہوا وہ ہے۔ پھر جس قدر اجرام علویہ اور سفلیہ ہیں، سب اسی سے ہوئے ہیں۔ پس جو چیز لطیف ہوا سے پیدا ہوئی ہے، وہ روحانی اور لطیف ہے نہ وہ بگڑے گی، نہ اس میں کچھ خرابی ظہور کرے گی اور جو کثیف ہوا سے پیدا ہوئی ہے، وہ کثیف اور جسمانی ہے یہ ایک روز خراب ہوگی۔ یہ حکیم تالیس کے مذہب پر ہے۔ شاید اس نے موجودات جسمانی میں ہوا کو سب سے اول مانا جس طرح کہ موجودات روحانی میں عنصر کو مبدع اول قرار دیا جس طرح کہ تالیس نے پانی کو مبدع اول مانا تھا اور یہ عنصر کو بمنزلہ قلم کے اور عقل کو بمنزلہ لوح کے قرار دیتا ہے کہ جو ہر طرح کی صورتیں قبول کرتی ہے۔

حکیم انبید قلس:..... یہ حضرت لئمان حکیم کے شاگرد ہیں، ان سے حکمت حاصل کر کے یونان میں آئے۔ یہ کہتے ہیں کہ تمام عالم کا پیدا کرنے والا خدا تعالیٰ ہے۔ اس نے سب سے پیشتر ایک بسیط یعنی عنصر کو پیدا کیا۔ یہ عنصر جو معلول اول ہے، بالکل بسیط نہیں اس لئے کہ ہر

۱ ابتداء پیدا کرنے والا۔ منہ۔ ۲ یعنی وہ چیز کہ جس کو سب سے اول اللہ تعالیٰ نے بنایا اور پھر اس سے اور چیزیں بنائیں۔ منہ۔ ۳ یعنی مہیٹی کا کہنے والا کہ جس کو مانا کہتے ہیں۔ یہ ایک جزیرہ ہے، اس کو یونان سے پہلے بڑا مطلق تھا۔ منہ۔

معلول عقلاً یا حشا مرکب ہوتا ہے، پس عنصر بھی فی ذاتہ محبت اور غلبہ سے مرکب ہے۔ پھر ان دونوں سے سب چیزیں پیدا ہوئی ہیں اس طرح پر کہ تمام روحانیت پر محبت خالصہ منطبق ہے اور جسمانیات پر غلبہ اور جو دونوں سے مرکب ہے، اس پر یہ دونوں ہیں اور یہ باری تعالیٰ کے لئے ایک قسم کی حرکت و سکون بھی ثابت کرتا ہے۔ یہ مذہب فیثاغورس سے لے کر افلاطون تک حکماء میں مسلم رہا اور سب قدماء عالم کو حادث کہتے رہے مگر افلاطون کے شاگرد ارسطاطالیس کا جب زمانہ آیا وہ جو کچھ ریاضیات اور مکاشفات تھے، ان میں فرق آ گیا۔ پھر تو صرف تخمینہ باتوں اور خیالی مقدمات سے مرکب دلیلوں پر حکمت کا دار و مدار رہ گیا اس لئے اس گروہ کو مشائخین کہنے لگے اور چونکہ یہ ارسطو سکندر رومی کا وزیر تھا کہ جس نے ایران کو فتح کر کے ایشیائی ملکوں میں بھی اپنا نام پیدا کیا تھا اس لئے ارسطو کے مذہب کو زیادہ شہرت ہوئی۔ اب میں قتل اس کے کہ ارسطو اور اس کے تبعین متاخرین کا مذہب اس باب میں بیان کروں، دو چار مقدمات گوش گزار کرتا ہوں کہ جن پر اس مذہب کی بنیاد ہے۔

متاخرین حکماء کے مذہب کی بنیاد پر چار مقدمات:..... (۱) یہ کہ ایک شخص سے (کہ جو من کل الوجوه واحد ہو جیسا کہ باری تعالیٰ) دو چیزیں صادر نہیں ہو سکتیں کیونکہ اگر دو صادر ہوں تو اس میں دو جہت ثابت ہو جائیں اور ترکیب آئے (۲) یہ کہ ستاروں کی مختلف حرکات سے نو آسمان ثابت ہوئے ہیں۔ (۳) یہ کہ ان آسمانوں کی حرکت دوری قدیم ہے اور ان کے محرک نفوس فلکیہ ہیں کہ جن کو عقل و شعور ہے۔ (۴) جو چیز حادث ہے یعنی جو معدوم ہو کر موجود ہو، ضروری ہے کہ پہلے سے اس کے لئے مادہ ہو ورنہ اس شی کی جو صفت امکان ہے، کس کے ساتھ قائم ہوگی؟ جب یہ مقدمات اپنے خیال میں ان لوگوں نے مضبوط کر لئے تو کہنے لگے کہ عالم قدیم ہے یعنی یہ آسمان وزمین اور کل بساط سب ہمیشہ سے ہیں۔ ہاں یہ مرکبات حادث ہیں جیسا کہ حیوانات۔ نباتات۔ جمادات اور یہی فانی بھی ہیں کہ یہ ترکیب مٹل ہو جاتی ہے۔ ہر عنصر اپنے اپنے حیز اصلی میں آلتا ہے اور کل عالم کا بانی خدا تعالیٰ ہے۔ جس سے وہ ہے تب ہی سے یہ عالم بھی ہے عالم کو حادث ذاتی کہہ سکتے ہیں اور اس کے صدور اس سے یوں ہوا ہے کہ سب سے اول اس نے عقل ۵ اول کو پیدا کیا اس لئے کہ وہ بسیط ہے، دو یا کئی چیزیں پیدا نہیں کر سکتا۔ اب عقل اول میں تین اعتبار ہیں: ایک وجودی نفس۔ دوسرا جو بہ بالغیر۔ تیسرا امکانہ لذات۔ پس اس نے پہلے اعتبار سے کہ جو اشرف تھا، عقل دوم کو پیدا کیا۔ یہ بھی اشرف ہے اور دوسرے اعتبار یا لحاظ سے نفس کو کہ جس کو روح یا آتما کہتے ہیں، پیدا کیا اور تیسرے اعتبار سے جسم یعنی فلک اول کو پیدا کیا کہ جس کو ادھر کے لحاظ سے نواں آسمان اور فلک الافلاک بھی کہتے ہیں۔ پھر عقل سوم نے عقل سوم اور آسمان سوم یعنی فلک الثوابت اور ایک نفس کو پیدا کیا۔ علی ہذا القیاس نویں عقل نے نویں آسمان فلک القمر اور دسویں نفس کو پیدا کیا۔ پھر دسویں عقل نے بذریعہ حرکات فلکیہ بساط اور سب چیزوں کو پیدا کیا اس لئے اس کو عقل فعال کہتے ہیں اور اسی خیال سے شعراء حوادث کو آسمان کی طرف منسوب کر کے اس کو بھلا برا کہا کرتے ہیں۔

اسی طرح اصول مرکبات میں بھی حکماء کا باہم اختلاف ہے۔ چنانچہ متاخرین حکماء آگ، پانی، خاک، ہوا۔ اربع عناصر کے قائل ہیں، بعض صرف ایک ہی عنصر کے قائل ہیں۔ بعض دو کے، بعض تین کے، بعض بہت سے عناصر کو مانتے ہیں۔ جو ایک کہتے ہیں، پھر ان کا بھی اختلاف ہے۔ کوئی آگ کو اصل مانتا ہے اور عناصر اسی سے پیدا ہونا کہتا ہے کہ آگ مستحیل ہو کر ہوا بنی اور ہوا مستحیل ہو کر پانی بن گیا اور پانی نجد ہو کر زمین بن گیا۔ بعض کہتے ہیں کہ ہوا اصل ہے باقی سب چیزیں ہوا سے مستحیل ہو کر بنی ہیں۔ بعض پانی کو اصل کہتے ہیں، بعض مٹی کو اصل قرار دیتے ہیں، بعض اجزات کے قائل ہیں، اور بھی آفرینش عالم میں حکماء مصر اور فارس اور روم اور ہندو چین کے رجما بالغیب بہت سے اقوال ہیں۔ یہاں بھی عقل کو بڑی حیرانی اور سرگردانی تھی۔ کس کو کون غلط کہے، کس کو صحیح؟ اس لئے خدا تعالیٰ نے اپنے انبیاء بیچ

۵..... عقل سے مراد انسان کی عقل نہیں کہ جس کو ذہن اور ذہم بھی کہتے ہیں بلکہ جو ہر عجز جیسا کہ ملائکہ جس کو عرف شرع میں قلم کہتے ہیں۔ من۔

کی معرفت راز سربستہ کو یوں کھول دیا۔

قُلْ اَيْنَكُمْ لَتَكْفُرُونَ بِالَّذِي خَلَقَ الْأَرْضَ فِي يَوْمَيْنِ وَتَجْعَلُونَ لَهُ أَندَادًا ۚ ذَلِكَ رَبُّ الْعَالَمِينَ ﴿۱۰﴾ وَجَعَلَ فِيهَا رَوَابِي مِنْ فَوْقِهَا وَبَرَكَ فِيهَا وَقَدَّرَ فِيهَا أَمْوَانًا فِي أَرْبَعَةِ أَيَّامٍ ۚ سَوَاءً لِنَسَائِلِهِمْ ﴿۱۱﴾ ثُمَّ اسْتَوَى إِلَى السَّمَاءِ وَهِيَ دُخَانٌ فَقَالَ لَهَا وَلِلْأَرْضِ ائْتِيَا طَوْعًا أَوْ كَرْهًا ۚ قَالَتَا أَتَيْنَا طَائِعِينَ ﴿۱۲﴾ فَقَضَهُنَّ سَبْعَ سَمَوَاتٍ فِي يَوْمَيْنِ وَأَوْحَىٰ فِي كُلِّ سَمَاءٍ أَمْرَهَا ۚ وَزَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ ۚ وَحِفْظًا ۚ ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ ﴿۱۳﴾

اس آیت کی تفسیر تو اس موقع پر ہوگی مگر حاصل مطلب یہ ہے کہ خدائے تعالیٰ نے دو روز میں زمین کو پیدا کیا اور بموجب قول ابن عباس رضی اللہ عنہما کے (کہ جس کو تفسیر مدارک وغیرہ میں نقل کیا ہے) مبداء اس کا ایک جوہر ہے کہ خدائے تعالیٰ کی نظر ہیبت سے پانی ہو گیا۔ پس یہ پانی بحرِ ہستی میں موجزن تھا اور خدائے تعالیٰ کے احاطہ قدرت و جبروت میں تھا، جیسا کہ فرماتا ہے: **وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى السَّمَاءِ ﴿۱۰﴾** کہ اس کا تخت پانی پر تھا اور توراہ، کتاب پیدائش کے اول باب، آیت ۲ میں بھی ہے کہ خدا کی روح پانیوں پر جنبش کرتی تھی، پھر اس پانی کی حرکت و تموج سے حرارت اور انجزات اور دھوکیں پیدا ہوئے اور جھاگ بھی بیٹھا اٹھے۔ وہ جھاگ وغیرہ جس قدر نمند ہو گئے، وہ زمین ہو گئی اور ہر طرف سے پانی اس پر محیط ہو گیا مگر کسی قدر ارتفاع و انخفاض کی وجہ سے پانیوں کے اوپر بھی رہے کہ جس پر لوگ آباد ہیں اور پانی تحلیل ہو کر حرارت کی وجہ سے ہوا بن گئی اور ہوا تموج کی حرارت سے مستحیل ہو کر آگ بن گئی۔ مگر قرآن سے صرف اس قدر ثابت ہے کہ خدا تعالیٰ نے دو روز میں زمین کو بنایا اور پھر وہ جو دھوکیں اور انجزات مرتفع تھے، ان سے دو روز میں سات آسمان بنائے، جیسا کہ خود فرماتا ہے: **ثُمَّ اسْتَوَى إِلَى السَّمَاءِ (اور وہ جو لطیف انجزات تھے ان سے) ستارے بنا کر آسمان کو مزین کیا۔** پس جب آفتاب و ماہتاب اور رات دن ہو چکے (تو ان کی حرارت و برودت سے) زمین کے اوپر نباتات، پہاڑ و انہار وغیرہ وہ چیزیں پیدا کیں کہ جن کی طرف انسان و حیوانات کو اشد ضرورت ہے اور یہ بھی دو روز میں کیا، جیسا کہ فرماتا ہے: **أَمْرَ السَّمَاءِ بِبَنَائِهَا ﴿۱۱﴾ رَفَعَ سَمَكَهَا فَسَوَّيْنَاهَا ﴿۱۲﴾ وَأَغْطَشَ لِيْلَانَهَا وَأَخْرَجَ ضُحَاهَا ﴿۱۳﴾ وَالْأَرْضَ بَعْدَ ذَلِكَ دَحَاهَا ﴿۱۴﴾ أَخْرَجَ مِنْهَا مَاءَهَا وَمَرْعَاهَا ﴿۱۵﴾ وَالْجِبَالَ أَرْسَاهَا ﴿۱۶﴾** کہ خدا تعالیٰ نے آسمان کو بنایا اور بلند کیا اور پھر ان کی درستی کی اور اس سے رات دن پیدا کر کے اس کے بعد زمین کو آراستہ کیا اور اس کے اوپر پہاڑوں کا دباؤ ڈالا۔ پھر حیوانات اور حضرت انسان کو بنایا، جیسا کہ ابھی آتا ہے۔ توراہ میں بھی اسی کے موافق ہے مگر کسی قدر عبارت کا ایچ بیچ ہے، باقی مطلب صاف ہے۔

زمین کی تخلیق آسمان سے پہلے ہوئی

فوائد (۱): جمہور علماء صحابہ رضی اللہ عنہم بتائے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آسمان زمین کے بعد بنایا گیا ہے، جیسا کہ ابھی مذکور ہوا، لیکن بعض علماء جیسا کہ قنادہ رضی اللہ عنہ اور مقاتل رضی اللہ عنہ اور بیضاوی رضی اللہ عنہ یہ کہتے ہیں کہ آسمانوں کو پہلے پیدا کیا، اس آیت

① صحیح بخاری میں ہے قال كان الله ولم يكن شيء قبله وكان عرشه على الماء فم خلق السموات والارض (الحدیث) کہ اللہ ہی تھا اس سے پہلے کچھ نہ تھا اور اس کا تخت پانی پر تھا۔ اس نے آسمان اور زمین کو بنایا اور ترمذی نے بھی ایسا ہی روایت کیا ہے۔ حَقَّانِ۔

②: ... ایک حدیث میں آیا ہے کہ اندر خدا کا تخت پانی پر تھا اس کے یہ معنی ہیں کہ اول مخلوق پانی پر تھا اور ابھی تک آفتاب و ستارے پیدا نہیں ہوئے تھے۔ اس لئے اندر میرا تھا اور ممکن ہے کہ حرم مراد ہو کہ اس کو بھی اندر مرنے سے تعبیر کیا کرتے ہیں اور جب کہ عالم کسی میں صرف پانی ہی پانی تھا تو وہ کہہ ملاحظہ تھا اور اس کے گرد اگر وہ احاطہ قدرت و کمال تھا جس کو تعجب رب العالمین سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ اس قدر پر پانی پر تخت رب العالمین کا ہونا بہت ٹھیک بات ہے۔ (منہ)

وَ الْأَرْضُ بَعْدَ ذَلِكَ دَخَسَهَا ۝ اور ٹم کو تر اخبی رقبی پر محمول کرتے ہیں، مگر یہ تکلف ہے۔ کلام الہی میں غور نہیں کیا۔ کیونکہ بعد ذلک جو فرمایا ہے تو زمین کے دخو کی نسبت فرمایا ہے تاکہ پیدا ہونے کی نسبت یعنی زمین آسمان سے پیدا تو پہلے ہو چکی ہے مگر اس کی آراستگی کہ جو دحو کا مفاد ہے، آسمانوں کے بعد ہے۔

آسمان وزمین کی تخلیق و آرائش

نو اند (۲): زمین کو دو روز میں پیدا کیا اور دو روز میں اس کو آراستہ کیا اور دو روز میں آسمان بنایا۔ یہ کل چھ روز ہوئے جیسا کہ فرمایا: **وَلَقَدْ خَلَقْنَا السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ۝** بعض احادیث میں آیا ہے کہ زمین کو اتوار اور پیر کے دن اور اس کی آرائش اور اس کے پہاڑ وغیرہ چیزیں منگل اور بدھ کے روز اور جمعرات کے دن آسمانوں کو اور جمعہ کے دن ستاروں کو پیدا کیا۔ صحیح مسلم میں اور طرح پر آیا ہے، تو راتہ سفر خروج کے باب ۳۱ اور ۳۲ میں یہ بھی ہے: اس لئے کہ چھ دن میں خدا نے آسمان وزمین کو پیدا کیا اور ساتویں دن آرام کیا اور تازہ دم ہوا اور یہاں ساتواں دن ہفتہ کا دن ہے جس کو یہود سبت کہتے ہیں۔ لیکن آرام کرنا غلطی کا تب ہے، اس لئے کہ وہ فرماتا ہے: **وَمَا مَسَّنَا مِنْ لُغُوبٍ** کہ ہم پیدا کرنے میں کبھی بھی تھکے نہیں۔

نو اند (۳): اگر کوئی کہے کہ دن تو آفتاب کے طلوع و غروب سے ہوتا ہے، پھر ان کے پیدا ہونے سے پہلے دن کہاں؟ میں کہتا ہوں کہ جو کچھ عالم ظہور میں آتا ہے، وہ پہلے علم الہی میں ہو بہو قائم ہوتا ہے جس طرح آئینہ میں وہ دکھائی دیتا ہے جو پہلے موجود ہوتا ہے ہو بہو، پس جس طرح دن اور ان کے نام آفتاب پیدا ہونے سے پہلے عالم ظہور میں متعین ہوئے، اسی طرح اس کے علم میں تھے۔ پھر وہ اپنے علم کے لحاظ سے اس مقدار زمانہ کو ایام میں تعبیر کرتا ہے۔ صرف یہ فرق ہے کہ ہمارے نزدیک یہ تعین آفتاب کے بعد ہوئی، اس کے نزدیک پہلے بھی تھے۔

ارض و سماء کی تخلیق چھ دن میں کیوں کی گئی؟

سوال: خدائے تعالیٰ قادر ہے، اس نے چھ روز کے عرصہ میں کیوں آسمان وزمین کو پیدا کیا؟ اس لئے ایک بار سُنن کہتے ہی نہ کر دیا، اس کو کس سامان کا انتظار تھا؟

جواب: کسی کا بھی نہیں، بلکہ صرف اس لئے کہ عالم اسباب میں ہر کام بتدریج ہونا ثابت کیا جائے اور عالم کا حادث ہونا اور حادث ہو کر اس کا مخلوق اور محتاج اور فانی ہونا ثابت ہو جائے۔

نو اند (۴): اگرچہ ہم کو خوب معلوم نہ ہو مگر خدا نے دنیا کی سب چیزوں میں انسان کے لئے نفع رکھا ہے۔ یہ اور بات ہے کہ مصلحت سے بعض چیزوں کا کھانا پینا حرام ہے مگر نفع کچھ کھانے پینے پر موقوف نہیں اور اسی لئے جمہور علماء اس آیت **خَلَقَ لَكُمْ فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا** سے اس بات کے قائل ہو گئے ہیں کہ جب تک ممانعت شرعیہ نہ معلوم ہو، ہر چیز مباح اور حلال ہے اصل اشیاء میں حلت ہے۔

نو اند (۵): **وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ** میں اس طرف اشارہ ہے کہ آسمانوں اور زمین کی بابت جو لوگ کتاب الہی کے مخالف کہتے ہیں، وہ جانتے نہیں یونہی انکل کے گھوڑے دوڑاتے ہیں۔

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلٰٓئِكَةِ اِنِّیْ جَاعِلٌ فِی الْاَرْضِ خَلِیْفَةً ۗ قَالُوْۤا اَتَجْعَلُ فِیْهَا

مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ ۖ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ ۗ

قَالَ رَبِّيَ اعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ ﴿۱۰﴾

ترجمہ:..... اور جبکہ آپ کے رب نے (فرشتوں سے کہا کہ میں زمین میں ایک خلیفہ بنانا چاہتا ہوں۔ وہ بولے کیا تو زمین میں ایسے شخص کو خلیفہ کرنا چاہتا ہے جو اس میں فساد پھیلائے اور خون ریزیاں کیا کرے، حالانکہ ہم تیری حمد کے ساتھ تسبیح کہتے ہیں، اور تیری پاکی بیان کرتے ہیں۔ اللہ نے کہا: میں جو کچھ جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے ﴿۱۰﴾۔

ترکیب:..... اذ مفعول یہ ہے اذ مکر محذوف کا۔ بعض کہتے ہیں کہ مبتداء محذوف کی خبر ہے تقدیرہ وابتداء خلقی واذ قال ربک بعض کہتے ہیں زائدہ ہے۔ قال فعل، ربک فاعل، یلمبکۃ متعلق ہے۔ فعل کے ربی جاعل فی الارض خلیفۃ جملہ مقولہ ہے قول کا یعنی مفعول قال کا جاعل مستقبل کے معنی میں ہے اسی لئے عمل کرتا ہے۔ ممکن ہے کہ بعضی خالق ہو تو ایک مفعول چاہے گا جو خلیفہ ہے اور ممکن ہے کہ بعضی مصیر ہو تو اس تقدیر پر فی الارض مفعول ثانی ہوگا۔ قالو فعل ضمیر فاعل اہمزہ استفہام ارشاد کے لئے۔ تجعل فعل، انت فاعل، مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ سب اس کا مفعول، پھر یہ تمام جملہ مفعول ہوا قالو کا۔ ونحن نسبح..... جملہ اسیمہ حال ہے فاعل تجعل سے، یہ حال جہت اشکال کو ثابت کرنے کے لئے ہے۔ قال فعل با فاعل، انی اعلم..... جملہ اس کا مفعول۔ اعلم فعل مضارع، ماموصلہ، لا تعلمون صلہ اصلہ لا تعلمونہ ضمیر محذوف۔ بعض نے کہا کہ اعلم اسم ہے مثل افضل کے، پھر ماموصلہ جرمیں ہے بہ سبب اضافت کے۔ (تبیان فی اعراب القرآن)

آدم کی ملائکہ پر بزرگی کے اسباب

تفسیر:..... یہ تیسری نعمت خدائے تعالیٰ یاد دلاتا ہے۔ پیشتر کہا تھا کہ اللہ نے تم کو پیدا کیا اور اس نے تمہاری لئے زمین و آسمان اور ان کی سب چیزوں کو بنایا اور اس نے تمہارے دادا ابو البشر آدم علیہ السلام کو وہ عزت و حرمت بخشی کہ فرشتوں کو ان کے پیدا ہونے سے پہلے ہی خبر کر دی تھی کہ ہم زمین پر اپنا نائب یعنی آدم علیہ السلام پیدا کرنا چاہتے ہیں، کہ اس کے اور اس کی اولاد انبیاء علیہم السلام کی معرفت ہم اپنے احکام جاری کرے گے۔ جب ملائکہ نے یہ سنا تو معلوم ہوا کہ آدم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کا برگزیدہ ہوگا دو وجہ سے: ایک یہ کہ اس پیدا ہونے سے پہلے ہی اس کی منادی کی گئی۔ دوم یہ کہ وہ خدا کا نائب ہو کر زمین پر حکومت کرے گا۔ مگر اس کے ساتھ جب ان کو یہ بھی معلوم ہوا کہ (اس کا خیر اور مادہ ایسے اجسام مختلف الطہالغ سے ہوگا کہ جن کو قوت شہویہ اور غضبیہ لازم ہے کہ جس سے خواہ مخواہ زنا وغیرہ فساد ظہور میں آتا ہے) تو بڑا تعجب ہوا کہ جس میں دو بڑی قوتیں اور ایک قوت عقلیہ عمدہ ہو، اس کا پیدا کرنا بھی مقصود حکمت نہیں چہ چائیکہ اس کو خلیفہ بنا دیا جائے، پس اس لئے (نہ اعتراض و مباحثہ اور حسد کے طور پر بلکہ) نہایت عجز و انکساری سے یہ سوال کیا کہ الہی! جب اس کا یہ حال ہے تو اس کو خلیفہ بنانا، اس میں کیا حکمت ہے؟۔ رہی تیری تسبیح و تقدیس "سُبْحَانَ اللَّهِ وَبِحَمْدِهِ مَن ذُو نَسْ" کہنا، اس کے لئے ہم ملائکہ موجود رہیں۔ جن میں قوت غضبیہ و شہویہ کا مادہ ہی نہیں، خدا تعالیٰ نے مجھلایا جو اب دیا کہ اس میں جو حکمت ہے، وہ تم کو معلوم نہیں کہ ان دونوں قوتوں اذنی غضبیہ اور شہویہ کو ترکیب دے کر جب مہذب کر لیا جائے تو ان سے انصاف اور شجاعت اور عفت اور مجاہدہ نفس وغیرہ صفات حمیدہ پیدا ہوتی ہیں، اور جو کچھ ان کے باہم مرکب ہونے سے عذگیاں پیدا ہوتی ہیں، وہ تمہارا ایک صفت ہے پیدا نہیں ہوتی جیسا کہ

جزئیات امور کو احاطہ اور طرح طرح کی صنعتوں کا ایجاد کرنا اور منافع کا نسات کو قوت کے مرتبہ سے فعلیت کی طرف لانا، حالانکہ خلافت سے یہی باتیں مقصود ہوتی ہیں، سو یہ باتیں آدم میں ودیعت رکھی گئی ہیں، فرشتوں میں نہیں۔ اس کے بعد خدا تعالیٰ نے فرشتوں کو آدم علیہ السلام کی فضیلت دکھا کر ان کو سجدہ کا حکم دیا اور فرشتے اپنے سوال پر نادم ہو کر سنبھ خانگ لا علم لنا کہنے لگے۔ پس اس محسن خدا کی کیونکر نافرمانی کرتے ہو اور اس کے احکام اور اس کے آخری نبی ﷺ سے کس طرح سرتابی کرتے ہو۔

متعلقات: ..... وَادَّ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلٰٓئِكَةِ۔ پیشتر مقدمہ کتاب میں ملائکہ کی تحقیق ہو چکی اور جو کچھ نافرمانی لوگوں نے اس سوال کو مباحثہ اور اعتراض خیال کر کے ٹھکروں کی تقلید میں آ کر زبان درازی کی اور پھر نہایت ضعیف تاویل کر کے کلام الہی کو بگاڑا ہے، سب کا مفصل جواب وہاں دیکھ لو۔ خلیفہ فعیل کے وزن پر ہے اور اس کی جمع خلفاء آتی ہے مگر مبالغہ کے لئے ت کو زیادہ کر دیا، اس کے معنی نائب کے ہیں، کہ جو پیچھے کام کرے، یہ خلف سے مشتق ہے، اگرچہ خدائے تعالیٰ ہر وقت موجود ہیں، اس کو خلیفہ بنانے کی ضرورت نہیں مگر بندوں کو واسطہ کی ضرورت ہے۔ یسفک سفک کے معنی بہانے کے ہیں، سفک اور سبک اور سفح اور سحن قریب المعنی ہیں، صرف فرق یہ ہے کہ سفک آنسو اور خون بہانے میں مستعمل ہوتا ہے اور سبک سونا چاندی وغیرہ پگھلانے میں اور سفح اونچے سے پانی وغیرہ ڈالنے میں اور سحن مشکیزہ وغیرہ کے منہ سے پانی گرا دینے میں اور سحن آہستہ آہستہ پانی ڈالنے میں مستعمل ہوتا ہے۔ تسبیح خدائے تعالیٰ کی جمیع عیوب سے پاکی بیان کرنا اور اسی طرح تقدیس خواہ زبان سے خواہ دل سے ہو، خواہ دلالت حال سے بیان کی جائے، اس میں تمام مخلوقات شریک ہیں، ہر چیز بزبان حال اپنے صنائع کی خوبیوں اور پاکیزگیوں کو بیان کر رہی ہے۔ اسی لئے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: يُسَبِّحُ لَهُ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ وَان مِّن شَيْءٍ اِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهَا کہ ہر چیز خدا کی تسبیح کر رہی ہے۔

نکتہ: ..... ملائکہ کو یہ معلوم تھا کہ انسان میں ضرور دوسری قوتیں ہوں گی: شہویہ کہ جس کا مقتضاء زنا کاری وغیرہ فساد ہے کہ جس کو یفسد کے ساتھ تعبیر کیا، دوسری غضبیہ جس کا مقتضاء قتل و ضرب ہے جس کو یسفک الدماء کے ساتھ تعبیر کیا اور یہ بھی جانتے تھے کہ ہم میں یہ دو قوتیں موجود نہیں۔ پس بارگاہ کبریاء میں ادب کے مارے یہ تو نہ کہہ سکے کہ ہم یہ دونوں بد کام نہیں کرتے مگر ان کے مقابلہ میں دو اور باتیں خدا تعالیٰ کی عظمت پر دلالت کرنے والی کہیں اور ان سے اشارۃً ان دونوں عیوب کی بھی نفی کر دی اس لئے نَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ كُوْنُفُسِنَا وَفِيْهَا كُوْنُفُسِنَا اور تقدس لک کو یفسک الدماء کے مقابلہ میں ذکر کیا۔ و لطفہ لا یخفی اب آدم کی عظمت کو خدا بتلاتا ہے۔

وَعَلَّمَ اٰدَمَ الْاَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلٰی الْمَلٰٓئِكَةِ فَقَالَ اَنْبِئُوْنِیْ

بِاَسْمَاءِ هٰٓؤُلَآءِ اِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِیْنَ ﴿۳۱﴾

ترجمہ: ..... اور (خدا نے) آدم کو سب نام سکھائے، پھر ان چیزوں کو فرشتوں کے سامنے کر کے (یہ) کہا کہ مجھ کو ان چیزوں کے نام تو بتاؤ اگر تم سچے ہو ﴿۳۱﴾

ترکیب: ..... عَلَّمَ فعل ضمیر راجع طرف اللہ کے فاعل۔ اَدَمَ مفعول اول۔ الْاَسْمَاءُ کلہا تا کید و موکد مفعول ثانی، یہ جہ متانفہ ہوا۔ عَرْضُ فعل بافاعل، ہَمْ ضمیر راجع طرف مسمیات کے کہ جو ضمناً سمجھی جاتی ہیں اس لئے کہ تقدیر کلام یہ ہے: اَسْمَاءُ الْمَسْمِیَاتِ مضاف الیہ کو حذف کر دیا اس لئے کہ مضاف دلالت کر رہا ہے۔ عَلٰی الملائکۃ جار مجرور متعلق عرض کے ہوا اور قَالَ فعل ضمیر راجع

طرف اللہ کے وہ قائل انبٹونی..... الخ جملہ مقولہ ہے۔ ان کنتم صادقین جملہ شرطیہ اور انبٹونی دال بر جزاء۔

کیفیتِ پیدائشِ آدم علیہ السلام

تفسیر:..... پس خدا تعالیٰ نے حسب تجویز حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا اور اس کے پیدا ہونے کی کیفیت احادیث میں یوں مرقوم ہیں کہ خدا نے فرشتہ کو حکم دیا کہ زمین سے تھوڑی تھوڑی مٹی ۵ لے کر اس کو خمیر کرے اور اس کا پتلا بنا دے۔ چنانچہ فرشتے نے حسب الحکم مکہ اور طائف کے بیچ میں بمقام نعمان اسی طرح پتلا بنایا اور خدا تعالیٰ نے اپنے یہ قدرت سے اس کی صورت، ہاتھ، پاؤں، کان، آنکھ بنائی اور چند مدت تک اس خاک کے خشک پتلے کو اسی حالت میں رکھا اور وہ فرشتے بھی اس عجیب و غریب پتلے کو دیکھ کر حیران ہوتے اور تعجب کرتے کہ اس میں کیا سر ہے جو یہ خلیفہ بنایا جائے گا اور ابلیس اس کو دیکھ کر دل میں یہ کہتا کہ جانے یہ کیا سر ہے مگر جب قلب کو دیکھا تو حیران رہ گیا کہ عجب نہیں کہ اس میں کوئی لطیفہ ربانی رکھا جائے۔ پس جب روح اس تنگ و تار یک پتلہ خاکی میں بحکم الہی آئی اور اسی وقت آدم علیہ السلام کو چھینک آئی تو البہام الہی سے الحمد للہ کہا اور خدا کی طرف سے یوحنا کا جواب عطا ہوا۔ پھر آدم علیہ السلام کو حکم ہوا کہ تو جماعت فرشتوں کے پاس جا کر السلام علیکم کہہ، جو کچھ وہ جواب دیں گے، وہی تیرے لئے اور تیری اولاد کے لئے خیر مقرر ہوگا، انتہی۔

تعلیماتِ اسماء و فضیلتِ آدم علیہ السلام:..... جب آدم علیہ السلام پیدا ہوئے تو فرشتوں نے ہر چند آدم علیہ السلام کی چھینک پر الحمد للہ کہنے اور جماعت ملائکہ کو السلام علیکم کہنے سے یہ معلوم کر لیا تھا کہ یہ کوئی ہونہار ہے مگر ہنوز اسے استحقاقِ خلافت کی کوئی فضیلت خاص معلوم نہ ہوئی تھی، اس لئے خدا تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کے دل میں یہ القاء کر دیا کہ فلاں شے کا یہ نام ہے، فلاں کا یہ، یعنی آدم علیہ السلام کی سرشت میں وہ اجزائے مختلفہ اور قوائے متباہر رکھے کہ جس نے اس کو طرح طرح کے معقولات اور محسوسات و مختصات و متوہمات اور حقائق اشیاء اور ان کے خواص اور نام اور اصول علم اور قوانین صنعت اور ان کے آلات کی کیفیت معلوم ہو سکے۔ پھر جب آدم علیہ السلام کو یہ فضیلت علم حاصل ہو گئی کہ جو تمام صفات کمالہ کا سر تاج ہے اور جس پر مدارِ خلافت و نیابت ہے، کس لئے کہ خلیفہ جب تک اشیاء کو نہ جانے گا تو حکم نہ کر سکے گا، تب خدا نے ان چیزوں کو فرشتوں کے سامنے کر کے دربارِ عام میں یہ پوچھا کہ تم مجھ کو ان چیزوں کے نام بتاؤ اگر اپنے دعوے میں سچے ہو کہ ہم ہی تیری تسبیح و تقدیس کرتے ہیں (اور تسبیح و تقدیس کو علم اشیاء لازم ہے)۔

لیکن چونکہ فرشتوں میں وہ مادہ موجود نہ تھا کہ جس کی وجہ سے حقائق اشیاء اور ان کے جزئیات امور کا علم حاصل ہو، اس لئے نہ بتلا سکے پھر خدا تعالیٰ نے آدم علیہ السلام سے کہا کہ تو ان کو بتلا دے۔ آدم علیہ السلام نے بتلا دیا تو ملائکہ تمام اس کی فضیلت علم کے قائل ہو گئے، اور اپنے قصور فہم اور نقصان علم کے قائل ہو کر منبجھا ننگ لا علمہ لنا..... کہنے لگتے۔

نیابتِ آدم:..... جب آدم علیہ السلام کی یہ فضیلت ثابت و یحکی تو خدا تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو اپنی نیابت عطا فرمائی اور سب کو اس تخت نشینی سے مطلع کر کے جو دو تعظیم کی نذر نیاز کا حکم دیا۔ سب فرشتے حکم الہی بجالائے اور سب نے آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا۔ مگر ابلیس کو، کہ دراصل جن تھا، فرشتوں میں عبادت و ریاضت کی وجہ سے جا ملتا تھا، حسد ہوا اور آدم علیہ السلام کی فضیلت کا مقرر نہ ہوا اور کہا، یہ خاک سے بنا ہے تو میں آگ سے بنا ہوں، میں اس سے بہتر ہوں، مجھ پر اس کی کیا فضیلت ہے، آخر الامر سجدہ نہ کیا اور عتاب میں دربار الہی سے نکالا گیا اور پھر آدم علیہ السلام کی خوشی خاطر کے لئے ایک عورت جو خدا تعالیٰ نے پیدا کی اور دونوں کو جنت میں رہنے کا حکم دیا اور ایک درخت کے کھانے سے کسی

۱..... اور اسی لئے اولاد آدم مختلف الاحوال ہوئی۔ کوئی، کالا، کوئی، گورا، کوئی نرم، کوئی سخت، اور اسی خاک مختلف کی وجہ سے آدمی کے حلات مختلف ہوتے ہیں۔ من۔

حکمت سے منع کر دیا تھا، شیطان وہاں سانپ کی صورت میں ہو کر پہنچا اور حضرت حوا کو بہکا کر اس درخت کے کھانے پر آمادہ کیا اور حوا کے کہنے سے حضرت آدم علیہ السلام نے بھی کھایا جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ وہاں سے نکالے اور دنیا میں ڈالے گئے، اس سب طرح کی تکلیفات اٹھا کر حضرت آدم علیہ السلام نے اپنی زندگی تمام کی اور ان کی نسل دنیا میں پھیلی۔ پھر ہمیشہ سے بد لوگوں کو سمجھانے کے لئے خدا تعالیٰ کی طرف سے برگزیدہ لوگ کہ جن کو انبیاء علیہم السلام بھی کہتے ہیں، آتے اور سمجھاتے رہے، یہ مختصراً آدم علیہ السلام کی زرگزشت ہے کہ جس کو خدائے تعالیٰ نے اگلی آیات اور دیگر مقامات میں نئے عنوانات سے بیان فرمایا اور توراہ میں بھی اسی طرح سے ہے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے حواری بھی بلکہ جمیع انبیاء علیہم السلام یوں ہی سمجھاتے آئے ہیں، گو عنوان اور طرز بیان میں کہیں کچھ فرق ہو مگر بعض دہریوں نے اس کا انکار اور آیات کی تاویل کی ہے۔

سوال: عَلَّمَ اَدَمَ الْاَسْمَاءَ كُلَّهَا سے تمام محققین نہ یہ مراد لی ہے کہ اسماء سے صرف مراد نام نہیں بلکہ اشیاء کی حقیقت اور خواص و اوصاف ہیں، کیونکہ نام پوچھنے میں کیا آدم علیہ السلام کی نوقیت ثابت ہوتی ہے، اس تقدیر پر یہ بحث کرنا (کہ لغات کا واضع خدا ہے یا کون وغیرہ ذلک من الالہات) بے فائدہ ہے اور تعلیم کے معنی بھی الہام اور القاء کے ہیں، مگر کُلَّهَا سمجھ میں نہیں آتا کہ ہر چیز کی حقیقت خدا تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو بتلا دی تھی اور پھر ہر چیز کو فرشتوں کے رو برو لا کر سوال کرنا بھی سمجھ میں نہیں آتا۔

جواب: مراد یہ ہے کہ خدا نے آدم علیہ السلام میں ہر چیز کے جاننے کا مادہ اور قابلیت پیدا کر دی تھی کہ جب توجہ کرے، جان سکے اور پھر کل اشیاء کو اسی حیثیت سے پیش کیا تھا اور اسی حیثیت سے عَوَّضَهُمْ میں ہم کی ضمیر ان کی طرف پھرتی ہے۔

سوال: ضمیر ہم مذکر کی طرف اور ذی عقل کی طرف پھرتی ہے اور اشیاء کی طرف ضمیر ہا پھرائی چاہئے تھی، عووضہا کہنا چاہئے تھا۔
جواب: چونکہ اشیاء میں عقلاء بھی تھے اس لئے بقاعدہ تغلیب یہ ضمیر لائی گئی۔

قَالُوا سُبْحٰنَكَ لَا عِلْمَ لَنَا اِلَّا مَا عَلَّمْتَنَا اِنَّكَ اَنْتَ الْعَلِيْمُ الْحَكِيْمُ ﴿۱۳﴾ قَالَ يٰۤاٰدَمُ اَنْبِئْهُمْ بِاَسْمَائِهِمْ ۗ فَلَمَّۤا اَنْبَاَهُمْ بِاَسْمَائِهِمْ ۙ قَالَ اَلَمْ اَقُلْ لَّكُمْ اِنِّيۤۤ اَعْلَمُ غَيْبِ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ۙ وَاَعْلَمُ مَا تُبْدُوْنَ وَمَا كُنْتُمْ تَكْتُمُوْنَ ﴿۱۴﴾

ترجمہ:..... (فرشتوں نے) کہا: تو پاک ہے ہم تو اسی قدر جانتے ہیں کہ جس قدر تو ہم کو نے بتلایا ہے۔ بے شک تو ہی بڑا جاننے والا اور حکمت والا ہے ﴿۱۳﴾۔ (تب خدا تعالیٰ نے) فرمایا: اے آدم! (فرشتوں کو ان چیزوں کے نام تم بتادو۔ پھر جب آدم نے (فرشتوں کو) ان کے نام بتادے (تو خدا تعالیٰ نے) فرمایا کہ میں نے تم سے نہ کہہ دیا تھا کہ میں آسمانوں اور زمین کی پوشیدہ چیزوں کو جانتا ہوں اور جو تم ظاہر کرتے ہو اور پوشیدہ رکھتے ہو، اسے بھی جانتا ہوں ﴿۱۴﴾۔

ترکیب:..... قالوا نفل ضمیر راجع ملائکہ کی طرف، اس کا فاعل سبحانک لا علم لنا..... الخ تمام جملہ مفعول ہے۔ سبحان اسم ہے، مصدر کی جگہ میں واقع ہے اور کبھی اس سے سبحت اور تسبیح مشتق کیا جاتا ہے اور یہ اکثر مضاف ہو کر مستعمل ہوتا ہے اور منصوب ہوتا ہے۔ لعل محذوف سے تقدیرہ سبحت اللہ تسبیحاً جیسے کہ معاذ اللہ اور جب یہ اضافت سے مجرد ہوتا ہے تو علم تسبیح ہو کر عثمان کی طرح تعریف اور الف لام کی وجہ سے غیر منصرف ہوتا ہے۔ الا ما علمتنا۔ ما مصدر یہ ہے ای الاعلما اور یہ موضح لا علم سے بدل ہو کر مرفوع

المحل ہے جیسا کہ لا الہ الا اللہ۔ انت مبتداء، العليم اس کی خبر، الحکیم خبر ثانی۔ یہ سب جملہ خبریہ ہو اور ممکن ہے کہ انت تاکید ہو کاف انک کی۔ باقی ترکیب واضح ہے۔

تفسیر:..... تفسیر بھی اس کلام کی واضح ہے۔ لیکن اس کام کی تقدیر یوں ہے، جب فرشتے نہ بتا سکے تو معذرت کرنے لگے۔ پھر خدا تعالیٰ نے آدم علیہ السلام سے فرمایا ہے تو انے بتلا دیا۔ جب فرشتوں کا بخوبی عجز ثابت ہو گیا تو خدا تعالیٰ نے ان کو متنبہ کرنے کو فرمایا کہ تم اپنے دل میں کیا سمجھتے تھے؟ میں تو ہر چیز کی حکمت اور مصلحت اور ہر آسمان وزمین کی پوشیدہ بات جانتا ہوں اور تمہارے دلوں کے مطالب اور ظاہر حال سے بھی آگاہ ہوں۔ اب اس آیت اِنِّیْ اَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُوْنَ کی خوب تشریح ہو گئی۔ یعنی تمہارا استعجاب بے جا تھا، میں جو بھی کرتا ہوں اس میں صدا حکمتیں ہوتی ہیں۔

علم کی فوقیت

فوائد: اس آیت سے چند باتیں مستفاد ہوئیں: (۱) یہ کہ علم کو جمع صفات پر فوقیت ہے یہاں تک کہ ملائکہ تسبیح و تقدیس میں ہمتن مصروف تھے اور آدم میں گناہ کا مادہ بھی رکھا تھا۔ مگر علم کی وجہ سے خلافت کا مستحق اور فرشتوں کا استاذ ہو گیا۔ قرآن اور احادیث اور کلام حکماء میں جس قدر علم کے فضائل ہیں، ان کے لئے ایک دفتر چاہئے

(۲) یہ کہ حکمت، علم سے زائد چیز ہیں ورنہ اَنْتَ الْعَلِیْمُ الْحَکِیْمُ میں یہ لفظ کمر رگنا جاتا۔ اس لئے حکمت کی تعریف اور اقسام کو علم سے غیر طور پر بیان کیا گیا ہے، مگر حکمت الہی کے یہ معنی ہیں کہ خدا تعالیٰ اس چیز کو پیدا کرے کہ جس میں بالفعل اور آئندہ بندوں کی بھلائی ہو۔ واضح ہو کہ جب حضرت آدم علیہ السلام کا حق خلافت اور استاذ ہونا ثابت ہو گیا تو خدائے تعالیٰ نے ملائکہ کو اس کی تعظیم و تکریم کا حکم دیا اور آدم علیہ السلام اور اس کی اولاد پر احسان کیا۔ اس بات کا آئندہ آیت میں ذکر کرتا ہے۔

وَ اِذْ قُلْنَا لِلْمَلٰٓئِكَةِ اسْجُدُوْا لِاٰدَمَ فَسَجَدُوْۤا اِلَّا اِبْلِیْسَ ؕ اَبٰی وَ اسْتَكْبَرَ ۙ

وَ كَانَ مِنَ الْکٰفِرِیْنَ ﴿۳۷﴾

ترجمہ:..... اور جب کہ ہم نے فرشتوں سے کہا کہ تم آدم کو سجدہ کرو تو انہوں نے سجدہ کیا مگر ابلیس کہ اس نے انکار کیا اور تکبر کیا اور وہ تھا بھی کافروں میں کا۔

ترکیب:..... واؤ حرف عطف۔ اگر اس کو اذ کو مضمحل سے نصب دیا جائے گا۔ تو ظرف کا ظرف پر عطف ہوگا اور اگر قالوا یا انقادوا کے ساتھ متعلق کیا جائے گا تو جملہ کا جملہ پر عطف ہوگا، بلکہ ایک پورے قصہ کا دوسرے قصہ پر۔ قلنا فعل بافاعل للملئکة متعلق ہے فعل سے۔ اسجدوا..... الخ یہ تمام جملہ موصول ہو کر مقولہ ہوا قلنا کا۔ جو لوگ ابلیس کو ملائکہ ارضیہ میں سے کہتے ہیں اور عصمت سب فرشتوں کے لئے شرط نہیں کرتے بلکہ بلوی اور آسمانیوں کے لئے تو وہ الا الاستثناء ملائکہ سے متصل جانتے ہیں اور جو اس کو غیر ملائکہ از قسم

①..... کیونکہ ممکن ہے کہ جن کا مادہ فعلہ آتش ہے ان میں دو قسم کے لوگ ہوں تک جو وہ بھی ایک قسم کے ملائکہ ارضیہ ہوں اور بدوہ شیاطین ہوں۔ پس اس اعتبار سے ابلیس کو فرشتوں میں بھی شمار کر سکتے ہیں اور شیطان بھی کہتے ہیں ہاں ان فرشتوں میں شمار نہ ہوگا جو اعلیٰ نوع کے ہیں اور اس لئے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: كَانَ مِنَ الْمَہْمُوْنَ فَفَسَقَ عَنْ اَمْرِ رَبِّہٖ ؕ کہ ابلیس جن کا حکم الہی سے نارمان ہو گیا۔ ملائکہ کے لئے جو عصمت شرط ہے تو اعلیٰ قسم کے لئے ہے۔ کذالی تفسیر البیضاوی۔ منہ۔

جن بتلاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بنی آدم سے پیشتر دنیا پر جنوں کا تسلط تھا، پھر جب انہوں نے زمین کو گناہوں سے ناپاک کر دیا تو خدا تعالیٰ نے ان کی شوکت کو توڑ دیا۔ اکثر ملائکہ کے ہاتھ سے قتل ہوئے اور جو کچھ بچ گئے، غاروں اور پہاڑوں میں پناہ گزین ہوئے۔ منجملہ ان کے ابلیس تھا۔ یہ تائب اور گریباں ہو کر عبادت الہی میں مشغول ہوا۔ ملائکہ ارضیہ میں مل گیا، مگر خلافت کا امیدوار رہا۔ پھر جب آدم علیہ السلام کو خلیفہ بنایا تو اس کو از حد حسد آیا۔ ملائکہ کے ساتھ اس کو بھی سجدہ کا حکم ہوا۔ اس نے تکبرانہ انکار کیا۔ اس لئے وہ غیر متصل کہتے ہیں اذل حضرت علیؑ اور ابن عباسؑ کا قول ہے، دوسرا حسنؑ اور قتادہؑ کا۔

حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے کا حکم

تفسیر:..... یہ چوتھی نعمت ہے تمام بنی آدم پر کہ ان کے باپ حضرت آدم علیہ السلام کو یہاں تک عزت دی گئی کہ ملائکہ کو (بعض کہتے ہیں کہ زمین کے ملائکہ کو، بعض کہتے ہیں سب کو) سجدہ کا حکم دیا، سب نے تعمیل کی، مگر ابلیس نے کہ جس کو شیطان کہتے ہیں، تکبر سے حکم عدولی کی اور دراصل وہ علم الہی میں کافروں میں شمار تھا۔

سجدہ۔ لغت میں سر جھکا کر عاجزی اور فرمانبرداری ظاہر کرنا ہے، کوئی شاعر عرب کہتا ہے۔

يجمع تضل البلق في حجراته ☆ تری الا کم فيہ سجدا للحوافر

ابومکنف شاعر عربی عامر میں سے کہتا ہے کہ مجھ کو تم جب جانو گے کہ میں لشکر لے کر تم پر حمل آور ہوں گا کہ جس کے اطراف میں ابلیس گھوڑے کا پتہ نہ لگے گا اور جس کے گھوڑوں کی ٹاپوں کے آگے نیلے سجدہ کریں گے یعنی جھکیں گے۔ وقال۔

فقدن لها وهما بيا خطامه ☆ وقلن له اسجد ليلني فاسجدا

عورتیں ایک سخت مندر اور اونٹ کو کیلی کے پاس کھینچ کر لائیں اور کہا کہ کیلی کو سجدہ کرو، یعنی اس کے آگے جھک جا تو اس نے گردن جھکادی۔ الغرض سجدہ کے معنی لغت میں جھکنا ہے اور شرع نے اس کو خاص کر لیا اور اس کے معنی زمین پر پیشانی رکھنا قرار دیا۔ اس میں نہایت درجہ کی تعظیم ہے، اس لئے شریعت نے اس کو غیر اللہ کے لئے حرام کر دیا۔

احادیث صحیحہ اس میں بکثرت ہیں۔ وقال تعالیٰ "لَا تَسْجُدُوا لِلشَّمْسِ وَلَا لِلْقَمَرِ وَاسْجُدُوا لِلَّهِ الَّذِي خَلَقَهُنَّ" کہ آفتاب کو نہ مہتاب کو سجدہ کرو بلکہ جس نے ان کو پیدا کیا ہے اس کو سجدہ کرو اور انجیل متی کے چوتھے باب میں یہ ہے کہ شیطان نے مسیح علیہ السلام کو کہا کہ تو مجھے سجدہ کرے تو میں تجھ کو سب کچھ دوں۔ (۱۰) تب مسیح نے اسے کہا کہ اے شیطان! دور رہو، کیونکہ لکھا ہے کہ تو خداوند اپنے خدا کو سجدہ کر اور اکیلے کے لئے بندگی کر، اتنی۔

اس تقدیر پر خدا نے فرشتوں کو ایسا حکم کہ جو اس کی ذات مقدسہ کے لئے مخصوص ہے، دوسروں کے لئے کیوں دیا؟ جواب یہ ہے کہ سجدہ سے مراد لغوی معنی ہیں یعنی جھکنا اور تعظیم کرنا۔ سو یہ حکم مختص بعبودیت نہیں بلکہ جھوٹا بڑے کے آگے اور شاگرد استاد کے آگے تعظیم و کرم سے پیش آتا ہے، حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی اور باپ بھی اسی طرح سے پیش آتے تھے۔ وَخَرُّوا لَهُ سُجَّدًا اور جو سجدہ کے شرعی معنی مراد رکھے جائیں تو آدم علیہ السلام عبودیت حقیقی نہ تھے بلکہ آدم علیہ السلام اس جہت سے (کہ تمام خدائی کا مجموعہ اور اسرار خدائی کو نمونہ اور اس کے مجال باکمال کا آئینہ تھے) قبلہ جو تھے یعنی حضرت آدم علیہ السلام کی طرف منہ کر کے خدا کو سجدہ کرنا۔ اسجُدُوا لِالَّذِي فِي سَمَاءِ السَّمَاوَاتِ یعنی لام کے معنی واسطے کے نہیں بلکہ طرف کے ہیں، جیسا کہ اس شعر میں:

الیس اول من صلی لقبلتکم ☆ و اعرف الناس بالقران والسنن
الاباء: باختیار خود کسی چیز سے انکار کرنا، تکبر اپنے آپ کو غیر سے بڑا سمجھنا۔ استکبار، کسی امر کو بہتر سے اختیار کرنا۔

وجود شیطان کا انکار:..... واضح ہو کہ جس طرح بعض دہریوں نے زمانہ قدیم میں وجود شیطان اور اس کے انکار وجود اور آدم علیہ السلام کے مبدئ نوع انسانی ہونے کا انکار کیا ہے اور بخوف مناظرہ اہل اسلام دہلی کتاب آیات قرآنیہ و عبارات عہد عتیق و جدید کی تاویل بھی کی ہے، جیسا کہ مغل و نخل اور دبستان المذہب میں اس کا بیان ہے، اسی طرح ان کے مقلدین نے بھی بذریعہ تفسیر آج کل یہ کام کر کے اپنے زعم فاسد میں بڑی لیاقت حاصل کی ہے۔ مگر اس ہذیان کا جواب مقدمہ کتاب میں تفصیلاً مذکور ہے، وہاں مطالعہ کرو۔

زیادہ تو قابل تعجب یہ بات ہے کہ بعض پادریوں نے بھی اپنے یورپی الحاد کے شمار میں اس قصہ آدم علیہ السلام پر اعتراض کیا ہے۔ لیکن اس کا جواب بھی مقدمہ میں مذکور ہے، یہاں سے چند باتیں مستفاد ہوئیں: (۱) یہ کہ حسد سب گناہوں سے بڑا گناہ ہے، جس نے شیطان کا ستیاناس کیا۔ (۲) یہ کہ خدا کی رضا پر راضی رہنا چاہئے، شیطان چونکہ اس کی رضا پر راضی نہ ہوا، اس کی کہاں تک نوبت پہنچی۔ (۳) اپنے علم و عبادات و ریاضت پر مغرور ہونا چاہئے۔ انجام کا اعتبار ہے۔ دیکھئے شیطان کا کیا انجام ہوا۔ (۴) خدائے تعالیٰ کے رو برو گستاخی کرنا سخت گناہ ہے۔

اس کے بعد خدائے تعالیٰ حضرت آدم علیہ السلام کی سرگزشت بیان کرتا ہے تاکہ ناظرین کو عبرت ہو اور خدا تعالیٰ کی کسی نعمت پر مغرور ہو کر نافرمانی نہ کریں، اور اگر بشریت سے کچھ خطا ہو جائے تو اپنے باپ آدم علیہ السلام کی طرح اس پر ہمیشہ تاسف اور ندامت اور توبہ و استغفار کیا کریں، تاکہ وہ غفور رحیم اپنی صفت مغفرت ظاہر کرے، تاکہ اپنے بزرگوں کے قدیم دشمن ابلیس کی پیروی کر کے اس پر اصرار کرے اور اسی طرح اس پر جمارے درندہ اس کی درگاہ سے راندہ ہو جائے گا اور پھر وہیں ٹھکانہ پائے گا۔

وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا

وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ ﴿۲۰﴾ فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا

فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيهِمْ وَقُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ وَلَكُمْ فِي

الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ ﴿۲۱﴾

ترجمہ:..... اور ہم نے کہا: اے آدم! تم اور تمہاری بیوی جنت میں جا بسو اور وہاں دل بھر کر جہاں سے کھاؤ (جو) اور اس درخت کے پاس بھی نہ پہنچنا اور نہ براغما زہ بھگتو گے ﴿۲۰﴾ پھر شیطان نے ان کو وہاں سے ڈگمایا، پھر جس عیش میں وہ تھے اس سے نکلوا کر رہا اور ہم نے حکم دیا کہ تم نیچے اترو کہ تم میں سے ایک دوسرے کا دشمن ہے اور تمہارا ایک وقت تک زمین پر ٹھکانہ اور سامان ہے ﴿۲۱﴾۔

ترکیب:..... واو حرف عطف کہ عطف جملہ کا پہلے جملہ پر ہے۔ قلنا فعل ضمیر فاعل، یا حرف نداء، ادم منادی، اسکن فعل ضمیر مستتر اس کی فاعل، انت اس کی تاکید تاکہ ضمیر مستتر پر عطف صحیح ہو جائے۔ وحرف عطف، زواجک معطوف برالت الجنة مفعول یہ تمام جملہ معطوف علیہ و کلا... الخ جملہ معطوف، رغدا صفت ہے مصدر مخذوف کی ای اکلا رغدا ای طینا ہنیٹا۔ حیث طرف مکان اور عامل

اس میں کلا ہے اور ممکن ہے کہ جنت سے بدل ہو کر مفعول یہ ہو جائے۔ ولا تقربا فعل نہی، انتم ضمیر اس کا فاعل۔ ہذہ، موصوف۔ الشجرۃ اس کی صفت، یہ دونوں مفعول یہ ہیں یعنی منہی عنہما۔ فتکو ناجواب نہی ہے، اس لئے نون حالت جزئی میں گر پڑا۔ تقدیرہ ان تکوناً۔ فازل مشدذلت بمعنی لغزش اور بعض نے اس کو ازال زوال سے لیا ہے جس کے معنی اکھینز دینا ہے۔ یہ فعل ہما، مفعول یہ الشیطن، فاعل عنہا ای عن الجنة متعلق ہے ازل سے فاخر جہما جملہ معطوف مما میں ما بمعنی الذی ای من نعیم۔ اہبطوا فعل۔ بہو بمعنی نزول سے یعنی اترنا ہے۔ انتم اس کا فاعل جس سے مراد آدم علیہ السلام اور شیطان اور اس کی ذریت جو اس کی پشت میں تھی۔ بعضکم لبعض عدو جملہ موضع حال میں ہے وَاَوْاهِطُوا سے اور اسی طرح ولکم فی الارض مستقر... الخ جملہ بھی اس سے حال ہے اور ممکن ہے کہ جملہ متائفہ ہو۔ مستقر مصدر میمی اور ظرف دونوں ہو سکتا ہے۔ حین کے معنی وقت یعنی وقت موت تک تمہارا زمین پر قرار ہے۔

سرگزشت حضرت آدم علیہ السلام

تفسیر:..... یعنی جب کہ آدم علیہ السلام کے سر پر دستار خلافت بندھ چکی اور ملائکہ نے نذرانہ سجود پیش کر دیا تو خدا فرماتا ہے: ہم نے آدم اور اس کی بیوی حوا کو حکم دیا کہ تم جنت میں رہا کرو اور وہاں تم پر کوئی روک ٹوک نہیں، جہاں سے جو جی چاہے خوب کھاؤ پوگر اس درخت (گندم) بعض کہتے ہیں انجیر۔ بعض کہتے ہیں کہ انگور کا درخت تھا، بعض کہتے ہیں کہ کوئی اور قسم کا درخت تھا کہ جس کی تاثیر یہ تھی کہ جو اس کو کھاتا تھا، آلودگی جسم میں مبتلا ہو جاتا تھا اور اسی مصلحت سے منع کیا تھا۔) کے پاس نہ جانا چہ جائیکہ کھانا، اور جو ایسا کرو گے تو خرابی میں پڑ جاؤ گے (کیونکہ ظلم ایک چیز کا بے موقع رکھنے کا نام ہے اور یہاں غیر پر ظلم کرنا مراد نہیں بلکہ اپنی جان پر اور اسی لئے جو گناہگار گناہ کرتا ہے، اپنی جان پر آفت ڈھاتا ہے کہ اس کا بد نتیجہ دنیا و آخرت میں آپ ہی پاتا ہے) لیکن اس دشمن جانی یعنی شیطان نے وہاں جا کر یہ کہا: **يَا آدَمُ هَلْ أَذَلَّكَ عَلَى شَجَرَةٍ الْجَنَّةِ وَتَلَوْتَ آيَاتِي لِلْكَافِرِينَ ۖ وَقَالَ مَا تَلَمَّحْتُمْ بَلْ كُنَّا عَنْ هَذِهِ الشَّجَرَةِ ۖ إِنَّا كُنَّا نَسْتَنْصِئُكُمْ بِهَا لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ۗ** (طہ) (اعراف) کہ اے آدم! میں تجھ کو ایک ایسا درخت بتلاتا ہوں کہ جس کے کھانے سے تو ہمیشہ جیتا رہے گا اور تجھ کو ہمیشہ کی سلطنت ملے اور تمہارے رب نے جو اس کو کھانے سے منع کیا تو صرف اس خوف سے کہ تم فرشتہ نہ ہو جاؤ یا ہمیشہ زندہ رہو اور میں قسم کھا کر تم سے یہ کہتا ہوں کہ میں تمہاری خیر خواہی کر رہا ہوں۔ آخر الامر اس کے کہنے سے خدا تعالیٰ کے حکم کو بھول گئے۔ **فَلَمَّا ذَاقَا الشَّجَرَةَ بَدَتْ لَهُمَا سَنَوَا يُهْمَا ۖ وَطَفِيفًا يُخْصِفْنَ عَلَيْنِهُمَا مِنْ وَّرَاقِ الْجَنَّةِ ۖ** (اعراف) اور دونوں نے اس درخت کو چکھ لیا۔ پھر تو کیا تھا اس کے کھانے ہی اس کی تاثیر یہ ظاہر ہوئی کہ آدم و حوا برہنہ ہو گئے اور شرم کے مارے درختوں کے پتے چمٹانے لگے اور عتاب الہی شروع ہوا کہ نکلو۔ یہ جگہ اب تمہارے رہنے کے قابل نہیں۔ چلو اترو، زمین پر جا کر رہو۔ وہاں باہمی عداوت کی تکلیف اٹھاؤ اور موت تک وہیں رہو اور اپنی معیشت کے سامان ہم پہنچاؤ۔ **وَقَالُوا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ مَا كُنَّا فِيهَا مِنَ الْمَلَكُوتِ ۗ إِنَّا كُنَّا مِنَ الْمَلَأِ الْأُولَىٰ ۗ** (اعراف) اور خدا تعالیٰ نے ان کو یہ کہا کہ میں نے تم کو اس درخت سے منع نہ کیا تھا اور یہ نہ کہا تھا کہ شیطان تمہارا ظاہر دشمن ہے۔

متعلقات: حضرت آدم علیہ السلام کون سی جنت میں رہے:..... اس مقام پر چند امور قابل غور ہیں، (۱) یہ کہ خدائے تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو پیدا کر کے کون سی جنت میں رہنے کا حکم دیا تھا۔ جمہور اہل سنت کا یہ قول ہے کہ بہشت میں رہنے کا حکم دیا تھا اور وہ بنی آدم کے مخلوق ہونے سے پہلے قائم ہیں کیونکہ وہ لطف رحمانی کا مظہر ہے اور عالم حسی سے الگ ہے اور وہاں اس کے مناسب درخت اور میوے

سب کچھ ہیں۔ نہ یہ کہ درخت اور میوے کہ جو جسمانیت و کلد ر سے آلودہ ہیں، بچند وجوہ۔

(درجہ اول) کہ گو حضرت آدم علیہ السلام کے جسم کی بنیاد اس عالم غضری سے قائم تھی، جیسا کہ احادیث صریحہ و آثار تو یہ سے ثابت ہے اور نیز یہ کہ وہ مکہ اور طائف کے درمیان بنائی گئی ہے اور گو آدم علیہ السلام زمین کی خلافت کے لئے مقرر ہوئے تھے مگر انعامات الہی اور تقرب غیر متناہی سے حضرت آدم پر وہ روحانیت غالب آگئی تھی کہ جس سے ملائکہ بلا تکلف ہر وقت ان کو دکھائی دیتے تھے اور سب سے بڑھ کر یہ کہ وہ خدا تعالیٰ کے دربار عام میں نہایت عزت و منزلت حاصل کر چکے تھے، پس جس طرح بعد مفارقت بدن ہر شخص پر اس کے عالم کار دکھلا جاتا ہے اور وہاں کی چیزیں جنت اور دوزخ عیاناً دکھائی دیتی ہیں، اسی طرح حضرت آدم علیہ السلام کو اس جسم سے یہ بات نصیب ہوگئی تھی اور یہ کچھ تعجب کی بات نہیں، اکثر مقربان الہی پر یہ حالت طاری ہو جاتی ہے اور شب معراج میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا آسمانوں پر تشریف لے جانا، اور جنت دوزخ کی سیر کرنا ایک امر قرین فہم مستقیم ہے اور بائبل سے بعض بعض اور انبیاء علیہم السلام کے ایسے حالات ثابت ہوتے ہیں۔ چنانچہ حضرت ایسا علیہ السلام کا ملائکہ اور روحانیت میں مل جانا ثابت ہے۔ پس قرین قیاس ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کو عالم قدس میں چند روز کے لئے اس لئے جا کر رکھا کہ زمین کی خلافت میں ایسا مست و مدہوش نہ ہو جائے کہ ادھر کا خیال ہی نہ آئے اور اس مرکز اصلی کو بھول جائے بلکہ اس عالم میں اس عالم کے شوق میں ہر دم ماہی بے آب کی طرح تڑپتا رہے اور وہ اور اس کی ذریت اس عالم کے خیال میں ہر طرح کی نیکی کو عمل میں لائیں۔ دنیا اور اس کے مال و زر کی کچھ وقعت آنکھوں میں نہ رہے۔ اپنے کو مسافر تیز رو جانیں کیونکہ اگر یہ مضمون پیش نظر نہیں تو پھر صد ہا فساد اور خون ریزیوں پر ہوتی ہیں، خلافت کا نتیجہ حاصل نہیں ہوتا۔ مگر اس جگہ خدا تعالیٰ نے اپنی قدرت سے ایک درخت ایسا پیدا کیا تھا کہ جس کی تاثیر آلودگی تھی اور یہ کچھ تعجب نہیں، اس عالم میں نباتات کی عجائب تاثيرات ہیں، قضاء و قدر میں آدم علیہ السلام کا زمین پر اترنا اور اس کی اولاد سے زمین کا آباد ہونا لکھا تھا، کھالیا۔ اس کی تاثیر سے نکالے گئے، معتوب ہوئے۔

(وجہ دوم) علاوہ احادیث صحیحہ و اقوال صحابہ رضی اللہ عنہم کے خود قرآن مجید کے طرز تکلم اور بعض الفاظ سے جو اس مطلب کے بیان میں وارد ہیں، یہی مطلب سمجھا جاتا ہے۔ از انجملہ وَلَكِنَّهُ فِي الْاَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ اَلٰی حَيْثُ يٰہُ یہ کہہ رہا ہے کہ وہ جگہ زمین کے علاوہ اور جگہ تھی جس کی نسبت اٰهْبِطُوْا ابھی آیا ہے۔ ورنہ اس کے کیا معنی ہیں کہ یہاں سے نکل جاؤ اور زمین پر ایک مدت تک رہو اور گزران کرو؟ اس لئے کہ اگر وہ جنت میں نہ تھے تو خود وہاں بھی ارض موجود تھی اور بھی وجوہ ہیں، معتزلہ اور اسی قسم کے ظاہر پرست یہ کہتے ہیں کہ جنت سے مرا وہ جنت نہیں بلکہ زمین پر ایک باغ تھا۔ پھر اس میں اختلاف ہے کہ کہاں تھا؟ بعض کہتے ہیں کہ کرمان کے متصل اور بعض کہتے ہیں کہ فلسطین میں تھا اور اہل کتاب عدن میں کہتے ہیں، چنانچہ توراہ اول میں اس کی تصریح ہے (اگر عدن سے مراد جنت ہے تو ٹھیک ہے اور وہاں سے چاروں دریائوں کی بھی توجیہ ہو سکتی ہے ورنہ وہ عدن کہ جو عرب میں سمندر کے کنارے پر واقع ہے، وہاں تو چاروں نہریں کیا حاجیوں کو میٹھا پانی بھی نہیں ملتا۔ کوئی اور عدن ہو تو معلوم نہیں)۔ معتزلہ کہتے ہیں کہ خلیفہ جوزمین کے بنے تھے تو ضروری تھا کہ زمین پر رہتے۔ اس کا جواب ہو چکا۔ پھر کہتے ہیں: اٰهْبِطُوْا کے معنی ایک جگہ سے دوسری جگہ جانا ہے جیسا کہ اٰهْبِطُوْا مِصْرًا آیا ہے۔ پس اس باغ سے نکال کر اس کو سراندیپ میں ڈال دیا تھا۔

(۲) اکثر مؤرخین اس بات سے متفق ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام جنت سے نکال کر سراندیپ میں ڈالے گئے کہ جہاں اب تک ان کے آثار و تبرکات پائے جاتے ہیں اور ہزار ہا ہندو اور مسلمان اس پہاڑ کی زیارت کو آتے ہیں۔

(۳) حضرت آدم علیہ السلام نبی تھے۔ انہوں نے یہ گناہ کیوں کیا؟

واضح ہو کہ انبیاء ﷺ کے عقائد اور تبلیغ اور فتویٰ میں عدا یا سہواً خطا واقع ہونے کا کوئی بھی قائل نہیں، تمام اہل اسلام ان تینوں باتوں میں معصوم ہونے کے مقرر ہیں، ہاں ان کے افعال و عادات میں کئی طرح کے اقوال ہیں چنانچہ شیعہ کہتے ہیں کہ نہ ان سے صغیرہ، نہ کبیرہ، نہ علی سمیل قصد، نہ سہواً، نہ تاویلاً سرزد ہوا ہے۔ اکثر معتزلہ یہ کہتے ہیں کہ عدا کبار کا سرزد ہونا انبیاء ﷺ سے مستثنیٰ ہے، ہاں صغائر سرزد ہو سکتے ہیں۔ مگر جس میں رذالت ہے جیسا کہ کم تولنا، وہ بھی سرزد نہیں ہوا، ہاں سہواً یا خطا کوئی صغیرہ کہ جس سے شان نبوت میں فرق نہ آئے، اگر سرزد ہو گیا تو ممکن ہے کہ جس کو زلت یعنی لغزش کہتے ہیں، سوان لغزشوں پر عام مسلمین معاف ہیں۔ مگر چونکہ نبوت کی بڑی شان ہے، ان کو بھی اس پر چند در چند مصلحتوں سے عتاب ہوتا ہے جس پر روتے اور ہر دم خدا کی یاد میں سرگرم رہتے ہیں اور یہ بات جس پر عوام سے مواخذہ نہ ہو، خواص سے ہو کچھ عقلاً یا نقلاً بعید نہیں۔ حسنات الابراہیم المقربین مشہور ہے۔

عصمت انبیاء ﷺ:..... اور دلائل عصمت انبیاء علیہم السلام کے آیات و احادیث صحیحہ میں کہ جو شرح مواقف وغیرہ کتب کلامیہ میں مذکور ہیں۔ پس وہ جو انبیاء ﷺ کی نسبت اس قسم کی روایات مذکور ہیں کہ جو شرک و کفر اور زنا اور جھوٹ بولنے پر دال ہیں یا کبار پر مشعر ہیں، وہ جھوٹی ہیں یا مؤول، حاشا و کلا کبھی انبیاء ﷺ کی جناب میں یہ بدگمانی کرنا نہ چائے۔ علی ہذا القیاس حضرت آدم علیہ السلام نے جو یہ درخت کھایا اور گناہ کیا تو اول تو یہ قبل نبوت تھا، و لا کلام فیہ۔ دوم یہ کبیرہ نہ تھا، محض آدم علیہ السلام کی بھلائی کے لئے خدا تعالیٰ نے ارشاد کیا تھا کہ جس کے خلاف انہوں نے اپنے نفس پر ظلم کیا۔ رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنْفُسَنَا فَمَا يَكْفُرُ مَا يَأْتِيهِمْ يَوْمَئِذٍ نَدْمًا وَسْوَاسًا مِمَّا كَانُوا يَكْفُرُونَ۔ سوم یہ سہواً سرزد ہوا تھا، جیسا کہ آدم علیہ السلام کو بروقت کھانے کی ممانعت یا دہر رہی (کیونکہ خداوند تعالیٰ خود فرماتا ہے۔ وَلَقَدْ نَجَدْنَا لَهَ عَزْمًا) پھر جنت سے جو وہ نکالے گئے تو اس درخت کی تاثیر تھی اور یوں بھی تسلیم کیا جائے تو اس بے احتیاطی اور لغزش کی سزا تھی۔

فوائد:..... اَزَلَّهِنَّ الشَّيْطَانُ۔ یہاں پھسلانے کو جو شیطان کی طرف منسوب کیا ہے تو مجازاً کیونکہ شیطان اس پھسلنے کا سبب تھا، یہ اسناد مجازی ہیں۔

ربط:..... اس کے بعد خدائے تعالیٰ حضرت آدم علیہ السلام کی گریہ و زاری اور توبہ معاف ہونا فرماتا ہے۔

فَتَلَقَىٰ آدَمُ مِنْ رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ ۗ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ ﴿۳۷﴾

ترجمہ:..... آدم علیہ السلام نے اپنے رب کی طرف سے چند کلمات حاصل کئے تب (خدا نے) آدم کو معاف کر دیا۔ بیشک وہ معاف کرنے والا اور مہربان ہے ﴿۳۷﴾

ترکیب:..... تلقی فعل، آدم فاعل، کلمات مفعول بہ، من ربہ کا نفع محذوف کے متعلق ہو کر صفت کلمات کی مگر جب کہ اس کو مقدم کر دیا گیا تو حال کی صورت میں منصوب محل ہوا، فتاب فعل ضمیر ہو راجع، رب کی طرف فاعل، علیہ متعلق تاب کے ہیں، اندہ ہو ضمیر متصل کی تاکید، التواب الرحیم صفت و موصوف خبر۔

حضرت آدم علیہ السلام کی گریہ و زاری اور توبہ و معافی

تفسیر:..... جب آدم علیہ السلام جنت سے نکالے گئے تو مدت تک زمین پر بحالت پریشانی اپنے گناہ پر روتے رہے۔ آخر کار خدا تعالیٰ کو اپنے بندہ کی آہ و زاری اور ندامت اور بے قراری پر رحم آیا۔

اے خوشا چشمے کہ آن گریبان اوست ☆ دے ہمایوں دل کہ آن بریان اوست
 درپے ہر گریہ آخر خندہ ایست ☆ مرد آخر میں مبارک بندہ ایست
 اور یہ کلمات آدم علیہ السلام کے دل میں القاء کئے گئے: **وَرَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنفُسَنَا وَإِن لَّهٗ تَغْفِرُ لَنَا وَتَرْحَمُنَا لَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ ﴿۳۰﴾**
 جب انہوں نے ان کلمات سے دعا کرنی شروع کی تو خدا کو رحم آیا۔ آدم علیہ السلام کا گناہ معاف کر دیا، اس لئے کہ وہ توبہ قبول کرنے والا۔ بڑا
 مہربان ہیں، بعض احادیث میں کچھ اور کلمات اور آدم علیہ السلام کی گریہ وزاری کے دیگر حالات بھی مرقوم ہیں۔

متعلقات: ..... التقلی: ملنا، کسی چیز کا پانا، حاصل کرنا، یہ کلمات آدم علیہ السلام کو بطور الہام عطا ہوئے تھے۔ عام یہ ہے کہ فرشتے نے آکر
 کہے تھے یا دل میں القاء ہوئے تھے۔ التوبہ۔ رجوع کرنا۔ لیکن جب یہ لفظ بندہ کی طرف منسوب ہوتا ہے تو لفظ الہی کے ساتھ مستعمل ہو
 تا ہے جیسا کہ تبت الیک ماورتاب الی اللہ جس سے یہ مراد ہوتی ہے کہ گناہ چھوڑ کر غفلت سے منہ موڑ کر بندہ خدا کی طرف رجوع ہوا۔
 بندہ کو تائب اور تواب کہیں گے۔ **إِنَّهُ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ**۔ مگر اس قدر فرق ہے کہ غفلت چھوڑ کر بندہ جب اس کی طرف رجوع ہوتا ہے تو اس
 کو تائب کہتے ہیں اور اذاب بھی۔

توبہ تین چیزوں سے مرکب ہے: ..... علم معصیت کہ گناہ کو برا اور جرم اور باعث خرابی، دنیا و آخرت جانے تاکہ دل میں بے قرا
 ری پیدا ہو اور ندامت دل میں آئے۔ ترک فی الحال یعنی اسی وقت اس کام کو چھوڑ دے، عزم مستقل یعنی آئندہ کے لئے دل میں مصمم
 ارادہ کر لے کہ میں اس کام کو ہرگز نہیں کروں گا۔ اور جو کچھ حقوق الہی یا حقوق عباد ہیں، ان کو ادا کرنے کا بھی قصد کرے، پس جب ان
 شرائط سے بندہ توبہ کرتا ہے تو خدا تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے بندے کے گناہ معاف کر دیتا ہے، احادیث صحیحہ اور آیات قرآنیہ اور کلام
 انبیاء علیہم السلام میں جس قدر توبہ کی تاکید اور فضائل اوصاف مذکور ہیں ان کی اس مختصر میں گنجائش نہیں۔ چنانچہ نبی ﷺ نے فرمایا ہے کہ جب
 بندہ گناہ کر کے معتز اور تائب ہوتا ہے تو خدا تعالیٰ اس کے گناہ معاف کرتا ہے (رواہ البخاری و مسلم) اور جب توبہ کو خدا کی طرف منسوب کرتے
 ہیں تو بلفظ علی اس کا استعمال آتا ہے، **تَابَ اللَّهُ عَلَيْهِ**، تاب علیہ۔ بولتے ہیں جس کے معنی یہ ہیں کہ خدا تعالیٰ نے رحمت کے ساتھ بندہ
 کی طرف رجوع کیا یعنی معاف کر دیا اور اس کے عذاب سے درگزر کیا، اس لئے خدا تعالیٰ کو صرف تواب کہتے ہیں نہ کہ تائب۔ الہی! تیری
 رحمت اور مغفرت پر بڑا بھروسہ ہے۔

فوائد: خدا تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو توبہ کرنا بیان فرمایا جو آقا توبہ کرنا ذکر نہ کیا، اس لئے کہ عورت احکام میں تابع ہے مرد کے اور اسی لئے
 قرآن میں اکثر مرد مخاطب ہیں۔ اب اس کے بعد خدائے تعالیٰ بنی آدم کے زمین پر پھیلنے کا اور ان کے پاس انبیاء علیہم السلام کو حکم الہی لے کر
 آنے کا جمما ذکر کر کے اس تمام قصہ کا نتیجہ نکالتا ہے۔

قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا ۚ فَاِمَّا يٰٓاٰتِيْنَكُمْ مِّنِّي هُدًى فَمَنْ تَبِعَ هُدَاٰى فَلَا

خَوْفٍ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُوْنَ ﴿۳۱﴾ وَالَّذِيْنَ كَفَرُوْا وَكَذَّبُوْا بِآٰيٰتِنَا اُولٰٓئِكَ

اَصْحٰبُ النَّارِ ۗ هُمْ فِيْهَا خٰلِدُوْنَ ﴿۳۲﴾

ترجمہ: ..... ہم نے کہہ دیا تھا: تم سب یہاں سے اتر جاؤ، پھر اگر تمہارے پاس میری طرف سے کوئی ہدایت پہنچے (تو اس پر عمل کرنا) جو میری

ہدایت پر چلیں گے، تو ان پر کچھ خوف نہ ہوگا اور نہ وہ ٹمکن ہوں گے اور جو انکار کریں گے اور ہماری آیتوں کو جھٹلائیں گے وہی جہنمی بھی ہوں گے جو اس میں ہمیشہ رہا کریں گے ۵۔

ترکیب: ..... قلنا فعل ضمیر نحن اس کا فاعل اھبطوا منھا جمیعاً اس کا مقولہ۔ جمیعاً لفظاً تو اھبطوا سے حال ہے اور معنا تا کید ہے یعنی سب اترو خواہ مجتمع ہو کر خواہ الگ الگ۔ فاما اصل میں ان ماتھان حرف شرط اور ما اس کی تا کید ہے، ادغام ہو کر اھا ہو گیا۔ یا تینکم میں یا تین فعل مضارع، کم مفعول متنی متعلق فعل نے، ہدی فاعل یہ سارا جملہ شرطیہ ہوا۔ فمن میں فاء تفریح کے لئے۔ من شرطیہ مبتداء مرفوع، تبع اس کی خبر اس کی ضمیر راجع ہے من کی طرف، یہ محلاً مجزوم فلا خوف علیہم ولا ھم یخزؤن جملہ اسمیہ اس کا جواب۔ پس من شرطیہ اپنے جواب سے مل کر جملہ اسمیہ ہو کر جواب ہوا اھا یا تینکم کا۔ والذین... الخ عطف ہے فمن تبع... الخ پر، یہ اس کا قسیم ہے۔ الذین موصول، کفرو او کذبوا بایتنائصلہ۔ یہ تمام مبتداء اولئک اصحاب النار جملہ اسمیہ اس کی خبر ہم فیھا خالدون مبتداء و خبر۔ یہ حال ہے اولئک اصحاب النار سے اور عامل اس میں معنی اضافت ہیں یا لام مقدرہ۔

بنی آدم کا زمین پر پھیلنا اور انبیائے کرام کا مبعوث ہونا

تفسیر: ..... یعنی ہم نے کہا کہ تم سب اترو، جنت سے نکل کر زمین پر جاؤ، وہاں بھی تم پر میری نظر عنایت رہے گی۔ میں تمہارے پاس اپنی ہدایت (عقل سلیم و فکر عاقلانہ اور انبیاء علیہم السلام اور کتابیں اور پھر انبیاء علیہم السلام کے نائب) بھیجوں گا۔ دیکھو اب توجو کے سوچو کہ، آئندہ ایسا نہ کرنا، ہدایت کے بموجب چلنا۔ پس جو اس کے موافق عمل کرے گا تو اس کو نہ آئندہ کا خوف ہوگا اور نہ وہ کبھی عمر گزشتہ سے ٹمکن ہوگا بلکہ اس عالم میں اور یہاں سے جا کر اس عالم میں بھی شاد و خرم رہے گا اور جو میری ہدایت کو نہ مانے گا اور کفر کرے اور ہماری کتاب کی آیات کو یا ہماری نشانیوں کو کہ (جو ہمارے وجود انبیاء علیہم السلام کی صداقت اور عالم آخرت کے حق ہونے پر دلالت کر رہے ہیں حتیٰ کہ صاحب بصیرت کے سامنے نورانی قلم سے آسمان وزمین و حجر و شجر اور درود یوار پر لکھی ہوئی ہیں) جھٹلا دے گا یا غور و تامل نہ کرے گا اور ان باتوں کا دل میں یقین نہ لائے گا بلکہ جانوروں کی طرح کھانے پینے اور دنیا کے مزے اڑانے ہی کو مقصود اصلی سمجھے گا تو وہ ہمیشہ آتش جہنم میں جلتے گا۔ ان کے ملکات رذیلہ جو ان کے دل میں سرایت کر گئے ہیں اور جو ان سے کسی وقت جدا نہیں ہوتے، وہ وہاں آتش جہنم بن کر بار بار جلائیں گے۔ العیاذ باللہ۔

متعلقات: ..... خوف: کسی آئندہ چیز کے ڈر کو کہتے ہیں۔ حزن: کسی دل پسند چیز کے جاتے رہنے پر رنج کو کہتے ہیں۔

نکات: اگرچہ ایک بار اھبطوا خدا تعالیٰ فرما چکا تھا مگر اس آیت میں پھر اس کلمہ کا اعادہ کیا تاکہ قَامَا یَا تینتکف... الخ کا پورا پورا ارتباط اس کے ساتھ ہو جائے، یعنی ایک بار تو خدا تعالیٰ فرما چکا تھا کہ یہاں سے اترو مگر اس آیت میں پھر فرمایا تاکہ وہ جو آدم کو خلیفہ بنا کر زمین پر بھیجنے کا نتیجہ ہے، وہ واضح ہو جائے کہ یہاں سے نکل کر سب زمین پر جاؤ، وہاں تمہاری عداوت قائم ہوگی۔ شیطان جو سانپ بن کر بہکانے گیا تھا، اس کے مظہر کو دنیا میں لوگ ماریں گے۔ وہ لوگوں کو کانے گا اور باہم بھی ایک دوسرے سے عداوت کرے گا۔ اس پر انبیاء علیہم السلام اور ان کے نائب ہادی ہوں گے۔

نوٹ: چنانچہ حضرت آدم علیہ السلام پر تشریف لائے، یقیناً یہ نہیں کہہ سکتے کہ آدم علیہ السلام کس ملک میں آکر رہے تھے، لیکن اس میں کوئی شک نہیں کہ ایشیائی ملکوں میں رہے تھے، بعض عرب کہتے ہیں کہ عرب بالخصوص حجاز میں رہے تھے اور وہیں کہیں ان کی قبر ہے اور شہر جدہ

میں ان کی بیوی حوا کی قبر ہے کہ جس کا اب تک نشان باقی ہے اور مقام عرفات میں میاں بیوی دونوں کی فراق آسانی کے بعد ملاقات ہوئی تھی، ایک دوسرے کو پہچانتا تھا، اسی لئے عرفات کو ”عرفات“ کہتے ہیں، جس طرح دادی کی قبر کی وجہ سے شہر جدہ کو ”جدہ“ کہتے ہیں، چونکہ جدہ عرب میں دادی کو کہتے ہیں۔

اور کعبہ حضرت آدم علیہ السلام نے بنایا تھا، اس تقدیر پر روئے زمین پر سب مساجد سے پہلے یہ مسجد ہے اور یہ مسجد جسے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بعد طوفان نوح کے اسی لئے ملک شام سے آکر پھر اس کو بنایا اور یہ بھی کہتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام کی زبان عربی تھی، پھر ان کی اولاد کی زبان بگڑ کر عبرانی ہوئی پھر اختلاف بلاد اور زمانہ سے اور زبانیں پیدا ہوتی گئیں۔ دیکھئے ایک ہی ملک میں پہلے کچھ اور زبان ہوتی ہے۔ پھر کچھ اور، ایران میں پہلے پازندی پھر دردی۔ پھر پہلوی زبان مروج ہوئی۔ ہندوستان میں پہلے کچھ اور زبان تھی، پھر آریہ لوگوں سے سنسکرت نے رواج پایا پھر بھاشا ہوئی، پھر خراب اردو، وہ منجھ کر اب صاف اردو ہو گئی۔ زمانہ کی گردش جس طرح اور چیزوں پر اثر کرتی ہے، اسی طرح زبان پر بھی اس کا اثر جلدی پڑتا ہے۔ بعض کہتے ہیں کہ شام یا فلسطین کے ملک میں آباد ہوئے تھے۔ بعض کہتے ہیں کہ بابل کے آس پاس۔ قدماء ایران اپنے ملک اور اہل ہند اپنے ملک میں آباد ہونا بیان کرتے ہیں، مگر یہ صحیح نہیں۔ بعض ملک مصر کو سب بنی آدم کا اصلی وطن کہتے ہیں، یہ بھی قابل اعتبار نہیں، والعلم عند اللہ۔ حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد بہت کچھ پیدا ہوئی اور نو سو تیس برس کی عمر میں حضرت آدم علیہ السلام نے وفات پائی۔

اہل جنت کے لئے خوف و حزن نہ ہوگا:..... (۲) جس طرح کفار کی نسبت ”أُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ“ فرمایا تھا، اس کے مقابلہ میں اہل ایمان کی نسبت ”أُولَئِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ“ کہنا چاہئے تھا۔ مگر یہ کمال بلاغت ہے کہ لازم بول کر ملزوم مراد لیا جائے اور کنایہ کے طور پر کسی مراد کو ظاہر کر دیا جائے۔ اس لئے کہ جنت میں ہمیشہ رہنے کو دو باتیں لازم ہیں۔ ایک یہ کہ وہاں سے نکلنے کا خوف نہ ہو۔ دوم یہ کہ کسی راحت مرغوب دل کے فوٹ ہونے پر حزن نہ ہو، اس لئے اس مراد کو اس عنوان اور عبارت سے بیان کیا فلا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ۔

(۳) فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ فرمایا یعنی خوف کی جو فنی کی تو جملہ اسیہ سے جو حال اور استقبال سب زمانوں کو مستغرق ہے تاکہ یہ بات معلوم ہو کہ جو ہدایت کے تابع ہیں اب بھی ان کو کسی مصیبت کا خوف نہیں اور نہ آئندہ ہوگا۔ پورا اطمینان قلب حاصل ہے اور حزن کو جملہ فعلیہ بالخصوص مضارع کے صیغہ سے تعبیر کیا کہ جس سے بقرینہ کلام استقبال سمجھا جاتا ہے۔ اس رمز کے لئے کہ اب کیا حزن ہے، حزن کا زمانہ تو آئندہ ہے کہ جب انسان کی آنکھ کھلے گی سو جب بھی ان لوگوں کو حزن نہ ہوگا۔

فوائد: (۱) خدائے تعالیٰ نے ابتداء سورۃ بقرہ سے لے کر یہاں تک کس خوبی کے ساتھ قرآن کا کتاب الہی ہونا اور آنحضرت ﷺ کا نبی برحق ہونا بیان کیا کہ جو تمام انبیاء علیہم السلام اور ان کی کتابوں کا لب لباب ہے اور روح خالص ہے۔

از الجملہ یہ کہ سب سے پیشتر ازلی سعادت مندی اور ازلی بدبختی بیان کر دی اور مومن و کافر و منافق (ان ازلی سعادت مند اور ازلی بدبختوں) کی اقسام اور ان کے خواص بیان کر دئے کہ ان پر ناصح کی نصیحت کچھ کارگر نہیں ہوتی۔ سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ ءَأَنذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ۝ الخ

از الجملہ اپنے عام احسانات کے ضمن میں انسان کے گزشتہ اور آئندہ حالات کا نقشہ کھینچ دیا تاکہ مردانہ غافل نہ رہے۔ از الجملہ ایسی تعلیم حمیدہ اور چند مفید اور بیان اعجاز قرآن اور صداقت نبوت ﷺ کے ضمن میں عالم کی ابتداء و انتہاء آسمانوں زمینوں

اور بنی آدم کے پیدا ہونے کی وہ صحیح صحیح کیفیت بیان کر دی کہ جس کے ادراک سے عقل قاصر تھی اور حضرت آدم ﷺ کی ساری تاریخ اور ان کے حریف کی داستان اور پھر فرمانبرداری اور نافرمانی کے نتائج اور گناہ کے بعد توبہ، پھر رحمت الہی کا دستگیر ہونا نہایت عمدگی سے بیان کر دیا اور توراہ موجودہ میں جو کچھ ہے اس بیان میں کمی زیادتی ہے، اس کی نہایت مہذبانہ طور پر اصلاح کر دی۔ کیونکہ کتاب توراہ، کتاب پیدائش کے دوم اور سوم باب میں کسی یہودی عالم نے سن سنا کو یوں لکھ رکھا ہے کہ:

توراہ میں حضرت آدم ﷺ کی داستان حیات: ..... خدائے تعالیٰ نے آدم ﷺ کو باغ عدن میں رکھا کہ اس کی نگہبانی اور بنغیانی کرے، اور خدا تعالیٰ نے اس باغ کے بیچ و بیچ دو درخت لگائے تھے، ایک حیات کا درخت (کہ جس کے کھانے سے ہمیشہ زندہ رہے، جس کو شیطان نے کھایا تھا) اور دوسرا نیک و بد کی پہچان کا درخت۔ خدا تعالیٰ نے آدم ﷺ کو کہا کہ اس باغ میں اس درخت کو نہ کھانا اور نہ تو مر جائے گا اور خدا تعالیٰ نے زمین کے ہر جانور اور آسمان کے ہر ایک پرندے کو آدم ﷺ کے پاس بھیجا تا کہ دیکھے کہ وہ ان کے کیا نام رکھتا ہے، سو آدم ﷺ کے ہر ایک جانور کو جو کہا، وہی اس کا نام ٹھہرا، وَعَلَّمَهُ اَدَمُ الْاَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ ..... الخ قصہ کو الٹ پلٹ کے بیان کیا اور خدا تعالیٰ نے آدم ﷺ کی لبستگی کے لئے آدم ﷺ کو سوتا پا کر اس کی ایک پسلی کو نکال کر اس کی عورت بنا کر آدم ﷺ کے پاس لایا۔ پس آدم ﷺ اور اس کی بیوی برہنہ رہتے تھے اور شرماتے نہ تھے، زمین کے سب جانوروں میں سب سے ہوشیار سانپ تھا، اس نے آکر حوا سے کہا سچ سچ خدا تعالیٰ نے تم کو اس درخت کے کھانے سے منع کیا ہے؟ اس نے کہا: ہاں، بلکہ یہ کہا ہے کہ اگر تم کھاؤ گے تو مر جاؤ گے، سانپ نے کہا تم ہرگز نہیں مرو گے، بلکہ خدا تعالیٰ جانتا ہے کہ جس دن تم اس کو کھاؤ گے نیک و بد کی پہچان میں خدا تعالیٰ کی مانند ہو جاؤ گے اور تمہاری آنکھیں کھل جائیں گی، تب حوا نے خوشنما اور خوش مزاجان کر اس درخت کو کھایا اور آدم ﷺ کو کھلا دیا۔ تب ان کی آنکھیں کھل گئی اور معلوم ہوا کہ ہم برہنہ ہیں۔ پس انجیر کے پتے بدن پر چپکانے لگے، ٹھنڈے وقت جو خدا باغ میں پھرتا تھا، اس کی آواز سن کر آدم ﷺ اپنے تئیں برہنگی سے شرمنا کر درختوں میں چھپایا، تب آدم ﷺ کو خدا تعالیٰ نے پکارا کہ تو کہاں ہے؟ اس نے کہا کہ میں آپ سے شرمنا کر درختوں میں چھپ گیا ہوں خدا نے فرمایا کہ تجھ کو کس نے بتایا کہ تو ننگا ہے؟ کیا تو نے اس درخت کو کھایا کہ جس سے میں نے تجھ کو منع کیا تھا؟ اس نے کہا: مجھ کو اس عورت نے دیا۔ عورت نے کہا: مجھ کو سانپ نے بہرایا۔ پس خدا تعالیٰ نے سانپ سے کہا کہ: تو ملعون ہوا، ہمیشہ پیٹ کے بل چلے گا، مٹی کھاے گا، اور عورت کی نسل میں اور تجھ میں عداوت ہوگی، وہ تیرا سر چلیں گے اور تو ان کی ایزی کائے گا اور عورت جننے میں درد زہ کی مصیبت اٹھائے گی اور خصم کی طرف تیرا شوق ہوگا، وہ تجھ پر حکومت کرے گا اور اے آدم! تو زمین پر بڑی مشقت سے روزی پیدا کر کے کھائے گا، (۲۲) خدا کو فکر اور تشویش ہوئی کہ آدم نیک و بد کی پہچان میں ہم میں سے ایک کی مانند ہو گیا۔ اب ایسا نہ ہو کہ حیات کے درخت سے بھی کھاے اور ہمیشہ جیتا رہے، اس لئے خدا تعالیٰ نے آدم ﷺ کو باغ عدن سے باہر کر دیا، انہی ملخصاً۔

افسوس قصہ کو الٹ پلٹ کر دیا، اول تو خدا کو جھوٹ بولنے سے کیا کام تھا کہ تو اس درخت کو کھا کر مر جائے گا؟ دوم اس بخل سے کیا مقصد تھا، کیا ان کا رہنا پسند تھا؟ سوم سانپ مسخرے کو کیونکر اس درخت کی تاثیر اور خدا کا مکر معلوم ہو گیا۔ آدم ﷺ کو نہ معلوم ہوا؟ چہارم خدا کا باغ کجا، پھر ٹھنڈے وقت سیر کرنا اور آواز دینا چہ معنی دارد؟ پنجم خدا کا آدم ﷺ کے ہمیشہ زندہ رہنے سے اندیشہ کر کے باغ سے نکالنا سمجھ میں نہیں آتا۔ پس صحیح بات وہ ہے کہ جس کو خدا تعالیٰ نے قرآن میں واضح کیا۔

نوائد: قرآن مجید میں اس قصہ کو مختلف عنوانوں سے آٹھ سورتوں میں نقل کیا ہے، کہیں اجمال سے کہیں تفصیل سے، سورۃ بقرہ، آل عمران،

اعراف، حجر، کعبہ، بنی اسرائیل، طہ، ص۔ ان سب کے مجموعہ سے وہ بات نکلتی ہے کہ جس کو ہم نے تفسیر میں بیان کیا اور ان آیات کو جمع کرنا اور باہم ترتیب دینا محض تکلف لاجاصل ہے۔ کیونکہ ہر سورت میں بیان نا تمام نہیں ہے کہ جن کے ملانے سے تمام کیا جائے۔
رابطہ:..... اس کے بعد خدا اپنے خاص انعامات کا ذکر کرتا ہے کہ جو بنی اسرائیل سے متعلق ہیں اور چونکہ دنیا میں یہ خاندان نبوت سب پر فائق تھا اس لئے اس کی طرف التفات بھی عام احسانات کے بعد ضروری تھا، اس لئے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔

يٰۤاَيُّهَا اِسْرَائِيْلُ اذْكُرُوْا نِعْمَتِي الَّتِي اَنْعَمْتُ عَلَیْكُمْ وَاَوْفُوا بِعَهْدِيْ اُوْفٍ بِعَهْدِكُمْ ۗ وَاٰتَايَ فَاَرْهَبُوْنَ ﴿۱۰﴾ وَاٰمِنُوْا بِمَا اَنْزَلْتُ مُصَدِّقًا لِّمَا مَعَكُمْ وَلَا تَكُوْنُوْا اَوَّلَ كٰفِرٍ بِهٖ ۗ وَلَا تَشْتَرُوْا بِاٰیَتِيْ ثَمَنًا قَلِيْلًا ۗ وَاٰتَايَ فَاَتَّقُوْنَ ﴿۱۱﴾

ترجمہ:..... بنی اسرائیل! میری وہ نعمتیں یاد کرو کہ جو میں نے تم کو بخشی تھیں اور میرے اقرار کو پورا کرو تو میں بھی تمہارے اقرار کو پورا کروں گا اور مجھ سے ڈرا کرو ﴿۱۰﴾ اور اس کتاب (یعنی قرآن) پر ایمان لاؤ کہ جس کو میں نے تمہارے اصول دین کی تصدیق کرتا ہوا نازل کیا اور سب سے پہلے تم اس کے منکر نہ بنو اور میری آیتوں کو تجوز سی قیمت لے کر نہ بیچو اور مجھ ہی سے ڈرا کرو ﴿۱۱﴾۔

ترکیب:..... یا عترف ندا، بنی منادی مضاف، اسرائیل مضاف الیہ، اذ کرو فعل، انتم ضمیر فاعل، نعمتی مفعول، موصوف، النبی انعمت، الخ، موصول وصلہ ل کر جملہ خبریہ بن کر اس کی صفت، واو حرف عطف ہر اذ کرو، او فوا فعل، انتم ضمیر فاعل، بعہدی مفعول، او ف بعہدکم، جملہ جزاء ہے، جملہ اولیٰ کی جو شرطیہ خبر دے رہا ہے اور اسی لئے او ف میں سے یا حذف ہو گئی ایبا م منصوب ہے فعل مندوف سے کہ جس پر فارہبون دلالت کر رہا ہے تقدیرہ ایبا فارہبو اور فارہبون کی اصلی فارہبون ہے، وقف آیت سے یا گر پڑی تو نون وقایہ باقی رہ گیا، مگر زیر اس پر رکھا تاکہ دلالت کرے۔ حذف ئی پرو امنوا عطف ہے، و افوا، پر فعل با فاعل بما انزلت (تقدیرہ بما انزلتہ الخ) صلہ موصول مفعول۔ مصدق حال موکد ہے حال مندوفہ سے کہ جو انزلت میں ہے معکم منصوب ہے علی الظرف و العامل فیہ الاستقراء۔ ولا تکتونو معطوف ہے امنوا، پر انتم، اس کا اسم، اول، کافر بہ، خبر اول فعل، اور اس کی ف اور غ کلمہ میں سیبویہ کے نزدیک داو ہے اور اس سے کوئی فعل نہیں بنا اور اس کی تانیث اولیٰ ہے۔ کافر لفظ میں واحد اور معنی میں جمع ہے ای اول الکفار کما یقول هو احسن رجل وقیل تقدیرہ اول فریق کافر۔

بنی اسرائیل پر خصوصی انعامات ربانی اور ان کا تذکرہ

تفسیر:..... جب کہ خدا تعالیٰ توحید اور نبوت اور معاد کے دلائل بیان کر چکا اور اس کی تائید میں عام نعمتوں کا ذکر فرما چکا تو اب بنی اسرائیل کو مخصوص نعمتیں یاد دلا کر اس کی طرف متوجہ کرتا ہے کہ میں تمہارا قدیم منعم ہوں، میں تمہاری بہتری اور بھلائی ہمیشہ مد نظر رکھتے آیا ہوں۔ اب میں نے تمہارے دین کی اصلاح کرنے کے لئے (کہ جس کو حوادث زمانہ میں لوگوں کی افراط تفریط نے الٹ پلٹ کر دیا ہے) قرآن اور نبی اخر الزمان کو بھیجا ہے۔ تم میری مہربانیوں اور عنایتوں پر خیال کر کے جو وقتاً فوقتاً تمہارے ساتھ کی ہیں، میرے عہد کو پورا کرو (کہ جو تم نے بروز یشاق مجھ سے باندھا تھا کہ ہم تیری ہی اشاعت کریں گے اور تیرے پیغمبروں کا کہا مانے لیں، اور پھر وقتاً فوقتاً حضرت موسیٰ علیہ السلام اور دیگر انبیاء علیہم السلام کی زبانی مجھ سے عہد کی تجدید کرتے چلے آئے ہو۔ میں بھی اپنے عہد کو پورا کروں گا کہ دنیا میں تمہاری عزت و

آبرو، شوکت و سلطنت باز رفتہ کو پھر دوں اور آخرت میں تمہیں حیات و نجات کے ثمرات سے بہرہ اندوز کروں۔ اور اس عہد کا وفا کرنا یہ ہے کہ اس نبی آخر الزمان ﷺ اور قرآن پر ایمان لاؤ کہ جو تمہارے اصول دین اور مطالب توراہ اور دیگر انبیاء ﷺ کی تصدیق کر رہا ہے اور ان کو سچ بتا رہا ہے۔ پس جب یہ ہے تو اب تم اہل علم میں سب سے اول منکر بن مطالب و اغراض دنیائے دون اور اتباع نفس زبوں کے بدلہ میری آیات بینات کو نہ پیچو، یعنی دنیا کے لئے حق کو نہ چھوڑو، ایمان اور نعماءِ اخرویہ کھو کر چند روزہ دنیا مول نہ لو اور مجھ سے ڈرو۔

متعلقات: ..... بنی اسرائیل۔ اسرائیل، حضرت یعقوب بن اسحاق بن ابراہیم ﷺ کا لقب ہے جس کے معنی عبرانی میں صفوۃ اللہ یا عبد اللہ کے ہیں۔ بنی مخنف بنین جمع ابن کا ہے، نون اضافت سے گر گیا۔ اس لفظ کی جمع ابناء بھی آتی ہے۔ اگرچی ابن کے معنی بیٹے کہ ہیں، مگر پوتے اور اس کی اولاد پر بھی اس کا اطلاق ہوتا ہے، اس لئے اس وقت کے لوگوں کو بھی بنی آدم کہتے ہیں، اور اس مقام پر بھی یہی مراد ہے، یعنی یعقوب ﷺ کی اولاد، حران سے ہجرت کر کے حضرت ابراہیم ﷺ ملک کنعان میں بمقام حبرون ۵ آئے تھے، ان کے آٹھ بیٹے ۵ تھے، ان میں سے اسماعیل ﷺ عرب میں آ رہے تھے، اس لئے آنحضرت ﷺ اور دیگر قبائل کو کہ وہ اسماعیل ﷺ کی اولاد ہیں، بنی اسماعیل کہتے ہیں، اور حضرت اسحاق ﷺ اور وہیں رہے ان کے دو بیٹے تھے، عیسیٰ ﷺ، ان کی بہت سی اولاد شام اور اس کے اطراف میں پھیلی، دوسرے یعقوب ﷺ، ان کے بارہ بیٹے تھے، روبن، شمعون، لاوی، یہوداہ، اشکار، زبلون، یوسف، بنیامین، دان، نفتالی، جد، آشر ان کے بارہ بیٹوں کے نام سے بارہ قبائل ان میں مشہور ہوئے۔ اور ہر ایک کو سبط کہتے ہیں۔ جس کی جمع اسباط آتی ہے حضرت موسیٰ اور ہارون اور داؤد اور سلیمان ﷺ وغیرہ بہت سے اولوا العزم انبیاء اس خاندان میں پیدا ہوئے، اس وجہ سے یہ خاندان روئے زمین پر متبرک اور مشہور ہو گیا۔ آنحضرت ﷺ کے زمانہ میں مدینہ اور اس کے اطراف خیبر وغیرہ مقامات میں بنی اسرائیل رہا کرتے تھے، ان بارہ فرقوں میں سے آج کل چند باقی ہیں، ان کو یہود کہتے ہیں۔

أَوْفُوا بِعَهْدِي عَهْد: ..... باہمی قرارداد کو کہتے ہیں، خدائے تعالیٰ نے جب بندہ کو عقل سلیم عطا کی اور اپنی قدرت کاملہ کی نشانیوں میں غور و فکر کرنے کی طاقت بخشی تو ایک بار امانت اس کے سر پر دھردیا اور نیک عمل کرنے اور خدا تعالیٰ اور اس کی ذات و صفات و انبیاء ﷺ پر ایمان لانے کا اس سے ذمہ لے لیا اور بندہ نے اس کا اقرار کر لیا۔ اس کے صلہ میں اس نے دنیا و آخرت میں نیک نتیجہ مرتب کرنے کا اپنی رحمت سے ذمہ لے لیا۔ پس دونوں طرف سے یہ قول و قرار اور یہ عہد پایا، اسی کو عالم ارواح میں قائم کیا تھا اور اسی کو انبیاء ﷺ وقتاً فوقتاً یاد دلاتے اور تجدید کرتے رہے۔ اور اس عہد کو پورا کرنے کے بے شمار مراتب ہیں۔ بندہ کی طرف سے اول مرتبہ یہ ہے کہ توحید اور رسالت کا اقرار کرے، کلمہ لا الہ الا اللہ..... الخ صدق دل سے پڑھے، اس کی طرف سے اول مرتبہ یہ ہے کہ دنیا میں اس کی جان و مال کو آسانی محاسبہ سے مامون اور آخرت میں عذاب ابدی سے محفوظ و مامون رکھے اور بندہ کی طرف سے آخری مرتبہ یہ ہے کہ اس کی یاد میں ہر تن غرق ہو جائے، کسی کی بھی خبر نہ رہے، اس کی طرف سے یہ کہ ان کو ہمیشہ دربار قدس میں اپنے دیدار فرحت آٹا سے سرور رکھے، جس نے یہ کہا کہ اس عہد سے مراد وہ عہد ہے کہ جو بنی اسرائیل سے نبی آخر الزمان پر ایمان لانے کی بابت لیا گیا تھا، جیسا کہ بائبل سے اب تک سمجھا جاتا ہے تو وہ کوئی اور بات نہیں، وہ بھی اسی عہد کی شاخ ہے۔

۱ یہ بائبل کے پاس کسوں میں رہتے تھے، (بلکہ شہر کا نام آرتھا، چنانچہ آج کل مکہ آثار والوں نے اس کو برآمد کر لیا ہے) وہاں سے ابراہیم ﷺ کا باپ تارہ کہ جس کو آدہ بھی کہتے ہیں، اپنے بیٹے ابراہیم، اور پوتے لوط ﷺ اور بیوی سارہ کو لے کر جنوب کی طرف بمقام حران آئے تھے، وہیں آڈر نے وفات پائی۔ پھر وہاں سے ستر برس کی عمر میں حضرت ابراہیم ﷺ اپنی بیوی اور لوط ﷺ کو لے کر ملک کنعان میں آئے اور جیتوں میں بمقام حبرون قیام کیا۔ ۵۔ ابراہیم ﷺ کی اولاد سارہ جہنما سے اسحاق ﷺ اور ہارہ جہنما کے پوتے سے اسماعیل ﷺ، جس سے بڑے تھے، امران، ملقان، مدان، مدیان، اسحاق اور سوخ۔ ۱۲ توراہ۔

مُصَدِّقَاتِنَا مَعَكُمْ سے یہ مراد نہیں کہ یہود کے جمع عقائد اور کل کتابوں کی تصدیق قرآن مجید کرتا ہے، بلکہ اصول مذہب اور مضامین کتب الہامیہ کہ جن کو اپنی کتابوں میں مخلوط کر رکھا تھا اور اس مجموعہ کو توراہ کہتے تھے، یہاں سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ نزول قرآن کے وقت ان کے پاس بلا کم و کاست حضرت موسیٰ علیہ السلام کی توراہ تھی، بلکہ ایک مجموعہ کہ جس کو علماء یہود نے مرتب کیا تھا کہ جس کو وہ اپنی اصطلاح میں توراہ کہتے تھے۔

نکات:..... ①..... چونکہ مقصود یہ تھا کہ بنی اسرائیل کو قرآن پر ایمان لانے کا حکم کیا جائے اور بنی اسرائیل کو نہایت شاق تھا کہ وہ غیر خاندان کے نبی پر ایمان لائیں۔ یہ انسان کا ایک جبلی خاصہ ہے کہ وہ دوسرے کے خاندان کو بمشکل مانتا ہے، بالخصوص جب کہ وہ جاہ و ریاست دل میں پیوست ہو، اس لئے خدا تعالیٰ نے اول تو بنی اسرائیل کو اپنی نعمتیں یاد دلانا شروع کیا، نعمتوں سے انسان کا مطیع ہونا طبعی بات ہے، اور اس میں اشارہ کر دیا کہ غیر خاندان پر حسد کرنا عیب ہے، تم کو کیا کم نعمتیں دی ہیں، اس بات پر خیال نہ کرو، قرآن پر ایمان لاؤ، دوم اپنا عہد یاد دلایا اور اس کے ثمرہ اَوْفِ بِعَهْدِكُمْ کی طرف اشارہ کر دیا، سوم اس نرمی کے ساتھ گرمی اور چشم نمائی بھی کر دی، وَآيَاتِنَا فَازْهَبُونَ کہ مجھ سے ڈرو نہ پھر میں یوں بھی سیدھا کر دیتا ہوں، پس ان تینوں کے بعد مقصود اصلی وَآمِنُوا بِمَا أَنْزَلْنَا كُوَادَا کیا اور اس کے بعد بھی تین تاکید کر دیں۔ اول وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ، دوم: وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِنَا... الخ۔ سوم: وَآيَاتِنَا فَاتَّقُونَ، اس میں ان کی خراب عادتوں کی طرف بھی اشارہ کر دیا۔

②..... وَآمِنُوا بِمَا أَنْزَلْنَا کہ پہلے تو آیاتِ فَازْهَبُونَ فرمایا کیونکہ یہود میں جو خدا ترس تھے، ان کو راہب کہتے ہیں، یعنی پہلے تو اپنے دین پر قائم ہو جاؤ، اس کے بعد وَآيَاتِنَا فَاتَّقُونَ فرمایا، اس لئے کہ امت محمدیہ علیہ السلام میں خدا ترس کو متقی کہتے ہیں، اور جب قرآن پر ایمان لائیں تو امت محمدیہ میں داخل ہو جائیں گے۔

وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ③ وَأَقِيمُوا

الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ ④

ترجمہ:..... اور سچ میں جھوٹ نہ ملایا کرو، اور جان بوجھ کر حق کو نہ چھپایا کرو ③ اور نماز قائم کرو، اور زکوٰۃ دیا کرو، اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ مل کر رکوع کرتے رہو ④۔

ترکیب:..... وحرف عطف برکلام سابق اذ کروا، لا تلبسوا الحق جملہ فعل و فاعل و مفعول سے مرکب۔ بالباطل متعلق ہے فعل مذکور سے، و تکتُموا فعل ضمیر، انتم، فاعل عطف ہے، تلبسوا پر مجزوم ہے لانہی، سے الحق اس کا مفعول، و انتم تعلمون جملہ اسیمہ حال ہے۔ اقموا الصلوة جملہ انشائیہ معطوف اور معطوف علیہ و اتوا الزکوٰۃ معطوف اور معطوف علیہ و ارکعوا معطوف، مع الراکعین ظرف متعلق ہے ارکعوا سے۔

علمائے یہود کا احکاماتِ خداوندی میں تغیر و تبدل کرنا

تفسیر:..... جب کہ خدائے تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو اصول ایمان یعنی نظریات سے مخاطب کیا اور ایمان لانے کا حکم دیا تو اس کے بعد عملیات کا بھی حکم دے دیا اور جو بری باتیں تھیں، پیشتر ان سے منع کر دیا۔ علمائے یہود کا قدیم دستور اور جبلی عادت تھی کہ وہ کتب انبیاء میں

کبھی عدا کسی عقیدہ اور غرض ثابت کرنے کے لئے کچھ گھٹا بڑھا دیتے تھے اور حوادث میں جو کتابیں تلف ہو گئی تھیں یا ان میں کچھ نقصان ہوتا تھا، ان ہی کے نام سے اپنے طور پر تصنیف کر کے ان میں ملا دیتے تھے، اور کبھی شرح کے طور پر ان میں کچھ لکھ دیتے تھے، اور لطف یہ کہ متن اور تہجیر مزید اور مزید علیہ اور قدیم و جدید کتاب میں امتیاز کے لئے کوئی نشانی بھی نہ کرتے تھے، اور قوم بھر میں اصلی کتابوں کا حافظہ نہ ہوتا تھا، نہ کوئی حفظ سنانے کا دستور تھا، اس پر کاغذ اور کتابت کی قلت سے نہ کوئی ایسا کتب خانہ تھا کہ جس میں کل دینی کتابیں محفوظ رہتی تھیں، نہ کوئی سوسائٹی تھی بلکہ ہر کارکن یا راہب کے پاس جو کچھ تھا، سو تھا۔ اس کو مقابلہ سے کیا غرض؟ چنانچہ آج تک یہ بات محمود عہد عتیق و جدید سے پائی جاتی ہے، محققین اہل کتاب اس کے مقرر ہیں، پس ان وجوہ سے کتاب میں گھٹا بڑھانا یا کچھ کا کچھ پڑھ وینا، بالخصوص مقابلہ میں کسی دنیاوی غرض کے لئے ایک آسان سی بات تھی، جب تک آنحضرت ﷺ ظاہر نہ ہوئے تھے تو کتب انبیاء میں آپ ﷺ کی بشارتیں دیکھ کر آپ ﷺ کے آنے کے منتظر اور آپ ﷺ کے حامد بیان کیا کرتے تھے، پھر جب آپ ﷺ ظاہر ہوئے اور مدینہ منورہ تشریف لائے تو رشک خاندانی اور دیگر اغراض دنیویہ سے آپ ﷺ سے حسد کرنے لگے اور ان بشارتوں کو الٹ پلٹ کرنے لگے اور کچھ کا کچھ کہنا شروع کر دیا اور اپنے تقویٰ اور طہارت کے مسائل میں بھی تاویلات اور توجیہات کر کے ٹالنے لگے، اس لئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ حق میں باطل اپنی طرف سے نہ ملایا کرو اور جان بوجھ کر حق کو نہ چھایا کرو، کیونکہ تمہاری گمراہی سے اور ہزاروں ان پڑھ گمراہ ہوتے ہیں۔ اس کے بعد تقویٰ و طہارت کا حکم دیتا ہے کہ نماز کو اچھی طرح قائم کرو تا کہ تمہارے دل ملائم ہوں اور دلوں کی سیاہی دور ہو، پھر خدا ترسی کر کے اپنے مال میں سے کوئی حصہ معین بھی فقراء اور غرباء کو دیا کرو، اس لئے پہلے نماز کا ذکر کیا، پھر زکوٰۃ کا، اس میں بدنی اور مالی دونوں عبادتیں آگئیں، اور اکیلے اپنے گھروں میں نماز پر بس نہ کرو، بلکہ خدا کی جماعت میں شامل ہو کر نماز پڑھو، رکوع کرو تا کہ دین کی تمام برکات و انوار حاصل ہوں۔

متعلقات: نماز و زکوٰۃ کا حکم: ..... وَازْكُفُوا۔ رکوع کے معنی جھکنا ہیں چونکہ نماز کا یہ ایک جزو ہے تو کل کو بھی اس جزو کے ساتھ تعبیر کرتے ہیں۔ اور کبھی سجدہ کے ساتھ اور یہاں اس کے جزء کے ساتھ تعبیر کرنے میں ایک نکتہ ہے، یہود کی نماز میں صرف رکوع ہے اس لئے بھی صرف ازکفوا فرمایا۔

زکوٰۃ کے معنی زیادہ ہونے اور بڑھنے کے ہیں، بولتے ہیں: زکا الزرع جب کھیتی بڑھتی ہے تو چونکہ خدا کے نام پر دینے سے مال میں برکت ہوتی ہے اور اس عمل کی تاثیر سے مال بڑھتا ہے، اس لئے مال میں سے حصہ معین سال تمام پر دینے کو زکوٰۃ کہتے ہیں۔ بعض کہتے ہیں کہ زکا، سے مشتق ہے جس کے معنی پاکی کے ہیں، چونکہ زکوٰۃ سے مال پاک ہو جاتا ہے، اس لئے اس کو زکوٰۃ کہنے لگے اور اسی لئے ذبح کرنے سے نجس خون نکل جاتا ہے، مذبوح جانور کو مزکی کہتے ہیں، یہود میں جس طرح نمازیں فرض تھیں، اسی طرح زکوٰۃ بھی۔ مگر ان کی نماز اور زکوٰۃ کا قاعدہ کچھ اور تھا۔

اتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنْفُسَكُمْ وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ٣١

وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى

الْحَاشِعِينَ ٣٢ الَّذِينَ يَظُنُّونَ أَنَّهُمْ مُلْقُوا رَبَّهُمْ وَإِنَّهُمْ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ ٣٣

ترجمہ: کیا لوگوں کو تم (اے بنی اسرائیل) نیکی کرنا بتلاتے ہو اور اپنی خبر بھی نہیں رکھتے حالانکہ تم کتاب پڑھتے ہو، پھر کیوں نہیں سمجھتے؟ اور

صبر کرنے اور نماز پڑھنے سے مدد لیا کر بلاشبہ نماز مشکل ہے مگر ان پر جو عاجزی کرتے ہیں ⑤ (اور) جو یہ سمجھتے ہیں کہ ضرور ہم کو اپنے پروردگار سے ملنا ہے اور ہم کو اس کے پاس پھر کر جانا ہے (پس یہ نماز کچھ بھی ان پر مشکل نہیں) ⑥

ترکیب : .....، استفہامیہ داخل ہے جملہ قامرون الناس... الخ پر اور یہ استفہام انکاری ہے، یعنی ایسا نہ کر، قامرون الناس... الخ جملہ معطوف علیہ، و تنسون... الخ، دوسرا جملہ اس پر معطوف۔ و انتم تتلون الكتاب جملہ اسمیہ حال ہے ضمیر فاعل تنسون سے افلا تعقلون، جملہ استفہامیہ بمعنی توبخ۔ یہاں تک یہ جملہ معترضہ سا تھا۔

شان نزول : ..... اس کا شان نزول ابن عباس ⑦ رضی اللہ عنہما سے یوں منقول ہے کہ علمائے یہود اپنے اقارب سے جو مسلمان ہو گئے تھے، یہ کہتے تھے کہ اسی دین پر قائم رہو، کیونکہ یہ حق ہے، اور از خود اسلام میں داخل نہیں ہوتے تھے (جلالین)، بعض کہتے ہیں کہ اوزوں کو صدقہ اور خیرات کا حکم دیتے تھے اور خود نہ کرتے تھے، (بیضاوی)

واستعينوا... الخ معطوف ہے اذ کروا پر یا امنوا پر، بالصبر والصلوة معطوف علیہ اور معطوف ہیں استعينوا سے، وانهاہی الصلوة لکبیرة جملہ مستثنیٰ منہ الاحرف استثنیٰ۔ علی الخاشعین موصوف، الذین... الخ صلہ و موصول اس کی صفت، یہ سب مستثنیٰ۔

تبلیغ کے ساتھ عمل بھی ضروری ہے

تفسیر : ..... اے بنی اسرائیل : باوجودیکہ تم کتاب توراہ پڑھتے ہو اور خود اعمال صالحہ کرنے کی تاکید اور کلام انبیاء میں آپ عمل نہ کرنے اور دوسروں کو نصیحت کرنے پر بڑی تہدید ہے۔ تم خود عمل نہیں کرتے، اور لوگوں کو وعظ و تدریس کرنے کے لئے آمادہ رہتے ہو، تمہارے نفس سرکش ہیں کہ ان اعمال صالحہ اور قید شریعت اور روحانی صفائی کو اختیار نہیں کرتے، سو اس کا علاج روحانی طور پر یہ ہے کہ تم روزہ اور نماز سے مدد لو، نفس کو مشقت کشی کا عادی بناؤ، اس لئے کہ روزہ میں باوجود ہر طرح کے سامان اکل و شرب و جماع مہیا ہونے کے صبر کرنا اور اس کی خواہش سے رکنا ہوتا ہے اور پھر نماز میں مشغول ہو کر ہاتھ پاؤں تمام جسم کو اس کی عبادت میں مصروف کرنا، زبان اور روح کو اس کی طرف متوجہ کرنا اور تسبیح و تقدیس کرنا۔ قرآن پڑھنا ہے۔ ان سب کا مجموعہ روح کو نہایت تازہ کرتا ہے، جس سے نفس کی تیزی نوٹ جاتی ہے اور جب مال و جاہ اور ہر قسم کی نفسانی خواہش کہ جو عمل سے مانع آتی ہے، پڑمردہ ہو جاتی ہیں۔

صبر اور نماز سے مدد لینا : ..... صبر و نماز سے مدد لینے کہ یہ معنی ہیں، (اور واقعی جسمانی ریاضت سے کہ جو تزکیہ نفس سالہا سال میں حاصل نہیں ہوتا، وہ روحانی تقرب سے دم بھر میں حاصل ہو جاتا ہے تھوڑی سی دیر اس کی طرف مراقب اور متوجہ ہونے سے کسی قدر نفس کو پڑمردگی اور روح کو تازگی حاصل ہوتی ہے۔) اور یہ نماز بھی فی نفسہ ایک بھاری عبادت ہے، اس کے بھی وہی متحمل ⑧ ہوتے ہیں کہ جو خدا کے آگے عاجزی کرتے ہیں، اور یہ سمجھتے ہیں کہ ہم کو اس کے پاس جانا ہے۔

امام احمد بسند غیرہ نے روایت کی ہے کہ نبی ﷺ کو جب کبھی رنج و غم لاحق ہوتا تھا تو نماز میں مشغول ہو جاتے تھے، اس سہر کے

① اس کے شان نزول کے معنی یہ ہیں کہ یہ آیت ان علمائے یہود پر صادق آتی ہے یا اس میں ان کی طرف تعریض اور اشارہ ہے کہ جو خود اچھے کام نہیں کرتے تھے، اور ان کو وعظ و تہذیب کرتے تھے، جیسا کہ علمائے یہود نے عمل کیا کرتے تھے، ورنہ خاص اس آیت کا ان لوگوں کے لئے اور اس حال پر متنبہ کرنے کے لئے جداگانہ نازل ہونا جب تسلیم کیا جائے گا کہ جب سند صحیح سے یہ بات معلوم ہو جائے کہ یہ آیت الگ ہو کر نازل ہوئی ہے اور اس سے اگلا پچھلا کلام جداگانہ نازل ہوا ہے۔ نازل۔ حنفی۔
② اور جو کلمہ ہیں نذوب کے فاعل، نہ خدا تعالیٰ کے مقروض تو اس کو مٹ سمجھتے ہیں، اس لئے ان پر بھاری ہے اور کیسا ہی بھاری کام ہو، جب انسان اس کا نتیجہ یقین کر لیتا ہے تو اس کو اس امید میں سب تمنیائیں شیریں معلوم ہوتی ہیں۔ منہ۔

لئے امت محمدیہ ﷺ پر بیچ وقت نماز فرض ہوئی اور اس لئے اس کی نسبت فرمایا "إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ" کہ نماز ہر قسم کی برائی اور گناہ سے روکتی ہے، نماز کے فضائل اور اس کے تارک پر جو کچھ تہدید احادیث صحیحہ میں وارد ہیں، اس کے بیان کی یہاں گنجائش نہیں۔

واعظ کا باعمل ہونا

فوائد: اس آیت سے اس شخص کی برائی ثابت ہوتی ہے کہ جو اوروں کو نصیحت کرتا ہے اور خود عمل نہیں کرتا، کس لئے کہ اس کا یہ فعل ایسا ہے کہ جیسا کوئی جاہل یا احمق کرتا ہے اور جس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ گویا اس کلام کا اس کو اعتقاد نہیں ورنہ خود بھی عمل کرتا، اس لئے صحاح ستہ میں لکھا ہے کہ نبی ﷺ نے لوگوں کی زبان کو جنہی فرشتوں کو آگ کی مقررہ صوفوں (قینچیوں) سے کاٹتے دیکھا تو جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا: کہ یہ کیا ہے؟ کہا: یہ وہ لوگ ہیں کہ جو خود عمل نہ کرتے تھے اور لوگوں کو نصیحت کرتے تھے، مگر اس سے یہ بھی ثابت نہیں ہوتا کہ فاسق کو وعظ کہنا منع ہے، کس لئے کہ انسان پر جس طرح عمل کرنا فرض ہے، دوسروں کو سمجھانا بھی فرض ہے، ایک فرض کو ترک کرنے والے کو کیا ضروری ہے کہ دوسرے فرض کو بھی ترک کرے۔

يٰۤاَيُّهَا اِسْرَائِيْلُ اذْكُرُوْا نِعْمَتِي الَّتِي اَنْعَمْتُ عَلَيْكُمْ وَاِنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَي الْعٰلَمِيْنَ ﴿۷۹﴾ وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَنْ نَفْسٍ شَيْئًا وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةٌ وَلَا يُؤْخَذُ مِنْهَا عَدْلٌ وَلَا هُمْ يُنصَرُوْنَ ﴿۸۰﴾

ترجمہ: نبی اسرائیل! میری ان نعمتوں کو یاد کرو کہ جو میں نے تم کو دی تھیں اور میں نے تم کو جہان پر فضیلت دی ﴿۷۹﴾ اور اس دن سے بھی ڈرو کہ جس دن کوئی شخص کسی کے کچھ بھی کام نہ آئے گا اور نہ ان کے لئے کوئی سفارش قبول ہوگی اور نہ اس کے عوض میں کوئی معاوضہ لیا جائے گا اور نہ ان کی مدد کی جائے گی ﴿۸۰﴾۔

ترکیب: ..... یا حرف ندا، بنی اسرائیل مضاف اور مضاف الیہ، منادئ، اذ کرو و اقبل ضمیر، انتم فاعل، نعمتی التي انعمت علیکم صفت و موصوف معطوف علیہ، وانی فضلتکم علی العالمین تمام جملہ اسمیہ معطوف۔ یہ دونوں اذ کروا کے مفعول، یہ فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ اسمیہ انشائیہ ہو کر ندا ہوا۔ واتقوا اقبل التم ضمیر فاعل، یوم ما مفعول یہ موصوف، لا تجزی نفس... الخ، اور لا یقبل... الخ اور لا یؤخذ... الخ اور ولا ہم۔ الخ چاروں جملے معطوف بریکے دیگر اس کی صفت اور سب میں عائد مجزوف ہے، ای لا تجزی فیہ ولس علیہ البواقی، اس جملہ اتقوا کا عطف اذ کروا پر ہوا۔ عن نفس موضع نصب میں تجزی سے اور ممکن ہے کہ حال ہو کر موضع نصب میں ہو، تقدیرہ شینا عن نفس منہا دونوں جگہ میں ممکن ہے کہ یقبل اور یؤخذ کے متعلق ہو کہ شفاعت اور عدل کی صفت ہو۔

بنی اسرائیل پر دنیا میں عزت دے کر احسان کرنا

تفسیر: ..... یہاں سے نصح و امر و نواہی سابقہ ذکر فرما کر بنی اسرائیل کو اپنے انعام و احسان جو وقتاً فوقتاً ان پر اور ان کے بزرگوں پر ہوئے، یاد دلاتا ہے، یہ پہلا احسان ہے کہ ان کو دنیا میں فضیلت دی تھی، مگر بنی اسرائیل کو اپنے علم اور انبیاء زادے ہونے کی وجہ سے دو

چند غرور اور تعصب تھا، اس لئے خدا تعالیٰ اپنی نعمتوں کو اور ان واقعات کو کہ جن میں ان پر وقتاً فوقتاً انعام الہی ہوئے، یکے بعد دیگرے بیان فرماتا ہے۔ اول یہ نعمت و انعام ذکر فرماتا ہے کہ تم کو دنیا پر فوقیت دی تھی، نبوت اور سلطنت دونوں تمہارے خاندان میں تھیں، جیسا کہ ایک جگہ فرماتا ہے: **الَّذِي جَعَلَ فِيكُمْ أَنْبِيَاءَ وَجَعَلَ لَكُمْ مَلُوكًا وَأَنْعَمَ مَا لَكُمْ يُؤْتِي أَحَدًا مِنَ الْعَالَمِينَ**، اس پر شکر کرو، تکبر اور سرکشی سے باز آؤ۔ ہماری اطاعت کرو نہ کہ ان تکبر اور سرکشی کرو، اگر تم اپنی سرکشی اور تعصب سے باز نہیں آتے اور ہماری نعمتوں کا حق ادا نہیں کرتے اور تم کو اس بات پر بھی عبرت نہیں، (کہ میں نے تمہارے فسق و فجور) پر حسب وعدہ اپنا قہر نازل کیا تھا۔ بخت نصر اور انٹیو کس وغیرہ بادشاہوں نے تمہاری عزت و شوکت خاک میں ملا دی، تم کو اپنا غلام بنا لیا۔ تو آخر ایک روز مرنا ہے، قیامت میں ہمارے پاس آنا اور حساب دینا ہے، اس دن سے ہی ڈرو کہ وہاں کوئی وجہ عذاب الہی کے دفع کی نہیں، اسی لئے کہ مخلصی کا طریق یا تو یہ ہے کہ دوسرا شخص اس کی جگہ آپ ذمہ دار ہو جائے اور اس کے جمیع حقوق اور محاسبہ کو اپنے سر پر لے لے، سو وہاں پر یہ بھی نہیں، **لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَنْ نَفْسٍ شَيْئًا**، اس دن کی سختی ایسی ہوگی کہ ہر کوئی نفس، نفسی پاک رے گا، کوئی کسی کے کام نہ آئے گا، **يَوْمَ يَفِرُّ الْمَرْءٌ مِنْ أَخِيهِ**... الایہ۔ یا کسی کی ذبح و جاہت سے مفت چھوڑ دیا جائے، تم کو اپنے باپ دادا انبیاء علیہم السلام پر بڑا بھروسہ ہے اور سمجھتے ہو کہ وہ تم کو چھوڑا لیں گے، سو وہاں یہ بھی نہیں کیونکہ **وَلَا يَقْبَلُ مِنْهَا شِقَاقَ قَدِّاسٍ** اس روز یہ سفارش بھی کام نہ آئے گی، اس کی مرضی بغیر کوئی نبی یا بزرگ کسی کے لئے لب کشائی نہیں کر سکتا۔ یا اپنا مال دے کر معاوضہ یا جرمانہ بھگت کر نجات پا جائے تو وہاں یہ بھی نہیں ہے، کس لئے کہ **وَلَا يُؤْخَذُ مِنْهَا عَدْلٌ** خدا کو مال و دولت کی کچھ پروا نہیں اور اس روز کسی کے پاس ہوگا کیا؟ نہ مال و دولت، کسی سے مالی معاوضہ نہ لیا جائے گا، یا یہ کہ یار و انصار، برادری و اقارب اپنے زور سے چھڑا لیں، سو وہاں یہ بھی نہیں کیونکہ **وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ** خدا تعالیٰ سے مقابلہ کرنے کی کس کی مجال ہے۔

بنی اسرائیل کی فضیلت کا مطلب

متعلقات:..... **فَضَّلْنَاكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ**، عالم کا اطلاق اگرچہ ماسوائے اللہ، جمیع مخلوقات پر ہوتا ہے اور جب بلفظ عالمین اس کو جمع کر لیا جاتا ہے تو اور بھی شمول اور عموم کا فائدہ دیتا ہے، مگر جس طرح ہمارے عرف میں دنیا بول کر اکثر لوگ مراد لیا کرتے ہیں، اور جس طرح ہمارے عرف میں لفظ کل بول کر اکثر مراد لیا کرتے ہیں اسی طرح عرب میں مجاہدہ تھا بلقیس کی نسبت وارد ہے: **وَأَوْتَيْتُ مِنْ كُلِّ بَيْتٍ يُو** کہ اس کو ہر چیز سے حصہ ملا تھا، حالانکہ بہت سی چیزیں اس کو نہ ملی تھیں، پس اس توجیہ پر مطلب آیت کا بہت صاف ہے کہ بنی اسرائیل کو خدا نے ایک زمانہ میں اکثر لوگوں پر فضیلت دی تھی اور یہ واقعی بات ہے۔

بعض مفسرین نے جب موشگافی کی ہے، عالمین سے جمیع مخلوقات مراد رکھی تھے، پھر دیکھا کہ اس سے ملائکہ اور جمیع انبیاء علیہم السلام اور جناب حضرت محمد ﷺ پر فضیلت ثابت ہوتی ہے تو آنحضرت ﷺ کو دیگر دلائل سے مستثنیٰ کیا اور بے سرو پادلائل سے ورق کے ورق سیاہ کر ڈالے، اسی طرح بنی اسرائیل سے ہر فرد بشر مراد لے کر الجھاوے میں پڑ گئے کہ بنی اسرائیل کے فساق اور کفار کو جمیع عالم پر کیونکر فضیلت تھی؟ اسی طرح اکثر مقامات پر عرب اور محاورہ عرب سے غافل ہو کر الفاظ کے لغویہ یا علمائے کلام و علمائے اصول کے مقرر کردہ معنی مراد لے کر سیدھی بات کو مشکل کر دیتے ہیں۔

شفاعت - شفیع بمعنی جنت ہے یعنی طاق کا خلاف، گویا کہ شفاعت کرنے والا اپنے آپ کو اس کے ساتھ (کہ جس کی یہ شفاعت کرتا ہے) ملا کر اس اکیلے کو جوڑا کرتا ہے، معتزلہ اس آیت اور اس آیت **مَنْ ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ** سے استدلال کرتے ہیں، کہ قیامت کو انبیاء علیہم السلام گناہگاروں کی شفاعت نہ کریں گے، مگر ان کا یہ قول صحیح نہیں، اس لئے کہ ان آیات کا منشاء ہے کہ اس کی مرضی کے

خلاف اپنی وجاہت سے کوئی سفارش نہ کر سکے گا اور چونکہ اس کی مرضی کفار اور مشرکین کی نسبت نہ ہوگی تو ان کے لئے کوئی شفاعت نہ کرے گا، جیسا کہ ان آیت کے سیاق و سباق سے معلوم ہوتا ہے اور لفظاً **أَلَا يَأْتِيهِمْ** یا آواز بلند بتلا رہا ہے کہ گناہ گار مسلمانوں کے لئے رحمت الہی انبیاء علیہم السلام اور اولیاء اور صلحاء کے دل میں ان کی شفاعت کا شوق پیدا کرے گی، اور وہ نہایت عجز و انکسار سے اس کی جانب میں عرض کریں گے: شفاعتی لاهل الکبائر من امتی اور احادیث صحیحہ میں آنحضرت ﷺ کی شفاعت کبریٰ کی تفصیل ہے، آنحضرت ﷺ تمام عالم کے شفیع اعظم ہیں، ﷺ اور یہ آیات کفار کے ساتھ مخصوص ہیں، کس لئے کہ کلام یہود سے چلا آتا ہے۔

عدل کے معنی برابری کے ہیں، چونکہ معاوضہ اور نذر دے کر دونوں برابر ہو جاتے ہیں، اس لئے معاوضہ اور نذر یہ اور بدل کو بھی عدل کہنے لگے اور اسی لئے انصاف کو بھی عدل کہتے ہیں۔

نکات: (۱) جو نکرہ حیرت انگیز میں ہوتا ہے تو وہاں بھی کثرت سمجھی جایا کرتی ہے اور **لَا تَجْزِي نَفْسٌ** سے نفس نکرہ مراد ہے، معرّف نہیں اور ال نفی کے پیچھے آیا ہے تو یہاں بھی عموم مراد ہے۔ پس یہ کثرت جو یہاں مفہوم ہوتی تھی اس کو **وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ** میں اس نکتہ کے لئے ظاہر کر دیا کہ عادتاً جب کسی ایسے شخص کے نیچے سے چھڑاتے ہیں کہ وہ نہ وجاہت اور لحاظ کو خیال میں لاتا ہے تاکہ سفارش قبول کرے، نہ وہ معاوضہ سے راضی ہوتا ہے، نہ کسی دوسرے شخص کی ضمانت مانتا ہے تو وہاں ایک جماعت اور جمعیت سے کام لیا جاتا ہے جبکہ ایک جماعت بزور چھڑالیتی ہے، پس لفظ **هُمْ** میں ان کی کثرت کے فائدہ مند نہ ہونے کی طرف اشارہ ہے۔

اس کے بعد:..... خدا تعالیٰ اپنی نعمتوں کی تفصیل بیان کرتا ہے اور ہر ایک واقعہ کو یاد دلاتا ہے تاکہ سن کر عبرت اور رغبت ہو اور بنی اسرائیل کے دل ملائم ہوں، اور وہ راہ راست پر آئیں، مگر یہ واضح رہے کہ ان واقعات کے بیان کرنے سے مقصود صرف اپنی نعمتوں اور نافرمانیوں پر عقوبتوں کا یاد دلانا ہے نہ کہ بتاریخ آدم اور تاریخ بنی اسرائیل بیان کرنا، جیسا کہ اہل کتاب کی تورات وغیرہ کتب تاریخ میں ہے کہ جن کو وہ الہامی کہتے ہیں، اس لئے کبھی مقدم واقعہ کو مؤخر اور کبھی بالعکس اور کبھی بطور اجمال اور کبھی بطور تفصیل بیان کرتا ہے، اور کچھ عہد موسیٰ علیہ السلام کے واقعات ہی بیان نہیں ہوئے بلکہ ان سے پہلے اور پچھلے واقعات بھی ہیں، بلکہ ملک مصر کے واقعات اور وہاں سے نکل کر ملک کنعان میں آتے وقت اور وہاں پہنچ کر جو کچھ گزرا، سب کا بیان ہے نہ بتاریخ بلکہ جس واقعہ کے ذکر کا مناسب مقام تھا، اس کا ذکر کیا۔

وَإِذْ نَجَّيْنَكُمْ مِّنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يُدَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ

وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ ۗ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّنْ رَبِّكُمْ عَظِيمٌ ﴿۳۹﴾

ترجمہ:..... اور (اس وقت کو بھی یاد کرو) کہ جب ہم نے تم کو فرعونوں سے نجات دی، وہ تم کو بری طرح عذاب دیا کرتے تھے، تمہارے بیٹوں کو ذبح کرتے تھے اور تمہاری بیٹیوں کو زندہ رہنے دیتے تھے اور اس میں تمہارے پروردگار کی طرف سے بڑی آزمائش تھی ﴿۳۹﴾۔

ترکیب:..... واذا موضع نصب میں ہے، معطوف اذ کروا نعمتی پر اور اسی طرح واذا فرقنا، واذا وعدنا، اور اذ قلتم یا موسیٰ وغیرہ، نجینا فعل بافاعل، کم مفعول، من ال فرعون متعلق ہے، لجنینکم سے، یسومون فعل، ہم، ضمیر راجع ال فرعون کی طرف، کم مفعول اول سوء العذاب مفعول ثانی، یقوم جملہ حال ہے ال فرعون سے یا ضمیر لجنینا کم سے یاد دونوں سے، یذبحون ابنائکم اور یستحیون... الخ دونوں جملے بیان ہیں، یسومونکم کے اور اسی لئے عطف نہ ہوا، بلاء موصوف، من ربکم اور عظیم مفت مبتداء

مؤخر، فی ذلکم خبر۔

بنی اسرائیل کو فرعون کے مظالم و مصائب سے نجات دینا

تفسیر:..... یہ دوسرا انعام یا دلا تاتا ہے، اسرائیلیوں پر جو فرعون مصر اور اس کی قوم کی طرف سے ہر روز ایک تازہ مصیبت کا سامان تھا یہاں تک کہ لڑکے قتل کئے جاتے اور لڑکیاں باقی چھوڑی جاتی تھیں، اس میں بنی اسرائیل پر بڑی سخت مصیبت تھی۔ اور نسل اور قوم کا گم ہونا۔ پھر لڑکیوں کا غیر اقوام کے استعمال میں آنا، پھر زندہ اولاد کا قتل دیکھنا۔ ان سب مصائب سے خدا نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سبب نجات دی۔ یہ کس قدر احسان اور کیسی نعمت الہی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد حضرت یعقوب علیہ السلام ان کی اولاد کنعان میں ہی آباد رہی، پھر بھائیوں کے حسد اور بغض کی وجہ سے حضرت یوسف علیہ السلام بن کر مصر آئے۔ یہاں ان کا باشاہ مصر کے پاس بڑا عروج ہوا، جب کنعان میں بڑا سخت قحط پڑا تو حضرت یعقوب علیہ السلام اور ان کی تمام اولاد مصر میں آ رہی اور ان کو خدا تعالیٰ نے بہت بڑھا یا اور کئی سو برس تک مصر میں ان کے لاکھوں آدمی ہو گئے۔ اور اس عرصہ میں یوسف علیہ السلام اور وہ فرعون سب مر کھپ گئے دوسرا فرعون تخت نشین ہوا جس کا نام مصعب یا ولید تھا۔ اس کو بنی اسرائیل سے سخت عداوت تھی اور دل میں یہ خوف پیدا ہوا کہ مبادا یہ لوگ ہماری سلطنت پر قابض ہو جائیں، اس لئے اس نے ان کو سخت سخت تکلیفیں دینی شروع کیں، ان پر خراج کے محصل بٹھادیئے اور مصریوں نے خدمتیں کروانے میں بنی اسرائیل پر سختی کی اور انہوں نے سخت محنت سے گارا اور اینٹ کا کام اور سب قسم کی خدمت کھیت کی کروا کے ان کی زندگی تلخ کی۔ ان کی ساری خدمتیں، جو وہ ان سے کرواتے تھے، مشقت کی تھیں، (۲۲) اور فرعون نے اپنی قوم کے لوگوں کو تاکید کر کے کہا کہ ان میں جو بیٹا پیدا ہو، اسے مار ڈالو، اور جو بیٹی پیدا ہو، اسے جینے دو۔ (توراۃ) خدا تعالیٰ کو بنی اسرائیل کی مصیبت پر رحم آیا، ان میں عمران کے گھر میں ایک حسین بیٹا پیدا کیا جس کی پرورش اور سرگزشت عبرت کا باعث ہے، یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ انہوں نے طرح طرح کے معجزے فرعون کو دکھائے اور تمام بنی اسرائیل کو مع یوسف علیہ السلام کی ہڈیوں کے ان کے قدیم ملک کنعان لے گئے، ان کے پیچھے جو فرعون پکڑنے چلا تھا، دریائے قلزم میں مع لشکر ڈوب مرا اور بنی اسرائیل دریا میں سے خشک نکل گئے، مصر سے کنعان یعنی ملک شام تھمنا چالیس روز کا رستہ شمال کی جانب ہے۔ مگر رستہ میں جو بنی اسرائیل نے خدا کی نافرمانیاں کیں، چالیس برس نکر اتے پھرے، اس عرصہ میں من و سلویٰ ان پر نازل ہوا اور دھوپ سے ابر نے سایہ کیا اور دیگر ذبح بقرہ وغیرہ کے واقعات پیش آئے یہاں تک کہ حضرت موسیٰ اور ہارون علیہ السلام اور جو جوان مصر سے نکلے تھے، سب اسی رستہ میں مر گئے، پھر موسیٰ علیہ السلام کے خلیفہ یوشع بن نون نے ملک کنعان فتح کیا اور وہاں بنی اسرائیل کی سلطنت قائم ہوئی۔ اس قصہ کو مجملہ خدا تعالیٰ نے اس آیت میں بیان کیا ہے اور آئندہ قصوں کو ذکر کرتا ہے۔

وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمْ الْبَحْرَ فَأَنْجَيْنَاكُمْ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ ﴿۵۰﴾

ترجمہ: اور (اس وقت کو بھی یاد کرو) کہ جب ہم نے تمہارے لئے سمندر کو پھاڑ دیا، پس تم کو تو بچالیا اور تمہارے دیکھتے دیکھتے فرعون کیوں کو ڈبو دیا۔
ترکیب:..... لغرقنا فعل با فاعل، بکم موضع نصب میں مفعول ثانی ہے اور البحر مفعول اول ہے اور ب بمعنی لام ہے۔ فانجینا کم جملہ فعلیہ معطوف علیہ، واغرقنا... الخ جملہ فعلیہ معطوف، وانتم تنظرون حال ہے اغرقنا سے۔

بنی اسرائیل کو سمندر میں راستہ دیا جانا

تفسیر:..... یہ تیسرا انعام ہے کہ جو فرعون مصر کے بعد بنی اسرائیل پر خدا تعالیٰ نے کیا۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو فرعون کیوں

کی قید سے چھڑا کر کنعان کی طرف روانہ ہوئے، تو فرعون اور اس کے لشکر نے قلزم کے پاس تعاقب کر کے بنی اسرائیل کو آلیا۔ اب پیچھے تو فرعون اور اس کا خون خوار لشکر کہ جس کی ہیبت نے بنی اسرائیل کو ہوش باخستہ کر دیا اور سامنے سمندر۔ نہ آگے جاسکتے ہیں نہ پیچھے پھر سکتے ہیں، اس وقت بنی اسرائیل کی عجب ہوش ربا حالت تھی۔ مگر خدا تعالیٰ نے اپنا فضل کیا، بنی اسرائیل کے لئے دریا میں خشک راستہ کر دیا۔ دونوں طرف پانی کی دیواریں بن کر کھڑی ہو گئیں۔ جب بنی اسرائیل سوکھے پارا تر گئے، ان کے پیچھے جو فرعون اور اس کا لشکر نکلنے لگا تو پانی مل گیا، سب ان کی آنکھوں کے سامنے ڈوب مرے۔ بنی اسرائیل یہ تماشاہ پر لے کنارے پر کھڑے دیکھ رہے تھے، ادھر اپنا ایسی خوفناک حالت سے نجات پانا، دوسرے اپنے دشمن کو کہ جس کی تباہی کا خیال بھی نہ جاتا تھا، مع ساز و سامان غرق ہوتے دیکھنا، کیسی خوشی اور کیسا انعام الہی ہے۔

بنی اسرائیل کا بحر قلزم کو عبور کرنا:..... تفصیل اس کہ یہ ہے جب موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو مصر سے لے کر ملک شام کی طرف چلے تو بحیرہ قلزم کی طرف راہ پڑ لئے۔ ان کے پیچھے فرعون بھی موروخ کی طرح لشکر لے کر گرفتار کرنے پہنچا۔ بنی اسرائیل نے کہا: اے موسیٰ! اب ہم کیا کریں؟ سامنے سمندر کی ایک شاخ ہے کہ جس کو قلزم کہتے ہیں اور پیچھے فرعون کا لشکر چلا آتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے جناب باری میں التجا کی۔ حکم ہوا کہ اپنے عصا کو دریا پر بار۔ اس کی وجہ سے یہ معجزہ ظہور میں آیا کہ سمندر پھٹ گیا اور جس طرح پہاڑ میں گھاٹیاں ہوتی ہیں، اسی طرح پانی کے بستہ ہونے سے خدا تعالیٰ نے گھاٹیاں کر دیں جن میں سے بنی اسرائیل بخوبی مع اپنے جانوروں اور اسباب کے نکل گئے اور چونکہ پانی ایک لطیف جسم ہے، اس کی گھاٹیوں میں سے ایک طرف کا آدمی دوسری طرف کو نظر آتا تھا۔ فرعون نے ان کے پیچھے اسی راستہ سے عبور کرنا چاہا تو پھر سمندر اپنی اصلی حالت پر آ گیا اور فرعون اور اس کا لشکر ڈوب مراد پر لے کنارے پر بنی اسرائیل کھڑے ہوئے فرعونوں کو ڈوبتے ہوئے دیکھتے رہے۔

متعلقات:..... اصل آل کی اہل ہے، اس لئے کہ اس کی تصغیر اہیل آتی ہے اس کے معنی گھروالے کی ہیں کہ جن کو عرب میں کنبہ کہتے ہیں یا خاندان، ہاں اس قدر فرق ہے کہ لفظ آل کا اطلاق اس خاندان پر آتا ہے کہ جن کو دینی یا دنیاوی عزت و شرف حاصل ہو اور کبھی اس لفظ سے مطیع و مطیع مراد ہوا کرتے ہیں، اول تقدیر پر آل نبی حضرت محمد ﷺ کا کنبہ، بیٹی، نواسے، چچا، بیویاں وغیرہم۔ دوسری تقدیر پر تمام صحابہ مراد ہوتے ہیں اور کبھی یہ لفظ زند آتا ہے۔ آل فلاں میں وہ فلاں ہی مراد ہوا کرتا ہے۔

ہم پیشتر ابتداء سے انتہاء تک مختصر طور پر حضرت موسیٰ ﷺ کی تاریخ بیان کرتے ہیں، اور توراہ اور قرآن کو مد نظر رکھے ہیں تاکہ خوب ہر تیب وقوع سمجھ میں آجائے۔

تاریخ بنی اسرائیل

حضرت موسیٰ علیہ السلام مصر میں عمران کے گھر میں (جو قہات کا بیٹا، لاوی بن یعقوب علیہ السلام کا پوتا تھا) حضرت مسیح علیہ السلام سے تخمیناً پندرہ سو اہتر برس پیشتر منوچہر شاہ ایران کے زمانہ میں پیدا ہوئے۔ اس زمانہ میں فرعون نے بنی اسرائیل پر سختی کر رکھی تھی، بڑے سخت کام لیتا اور

① حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعات کو تیس سورتوں میں کہیں اجمالاً اور کہیں تفصیل سے بیان فرمایا ہے۔ سورۃ البقرہ، نساء، مائدہ، انعام، اعراف، یونس، ہود، بنی اسرائیل، کہف، مریم، طہ، یوسف، شعراء، نمل، قصص، صافات، مؤمن، زخرف، دخان، نازعات، بعض واقعات توراہ میں ہیں، قرآن نے ان کو بیان نہیں کیا، بعض قرآن میں ہیں، تورات میں نہیں، اور کچھ توجہ کی بات نہیں، گو مصعب توراہ ابتداء سے انتہاء تک ہر تیب قصہ لکھتا ہے مگر عاداتا ہر مؤرخ سے اس شخص کے کہ جس کی وہ تاریخ لکھتا ہے، وہ جایا کرتے ہیں۔ پس اگر وہ کسی دوسری جگہ ہوں یا ان کو کوئی اور بیان کرے تو وہ جھوٹ نہیں ہو سکتا، اور قرآن کی فرض تاریخ بیان کرنا نہیں، بلکہ بصیحت و صبرت مقصود ہے۔ من۔

بیگار میں رکھتا تھا اور یہ عام حکم تھا کہ جو ان کے خاندان میں بیٹا پیدا ہو، اس کو قتل کر ڈالو، اور لڑکی کو جیتے رہنے دو، کیونکہ اس کو بنی اسرائیل کی کثرت سے خوف تھا، یہ ان کو ماننا چاہتا تھا، یہ لوگ اپنی مصیبت پر آسمان کی طرف منہ اٹھا کر آہ و زاری کرتے اور درد سے روتے تھے مگر اس موذی کو روم نہ آتا تھا، خدائے ارحم الراحمین کو رحم آیا، اس نے اس کے بچے سے چھڑانے کے لئے بنی اسرائیل میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پیدا کیا، جب یہ پیدا ہوئے تو کئی مہینے تک ان کی والدہ ماجدہ نے ان کو چھپا کر رکھا، جب دیکھا کہ راز فاش ہو جاتا ہے، کوئی دم میں فرعون جلا داتے اور اس معصوم کو ذبح کرتے ہیں تو بالہام الہی یہ تدبیر سوچی کہ اس کو کسی صندوق میں کہ جس میں پانی اثر نہ کرے، ڈال کر دریائے نیل میں چھوڑ دیجئے، جہاں اس کی تقدیر ہوگی، چلا جائے گا۔ پس ایک صندوق میں چو طرف رال لگا کر اور خوب مضبوط کر کے اس چاندی صورت کو چھپا دیا اور خدا کے نام پر دریا میں ڈال دیا۔ ڈال تو دیا، مگر دل کا اللہ ہی مالک ہے، زار و زار روتی اور کہتی تھی۔

میروی و میرود جانم بتو ☆ خوش برد فاللہ خیر حافظا

مگر اپنی بیٹی سے یہ کہہ دیا کہ کنارے کنارے تو بھی دیکھتی جا کہ صندوق کا جاتا ہے وہ صندوق کے ساتھ اس طرح جاتی تھی کہ کوئی نہ جانے کہ یہ ایسی صندوق کے ساتھ ہے وہ صندوق جب فرعون کے محل کے پاس بہہ کر آیا تو اس کی بیوی آسیہ (کہ جو بڑی خدا ترس اور پاکباز عورت تھی، دیکھا کہ ایک صندوق بہا چلا آتا ہے، اس کے ساتھ اس کی بیٹی اور خواہیں بھی تھیں، سب اس امر عجیب کے دریافت کرنے کی طالب ہوئیں، حکم دیا کہ صندوق نکالا جائے، نکال کر کھولا گیا تو اس میں کیا دیکھتی ہیں کہ ایک چاندی صورت کا بچہ سو رہا ہے اور ہاتھ پاؤں مارتا ہے اور انگوٹھے چوستا جاتا ہے، دیکھتے ہی سب کا دل بھر آیا، خدا کی قدرت دیکھئے کہ وہ دشمن کے گھر میں پرورش کرتا ہے، فرعون کی بیٹی نے کہا، اس کو بیٹا بنا لو اور ابا جان کو بھی اس کی خبر کر دو، فرعون کی بیوی نے بچہ دیکھا اور اپنا مطلب ظاہر کیا۔ مگر موذی نے کہا: غالباً یہ کسی کنعانی کا بچہ ہے، ہمارے خوف سے دریا میں ڈال دیا ہے، اس کو قتل کر ڈالو۔ فرعون کی بیوی اوپر گر پڑی، اور کہا کہ اس کو نہ مارو، اس کو بیٹا بنا لو۔ شاید یہ کسی وقت کام آجائے، پھر موسیٰ علیہ السلام کے لئے انا کی تلاش ہوئی، دو ایک انائیں آئیں، مگر موسیٰ علیہ السلام نے کسی کا بھی دودھ نہ پیا، اس کے رونے سے سب بے چین ہو گئے، تب موسیٰ علیہ السلام کی بہن نے جو فرعون کی بیوی اور بیٹی کے پاس جایا کرتی تھی، یہ کہا کہ میں تم کو ایک ایسی انا بتاؤں کہ جو اس کو نہایت درد مندی اور خیر خواہی سے دودھ پلائے گی اور اپنے گھر میں لے جا کر پرورش کرے لے، انہوں نے کہا: ہاں لا۔ ادھر موسیٰ علیہ السلام کی ماں کا حال سنئے کہ وہ موسیٰ علیہ السلام کی ہر ایک چیز کو دیکھ کر زار و زار روتی اس کی صورت یاد کر کے دل میں دھواں اٹھتا۔ قریب تھا کہ چینیں مار مار کر روئے اور راز کھل جائے، مگر خدا تعالیٰ نے اس کے دل کو صبر دیا اور وعدہ کیا رنج نہ کر، ہم اس کو پھر تیرے پاس پہنچائیں گے، اتنے میں پھر بیٹی دوڑتی ہوئی آئی کہ اماں جان! مبارک ہو، بھائی کو فرعون کی بیوی نے بیٹا بنا لیا چلو تم کو دودھ پلانے کو بلاتے ہیں، وہ خوشی کے مارے جامہ میں نہ سماتی تھی، وہاں جا کر بیٹے کو دیکھ کر دل بے تاب قابو سے نکل چلا تھا، مگر سنبھالا اور اس کو دودھ پلایا، فرعون کی بیوی نے ان کی تنخواہ اور مصارف پرورش مقرر کر کے موسیٰ علیہ السلام کو دے دیا۔

حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں ایک قبطنی کا قتل:..... پس ایک مدت تک موسیٰ علیہ السلام ایوان شاہی میں پرورش پاتے اور شہزادہ کہلاتے رہے جب موسیٰ علیہ السلام خوب جوان ہو گئے تو فرعون کی زیادتیوں اور اپنی قوم کی پریشانی دیکھ کر نہایت غمگین رہتے تھے، آخر ایک روز بازار میں ایک قبطنی کسی بنی اسرائیلی کو بیگار پر سخت مار رہا تھا، اس نے موسیٰ علیہ السلام کو سامنے سے آتا دیکھ کر پکارا۔ اور دہائی دی، موسیٰ علیہ السلام نے کہا: ارے! کیوں مارتا ہے اس پر اس نے نہ مانا تو موسیٰ علیہ السلام نے اس کو مکارا، وہ اتفاقاً مر گیا۔ موسیٰ علیہ السلام اور اس اسرائیلی نے اس کو ریت میں دبا دیا۔ اگلے روز حسب اتفاق جب موسیٰ علیہ السلام بازار میں گئے تو اسی اسرائیلی کو پھر کسی قبطنی سے لڑتے دیکھا۔ پھر اس نے موسیٰ

میںہ کو دیکھ کر چلانا اور دہائی دینا شروع کیا۔ اس پر موسیٰ علیہ السلام نے خفا ہو کر فرمایا کہ تو بڑا بیہودہ ہے اور اس کے دشمن کو ہٹانے کے لئے ہاتھ بڑھایا، یہ احمق اسرائیلی یہ سمجھ کر کہ مجھے مارتے ہیں، موسیٰ علیہ السلام سے کہنے لگا: لو صاحب! جس طرح کل ایک شخص کو قتل کر چکے ہیں اسی طرح آج مجھ کو بھی مارنا چاہتے ہیں، اے موسیٰ تو بڑا سرکش اور مفسد ہوا چاہتا ہے، اس سے وہ راز فاش ہو گیا، آخر فرعون کے دربار میں بھی خبر پہنچی کہ لیجئے جس کو تم نے فرزند بنا لیا ہے، آخر اپنی قوم کا حامی بنا، اور ہمارے ایک آدمی کو مار ڈالا، ہر چند بعض وجوہ سے فرعون پہلے ہی سے موسیٰ علیہ السلام سے بدگمان تھا، مگر اب تو جوش میں آ کر قتل کا حکم دے دیا۔

حضرت موسیٰ علیہ السلام کی مدین کی جانب ہجرت:..... کسی نے موسیٰ علیہ السلام کو بھی اس راز سے مطلع کیا، موسیٰ علیہ السلام اول ہی قتل سے ہراساں تھے، اب تو بہت ڈر گئے، اور مصر سے مشرق کی طرف بھاگ کر چلے گئے۔

بحر قلزم کے پاس مدین ایک شہر تھا، وہاں پہنچے، بھوکے پیاسے ایک درخت کے سایہ میں بیٹھے ہوئے یہ کہہ رہے تھے کہ الہی! میں تیرا فقیر بندہ ہوں، کچھ مجھ کو عطا کر، وہاں ایک کنواں تھا، دیکھا کہ چرواہے جس کھینچ کر اپنی بکریوں اور جانوروں کو پانی پلاتے ہیں، اور دو لڑکیاں آنکھیں پٹی کئے کھڑی ہیں۔ ان سے موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا تم کیوں نہیں پلاتیں؟ وہ بولیں کہ ہمارے والد بوڑھے ہیں، ہم سے جس کھینچ نہیں سکتا، جب یہ پلا کر چلے جاتے ہیں تو بچا بچا پانی، ہم بھی اپنی بکریوں کو پلا لیتے ہیں، موسیٰ علیہ السلام کو رحم آیا، بفضل الہی شہ زور نو جو ان تھے، جس ڈول کو کئی شخص مل کر کھینچتے تھے، اکیلے نے کھینچ کر ان بکریوں کو پانی پلا دیا، اور پھر نیچی نگاہ کر کے درخت کے سایہ میں آ بیٹھے۔ ان لڑکیوں نے جا کر اپنے بوڑھے باپ حضرت شعیب علیہ السلام سے موسیٰ علیہ السلام کا حال بیان کیا، اس نے اپنی ایک بیٹی کو بھیجا کہ جاؤ اس مسافر کو بلاؤ۔ وہ آئی اور نہایت شرم سے یہ کہا کہ چلے! آپ کو ہمارے ابا جان بلاتے ہیں، تاکہ آپ کو اس پانی پلانے کا بدلہ دیں، موسیٰ علیہ السلام وہاں پہنچے اور سب قصہ بیان فرمایا، انہوں نے سن کر فرمایا: بیٹا! کچھ خوف نہ کرو تو ظالموں کے سچے سے بیٹا بن گیا، ان میں سے ایک بولی کہ ابا جان آپ ان کو نو کر رکھ لیں، اس لئے کہ آپ کو قوی اور امانت دار آدمی درکار ہے، شعیب علیہ السلام نے (کہ جس کو بیٹرو ۱۰ بھی کہتے ہیں) کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ ان دونوں میں سے ایک کا تمہارے ساتھ نکاح کر دوں بشرطیکہ تم ہمارے ہاں آٹھ برس تک رہو اور دس پورے کر دو تمہاری مہربانی اور خدا تعالیٰ چاہے تو میں تم کو تکلیف نہ دوں گا، تم مجھ کو بہت اچھا پاؤ گے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ بہتر، مگر جب میں ان دو مدتوں میں سے کوئی پوری کر دوں گا تو مجھ پر کوئی زیادتی نہ ہو، جو کچھ میں کہتا ہوں، خدا اس کا گواہ ہے۔ آخر موسیٰ علیہ السلام کا ان میں سے ایک کے ساتھ کہ جس کا نام صفورا تھا، نکاح ہو گیا اور مدت مقررہ تک اپنے خسر کی بکریاں چراتے رہے، اس عرصہ میں ان کے ایک بیٹا بھی پیدا ہوا کہ جس کا نام جیرسوم تھا۔

حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ سے ہمکلامی کا شرف:..... ایک بار موسیٰ علیہ السلام کو وطن کا خیال آیا، اپنی بیوی اور بیٹے کو لے کر چلے، سردی کا موسم تھا، شب میں بیوی کو سردی معلوم ہوئی، موسیٰ علیہ السلام نے کوہ طور ۱۰ کی طرف آگ کا شعلہ سا دیکھا موسیٰ علیہ السلام نے بیوی سے کہا کہ تم یہی ٹھہرو، میں جا کر آگ لاتا ہوں، جب وہاں آئے تو کیا دیکھتے ہیں، کہ ایک درخت آگ کا شعلہ بن رہا ہے، مگر جلتا نہیں، (اس پر خدا تعالیٰ کی تجلی تھی، وہ درحقیقت آگ نہ تھی) جب موسیٰ علیہ السلام اس کے پاس آئے تو اس پاک درخت سے یہ آواز آئی، کہ جو اس آگ

۱۰۔ عبرانی محاورہ ہے۔ ۱۱۔ یہ جگہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام آ کر رہے تھے، ملک عرب کے شمالی و مغربی کنارے میں واقع ہے، کیونکہ ملک عرب و مصر کے بیچ زمین بحیرہ قلزم قاسم ہے، اس کے مشرق کی جانب عرب کا پرلا کنارہ ملک مصر ہے اور عرب ہی میں ملک مدین اور کوہ طور اور کوہ حورب ہے، چنانچہ جب مصر سے موسیٰ علیہ السلام اسرائیل کو لے کر چلے تو مصر سے گزرے تھے، من۔

کے پاس اور جو اس کے اندر ہے وہ مبارک ہے، اے موسیٰ علیہ السلام! میں اللہ رب العالمین ہوں، میں تیرا خدا ہوں، تو جو تاتا تار دے، اس لئے کہ یہ جگہ مقدس ہے (درخت نہیں بولا اور نہ وہ آواز حروف و صوت کے ساتھ تھی، دراصل وہاں تجلی ذاتی ہو کر اس حالت میں موسیٰ علیہ السلام خدا تعالیٰ سے ہمکلام ہوئے۔)

اے موسیٰ علیہ السلام! میں نے بنی اسرائیل کی آواز در دنیا کی اور ان کی آواز زاری پر مجھ کو رحم آیا، تو ان کے پاس جا اور فرعون سے کہہ تو ان کے ملک میں جانے دے، موسیٰ علیہ السلام نے کہا: الہی میری کون سنے گا؟ فرعون مجھ کو کب مانے گا، خدا تعالیٰ نے فرمایا: تیرے داہنے ہاتھ میں کیا ہے؟ عرض کیا: سرا عصا ہے جس سے میں بکریاں ہانکتا ہوں اور بہت سے کام لیتا ہوں، فرمایا: اس کو زمین پر تو ڈال، موسیٰ علیہ السلام نے ڈال دیا، ڈالنے ہی سانپ بن کر چھن پھنٹنے لگا، موسیٰ علیہ السلام ڈر کے بھاگے، خدا تعالیٰ نے فرمایا، مت ڈر، تجھ کو اس سے خوف نہیں، رسول میرے پاس خوف نہیں کھاتے، تو اس کو پکڑ لے، موسیٰ علیہ السلام نے ہاتھ لگایا، وہ وہیں عصا بن گیا، پھر فرمایا: اپنے ہاتھ کرتے کے گریبان میں ڈال کر باہر لا، وہ باہر لائے تو نہایت سفید اور روشن ہو کر چمکنے لگا۔ کہا: پھر اس کو گریبان میں ڈال۔ ڈال کر نکالا تو پھر اصلی حالت پر آ گیا، خدا تعالیٰ نے فرمایا، جا میں نے تجھ کو یہ دو معجزے دیئے ہیں، تو فرعون کو اور بنی اسرائیل کو دکھانا کہ وہ تیری تصدیق کریں۔

حضرت ہارون علیہ السلام کی تشکیل اور فرعون سے مکالمہ..... پھر موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا: الہی مجھ سے ایک فرعون مارا گیا، میں ڈرتا ہوں کہ وہ مجھ کو اس کے قصاص میں نہ مار ڈالیں، دوم میری زبان میں کلفت ہے، میں اچھی طرح سے بات نہیں کر سکتا، میرے ساتھ میرے بھائی ہارون کو مقرر کر، وہ مجھ سے فصیح ہے، خدا تعالیٰ نے فرمایا: تیرے بھائی کو تیرا قوت بازو بنا کیں گے، اور ہم تم کو غلبہ دیں گے، تمہارے پاس کوئی آنے نہیں پائے گا، جاؤ، تم کو اور تمہارے تابعداروں کو میں غالب کروں گا، وہاں سے موسیٰ علیہ السلام چلے، راستہ میں ان کے بھائی ہارون علیہ السلام جو ان کی پیشوائی کو کھڑے تھے، ملے۔

پھر بنی اسرائیل کو موسیٰ علیہ السلام نے یہ دونوں معجزے دکھائے، خدا تعالیٰ کا پیغام بشارت التیام سنایا، سب سن کر سجدے میں گر پڑے، نہایت خوش ہوئے، پھر حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون علیہ السلام بڑی کوشش کر کے فرعون کے دربار میں گئے، اور کہا: ہم خدا تعالیٰ کی طرف سے پیغام لائے ہیں، آپ ماننے اور خدا تعالیٰ سے ڈر کر راہ راست پر آئیے، اور بنی اسرائیل کو میرے ساتھ جانے دیجئے، ان بے کسوں کو تکلیف نہ دیجئے، فرعون نے کہا: خداوند عالم کون ہے؟ میں اس کو نہیں جانتا، موسیٰ علیہ السلام نے کہا وہ ہے کہ جس نے آسمان و زمین کو پیدا کیا، فرعون کو تعجب ہوا، اور اپنے درباریوں سے کہا: ذرا اپنے رسول کی بات تو سنئے، کیا مجال بات کہتے ہیں۔ یہ دیوانہ ہے، اس پر موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا: بلکہ تم سب کا اور تمہارے باپ دادوں کا رب ہے، یہ سن کر فرعون نے کہا: یہ دیوانہ ہے، اس پر موسیٰ علیہ السلام نے کہا: بلکہ مشرق اور مغرب کے درمیان جو کچھ ہے، سب کا رب ہے، اس پر فرعون نے نہایت ناراض ہو کر یہ کہا، اگر تو نے میرے سوا کسی اور کو خدا کہا تو جس دوام کر دوں گا، اور درباریوں سے کہا: دیکھو! میرے سوا اور بھی کوئی تمہارا خدا ہے؟ اے ہامان! کئی اینٹوں کا ایک بڑا برج بنا، میں اس پر چڑھ کے موسیٰ کے خدا کو دیکھوں گا کہ وہ ہے کہاں؟ اور میں تو اس کو سر سے سے جھوٹا اور جادو کا مارا ہوا ہی جانتا ہوں، پھر موسیٰ علیہ السلام کی طرف متوجہ ہو کر یہ کہنے لگا کہ تو وہی ہے نہ کہ جو مدت تک میری روٹیاں کھا کر بڑا ہوا اور میرے ہاں رہا، اور پھر وہ کام کر کے یہاں سے بھاگا کہ جس کو تو خود جانتا ہے۔ میں تجھ پر اے ذلیل! ایمان لاؤں اور تیری قوم ہمیشہ سے ہماری غلامی کرتی رہتی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا: کہ یہ کیا

احسان جتلاتے ہو کہ تم نے بنی اسرائیل کو غلام بنا رکھا ہے، خیر اچھا! اگر میں آپ کو کوئی معجزہ دکھاؤں تب آپ تصدیق کریں گے۔ اس نے کہا: وہ معجزہ کیا ہے؟ موسیٰ علیہ السلام نے عصا کو زمین پر ڈال دیا۔ پھر وہ اڑدھا بن کر فرعون کی طرف لپکا، فرعون اور اس کے تمام ارکان دولت پریشان ہو کر بھاگنے لگے، موسیٰ علیہ السلام نے اس کو پکڑ لیا، وہ پھر عصا ہو گیا۔

حضرت موسیٰ علیہ السلام اور جادو گروں کے درمیان مقابلہ:..... فرعون اور اس کے مصاحب پھر بدستور بیٹھے تو موسیٰ علیہ السلام نے ہاتھ کو گریبان میں ڈال کر نکالا تو وہ آفتاب کی طرح چمکنے لگا، پھر ڈالا تو بدستور سابق ہو گیا۔ یہ دیکھ کر فرعون نے اپنے اہلکاروں اور امیروں سے مخاطب ہو کر کہا، یہ بڑا جادو گر ہے، اس حیلہ سے چاہتا ہے کہ تم کو اس ملک سے باہر کر دے، تمہاری کیا صلاح ہے؟ انہوں نے کہا: آپ بھی اپنے ملک کے بڑے جادو گروں کو جمع کیجئے اور ایک روز مقرر کر کے مقابلہ کرا دیجئے، اور ان کو بھی ایسا ہی کرشمہ دکھانا دیجئے، تب فرعون نے ہر ایک شہر میں اشتہار بھیج دیا اور جادو گروں کو بلایا۔ وہ سب روز مقررہ پر جمع ہوئے، اور حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون علیہما السلام بھی مقابلہ میں آئے اور ایک خلق خدا تماشاخیوں کی جمع ہوئی، جادو گروں نے فرعون سے عرض کیا کہ اگر ہم غالب آجائیں تو آپ ہم کو کیا انعام دیں گے؟ اس نے کہا: تم کو اپنا مقرب بناؤں گا۔ تب جادو گروں نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا: آپ پہلے کرشمہ دکھائیے گا یا ہم دکھائیں؟ موسیٰ علیہ السلام نے کہا: پہلے تم ہی کچھ دکھاؤ۔ جادو گروں نے اپنی رسیاں اور لاٹھیاں اور جو کچھ اسباب طلسم تھا، فرعون کا نام لے کر زمین پر ڈال دیا۔ ہر طرف سے سانپ ہی سانپ دکھائی دینے لگے۔

حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی جھپکے، خدا تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو وحی کی کہ کیا دیکھا ہے، تو بھی اپنے عصا کو ڈال دے، وہ ڈالتے ہی اڑدھا بن گیا اور ان کے سانپوں کو لقمہ کر گیا، تمام تماشاخی اور فرعون ڈر کے مارے تر بھر ہو گئے، اور ایک غل مچ گیا، موسیٰ علیہ السلام نے اس کو پکڑ لیا، وہ پھر عصا ہو گیا۔

جادو گروں کا اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان لانا:..... جادو گروں نے جب دیکھا کہ یہ کام جادو کی طاقت سے بڑھ کر ہے، وہ حد سے دل میں ڈر گئے، اور سجدہ میں زمین پر گر گئے، اور کہنے لگے: ہم رب العالمین پر کہ جو موسیٰ اور ہارون علیہما السلام کا رب ہے، ایمان لائے۔ فرعون کو اس معاملہ سے بڑی فحلت ہوئی، غصہ میں آ کر جادو گروں سے کہا: تم میری اجازت سے پیشتر کیوں ایمان لائے؟ بیشک یہ (موسیٰ علیہ السلام) جادو میں تمہارا استاذ ہے۔ تم نے باہم اتفاق کر کے یہ مکر بنایا تاکہ یہاں کے باشندوں کو باہر نکال دو۔ اب دیکھو میں تمہارے ساتھ کیا کرتا ہوں، تمہارا ایک طرف کا ہاتھ اور دوسری طرف کا پاؤں کاٹ کر درختوں پر لٹکاتا ہوں تاکہ تم کو معلوم ہو، ہم میں سے کون زیادہ اور ذمگی عذاب کر سکتا ہے۔ وہ بولے: کچھ پرواہ نہیں، آخر ہم کو اس کے پاس جانا ہے، ہم امید کرتے ہیں کہ وہ ہمارے اس وجہ سے کہ، سب سے پہلے ہم ایمان لائے، گناہ معاف کر دے گا، اور ہم تجھ کو اس سے کہ جس نے تم کو پیدا کیا اور جس نے ہم کو اپنی نشانیاں دکھائیں، عزیز نہیں جانتے، فرعون نے ان ایمانداروں کو بڑی تکلیف سے قتل کیا، مگر وہ بڑی ثابت قدمی سے اپنے ایمان پر قائم رہے، اور یہ دعا کرتے رہے: الہی! ہم کو صبر دے اور ایمان سے ہمارا خاتمہ کرنا۔

بنی اسرائیل پر فرعون کے مظالم و مصائب میں اضافہ اور اہل مصر پر آزمائشوں کا نزول:..... اس کے بعد فرعون نے

..... دوسروں اور عصا کا سانپ بن جانا اور لہرانا خلاف عقل بات معلوم ہوتی ہے مگر ہزار ہا اسرائیل قدرت ایسے ہیں کہ جن کے اسباب غیبی تک متول عام کو رسائی نہیں اس لئے حیرت خیز معلوم ہوتے ہیں، انکار کی کوئی بات نہیں، لطف یہ ہے کہ جیسا ساحروں کا فعل تھا ان کے مقابلہ میں اسی جسم کا مگر ان سے بڑھ کر قوت روحانیہ سے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کام کیا اور یہ جن و مائل میں امتداد کرنے کی فرض سے تھا۔ منہ

غصہ میں آ کر اور بھی بنی اسرائیل کو تکلیفیں دینی شروع کیں، پہلے تو اینٹوں کے لئے بھس بھی ملتا تھا، اب تو یہ بھی موقوف کیا، اور کہا: کہ جاؤ تم خود کہیں سے بھس تلاش کر کے لاؤ اور اسی قدر اینٹیں بنا کر دو۔

بنی اسرائیل نے موسیٰ علیہ السلام کو کہا: اے موسیٰ! ہم کو تیرے آنے سے پیشتر ہی بہت کچھ ایذا کیں دی جاتی تھیں، اب تو اور بھی مصیبت میں پڑ گئے، موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا: صبر کرو، ملک اللہ کا ہے، وہ اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتا ہے عطا کرتا ہے، اور انجام کار خدا ترس فلاح پاتے ہیں۔ عنقریب تمہارا رب تم کو وہ زمین عطا کرے گا کہ جس میں برکت ہے اور طرح طرح کے میوے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے پھر فرعون سے کہا: دیکھ! بنی اسرائیل کو جانے دے، اور انہیں تکلیف نہ دے، ورنہ خدا تعالیٰ مصر کے پانی کو خون کر دے گا، تو اور تیری رعیت بڑی تکلیف پائے گی، اس نے نہ مانا، اور موسیٰ علیہ السلام نے ہارون علیہ السلام کو فرمایا کہ دریائے نیل پر اور ہر ایک نہر اور تالاب پر عصا مار۔ انہوں نے مارا تو وہ سب پانی خون ہو گیا، اور دریا کی مچھلیاں مر گئیں، اور سات روز تک یہی تکلیف جاری رہی، مگر اس سنگدل پر اثر نہ ہوا، اور اس کے بعد پھر بحکم تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کو پیغام بھیجا کہ دیکھ! اب بھی بنی اسرائیل کو چھوڑ دے، خدا تعالیٰ پر ایمان لا، ورنہ خدا مینڈکوں کی مصیبت تم پر بھیجے گا، اس نے اس کو بھی نہ مانا تو موسیٰ علیہ السلام نے ہارون علیہ السلام کو کہا کہ دریا، نہروں اور تالابوں پر اپنا عصا مار، انہوں نے مارا تو بے شمار مینڈک چڑھ آئے، اور مصر کی زمین چھپادی۔ کھانے، پینے، بستر، ہر جگہ مینڈک ہی مینڈک دکھائی دیتے تھے، فرعون نے تنگ ہو کر موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کو بلا کر منت کی کہ خدا تعالیٰ سے دعا کیجئے کہ اس بلا کو دفع کر دے، اگر ایسا ہوا تو میں بنی اسرائیل کو جانے دوں گا۔ اور خدا تعالیٰ پر ایمان لاؤں گا۔

اہل مصر پر جوؤں کے ذریعے عذاب:..... پس موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی، وہ سب مر گئے، اور ان کے تو دے لگادے گئے، اور زمین سڑ گئی، جب فرعون کو مہلت ملی، تو وہ پھر برگشتہ ہو گیا۔ تب موسیٰ علیہ السلام نے بحکم خدا ہارون علیہ السلام سے فرمایا کہ اپنا عصا زمین پر مار۔ انہوں نے مارا تو تمام جگہ جوئیں ہی جوئیں ہو گئیں، سب لوگ عاجز آ گئے، مگر اس سنگدل نے پھر بھی نہ مانا، پھر خدا تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو وحی کی کہ کل صبح فرعون دریا پر آئے گا، تو راستہ میں اس سے مل کر یہ کہہ کہ خدا فرماتا ہے میرے بندوں کو چھوڑ دے ورنہ میں تیرے ملک میں چھڑوں و مسلط کروں گا اور سوائے زمین جشن کہ جہاں بنی اسرائیل رہتے ہیں، سب تکلیف پائیں گے، اس نے نہ مانا اور خدا تعالیٰ نے یونہی کیا، جس سے فرعون اور اس کے گھروالے اور تمام اہل مصر چیخ اٹھے، تب فرعون نے موسیٰ اور ہارون علیہما السلام کو بلا کر کہا کہ اچھا! باہر جا کر کیا کرو گے، جس کے لئے تم باہر جانا چاہتے ہو، یعنی قربانی، سو تم اپنے خدا کے لئے یہیں کر لو، موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ یہ نہیں ہو سکتا، کس لئے کہ اہل مصر گائے اور نیل کو پوجتے ہیں، اگر ہم اسی جگہ ان کے اپنے خدا کے لئے قربانی کریں گے تو وہ ہم پر پتھر اڑا کر ڈالیں گے، ہم تین دن کی راہ بیاباں میں جا کر جس طرح خدا تعالیٰ فرماتا ہے، قربانی کریں گے، تب فرعون نے کہا: اچھا یونہی سہی، مگر بہت دور نہ جانا، اور میرے لئے اپنے خدا سے دعا کرو، کہ وہ اس بلا کو نالے، موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی، وہ سب دفع ہو گئے، فرعون مہلت پا کر پھر پھر گیا۔

موسیٰ علیہ السلام نے بحکم الہی پھر فرعون سے درخواست کی اور کہا: اگر نہ مانے گا تو خدا تعالیٰ تمہارے مویشی میں موت بھیجے گا، چنانچہ اس نے نہ مانا، تو خدا تعالیٰ نے ایسی مری بھیجی کہ مصریوں کے تمام جانور مر گئے، گھوڑا، گدھا، اونٹ، بیل، کچھ نہ بچا۔ مگر بنی اسرائیل کا ایک جانور بھی نہ مرا۔ اس پر بھی فرعون نہ مانا۔ پھر خدا تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ بھٹی کی تھوڑی سی آگ لے کر آسمان کی طرف اڑا دو، انہوں نے اڑادی جس سے ملک مصر میں تمام آدمیوں اور جانوروں کے بدن پر پھوڑے اور پھنسیاں اس کثرت سے پیدا ہوئیں، کہ الامان، مگر پھر بھی فرعون نہ مانا، پھر خدا تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو فرمایا کہ فرعون کو جا کر کہہ، وہ تجھے راستہ میں ملے گا، کہ بنی اسرائیل کا خدا تعالیٰ تجھ کو فرماتا

ہے کہ تو ایمان لا اور بنی اسرائیل کو چھوڑ دے ورنہ میں سخت و باہمیچوں گا، اب تو اپنے تکبر سے باز نہیں آتا، دیکھ کل میں بڑے بڑے اولے برسوں گا، کہ آج تک ابتداء مصر سے کبھی نہ برے، اے موسیٰ! اپنے لوگوں کو خبر کر دے کہ میدان میں جو کچھ ان کا مال اور جانور ہیں، ان کو گھر میں لے آئیں، پس وہ لائے، اور فرعون کے نوکروں میں سے جو خدا تعالیٰ سے ڈرتے تھے، وہ بھی لائے، پھر موسیٰ علیہ السلام نے بحکم الہی اپنا عصا آسمان کی طرف اٹھایا، تو ابر نمودار ہوا، اور ہیبت ناک کڑک اور بجلی پیدا ہوئی اور ایسے بڑے بڑے اولے پڑے کہ جس سے چرند و پرند، انسان و حیوان، درخت اور کھیتی سب کا ستیاناس ہو گیا، مگر جشن میں اولے نہ پڑے، تب فرعون نے موسیٰ اور ہارون علیہما السلام کو بلا کر کہا: بیشک میں نے گناہ کیا، خدا عادل ہے، تم دعا کرو کہ پھر اس طرح نہ گرے اور اولے برسیں، تب میں تمہیں جانے دوں گا۔

اہل مصر پر ٹڈیوں کے ذریعہ عذاب:..... پس موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی، وہ بلا دفع ہو گئی، مگر فرعون سرکش ہو گیا، پھر خدا تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ فرعون کو کہہ کہ دیکھ کہ اب بھی باز آ اور میرے بندوں کو جانے دے، اور میرے آگے عاجزی کر، ورنہ میں تمام مملکت مصر میں ٹڈیاں بھیجوں گا اور جو کچھ اولوں میں باقی رہ گیا ہے، اس کو بھی چاٹ جائیں گی، جب وہ یہ کہہ کر وہاں سے نکلے، تو وَقَالَ رَبُّنَا تُؤْمِنُ بِالْقُرْآنِ الْكِرَامِ وَالرِّسَالِ فرعون کی قوم اور نوکروں میں سے بعض لوگوں نے فرعون کو سمجھایا، کہ جانے دیجئے، دیکھئے مصر اجڑ گیا، بالخصوص ایک دین دار نے کہ جو اپنا ایمان مخفی رکھتا تھا، یہ کہا کہ تم ایسے شخص کو (کہ جس کے بہت سے معجزات دیکھ چکے ہو) اس گناہ پر قتل کرنا چاہتے ہو کہ وہ خدا تعالیٰ کو اپنا رب کہتا ہے، صاحبو! اگر وہ جھوٹا ہے تو اس کا وبال اس پر پڑے گا، ورنہ جو وہ کہہ رہا ہے، وہ بلا تم پر نازل ہوگی، اور آج تم کو خدا تعالیٰ نے ملک اور زور دے رکھا ہے، اگر تم پر کوئی عذاب نازل ہو گیا تو مجھ کو اس کا رفع کرنے والا بھی دکھائی نہیں دیتا، فرعون نے کہا: جو کچھ میری رائے میں آتا ہے وہی صواب ہے اور میں تم کو بھلائی کا راستہ بتاتا ہوں، اس دین دار نے کہا کہ مجھ کو تو اس قوم کی بربادی دکھائی دے رہی ہے، جس طرح کہ عاد و ثمود اور قوم نوح وغیرہ ہم تباہ ہو گئے، تم بھی ہو جاؤ گے، اور خدا کسی پر ظلم نہیں کرتا، اور مجھ کو ایک شدنی بربادی کا خوف ہے جس دن کہ تم پسپا ہو کر بھاؤ گے۔ پھر کوئی خدا تعالیٰ کے ہاتھ سے بچانے والا نہیں اور تمہاری سمجھ میں میری نصیحت نہیں آتی، اس لئے کہ جن کو خدا برباد کرنا چاہے تو پھر ان کو کوئی ہدایت نہیں دے سکتا، اسی طرح فرعون کی بیوی دیندار، فرعون کی حرکات سے نالاں تھی، آخر اس نے دعا کی کہ الہی! مجھ کو فرعون اور اس کی تکلیف سے نجات دے اور اپنے پاس بلا کر جنت میں رکھ۔ چنانچہ خدا تعالیٰ نے اس کی دعا قبول کی۔

القصر فرعون نے کہا اچھا! مرد چلے جائیں اور جا کر قربانیاں کریں، اور سب کچھ نہیں رہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا، یوں نہیں، بلکہ سب کچھ لے کر جائیں گے، اس پر فرعون خفا ہوا اور دھکے دے کر موسیٰ اور ہارون علیہما السلام کو دربار سے نکلوا دیا، تو موسیٰ علیہ السلام نے بحکم خدا تعالیٰ اپنا عصا اٹھایا تو خدا نے تمام دن اور رات پروا آندھی چلائی اور اگلے روز صبح ہوتے ہی بے شمار ٹڈیاں آئیں اور تمام روئے زمین کو ڈھانک لیا اور تمام ملک مصر میں کسی درخت پر اور کسی میدان کی گھاس میں سبزی نہ چھوڑی، تب فرعون نے موسیٰ اور ہارون علیہما السلام کو جلد بلایا اور کہا کہ میں تمہارے خدا کا اور تمہارا گناہ گار ہوں، سو میں منت کرتا ہوں اس مرتبہ میرا گناہ بخشو اور اپنے خدا سے دعا کرو کہ اس ہلاکی سے نجات دے۔ تب موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی اور تمام ملک میں ایک ٹڈی نہ رہی، لیکن فرعون پھر سرکش ہو گیا۔

حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے لئے بد دعا:..... پھر خدا نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ اپنا ہاتھ آسمان کی طرف لہا کر تاکہ ملک مصر میں تاریکی ہو اسکی تاریکی کہ ایک کو دوسرا نظر نہ آئے چنانچہ موسیٰ علیہ السلام نے ایسا کیا اور تین روز تک ملک مصر میں ہمیشہ اندھیرا رہا تب فرعون

موسیٰ علیہ السلام و ہارون علیہ السلام کو بلا کر کہا کہ تم اور تمہارے بچے جائیں اور گلے اور گائے بھینسیں سب ہمیں رہیں، موسیٰ علیہ السلام نے کہا: یہ مجھے منظور نہیں، بلکہ ایک جانور بھی یہاں نہ چھوڑا جائے گا۔ اس پر فرعون بہت خفا ہوا اور کہا: میرے سامنے سے چلا جا، پھر کبھی مجھے اپنا منہ نہ دکھانا، ورنہ مارا جائے گا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا: بہتر، اب میں تیرا منہ نہ دیکھوں گا۔

پھر خدا تعالیٰ سے موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا: اے العالمین! آپ نے تو فرعون اور اس کی قوم کو مال و زینت دنیا میں دے رکھی ہے کہ جس سے وہ اور لوگوں کو گمراہ کرتا ہے، الہی ان کے مال کو تباہ کر دے اور ان کے دلوں پر سخت صدمہ پہنچا، یہ بغیر اس بات کہ کوئی عذاب الیم دیکھیں، ہر گز ایمان نہ لائیں گے، خدا نے فرمایا: تمہاری دعاء قبول ہوئی، اس نے بہت سے معجزے دیکھے اور ایمان نہ لایا۔ دیکھ! اب میں ان پر ایک ایسی بلا نازل کرتا ہوں کہ جس سے کلیجہ تھام کر رہ جائیں اور اس کے بعد خود بخود تمہیں یہاں سے نکالیں گے، مگر تم اس مہینے کی دسویں تا ریح اپنے گھروں کو قبلہ ۵ بناؤ اور فی گھر ایک بکر اے عیب لے کر چودھویں تک رکھ چھوڑنا اور شام کو اس کو ذبح کر کے خدا کے نام پر بھون کر کھا جانا، یہ تمہاری عبادت اور عیدِ فتح ہے۔ اور اس بکرے کے خون سے دروازوں کو نشان کر دینا اور اس سے پیشتر ہر ایک شخص اور ہر ایک عورت چاندی اور سونے کے برتن اور زیور عاریتہ لے اور میں مصریوں کی آنکھوں میں تم کو عزیز کر دوں گا، وہ تمہیں دیں گے۔ پس اس رات کو خدا تعالیٰ کا فرشتہ مصر میں گزرنے لگا۔ جس کا گھر قبلہ نہ ہوگا یعنی عیدِ فتح کا نشان خون نہ ہوگا، اس گھر میں ہر ایک انسان اور حیوان کا پہلو ٹھا مرے گا۔ چنانچہ جب سب بنی اسرائیل نے ایسا کیا تو آدھی رات کو خدا تعالیٰ کا فرشتہ ملک الموت مصر میں آیا، جس سے امیر سے لے کر فقیر تک اور انسان سے لے کر حیوان تک سب کا پہلا بچہ مر گیا۔ اور مصر میں گھر گھر میں ایک سخت کہرام برپا ہو گیا کہ یہ ایسا کبھی ہوا تھا اور نہ ہوا گا۔ تب فرعون نے موسیٰ اور ہارون علیہما السلام کو بلا یا اور کہا کہ اٹھو اور میرے لوگوں میں سے نکل جاؤ اور تمام بنی اسرائیل جائیں اور اپنے گلے اور موٹائی بھی ساتھ لے جائیں، اور اپنے خدا کی قربانی کریں اور میرے لئے بھی برکت چاہیں اور مصری یہ سمجھ کر کہ یہ یہاں سے نہ جائیں گے تو ہم سب مر جائیں گے ان لوگوں کے نکالنے میں بڑی سختی کرتے تھے، اس لئے ان لوگوں نے آنا گندھا ہوا پیشتر اس سے کہ وہ نمیر ہو، آئے لوگنتوں سمیت کپڑوں میں باندھ کر اپنے کندھوں پر اٹھالیا۔

فصل ۲:..... بنی اسرائیل کی مصر سے روانگی:..... اور یوسف علیہ السلام کی ہڈیوں کو بھی ساتھ لیا، کیونکہ انہوں نے تاکید کر دی تھی، کہ میری ہڈیوں کو بھی ساتھ لے جانا۔ اب موسیٰ علیہ السلام کی اسی اور ان کے بھائی ہارون علیہ السلام کی تراسی برس کی عمر تھی۔ پس بنی اسرائیل نے رعیش سے سکات ۵ تک اول منزل کی اور سیدھا راستہ فلسطین کا کہ مشرق و شمال کی طرف سے تھا، چھوڑ دیا اور قلزم کی طرف مشرق کے رخ بیانوں میں پڑ گئے، بنی اسرائیل مردوزن کنی لاکھ آدمی تھے، پھر سکات سے روانہ ہوئے اور ایام میں اتر پڑے۔ اور وہاں سے کوچ کر کے فی خمیروت میں بعل صفون کے مقابل کہ جو بحیرہ قلزم پر واقع تھا۔ مقام کیا۔ اس عرصہ میں شاہ مصر کو خبر کر دی گئی کہ وہ لوگ بھاگ گئے ہیں، تب اس نے اپنی گاڑیاں جو تیس جو چھ سو تھیں اور مصر کی عمدہ گاڑیاں لیں اور اس پر سرداروں کو بٹھایا اور لشکر پیادہ و سوار بیٹھارے لے کر ان کے پیچھے دوڑا، اور بنی اسرائیل کو خیمے کھڑے کرتے ہوئے جالیا۔ جب بنی اسرائیل نے دیکھا تو بڑے ہراساں ہوئے، اور موسیٰ علیہ السلام سے کہا: کیا مصر میں قبروں میں جگہ نہیں تھی جو تو وہاں سے ہم کو بیابان میں مرنے کے لئے لایا؟ موسیٰ علیہ السلام نے کہا: خوف نہ کرو خدا تمہارے

① واحملو ہونکم لیلۃ کے معنی میں ماما کا اختلاف ہے۔ بعض اس کے یہی معنی کرتے ہیں کہ بکروں کے خون سے دروازوں کو رنگ دو، جیسا کہ توراہ میں ہے، اس قدر پر قبلہ کے معنی علامت ہیں۔ بعض کہتے ہیں کہ اپنے گھروں کو ایک دوسرے کے سامنے قائم کرنا کہ خدا پرستوں کی جماعت کی ایک جہتی معلوم ہو۔ بعض کہتے ہیں کہ: اس تاریخ اپنے اپنے گھروں میں نماز پڑھ لیں۔ کس لیے کہ باہر نکل کر جمع ہو کر عبادت کرنے میں فرعونوں کے حملہ کا اندیشہ ہے۔ واللہ اعلم۔ ② یہ قدم شہر تھا کہ جہاں بنی اسرائیل اور فرعون رہتے تھے۔ آج کل یہ برہاد ہے، کھنڈان ہاتی ہیں۔ منہ۔

ساتھ ہے۔ تب خداوند نے کہا: اے موسیٰ! تو کیوں میرے آگے نالہ کرتا ہے؟ بنی اسرائیل سے کہہ کہ وہ آگے چلیں۔ تو اپنا عصا اٹھا اور دریا پر مار اور اس کو دو حصہ کر۔ بنی اسرائیل دریا کے پتھوں بیچ میں سے سوکھی زمین پر ہو کر گزر جائیں گے۔ اور فرعون کے لشکر اور بنی اسرائیل میں اللہ تعالیٰ نے ایک بدلی بھیجی کہ جس سے اندھیری ہوگئی، ایک لشکر دوسرے لشکر کے نزدیک نہ آیا اور موسیٰ علیہ السلام نے جو کچھ خدا تعالیٰ نے فرمایا تھا، کیا اور دریائے قلزم کے دو حصہ ہو گئے، اور بنی اسرائیل دریائے قلزم کے بیچ سے سوکھی زمین پر ہو کر گزرے اور پانی کی ان کے دائیں بائیں بڑی دیوار تھی اور فرعون اور اس کا لشکر پیادہ اور سوار چھپا کئے ہوئے دریا کے پتھوں بیچ تک آئے اور خدا تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا پھر دریا پر اپنا عصا مار۔ انہوں نے مارا تو پھر دریا اپنی اصلی حالت میں آگیا اور پانی نے سب کو چھپا لیا اور سب ڈوب مرے (توراۃ) ڈوبتے ہوئے فرعون نے کہا: میں خدائے بنی اسرائیل پر ایمان لایا، (فرشتہ نے کہا: اب ایمان لاتا ہے؟) فرعون اور اس کے لشکر کی لاش بچیرہ قلزم کے کنارے پر بنی اسرائیل نے دیکھی۔

بنی اسرائیل کے فرعون سے نجات پانے کے بعد کے مختصر حالات:..... واضح ہو کہ ملک مصر اور عرب کے بیچ میں سمندر کی ایک شاخ سی ہے، جس کو بحیرہ قلزم کہتے ہیں، اس کے مشرق کی طرف جو ملک ہے، اس کو عرب کہتے ہیں، اور جس مغرب کی طرف ہے، اس کو مصر اور افریقہ کہتے ہیں، یہ شاخ شمال کی طرف دور تک چلی گئی ہے، جدہ اور مکہ اور یمن وغیرہ ہند راسی کے مشرقی کنارہ پر ہیں،۔ آخر میں جا کر پھر اس کی دو شاخیں ہو گئیں ہیں، ایک مغرب کی طرف جھک گئی ہے اور وہ لمبی ہے اور اس کے آخر پر سوئیر اور اسکندریہ وغنہ شہر آباد ہیں دوسری شاخ مشرق کی طرف مائل ہے، وہ چھوٹی ہے، بڑی شاخ کو کھود کر شمال کی طرف جو ایک اور سمندر ہے جس کو بحیرہ روم کہتے ہیں، اس میں ملا دیا گیا ہے۔ اس کو نہر ہوز کہتے ہیں۔ بنی اسرائیل اگر شمال کی طرف سیدھے جا کر پھر گوشہ مشرق و شمال کی طرف ہو لیتے تو قلزم راستہ میں نہ ملتا، مہینہ دو مہینہ میں ملک کنعان میں پہنچ جاتے مگر خدا تعالیٰ کو تو کوہ طور پر اپنا جلوہ دکھانا اور توراۃ دینا منظور تھا۔ اسی لئے بنی اسرائیل نے اس کی طرف رخ کیا۔ قصہ بنی اسرائیل قلزم عبور کر کے اس بیابان میں پڑ گئے کہ جو مثلث کے طور پر آپ کو نقشہ میں دکھائی دیتا ہے۔ اس میں حویرب اور طور سینا پہاڑ ہیں اور یہ جنگل لق و دق بیابان تھا۔ پس قلزم سے کوچ کر کے تین دن تک شور کے میدان میں چلے اور پانی نہ ملا اور جب وہ مارہ میں آئے تو وہاں کا پانی تلخ تھا۔ اس کو پی نہ سکے، سب مضطرب ہو گئے۔ تب خدا تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو ایک درخت بتایا کہ اس کو پانی میں ڈال دے، یہ شیریں ہو جائے گا۔ چنانچہ شیریں ہو گیا۔ اور ایک قوم کو بت پرستی کرتے ہوئے انہوں نے دیکھا تو موسیٰ علیہ السلام سے کہا: جس طرح ان کے معبود ہیں، ہمارے بھی بنا۔ موسیٰ علیہ السلام نے خفا ہو کر فرمایا: تم بڑے نادان ہو۔ بنی اسرائیل کا حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کھانے کا مطالبہ:..... پھر وہاں سے کوچ کر کے ایلیم میں آئے جہاں پانی کے بارہ چشمے اور ستر درخت کھجور کے تھے۔ پھر وہاں سے روانہ ہو کر خروج سے دوسرے مہینے کی پندرہویں تاریخ کو سین کے بیابان میں اور بنی اسرائیل بھوک کے مارے چلائے کہ اس سے تو بہتر یہی تھا کہ ہم مصر ہی میں مارے جاتے جہاں گوشت کی ہانڈیوں کے پاس بیٹھتے تھے اور من بھر کے روٹیاں کھاتے تھے۔

تب خدا تعالیٰ نے شیریں بھیجیں کہ جن کو سلوئی کہتے تھے وہ ان کے خیموں کے پاس بے شمار آ پڑیں اور صبح کو اوس پڑی جس سے گول گول سفید برف کی مانند چھوٹے دانے پڑے ہوئے نظر آئے کہ جو کھانے میں نہایت شیریں تھے کہ جن کو منن کہتے ہیں، خدا تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ تمہارے لئے روٹیاں ہیں اور وہ گوشت ہے۔ ہر شخص اپنے روز کی خوراک جمع کرے اور جمعہ کو دو دن کی کیونکہ ہفتہ کے روز کہ جس کو سبت کہتے ہیں، کوئی جمع نہ کرے۔ اس دن کی تعظیم واجب جانے، مگر بنی اسرائیل نے نہ مانا۔ اس پر خدا ناراض ہوا۔ یہ من و سلوئی

بنی اسرائیل چالیس برس تک کہ جب تک ملک کنعان میں نہ بے، کھاتے رہے۔ اور خدا تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ ایک مرتبان میں کچھ من بھر کر ایک صندوق میں رکھ چھوڑے تاکہ پچھلی نسلوں کے لئے یادگار رہے، چنانچہ انہوں نے ایسا ہی کیا۔

بنی اسرائیل کا حضرت موسیٰ علیہ السلام سے پانی کا مطالبہ:..... پھر وہاں سے کوچ کر کے رفیدیم میں ڈیرہ کیا۔ وہاں لوگوں کے پینے کو پانی نہ تھا۔ لوگ موسیٰ علیہ السلام سے جھگڑنے لگے کہ تو نے ہمیں لا کر کیوں خراب کیا؟ تب موسیٰ علیہ السلام نے خدا سے فریاد کی۔ خدا تعالیٰ نے حکم دیا کہ حویرب پہاڑ کی ایک چٹان پر اپنا عصا مار۔ چنانچہ سب لوگوں کے رو برو اپنا عصا اس چٹان پر مارا تو بارہ چشمے بہ تعداد اسباط بنی اسرائیل اس سے بہہ نکلے۔ اس جگہ قوم عمالیق ۱۰ بنی اسرائیل پر چڑھ آئی۔ موسیٰ علیہ السلام نے حکم خدا یوشع کو حکم دیا کہ تو بنی اسرائیل کے مردان جنگی کو لے کر مقابلہ میں جا اور خود ہارون علیہ السلام کو لے کر دعاء کرنے پہاڑ پر چڑھے۔ جب تک دعائیں ہاتھ اٹھے رہتے تھے تو بنی اسرائیل فتح پاتے تھے اور جب لٹکا دیتے تھے تو عمالیق غالب ہو جاتے تھے۔ یہاں تک کہ موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ بھاری ہو گئے۔ آخر بنی اسرائیل نے فتح پائی اور موسیٰ علیہ السلام نے وہاں ایک قربان گاہ بنالی۔ موسیٰ علیہ السلام کے سرسبز و کوہ کنوشعیب اور عوایل بھی کہتے ہیں، یہ خبر ملی تو وہ موسیٰ علیہ السلام کی بیوی صفور اور دونوں بیٹیوں جیردوم اور ایجد ر کو ساتھ لے کر موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے۔ موسیٰ علیہ السلام استقبال کو گئے۔ انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کو صلاح دی کہ تم جو دن بھر بنی اسرائیل کی عدالت کرتے ہو، تھک جاؤ گے۔ اس لئے اپنے نائب مقرر نہیں کر دیتے؟ اس لئے موسیٰ علیہ السلام نے ویسا ہی کیا۔ تب موسیٰ علیہ السلام کے سر چلے گئے پھر خروج سے تیسرے مہینے میں بنی اسرائیل سینا کے بیابان میں آئے جہاں کہ وہ طور کہ جس کو کوہ سینا اور طور سین بھی کہتے ہیں اور پہاڑ کے آگے خیمہ کھڑا کیا گیا اور موسیٰ علیہ السلام کو طور پر بلائے گئے۔ وہاں خدا نے ان سے کلام کیا کہ تم بنی اسرائیل سے کہو کہ تم نے دیکھا کہ میں تم کو کس طرح ظالم کے پنجے سے نکال لایا اور میں نے مصریوں کے ساتھ کیا کیا۔ اگر تم میرے حکموں کو مانو گے اور میرے عہد پر ثابت رہو گے تو میں تمہیں برکت دوں گا۔ تب موسیٰ علیہ السلام نے آ کر یوں ہی لوگوں سے کہا۔ انہوں نے کہا کہ جب تک ہم عیانا خدا کو نہیں دیکھ لیں گے، کبھی اس پر ایمان نہ لائیں گے تب خدا تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ بنی اسرائیل سے کہہ دو کہ دو روز تک نہائیں دھومیں، باک و صاف نہیں۔

تیسرے روز میں کوہ طور پر تہجدی کروں گا، مگر کوئی شخص پہاڑ پر نہ چڑھے اور اپنی سرحد کو نہ چھوڑے ورنہ ہلاک ہو جائے گا۔ تیسرے روز پہاڑ پر کالی گھٹا اٹھی اور اس زور و شور سے کڑک ہوئی اور بجلی آئی کہ سینکڑوں دم فنا ہو گئے اور جلال الہی شعلہ کی صورت میں نمودار ہوا۔ لوگوں نے ڈر کر عاجزی کی کہ اے موسیٰ! تو جو کچھ خدا کے احکام لائے گا، ہم مانیں گے۔ خدا تعالیٰ نے ان مردوں یا بیہوش کو زندہ یا ہوشیار کر دیا، اپنا فضل کیا۔

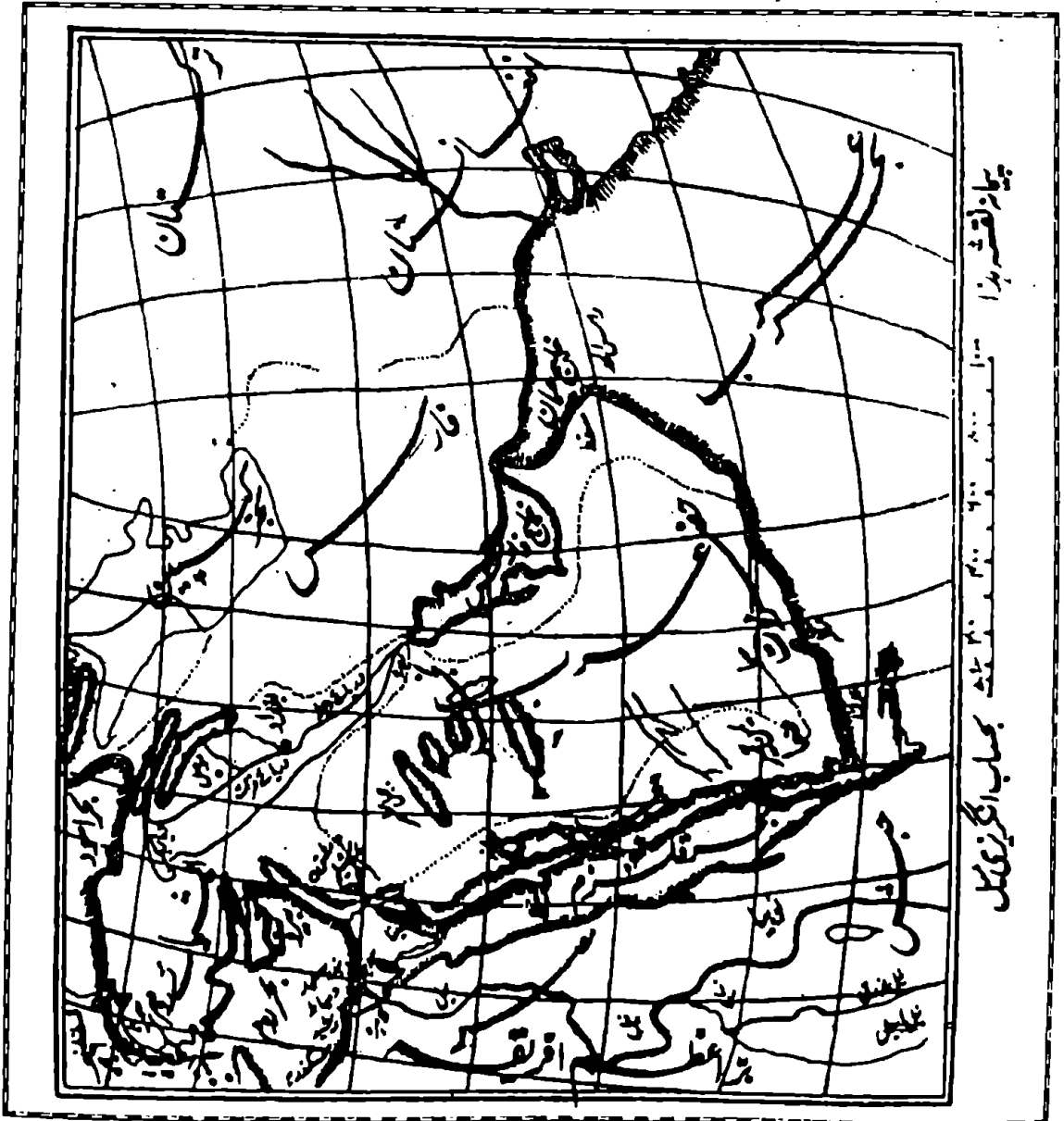
بنی اسرائیل کے لئے دس احکامات:..... پھر موسیٰ علیہ السلام پہاڑ پر گئے۔ خدا تعالیٰ نے فرمایا کہ دیکھ! میں تجھ کو دس احکام دیتا ہوں۔ (۱) کسی جاندار کی صورت نہ بنانا، نہ اس کو سجدہ کرنا۔ (۲) خدا تعالیٰ کے نام کی تعظیم کرو، بے فائدہ نام نہ لو۔ (۳) سبت کے دن کی تعظیم کرو۔ (۴) چھ روز کام کرنا مگر ساتویں روز کوئی کام نہ کرنا۔ (۵) ماں باپ کی تعظیم کرنا۔ (۶) خون نہ کرنا۔ (۷) زنا نہ کرنا۔ (۸) چوری نہ کرنا۔ (۹) اپنے پڑوسی پر جھوٹی گواہی نہ دینا۔ (۱۰) اپنے ہمسایہ کے گھر کا لالچ نہ کرنا۔ (۱۰)

اپنے ہمسایہ کی جو رو اور اس کی لونڈی اور اس کے مویشی اور دیگر چیز کا لالچ نہ کرنا۔ اس کے علاوہ اور بہت سے احکام عبادت و سیاست دے کر موسیٰ علیہ السلام کو خدا تعالیٰ نے بھیجا۔ پھر موسیٰ علیہ السلام کو حکم ہوا کہ پہاڑ رشر آدمی لے کر آئے۔ چنانچہ موسیٰ علیہ السلام ہارون اور نوب اور

۱۰..... عمالیق، ایملو کا بیٹا اور ممیس کا پوتا تھا اور حضرت اٹحق کا پڑ پوتا ہے۔ حضرت اٹحق علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے ہیں۔ عمالیق اور دیگر اولاد ابراہیم علیہ السلام ملک کنعان اور اس کے اطرافوں بڑے شہر تھے۔ عمالیق کی نسل بھی جنگجو تھی، جن کو ممانتہ کہتے ہیں۔

ایہود وغیرہ ستر بزرگ اسرائیلیوں کو خدا تعالیٰ کے ملانے کو پہاڑ پر گئے اور وہاں پر انہوں نے تجلی الہی کو ملاحظہ کیا جس سے ان کا دل یقین اور ایمان سے منور ہو گیا اور اسرائیل سے آکر انہوں نے بیان کیا۔

اس نقشہ نمبر (۱) میں بحر قلزم کی جو آخر پر جا کر دو شاخیں ہو گئی ہیں ان کے درمیان کوہ طور ہے اور بڑی شاخ کو عبور کر کے بنی اسرائیل گزرے ہیں۔ اور پھر اسی میدان میں چالیس برس تک ٹکراتے پھرے ہیں۔ جہاں اب قاہرہ ہیں۔ پہلے اس کے قریب شہر عمیس تھا جہاں سے بنی اسرائیل نے کوچ کیا اگر وہ کنارہ کنارہ بحر روم کے ملک فلسطین سے ہو کر یروشلم وغیرہ بلاد شام میں آتے تو جلد آ سکتے تھے۔ مگر منظور الہی یوں ہی تھا۔ ہم نے نقشہ نمبر (۲) میں اس میدان کو جدا دکھایا ہے اور جہاں سے بنی اسرائیل گزرے ہیں وہاں نقطے لگائے ہیں۔

حضرت موسیٰ علیہ السلام کا دیدار خداوندی کا مطالبہ:..... اور خدا تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو فرمایا کہ پہاڑ پر مجھ پاس آ اور تیس روز یہاں آ کر گزار۔ ہم تجھ کو توراہ عنایت کریں گے۔ تب موسیٰ علیہ السلام وہاں گئے اور ہارون علیہ السلام کو کہہ گئے کہ میرے بعد میری طرف سے نیا تائب کام کرنا۔ وہاں موسیٰ علیہ السلام کو چالیس رات رہنے کا اتفاق ہوا۔ ان چالیس روز میں جب تمام ظلمات ہیولانی دور ہو گئیں تو موسیٰ علیہ السلام نے خدا سے دیدار کا سوال کیا تو خدا تعالیٰ نے فرمایا: مجھے ٹوہر گزند دیکھ سکے گا۔ میں اس پہاڑ پر اپنی تجلی کرتا ہوں، اگر وہ قائم رہا تو تو مجھ کو دیکھے گا۔ پھر جب خدا تعالیٰ نے پہاڑ پر تجلی کی تو اس کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے اور موسیٰ علیہ السلام بہوش ہو کر گر پڑے۔ جب ہوش آیا تو کہا: الہی! اتوبہ، تو

بحر روم

پاک ہے اور سب سے پہلے میں تجھ پر ایمان لانے والوں میں سے ہوں۔ پھر موسیٰ علیہ السلام کو خدا تعالیٰ کی طرف سے لوحیں ملیں کہ جن میں احکام الہی تھے یا خاص احکام عشرہ یا اور ابھی اور اس کے ساتھ جانوروں کی حلت اور حرمت اور قربانی کے دستورات اور ہارون علیہ السلام کے لئے امامت اور لباس کے قیودات اور سونے کے تچے وغیرہ لوازمات کا تیار کرنا اور دیگر احکامات عطا ہوئے اور یہ مجموعہ ایک کتاب الہی تھی کہ جس کو توراہ کہتے ہیں، دراصل یہی توراہ تھی اور اب جو کچھ ہے وہ کسی مؤرخ کی تاریخ معلوم ہوتی ہے جس میں بعض باتیں غلطی سے خلاف عقل و نقل بھی مندرج ہیں۔ یہ نہیں معلوم کہ توراہ کس چیز پر لکھی ہوئی تھی۔ کچھ تجب نہیں کہ پڑے یا کسی اور چیز کا غند وغیرہ نرم چیز پر تھی کہ جس کو تہہ کر کے صندوق شہادت میں رکھ دیا تھا واللہ اعلم عند اللہ۔

بنی اسرائیل کا گویا سالہ کی پرستش کرنا:..... ادھر تو پہاڑ پر موسیٰ علیہ السلام کو یہ کچھ ملا، ادھر ایک شخص نے کہ جس کا نام سامری تھا، لوگوں سے سونے کا زیور مانگ کر ایک بچھڑا ڈھالا اور چونکہ مصر کے لوگ بیل اور بلی وغیرہ جانوروں کی پرستش کرتے تھے اور اس کو اپنی زبان میں اجس کہتے تھے، اس خیال سے بنی اسرائیل بھی اس بچھڑے کو پوجنے لگے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام پہاڑ سے واپس آئے تو کیا دیکھتے ہیں کہ بنی اسرائیل میں گانے بجانے کہ جو بچھڑا کے آگے گایا جا رہا تھا، غل و شور تھا۔ یہ دیکھ کر غصہ میں آگے ہو گئے اور لوہیں ڈال دیں اور ہارون علیہ السلام کی واڑھی پکڑ لی اور کہا: تم نے یہ کیا خرابی کی، ان کو کیوں منع نہیں کیا؟ ہارون علیہ السلام نے عذر کیا کہ یہ ساری بدعت سامری بد بخت کی ہے اور میں کچھ بولتا تو لوگ مجھے مار ڈالتے۔ جب غصہ فرو ہوا تو ان لوگوں کو لیا اور بچھڑے کو ریتو کر دریا میں پھینکوا دیا اور خدا تعالیٰ کی طرف سے یہ توبہ ان کے لئے مقرر ہوئی کہ باہم ایک دوسرے کو قتل کرے۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا اور پھر موسیٰ علیہ السلام کا دل بھرا آیا۔ خدا تعالیٰ کے پاس پہاڑ پر جا کر دعا کی کہ معاف کرے۔ اس کے بعد سخت وبا بنی اسرائیل پر آئی جس سے صد ہا مر گئے۔ اس کے بعد ایک بڑا خیمہ اور اس کے سامان تیار ہوئے۔

بنی اسرائیل کا ترکاری وغیرہ کا مطالبہ:..... دوسرے سال کے اول مہینے میں پھر وہاں سے بنی اسرائیل نے کوچ کیا۔ دن کو ایک بادل سایہ کرتا اور رات کو روشنی بن جاتا تھا۔ دوسرے برس کے دوسرے مہینے کی بیسویں تاریخ کو بدلی مسکن شہادت سے اٹھی تو بنی اسرائیل نے بیابان سینا سے کوچ کر کے دشت فاران میں مقام کیا اور وہیں بدلی جا کر ٹھہر گئی اور کوہ سینا سے تین دن کی راہ دور جا پڑے۔ وہاں جا کر بنی اسرائیل نے اپنے اپنے خیموں میں رونا شروع کیا کہ ہم سے ایک کھانے یعنی من پر صبر نہیں ہو سکتا، ہم کو وہ مچھلی یاد آتی ہے جو مفت مصر میں کھاتے تھے اور وہ کھیرے اور خربوزے اور وہ گندنا اور وہ پیاز وہیں وغیرہ۔ اے موسیٰ! خدا تعالیٰ سے کہہ کہ ہم کو ترکاریاں اور گیہوں اور کھیرے اور ککڑیاں دلوا، پیاز دلوا۔ تب موسیٰ علیہ السلام نہایت غصہ اور غمگین ہو کر خدا تعالیٰ سے کہنے لگے کہ تو اپنے بندہ کو کیوں دکھ دے رہا ہے؟ اور تو نے کیوں مجھ پر مہربانی نہ کی جو ان سب کا بوجھ مجھ پر ڈال دیا؟ کیا یہ سب لوگ میرے پیٹ میں پڑے تھے یا میں ان کا باپ ہوں؟ تب خدا تعالیٰ نے فرمایا: ان سے کہہ دے کہ آگے کسی شہر میں چلو، تم کو سب کچھ ملے گا اور کل تم کو گوشت ملے گا۔ تب خدا تعالیٰ کی طرف سے ایک ہوا اٹھی اور دریا سے شیریں اس قدر اڑا لائی کہ خیمے کے ارد گرد ایک دن کی راہ تک ڈھیر لگ گیا۔ پس وہ گوشت کھا ہی رہے تھے کہ خدا تعالیٰ کا غصہ ان پر بھڑکا اور ان کو بڑی مری سے مارا اور اس مقام کا نام اس لئے قبروت ہتا وہ رکھا گیا۔ پھر وہ وہاں سے کوچ کر کے حصیرات میں آئے، اس جگہ پر کچھ لوگوں نے موسیٰ علیہ السلام کے گلے شکوے کر کے ان کو ایذا دی، فرہا اللہ مما قالوا۔ لیکن خدا تعالیٰ نے ان کو ان کے الزام سے بری کر دیا۔

بنی اسرائیل کا جہاد سے انکار:..... پھر دشت فاران سے موسیٰ علیہ السلام نے ملک کنعان کی جاسوسی کے لئے ہر ایک قوم بنی اسرائیل سے ایک آدمی تیار کیا، وبعث اثنا عشر نقیبا اور بارہ شخصوں کو روانہ کیا جن میں کالب اور یوشع بن نون تھے۔ یہ قادس کے میدان سے روانہ ہو کر ملک کنعان میں آئے اور وہاں کے سب احوال دریافت کر کے اور انکو روغیرہ میوہ جات لے کر چالیس روز بعد پھر موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے اور سب حال بیان کیا اور اس زمین کی بڑی خوبی بیان کی۔ مگر سوائے کالب اور یوشع کے سب نے یہ کہا کہ وہاں کے باشندے بڑے قہر آور اور جنگجو ہیں، ان سے مقابلہ کرنا سخت مشکل ہے جب بنی اسرائیل نے یہ سنا تو گھبرائے اور روئے پیٹے، بہت چلائے اور کہا کہ جب تک وہ لوگ وہاں سے خارج نہ ہوں گے ہم ہرگز نہ جائیں گے۔ اگر وہ نہ جائیں گے تو ہم وہاں داخل نہ ہوں گے۔ اے موسیٰ! تو اور تیرا خدا جا کر لڑے، ہم تو یہیں ٹھہرے رہیں گے۔ کالب اور یوشع نے نقلی دی کہ ان لوگوں کا اقبال جا چکا۔ وہ زمین کہ جس کا تم سے اور

تمہارے بزرگوں سے خدا تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے، نہایت عمدہ ہے۔ خدا تعالیٰ پر توکل کر کے جاؤ فتح پاؤ گے۔ پس موسیٰ علیہ السلام نے کہا: الہی! میں اور میرا بھائی تیری بندگی کو حاضر ہیں اور باقی اس فاسق قوم سے مجھ کو کچھ سروکار نہیں۔ ہم کو ان سے جدائی نصیب کر۔

بنی اسرائیل پر قہر الہی:..... تب قہر الہی نمودار ہوا اور فرمایا کہ مجھے اپنی حیات کی قسم، جس طرح اس قوم نے باوجودیکہ ہزار ہا معجزات دیکھ چکے ہیں، میری نافرمانی کی ہے۔ ان کو اس بیان میں ہلاک کروں گا۔ وقت خروج سے جس کی عمر تیس برس کی تھی یا اس سے اوپر، ان میں سوائے کالب اور یوشع کے کوئی بھی ملک کنعان میں نہیں پہنچا۔ وہ تمام لوگ چالیس برس تک فاران کے جنگل میں مقام اور کوچ کرتے رہے۔ تخمیناً تیس بار کوچ کیا، کئی کئی برس ایک جگہ گزار دیئے۔ جب یہ سب مر چکے تو نئی نسل بنی اسرائیل نے ملک کنعان کو لیا۔

تذکرہ قارون:..... توراہ، سفر عدد کے باب ۱۶ میں یہ قصہ لکھا ہے کہ ایک شخص قارح کہ جس کو قارون بھی کہتے ہیں، موسیٰ علیہ السلام کا قرابتی تھا یعنی چچا زاد بھائی تھا، قہات کا پوتا۔ اِنَّ قَارُوْنَ كَانَ مِنْ قَوْمِ مُوسٰى فَبَغٰى عَلَيْهِمْ۔ وَاتَيْنَاهُ مِنَ الْكُنُوْزِ مَا اِنَّ مَفٰيضَهَا لَشَتُوْءٌ بِالْعَضْبَةِ اُولٰٓئِ الْفٰٓؤُۡدِ۔ خدا تعالیٰ نے اس قدر اس کو مال و دولت دیا تھا کہ چند قوی آدمی اس کی کنجیاں اٹھایا کرتے تھے۔ اس کو موسیٰ علیہ السلام پر رشک آیا اور بہت سے بنی اسرائیل کے سرداروں کو موسیٰ علیہ السلام مقابلہ میں اٹھایا۔ موسیٰ علیہ السلام نے اس کو بلایا، وہ نہ آیا۔ آخر یہ ہوا کہ بڑے محل کے ساتھ اپنی قوم کے روبرو جماعت کے خیمہ کے پاس آیا۔ پس غضب الہی بھڑکا۔ جو ان کے نیچے کی زمین تھی، پھٹی اور زمین نے اپنا منہ کھولا اور انہیں اور ان کے گھروں اور ان سب آدمیوں کو جو قارح کے تھے اور ان کے سب مال کو نکل گئی۔ (درس ۳۲)۔ فَخَرَجَ عَلٰى قَوْمِهِ فِيْ زِيْنَتِهٖ۔ الْاٰیةِ فَخَسَفْنَا بِهٖ وَبَدَارَ الْاَرْضِ۔ الْاٰیةِ۔ اس واقعہ عبرت خیز سے تمام لوگ ڈر گئے اور جو اس کے مال و جاہ کی حسرت کرتے تھے، حذر کر گئے۔ اس کے بعد بھی بنی اسرائیل نے موسیٰ علیہ السلام کی شکایت کی اور ان کے مارنے کا الزام لگایا تو ان پر وہاں آئی جس میں چودہ ہزار بنی اسرائیل مر گئے اور پھر موسیٰ علیہ السلام کی دعاء سے دور ہوئی۔

واقعہ ذبح بقرہ:..... توراہ، سفر عدد کے باب ۱۹ میں یہ قصہ بھی ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل سے کہا اِنَّ اللّٰهَ يٰۤاْمُرُكُمْ اَنْ تَذْبُوْۤا بَقَرَةً۔ کہ خدا تعالیٰ تم کو حکم دیتا ہے کہ ایک گائے کو ذبح کرو (بعد حجت بسیار قرار پایا کہ) وہ سرخ رن، بے داغ، بے عیب ہو جس پر جو انہوں نے رکھا گیا ہو (۲) اِنَّهَا بَقَرَةٌ صَفْرَاءٌ فَاقِعٌ لَّوْثُهَا تَمْرٌ الْظُّلْمِيْنَ ۝۱۹۔ اِنَّهَا بَقَرَةٌ اَلْوَدُوْلُ تَذْبُوْۤا الْاَرْضَ وَلَا تَسْقٰى الْحَمٰتَ۔ ... الْاٰیة۔ مگر توراہ میں صرف یہ ہے: اس گائے کو ذبح کرنے سے یہ مقصود تھا کہ جلا کر رکھ کر میں اور دستور بنی اسرائیل کے موافق یہ راہ خیمہ گاہ کے باہر رکھی جائے کہ جو بنی اسرائیل پر کاہن یعنی امام چھڑکتا تھا اور قرآن سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ اس گائے کا ایک ٹکڑا لے کر اس میت کے بدن پر مارا جائے کہ جس کو اس کے وارثوں نے قتل کیا تھا اور قاتل کا پتہ نہ ملتا تھا کہ یہ شخص زندہ ہو کر قاتل کو بتادے۔ چنانچہ ایسا ہوا۔ یہ اختلاف قلیل ہے، غالباً مشائخ یہود کے سہو سے ظہور میں آیا۔

بنی اسرائیل کی نافرمانیاں و زیادتیاں:..... اس کے بعد بنی اسرائیل نے قادم میں قیام کیا۔ ہارون علیہ السلام کی بہن مریم کا یہیں انتقال ہوا۔ چونکہ یہاں پانی نہ ملتا تھا اس لئے پھر بنی اسرائیل نے غل مچایا اور کفر بکنا شروع کیا۔ تب خدا تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو فرمایا کہ اس چٹان کو جو ان کے سامنے ہے، اپنا عصا مار۔ چنانچہ انہوں نے عصا مارا۔ پانی چٹان سے نکلا کہ سب لے پیا اور ان کے چار پائے بھی سیراب ہو گئے۔ لیکن خدا تعالیٰ ان سے سخت ناراض ہوا۔ پھر موسیٰ علیہ السلام نے ادوم کے بادشاہ کے پاس اپنی بیجا کہ آپ کے ملک میں سے ہمارا راستہ ہے۔ ہم راہ راست چلے جائیں گے، گھاس اور باغوں اور کھیتوں کو ہرگز نہ چھوئیں گے اور جو کچھ لیں گے تو قیمت لیں گے۔ مگر

اس نے منظور نہ کیا۔ تب ساری جماعت بنی اسرائیل کو حور پر آئی اور اس کے ملک کو چھوڑ دیا۔ موسیٰ علیہ السلام کو حکم آیا کہ اس پہاڑ پر ہارون کا انتقال ہوگا تو اس کے کپڑے اس کے بیٹے الیعزر کو پہنادے۔ چنانچہ ہارون علیہ السلام نے پہاڑ کی چوٹی پر رحلت کی اور بنی اسرائیل نے تین روز تک ماتم کیا۔

خروج کے چالیسویں سال بنی اسرائیل ملک ادوم کے کنارے سفر کرتے ہوئے ملک کنعان کے قریب پہنچے تو وہاں کے بادشاہ عراد نے جس کا پایہ تخت دکن کی طرف تھا، یہ سنا تو آمادہ جنگ ہوا اور بنی اسرائیل کی ایک جماعت کو گرفتار کر کے لے گیا۔ بنی اسرائیل نے خدا تعالیٰ سے عاجزی کر کے منت مانی اور اس سے پھر لڑائی کی تو کنعانیوں کو گرفتار کر لیا اور ان کی بستریوں کو نابود کر دیا۔ وہاں سے کوچ کرتے کرتے موآب میں پہنچے اور وہاں حبشیوں کے رہنے والے سیموں نامی بادشاہ سے کہلا بھیجا کہ ہم کو اپنے ملک کی سرحد سے گزر جانے دے آخر اس نے نہ مانا بلڑائی ہوئی۔ بنی اسرائیل نے فتح پائی اور حبشیوں اور ان کے گرد و نواح کے سب شہر قبضہ میں آئے (اس ملک شام میں طوائف الملوک تھی، چھوٹے چھوٹے رئیس تھے) وہاں سے بنی اسرائیل یعزیر کو فتح کرتے ہوئے بسن میں پہنچے۔ وہاں بمقام ادغی وہاں کے بادشاہ عوج سے سخت مقابلہ ہوا (اس کا قد لمبا ہوگا جو یہود میں مشہور ہوا اور پھر قارون کے مال اور تم کی شجاعت، حاتم کی سخاوت کی طرح عام میں شہرت ہوگئی اور قصہ گو یوں نے مبالغہ کرنے شروع کر دیئے) انجام کار بنی اسرائیل نے ان کو مع زین و فرزند قتل کر کے اس کا ملک لے لیا اور اب بنی اسرائیل پھلتے چلے۔ یہاں سے بڑھ کر نہریزدن کے پاس شہر یریحو کے مقابلہ میں جس کو اریحا بھی کہتے ہیں، مقام کیا۔ وہاں کے بادشاہ بلقی بن صفور کو بڑا خوف پیدا ہوا اور تمام موآبی ڈر گئے اور اس نے شہر توریس میں بلعم باعور کے پاس جو اس زمانہ میں ایک بڑا بابرکت شخص مشہور تھا، پیغام بھیجا کہ مصر سے ایک قوم موروخ کی مانند آئی ہے اور سب ملکوں پر پھیلتی جاتی ہے۔ آپ آئیے اور ان کے حق میں بددعا کیجئے۔ خیر وہ بڑی حیل و حجت کے بعد آئے مگر راستہ میں ان کی سواری کا خچر بیٹھ گیا۔ بہت مارا پیٹا مگر نہ اٹھا۔ پھر خدا نے خچر کا منہ کھول دیا۔ اس نے کہا: تُو مجھ کو کیوں مارتا ہے؟ خدا کا حکم نہیں۔ تُو فرشتہ کو نہیں دیکھتا جو مانع آ رہا ہے۔ الغرض بلعم بادشاہ کے پاس آئے اور بددعا کرنے سے عذر کیا، مگر بادشاہ نے نہ مانا۔ بددعا کی جگہ بددعا منہ سے نکلتی تھی۔ آخر بادشاہ ناراض ہوا۔ بلعم واپس پھر گیا۔ آخر بنی اسرائیل سے مقابلہ کر کے شکست فاش پائی۔ اس ملک پر بنی اسرائیل کا قبضہ ہو گیا۔

بنی اسرائیل کی بدکاریاں اور ان کو باکا نزول:..... اس کے بعد بنی اسرائیل نے سطم پر خیمہ قائم کیا۔ بنی اسرائیل کی شکست کا ایک سامان پیدا ہوا کہ انہوں نے موآبی عورتوں سے حرام کاری اور ان کے بت پوجنے شروع کیے جس سے ان پر سخت دباہ آئی کہ جو بیس ہزار آدمی مر گئے۔ مگر ہارون علیہ السلام کے پوتے قیاس نے بڑی ہوشیاری کی کہ کزبی کو کہ جس کے خیمہ میں وہ فاحشہ تھی اور اس فاحشہ کو قتل کر دیا وہ دفع ہوگئی۔ بنی اسرائیل کی شکست کی یہ تدبیر مدیانی لوگوں نے نکالی تھی۔ اس لیے بارہ ہزار لشکر بنی اسرائیل پر جا چڑھا۔ مدیان کے بچوں اور عورتوں کو اسیر کیا اور بلعم باعور کو بھی قتل کیا (غالبا جب دعا کا اثر نہ ہوا بلعم نے زنا کی تدبیر بتائی ہوگی)

حضرت موسیٰ علیہ السلام کا وصال:..... اس کے بعد خدا تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ تیری وفات کے دن قریب آ پہنچے، تُو اباریم کے اس پہاڑ پر چڑھ۔ میں تجھ کو وہ ملک دکھاؤں جو میں نے بنی اسرائیل کو عنایت کیا ہے۔ تب موسیٰ علیہ السلام نے یوشع بن نون کو اپنا قائم مقام کیا اور الیعزر ہارون علیہ السلام کی جگہ امام ہوا اور صندوق شہادت کہ جس کو تابوت سکینہ کہتے ہیں اور جس میں من کا مرتبان اور ہارون علیہ السلام کی چمڑی اور توراہ رکھی تھی۔ بنی لاوی کو سپرد کیا اور بہت کچھ بنی اسرائیل کو وصیت اور نصیحت کی اور سب کچھ ذکر کر کے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مہد آنے والا یاد دلایا کہ میری مانند ایک اور نبی اولوالعزم آئے گا، ایسا نہ ہو کہ اس کی نافرمانی کر کے معصیت ابدی میں گرفتار اور ہمیشہ کے

لئے لوگوں کی نظروں میں ذلیل و خوار ہو جاؤ۔ پھر موسیٰ علیہ السلام سب سے رخصت ہو کر نبو پہاڑ کی چوٹی پر چڑھے اور دریائے یردن کے پرلے پار جو کچھ ملک خدا تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو دینا کیا تھا، دیکھا اور وہیں جان بحق ہو کر اپنے لوگوں میں مل گئے۔ اس وقت ان کی عمر ایک سو بیس برس تھی۔ بنی اسرائیل موسیٰ علیہ السلام کے لیے موآب کے میدانوں میں تیس دن تک رویا کیے۔

فصل ۳: وصال موسیٰ علیہ السلام کے بعد بنی اسرائیل کے مختصر احوال:..... حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زندگی میں یردن پار کا ملک فتح نہ ہوا تھا۔ یردن شام میں ایک دریا جاری ہے جس میں حضرت مسیح علیہ السلام نے غوطہ لگایا تھا۔ پس یوشع نے بنی اسرائیل کو آمادہ کیا اور اس وقت بنی اسرائیل کے ان لوگوں میں سے جو مصر سے بیس برس کی عمر میں نکلے تھے، کوئی باقی نہ رہا سوائے کالب اور یوشع کے۔ اس زمانہ میں دریائے یردن کا پل نہ تھا۔ جس طرح موسیٰ علیہ السلام نے قلم سے لوگوں کو پار کیا تھا، اسی طرح دریا بیچ سے خشک ہو گیا اور تمام بنی اسرائیل اتر گئے اور جا کر شہر یریحو پر حملہ کیا۔ رفتہ رفتہ وہ تمام ملک فتح کر کے بنی اسرائیل کو تقسیم کر دیا اور نابلس کے پاس حضرت یوسف علیہ السلام کی ہڈیوں کو دفن دیا۔ یہیں پر حضرت یوسف علیہ السلام کی بیچ بھی ہوئی تھی۔ یہ (یوشع) حضرت موسیٰ علیہ السلام کی وفات سے اٹھائیسویں برس وفات کر گئے۔ ان کے بعد فیخاس، ہارون علیہ السلام کے پوتے تخت حکومت پر بیٹھے اور کالب بھی سرداری کرتے رہے۔ سترہ برس تک یہی معاملہ رہا پھر بنی اسرائیل نے خدا تعالیٰ کی نافرمانی کی تو ان پر کوشاں جزیرہ قبرص یا ارمان کا بادشاہ چڑھ آیا، جو عیص کی نسل سے تھا، پس آٹھ برس تک اس کی حکومت رہی۔ تب بنی اسرائیل نے گریہ و زاری کی تو خدا تعالیٰ نے کالب کے بھائی غثنی ایل کو ہمت عطا کی، اس نے بنی اسرائیل کو کوشاں کے پنجے سے چھڑایا۔ اس کی چالیس برس تک حکومت قائم رہی۔ پھر یہ سن بانوے موسوی میں مر گئے۔ ان کے بعد پھر بنی اسرائیل نے بت پرستی شروع کی تو خدا تعالیٰ نے عجلمون بادشاہ موآب کو مسلط کیا۔ یہ نسل لوط سے تھا۔ پھر جب بنی اسرائیل نے گریہ و زاری کی تو آہوڈ کو بنی اسرائیل میں سے قائم کیا۔ اس نے پھر بنی اسرائیل کی حکومت قائم کی۔ اور اسی برس تک اس کی حکومت رہی۔ پس جب یہ شخص ایک سو نوے موسوی میں مر گیا تو شجر بادشاہ ہوا اور ایک سال کامل بھی اس کی حکومت نہ رہی کہ یہ مر گیا۔ اس کے بعد پھر بنی اسرائیل نے بت پرستی اور گنہگاری کی جس لیے ان پر ملک شام کا بادشاہ پائین نامی مسلط ہوا۔ بیس برس اس کی حکومت بنی اسرائیل پر رہی۔ پھر جب وہ تائب ہوئے تو بنی اسرائیل میں سے ایک شخص باراق نامی اور ایک عورت جس کا نام دیورا تھا، دو سو گیارہ موسوی میں قائم ہوئے اور انہوں نے یامین سے بنی اسرائیل کو چھڑایا اور چالیس برس تک خوب حکومت کر کے مر گئے۔ ان کے بعد پھر بنی اسرائیل نے خدا تعالیٰ کی نافرمانی کی تب ان پر سات برس تک ان کے دشمن اہل مدیان کا قبضہ رہا۔

پھر جب تائب ہوئے تو خدا تعالیٰ نے دو سو اٹھادون موسوی میں بنی اسرائیل میں سے جدعون کو بادشاہ کیا۔ اس نے ان کو مخلصی دی اور چالیس برس تک خوب انتظام بنی اسرائیل کیا۔ پھر اس کی وفات کے بعد دو سو اٹھانوے موسوی میں اس کا بیٹا ابی ملک تخت نشین ہوا اور تین برس حکومت کر کے مر گیا۔ ۲۴۴ م میں اس کے بعد پھر بنی اسرائیل نے سرکشی کی تو ان پر موآب میں سے ہوعمون کا بادشاہ اٹھارہ برس تک مسلط رہا۔ پھر بنی اسرائیل خدا تعالیٰ کی طرف ہمتی ہوئے اور روئے تو ان میں سے یلیق جرش ۲۴۴ م میں کھڑا ہو گیا اور اس نے اس کے ہاتھ سے چھڑایا اور بے شمار موآبیوں کو قتل کیا۔ آخر چھ برس حکومت کر کے مر گیا۔ اس کے بعد ابسان بادشاہ ہوا اور سات برس حکومت کر کے ۲۵۴ م میں مر گیا۔ اس کے بعد الون حاکم ہوا اور دس برس کے بعد مر گیا۔ اس کے بعد عبدون آٹھ برس تک حکومت کرتا رہا اور ۲۷۲ م موسوی میں مر گیا۔ اس کے بعد بنی اسرائیل نے بے دینی اختیار کی تو خدا تعالیٰ نے ان پر فلسطین والوں کو چالیس برس تک مسلط رکھا۔ تب بنی اسرائیل روئے چلائے تو خدا تعالیٰ نے ان میں سے ہسون جبار کو قائم کیا۔ اس نے بنی اسرائیل کو ۱۲ م میں ان کے ہاتھ

سے رہائی دی اور بیس برس تک حکومت کی۔ پھر اس پر اہل فلسطین غالب آئے اور اس کو پکڑ لے گئے اور اپنے کنیہ کی ستون سے باندھ دیا۔ چونکہ یہ بڑا زور آور تھا اس نے جو زور کیا تو وہ ستون اکھڑ گیا اور چھت گر پڑی۔ وہ بھی اور بڑے بڑے سردار اہل فلسطین سب دب کر مر گئے اس کے بعد دس برس تک بنی اسرائیل بے سردار رہے۔

پھر ۴۲۲ء میں ایک شخص جس کا نام عالی تھا، بنی اسرائیل میں بادشاہ ہوا۔ یہ بڑا نیک بادشاہ ہوا۔ اس کی تخت نشینی کے اول سال حضرت سموئیل علیہ السلام موضع شیلو میں پیدا ہوئے جو قدس کے قریب تھا۔ انیسویں سال حضرت داؤد علیہ السلام پیدا ہوئے اور چالیس برس اس کی حکومت رہی۔ یہ پیشتر بنی اسرائیل کا کاہن یعنی امام تھا۔ یہ ۸۲۲ء میں مر گیا اور اس کے بعد سموئیل علیہ السلام گیا رہ برس تک بنی اسرائیل کا انتظار کرتے رہے۔ اب تک بنی اسرائیل کے جو حاکم یا بادشاہ تھے تو بمنزلہ قاضیوں کے تھے۔ جس طرح قوم یا بستی کے چودہری اور سردار فیصلہ جات اور سب کا روبرو کرتے ہیں، یہ لوگ کرتے تھے۔ یہ زمانہ ۹۳۳ء تک رہا۔ اس کے بعد سلطنت کا طور قائم ہوا اور اس کا یہ بیان ہے۔

فصل ۴: حضرت سموئیل علیہ السلام، طالوت اور بنی اسرائیل:..... بنی اسرائیل نے حضرت سموئیل علیہ السلام سے یہ کہا کہ آپ ہم میں کوئی بادشاہ قائم کر دیجئے کہ ہم اس کی مدد سے اپنے مخالفوں سے جنگ کریں۔ اذ قالوا لیتبین لهم ابعث لنا ملکا فاجاب في سبيل الله. انہوں نے ساؤل کو کہ جنہیں طالوت کہتے ہیں، بادشاہ مقرر کیا۔ یہ بنیامین کی اولاد میں سے تھا۔ چونکہ یہ شخص خاندانی نہ تھا تو بنی اسرائیل نے کہا: قائلوا انی یكون له الملك علينا ونحن احببنا بالملك منه ولكنك يوت سعة من المال، کہ اس کو مال و دولت میں کچھ وسعت نہیں، اس سے تو ہم مستحق زیادہ ہیں کہ بادشاہ بنائے جائیں۔ سموئیل علیہ السلام نے فرمایا: خدا تعالیٰ نے اس کو عظم اور جسم میں وسعت دی ہے اور اس کی سلطنت کی یہ علامت ہے کہ صندوق شہادت کہ جس کو اہل فلسطین لڑائی میں لوٹ کر لے گئے تھے، از خود واپس آجائے گا۔ چنانچہ وہ تابوت سکینہ کہ جس میں موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کے تبرکات اور الواح اور سنن کا مرتبان تھا، انہوں نے از خود واپس کر دیا۔ ملائکہ نے بنی اسرائیل میں لا کر دھردیا اور ساؤل چونکہ خوبصورت اور دانا بھی تھا، پس ان وجہ سے بنی اسرائیل نے ان کو بادشاہ بنا لیا۔ پھر طالوت نے عمالیت پر فتح پائی اور کئی شہر اپنے قبضہ میں لایا اور فلسطینیوں سے بھی مقابلہ ٹھہرائی۔ ان کا سردار جالوت بڑا قد آور اور بہادر تھا، اس کے مقابلہ میں کسی کی طاقت نہ پڑی۔

حضرت داؤد علیہ السلام اور جالوت:..... پھر سموئیل علیہ السلام نے فرمایا: اس کو ایک شخص قتل کرے گا کہ جس کی خدا تعالیٰ نے علامات مجھے بتائی ہیں۔

چنانچہ سموئیل علیہ السلام نے موضع بیت لحم میں جا کر ٹیسی بن عوبید بن عزا بن سلمون سے کہا کہ تو اپنے بیٹوں کو دکھا۔ اس نے سات بیٹے علاوہ داؤد کے بلائے، مگر سموئیل علیہ السلام کو پسند نہ آئے۔ کہا کہ کوئی اور بھی بیٹا ہے؟ کہا: ہے باہر بکریاں چرا تا ہوگا۔ اس کو بلایا تو سموئیل علیہ السلام نے اس کو پسند فرمایا اور اس کے سر پر تیل ڈالا۔ پھر داؤد بھی لشکر میں شریک ہوئے اور لشکر میں یہ حکم دیا کہ جو کوئی اس ندی سے جو راستہ میں حائل ہے، ایک چلو سے سوا پانی پئے گا وہ میرا نہ ہوگا اور جو نہ پئے گا وہ میرے ساتھ آئے۔ چنانچہ بہت نے پیاس کا صبر نہ کیا اور پانی پی لیا ان بے مبروں کو دور کیا اور چند خاصان خدا تعالیٰ کو ساتھ لے کر مقابلہ ہوا۔ اور جب جالوت کا لشکر اور شوکت دیکھی تو لوگ گھبرا اٹھے، مگر داؤد نے سب کو تسلی دی اور جالوت سے مقابل ہوئے اور اللہ تعالیٰ کا نام لے کر جو گونے میں دھر کر ایک پتھر مارا تو جالوت کے سر پر پڑا۔ وہ برج دم سے زمین پر گر گیا۔ پھر اسی کا تینہ لے کر سر قلم کر دیا۔ تمام بنی اسرائیل میں اس جو اندر دی کی دھوم ہو گئی اور بادشاہ طالوت نے

اپنی بیٹی حسب وعدہ داؤد علیہ السلام سے بیاہ دی، مگر دل میں اس کی شہرت پر رشک و حسد ہوا۔ کئی بار داؤد علیہ السلام کو قتل کر دانا چاہا مگر کامیاب نہ ہوا۔ آخر یہ بادشاہ مع اپنے کئی لڑکوں کے فلسطینیوں کی جنگ میں مارا گیا۔ داؤد علیہ السلام بادشاہ ہو گئے مگر بنی اسرائیل کے گیارہ فرقوں پر طاقت کے بیٹے اپنی بوسنت (نسبت) کی حکومت ہو گئی۔ چھ برس کے بعد اپنی بوسنت نے وفات پائی۔ تمام حکومت حضرت داؤد علیہ السلام کے حصے میں آئی۔ اس وقت ان کی عمر چھتیس برس کی تھی۔ اس کے بعد حضرت داؤد علیہ السلام نے فلسطین اور گان اور موآب اور ارمن وغیرہ بہت سے ملک فتح کئے۔ مصر تک اور ادھر دمشق تک ملک کو وسعت دی اور ان کی حیات میں ان کے بیٹے امیشلوم نے ان پر بغاوت کی مگر وہ ناکام رہا۔ انہوں نے اپنی حیات میں شہر یروشلیم میں خدا تعالیٰ کے لئے مسجد یعنی بیت المقدس بنانے کی تیاری کی مگر تمام نہ ہو سکا۔

حضرت سلیمان علیہ السلام کی تخت نشینی:..... آخر ساٹھ برس کی عمر میں ۵۳۵ ق م میں وفات پائی اور ان کی جگہ ان کے بیٹے حضرت سلیمان علیہ السلام تخت نشین ہوئے اور سات برس تک اپنے باپ کی وصیت کے بموجب بیت المقدس کی تعمیر میں لاکھوں روپیہ خرچ کر کے اس کو نہایت شان و شوکت سے تیار کیا۔ اس مسجد کا طول ساٹھ گز، عرض بیس گز اور بلندی ۵ تیس گز تھی اور اس کو اہل کتاب بیکل کہتے ہیں۔ اس کے تمام مکانات کی کیفیت کتاب تاریخ میں بہ تفصیل مذکور ہے اور سلیمان علیہ السلام کی حکومت کا ایسا شہرہ دنیا میں پھیلا کر روئے زمین کے بادشاہ ان سے ڈرنے لگے۔ ملک یمن کی بیگم بلقیس ان کی خدمت میں حاضر ہوئی۔ چالیس برس سلطنت کر کے باون برس کی عمر میں ۵۷۵ ق م میں جاں بحق ہوئے۔ ان کے بعد ان کا بیٹا رجعم جو بد شکل اور بے وقوف تھا، تخت نشین ہوا۔ اس کی سختی سے بنی اسرائیل کے دس اسباط اس کی اطاعت سے نکل گئے، صرف سبط یہود اور سبط بنیامین پر حکومت باقی رہ گئی اور ان دس اسباط کا بادشاہ یربعام ہو گیا۔ یہ شخص کافر بدکیش تھا۔ اس زمانہ میں سلطنت بنی اسرائیل کے دو حصے ہو گئے۔ اس بڑے حصے کی سلطنت کا پایہ تخت شہر جرون ہوا اور اسرائیلی سلطنت نام ہوا۔ دوسرے حصے کا پایہ تخت یروشلیم قرار پایا۔ ان دونوں سلطنتوں میں باہم جنگ و جدال اور حرب و قتال ہوا کرتے تھے اور ان میں سے کوئی بادشاہ دیندار ہوا کرتا تھا تو شریعت اور توراہ کی پابندی کرتا تھا۔ دوسرا بت پرستی اور معصیت کو رواج دیتا، علماء اور انبیاء کو چن چن کر قتل کرتا تھا۔

سلطنت اسرائیلی کے دوسواکٹھ برس میں یکے بعد دیگرے سترہ بادشاہ ہوئے۔ پھر ۸۳ ق م میں یہ سلطنت ختم ہو گیا اور بادشاہ یربعام ہو گئی۔ اس نے صرف چھ برس سلطنت کی۔

انبیاء بنی اسرائیل: حضرت عزریاہ، حضرت الیاس، حضرت میکیاہ، حضرت الیسع، حضرت زکریا، اور حضرت یونس علیہم السلام:..... رجعم کے بعد اس کا بیٹا ایباہ تخت پر بیٹھا۔ اس کے بعد اس کا بیٹا آسا تخت پر بیٹھا، یہ بھی دیندار تھا۔ اس کے عہد میں عزریاہ علیہ السلام نبی تھے۔ اس کے بعد یہوسفظ اس کا بیٹا بادشاہ ہوا، یہ بھی دیندار تھا۔ اس کے عہد میں ایلیاہ اعنی حضرت الیاس علیہ السلام تھے جو آسمان پر چلے گئے اور میکیاہ علیہ السلام کا بھی یہی زمانہ ہے جس نے انہی اب کے حق میں قتل کی خبر دی تھی۔ الیاس علیہ السلام کے شاگرد الیسع علیہ السلام نبی تھے اور زکریا علیہ السلام کے بیٹے یحوی ایل بھی اسی عہد میں تھے۔ اس کے بعد اس کا بیٹا یہورام تخت پر بیٹھا، یہ بے دین تھا۔ اس کے بعد اس کا چھوٹا بیٹا اخزیاہ تخت پر بیٹھا، یہ بھی بے دین تھا۔ جس طرح اس کے باپ کو فلسطینیوں اور عربوں نے غارت کیا تھا۔ اس کو بھی دشمن نے قتل کیا۔ اس کے بعد اس کا بیٹا یواآس بادشاہ ہوا۔ خوب سلطنت کی، بیت المقدس کی مرمت از سر نو کی۔ اس کے بعد اس کا بیٹا امصیاہ بادشاہ

ہوا۔ اس کے بعد اس کا بیٹا غزیاہ بادشاہ ہوا۔ اس نے حضرت زکریا علیہ السلام کے قول پر عمل کر کے بڑی مراد پائی، سلطنت کو نہایت قوت دی۔ آخر بڑا گیا اور ۹۹۷ء میں مر گیا اور اس کے بعد اس کا بیٹا یوٹام تخت نشین ہوا۔ اس نے بھی ملک کو ترقی دی اور دیندار تھا۔ یونس علیہ السلام اسی کے عہد میں تھے۔ اس کے بعد اس کا بیٹا آخر تخت نشین ہوا۔ یہ بت پرست اور بدکار تھا، اس لئے اس پر مصیبتیں آئیں۔ بیت المقدس میں اس نے بت پرستی کرائی۔ اس کے بعد اس کا بیٹا حزقیہ تخت نشین ہوا۔ اس نے بیت المقدس کو نجاستوں سے اور بتوں سے پاک کیا اور خدا پرستی کو رواج دیا۔ یہ بڑا نیک بادشاہ اور باقبال تھا۔ حضرت یسعیاہ علیہ السلام جو عاموس کے بیٹے ہیں، اسی کے عہد میں تھے۔ اس کے بعد اس کا بیٹا منشی تخت نشین ہوا۔ یہ بڑا بے دین اور بت پرست تھا۔ اس نے پھر بیت المقدس میں بت پرستی کو رواج دیا۔ مگر جب وہ اس کی شامت سے باہل میں گرفتار ہو کر گیا تو تائب ہوا، جس سے پھر اپنے ملک میں آیا۔ اس کے بعد اس کا بیٹا آمون بادشاہ ہوا تو یہ سب سے زیادہ نالائق ہوا۔ بت پرست تھا، چنانچہ اسی کی نحوست سے مارا گیا۔ اس کے بعد اس کا بیٹا یوسیاہ تخت نشین ہوا۔ بڑا دیندار اور باقبال تھا۔ اس نے پھر بیت المقدس کو پاک و صاف کیا، بتوں کو توڑا، توراہ کو تلاش کیا۔ تمغینا اٹھارہ برس تک کہیں پتہ نہ ملا، کیونکہ وہ بے شمار حوادث میں تلف ہو چکی تھی۔ مگر خلقیہ کاہن نے کہیں سے توراہ کو ہم پہنچایا۔ غالباً یادداشت کے طور پر احکام و قصص جمع کر کے ان کا نام توراہ رکھا ہوگا، و العلم عند اللہ۔ اس پر شاہ مصر نے چڑھائی کی، یہ اس معرکہ میں مارا گیا اور اس کے عہدہ میں ارمیاہ علیہ السلام تھے۔ اس کے بعد اس کا بیٹا یہوآخرتخت پر بیٹھا لیکن تیسرے مہینے میں شاہ مصر نے اس کو معزول کر کے اس کے بھائی الیاہیم کو اپنی طرف سے تخت پر بٹھایا اور بدل کر اس کا نام یہو یقیم رکھا۔ یہ بڑا بدکار اور بت پرست تھا۔ اس کی تخت نشینی کے چوتھے سال ملک عراق میں جو شہر باہل ہے، وہاں بخت نصر ۹۵۲ م میں تخت پر بیٹھا اور ملک شام پر حملہ آور ہوا۔ بعض کہتے ہیں کہ یہ واقعہ ۸۷۷ م میں تھا اور مسیح علیہ السلام کی پیدائش سے چھ سو دس برس پہلے ہوا ہے پس بخت نصر اس کو قید کر کے لے گیا اور اس کے ساتھ بہت سے مشائخ یہود بھی گرفتار ہو کر گئے۔ پھر اس کے بعد یہو یقیم اس کے ہشت سال لڑکے کو لوگوں نے تخت پر بٹھایا۔ سواتین مہینے گزرنے نہ پائے تھے کہ بخت نصر نے اس کو بھی گرفتار کروا کر منگایا اور بیت المقدس سے وہ سونے چاندی کے اسباب و ظروف سب لوٹ کر لے گئے اور کچھ بھی اس میں نہ چھوڑ گئے اور اس لڑکے کی جگہ اس کے چچا صدقیہ کو قائم کر گئے اور اب کے حملہ میں دانیال اور حزقیل علیہم السلام کو بھی ان لوگوں کے ساتھ مقید کر کے لے گئے۔ صدقیہ بڑا بے دین اور سرکش نکلا۔ اس کو برمیاہ علیہ السلام بہت کچھ احکام الہی سناتے اور ڈراتے رہے مگر اس نے ہر قسم کی بدکاریاں کیں اور نبیوں کو کھٹھے میں اڑایا اور خدا تعالیٰ کے گھر کو ناپاک کر دیا اور بخت نصر سے بھی بغاوت کی۔

بنی اسرائیل کی سلطنت کا خاتمہ:..... پھر تو بخت نصر بڑے غصہ میں آ کر چڑھ آیا۔ بیت المقدس کو جلا کر مسمار کر دیا اور شہر کو بھی ڈھا دیا۔ توراہ کا نسخہ جو بیت المقدس میں دھرا تھا، اس کو بھی آگ لگا کر پھونک دیا اور ہزار ہائی اسرائیل کو تہ تیغ کیا۔ پس آج بنی اسرائیل کی سلطنت کا خاتمہ ہو گیا اور یہ حادثہ ۹۹۹ م میں گزرا اور ہزار ہائی اسرائیل کو غلام بنا کر لے گیا اور ستر برس تک یہ مسجد اور شہر آجاہاز پڑا اور ستر برس تک بنی اسرائیل باہل میں مقید رہے۔

حضرت عزیر علیہ السلام کا قصہ:..... اس عرصہ میں بخت نصر مر گیا اور ایران کا بادشاہ جس کا نام خودس تھا (یہ دارا سے پیشتر تھا غالباً یہ خسرو ہے یا کوئی اور) ملک باہل پر قابض ہوا اور یہودیوں کو مع سامان بیت المقدس ایک پروانہ دے کر ان کے ملک میں بسنے کے لیے روانہ کر دیا۔ ان میں عزرا یعنی عزیر علیہ السلام بھی تھے۔ بنی اسرائیل کے چالیس ہزار سے زیادہ آدمی تھے جو اپنے ملک میں آئے اور بیت المقدس اور یروشلم کو برباد دیکھ کر آنسو بھرا لائے اور ارمیاہ علیہ السلام بنی اسرائیل کے ساتھ مقید ہو کر نہ گئے تھے، پیچھے ان کو حکم ہوا کہ بیت المقدس کو آباد

کر دو اور انہوں نے متعجب ہو کر کہا: ائیٰ یٰحییٰ ہذیہ اللہ بعدد مؤمنہا، کہ اب یہ کیونکر آباد ہوگا اس وقت وہ سو ۵ گئے اور گدھے کو باندھ دیا اور ایک زنبیل میں کھانا پینا بھی تھا۔ اس میں سو برس گزر گئے اور خدا تعالیٰ نے ان کو بیدار کیا تو کھانا پانی ویسا ہی تھا اور گدھے کی ہڈیاں پڑی ہوئی نظر آئیں فرشتے نے پوچھا: کس قدر سوئے؟ کہا: ایک دن یا اس سے کم۔ کہا: سو برس تجھ پر گذر گئے۔ پس ان کے روبرو وہ گدھا زندہ ہوا۔ انہوں نے کہا: مجھ کو یقین کامل ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ پس جا کر کیا دیکھتے ہیں کہ اتنے عرصہ میں بیت المقدس آباد ہو چکا تھا۔ بعض کہتے ہیں کہ یہ صاحب قصہ حضرت عزیر علیہ السلام تھے، واللہ اعلم۔

بیت المقدس کی تعمیر نو:..... الغرض حبی اور زکریا بن عدو علیہ السلام کی اعانت سے دوبارہ دارالشاہ ایران کے عہد میں بہت المقدس بنایا گیا۔ جب بنیاد چنی جانے لگی تو نو جوانوں نے بڑی خوشی کا نغمہ مارا اور جو بڑھے تھے جنہوں نے بیت المقدس کو پہلے دیکھا تھا، وہ چیخیں مار مار کر رونے لگے۔ پس جب بن چکا تو شمعون صادق کو سردار بنایا اور حضرت عزیر علیہ السلام نے ان انبیاء کو جمع کر کے یادداشت کے طور پر توراہ کے احکام اور دیگر قصص جمع کر کے گویا توراہ کو تعمیر کیا اور پھر یہود کو یہ وعظ و پند کرتے رہے، مگر حکومت بنی اسرائیل جاتی رہی۔ ایرانیوں کا صوبہ دار وہاں رہا کرتا تھا۔ چند سال کے بعد یونان کے لوگوں نے زور کیا اور سکندر بڑی فوج لے کر ایران پر چڑھ آیا تب ملک شام ان کی حکومت میں چلا گیا۔ پھر یونان کی مثل داری کے کئی حصے ہو گئے۔ اس کے بڑے حصے کا پایہ تخت شہر رومہ ۵ تھا۔ یہاں کے بادشاہ کی سلطنت نہایت وسیع تھی۔ اس ملک میں جو نائب رہتا تھا اس کو ہیرودوس کہتے تھے اور بادشاہ کو قیصر۔

حضرت زکریا علیہ السلام و حضرت مریم کا قصہ:..... حضرت زکریا علیہ السلام ان دنوں بیت المقدس کے اماموں میں تھے۔ ان کی بیوی ایسباہ کے (کہ جس کو ایسباہ ۵ بھی کہتے ہیں) کوئی اولاد نہ تھی اور ایسباہ کی بہن حسہ تھی انہوں نے نذر مانی تھی کہ اگر میرے ہاں بیٹا پیدا ہوگا تو میں بیت المقدس کی خدمت کے لیے چڑھا دوں گی، کیونکہ یہود میں یہ دستور تھا۔ لیکن قدرت خدا تعالیٰ سے لڑکی پیدا ہوئی اس کا نام مریم رکھا اور نذر پورا کرنے کے لیے ہیكل میں بھیج دیا۔ وہاں کے اماموں میں گفتگو ہوئی۔ ایک کہتا تھا: میں اس کی پرورش کروں گا۔ دوسرا کہتا تھا: میں اس کو لوں گا۔ حضرت زکریا علیہ السلام کہ جو ان کے خالوتھے، بسبب قرعہ اندازی کے اس کے مستحق ٹھہرنے لگے۔ حضرت زکریا علیہ السلام نے بیت المقدس میں اس کے لیے ایک جدا جگہ مقرر کر دی کہ سوائے ان کے وہاں اور کوئی نہ جاتا تھا۔ وہاں ایک بار کیا دیکھتے ہیں کہ حضرت مریم علیہ السلام بے موسم کے پھل کھا رہی ہیں۔ پوچھا: یہ کہاں سے آیا؟ کہا خدا تعالیٰ کی طرف سے۔ پس اس وقت ان کے دل میں خیال آیا کہ جو بے موسم پھل کھلا سکتا ہے مجھ بوزھے کو بے موسم اولاد بھی دے سکتا ہے۔ اس لیے دعا مانگی اور تین روز تک بحکم الہی کسی سے کلام نہ کیا) اور فرشتے نے بشارت دی کہ تیرے گھر لڑکا پیدا ہوگا تو اس کا نام یوحنا یعنی یحییٰ رکھنا۔ چنانچہ اس بشارت کے مطابق حضرت زکریا علیہ السلام کے گھر حضرت یحییٰ علیہ السلام پیدا ہوئے۔

حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش:..... یہ رشتہ میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ماموں تھے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے پیدا ہوئے تھے۔ ایک روز حضرت مریم علیہ السلام حیض سے پاک ہو کر غسل سے فراغت کر کے بیٹھی تھیں کہ آدمی کی شکل میں حضرت جبرئیل علیہ السلام ان کو دکھائی دیئے۔ انہوں نے دیکھا اور خدا تعالیٰ کی چاہ چاہی اور کہا: تو کون ہے؟ انہوں نے کہا: میں جبرئیل ہوں، خدا تعالیٰ کی طرف سے آیا ہوں کہ تجھ کو جنادوں۔ وہ بولیں: نہ تو میں بدکار ہوں نہ آج تک کسی مرد کے پاس گئی ہوں پھر بیٹا ہونے کی کیا صورت؟ جبرئیل علیہ السلام نے کہا: تجھ

① ۲۱ سے مراد مرنا ہے جس کو قرآن نے صاف لفظوں میں کھول دیا۔ اہل کتاب کی الہامی کتابوں میں سنا مذکور ہے۔ منہ۔ ② یہ شہر اٹلی ہے۔ پوپ جو نائب جیسی کہلاتے ہیں، ہمیں رہا کرتے تھے لفظ علیاس کے بعد آباد ہوا۔ ہرکل شاہ روم کا بیٹا پاپا پوت تھا۔ ۱۲ منہ۔ ③ جس کا مخفف الراجحہ ہے ۱۲ منہ۔

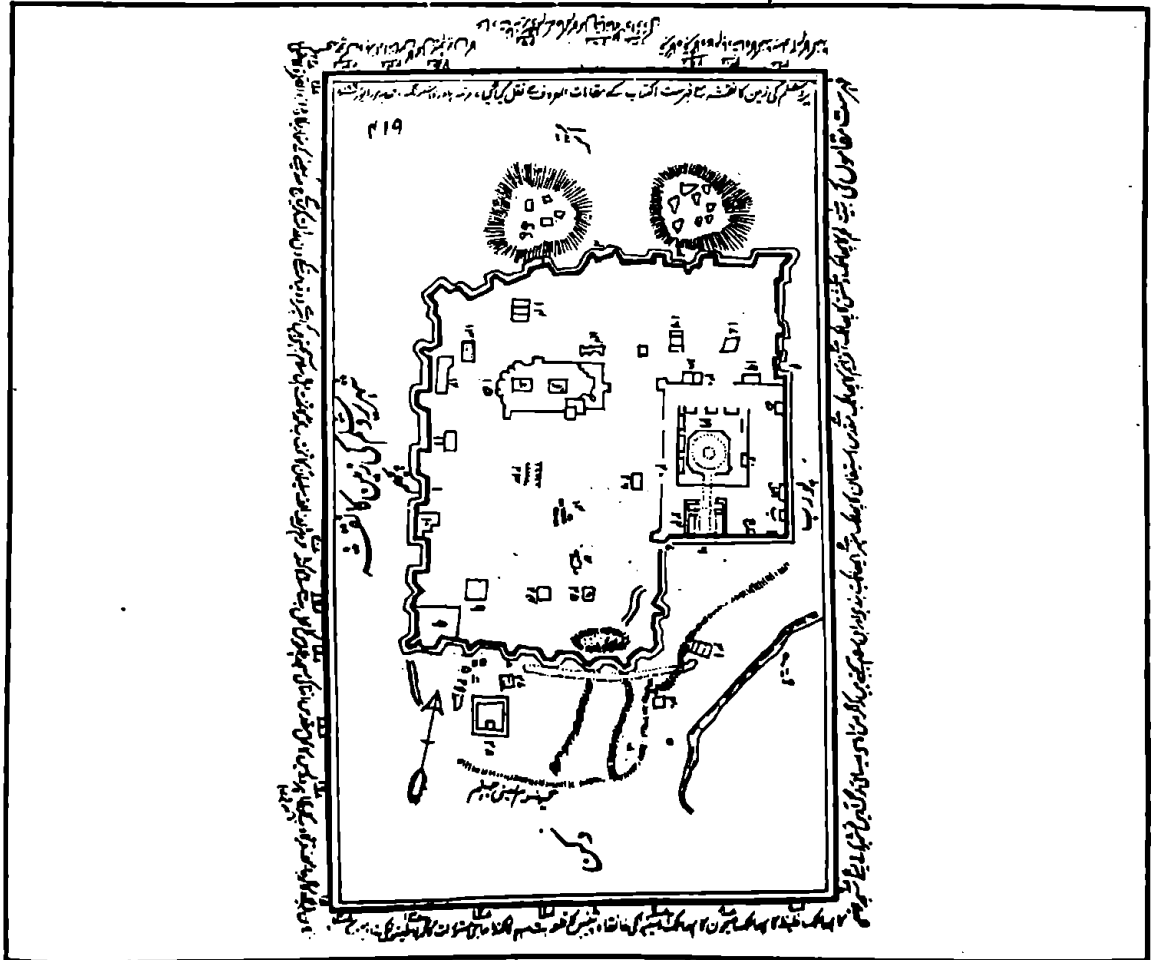
کو یوں ہی بنا دے گا۔ پس جبرئیل علیہ السلام نے پاس جا کر ان کے گرتے کے گریبان میں پھونک دیا۔ وہ حاملہ ہو گئیں اور بیت لحم میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے۔ یہود ان کے مارنے کو آئے کہ تو نے حرام کا بچہ بنا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بچپن میں کلام کرنا شروع کیا تو لوگ ڈر کر چلے گئے۔ یہود کو مریم علیہ السلام کے بارے۔ حضرت زکریا علیہ السلام پر بدگمانی ہوئی۔ ان کو مارنے کو دوڑے۔ یہ بے چارے ایک درخت گنجان میں جا چھے۔ یہود نے آ رہے سے درخت کو چیرا جس سے یہ چر کر دو ٹکڑے ہو گئے۔ اناجیل سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت مریم علیہ السلام کا نکاح ان کے چچا زاد بھائی یوسف بن یعقوب بن متان سے ہوا تھا کہ جو بڑھی تھے اور جب مریم علیہ السلام ان کے پاس آئیں تو حمل دیکھ کر گھبرائے مگر خواب میں فرشتہ نے ان کو مطلع کر دیا تو یہ ان کی پاک دامنی کے مقرر ہوئے (شاید یہ بھی ہوا ہو) مگر یوسف مریم علیہ السلام کے پاس نہ گیا تھا اور یوسف اس بیچی اور ماں کو لے کر مصر میں چلے گئے۔ ایک عرصہ تک حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے وہاں پرورش پائی۔ پھر جب یہ سنا کہ یہ بادشاہ مر گیا تو پھر یوسف اپنے وطن میں آیا اور اپنے گاؤں ناصرہ میں رہا، اس لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لوگوں کو نصاریٰ کہتے ہیں۔ اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہوشیار ہوئے اور طرح طرح کے معجزات یہود کو دکھا کر راہ راست پر آنے کی ہدایت کرتے تھے مگر وہ سیاہ دل اُلٹے ان کے بدخواہ ہو جاتے تھے اور حضرت یحییٰ علیہ السلام اُن کے کپڑے پہنے جنگوں میں رہتے اور نصیحت کرتے پھرتے تھے۔

حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا حضرت یحییٰ علیہ السلام کی شاگردی میں آنا اور ان کی شہادت کے بعد وعظ و نصیحت کرنا:..... دریائے یردن پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے حضرت یحییٰ علیہ السلام کی شاگردی کی اور ان کے ہاتھ سے غوطہ لیا، جس کو نصاریٰ بپتسمہ کہتے ہیں اور اصطلاح بھی۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام کو ہیرودوس نے اس لیے قید کر لیا تھا کہ وہ ان کو ایک عورت کے گھر میں رہنے سے (کہ جس کا رکھنا اس کو جائز نہ تھا) منع کرتے تھے۔ آخر ہیرودوس نے سالگرہ کا جلسہ کیا اور اس جلسہ میں اس عورت کی بیٹی نے ناچ کر سب کو خوش کیا۔ ہیرودوس نے کہا: مانگ کیا مانگتی ہے۔ اس نے بادشاہ سے پکا وعدہ کر کے اپنی ماں سے پوچھا۔ اس نے کہا یحییٰ کا سر مانگ۔ بادشاہ نے جلا کو بھیجا اور وہ ایک لگن میں یحییٰ علیہ السلام کا سر کاٹ کر لایا اور اس تجڑہ کو دیا؛ اور اس نے اپنی ماں کو دیا، جس سے وہ بہت خوش ہوئی۔ اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے بارہ حواریوں کے ساتھ جا بجا وعظ کہتے پھرتے تھے، اور یہود کو ملامت کرتے تھے جس سے یہود کو ان سے سخت عداوت پیدا ہوئی اور ان کے قتل کی تدبیر کرتے رہے۔

واقعہ سولی چڑھانے کی حقیقت:..... آخر یہاں کے بادشاہ پلاطوس کو آمادہ کیا اور ایک جگہ سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو گرفتار کر کے لے گئے۔ خدا تعالیٰ کی قدرت کہ ان میں سے ایک کو خدا تعالیٰ نے مسیح علیہ السلام کی صورت میں کر دیا اور ان کو صحیح سلامت آسمان پر بلا لیا۔ وہ شخص یہود کے ہاتھ سے بڑی اذیت کے ساتھ مارا گیا اور سولی چڑھتے وقت اس نے بڑی جزع و فرح کی۔ عام لوگ بلکہ کل یہود و عیسائی یہ سمجھتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سولی دیئے گئے۔ اس واقعہ کے وقت حضرت مسیح علیہ السلام کی عمر تینتیس برس کی تھی۔

یہ واقعہ غلبہ سکندر کے تین سو چھتیس برس بعد ہوا ہے۔ اس کے بعد حضرت مسیح علیہ السلام (حضرت عیسیٰ علیہ السلام) اپنے حواریوں کو دکھلائی دیئے اور ان کو اپنے دین کی اشاعت کی اور جناب رسول مقبول ﷺ کی تشریف آوری کی بشارت دی، جیسا کہ انجیل برنباس میں مصرخانہ مذکور ہے اور دیگر انجیل میں لفظ قارقلیط ہے۔ ان کے بعد حواریوں نے ملک شام اور یونان اور افریقہ میں دین الہی کو رواج دیا اور اس جگہ سے نہ تھا یہود بلکہ شاہ روم جو وہاں کا حاکم اور بت پرست تھا اور جس کو قیصر کہتے تھے حواریوں کا دشمن جانی ہو گیا اور بہت کوشہید کیا اور تکلیف دے کر مارا۔ یروشلم میں سب سے ازل استیخان کو شہید کیا۔ مگر جوں جوں لوگ ان پر سختیاں کرتے تھے اسی قدر ان کے خوارق عادات سے دین حق پھیلتا جاتا تھا۔

حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لئے دعویٰ الٰہیہیت :..... لیکن ایک یہودی نے عجیب فریب کیا کہ لوگوں میں مشہور کر دیا کہ مجھ کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا دیدار ہوا ہے انہوں نے مجھ کو ایک کتاب بھی دی ہے۔ اس لیے وہ حواریوں میں مل گیا اور چونکہ وہ بڑا منہ زور تھا، سب کو دبانے لگا اور سب کے برخلاف اس نے یہ مسئلہ جاری کیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام خدا تھے، خدا آدمی کی شکل میں ظاہر ہوا تھا۔ وہ سب کے گناہ اٹھا کر لے گئے، بس اس بات پر ایمان کافی ہے۔ شریعت کچھ نہیں، بلکہ شریعت پر عمل کرنے سے لعنتی ہوتا ہے۔ اگرچہ اس بات پر شہر انطاکیہ میں حواریوں نے بحث بھی کی مگر اس کے مرید زیادہ ہو گئے تھے، اس نے غلبہ پایا۔ قصہ مختصر اس نے دین عیسوی کو بالکل پلٹ دیا۔ اس کا نام پولوس ہے۔ تین سو برس تک عیسائیوں کو کہیں امن نہ ملتا تھا۔ اس میں بارہا وہ حملے ان پر ہوئے کہ جن جن لوگ قتل کئے گئے، کتابیں جلائی گئیں۔ چنانچہ انہیں حوادث میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی اصلی انجیل بھی جاتی رہی۔ لیکن لوگوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حالات تاریخ کے طور پر لکھنے شروع کیے عیسائی ان کتابوں کو اپنی اصطلاح میں انجیل کہتے ہیں۔ چنانچہ اسی سے زیادہ جھوٹی سچی انجیلیں مشہور ہوئیں۔

اناجیل اربعہ :..... لیکن ان میں سے اب عیسائیوں کے نزدیک چار کتابیں زیادہ معتبر ہوئیں : انجیل مرقس، انجیل لوقا، انجیل متی، انجیل یوحنا۔ بلکہ ان پولوس اور دیگر اشخاص کے خطوط کو بھی جمع کر لیا ہے اور سب کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی انجیل کہتے ہیں۔ جس طرح کہ بیت

المقدس کی بربادی کی حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے خبر دی تھی، اسی طرح ظہور میں آیا۔ تمہینا اس کے چالیس برس بعد طیطوس نے یہودی سرکشی سے ان پر چڑھائی کی اور بیت المقدس کو جلا دیا اور شہر کو بالکل مسمار کر دیا اور ان کی تمام کتابیں جلا دیں اور تلاش کر کے یہودیوں کو قتل کیا۔ اس کے بعد پولوس کا مذہب رواج پا گیا۔ روم کا بادشاہ قسطنطین کہ جو بڑا ظالم تھا، اسی امید پر کہ میرے سب ظلم حضرت عیسیٰ علیہ السلام اٹھائیں گے، چوتھی صدی عیسوی میں عیسائی ہو اور بزرگوں کو عیسائی بنا یا اور بڑے سخت قانون جاری کیے جس سے روم اور اطالی میں اس مذہب کی زیادہ شہرت ہو گئی اور پھر رفتہ رفتہ اور ملکوں میں بھی یہ مذہب پھیلا۔ تمہینا آٹھ سو، نو سو برس سے انگلستان کے لوگ بھی کہ جو بت پرست تھے، عیسائی ہوئے اور روس و جرمن وغیرہ ملکوں میں بھی یہ مذہب رواج پا گیا، لیکن سینکڑوں فرقے پیدا ہو گئے سب سے زیادہ دو گروہ ہیں۔

اول رومن کیتھولک جس میں روس اور فرانس وغیرہ ہیں۔ یہ مذہب پولوس کے قدم بقدم پرانے خیالات پر ہے۔ روم میں پوپ ایک پادری یا امام ہوتا ہے کہ جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نائب کہلاتا ہے۔ پولوس کی حکومت اور شوکت اول تو سب عیسائی سلاطین تسلیم کرتے تھے مگر بعد میں وہ شوکت جاتی رہی۔ پوپ ہر عیسائی سے اس کے گناہوں کا اقرار کر کے خواہ مفت، خواہ روپیہ لے کر اس کے لیے جنت کی چٹھی بھی دیا کرتے تھے اور جو جو حکم جاری کیا کرتے تھے وہ خدا کا حکم خیال کیا جاتا تھا۔ عیسائیوں کی کنواری لڑکیاں بھی جو اپنے نفس کو خد مات مذہب کے لیے وقف کر دیتی تھیں، پولوس اور ان کے خادموں کے پاس جلوت اور خلوت میں ساتھ رہتی تھیں۔ پولوس کی بدعتیں اور یہودہ بائیں اس قابل نہیں کہ اس تفسیر میں بیان کر سکوں۔ تمہینا تین سو برس ہوئے کہ ایک شخص مارٹین لوتھر اس وقت کے پوپ سے برگشتہ ہو گیا اور اس کے شاگرد جان کالون وغیرہ اس کے مددگار ہو گئے اور اس نے مذہب کی ترمیم کی، ان کو پرائسٹنٹ کہتے ہیں۔ یہ مذہب انگلستان اور جرمن اور دیگر بلاد یورپ کا ہے۔

بیت المقدس کا حال:..... اب بیت المقدس کا حال سنئے۔ وہ یہ کہ طیطوس کے بعد پھر لوگوں نے کسی قدر بیت المقدس کو آباد کیا اور اس کا نام ایلیاہ رکھا (یعنی خانہ خدا) مگر قسطنطین کی والدہ ہلانا کو کسی پادری نے یہ پٹی پڑھائی کہ جس سولی پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام لٹکائے گئے تھے، وہ لاؤ گی تو حیات ابدی پاؤ گی۔ وہ شام میں آئی اور آ کر اس رہے سبے بیت المقدس کو بھی خراب کر گئی اور یہ حکم دے گئی کہ تمام شہر کا پختا خانہ اور قاذورات یہیں پڑا کرے۔ سالہا سال تک یہی ٹوبت رہی اور کسی کی جرأت تعمیر کرنے کی نہ ہوئی۔ یہاں تک کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس کو از سر نو تعمیر کیا۔ پھر ان کے بعد قدیم بنیادوں پر ولید بن عبدالملک نے تعمیر مستحکم کا حکم دیا۔ بہت سے قبے بنائے، کسی کا نام قبہ میزان اور کسی کا نام قبہ معراج رکھا اور یہ بناء اب تک قائم ہے (ہدایۃ القدماء۔ ہدایۃ الحکماء)

مگر سلاطین عثمانیہ کے عہد میں اس کی پھر تعمیر ہوئی۔ یہ مسجد خاص اہل اسلام کے قبضہ میں ہے اور اس کے آس پاس یہود و نصاریٰ کے کئی قبے بنے ہوئے ہیں، جیسا کہ نقشے سے معلوم ہوتا ہے۔ گویا تمام عیسائیوں نے پیٹھر ہر مٹ کے انخوا سے بیت المقدس کے لینے کا قصد کیا اور کئی صدیوں تک لڑائیاں رہیں مگر آخر کار صلاح الدین مصری کو خدا تعالیٰ نے غالب رکھ کر اپنا قدیم گھر سچے مذہب والوں کو دلا یا۔ بھرا اللہ اہل کتاب کے تمام معاہدہ آج تک مسلمانوں کے قبضہ میں ہیں، والحمد للہ۔ یہ مختصر سا حال بنی اسرائیل کا ہے کہ جس کے جاننے پر قرآن مجید کا سمجھنا موقوف ہے اور تفصیلاً کتب تاریخ میں مذکور ہے۔ قرآن مجید میں مختلف اغراض سے ان قصوں کی طرف بلا لحاظ تقدیم و تاخیر اشارہ ہوا ہے۔ پس ناظر کو چاہئے کہ سب کو اس کے مقامات پر چسپاں کر لے۔

● یہ شاہان قیصرہ میں سے ایک بادشاہ تھا۔ من۔ ● حضرت مسیح علیہ السلام نے بیت المقدس کے خراب اور برباد ہونے کی پیشین گوئی کی تھی۔ عیسائیوں کے نزدیک اس کا آباد ہونا پیشین گوئی کے خلاف تھا اس لیے ملائحتی دین دار نے اس مقام مقدس کو اور بھی خراب کرنا اور قاذورات اس پر لانا کاروبار اور موجب نجات سمجھا۔ من۔

معجزہ بنی اسرائیل کے عبور بحر قلزم کا انکار اور اس کا جواب:..... واضح ہو کہ بعض لحدوں نے جس طرح اور معجزات کا انکار کیا ہے اسی طرح بنی اسرائیل کے عبور قلزم کا بھی انکار کیا ہے اور یہ توجیہ کی ہے کہ جزر و مد تھا یعنی جب سمندر کا پانی اترتا ہوا تھا اس وقت بنی اسرائیل کا گزر ہوا اور ان کے پیچھے فرعون اور اس کا لشکر آیا تو اس وقت دریا کا چڑھاؤ تھا، وہ لوگ سب ڈوب مرے۔ نہ یہ کہ موسیٰ علیہ السلام کی عصا زنی سے سمندر کے دو ٹکڑے ہوئے تھے۔ جیسا کہ اہل کتاب اور اہل اسلام کا عقیدہ ہے اور اپنے اس دعوے پر اس نے ایک دلیل عقلی اور ایک نقلی پیش کی ہے۔ عقلی دلیل یہ ہے: قولہ

انفلق ماضی کا صیغہ ہے اور عربی زبان کا یہ عقیدہ ہے کہ جب ماضی جزا میں واقع ہوتی ہے تو اس کی دو حالتیں ہوتی ہیں۔ اگر ماضی اپنے معنوں پر نہیں رہتی بلکہ شرط کی معلول ہوتی ہے تو اس وقت اس پر ف نہیں لاتے اور جب کہ وہ اپنے معنوں پر باقی رہتی ہے اور جزا کی معلول نہیں ہوتی تب اس پر ف لاتے ہیں۔ جیسے کہ اس مثال میں ہے ان اکرم متنی فاکر متک امس۔ اس مثال میں جزاء (یعنی گزشتہ کل میں تعظیم کرنا) شرط کا معلول نہیں ہے کیونکہ وہ اس سے پہلے ہو چکی تھی۔ اسی طرح اس آیت میں سمندر کا پھٹ جانا یا زمین کا کھل جانا ضرب کا معلول نہیں ہو سکتا۔“

اقوال: اس کا جواب یہ ہے (۱) تو زبان عرب کا یہ قاعدہ نہیں، اگر ہے تو کسی اہل زبان یا کتاب کا حوالہ دیجئے۔
(۲) بلکہ وہ قاعدہ یہ ہے کہ ماضی جزا میں واقع ہو تو اگر استقبال کے معنی میں ہے، جیسا کہ در صورت نہ ہونے لفظ قد کے ہوتا ہے توف کا لانا لازم نہیں ورنہ اس پر داخل کرتے ہیں۔ واذا كان الجزاء ماضيا بغير قد لفظا او معنى لم تجز الفاء (کافی) والضابطه مدر اتیان الفاء وتر کہ لتاثير المعنوی اعنی قلب الجزاء الی الاستقبال فانها فيه اثر تاثير اتاما فلا حاجة الی الفاء ان اثر تاثير اناقضا فالو جهان وان لم یوثر فيه اصلا فالفاء تکملة۔ اب کہاں یہ قاعدہ، کہاں وہ قاعدہ۔ اس ناواقفیت کا کچھ ٹھکانا ہے۔

(۳) نہ یہاں شرط ہے، نہ جزاء، نہ کوئی کلمہ شرط ہے نہ کسی مفسر نے اس کو جزاء قرار دیا ہے۔ صرف ”ف“ آنے سے معترض نے جزاء سمجھ کر ایک منصوبہ باندھ لیا اور ف جزاء کے سوا اور جگہ بھی آتی ہے بالخصوص تعقیب اور تفریع کے لئے اکثر مستعمل ہوتی ہے جیسا کہ سبب اور مسبب اور علت اور معلول کے درمیان واقع ہوتی ہے جیسا کہ کسرتہ فانکسر اور قتلته فمات اور اس جملہ کی بھی جلالین وغیرہ تفاسیر میں یوں تقدیر کلام کی ہے ان اضرب بخصاک البعوض ففصر بیه فانفلق (جلالین) جس طرح کہ ہماری زبان میں لفظ پس کا استعمال ہوتا ہے اور مسبب پر بیشتر اس کا استعمال آتا ہے جیسا کہ میں نے اس کو مارا، وہ مر گیا۔ مارنا سبب اور مرجانا مسبب ہے۔ اسی طرح اس آیت میں ضرب عصبی سبب اور پھٹ جانا مسبب ہے۔ افسوس کہ معترض کو زبان عربی سے کچھ واقفیت نہیں۔ ناحق زمین و آسمان کے قلابے ملاتے ہیں۔

دوسری دلیل نقلی:..... وہ یہ کہ گلاڈیس نالی جس کو حکیم بطلموس ۵ کہتے ہیں، جو سنہ عیسوی کی دوسری صدی میں تھا اور مصر میں رہا کرتا تھا اس لئے وہ بحر احمر کے حال سے زیادہ واقف تھا، اس نے بحر احمر کا نقشہ لکھا تھا۔ اصل زبان یونانی ہے مگر اس کا ترجمہ لٹین، جو ۱۶۱۸ء میں لوئیس سیز دہم شاہ فرانس کے زمانہ میں چھاپا گیا تھا، خوش قسمتی سے ہمارے پاس موجود ہے۔ اس میں تیس جزیرے بحر احمر کے مع نام

۱ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور بطلموس میں تخمیناً دو ہزار برس کا فاصلہ ہے۔ اگر اس نے بحر احمر کا نقشہ بنایا ہوگا تو اپنے عہد کا نہ کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے عہد کا۔ پھر اس عرصہ دراز میں جیولوجی کے اصول سے اس ماڈل نے یہ کیونکر ثابت کر لیا کہ کوئی بھی بحر احمر میں تغیر یا انقلاب پیدا نہیں ہوا اور بطلموس کے عہد تک بحر احمر اسی صورت میں ٹھہرا رہا جو موسیٰ علیہ السلام کے عہد میں تھا۔ پھر یہ مغالطہ نہیں تو اور کیا ہے۔ منہ۔

بتلائے ہیں اور اب وہ جزائر نہیں (کیونکہ علم جیولوجی سے یہ بات ثابت ہے کہ جزائر بعض اسباب سے غرقاب ہو جایا کرتے ہیں اور کبھی دفعہ نکل آتے ہیں) اس سے ثابت ہوا کہ بحر احمر کا اس زمانہ میں یہ زور و شور نہ تھا کہ جو اہل اسلام کے زمانہ میں بارہ سو برس سے ہے۔ اس سے یہ یقین کامل ہو جاتا ہے کہ وہ مقام جہاں سے بنی اسرائیل اترے، بلاشبہ جو ابھارے کے سبب رات کو پایاب اور دین کو عمیق ہو جاتا ہوگا اور موسیٰ علیہ السلام کو پایا تر جانے کا راستہ معلوم تھا۔ پس حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل سمیت بحر احمر کی بڑی شاخ کی نوک میں سے یہاں ہم نے نکلتوں کا نشان دیا ہے پارا اتر گئے۔ صبح ہوتے جو فرعون نے دیکھا کہ بنی اسرائیل پارا اتر گئے اس نے بھی ان کا تعاقب کیا اور لشکر کو غلط راستہ سے دریا میں ڈال دیا پانی بڑھ گیا جس سے وہ سب ڈوب مرنے یہودیوں کی تقلید مفسرین نے ایک سیدھی سی بات کو ایک معجزہ خارج از قانون بنا دیا حالانکہ قرآن میں ایسا ثابت نہیں۔

جواب: اول تو اس بات کا کیا ثبوت ہے کہ یہ نقشہ بطلموس کے نقشہ کے موافق اور مطابق ہے۔

(دوم) یہ کیا ضروری ہے کہ بطلموس کے زمانہ میں جو موسیٰ علیہ السلام کے سیکڑوں برس بعد کا ہے، بحر قلزم بدستور ہو۔ ممکن ہے کہ باقواند جیولوجی اس وقت یہ نئی حالت پیدا ہوئی ہو جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے عہد میں نہ تھی اور اب پھر ویسی ہی ہوگی۔

(سوم) اب بھی بحر احمر میں جزائر موجود ہیں اس تقدیر پر زمانہ بطلموس میں اور زمانہ حال میں فرق ثابت کرنا مدعی کے ذمہ ہے۔

(چہارم) یہ سب کچھ تسلیم بھی کیا جائے تو اس کا کیا ثبوت ہے کہ بنی اسرائیل بحر قلزم کی نوک پر نہ گزرے تھے جہاں کہ ایسا کنارہ تھا کہ پانی خشک ہو جاتا تھا جہاں کہ مدعی نے نقطے لگائے ہیں۔

(پنجم) اگر یہ تھا تو فرعون کو اس کنارہ کا علم نہ تھا اور جب کہ اس کے ساتھ سینکڑوں اس ملک کے واقف تھے مقتضائے قانون فطرت یہ تھا کہ وہ کنارے سے بھی دو چار کوس ہٹ کر گاڑیوں کو خشک زمین سے لے کر نکلتا۔

(ششم) اگر کنارہ پاس تھا تو سینکڑوں بنی اسرائیل پر کیا مصیبت پڑی تھی کہ وہ اس مقام سے گزرتے کہ جہاں پانی پایاب ہو گیا تھا، اس لئے کہ گارا اور کچھ تو پھر بھی باقی رہتا ہے کہ جس میں چلنا بالخصوص بھاگنے اور خوف کے وقت مشکل ہوتا ہے بلکہ مقتضائے عقل یہ تھا کہ اس نوک سے دو ایک کوس کے فاصلہ سے خشک زمین سے گزرتے مدعی کہاں تک تاویل کرے گا۔

علاوہ اس کے قرآن مجید کے الفاظ سے پانی کا پھنسا ثابت ہے۔ آیات فَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ أَنْ اضْرِبْ بِعَصَاكَ الْبَحْرَ ۖ فَانفَلَقَ فَكَانَ كُلُّ فِرْقٍ كَالظُّلُوْدِ الْعَظِيْمِ ﴿۷۷﴾ وَأَزْلَفْنَا ثَمَرَهُ الْأَخْضِرَيْنِ ﴿۷۸﴾ ہم نے موسیٰ کی طرف وحی بھیجی کہ اپنے عصا کو دریا پر مارے، اس نے مارا۔ پس دریا پھٹ گیا اور ہر ٹکڑا بڑے پہاڑ کی مانند ہو گیا۔ اور لائے ہم ان جگہ دوسروں کو (شعراء) یہاں ضرب کے معنی چلنے کہنا اور فی مقدر ماننا اور اضْرِبْ بِعَصَاكَ فِي الْبَحْرِ عبارت بنانا نہایت نادانی ہے۔ اول تو بحر مفعول بہ ہے، اس کو مفعول فیہ کہنا پڑے گا۔ دوم: پھر بھی اقرار لازم آئے گا کہ موسیٰ علیہ السلام عصا کے ذریعہ دریا میں سے گزرے۔ سو یہ بھی خلاف قانون قدرت ہے۔ تیسرے فَأَنْفَلَقَ... الخ کے کیا معنی ہوں گے؟ ایک آیت دوم فَأَضْرِبْ لَهُمْ طَرِيقًا فِي الْبَحْرِ يَبَسًا ۚ لَا تَخَفْ فَوَعَدْنَا وَلَا نَخَشِي ﴿۷۹﴾ اے موسیٰ! بنی اسرائیل کے لئے دریا کے بیچ میں سے خشک راستہ نکال (طہ)۔

آیت سوم وَأَثَرُكَ الْبَحْرِ وَهُوَ أَكْرَهُ يَأْكُو خَشْكَ جَمُودٍ (دخان) وَأَلْقَوْا قَنَا يَكْمُهُ الْبَحْرُ (بقرہ) اور ہم نے تمہارے لئے دریا کو پھاڑ دیا۔ اسی طرح تمام کتب تاریخیہ بالخصوص توراہ، سفر خراج کے باب ۱۳ میں ہے کہ (۲۲) اور بنی اسرائیل دریا کے بیچ میں سے سو گئی زمین پر ہو کر گزرے اور پانی کی ان کے دائیں اور بائیں دیوار تھی (۱۶) تو اپنا عصا اٹھا، دریا پر مارا اور اسے دو حصہ کر۔ بنی اسرائیل دریا

کے بچوں بیچ میں سے سوکھی زمین پر ہو کے گزر جائیں گے۔ تعجب ہے کہ مدئی کے نزدیک توریت میں تحریف نہیں ہوئی، وہ تو معتبر نہ ہو اور لیٹن کا نقشہ معتبر مانا جائے۔ واللہ الہادی۔

وَإِذْ وَعَدْنَا مُوسَىٰ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ وَأَنتُمْ ظَالِمُونَ ﴿۵۱﴾ ثُمَّ عَفَوْنَا عَنْكُمْ مِّن بَعْدِ ذَلِكَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴿۵۲﴾ وَإِذْ آتَيْنَا

مُوسَىٰ الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ ﴿۵۳﴾

ترجمہ:..... اور (اس وقت کو بھی یاد کرو) جب کہ ہم نے موسیٰ سے چالیس رات کا وعدہ کیا، پھر اس کے بعد تم نے بچھڑا بنا لیا حالانکہ تم تم کر رہے تھے ﴿۵۱﴾۔ پھر اس کے بعد بھی ہم نے تم کو معاف کر دیا تاکہ تم شکر کرو ﴿۵۲﴾ اور (یاد کرو) جب کہ ہم نے موسیٰ کو کتاب (توراة) اور قانون شریعت دیا تاکہ تم ہدایت پاؤ۔ ﴿۵۳﴾۔

ترکیب:..... واو وعدنا نعل بافاعل، موسیٰ مفعول اول، اربین لیلہ مفعول ثانی، اتخذتم فعل، انتم فاعل، العجل مفعول اول، الہا مفعول ثانی محذوف، وانتم ظالمون جملہ اسمیہ حال ہے فاعل اتخذتم سے۔ عفو ناعل بافاعل، من بعد ذلك متعلق ہے فعل سے۔ اتینا فعل ضمیر نعن فاعل، موسیٰ مفعول اول، الكتاب معطوف علیہ، والفرقان معطوف، دونوں مفعول ثانی۔ لعل قرآن میں اکثر مفسرین کے نزدیک معنی نکر آتا ہے جس کے معنی ہیں ”تاکہ“ بعض کہتے ہیں ترحی کے لئے مگر لوگوں کے محاورہ کے موافق خدا تعالیٰ بھی کلام کرتا ہے ورنہ اس کو ہر چیز کی ابتداء و انتہا معلوم ہے اور اسی طرح اذ جو ظرف ہے، ہر جگہ اکثر کے نزدیک اذ کو کے متعلق ہے، والقول ما قلنا فی المقدمة۔

بنی اسرائیل پر چوتھا انعام

تفسیر:..... ان آیتوں میں خدا تعالیٰ اپنا چوتھا انعام یاد دلاتا ہے کہ جو دریائے قلم کے پار اترنے کے بعد ظہور میں آیا کیونکہ خدا تعالیٰ نے موسیٰ ﷺ کو کوہ طور پر انعام و عنایت کے لئے بلایا اور چالیس رات ان کو وہاں ٹھہرنا پڑا مگر بجائے شکر گزاری کے بنی اسرائیل نے بعد میں ایک بچھڑا سامری کا ڈھالا ہوا بجائے حقیقی خدا کے اپنا خدا بنا لیا۔ اس کی سزا میں اگر سب ہلاک کئے جاتے تو کوئی بڑی بات نہ تھی مگر اس پر بھی خدا تعالیٰ نے ان کو معافی دی۔ یہ کس قدر انعام و عنایت ہے۔ تفصیل اس واقعہ کی یہ ہے کہ جب موسیٰ ﷺ نے قلم کو عبور کیا اور کوہ طور کے پاس پہنچے تو خدا تعالیٰ نے فرمایا کہ چالیس رات تک تم ہماری جناب میں پہاڑ پر عبادت کرو تاکہ تم کو کلام اور احکام شریعت ملیں۔ یہ اس لئے کہ اس عرصہ میں جسمانی تعلقات کم ہو کر ملکیت کو ظہور ہو تو خدا تعالیٰ سے ہم کلام ہونے کی صلاحیت ہو جائے اور اسی لئے اہل باطن چالیس روز کا چلہ کیا کرتے ہیں۔ چنانچہ حضرت موسیٰ ﷺ پہاڑ پر تشریف لے گئے اور بنی اسرائیل سے تیس رات کا وعدہ کر گئے، کیونکہ اول میں یہی حکم ہوا تھا۔ پھر دس رات وہاں اور رہنا پڑا تو بنی اسرائیل میں کھلبلی مچ گئی کہ موسیٰ ﷺ مر گئے۔ بنی اسرائیل میں ایک شخص سامری نامی تھا، اس نے کیا کر کیا کہ بنی اسرائیل سے کہا: اب تو موسیٰ مر گئے اور تمہارے لئے خدا کا ہونا ضروری ہے۔ تم مجھ کو زور دو کہ میں تمہارے لئے خدا بنا دوں، چونکہ مصر کے لوگ گائے، بتیل اور بلی کو پوجتے تھے، یہ بنی اسرائیل بھی ان کی محبت

کے خوگر تھے۔ اس لئے اس نے ایک بچھڑا بنایا۔ سب بنی اسرائیل اس کو سجدہ کرنے لگے۔ اسی اثناء میں حضرت موسیٰ علیہ السلام جو پہاڑ سے لوہیں، کہ جن میں احکام الہی لکھتے تھے، لے کر تشریف لائے تو بنی اسرائیل کی یہ حالت دیکھ کر بڑے ناراض ہوئے اور اپنے بھائی ہارون علیہ السلام پر خفا ہوئے کہ میں تم کو اپنا نائب بنا کر گیا تھا، تو نے کیوں منع نہ کیا؟ انہوں نے عذر کیا کہ میں منع کرتا تو لوگ مجھ کو مار ڈالتے۔ یہ قصہ آگے بھی آئے گا اور ہم بیان بھی کر آئے ہیں۔ پس خدا تعالیٰ کی طرف سے یہ حکم آیا کہ اس بچھڑے کو ریت کر دریا میں ڈالو اور لوگ اپنی توبہ میں اپنے آپ کو قتل کریں۔ چنانچہ ایسا کیا۔ تب موسیٰ علیہ السلام نے رو کر التجا کی۔ تب یہ حکم معاف ہوا اور خدا تعالیٰ نے درگزر کیا اور پھر موسیٰ علیہ السلام پہاڑ پر گئے تو بہت سے احکام لائے اور غالباً یہی مجموعہ توراہ تھا کہ تختیوں پر لکھی ہوئی تھی۔ اس بچھڑا پوجنے کی کیفیت اگلی آیت میں بیان فرمایا ہے۔

متعلقات: ..... (۱) الكتاب سے مراد تو قطعاً توراہ ہے مگر فرقان کو جو بروزن غفران ہے جس کی معنی فرق کرنے والی چیز کے ہیں، اس میں علماء کے مختلف اقوال ہیں۔ بعض کہتے ہیں کہ اس سے بھی توراہ مراد ہے۔ یہ توراہ کا وصف ہے کہ حق و باطل میں فرق کرتی تھی۔ بعض کہتے ہیں: اس سے حجۃ معجزات مراد ہیں، واللہ اعلم۔

وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يُقَوْمِ إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنفُسَكُمْ بِاتِّخَاذِكُمُ الْعِجْلَ

فَتُوبُوا إِلَىٰ بَارِيكُمْ فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ ۖ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ عِنْدَ بَارِيكُمْ ۖ

فَتَابَ عَلَيْكُمْ ۖ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ ﴿۵۰﴾

ترجمہ: ..... اور (یاد کرو) جب کہ موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا کہ بھائیو! بلاشک تم نے بچھڑا بنا کر اپنی جانوں پر ظلم کر لیا، پس اپنے پروردگار کے آگے توبہ کرو (اور وہ یہ ہے) کہ آپس میں ایک دوسرے کو قتل کرے۔ پس یہ تمہارے لئے تمہارے پروردگار کے نزدیک بہت بہتر ہے۔ پھر تم کو خدا تعالیٰ نے معاف کیا۔ بے شک وہ بڑا معاف کرنے والا مہربان ہے۔ ﴿۵۰﴾

ترکیب: ..... واذ قال فعل، موسیٰ فاعل۔ لقومہ متعلق ہے قال کے۔ یا قوم... الخ یہ سب مقولہ ہے۔ یا حرف نداء، قوم منادئی مضاف، ہی متکلم مضاف الیہ مخذوف کسرۃ میم اس کے قائم مقام ہے۔ انکم... الخ نداء، باقی جملے صاف ہیں۔

بنی اسرائیل پر پانچواں انعام

تفسیر: ..... یہ پانچواں انعام یاد دلاتا ہے کہ اس گوسالہ پرستی کی سزا میں تم کو اس سرے سے اس سرے تک ہلاک کیا جاتا تو کوئی بات نہ تھی مگر توبہ میں قتل کا حکم دے کر پھر اس کو بھی معاف کر دیا۔ اس کی تفسیر یہ ہے کہ جب موسیٰ علیہ السلام کو وہ طور سے تشریف لائے اور یہ حال دیکھا تو ان کو ملامت کی کہ تم نے اپنی جانوں پر بڑا ظلم کیا۔ اب تم توبہ کرو اور تمہاری توبہ یہ ہے کہ اپنے آپ کو قتل کرو اور ہر شخص اپنے قرابتی کو مارے کہ وہ اپنے نفس کا قتل کرنا ہے۔ چنانچہ ایسا ﴿۵۰﴾ ہوا جیسا کہ توراہ سفر خروج کے تیسویں باب میں لکھا ہے (۲۷) اور اس نے انہیں

① اس مقام پر بھی معرف قرآن کا یہ کہنا کہ توراہ اس بات سے یہ بات نہیں پائی جاتی کہ بنی اسرائیل میں کسی نے اپنے آپ کو مار ڈالا تھا..... الخ نہ ہمارا قرآن بلکہ توراہ اور کتب تاریخ کا انکار بلا دلیل ہے جس کو کوئی عاقل پسند نہیں کرتا۔ من۔

کہا کہ اسرائیل کے خدا نے فرمایا ہے کہ تم میں سے ہر مرد اپنی قبر پر تلوار باندھے..... اس لٹخ اور ہر ایک آدمی اپنے دوست کو اور ہر ایک آدمی اپنے قریب کو قتل کرے (۲۸) اور بنی ملاوی نے موسیٰ علیہ السلام کے کہنے کے موافق کیا۔ چنانچہ اس روز تین ہزار مرد مارے گئے۔ (۳۰) پھر دوسرے روز موسیٰ علیہ السلام نے لوگوں کو کہا کہ تم نے بڑا گناہ کیا..... اور سزا اس میں یہ تھا کہ شرک کر کے ان لوگوں نے اپنی حیات ابدی کو مٹایا، پس اس کے کفارہ میں یہ حیات مستعار مٹانی چاہئے۔ الغرض موسیٰ علیہ السلام کو بنی اسرائیل کی اس حالت پر رحم آیا اور خدا تعالیٰ سے سفارش کی۔ اس نے ان کو معاف کیا، کس لئے کہ وہ بڑا مہربان اور معاف کرنے والا ہے۔

متعلقات:..... لفظ براء جو باری کا مادہ ہے، ایک چیز سے الگ ہونے کے لئے موضوع ہے یا کسی شے سے الگ ہونا، جیسا کہ بولنے میں: بری المریض من مرضه والممدیون من دینہ کہ مریض نے مرض سے اور قرضدار نے قرض سے خلاصی پائی۔ یا ابتداء کوئی کام کرنا، جیسا کہ بولتے ہیں: بری اللہ الادم من الطین یعنی آدم علیہ السلام کو ابتداء مٹی کی آلودگی سے ممتاز کر کے پیدا کیا۔ (بیضاوی دحاشیہ عصام وغیرہ) اس مقام پر لفظ بار نکم لانے میں یہ نکتہ ہے کہ بنی اسرائیل کو اس درجہ کی جہالت نے گھیرا تھا کہ اپنے خالق کی پہچان بھی نہ رہی تھی یہاں تک کہ اپنے ہاتھ کے پھڑے کو خدا سمجھ کر عبادت کرنے لگے اور ایک اور بھی باری کی ہے، وہ یہ کہ جس نے اپنے باری تعالیٰ یعنی خالق کا انکار کیا اس کی سزا اس نعمت کا واپس لینا ہے، یعنی موت۔ تاکہ وہ باری تعالیٰ پھر زندگی جاودانی عطا کرے اور اسی لئے دوبار لفظ بار نکم بولا گیا۔

وَإِذْ قُلْتُمْ لَنْ نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّىٰ نَرَىٰ اللَّهَ جَهْرَةً فَأَخَذْتُمُ الضُّعْفَةَ

وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ ﴿۵۵﴾ ثُمَّ بَعَثْنَاكُمْ مِنْ بَعْدِ مَوْتِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴿۵۶﴾

ترجمہ:..... اور جن کہ تم (تمہارے بزرگوں نے) کہا: اے موسیٰ! جب تک کہ ہم خدا کو علانیہ نہ دیکھ لیں گے آپ کا ہرگز یقین نہ کریں گے۔ جب بجلی نے تم کو دیکھتے دیکھتے آیا ﴿۵۵﴾ پھر ہم نے تم کو تمہارے مرنے کے بعد جلا اٹھایا تاکہ تم شکر کرو ﴿۵۶﴾۔

ترکیب:..... واذا قلتم فعل، انتم فاعل مخذوف۔ یا موسیٰ..... اس کا مقولہ لن نؤمن لک ای لا جملک اولن نفر لک۔ نری فعل بافاعل لفظ اللہ مفعول ذی الحال، جہرۃ حال اور ممکن ہے کہ فاعل سے حال ہو اور ممکن ہے کہ یہ مفعول مطلق ہو کر منصوب ہو (بیضاوی)۔

بنی اسرائیل پر چھٹا انعام

تفسیر:..... یہ چھٹا انعام ہے جو ان کو معافیوں کے بعد بنی اسرائیل کے جرم جدید پر وقوع میں آیا جس کی تفصیل یہ ہے۔ علماء کا اس امر میں اختلاف ہے کہ یہ کہاں کا واقعہ ہے۔ محمد بن اسحق جو بن سیرت کے امام ہیں، یہ فرماتے ہیں کہ یہ واقعہ اس وقت کا ہے کہ جب گوسالہ پرستی کی سزا میں بنی اسرائیل پر قتل نفس کی توبہ مقرر ہوئی تو موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کے ستر شخصوں کو لے کر کوہ طور پر معذرت کے لئے گئے اور انہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ تو اپنے رب سے کلام کر، ہم سنتے ہیں اور اس ہم کلامی کی وجہ سے موسیٰ علیہ السلام کا چہرہ ایسا منور ہوا کہ جس کو کوئی دیکھ نہیں سکتا تھا۔ قوم نے کہا: ہم نے صرف باتیں سنی ہیں مگر ہم جب تک خدا تعالیٰ کو کھلم کھلا نہ دیکھ لیں گے، ہرگز ایمان نہ لائیں گے۔ تب ان پر بجلی پڑی اور سب مر گئے۔ پھر موسیٰ علیہ السلام نے کہا: الہی امیں ان کو بنی اسرائیل کی گواہی کے لئے ساتھ لا یا تھا۔ اب یہ تو مر گئے، میں بنی اسرائیل کو کیا جواب دوں گا؟ تب خدا تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی دعاء سے ان کو زندہ کر دیا اور سدی بیخوشی نے کچھ اور طرح پر بیان کیا ہے کہ جب قتل نفس کے بعد خدا تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو لرایا کہ تو ستر شخصوں کو لے کر پہاڑ پر ہمارے پاس آ۔ جب وہ آئے تو کہنے لگے کہ

جب تک خدا تعالیٰ کو ہم عیاں نہ دیکھیں گے، تیری بات پر یقین نہ کریں گے۔ پس بجلی بڑی اور سب مر گئے۔ تب موسیٰ علیہ السلام نے رو کر عرض کی کہ اول تو قتل کا حکم ہو چکا ہے، پھر جو کچھ باقی رہے تھے ان میں سے ستر آدمی لے کر آپ کے پاس آیا اب یہ بھی مر گئے تو بنی اسرائیل سے کیا کہوں گا؟ خدا تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ ستر لوگ وہ ہیں جو پھڑپھڑا پوجنے میں شریک تھے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ یہ آپ کی آزمائش ہے۔ جس کو چاہتے ہیں آپ گمراہ کرتے ہیں، جس کو چاہتے ہیں ہدایت کرتے ہیں۔ اگر یہی تھا تو مجھ کو اور ان کو پہلے ہی ہلاک کر دینا تھا۔ پس خدا تعالیٰ نے ان کو زندہ کر دیا اور ان کو نبی بھی بنایا (تفسیر کبیر ملخصاً)

ان دونوں قولوں میں کچھ بڑا ٹھانڈا نہیں ہے۔ اول قول کے معنی میں توراہ، سفر عدد کے باب ۱۱ اور سفر خروج کے باب ۳۴ سے سمجھ جاتے ہیں۔ شاید اسی قصہ کو خدا تعالیٰ نے سورہ اعراف میں ذکر کیا ہے:

وَاخْتَارَ مُوسَىٰ قَوْمَهُ سَبْعِينَ رَجُلًا رَشِيدَاتٍ ۖ فَلَمَّا أَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ قَالَ رَبِّ لَوْ شِئْتَ أَهْلَكْتَهُم مِّن قَبْلِ ذَٰلِكَ ۖ وَاخْتَارَ مُوسَىٰ قَوْمَهُ سَبْعِينَ رَجُلًا رَشِيدَاتٍ ۖ فَلَمَّا أَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ قَالَ رَبِّ لَوْ شِئْتَ أَهْلَكْتَهُم مِّن قَبْلِ ذَٰلِكَ ۖ وَاخْتَارَ مُوسَىٰ قَوْمَهُ سَبْعِينَ رَجُلًا رَشِيدَاتٍ ۖ فَلَمَّا أَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ قَالَ رَبِّ لَوْ شِئْتَ أَهْلَكْتَهُم مِّن قَبْلِ ذَٰلِكَ ۖ وَاخْتَارَ مُوسَىٰ قَوْمَهُ سَبْعِينَ رَجُلًا رَشِيدَاتٍ ۖ

کہ موسیٰ نے ہمارے وعدے کے لئے ستر شخص پسند کئے۔ پھر ان کو جب زلزلہ نے آیا تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا: اگر تو چاہتا تو ان کو اور مجھ کو پہلے ہی ہلاک کر دیتا۔ کیا بیوقوفوں کے فعل سے آپ ہم کو ہلاک کرتے ہیں؟ یہ تو صرف تیری آزمائش ہے..... الخ میری رائے میں سورہ بقرہ کا واقعہ وہ ہے جو سفر خروج کے باب ۱۹ سے اشارہ سمجھا جاتا ہے اور سورہ اعراف کا قصہ وہ ہے کہ جو سفر خروج کے باب ۲۴ سے سمجھا جاتا ہے۔ بعض ماویل واقعہ سورہ بقرہ کی یہ تاویل کرتے ہیں کہ یہ ستر شخص مرے نہ تھے بلکہ بجلی کے صدمہ سے بیہوش ہو گئے تھے، اس بیہوشی کو موت سے تعبیر کیا ہے۔ جس طرح کہ خواب کو موت کہتے ہیں اور اس سے بیدار ہونے کو زندگی سے تعبیر کیا ہے، اسی طرح کوہ طور کے لرزے اور وہاں عجائبات قدرت کے ظاہر ہونے کو بھی اس بات پر محمول کیا ہے کہ وہ پہاڑ آتش فشاں تھا۔ یہ تاویلات لحد انہ خیالات کے ثمرات ہیں کہ جس پر اس کی تفسیر کا مدار ہے، فقط۔

وَزَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ وَأَنْزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّٰنَ وَالسَّلْوٰى ط ۖ كُلُوا مِن طَيِّبَاتِ

مَا رَزَقْنَاكُمْ ط ۖ وَمَا ظَلَمُونَا وَلٰكِنْ كَانُوْا اَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُوْنَ ﴿۵۰﴾ وَاذْ قُلْنَا

ادْخُلُوْا هٰذِهِ الْقَرْيَةَ فكلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا وَّادْخُلُوا الْبَابَ

سُوْجَدًا وَّقُولُوْا حِطَّةٌ نَّعْفِرْ لَكُمْ خَطِيئَتَكُمْ ط ۖ وَسَنَزِيْدُ الْمُحْسِنِيْنَ ﴿۵۱﴾ فَبَدَّلَ

الدِّيْنَ ظَلَمُوْا قَوْلًا غَيْرَ الَّذِي قِيْلَ لَهُمْ فَاَنْزَلْنَا عَلٰى الدِّيْنِ ظَلَمُوْا رِجْزًا

مِّنَ السَّمَآءِ بِمَا كَانُوْا يَفْسُقُوْنَ ﴿۵۲﴾

﴿۵۰﴾

ترجمہ:..... اور ہم نے تم پر ابر کا سایہ کیا اور تم پر من و سلوی اتارا (اور اجازت دی کہ) جو کچھ ہم نے تم کو پاکیزہ چیزیں عطا کی ہیں، ان میں سے کھاؤ (پو) اور انہوں نے ہمارا تو کچھ بھی نہیں بگاڑا بلکہ اپنا کچھ بگاڑتے رہے ﴿۵۱﴾ اور (یاد کرو) جب کہ ہم نے کہا کہ اس شہر میں جاؤ پھر وہاں دل بھر

کر جہاں سے چاہو کھاؤ اور دروازے میں سجدہ کرتے ہوئے گھسنا اور معافی مانگتے ہوئے جانا تو ہم بھی تمہاری خطائیں معاف کر دیں گے اور اچھے لوگوں کو اور زیادہ بھی دیں گے ۵۔ پھر ظالم اس بات کے سوائے جو ان سے کہی گئی تھی، اور (بات) کہنے لگے پھر تو ہم نے بھی ان شریروں پر ان کی اس بدکاری کے سبب جو وہ کیا کرتے تھے، آسمان سے ایک بڑی بلانازل کی ۵۔

ترکیب: ..... ظللنا فعل بافاعل، علیکم متعلق ہے فعل سے۔ الغمام مفعول اور یہ جنس ہے اور جب واحد مراد ہوتا ہے تو ت زیادہ کرتے ہیں، غمامہ بولتے ہیں۔ کلو فعل بافاعل، شیعاً مفعول محذوف، من بیان ہے اس محذوف کا۔ طیبات مضاف مارز قنا کم مضاف الیہ۔ انفسہم مفعول ہے یظلمون کا ای کا نو یظلمون انفسہم۔ واذقلنا فعل، نحن فاعل، اذخلو فعل، انتم فاعل، هذا موصوف، القریہ صفت۔ یہ مجموعہ مفعول فیہ واذا دخلوا کا اور کل مقولہ ہوا قلنا کا۔ رغداً منصوب ہے یا اس وجہ سے کہ فعل مطلق ہے ای اکلوا و اسعأ۔ یا حال ہے فاعل کلو ہے۔ سجد اجمع ساجد حال ہے فاعل اذخلوا سے ای متواضعین۔ حطہ خبر ہے مبتداء محذوف کی ای سو الناحطہ۔ پھر یہ مجموعہ مقولہ ہے قولوا کا۔ نغفر لکم جواب امر ہے اور اسی لئے مجزوم ہے۔ فبندل فعل، الذین ظلموا جملہ فاعل، الذین قبل لهم مفعول اول محذوف، قولاً موصوف، غیر الذی... الخ اس کی صفت مجموعہ مفعول ثانی (تبیان) من السماء متعلق محذوف ہو کر صفت ہے جزا کی۔

بنی اسرائیل پر ساتواں اور آٹھواں انعام

تفسیر: ..... یہ ساتوں اور آٹھواں انعام ہے جس کی تفصیل یہ ہے: بنی اسرائیل جب دریائے قلمزم عبور کر کے بیابانوں میں آئے تو وہاں گرمی کی بڑی شدت تھی۔ خدا تعالیٰ نے اپنا فضل کیا کہ ایک بادل کا سایہ بنا کر ان کو دھوپ کی شدت سے بچایا۔ یہ ساتواں انعام ہے۔ پھر کھانے کا یہ سامان کیا کہ من ۱۰ وسلوی یعنی بئیریں نازل کرتا تھا کہ ان کے خیموں کے گرد بئیریں جمع ہو جاتی تھیں۔ رات کو اندھیرے میں یہ لوگ پکڑ لیتے تھے اور پھر گوشت پکا کر کھاتے تھے، جیسا کہ توراہ میں مشر حاند ذکر ہے۔ یہ آٹھواں انعام ہے کہ جس کو خدا تعالیٰ یاد دلاتا ہے اور تفصیل اس واقعہ کی یہ ہے کہ جب بنی اسرائیل مشقت سفر سے گھبرائے تو خدا نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دریائے یردن کے اس کنارے تک پہنچا کر کنعان کی تمام سرزمین دکھائی اور خبر دی کہ تو اس ملک میں نہ جانے پائے گا بلکہ تیری موت یہیں ہوگی۔ مگر بنی اسرائیل کو کہہ دیجئے کہ میں تم کو یہ ملک دیتا ہوں اور عنقریب تم اس شہر یریحو کو (کہ جس کو اریحا کہتے ہیں) فتح کرو گے پس جب تم ان شہروں میں جا داخل ہو تو خدا تعالیٰ کی نعمتیں اور طرح طرح کے میوے کھانا، مگر اس کے شکرے میں یہ بات ضروری ہے کہ جب دروازے میں سے گزرتو اپنی فتح اور بہادری پر نہ اترانا بلکہ سجدہ کرتے ہوئے یعنی عاجزی کرتے ہوئے اور خدا سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتے جانا۔ اس پر ہم تمہارے گناہ معاف کر دیں گے اور جو تم میں نیک ہیں، ان کو اس کے معاوضہ میں ہم اور زیادہ عطا کریں گے۔

۱..... من دہنیے کے دانوں کی طرح اوس جو بڑی شیریں ہوتی تھی جیسا کہ ترنبین، بنی اسرائیل کے خیموں کے آس پاس جم جاتی تھی۔ اس کو اٹھا لیتے اور توے پر روٹیوں کی طرح پکا پکا کر کھاتے تھے (توزیت) چونکہ وہ بے مشقت ملتی تھی اس لئے مفت اور بے مشقت چیز کو لوگ من وسلوی کہتے ہیں اور شیریں اور لذیذ بھی تھی اس لئے عمدہ غذا کو بھی من وسلوی سے تعبیر کرتے ہیں مگر بنی اسرائیل لذیذ اور بے محنت چیز کو ہر روز اور مسلسل کھاتے کھاتے گھبرائے اور فرستی میں پیاز اور ترکاریاں موسیٰ علیہ السلام سے مانگنے لگے۔ گو یاد فرعون کی قید سے کیا نکلے تھے، خدا تعالیٰ اور موسیٰ علیہ السلام پر احسان جنکاتے تھے۔ آرام طلب، مفت خوردقموں کا یہی حال ہو جایا کرتا ہے۔ ان پر فرستی سوار ہو جاتی ہے، بس لہو اور نقش کوئی اور کامل ان کا شیوہ ہو جاتا ہے اس لئے اس کفران نعمت کا حساب ان پر نازل ہوتا ہے۔ ان میں اولوالعزیز، غیرت، بجا کشی کا مادہ باقی نہیں رہتا اور غیر اقوام کا شمار ہوجاتا ہے۔ ایسی بگڑی قوم کی اصلاح سے موسیٰ علیہ السلام بھی عاجز آ گئے تھے۔ ایسے لوگوں کے قول و فعل کا اعتبار نہیں، نہ ان میں اخوت اور وطنیت کا پاس رہتا ہے۔ یا امت محمدیہ علیہم السلام کو سنا یا جاتا ہے۔ حقانی۔

پھر جب حضرت یوشع بن نون کے عہد میں بنی اسرائیل نے یہ ملک اور یہ شہر فتح کئے تو بجائے تواضع اور استغفار کے سرکش اور بدکار بن گئے اور بت پرستی کرنے لگے۔ خدا تعالیٰ نے ان پر آسمانی بلا نازل کی کہ دباء سے ہزاروں ہلاک ہوئے۔ اپنے افعال بد کا نتیجہ پایا۔

فائدہ: یہ قصہ سورۃ اعراف میں بھی یاد دلایا ہے، اس عنوان سے **وَإِذ قِيلَ لَهُمْ اسْكُنُوا هَذِهِ الْقَرْيَةَ وَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ وَقُولُوا حِطَّةٌ وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا نَغْفِرْ لَكُمْ خَطِيئَتِكُمْ ۗ سَتَزِيدُ الْبَاطِلِينَ ۝۱۰۰** فَمَبَدَلُ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ قَوْلًا غَيْرَ الَّذِي قِيلَ لَهُمْ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِجْزًا مِنْ السَّمَاءِ وَمَا كَانُوا يَظْلِمُونَ ۝۱۰۱۔ اب یہ نکات کہ اس سورۃ میں اسکنوا فرمایا اور بقرہ میں ادخلوا کہا اور وہاں بظلمون اور بقرہ میں یفسقون فرمایا (وغیر ذلک) تفسیر کبیر وغیرہ کتب میں ملاحظہ کرنے چاہئیں۔

وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا اضْرِبْ بِعَصَاكَ الْحَجَرَ ۖ فَانفَجَرَتْ

مِنْهُ اثْنَا عَشْرَةَ عَيْنًا ۗ قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ مَّشْرَبَهُمْ ۖ كُلُوا وَاشْرَبُوا مِنْ

رِزْقِ اللَّهِ وَلَا تَعْتُوا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ ۝۱۰۱

ترجمہ:..... اور (یاد کرو کہ) جب موسیٰ نے اپنی قوم کے لئے پانی کی درخواست کی تو ہم نے کہا (اے موسیٰ!) اپنے عصا کو پتھر پر مارو (انہوں نے مارا) تو اس سے بارہ چشمے پھوٹ نکلے۔ ہر شخص نے اپنا گھاٹ جان لیا (اجازت دی گئی کہ) خدا تعالیٰ کے دیئے ہوئے رزق میں سے کھاؤ اور پیو اور زمین میں فساد مچاتے نہ پھرو ۝۱۰۱۔

ترکیب:..... واذا استسقى فعل، موسیٰ فاعل، لقومه متعلق فعل سے۔ فاعتقب، قلنا فعل، نحن فاعل، اضرب فعل، انت فاعل، بعصاك میں باء استعانت کے لئے جار مجرور متعلق اضرب کے ہوا۔ الحجر مفعول، یہ سب جملہ مقولہ ہوا قلنا کا۔ انفجرت فعل، اثنا عشرۃ فاعل ممیز، عینا تیز ای ضرب فانفجرت۔ قد علم فعل، کل اناس فاعل، مشربہم مفعول۔ مفسدین حال مؤکدہ ہے لا تعتوا سے۔ العشى فساد کرنا، الانفجار پھوٹ نکلنا پانی کا۔

بنی اسرائیل پر نواں انعام: پانی کے بارہ چشمے

تفسیر:..... نواں انعام ہے۔ یہ اس میں ایک واقعہ کی طرف اشارہ ہے کہ جس میں خدا تعالیٰ بنی اسرائیل پر یہ بڑا احسان کیا تھا۔ ”جب بنی اسرائیل سین کا بیابان طے کر کے رفیدیم میں پہنچے تو اس ریگستان میں پانی نہ تھا۔ لوگ موسیٰ علیہ السلام سے جھگڑا کرنے لگے کہ ہم کو پانی دے کہ ہمیں..... ارنج۔ موسیٰ علیہ السلام نے خداوند سے دریافت کی اور کہا کہ میں ان لوگوں کا کیا کروں..... ارنج۔ خدا تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو فرمایا کہ لوگوں کے آگے جا اور بنی اسرائیل کے بزرگوں کو اپنے ساتھ لے اور اپنا عصا جو تودر یا پر مارتا تھا..... ارنج۔ اس چٹان پر مارنا، اس سے پانی نکلے گا تاکہ لوگ ہمیں۔ چنانچہ موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کے سامنے یہی کہا“ (سفر خروج، باب ۱۷) تب اس چٹان سے بارہ چشمے بعد واسباط بنی اسرائیل بہہ نکلے اور ہر سبط نے ایک چشمے کو اپنے لئے معین کو کے خوب پانی پیا اور خدا تعالیٰ نے فرمایا: میری نعمتیں کھاؤ پیو اور اس کا شکر یہ ادا کرو۔ نہ یہ کہ بغاوت اور سرکشی اور بدکاری کر کے ملک میں فساد مچاؤ۔ یہ واقعہ کی بار بنی اسرائیل پر گزرا۔ ایک بار تو یہاں پھر جب ایلیم میں آئے، وہاں بارہ چشمے پانی کے اور ستر درخت کھجور کے طے (سفر خروج، باب ۱۵) اور پھر جب بنی اسرائیل قاذس میں گئے اور پانی نہ ملا تو یہاں واقعہ پیش آیا۔ چنانچہ سطر عدد کے باب ۲۰ میں یہ جملہ ہے۔ ”تب موسیٰ علیہ السلام نے اپنا ہاتھ اٹھایا اور اس چٹان کو دوبارہ اپنی لاٹھی سے مارا تو

بہت پانی نکلا۔“ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے تو عرصہ مار کر پتھر میں سے پانی نکالا تھا کہ جو بسا اوقات خود بھی نکلا کرتا ہے۔ ہزاروں چشمے پتھروں سے نکلتے ہیں۔ مگر سید المرسلین علیہم السلام نے تو انگلیوں سے اس قدر پانی نکالا کہ جس کو سینکڑوں آدمیوں اور جانوروں نے شکم سیر ہو کر پیا، جیسا کہ صحیح بخاری وغیرہ کتب میں ہے اور کئی بار ایسا ہوا۔ لیکن اس سورۃ میں جو ذکر ہے تو رفیدیم اور قانس کے واقعہ کا ہے۔

واضح ہو کہ قدیم سے ظاہر بین لوگ معجزات انبیاء علیہم السلام اور امور خوارق عادات کا انکار کرتے چلے آئے ہیں کیونکہ ان کا سزا ان کی عقل کو تباہ بین میں جب نہیں آتا تو سوائے انکار کے اور کوئی بھی تدبیر نہ سوجھی، سو اس مقام پر بھی یہی تعجب کیا کہ لاشیٰ کے مارنے سے اس قدر پانی نکلا کہ جس کو لاکھوں آدمی پی کر سیراب ہوں، قانون قدرت کے خلاف ہے حالانکہ یہ نہیں جانتے کہ پتھروں میں عجیب و غریب تاثیرات خدا تعالیٰ نے رکھی ہیں۔ کیا ممکن نہیں کہ وہ پتھر پانی کو زمین سے جذب کر کے نکالے یا ہوا کو ہر طرف سے جذب کر کے اپنی قوت تبرید سے پانی کر کے بہا دے۔ مگر بعض مقلدین ذہریہ نے یہ دیکھا کہ قرآن اور تورات میں یہ واقعہ موجود ہے تو ان کی تین تاویل کی۔

اضرب کے معنی چلنے کے ہوتے ہیں اور حجر سے مراد پہاڑی حصہ ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ سہارے سے پہاڑ پر چڑھ۔ یہ غلط ہے۔ یہ اول تو بقول ماول ضرب کے معنی جہاں چلنے کے ہوتے ہیں توفی آتا ہے، وہ یہاں نہیں۔ دوم اس کا کوئی قائل نہیں۔ سوم فانفجرت کے پھر کیا معنی؟ اور توراہ کا جو حوالہ دیا، وہ غلطی ہے کیونکہ جس مقام کا حوالہ دیا ہے وہ اطمینان ہے اور یہاں رفیدیم کا ماجرا بیان ہو رہا ہے۔

وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَنْ نَصْبِرَ عَلَىٰ طَعَامٍ وَاحِدٍ فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُخْرِجْ لَنَا

مِمَّا تُنْبِتُ الْأَرْضُ مِنْ بَقْلِهَا وَقِثَّائِهَا وَفُومِهَا وَعَدَسِهَا وَبَصِلَهَا ۗ قَالَ

اتَسْتَبْدِلُونَ الَّذِي هُوَ أَدْنَىٰ بِالَّذِي هُوَ خَيْرٌ ۗ اهْبِطُوا مِصْرًا فَإِنَّ لَكُمْ مِمَّا

سَأَلْتُمْ ۗ وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ ۗ وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ ۗ

ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُوا يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّنَ بِغَيْرِ الْحَقِّ ۗ ذَٰلِكَ

بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ ﴿۱۱﴾

ترجمہ:..... اور (یاد کرو) جب کہ تم نے موسیٰ سے کہا کہ ہم تو ایک کھانے پر صبر نہیں کر سکتے پس ہمارے لئے اپنے رب سے مانگئے کہ وہ ہمارے لئے زمین کی پیداوار میں سے ساگ اور گلزی اور گیہوں اور مسور اور پہاڑ پیدا کر دے۔ (موسیٰ نے) کہا: کیا تم بری چیز کو اچھی چیز کے بدلے میں لینا چاہتے ہو؟ کسی شہر میں اتر پڑو، بے شک جو تم مانگتے ہو تم کو ملے گا اور (ان کی باتوں سے) ان پر ذلت اور نکلا پن ڈالا گیا اور انہوں نے غضب الہی کیا۔ یہ اسلئے کہ وہ خدا کی نشانیوں کا انکار کرتے رہتے تھے اور ناحق نبیوں کو قتل کیا کرتے تھے (اور نیز) یہ (غضب الہی) اس لئے ہوا کہ وہ نافرمانی کیا کرتے تھے اور حد سے بڑھ جاتے تھے ﴿۱۱﴾

ترکیب:..... واذ للتم فعل، التم فاعل، یا موسیٰ الی، بصلھا اس کا مقولہ، یہ تمام جملہ معطوف ہوا اگلے جملہ پر۔ یدخو ج فعل، یدیک فاعل شبہ مفعول مخذوف، من میانہ، ما موصلہ، ثبت الارض جملہ اس کا صلہ، من بقلھا... الخ اس کا بیان اور موضوع اس کا نصب

ہے حال ہونے کی وجہ سے ضمیر مخدوف سے تقدیرہ مما نسبتہ الارض کا نفا من بقلها۔ پس یہ تمام جملہ بیان ہوا شینا کا اور یخرج جواب امر ہے۔ یعنی اذع کا جواب ہے اس لئے مجزوم ہوا۔ قال فعل، موسیٰ فاعل، افسہامیہ، تستبدلون، فعل، وانتم فاعل، الذی ہو ادنیٰ اے حقیر یہ مفعول بالذی میں بائے مقابلہ پس تمام جملہ استفہام انکار یہ ہو کر مقولہ ہوا قال کا۔ اہبطوا امصروا جملہ انشائیہ، فان لکم خبر ہے ان کی اور ماصولہ سالتم جملہ صلہ یہ جملہ مجموعہ اسم ان۔ وضربت جملہ متائفہ، من اللہ موضع جر میں صفت ہے غضب کی۔ ذلک اشارۃ الی ماسبق من ضرب الذلۃ والمسکنۃ۔ وباء وبغض مبتداء بانہم..... الخ اس کی خبر۔ بغیر الحق موضع نصب میں ہے بسبب حال ہونے کے ضمیر یقتلون سے، تقدیرہ، یقتلونہم مبطلین۔ ذلک اشارہ ہے جمع امور مذکورہ کی طرف بتاویل ما ذکر ذلک مبتداء، بما عصوا... الخ خبر۔

بنی اسرائیل پر دسواں انعام، زمین کی پیداوار کا حصول

تفسیر:..... اس بڑی آیت میں اذ قُلْتُمْ سے لے کر مَا سَأَلْتُمْ تک یہود پر اپنا دسواں انعام جتلا کرو وُضُوْبَتْ سے آخر آیت تک ان پر ان کی بدکاری و ظلم پر سرزنش فرماتا اور ان کے افعال بد کا بد نتیجہ بتلاتا ہے۔ یہ بھی ایام تہ کا عہد موسیٰ علیہ السلام کا ایک واقعہ ہے۔ جب بنی اسرائیل پر اس دشت پر خار میں کہ جہاں کوئی سامان خورش نہ تھا، خدا تعالیٰ کی طرف سے من و سلویٰ اترنے لگا تو بجائے شکر گزاری کے اس جنگل میں حضرت موسیٰ علیہ السلام سے لڑنے لگے کہ تو نے ہمیں مصر سے نکال کر اس وادی میں لا ڈالا کہ جہاں بجز من و سلویٰ کے اوپر کچھ نہیں۔ ہم مصر میں زمین کی ہر قسم کی پیداوار کھاتے پیتے تھے۔ ساگ، بھانجی، مکڑی، گیسوں، مسور، پیاز، لہسن۔ اب تو اپنے رب سے کہہ کہ اس جنگل میں ہم کو یہ چیزیں دے۔ اس گستاخی پر ان کا ہلاک ہو جانا بعید نہ تھا۔ مگر خدا تعالیٰ نے درگزر کیا اور موسیٰ علیہ السلام کی معرفت فرمادیا کہ اس جنگل کو طے کر کے کسی آبادی میں چلو، وہاں تم کو یہ سب چیزیں ملیں گی۔ کیونکہ مقصود ان کو حسب وعدہ ملک کنعان کا مالک کرنا تھا اور وہ آگے دشمنوں کے خوف سے پاؤں اٹھانا نہیں چاہتے تھے، سب کچھ ان ہی جنگلوں میں مانگتے تھے (یہ توراہ، سفر عدد کے دسویں باب میں مذکور ہے) اہبطوا امصروا اس لئے فرمایا کہ وادی جہاں بنی اسرائیل تھے، اس آبادی کے حصہ سے جہاں ان کو جانا تھا، بلندی پر تھی۔ مصر سے کوئی معین شہر یا گاؤں مراد نہیں۔ بغض مفسرین کہتے ہیں کہ شہر اریحا مراد ہے جو سب سے اول بنی اسرائیل نے یوشع علیہ السلام کے عہد میں فتح کیا۔ کیونکہ وہ شاداب جگہ ہے اور ہر قسم کی پیداوار وہاں ہے۔

بنی اسرائیل پر دائمی ذلت

فانکفہ: انسان کی عجیب طبیعت ہے۔ آئندہ آنے والی بڑی سے بڑی نعمت کو جو قدرے کوشش اور عمل پر موقوف ہو، موجودہ زائل نعمت کے مقابلہ میں کچھ بھی نہیں سمجھتا، اسی پر قانع ہو جاتا ہے۔ جیسا کہ حیات دنیا اور اس کی نعماء فانیہ بمقابلہ دار آخرت کچھ بھی نہیں۔ اس آباد شہر کی طرف قدم نہیں اٹھاتا، یہی رہنا پسند کرتا ہے اور سب کچھ اسی دنیا کے دشت پر خار میں مانگتا ہے۔ حضرات انبیاء علیہم السلام ہیں کہ اس کے آگے چلنے کی تاکید فرما رہے ہیں، وہاں کی نعماء کی رغبت دلا رہے ہیں۔ اَلتَّسْتَبِيْدُوْنَ الَّذِيْنَ هُوَ اَذْلٰى بِالَّذِيْنَ هُوَ خَيْرٌ، یہ جملہ نہ صرف بنی اسرائیل کی نادانی پر سرزنش ہے بلکہ انسانی حالت اور اہل کی دنیاوی فریفتگی اور آخرت سے غفلت پر ایک تازیانہ ہے اور یہ جملہ ضرب المثل ہو گیا ہے۔ ان دنوں انعامات کے بعد جو احکام عشرہ کی تعداد ہے، خدائے تعالیٰ کی بنی اسرائیل پر جو سرزنش ہوئی (اور ہونی بھی چاہئے، کیونکہ جو ایک محسن کے متعدد انعام پا کر بھی پھر قریب آنے والی نعمتوں کی طرف پر رغبت نہ کرے اور موجودہ حالت ذلت میں مسرور و مغرور ہو، اس کے لئے

قضا و قدر سے ایسا ہی مناسب سلوک ہوا کرتا ہے (اس کو بیان فرماتا ہے وَطُورِبْتَ عَلَيْهِمُ الدِّلَّةَ وَالتَّمَكِّنَةَ ۝ بنی اسرائیل پر ذلت و خواری ڈالی گئی۔ ایسے خسیس طبائع، نفس پرست، عاقبت نا اندیش اسی کے مستحق ہوا کرتے ہیں۔ بنی اسرائیل کی ذلت، طبیعت کی دنائت، شکم پروری اور شہوت پرستی نے ان کو ہمیشہ کے لئے ذلیل و خوار کر دیا۔ اس وقت سے اب تک خوار ہیں اور خوار ہی رہیں گے۔ آنے والے سچ کے انتظار میں بیٹھے ہوئے ہیں، مگر وہ بھی آچکا۔ ذلیل اس کی اطاعت کے سبب عزیز ہو چکے۔ بقول شاعر:

آئے بھی لوگ، بیٹھے بھی، اٹھ بھی کھڑے ہوئے

میں جاہ ہی ڈھونڈتا تری محفل میں رہ گیا

اور نہ صرف دنیا کی ذلت نصیب ہوئی، سلطنت و شوکت جاتی رہی بلکہ وَتَأْتُوا بِغَضَبٍ مِنَ اللَّهِ ۝ اللہ کا قہر اور اس کی ناراضی بھی انہوں نے حاصل کی جس کی سزا ابدی جہنم ہے اور یہ کیوں ہوا؟ يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ آیات الہی کا انکار کرتے تھے۔ کتب منزلہ کو بھی نہیں مانتے تھے، نہ آیات قدرت میں غور کرتے تھے۔ سب کو لغو جانتے تھے۔ قوت نظریہ بالکل خراب ہو چکی تھی اور قوت علیہ بھی بگاڑ چکے تھے کیونکہ يَفْتُلُونَ... الخ انبیاء علیہم السلام کو بھی نہ حق قتل کر ڈالتے تھے اور یہ دونوں قصور عصیان اور حد سے تجاوز ہونے کی وجہ سے سزا ہوتے۔

فوائد: قوم جس کے معنی گے ہوں۔ کہے ہیں، بعض اہل لغت اس کے معنی لہسن کہتے ہیں اور بعض روایت میں ٹوم بھی آیا ہے اور توراہ میں بھی لہسن لکھا ہے۔

فوائد: مصر سے مراد کوئی معین شہر ہے نہ مصر فرعون۔

إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَادُوا وَالنَّصَارَى وَالصَّبِيْنَ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ
وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَعَمِلَ صَالِحًا فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ ۖ وَلَا خَوْفٌ

عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴿۱۷﴾

ترجمہ:..... جو کوئی مسلمان اور یہودی اور نصرانی اور صابی اللہ تعالیٰ اور روز آخرت پر ایمان لائے اور اچھے کام بھی کرتا رہے تو ان کا اجر ان کے رب کے ہاں موجود ہے اور نہ ان پر کچھ ظاری ہوگا اور نہ وہ کچھ غم کریں گے ﴿۱۷﴾۔

ترکیب:..... ان حرف مشبہ بلفعل، الذین آمنوا... الخ صلہ موصول اس کا اسم۔ من شرطیہ، فی موضع ابتداء، امن باللہ... الخ اس کی خبر، فلہم اجرہم... الخ جملہ جواب۔ پھر یہ تمام جملہ خبر ہو ان کی اور عائد محذوف ہے، تقدیرہ من امن منہم۔ لفظ من مفرد ہے مگر معنی جمع کے دیتا ہے۔ پس امن میں لفظ کی رعایت کر کے صیغہ واحد لایا گیا اور معنی کی رعایت کر کے فلہم اجرہم... الخ میں ضمیر جمع لائی گئی۔ اجرہم مبتداء، فلہم خبر اور انخس کے نزدیک اجرہم جاری کی وجہ سے مرفوع ہے اور عند ظرف ہے اور عامل اس میں معنی استقرار ہے۔

کامیابی و نجات کا دار و مدار ایمان و اعمال پر ہے

تفسیر:..... گزشتہ آیت میں یہودی کی ذلت اور ان پر قہر الہی کا نازل ہونا بیان ہوا تھا، جس سے یہود کو مایوسی ہو سکتی تھی اس لئے خدا نے تعالیٰ نے اس آیت میں اس مایوسی کو مٹایا کہ ہمارے ہاں کسی شخص کی ذات سے عداوت نہیں، صرف ایمان اور اعمال پر دار و مدار ہے۔

خواہ کوئی مسلمان ہو، خواہ یہودی، خواہ عیسائی، خواہ صابی ۵ جو اللہ تعالیٰ اور قیامت کے دن پر ایمان لا کر اچھے کام کرے گا، اس کا اجر ضرور خدا تعالیٰ کے پاس ملے گا اور نہ اس کو خوف عذاب رہے گا (دنیا میں) نہ مرنے کے بعد اس کو یہ رنج ہوگا کہ ہائے ہم نے کیوں عمر ضائع کی اور غلط مذاہب اور لغو خیالات کی پابندی کو نجات کا راستہ سمجھ کر جہنم کو پہنچے، اور اس بات کی طرف بھی اشارہ کر دیا کہ یہود اپنے دل میں غرہ نہ ہوں کہ ہمیں سے خدا کو کچھ رتباط خاص ہے، کیونکہ اس کے سبب بندے برابر ہیں۔ جو ایمان لائے اور اچھے کام کرے گا، درجہ پائے گا۔ کوئی اپنے بزرگوں کی عظمت پر گھمنڈ نہ کرے۔

ہدایت کا دروازہ سب کے لئے کشادہ ہے:..... إِنَّ الدِّينَ سے یہ نیا بیان شروع ہوتا ہے، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ ہدایت کا دروازہ سب کے لئے کشادہ ہے۔ کسی قوم اور کسی شخص کی کوئی خصوصیت نہیں۔ جو ایمان لائے اور نیک کام کرے، وہی دار آخرت اور حیات ابدی کا مستحق ہے۔ بنی اسرائیل کا کوئی خاص حصہ نہیں۔ انہوں نے بھی ایک وقت ایمان اور نیکو کاری سے دنیا پر فضیلت حاصل کی تھی، پھر وہی قوم بے ایمانی اور بد کاری کے سبب ذلیل اور مغضوب ہو گئی۔ بنی اسرائیل کی ترقی اور تنزلی کے بعد یہ بیان ایک طبعی مناسبت رکھتا ہے جو ماہر سے مخفی نہیں۔

متعلقات:..... (۱) اس مقام پر اکثر لوگ یہ سوال کیا کرتے ہیں کہ إِنَّ الدِّينَ اٰمَنُوْا سے تو ایمان سمجھا گیا، پھر مَنْ اٰمَنَ بِاللّٰهِ کہنا کیا معنی رکھتا؟ اس کا جواب بعض یہ دیتے ہیں کہ الدِّينَ اٰمَنُوْا سے وہ مراد ہیں کہ جو صرف زبان سے ایمان ظاہر کر چکے ہیں۔ منافقین یعنی خواہ یہود ہو خواہ وہ جو ظاہری ایمان رکھتا ہے، ان میں سے جو حقیقی ایمان لا کر اعمال صالحہ کرے گا، خدا کے ہاں اجر پائے گا۔ مگر اصلی جواب یہ ہے کہ الدِّينَ اٰمَنُوْا سے حقیقی اہل ایمان مراد ہیں کہ جو زمانہ نامضی میں ایمان لائے اور امن سے زمانہ آئندہ پر ایمان ثابت قدمی مقصود ہے۔ یعنی خواہ یہودی ہو خواہ حقیقی مؤمن، ان میں سے جو ایمان پر قائم رہے گا..... اِنْ (تفسیر کبیر) مگر یہاں ایک اور نکتہ ہے اور وہ یہ کہ یہ بات تو سب کے نزدیک مسلم تھی کہ جو ایمان لا کر عمدہ کام کرے گا اجر پائے گا۔ لیکن خدا تعالیٰ اس وصف کو علی العموم بلا تعین قوم و شخص سب کے لئے ثابت کرتا ہے یعنی خواہ کوئی ہو، جو ایسا کرے گا اجر پائے گا، خواہ وہ مسلمان وہ خواہ یہودی یا نصرانی تاکہ مسلمانوں کا راہ راست پر ہونا برہان سے ثابت ہو جائے۔ ولطفہ لا یخفی علی صاحب الذوق السلیم۔

وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ ط خُذُوا مَا آتَيْنَكُم بِقُوَّةٍ

وَإِذْ كُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ﴿۳۳﴾ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ مِّنْ بَعْدِ ذَلِكَ ۖ فَلَوْ لَا

فَضَّلَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَكُنْتُمْ مِنَ الْخٰسِرِيْنَ ﴿۳۴﴾

ترجمہ:..... اور (یاد کرو) جب کہ ہم نے عہد لیا تم سے اور تم پر کوہ طور بلند کیا (اور کہا) جو کچھ ہم نے تم کو دیا۔ ہے، اس کو مضبوط ہو کر لو اور جو کچھ اس میں ہے، اس کو یاد رکھو تاکہ تم پر ہیزگار بنو۔ پھر تم اس کے بعد بھی پھر گئے۔ پھر اگر تم پر خدا تعالیٰ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی تو تم تباہ ہو جاتے۔ ۵۔

۵۔ صابی ایک قدیم فرقہ تھا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے عہد میں اس فرقہ کا بڑا زور شور تھا۔ شہر ہبل اور نینوا کے لوگ بھی یہی مذہب رکھتے تھے۔ یہ معلوم نہیں کہ اس گروہ کی ابتداء کب سے ہوئی۔ اس کا اعتقاد تھا کہ خدا تعالیٰ سے جو بھروسہ ہے، بندہ کی جو مادی ہے، کسی طرح رسائی ممکن نہیں۔ اس کی پرستش اس کے مظاہر نیرات کی پرستش ہے۔ پھر اس کے درگروہ ہو گئے۔ ایک وہ جو ستاروں اور آفتاب و ماہتاب اور عناصر کی پرستش کرتے تھے۔ دوم وہ جو اسنام کو نیرات سمجھ کر پوجتے تھے۔ اسی لئے پیمان میں زہرہ و لیمہ ستاروں کے نام سے معبد بنے ہوئے تھے۔ پھر آگے چل کر اور بہت سی شاخیں ہو گئیں۔ ایران کے آتش پرست اور ہندوستان کے قدماہ وید ماننے والے بھی اسی گروہ کی شاخ ہیں۔ پھر ہر ملک میں اور ہر زمانہ میں اس مذہب نے نیا رنگ اور نیا نام پیدا کیا۔ مذ۔

ترکیب:..... اخذنا فعل، نحن فاعل، میثاقکم مفعول، و حالیه، رفعا نفل، نحن فاعل، الطور مفعول، فوقکم ظرف متعلق ہے فعل سے۔ قلنا خذوف، خذوا ما اتینا کم... الخ مقولہ بقوۃ حال ہے ضمیر خذوا سے، ای خذوا اعازمین۔ فضل اللہ... الخ مبتداء خبر محذوف، ای لولا فضل اللہ حاضر۔ کوئیوں کے نزدیک لولا کے بعد اس کا اسم ہے۔

بنی اسرائیل پر گیارہواں انعام: کوہ طور پر عہد الہی

تفسیر۔ یہ گیارہواں انعام ہے جس کا کسی قدر ذکر قانون ہدایت میں بیان فرمانے کے بعد یہ بھی بیان فرماتا ہے کہ ہم نے اسے بنی اسرائیل! تم پر یہاں تک عنایت کی تھی کہ جس طرح احق مریض کو شفیق حکیم زبردستی دوا پلاتا ہے، اسی طرح ہم نے تم سے کیا۔ تم میں از خود تو اس قانون ہدایت لینے کی تو صلاحیت تھی نہیں، ہم نے تم کو زبردستی سے اس عہد الہی پر تم پر کوہ طور اٹھا کر اس کے لینے اور یاد کرنے پر مامور کیا۔ مگر باوجود اس عہد کے تم نے اس کو بھی توڑ دیا اگر اس کی رحمت اور فضل نہ ہوتا تو اس عہد شکنی پر تم کو ہلاک کر دیا جاتا۔ یہ سفر خروج کے باب ۱۹ میں بھی ہے۔ لیکن باوجود اس کے پھر بھی بنی اسرائیل پھر گئے اور طرح طرح کی بدکاری اور بت پرستی میں مصروف ہوئے، جیسا کہ زمانہ سلاطین اور قضاۃ میں واقع ہوا۔ مگر خدا تعالیٰ رحیم ہے، اس نے اپنے فضل و رحمت سے پھر وقتاً فوقتاً انبیاء علیہم السلام بھیجے کہ جو بنی اسرائیل کو ہر طرح کی ہلاکی اور بربادی سے بچاتے رہے ورنہ نیست و نابود ہو جاتے۔

فواکد: سورہ اعراف میں بھی خدائے تعالیٰ نے اس واقعہ کو بیان کیا ہے۔ وَإِذْ نَسْتَفْتِي الْجِبِلَّ فَوَقَّهْمُ كَأَنَّهُ ظُلَّةٌ وَظَلَّتُوا أَنَّهُ وَاَقَعَ بِهِمْ۔ پس ظاہر الفاظ سے معلوم ہوتا ہے کہ خدا تعالیٰ نے پہاڑ کو ان پر اٹھا کر خوف دلایا تھا۔ وہ قادر ہے اور بعض مادل اس کی یہ تاویل کرتے ہیں کہ پہاڑ کا اوپر اٹھانا ثابت نہیں بلکہ اس پہاڑ کی جڑ میں یہود کھڑے تھے اور پہاڑ کے لرزنے سے ڈرتے تھے کہ اوپر نہ آ پڑے اس خوف کے وقت ان سے کہا گیا کہ اس عہد یعنی توریت کو لو اور اس کو یاد رکھو اور اس پر عمل کیا کرو۔ اس خوف سے انہوں نے عہد کر لیا مگر پھر توڑ دیا۔

وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً

خُسِيفٍ ﴿۱۵﴾ فَجَعَلْنَاهَا نَكَالًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهَا وَمَا خَلْفَهَا وَمَوْعِظَةً لِّلْمُتَّقِينَ ﴿۱۶﴾

ترجمہ:..... اور بے شک تم کو وہ لوگ بھی معلوم ہیں کہ جنہوں نے تم میں سے سبت کے دن زیادتی کی تھی۔ پھر ہم نے ان سے کہہ دیا کہ ذلیل پھنکارے ہوئے بندر ہو جاؤ ﴿۱۵﴾۔ پس ہم نے اس واقعہ کو اس زمانہ کے لوگوں کے لئے اور ان سے بچھلوں کے لئے عبرت اور پرہیزگاروں کے لئے نصیحت بنا دیا ﴿۱۶﴾۔

ترکیب:..... علمتم بمعنی عرفتم فعل، الستم فاعل، اللدین اعتدوا... الخ جملہ مفعول۔ منکم حال ہے ضمیر اعتدوا سے ای المعتدین کائنین منکم۔ فی السبت متعلق ہے اعتدوا سے۔ خاصنین جمشقق ہے حساً اذا ذل سے صفت ہے قردہ کی اور ممکن ہے کہ خبر ثانی ہو یا کو لولا فاعل سے حال ہو۔ ف جعلنا ہا ای العقوبۃ۔ نکالاً مفعول ثانی ہے۔

﴿۱۵﴾ یہود کے معنی تو ظاہر ہیں کہ بنی اسرائیل کو کہتے ہیں مگر وجہ تسمیہ میں اختلاف ہے کہ یہود اور حضرت یعقوب کے بیٹے کا نام ہے، ان کے نام سے یہ قوم نامزد ہوئی اور نصاریٰ مسیحاؤں کو کہتے ہیں اس لئے، امرہ شام میں ایک گاؤں ہے، وہاں آ کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے تھے اور یہ لفظ عیسائیوں میں سے ایک فریق خاص کے لئے بھی بولا جاتا ہے ان کی کیساے عرب کے لئے۔

بنی اسرائیل پر طاعون اور مسخ صورت وغیرہ کے ذریعہ عذاب

تفسیر:..... جب خدائے تعالیٰ بنی اسرائیل کو اپنے انعام یاد دلا چکا تو اس کے بعد جو کچھ نافرمانی اور انعام پر ناشکری کرنے سے برے نتیجے پیدا ہوتے ہیں، وہ یاد دلاتا ہے کہ لوگوں کو عبرت و نصیحت ہو اور یہ بھی معلوم ہو کہ اس قسم کے واقعات پر سوائے اس شخص کے (کہ توراہ کیا بلکہ مجموعہ عہد عتیق کا بڑا حاوی ہو) اور کوئی شخص عادتاً واقف نہیں ہو سکتا۔ بالخصوص وہ شخص کہ جو امی ہو اور جس نے یہود کے ملک میں پرورش بھی نہ پائی ہو چہ جائیکہ ان کی تعلیم و صحبت، پھر یہ حالت بیان کرنا صریح اس بات کی دلیل ہے کہ خدا تعالیٰ علام الغیوب اس شخص کو دے رہا ہے اور یہ اس کا سچا نبی ہے۔ یہ واقعہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سینکڑوں برس بعد یہود پر گزرا۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے عہد میں سمندر کے کنارے پر ملک شام میں کوئی شہر یا قصبہ تھا (جس کو بعض نے ایلہ کہا ہے) ہفتہ کے روز کہ جس کو سبت کہتے ہیں، موسیٰ علیہ السلام کے دین میں شکار کھینے یا اور کاروبار دنیاوی کرنے کی سخت ممانعت تھی، جیسا کہ توراہ میں مذکور ہے۔ وہاں کے لوگوں نے کیا حیلہ کیا کہ پانی کی نالیاں حوضوں میں ڈال دیں ہفتہ کے روز ان نالیوں کے ذریعہ حوضوں اور تالابوں میں مچھلیاں جمع ہو جاتی تھیں اور وہ نالیوں کو بند کر دیتے تھے، پھر اتوار کو پکڑ کر کھاتے تھے۔ جب یہ پشت گزر گئی تو نئی پشت کے لوگ تو خاص ہفتہ کے روز بھی مچھلیاں پکڑنے لگے۔ ہر چند انبیاء علیہم السلام اور صلحاء سمجھاتے تھے مگر وہ نہ مانتے تھے۔ تب خدا تعالیٰ نے ان پر قہر نازل کیا کہ طاعون میں مبتلا ہوئے اور شدت ورم سے ان کی شکلیں بگڑ کر بندروں کی سی ہو گئیں اور تین روز میں ہزاروں آدمی مر گئے۔ چنانچہ سمویل کی دوسری کتاب کے باب ۲۳۵ میں مجملًا اس قصہ کی طرف اشارہ ہے۔ یہود میں یہ واقعہ عبرت انگیز ہر شخص کی زبان زد تھا۔ چنانچہ آنحضرت ﷺ کے ہم عصر یہود مدینہ بھی اس کو خوب جانتے تھے، اس لئے فرمایا وَقَدْ عَلِمْتُمْ۔ اس واقعہ کو سورہ اعراف میں خدائے تعالیٰ یاد دلاتا ہے وَلَسَّ لَهُمُ مِنَ الْعَذَابِ الَّذِي كَانَتْ حَاصِرَةَ الْبَحْرِ إِذْ يَعْدُونَ فِي السَّبْتِ إِذْ تَأْتِيهِمْ حِيتَانُهُمْ يَوْمَ سَبْتِهِمْ شُرَّعًا وَيَوْمَ لَا يَسْبِتُونَ لَا تَأْتِيهِمْ كَذَلِكَ... الاية۔ مجاہد رحمہ اللہ نے کہا کہ خدا تعالیٰ نے ان کو سچ بگڑا ہونے کا حکم نہ دیا تھا۔ جس طرح احمق اور بے شرم لوگ گدھا اور کتا کہتے ہیں، اسی طرح ان کو بندر فرمایا۔ مگر اس کلام کے حقیقی معنی جو ہم نے بیان کئے ہیں، صحیح ہو سکتے ہیں تو مجاز کی طرف رجوع ہونے کی کیا ضرورت؟ فوائد: ان بندروں کو ان کی نسل سمجھتا بے وقوفی ہے۔

وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تَذْبَحُوا بَقَرَةً ۗ قَالُوا أَتَتَّخِذُنَا هُزُوًا ۗ قَالَ أَعُوذُ بِاللَّهِ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْجَاهِلِينَ ﴿۱۷﴾ قَالُوا ادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّنْ لَنَا مَا هِيَ ۗ قَالَ إِنَّهُ يَقُولُ إِنَّهَا بَقَرَةٌ لَا فَارِصٌ وَلَا بَكْرٌ ۗ عَوَانٌ بَيْنَ ذَلِكَ ۗ فَافْعَلُوا مَا تُؤْمَرُونَ ﴿۱۸﴾ قَالُوا ادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّنْ لَنَا مَا لَوْ هِيَ ۗ قَالَ إِنَّهُ يَقُولُ إِنَّهَا بَقَرَةٌ صَفْرَاءٌ فَاقِعٌ لَوُ هِيَ تَسْرُ النَّظِيرِينَ ﴿۱۹﴾ قَالُوا ادْعُ لَنَا رَبَّكَ

•..... کیونکہ اس باب کے اول درس میں ہے۔ بعد اس کے خداوند کا قصہ اسرائیل پر ہلاک..... الخ اور پھر آخر میں وہاں کی بھی تشریح ہے۔ من۔

يُبَيِّنُ لَنَا مَا هِيَ ۝ إِنَّ الْبَقَرَ تَشَبَهَ عَلَيْنَا وَإِنَّا إِن شَاءَ اللَّهُ لَمُهْتَدُونَ ﴿۵﴾

قَالَ إِنَّهُ يَقُولُ إِنَّهَا بَقَرَةٌ لَا ذَلُولَ تُثِيرُ الْأَرْضَ وَلَا تَسْقِي الْحَرْثَ ۚ مُسَلَّمَةٌ

﴿۶﴾ لَا شِيَةَ فِيهَا ۚ قَالُوا الْإِن جِئْتَ بِالْحَقِّ ۖ فَذَبْحُوهَا وَمَا كَادُوا يَفْعَلُونَ ﴿۷﴾

ترجمہ:..... اور (یاد کرو) جب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا کہ تم کو خدا تعالیٰ حکم دیتا ہے کہ ایک بیل ذبح کر ڈالو۔ وہ بولے: کیا آپ ہم سے دل لگی کرتے ہیں؟ (موسیٰ نے) کہا: خدا کی پناہ کہ میں (دل لگی کر کے) جاہلوں میں شامل ہو جاؤں ﴿۵﴾۔ (بنی اسرائیل نے) کہا: اپنے خدا سے پوچھو تا کہ وہ ہم کو بتائے کہ وہ کیسا ہو؟ (موسیٰ نے) کہا: وہ یہ فرماتا ہے کہ وہ ایک بیل ایسا ہو کہ جو نہ بڑھا ہونہ بچھڑا، اس کے بیچ کی راس ہو۔ پھر اب تو جو تم کو حکم دیا گیا ہے، کرو ﴿۶﴾۔ وہ بولے: اپنے رب سے پوچھو کہ وہ ہم کو بتائے کہ اس کا رنگ کیسا ہو؟ (موسیٰ نے) کہا: وہ فرماتا ہے کہ وہ ایسے زرد ڈھڈھاتے رنگ کا بیل ہو کہ جو دیکھنے والوں کو خوش معلوم ہو ﴿۷﴾۔ وہ بولے کہ اپنے رب سے پوچھو کہ وہ ہم کو بتائے کہ وہ کیسا ہو؟ اس لئے کہ ہم کو تو بیلوں میں (چنداں) امتیاز نہیں معلوم ہوتا اور اگر خدا نے چاہا تو ہم ٹھیک پتہ لگا لیں گے۔ (موسیٰ نے) کہا کہ وہ فرماتا ہے کہ وہ ایک ایسا بیل ہو کہ جو نہ بلوں میں جتا ہو اور نہ لادکشی کی ہو، عمدہ ہو، اس میں کوئی داغ دھبہ بھی نہ ہو۔ وہ بولے: اب آپ نے ٹھیک بات بتائی۔ پس اس کو ذبح تو کر دیا مگر کرنے والے نہ تھے ﴿۷﴾۔

ترکیب:..... قال فعل، موسیٰ فاعل، لقومہ متعلق ہے ان اللہ یا مرکم..... الخ کے مقولہ۔ ان تذبحوا بقرۃ نزع خافض کی وجہ سے محل منصوب ہے۔ قالو فعل۔ ہم فاعل، استفہامیہ، تنخذه فعل انت فاعل، نامفعول اول، ہز و آی مہز و ابہ مفعول ثانی اور جواب استفہام معنی اعدو ذبناہ... الخ کے ہیں، اس لئے کہ ٹھٹھا کرنا جاہلوں کا کام ہے۔ مراد یہ کہ میں دل لگی نہیں کرتا۔ ما مبتدأ ہی خبر جملہ مفعول بیین کا، قال فعل با فاعل، انه يقول... الخ مقولہ، انها میں ہا اسم، بقرۃ خبر موصوف، لا فارض ولا بکر عوان تینوں اس کی صفت۔ ماموصولہ، تو مرو ن صلہ جملہ مفعول فافعلو کا۔ صفراء صفت اول بقرۃ کی۔ فاقع اسم فاعل، لونها اس کا فاعل مجموعہ صفت دوم۔ تسر الناظرین جملہ صفت سوم، انشاء اللہ شرط، تقدیرہ انشاء اللہ ہدایتنا اھتدینا، جواب اس کا لہ ہتدون۔ شرط بیچ میں آگئی اور مبرد کے نزدیک اس کا جواب محذوف ہے۔ بقرۃ موصوف، لا ذلول صفت، تثیر الارض حال ہے ضمیر ذلول سے تقدیرہ لا تنزل فی حال اثار تھا اور ممکن ہے کہ صفت بقرۃ کی ہو۔ ولا تسقی الحرث صفت بقرۃ اور مبتدأ محذوف کی خبر بھی ہو سکتی ہے اور اسی طرح مسلمۃ اور لا شیۃ فیہا وشی یشی سے مشتق ہے۔ اصل شیتۃ کی وشیۃ ہے، واؤ حذف ہوا۔ الان میں الف لام زائد ہے۔ زجاج کے نزدیک مبیٰ ہے، اس لئے کہ اس کے معنی اشارہ کے ہیں جس کے معنی ہیں ہذا۔ الوقت مبتدأ، جنت... الخ خبر، بالحق جائز ہے کہ مفعول یہ جنت کا ہو۔ والتقدیر ذکر الحق اور جنت کی ت سے حال بھی ہو سکتا ہے، اسی جنت ومعک الحق۔

بنی اسرائیل کا نقص عہد اور سرکشی کا دوسرا نتیجہ

تفسیر:..... یہ نقص عہد اور عدول حکمی اور سرکشی کا دوسرا نتیجہ بیان ہوتا ہے اور بتلایا جاتا ہے کہ بار بار انعام اور سرکشیوں پر درگزر کر کے اور عہد موثق کرنے کے بعد بنی اسرائیل خود موسیٰ علیہ السلام سے ایسی ایسی سرتا بیاں اور معمولی حکم میں نکتہ چینیوں کر کے خود مشتق میں پڑتے تھے۔

ایک تیل ذبح کرنے کا حکم ہوا تھا، فوراً کسی گائے یا بیل کو ذبح کر دیتے، ہو جاتا۔ مگر بار بار شقیں نکالنے گئے اور پوچھتے گئے کہ اے موسیٰ! اپنے رب سے پوچھ کہ کیا ہو؟ رنگت کیا ہو؟ ویسی ہی قیدیں لگتی گئیں۔ پھر ان قیود کا تیل تلاش کیا گیا تو بڑی گراں قیمت کو مشکل سے ملا جس کا ذبح کرنا ان پر مشکل ہو گیا (وَمَا كَانُوا يَفْقَهُونَ) اس لئے آنحضرت ﷺ بھی ان لوگوں سے جو احکام میں ایسی ایسی کرید کرتے تھے، سخت ناراض ہوتے تھے۔ اس واقعہ سے یہ بھی بتلا دیا جاتا ہے کہ ان اہل کتاب کی اس پیغمبر سے کہ جس کو مانتے تھے اور جس کی صد ہا معجزات دیکھ چکے تھے، یہ سرتابی تھی۔ اب اگر نبی آخر الزمان ﷺ سے جس قدر وہ سرتابی کریں اور ایمان لانے میں حیلہ بہانہ پیدا کریں، کچھ بھی بعید نہیں۔ ان کی جبلت ہی ایسی ہے۔

مقدمہ قتل اور ذبح بقرہ کا حکم..... حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ بنی اسرائیل میں کسی شخص نے اپنے مورث مالدار کو قتل کر کے خود ڈال دیا اور خون کا دعویٰ اوروں پر کیا۔ یہ مقدمہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے روبرو پیش ہوا۔ موسیٰ علیہ السلام نے حکم دیا کہ ایک تیل کو ذبح کر کے اس کا کوئی پارچا اس میت پر رکھ دو، یہ آپ بول اٹھے گا اور اپنے قاتل کو ظاہر کرے گا۔ لوگوں کو اس بات سے تعجب ہوا اور یہ سمجھے کہ موسیٰ علیہ السلام دل لگی کرتے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا: استغفر اللہ! دل لگی جاہلوں کا کام ہے۔ پھر وہ یہ سمجھے کہ جانے وہ تیل کس کام کا ہے کہ جس کے پارچہ رکھنے سے مردہ بول اٹھے گا (حالانکہ یہ بات معجزہ سے تھی نہ کہ تیل کی تاثیر سے) اس لئے موسیٰ علیہ السلام سے اتنے پتے پوچھنے لگے۔ آخر اس صفت کا ایک تیل بڑی گراں قیمت سے خرید کر ذبح کیا اور اس کا ایک ٹکڑا میت پر رکھا۔ اس نے اپنا قاتل بیان کر دیا کہ جو قصاص میں مارا گیا اور حصہ سے بھی محروم رہا۔ اس جگہ صرف تیل ذبح کرنے کا قصہ ہے اور اگلی آیت **وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا مِّنْ مِّمَّنْ مِيت** کے بدن پر گوشت مارنے کا ذکر ہے۔ ہر چند یہ دونوں باتیں ایک ہی قصہ سے متعلق ہیں مگر چونکہ دونوں میں ایک جدا گانہ نکتہ ہے، اس لئے دونوں کو جدا جدا بیان کیا۔ اول میں یہ نکتہ ہے کہ بنی اسرائیل کو چونکہ موسیٰ علیہ السلام کے قول میں تردد ہوا اور زیادہ نکتہ چینیوں میں تو وہاں سے قیدیں لگتی گئیں۔ آخر یہ دشواری ان اوصاف کا تیل نہایت گراں قیمت سے دستیاب ہوا۔ چاہئے کہ جس بات کا نبی حکم دے، اس کو بے تاثر عمل میں لائے۔ اس لئے کہ نبی ﷺ نے فرمایا کہ اگر جس تیل کو چاہتے بنی اسرائیل ذبح کر دیتے، کافی تھا۔ مگر انہوں نے تشدد کیا تو ان پر تشدد ہوتا گیا (راہ مسلم وغیرہ)۔

اس لئے احکام الہی میں زیادہ تر استفسار کرنے کو برا سمجھتے تھے، کیونکہ لوگ پوچھیں گے تو اس پر قید شرعی لگ جائے گی۔ مطلق قید ہو کر خواہ مخواہ وقت داغ ہوگی۔ بلکہ قرآن مجید میں خدا تعالیٰ نے بھی اس بات کو منع کر دیا **لَا تَسْأَلُوْا النَّبِيَّ عَنِّمْ اَشْيَا فَرَمَّاهَا** اور یہ بھی اس میں اشارہ ہے کہ بنی اسرائیل، اولاد ابراہیم علیہ السلام ہونے کا دعویٰ کر کے زبردستی جنت اور نجات کے وارث بننے ہیں اور ان کے بزرگوں کی یہ حالت تھی کہ نبی کے فرمانے سے ایک تیل بھی بمشکل ذبح کیا اور وہ خود ایسے فرمانبردار تھے کہ خواب میں اشارہ پا کر قربانی پر آمادہ ہو گئے۔ پھر جب بزرگوں کی پیروی نہیں تو بزرگ زادہ ہونے سے کیا فائدہ؟

دوسرے قصہ میں یہ اشارہ ہے کہ جس طرح خدا تعالیٰ نے اس مردہ کو زندہ کر دیا کہ جس کے بنی اسرائیل مقرر ہیں تو اے عرب کے مشرکوں! تم کو قیامت کے روز مر کر زندہ ہونے میں کیوں شک ہے؟

توکل، فرمانبرداری و اطاعت کا ثمرہ

نوٹ اول: علمائے مفسرین نے لکھا ہے کہ یہ تیل ایک ایسے شخص کا تھا کہ جس نے مرتے وقت ایک لڑکا - تیم اور یہ تیل چھوڑا اور خدائے

①..... مفسر نجری نے تیل کے کسی ٹکڑے کو میت پر مارنے سے (ندہ ہونے کو خلاف قانون قدرت سمجھ کر اس آیت کی تائید کی اور اس پر جو عربی تا کہہ سے امتزاجات ہونے لگے، آپ ہی ان کا جواب دینا شروع کر دیا۔ ان جوابوں کو اس مفسر نے لفظ ثابت کر دیا اور سوال کی تائید پر امتزاجات قائم رکھے جس سے وہ تائید ہو گئی اور پھر سوال نے جو مہم کی مراد پر امتزاجات کیا تھا اس کو بھی اس مفسر نے الٹا دیا جس سے مہم کے معنی ہی صحیح ثابت ہوئے۔ حنالی۔

تعالیٰ سے عرض کیا کہ میں آپ کے سپرد کرتا ہوں۔ یہ لڑکا اپنی والدہ کا نہایت فرمانبردار تھا۔ پھر جب بنی اسرائیل میں یہ قصہ پیش آیا تو یہ تمام صفات اس ہی تیل میں پائی گئیں۔ بنی اسرائیل نے اس سے خریدنا چاہا۔ اس نے اپنی والدہ کی اجازت پر منحصر رکھا۔ اس کی والدہ نے اس قدر قیمت لی کہ جو مدت العمر اس فرزند سعادت مند اور اس بیوہ کو کافی ہوگئی خدا تعالیٰ نے اس نیک مرد کے توکل کا اور اہم فرمانبردار فرزند کی اطاعت کا ثمرہ دکھایا۔

فوائد دوم: تیل کے ذبح کرنے میں ایک تو یہی سر تھا اور دوسرے یہ کہ بنی اسرائیل اس کی پرستش کرتے تھے اس لئے اس کی قربانی سے ان کے دلوں میں اس جانور کی عظمت کا دور کرنا بھی مقصود تھا۔

فوائد سوم: علماء نے یہاں بہت کچھ موشگافی کی ہے کہ آیا ابتداء تیل معین تھا یا غیر معین۔ پھر ماہی کیوں کہا اور کیف ہی کیوں نہ کہا؟ وغیرہ ذالک۔ اب خدا تعالیٰ اس دوسری بات کو جداگانہ بیان فرماتا ہے جس سے حشر اور مرکر بار دیگر جننے کے مسئلے پر شہادت پیش کی جاتی ہے۔

وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادَّرَأْتُمْ فِيهَا ۗ وَاللَّهُ مُخْرِجٌ مَّا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ ﴿۱۵﴾ فَقُلْنَا اضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا ۗ كَذَلِكَ يُحْيِي اللَّهُ الْمَوْتَىٰ ۗ وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ﴿۱۶﴾

ترجمہ:..... اور (یاد کرو) جب کہ تم نے ایک شخص کو قتل کر کے اس میں جھگڑنے لگے اور اللہ تعالیٰ تو اس چیز کو جس کو تم چھپاتے تھے، ظاہر کرتا تھا ﴿۱۵﴾ پھر ہم نے حکم دیا کہ اس (میت پر اس تیل) کا کوئی ٹکڑا رکھ دو اور اللہ تعالیٰ یونہی مردوں کو زندہ کر دیا کرتا ہے اور تم کو اپنی نشانیاں دکھایا کرتا ہے تاکہ تم سمجھو ﴿۱۶﴾

ترکیب:..... واؤ حرف عطف، ایک جملہ کا پہلے جملہ پر عطف ہوتا چلا آتا ہے۔ اذ کرو و محذوف عامل، اللہ مبتداء، مخرج... الخ جملہ، اس کی خبر ماموح میں ہے بسبب مخرج کے اور یہ اللہ کی معنی میں ہے اور عائد محذوف ہے۔ کذلک کاف موضع نصب میں ہے۔ کس لئے کہ نعمت ہے مصدر محذوف کی۔ تقدیرہ یحیی اللہ الموتی احياء مثل ذلک ادر ءتم کی اصل تذار ءتم ہے بروزن نفاعلتہم تخفیف کے لئے ت کو دال سے بدل کر دال کو دال میں ساکن کر کے ادغام کر دیا۔ چونکہ ابتداء بسکون معتذر تھی، ہمزہ وصل اول میں لائے ادر ءتم ہو گیا۔

مردوں کا زندہ کیا جانا

تفسیر:..... یہ اسی پہلے قصہ کا باقی ٹکڑا ہے جس میں خدائے تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ سے ایک معجزہ دکھایا، وہ یہ کہ حکم دیا کہ اس تیل کا پارچہ (بعض کہتے ہیں زبان، بعض کہتے ہیں دم) اس میت پر رکھ دو یہ جی اٹھے گا۔ چنانچہ ایسا کیا اور اس نے زندہ ہو کر اپنا قاتل بتا دیا۔ اب اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم مردوں کو اس طرح زندہ کر دیا کرتے ہیں اور تم کو اپنی نشانیاں دکھایا کرتے ہیں تاکہ تم ایمان لاؤ اور خدا تعالیٰ کو قادر مطلق سمجھو۔ یہ تو سیر مخفی ہے کہ تیل کے ذبح کرنے کی کیوں مشقت ڈالی، یوں ہی اس کو کیوں زندہ نہ کر دیا۔ اس کو وہی جانتا ہے۔ مگر دو فائدے اس کے ظاہری ہیں۔ اول حشر کا ثبوت، دوم ان کی سرکشی پر تازیانہ۔

خوارق عادت امور کے منکرین کا اعتراض اور جواب..... واضح ہو کہ دہریے ایسے خوارق کے منکر ہیں اور چاہتے ہیں کہ اہل ایمان ہانسموس مسلمان بھی منکر ہو جائیں۔ اس لئے بعض نے ان آیات کے معانی کو بدلا اور بے تک بہت سی باتیں بنائیں اور پھر

اپنی توجیہ باطل پر آپ ہی اعتراضات کر کے ان کو اٹھانا چاہا مگر اٹھانہ سکا۔ اول شبہ کا جواب یہ دیا کہ اِطْرِبُوا کی ضمیر میت کی طرف بِبْغَضِهَا کی ضمیر موت نفس کی طرح پھرتی ہے۔ سو یہ جواب غلط ہے، اس لئے کہ نفس کا اطلاق جسم مردہ پر نہیں ہوتا بلکہ زندہ کو کہتے ہیں اور نکلا بھی نفس کا نہیں ہوتا بلکہ جسم کا، پھر اس کی طرف ضمیر راجع کس طرح ہو سکتی ہے؟ دوسرا شبہ مولیٰ اور یحییٰ کے معنی پر ہے کیونکہ موتی کے معنی نامعلوم اور یحییٰ کے معنی ظاہر کرنے کے مآول وکے لئے ہیں۔ اس کا خوب جواب دیتے ہیں کہ آیت وَ كُنْتُمْ اَمْوَاتًا فَاحْيَاكُمْ میں بھی یہی معنی مراد ہیں اور لفظ مُخْرِجٌ اور تَكْتُمُونَ جو مقابلہ میں پر ہے، اس معنی کے لئے قرینہ ہے۔ یہ جواب بھی غلط ہے۔ اول تو یہ آیت مذکورہ میں یہ معنی مراد نہیں اور جو ہوں تو ایک جگہ مجاز تسلیم کرنے سے ہر جگہ حقیقی معنی متروک نہیں ہو سکتے اور نہ یہ قرائن اس معنی کے لئے ہو سکتے ہیں۔ (دوم) مُخْرِجٌ اور تَكْتُمُونَ تو یہی چاہتا ہے کہ بیچینی کے معنی زندہ کرنا اور مَوْتِیَّتِ کی جمع کے معنی مردے کے لئے جائیں تاکہ ان کی خفیہ خیانت کا اظہار پایا جائے۔ تیسرا شبہ كَذٰلِكَ کے معنی درست نہیں ہوتے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ فَاطَهْرَةَ اللّٰهُ مقدر مان کر تشبیہ درست ہو جائے گی اور مقدر ماننا نہ خلاف عقل ہے نہ نقل۔ یہ جواب بھی غلط ہے۔ کیونکہ یُونِیْكُهُ اَیْتِهٖ کہ وہ تم کو اپنی نشانیاں دکھاتا ہے، صرت دلیل ہے کہ یہ فعل خارق عادت ہے کہ غیر محسوس خدائے تعالیٰ کے وجود کامل کی دلیل بنایا گیا ہے ورنہ اس طرح کے ٹوٹکے اور شعبدے آیات الہی نہیں ہو سکتے۔

ثُمَّ قَسَتْ قُلُوبُكُمْ مِّنْ بَعْدِ ذٰلِكَ فَهِيَ كَالْحِجَارَةِ اَوْ اَشَدُّ قَسْوَةً ۗ وَاِنَّ مِنْ

الْحِجَارَةِ لَمَّا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْاَنْهَارُ ۗ وَاِنَّ مِنْهَا لَمَّا يَشَقُّ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ ۗ

وَاِنَّ مِنْهَا لَمَّا يَنْهَبُ مِنْ خَشِيَةِ اللّٰهِ وَمَا اللّٰهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ ﴿۵۰﴾

ترجمہ: ... پھر اس کے بعد تمہارے دل سخت ہو گئے گویا کہ وہ پتھر ہیں یا سختی میں ان سے بھی زیادہ تر اور بعض پتھر تو ایسے بھی ہیں کہ جن سے نہریں چھوٹ کر نکلتی ہیں اور بعض ایسے بھی ہیں کہ جو پھٹتے ہیں، پھر ان سے پانی جھرتا ہے اور بعض ایسے بھی ہیں کہ جو خدا تعالیٰ کے خوف سے نیچے گرتے ہیں اور اللہ تمہارے کام سے بے خبر نہیں ہے ﴿۵۰﴾۔

ترکیب: ..... ثم استبعاد قسوة کے لئے نہ کہ تراخی کے لئے، قست فعل، قلوبکم فاعل، من بعد ذلک متعلق ہے فعل سے۔ ہی مبتداء، کالحجارة مستقرۃ کے متعلق ہو کر خبر اور ممکن ہے کہ کاف اسمیہ بمعنی مثل ہو اور متعلق نہ ہو اور بمنزلہ اس او کے ہو کہ جو او کصیب میں ہے۔ اشد معطوف ہے کاف پر تقدیرہ او ہی اشد۔ قسوة تمیز ہے، لما میں ل تاکید اور ماموصولہ موضع نصب میں ہے کیونکہ اسم ان ہے اور یفجر منہ الانهار جملہ فعلیہ اس کا سلسلہ اور من الحجارة خبر ان ہے اور اسی پر وان منها لما یشق کو قیاس کرنا چاہئے۔ من خشية اللہ موضع نصب میں ہے یهبط سے کما تقول یهبط بخشية اللہ باقی صاف ہے۔

یہود کے دل پتھر سے بھی زیادہ سخت ہیں

تفسیر: ..... خدا تعالیٰ بنی اسرائیل کو فرماتا ہے کہ ان واقعات اور عمارت قدرت کے دیکھنے کے بعد تم کو مساواتی ہو گئی اور چکنے گھڑے کی طرح ہو گئے اور گناہ کرتے کرتے تمہارے دل پتھر کی طرح سخت ہو گئے جس طرح پتھر پر اثر نہیں ہوتا، اسی طرح تمہارے دلوں میں انہماک و بے نیکی کی نصیحت اثر نہیں کرتی۔ بلکہ پتھر کے تو کچھ لاندے بھی ہیں اور وہ کچھ اثر بھی لگول کرتے ہیں، اس لئے کہ بعض

میں سے تو پانی کے چشمے پھوٹ کر نکلتے ہیں کہ جن سے خلق خدا فیض پاتی ہے اور بعض میں سے پانی جھرتا ہے جب کہ وہ انبجرات کے زور سے پھٹ جاتے ہیں اور بعض پتھر پہاڑ کی چوٹی سے زمین پر گرتے ہیں گویا کہ ہیبت الہی سے لرز کر سجدہ میں گرتے ہیں اور تمہارے دلوں میں تو یہ بھی وصف نہیں، پس وہ پتھروں سے بھی سخت تر ہیں۔ اگر یہ لوگ خاتم النبیین ﷺ کو نہ مانیں یا ان کے معجزات اور پراثر و عظم پر تہقہ اڑائیں تو ان سے کچھ تجرب نہیں اس سے کوئی عرب اور کوئی قوم یہ نہ سمجھے کہ نبی ﷺ کی نبوت اور فیض ہدایت کا قصور ہے، بلکہ ان کی استعداد میں فور ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بھی یہودی سخت دلی کی مذمت فرمائی اور ان کو سانپوں کے بچے کہا۔

متعلقات:..... قساوة غلظت اور سختی کو کہتے ہیں، جیسے کہ پتھر میں ہوتی ہے اور دل کی قساوة یہ ہے کہ اس میں خوف و عبرت کی جگہ نہ رہے۔ فجر۔ کھل جانا، پھوٹ پڑنا۔ چونکہ پہاڑوں میں تو بعض جگہ بڑے زور سے پانی نکل کر اس سے دریا اور نہریں بہتی ہیں، جیسا کہ گنگا اور جمننا کا شیع اور بعض پہاڑوں میں انبجرات کی شدت سے پتھر پھٹ کر ان سے تھوڑا تھوڑا پانی رستے لگتا ہے، اس لئے ان دونوں کو جدا جدا بیان فرمایا اور جو دونوں کو ایک سمجھ کر کلام الہی پر اعتراض کرتا ہے، وہ جاہل ہے۔

أَفَتَطْمَعُونَ أَنْ يُؤْمِنُوا لَكُمْ وَقَدْ كَانَ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ يَسْمَعُونَ كَلِمَ اللَّهِ ثُمَّ
يُحَرِّفُونَهُ مِنْ بَعْدِ مَا عَقَلُوهُ وَهُمْ يَعْلَمُونَ ﴿۴۵﴾ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا
آمَنَّا وَإِذَا خَلَا بِبَعْضِهِمْ إِلَىٰ بَعْضٍ قَالُوا أَتُحَدِّثُونَهُم بِمَا فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ
لِيُحَاجُّوكُمْ بِهِ عِنْدَ رَبِّكُمْ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ﴿۴۶﴾ أَوَلَا يَعْلَمُونَ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ

مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ ﴿۴۶﴾

ترجمہ:..... (مسلمانو!) کیا تم کو یہ توقع ہے کہ (یہودی) تمہیں مانیں گے حالانکہ ان میں سے ایک ایسا گروہ بھی ہو گا کہ جو کلام خدا سنا تھا، پھر اس کو سمجھنے کے بعد دیدہ و دانستہ بدل ڈالتا تھا ﴿۴۵﴾ اور جب مسلمانوں سے ملنے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم بھی ایمان لے آئے اور جب ایک دوسرے سے تنہا ملتا ہے تو کہتے ہیں کہ کیا تم مسلمانوں کو وہ بات کہہ دیتے ہو کہ جو خدا تعالیٰ نے تم پر ظاہر کی ہے تاکہ وہ اس سے تم کو تمہارے رب کے روبرو الزام دیے لگیں، کیا تم نہیں سمجھتے؟ ﴿۴۶﴾ کیا وہ (یہودی) نہیں جانتے کہ جو کچھ وہ پوشیدہ اور جو کچھ ظاہر کرتے ہیں، سب کو اللہ تعالیٰ جانتا ہے ﴿۴۶﴾۔

ترکیب:..... ان یؤمنوا میں حرف جر مخذوف ہے، تقدیرہ فی ان یؤمنوا، وقد کان جملہ حالیہ ہے، تقدیرہ افتطمعون فی ایمانہم و شانہم الکلب و التحریف۔ منہم موضع رفع میں ہے، صفت ہے فریق کی اور یسمعون... الخ جملہ کان کی خبر اور فریق اسم ہے اذا حرف شرط، لقوا..... الخ شرط، قالوا امنا جواب شرط اور اسی طرح اذا خلا بعضهم..... الخ شرط قالوا..... الخ جواب شرط۔ بعا فتح اللہ میں ماموصولہ ہے اور ممکن ہے کہ موصوفہ اور مصدر یہ ہو۔

مسلمانوں کو رب تعالیٰ کی طرف سے تسلی

تفسیر:..... خدائے تعالیٰ مسلمانوں کو تسلی دیتا کہ تم ان یہودیوں سے کیا امید رکھتے ہو کہ وہ دین اسلام قبول کریں گے۔ ان سے یہ

امید نہ رکھو، اس لئے کہ وہ شریر قوم ہے جس میں ایسے لوگ بھی تھے کہ جو کلام خدا تعالیٰ سن کر اور خوب سمجھ کر پھر اپنی خواہش نفسانی سے بدل ڈالتے تھے اور یہ بھی جانتے تھے کہ یہ فعل سخت گناہ ہے۔ پس جس کلام کو یہ برحق سمجھتے تھے اور جس نبی پر یہ ایمان لائے ہوئے تھے، اس کی نسبت ان کی یہ کاروائی تھی تو اور کیا ذکر ہے؟

یہودیوں کا توراہ کون کر اس کے برخلاف عمل کرنا:..... علماء کے اس میں مختلف قول ہیں۔ بعض کہتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے رو برو یہود یہ حرکت کرتے تھے کہ توراہ کون کر اور سمجھ کر پھر اس کے برخلاف عمل کرتے تھے اور کلام الہی کو نہ مانتے تھے۔ یہی ان کی تحریف تھی بعض کہتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کے بعد علماء یہود نے اپنے اغراض نفسانیہ سے توراہ میں تحریف کی چنانچہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت کو تاویلات اور الفاظ کی کمی زیادتی کر کے بدل دیا۔ اس لئے حواری عہد عتیق کے حوالے دیتے ہیں حالانکہ ان میں وہ حوالے نہیں پائے جاتے۔ کسی کتاب عہد عتیق میں نہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام تا صری کہلائے گا، حالانکہ حواری کہتے ہیں کہ انبیاء علیہم السلام یہ بات فرما گئے ہیں اور بہت سے شواہد ہیں اور اسی طرح جناب رسول اللہ ﷺ کی بشارات میں تصرف بے جا کیا اور یہی قول صحیح ہے اور اس بات کا ثبوت علمائے اسلام نے کتب مناظرہ میں بڑی شد و مد سے کر دیا ہے۔

رب تعالیٰ کی جانب سے نبی ﷺ کو تسلی:..... اب خدا تعالیٰ یہود کی بدخصلتوں سے مطلع کر کے نبی ﷺ کو تسلی دیتا ہے۔ فرماتا ہے کہ ان یہود کی بے دینی یہاں تک ہے کہ ایمان اور کفر کو ایک سرسری بات سمجھ رکھا ہے۔ پس جب مسلمانوں سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم بھی ایمان لائے اور جب آپس میں اکیلے ملتے ہیں تو ایک دوسرے کو اس بات پر ملامت کرتا ہے کہ تم توراہ اور دیگر کتب انبیاء علیہم السلام سے مسلمانوں کے رو برو وہ باتیں کیوں پیش کرتے ہو کہ جن سے ان کے دین کا برحق ہونا پایا جاتا ہے کہ جس طرح وہ تم کو اور باتوں سے الزام دیتے ہیں اسی طرح عند اللہ بھی تم کو ملزم کریں گے اور خدا تعالیٰ کے سامنے تمہارے پاس کوئی حجت اسلام قبول کرنے کی نہ رہے گی۔ اس کے جواب میں خدا تعالیٰ فرماتا ہے کہ خدا تعالیٰ سے کوئی بات مخفی نہیں، خواہ وہ ظاہر کریں خواہ وہ چھپائیں، بہر حال وہ ہر بات جانتا ہے۔ وہ خود اپنے نبی کی زبانی اور اس کے علماء کی معرفت ان باتوں کو ظاہر کر دے گا۔ وہ ہر حال میں خدا تعالیٰ کے نزدیک اسلام قبول نہ کرنے پر ملزم ٹھہریں گے۔ کیا وہ اس بات کو نہیں جانتے؟ عِنْدَ رَبِّكَ مَعْنَى میں علماء کی مختلف توجیہات ہیں، مگر قوی اور صاف یہ ہے ایلی حکمہ اس کے بعد خدائے تعالیٰ عام یہود کی بے دینی اور جہالت ظاہر کرتا ہے۔

وَمِنْهُمْ أُمِّيُونَ لَا يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ إِلَّا أَمَانِيَّ وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ ﴿۵﴾ فَوَيْلٌ
لِّلَّذِينَ يَكْتُمُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ ۖ ثُمَّ يَقُولُونَ هَذَا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ لَيْسَتْ رُؤَا
بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا ۖ فَوَيْلٌ لَهُمْ مِّمَّا كَتَبَتْ أَيْدِيهِمْ ۖ وَوَيْلٌ لَهُمْ مِّمَّا يَكْسِبُونَ ﴿۶﴾
وَقَالُوا لَنْ نَمَسَّنَا النَّارُ إِلَّا أَيَّامًا مَّعْدُودَةً ۗ قُلْ أَتَّخِذُكُمْ عِنْدَ اللَّهِ عَهْدًا
فَلَنْ يُخْلِفَ اللَّهُ عَهْدَهُ ۗ أَمْ تَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ ﴿۷﴾ بَلَىٰ مَنْ كَسَبَ

سَيِّئَةٌ وَّاحَاطْتُ بِهٖ خَطِيئَتُهُ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿۸﴾

بِغِ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿۹﴾

ترجمہ:..... اور بعض ان میں سے ان پڑھ بھی ہیں جن کو اپنے دلی منصوبوں کے سوائے کتاب کا علم ہی نہیں اور وہ محض انکل بچو بنایا کرتے ہیں ﴿۸﴾۔ سو انہوں نے ان لوگوں پر جو اپنے ہاتھوں سے لکھتے ہیں، پھر کہتے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے تاکہ اس سے کچھ زیادہ کما میں ﴿۹﴾۔ پھر تفت ہے اور ان کے ہاتھوں کے لکھنے پر اور تفت ہے ان کی کمائی پر ﴿۸﴾ اور وہ (یہ بھی) کہا کرتے ہیں کہ جو چند گنتی کے دنوں کے ہم کو آگ (دوزخ کی) نہ چھوئے گی۔ (اے نبی!) ان سے پوچھو: کیا تم نے اللہ سے کوئی عہد کر لیا ہے کہ پھر وہ اپنے عہد کے خلاف ہرگز نہ کرے گا؟ یا تم اللہ ہت وہ ہاتھ بناتے ہو کہ جن کو تم خود بھی نہیں جانتے ﴿۹﴾۔ ہاں جس کسی نے برائی کمائی ہوگی اور اس کو گناہوں نے ہر طرف سے گھیر لیا ہوگا وہی دوزخی ہیں، وہی اس میں ہمیشہ رہا کریں گے ﴿۸﴾ اور جنہوں نے ایمان لا کر اچھے کام بھی کئے ہوں گے وہی جنتی ہیں، وہ اس میں ہمیشہ رہا کریں گے ﴿۹﴾۔

ترکیب:..... امیون مبتداء موصوف، لا یعلمون الكتاب صفت، منهم خبر مقدم، الا امانی استثناء منقطع ہے بمعنی لکن۔ امانی، امانیہ کی جمع ہے جس کے معنی دلی منصوبہ ہیں اور اس لئے اس کا اطلاق جھوٹ اور آرزو اور جو بڑھنے میں آتا ہے اس پر ہوتا ہے۔ ان بمعنی ما بقرینہ الا والتقدیر وان ہم الا قوم یظنون۔ فویل ﴿۸﴾ للذین یکتبون مبتداء و خبر ہیں۔ الكتاب مفعول بہ ہے بمعنی مکتوب اور جس نے مصدر سمجھا، ضعیف کو اختیار کیا۔ باید یہم، ید کی جمع ہے جس کی اصل ید کی کفلس ہے اور جمع قلت ہے۔ باوجودیکہ ہاتھوں سے لکھتے ہیں نہ کہ پاؤں سے، پھر اس کو جو ذکر کیا تو تاکید کے لئے جیسا کہ بولتے ہیں اپنی آنکھ سے دیکھا۔ لَیَسْتَشْرُونَ میں لام یفعلون کے متعلق ہے۔ ممانا کتب میں ما بمعنی الذی یا کمرہ موصوفہ یا مصدر یہ ہے اور اسی طرح ممانا یکسبون میں۔ قالوا فعل ہم ضمیر فاعل، لکن تمسنا... الخ جملہ مفعول بہ۔ الا ایام میں ایام کو بوجہ ظرف ہونے کے نصب ہے نہ کہ الکی وجہ سے، اس لئے کہ فعل اس ظرف سے پہلے کسی اور ظرف کی طرف متعدی نہیں ہوا۔ (تبیان) ایام اصل ایام، یوم کی جمع تھا، واو کو یا بنا لیا اور ی کو ادغام کر دیا۔ اتخذتم ہمزہ واسطے استفہام کے ہے اور ہمزہ وصل محذوف ہے بلی نکتہ ایجاب ہے۔ من بمعنی الذین اور ممکن ہے کہ شرطیہ اور دونو تقدیر پر یہ مبتداء۔ اصحاب النار خبر جملہ جواب شرط یا خبر من۔ ام ہمزہ استفہام کے معنی میں ہے۔ ای الامرین کائن یعنی ام متصلہ یا اس کو منقطع کہا جائے بمعنی بل ہے۔

یہود کی بے دینی اور جہالت

تفسیر:..... یعنی ان کے حامیوں کی یہ کیفیت ہے کہ توہرات یا کسی اور کتاب کو تو جانتے نہیں۔ صرف خیالی ڈھکوسلے اپنی دل میں جما رکھے ہیں۔ اول یہ کہ تمام مخلوق علیحدہ خدا تعالیٰ کو، ہم سے ایک اختصاص خاص ہے، کیوں کہ اس نے ہم کو پیدا کیا ہے اور مجبور بنایا ہے، پس ہمارا ہر گناہ معاف ہے۔ دوم یہ کہ ہمارے باپ دادا انبیاء تھے، ان کو قدرت ہے کہ بغیر مرضی خدا تعالیٰ ہم کو دوزخ سے چھڑالیں گے (جیسا کہ آج کل جاہل پیر زادوں کے خیالاتِ فاسدہ ہیں)۔ سوم یہ کہ یہود کو اگر عذاب بھی ہوا تو چند روز کا ہوگا۔ چہارم استحقاق نبوت

﴿۸﴾ اس آیت سے بعض نے استدلال کیا ہے کہ قرآن مجید کی اجرت کتابت اور لکھ کر بیچنا جائز نہیں۔ مگر صحیح یہ ہے کہ جائز ہے اور اسی پر علماء کاتھالی ہے (تفسیر مزنی) ﴿۹﴾... ذیل زبان عربی میں ناراضی کے موقع پر استعمال ہوتا ہے جیسا کہ ہماری زبان میں تک اور پھیندہ بولتے ہیں جس جو امام احمد اور ترمذی اور ابو یعلیٰ و غیرہ نے روایت کیا ہے کہ ذیل جہنم میں ایک کواں ہے اور ابن جریر نے روایت کیا ہے کہ وہ جہنم میں پہاڑ ہے۔ سو اس سے مراد یہ ہے کہ یہ چیزیں خدا تعالیٰ کے کلمہ ذیل کے مظہر ہے یعنی اس کی ناراضی ان صورتوں میں ظہور کرے گی۔ سو یہ سب سچ ہے۔

ہمارے خاندان کو حاصل ہے اور کسی خاندان کا نبی نہیں ہو سکتا (جیسے ہندوؤں اور برہمنوں کے خیالات فاسدہ ہیں)۔

احکامات خداوندی میں علمائے یہودی کی تحریف:..... خدا تعالیٰ فرماتا ہے کہ بے اصل خیالات ہیں۔ ان کے علماء کا یہ حال ہے کہ غلط مسائل اور امراء کی خواہش کے موافق روپیہ لینے کے لئے اپنے ہاتھوں سے جھوٹی روایات لکھ کر پیش کر دیا کرتے ہیں اور کہہ دیتے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، یعنی تورات کی عبارت ہے۔ اگر کسی پرانے نوشتے کو حسن ظن سے من جانب اللہ کہہ دیتے تو ایک بات تھی، غضب یہ کہ اپنے ہاتھوں کے نوشتہ کو من جانب اللہ کہہ دیتے ہیں۔ اس لئے یُکْتُبُونَ بِأَيْدِيهِمْ کِتَابًا لِّمَنْ لَّا يَرْهَبُ اللَّهَ وَهُمْ يَخافُونَ اللَّهَ وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّ اللَّهَ مُعْتَدِلٌ۔ اس لئے لکھا تو ہاتھوں سے ہی کرتے ہیں، آنکھوں اور کانوں سے کون لکھتا ہے۔

یہود کے خیالی منصوبوں کا رد:..... فرماتا ہے ٹھ ہے اس لکھنے پر اور تھ ہے اس کمائی پر۔ اس کے بعد وَقَالُوا لَنْ نَمُوتَنَّا النَّارُ... الخ ان کے امانی اور خیالی منصوبوں کو بیان فرما کر اس کا رد کرتا ہے کہ کیا خدا نے تم سے اس کا کوئی عہد کر لیا ہے کہ وہ تمہارے گناہوں پر عذاب بھی دے گا تو چند روز کے لئے؟ ہرگز نہیں۔ جزا اور سزا کا عام قاعدہ ہے کہ کوئی ہو جو ہر طرح کے گناہوں میں آلودہ ہوگا وہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا اور جو ایمان لائے گا اور نیک کام کرے گا ہمیشہ جنت میں رہے گا۔

وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ ۖ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا
وَذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا ۚ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ
وَآتُوا الزَّكَاةَ ۖ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِّنْكُمْ وَأَنتُمْ مُّعْرِضُونَ ﴿۸۷﴾

ترجمہ:..... اور جب کہ ہم نے بنی اسرائیل سے عہد لیا کہ خدا کے سوا اور کسی کی عبادت نہ کرنا اور ماں باپ سے اور قرابت داروں اور قریبیوں اور بے کسوں سے سلوک کرنا اور لوگوں سے اچھی بات کہنا اور نماز قائم کرنا اور زکوٰۃ دینا۔ پھر بجز چند آدمیوں کے تم میں سے منہ موڑ کر سب پھر گئے ﴿۸۷﴾۔

ترکیب:..... اذ طرف متعلق ہے اذکر کے، اخذنا فعل با فاعل، ميثاق بمعنى عہد مفعول لا تعبدون الی آخرہ جواب قسم ہے جو اخذنا سے مستفاد ہے۔ ای احلفناہم او قلنا لہم باللہ لا تعبدون۔ دوم یہ کہ ان مقدر ہو و التقدير اخذنا ميثاق بنی اسرائیل علی ان لا تعبدوا الا اللہ۔ پس حرف جرح حذف ہوا، پھر ان حذف ہو گیا، پھر مضارع مرفوع ہو گیا، جیسا کہ اس مصرع میں الا اینہذا الزاجری احضر الوغی اور بعض قراءت میں ان لا تعبدوا بھی آیا ہے، پس اس تقدیر پر ميثاق سے بدل جائے گا، یا بحذف جار اس کا معمول بن جائے گا۔ نافع اور ابن عامر اور ابو عمر اور عاصم اور یعقوب نے لا تعبدون ت کے ساتھ پڑھا ہے اور باقی لوگوں نے ی کے ساتھ۔ اور بالوالدین احساناً۔ وذی القربی اس کا عطف الذین پر ہے۔ قولوا ای قلنا لہم قولاً حسناً بضم الحاء و سکون السين و بفتحہما جیسا کہ خزنا اور خزین دونوں درست ہیں۔ بعض کہتے ہیں کہ ثانی صورت میں دونوں صفت ہیں مصدر محذوف کی اور اول میں مضارع محذوف ہے ای ذا حسن۔ وانتم معروضون جملہ حال مؤکد ہے۔ فاعل تولیتم سے۔

یہود کو تائید شدہ احکامات اور ان کی قسمیں

تفسیر:..... یہود کو جو خدا تعالیٰ نے بتا کید شدہ احکامات دئے تھے جن پر عمل کرنے سے ان کو دنیا کی فضیلت دی گئی تھی اور ان پر کیا

بعض علماء لا تعبدون کو خبر بمعنی انشاء کہتے ہیں اور خبر کے ہمراہ میں حکم مؤکد ہوتا ہے۔ منہ

منحصر ہے، جو کوئی ان احکام پر عمل کرے گا، فضیلت اور سیادت کا مرتبہ پائے گا۔ ان احکام کی دو قسمیں ہیں۔ اول وہ جو خود عامل کے لئے مکارم اخلاق اور ذاتی خوبی ہو جاتے ہیں۔ دوم وہ جو تمدن کی اصلاح اور قومیت کے قیام کے باعث۔ قسم اول کی بھی دو قسمیں ہیں۔ خدا تعالیٰ کی تعظیم، اس کی مخلوق پر رحم کرنا۔ فقال: لَا تَعْبُدُونَ... الخ اول تو تعظیم الہی کا ذکر فرمایا، یہ اس لئے کہ تمام حسنت کی بنیاد توحید ہے اور یہ توحید دراصل منعم حقیقی کا شکر بھی ہے اس لئے اس کے ساتھ شکر منعم مجازی بھی تاکیدا ذکر فرمایا۔ وَيَا الْوَالِدِينَ إِحْسَانًا کہ ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، گویا توحید کے بعد ماں باپ کی تعظیم و حرمت دوسرے درجہ کا حکم ہے اور صرف ماں باپ ہی نہیں بلکہ ان کے سب سے جو رشتہ قرابت پیدا ہوا ہے، ان اہل قرابت کے ساتھ بھی نیک سلوک کرنا خواہ وہ ماں کے اہل قرابت ہوں یا باپ کے۔ چچا، پھوپھی، دادا، دادی، چچا اور پھوپھیوں کی اولاد، خالہ ماموں اور ان کی اولاد، یہ قرابت نسبی ہے۔ اکثر علماء فرماتے ہیں کہ قرابت نسبی اور رضاعت و قرابت، صحبت و محبت بھی موجب آیت ملحوظ رکھی جائے۔ اب جس طرح ماں باپ کی تعظیم کا جزء اہل قرابت کی تعظیم تھی، اسی طرح اللہ تعالیٰ کی تعظیم کا جزء اس کی مخلوق پر رحم کھانا ہے۔ گویا یہ اس کے عیال ہیں، بالخصوص ان سے دو گروہ وَالْيَتَامَى وَالْمَسْكِينِ سے سلوک کرنا، عام ہے کہ قرابت دار ہوں یا نہ ہوں۔ اگر قرابت دار ہیں تو اور زیادہ قابلِ ترحم ہیں اور زیادہ ثواب ہوگا۔ یتیم اس نابالغ کو کہتے ہیں کہ جس کا باپ مر جائے مسکین و مفلس وہ ہے جو صاحبِ زکوٰۃ نہ ہو، عام ہے کہ تندرست ہو یا بیمار اور عموماً آبی نوع کے لئے عمدہ بات کہنا وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا عمدہ بات، اچھی صلاح دینا، کوئی دنیاوی و اخروی تعلیم دینا، فحش اور بد کاموں سے بہ نرمی و اخلاق منع کرنا اور کم سے کم مٹھی بات اخلاق سے بولنا، ترش روئی اور کج ادائیگی سے پیش نہ آنا۔

بدنی اور مالی عبادت:..... اس کے بعد خدا تعالیٰ کی عبادت و اطاعت کا حکم فرمایا اَقِيْمُوا الصَّلٰوةَ کہ اس کے لئے نماز پڑھنا، دعا کرنا، سجدہ کرنا، مصائب میں اسی سے استجاء کرنا، یہ بھی نماز کا جزء ہے اور دل میں اسی کا تصور کرنا، یہ نماز ہے۔ مگر یہ ہیئت مخصوصہ جو نماز جملہ شرائط کے ساتھ ہو، ان سب کو شامل ہے اس لئے وہ فرض ہے۔ مسلمانوں پر رات دن میں پانچ وقت، یہود پر جو نماز جس ہیئت میں فرض تھی، اس کی تشریح ان کتابوں میں ہے۔ اب فرائض و نوافل سب اس میں آگئے۔ یہ بدنی اور روحانی عبادت تھی۔ اس کے بعد وَأَتُوا الزَّكٰوةَ مالی عبادت کا حکم صادر فرمایا۔ مال کی جڑ بنی آدم کے دل پر ہوتی ہے جب تک منعم حقیقی کی راہ میں اس کو صرف نہ کرے گا، نماز بھی ایک رسمی عبادت سمجھی جائے گی اور اگر زکوٰۃ دے گا تو یتامیٰ اور مساکین کا بھی حق ادا ہوتا رہے گا، ورنہ ماں باپ اور اقارب کے ساتھ سلوک تو شانستہ انسانوں کا فطری شیوہ ہے۔ اسلام میں زکوٰۃ فرض ہے مال کی، سال بھر کے بعد چالیسواں حصہ اس کے مستحقوں کو دینا چاہئے اور جو زیادہ دے، ثواب ہے۔ یہود میں بھی یہی زکوٰۃ فرض تھی، ان کی مقدار اور دیگر احکام اسلام میں بھی ہیں۔ کیونکہ توریت کے جس قدر احکام قرآن میں نقل کئے گئے ہیں، اگر منسوخ ہونا ثابت نہ ہو تو ان کا حکم باقی ہے۔ مگر بجز چند لوگوں کے یہود نے اس سے منہ موڑ لیا۔ اس پر یہ دعویٰ کہ ہم خدا تعالیٰ کے محبوب ہیں۔ قسم دوم کے احکام اگلی آیت میں بیان فرماتا ہے۔

وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ لَا تَسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ وَلَا تُخْرِجُونَ أَنْفُسَكُمْ مِنْ

دِيَارِكُمْ ثُمَّ أَقْرَرْتُمْ وَأَنْتُمْ تَسْهَدُونَ ﴿۵﴾ ثُمَّ أَنْتُمْ هَؤُلَاءِ تَقْتُلُونَ

أَنْفُسَكُمْ وَتُخْرِجُونَ فَرِيقًا مِّنْكُمْ مِّن دِيَارِهِمْ تَظْهَرُونَ عَلَيْهِم بِالْإِثْمِ

وَالْعُدْوَانِ ۖ وَإِنْ يَأْتُوكُمْ أُسْرَىٰ تَفْدُوهُمْ ۚ وَهُوَ مُحَرَّمٌ عَلَيْكُمْ إِخْرَاجُهُمْ ۗ
 أَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ ۗ فَمَا جَزَاءُ مَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ
 مِنْكُمْ إِلَّا خِزْيٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ۖ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرَدُّونَ إِلَىٰ أَشَدِّ
 الْعَذَابِ ۗ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ ﴿۱۵﴾ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ اشْتَرُوا الْحَيَاةَ
 الدُّنْيَا بِالْآخِرَةِ ۚ فَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُمْ الْعَذَابُ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ ﴿۱۶﴾

عج

ترجمہ:..... اور (یاد کرو) جب ہم نے تم سے عہد لیا کہ آپس میں خون ریزی نہ کرنا اور نہ اپنے لوگوں کو جلا وطن کرنا، پھر تم نے اقرار کر لیا اور (تم) اس کی شہادت بھی دیتے ہو ﴿۱۵﴾۔ پھر تم ہی تو ہو جو اپنے لوگوں کو قتل کرتے ہو اور اپنے ایک گروہ کو ان کے گھر سے باہر نکالتے ہو، ان پر نگاہ اور زیادتی سے چڑھائی کرتے ہو اور اگر (وہی لوگ غیر قوموں) کے ہوتے قیدی ہو کر تمہارے پاس آتے ہیں تو تم ان کو فدیہ دے کر چھڑا لیتے، حالانکہ ان کا نکال دینا ہی ان پر حرام تھا۔ پھر کیا تم کتاب کے ایک حصہ پر ایمان رکھتے ہو۔ اور دوسرے حصہ کا انکار کرتے ہو؟ پھر جو تم میں سے ایسا کرے اس کی یہی سزا ہے کہ دنیا میں بھی رسوا ہو اور قیامت کے روز بھی سخت عذاب میں ڈالا جائے اور اللہ تعالیٰ تمہارے کام سے غافل نہیں ﴿۱۶﴾۔ یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے آخرت کے بدلے دنیا کی زندگی کو خرید لیا، پس نہ ان کے عذاب میں کمی ہوگی اور نہ ان کی مدد کو کوئی پہنچے گا ﴿۱۶﴾۔

ترکیب:..... وعطف کے لئے جو کہ ایک جملے کا دوسرے جملے پر چلا آتا ہے۔ اخذنا نفل بافاعل، میثاقکم مفعول، لا تسفکون... الخ، بدل ہے میثاق سے انتم مبتداء، هؤلاء علی حذف مضاف خبر ای مثل هؤلاء اور تقولون اور تخر جون حال ہیں اور عامل ان میں معنی تشبیہ۔ تظاہرون... الخ جملہ موضع نصب میں ہے، اس لئے کہ یہ حال ہے فاعل تخر جون سے۔ تظاہرون اصل میں تظاہرون تھا، ایک ت حذف ہوگئی اور بعض ت ثانی کو ط سے بدل کر ظ کو ط میں انعام کر کے مشد پڑھتے ہیں۔ عدوان مصدر ہے بروزن کفران بمعنی ظلم۔ اساری جمع اسیر ہے فاعل یا نوسے اور بعض نے اسی کو اسری بھی پڑھا ہے۔ تفادو ہم جواب شرط ہے وهو ضمیر شان مبتداء، محرم خبر، اخراجهم مرفوع بسبب محرم کے اور یوں بھی ہو سکتا ہے کہ اخراجهم مبتداء اور محرم خبر مقدم اور جملہ خبر ہو اور هو اخراج کی طرف بھی رجوع ہو سکتا ہے اور یہ جملہ مقررہ ہے مانا فیہ، جزاء... الخ اسم خزئی خبر، فی الحیوة الدنیا صفت وموصوف کا مجموعہ، خزئی کی صفت ہے اور ممکن ہے کہ ظرف ہو۔

یہود کو ظلم وزیادتی اور خون ریزی سے رکنے کا حکم

تفسیر:..... یہ قسم دوم کے احکام ہیں، ان کو بھی بتا کید شاید یہود پر فرض کیا تھا جن کو بلفظ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ اور پہلے بلفظ مِيثَاقَ تَبِعُوا اِسْرَائِيلَ ذکر کیا فرمایا تھا۔ اس عنوان کے بدلے میں نکتہ یہ ہے کہ اول آیت میں بنی اسرائیل کا ذکر کیا تھا اور اس میں موجود یہودی کی طرف خطاب ہے اگرچہ یہ دونوں قسم کے احکام فرض تو اگلے بنی اسرائیل کے عہد میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی معرفت ہوئے تھے جیسا کہ تورات میں ذکر ہے۔ گذشتہ آیت میں قسم اول کے پانچ احکام تھے خدا کے سوا کسی کی عبادت نہ کرنا۔ ماں باپ سے، اہل قربت سے، یتیموں سے، مسکینوں سے سلوک کرنا۔ لوگوں سے عمدہ بات کہنا، نماز قائم رکھنا۔ زکوٰۃ دینا۔ اسی طرح اس آیت میں قسم دوم کے احکام ذکر فرمائے۔

آپس میں خون ریزی نہ کرنا۔ اپنی قوم کو ناحق باہر نہ نکال دینا، یعنی جلاوطن ظلم و زیادتی سے نہ کرنا۔ اس لئے کہ تمدن خراب ہو جائے گا، قومیت کا توام باطل ہو جائے گا۔ قوت اجتماعیہ زائل ہو جانے سے مخالفوں کو تم پر حملہ کرنے کی جرأت ہو جائے گی۔ ہوتو تمہارے ملک کے بادشاہ ہو جائیں گے۔ تم کو محکوم اور غلام بنالیں گے۔ تمہارا ناموس، تمہارا مذہب بھی تمہارے ہاتھ میں نہ رہے گا۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا۔ یہ احکام مسلمانوں پر بھی باقاعدہ مذکورہ فرض ہیں۔ ان پر بھی پلٹیں میں لڑائی، مار دھاڑ، جلاوطن کر دینے سے جو مصائب نازل ہوئے اور اب تک ہیں، کسی تاریخ دان پر مخفی نہیں۔ ان دونوں حکموں کو بنی اسرائیل نے خیمہ شہادت کے پاس حاضر ہو کر قبول کیا تھا۔ اب اس کے بعد آنحضرت ﷺ کے زمانے کے یہود اور ان کے بزرگ سے خطاب کر کے الزام دیا جاتا ہے۔ بقولہ **ثُمَّ اَنْتُمْ هُمْ اُولَئِكَ** کہ پھر تم وہ ہو کہ باوجود اس اقرار کے آپس میں خون ریزی بھی کرتے ہو اور ایک دوسرے کو جلاوطن بھی کرتا ہے اور عجب تر یہ ہے کہ ان لوگوں میں سے اگر کوئی دوسری قوم کے ہاتھ میں اسیر ہو جاتے ہیں تو اسرائیلی کا آزاد کرنا کا ثواب جان کر مال دیکر انہیں اسیری سے رہا کرواتے ہیں۔ حالانکہ جلاوطن کرنا ہی حرام تھا جس کے سبب وہ اسیر ہوئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے: کیا تو ریت کے ایک جزء پر تو ایمان رکھتے ہو کہ اسیروں کو رہا کرواتے ہو۔ اور ایک جزء جلاوطن نہ کرنے اور ناحق چڑھائی نہ کرنے کے حکم سے انکار ہے؟ یہ خوب ایمان ہے۔ پھر ایسی نفس پرست قوم کی یہی سزا ہے کہ دنیا میں رسوا اور ذلیل ہوں اور آخرت میں اشد عذاب ہو۔ تاریخ بنی اسرائیل میں معلوم ہوا ہوگا کہ بنی اسرائیل کے بارہ فرقوں میں حضرت سلیمان علیہ السلام کے بعد کیسا اختلاف ہوا اور باہم کیا کیا خون ریزیاں ہوئیں جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ ان کی حکومت برباد ہو گئی۔ لوگوں کے ہاتھوں میں ذلیل رعایا بن کر رہتے رہے۔

مدینے کے قریب یہود کے دو گروہ بنی نظیر و بنی قریظہ رہتے تھے، وہ بھی آپس میں اپنے اپنے حلیفوں انصار مدینہ کی دو قوموں بنی اوس اور بنی خزرج کے ساتھ ہو کر لڑتے تھے۔ ان انصاری قبیلوں میں سو برس سے شعلہ جنگ مشتعل تھا، باہم لڑا کرتے تھے۔ یہ شعلہ آنحضرت ﷺ نے مدینہ میں آ کر بجھا دیا اور سب کو برادر دینی بنا دیا۔ مدینہ کے یہود آخر اپنی نالائق حرکات سے مسلمانوں کے ہاتھوں قتل ہوئے، جلاوطن کئے گئے۔ اس سے زیادہ اور کیا دنیا کی رسوائی ہوگی؟ اس آیت میں یہ پیشین گوئی ہے جو بہت جلد صادق ہوئی آخر کار عذاب اور ابدی جہنم تو ان کے لئے باقی ہے۔ یہ دونوں احکام گویا احکام نمسہ کا تتمہ ہیں، اس لئے کہ اہل قرابت پر چڑھائی کرنا، قتل کرنا جلاوطن کر دینا، اس سلوک اور احسان کے منافی ہے جس کا حکم دیا گیا ہے۔ اس کے بعد فرماتا ہے کہ ان لوگوں نے آخرت کی کچھ پروا نہ کی اس جہان کے عیش و آرام کے بدلہ میں دنیا فانی کو حاصل کرنا مقدم سمجھا۔ سو یہ ہمیشہ عذاب میں رہیں گے۔ نہ ان کے عذاب میں تخفیف ہوگی، نہ کوئی ان کی مدد کر سکے گا۔

وَلَقَدْ اَتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَقَفَّيْنَا مِنْ بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ وَاتَيْنَا عِيسَى

ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ وَاَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ ۗ اَفَكُلَّمَا جَاءَكُمْ رَسُوْلٌ مِمَّا

لَا تَهْوَى اَنْفُسُكُمْ اسْتَكْبَرْتُمْ ۗ فَفَرِقْنَا كَذَّبْتُمْ ۗ وَفَرِقًا تَقْتُلُوْنَ ۝۱۵

ترجمہ:..... اور بے شک ہم نے موسیٰ کو کتاب (تورات) دی اور اس کے بعد بھی پے در پے رسول بھیجتے رہے اور ہم نے عیسیٰ، مریم کے بیٹے کو نشانیاں دیں اور روح القدس سے ان کی تائید کی تھی۔ کیا (یہی کرنا تھا کہ) جب تمہارے پاس کوئی رسول وہ حکم لائے کہ جس کو تمہارا دل نہ چاہے تو تم اڑتے جاؤ؟ پس ایک گروہ کو جھٹلانے اور ایک گروہ کو قتل کرنے لگو۔

ترکیب:..... اتینا فعل با فاعل، موسیٰ مفعول اول، الکتاب مفعول ثانی۔ قفینا میں ی واؤ سے بدل گئی۔ بولتے ہیں: قفایقفو اذا اتبعہ۔ چونکہ واؤ جو تھے مرتبہ میں واقع ہوا، ی سے بدل گیا۔ بالرسول بذریعہ مفعول قفینا۔ کلمہ حرف شرط، استکبر تم جواب شرط، فریقاً مفعول مقدم، کذبتم اسی طرح تقولون کافر یقاً مفعول مقدم ہے۔

بنی اسرائیل کا رسولوں کے ساتھ برتاؤ

تفسیر:..... اب جو کچھ بنی اسرائیل نے رسولوں کے ساتھ سلوک کیا تھا اور کر رہے ہیں، اس کا ذکر ان آیات میں اور اگلی آیت میں بیان فرماتا ہے تاکہ معلوم ہو کہ نہ صرف توت علیہ ہی ان کی خراب ہو گئی تھی بلکہ توت نظر یہ بھی جاتی رہی تھی اور انسان کی نجات ان دونوں توتوں کی اصلاح پر موقوف ہے۔ پھر ان خرابیوں پر یہ دعویٰ کہ ہم خدا کے دوست اور اس کے بیٹے ہیں۔ چند روزہ جہنم کے بعد ہماری نجات یقینی ہے اور جب اپنے خاندان کے اس قدر انبیاء علیہم کے ساتھ ان کا یہ برتاؤ رہا ہے تو نبی عربی ﷺ کے ساتھ جو کچھ ان کی بد سلوکی ہو، متوقع ہے۔ فقال: وَلَقَدْ آتَيْنَا هُوسَى الْكِتَابَ کہ ہم نے موسیٰ علیہ کو کتاب دی تھی۔ اس میں اہل اسلام اور اہل کتاب کا اتفاق ہے کہ اس کتاب سے مراد توریت ہے، گواہل کتاب موسیٰ علیہ کی طرف اور کتابیں بھی منسوب کرتے ہیں، جیسا کہ توریت موجودہ سے ظاہر ہوتا ہے۔ اس فرمانے سے یہ مطلب ہے کہ موسیٰ علیہ کے مرنے سے دین موسوی نہیں مر گیا تھا تاکہ بنی اسرائیل کو اپنی بد عہدیوں اور بد اعتقادیوں کی نسبت کوئی عذر ہو سکے بلکہ موسیٰ علیہ کی کتاب موجود تھی اور اس کتاب کی ترویج اور تعلیم کے لئے وَقَفَيْنَا مِنْ بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ ان کے بعد پے در پے رسول بھی بھیجے اور ان سب کے بعد وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيْتِ وَالْآيَةَ بِوُجُوحِ الْقُلُوبِ عِيسَى بن مریم علیہ کو معجزات دے کر بھیجا اور روح القدس کے ساتھ ان کی تائید کی اس لئے وہ مردوں کو زندہ، بیماروں کو تندرست، اندھوں کو آنکھوں والا کر کے دکھا دیتے تھے جس سے تمام بنی اسرائیل میں کھلبلی مچ گئی تھی۔ حاصل یہ کہ وہ ہدایت کا مدرسہ موسیٰ علیہ سے لے کر عیسیٰ علیہ تک قائم رہا۔ بڑے بڑے معلمین آئے مگر بنی اسرائیل کی ازلی بد بختیوں نے یہ کیا آفکَلَمَّا جَاءَهُمْ رَسُولٌ بِمَا لَا تَهْتَوَىٰ أَنْفُسُهُمْ اسْتَكْبَرُوا لَهُ: کہ جب کوئی رسول ان کی خواہش کے برخلاف کوئی حکم لایا تو اس سے اڑ گئے، منہ پھیر لے۔ پھر اس پر بس نہیں کیا بلکہ فَفَرَّقْنَا قُلُوبَهُمْ وَفَرَّقْنَا نَفْسَهُمْ وَفَرَّقْنَا نَفْسَهُمْ وَفَرَّقْنَا نَفْسَهُمْ وَفَرَّقْنَا نَفْسَهُمْ بہت کوتاہ صاف جھٹلادیا اور بڑی بے عزتی سے پیش آئے اور بہت کوتاہ کر ڈالا۔ پھر ایسے بیمار جو خلاف مرضی نسخہ نہ پیئیں، طبیوں کو جھٹلائیں اور مار ڈالیں، شفاء پاسکتے ہیں؟ پھر اس روحانی مرض کی سزا موت ابدی یعنی دائمی جہنم نہیں تو اور کیا۔

موجودہ توراہ کی حقیقت

فوائد: (۱) موسیٰ علیہ کو توریت دی۔ اس سے ثابت ہوا کہ اب جو کتاب اہل کتاب میں نام نہاد توریت موجود ہے جس کی عبارت سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ کسی اور شخص نے موسیٰ علیہ کی تاریخ لکھی ہے، اصل توریت نہیں ہے جس سے معلوم ہوا کہ بنی اسرائیل جو انبیاء پیغمبر کو قتل کیا کرتے تھے، انھوں نے توریت کو بھی قتل کر دیا، اس کو کھو بیٹھے۔

روح القدس سے مراد کون ہیں

فوائد: (۲) روح القدس سے مراد بعض علماء کے نزدیک جبرئیل علیہ ہیں۔ بعض کہتے ہیں کہ جبرئیل علیہ کے سوا ایک اور فرشتہ ہے جس کو روح الامم کہتے ہیں۔ عیسائی روح القدس کو بھی خدا اور مجموعہ خدائی کا ایک جزء یا رکن کہتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ خدا ایک اقنوم، اس کو

باپ سے بھی تعبیر کرتے ہیں۔ بیٹا یعنی عیسیٰ علیہ السلام جس کو یسوع کہتے ہیں دوسرا اقنوم، روح القدس تیسرا اقنوم۔ تینوں خدا پھر تینوں مل کر ایک خدا نہ کہ تین۔ اس کو وہ تثلیث فی التوحید کہتے ہیں اور اس اعتقاد باطل پر نجات کا مدار ٹھہراتے ہیں۔ یہ غلط خیال عیسائیوں میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے کئی سو برس بعد پیدا ہوا ہے۔ اس کا قرآن اور عقل کریم نے ابطال کر دیا۔ قدیم اور جدید فلسفہ بھی اس کو ایک جاہلانہ خیال جلاتا ہے اور دراصل ہے بھی یہی۔

وَقَالُوا قُلُوبُنَا غُلْفٌ ۖ بَلْ لَعَنَهُمُ اللَّهُ بِكُفْرِهِمْ فَقَلِيلًا مَّا يُؤْمِنُونَ ﴿۸۷﴾

وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتَابٌ مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَهُمْ ۖ وَكَانُوا مِنْ قَبْلُ

يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا ۖ فَلَمَّا جَاءَهُمْ مَّا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ ۖ

فَلَعَنَهُ اللَّهُ عَلَى الْكٰفِرِينَ ﴿۸۹﴾

ترجمہ:..... اور کہتے ہیں کہ ہمارے دل غلاف میں ہیں (نہیں) بلکہ ان پر ان کے کفر کے سبب اللہ نے لعنت کر دی ہے، سو بہت ہی کم ایمان لاتے ہیں ﴿۸۷﴾ اور جب کہ ان کے پاس خدا کی طرف سے کتاب ان کے اصول مذہب کی تصدیق کرتی ہوئی آئی، حالانکہ اس سے پیشتر (اس کی برکت سے) کافروں پر فحیابی بھی چاہا کرتے تھے تو جب پھر ان کے پاس وہ (قرآن) کہ جس کو پہچان لیا، آیا تو اس کے منکر ہو گئے، سو منکروں پر اللہ کی مار ہے ﴿۸۹﴾۔

ترکیب:..... قالوا فعل، هم ضمیر فاعل، قلوبنا مبتداء، غلّف بضم لام جمع غلاف اور لام کاسکون بھی ہو سکتا ہے کیونکہ مضموم کو ساکن بعض مواقع میں عرب کر دیتے ہیں (جیسا کہ کُتِبَ اور کُتِبَ) خبر جملہ مقولہ ہے۔ بل اضراب کے لئے بکفر ہم کی ب لعن سے متعلق ہے۔ فقلبنا منصوب ہے اس لئے کہ صفت ہے مصدر مخذوف کی اور ما زائدہ ہے ای فایمانا قلبا بلائیؤ منون۔ لمتطرف شرط، جاء فعل، ہم مفعول، کتب موصوف، من عند اللہ صفت اول، مصدق صفت دوم اور بعض نے مصدق بھی پڑھا ہے، اس تقدیر پر یہ حال ہے پس یہ مجموعہ فاعل جواب شرط انکروہ مخذوف ہے۔ وکانوا فعل ضمیر فاعل، من قبل متعلق ہے فعل سے۔ يستفتحون... الخ جملہ خبر کانوا، یہ سب جملہ حال ہے ضمیر ہم سے یا جملہ معترضہ ہے۔ فلما جاءهم... الخ شرط، کفروا جواب شرط ہے۔

یہود کا نبی کریم صَلَّی اللہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّمَ اور قرآن مجید کے ساتھ برتاؤ

تفسیر:..... اس سے پہلے تک تو بنی اسرائیل کا وہ معاملہ جو بنی اسرائیل انبیاء علیہم السلام اور ان پر منزل کتابوں کے ساتھ تھا، بیان ہوا۔ اب یہاں سے جو کچھ ان بد بختوں کا معاملہ نبی آخر الزمان صَلَّی اللہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّمَ اور قرآن کے ساتھ تھا، اس کو بیان فرمایا جاتا ہے۔ وَقَالُوا قُلُوبُنَا غُلْفٌ، آنحضرت صَلَّی اللہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّمَ کے عہد کے یہود قرآن مجید اور نبوت نبی صَلَّی اللہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّمَ کے قبول نہ کرنے کا یہ سبب بیان کرتے تھے کہ ہمارے دل غلافوں میں ہیں یعنی وہ جو کچھ ہم کو اپنے بزرگوں سے پہنچا ہے اسی پر ہم مستحکم ہیں، نئی بات قبول نہیں کر سکتے۔

یہ ایک عداورہ ہے نئی بات قبول نہ کرنے کی بابت یعنی ہم جس بات پر ہیں، بڑے کپے ہیں۔ اپنی خوبی بیان کرتے ہیں حالانکہ حق کی روشنی قبول نہ کرنا کوئی خوبی اور استحکام نہیں بلکہ دلوں میں زنگ اور آلودگی اس قدر ہے کہ ان پر انوار ہدایت کا اثر نمایاں نہیں ہوتا۔ جس طرح زنگ آلود آئینہ پر لور آفتاب نہیں نمایاں ہوتا، اسی بات کو بطور استعارہ کے خدا تعالیٰ اس جملہ میں بیان فرماتا ہے بَلْ لَعَنَهُمُ اللَّهُ

يَكْفُرِهِمْ فَاقْلِبْ لَهُم مَّا يُدْمِنُونَ کہ ان کے کفر و ضلالت کے سبب جو ان کے انبیاء علیہم السلام اور کتابوں سے سرکشی و انکار سے پیدا ہوئی ہے، خدا تعالیٰ نے ان پر لعنت کر دی ہے۔ اس قدیم لعنت کا زنگ چڑھا ہوا ہے اس لئے بہت ہی کم ایمان لاتے ہیں، جس طرح زنگ آلود آئینہ میں بہت ہی کم نور تاباں ہوتا ہے۔ ہاں کبھی کبھی دھندلی سی روشنی کا عکس دکھائی دے جاتا ہے اور جو کچھ انکار اور سرکشی ہے تو عمداً ہے اور جان بوجھ کر ہے، اس لئے کہ قرآن اور نبی آخر الزمان ﷺ کے ظاہر ہونے سے پہلے ان بشارات کی وجہ سے جو ان کی کتابوں میں ایک آنے والے اولوالعزم نبی اور ایک نئے قانون آسمانی کی بابت تھیں۔ ان کو اشد انتظار تھا۔ اپنے مقاصد دینی و دنیاوی اسی پر سمجھے بیٹھے تھے، کس لئے کہ بموجب بشارت توراہ، سفر استثناء۔ باب ۸ اور دیگر کتب انبیاء مثل سموئیل علیہ السلام و حزقیاہ علیہ السلام و دانیال علیہ السلام ان کو ایک نبی آخر الزمان ﷺ کا انتظار تھا جس پر مخالفوں کے مقابلے میں اپنی ترقی اور فتح مندی کو منحصر جانتے تھے اور مدینہ کے یہودی بنی اسد اور بنی غطفان وغیرہ قبائل عرب سے جب شکست کھا کر عاجز ہوتے تو اپنے علماء کی تعلیم سے دعا کیا کرتے تھے اللّٰهُمَّ بِنَا اَنَا نَسْتَلْكَ بِحَقِّ اِحْمَدِ النَّبِيِّ الْاِمَامِيِّ الَّذِي وَعَدْتَنَا اَنْ تَخْرُجَهُ لَنَا فِيْ اٰخِرِ الزَّمَانِ وَ بَكْتَابِكَ الَّذِي تَنْزَلُ عَلَيْهِ اٰخِرَ مَا يَنْزَلُ اَنْ تَنْصُرَنَا عَلٰى اَعْدَانِنَا كَمَا اَعْتَدْتَنَا يَا اَلٰهِيْ! ہم کو بیکرکت نبی آخر الزمان محمد ﷺ کے اور بیکرکت قرآن مجید کے ہمارے دشمنوں پر فتیاب کر (رواہ ابوالخدیجی)۔ امام احمد اور طبرانی نے سلمہ بن قیس سے روایت کی ہے کہ ہمارے محلہ بنی عبدالاشہل میں ایک یہودی رہتا تھا۔ اس نے ہم سے عالم آخرت کے عذاب و ثواب کا ذکر کیا تو ہم نے اس سے دلیل پوچھی۔ اس نے کہا: عنقریب مکہ کی طرف سے ایک نبی مبعوث ہوگا، وہ اس بات کو ثابت کر دے گا۔ ہم نے پوچھا: وہ کب ظاہر ہوگا؟ اس نے میری طرف نظر کر کے کہا: اگر یہ لڑکا عمر طبعی تک جیتا رہے گا تو دیکھ لے گا۔ سلمہ کہتے ہیں کہ چند روز بعد آنحضرت ﷺ کی خبر مشہور ہوئی۔ پھر جب ہم مدینہ میں آئے تو ہم نے اس یہودی سے کہا: اب تو ان پر کیوں ایمان نہیں لاتا؟ اس نے نخل ہو کر کہا: یہ وہ شخص نہیں۔ وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتٰبٌ مِّنْ عِنْدِ اللّٰهِ اَوْرَجِبْ اَنْ يَّسْتَكْبِرُوْا عَنْهُ ۗ اِنَّ اللّٰهَ تَعَالٰى كِىْفٌ لِّىْۤ اَنْ يَّجْعَلَ لِمَنْ يَّشَآءُ مِنْ اٰمِنٍ اٰيٰتٍ ۚ اِنَّ اللّٰهَ لَظٰلِمٌ لِّلْمُتَكِبِرِيْنَ (۱۰) کہ جو مصلحتیں لیتا معہم ان کے اصول مذہب کی تصدیق کرتی ہوئی تھی۔ کیونکہ جو کچھ قرآن مجید نے بنی اسرائیل کے واقعات فرعون اور موسیٰ علیہ السلام کا مابرا بعد کے واقعات اور اسی طرح احکام اخلاقی اور روحانی اور دیگر عقائد بابت ذات و صفات اور روزخ و جنت و انبیاء علیہم السلام و ملائکہ بیان کئے، اب وہی تو ہیں کہ جن کو مانتے اور ان کے معتقد تھے۔ بجز حذف زوائد و اتمام بعض نقصانات ہو یہ وہی ہیں اور ان کے آنے کے بعد یہود نے جان بھی لیا کہ یہ وہی کتاب اور یہ وہی نبی ہے کہ جس کے ہم منتظر تھے مگر بجائے ایمان لانے کے کیا کیا، کَفَرُوْا بِهٖ مُّكْرَمًا ۗ فَلَعْنَةُ اللّٰهِ عَلَى الْكٰفِرِيْنَ اِنَّ مُّكْرَمًا لَّعَنَةُ اللّٰهِ ۗ

بِئْسَمَا اِشْتَرَوْا بِهٖ اَنْفُسَهُمْ اَنْ يَّكْفُرُوْا بِمَاۤ اَنْزَلَ اللّٰهُ بَغْيًا اَنْ يُّنَزَّلَ اللّٰهُ مِنْ فَضْلِهٖ عَلٰى مَنْ يَّشَآءُ مِنْ عِبَادِهٖ ؕ فَبَاۤءُوْا بِغَضَبٍ عَلٰى غَضَبٍ ۗ وَلِلْكَافِرِيْنَ عَذَابٌ مُّهِیْنٌ ۙ ۝۱۰ وَاِذَا قِيْلَ لَهُمْ اٰمِنُوْا بِمَاۤ اَنْزَلَ اللّٰهُ قَالُوْا نُوْمِنُ بِمَاۤ اُنزِلَ عَلَيْنَا وَ يَكْفُرُوْنَ بِمَا وَّرَآءَ اٰهٖ وَ هُوَ الْحَقُّ مُصَدِّقًا لِّمَا مَعَهُمْ ۗ قُلْ فَلِمَ تَقْتُلُوْنَ اَنْبِيَآءَ اللّٰهِ مِنْ قَبْلِ اِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِيْنَ ۙ ۝۱۱ وَلَقَدْ جَآءَكُمْ مُّوْسٰى

بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِنْ بَعْدِهَا وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ ﴿۱۶﴾

ترجمہ:..... انہوں نے اپنی جانوں کو بہت ہی بری چیز کے لئے بیچ ڈالا (وہ یہ) کہ اللہ کی نازل کی ہوئی چیزوں کا اس ضد میں آکر انکار کرنے لگے کہ وہ اپنے فضل (وحی) کو اپنے بندوں میں سے جس پر چاہتا ہے، کیوں نازل کر دیتا ہے؟ پس انہوں نے غصہ پر غصہ کمایا اور کافروں کو ذلت کا عذاب ہے ﴿۱۶﴾ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ جو خدا تعالیٰ نے نازل کیا ہے، اس پر ایمان لے آؤ تو کہتے ہیں کہ ہم تو اس پر ایمان لاتے ہیں جو ہم پر نازل کیا گیا اور اس کے سوا سب کے منکر ہیں۔ حالانکہ (جس کے وہ منکر ہیں یعنی قرآن) وہ برحق جو ان کے پاس ہے اس کی تصدیق کرتا ہے۔ (اے محمد ﷺ!) ان سے پوچھو: اگر تم ایماندار تھے تو خدا تعالیٰ کے رسولوں کو کیوں پہلے قتل کیا کرتے تھے؟ ﴿۱۶﴾ اور بے شک تمہارے پاس موسیٰ معجزے لے کر آئے پھر اس کے بعد بھی تم نے بچھڑا بنا لیا۔ حالانکہ تم بڑا تم کر رہے تھے ﴿۱۶﴾۔

ترکیب:..... بنس فعل ذم، مانکرہ موصوفہ، اشترو بہ انفسہم جملہ اس کی صفت، یہ سب اسم بنس۔ ان یکفروا... الخ بتاویل مصدر خبر مبتداء محذوف جملہ مخصوص بالذم (یہاں اور بھی احتمالات ہیں) بغیا مفعول لہ ہے یکفروا کا۔ ان ينزل... الخ ای لان ينزل... الخ یہ جملہ بغیا کا مفعول لہ ہے یعنی ان کی ضد اس لئے ہے کہ خدا تعالیٰ اپنے فضل سے جس پر چاہتا ہے کیوں نازل کر دیتا ہے، بنی اسرائیل کا مقید کیوں نہیں رہتا۔ اذ اقبل... الخ شرط، قالوا... الخ جواب شرط۔ ویکفرون... الخ جملہ حال ہے اس ضمیر سے جو قالوا میں ہے۔ وراءہ ضمیر ماک طرف رجوع ہے وراءہ کی ہمزہ، ہی سے بدل گئی ہے لانہ یقال توراہ اور ابن جنی کے نزدیک ہمزہ اصلی ہے۔ وراءہ اصل میں مصدر ہے، ظرف بنایا گیا۔ مصدقاً حال مؤکد ہے اور عامل اس میں معنی حق ہے اور اس میں ضمیر مستتر ذوالحال ہے ان کنتم... الخ شرط جواب محذوف دلالت کرتا ہے اس پر جملہ ما قبل وانتم ظالمون حال ہے فاعل اتخذتم سے یا الگ جملہ۔

یہود کا بوجہ ضد و عناد قرآن مجید کا انکار

تفسیر:..... یہ پہلی آیت کا تمہ ہے یعنی یہود نے جو قرآن مجید کا انکار کیا ہے تو اس ضد سے کہ خدا تعالیٰ کیوں جس پر چاہتا ہے اپنے فضل و کرم سے وحی نازل کر دیتا ہے، کس واسطے کہ ہمارے ہی خاندان میں سے نبی آخر الزمان مبعوث نہ کیا۔ ان کے اس انکار اور ضد کو تجارت سے تشبیہ دی جاتی ہے، کس لئے کہ انسان جو دنیا میں آیا ہے گویا ایک تاجر ہے جس کا رأس المال اس کی عمر ہے اور جو کچھ نیک و بد کر رہا ہے، یہ وہ مال ہے جس کو عمر گراں مایہ دے کر لے رہا ہے۔ یہود نے جو اپنی جائیں یعنی حیات دنیا کے مال سے جو کچھ خریدا یا کھویا، حیات ابدی برباد کر کے جو کچھ کمایا، وہ ہی کہ خدا کی منزل چیزوں کا انکار کیا، سو یہ بہت برا سودا ہے اور یحییٰ انزل اللہ کا انکار اس میں ضد اور عناد سے کیا اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے اپنے بندوں میں سے جس پر چاہتا ہے کیوں وحی نازل کر دیتا ہے؟ کیوں بنی اسمعیل یعنی محمد ﷺ پر قرآن نازل کر دیا؟ ہم کو خدا تعالیٰ کے نازل کئے سے انکار نہیں بلکہ اس تعیم سے۔ حالانکہ ان کا یہ دعویٰ بھی غلط ہے، کس لئے کہ جب خدا تعالیٰ کسی کی معرفت کوئی چیز نازل کرے تو باوجود حق ہونے کے اس کے انکار کی کیا وجہ؟ بالخصوص جب وہ منزل ان کے پاس جو کچھ ہے، اس کی تصدیق کر رہا ہو۔ ان کا یہ دعویٰ بھی کہ جو کچھ ہم پر یعنی ہمارے نبیوں پر نازل ہوا ہے ہم اس پر ایمان رکھتے ہیں، غلط ہے۔ کس لئے کہ انبیاء بنی اسرائیل کا قتل کرنا ان کے دعویٰ ایمان کے منافی ہے اور خود موسیٰ علیہ السلام تو ریت میں غیر اللہ کی پرستش کی ممانعت تھی مگر اس پر بھی بچھڑا بنا کر پوجا۔

وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا آتَيْنَكُم بِقُوَّةٍ

وَأَسْمَعُوا قَالُوا سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا وَأَشْرَبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ بِكُفْرِهِمْ ط

قُلْ بِئْسَمَا يَأْمُرُكُمْ بِهِ إِيمَانُكُمْ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ﴿۹۴﴾ قُلْ إِنْ كَانَتْ لَكُمْ

الدَّارُ الْآخِرَةُ عِنْدَ اللَّهِ خَالِصَةً مِّنْ دُونِ النَّاسِ فَتَمَتُّوا الْمَوْتَ إِنْ كُنْتُمْ

صَادِقِينَ ﴿۹۵﴾ وَلَنْ يَتَمَنَّوهُ أَبَدًا بِمَا قَدَّمْت أَيْدِيهِمْ ط وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ ﴿۹۶﴾

وَلَتَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَى حَيَاتِهِ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا يَوَدُّ أَحَدٌ

هُم لَوْ يُعَمَّرَ أَلْفَ سَنَةٍ وَمَا هُوَ بِمُرْضَخِيهِ مِنَ الْعَذَابِ أَنْ يُعَمَّرَ ط وَاللَّهُ

بَصِيرٌ مِّمَّا يَعْمَلُونَ ﴿۹۶﴾

ترجمہ:..... اور (یا دیکرو) جب کہ ہم نے تم سے عہد لیا اور تم پر کوہ طور اٹھایا کہ جو تم کو ہم نے دیا ہے (تورات) اس کو مضبوط ہو کر لو اور سنو۔ انہوں نے کہا: سن تو لیا لیکن مانیں گے نہیں اور ان کے دلوں میں تو ان کے کفر کی وجہ سے بچھڑا سرائیت کر گیا تھا۔ (اے نبی ﷺ!) کہہ دو کہ اگر تم ایماندار ہو تو تمہارا ایمان تم کو بہت ہی برا حکم دے رہا ہے ﴿۹۴﴾۔ کہہ دو: اگر آخرت کا گھر خدا تعالیٰ کے نزدیک سب کے علاوہ خاص تمہارے ہی لئے ہے تو موت کی آرزو کرو اگر تم سچے ہو ﴿۹۵﴾ اور وہ تو اس کی ہرگز ہرگز آرزو بھی نہ کریں گے اپنے ان اعمال کے سبب سے جو ان کے ہاتھوں نے کئے ہیں اور اللہ تعالیٰ ظالموں کو خوب جانتا ہے ﴿۹۶﴾ اور آپ ان کو زندگی کا سب لوگوں سے زیادہ (خاص کر) مشرکوں سے بھی زیادہ حریص پائیں گے۔ ان میں سے ہر ایک آرزو کرتا ہے کہ کاش! ہزار برس ﴿۹۷﴾ کی عمر دی جائے اور اگر (انہی) عمر بھی دی جائے تو بھی وہ عذاب سے نہیں بچ سکتا اور جو کچھ وہ کر رہے ہیں، اللہ اس کو خوب دیکھ رہا ہے ﴿۹۸﴾۔

ترکیب:..... قالوا نعل بافاعل، سمعنا وعصینا منقول، وواشربوا فی قلوبہم العجل اے حب العجل۔ بکفر ہم اے بسبب کفر ہم۔ یہ جملہ بتقدیر قد حال ہے ضمیر قالوا سے۔ قل بنسما یا مکرہم۔ الخ جواب ہے ان کے قول سمعنا وعصینا کا۔ قل نعل بافاعل، ان کانت... الخ جملہ شرطیہ مقولہ، الدار موصوف، الآخرة صفت مجموعہ اسم کانت۔ لکم متعلق ہے کانت سے خلاصہ خبر کانت۔ عند اللہ ظرف خالصہ ہے۔ من دون الناس بسبب خالصہ کے موضوع نصب میں ہے۔ کہتے ہیں: خلص کذا من کذا یہ

۱..... حیات دنیا ہر چند انسان کو طہما مرغوب ہے، موت کے نام سے کوسوں دور بھاگتا ہے مگر ایک وقت یہی موت مرغوب ہو جاتی ہے کبھی دنیاوی مصائب سے، عام ہے کہ امراض شدید ہوں یا اتار ب کی موت ہو یا اللہ اس کو یا عزت و آبرو جانے کا علم ہو اس لئے اکثر نادان خودکشی کر لیا کرتے ہیں۔ وہ جانتے ہیں کہ مکر اس مصیبت سے بھرت جائیں گے مگر یہ معلوم نہیں کہ روح نہیں مرتی۔ وہاں اس پر اس سے زیادہ مصائب ہیں اور پھر وہاں موت بھی نہیں اور کبھی اعضاء جسمانی کبھری کی وجہ سے بیکار ہونے سے موت کی آرزو کیا کرتے ہیں۔ اس لئے ہادی برحق، معلم روحانی حضرت نبی آخر الزمان ﷺ نے سب صورتوں میں موت کی آرزو اور دعا مانگنے سے بھی منع فرمایا ہے چہ جائیکہ خودکشی، لایعنین احدکم الموت بھرو لزل بہ اور کبھی موت کی آرزو آخرت کے نعیم اور عالم روحانی کے شوق میں کیا کرتے ہیں، چاہتے ہیں کہ یہ بند لکس لوٹ جائے اور یہ طائر قدس اس عالم روحانی کے ہارے ٹپاں میں چلا جائے۔ اس کو وہاں کے طائر ان خوش الحان کی صدا میں بھی کبھی سنائی دیتی ہے اور وہاں کے نعیم اس کو دکھائے جاتے ہیں۔ سائنہ: اور: واصلہ کی آملو ہے۔ چنگک بھور ہر ارد تھے اس لئے وہ اس کی آرزو نہ کرتے تھے۔

سب جملہ شرط اور فتنوا الموت شرط اوّل اور ان کنتم ضدقین شرط ثانی (دونوں کا جواب ہے) (جلالین) ابداً طرف ہے بما قدمت کا۔ ومن الذین ۵ اشر کو ا میں دو وجہ ہیں: ایک یہ کہ یہ بمعنی الناس پر معطوف ہے ای احصر من الناس ای الذین فی زمانہم، واحصر من الذین اشر کو یعنی بہ الممجوس۔ دوم یہ کہ جملہ متائفہ مانا جائے ای من الذین اشر کو اقوم یو دا حدہم لو یعمر میں لو بمعنی ان ہے۔ ما هو بمزحزحہ، مانا فیہ، ہو ضمیر راجع احد کی طرف اور بمزحزحہ خبر ما، ای وما ذلک المتمنی بمزحزحہ۔ من العذاب متعلق ہے مزحزحہ سے۔ ان یعمر موضع رفع میں ہے بسبب مزحزحہ کے، ای وما للرجل بمزحزحہ تعمیر و سنۃ کی اصل سنو ہے جس کے معنی سال اور برس کے ہیں۔ الزحزحہ بمعنی دور کرنا۔

یہود کے دعویٰ کا بطلان

تفسیر:..... اب یہاں یہ بات ظاہر فرماتا ہے کہ تمہارا دعویٰ ٹوٹا ہوا ہے۔ ازل تو تم نے خود موسیٰ علیہ السلام کے معجزات بیانات کا انکار کیا اور انبیاء کو قتل کیا۔ دوم جس کتاب کو تم اپنا سمجھتے ہو اس کو بھی تو تم نے نہ مانا، حالانکہ جب وہ تم کو دی گئی تھی تو اس وقت کوہ طور کو تم پر بلند کیا تھا اور تم نے یہ جان لیا تھا کہ اگر اب اس کو نہیں لیتے ہیں تو ہم پر پہاڑ آ پڑے گا اس وقت بھی تمہارا یہ حال تھا کہ زبان سے تو تم نے ستمو غنا کہا یعنی مان لیا اور دل میں عصینتا یعنی نہیں مانا۔ اس کا باعث یہ تھا کہ باوجود معجزات و کرامات بے شمار دیکھنے کے تم نے بچھڑا بنا کر پوجا۔ وہ خباثت تمہارے دلوں میں اس طرح رچ گئی تھی کہ جس طرح زمین پانی کو پی لیتی ہے، پھر حسب استعداد نباتات اگاتی ہے۔ اسی طرح تمہارے دل کی زمین میں خدا کی نافرمانی اور انبیاء علیہم السلام کا قتل کرنا اور دل میں عصینتا کہنا اور خدا کی منزل کتابوں کا انکار کرنا اور نبی آخر الزمان ﷺ اور قرآن کو حق جان کر معاندانہ انکار کرنا اور خدا کی عبادت و صلہ رحمی وغیرہ کو توڑنا وغیرہ وغیرہ خبیث اور ناپاک خاں دار اور پر ہر جڑی بوٹیاں اگتی ہیں جن کا کڑوا پھل تم کو دنیا اور آخرت میں اٹھانا پڑے گا اور اگر تمہارے ایمان کا یہی فتویٰ ہے کہ تم ایسی باتیں کر دو، تو اے نبی! ان سے کہہ دو کہ یہ بہت برافتویٰ ہے

منجملہ اور امانی باطلہ کے یہود کو ایک یہ بھی سوادے خام تھا کہ جنت خاص ہمارے لئے ہے، بہر حال ہم اس میں جائیں گے۔ اس کے رد میں فرماتا ہے کہ اگر دار آخرت تمہارے لئے ہے تو موت کی آرزو کرو کہ اس کے وسیلہ سے دار آخرت میں اپنے درجات حاصل کرو۔ کس لئے کہ جن کو وہاں کے ثواب اور نعماء کا یقین کامل یا روحانی مشاہدہ ہو جاتا ہے تو وہ اس عالم کا از بس مشتاق ہو کر آرزو کیا کرتا ہے۔ مگر یہود اپنے اعمال بد کی سزا سے ڈر کر موت سے بھاگتے ہیں اور ہزار برس کی عمر چاہتے ہیں کہ اعمال بد کا نتیجہ پیش نہ آئے اور وہ ضرور آتا ہے معلوم ہوا کہ ان کا دعویٰ غلط ہے۔

اعمال و افعال اور ان کا بدلہ

فواکد نینما قذمت آیدینہم۔ کے لفظی معنی یہ ہیں: بسبب اس چیز کے کہ جو ان کے ہاتھوں نے آگے بھیجی۔ مگر مراد یہ ہے کہ کچھ اعمال انہوں نے کئے، اس کے سبب سے۔ زبان عرب میں انسان کے افعال کو اس کے ہاتھوں کی طرف منسوب کر دیتے ہیں، کس لئے کہ غالباً اعمال و افعال کا ذریعہ انسان کے ہاتھ میں ہے اور اسی طرح انسان کو اس کے جزو اعظم سے تعبیر کیا کرتے ہیں۔ رقبۃ یعنی گردن بول انسان مراد کہتے ہیں۔

یہاں اس بات سے بھی بتلادیا کہ انسان پر آخرت میں جو کچھ مصیبتیں نازل ہوں گی طوق، زنجیر اور گرز، آتشیں آگ میں جلنا، یہ سب اس کے اعمال بد ہیں کہ جو اپنی مناسب صورتوں میں ظہور کریں گے اور مشکل ہو کر ایذا پہنچائیں گے، جس طرح کہ عالم خواب میں انسان کے خیالات اور دیگر معانی اپنی مناسب صورتوں میں مشکل ہو کر دکھائی دیتے ہیں اور یہ کچھ تعجب نہیں اس عالم حسی میں کس درجہ کے انقلابات و استحالات ہوتے ہیں کہ بیان سے باہر ہیں۔

قُلْ مَنْ كَانَ عَدُوًّا لِجِبْرِيلَ فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَى قَلْبِكَ بِإِذْنِ اللَّهِ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ

يَدَيْهِ وَهُدًى وَبُشْرَىٰ لِلْمُؤْمِنِينَ ﴿۹۸﴾ مَنْ كَانَ عَدُوًّا لِلَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَرُسُلِهِ

وَجِبْرِيلَ وَمِيكَلَ فَإِنَّ اللَّهَ عَدُوٌّ لِلْكَافِرِينَ ﴿۹۹﴾ وَلَقَدْ أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ

آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ ۖ وَمَا يَكْفُرُ بِهَا إِلَّا الْفٰسِقُونَ ﴿۱۰۰﴾

ترجمہ:..... کہہ دیجئے: جو کوئی جبریل کا دشمن ہے (وہ خدا کا دشمن ہے) کس لئے کہ اس نے تو اس (قرآن) کو آپ ﷺ کے دل پر اللہ کے حکم سے اتارا ہے، وہ اپنی پہلی باتوں کی تصدیق کر رہا ہے اور وہ مؤمنوں کو ہدایت اور خوشخبری دے رہا ہے ﴿۹۸﴾ اور جو کوئی اللہ کا اس کے فرشتوں کا اور اس کے رسولوں کا اور جبریل کا اور میکائیل کا دشمن ہے، تو اللہ بھی کافروں کا دشمن ہے ﴿۹۹﴾ اور بے شک ہم نے آپ ﷺ کے پاس کھلی ہوئی آیتیں بھیج دی ہیں اور ان کا بدکار لوگ ہی انکار کیا کرتے ہیں ﴿۱۰۰﴾۔

ترکیب:..... قل من كان، من شرطیہ اور جواب اس کا فہو عدو اللہ وغیرہ مخدوف باذن اللہ موضع حال میں ہے ضمیر فاعل نزل سے جو جبریل کی طرف پھرتی ہے، والبتدیر نزولہ ومعہ الاذن او هو ماذوناً بہ۔ مصدقاً حال ہے نزلہ کے ہاء سے اور اسی طرح ہدی و بشری۔

یہود کی حضرت جبریل علیہ السلام سے عداوت و دشمنی

تفسیر:..... منجملہ یہود کے قبائح کے ایک یہ بھی ہے کہ وہ کہتے تھے: قرآن بہت ٹھیک ہے، اس میں جو کچھ ہے وہ بھی صحیح ہے، مگر جو اس کو لے آتا ہے یعنی جبریل علیہ السلام، ہم کو اس سے عداوت ہے۔ عداوت کی وجہ غالباً یہ ہوگی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے یہود کو بد عداوت تھی اور وہ روح القدس سے مؤید تھے۔ حتیٰ سجانہ ان کے ایمان کی بے وقعتی بیان فرماتا ہے کہ انبیاء علیہم السلام کو قتل کیا، کتب منزلہ جو عہد موثق کے ساتھ دی گئی تھیں ان کو پس پشت ڈال دیا، ان کے احکام کو چھوڑ دیا، ان میں اپنی طرف سے ملا کر لوگوں کو دنیا کمانے کے لئے دھوکے دئے۔ اب رہے ملائکہ مقدسین، جن پر ایمان لانا ضروری ہے، ان سے دشمنی۔ اب یہ کیا ایمان ہے؟ اس پر دار آخرت کا استحقاق ہے۔ بعض مفسرین نے ان آیات کی بابت یہ بھی نقل کیا ہے کہ جب آنحضرت ﷺ مدینہ تشریف لائے اور یہود کو ہدایت کرنی شروع کی تو یہود نے اپنے چند علماء کو (جن کا سرغضہ عبد اللہ بن مسور یا ساکنہ فدک تھا) آپ ﷺ کے پاس بھیجا۔ ان لوگوں نے آنحضرت ﷺ سے عرض کیا کہ ہم آپ سے چند باتیں پوچھتے ہیں کہ جن کو سوائے انبیاء علیہم السلام کے اور کوئی نہیں جانتا۔ اگر آپ نے صحیح جواب دیا تو آپ قطعی وہ نبی ہیں کہ جن کی خبر موسیٰ علیہ السلام نے دی ہے۔ چنانچہ انہوں نے سوال کئے اور آپ ﷺ نے صحیح جواب دئے اور ان علمائے یہود نے وہ جواب تسلیم بھی کئے۔ تب آپ

نہجہ نے پوچھا کہ اب کیوں مجھ پر ایمان نہیں لاتے؟ انہوں نے کہا: ایک وجہ یہ ہے کہ آپ کے پاس جو وحی لاتا ہے، وہ جبرئیل فرشتہ ہے۔ اس سے ہم کو سخت دشمنی ہے کیونکہ اس نے کئی بار ہم پر عذاب الہی پہنچایا ہے (رواہ ابن جریر وحاتم وطرانی و احمد وغیرہم)۔

جو حضرت جبرئیل علیہ السلام کا دشمن وہ خدا کا دشمن..... خدائے تعالیٰ جو اب دیتا ہے کہ جبرئیل جو کچھ کرتا ہے حکم الہی سے کرتا ہے۔ اس نے یہ قرآن جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب پر نازل کیا ہے تو ہمارے حکم سے۔ اب جو اس کا دشمن ہے، وہ خدا کا دشمن ہے۔ دوم تم خود اس قرآن میں غور کرو کہ یہ کیسا ہے؟ اس سے کوئی صاحب عقل سلیم انکار نہیں کر سکتا۔ اس لئے کہ جو لوگ اگلے انبیاء علیہم السلام کے مقلد ہیں تو یہ مُصَدِّقَاتِ لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ ہے کہ سب اگلی کتابوں کی تصدیق کرتا ہے۔ اس کے اصول اور عمدہ مطالب حرف بحرف ان کے مطابق ہیں۔ اس صورت میں اس کا انکار ان کا انکار ہے اور جو کسی سابق نبی یا کتاب کا مقلد نہیں بلکہ جو کتاب دلائل عقل سلیم کے موافق ہو اور جس میں تمام باتیں مصالح دین و دنیا ہوں، اس کو مانتے ہیں تو ان کو بھی اس سے انکار نہ کرنا چاہئے۔ یہ ہدی یعنی ہدایت ہے۔

(۳) اور صاحبان قلب سلیم ہیں، خدا تعالیٰ سے محبت رکھتے ہیں اور اس کے شوق اور تسلی بخش باتوں کے طالب ہیں، ان کو بھی اس کا ماننا ضروری ہے کیونکہ یہ بُشْرَى لِّلْمُؤْمِنِينَ ہے کہ اہل ایمان کو تسلی اور خوشخبری اس سے حاصل ہوتی ہے۔ یہ تین اوصاف جب اس قرآن میں ہیں تو پھر اس وجہ سے انکار کرنا کہ اس کو جبرئیل علیہ السلام لائے ہیں محض حماقت ہے۔ یہ بات کہ جبرئیل علیہ السلام ہمارے دشمن ہیں، کل یہود کا مقولہ نہ تھا بلکہ ان کا کہ جو مدینہ اور اس کے اطراف میں رہتے تھے۔ قِيَانَةُ نَزْلَةِ عَلَيَّ قَلْبِكَ ہم مقدمہ کتاب میں بیان کر چکے ہیں کہ بندہ کو علاقہ جسمانی کی وجہ سے ہر وقت خدا تعالیٰ سے وہ اتصال روحانی نہیں رہتا کہ جو بسبب تجرد کے ملائکہ بالخصوص انحصار مقرر بین حضرت جبرئیل علیہ السلام کو ہے، اس لئے خدا تعالیٰ کی طرف سے الفاظ مخصوصہ میں جبرئیل علیہ السلام حضرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب پر وحی القا کرنے کے لئے مامور تھے۔ عام دستور تو یہ ہے کہ بیشتر کوئی مضمون کانوں تک پہنچا ہے، پھر اس کے بعد قلب میں جاتا ہے۔ مگر خاصان خدا کے قلب میں بلاذریعہ سماعت کلام کی رسائی ہوتی ہے اور یہی وجہ ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم بڑی بڑی صورتوں کو جبرئیل سے سن کر نہ بھولتے تھے۔ باقی وحی کی اقسام اور اس کے اسرار ہم مقدمہ میں بیان کر چکے ہیں۔ اس کے بعد خدا تعالیٰ یہود کو لازم دیتا ہے کہ جو شخص اللہ تعالیٰ اور اس کے رسولوں اور ملائکہ بالخصوص جبرئیل علیہ السلام کا دشمن ہے، وہ خدا تعالیٰ کا دشمن ہے۔ یہ بات علماء یہود بھی مانتے تھے اور اب بھی مانتے ہیں کہ ملائکہ پر ایمان لانا ضروری ہے۔ اس بناء پر جو ملائکہ بالخصوص اعظم ملائکہ جبرئیل و میکائیل علیہم السلام کا دشمن ہے قطعی کافر ہے۔ یہود کے اقرار سے ان کا کفر ثابت ہو گیا۔ ملائکہ کے بعد جبرئیل و میکائیل علیہم السلام کا نام لینا تخصیص بعد تقیم ہے کہ جو ان کے شرف و فضل کی دلیل اور یہ تخصیص فصحاء و بلغاء کے کلام میں بلکہ ہرزبان میں بکثرت مستعمل ہے۔ پس وہ بعض نا سمجھ پادریوں نے اس پر اعتراض کر کے قرآن مجید کی فصاحت و بلاغت پر عیب لگایا ہے۔ یہ ان کی نادانی ہے۔

فوائد: بعض روایات سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا یہود سے اس بارے میں کچھ کلام ہوا جس پر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے یہود سے کہا کہ جبرئیل علیہ السلام جو کچھ کرتے ہیں، خدا تعالیٰ کے حکم سے کرتے ہیں۔ پھر جو ان کا دشمن ہے وہ خدا تعالیٰ کا دشمن ہے۔ پھر جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور حاضر ہوئے تو اسی مضمون کی آیت نازل ہوئی۔ اس پر بعض نا سمجھ پادری یہ اعتراض کرتے ہیں کہ یہ جملہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے سن کر قرآن میں درج کیا۔ اڈل تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے سن کر یہ جملہ نہیں پڑھا۔ دوم اگر کسی جملہ میں اتفاقاً چند لفظوں میں موافقت ہو جائے تو اس سے کیا شاگردی یا مساوات ثابت ہو سکتی ہے؟ سو مقدمہ میں ہم بیان کر چکے ہیں کہ کبھی مرشد کا فیض محبت شاگردوں میں اثر کر جاتا ہے کہ جو بات استاد کہنا چاہتا ہے، وہی شاگرد کے منہ سے بیشتر نکل جاتی ہے۔

أَوْكَلْنَا عَهْدُوا عَهْدًا تَبَدَّه فَرِيْقٌ مِّنْهُمْ ۖ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ﴿۱۰﴾ وَلَمَّا

جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَهُمْ نَبَذَ فَرِيقٌ مِّنَ الَّذِينَ

أُوتُوا الْكِتَابَ ۚ كَتَبَ اللَّهُ وِرَاءَ ظُهُورِهِمْ كَأَنَّهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴿۱۶۱﴾

ترجمہ: اور کیا (یہ نہیں کیا کہ) جب انہوں نے کوئی عہد باندھا تو انہیں میں سے ایک فریق نے اس کو (توڑا کر) پھینک دیا، بلکہ ان میں سے اکثر تو اس کا اعتبار ہی نہیں کرتے تھے ﴿۱۶۱﴾ اور جب کہ ان کے پاس اللہ کی طرف سے وہ رسول آیا کہ جو ان کے پاس ہے، اس کی تصدیق کرتا ہے تو اہل کتاب کے ایک فریق نے اللہ تعالیٰ کی کتاب کو اپنی پیٹھ کے پیچھے ایسا پھینکا کہ اس کو جانتے ہی نہیں ﴿۱۶۱﴾۔

ترکیب:..... او واو عطف کے لئے اور ہمزہ استفہام انکاری کے لئے ہے اور یہ عطف کلام مقدم کے لئے ہے یعنی اف کلما جاء کم رسول۔ بعض کہتے ہیں کہ واؤ زائدہ ہے۔ بعض کہتے ہیں کہ یہ او ہے، واؤ کو متحرک کر دیا۔ عہد مفعول مطلق من غیر لفظ فعل مذکور ہے اور ممکن ہے مفعول بہ ہو۔ نبذہ... الخ جملہ جواب کلاما۔ اسی طرح لهما جاء جملہ شرط، مصدق صفت رسول، نبذ فعل، فریق... الخ فاعل، کتاب اللہ مفعول، وراء ظرف، یہ سب جملہ جواب شرط۔ کانہم... الخ موضوع حال میں ہے۔

یہود کا بوجہ عناد تو ریت سے انحراف

تفسیر:..... یعنی یہ عذر کہ اس قرآن کو جبریل علیہ السلام لائے ہیں اس لئے ہم اس پر ایمان نہیں لاتے، یہود عذر ہے۔ کس لئے کہ فی نفسہ اس کی آیت واضح اور روشن ہیں۔ ان میں کوئی ایسی بات نہیں کہ جس کو عقل سلیم نہ مانے۔ پس اس کا انکار کرنا نافرمانوں کا کام ہے کہ جن کی عادت ہمیشہ سے نافرمانی چلی آتی ہے۔ اس لئے کہ ان یہود نے جب کوئی عہد خدا تعالیٰ سے رسول کی معرفت باندھا یا لوگوں سے عہد کیا ہے تو ان میں سے ایک فریق نے جھٹ اس کو توڑ دیا اور ہلکا سمجھ کر پھینک دیا اور ایک فریق کی کیا خصوصیت، بلکہ ان میں سے اکثر کا تو اس پر اعتبار ہی نہ تھا نہ اس پر ایمان تھا۔ سب سے بڑھ کر یہ کہ اب جو ان کے پاس خدا تعالیٰ کا وہ رسول آیا (محمد ﷺ) کہ جو توراہ و زبور و انجیل کی تصدیق کرتا ہے اور جس کی خبر توراہ میں ہے تو ان اہل کتاب نے اس کتاب پر بھی عمل نہ کیا بلکہ اس کو پس پشت ڈال دیا کہ گویا اس سے خبر ہی نہیں ہے۔ وِرَاءَ ظُهُورِهِمْ سے کوئی یہ نہ سمجھے کہ اہل کتاب نے کتاب الہی یعنی تورات کو سچ مچ پیٹھ کے پیچھے پھینک دیا تھا، بلکہ اس سے مراد بے التفاتی ہے۔ یہ عرب کا محاورہ ہے کہ جس چیز کی طرف کوئی متوجہ نہیں ہوتا تو کہتے ہیں کہ اس نے اس کو پیٹھ پیچھے پھینک دیا۔

وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُوا الشَّيْطَانُ عَلَىٰ مُلْكِ سُلَيْمَ ۖ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَ ۚ وَلٰكِن

الشَّيْطَانُ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ ۖ وَمَا أُنزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ بِبَابِلَ

هَارُوتَ وَمَارُوتَ ۖ وَمَا يُعَلِّمَنِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّى يَقُولَا إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلَا

تَكْفُرُ ۖ فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ ۖ وَمَا هُمْ

بِضَارِعِينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ ۖ وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ ۖ

وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا

بِهَ أَنْفُسِهِمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ ﴿۱۲﴾

ترجمہ:..... اور یہود اس چیز کے بیچے پڑ گئے کہ شیاطین سلیمان علیہ السلام کے عہد میں پڑھا کرتے تھے ۱۰ اور سلیمان علیہ السلام تو کافر نہیں ہوئے تھے، بلکہ خود وہ شیاطین ہی کافر تھے جو لوگوں کو جادو سکھایا کرتے تھے اور اس کے بھی (بیچے پڑ گئے) کہ جو شہر بابل میں ہاروت ماروت دو فرشتوں پر اتارا گیا تھا اور وہ کسی کو سکھاتے نہ تھے جب تک کہ یہ کہہ دیتے کہ ہم تو صرف آزمائش کے لئے ہیں، تو کافر نہ بن۔ پس ان سے لوگ وہ بات سیکھتے تھے کہ جس سے خاوند اور بیوی میں جدائی ڈالیں۔ حالانکہ وہ اس سے کسی کو بجز حکم خدا کے کچھ بھی ضرر نہیں پہنچا سکتے تھے اور (یہود) سیکھتے تھے کہ جو ان کو ضرر دیتی تھی، نہ کہ نفع اور وہ یہ بھی جانتے تھے کہ جس نے جادو خریدا، اس کے لئے آخرت میں کچھ بھی حصہ نہیں اور جس کو انہوں نے اپنی جانوں سے خریدا، وہ بہت ہی بد تھا۔ کاش! وہ جانتے بھی تو! ﴿۱۲﴾

ترکیب:..... واتبعوا عطف ہے اشربوا پر یا نذہ پر۔ علی ملک ای علی زمن ملک ف حذف المضاف والمعنى فى زمن ولكن مشدد۔ شیاطین اس کا اسم، کفر و انجیر۔ بعض نے مخفف پڑھا ہے، اس تقدیر پر اسم مرفوع ہوگا۔ علی الابتداء يعلمون... الخ جملہ موضع نصب میں ہے، کس لئے کہ یہ حال ہے ضمیر کفر و اسے۔ و ما انزل معطوف ہے ما اتلو اور بعض کہتے ہیں کہ السحر پر، ان صورتوں میں ماموع نصب میں ہے۔ بعض کہتے ہیں کہ مافیہ معطوف ہے ما کفر و اور (اس تقدیر پر یہ معنی ہوئے کہ نہ سلیمان علیہ السلام کافر ہوئے، نہ بابل میں کچھ سحر ہاروت و ماروت پر نازل ہوا، جیسا کہ یہود گمان کرتے ہیں) ملکین کو جمہور نے لفتح لام پڑھا ہے اور بعض نے بکسر لام، جس کے معنی بادشاہ کے ہیں۔ ببابل ظرف ہے انزل کا۔ ہاروت و ماروت عطف بیان ہے ملکین سے۔ حتى بمعنی المی ان۔ فی تعلمون معطوف ہے یعلمان پر اور نفی میں شامل نہیں۔ منہا کی ضمیر ملکین کی طرف پھرتی ہے۔ لمن اشتہ... الخ جملہ مفعول۔ علموا و لبئس جملہ جواب قسم مخذوف لو کانو کا جواب مخذوف ہے۔ ما علموہ وغیرہ اگر چہ وہ جانتے تھے مگر جب کہ انہوں نے اپنے علم پر عمل نہ کیا تو ان کو جاہل بنا کر لو کانو ای علمون سے خطاب کیا۔ یہ کمال بلاغت ہے، اس میں مقتضی حال کی پوری رعایت ہے۔

یہود کا ہاروت و ماروت سے علم سحر سیکھنا

تفسیر:..... ان آیات میں کتاب اللہ کو پس پشت پھینک دینے کی مزید توضیح ہے کہ کتاب اللہ کو چھوڑ کر وہیات کی طرف متوجہ ہو گئے تھے۔ یعنی وہ جو شیاطین سلیمان علیہ السلام کے عہد حکومت میں جادو سکھایا کرتے تھے اور اس کو سلیمان علیہ السلام کی طرف منسوب کرتے تھے (اور دراصل سلیمان علیہ السلام اس کفر کے مرتکب نہ ہوئے تھے، بلکہ وہ ہی شیاطین اس کفر کے مرتکب ہوئے کہ جو لوگوں کو جادو سکھایا کرتے تھے) یہ لوگ اس کے تابع اور معتقد ہو گئے اور اس پر بھی بس نہ کی بلکہ جب بخت نصر کے عہد میں یہ لوگ بابل گئے تو وہاں بجائے اس کے کہ اپنے گناہوں سے توبہ کر کے نادم ہوتے، شریعت کو یاد کرتے، اُلٹے وہاں کی شعبہ بازیوں میں مصروف ہو گئے۔ یعنی وہ جو وہاں ہاروت ماروت دو شخصوں کو سحر معلوم تھا، اس کے سر ہو گئے اور اسی کو سیکھ کر اپنی دینی و دنیوی ترقی کا باعث سمجھنے لگے۔ حالانکہ وہ جس کو سکھاتے تھے، چیتریہ کہہ دیتے تھے کہ یہ کفر کا کام ہے، اس کو سیکھ کر کافر نہ ہو۔ اس پر بھی وہ اس کو سیکھتے تھے اور اس سے سوا اس کے میاں بیوی میں

۱۰ یعنی صرف سلیمان علیہ السلام کے عہد میں جو شیاطین پڑھا کرتے تھے، اس کے تابع نہ ہوئے بلکہ شہر بابل میں جو کچھ ہاروت ماروت دو فرشتوں پر اتارا تھا، اس کے بھی تا لہ ہو گئے تھے۔

مخالفت پیدا ہو، اور کوئی بڑی بات حاصل نہ ہوتی تھی اور جادوگر بغیر حکم الہی کے کسی کو کیا ضرر دے سکتے ہیں؟ اور لطف یہ کہ یہود یہ بھی جانتے تھے کہ جو کوئی اس جادو کو دیکھے گا، آخرت کی نعمتوں سے محروم رہے گا۔ کیونکہ (توراة میں جادو کی ممانعت مذکور ہے) باوجود اس کے کہ ایک مفسر چیز کو دیکھتے تھے کہ جس کا کچھ بھی نفع نہ ہو، سوا سحر کو جو انہوں نے اپنی جان کو دے کر (یعنی حیات ابدی کے بالعوض) خریدا تھا، بہت ہی بری چیز تھی۔ کاش! ان کو علم ہوتا۔ یعنی علم پر عمل نہ تھا۔ وہ علم، علم نہ رہا۔

سحرہ اس کی حقیقت اور اثرات

ابحاث..... (۱) سحر کیا چیز ہے؟ اس کا اثر بھی ہے کہ نہیں؟ سحر اسباب خفیہ سے بے توسل جناب الہی افعال عجیبہ پر قدرت حاصل کرنے کو کہتے ہیں اور وہ اسباب خفیہ یا تاثیر روحانیت ہے یا جسمانیات۔ پھر روحانیت یا کفہ مطلقہ ہیں جیسا کہ کوآکب و افلاک و عناصر کے روحانیت یا جزئیہ خاصہ، جیسا کہ امراض و جن و شیاطین و نفوس مفارقة، بنی آدم کہ جن کو ہندی میں ”پیر“ کہتے ہیں۔ پھر جسمانیات کی تاثیر بسبب ترکیب و اجماع کیفیات کے کہ جس سے عجیب و غریب باتیں ظہور کرتی ہیں، جیسا کہ خصوصیات صورت نوعیہ سے مقناطیس لوہے کو کھینچتا ہے۔ پھر ان روحانیت کی تاثیر حاصل کرنے کے مختلف طریقے ہیں۔ بعض شرائط کو ملحوظ رکھ کر ان کے نام پڑھتے ہیں۔ بعض ان کی تصویریں بنا کر ان کے سامنے نذر بھیجتے ان کے مرغوب کام کرتے تھے، شراب چڑھاتے تھے مینڈھا بکرا ذبح کرتے تھے۔ یا کوئی کلام ایسا صح شرائط پڑھتے ہیں کہ جن میں ان روحانیت کی از حد شاد و صفت مذکور ہوتی ہے، جیسا کہ رگ وید کے منتر اندر وغیرہ کی مدح میں ہیں۔ اسی لئے قدما، ہنود مصائب کے وقت پنڈتوں کو بٹھا کر جگ اور پاٹ کراتے تھے۔ دراصل رگ وید کی سنتھا کو جادو کے لئے جمع کیا گیا تھا اور نہ اس میں کوئی ہدایت اور تلقین کی بات نہیں۔ اب رہی یہ بحث کہ اس میں فی نفسہ کچھ تاثیر بھی ہے یا محض توہمات فاسدہ اور خیالات باطلہ ہیں اور کچھ اثر محسوس ہوتا ہے تو یہ وہ قوت و ہمیہ کا مغلوب ہو جانا ہے جو ری کا سانپ بنا کر دکھاتی اور چوہیا کے گزند سے سانپ کا اثر پہنچاتی ہے۔

(۲) متکلمیں کی ایک جماعت کا یہی عقیدہ ہے، مگر دیگر علماء یہ کہتے ہیں کہ بیشک فی نفسہ ان اسباب خفیہ سے ایک تاثیر پیدا ہوتی ہے اور انکار بدیہیات کا انکار ہے۔ آنحضرت ﷺ پر بھی مدینہ میں ایک یہودی نے جادو کیا تھا جس سے آنحضرت ﷺ کسی قدر علیل ہوئے تھے، جیسا کہ صحیح بخاری وغیرہ کتب میں مذکور ہے۔ توراة، سفر خروج کے ساتویں باب میں جادو گروں کی لاثیوں کا سانپ بن جانا مذکور ہے (چنانچہ مصر کے جادو گروں نے بھی اپنے جادوؤں سے ایسا ہی کیا کہ ان میں سے ہر ایک نے اپنا عصا پیچھا کر اور وہ سانپ ہو گیا، الخ) اس کا جواب بھی ازل گروہ کے نزدیک یہ دیا ہے کہ قرآن مجید نے اس راز کو کھول دیا۔ یعنی لہم کالفظ بتارہا ہے کہ وہ بھی ڈھٹ بندی تھی۔

سحر کرنا حرام و کفر ہے:..... (۳) سحر کرنا شروع میں حرام بلکہ کفر ہے، جیسا کہ وَلَٰكِنَّ الشَّيْطَانَ كَفَرُوا وَيَعْلَمُونَ النَّاسَ الَّتِي سَخَّرُوا سے مفہوم ہوتا ہے اس لئے کہ اس میں غیر اللہ سے استمداد اور اس کی نذر و نیاز پائی جاتی ہے کہ جو يَاٰ اَيُّهَا النَّاسُ اسْتَعِينُوْا بِاللّٰهِ کے منافی ہے۔ علاوہ اس کے یہ فعل عبث ہے۔ نہ اس سے سلطنت کے کاموں میں خلل واقع ہوتا ہے، نہ انسان کے معاد و معاش کی کوئی بھلائی پیدا ہوتی ہے اور نہ کسی کی ذات کے لئے کوئی ضرر یا نفع ہے اور جو کبھی کسی پر کوئی اثر نمایاں بھی ہوا تو وہ ہر وقت جادو کے بس میں نہیں۔ بغیر اذن الہی پتا بھی حرکت نہیں کر سکتا۔ اب اس آیت کے متعلق دو اور بحث باقی ہیں۔

①۔ یعنی سحر کا لفظ کوئی بھی اثر نہیں۔ صرف یہی کہ سحر کی قوت وہیہ مغلوب ہو جاتی ہے اور جو خیال ساحر اس میں نقش کرنا چاہتا ہے وہ اس کو قبول کر لیتی ہے۔ من۔ ②۔ گروہ ازل اس کا یہ جواب دیتا کہ اگر یہ خبر احادیث میں مان لی جائے تو اس یہودی کے سحر سے آنحضرت ﷺ کا بیمار ہونا ثابت نہیں ہوا بلکہ جیسا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے میں کتاب علی اللہ علیہ علیہ سلم کسی کام کو کر کے بھول جایا کرتے تھے گویا کہ نہیں کیا، اس کو خیال کرتے تھے کہ چکاہوں۔ یہی تو وہ وقت مہومہ پر اثر ہوا ہے جس کے ہم بھی قائل ہیں اور یہی تو ہوتا ہے کہ کسی انسان کی خیال کو کھا کر لیتا ہے تو اس کا اثر جسم پر بھی نمایاں ہونے لگتا ہے اور اگر اس سبب سے مرض پیدا ہو جائے تو ممکن ہے۔ من۔

اول یہ کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے عہد میں شیاطین جادو پڑھتے اور لوگوں کو سکھاتے تھے۔ دوم یہ کہ ہاروت ماروت کون تھے؟ اور ان پر سحر نازل ہونے کے کیا معنی؟

حضرت سلیمان علیہ السلام کے عہد سلطنت میں جادو کی تقسیم:..... شیاطین سے مراد جنوں کے بد لوگ ہیں۔ جنوں کی عادت تھی کہ ادھر ادھر کی خبریں لاکر کاہنوں کو دیا کرتے تھے۔ وہ ان باتوں کو کتابوں میں جمع کر لیتے تھے اور پھر لوگوں کو سکھایا کرتے تھے۔ یہاں تک کہ جب حضرت سلیمان علیہ السلام کا عہد عروج سلطنت آیا تو یہود ان کو نبی تو جانتے نہ تھے، اپنے اس فن کے رواج دینے کے لئے ان لوگوں نے یہ مشہور کیا کہ سلیمان علیہ السلام کی دولت و حشمت کا یہی باعث ہے اور ان کے پاس ایک انگشتری ایسی ہے کہ جس کی وجہ سے تمام جن و انس ان کے تابع ہیں (اور نقش سلیمانی بھی آج تک اسی بناء پر مشہور ہے) اسی طمع میں آکر یہود نے توراہ کو پیس پشت ڈال دیا اور اس کفریات کی تعلیم و تعلم میں سرگرم ہو گئے۔ پھر سلیمان علیہ السلام کے بعد شہرت کے لئے ہر سحر و ہر عمل ان کی طرف منسوب ہونے لگا۔ جس پر خدا تعالیٰ فرماتا ہے کہ سلیمان علیہ السلام ساحر و کافر نہ تھا بلکہ وہ شیاطین جو جادو لوگوں کو سکھاتے تھے اور اس تقریر پر شیاطین سے شیاطین انس یعنی معلمین سحر مراد لئے جائیں تو ممکن ہے۔ ایک زمانہ تو تعلیم سحر کا یہ تھا، دوسرا وہ جو ہاروت ماروت کے عہد میں واقع ہوا۔

ہاروت و ماروت اور ان پر سحر کا نزول:..... ہاروت ماروت شہر بابل میں دو اشخاص تھے کہ جن کو ان کے عجائب افعال اور نیک چلنی کی وجہ سے فرشتہ کہتے تھے اور ان کا یہ لقب مشہور ہو گیا تھا (اور اس بات کی وہ قراءہ مؤید کہ جس میں ملکیں کو بکسر لام پڑھا ہے اور حسن بصری کا بھی یہی قول ہے)۔ (بیضاوی تفسیر کبیر)

یہ شخص اس فن سے واقف تھے مگر اس کو برا سمجھتے تھے یہاں تک کہ جو ان کے پاس سیکھنے آتا، اس سے یہ کہہ دیتے تھے کہ بھائی! خدا تعالیٰ نے یہ علم ہم کو تمہاری آزمائش کے لئے دیا ہے کہ تم ایمان پر ثابت قدم رہتے ہو یا نہیں۔ اس کو نہ سیکھو ورنہ ایمان جاتا رہے گا۔ مگر یہود ایمان کی کیا پروا کرتے تھے، سیکھنے سے باز نہ آتے تھے۔ پس ان پر نازل ہونے سے مراد یہ ہے کہ خدا تعالیٰ نے ان کو اس فن میں ماہر و عالم ہونے کی قدرت عطا کی تھی، نہ یہ کہ کتاب آسمانی کی طرح ان پر خدا تعالیٰ نے جادو نازل کیا تھا کہ وہ اس کی تعلیم دیا کرتے تھے۔ بعض مفسرین نے لفظ اَنْوَل سے یہ سمجھ لیا کہ وہ دوفرشتے تھے جو حضرت ادریس علیہ السلام کے عہد میں زمین شہر بابل میں آئے تھے، پھر ایک حسین عورت زہرہ پر عاشق ہو گئے تھے۔ اس کے کہنے سے شراب پی کر اس کے خاوند کو قتل کیا اور بت کو سجدہ کیا اور زہرہ نے اسم اعظم ان سے سیکھ لیا، جس سے وہ تو آسمان پر چلی گئی اور یہ بابل کے کنوئیں میں الٹے لٹکتے ہیں ۱۰ اور وہاں آگ سے ان کو عذاب ہوتا ہے۔ پھر جو کوئی ان کے پاس جادو سیکھنے جاتا ہے، پہلے ان کو سمجھا دیتے ہیں پھر سکھا دیتے ہیں۔ چنانچہ ایک شخص عبدالملک بن مروان کے پاس ان سے مل کر آیا تھا..... الخ۔ یہ بے اصل کہانیاں ہیں۔

۱۰..... جب کہ وَمَا اَنْوَلُ میں لفظ ماکوئی کے لئے تسلیم کر لیا جائے جیسا کہ بعض مفسرین کا قول ہے تو معنی الٹ جائیں گے، کس لئے کہ اس تقدیر پر یہ معنی ہوں گے کہ وہ جو یہود کو یہ خیال تھا کہ بابل میں ہاروت ماروت سے جادو سیکھ کر آتے ہیں اور ان پر جادو نازل ہوا تھا یہ خیال غلط ہے کس لئے کہ وَمَا اَنْوَلُ عَلَی الْمَلَائِكَةِ ہاہل ہاؤنٹ و مَاؤنٹ۔ بابل میں فرشتہ نصال دو شخصوں پر جادو اور نازل ہی نہیں ہوا تھا اور خود ان کو جو اس علم میں دخل تھا وہ بھی کسی کو بغیر انجام کار بتائے نہ سکھاتے تھے کہ اس سے انسان کافر ہو جاتا ہے، اس کو قہار و قدر کے مقابلہ میں اپنے کام پر اتماد ہو جاتا ہے اور وہ جانے لگتا ہے کہ میں بھی ایک فاعل مستقل ہوں، یہ کفر ہے۔ مگر یہود پر ادبار کی گستاخیں چھائی ہوئی تھیں۔ بابل کی اسیری میں جو جہات تو یہ جو جہاں کہ، تو بے نزول الی اللہ جس قدر جاہل اور مدبر تو ہیں ان میں رہتے ہیں، یہاں ترقی علوم و فنون کے اسی جادو کا بڑا دور دھڑ ہے اور ان کے مدبر فرمان رواہائے تمدن مناسب کے ان ہی حادثوں پر کئی کئی لکھے رہتے ہیں، وقت پر ندامت اٹھاتے ہیں۔ مسلمانوں کو خدا تعالیٰ یہود کا حال بیان کر کے متنبہ فرماتا ہے مگر وہ جادو اور ہاروت اور ماروت کا لفظ سن کر مدہم پائی پھرتے ہیں۔ اسوں پر کتاب اسنت سے جمل کا سبب ہے۔ جہاں علم آیا وہاں نہ خیال کا لور ہوئے۔ اب بھی ہندوستان میں بعض جاہل اور کہینا توام میں اس کا بڑا رواج ہے۔ جہاں۔

وَلَوْ أَنَّهُمْ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَمَثُوبَةٌ مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ خَيْرٌ لَّو كَانُوا يَعْلَمُونَ ﴿۱۳﴾
يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقُولُوا رَاعِنَا وَقُولُوا انظُرْنَا وَاسْمَعُوا وَلِلْكَافِرِينَ
عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿۱۴﴾ مَا يَوَدُّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَلَا الْمُشْرِكِينَ أَنْ
يُنزَّلَ عَلَيْكُمْ مِّنْ خَيْرٍ مِّنْ رَبِّكُمْ ۗ وَاللَّهُ يَخْتَصُّ بِرَحْمَتِهِ مَنْ يَشَاءُ ۗ وَاللَّهُ
ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ ﴿۱۵﴾ مَا نَنْسَخُ مِنْ آيَةٍ أَوْ نُنسِهَا نَأْتِ بِخَيْرٍ مِّنْهَا أَوْ
مِثْلَهَا ۗ أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿۱۶﴾ أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ لَهُ مُلْكُ
السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ ۗ وَمَا لَكُمْ مِّنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ ﴿۱۷﴾

ترجمہ:..... اور اگر وہ ایمان لاتے اور پرہیز گاری کرتے تو البتہ خدا کے یہاں کا اجر ان کے لئے بہتر تھا۔ کاش ان کو علم بھی ہوتا۔
مسلمانو! (نبی ﷺ سے لفظ) راعنا نہ کہا کرو بلکہ انظرونا کہا کرو اور سنا کرو اور کافروں کو دکھ دینے والا عذاب ہے۔ اہل کتاب کے کافر و
مشرکین نہیں چاہتے کہ تمہارے رب کی طرف سے تم پر کوئی بھی اچھی بات نازل ہو اور اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے اپنی رحمت سے مخصوص کرتا ہے اور
اللہ تعالیٰ بڑا فضل و کرم والا ہے۔ ہم جو کسی آیت کو منسوخ کرتے یا بھلا دیتے ہیں تو اس سے بہتر یا اس کے برابر لاتے ہیں۔ کیا آپ ﷺ نہیں
جاننے کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ کیا آپ نہیں جانتے کہ اللہ ہی کے لئے آسمانوں اور زمین کی بادشاہت ہے اور تمہارے لئے اللہ تعالیٰ کے
سوا کوئی دوست ہے، نہ مددگار۔

ترکیب:..... لو کہ شرط، انہم، ان اور جس میں کہ اس نے عمل کیا، مصدر ہے موضع رفع میں بسبب فعل محذوف کے، کس لئے کہ لو کے
بعد فعل آتا ہے تو تقدیرہ لو وقع منهم انہم امنوا سب جملہ شرط۔ لمثوبہ مبتداء موصوف، من عند اللہ صفت، خیر خبر جملہ جواب لو۔
راعنا فعل امر ہے لیکن موضع نصب میں ہے، کس لئے کہ یہ مفعول ہے لا تقولوا کا۔ یود فعل، الذین... الخ فاعل، ولا المشرکین
موضع جر میں ہے، کس لئے کہ یہ معطوف ہے۔ لفظ ال پر ان ینزل جملہ مفعول یود۔ من خیر میں من زائدہ ہے، من ربکم میں من
ابتدائیہ ہے۔ ما نسنخ میں ما شرطیہ جازمہ مگر محلاً منصوب ہے۔ نأت بنخیر... الخ جملہ جواب شرط، ننسہا معطوف ہے شیخ پر، لہ
ملک السموات مبتداء و خبر جملہ خبر ہے ان کی۔ من ولی میں من زائدہ ہے اور ولی موضع رفع میں ہے بسبب مبتداء ہونے کے اور لکم
خبر اور نصیر معطوف ہے لفظ ولی پر اور من دون اللہ بسبب حال ہونے کے ولی سے محل نصب میں ہے، والتقدیر من ولی دون اللہ۔

تفسیر:..... خدائے تعالیٰ یہود کے افعال ذمیرہ بیان فرما کر ارشاد فرماتا ہے کہ اب بھی ان کے لئے وقت باقی ہے۔ اگر وہ نبی آخر
الزمان ﷺ پر ایمان لائیں اور اچھے کام کریں تو آخرت میں بہت کچھ اجر ملے گا۔

حضور ﷺ کو لفظ راعنا کہہ کر مخاطب کرنے کی ممانعت:..... اس کے بعد مسلمانوں کو متنبہ کرتا ہے کہ یہود کی یہ حالت
ہوگئی، تم ان کی محبت اور ان کے رویے سے پر حذر رہا کرو۔ منجملہ اور باتوں کے ایک یہ کہ یہود جب نبی ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوتے

تو اپنی جبلت شرارت سے اثناء کلام میں آنحضرت ﷺ سے ذاعنا کہتے، جیسا کہ ہماری بول چال میں کہتے ہیں: ذرا ادھر متوجہ ہو جائیے، یا ادھر خیال فرمائیے اور اس کلمہ میں اپنے نزدیک وہ یہ مراد رکھتے تھے کہ ہم آنحضرت ﷺ کو احق اور چرواہا کہہ آتے ہیں۔ کس لئے کہ ذاعنا ظاہر میں تو مراعات سے مشتق ہے اور وہ اس کو رعوت سے لحاظ کر کے یار اعمیٰ بمعنی اچرواہے سے خیال کر کے حضور ﷺ کو گالی دے جاتے تھے، اس لئے اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو منع کر دیا کہ تقلید کر کے تم یہ کلمہ نہ کہا کرو۔ اگر ضرورت پڑے تو اس کی جگہ انظرفنا کہہ دیا کرو کہ ہماری طرف خیال کیجئے، کیونکہ یہ کلمہ ذو معنی نہیں ہے اور اس کی بھی کیا ضرورت ہے، تم اول ہی سے حضور ﷺ کی بات کان لگا کر سنا کرو،

(۳) اس کے بعد ان کا اتباع نہ کرنے کی وجہ بیان فرماتا ہے کہ یہود اور مشرکین تمہارے دلی دشمن ہیں، وہ یہ نہیں چاہتے کہ خدا تعالیٰ کی رحمت (وحی) تم پر نازل ہو۔ مگر خدا تعالیٰ کا چاہا ہوتا ہے، جس پر وہ چاہتا ہے اپنی رحمت خاصہ کو نازل کرتا ہے۔ اس کا فضل بے نہایت ہے۔ اس کو کسی خاندان قوم کی پابندی نہیں کہ خواہ مخواہ ہمیشہ سلطنت یا نبوت اسی خاندان میں رکھے۔ اس کے بعد خدا تعالیٰ یہود کے شکوک و شبہات کا جواب دیتا ہے جو وہ اہل اسلام پر پیش کر کے ان کے دلوں میں دوسو ڈالتے تھے۔ وہ کہتے تھے کہ اگر تم پر خدا کی طرف سے خبر یعنی (وحی) اور شریعت نازل ہوتی ہے تو خبر کے منسوخ کرنے کے کیا معنی؟ خدا تعالیٰ کے احکامات اور شریعت ہمیشہ یکساں رہتے ہیں، ان میں سے ایک شوشہ بھی بدل نہیں سکتا۔ پھر اگر یہ قرآن اور شریعت منجانب اللہ ہے تو احکام توراہ کو کیوں منسوخ کیا اور پھر خود اس شریعت ہی میں بعض احکام کو ایک وقت قائم رکھ کر موقوف (منسوخ) کر دیا۔ کیا خدا تعالیٰ کو پیشتر اس حکم کی قباحت کا علم نہ تھا۔ آج کل کے پادری بھی ان یہود کے مقلد ہو کر مسلمانوں سے یہی شبہ پیش کیا کرتے ہیں۔ چنانچہ بعض نے تو اس بارے میں رسالے اور کتابیں لکھ ڈالیں۔ اس شبہ کا جواب خدا تعالیٰ نے اشارۃً تو مایوذا الذین کفروا میں دے دیا تھا کہ یہ لوگ یہ سب باتیں رشک و حسد سے کرتے ہیں کہ خدا تعالیٰ نے ہمارے خاندان میں نبوت کو کیوں ختم نہیں کر دیا، اس لئے تم کو شبہات میں ڈالتے ہیں تاکہ تم اس فیض نبوت سے محروم رہو۔ مگر اس جگہ اس شبہ کو خوب کھول کر رد کر دیا کہ اگر ہم کسی حکم کو کسی مصلحت سے موقوف کرتے ہیں یا مؤخر کرتے ہیں تو اس میں بندوں کے لئے سراسر بہتری ہوتی ہے۔ ہم اس سے بہتر یا اس کے مانند اور سہل العمل اور کوئی حکم دیتے ہیں۔

احکام خداوندی میں نسخ..... واضح ہو کہ نسخ لغت میں ایک شے کے مٹانے پر یا نقل و تحویل پر (عند القفال) اطلاق ہوتا ہے۔ بولتے ہیں ”نسخت الريح آثار القوم“ کہ ہوانے لوگوں کے پاؤں کے نشان مٹائے اور اسی طرح بولتے ہیں ”نسخ الكتاب الہی الكتاب“ آخر کہ ایک جگہ سے کتاب کو دوسری طرف نقل کیا اور اصطلاح علماء میں نسخ ایک ایسے حکم شرعی کا قائم کرنا ہے کہ جس کے بعد اس

بعض مفسرین آیت فانسخ من انباء اولئہا کی یہ تفسیر کرتے ہیں کہ یہ آیت کلام سابق کا تتمہ ہے اس سے پہلی آیت میں یہود کے خصائل بد کی تشریح تھی جو ان کی منزل کا باعث ہو گئی۔ آخر ہر مرض کا موت ہے۔ ان کا اقبال ان کی آئندہ ترقی سب کا خاتمہ ہوا۔ ایک نئی قوم اور نئے ملک میں خاتم الانبیاء پیدا ہو۔ جس پر یہود کو رشک و حسد ہونا ایک معمولی بات تھی۔ جس کا جواب دیا گیا کہ خدا کی رحمت کسی قوم کے لئے مخصوص نہیں۔ اس پر خیال پیدا ہوتا کہ خدا تعالیٰ ایک قوم کو رفعت میں آسان تک پہنچا کر پھر جلد یادیر میں کیوں زلت و اوار کے میں گڑھے میں پھینک دیا کرتا ہے۔ اس خیال کا دفعیہ اس آیت فانسخ میں کر دیا گیا۔ لفظ آیت سے قرآن میں انہیں نہ اس کا کوئی عمل وقوع ہے نہ سیاق نہ سابق متضمنی ہے۔ جب آیات قرآن مراد نہیں بلکہ آیات قدرت، قوموں کی بلندی و پستی، کسی کا طلوع، کسی کا غروب تو نسخ سے مراد بھی اصطلاحی نہیں بلکہ معنی ہے کہ اگر عالم میں ہم کوئی اپنا آثار قدرت (جیسا کہ کسی رفیع قوم کی پستی) مٹا ڈالنے یا اس کو نیا منسا کر دیتے ہیں کہ صلح ہستی پر اس کا کوئی نشان باقیہ نہیں چھوڑتے تو ایسی ہی یا اس سے بہتر کوئی اور آیت قدرت ظاہر کر دیتے ہیں۔ مخاطب اکیا تو نہیں جانتا کہ آسمانوں اور زمین کی بادشاہت ہمارے لئے ہے اور ہم ہر چیز پر قادر ہیں۔ بنی اسرائیل کو مٹایا جو اس کی ایک بڑی آیت قدرت تھی تو اس سے بڑھ کر قوم عرب کو جو ایک بڑی آیت قدرت ہے، ظاہر کر دیا جن میں صدا ہا ملک اور لاکھوں حکیم پیدا ہوئے۔ مد

سے پیشتر کا حکم شرعی جو موقت تھا، اٹھ جائے۔ اول حکم کو منسوخ، دوسرے کو ناسخ کہتے ہیں۔ یہود اور عیسائی نسخ کے مطلقاً منکر ہیں اور یہ انکار صرف اس لئے ہے کہ قرآن مجید کا حکم نہ ماننا پڑے اور دین اسلام پر اعتراض کی گنجائش رہے۔ مگر ان کا یہ انکار بالکل بے جا ہے۔

احکام توراہ میں نسخ..... (۱) اس لئے کہ توراہ میں بہت سے احکام ایسے ہیں کہ جن میں نسخ پایا جاتا ہے اور عیسائیوں نے خفتہ اور سبت اور دیگر احکام مؤکدہ توراہ کو منسوخ کر دیا بلکہ بقتوائے پولوس تمام شریعت موسوی کو بالائے طاق رکھ دیا اور اس پر عمل کرنے کو موجب لعنت قرار دیا۔ چنانچہ اس کی تشریح معہ حوالہ فصل و باب مقدمہ میں ہو چکی ہے۔ اب اس سے بڑھ کر کیا نسخ ہوگا؟ (۲) اس لئے بھی کہ عقلاً بھی اس قسم کے نسخ میں کوئی قباحت یا جناب باری تعالیٰ کی نسبت کوئی عیب نہیں کیونکہ اعتقادات اور اخبار کی نسبت تو کوئی مسلمان بھی نسخ کا قائل نہیں۔ توراہ و انجیل و دیگر کتب انبیاء ﷺ کو اس بارے میں کوئی منسوخ نہیں کہتا۔ باقی رہے احکام، سوان کی بھی دو قسمیں ہیں۔ ایک اصول شرائع جیسا کہ عبادات بت پرستی کی ممانعت، صلہ رحمی و عدل و انصاف، ظلم و تکبر اور بد خصائل کی حرمت وغیرہا، سواں قسم کے احکام میں بھی ہم نسخ کے قائل نہیں۔ تمام شریعتوں اور کل انبیاء ﷺ کے احکام ابدی ہیں۔ دوم فروعات شرعیہ کہ چورگی یہ سزا اور زانی پر اس قدر تہدید اور پاکی اور ناپاکی کی طہارت، اس طور پر نماز اور اس مکان میں اور اس طرف منہ کر کے وغیرہ ذلک سواں قسم کے احکام میں نسخ واقع ہوا ہے اور ضرور ہونا چاہئے کیونکہ خدا تعالیٰ عَلَّامُ الْغُیُوبِ کا مقصد شریعت سے اپنے بندوں کی بھلائی اور اس کے حال پر رحمت ہے اور یہ ظاہر ہے کہ زمانہ میں اقوام اور بلاد کا ہمیشہ ایک طور نہیں، وقتاً فوقتاً مصلحتوں میں انقلاب ہوتا رہتا ہے۔ مثلاً جب قوم شراب کی عادی ہو تو اس کی رسم مٹانے کے لئے نہ تھا شراب کو حرام کیا جائے بلکہ اس کی دوائی اور یاد لانے والی باتوں کو منع کر دیا جائے اور شراب کے برتنوں کا مطلقاً استعمال ہی ناجائز کر دیا جائے۔ پھر جب ان کی عادت جاتی رہے تو ان برتنوں کے استعمال کی اجازت دے کر ان پر سہولت کر دینی ضروری ہے۔ اب اس میں خدا کے علم میں کیا قصور لازم آتا ہے؟ اس پر بھی اعتراض کرنا اور پھر مواقع استدلال میں اول قسم کے احکام کو پیش کرنا یا اعتقادات کو لانا انصاف کر گردن پر چھری پھیرنا ہے۔ معاذ اللہ من ذلک۔

نسخ فی القرآن: منسوخ التلاوة و منسوخ الحکم:..... اب رہا نسخ قرآنی کہ آیا اس کی آیات میں نسخ تلاوت یا نسخ حکم یا دونوں کا نسخ خواہ دوسری آیت یا کسی حدیث سے واقع ہوا ہے یا نہیں ابو مسلم بن بجر وغیرہ اس کا مطلقاً انکار کرتے ہیں اور اکثر علماء اس کے قائل ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ بعض آیات کا آنحضرت ﷺ کے عہد میں صرف حکم منسوخ ہوا، جیسا کہ وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذُرُونَ آذْوًا جَا۔ اس آیت میں سال بھر کی عدت وفات تھی، پھر چار مہینے دس روزہ گئی، وغیرہا من الآیات۔ اس کو منسوخ الحکم کہتے ہیں اور بعض ایسی ہیں کہ جن کے الفاظ منسوخ التلاوة اور حکم باقی ہے۔ جیسا کہ الشیخ والشیخة اذاز لیا فار جموہمانکا لامن اللہ واللہ عزیز حکیم۔ وغیرہ ذلک۔ یہ نسخ میں داخل ہیں اور بعض آیات ایسی بھی تھیں کہ جو حضور ﷺ اور تمام صحابہ رضی اللہ عنہم کے دل سے بھلا دی گئیں۔ چنانچہ بیہقی اور ابو داؤد نے روایت کی ہے کہ ایک صحابی رضی اللہ عنہ شب کو تہجد پڑھنے کھڑے ہوا اور ایک سورہ کو پڑھنا چاہا، ہر چند یاد کیا مگر ایک حرف بھی یاد نہ رہا۔ صبح کو خود حضور ﷺ سے اور دیگر اشخاص سے بیان کیا۔ آنحضرت ﷺ نے فرمایا کہ سورہ منسوخ التلاوة ہو گئی ہے۔ سب لوگوں کے دلوں سے بھلا دی گئی اور اس کے نقوش بھی مٹا دیئے گئے اور اسی طرح صحیح البخاری میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے کہ یہ آیت "عشر رضعات معلومات بحر من" قرآن میں پڑھی جاتی تھی مگر اس کا ما قبل اور ما بعد اور اس کا محل بالکل نسیا منسیہ کر دیا اور اسی طرح کی بہت سی روایات ہیں۔ یہ سب نسبتاً کا مصداق ہیں مگر اس سے قرآن میں کوئی تحریف و تغیر نہیں ہو سکتا، کیونکہ یہ سب باتیں مصلحت الہیہ سے

آنحضرت ﷺ کے عہد میں ہو چکی تھی۔ آپ ﷺ کے بعد ایک حرف کی کمی زیادتی ظہور میں نہ آئی اور دلیل اس مذہب جمہور پر آیت مَا نَنْسَخِ الْآيَةَ وَدَوَّغِرَ آيَاتٍ هِيَ۔

ابو مسلم کہتے ہیں کہ نہ احکام میں نسخ ہوا ہے، کس لئے کہ جس کو تم منسوخ کہتے ہو، وہ اور جہت سے تھا اور جو نسخ ہے اور جہت سے ہے اور نسخ میں اتحاد جہت شرط ہے اور نہ تلاوت آیات میں۔ جن آیات کو تم منسوخ التلاوة کہتے ہو یہ دراصل قرآن مجید کی آیات نہ تھیں۔ کیونکہ قرآن منقول بہ نقل متواتر ہے اور یہ روایات خبر آحاد ہیں اور بعض تو موضوع یا ضعیف اور وجہ اشتباہ یہ کہ آنحضرت ﷺ نے تفسیر کے طور پر یہ جملہ کہ جن کو لوگ منسوخ التلاوة سمجھ گئے ہیں اثناء تلاوت میں پڑھے اور حاضرین نے ان کو آیت سمجھ لیا، مقدس سمجھ کر اپنے مصاحف میں لکھ لیا مگر جب آنحضرت ﷺ نے تمام قرآن شریف حفاظ کو یاد کرایا اور متفرق اجزاء میں کاتبوں سے لکھوایا اور ان راویوں نے ان جملوں کو قرآن میں نہ پایا تو منسوخ التلاوة سمجھ لیا اور اس آیت سے استدلال صحیح نہیں، کس لئے کہ اس سے مراد تورات و انجیل کے احکام ہیں اور لفظ آیت کچھ آیات قرآنیہ کے لئے ہی مخصوص نہیں بلکہ احکام پر بھی اس کا اطلاق ہوتا ہے، اسی طرح اور آیات سے بھی استدلال صحیح نہیں۔ واللہ اعلم بالصواب۔

أَمْ تُرِيدُونَ أَنْ تَسْأَلُوا رَسُولَكُمْ كَمَا سُئِلَ مُوسَىٰ مِنْ قَبْلُ ۗ وَمَنْ

يَتَّبِعِ الْكُفْرَ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ ﴿۱۰۸﴾ وَكَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ

الْكِتَابِ لَوْ يَرُّونَكُمْ مِّنْ بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّارًا ۖ حَسَدًا مِّمَّنْ عِنْدِ أَنْفُسِهِمْ

مِّنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْحَقُّ ۖ فَاعْفُوا وَاصْفَحُوا حَتَّىٰ يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ ۗ إِنَّ

اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿۱۰۹﴾

اللَّهُ

ترجمہ:..... کیا تم بھی (اے مسلمانو! یہ) چاہتے ہو کہ اپنے پیغمبر سے ویسے ہی سوال کیا کرو جیسا کہ اس سے پہلے موسیٰ سے سوال کئے گئے تھے اور جس نے کفر کو ایمان سے بدلا تو وہ سیدھے رستے سے بہکا گا ﴿۱۰۸﴾۔ اکثر اہل کتاب تو اپنے حسد سے حق ظاہر ہونے کے بعد بھی یہ چاہتے ہیں کہ کسی طرح سے تم کو بھی ایمان لانے کے بعد (بھی) پھر کفر کی طرف لوٹا کر لے جائیں۔ پس تم اس وقت تک کہ اللہ تعالیٰ اپنا حکم لائے، معاف کرو اور درگزر کرتے رہو۔ بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے ﴿۱۰۹﴾۔

ترکیب:..... ام، اس جگہ منقطع ہے، والتمذیر بل تریدون ان تسالوا کما میں کاف موضع نصب میں ہے، مصدر محذوف کی صفت ہے ای سوالا کما اور مصدر یہ ہے۔ سواء السبیل بمعنی وسط السبیل طرف ہے ضل کا۔ وذ، فعل کثیر من اهل الكتاب فاعل، لو مصدر یہ، یرو دو نکم جملہ بتاویل مصدر مفعول۔ کفاز احال ہے کم سے۔ جو یرو ذلکم میں ہے۔ اور ممکن ہے کہ مفعول ثانی ہو، کس لئے کہ یرو بمعنی بصیر ہے۔ حسد مفعول لہ ہے فاعل وذ سے یابرو دو نکم سے۔ من عند انفسهم کائن کے متعلق ہو کر صفت ہوا حسدا کی۔

اہل ایمان کو یہودیوں کی طرح سوال کرنے کی ممانعت

تفسیر:..... یہودی اہل اسلام کو طرح طرح کے شکوک و شبہات میں مبتلا کیا کرتے تھے تاکہ یہ لوگ دین سے برگشتہ ہو جائیں اور باوجودیکہ ان کو آنحضرت ﷺ کی نبوت کا بشارت کتب انبیاء ﷺ و معجزات سے یقین ہو چکا تھا، مگر حسد کے مارے پھر بھی یہ باتیں کرتے تھے۔ جس پر بعض سیدھے سادھے مسلمان آنحضرت ﷺ سے اٹنے سیدھے سوالات کیا کرتے تھے، کوئی یہ سمجھ کر کہ کس طرح احکام تو ہوتا ہی ہے، یہ سوال کرتا تھا کہ فلاں احکام قائم ہونے چاہئیں۔ بعض پوچھتے تھے کہ اس حاملہ کے پیٹ میں بیٹا ہے یا بیٹی؟ اور اسی قسم کی لغو اور محال باتوں کو پیش کرتے تھے۔ اس لئے اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو متنبہ کر دیا کہ کیا تم بھی اپنے رسول سے ایسے ہی سوالات کیا چاہئے ہو کہ جیسے موسیٰ علیہ السلام سے ان یہود کے بزرگوں نے کر کے غضب الہی اپنے اوپر ڈھایا تھا؟ سو تم ایسا نہ کرو، کیونکہ یہ کفر ہے اور جو ایمان چھوڑ کر کفر میں پڑتا ہے وہ نجات اور حیات ابدی کے سیدھے رستے سے بہکتا ہے اور یہ یہودی تو اپنے جبلی حسد سے تم کو پھر کفر میں لانا چاہتے ہیں، حالانکہ اسلام کا حق ہونا ان پر ظاہر ہو چکا ہے۔ اس حسد کے مقابلہ میں تم ان سے حتی المقدور درگزر کرو۔ یہاں تک کہ دنیا یا آخرت میں جو کچھ خدا تعالیٰ کی طرف سے ان پر عذاب مقرر ہے وہ نازل ہو جائے۔

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ مِّنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ

عِنْدَ اللَّهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿۱۱۰﴾

ترجمہ:..... اور تم نماز پڑھا کرو اور زکوٰۃ دیا کرو اور جو کچھ نیکی تم اپنے لئے آگے بھجوں گے تو اس کو اللہ تعالیٰ پکس موجود پاؤ گے۔ بیشک اللہ تعالیٰ تمہارا سے کام دیکھ رہا ہے ﴿۱۱۰﴾۔

ترکیب:..... واقیموا... الخ جملہ انشائیہ معطوف ہے فاعفوا پر۔ ما تقدموا میں مشرطیہ من خیر بیان ہے ماکا، یہ سب جملہ شرط نجدوہ... الخ جواب شرط۔

قیام نماز اور ادائیگی، زکوٰۃ کا حکم

تفسیر:..... یہ کلام سابق کا تہہ ہے یعنی تم کسی مشک اور مغوی کے بہکانے میں نہ آؤ۔ ایمان پر ثابت قدم رہ کر عالم آخرت کے لئے کہ جہاں تک تم کو ہمیشہ رہنا ہے، روح کو منور کرو۔ بدنی عبادتوں میں سب سے اعلیٰ نماز ہے، اس کو ادا کرتے رہو۔ اور مالی عبادتوں سے بھی غافل نہ رہو، زکوٰۃ دو اور علاوہ زکوٰۃ کے ہر قسم کی نیکی کرو۔ خلق خدا سے بھلائی اور اپنے بیگانوں کے ساتھ نیک سلوک سے پیش آؤ جو کچھ کرو گے ضائع نہ جائیگا۔ انسان کے سب اعمال عالم مثال میں موجود رہتے ہیں۔ مرنے کے بعد سب کو وہاں جا کر ضرور پائے گا۔ کسی عمل کی جزا سے خدا تعالیٰ غافل نہیں۔ تم جو کچھ کر رہے ہو وہ سب دیکھ رہا ہے

نوٹ:..... (۱) آمُرُ لِيُذُنُونَ سے لے کر إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ تک ایک مضمون متصل تھا۔ اس کا اصل شان نزول تو وہی ہے کہ جو ہم نے بیان کیا کہ لوگ یہودیوں کے بہکانے سے آنحضرت ﷺ سے بے جا سوالات کرتے تھے، جن میں نہ نفع دنیا نہ نفع آخرت بلکہ ضرر ایمان تھا، اس لئے منع کر دیا گیا۔ مگر بعض مفسرین نے اَن تَسْأَلُوا کے متعلق مختلف روایتیں بیان کی ہیں۔

مشرکین مکہ کے آپ ﷺ سے بے جا سوالات:..... ابن عباس رضی اللہ عنہما اور مجاہد بیان فرماتے ہیں کہ عبد اللہ بن امیہ مخزومی نے مع

چند قریش حضور ﷺ کی خدمت میں حاضر ہو کر یہ کہا کہ ہم آپ پر جب ایمان لائیں گے کہ آپ ہمارے لئے مکہ کے خشک پہاڑوں پر چشمہ جاری کر دیں یا کوئی وہاں انگور یا کھجور کا باغ پیدا کر دیں یا کوئی سونے کا گھر بنا دیں یا آپ سیزھی لگا کر آسمان پر چڑھ جائیں۔ یا ہم پر کوئی خدا کی کتاب اترے کہ جس میں یوں لکھا ہو کہ اے عبد اللہ! تو محمد پر ایمان لا۔ امم اور جبائی اور ابو مسلم کہتے ہیں کہ یہ خطاب اہل اسلام کے ان لوگوں سے ہے جو بے جا سوالات کرتے تھے، اور یہی صحیح ہے۔

حسد اور غبطہ کی حقیقت اور حکم:..... (۲) حسد۔ کسی کی نعمت خداداد کا زوال چاہنا، خواہ وہ نعمت اپنے لئے چاہے جیسا کہ کسی کا باغ یا مکان یا روپیہ یا عورت اپنے لئے چاہے یا اپنے لئے نہ چاہے، یہ حسد حرام ہے اس آیت و دیگر آیات و احادیث سے۔ یہ وہ مرض بد ہے کہ جو انسان کی تمام برائیوں کا سرچشمہ اور نیکیوں کو جلانے والا شعلہ ہے۔ چنانچہ حدیث میں آیا کہ حسد نیکیوں کو اس طرح جلا دیتا ہے کہ جس طرح آگ لکڑیوں کو۔ اہلس کو اسی مرض نے ہلاک کیا تھا اور غبطہ حلال ہے، وہ یہ کہ کسی کی برائی تو نہ چاہے مگر خدا تعالیٰ سے اس طرح کی نعمت اپنے لئے بھی مانگے اور اسی کو مناقشہ بھی کہتے ہیں اور اس پر بھی مجازاً کبھی اطلاق حسد ہوتا ہے، جیسا کہ صحیحین میں آتا ہے:

لا حسد الا في الاثني رجل اتاه الله مالا۔ الحدیث

پادریوں کی تعلیم گاہوں میں جانا اور ان گفتگو سننے کا حکم:..... (۳) یہاں ۵ سے یہ معلوم ہوا کہ جن باتوں سے مسلمانوں کے عقائد میں شبہ پڑے، ان کا سننا بھی حرام ہے۔ اس بنا پر مستورات کا پادریوں کے مدارس میں تعلیم کے لئے جانا اور ان کے مدارس کی ملازمت کرنا یا ان کی ان امور میں اعانت کرنا حرام ہے، بلکہ تبدیل کفر بالا ایمان اور یہی حال دیگر مذاہب کا ہے، نعوذ باللہ منہ

وَقَالُوا لَنْ يَدْخُلَ الْجَنَّةَ اِلَّا مَنْ كَانَ هُودًا اَوْ نَصْرِيًّا ۗ تِلْكَ اٰمَانِيَهُمْ ۗ قُلْ

هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ اِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِيْنَ ﴿۱۱﴾ بَلٰى ۗ مَنْ اَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلّٰهِ

۱۱؎ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَلَهٗ اَجْرُهٗ عِنْدَ رَبِّهٖ ۗ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُوْنَ ﴿۱۲﴾

وَقَالَتِ الْيَهُودُ لَيْسَتِ النَّصْرِيُّ عَلَىٰ شَيْءٍ ۖ وَقَالَتِ النَّصْرِيُّ لَيْسَتِ

الْيَهُودُ عَلَىٰ شَيْءٍ ۗ وَهُمْ يَتْلُوْنَ الْكِتٰبَ ۗ كَذٰلِكَ قَالَ الَّذِيْنَ لَا يَعْلَمُوْنَ

مِثْلَ قَوْلِهِمْ ؕ فَاِنَّهٗ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ فَيَمَّا كَانُوْا فِيْهِ يَخْتَلِفُوْنَ ﴿۱۳﴾

ترجمہ:..... اور (اہل کتاب کہتے ہیں کہ بجز یہود یا نصاریٰ کے اور کوئی ہرگز جنت میں داخل نہ ہوگا۔ یہ ان کے ڈھکوسلے ہیں۔ (اے محمد! ان سے) کہہ دو کہ تم (اس بات پر) اپنی دلیل تولاؤ اگر تم سچے ہو ﴿۱۱﴾۔ ہاں، جس کسی نے اللہ کے سامنے اپنا منہ جھکا دیا اور وہ نیکی کرنے والا بھی ہو تو اس کے لئے اس کا بدلہ اس کے رب کے پاس ہے اور نہ ان پر کچھ خوف ہوگا اور نہ وہ ٹمکن ہوں گے ﴿۱۲﴾۔ اور یہود کہتے ہیں عیسائی ٹھیک راہ پر نہیں اور عیسائی کہتے ہیں کہ یہود راہ حق پر نہیں، حالانکہ وہ سب کتاب بھی پڑھتے ہیں۔ ایسی ہی باتیں وہ لوگ بھی کہتے ہیں جو بے علم ہیں (بعض مشرکین عرب)

پھر اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ان باتوں کا کہ جن میں وہ جھگڑ رہے ہیں، خود فیصلہ کر دے گا (۳۰)۔

ترکیب:..... قالوا فعل بافاعل، لن یدخل الجنة... الخ جملہ مفعول۔ فعل اپنے فاعل سے اور مفعول مل کر جملہ تامہ خبریہ ہو کر معطوف ہو اور د پر۔ الامحل رفع میں ہے بسبب یدخل کے۔ ہو د جمع ہاید کی ہے جیسا کہ عاید کی عوذ۔ بعض کہتے ہیں کہ اس جمع کا مفرد نہیں و فیہ مافیہ۔ نصاریٰ جمع نصران کی ہے جیسا کہ سکاری جمع سکران کی۔ تلک مبتدا، امانیہم خبر، قل فعل انت ضمیر فاعل، ہاتوا امر حاضر معروف معتل اللام۔ تصریفہ ہاتایہاتی مہاتاة مثل رامی یرامی مراماة و ہاتوا مثل راموا اور اصل اس کی ہاتیوا تھی، تعلیل ہو گئی۔ برہان مضاف کم مضاف الیہ مجموعہ مفعول ہوا ہاتوا کا پھر یہ سب جملہ مقولہ ہوا قل کا۔ من شرطیہ اسلم فعل ضمیر راجع من کی طرف، وہ فاعل زوالحال۔ وجہہ مفعول، لله متعلق فعل، وهو محسن جملہ اسمیہ حال، یہ تمام جملہ شرطیہ فلہ اجرہ... الخ تمام جملہ اسمیہ جواب شرط۔ و قالت فعل، الیہود فاعل لیست النصاری... الخ جملہ اس کا مقولہ و قس علیہ۔ وہم یتلون... الخ جملہ خبریہ حال ہے قالت سے۔ کذلک کاف موضع نصب میں ہے کیونکہ صفت ہے مصدر مخذوف کی۔ مثل قولہم یا بدل ہے محل کاف سے یا مفعول ہے لایعلمون کا۔

یہود و نصاریٰ کا باہم طعن و تشنیع اور تفاخر کرنا

تفسیر:..... پہلی آیتوں میں مذکور تھا کہ اہل کتاب دلی آرزو کرتے ہیں کہ کسی طرح پھر تم مسلمانوں کو کفر میں مبتلا کر دیں اور اسی لئے تمہارے دل میں شکوک و شبہات ڈالتے ہیں۔ یہاں تک تو یہود کی کج رویوں کا بیان ہے۔ اس کے بعد یہود و نصاریٰ دونوں کی کج رویوں کا کیا بیان ہوتا ہے کہ وہ کسی کو جنت کا مستحق نہیں سمجھتے۔ یہود کو تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نسل ہونے کا تفاخر تھا اور وہ سمجھتے تھے کہ ابراہیم علیہ السلام اور اس کی نسل کے لئے مغفرت کا وعدہ ہو چکا ہے۔ آتش جہنم ان پر حرام ہے، خواہ وہ کچھ ہی کریں۔ عیسائی کہتے تھے کہ ہمارے اگلے پچھلے سب گناہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے اوپر لے لئے اور ہماری طرف سے وہ کفارہ ہو گئے۔ اب ہم پر آتش جہنم حرام ہے اور جنت ہمارا مقام ہے۔ مسلمانوں کے روبرو ایسی باتیں اس لئے کرتے تھے کہ وہ اسلام کو باعث نجات اور تسلی بخش نہ سمجھ کر اسلام میں داخل ہونے سے احتراز کریں۔ یہ نادان عربوں کے خیالات میں لغزش پیدا کرنے والا شبہ تھا۔ اس کو خدا تعالیٰ رد کرتا ہے۔ تِلْكَ اٰمَاتِيْنَهُمْ اَمَكْ یہ ان کے دلی منصوبے یعنی بے اصل خیالات ہیں اور اگر کوئی اصل ہے تو قُلْ هَاتُوْا بُرْهٰنَكُمْ اے نبی! ان سے کہہ دو کہ ان پر کوئی دلیل تو پیش کرو، عقلی یا نقلی۔ حالانکہ کوئی بھی دلیل نہیں۔ کہیں تو ریت یا انجیل میں یہ بات نہیں اور عقل کے بھی خلاف ہے، کیونکہ خداوند عالم جملہ بنی آدم کا خدا ہے۔ ہر ایک قوم اور ہر ایک ملک سے اس کی یکساں نسبت ہے۔ بلکہ معیار نجات جس کو عقل سلیم تسلیم کرتی ہے، یہ ہے۔ تِلْی دَمْنِ اَسْلَمَتْ وَجْهَةٌ بِلَدٍ، کہ جو کوئی یہودی، نصرانی، عجم، ہندی، حبشی جس نے اپنا سر خدا کے آگے جھکا دیا ہو۔ جن چیزوں پر اس نے ایمان لانے کو فرمایا ہو، بے چوں و چرا ان چیزوں کو مان لیا ہو، اس پر ایمان لے آیا ہو۔ (اس سے تکمیل قوت نظر یہ ہو گئی) مگر اس کے ساتھ وَهُوَ غَفِيْنٌ وَهُوَ نِيْكَوْا رَغْبِيْ ہو۔ جن چیزوں کا اس نے حکم دیا ہو، ان کو بجالاتا ہو اور جن سے اس نے منع کیا ہے ان سے دور رہتا ہو (یہ تکمیل قوت عملیہ ہے) فلہ اجرہ اس کا بدلہ اس کو ضرور ملے گا۔ یہ نہ سمجھنا چاہئے کہ دنیا میں افزائش مال اولاد و تندرستی و اقبال اس کا بدلہ ہے۔ جس کو یہ حاصل نہ ہو وہ بد اعتقاد ہو جائے گا کیونکہ یہ سب چیزیں فانی ہیں، ایسا بدلہ پورا بدلہ نہیں۔ بلکہ عِنْدَ رَبِّہِ اس کے خدا کے پاس عالم باقی میں مرنے کے بعد جہاں سدا رہتا ہے وہ کیا ہے؟ جنت اور وہاں کے نعیم باقیہ جن میں سے ایک بات یہ ہے وَلَا تَخَافُ عَلٰیہُمْ

کہ وہاں ان کو کسی آنے والی مصیبت کا خوف ہی نہ رہے گا۔ نہ اپنے مرنے کا، نہ اپنے دنیاوی اقارب و احباب مغفور کے مرنے کا، نہ ان کی جدائی کا، نہ ان کے بڑھاپے کا اور نہ امراض کا، نہ کسی کے افلاس کا، نہ جنت سے باہر نکالے جانے کا، نہ کسی دشمن یا بادشاہ کا، خود خدا تعالیٰ کی ناراضی کی۔ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ نہ ان کی دنیا میں عمر رائے گاں کرنے کا غم ہوگا کہ ہائے کچھ نہ کیا۔ لذات و شہوات فانیہ میں عمر گنوائی، جو اب خواب و خیال ہیں۔ ہائے رات دن مال و دولت جمع کرنے میں، عمدہ مکان اور باغ بنانے میں سرگرداں رہا و جاہت و عزت کا طالب رہا، جن میں سے اب کچھ بھی ساتھ نہیں۔ نہ اس کا کہ غلط مذاہب کی پابندی سے کیا کیا محنتیں اٹھائیں، خدا کی حلال نعمتیں چھوڑ دیں۔ گڑگا، جننا میں سالہائے دراز غسل کرتا رہا، دھونی رمانی، جتوں کو سجدہ کیا، کسی قبر اور معابد کو نہ چھوڑا کہ جن پر سجدہ نہ کیا ہو۔ ہزاروں روپیہ تقرب الی اللہ سمجھ کر برباد کیا، جن کا نتیجہ برعکس پایا۔ ثواب کے بدلے عذاب۔

یہود و نصاریٰ کے قول و دعویٰ بطلان:..... الغرض اس کا ان کو کوئی غم بھی نہ ہوگا۔ یہ ہے وہ نجات اور یہ ہے وہ تسلی بخش مذہب۔ اس کے بعد یہود و نصاریٰ کے قول کو ایک عجیب برہان سے باطل کیا جاتا ہے فقال: وَقَالَتِ الْيَهُودُ... الخ کہ اہل کتاب کے بڑے بھائی یہود کہتے ہیں: نصاریٰ کا کوئی بھی دین و مذہب نہیں۔ چند ڈھکوسلے ہیں جو ان کے پیشواؤں کے بنائے ہوئے ہیں۔ توریت میں خدا تعالیٰ کو واحد لا شریک لہ بتایا ہے۔ یہ خدا کی تجزی کرتے ہیں، تین اجزاء سے ملا کر معجون مرکب کی طرح ایک خدا کہتے ہیں اور اس کو تقاضا میں آ کر سرروحانی اور باعث حیات جاودانی بتلاتے ہیں حالانکہ (حضرت) مسیح علیہ السلام سے پہلے صد ہا رسول آئے، کسی نے بھی ان کی تعلیم تو کیا اس کی طرف اشارہ بھی نہیں کیا۔ یہ ان کی مثلث ہے اور اسی طرح کفارہ مسیح بھی ایک جاہلانہ خیال ہے۔ توریت اور صحف انبیاء علیہم السلام میں صد ہا آنے والی چیزوں کی خبریں دی گئی ہیں مگر اس کا کہیں ذکر تک نہیں اور بھلا خدا کے ہاں یہ کیا اندھیر ہے کہ گناہ تو کرے کوئی اور اس کے عوض میں عذاب پائے اور لعنت اٹھائے کوئی؟ یہ دوسرا عقیدہ تھا۔ اب رہا مسیح علیہ السلام کا خدا کا بیٹا ہونا، خدا کا تقدس اس سے بری ہے کہ وہ کسی کو جو رو بنائے اور بیٹا بنائے اور پھر وہ بیٹا ہمارے ہاتھ سے کس بے کسی سے صلیب پر چڑھا دیا جائے اور اس سے کچھ بھی نہ ہو سکے۔ اگر بیٹے کا لفظ محبت اور تعظیم کی راہ سے ان پر اطلاق کرتے تو عہد نامہ قدیم میں بہت لوگوں پر اس کا اطلاق ہوا ہے۔ معلوم ہوا کہ یہ مذہب باطل ہے۔ نصاریٰ کہتے ہیں: یہود نے پچھلے آنے والے نبی کو نہیں مانا اور توریت میں دھرا کیا ہے؟ احکام عشرہ اور دیگر کئی احکام کے سوا روحانی کوئی بھی حکم نہیں۔ بقول پولوس مقدس توریت ظلمت کا پردہ ہے اور موسیٰ (علیہ السلام) جلا دون کا استاد تھا۔ ہم کو اس سے کوئی کام نہیں، یہ رومی مذہب مسیح کے آنے سے بیکار ہو گیا وغیرہ۔ الغرض یہود کے نزدیک نصاریٰ کا مذہب باطل اور نصاریٰ کے نزدیک یہود کا مذہب غلط۔ دونوں سچے اذاعتراضات مساقط دونوں غلط اور باطل اور عجب تر یہ کہ هُمْ يَتْلُونَ الْكِتَابَ دونوں گروہ توراہ اور صحف انبیاء علیہم السلام کو پڑھتے ہیں اور مانتے ہیں، پھر ان کی کس بات کا اعتبار کیا جائے۔؟ ذرا ٹھہریں، قیامت کے دن خدا تعالیٰ اپنی عدالت میں ان کے مقدمہ کا فیصلہ کر دے گا۔ ہر ایک گروہ کو حقیقت معلوم ہو جائے گی۔

باش تابند روی بکشایند ☆ باش تابا تو در حدیث آئند
تاکیان را نشانہ دربر ☆ تاکیان را گرفتہ دربو

پھر بھی یہ فرمایا کہ ان پر کیا متوقف، اس قسم کی باتیں ان سے پہلے کے جاہل بھی کہا کرتے تھے۔ مذہب صابی کے لوگوں کا یہی دعویٰ تھا۔ ہنود جو اپنا زمانہ لاکھوں کروڑوں برس کا بتاتے ہیں، وہ بھی چار برن برہمن، چھتری، بیش، شور کے سوا سب مخلوق کو ملکش اور ناپاک کہتے تھے۔ اب بھی آریہ فریق کے نزدیک نجات کا مدار ایک تقویم پارینہ ہے یعنی وید پر ہے اور دنیا بھر کی ہدایت و تعلیم اس میں بھری

ہوئی ہے حتیٰ کہ دنیاوی صنائع اور علوم کا بھی یہی مخزن ہے۔ حالانکہ چند لوگوں کے پرانی زبان میں مضامین کے اشعار ہیں جن کا وزن بھی اس نے مضامین کی طرح وہی جاہلانہ کہ جہاں تمدن نے جنم بھی نہ لیا ہو اور بیشتر تو ازل غیر مرئیہ دیوتاؤں اور عناصر کی مدح میں ہیں جو ان کے مصنفوں نے ان کی تسخیر کے لئے بنائے تھے اور چھو منتر میں کام آتے تھے جن کی آنکھ کھینچ جان کر آریہ تلاوت کرتے ہیں مگر چول جب بھی ٹھیک نہیں بیٹھتی۔

مدار نجات خدا کی فرمانبرداری ہے

متعلقات:..... (۱) خدا تعالیٰ نے یہود اور نصاریٰ کے جھوٹے دعوے کو رد کر دیا اور اس کے بعد معیار نجات بتلا دیا اور یہ نہ کہا کہ خاص مسلمان جنت میں جائیں گے کیوں کہ اس کے مقابلہ میں دوسرا شخص کہہ سکتا تھا کہ تمہارا بھی یہ دعویٰ بلا دلیل ہے۔ ہر شخص اپنے مذہب و ملت کے مقابلہ میں دوسرے مذہب کو غلط سمجھا کرتا ہے۔ بلکہ ایک ایسی بات کہی کہ جس کا کوئی بھی اہل عقل انکار نہیں کر سکتا اور جس کو ہر ملک اور مذہب کے لوگ باتفاق مانتے ہوں، وہ یہ کہ نجات خدا تعالیٰ کی فرمانبرداری اور نیکو کاری پر منحصر ہے اور اس کا نام کہتے ہیں۔ اس قسم کے کلام کو کہ مخالف کا دعویٰ رد کر کے اپنا دعویٰ مسلمہ مقدمات خصم سے ثابت کر دے۔ کلام مدلل کہتے ہیں جو نہایت بلاغت کا کلام ہے۔

(۲) اسلام لقت میں جھکتے اور مطیع ہونے کو کہتے ہیں اور جہاں زیادہ اطاعت اور فرمانبرداری مطلوب ہوتی ہے تو منہ جھکانا اور سر جھکانا بولتے ہیں اور چونکہ مذہب اسلام میں خدائے تعالیٰ کی بے حد فرمانبرداری ہے جان سے، مال سے تو اس لئے اس مذہب کا نام بھی اسلام قرار پایا۔

وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسْجِدَ اللَّهِ أَنْ يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ وَسَعَىٰ فِي خَرَابِهَا ۗ

أُولَٰئِكَ مَا كَانَ لَهُمْ أَنْ يَدْخُلُوهَا إِلَّا خَائِفِينَ ۗ لَهُمْ فِي الدُّنْيَا خِزْيٌ

وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴿۱۳﴾ وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ ۚ فَأَيْنَمَا

تَوَلَّوْا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿۱۴﴾

ترجمہ:..... اور اس سے بڑھ کر کون ظالم ہو گا کہ جس نے اللہ کی مسجدوں میں اس کا نام لینے کی بھی ممانعت کر دی اور اس کے اجاز دینے کی کوشش کی ہو۔ ان کو تو یہی لائق تھا کہ ان میں ڈرتے ہوئے جاتے۔ ان کے لئے دنیا میں بھی رسوائی ہے اور ان کو آخرت میں بھی بڑا عذاب ہے ﴿۱۳﴾ اور مشرق و مغرب اللہ تعالیٰ ہی کا ہے۔ پھر جدھر پھر جاؤ، ادھر اللہ تعالیٰ کا رخ ہے۔ اللہ تعالیٰ وسعت و اُلا داتا ہے ﴿۱۴﴾

ترکیب:..... من استفہامیہ انکار یہ محل فرخ میں ہے بسبب مبتدا ہونے کے اور اظلم اس کی خبر ہے یعنی اس سے کوئی زیادہ ظالم نہیں۔ ممن میں من مکرہ موصوفہ یا بمعنی اللہ ہے۔ ان بدل مکر موصوع نصب میں ہے اس لئے کہ یہ مساجد مفعول منع ہے بدل الاستعمال تقدیرہ ذکر اسمہ لہا۔ عو اب بمعنی تخریب، اولئک مبتدا، ما کان لہم... الخ۔ جملہ اس کی خبر الا مخالفین حال ہے ضمیر بدل خلو ہا سے۔ وہ خبر مقدم، المشرق، والمغرب مبتدا مؤخر جملہ متا لہ لایسا مکرہ شرط، تو لو لہم دم بشرط لہم وجہ اللہ جملہ خبریہ جراب شرط۔

کفار و مشرکین کو تنبیہ

تفسیر:..... عرب میں یہود و نصاری پڑھے ہوئے اور با علم خیال کیے جاتے تھے۔ قریش مکہ اور دیگر بت پرست قومیں اسلام کے مقابلہ میں انہیں سے مدد لیتی تھیں۔ یہ بزرگوار بھی ان کے ورغلانے اور نکتہ چینیاں سکھانے میں کوئی کمی نہ کرتے تھے اور لطف یہ کہ اسلام کا مقابلہ کرنے کی وجہ سے ان ان کے مذہب بت پرست کو صحیح کہہ دیا کرتے اور ان کو ان ظلم و زیادتیوں کی وجہ سے جو وقتاً فوقتاً غریب ایمان داروں پر کیا کرتے تھے، جنت اور نجات کا مستحق بھی بنا دیا کرتے تھے۔ اس لئے یہود و نصاری کی گمراہیاں بیان کر کے ان آیات میں روئے سخن ان جاہل اور بت پرست عربوں کی طرف کیا جاتا ہے اور ان کو بھی انہیں کے مسلمات سے الزام دیا جاتا ہے۔

قریش مکہ خانہ کعبہ کی ایام جاہلیت میں بڑی تعظیم کیا کرتے تھے اور قبائل عرب بھی کعبہ کا احترام بجالاتے تھے مگر جب اسلام کا نور کوہ فاران کی چوٹیوں سے جلوہ گر ہوا تو ان کی آنکھیں خیرہ ہو گئیں۔ اسلامیوں کو کعبہ میں جا کر خدا پرستی اور اس کے نام لینے سے منع کر دیا جو ان کے اصول مسلمہ کے نزدیک بھی بہت ہی برا کام تھا، جس سے ثابت ہوا کہ یہ بھی بڑے ظالم اور بدکار ہیں۔ فقال: - وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّن مَتَعَ مَسْجِدَ اللَّهِ أَنْ يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ - کہ تم ہی بتاؤ اے قریش مکہ جو اپنے مذہب بت پرستی کو حق سمجھتے ہو کہ اس سے بڑھ کر کوئی ظالم ہے کہ جو خدا کی مسجدوں میں اس کے نام لینے سے منع کرے؟ بظاہر نزول آیت کے وقت عرب بالخصوص مکہ میں ایک ہی مسجد ابراہیمی یعنی کعبہ تھا، پھر جمع کا صیغہ لانے سے یا تو یہ غرض ہے کہ جس نے کعبہ میں یاد الہی کرنے سے منع کیا تو اس کو اور مسجدوں میں منع کرنے سے کیا تا مل ہوگا، گویا وہ ایک مسجد سے منع نہیں کرتا بلکہ بہت سی مسجدوں سے روکتا ہے اگر وہ پائی جائیں۔ یا کعبہ سے ممنوع ہونے کے بعد ایمان داروں نے اپنے گھروں میں نماز کے لئے چبوترے بنائے تھے۔ یہ کبخت وہاں بھی یاد الہی کرنے سے روکتے تھے۔ وہ بھی مساجد اللہ ہی تھیں۔

کفار و مشرکین کا لوگوں کو مساجد میں جانے سے روکنا اور نماز و عبادات میں خلل ڈالنا:..... مروی ہے کہ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے اپنے گھر کے قریب نماز کے لئے ایک چبوترہ بنا لیا تھا۔ وہیں نماز ادا کرتے اور پرسوز لب و لہجہ میں قرآن کی وہ آیات پڑھتے تھے کہ جو روح پر بشرطیکہ اس میں حیات کا کوئی حصہ باقی ہو، کوڑے مارتی تھیں۔ وہی آنے جانے والوں کا راستہ تھا۔ جانے والے لکھڑے ہو جاتے تھے اور سن کر سر ڈھنتے تھے جس سے مکہ میں ایک نیا جوش برپا ہو گیا۔ اس لئے قریش مکہ نے ابوبکر رضی اللہ عنہ کو وہاں بھی نماز اور قرآن پڑھنے سے روک دیا۔ کعبہ کی تعمیر اور مرمت کو قریش بڑا کار خیر سمجھتے تھے۔ وَمَسْجِدِي فِي حَرِّ اِبْرَاهِيمَ - حالانکہ مساجد کی آبادی میں نمازیوں کا جمع ہونا ہے۔ ان کو منع کرنا، مساجد کو برباد کرنا ہے۔ مسجد گوچونا پتھر سے لاکھ آراستہ ہو کر مگر جب نمازی نہیں تو اس کو اجاڑ ہی کہا جاتا ہے۔ یہ ایک فعل قریش کا کعبہ کی نسبت تھا۔ دوسرا یہ تھا کہ خود جو وہاں جاتے، بجائے نماز کے تالیاں اور سیٹیاں بجا کے بتوں کے آگے ناپتے کودتے۔ یہ بھی مسجد کی بڑی بے ادبی ہے بلکہ مَا كَانَ لَهُمْ أَنْ يَدْخُلُوهَا إِلَّا خَائِفِينَ - وہاں خدا تعالیٰ سے ڈر کر ادب سے، جانا چاہئے۔ جب یہاں سے یہ بات ثابت ہوئی کہ نمازیوں کو مسجد میں نماز پڑھنے سے منع کرنا حرام ہے۔ اسی طرح مساجد میں عبادت کے سوا اور ہر وجہ کے اشغال بھی حرام ہیں۔ جو مساجد اللہ کے ساتھ ایسی بے ادبی کرے گا۔ لَهُمْ فِي الدُّنْيَا حِزْبٌ ان کے لئے دنیا میں بھی رسوائی ہے اور ذلت ہے، جیسا کہ قریش کو بدر وغیرہ معارک میں ہوئی۔ اور آخرت میں بھی ایسے لوگوں کے لئے عذاب عظیم ہے۔ اب اس پر قریش مکہ اپنے آپ کو حق پرست اور مستحق نجات سمجھتے ہیں۔ ہرگز نہیں۔ ان دنوں میں مسلمانوں کو کعبہ سے روکے جانے

کا کاغذ تھا، اس لئے کہ جہت عبادت اور محل عبادت کعبہ ہی کو سمجھتے تھے۔ اس کی بابت تسلی کر دی کہ مشرق و مغرب سب خدا تعالیٰ کا ہے، وہ کافر تمہاری عبادت نہیں روک سکتے۔ جدھر جا ہو ادھر منہ کر کے نماز پڑھا کرو وہیں وجہ اللہ خدا حاضر و ناظر ہے، ہر سو اس کی ذات کا جلوہ ہے۔

مذہب اسلام میں کعبہ پرستی کا نہیں خدا پرستی کا حکم

فائدہ: اس وقت کعبہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنا ضروری نہ رہا تھا اور اب بھی کعبہ کا رخ معلوم نہ ہو، یا کسی عذر کی وجہ سے اس طرف منہ کر کے نہ پڑھ سکے تو تکبیر کے وقت ادھر منہ کر لے، اگر ہو سکے۔ باقی نماز فرض و نوافل جس طرح چاہے پڑھے، کس لئے کہ اسلام میں کعبہ پرستی نہیں بلکہ خدا پرستی ہے۔ اس آیت کے بعد کعبہ کی طرف منہ کرنا شرط قدرت واجب ہو گیا، کس لئے کہ یہ مسجد محل قبولیت ہے۔ اگر وہاں نہ جاسکے تو اس طرف منہ کر کے ہی نماز پڑھا کرے۔

آیت کا شان نزول.....: مفسرین کے نزدیک اس کے شان نزول میں متعدد اقوال ہیں۔ عبداللہ بن عامر نے روایت کیا ہے کہ ہم جہاد میں ایک اندھیری رات میں آنحضرت ﷺ کے ساتھ نماز میں مشغول ہوئے۔ اندھیرے کی وجہ سے قبلہ نہ معلوم ہوا کسی نے کسی طرف، کسی نے طرف منہ کر کے نماز پڑھی۔ پھر صبح کو معلوم ہوا کہ قبلہ رخ نماز نہ پڑھی گئی اور ہم نے یہ بات آنحضرت ﷺ سے ذکر کی، تو یہ آیت نازل ہوئی کہ مشرق و مغرب سب خدا تعالیٰ کے لئے ہے، ہر طرف میں اس کا جلوہ ہے، ایسے عوارض میں تعلق جہت شرط نہیں (تفسیر کبیر)۔ ترمذی و ابن ماجہ نے بھی ایسا ہی مضمون نقل کیا ہے اور بعض کہتے ہیں کہ نماز سفر کے لئے یہ آیت نازل ہوئی کہ سفر میں جو شخص سواری میں بیٹھ کر نوافل پڑھنا چاہے اور اس کی سواری کا منہ قبلہ کی طرف نہ ہو تو کچھ مضا لفقہ نہیں، اسی طرف منہ کر کے نماز پڑھ لے۔ اس کو بھی ترمذی اور نسائی اور ابن ابی حاتم نے روایت کیا ہے۔

ابن عباس رضی اللہ عنہما اور مجاہد رضی اللہ عنہما اور حسن اور قتادہ وغیرہ فرماتے ہیں کہ اس کے نازل ہونے کا یہ سبب ہوا تھا کہ جب آنحضرت ﷺ کو بیت المقدس کی طرف سے خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنے کا حکم ہوا تو یہود نے طعن کیا۔ اس پر آیت نازل ہوئی کہ ہر طرف اسی کا جلوہ ہے اور مشرق اور مغرب اسی کا ہے۔ کچھ وہ مجسم نہیں کہ مشرق کی طرف ہے یا مغرب کی طرف یا جنوب یا شمال کی طرف۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ آیت جمہول قبلہ کے لئے تمہید ہے۔ جس کا بیان آگے آتا ہے۔

فائدہ: تَعَدَّ وَجْهَ اللّٰهِ کے یہ معنی نہیں کہ وہاں خدا تعالیٰ منہ مصلى کی طرف کئے بیٹھا ہے، بلکہ ادھر سے اس کی ذات اور اس کی توجہ اور نگرانی ہے، وہ مکان بھی پاک ہے۔

وَقَالُوا اتَّخَذَ اللّٰهُ وَلَدًا ۗ سُبْحٰنَہٗ ؕ بَلْ لّٰہٗ مَا فِی السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ؕ کُلٌّ لّٰہٗ

فِدْوٰنٌ ﴿۱۵﴾ ۗ بَدِیْعُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ؕ وَاِذَا قَضٰی اَمْرًا فَاِمَّا یَقُوْلُ لَہٗ کُنْ فَاَیْکُوْنُ ﴿۱۶﴾

ترجمہ:..... اور کہتے ہیں کہ خدا نے بیٹا بنایا ہے، حالانکہ وہ پاک ہے۔ بلکہ جو کچھ کہ آسمانوں اور زمین میں ہے، سب اسی کا ہے۔ سب اسی کے فرمانبردار ہیں ﴿۱۵﴾ (وہ) آسمانوں اور زمین کا پیدا کرنے والا ہے اور جب کوئی چیز کرنا چاہتا ہے تو صرف یہی کہہ دیتا ہے کہ ہو جا اسودہ ہو جاتی ہے ﴿۱۶﴾۔

ترکیب:..... وقالوا فعل، ہم ضمیر فاعل، اتخذ، فعل، اللہ فاعل، ولداً مفعول بہ جملہ ل کر مقولہ ہوا۔ سبحانہ جملہ معترضہ، بدیع بمعنی مبدع مضاف، السموات والارض مضاف الیہ مجموعہ خبر مبتدا منذوف کی، ای ہو بدیع... الخ۔ واذ قضی... الخ۔ شرط،

نصاری کے خیالات فاسدہ کار دو بطلان

تفسیر:..... یہاں سے عیسائیوں کے خیالات فاسدہ کار شروع ہوتا ہے۔ عیسائیوں کا اول عقیدہ یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام خدا کے فرزند ہیں۔ یہ خیال حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے روبرو حواریوں میں نہ تھا بلکہ بعد میں پیدا ہوا۔ قدم عہد نامہ میں یہ لفظ محبت اور پیار کی راہ سے بعض اور بندوں پر بھی اطلاق ہوا ہے۔ حضرت مسیح علیہ السلام نے جو خدا تعالیٰ کو محبت میں باپ کہہ دیا تو نادان عیسائیوں نے ان کے ظاہری باپ نہ ہونے سے سچ سچ خدا کا بیٹا ہی سمجھ لیا۔ اس بات کو خدا تعالیٰ کس دل پسند تقریر سے رد کرتا ہے۔ اول تو یوں کہ سبحان اللہ تو والد و تناسل سے جو ممکنات اور حیوانات و نباتات کی صفت ہے، پاک ہے۔ دوم بیٹا بنانے سے غرض یہ ہوتی ہے کہ وقت پر کام آئے، سو نہیں یہ بھی نہیں۔ اس لئے لَمْ يَأْتِ فِي السَّنُوْبِ وَالْأَرْضِ، آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے، سب اس کے آگے سرنگوں ہیں۔ اس کو کسی کی حاجت کیا ہے؟ اس میں اس دلیل کی طرف بھی اشارہ ہے کہ بیٹا باپ کا ہم جنس ہوتا ہے اور جملہ کائنات کہ جس میں عیسیٰ بھی داخل ہیں، اس کے مملوک ہیں نہ کہ مالک، پھر مخالفت کہاں رہی؟ تیسرے وہ بَدِيْعُ السَّنُوْبِ وَالْأَرْضِ، آسمانوں اور زمین کا بنانے والا ہے۔ بتاؤ عیسیٰ علیہ السلام نے اس مخلوق میں سے کون سی چیز بنائی ہے؟ باپ سے زائد نہیں تو برابر ہی بناتا۔ چہارم إِذَا قَضَىٰ أَمْرًا... الخ جس کام کو کرنا چاہتا ہے تو صرف اس کہنے سے کہ ہو جاوہ ہو جاتا ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام میں یہ قدرت کہاں تھی، تو وہ اپنی جان بھی یہود سے نہ بچا سکے۔ دشمنوں پر غلبہ نہ پاسکے۔ الغرض عیسیٰ علیہ السلام میں امکان محض اور خدا تعالیٰ سر اسر واجب الوجود جس کے لئے یہ جملے بیان کئے گئے۔ واجب الوجود اور ممکن الوجود میں کون سی شرکت ہے؟ کوئی بھی نہیں۔ پھر جب بیٹا باپ کے کسی وصف میں بھی شریک نہیں تو بیٹا کیسا؟ اس کے علاوہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا معمولی تو والد ہوا، تو مینے پیٹ میں رہے، پھر دودھ پیتے رہے، رفتہ رفتہ جوان ہوئے۔ خدائے قادر کو ان باتوں کی کیا حاجت؟ وہ تو فی الفور کرتا ہے۔ گن کہتے ہی ہر چیز ہو جاتی ہے۔ پھر اور بھی ان مدعیوں کے لغو اعتقاد بیان فرما کر ان کو شرماتا ہے کہ ان مدعیوں نے یہ بھی اعتقاد کر رکھا ہے کہ خدا تعالیٰ نے بیٹا جنا ہے۔ اگرچہ تمام یہود اس کے قائل نہیں اور نہ تھے، مگر مدینہ کے یہود میں کعب بن اشرف اور کعب ابن اسد اور وہب ابن یہودا یہ کہتے تھے کہ عزیز علیہ السلام خدا کے بیٹے ہیں۔

اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات تو والد و تناسل سے پاک ہے:..... (وَقَالَتِ الْيَهُودُ عُزَيْرٌ ابْنُ اللَّهِ) اور نصاریٰ تو بائستناء چند فریق، تمام کلیسیا حضرت مسیح علیہ السلام کو خدا تعالیٰ کا بیٹا کہتے تھے اور اب بھی اس نجس اعتقاد کو موجب نجات جانتے ہیں اور پولوس نے اس کا رواج دیا ہے۔ اس پولوس اور اس کے شاگردوں کی کتابوں میں، کہ جن کو عیسائی انجیل اور کلام خدا کہہ کر دل خوش کرتے ہیں، یہ کفر اب تک موجود ہے اور عرب کے مشرک فرشتوں کو خدا کی بیٹیاں کہتے تھے۔ (الْكُفْرُ الَّذِي كَفَرْتُمْ بِهِ الْأَنْفَالِ ٥٠)

باپ اور بیٹے میں مجانست و مماثلت کا پایا جانا:..... (۱) باپ بیٹے میں مجانست اور مماثلت تو ضروری ہے۔ لائق بیٹے تو باپ کے کمالات و صفات میں برابر حصہ دار ہوتے ہیں اور نالائق کم اور خدا تعالیٰ میں تین باتیں سب کے نزدیک مسلم الثبوت ہیں۔ اول: آسمانوں اور زمین کا پیدا کرنا جو بَدِيْعُ السَّنُوْبِ وَالْأَرْضِ، میں مذکور ہے۔ دوم: اس کے احکام حکومینی کا ہر چیز پر نافذ ہونا، ہر بات پر قادر مستقل ہونا جو إِذَا قَضَىٰ أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ سے سمجھا جاتا ہے۔ سوم: مخلوقات میں سے ہر ایک چیز کا اس کے لئے مسخر ہونا جو كُنْ لَهُ فَانْعَمْ میں مذکور ہے۔ حالانکہ یہ تینوں باتیں اس کے سوا کسی میں نہیں پائی جاتیں۔ حضرت مسیح علیہ السلام اور حضرت عزیز علیہ السلام اور فرشتوں نے آسمان و زمین تو کیا ایک پہاڑ کے پتھر کو بھی پیدا نہیں کیا۔ اور ہر بات پر ان کی قدرت نہ تھی۔ خود حضرت مسیح علیہ السلام بقول

نصاری دار پر کھینچے جانے کے وقت کس آہ وزاری کے ساتھ چلاتے رہے مگر مخالفوں سے نجات نہ پاسکے۔ اسی طرح عزیر علیہ السلام بخت نصر کا کچھ نہ کر سکے اور ایران کے بادشاہ ہون کی مدد و حکم کے بغیر بہت المقدس کی مرمت نہ کر سکے۔ یہی حال فرشتوں کا ہے اور اسی طرح عالم کی ہر چیز ان کے آگے مسخر نہیں۔ وہ خود اپنے ہی وجود عدم اور صحت و مرض پر حکمران نہیں۔ یا یوں کہو:

(۲) عالم میں دو قسم کے تصرفات ہیں۔ ایک یہ کہ ابتداء کسی چیز کا پیدا کرنا، سو یہ کامل تصرف ہے یا پیدا کی ہوئی چیز میں الٹ پھیر کر کے ایک نئی صورت پیدا کر دینا، یہ تصرف ناقص ہے۔ اگر بغور دیکھا جائے تو یہ دونوں تصرف خدا تعالیٰ کے قبضے میں ہیں۔ اول میں کسی کو کچھ بھی حصہ نہیں مگر دوسری قسم میں کسی قدر مشابہت سی پائی جاتی ہے۔ جیسا کہ معمار اور بڑائی اینٹوں اور لکڑیوں میں تصرف کر کے ایک مکان یا تخت بنا دیا ہے، یا کبھار مٹی اور گارے میں تصرف کر کے عمدہ عمدہ برتن بناتا ہے اور باپ بیٹے جو کچھ تصرف ہے تو از قسم ثانی ہے بلکہ وہ بھی از حد ناقص، اس لیے باپ کا صرف یہی کام ہے کہ وہ بچے کی ماں کے رحم میں منی ڈالتا ہے جس سے پھر بتدریج بچہ پیدا ہوتا ہے۔ سو جس کو اول اور دوم قسم کی قدرت کاملہ حاصل ہو، وہ اس تیسری قسم ارذل کی طرف کیوں محتاج ہونے لگا، بَدِيْعُ السَّنُوْبِ وَالْاَرْضِ ہے کہ ہر ایک آسمان وزمین کو ابتداء پیدا کر دیا۔

(۳) علاوہ اس کے جو کوئی بیٹے کا خواست گار ہوتا ہے تو دو باتوں کے لئے۔ ایک یہ کہ کوئی اس کا اپنا اور حکم بردار ہو، سو لے مافی السَّنُوْبِ وَالْاَرْضِ، كُلُّ لَهٗ فَيَسْتُوْنُ۔ آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے اس کی مخلوق و مملوک ہے بیٹا تو مخلوق و مملوک بھی نہیں ہو سکتا اور ہر چیز اس کی فرمانبردار اور اس کے آگے مسخر ہے، پھر ایک بادو یا دس پانچ کو بیٹا بنا کر فرمانبردار کرنا کیا فائدہ؟

دوم یہ کہ بوقت ضرورت کام آئے اور اس کی پیری میں اس کا نائب بن کر کام کرے، سو یہ بھی نہیں۔ اس لئے کہ وہ بَدِيْعُ السَّنُوْبِ وَالْاَرْضِ ہے، ایسا قادر ہے کہ آسمانوں اور زمین کو پیدا کر دیا۔ اس کو ضرورت اور پیری کب لاحق ہو سکتی ہے؟ وہ ازلی ابدی ہے، اس پر ضعف اور ناتوانی کو کیا دخل ہے اور نائب بنا کر اس کو کام لینے کی کیا حاجت ہے؟ وَإِذَا قَطَعْنَا فَمَا يَقُوْلُ لَهٗ كُنْ فَيَكُوْنُ اس کے حکم سے فوراً ہر چیز موجود ہو جاتی ہے اور ایک دلیل بیٹا نہ ہونے کی یہ بھی ہے کہ ولد اور والد میں بجا ناست ضروری ہے اور خدا تعالیٰ کے لئے اگر کوئی ولد ہو تو بجا ناست لازم آئے اور یہ مجال ہے تو ولد کا ہونا بھی مجال ہے۔ بجا ناست کا مجال ہونا اس طرح پر ہے کہ جب دو چیزیں باہم ہم جنس ہوتی ہیں تو ان میں ایک فصل ممیز بھی ضرور ہوتی ہے تو ہر ایک کے لئے دو جز حقیقت قرار پائیں گے۔ ایک جنس اور دوسری فصل اور جو مرکب ہوتا ہے تو حادث ہوتا ہے۔ پس خدا تعالیٰ کا حادث ہونا ثابت ہو جائے گا۔ اور یہ مجال ہے۔ خدا تعالیٰ نے اپنے کلام پاک میں اس دلیل کے دوسرے مقدمہ کے بطلان پر (یعنی بجا ناست کے بطلان پر) اس آیت میں اشارہ کر دیا کہ لَهٗ مافی السَّنُوْبِ وَالْاَرْضِ، كُلُّ لَهٗ فَيَسْتُوْنُ۔ کہ خدا تعالیٰ کی ہر چیز مملوک و مخلوق و مسخر ہے، پھر اس کا ہم جنس کون ہے؟ پھر اس آیت بَدِيْعُ السَّنُوْبِ وَالْاَرْضِ میں اور بھی مہابت کلی بیان کر دی کہ کوئی مافی السَّنُوْبِ وَالْاَرْضِ سے یہ نہ سمجھ لے کہ خود آسمان وزمین قدیم اور واجب الوجود ہوں بلکہ یہ آسمان اور زمین اور جو کچھ اس کے اندر ہے سب حادث اور ممکن ہے۔ سب کا وہ خالق ہے، پس ولدیت کیسی اور بجا ناست کیسی؟ اس کے بعد صفات میں بھی تفاد صریحہ بیان کر دیا ہے۔ وہ یہ کہ وَإِذَا قَطَعْنَا فَمَا يَقُوْلُ لَهٗ كُنْ فَيَكُوْنُ اس کو یہ قدرت ہے کہ جو کسی دوسرے میں نہیں یعنی جب وہ کن کہتا ہے، اسی وقت وہ چیز پیدا ہو جاتی ہے۔ خاص اس آیت سے اور بھی دلائل نفی ولدیت پر مستنبط ہو سکتے ہیں۔

فوائد:..... (۱) بعض عیسائی جب ان دلائل سے عاجز ہو جاتے ہیں تو لاچار ہو کر یہ کہتے ہیں کہ ہماری مراد بیٹے ہونے سے اس قسم کا بیٹا نہیں یعنی اس کے حقیقی معنی مراد نہیں، مسلمان حقیقی معنی خیال کر کے اعتراضات کرتے ہیں۔ مگر جب ان سے دریافت کیا جاتا ہے کہ

آیا مجازی معنی لیتے ہو یا کچھ اور؟ اول شق میں تو اس کے معنی محبوب اور معزز ہونے کے ہیں۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی کیا خصوصیت، اور انبیاء علیہم السلام پر بائبل میں لفظ ابن اس معنی سے بولا گیا ہے، مگر ابا شریعت محمد یہ میں اس کی ممانعت ہو گئی ہے اور اگر کچھ اور مراد ہے تو اس کو بیان کرو۔ مگر الوہیت میں شریک کرو گے تو پھر انہیں دلائل سے رد کیا جائے گا، اس لئے کہ والد نہیں ہو سکتے۔ بعض پادری لاچار ہو کر یہ کہہ دیتے ہیں کہ یہ سر الہی ہے۔، ہم اس کو بیان نہیں کر سکتے جیسا کہ آیات تشابہات مگر یہ عذر بدتر از گناہ ہے، کس لئے کہ ہم آیات تشابہات کے ایک خاص معنی تجویز کر کے اس کے ماننے کو باعث نجات تو نہیں کہتے بلکہ مجملاً تسلیم کرنے پر بس کرتے ہیں اور تم لفظ ابن اور اب کی نسبت ایسا نہیں کرتے بلکہ اس کے معنی باپ اور بیٹا قرار دے کے سب کو سمجھاتے اور اسی کو موجب نجات ٹھہراتے ہو، پھر اس قیاس کرنا بڑی غلطی ہے۔ فی الحقیقت یہ ایسا لغو اور غلط عقیدہ ہے کہ جس سے ہر دانشمند کو متفرط طبی ہے اس لئے آج کل یورپ میں لاکھوں آدمی اس عقیدے سے بلکہ مذہب عیسوی سے نفرت کر کے کچھ اسلام کی طرف اور کچھ الحاد کی طرف مائل ہوتے چلے جاتے ہیں۔ صرف پادری اور مشن کے ملازم یا چند سادہ لوح عیسائی باقی ہیں۔ جو ان باتوں کو مانتے ہیں۔ واللہ الہادی و بیدہ از مة المقاصد و المبادی۔

(۲) ابداع، لغت میں ایسی چیز کو کہتے ہیں جو نئی ہو اور اسی سے بدعت ہے، یعنی دین میں کوئی نئی بات نکالنا اور اسی لئے قرآن میں مَا كُنْتُ بِدْعًا مِّنَ الرُّسُلِ آیا کہ میں انوکھا رسول نہیں ہوں۔ اس جگہ جو بَدِيعُ السَّنُوْبِ کہا مَوْجِدُ السَّنُوْبِ نہ کہا، اس میں اشارہ ہے کہ اگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر باپ کے اور آدم علیہ السلام کو بے ماں باپ کے اس نے پیدا کیا تو اس وجہ سے وہ خدا کے بیٹے نہیں ہو سکتے۔ ہمیشہ سے خدا تعالیٰ نئی نئی اور طرح طرح کی چیزوں کا پیدا کرنے والا ہے۔

وَقَالَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ لَوْلَا يُكَلِّمُنَا اللَّهُ أَوْ تَأْتِينَا آيَةٌ كَذَلِكَ قَالَ الَّذِينَ

مِنْ قَبْلِهِمْ مِّثْلَ قَوْلِهِمْ تَشَابَهَتْ قُلُوبُهُمْ قَدْ بَيَّنَّا الْآيَاتِ لِقَوْمٍ

يُوقِنُونَ ﴿۱۸﴾ إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ بِالْحَقِّ بَشِيرًا وَنَذِيرًا ۖ وَلَا تُسْئَلُ عَنْ أَصْحَابِ الْجَحِيمِ ﴿۱۹﴾

ترجمہ:..... اور بے علم (مشرکین عرب) کہتے ہیں کہ اللہ ہم سے کیوں کلام نہیں کرتا یا ہمارے پاس کوئی نشانی کیوں نہیں آتی؟ ان سے پہلے لوگ بھی ایسی ہی باتیں کہہ چکے ہیں۔ ان کے دل ایک دوسرے کے مشابہ ہو گئے ہیں۔ یقین کرنے والوں کے لیے تو ہم آیتیں بیان کر چکے ہیں ﴿۱۸﴾ ہم نے تم کو (اے نبی!) دین حق دے کر خوشی اور ڈر سنانے کو بھیجا ہے اور تم سے (اے نبی!) جہنمیوں کی کوئی پرسش نہ ہوگی ﴿۱۹﴾۔

ترکیب:..... قال فعل، الذين موصول، لا يعلمون صله۔ مجموعہ، فاعل، لولا کلمہ تخفضیض، یکلمنا الله جملہ معطوفہ علیہ اور تأتینا آیة معطوف مجموعہ مقولہ ہوا۔ قال فعل، الذين من قبلہم صله و موصول فاعل، كذلك مفعول مقدم، مثل مضاف، قولہم مضاف الیہ مجموعہ بدل یا بیان ہے کذلک سے۔ تشابہت فعل، قلوبہم فاعل جملہ محل حال میں ہے بحذف قد الذين سے بالحق جار مجرور موضع حال میں ہے، تقدیر ہا رسلناک و معک الحق، بشیر او لذیر حال ہیں۔ کاف ارسلاک سے۔

مشرکین عرب کے بے جا اعتراضات کا جواب

تفسیر:..... عیسائیوں کا جاہلانہ اعتقاد بیان کر کے عرب کے جاہلوں کے اقوال نقل کرتا ہے جو ان کی تعلیم سے رسول کریم ﷺ

اور قرآن مجید کے بارے میں کیا کرتے تھے تاکہ معلوم ہو کہ پیر اور مرید دونوں ہدایت اور علم سے کس قدر دور پڑے ہوئے تھے۔ اور دنیا کی میں کس قدر جہل اور گمراہی کی تاریکی پھیلی ہوئی تھی۔ اہل کتاب جو اہل علم و کمال تھے جن کو اگلے انبیاء علیہم السلام اور ان کی کتابوں کا خزانہ دار سمجھا جاتا تھا، ان کی تو یہ حالت اور عرب کے جاہلوں کی یہ کیفیت تھی۔ قریش مکہ آنحضرت ﷺ کے مقابلہ میں اعتراض کیا کرتے تھے۔ ایک یہ کہ خود ہم سے اللہ تعالیٰ کیوں کلام نہیں کرتا اور کیوں بالمشافہ نہیں کہہ دیتا کہ ہم نے فلاں کو رسول بنا کر بھیجا ہے۔ لَوْ لَا يُكَلِّمُنَا اللَّهُ - دوسرا اعتراض یہ تھا کہ اگر ایسا نہیں کرتا تو کیوں کوئی آیت یعنی نشانی ہمارے پاس نہیں بھیج دیتا جس سے رسالت کی صداقت ہو جاتی، اَوْ تَأْتِينَا آيَةً - پہلے اعتراض کا جواب بلکہ دوسرے کا بھی یہ دیتا ہے۔ كَذَلِكَ قَالَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ... الخ کہ یہ ان کی نادانی ہے اگر ہر شخص میں خدا تعالیٰ سے کلام کرنے کی صلاحیت و قابلیت ہوتی تو دنیا میں انبیاء علیہم السلام بھیجے کی کیا ضرورت تھی؟ ہر شخص خدا تعالیٰ سے پوچھ کر حرام و حلال، عبادت و ریاضت کے امور طے کر لیا کرتا۔ خدا تعالیٰ نور ہے جہاں مادہ کا ذکر بھی نہیں۔ انسان مادی ہے جس کی ہولانیت کے ظلمات اس پر ہر طرف سے محیط ہیں۔ ہاں انہیں انسانوں میں سے وہ جس کو چاہتا ہے ان ظلمات سے نورانی عالم میں لاتا اور اس سے بواسطہ ملائکہ یا بلا واسطہ ہزاروں نورانی پردوں کے اندر سے کلام کرتا ہے۔ دنیاوی معاملات میں کیا ہر شخص کہہ سکتا ہے کہ مجھے حکیم کی کیا ضرورت؟ ہر ایک کیوں نہیں حکیم ہو جاتا۔ یا بادشاہ اور حکمران کی کیا ضرورت ہے؟ ہر شخص بادشاہ یا حکمران کیوں نہیں بن جاتا۔ یہ نادانی اور جہل ہے۔ پہلے جاہل بھی انبیاء علیہم السلام کے مقابلہ میں ایسی باتیں کیا کرتے تھے ان کے اور ان کے دل جہل میں یکساں ہیں۔

دوسرے اعتراض کا جواب دیتا ہے: قَدْ بَيَّنَّا الْآيَاتِ كَ اِيك نَشَانِي نَبِيں ہم بہت سی نشانیاں بیان کر چکے ہیں مگر کس لئے لَقَوْمٍ يُؤْتُونَ لَقِيْمَ كَرْنِ وَالُوں كَ لِنِ۔ جن میں قضا و قدر نے یقین کا مادہ نہیں رکھا، ان کے روبرو ہزاروں معجزات دکھاؤ، سینکڑوں نشان قدرت رات دن ان کے سامنے پیش آئیں اور آتے ہیں مگر ان کو ان سے کوئی بھی نفع نہیں۔ بہرے کے سامنے ہزاروں نعمات دل کش گائے جائیں مگر اس کو کیا؟

فائدہ:..... لفظ آیت سے اس مقام پر آیت قرآنی مراد نہیں۔ اس لئے کہ ایک آیت قرآنی کیا، بہت سی ان کے پاس آچکی تھی، پھر کسی ایک آیت کی کیا درخواست کرتے؟ بلکہ آیت سے نشان قدرت یعنی معجزات وغیرہ مراد ہیں۔ اس میں کوئی شبہ نہیں۔ کہ حضرات انبیاء علیہم السلام کی روحانی طاقت سے اس قسم کے سینکڑوں حیرت خیز کام ظہور میں آئے جن کا فلسفہ انکار کرتا ہے۔ یہ اس لئے کہ ہنوز فلسفہ کی تکمیل نہیں ہوئی ہے۔ وجدانی خوارق و معجزات تو ایسے روحانی بزرگوں سے سینکڑوں ظاہر ہوتے رہتے ہیں۔ دل کی کشش قلبی لذت جس کا انکار نہیں ہو سکتا، آنحضرت ﷺ میں وہ تھی اور اب بھی ہے، جس کے مقابلہ میں لوگوں نے جان و مال فدا کر دی، شہوات لذات ترک کر دیئے۔ مگر اس کا احساس تو لَقَوْمٍ يُؤْتُونَ ہی کو تھا اور اب ہے۔

اس کے بعد ان کے شبہات کو لاشے بنا کر ارشاد ہوتا ہے: اِنَّا اَرْسَلْنَاكَ بِالْحَقِّ بَشِيرًا وَنَذِيرًا کہ خود ہم نے نہ کسی اور نے، آپ کو دین حق دے کر بھیجا ہے تاکہ ماننے والوں کو بشارت دے اور مکروں کو آنے والی مصیبت سے خوف دلائے اور اے نبی (ﷺ!) اگر کسی بد بخت، بد نصیب نے تمہاری بات کو نہ مانا تو آپ (ﷺ) کے فرض منصبی میں کوئی قصور نہیں۔ آپ (ﷺ) سے ان جہنمیوں کی بابت کوئی پرسش نہ ہوگی۔

وَلَنْ تَرْضَى عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصْرَى حَتَّى تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ ۗ قُلْ اِنَّ هُدَىٰ

اللَّهُ هُوَ الْهُدَىٰ ط وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَ الَّذِي جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ لَا مَا

لَكَ مِنَ اللَّهِ مِنْ وَّيْلِ وَلَا نَصِيحَةٍ ۝۱۶۰ الَّذِينَ اتَّيْنَهُمُ الْكِتَابَ يَتْلُونَهُ حَقَّ

تِلَاوَتِهِ ط أُولَئِكَ يُؤْمِنُونَ بِهِ ط وَمَنْ يَكْفُرْ بِهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ ۝۱۶۱

ترجمہ:..... اور یہود آپ سے ہرگز خوش نہ ہوں گے اور نہ نصاری ہی راضی ہوں گے تا وقتیکہ آپ ان کے مذہب کے پیرو نہ ہوں گے۔ کہہ دو ہدایت اللہ ہی کی ہدایت سے اور اگر آپ اس کے بعد بھی کہ آپ کے پاس علم آچکا ہے، اس کی خواہشوں پر چلے تو آپ کے لئے اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں نہ کوئی حمایتی ہوگا نہ مددگار ۝۱۶۰۔ جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی ہے (قرآن) وہ تو اس کو جیسا کہ اس کے پڑھنے کا حق ہے، ویسا ہی پڑھتے ہیں۔ وہی اس پر ایمان بھی رکھتے ہیں اور جو اس کے منکر ہیں، سو وہی نقصان پانے والے ہیں ۝۱۶۱۔

ترکیب:..... ولن ترضیٰ فعل، عنک اس کے متعلق، الیہود والنصاری فاعل، حتی تتبع فعل، انت فاعل ملتہم مفعول جملہ غایہ۔ قل فعل انت فاعل، ان ہدی اللہ اسم ان۔ ہو ضمیر فصل، الہدی خبر جملہ مقولہ۔ ولن میں لام تاکید، ان شرطیہ، اتبع... الخ شرط، مالک... الخ جواب شرط، الذین موصول، اتینہم الكتاب جملہ خبریہ صلہ، یتلونه حق تلاوتہ حال مقدرہ ہم سے یا کتاب سے، حق منصوب بوجہ مفعول مطلق ہونے کے تقدیرہ یتلونه تلاوة حقاً۔ اولئک مبتدا، یؤمنون بہ جملہ خبریہ، مجموعہ خبر الذین۔ ومن شرطیہ، یکفر بہ، جملہ شرط، فاولئک ہم الخاسرون جواب شرط۔

اسلام دین برحق ہے

تفسیر:..... اس جگہ خدا تعالیٰ آنحضرت ﷺ کو یہ بات بتلاتا ہے کہ گویہ دین حق ہے اور اس کی اندرونی و بیرونی خوبیاں اس کی حقانیت کی روشن دلیل ہیں جن سے دل میں مخالف بھی قائل ہیں اور اگر ضد اور تعصب سے یہود و نصاریٰ آپ ﷺ سے اس وقت تک کہ آپ خود ان کی جہالت و ضلالت کے، جس کو انہوں نے مذہب و ملت بنا رکھا ہے، تابع نہ ہو جائیں گے، دین حق ماننا تو درکنار آپ سے خوش بھی نہ ہوں گے۔ آپ ﷺ ان اذلی بے نصیبوں سے کوئی طمع ہدایت پر آنے کی نہ رکھیں اور ان کی ملع کاریوں کو ہدایت نہ سمجھیں۔ اس لئے کہ ہدایت تو وہی ہے جو منجانب اللہ ہے، نہ کہ ان کے تراشیدہ خیالات جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد ان کے مشائخ و علماء نے پیدا کئے ہیں۔ آپ ہرگز ان کی خواہشوں پر نہ چلیں۔ آپ سے یہود درخواستیں کیا کرتے تھے کہ اگر آپ فلاں امر میں ہمارا کہنا مان لیں تو ہمارا آپ کا اختلاف جاتا رہے۔ کبھی تحویل قبلہ کی درخواست ہوتی تھی، کبھی جانوروں کی حلت و حرمت میں اتفاق چاہتے تھے، کبھی اور احکام میں تبدل و تغیر کی درخواست کرتے تھے۔ چونکہ آنحضرت ﷺ کو گمراہوں کی ہدایت پر آنے کی از حد حرص تھی، ممکن تھا کہ آپ مصلحت وقت کا لحاظ کر کے جزئیات احکام میں ان کا کہنا مان لیتے کہ وہ اصول مذہب میں آپ ﷺ کی پیروی کرتے۔ مگر اس بات سے بھی خدا تعالیٰ نے بہت مؤکد پیرایہ میں آپ کو منع کر دیا کہ آپ ہرگز ایسا نہ کریں کیونکہ آپ کے پاس علم آچکا، حقائق الامور منکشف ہو گئے۔ اگر ایسا کر دے تو تم پر سے سایہ فضل الہی اٹھ جائے گا۔ وہی زہر تم میں بھی سرایت کر جائے گا۔ پھر تمہارے لئے جو ولایت اور حمایت الہی غیب سے مقرر ہو چکی ہے، باقی نہ رہے گی۔ حقیقت میں بد بخت قوموں کے ساتھ اختلاط اور ان کی رسوم میں شرکت (روال

برکات اور عتاب الہی کا سبب ہوتی ہے۔ اسی لئے سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے جب کہ لشکر اسلام ممالک عجم پر غالب آیا، ایک نامہ لکھا جس میں مفتوح قوموں سے اختلاط کرنے اور اپنے عربی خواص چھوڑنے سے سخت ممانعت کی۔ جب تک مسلمانوں میں یہ بات رہی، فتح و نصرت، ہیبت و شوکت، اقبال و دولت بھی ان کے قدموں کے ساتھ لگی رہی اور جب یہ بات باقی نہ رہی تو ان کا اقبال بلکہ مذہب بھی مدبر قوموں سے ساتھ پامال ہو گیا۔ اس کے بعد اہل کتاب کی طرف روئے سخن متوجہ کر کے فرمایا جاتا ہے کہ جو اپنے آپ کو اہل کتاب کہتے ہیں اور تفاخر کرتے ہیں، یعنی موجودہ یہود و نصاریٰ، وہ کیا اہل کتاب ہیں۔ ان کا نہ اپنی کتاب پر ایمان ہے اور نہ اس کو پڑھتے ہیں، پس پشت ڈال رکھا ہے اگر اپنی کتاب کو پڑھتے ہوتے اور اس پر ایمان رکھتے تو نبی آخر الزمان ﷺ پر ایمان لاتے اور ان کی ہدایت قبول کرتے، جیسا کہ عبد اللہ بن سلام رضی اللہ عنہ اور نجاشی رضی اللہ عنہ وغیرہ بالانصاف یہود و نصاریٰ نے کیا کیونکہ ان کی کتابوں میں بہت سی بشارات نبی آخر الزمان ﷺ کی بابت موجود ہیں۔ گویا اہل کتاب نہیں، اگر ہوتے تو اس کا جو حق تلاوت ہے اس طرح پڑھتے، معانی میں غور کرتے، اس پر عمل کرتے۔

کتاب سے کون سی کتاب مراد ہے:..... بعض مفسرین کہتے ہیں کہ یَتْلُوْنَ فَمَا وَرَاقًا وَنَاظِرًا تَكْفُرًا یہی ضمیریں اہل کتاب کی طرف پھرتی ہیں، جس سے مراد قرآن مجید ہے۔ اب آیت کے یہ معنی ہوئے کہ جن کو ہم کتاب یعنی قرآن دیا ہے (یعنی مؤمن) وہی اس کو خوب پڑھتے اور اس پر ایمان لاتے ہیں۔ یہ سعادت انہیں کو نصیب ہے اور جو اس کے منکر ہیں، جیسا کہ یہود و نصاریٰ، وہ زیاں کار دنیا و آخرت میں بے نصیب ہیں۔ گویا اہل کتاب کے خطاب کے مسلمان مستحق ہیں، نہ کہ وہ۔ بعض مفسرین کہتے ہیں کہ الکتاب سے مراد تورات وغیرہا ہی ہیں، مگر یُوْمِنُونَ یہ کی ضمیر بطور صفت استخدا م قرآن کی طرف پھرتی ہے کیونکہ اس پر شروع الم میں کتاب کا اطلاق ہوا ہے یعنی اصلی اور سچے اہل کتاب قرآن پر ایمان لاتے ہیں اس کے مطالب عالیہ کو موافق پا کر، مگر بد بخت نام کے اہل کتاب رہبان اور قستیوں کے بندے، وہ منکر ہیں اس لئے زیاں کار ہیں۔ واللہ اعلم بمرادہ۔

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اذْكُرُوا نِعْمَتِيْ الَّتِيْ اَنْعَمْتُ عَلَيْكُمْ وَاَنْتُمْ فَاذْكُرُوْا نِعْمَتِيْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُوْنَ ۝۲۷۰

عَدَلٌ وَلَا تَنْفَعَهَا شِفَاعَةٌ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ ۝۲۷۱

ترجمہ:..... اے بنی اسرائیل! میری اس نعمت کو تو یاد کرو کہ جو میں نے تم کو دی تھی اور یہ بھی کہ میں نے تم کو جہاں پر فضیلت دی تھی ۝ اور اس دن سے ڈرو کہ جس دن کوئی بھی کسی کے کچھ کا منہ آئے گا اور نہ اس کی طرف سے بدلہ قبول ہوگا اور نہ سفارش فائدہ دے گی اور نہ ان کی مدد کی جائے گی ۝۔

ترکیب:..... باحرف نداء، بنی مضاف، اصل میں بنین جمع ابن بمعنى پسر تھان اضافت سے ساقط ہو گیا۔ اسرائیل مضاف الیہ مجموعہ منادی، اذکروا فاعل امر حاضر معروف ضمیر، انتم فاعل، نعمتی موصوف، التی موصول، انعمت علیکم جملہ صلہ عائد مخذوف مجموعہ معظوف علیہ، وانہی فضلتکم علی العالمین جملہ اسمیہ معظوف، پھر سب مل کر مفعول ہوا اذکروا کا اذکروا اپنے فاعل اور مفعول سے مل کر جملہ نداء ہے۔ وانفوا... الخ اس کی ترکیب بیان ہو چکی، وہاں دیکھ لو۔

بنی اسرائیل پر رب تعالیٰ کے احسانات کی یاد دہانی

تفسیر:..... اس سورت میں خدا تعالیٰ نے جب اسرائیل سے کلام شروع کیا تھا وہاں بھی یہی فرمایا تھا کہ یٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اذْكُرُوا

رِنْعَتِي الْأَيَّةِ اور پھر جب ان کی نصیحت اور ان کے مکائد پر نصیحت سے فراغت پائی تو پھر کلام کو تمام کرتے وقت بھی یہی فرمایا کہ اے بنی اسرائیل! تم احسانات کو یاد کرو کہ میں نے تمہارے ساتھ مختلف اوقات اور مختلف مقامات میں کیا کیا احسان کئے۔ یہاں تک کہ تمہارے خاندان کو ایک وقت میں دنیا کے تمام خاندانوں سے افضل اور اشرف کر دیا تھا اور تم نے پھر جس قدر نافرینیاں کی، ان کے برے نتائج دنیا میں بھگتے۔ اب اگر تم اپنی نافرمانی اور شرکشی سے باز نہیں آتے تو یہ بھی یاد رہے کہ میں جس طرح کریم و رحیم، غصہ کا دھیمہ ہوں، اسی طرح تمہارا جبار بھی ہوں۔ پھر تم روز قیامت سے ڈرتے رہو کہ جہاں نہ کسی کی سفارش کام آتی ہے نہ کچھ معاوضہ لیا جاتا ہے، نہ کوئی مددگار مدد کرے چھڑا سکتا ہے۔ یہ کمال بلاغت ہے کہ اول میں مورد نزاع کو قائم کر کے اس پر بہت کچھ دلائل لائے جائیں اور پھر نتیجہ میں وہی دعویٰ ذکر کیا جائے۔ اور نیز نصیحت قبول کرانے کے حق میں یہ بات (کہ منافع اور رحمت سے امید دلائی جائے اور پھر انجام کا خوف بھی دلائے جائے) اکسیر کا اثر رکھتی ہے۔

اس کے بعد خدا تعالیٰ حضرت ابراہیم عليه السلام کے کسی قدر حالات بیان فرماتا ہے کہ جن کی نسل سے ہونے پر یہود و نصاریٰ اور مشرکین عرب کو بڑا ناز تھا کہ خود ان کی اطاعت اور فرمانبرداری کی کیفیت معلوم ہو جائے اور انہیں کے بیان سے نبی آخر الزماں صلى الله عليه وسلم کا برحق ہونا ثابت ہو جائے اور خود ان کا ابراہیم عليه السلام کے عہدہ نبوت سے محروم ہونا معلوم ہو جائے۔

وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ ۗ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا ۗ

قَالَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِي ۗ قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ ﴿۱۲۴﴾

ترجمہ:..... اور (یاد کرو) جب کہ ابراہیم کو اس کے رب نے کئی باتوں میں آزمایا تو اس نے ان کو پورا کر دیا۔ (خدا تعالیٰ نے) کہا کہ ہم تم کو لوگوں کا پیشوا کیا چاہیے ہیں۔ (وہ) بولے: میری اولاد میں سے بھی۔ (خدا نے) فرمایا: میرا قرار ظالموں تک نہیں پہنچتا۔ ﴿۱۲۴﴾

ترکیب:..... واذکر نصب میں ہے اذکر محذوف سے۔ ابتلی فعل، ابراہیم مفعول، ربہ فاعل، بکلمات متعلق ہے ابتلی کے فاعل، فعل ضمیر ہو راجع ابراہیم کی طرف فاعل هنن مفعول راجع کلمات کی طرف۔ قال فعل ضمیر، ہو راجع رب کی طرف فاعل انی... الخ جملہ مقولہ۔ الی میں ی اسم ان۔ جاعلک... الخ جملہ خبرک مفعول اول، جاعل کا اماما مفعول ثانی۔ للناس متعلق جاعل کے، یہ تمام جملہ ابتلی کا بیان ہے یا جملہ متانفہ ہے۔ ومن ذریتی اس کا عطف کاف ہے ای و جاعل بعض ذریتی کما تقول وزید الی جواب سا کر مک ای واجعل لریقا من ذریتی اماماً۔ لاینال فعل عہدی فاعل، الظالمین مفعول، سب جملہ مقولہ ہوالقال کا جو جواب ہے سوال ابراہیم کا۔

حضرت ابراہیم عليه السلام کی آزمائش

تفسیر:..... مکہ بلکہ تمام عرب کے لوگ اور یہود و نصاریٰ سب حضرت ابراہیم عليه السلام کو مانتے تھے۔ (بلکہ اب بھی مانتے ہیں) ہر فریق کو اس بات پر بڑا غرور تھا کہ ہم ابراہیم عليه السلام کی نسل ہیں اور ان کے طریقے کے پیرو۔ خدا تعالیٰ نے ان کے لئے اور ان کی اولاد کے لئے برکت کا وعدہ کر لیا ہے، سو وہ ہم کو ہر حال میں کافی ہے۔ خدا تعالیٰ اس کے جواب میں فرماتا ہے کہ تم ابراہیم عليه السلام کے طریق پر نہیں۔ وہ ہمارا نہایت فرمانبردار تھا۔ ہم نے اس کو کئی باتوں میں آزمایا، وہ سچے نکلے۔ بیٹے کی قربانی کا حکم دیا، وہ ہمہ تن آمادہ ہو گئے اور ستارہ

پرستوں کی محبت اور برادری بلکہ وطن چھوڑنے کو کہا، انہوں نے ویسا ہی کیا۔ سب کچھ چھوڑ کر ملک شام میں آ رہے۔ ریگستان عرب میں خدا تعالیٰ کے لئے عبادت خانہ بنانے اور اس کی محافظت کے لئے اپنی اولاد بسانے کو کہا، اس نے اپنے پیارے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو وہاں پر بسایا اور خانہ کعبہ بنایا۔ نمرود نے آگ میں ڈالا، ایمان پر قائم رہ کر اس میں گرنا منظور کیا۔ یہ تھیں وہ باتیں کہ جن میں خدا تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کی آزمائش کی تھی۔ حسن کہتے ہیں کہ وہ باتیں توحید پر قائم رہنا، نماز و زکوٰۃ و طہارت ظاہریہ و باطنیہ و ختمہ وغیرہ دس باتیں تھیں۔ اس کے صلہ میں ہم نے ان سے کہا کہ ہم تم کو عالم کا پیشوا یعنی نبی بنانا چاہتے ہیں۔ اس نے کہا: الٰہی! میری اولاد میں سے بھی انبیاء اور بابرکت لوگ پیدا کرنا تاکہ تیری خدمت گزاری اور فرمانبرداری ہمیشہ میرے خاندان میں رہے۔ ہم نے کہا: البتہ ایک گروہ تیری اولاد میں ایسا ہوگا جو بدکار ہوں گے، ان کے لئے میرا اقرار نہیں۔ ان کو یہ برکت نصیب نہ ہوگی۔ پس اے بنی اسرائیل اور اے عرب کے مشرکوں! تم کو لازم ہے کہ اپنے مسلم الثبوت بزرگ کی پیروی کرو خدا تعالیٰ کی اور اس کے نبی آخر الزمان ﷺ کی اطاعت بجا لاؤ جس کے لئے خود ابراہیم علیہ السلام نے دعاء کی وَمِنْ ذُرِّيَّتِي ۔ اگر تم دل سے دین ابراہیمی کے مطیع ہو تو تم کو لازم ہے کہ اس نبی ابراہیمی کا اتباع کرو اور اے ہل کتاب! تم اس بات کا خیال نہ کرو کہ نبی ہمارے خاندان سے کیوں نہیں۔ کس لئے کہ ابراہیم علیہ السلام نے صرف اپنے بیٹے اسحق علیہ السلام ہی کے خاندان کے لئے برکت نہ چاہی تھی بلکہ اسماعیل علیہ السلام کے لئے بھی۔ چنانچہ سفر پیدائش کے سترہویں باب میں ہے: اور اسماعیل کے حق میں میں نے تیری سنی، دیکھ میں اسے برکت دوں گا اور اسے آبرو مند کروں گا اور میں اسے بڑی قوم بناؤں گا۔ اگر تم اطاعت نہ کرو گے تو تم کو ابراہیم علیہ السلام کی برکت سے کچھ حصہ نہ ملے گا۔

فوائد..... (۱) بکلمات کی تفسیر میں علماء کے مختلف اقوال ہیں۔ قوی وہی ہے جو ہم نے بیان کیا۔ مگر کلمات سے عجائب صنع باری اس جگہ مراد لینا خلاف عقل نقل ہے۔

امام کے معنی اور شرح..... (۲) امام کے معنی پیشوا کے ہیں جس کا فرد کامل نبی ہے اور خلیفہ اور قاضی اور جماعت کے امام پر بھی صادق آتا ہے، مگر یہاں نبی مراد ہے توراہ، سفر پیدائش کے بارہویں باب میں بھی اس کا ذکر ہے، اور خداوند تعالیٰ نے ابراہام کو کہا تھا کہ تو اپنے ملک اور اپنے قراتوں کے درمیان سے اور اپنے باپ کے گھر سے اس ملک میں جو میں تجھے دکھاؤں گا، نکل جا اور میں تجھے ایک بڑی قوم بنا دوں گا۔ اور تجھ کو مبارک اور تیر نام بڑا کروں گا اور تو ایک بابرکت ہوگا اور ان کے جو تجھے برکت دیتے ہیں، برکت دوں گا۔ اور اس کو جو تجھ پر لعنت کرتے ہیں، لعنتی کروں گا اور دنیا کے سب گھرانے تجھ سے برکت پائیں گے۔ بلاشک یہود اور عیسائی اور مسلمان اور مجوس حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پیشوا جانتے ہیں۔

انبیاء کرام علیہم السلام کا فسق و فجور سے بری ہونا..... (۳) ذریت بمعنی نسل بوزن فیعلہ ذرء بمعنی خلق مشتق ہے اور ممکن ہے کہ ذرء بمعنی تفریق سے مشتق کرو کیوں کہ انسان کی نسل مخلوق ہے اور پھیلتی بھی ہے۔

(۴) لَا يَتَنَالُ الْعَهْدِي الْقَلْبِيْنَ سے انبیاء علیہم السلام کا فسق و فجور سے بری ہونا ثابت ہوتا ہے و درجہ سے۔ وجہ اول یہ کہ عہد سے مراد امامت ہے اور ہر نبی امام ہے اور امام فاسق نہیں ہوتا، جیسا کہ اس آیت سے صاف معلوم ہوتا ہے۔ پس نبی بھی فاسق نہ ہوگا۔

وجہ دوم اگر عہد سے مراد نبوت ہے تو کوئی ظالم یا فاسق نبی نہ ہونا چاہئے اور اگر امامت ہے تو ہر نبی امام ہے اور امامت فاسق کو پہنچتی نہیں۔ رہی یہ بات کہ فاسق کیوں ظالم ہے، سو اس کا ثبوت یہ ہے کہ ظلم وضع الشیء فی غیر محلہ یعنی بے جا کرنا، سو وہ اپنے نفس پر ظلم کرتا ہے کہ جو گناہوں کی وجہ سے اس کو سعادت اخرویہ سے محروم رکھتا ہے، اس نے بے جا حرکت کی وہ ظالم ہے۔ خلاصہ یہ کہ کچھ حقو

العبادہ میں تعدی کرنے کا نام ظلم نہیں بلکہ حقوق الہی میں تعدی کرنا بھی ظلم ہے۔ اس جگہ پر شبہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر یہ نہیں تو پھر انبیاء ﷺ نے کیوں اپنے آپ کو ظالم کہا، جیسا کہ حضرت یونس علیہ السلام نے کہا: **لَئِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ**۔ اور حضرت آدم علیہ السلام کہتے ہیں **رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنْفُسَنَا**۔ اس کا جواب یہ ہے کہ اس ظلم سے مراد وہ معصیت ہے کہ جو منافی عصمت انبیاء ہے اور کبھی اچھے لوگ ذرا سی لغزش اور بھول چوک کو بھی عاجزی اور استغفار کے موقع میں ظلم سے تعبیر کرتے ہیں۔ اس مقام پر انبیاء ﷺ اس زلت کو ظلم کہہ رہے ہیں۔ یہ وہ ظلم نہیں جو منافی عصمت ہو۔ شیعہ اس آیت سے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ و عمر رضی اللہ عنہ و عثمان رضی اللہ عنہ کی امامت یا خلافت کا ابطال اس طرح پر کیا کرتے ہیں کہ بقول اہلسنت بھی یہ لوگ معصوم نہ تھے، پس فاسق ہوئے اور فاسق کے لئے امامت پہنچتی نہیں۔ اس کا جواب یہ ہے کہ عصمت شرط ہونے سے یہ لازم نہیں آتا کہ فاسق یا ظالم ہو۔ صد ہا مومن صالح ہیں کہ جو فاسق اور ظالم نہیں، حالانکہ ان کے معصوم ہونے کا کوئی بھی قائل نہیں اسی طرح یہ بزرگوار تھے اور جن روایتوں میں ان کی نسب معصیت مذکور ہے، وہ سب غلط اور متعصب لوگوں کی بندش ہیں۔ ایسے بے بنیاد شبہ پر شیعہ نے حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کی اولاد میں سے بعض لوگوں کو معصوم مان کر نبوت بلکہ خدائی کے درجہ پر پہنچا دیا ہے جس پر محققین شیعہ سخت تأسف کرتے ہیں۔

وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِّلنَّاسِ وَأَمْنًا وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ

مُصَلًّى وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَنَّ طَهِّرَا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ

وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ ﴿۱۲۵﴾

ترجمہ:..... اور جب کہ ہم نے خانہ کعبہ کو لوگوں کے لئے مرجع اور امن کی جگہ بنایا اور (حکم دیا کہ) مقام ابراہیم کو نماز کی جگہ بناؤ اور ہم نے ابراہیم اور اسماعیل سے عہد لیا کہ میرے گھر کا طواف کرنے والوں اور رکوع کرنے والوں اور سجدہ کرنے والوں کے لئے پاک صاف رکھیں ۱۲۵۔

ترکیب:..... واذ فعل معمول ہے عامل مخدوف کا، البیت مفعول اول جعلنا کا، مثابة مفعول ثانی، وامننا اس پر معطوف، اتخذوا امر حاضر معروف، التمس فاعل من بمعنى فی ويجوز ان يكون للتبعيض ويجوز ان يكون زائدة مصلی طرف مفعول ہے اتخذوا کا۔ وعهدنا فعل با فاعل، الی ابراہیم واسمعیل متعلق ہے عہدنا سے۔ ان طهرا... الخ میں ان مفسرہ ہے بمعنی ای اس تقدیر پر یہ عہدنا کی تفسیر ہے اور ممکن ہے کہ مصدر یہ ہوای بان رکع رکاع کی جمع اور السجود ساجد کی۔

مقام ابراہیم کو مصلی بنانے اور بیت اللہ کو صاف ستھرا رکھنے کا حکم

تفسیر:..... پہلی آیت میں اس بات کا ذکر تھا کہ ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو کئی باتوں میں آزما یا تو پورا پایا۔ چونکہ اور باتوں کو اہل کتاب بھی تسلیم کرتے تھے، مگر مغربہ ان کے ایک بڑی بھاری بات کعبہ کی تعمیر اور اس کا حج مقرر کرنا تھا، اس کے اہل کتاب منکر تھے اور حج کو ایک لغو حرکت جانتے تھے کہ یہ صرف عرب کے جاہلوں کا طریقہ ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ نہیں اور نہ اس کو ابراہیم علیہ السلام نے بنایا ہے، نہ حاجیوں اور طواف کرنے والوں کے لئے مقرر کیا ہے، سو اس کو جہت عبادت اور قبلہ بنانا بھی رسم مشرکین ہے۔ محمد ﷺ مشرکین کی رسم کو جب ملک اور حب قوم سے باہر رہے ہیں اور اس لئے دل سے چاہ رہے ہیں۔

پس ان آیات میں خدا تعالیٰ ان کے اس خیال باطل کو رد کرتا ہے کہ خانہ کعبہ کو لوگوں کے لئے ثواب حاصل ہونے کی جگہ اور مرجع اور امن کی جگہ ہم ہی نے بنایا ہے۔ ہم حکم دیتے ہیں کہ سب لوگ مقام ابراہیم کو مصلیٰ بنائیں یعنی وہاں نماز پڑھیں اور ہم ہی نے ابراہیم علیہ السلام اور اس کے پہلو ٹھے بیٹے اسمعیل علیہ السلام کو بڑی تاکید سے یہ کہا تھا کہ تم میرے اس گھر کو طواف کرنے والوں اور اعتکاف کرنے والوں اور نمازیوں کے لئے پاک اور صاف رکھنا، یعنی یہ بھی مجملہ ان باتوں کے ہے کہ جن میں ابراہیم علیہ السلام آزمائے گئے تھے۔ اس میں مشرکین عرب پر بھی تعریض ہے کہ تم باوجودیکہ ملت ابراہیمی کی پابندی کا دعویٰ کرتے ہو اور خانہ کعبہ کی تعظیم بھی کرتے ہو مگر تم ملت ابراہیمی کے برخلاف ہو۔ اس لئے کہ ہم نے جو اس گھر کے بنانے کا حکم دیا تھا تو نماز و طواف و اعتکاف و عبادت الہی کے لئے حکم دیا تھا، نہ یہ کہ اس میں بت رکھ کر اس کی پرستش کی جائے اور تعظیم میں بھی تم پورے نہیں کیونکہ یہ جگہ جائے امن ہے، تم مسلمانوں کو یہاں امن سے آنے نہیں دیتے اور نیز پاک رکھنے کا حکم دیا تھا، تم نے بت رکھ کر ناپاک بنا رکھا ہے۔ اس مقام پر چند تحقیقات قابل غور ہیں۔

چند تحقیقات:..... (تحقیق اول) مثابہ، ثاب یثوب مثابہ سے مشتق ہے جس کے معنی رجوع کرنا یا رجوع کی جگہ۔ عرب بولتے ہیں: ثاب الماء جب کہ وہ پھر نہر میں آکر مجتمع ہو جائے اور اسی سے ثواب ہے یعنی نیکی کرنے والے کی نیکی لوٹ کر آتی ہے کیونکہ وہ اس کا اجر پاتا ہے اس مقام پر مثابہ مطرف ہے ت زائد ہے، جیسا کہ مقام و مقام مٹل۔ یہ قول فراء اور زجاج کا ہے اور قال کہتا ہے کہ ت مثابہ کے لئے ہے جیسا کہ نسابۃ اور علامۃ میں مثابۃ کے معنی مرجع کے ہیں کہ خدا تعالیٰ نے اہل ایمان کے دل میں خانہ کعبہ کا شوق جذب مقناطیسی کی طرح ڈال دیا ہے اس لئے لاکھوں آدمی دو دروازے وہاں آتے ہیں اور یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا اثر ہے فَاجْعَلْ أَقْدِمَةَ قَبْلِ النَّاسِ يَهْوِيْنَ إِلَيْهَا۔ مگر یہاں آکر ثواب آخرت نصیب ہوتا ہے اس لئے اس لفظ کے معنی ثواب پانے کی جگہ کے ہیں۔ البیت سے مراد خانہ کعبہ ہے۔ (۲) واتخذوا کو نافع اور ابن عامر نے لفتح خاء بلفظ ماضی پڑھا ہے۔ اس کا عطف جعلنا پر قرار دیا ہے۔ یعنی لوگوں نے مقام ابراہیم کو مصلیٰ بنایا اور جمہور بلفظ امر پڑھتے ہیں۔ مقام مطرف کا صیغہ ہے یعنی کھڑے ہو کی جگہ۔ مقام ابراہیم بقول ابن عباس وہ پتھر ہے کہ جس پر چڑھ کر حضرت ابراہیم علیہ السلام کعبہ کی دیواریں چنتے تھے اور جوں جوں دیواریں بلند ہوتی جاتی تھیں اور وہ پتھر بلند ہوتا جاتا تھا اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نیچے سے پتھر اور گارادیتے اور یہ دعا کرتے تھے: رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ (تفسیر کبیر)

مقام ابراہیم:..... اس پتھر پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاؤں کا نشان بھی تھا جو لوگوں کے کثرت سے ہاتھ پھیرنے سے اب بخوبی معلوم نہیں ہوتا۔

تبعی نے اپنی سنن میں روایت کیا ہے کہ یہ پتھر جناب رسول اللہ ﷺ اور حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہما کے عہد میں کعبہ سے متصل تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے عہد میں جو سیلاب آیا کہ جس کو ام نہشل کہتے ہیں، یہ پتھر بہہ گیا اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس کو منگا کر کعبہ کے پاس ایک جگہ رکھ دیا اور اس کے گرد پتھروں کی دیوار چن دی، چنانچہ اب تک وہ پتھر وہیں ہے اور اس کے گرد اگر دجالیاں بنی ہوئی ہیں۔ اس نقد پر پر آیت کے یہ معنی ہیں کہ اس پتھر کو نماز کی جگہ بناؤ۔ اس لئے امام اعظم: اور امام شافعی وغیرہ ما علماء یہ فرماتے ہیں کہ طواف کعبہ کے بعد دو رکعت نماز اس پتھر کے سامنے پڑھنی چاہئے کہ یہ بمنزلہ امام کے آگے ہو اور جو اثر دہام ہو تو اس کے متصل پڑھ لے۔ چنانچہ صحیح مسلم وغیرہ کتب حدیث میں ہے کہ نبی اکرم ﷺ نے کعبہ کا طواف کر کے مقام ابراہیم کا قصد کیا اور اس کے پیچھے دو رکعت نماز پڑھ کر یہ آیت پڑھی وَأَمْسَاءُ وَأَتُجِلُّوْنَ مِنْ مَّقَامِهِ مَضَلُّواْ اور کتب صحاح ستہ میں یہ بھی ہے کہ اس امر پر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے آنحضرت ﷺ سے استدعا کی تھی: سو یہ آیت نازل ہوئی۔ چونکہ یہ پتھر متبرک ہے، اس لئے ایسے مقامات پر یا اس کے متصل عبادت الہی کرنا باعث قبولیت ہے یہ دو رکعت نماز

امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک واجب ہے اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ سنت یا فرض کہتے ہیں، مگر استحباب مؤکد میں سب کا اجماع ہے۔ (تفسیر کبیر) مجاہد وغیرہ علماء کہتے ہیں کہ مقام ابراہیم سے مراد کل حرم ہے اور مصلی بنانے سے مراد دعا کرنا ہے، کچھ اس پتھر کی خصوصیت نہیں۔

(۳) یہ جگہ خدا تعالیٰ کی تجلیات اور برکات کا مظہر ہے۔ ایسے مقامات کی محبت اور عظمت اس کی طرف سے لوگوں کے دلوں میں پڑ جاتی ہے علاوہ اس کے کبھی غیرت الہی ایسے مقامات مقدسہ کی گستاخی کرنے والوں کو سزا بھی دیتی ہے کہ جس سے لوگوں کے دلوں میں ہیبت پیدا ہو جاتی ہے۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے عہد سے لے کر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ تک بلکہ اب تک لوگوں نے بارہا ان باتوں کا مشاہدہ کیا ہے۔ اساف اور نائلہ دومر دو عورت تھے، انہوں نے اس جگہ حرکت بے جا کی، اس کی شامت سے پتھر ہو گئے۔ چنانچہ زمانہ جاہلیت میں ان کی صورت مسخ شدہ کعبہ کے دروازے پر عبرت کے لئے کھڑی کر رکھی تھی۔ اسی طرح ابرہہ ہاتھی لے کر کعبہ کو گرانے آیا تھا، بلکہ شہر مکہ کی بھی عزت و حرمت کرتے تھے۔ اس لئے اس جگہ کو خدا تعالیٰ نے امن کی جگہ فرمایا۔ اور مشابہ کے بعد امن کا لفظ آیا۔ کیونکہ جو زیارت گاہ ہے تو وہاں امن بھی ضرور ہے۔

(۴) اگرچہ دنیا کے سب گھر خدا تعالیٰ کی ملک ہیں اور وہ گھر امکان سے پاک ہے مگر اس وجہ سے کہ گھر خاص اس کی عبادت کے لئے بنایا گیا اور اس کے حکم سے اس کا دربار اور محل تجلیات قرار پایا، تو اپنی طرف مضاف کر کے بتیجی یعنی میرا گھر فرمایا۔

خدا تعالیٰ نے انسان میں دو قوتیں ودیعت رکھی ہیں:..... ایک عقل، دوسرے شوق و محبت۔ یہ دونوں قوتیں ان کے لئے بمنزلہ دو پاؤں کے ہیں جو اس کو منزل مقصود تک پہنچاتی ہیں نہ جنہا عقل کافی ہے، نہ جنہا شوق۔ طریق انبیاء علیہم السلام اور طریق حکماء میں یہی فرق تو ہے کہ حکماء صرف عقل کے پابند ہیں، انبیاء علیہم السلام عقل کے ساتھ شوق سے بھی کام لیتے ہیں۔ جو منازل عقل سے سالہا سال میں طے نہیں ہوتیں، ان کو شوق یا عشق دم بھر میں طے کر دیتا ہے۔ نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کے مذہب میں جس قدر عقل کو معتبر رکھا ہے (اس لئے کوئی حکم شرعی خلاف عقل نہیں، بخلاف اور ادیان کے) اسی طرح عشق پر بھی مدار رکھا ہے۔ اگر آپ بنور و یکھیں گے تو ہر عبادت اسلامیہ کو دونوں جزوں سے مرکب پائیں گے۔ نماز میں اس کی ثناء و صفت، سوال استعانت عقل کے متعلق ہے۔ اس کے آگے سجدہ میں گر پڑنا، دست بستہ کھڑا ہونا شوق کے متعلق ہے۔ اسی طرح حج میں اس کی ثناء و صفت و استغفار عقل کے متعلق ہے۔ عاشقانہ ہیبت بنا کر جس کو احرام کہتے ہیں اس کے گھر کے ارد گرد قربان ہونا منیٰ اور عرفات وغیرہ مقامات میں باواز بلند لبیک پکارنا سب حضرت عشق کا جلوہ ہے۔ مگر کلام اس میں ہے کہ اس مکان کو حج و جہت نماز کے لئے کیوں مخصوص کیا، سو اس کی چند وجوہ ہیں۔

کعبۃ اللہ کو حج اور جہت نماز کے لئے کیوں مخصوص کیا ہے؟..... (وجہ اول) یہ ہے کہ یہ مسجد ان بزرگوں کے ہاتھ سے خدا تعالیٰ نے تعمیر کرائی ہے جو تمام بنی آدم اور کل موحدین کے پیشوا ہیں، یعنی حضرت آدم اور حضرت ابراہیم علیہم السلام۔ پس جو یہاں آسکے اس کو ضروری ہے کہ اگر خدا تعالیٰ کی عبادت اور اس سے دعا و استغفار کرے کیوں کہ ایسے معابد کا مشاہدہ ان بزرگوں کے وقائع گزشتہ کی یادگاری کے لئے بڑا بھاری وسیلہ ہے اور ان واقعات کا دل پر نقش جبر ہونا، ان کی پیروی کرنے کا سبب ہے، بالخصوص جب کہ ہزار ہا آدمیوں کا مجمع ہو اور اگر وہاں نہیں آسکے تو حتی المقدور اس طرف منہ کر کے ہی عبادت کرے کیونکہ عبادت کے وقت اس طرف منہ کرنا بھی اس معبد اور ان بزرگوں کے خلوص کو یاد دلاتا ہے جس سے نفس کو عبادت کی طرف کامل توجہ ہوتی ہے۔

(وجہ دوم) ہر جگہ کی ایک خاصیت ہوتی ہے۔ دیکھئے جس جگہ خدا تعالیٰ کے نافرمانوں کا مجمع ہوتا ہے، وہاں مدتوں تک قہر کے آثار نمایاں رہتے ہیں۔ اور فرمانبرداروں کی جگہ میں آثار رحمت نمایاں رہتے ہیں۔ اسی لئے جنگ تبوک میں جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ رضی اللہ عنہم کا ان بستیوں

کے پاس سے گزر رہا کہ جن کو خدا تعالیٰ نے برباد کر دیا تھا تو فرمایا کہ یہاں سے جلدی نکل چلو۔ پس جس جگہ اس کے مقدس لوگوں نے اس پر جان فدا کی ہو اور وہاں اس کی تجلیات اور نزول برکات کا بھی از حد ظہور ہو۔

چنانچہ توراہ سفر استثناء کے باب ۳۳ میں یہ ہے: خداوند سینا سے آیا اور شعیر سے ان پر طلوع ہوا، فاران کے پہاڑ سے وہ جلوہ گر ہوا۔ اور فاران مکہ معظمہ کو کہتے ہیں، جیسا کہ توراہ سفر پیدائش کے کے اکیسویں باب میں حضرت اسماعیل علیہ السلام کی نسبت لکھا ہے۔ اور وہ بڑھا اور بیابان میں رہا کیا اور تیر انداز ہو گیا اور وہ فاران کے بیابان میں رہا۔

اور یہ متفق علیہ ہے کہ اسماعیل علیہ السلام مکہ مکرمہ میں رہتے تھے (پس جب فاران مکہ ہے اور وہاں خداوند تعالیٰ جلوہ گر ہوا) تو خدا تعالیٰ کے طالبوں اور اس کے عاشق صادقوں پر لازم ہے کہ ایک بار تو بیت عاشقانہ بنا کر اس کے دربار میں باریاب ہوں اور جو وہاں نہ جا سکیں تو وہ اپنا شوق ظاہر کریں، اس تجلی گاہ کی طرف بوقت عبادت منہ کریں تاکہ انوار و برکات کا حصہ پائیں۔

(وجہ سوم) کعبہ چونکہ اسلام کا مبداء ہے اور ملت اسلامیہ کا جیڑ طبعی اور ہر چیز کا اپنے مبداء اور جیڑ طبعی کی طرف میلان طبعی امر ہے (ارضی چیزیں خود بخود اوپر سے نیچے آیا کرتی ہیں) پس اسلام کا ادھر رجوع کرنا ضروری ہو۔ منجملہ اور دنیا کے حج اور نماز اسلام کے رکن ظاہر ہیں، بخلاف روزہ اور کلمہ کہنے اور زکوٰۃ دینے کے اور زیادہ تر ہر مذہب سے امتیاز انہیں دو باتوں سے ہوتا ہے، اسی لئے ان دونوں چیزوں کا کعبہ کی طرف رجوع ہونا ضروری ہوا۔ مگر چونکہ پانچ وقت نماز کعبہ کے پاس پڑھنا نہایت مشکل امر تھا اس لئے اس میں حتی المقدور اس کی طرف منہ کرنا ہی کافی سمجھا گیا اور حج چونکہ عمر میں ایک بار ہوتا ہے تو یہ بغیر کعبہ کے جائز قرار نہ دیا گیا۔

تحقیق پانچویں کعبہ کی تاریخ میں:..... بیہقی نے شعب الایمان میں اور ازرتی نے وہب بن منبہ سے روایت کی ہے کہ جب حضرت آدم علیہ السلام جنت سے زمین پر آئے تو وحشت تہائی سے گھبرا کر عرض کی کہ بار خدایا! اس جگہ نہ کوئی مسقف مکان ہے نہ مل کر عبادت کرنے کا سامان۔ وہاں سے حکم ہوا کہ تو ہماری عبادت کے لئے ایک گھر بنا کہ سب گھروں سے اول گھر ہو، کس لئے کہ اس کے بعد تو تیری اولاد بہت سے مکانات بنائے گی۔ آدم علیہ السلام نے عرض کیا: کس جگہ؟ جبرئیل علیہ السلام نے کعبہ کی جگہ بتائی۔ آدم علیہ السلام نے پتھروں کی بنیاد زمین تک چنی۔ اس پر ایک خیمہ نورانی (جو علماء اعلیٰ میں ملائکہ کا طواف گاہ ہے اور جس کو بیت المعمور کہتے ہیں) رکھا۔ پس آدم علیہ السلام وہاں طواف کرتے اور اس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھا کرتے تھے۔ طوفان نوح علیہ السلام سب مفقود ہو گیا اور اب ایک سرخ ٹیلہ سا بعد طوفان کے باقی رہا۔ لیکن اچھے لوگ وہاں آ کر اکثر عبادت کرتے اور دعا کرتے تھے تو آثار قبولیت پاتے تھے۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام عرب میں حضرت اسمعیل علیہ السلام سے ملنے آئے تو انہوں نے اسی بنیاد پر بحکم الہی اس مکان کو بنایا اور تفصیل اس کی یہ ہے کہ طوفان نوح کے بعد جب حضرت نوح علیہ السلام کی اولاد پھیلی تو سح علیہ السلام سے تخمیناً دو ہزار دو سو سینتالیس برس پیشتر شہر بابل اور اس کے برج کی بنیاد ڈالی گئی۔ یہ شہر ملک عراق میں دریائے دجلہ اور فرات کے درمیان دو آب میں بلکہ بقول بعض فرات کے کنارہ پر تھا اور اس کے قریب دریائے دجلہ کے کنارے پر شہر نینوا تھا جہاں حضرت یونس علیہ السلام پیدا ہوئے تھے۔ اس شہر کو نینوس بادشاہ نے آ کر آباد کیا تھا۔ یہ بھی بابل کی طرح بڑا شہر تھا۔ پچیس فرسخ کے دور میں اس کی شہر پناہ تھی۔ اسی طرح بابل تھا، اس کی شہر پناہ تیس گز چوڑی اور سو گز بلند تھی۔ بخت نصر بھی اسی شہر کا بادشاہ تھا۔ ان لوگوں کو کلدانی اور کسدی بھی کہتے ہیں۔ طوفان کے بعد یہین سے مختلف زبانیں پیدا ہوئی ہیں اور یہاں کے لوگوں میں بڑے علوم و فنون تھے۔ مگر اب یہ شہر بالکل اجاڑ ہے، ساحلوں کو بجز ٹیلوں کے اور کچھ دکھائی نہیں دیتا۔ آج کل یورپ کی کمپنیوں نے باجارت حضرت سلطان کھوڈ کر عجائب آثار قدیمہ برآمد کئے ہیں جو یورپ کے عجائب خانوں میں رکھے جا رہے ہیں۔

حضرت ابراہیم علیہ السلام تاریخ کے بیٹے ہیں جن کو آزر بھی کہتے ہیں۔ اور آزر ناحور کے بیٹے ہیں اور ناحور ساروغ کے جن کو سروغ بھی کہتے ہیں اور سروغ رعو کے بیٹے ہیں اور رعو فاتح کے جن کو فلج بھی کہتے ہیں اور فلج عابر (عبر) کے اور عابر شالخ (سلخ) کے اور شالخ ارفخشذ (ارفسد) کے اور یہ سام کے بیٹے ہیں اور سام حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے ہیں (تورات، سفر پیدائش، باب ۱۱) مگر صحیح یہ ہے کہ شالخ کا باپ قینان اور قینان کا باپ ارفخشذ ہے۔ ابراہیم علیہ السلام قصبہ ہواز میں پیدا ہوئے تھے جو عراق میں ہے بعض کہتے ہیں کہ خاص بابل میں پیدا ہوئے تھے، والعم عند اللہ۔ کلدانی لوگ عموماً مذہب صابی رکھتے تھے، بت پرست تھے۔ وہ لوگ آفتاب و ماہتاب اور ستاروں کو بھی پوجتے تھے۔ خدا تعالیٰ نے ابتدائے عمر سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نور نبوت سے منور کیا تھا۔ انہوں نے بت پرستی اور ستارہ پرستی سے انکار کیا کہ یہ نہ کسی کو نفع دے سکتے ہیں نہ نقصان، یہ قابل پرستش نہیں۔

اسی طرح ستارے طلوع و غروب کرتے ہیں، جس سے معلوم ہوا کہ یہ متغیر اور مخلوق ہیں، نہ کہ خالق۔ اس امر میں بہت کچھ جھگڑے ہوتے رہے۔ آخر الامر نمود نے، جو شاہ ضحاک کی طرف سے عراق کا حاکم تھا، بعض کہتے ہیں کہ مستقل بادشاہ تھا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جلتی آگ میں ڈال دیا لیکن وہ فضل خدا سے صحیح سلامت آگ سے نکل آئے۔ پھر تو چند آدمی حضرت ابراہیم علیہ السلام پر ایمان لائے اور خدا تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا کہ یہاں سے ہجرت کر جاؤ۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی بی بی حضرت سارہ اور اپنے بھتیجے لوط بن حاران کو لے کر ملک فلسطین میں آئے اور حران میں ٹھہرے۔ پھر جب قحط پڑا تو وہاں سے مصر گئے۔ مصر کے بادشاہ نے جو حضرت سارہ کے حسن و جمال کا شہرہ سنا، اس کو اپنے پاس بلا یا مگر جب قصد کیا تو خدا تعالیٰ نے اس کو شل کر دیا۔ آخر اس نے حضرت سارہ کو مع ساز و سامان حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس بھیج دیا اور ان کے ساتھ اپنی خواصوں میں سے ایک نوجوان عورت ہاجرہ بھی دی۔

حضرت ابراہیم علیہ السلام وہاں سے لوٹ کر پھر ملک فلسطین میں آئے اور حرون کے پاس مقام کیا۔ حضرت سارہ کے اولاد نہ ہوئی تھی، اس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہا کہ تم ہاجرہ کے پاس جاؤ، شاید اس سے میرا گھر آباد ہو۔ پس جب حضرت ہاجرہ حاملہ ہوئیں تو رشک سے حضرت سارہ نے اس پر سختی کی۔ حضرت ہاجرہ بھاگ کر اور جگہ چلی گئیں۔ وہاں فرشتے نے ظاہر ہو کر بشارت دی کہ تم نہ کہہ، تو ایک بیٹا جنے گی۔ اس کا نام اسمعیل رکھنا۔ سو حضرت ہاجرہ نے اسمعیل کو جنا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر اس وقت چھیاسی برس کی تھی۔ پھر نانوے برس کی عمر میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بحکم الہی اپنا اور اپنے تمام نوکروں کا اور اسماعیل علیہ السلام کا کہ اس وقت ان کا تیرہ برس کی عمر تھی، ختنہ کیا اور سو برس کی عمر میں خود حضرت سارہ کے پیٹ سے بھی ایک لڑکا پیدا ہوا اور اس کا نام اسحق رکھا اور ان کے دو بڑھنے کی شادی میں کسی بات پر خفا ہوا کہ حضرت سارہ نے ابراہیم علیہ السلام سے کہا کہ لونڈی اور اس کا بیٹا میرے بیٹے کے ساتھ ہرگز وارث نہ ہوگا۔ اس کو اور اس کی ماں کو کسی جنگل میں چھوڑ آ۔ مگر یہ بات حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نہایت بری معلوم ہوئی۔ خدا تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام سے کہا کہ تو اس بات سے برائے مان۔ آخر الامر حضرت ابراہیم علیہ السلام ان کو لے کر منزل بہ منزل اس جگہ پہنچے کہ جہاں اب کعبہ ہے۔ جس جگہ اب چاہ زمزم ہے، وہاں ایک درخت تھا۔ وہاں حضرت ہاجرہ اور اسمعیل علیہ السلام کو بٹھایا اور ایک مشک پانی کی بھر کر اور کچھ کھجوریں اور روٹیاں ان کے پاس رکھ کر چلے۔ مگر دل اس صدمے سے چور تھا، مجبوراً آنکھوں میں آنسو اور دل میں آہ و نالہ لے کر واپس پھرے اور جب ان کی نظر سے غائب ہو گئے تو ایک جگہ ٹھہر کر گریہ و زاری کے ساتھ خدا تعالیٰ سے یہ دعا کی: رَبَّنَا إِنِّي أَسْكَنْتُ مِنْ حَتَّىٰ يَكُنِي هُوَ أَوْ غَيْرُ ذِي زَرْعٍ عِنْدَ بَيْتِكَ الْمُحَرَّبِ... الخ کہ اے الہی! میں نے تیرے گھر کے پاس کہ جہاں کھیتی نہیں، اپنی اولاد کو آباد کیا تاکہ تیری عبادت کریں۔ پس تو لوگوں کے دل ان کی طرف مائل کر اور ان کو ہر طرح کے سامان خورد و نوش بہم پہنچا اور اب جو کچھ میرے دل کا حال ہے تجھ کو خوب

معلوم ہے۔ اس وقت وہاں نہ آبادی تھی، نہ پانی نہ کوئی سبزہ و ترکاری بلکہ دو خشک پہاڑوں میں چٹیل میدان تھا۔

حضرت ہاجرہ کی صفامروہ کے درمیان سعی:..... حضرت ہاجرہ آسمان کی طرف دیکھ کر کہتی تھیں کہ الہی! اگر تیرے حکم سے میں اس بیان میں ڈالی گئی ہوں تو مجھ ضعیفہ اور بے کس کا تو ہی والی ہے (روایات صحیحہ سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام اس وقت شیرخوار تھے) پس حضرت ابراہیم علیہ السلام تو چلے آئے، ادھر جب تک مشک میں پانی رہا تو یہ حضرت ہاجرہ اس کو پی کر اسماعیل علیہ السلام کو دودھ پلاتی رہیں۔ پس جب پانی ختم ہو چکا اور پیاس کا سخت غلبہ ہوا اور بچہ بھی پیاس کے مارے زمین پر مرغ بسل کی طرح تڑپنے لگا تو حضرت ہاجرہ بے قرار ہو کر پانی کی تلاش میں انھیں اور قریب ایک چھوٹی سی پہاڑی تھی کہ جس کو صفا کہتے ہیں، اس پر پانی دیکھنے کو چڑھیں کہ کہیں کوئی آدمی دکھائی دے تو اس سے پانی مانگیں۔ پہاڑی پر اس قدر چڑھیں کہ لڑکا نظر سے غائب نہ ہو۔ وہاں ادھر ادھر بہت کچھ دیکھا، کچھ نظر نہ آیا۔ مایوس ہو کر وہاں سے اتریں اور اس کے محاذی دوسری پہاڑی کی طرف متوجہ ہوئیں اور راستہ میں خیال آیا کہ مہاد کوئی درندہ آ کر میرے بچے کو نہ لے جائے، اس خیال سے اس میدان کے نشیب میں، کہ جس کو بطن الوادی کہتے ہیں، جلدی جلدی دوڑنا شروع کیا اور امن اٹھا کر تیزی سے چلیں جب کہ نشیب سے کہ جو اس پہاڑی کے نیچے تھا، نکل کر ہموار جگہ پر آئیں تو دوڑنا موقوف کیا، کس لئے کہ اس جگہ لڑکا نظر آتا تھا

پس جب مروہ پہاڑی پر پہنچیں تو اسی قدر بلندی پر چڑھ کر ادھر ادھر دیکھنا شروع کیا مگر کچھ نظر نہ آیا۔ پھر صفا کی طرف متوجہ ہوئیں اور اسی نشیب میں پھر اسی طرح دوڑ کر چلیں۔ اسی طرح صفا سے مروہ تک سات بار اس بیقراری کے ساتھ آمد و رفت کا اتفاق ہوا۔ اس مقام پر حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ حج میں جو صفا مروہ پر سات بار سعی کرنے کا حکم ہے اس لئے کہ لوگ حضرت ہاجرہ کی بے کسی اور اضطراب اور خدا تعالیٰ کی فریادری کو یاد کریں اور اپنے تئیں خدا تعالیٰ کے آگے ایسی حالت بیچارگی میں پیش کریں کہ رحمت نازل ہو۔

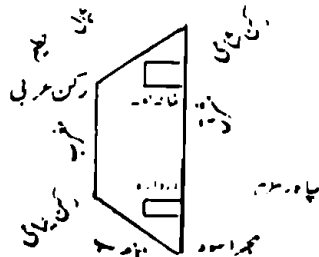
گریہ وزاری نزول رحمت کا باعث ہے:..... یہ ظاہر ہے کہ بے کسوں کی صورت بنانی اور ان کی طرح گریہ وزاری کرنی بھی نزول رحمت کا باعث ہے۔ اس لئے بوقت مصائب، استسقاء وغیرہ میں امراء اور بادشاہوں کا فقیرانہ حالت بنا کر دعا کرنا باعث حل مشکلات ہوتا ہے اور یہ تمام خدا پرست قوموں کا دستور ہے، اس پر طعن کرنا عقل کا قصور ہے۔

آخر جب مروہ پر آواز آئی کہ کچھ اندیشہ نہ کر۔ پھر یہی آواز سنی تو لوٹ کر بچے کے پاس آئیں تو کیا دیکھتی ہیں کہ بچے کے پاس ایک پانی کا چشمہ جاری ہے۔ زمین میں سے پانی نکل رہا ہے۔ حضرت ہاجرہ یہ دیکھ کر بہت خوش ہوئیں اور اس پانی کے ارد گرد مٹی اور پتھروں سے آڑ بنا کر حوض کی طرح اس کو جمع کر لیا اور اپنی مشک کو بھریا کہ مہاد یہ پانی تمام نہ ہو جائے اور ہم پھر پیاسے مرے لگیں (آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ خدا تعالیٰ ہاجرہ پر رحم کرے، اگر وہ اس وقت بند نہ لگاتیں تو ہرمزم جاری چشمہ ہو جاتا۔) اس کے بعد فرشتے نے ان کو تسلی دی کہ تم خاطر جمع رکھو۔ یہاں خانہ خدا ہے، اس کو یہ لڑکا جو ان ہو کر باپ کے ساتھ تعمیر کرے گا۔ اور اس جگہ رہنے والوں کو خدا تعالیٰ ضائع نہیں کرتا۔ اس جگہ ایک نیلا تھا، اس کے آس پاس برساتی پانی کے تالے بہا کرتے تھے۔ اسماعیل علیہ السلام اور ان کی والدہ تہا وہاں رہنے لگے۔

اتفاقاً قوم جرہم کا ایک قافلہ ملک یمن سے ادھر آ نکلا۔ دور سے دیکھتا ہے کہ ایک جگہ بہت سے پرند اڑ رہے ہیں۔ آپس میں کہنے لگے کہ جہاں یہ جانور اڑ رہے ہیں، یہاں ضرور پانی ہوگا۔ ہم کئی بار ادھر سے آئے گئے ہیں، پہلے تو کبھی یہ بات دیکھی نہ تھی۔ ایک شخص کو بھیجا۔ دیکھتا ہے کہ ایک عورت اور اس کا بچہ بیٹھا ہے اور پانی کا چشمہ زمین سے جاری ہے۔ قافلہ وہاں آیا اور حضرت ہاجرہ سے وہاں رہنے کی

اجازت مانگی۔ انہوں نے تمہائی سے بچنے کے لئے ان کے رہنے کو غنیمت جانا گریہ شرط کی کہ اس پانی میں تمہارا کوئی حق اور حصہ نہ ہوگا۔ انہوں نے اس شرط کو تسلیم کر لیا اور وہیں رہنے لگے اور اب ایک چھوٹا سا گاؤں بس گیا اور کچھ لوگ اور بھی آ رہے۔ اسماعیل علیہ السلام نے ان لوگوں سے عربی زبان سیکھی اور نو عمری میں اپنی لیاقت اور کرامت موروثی کو لوگوں کے دلوں میں تہہ نشین کر دیا کہ جس سے وہاں کے سردار نے نہایت آرزو سے اپنی بیٹی کا نکاح ان سے کیا۔ اس عرصہ میں حضرت ہاجرہ کا انتقال ہو گیا۔ اس زمانہ میں حضرت سارہ کے ہاں اسحق علیہ السلام جو پیدا ہوئے تھے، بڑے ہوئے تو ان کا کچھ رشک کم ہوا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام ان کی اجازت سے اسماعیل علیہ السلام کے دیکھنے کو عرب آئے اور شرط یہ تھی کہ اسماعیل علیہ السلام کے گھر میں شب باش نہ ہوں۔ پس جب آئے اور پوچھا تو معلوم ہوا کہ ان کی والدہ انتقال کر گئیں اور وہ باہر شکار کو گئے ہیں، کیونکہ ان کی یہی گزارا وقت تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام کے گھر پر آئے، ان کی بیوی سے حال پوچھا۔ اس نے اثنائے کلام میں تنگی معاش کا بھی ذکر کیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام، یہ سمجھ کر کہ اب اور ٹھہرتا ہوں تو شب باش ہونا پڑے گا، وہاں سے واپس آئے اور چلتے ہوئے یہ کہہ آئے کہ اپنے خاوند سے میرا سلام کہنا اور کہا کہ تمہارے گھر کا سرول اچھا نہیں اس کو بدل دو۔ جب شام کو حضرت اسماعیل علیہ السلام آئے تو حال معلوم ہوا، سمجھ گئے کہ میرے والد ابراہیم علیہ السلام تھے۔ عورت نے پیغام ادا کیا۔ انہوں نے فی الفور اس عورت کو چھوڑ دیا اور دوسری عورت سے نکاح کیا۔ دوبارہ پھر اسی شرط پر حضرت ابراہیم علیہ السلام ان کے ملنے کو آئے۔ دوسری بیوی نے نہایت خاطر تواضع کی، معاش کے بارے میں شکر گزاری کی اور ان سے کہا کہ حضرت! آپ ٹھہرے۔ انہوں نے عذر کیا اور چلتے وقت یہ کہا اپنے خاوند سے میرا سلام کہنا اور یہ کہنا کہ یہ سرول اچھا ہے، اس کو رہنے دو۔ شام کو اسماعیل علیہ السلام آئے تو معلوم ہوا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام آئے تھے اور اس عمر کے معنی بتلائے کہ تجھ کو میں ہمیشہ رکھوں گا۔ تیسری بار کچھ عرصہ تک رہنے کی اجازت لے کر پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام آئے اور گھر میں ٹھہرے اور اسماعیل علیہ السلام سے ملاقات ہوئی اور باپ بیٹے گلے مل کر بڑی دیر تک روتے رہے۔

کعبۃ اللہ کی تعمیر..... ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل علیہ السلام سے کہا کہ خدا تعالیٰ نے مجھ کو کعبہ کی تعمیر کا حکم دیا ہے، اگر تو مجھ کو مدد دے تو بہتر۔ انہوں نے عرض کیا: بس رو چشم۔ پس حضرت ابراہیم علیہ السلام کو تعین اس جگہ کی معلوم تھی۔ خدا تعالیٰ کی طرف سے ایک ابراہیم مقدار کا، کہ جس قدر تعمیر کعبہ مقصود الہی تھی، نمودار ہوا اور وہ ایک جگہ پر ٹھہر گیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اسی مقدار پر کعبہ بنایا یعنی ایک لمبا چوکھوٹا مکان بنایا جس کا چوڑاں مشرقی جانب سے یعنی حجر اسود سے رکن یمانی تک بیس گز تھا اور مغربی جانب رکن یمانی سے لے کر رکن مغربی تک بائیس گز اور طول میں شمالی دیوار حجر اسود سے رکن شامی تینتیس گز لمبی اور جنوبی دیوار رکن مغربی سے لے کر رکن یمانی تک اکتیس گز تھی۔ سب ہیئت مجموعی یہ شکل مستطیل مگر نہ عرض کے دونوں سرے برابر نہ طول کی دونوں دیواریں برابر تھیں۔ اور بلندی اس مکان کی نو گز تھی اور دروازے کی کچھ کرسی نہ تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام تعمیر کرتے تھے اور حضرت اسماعیل علیہ السلام پتھر اور گارا دیتے تھے اور یہ پتھر کہ جس کو مقام ابراہیم کہتے ہیں، بطور پہاڑ کے تھا۔ اس پر چڑھ کر چنتے تھے اور یہ شکل تھی۔

واضح ہو کہ رکن کعبہ کے گوشوں کا نام ہے اس چوکھونے مکان کے چار گوشے ہیں اور ہر ایک گوشہ یا گوشے یا کونہ کا ایک نام ہے۔ جنوب و مشرق کے رخ باہر کی جانب دو ڈیڑھ گز بلندی پر کونہ میں ایک سیاہ پتھر مدور توڑے کے برابر لگا ہوا ہے، اس کو حجر اسود کہتے ہیں۔ اور جنوب و غرب میں بلندی قد آدم پر ایک سرخی نما پتھر کا ٹکرا ہے، اس کو رکن یمانی کہتے ہیں اور مشرقی و شمالی کونہ کا نام رکن شامی ہے۔ اس لئے کہ بجانب ملک شام ہے اور دوسرے کو غربی کہتے ہیں۔ جب ایک مدت بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کا بنایا ہوا مکان پہاڑی کے سبب سے گر گیا تو بنی جرہم نے پھر اس کو اسی طور سے تعمیر کیا۔ پھر ایک عرصہ کے بعد یہ عمارت گر گئی تو عمالیق نے اس کو پھر تعمیر کیا (عمالیق بنی حمیر کا ایک قبیلہ تھا) اس کے بعد جب یہ عمارت ٹوٹ پھوٹ گئی تھی تو قصی بن کلاب نے اس کو بنایا اور اس کی چھت لکڑیوں سے پاٹ دی اور اس پر غلاف سیاہ ڈال دیا۔ یہ عمارت مدت تک رہی یہاں تک کہ نبی ﷺ کی عمر دو یا بارہ برس کی ہوگی کہ ایک عورت نے پردہ کعبہ کے پاس بخور روشن کرنا چاہا تو پردہ میں آگ لگ گئی اور تمام عمارت جل گئی۔ پھر قریش نے چاہا کہ اس عمارت کو پھر تعمیر کریں۔ ان دنوں میں قحط سالی تھی۔ قریش نے کعبہ تو بنایا مگر کئی تصرف اس میں کر دیئے۔

اول یہ کہ حطیم کی جانب سے کئی گز زمین چھوڑ کر کعبہ کی دیوار ۵۰ غربی اٹھائی۔

دوم یہ کہ کعبہ کے اندر کی چوکھٹ تخمیناً دو گز اونچی کر کے لگائی تاکہ ان کی مرضی کے بغیر ہر شخص اچھی طرح نہ داخل ہو سکے۔

سوم یہ کہ کعبہ کے اندر لکڑی کے ستونوں کی دوصف قائم کیں، ہر ہر صف میں تین تین ستون تھے۔ چنانچہ جب مکہ کو آنحضرت ﷺ نے فتح کیا اور کعبہ کے اندر جا کر نماز پڑھی تو انہیں ستونوں کے بیچ میں پڑھی۔

چہارم یہ کہ دیواروں کو دو چند بلند کر دیا۔

پنجم یہ کہ رکن شامی کے قریب کعبہ کی چھت پر چڑھنے کے لئے زینہ بھی بنایا۔ جب نبی ﷺ مدینہ منورہ سے مکہ معظمہ میں غلبہ و شوکت کے ساتھ تشریف لائے تو جس قدر اہل مکہ نے کعبہ کے اندر اور اس کے آس پاس ابراہیم اور اسماعیل علیہما السلام اور دیگر اشخاص کی مورتیں رکھ چھوڑی تھیں، سب کو نکال کر پھینک دیا اور توڑ دیا۔ یہ بت ہمیشہ سے نہ تھے بلکہ عمرو بن لُحی کے عہد سے جو آنحضرت ﷺ سے تخمیناً تین سو سال پیشتر تھا اور اس وقت کعبہ بنائے قریش پر قائم تھا۔ ایک بات رہ گئی، وہ یہ کہ جب قریش کعبہ کی تعمیر کر چکے اور حجر اسود کو لگانا چاہا تو باہم اختلاف ہوا۔ ہر شخص کہتا تھا کہ میں اس کو اپنے ہاتھ سے قائم کروں۔ سب نے متفق ہو کر یہ امر آنحضرت ﷺ کے سپرد کیا۔ آپ ﷺ نے کہا کہ اس کو ایک چادر پر رکھ لو اور اس کو ہر نہیں ہاتھ سے اٹھائے۔ چنانچہ سب اس بات پر بڑے راضی ہوئے۔

آنحضرت ﷺ نے ایک بار عائشہ رضی اللہ عنہا سے کہا کہ میرا دل چاہتا ہے کہ میں کعبہ کو پھر قدیم بنیاد ابراہیم پر بناؤں اور دروازہ زمین سے لا دوں اور دروازے رکھوں۔ ایک سے لوگ داخل ہو کر میں دوسرے سے خارج۔ اس عرصہ میں آنحضرت ﷺ دنیا سے تشریف لے گئے۔ پھر عبد اللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ خلیفہ ہوئے اور انہوں نے یہ حدیث اپنی خالہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے سنی تو حضور ﷺ کے ارادہ کو پورا کر دیا۔ یعنی بدستور قدیم کعبہ کو از سر نو بنایا اور دروازے رکھے۔ ستائیسویں رجب سنہ چونسٹھ ہجری میں اس تعمیر سے فراغت پائی۔ اس کے تھوڑے دنوں کے بعد بنی امیہ کا دور دورہ ہو گیا۔

مجاہد بن یوسف نائب عبد الملک بن مروان کو تعمیر عبد اللہ بن زبیر رضی اللہ عنہا ناپسند ہوئی۔ کعبہ کو گر کر پھر بنیاد قریش پر بنایا اور صرف ایک دروازہ مشرقی جانب میں رکھا اور اندر سے قد آدم بھرت کر کے اونچا دروازہ لگایا اور ایک ٹکڑا طولانی جانب میں اس طرح باہر رکھا کہ جس کو

حطیم کہتے ہیں۔ یہ تعمیر ۳۷ ہجری میں ہوئی۔ (بعضے کہتے ہیں کہ حجاج نے کل کو نہیں گرایا بلکہ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کے تصرفات میں تصرف کیا تھا) پھر بنی عباس کے عہد میں ہارون رشید نے قصد کیا کہ بنائے عبداللہ بن زبیر پر کعبہ کو بنائے مگر علماء نے منع کیا کہ بار بار بناؤ اور گرانا کھیل ہو جائے گا۔ بنائے حجاج سلطان مراد بن احمد خان سلطان قسطنطینہ کے عہد تک قائم رہی اور شاہان اسلام اسی عمارت کی مرمت کراتے رہے۔ مگر یہ عمارت جب بہت کہنہ ہو گئی تو ۱۰۴۰ ہجری میں سلطان مراد نے کعبہ کی تعمیر کا ارادہ کیا اور سو اس کو نہ کے جس میں حجر اسود لگا ہوا ہے، سب کو گرا کر پھرنے سے بنیاد حجاج کے موافق اسی طور سے کعبہ کو بنایا اور اندر سنگ مرمر کا فرش بچھایا اور اندر کی دیواروں میں بھی اکثر سنگ مرمر لگا ہوا ہے اور کسی عمدہ کٹڑی کے دو صف ستونوں کے ہیں۔ ایک ایک صف میں تین تین ستون ہیں اور اندر سے چھت پر نفیس منجلی چھت گیری ہے اور اوپر سے گچ ہے اور باہر کی دیواریں سنگ خار سے چونے میں چینی ہوئی ہے۔ ان کی لپائی نہیں ہوئی ہے مگر نہایت نفیس ریشمی سیاہ پردہ تمام کعبہ پر پڑا رہتا ہے جس پر بخط ثلث کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ لکھا ہوا ہوتا ہے اور نصف طول سے اوپر کئی بالشت چوڑا پینکا کار چوٹی حرف سے لکھا ہوا ہے، اس میں سلطان وقت کا نام بھی ہوتا ہے۔ یہ پردہ ہزار ہاروپہ کی تیاری سے مصر میں بنتا ہے اور ہر سال بڑے منجمل کے ساتھ آتا ہے جو دیکھنے سے متعلق ہے اور سال گزشتہ کا پردہ شریف مکہ اور دیگر اراکین کو مل جاتا ہے ان سے اہل اسلام تبرک لاتے ہیں۔ کعبہ کا وہ ٹکڑا جو تعمیر میں قریش نے چھوڑ دیا تھا، اب تک چھٹا ہوا ہے اور ایک قوسی شکل سے سنگ مرمر کی دیوار تخمیناً گز بھر اونچی بطور نمونہ بنیاد قدیم پر بنی ہوئی ہے اور اس کو لوگ حطیم کہتے ہیں۔ یہ تھوڑی سی جگہ ہے۔ اسی طرف کعبہ کا سنہری پرنا لہ پڑتا ہے کہ جس کو میزاب کہتے ہیں۔ یہاں انسان کی دعا اکثر قبول ہوتی ہے۔ اور اس میں ایک سر ہے کہ جس کے بیان کرنے کا یہاں موقع نہیں۔ چونکہ زمین اکثر بلند ہو جایا کرتی ہے، بالخصوص آبادیوں میں جس لئے سو دو سو سال بعد بہت سی کرسی دینے کی ضرورت پڑتی ہے مگر کعبہ کو اب تک اسی قدیم زمانہ کی زمین پر قائم رکھا ہے۔

کعبہ کے آس پاس دس بارہ قدم کے فاصلہ تک ہموار زمین ہے، اس پر بھی سنگ مرمر کا فرش ہے۔ اس کو مطاف کہتے ہیں یعنی اس فرس پر لوگ کعبہ کے ارد گرد طواف کرتے ہیں اور اس کے آخر میں بے شمار ہانڈیوں کا حلقہ ہے، وہ رات کو روشن کی جاتی ہیں۔ اس کے بعد چوٹرفہ بڑا صحن کشادہ ہے اور اس میں سیاہ کنکریوں کا فرش ہے۔ مگر یہ زمین گاؤدم ہے یعنی جوں جوں یہ صحن پھیلتا ہے، اتنا ہی اونچا ہو جاتا ہے۔ پھر اس کے آخر میں چوٹرفہ کئی کئی درجہ کے دالان بنے ہوئے ہیں۔ جن کے سنگ مرمر کے ستون ہیں اور اوپر چھوٹے قبے بنے ہوئے ہیں۔ پھر ان دالانوں کے باہر کی دیواریں اور دروازے بازار کی طرف بھی ہیں مگر باہر کے دروازے سے جو اندر کی طرف دیکھو تو تمام حرم ایک حوض یا تالاب سا پستی میں معلوم ہوتا ہے۔ اس تمام عمارت کو حرم کعبہ کہتے ہیں۔ یہ لاکھوں روپیہ کی عمارت سب سلطان مراد کی بنائی ہوئی ہے۔ مع خانہ کعبہ کے جو لوگ اس عمارت کعبہ کو عمارت حجاج سمجھ گئے ہیں، وہ تاریخ کعبہ سے بے خبر ہیں۔ اب ہم کعبہ کے ان مقامات مشہورہ کو بیان کرتے ہیں کہ جن کے جاننے پر بہت سے مسائل شرعیہ موقوف ہیں۔

(۱) میقات :..... وہ مقامات ہیں کہ جب کوئی باہر سے وہاں آئے اور مکہ میں حج وغیرہ کے لئے آنا چاہے (شافعی) یا اس کی بھی قید نہیں بلکہ کسی کام کے لئے آئے (ابوحنیفہ) تو بغیر احرام باندھے نہ آئے۔ یہ اس لئے کہ بیت اللہ کی تعظیم و عظمت مد نظر رہے کیونکہ جب دنیا کے

۱... امام شافعی کی دلیل یہ حدیث ہے عن ابن عباس رضی اللہ عنہما قال وقت رسول اللہ ﷺ لاهل المدينة ذالحلیفۃ الخ لهن لهن ولمن امی علیہن لمن کان یرید الحج والعمرة۔ رواہ البخاری ومسلم کہ جو ان مقامات سے گزر کر مکہ میں حج و عمرہ کے لئے جائے۔ امام اعظم کی دلیل یہ حدیث ہے لا یجاوز احد المیقات الا محرماً کان مقامات سے بغیر احرام باندھے کوئی تجاوز نہ کرے، اس میں حج وغیرہ کی قید نہیں۔ لمعات ۱۲ منہ۔

مغرب

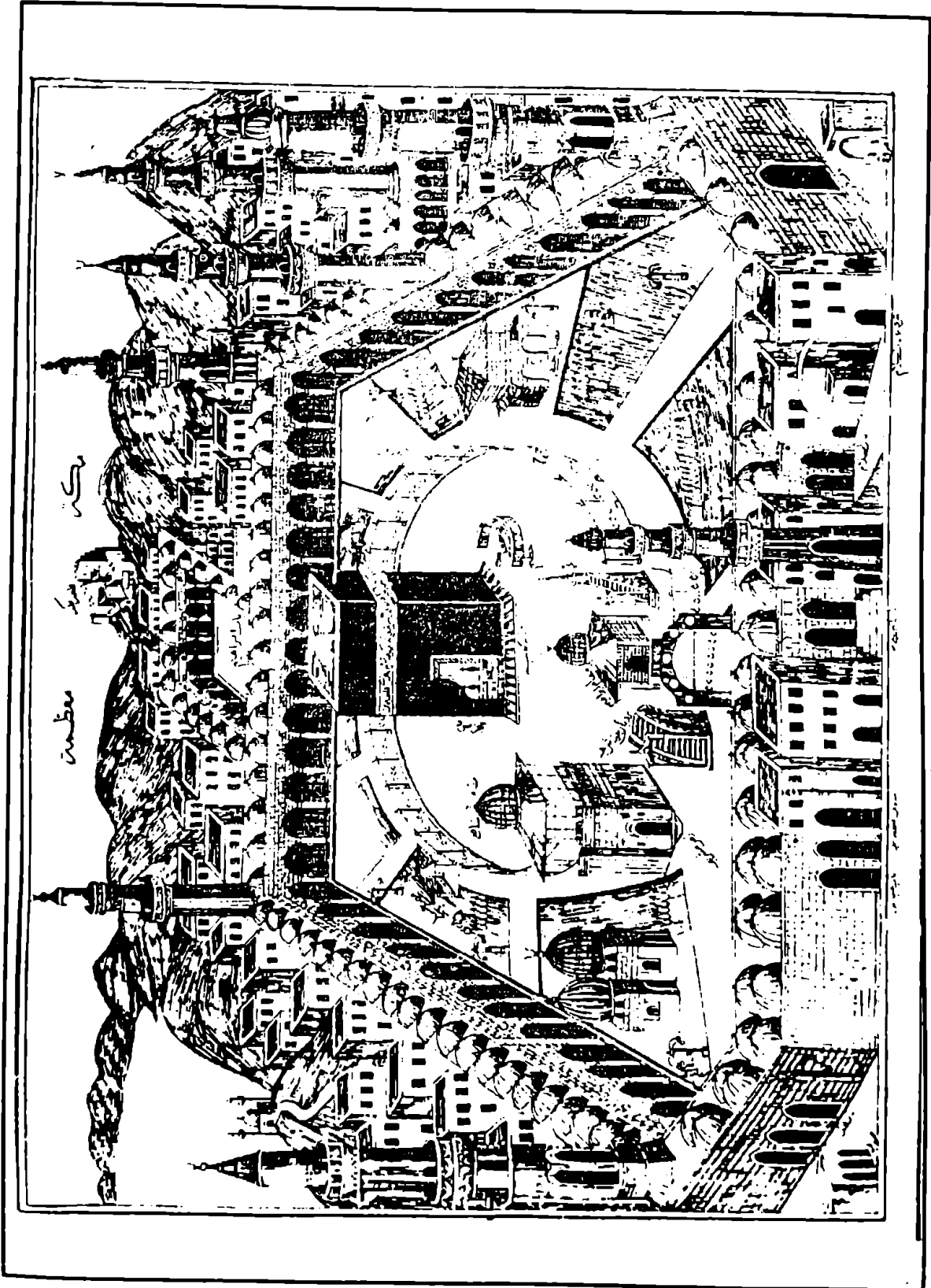
شمال

نقشہ شہر مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ

جیا کرتے ہیں

مشرق

جنوب

بادشاہوں کے دربار میں بغیر عجز و انکساری و آداب نہیں آسکتا تو اللہ جل جلالہ کا دربار عام ہے، وہاں کے آداب ضرور ملحوظ ہونے چاہئیں اور وہ مقامات یہ ہیں: ذوالخليفة ان کے لئے جو مدینہ سے مکہ معظمہ میں آنا چاہیں، عام ہے کہ اہل مدینہ ہوں یا نہ ہوں۔ یہ مقام مدینہ منورہ سے مکہ معظمہ کی طرف دوفرخ ہے۔ حجھہ (کہ جو ذوالخليفة کے محاذی ہے) ان کے لئے جو شام کے راستے سے آنا چاہیں۔ قرن نجد، کے رستہ پر ہے، ان کے لئے کہ جو اس رستہ سے آنا چاہیں۔ مکلم یمن کے راستہ پر ہے۔ یہ سمندر کے قریب ایک چھوٹی سی پہاڑی ہے۔ جو لوگ کہ ہندوستان یا ایران سے عدن ہو کر جدہ میں جاتے ہیں تو جدہ یا عدن کے بیچ میں یہ پہاڑی مشرقی کنارہ پر دکھائی دیتی ہے۔ ان کو بھی وہیں سے احرام باندھنا پڑتا ہے جیسا کہ اہل یمن کے لئے۔ ذات عرق۔ یہ ایک جگہ مکہ سے دو منزل کے فاصلہ پر ہے۔ یہ اہل عراق کے لئے ہے اور جو اس راستہ سے آئیں۔ ان مقامات کی تصریح نبی ﷺ نے بالہام الہی فرمائی ہے۔

عن جابر عن رسول الله ﷺ قال مهمل اهل المدينة من ذى الحليفة والطريق الاخر الجحفة ولاهل الشام الجحفة (بخاری) ومهمل اهل العراق من ذات عرق ومهمل اهل النجد قرن ومهمل اهل اليمن يللمم، رواه مسلم۔

مہل یعنی تلبیہ کہنے اور احرام باندھنے کی جگہ۔

(۶) حرم مکہ:..... شہر مکہ کے چو طرف کئی کئی میل تک کی جگہ کا نام ہے۔ آنحضرت ﷺ کے عہد میں صرف نیلوں کے نشان تھے، اب سلاطین نے اس کے ہر حدود پر مینار اور دروازے بنائے ہیں۔ جدہ کی طرف بھی مکہ سے کئی میل کے فاصلہ پر ایک بڑا دروازہ بنا ہوا ہے۔ اسی طرح مدینہ کے رستہ میں بمقام تخیم دروازے بنے ہوئے ہیں۔ ان حدود کو پیغمبر ﷺ نے مقرر کیا ہے کہ ان کے اندر نہ کوئی شکار کھیلے، نہ کوئی کسی کو قتل کرے، نہ لکڑی کاٹے، نہ گھاس اکھاڑے۔ یہ امور تعظیم بیت اللہ کے لئے ہیں۔ ایام جاہلیت میں بھی عرب ادب کرتے تھے۔ ان حدود کے باہر جو زمین ہے، اس کو صل کہتے ہیں کہ یہاں یہ امور حلال ہیں۔ اور کعبہ اور اس کے ارد گرد جتنے مکانات ہیں، ان کو حرم کعبہ کہتے ہیں جو مسجد کا حکم رکھتا ہے یعنی ناپاک مرد اور عورت کو اس میں داخل نہ ہونا چاہئے، نہ اس حالت میں خانہ کعبہ کا طواف کرے۔

(۷) حجر اسود:..... یعنی سیاہ پتھر۔ یہ گول پتھر تخمیناً دو ڈیڑھ فٹ کے دور میں ہے۔ اس کا رنگ نہایت سیاہ ہے، اس کو عقین سیاہ تصور کرنا چاہئے۔ یہ کعبہ کے شرقی و جنوبی گوشہ میں باہر کی جانب گز بھر کی بلندی سے چاندی کے حلقہ میں بڑا ہوا ہے خدا جانے کسی صدمہ سے اس کے کئی ٹکڑے ہو گئے تھے۔ جن کو ملا کر ایک جگہ جمع کر دیا ہے۔ اس پتھر کو نہ کوئی مسلمان چومتا ہے نہ اس کو حاجت روا سمجھتا ہے، مگر اس لئے کہ یہ پتھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قائم کیا ہوا ہے اس لئے اس کو مقدس سمجھتے ہیں۔ اور چونکہ جناب خاتم الانبیاء ﷺ نے اس کو ان دو بزرگوں کی یادگار سمجھ کر محبت سے بوسہ دیا تھا (جیسا کہ ہم جب اپنے محبوب کی کسی چیز کو پاتے ہیں تو چومتے اور آنکھوں سے لگاتے ہیں) اور یہ چومنا اور آنکھوں سے لگانا دراصل اس شخص کی محبت و عظمت کا اظہار ہے کہ جس کی یہ نشانی ہے۔ بالخصوص طواف کے وقت حج و عمرہ میں کہ جو نہایت دنیا سے نفرت اور خدا تعالیٰ اور اس کے برگزیدوں سے محبت کا وقت ہوتا ہے، اس لئے تمام اہل اسلام میں اسی غرض سے طواف کے وقت بالخصوص ایام حج میں اس کا بوسہ دینا دستور ہو گیا اور اثر دھام کی وجہ سے بوسہ نہ دے تو اشارہ ہی کر دے۔ یہ دستور ایک عمدہ طریقہ اور اچھی سنت ہے کیوں کہ اس میں نبی ﷺ کا اتباع اور اس کے بزرگوں کے ساتھ محبت اور اس کے طریقہ کو دل سے پسند کرنے پر دلالت کرتا ہے۔ ایسی حالت میں خدا تعالیٰ کی رحمت اور مہربانی کی امید بھی بجائے جس کا شمرہ بندہ کے گناہوں کی معافی ہے وہ جو اس بارے میں احادیث صحیحہ وارد ہیں۔ وہ سب برحق ہیں۔ ان پر اعتراض کرنا حماقت اور تعصب جاہلانہ ہے۔ عقل سلیم کے نزدیک اس میں کوئی قباحت نہیں۔ یہ اور بات ہے کہ کوئی بے وقوف اس کو بت پرستی سمجھے۔ یا خدائے غیر محسوس کا اس کو نشان حسی

قراردے کر برگزیدوں پر اعتراض کرے۔

(۴) زم زم:..... یہ وہی چشمہ ہے جس کو خدا تعالیٰ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے لئے اپنی قدرت کاملہ سے ظاہر کیا تھا۔ یہ چشمہ چند مدت کے بعد خشک ہو گیا۔ لیکن اس کے انعام کی یادگاری اور تبرک کے لئے پھر اسی مقام پر کنواں کھودا گیا۔ یہ کنواں حوادث دہر سے کئی بار کھلا بند ہوا مگر اب اس زمانہ میں نہایت عمدہ کنواں کعبہ کے متصل حرم میں بنا ہوا ہے اس پر سنگ مرمر کا قبہ ہے اور ارد گرد جالیاں بین ایک دروازہ ہے، اس میں سے جا کر لوگ پانی بھرتے ہیں۔ شب و روز پانی کھینچا جاتا ہے مگر ٹوٹا نہیں۔ یہ پانی ذرا کھاری ہے، مگر شہر مکہ میں عام استعمال کے لئے نہر زبیدہ کا پانی استعمال ہوتا ہے۔ یہ نہر زبیدہ ہارون الرشید کی بیوی نے بنائی تھی۔ کہیں دور سے اس کا پانی آ کر مکہ میں بڑے بڑے حوضوں کو بھرتا اور ایک عالم کو سیراب کرتا ہے۔ یہ بہت چھوٹی نہر ہے ہمیشہ جاری ہے۔ اہل اسلام زم زم کے پانی کو اسی علاقہ سے تبرک سمجھتے ہیں۔ بخلاف عیسائیوں اور ہنود کے کہ وہ دریائے گنگ و جمن و یردون میں غوطہ لگانے اور پتہ پانے کو معافی گناہ کے لئے صابن سمجھتے ہیں۔

(۵) مقام ابراہیم:..... بقول جمہور وہ پتھر ہے کہ جس پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کھڑے ہو کر کعبہ چنا تھا۔ اس پر نشان قدم بھی ہیں اور بقول بعض تمام حرم مسجد ہے۔

(۶) صفا:..... حرم کے متصل جنوب و شرق میں ایک پہاڑی ہے۔ اب اس کے اوپر ارد گرد آبادی ہو گئی ہے اور چند سیزھیاں بنا دی گئی ہیں۔

(۷) مروہ:..... یہ اس کے مقابلہ میں حرم سے مشرق و شمال کی جانب چھوٹی سی پہاڑی ہے اب یہاں بھی آبادی ہے اور ان دونوں پہاڑیوں کے بیچ میں جس جگہ کہ حضرت ہاجرہ علیہا السلام دوڑ کر چلی تھیں اور پہلے وہاں جنگل اور کنکر تھے، اب نہایت عمدہ بازار ہے اور اس دوڑ کر چلنے کی جگہ دو منارہ سبز بنا دیئے گئے ہیں جن کو میلین اخضرین کہتے ہیں۔

(۸) منی:..... شہر مکہ کے دو پہاڑوں کے بیچ میں بسا ہے پھر یہی سلسلہ پہاڑوں کا مشرق و شمال کی طرف دور تک چلا گیا ہے۔ مکہ معظمہ سے تین میل پر اسی سلسلہ کے میدان میں یہ مقام ہے۔ یہاں اب بہت سے مکانات تعمیر ہو گئے ہیں۔ ایام حج میں تین روز تمام لوگ یہیں رہتے ہیں۔ اسی جگہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ذبح کرنے کا قصد کیا تھا اور یہیں شیطان نے جسم دکھائی دے کر ان کو تین جگہ بہکانا چاہا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس پر کنکریاں ماریں تھیں۔ ان تینوں مقامات پر نشان کے لئے تین چھوٹے چھوٹے مینارے بنا دیئے ہیں، ان کو حمرات کہتے ہیں۔ ایک کو جمرہ اوٹی، دوسرے کو جمرہ وسطی، تیسرے کو جمرہ عقبی۔ اب ایام حج میں مسلمان بھی دستور ابراہیم علیہ السلام کو جاری رکھنے کے لئے ان کو سات سات کنکریاں مارتے ہیں تاکہ اس حالت کو یاد کر کے ہمیشہ نفس کے مقبور کرنے کا عہد کیا جائے اور اسی مقام پر لوگ حج میں عرفات سے لوٹ کر دسویں تاریخ احرام کھولتے اور قربانیاں کرتے ہیں۔

(۹) مزدلفہ:..... یہ اسی مشرقی و شمالی سمت میں منی سے دو تین میل آگے بڑھ کر ایک میدان ہے، پھر اس سے دو تین میل آگے عرفات ہے۔ عرفات سے لوتے وقت شب کو یہاں ٹھہرتے ہیں۔

(۱۰) عرفات:..... اسی سمت میں آگے بڑھ کر ایک بڑا سا چوڑا پہاڑوں کے بیچ میں میدان ہے۔ نوں ذی الحجہ کو جہاں سب حاجی آتے ہیں اور غروب تک اسی میدان میں خمیوں اور غیر خمیوں میں رہتے ہیں۔ یہاں دعا مانگتے ہیں اور شام کے وقت امام ایک پہاڑی پر چڑھ کر خطبہ پڑھتا ہے جس میں خدا تعالیٰ کی توحید و تقدیس اور گناہوں سے معافی اور اس کی حمد و ثنا اور احکام حج کا بیان ہوتا ہے۔ دن

غروب ہوتے ہی یہاں سے تمام خلق خدا چل پڑتی ہے اور مغرب و عشا کی نماز لوٹ کر مزدلفہ میں پڑھتے ہیں اور پھر صبح کو یہاں سے اٹھ کر منیٰ میں آکر قربانی کرتے ہیں۔ شیعہ دسویں کو بھی عرفات میں رہتے ہیں۔
آجے چل کر ہم اسرار و احکام بیان کریں گے۔ اب ان آیات کی تفسیر کرتے ہیں کہ جن میں حضرت ابراہیم و اسماعیل علیہما السلام کا تعمیر کعبہ کرنا مذکور ہے۔

وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا بَلَدًا آمِنًا وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ مَنْ آمَنَ مِنْهُمْ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۖ قَالَ وَمَنْ كَفَرَ فَأُمَتِّعُهُ قَلِيلًا ثُمَّ أَضْطَرُّهُ إِلَىٰ عَذَابِ النَّارِ ۖ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ ﴿۱۲۶﴾

ترجمہ: ... اور جب کہ ابراہیم نے کہا: اے رب! اس کو امن کا شہر کر دے اور یہاں کے باشندوں کو میوؤں کی روزی دینا (اور) اس کو کہ جو اللہ تعالیٰ اور قیامت پر ایمان لائے۔ (اللہ تعالیٰ نے) فرمایا کہ جو کافر ہوگا، اس کو بھی میں کسی قدر فائدہ مند کروں گا، پھر اس کو کھینچ کر آگ کے عذاب میں ڈالوں گا اور وہ بہت بری جگہ ہے ﴿۱۲۶﴾۔

ترکیب: ... وعطف جملہ بر کلام سابق، قال فعل، ابراہیم فاعل، رب اجعل... الخ جملہ مقولہ، اجعل بمعنی صیر۔ ہذا مفعول اول، بلد مفعول ثانی موصوف، امن صفت جملہ معطوف علیہ، و ارزق معطوف برا جعل، انت اس کا فاعل، اہلہ مفعول، من الثمرات متعلق ہے ارزق سے، من... الخ جملہ سے بدل بعض ہے۔ من موصول، امن منهم باللہ والیوم الآخر جملہ اس کا صلہ، قال فعل، اللہ کا فاعل، ومن کفر... الخ جملہ اس کا مقولہ، من بمعنی الذی کفر اے یکفر اس کا یہ صلہ جملہ منصوب ہے، تقدیرہ، قال و ارزق من کفر۔ پس ارزق فعل محذوف ہے۔ اس پر فاعل محذوف ہے۔

کفار سے بھی رزق کا وعدہ

تفسیر: ... خدا تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ خیر و برکات اور یہ امن و عافیت چونکہ کافروں کو بھی حاصل ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کی برکت سے، جب کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کعبہ سے فارغ ہوئے تو ہم سے دعا کی کہ الہی! تو نے کعبہ کو مشابہ اور امن بنایا ہے تو اس جگہ ایک شہر دارالامن بھی بنا (تاکہ آنے والوں کے لئے ہر قسم کا آرام رہے اور یہ لوگ ہمیشہ اس گھر کی خبر گیری کیا کریں) اور یہاں کے رہنے والوں کو جو کہ اللہ تعالیٰ اور قیامت کے دن پر ایمان لائیں، میوے بھی کھلانا۔ کیونکہ یہ خشک پہاڑ ہے، اگر ایسا نہ ہوگا تو یہاں قیام مشکل ہوگا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اول عہدہ امامت کے بارے میں اپنی ذریت کے لئے دعا کی تھی۔ بلا لحاظ مؤمن و کافر۔ اس پر خداوند تعالیٰ نے فرمایا کہ کافر اس کے مستحق نہیں۔ یہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس خیال سے رزق و روزی کے بارے میں سرے سے ایمانداروں کو دعائیں مخصوص کیا۔ مگر امامت جو اعلیٰ کرامت ہے۔ اس میں اور روزی میں فرق ہے۔ اہل بیت کا ہر شخص سزاوار نہیں، بخلاف رزق و روزی کے کہ وہ سب نیک و بد کو ملتی ہے، اسی لئے خدا تعالیٰ نے فرمایا کہ چند روز کافروں کو بھی دنیا میں سے بہرہ مند کروں گا، یعنی تاحیات دنیا۔ پھر اس کے بعد تو وہ کھینچ کر عذاب جہنم میں ڈالے جائیں گے کہ جو نہایت بری جگہ ہے۔

فائدہ: خدا تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یہ دعا قبول کر لی کہ شہر کو دارالامن بھی کر دیا۔ ہمیشہ یہاں کا ہر کوئی ادب کرتا تھا اور اب بھی کرتا ہے۔ جس طرح بیت المقدس پر بادشاہوں کے ہاتھ سے مصائب پیش آئے، یہاں نہیں آئے۔ حرب صلیب اور چنگیز خانوں کے جہاں سوز حملوں میں مکہ معظمہ اور مدینہ منورہ مخالفوں کے ہاتھوں سے محفوظ و مامون رہا۔ اور ان شاء اللہ ہمیشہ رہے گا اور ثمرات کی یہ تدبیر کی کہ طائف میں جو مکہ سے قریب ہے، وہ وہ سوے اور ترکاریاں پیدا کیں، جو اور جگہ کم ملتی ہیں۔ اس ذکر سے قریش مکہ کو متنبہ کیا جاتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا سے فائدہ اٹھا رہے ہو اور اس مسجد کے طفیل عزت پارہ ہے، اس پر مذہب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی مخالفت اور اس مسجد میں آنے والے پر یہ تشدد۔ مگر یہ راحت و برکت چند روزہ ہے۔ دائمی برکت تو خاص ایمان داروں کا حصہ ہے۔ اولاد ابراہیم علیہ السلام ہونے کا پھل تمہارے لیے یہی چند روزہ فائدہ ہے۔

وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ﴿۱۲﴾ رَبَّنَا وَاجْعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لَكَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُّسْلِمَةً لَّكَ وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا وَتُبْ عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ ﴿۱۳﴾ رَبَّنَا وَابْعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُوا عَلَيْهِمْ آيَاتِكَ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ﴿۱۴﴾

ترجمہ: ..... اور (یاد کرو) جبکہ ابراہیم کعبہ کی بنیادیں اٹھا رہے تھے اور اسماعیل بھی (اور وہ یہ کہتے جاتے تھے) اے رب! ہم سے (یہ خدمت) قبول کر۔ بے شک تو ہی سنا جانتا ہے ﴿۱۲﴾۔ اے ہمارے رب! اور ہم دونوں کو اپنا فرمانبردار رکھنا اور ہماری اولاد میں سے بھی ایک گروہ کو اپنا فرمانبردار رکھنا اور ہم کو عبادت کرنے کے دستور بتا اور ہم پر مہربانی رکھ، تو ہی معاف کرنے والا، مہربان ہے ﴿۱۳﴾۔ اے ہمارے رب! اور ان کے لئے انہیں میں سے ایک رسول بھی مبعوث کرنا کہ ان کو تیری آیتیں سنائے اور ان کو کتاب اور حکمت سکھائے اور پاک بنائے۔ تو ہی زبردست، حکمت والا ہے ﴿۱۴﴾۔

ترکیب: ..... یرفع، فعل، ابراہیم فاعل، القواعد، جمع قاعدة بمعنی مفعول من البیت کا مرتبہ کے متعلق ہو کر حال ہے قواعد سے۔ واسماعیل، معطوف ہے ابراہیم پر، یہ دونوں ذی الحیاں اور یقولان محذوف فعل بافاعل ربنا تقبل من... الخ اس کا مفعول، یرفع اپنے فاعل اور مفعول سے م کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔ اجعلنا میں م مفعول اول، مسلمین مفعول ثانی، لک متعلق مسلمین سے۔ و حرف عطف، ذریتنا مفعول اول، امة موصوف، مسلمة صفت لک، متعلق مسلمة سے، یہ سب مفعول ثانی۔ یتلوا اور یعلّمهم اور ینزکّیہم سب رسولا کی صفت واقع ہوئے ہیں۔

حضرت ابراہیم علیہ السلام و اسماعیل علیہ السلام کے خلوص و دعا کا تذکرہ اور آنحضرت علیہ السلام کے نبی ہونے کی طرف اشارہ

تفسیر:..... اس جگہ خدائے تعالیٰ حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کے خلوص اور ان کی دعا کا ذکر کرتا ہے کہ جس میں حج کے احکام کی طرف اور نبی آخر الزمان ﷺ کی نبوت کی طرف مجمل اشارہ ہے۔ فرماتا ہے کہ اس وقت کو یاد کرو جب ابراہیم اور اسماعیل کعبہ کی دیواریں چنتے جاتے اور نہایت عجز و انکسار سے دعا کرتے جاتے تھے۔ کہ الہی! ہماری اس سستی کو قبول کرنا کیونکہ جو کچھ ہم زبان سے دعا کرتے ہیں، تو خوب سنتا ہے اور دل کے حال سے بھی خوب واقف ہے۔ اے پروردگار! ہم کو ہمیشہ اپنی فرمانبرداری میں رکھنا۔ کبھی کوئی کام تیری مرضی کے خلاف ہم سے سرزد نہ ہو اور ہمارے بعد بھی ہماری اولاد میں سے اپنے فرمانبردار لوگ پیدا کرنا تاکہ تیری غلامی ہم میں ہمیشہ پائی جائے اور اس گھر کی خدمتگاری میری نسل میں رہے۔ اور ہم کو ہمارے لئے جو کچھ آپ نے عبادت اور حج کے دستور قائم کئے ہیں، وہ بھی تعلیم کر دے کہ اس کے مطابق ہم کریں اور جو کچھ بھتھضائے بشریت ہم سے اس میں فروگذاشت ہو جائے تو معاف کر دینا اور ہمیشہ مہربانی رکھنا۔ کس لئے کہ تو ہی بڑا معاف کرنے والا مہربان ہے اور اے پروردگار! ہماری نسل میں سے ایک ایسا رسول مبعوث کرنا جو لوگوں کو تیری آیتیں پڑھ کر سنایا کرے اور اس پر بس نہ کرے بلکہ اس سلسلہ کے جاری رکھنے کے لئے لوگوں کو تیری کتاب تعلیم بھی کرے اور تعلیم کے بعد حکمت یعنی اسرار شریعت اور رموز احکام بھی بتلا دے تاکہ لوگوں کو پر جبر معلوم نہ ہو اور وہ اپنے فیض نبوت اور انوار معرفت سے لوگوں کو آراستہ بھی کرے کہ پھر وہ باطنی برکتوں کے لئے نبی کا نمونہ اور ہدایت کا سرچشمہ رہیں کیونکہ اس کی مصلحت اور فوائد کو تو ہی جانتا ہے اور ہر چیز پر تو ہی قادر بھی ہے۔

فوائد، مناسک حج کی وضاحت

(۱) مناسک، نسک کی جمع ہے اور نسک بفتح سین بمعنی فعل اور بکسر سین بمعنی موضع کے ہے۔ نسک کے معنی عبادت کرنا اور اسی لئے عابد کو مناسک کہتے ہیں۔ پھر خدا تعالیٰ کے نام پر قربانی کرنے کو بھی عبادت ہونے کی وجہ سے نسک کہنے لگے۔ اور ذبیحہ کون سی کہ اور اسی وجہ سے افعال حج کو مناسک کہتے ہیں۔ چنانچہ نبی ﷺ فرماتے ہیں۔ خذوا عنی مناسککم لعلی لا القاکم بعد عامی هذا اور اس لئے جہاں اور جن مقامات میں افعال حج ادا کئے جاتے ہیں، ان کو مناسک بولتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا هُمْ نَالِسُونَهَا۔ اس جگہ بعض مفسرین مناسک سے شرائع حج مراد رکھتے ہیں اور بعض عموماً عبادت مراد رکھتے ہیں، واللہ اعلم عند اللہ۔

(۲) اس آیت میں خدا تعالیٰ نے حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی دعا کو یاد دلایا تاکہ یہ بات معلوم ہو

(۱) یہ کہ کعبہ کی تعمیر کوئی معمولی کام یا کر دینا نہ تھا بلکہ نہایت دینی کام تھا جس کے بعد وہ اپنی سعی کے مقبول ہونے کی دعا کرتے تھے۔

(۲) یہ کہ وہ خود اپنے لئے اور اپنی اولاد کے لئے خدا تعالیٰ کا فرمانبردار اور اس گھر کا خدمت گزار ہونا اور شرائع حج و اسلام کا برپا اور قائم رکھنا دل سے چاہتے اور وَاجَعَلْنَا مُنْزِلَاتِنَا لِقَوْمٍ ذَكَرُوا اس آیت کے دعا کرتے تھے۔

(۳) ان کی دلی آرزو اور خدا تعالیٰ سے بڑی دعا یہ تھی کہ وہ ان کی نسل میں سے ایک رسول نہایت اولوالعزم پیدا کرے، جس کا مصداق سوائے محمد ﷺ کے اور کوئی نہیں۔ کس لئے کہ حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہما السلام کی نسل میں سے اور کوئی ایسا شخص نہیں ہوا ہے کہ جو تعلیم کتاب اور حکمت کرتا اور تزکیہ کرتا ہو اور آیات الہی پڑھ کر سنا تا ہو۔ تو رات میں جو اسماعیل علیہ السلام کی نسل میں برکت کا خدا تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے اور فاران سے خدا تعالیٰ کا جلوہ گر ہونا فرمایا ہے۔ اس کا مصداق بجز ذات بابرکات کے اور کوئی معلوم نہیں ہوتا ہے۔ یہ ظاہر ہے کہ حضور ﷺ سے پیشتر کیسی بت پرستی اور ظلم و جہل کی تاریکیاں عرب پر عموماً محیط تھیں اور نسل اسماعیل علیہ السلام میں مکہ یا اس کے اطراف میں ایسا کوئی نہیں گزرا کہ جس کی بدولت لوگوں نے علم و حکمت و تزکیہ حاصل کیا ہو۔ اس لئے نبی ﷺ نے فرمایا ہے:

انى عند الله فى ام الكتاب لخاتم النبیین وان ادم لمنجدل فى طينه وساخبر کم عن بدء امرى انا دعوة ابراهيم وهو يرفع القواعد من البيت ربنا وابعث فيهم رسولا منهم وبشرى عيسى وروينا مى التى رات حين وضعتنى رأت انه يخرج

منہا نور اضاءت له قصور الشام بصری، (رواہ احمد والبیہقی عن کثیر من الصحابة)۔

ترجمہ: کہ میں علم الہی میں اس وقت خاتم النبیین تھا کہ جب آدم علیہ السلام کی سرشت بھی نہ ہوئی تھی اور میں تم کو اپنی ابتداء حالت سے مطلع کرتا ہوں، وہ یہ کہ میرے لئے ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی تھی کہ جب وہ کعبہ چن رہے تھے اور میرے لئے عیسیٰ علیہ السلام نے بشارت دی ہے اور میرے حق میں میری والدہ ماجدہ نے بوقت ولادت یہ دیکھا تھا کہ ان سے ایک ایسا نور پھیلتا ہے کہ جس سے شام کے محل روشن ہو گئے۔ پس جو شخص کعبہ اور حج اور اس کے شرائع کا انکار کرتا ہے اور وہ جو خاتم النبیین کو نہیں مانتا، وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے برگشتہ ہے گوان کی نسل میں سے ہی کیوں نہ ہو۔ اس میں یہود و عرب بلکہ عیسائیوں پر ایک لطیف اندازہ سے تعریف ہے۔

رسول کے تین اوصاف:..... (۳) جس طرح کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تین دعائیں کعبہ کے بناتے وقت کی تھیں رَبَّنَا وَتَقَبَّلْ دُعَاءِ... الخ۔ رَبَّنَا وَاجْعَلْنَا مُسْلِمِينَ لَكَ... الخ۔ رَبَّنَا وَانْعَمْ فِيهِمْ رَسُولًا۔ اسی طرح تیسری دعائی رسول کے لئے تین اوصاف کی بھی استدعا کی۔ يَتْلُوا عَلَيْهِمْ آيَاتِكَ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ۔ اور اس کا سریہ ہے کہ رسول کی امت میں مختلف استعداد کے لوگ ہوتے ہیں جن کے چار مرتبے ہیں (۱) عام لوگ ہیں جن کو خدا تعالیٰ کی آیات اور اس کا کلام مقدس پڑھ کر سنا جاتا ہے۔ اس لئے يَتْلُوا عَلَيْهِمْ آيَاتِكَ کہا۔ (۲) مرتبہ خاص لوگوں کا ہے کہ ان کو وہ کتاب سکھائی جاتی ہے۔ یہ عام علماء کا مرتبہ ہے۔ (۳) اور بعض کو حکمت یعنی شریعت کے اسرار بتائے جاتے ہیں۔ یہ مرتبہ علماء مجتہدین کا ہے۔ ان دونوں گروہوں کے لئے وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ فرمایا ہے۔ اور یہ اس لئے کہ نبی کی امت میں یہ دو گروہ نہ ہوں تو اس کی ہدایت کا سلسلہ بعد اس کے منقطع ہو جائے اور چونکہ جس رسول کے لئے حضرت ابراہیم علیہ السلام دعا کرتے ہیں، وہ خاتم النبیین ہے۔ اس کے بعد اور نبی کے آنے کی حاجت نہیں، اور اسی لئے اس کے علوم کے وارث علماء اور ائمہ مجتہدین ہونے چاہئیں کہ آپ کے بعد اس سلسلہ ہدایت کو قائم رکھیں اور اسی لئے آنحضرت ﷺ نے یہ فرمایا ہے: علماء امتی کا نبیاء بنی اسرائیل۔

فائدہ: یہاں سے معلوم ہوا کہ ظاہر الفاظ قرآن کے معانی کے علاوہ اور بھی کچھ اسرار قرآن میں ہیں کہ جو خاص لوگوں کا حصہ ہیں اور یہ امر بدیہی ہے، اس لئے نبی ﷺ نے فرمایا ہے کہ لوگوں کے اس دین کے حاصل کرنے میں مختلف حالات ہیں الخ (رواہ البخاری)۔ پس وہ جو بعض جہلاء صرف ظاہری مطلب پر اصرار کر کے ان لوگوں کی فضیلت کا انکار کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ قرآن کے سمجھنے کے لئے کیا چاہئے ان کو وہ بے خبر ہیں۔

(۴) مرتبہ انحصار لوگوں کا ہے کہ جن کا جوہر روح آئینہ کی طرح برکت نبی ﷺ سے پاک اور صاف ہے اور اس میں پورا پورا انوار نبوت کا انعکاس ہوتا ہے، جس طرح کہ آئینہ میں ہو بہو باہر کی چیز دکھائی دیتی ہے۔ یہ لوگ نبی کے قائم مقام ہوتے ہیں۔ ان کو اولیاء اللہ کہتے ہیں، سوان کے لئے وَيُزَكِّيهِمْ کہا۔ اس مرتبہ میں صحابہ کرامؓ تو اکثر تھے، شام کے یہود و نصاریٰ نے سینکڑوں کرامات ان لوگوں کی مشاہد کی ہیں۔ اگر میں ایک ایک صحابیؓ اور تابعینؓ کا حال لکھوں تو کتاب دراز ہو جائے۔ شواہد النبوة اور حلیۃ الاولیاء وغیرہا کتب محققین عیسائیوں کی کتاب اعمال حواریین سے بدرجہا فوقیت رکھتے ہیں مگر اتنا فرق ہے کہ وہ اس کو انجیل مسیح کہہ کر لوگوں کو دھوکے میں ڈالتے ہیں۔ ہم ان کو قرآن نہیں کہتے مگر بعد میں بھی بہت سے پائے گئے اور پائے جائیں گے۔ پس جو شخص کعبہ اور اس کے حج و شرائع اور خاتم النبیین کا منکر ہے تو وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا منکر اور ان کے دین سے برگشتہ ہے۔ اس لئے خدائے تعالیٰ فرماتا ہے۔

وَمَنْ يَرْغَبْ عَنْ مِلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَنْ سَفِهَ نَفْسَهُ وَلَقَدْ اصْطَفَيْنَاهُ فِي

الدُّنْيَا ۚ وَآنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَيْنِ الصَّالِحِينَ ﴿۱۳﴾ اِذْ قَالَ لَهُ رَبُّهُ اَسْلِمْ ۙ قَالَ

اَسَلَّمْتُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿۱۴﴾ وَوَصَّى بِهَا اِبْرَاهِمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ ۙ يَبْنِي اِنَّ

اللّٰهُ اصْطَفٰى لَكُمْ الدِّيْنَ فَلَا تَمُوْتُنَّ اِلَّا وَاَنْتُمْ مُسْلِمُوْنَ ﴿۱۵﴾

ترجمہ:..... اور کون ملت ابراہیم سے منہ پھیر سکتا ہے، مگر وہ کہ جو احمق بن گیا ہو اور ہم نے تو ان کو دنیا میں بھی بزرگی دی تھی اور (وہ) آخرت میں بھی اچھے لوگوں میں سے ہوں گے ﴿۱۳﴾۔ جب ان کو ان کے رب نے کہا کہ فرما نبردوار ہو جاؤ (تو ابراہیم نے) عرض کیا کہ میں تمام جہان کے پروردگار کے آگے سر نیا خم کر چکا ﴿۱۴﴾ اور اسی کی ابراہیم اور یعقوب نے اپنی اولاد کو وصیت کی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لئے اے لڑکوں! یہ دین پسند کیا ہے، پھر تم مرد تو مسلمان ہی ہو کر مرناتے ﴿۱۵﴾۔

ترکیب:..... ومن استفہام انکاری مبتدا، یرغب عن ملۃ ابراہیم جملہ اس کی خبر۔ الامن میں من محلا منصوب ہے بجهت استثناء کے اور ممکن ہے کہ مرفوع ہو ضمیر یرغب سے بدل ہو کر پس یہ موصولہ ہے اور سفہ فعل ضمیر ہو مستتر اس کا فاعل نفسہ مفعول، یہ جملہ صلہ فی الاخرۃ متعلق ہے صالحین سے۔ اذ ظرف ہے اصطیفینا کا اور اس کی علت ہے یا منصوب ہے باضمار اذ کر۔ وصى فعل، بہا ای باملۃ ابراہیم فاعل، بنیہ مفعول، و یعقوب معطوف ہے ابراہیم پر ای و اوصی یعقوب بنیہ یا بنی... الخ یہ جملہ بیان ہے اس وصیت کا و انتم مسلمون حال ہے فلا تموتن سے، و انتقدیر لا تنفارقوا الاسلام حتی تموتوا و انتم مسلمون۔

ملت ابراہیم کا انکار

تفسیر:..... یعنی جو امور مذکورہ بالا کا انکار کرتے ہو تو درحقیقت ملت ابراہیم کا انکار کرتے ہو۔ (اس لئے کہ یہ امور جو اسلام کے اصول قرار دیئے گئے ہیں، ملت ابراہیم کی اصل ہیں) اور ملت ابراہیم کا بجز اس شخص کے کہ جواز خود نادان اور احمق ہو جائے، اور کون انکار کر سکتا ہے۔ کس لئے کہ ابراہیم علیہ السلام وہ شخص ہیں کہ جن کو خدا تعالیٰ نے دنیا میں بھی برگزیدہ کیا ہے، سب موحدین ان کو پیشوا جانتے ہیں اور ہر جگہ ذکر خیر ان کا جاری ہے۔ اور آخرت میں بھی خدائے تعالیٰ کے پاس ان کے لئے مراتب ہیں اور ان کی یہ بزرگی اس لئے ہے کہ جب خدا تعالیٰ نے ان سے یہ فرمایا کہ ہمارے حکم بردار ہو جاؤ، تو انہوں نے فوراً عرض کیا کہ میں اپنے جان و دل سے تابعدار ہوں۔ پھر اے یہود اور اے عرب اور اے نصاریٰ! تم کیوں ملت ابراہیم سے انکار کرتے ہو؟ حالانکہ خود ابراہیم علیہ السلام نے، پھر ان کے بعد یعقوب علیہ السلام نے بھی بوقت وفات اپنی اولاد کو یہ وصیت کی تھی کہ ہمیشہ اس دین پر قائم رہنا، ایسا نہ ہو کہ اس کے برخلاف ہو کر مرد۔

لفظ رغب اور سفہ کی تحقیق:..... (۱) رغب: کے بعد جب لفظ عن آتا ہے تو اس کے معنی نفرت اور کراہت کے ہو جاتے ہیں اور جب اس کے بعد فی یا الی آتا ہے تو اس کے معنی رغبت کے ہوتے ہیں۔

(۲) سفہ: کہ جس کو سفاہت بھی کہتے ہیں، لغت میں ہلکا پن اور نخوت کا نام ہے۔ چونکہ احمق خفیف الحركات ہوتا ہے اس لئے اس کو سفیہ کہتے ہیں۔ یہ لفظ لازمی اور متحدی دونوں طرح سے مستعمل ہوتا ہے۔ اور از خود بے وقوف ہونے سے یہ مراد ہے کہ سب باتیں جان کر پھر غور نہ کرے۔ اور عقل سلیم کے برخلاف عمل میں لائے۔ عقل سلیم حکم کرتی ہے کہ ضرور اس کو ناگوں عالم کا کوئی خالق و مالک ہے اور اسی لئے جہاں بھر کے شائستہ اور غیر شائستہ انسان خدا تعالیٰ کے وجود کو بغیر آنکھ کے دیکھے تسلیم کرتے ہیں اور یہ بھی عقل کا فتویٰ ہے کہ

خدا تعالیٰ نے جس طرح انسان کو امور دنیا میں سب حیوانات سے اشرف پیدا کیا اور اسی کے تمام مہمات، و نیویہ کا سرانجام فرمایا، اسی طرح اس نے ان کے لئے آخرت کے رہنما بھی بھیجے ہیں کہ جنہوں نے دنیا کے وہ عقائد اور وہ اعمال جو اس کے مرنے کے بعد نفع دیتے ہیں یا ضرر پہنچاتے ہیں، بیان کر دیئے اور اس کے لئے ایک دستور العمل دے گئے جس کو ملت کہتے ہیں۔ اس کے بعد جب عقل چاروں طرف آکھ اٹھا کر دیکھتی ہے کہ وہ کون کون سے لوگ ہیں کہ جن کو معرفت خدا تعالیٰ نے اس مہم کا اہتمام کیا ہے تو ان سب سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام پر نظر پڑتی ہے، کس لئے کہ باشتناء چند اقوام غیر مہذب، تمام روئے زمین کے خدا پرست ان کو دینی بزرگ بلکہ تمام دینی بزرگوں اور مقدسوں کا جدا جدا مجد جانتے ہیں۔ (وَلَقَدْ اصْطَفَيْنَا فِي النَّبِيَاۗءِ كَاٰیةٍ مَّحْصُوْلًاۙ) اور ان کو عالم آخرت میں ہر طرح سے فائز المرام بھی مانتے ہیں۔ (وَآٰتٰنَا فِي الْاٰخِرَةِ لَیِّنَ الصّٰلِحِيْنَ كَاٰیةٍ مَّطْلُوْبًاۙ) پس جو شخص باوجود علم ان امور کے پھر بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے طریقے سے روگردانی کرتا ہے تو از خود احمق بنتا ہے اور یہ بات پیشتر بیان ہو چکی ہے کہ اس نبی آخر الزمان ﷺ کے پیدا ہونے کی اور ملت ابراہیم کے مہتمم ہونے کی خود ابراہیم واسامعیل علیہ السلام نے دعا کی تھی کہ جس کے ظہور کی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بھی توراہ میں خبر دی ہے۔ پھر جو ان کا انکار کرتا ہے وہ ملت ابراہیم کا منکر ہے۔

اسمائے انبیاء کرام علیہم السلام اور ان کی اولاد:..... (۳) حضرت ابراہیم علیہ السلام کے آٹھ بیٹے تھے۔ بڑے بیٹے اسماعیل علیہ السلام، ان سے چھوٹے احمق علیہ السلام، یہ نبی ہیں اور توراہ کنعانیہ کے پیٹ سے زمران، یسکان، مدان، مدیان، اسباق، سوخ پیدا ہوئے۔ مدیان کی اولاد میں سے حضرت شعیب علیہ السلام تھے اور یسکان سے صبا اور روان پیدا ہوئے تھے۔ اسماعیل علیہ السلام مکہ میں اور احمق علیہ السلام شام میں رہے اور دوسرے بیٹے دیگر اطراف و جوانب میں آباد ہوئے۔ پھر اسماعیل علیہ السلام کے بارہ بیٹے تھے جن میں سے بڑے سے چھوٹے قیدار تھے کہ جن کی نسل سے جناب سید المرسلین ﷺ پیدا ہوئے۔ احمق علیہ السلام کے بڑے بیٹے عمیس اور جو ان کے عقب میں پیدا ہوئے، یعقوب علیہ السلام ہیں۔ ان کو اسرائیل بھی کہتے ہیں۔ یہ تمام انبیاء علیہم السلام بنی اسرائیل کے جدا جدا ہیں۔ ان کے بارہ بیٹے تھے۔ لیاہ کے پیٹ سے روبن، شمعون، لاوی، یہود پیدا ہوئے۔ اس کے بعد اشکار اور زبلون پیدا ہوئے۔ پھر بلہ، راحیل کی لونڈی سے دان، نفتالی پیدا ہوئے۔ پھر لیاہ کی لونڈی زلفہ سے جد، آشر پیدا ہوئے۔ پھر خود راحیل کے پیٹ سے جو لیاہ کی چھوٹی بہن تھی، یوسف اور بنیامین پیدا ہوئے۔

خاتمہ کلام میں خدا تعالیٰ عرب اور تمام اہل کتاب کو فرماتا ہے کہ اگر تم ابراہیم علیہ السلام اور یعقوب علیہ السلام کو مانتے ہو تو انہوں نے مرنے کے قریب بڑی تاکید سے اس ملت پر قائم رہنے کی اپنی اولاد کو وصیت کی تھی، اب تم ان کی وصیت سے کیوں اعراض کرتے ہو؟

اَمْ كُنْتُمْ شُهَدَاءَ اِذْ حَضَرَ يَعْقُوْبَ الْمَوْتُ اِذْ قَالَ لِبَنِيهِ مَا تَعْبُدُوْنَ
 مِنْۢ بَعْدِيۙ قَالُوْا نَعْبُدُ اِلٰهَكَ وَاِلٰهَ اٰبَائِكَ اِبْرٰهٖمَ وَاِسْمٰعِيْلَ وَاِسْحٰقَ اِلٰهًا
 وَاَحَدًاۙ وَنَحْنُ لَهٗ مُسْلِمُوْنَ ﴿۳﴾ تِلْكَ اُمَّةٌۙ قَدْ خَلَتْ ۗ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَلكُمْ
 مَا كَسَبْتُمْ ۗ وَلَا تَسْئَلُوْنَ عَمَّا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ ﴿۴﴾

ترجمہ:..... (اے بنی اسرائیل!) کیا تم اس وقت موجود تھے کہ جب یعقوب علیہ السلام کا وقت آخر آیا۔ جب کہ اس نے اپنے بیٹوں سے کہا کہ تم میرے بعد کس کی عبادت کرو گے؟ انہوں نے عرض کیا کہ ہم خدا کی عبادت کریں گے جو آپ کا خدا ہے اور آپ کے بزرگوں ابراہیم واسامعیل

اور اتحق کا خدائے واحد ہے اور ہم تو اسی کے فرمانبردار ہیں ۱۰۔ یہ ایک جماعت تھی جو گزر گئی۔ وہ جو کچھ کہ گئے تو اپنے لئے اور تم نے جو کچھ کیا تو اپنے لئے اور ان کے عمل کی تم سے کچھ پریش نہ ہوگی ۱۱

ترکیب:..... ام منقطعہ اے بل اکتتم علی جہۃ التوبیخ۔ شہداء خبر کان، اذ ظرف شہداء کا، حضر فعل، یعقوب مفعول، الموت فاعل وقری بالکس اذ بدل ہے اذ سابق سے قال فعل ضمیر ہوراجع یعقوب کی طرف فاعل لینیہ متعلق قال سے ماعنی من استفہامیہ معمول تعبدون۔ قالو اکا فاعل بنین۔ الہک والہ ابانک مفعول۔ ابراہیم... الخ بدل اباء سے الہا و احدہ صفت وموصوف بدل ہے الا اول سے اور ممکن ہے کہ حال موطن ہو کقولک رأیت زیذا رجلاً صالحاً، یہ سب جملہ ہوا اذ قال لینیہ کا۔ یہ ادا اپنے جواب سے مل کر بدل ہوا اذ اول کا اور پھر تمام جملہ استفہامیہ تو بخنی ہوا۔ ونحن لہ مسلمون جملہ حال ہے فاعل نعبد سے یا معطوف ہے نعبد پر۔ تلک مبتدا، امہ موصوف، قد دخلت صفت لہا ما کسبت صفت ثانیہ مجموعہ خبر ولا تسئلون... الخ جملہ متانفہ۔

ہر شخص اپنے اعمال کا ذمہ دار اور جواب دہ ہے

تفسیر:..... پہلی آیت میں ذکر تھا کہ حضرت ابراہیم اور حضرت یعقوب علیہ السلام نے اس ملت پر قائم رہنے کی وصیت کی تھی۔ اس پر یہود نے کہا کہ ہرگز یعقوب علیہ السلام نے یہ وصیت نہ کی تھی بلکہ یہودیت پر قائم رہنے کی وصیت کی تھی۔ اس پر خدا تعالیٰ ان سے بطور توبیخ کے پوچھتا ہے کہ تم یہ جھوٹا دعویٰ کرتے ہو۔ کیا وصیت کے وقت، کہ موت کا قریب زمانہ ہوتا ہے۔ تم حاضر تھے جب کہ یعقوب علیہ السلام نے مصر میں جا کر لوگوں کو بت اور ستارے اور بتلی وغیرہ اشیاء کو پوجتے دیکھا اور اس کا خوف پیدا ہوا کہ مبادا میرے بعد یہ بھی کہیں ان کی صحبت میں بت پرست نہ ہو جائیں۔ تو سب اولاد کو بلا کر پوچھا کہ تم میرے بعد کس کی عبادت کرو گے؟ انہوں نے کہا کہ آپ کے خدا تعالیٰ کی جو آپ کے باپ دادا ابراہیم و اسمعیل و اتحق کا خدا واحد ہے اور ہم تو ہمیشہ سے اسی کے فرمانبردار ہیں اور رہیں گے۔ یہ ظاہر ہے کہ تم اس وقت موجود نہ تھے، پھر کس لئے انکار کرتے ہو؟ اور اس بات پر ناحق مغرور ہو کہ ہم ان بزرگوں کی اولاد ہیں۔ ہم پورے پورے ان کے متبع ہیں، ہمارے اعمال سے باز پرس ہوگی تو ہم ان کے اعمال کو پیش کر دیں گے۔ اس پر خدا تعالیٰ فرماتا ہے: تم کو ان سے کیا علاقہ، وہ پاکباز لوگ تھے، گزر گئے۔ ان کے اعمال نے ان کو نفع ہوگا اور تم کو اپنے اعمال کی جواب دہی کرنی پڑے گی۔ ان کے اعمال کے تم جواب دہ نہ ہو گے۔

حضرت یعقوب علیہ السلام کے حوالے سے اعتراض اور اس کا جواب

فواکد:..... (۱)..... اس مقام پر بعض نا سمجھ ایک سوال کرتے ہیں، وہ یہ کہ جب حضرت یعقوب علیہ السلام کا وقت موت آیا تو اس وقت وہ ملک کنعان میں تھے۔ کیونکہ مرنے سے پیشتر ان کو حکم ہوا تھا کہ اس ناپاک جگہ سے چل دے اور تیری وفات کا وقت قریب آ گیا ہے۔ تو اپنے باپ دادا کے ملک میں جا اور ان میں جا کر مل جانا۔ چنانچہ وہ تمام اولاد سے رخصت ہو کر ملک کنعان میں آئے اور وہیں جاں بحق ہو گئے۔ پس وہاں اولاد کہاں تھی کہ جو ان سے وصیت کرتے، وہ تو ملک مصر میں تھی۔ اس کا جواب بہت آسان ہے، وہ یہ کہ جب فرشتے نے مصر میں ان کو پیام موت دیا تھا، جب بنی موت کے حاضر ہونے کا زمانہ سمجھا گیا۔ سو اس وقت ان کی تمام اولاد موجود تھی، ان سے وصیت کی اور ممکن ہے کہ کچھ لوگ ان کے ساتھ بھی آئے ہوں۔

(۲) جب حضرت یعقوب علیہ السلام نے ان سے پوچھا کہ میرے بعد کس کی عبادت کرو گے تو ان کو مناسب تھا کہ یوں کہتے: اللہ تعالیٰ کی یا جس نے آسمان و زمین پیدا کیا ہے، اس کی۔ یہ کیوں کہا کہ تیرے خدا اور تیرے بزرگوں ابراہیم و اسمعیل و اتحق کے خدا کی عبادت

کریں گے۔ اس میں یہ نکتہ ہے (۱) کہ وہاں کے لوگ عناصر اور ستاروں کو خالق مانتے اور ان کو الہ کہتے تھے۔ اگر یہ بھی الہ یا آسمان وزمین پیدا کرنے والا کہتے تو صاف معلوم نہ ہوتا کہ ان کی اس سے کون شخص مراد ہے، جب کہا تیرا اور تیرے باپ دادوں کا خدا تو وہ احتمال جاتا رہا۔

ثبوت تقلید:..... (۳)..... اس سے دینی بزرگوں کی پیروی اور ان کی تقلید کی طرف بھی اشارہ ہے کہ ہم بے چوں و چرا ان بزرگوں کے طریقہ پر چلیں گے۔ بلاشک از خود نکریں مارنے سے کسی کامل اور رسیدہ کا دامن پکڑ لینا اور اس کی تقلید کر باعث امن ہے۔ اسی طرح جزیات مسائل میں ائمہ مجتہدین کی پیروی اور تقلید کرنا خود شترے بے مہار ہونے سے بہتر ہے۔ تقلید مشرکین و جاہلین پر (کہ جس کی مذمت قرآن وحدیث میں ہے) اس تقلید کو محمول کرنا سخت نا انصافی ہے۔

(۴)..... حضرت اسماعیل علیہ السلام کو حضرت یعقوب علیہ السلام کے باپ نہ تھے مگر چونکہ حقیقی چچا تھے اور اس کو عرب میں باپ کہتے ہیں، اس لئے آباء میں ان کا بھی ذکر کیا۔ یا یوں کہو کہ آباء کے معنی حقیقی باپ مراد نہیں بلکہ بزرگ سوا اس میں حضرت اسماعیل علیہ السلام بدرجہ اولیٰ ہیں۔

وَقَالُوا كُونُوا هُودًا أَوْ نَصْرَىٰ تَهْتَدُوا ۗ قُلْ بَلْ مِلَّةَٰ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا ۚ وَمَا كَانَ

مِنَ الْمُشْرِكِينَ ﴿۳۵﴾ قُولُوا آمَنَّا بِاللَّهِ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْنَا وَمَا أُنزِلَ إِلَيْنَا وَمَا

وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطَ ۚ وَمَا أُوتِيَ مُوسَىٰ وَعِيسَىٰ وَمَا

أُوتِيَ النَّبِيُّونَ مِنْ رَبِّهِمْ ؕ لَا نَفْرَقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِّنْهُمْ ؕ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ ﴿۳۶﴾

ترجمہ:..... اور وہ کہتے ہیں کہ یہودی یا نصاریٰ ہو جاؤ تب راہ پاؤ گے۔ کہہ دو نہیں، بلکہ ہم ملت ابراہیم کے پابند ہیں جو خالص اللہ تعالیٰ کے ہو رہے تھے۔ اور وہ مشرک نہ تھے ﴿۳۵﴾ کہہ دو: ہم اللہ تعالیٰ پر اور جو ہماری طرف نازل کیا گیا (قرآن) اور جو ابراہیم اور اسماعیل اور اسحاق اور یعقوب اور اس کی اولاد پر نازل ہوا اور جو کچھ موسیٰ اور عیسیٰ کو دیا گیا اور جو کچھ نبیوں کو ان کے پروردگاری طرف سے دیا گیا، سب پر ایمان لائے۔ ہم ان میں سے کسی میں بھی کچھ فرق نہیں کرتے اور ہم اسی کے فرمانبردار ہیں ﴿۳۶﴾۔

ترکیب:..... قالوا فعل ضمیر ہوا راجع یہود و نصاریٰ کی طرف فاعل کونوا نفل انتم فاعل ہود اور نصاریٰ خبر جملہ مفعول قالوا ای قال الیہود کونوا ہودا و قالت النصاریٰ کونوا نصاریٰ۔ تہتدوا اجواب امر ملۃ منصوب ہے بتقدیر تنبیح۔ حنیفًا حال ہے ابراہیم سے اور ممکن ہے کہ فاعل تنبیح سے ہو۔ وما کان من المشرکین جملہ متانفہ قالوا نفل بافاعل امنابا للہ... الخ جملہ مفعول وما انزل معظوف ہے اللہ پر وقس علیہ احد چونکہ چیز نئی میں ہے اس لئے جمع کے معنی دیتا ہے اس لئے لفظ بین کی اضافت احد کی طرف درست ہوئی اور بعض کہتے ہیں کہ احد بمعنی فریق ہے اور بین ہمیشہ غیر واحد کی طرف مضاف ہوتا ہے۔

تفسیر:..... پہلے انبیاء علیہم السلام کا طریقہ ہدایت چھوڑ کر یہود و نصاریٰ نے نیا مذہب بنا رکھا تھا۔ اس پر ان کو بڑا ناز تھا۔ اسی کو نجات کا راستہ جان کر یہودی کہتے تھے: قدیم مذہب ہمارا ہے، بغیر اس کے ہدایت ممکن نہیں۔ اسی طرح عیسائی کہتے تھے: نجات ہمارے مذہب کے بغیر ممکن نہیں۔ خدا تعالیٰ ان کے جواب میں تعلیم فرماتا ہے کہ ان بزرگوں میں سب کے پیشرو حضرت ابراہیم علیہ السلام ہیں۔ ہر

دو کہ ہم خالص ملت ابراہیم ﷺ پر ہیں اور وہ مشرک نہ تھے۔ تمہارے مذہب میں شرک کی آلائش ہے اور اس بزرگ کا طریقہ اسلام تھا۔ اَسَلَمْتُكَ يَرْبُ الْعَالَمِينَ ان کا شیوہ تھا۔ اس سے قطع نظر صحیح اور ٹھیک راستہ ہدایت کا یہ ہے کہ انسان خدا تعالیٰ پر اور بلا تفریق سب انبیاء ﷺ پر ایمان لائے۔ یہی اسلام ہے جس میں بنی اسرائیل اور غیر بنی اسرائیل کی کوئی بھی تفریق نہیں۔ برخلاف ملت یہود و نصاریٰ و دیگر مذاہب کے کہ وہ اور انبیاء ﷺ کو نہیں مانتے، پھر بتاؤ کہ قدیم اور حق مذہب اسلام ہے یا کہ تمہارے مذاہب جن پر نجات و ہدایت کا تم انحصار کرتے ہو اور لوگوں کو ان پر چلنے کا حکم دیتے ہو۔

متعلقات۔ حنیف اور اسباط کی تحقیق:..... حنیفاً۔ حنیف بمعنی مستقیم۔ جس طرح تفاوتاً اندھے کو بصیر اور سانپ اور بچھو کے ڈسے کو سلیم کہتے ہیں، اسی طرح ملنگڑے کو بھی حنیف کہتے ہیں۔ جو خدا تعالیٰ کی فرمانبرداری میں مستقیم ہو، ادھر ادھر نہ پھلے، وہ حنیف ہے۔ بعض کہتے ہیں: حنیف لغت میں میلان کرنے والے کو کہتے ہیں اور چونکہ حضرت ابراہیم ﷺ نے جمیع ادیان سے خدا تعالیٰ کی طرف میلان کیا تھا، اس لئے ان کا لقب حنیف ہو اور اسی لئے موجد کا یہ لقب ہے (تفسیر کبیر)۔

الاسباط:..... سبط کی جمع ہے۔ لغت میں سبط شاخ دار درخت کو کہتے ہیں۔ اس مناسبت سے اس کا اطلاق خاندان اور قبیلہ پر ہوا (سبط پوتے اور اس کی اولاد کو کہتے ہیں اور چونکہ امام حسن رضی اللہ عنہ و حسین رضی اللہ عنہما قبیلہ سادات حسنی اور حسینی کا سر منشاء ہیں، اس لئے ان کو سبط رسول کہتے ہیں (کبیر) جس طرح عرب میں لفظ قبیلہ کا استعمال تھا، اسی طرح بنی اسرائیل کے بارہ قبیلوں کو اسباط کہتے ہیں۔ سبط فلان سبط فلان۔ اس جگہ مراد وہ انبیاء ﷺ ہیں کہ جو ان بارہ قبیلوں میں گزرے ہیں جیسا کہ عزیز و شیاہ و یرمیاہ اور صموئیل ﷺ۔

ہر دین میں تین باتیں ہوا کرتی ہیں:..... واضح ہو کہ ہر دین میں تین باتیں ہوتی ہیں۔ اول اصول عقائد، جیسا کہ خدا تعالیٰ کو وحدہ لا شریک جاننا اور اس کی تمام صفات کمالیہ پر ایمان لانا، اس کے انبیاء ﷺ کو برحق سمجھنا، قیامت کا اعتقاد کرنا وغیرہ۔

دوم قواعد کلیہ شریعت کہ جن کی طرف جزئیات احکام اور فرود مسائل رجوع کرتے ہیں اور ہر حکم میں ان کلیات کا ضرور لحاظ ہوتا ہے، گویا کہ وہ کلیات مقصود اصلی ہوتے ہیں اور یہ فروعیات اس کے محافظ ہیں، مثلاً نماز اور زکوٰۃ ایک حکم اصلی ہے، کیونکہ یہ بدنی اور مالی عبادت ہے، مگر نماز کی یہ صورت ہے کہ پہلے اس طرح سے وضو کرے اور اتنی رکعت نماز پڑھے اور ان میں یہ اذکار ہوں۔ یہ سب باتیں اس حکم اصلی کی محافظ ہیں، اس پر اور سب باتوں کو قیاس کر لیجئے۔ اگرچہ شارع کا حکم دونوں کے بجالانے کا برابر ہے، مگر اصل شریعت انہی قواعد اصلیہ کا نام ہے اور ان کے محافظات کے تغیر کا بھی نبی کے سوا اور کسی کو اختیار نہیں۔

سوم یہ احکام جزئیہ کہ جن کو محافظ شریعت کہتے ہیں۔ اول قسم میں تمام انبیاء ﷺ اور کل خدا تعالیٰ کے برگزیدہ متفق ہیں بلکہ جس قدر مذاہب دنیا میں پائے جاتے ہیں، اگرچہ ان کے بانی انبیاء ﷺ تھے۔ لوگوں کی افراط و تفریط سے اس دین کی شکل بالکل بگڑ گئی ہو۔ مگر جب اس افراط و تفریط کے تودے کو کھود کر دیکھو گے تو بلا شک اس کے نیچے سے بھی وہ جو اہرات دے ہوئے ملیں گے۔ یہ احکام نہ کبھی منسوخ ہوتے ہیں، نہ زمانہ کی رفتار سے بدلتے ہیں۔ ان میں سے ایک پچھلا نبی پہلے انبیاء کا متبع سمجھا جائے گا۔ اسی لئے نبی ﷺ کو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَمَنْهُمْ اَفْتِيَةٌ، کرا گلے انبیاء ﷺ کی ہدایت کا اقتداء کر اسی لئے فرمایا: فَوَلُّواْ اَمْتًا بِاللّٰهِ وَمَا اَنْزَلْنَا لِيَتَاوَمَّا اَنْزَلْنَا اِلَيْهِمْ وَاسْمِعِيْلَ فَاَنْصَقِيْ وَيَغْلُوبُ وَالْاَكْسَبَاطُ... الخ۔ تمام بزرگوں کا ماننا دین اسلام میں فرض ہے، یہ اس کی صداقت کی دلیل ہے۔ قسم دوم کو ملت کہتے ہیں۔ ان میں بھی تفاوت اور اختلاف بہت کم ہوتا ہے، مگر بعض امور کی قوم اور کسی زمانے کے لائق نہیں ہوتے،

ان میں تغیر و تبدل ہوتا ہے۔ مثلاً حج کہ شریعت موسوی میں فرض نہ تھا، اس لئے کہ یہودی استعداد میں تصور تھا۔ وہ صرف اہل ظاہر تھے، اسرار باطنیہ سے بے بہرہ بالخصوص محبت و فنا کے رستے سے ناواقف تھے۔ سوا خوف و طمع کے اور کچھ نہ جانتے تھے۔ اس لئے ان کے لئے اسی قسم کے احکام صادر ہوئے۔ پھر جب اہل کمال پیدا ہوئے جو ظاہر و باطن میں منور تھے اور ان کے قلوب میں محبت اور وجد و شوق کی استعداد تھی تو پھر وہی احکام کہ جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے عہد میں تھے، قائم ہوئے۔ منجملہ ان کے حج ہے۔ چونکہ ان امور میں حضرت ابراہیم علیہ السلام اور جناب خاتم النبیین ﷺ نہایت متشابہ ہیں، اس لئے حضور ﷺ کو حکم ہوا کہ **وَلِلّٰهِ الْاِذْهَابُ حَبِیْبًا**، کہ ملت حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اتباع کرو۔ قسم سوم۔ ہر زمانے میں یکساں نہیں رہتی۔ ان کو ہمیشہ قائم رکھنا حکیم مطلق کی شان سے نہایت بعید ہے۔ اس قسم کو شریعت کہتے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کے بعد جس قدر انبیاء بنی اسرائیل تھے، شریعت موسیٰ علیہ السلام کے تابع تھے۔ مگر جناب خاتم النبیین ﷺ اس امر میں کسی کی شریعت کے متبع نہ تھے بلکہ آپ علیہ السلام کی شریعت اس جلوہ کمال کے زمانے میں مستقل تھی، فاحفظ هذا البتہ تحقیق۔ اس کے بعد بھی جو کوئی بے سمجھ پادری یا کوئی اور مخالف اسلام نسخ شریعت پر اعتراض کرے تو استعداد فہم کا تصور ہے۔

فَإِنْ أَمَّنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا ۗ وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ ۗ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللّٰهُ ۗ وَهُوَ السَّمِیْعُ الْعَلِیْمُ ﴿۱۳۷﴾ صِبْغَةَ اللّٰهِ ۗ وَمَنْ

أَحْسَنُ مِنَ اللّٰهِ صِبْغَةً ۗ وَنَحْنُ لَهُ عِبْدُونَ ﴿۱۳۸﴾

ترجمہ:..... پھر اگر وہ بھی اس طرح سے ایمان لے آئیں جس طرح کہ تم لائے ہو تو انہوں نے بھی ہدایت پائی اور اگر وہ نہ مانیں تو ضد میں پڑے ہوئے ہیں۔ پھر تم کو خدا تعالیٰ (ان کے شر سے بچانے میں) کافی ہے اور وہ سننے والا، جاننے والا ہے ﴿۱۳۷﴾ اللہ کے رنگ (میں رنگو) اور اللہ تعالیٰ کے رنگ سے کس کا رنگ بہتر ہو سکتا ہے؟ اور (کہو) ہم تو اسی کی عبادت کرتے ہیں ﴿۱۳۸﴾۔

ترکیب:..... فان شرطیہ امنوا اهل بافاعل بمثل میں ب زائد کہ ہے مثل صفت ہے مصدر محذوف کی ما مصدریہ ہے، تقدیرہ ان امنوا ایمانا مثل ایمانکم۔ پس یہ جملہ شرطیہ ہے اور یوں بھی ہو سکتا ہے کہ لفظ مثل زائد ہو، جیسا کہ لیس کجغلبہ شیء میں ک زائد ہے، جس سے مراد قرآن ہے اور یہی ضمیر اس کی طرف پھرتی ہے، تقدیرہ ان امنوا ایمانا منتم بہ یعنی جس چیز پر تم ایمان لائے ہو اگر اس پر یہ لوگ بھی ایمان لائے تو راہ پالیں گے۔ **فَقَدْ اهْتَدَوْا** اجواب شرط اور اسی طرح وان تولوا۔ **صِبْغَةَ اللّٰهِ** منصوب ہے فعل محذوف سے ای النوا صبغة لله۔ ومن استفہام انکاری کے لئے مبتدا احسن لمیز صبغة تمیز مجموعہ خبر۔

کا میابی و ہدایت اسلام میں ہے لہذا اللہ کے رنگ میں رنگ جاؤ

تفسیر:..... یہود و نصاریٰ کے دعویٰ کا الزامی اور تحقیقی جواب دے کر خدا تعالیٰ یہ ثابت کرتے ہیں کہ ہدایت اسلام میں ہے جیسا کہ اوپر کی آیات میں بیان ہوا۔ پس اگر یہ لوگ مسلمانوں کی طرح ایمان لائیں گے تو ہدایت پائیں گے ورنہ ضدی ہیں۔ وہ اب اسے مسلمانوں! ان کی ضد اور دشمنی سے امر حق کے ظاہر کرنے میں کچھ تردد نہ کرو۔ خدا تعالیٰ تم کو ان کے شر سے محفوظ رکھے گا۔ وہ دانا و دیرینا ہے

• ایک پادری نے لفظی سے پرہیز کیا کہ اس سے مراد اللہ تعالیٰ ہے جس سے لازم آیا کہ اللہ تعالیٰ کے شش پر ایمان لانا چاہیے حالانکہ اس کا کوئی شش نہیں۔ یہ پاسداری اگر کبھی صرف دعوہ چاہتا تو کبھی اس قسم کا بے جا اعتراض نہ کرتا۔ ۱۲۷

(چنانچہ خدا تعالیٰ نے اپنے وعدہ کو پورا کیا، مسلمانوں اور حضور ﷺ کو ان کے شر سے محفوظ رکھا۔ یہ پیشین گوئی صادق ہوئی)۔ عیسائیوں میں قدیم دستور ہے کہ جب کسی کو اپنے مذہب میں داخل کرتے ہیں یا بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کو حوض میں غوطہ دیتے ہیں۔ بعض عیسائی، جیسا کہ کلیسائے عرب، اس پانی میں کچھ زردی وغیرہ رنگ کا بھی استعمال کرتے ہیں اور بجائے غوطہ کے صرف رنگین کرنے ہی پر بس کرتے تھے۔ اس کو اصطباغ یعنی پتسمہ کہتے ہیں۔

اس ظاہری رنگ پر ان کو بڑا اعتماد تھا اور اس کو نجات کی کنجی سمجھتے تھے۔ اس کے حق میں خدا تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس ظاہری رنگ سے کیا دل رنگین ہو سکتا ہے؟ کوئی کسی حوض میں ہزار غوطے لگائے اور سر سے پاؤں تک رنگ میں رنگا جائے مگر کیا فائدہ؟ رنگ تو خدائی رنگ ہے یعنی کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ جو انسان کی روح اور دل کو رنگین کر دیتا ہے۔ خدا تعالیٰ کے اس رنگ باطنی سے کونسا رنگ اچھا ہو سکتا ہے۔ انسان اس رنگ میں رنگین ہو کر ہمیشہ اسی کی عبادت میں مستغرق رہتا ہے۔

فائدہ: یہودیوں اور عیسائیوں کے دعوے کا براہین مسلمہ سے ابطال کر کے اس کے برخلاف دعویٰ کو (کہ نجات اور حقیقی ہدایت دین اسلام میں ہے)۔ نہایت پر اثر اور عمدہ دلائل سے ثابت کر دیا اور بات جملادی کہ اسلام کے مقابلہ میں اصطباغ وغیرہ رسوم ظاہریہ کچھ فائدہ مند نہیں۔

قُلْ اَتَّحِجُّونَنَا فِي اللّٰهِ وَهُوَ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ ؕ وَلَنَا اَعْمَالُنَا وَلَكُمْ اَعْمَالُكُمْ ؕ
وَمَنْ لَهٗ مُخْلِصُونَ ﴿۳۶﴾ اَمْ تَقُولُونَ اِنَّ اِبْرٰهٖمَ وَاِسْمٰعِیْلَ وَاِسْحٰقَ وَيَعْقُوْبَ
وَالْاَسْبَاطَ کَانُوْا هُوْدًا اَوْ نَصْرٰی ؕ قُلْ ؕ اَنْتُمْ اَعْلَمُ اِمِ اللّٰهِ ؕ وَمَنْ اَظْلَمُ مِمَّن
کَتَمَ شَهَادَةً عِنْدَهٗ مِنَ اللّٰهِ ؕ وَمَا اللّٰهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُوْنَ ﴿۳۷﴾ تِلْکَ اُمَّةٌ قَدْ
خَلَتْ ؕ لَهَا مَا کَسَبَتْ وَلَكُمْ مَّا کَسَبْتُمْ ؕ وَلَا تَسْأَلُوْنَ عَمَّا کَانُوْا یَعْمَلُوْنَ ﴿۳۸﴾

ترجمہ:..... (اے نبی! ان سے) کہو! کیا اللہ تعالیٰ کے معاملہ میں جھگڑتے ہو حالانکہ وہ ہمارا بھی رب ہے اور تمہارا بھی اور ہمارے لئے ہمارے اعمال ہیں اور تمہارے لئے تمہارے اعمال اور ہم تو اس کے مخلص بھی ہیں ﴿۳۶﴾۔ کیا اب یہ کہو گے کہ ابراہیم اور اسماعیل اور اسحاق اور یعقوب اور اسباط (قبائل) یہودی یا نصرانی تھے؟ ان سے پوچھو کیا تم زیادہ جانتے ہو یا اللہ! اور اس سے زیادہ ظالم کون ہے کہ جس کے پاس خدا تعالیٰ کی طرف سے شہادہ بھی ہو اور وہ اس کو چھپائے اور اللہ تعالیٰ تمہارے کام سے بے خبر نہیں ﴿۳۷﴾۔ یہ ایک امت تھی جو گزر گئی۔ وہ جو کچھ کر گئے ان کے لئے اور جو کچھ تم نے کیا تمہارے لئے اور تم سے ان کے اعمال کی پریشانی نہ ہوگی ﴿۳۸﴾۔

ترکیب:..... قُلْ لعل بافاعل، اُستفہام انکاری اتحاجوننا... الخ جملہ استفہامیہ اس کا مقولہ ام۔ معادلۃ للہمزۃ فی قولہ تعالیٰ اتحاجوننا۔ یعنی ان دونوں باتوں میں سے کون سی کرتے ہو۔ ہم سے خدا میں جھگڑا کرتے ہو کہ وہ خاص ہمارا نبی خدا ہے، بغیر یہودی یا نصرانی ہونے کے نجات ممکن نہیں۔ اس پر کوئی دلیل یا براہان بھی رکھتے ہو یا محض تقلید اور افتراء سے کام لیتے ہو؟ یا یہ کہو کہ ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام اور اسحاق علیہ السلام اور یعقوب علیہ السلام اور اسباط یہودی یا نصرانی تھے اور ہم ان کے پیرو ہیں۔ مقصود یہ ہے کہ یہ دونوں باتیں غلط

ہیں۔ ام اللہ مبتدا والخبر محذوف ای ام اللہ اعلم۔ ام متصل ہے ای ایکم اعلم استقبہم انکاری ہے۔ شہادۃ موصوف عندہ ثابت کے متعلق ہو کر صفت اول من اللہ کلمتہ کے متعلق ہو کر صفت ثانی ہوئی، ای لاحد اظلم ممن فعل کذا۔

یہود و نصاریٰ کا دعویٰ کہ ہدایت کا مدار یہودیت و نصرانیت پر ہے، اس کا رد

تفسیر:..... یعنی یہود جو کہتے ہیں کہ ہدایت کا مدار یہودیت پر ہے اور عیسائی کہتے ہیں کہ مدار ہدایت عیسائیت پر ہے اور کبھی کہتے ہیں کہ جنت میں یہودی ہی جائیں گے۔ نصرانی کہتے ہیں کہ ہم ہی اسی کے مستحق ہیں۔ تو اے نبی! (ﷺ) ان سے یہ کہو کہ تمہارا ہی خدا ہے کہ جس میں تم ہم سے جھگڑا کرتے ہو اور اس سے اپنی جداگانہ خصوصیت جتلاتے ہو؟ حالانکہ وہ ہمارا اور تمہارا سب کا رب ہے اور ہر شخص اپنے اعمال کی جزا و سزا پاتا ہے۔ باوجود اس کے کہ تم اس سے ناز و تکبر سے پیش آتے ہو اور ہم سراسر اس سے عاجز و نیاز اور دلی اخلاص بھی رکھتے ہیں۔ پھر کیا وجہ کہ تمہارے خانہ ساز ڈھکوسلوں پر (کہ جن کو نہ عقل سلیم تسلیم کرتی ہے نہ نقل) نجات اور ہدایت کا انحصار ہو اور اگر وہ اپنے دعوے کی دلیل سے عاجز ہو کر یہ کہیں کہ اس لئے یہودیت یا عیسائیت پر مدار نجات ہے کہ ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام اور اسحق علیہ السلام اور یعقوب علیہ السلام اور اسباط بزرگان دین یہودی یا عیسائی تھے تو یہ بھی غلط ہے۔ صد ہا ہزار سال کی بات وہ جانتے ہیں یا خدا تعالیٰ خوب جانتا ہے حالانکہ وہ ہی خوب جانتا ہے بلکہ یہ لوگ خود بھی واقف ہیں کہ ان بزرگوں سے صد ہا بلکہ ہزار ہا سال بعد یہ مذہب قرار پائے ہیں۔ بھلا ان بزرگوں کے عہد میں سبت وغیرہ رسوم اور عقیدہ تجسم و تشکل الہی کا کہ جو مذہب یہود میں ہے کہاں تھا۔ اسی طرح الوہیت صبح علیہ السلام اور تثلیث اور کفارہ اور عشاء، ربانی اور پتہ سمہ کو کہ جو مذہب عیسوی کے اصول ہیں، کون جانتا تھا اور ان بزرگوں میں سے کس کا عقیدہ ایسا تھا۔ پھر اس پر یہ لطف ہے کہ یہ لوگ اس بات کا بھی یقین رکھتے ہیں اور ان کی کتابوں اور روایتوں میں بھی ہے کہ ان بزرگوں نے نجات حاصل کی تھی اور وہ راہ ہدایت پر تھے، پھر کس طرح اس شہادت کو چھپا کر کہتے ہیں کہ مدار نجات اور انحصار ہدایت یہودیت یا نصرانیت میں ہے۔ اس پر اس شہادت کو جو یہ چھپائے، اس سے کون زیادہ ظالم ہے؟ خدا تعالیٰ ان کے تعصب و عناد اور شر و فساد سے بے خبر نہیں، ان کو مزادے گا۔ ان بزرگوں کا نام یہ لوگ عبث لیتے ہیں وہ ایسے لوگ تھے، گزر گئے۔ ان کے لئے ان کے اعمال ہیں، ان کے لئے ان کے اعمال۔

پارہ (۲) سَبَقُولُ

الْبَقَرَةُ وَالْحَائِلُ (۲)

سَبَقُولُ السُّفَهَاءِ مِنَ النَّاسِ مَا وَلَهُمْ عَن قِبَلَتِهِمُ الَّتِي كَانُوا عَلَيْهَا ط

قُلْ لِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ ط يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ﴿۱۷۳﴾

ترجمہ:..... بے وقوف ابھی کہنے لگیں گے کہ مسلمانوں کو ان کے اس قبلہ سے کہ جس پر وہ تھے، کس نے پھیر دیا (سوائے نبی! ان سے) کہہ دو کہ مشرق اور مغرب (سب) اللہ ہی کا ہے، وہ جس کو چاہتا ہے سیدھا راستہ دکھاتا ہے ﴿۱۷۳﴾۔

ترکیب: سَبَقُولُ فعل، السُّفَهَاءُ فاعل، مِنَ النَّاسِ اس کا بیان، مَا وَلَهُمْ مبتدا اور خبر ل کر موضع نصب میں ہے بسبب قول کے، عن جار، قبلۃ مجرور مضاف، ہم مضاف الیہ سبب مزنیف۔ الَّتِي كَانُوا عَلَيْهَا جملہ صفت عن متعلق ولی کے ہے۔

تحویل قبلہ پر اعتراض کے جوابات:

تفسیر:..... اس سے پہلی آیت میں خدا تعالیٰ نے یہود اور ان کے مقلد منافقین کی ان نکتہ چینیوں کو (کہ وہ جو اسلام اور نبی ﷺ کی شان میں کرتے تھے) ذکر فرما کر جواب دیا تھا۔ منجملہ ان نکتہ چینیوں کے ایک بڑا بھاری اعتراض اسلام پر اور آنحضرت ﷺ پر تحویل قبلہ کے بارے میں کرتے تھے۔ سو خدا تعالیٰ اس کا جواب اس آیت میں دیتا ہے

جب نبی ﷺ مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ میں تشریف لائے تو یہاں بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھا کرتے اور اسی کو قبلہ بناتے تھے۔ مؤرخین کی روایات میں تفاوت ہے کہ کوئی کہتا ہے نو یا دس مہینے تک بیت المقدس کی طرف نماز پڑھی، کوئی سولہ یا سترہ مہینے تک کہتا ہے۔ واقعہ یہ ہے کہ آنحضرت ﷺ ربیع الاول کی اول تاریخوں میں مدینہ میں تشریف لائے، پھر دوسرے سال کے رجب میں پندرہویں تاریخ پیر کے روز کعبہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنے کا حکم ہوا۔ اس تقدیر پر یہ مدت تخمیناً سترہ مہینے کی ہوتی ہے۔ اور یہی ٹھیک ہے۔ مگر اصل بات یہ ہے کہ آنحضرت ﷺ جس وقت مکہ میں تھے، جب بھی بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے تھے اور کعبہ کو سامنے رکھتے تھے، جیسا کہ بیہقی نے سنن میں اور ابوداؤد نے ناخ و منسوخ میں اور ابن ابی شیبہ نے حضرت عبد اللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کیا ہے کہ: کان رسول اللہ ﷺ یصلیٰ وھو بمکۃ نحو بیت المقدس والکعبۃ بین یدیدہ وبعدماتحول الی المدینۃ ستۃ عشر شھر الم صرف الی الکعبۃ اور اسی لئے بعض مؤرخین کو شبہ ہو گیا کہ تحویل قبلہ دوبار واقع ہوئی، حالانکہ یہ غلط ہے۔

وجہ تعیین قبلہ:..... قصہ مختصر آنحضرت ﷺ نے ایک بزرگ الہی کی وجہ سے چند مدت بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی اور پھر حکمت الہی کا مقتضی ہوا کہ کعبہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھیں اور اس کا شوق آنحضرت ﷺ کے دل میں ڈالا گیا کہ جس کے حکم کی آرزو میں بار بار آسمان کی طرف منہ کر کے دیکھا کرتے تھے۔ پس خدا تعالیٰ قبل اس کے کہ کعبہ کی طرف منہ کرنے کا حکم دے، مجالفوں کے طعن کو بیان کر کے اس کا جواب دیتا ہے کہ عنقریب بے وقوف لوگ کہ جو نہ بزرگ الہی سے واقف ہیں نہ خاصان خدا پران کا اعتقاد ہے

کعبہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنے کے حکم پر یہ اعتراض کریں گے کہ ان مسلمانوں کو کس چیز نے ان کے قبلہ بیت المقدس سے پھیر دیا جس کی طرف وہ مدت تک منہ کر کے نماز پڑھتے تھے۔

یہ طعن یہود مدینہ اور منافقین اور مشرکین عرب کی طرف سے ہوا تھا۔ یہود نے تو اس بناء پر کیا کہ خدا تعالیٰ اپنے احکام کو کیوں منسوخ کرتا ہے؟ کیا اس کو پیشتر مصلحت معلوم نہ تھی، بعد میں سوچھی؟ خدا تعالیٰ ایسا نہیں کر سکتا اور نیز ان کو یہ امر ناگوار گزارا کہ باوجود اتباع سلسلہ انبیاء علیہم السلام کے یہ نبی عربی ﷺ اس کعبہ انبیاء علیہم السلام کو چھوڑ کر جابلوں کے کعبہ کی طرف منہ کرتا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ وہ نبی نہیں کہ جس کی توراہ میں موسیٰ علیہ السلام نے خبر دی ہے (آج کل کے پادری اور ان کے مقلد بھی یہود مدینہ کے پیروں کو اسلام پر اس لغو اعتراض کو وارد کیا کرتے ہیں) اور منافقین کے نزدیک کوئی جہت مرجع نہ تھی، وہ اس کو سرے سے لغو سمجھتے تھے اور مشرکین کہتے تھے کہ دیکھو آخر کار ہمارے کعبہ کی طرف منہ کیا۔ خدا تعالیٰ اس شبہ کا جواب دیتا ہے کہ اے نبی! ان سے کہہ دو کہ مشرق اور مغرب یعنی ہر جانب اور ہر سمت خدا تعالیٰ کے نزدیک یکساں ہے، ہر جگہ اس کا ظہور ہے مگر وہ کسی بزرگی وجہ سے ایک جہت کو عبادت کرنے والوں کے لئے مخصوص کر دیتا ہے اور اس سر کو ہر شخص نہیں سمجھتا۔ ہاں وہ جس کو چاہتا ہے، اس کی طرف ہدایت کرتا ہے۔

متعلقات:..... قبلہ بروزن فعلیۃ۔ سامنے کی کی جہت کو کہتے ہیں، یا اس حالت کو جو کسی چیز کے سامنے ہونے سے پیدا ہوتی ہے۔ مقابلہ سے مشتق ہے، او من الاستقبال اور قبلہ کو اس لئے قبلہ کہتے ہیں کہ وہ نمازی کے سامنے ہوتا ہے (تفسیر کبیر وغیرہ)

نماز کے لیے قبلہ کو معین کرنے میں کیا راز ہے؟..... سو یہ قبلہ کبھی بیت المقدس اور پھر خانہ کعبہ قرار پایا۔ اس مقام پر دو باتیں قابل غور ہیں۔ اول یہ کہ نماز کے لیے قبلہ معین کرنے میں کیا سراہی ہے؟ اس کی تحقیق یہ کہ اس میں چند حکمتیں ہیں۔

وجہ اول:..... (۱) مقدمہ خدا تعالیٰ نے انسان کو دو قوتیں عطا فرمائی ہیں۔ ایک قوت عقلیہ کہ جو مجربات کا ادراک کرتی ہے، دوسری قوت خیالیہ، کہ جو محسوسات میں تصرف کرتی ہے۔ بسا اوقات یہ قوت، قوت عقلیہ کو معانی مجرودہ کے ادراک میں مدد دیا کرتی ہے اور اسی لئے آپ نے دیکھا ہوگا کہ مہندس جب مقادیر کا کوئی حکم کئی دریافت کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لئے کوئی صورت معینہ اور شکل معینہ فرض کر لیتے ہیں تاکہ حس اور خیال اس کی اُس ادراک میں اعانت کرے۔ پس جب بندہ کو خدا تعالیٰ کے حضور میں بوقت عبادت حاضر ہونا پڑا تو اس ذاتِ مقدسہ کے لئے کہ جو جسم اور اس کے تمام عوارض سے پاک اور احاطہ حس و خیال سے باہر ہے، کوئی آلہ حسی ضرور تھا کہ جو اس کی تجلیات کا مظہر اور اس کے جمال باکمال کا آئینہ ہو اور یہ بھی ضروری تھا کہ اس آئینہ میں کوئی صمیمیت وغیرہ کارنگ نہ ہو۔ (یعنی وہ جگہ کسی کی تصویر نہ ہو ورنہ پھر توجہ عبودیت اس صاحب تصویر کی طرف رجوع کرے گی) تاکہ عمدہ طرح سے نظر آئے اور یہ جگہ خانہ کعبہ ہے کہ جو عالم ملکوت میں بیت المقدس کا نمونہ اور عام ناسوت میں ابوالانبیاء اور رئیس الموحدین حضرت آدم و حضرت ابراہیم علیہم السلام کا معبد اور خداوند تعالیٰ کے جلوہ کی کرسی ہے۔ (جیسا کہ توراہ، سفر استثناء میں ہے خدا فاران یعنی مکہ کے پہاڑ سے جلوہ گر ہوا) اور آفتاب دین محمدی ﷺ کا مطلع اور اہل اسلام کی دولت و حشمت کا منبع ہے اور اس کے بعد دوم درجہ میں بیت المقدس ہے جہاں سے نبوت بنی اسرائیل کا دریا بہا ہے۔

وجود دوم:..... (۲) یہ امر تو ظاہر ہے کہ حالت اجتماع، حالت وحدانیہ سے قوی ہوتی ہے۔ دیکھئے ایک یاد وبال میں وہ قوت نہیں کہ جو دس

۱..... یعنی اس کی مشق کے لئے خاک۔ ۱۲۔ ۱۳..... بت پرست اور مناصر پرستوں کی کجی میں جگہ یہ نکتہ آیا اور سونے اور چمک میں تیز ندی تو ان چیزوں کو جہت مہارت کی آڑ بنا کر ہجا۔ ۱۳۔

میں پچاس، ملا کر سی بننے سے ہوتی ہے۔ پس جب نباتات و جمادات کا یہ حال ہے تو پھر انسان، بالخصوص اہل ایمان کی حالت اجتماعیہ کا تقاسم انوار تجلیات میں بوقت عبادت کیا کہنا ہے؟ اس اتفاق کی بدولت اسلام شرقاً غرباً تھوڑے سے دنوں میں ابررحمت کی طرح دنیا میں پھیل گیا۔ اسی کی برکت سے خدا تعالیٰ کے نافرمان بادشاہوں کی سرسبز سلطنتیں دینداروں کے ہاتھ میں آئیں اس لئے نماز جماعت مقرر ہوئی کہ اہل نحلہ میں اتفاق پیدا کرے اور جمعہ اور حج اس لئے مقرر ہوا کہ اہل شہر اور روئے زمین کے اہل اسلام کا باہمی میل جول ہو۔ پس جب نماز میں حالت اتفاق شریعت کے نزدیک ایک امر ضروری تھا تو اس کے لئے ایک جہت کا مقرر ہونا بھی ضروری تھا کیونکہ اختلاف ظاہری، اختلاف باطنی کی دلیل ہے اور وہ جہت خانہ کعبہ ہونی چاہیے کیونکہ اسلام اور توحید کا یہی منبع ہے اور اکیسے کی نماز جماعت کے تابع ہے جو اس کو ضروری ہے، اس کو بھی ضروری ہے اور یہی اسرار ہیں، اختصار اسی پر بس کرتا ہوں۔

دوسری بات قابل غور ہے کہ دو قبلہ کیوں ہوئے؟ چند روز بیت المقدس کی طرف منہ کرنے کے بعد پھر خانہ کعبہ کی طرف منہ کرنے کا کیوں حکم ہوا؟ اس میں بھی اسرار ہیں۔

اسرار توحیل قبلہ:..... (۱) یہ جناب رسول اللہ ﷺ کا دین، تمام انبیاء ﷺ کے اصول دین پر مبنی اور اسی لئے آنحضرت ﷺ کا ماننا موسیٰ و عیسیٰ و دیگر انبیاء ﷺ کا ماننا اور قرآن مجید پر ایمان لانا تمام کتب الہیہ پر ایمان لانا ہے۔ گویا اخیر زمانہ میں خدا تعالیٰ نے اختلاف جزئیات کو (کہ جو مصالح قوم اور زمانے کی وجہ سے انبیاء ﷺ کی شریعتوں میں تھا) حذف کر کے ایک اصلی مذہب بنایا۔ یا یوں کہو کہ تمام پھولوں کا عطر کھینچ کر ایک جگہ جمع کر دیا اور انبیاء ﷺ کے دو معبودوں کے زمین پر ایسے معظم و مکرم تھے کہ جن کی عزت و عظمت تمام خدا پرست قوموں کے دلوں میں مرسوخ تھی: ایک کعبہ، دوسرا بیت المقدس۔ پس ضروری ہوا کہ ان دونوں گھروں کو قبلہ نما بنا یا جائے تاکہ مرتبہ جامعیت پایا جائے۔ مگر چونکہ نور نبوت اولاً کعبہ ہی سے چمکا ہے تو پیشتر صرف اس کی رعایت یا اس کے ساتھ دوسرے گھر کی بھی رعایت کرنا مناسب ہوا، جیسا کہ بیہقی وغیرہ کی روایت سے ثابت ہے۔ پھر جب اس آفتاب نبوت نے مدینہ میں جا کر عروج پایا اور ان وادع میں دونوں قبلوں کی طرف متوجہ ہونا مشکل پڑ گیا تو اس رتبہ سرتی کے موافق بیت المقدس کی طرف نماز میں منہ کرنا پڑا۔ مگر جب تھوڑے سے ہی دنوں کے بعد دائرہ کمالات نبوت نہایت وسیع ہوا تو جس نقطہ سے شروع ہوا تھا، وہیں آ رہا یعنی پھر خانہ کعبہ کی طرف منہ کرنے کا حکم ہوا۔

(۲) یہ کہ مکہ سے مدینہ کی طرف آنحضرت ﷺ کا ہجرت کر کے آنا اس طرف اشارہ تھا کہ آپ ﷺ انبیاء بنی اسرائیل کی طرف ملتفت ہیں کیونکہ مدینہ، مکہ سے شام کی جانب ہے جو انبیاء بنی اسرائیل کا مرکز ہے تاکہ انبیاء بنی اسرائیل کے پیروؤں، اہل کتاب یہود و نصاریٰ کو، یہ معلوم ہو جائے کہ یہ نبی عربی ﷺ سلسلہ انبیاء بنی اسرائیل موسیٰ و عیسیٰ و داؤد ﷺ کے برخلاف نہیں بلکہ انہیں کا مذہب و ملت کا بہتم و مصلح ہے۔ جیسا کہ تورات وغیرہ کتب انبیاء میں خبر دی گئی تھی اور جس لئے اہل کتاب ایک ایسے مصلح و مجدد کے آنے کے منتظر بیٹھے تھے۔ اس لئے مدینہ میں تشریف لا کر ضروری ہوا کہ اتحاد انبیاء بنی اسرائیل کا اظہار کیا جائے تاکہ اہل کتاب کو نفرت نہ ہو (اسی بات کو بعض مفسرین نے بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنے کی وجہ تالیفاً للیہود بتائی ہے اور اظہار اتحاد دلی کے لئے بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنے سے زیادہ اور کوئی بات ہو نہیں سکتی تھی، اس لئے اس طرف منہ کر کے نماز پڑھنے کا حکم ہوا مگر بیت المقدس اور اس کے بانی اور اس کے انبیاء ﷺ دراصل ملت ابراہیمی کے تابع ہیں اور آنحضرت ﷺ ملت ابراہیمیہ کے اصلی بہتم و مصلح کر کے بھیجے گئے ہیں اس لئے مسجد ابراہیمی یعنی خانہ کعبہ کی طرف ہمیشہ کے لئے منہ کر کے نماز پڑھنے کا حکم دینا اس بات

کا اظہار ہے کہ آپ ﷺ کو اصلی و دائمی خصوصیت حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ہے کیونکہ ان کے بڑے فرزند اسمعیل علیہ السلام کی اولاد کو اپنے جدا جدا سیدنا ابراہیم علیہ السلام سے خصوصیت خاصہ اور حق اکبریت فوقیت کے ساتھ حاصل ہے اور نیز اسلام کا ظہور بھی مکہ سے ہوا جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے معبد کعبہ کا شہر ہے اور اسلام کی اشاعت اور جہان بھر میں پھیلنے کا ذریعہ بھی۔ عرب کی قومیں نوشتہ ازلی میں قرار پا چکی تھیں اور ان سب کی عبادت گاہ کعبہ تھا اور اسی کی عظمت ان کے دلوں میں جاگزیں تھی اور اسی کی طرف منسوب ہونے کو وہ ابراہیمیت کی علامت خاص جانتے تھے، اس لئے ہمیشہ کے لئے کعبہ ہی جہت نماز قرار پایا۔

(۳) اور اس میں یہ بھی برسر ہے کہ آنحضرت ﷺ کو وصف جامعیت حاصل ہو جائے، امام القسطلین کا مرتبہ ملے۔

(۴) نیز اس میں مخلصین وغیر مخلصین کا امتحان بھی ہے۔ رسم پرست ہمیشہ اپنی رسوم و مالوفات ہی پر چلتے ہیں، مخلصین فوراً حکم کی تکمیل کرتے ہیں۔ جدھر ہادی نے موڑ دیا، مڑ جاتے ہیں اور اسی کا اتباع حقیقی ہے اور یہی محمدی ہونے کی سچی علامت اور محبت صادق کا خاص نشان ہے ورنہ دراصل مشرق و مغرب یعنی ہر سمت خدا تعالیٰ کی ہے، اس کا ہر سمت جلوہ ہے

کافراں سجدہ کہ در پیش بتاں می کردند

ہمہ روسوئے تو بود وہمہ سوروئے تو بود

نہ کعبہ ہی میں خدا تعالیٰ رہتا ہے اور نہ بیت المقدس میں ہی بستا ہے، وہ ہر مکان و ہر زمان سے پاک ہے۔

چند اعتراضات:..... واضح ہو کہ بعض خطیوں نے اس مقام پر وہ بے سرو پا اعتراض کئے ہیں کہ جن کو قرآن سے کچھ بھی علاقہ نہیں۔ منجملہ ان کے یہ کہ اہل کتاب کے لئے کوئی جہت قبلہ ہی نہیں، پھر ان کے لئے مشرق و مغرب کو کیوں جہت کہا؟ از انجملہ یہ کہ کعبہ دیواروں کا نام ہے اور جب دیواریں نہ رہیں گی تو کیا ہوگا، وغیر ذلک من الخرافات۔ اس لئے اس کے بعد خدا تعالیٰ نے وَیَنْبِئُكَ مَنْ يَشَاءُ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ فرمایا کہ یہ اسرار جس کو ہم چاہتے ہیں، تلقین کرتے ہیں ورنہ بعض تو وادی ضلالت و جہالت میں سرنگراتے ہی مر جاتے ہیں اس آیت سے جس طرح یہ بات ثابت ہوئی کہ احکام الہی کا چھپانا حرام ہے اسی طرح یہ بات بھی ثابت ہوئی کہ کفار ہمیشہ جہنم میں رہیں گے۔ یہاں تک حکم تحویل قبلہ کہ تمہید تھی، اگلی آیات میں حکم دیا جاتا ہے۔

وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ أُمَّةٍ مِّنْ أُمَّةٍ قِبْلَةً مَّا أَرَادُوا مِنْهَا وَنَحْنُ بِمُتَوَلِّئِهَا بِرُءُوفٌ غَضِيبٌ لِّئَلَّا يُضِلُّوا وَلَئِن لَّمْ يَنتَهِوا لَأَنزِلَنَّ مِنَ السَّمَاءِ سَاقِطًا مِّنْ لَّدُنَّا يَكْفِرُونَ ۚ

عَلَيْكُمْ شَهِيدًا ۚ وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ مَنْ يَتَّبِعِ

الرَّسُولَ مِمَّنْ يَنْقَلِبُ عَلَىٰ عَقْبَيْهِ ۗ وَإِنْ كَانَتْ لَكَبِيرَةً إِلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَىٰ

اللَّهُ ۗ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِلَّ عَمَّا ارْتَمَوْا ۗ إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَرَءُوفٌ رَّحِيمٌ ﴿۳۷﴾

ترجمہ:..... اور (جس طرح کہ ہم نے قبلہ کے امر میں ہدایت کی) اسی طرح تم کو امت وسط بنایا تم لوگوں پر گواہ بنو اور رسول تم پر گواہ بنے اور وہ قبلہ کی جس پر (اے نبی!) تم تھے (بیت المقدس) ہم نے اس لئے بنایا تھا کہ ہم کو معلوم ہو جائے کہ کون (تحویل قبلہ کے وقت) رسول کی پیروی کرتا ہے اور کون الٹا پھر جاتا ہے اور قبلہ کا بدلنا بیک بہت شاق تھا، مگر جن کو خدا تعالیٰ نے ہدایت دی (ان پر کچھ بھی شاق نہیں) اور خدا تعالیٰ ایسا نہیں کہ تمہارے ایمان ضائع کر دیتا۔ بیک اللہ تعالیٰ (ان لوگوں کے ساتھ فیلق اور مہران ہے) ﴿۳۷﴾

ترکیب :..... و كذلك میں کاف موضع نصب میں ہے۔ صفت ہے مصدر مخذوف کی، تقدیرہ و مثل ہدایتنا من نشاء جعلنا کم اور جعلنا بمنزلہ صیرنا۔ علی الناس متعلق ہے شہداء، سے قبلہ مفعول اول ہے جعلنا کا اور مفعول ثانی مخذوف ہے اور التی مع صلہ اس مخذوف کی صفت ہے، تقدیرہ و ما جعلنا القبلة... الخ من يتبع میں من بمعنی الذی موضع نصب میں ہے نعلم سے۔ ممن ینقلب میں من متعلق ہے نعلم سے، اکی لیفصل المتبع من المنقلب۔ علی عقبیہ موضع نصب میں ہے بوجہ حال ہونے کے، ائی راجعاً۔ وان كانت میں ان مخففہ ہے مثقلہ سے اور اسم اس کا مخذوف ہے، اس پر سیاق دلالت کرتا ہے، ائی وان كانت التولية اليها۔ الاعلی الذین میں علی، کبیرۃ سے متعلق ہے اور الّآنے صرف معنی میں عمل کیا ہے۔ وماکان اللہ لیضیع خبر کان مخذوف اور لام اس کا مخذوف کے ساتھ متعلق ہے، تقدیرہ و ماکان اللہ مریداً لان یضیع ایمانکم۔ کو فیوں کے نزدیک لیضیع خبر ہے اور لام تاکید کی اس پر داخل ہو گیا وہیہ نظر لان اللام لام الجر وان بعدہا مرادہ۔

أُمْتِ وَسَطِ كَا عَزَازِ

تفسیر :..... یعنی جس طرح ہم نے اے امت محمد ﷺ! تم کو اور باتوں میں برگزیدہ کیا (از انجملہ یہ کہ یہود اور نصاریٰ کسی نبی کو مانتے، کسی کو نہیں اور تم سب کو مانتے ہو اور یہ کہ تم اپنے نبی ﷺ کے سچے اور حقیقی فرمانبردار ہو۔ جس چیز کا حکم ہوتا ہے، بلاچوں و چرا اس کو تسلیم کرتے ہو اور نیز یہ کہ تمہارا قبلہ کعبہ قرار دیا گیا ہے کہ جو ابراہیم علیہ السلام کے عہد سے ہے، بخلاف یہود اور نصاریٰ کے قبلہ کے کہ وہ بعد میں بنا ہے) اسی طرح ہر بات میں تم کو امت وسط یعنی پورا اور کامل بنایا تاکہ سب لوگوں کے لئے تم شہید یعنی ہر امر خیر میں ہادی بنو کہ جس بات کو تم اچھا یا برا کہو، اس میں تم خداوند کے گواہ مانے جاؤ اور رسول ﷺ تمہارا ہادی اور گواہ بنے یعنی جو کچھ خدا تعالیٰ اپنے نبی ﷺ کے دل میں القا کرنے، اس کو تم اوروں کو تعلیم کرو اور تحویل قبلہ کے بارے میں جو لوگ تم سے جھگڑتے اور طرح طرح کے شکوک پیش کرتے ہیں، وہ بے وقوف اس رمز سے (کہ جس کا پہلے بیان ہوا) ناواقف ہیں منجملہ اور اسرار کے چند روز بیت المقدس کی طرف منہ کرنے میں ایک یہ بھی سر تھا کہ پیغمبر ﷺ کے سچے فرمانبرداروں اور نافرمانوں میں باہم امتیاز ہو جائے، اس لئے کہ جو اپنے معبود حقیقی اور اس کے رسول ﷺ پر ایمان رکھتے ہیں، وہ تو (جس طرح دانشمند مریض اس حکیم حاذق کے نسخہ کی تبدیلی کو بلا حجت و حکم قبول کر کے اس کی دوا کو پی لیتا ہے کہ جس کو دل سے حکیم حاذق مفید جانتا ہے) بے کھلکے رسول ﷺ کے حکم کو قبول کر لیتے ہیں، خواہ ان کی رسم و حیت ملکی کے خلاف ہو خواہ موافق۔ وہ ہر وقت یہی کہتے ہیں۔

رشته در گردنم افکنده دوست

می برد ہر جا کہ خاطر خواہ دوست

اور جو رسم و مذہب و ملت آبائی اور حب جاہ و مال کے جال میں گرفتار ہیں، وہ سینکڑوں نکتہ چینیوں کر کے اس سعادت سے محروم رہتے ہیں اور ہر چند یہ بڑی بھاری بات ہے کہ کسی کے کہنے سے اپنے شعائر مذہبیہ کو چھوڑ دے اور جن کو وہ شعائر بتائے، ان کو تسلیم کر لے۔ مگر جن کو خدا تعالیٰ ہدایت کرتا ہے اور ان کے دلوں سے حجاب اٹھایا ہے، وہ رسول کے حکم کو سب پر مقدم رکھتے ہیں۔ اور اگر خدا تعالیٰ مسلمانوں کو یہ توفیق عطا نہ کرتا تو وہ نافرمانی اور سرکشی سے بالخصوص اس تحویل قبلہ کے امر میں نکتہ چینی کرنے سے ایمان زائل کر دیتے۔ مگر خدا تعالیٰ چونکہ بڑا مہربان اور شفیق ہے، وہ کس لئے مسلمانوں کے ایمان ضائع ہونے دیتا، لہذا اس نے ان کو توفیق عطا فرمائی۔

متعلقات :..... امت وسط۔ وسط کے معنی عدل کے ہیں اور بعض کہتے ہیں کہ اس کے معنی بہتر کے ہیں، جیسا کہ آیا ہے کنتم خیر امۃ

لنكونوا شهداء۔ شہادت سے مراد گواہی ہے، خواہ یہ گواہی دنیا میں ہو خواہ آخرت میں۔ چنانچہ ایک بار آنحضرت ﷺ کے سامنے سے ایک جنازہ گیا، لوگوں نے اس کی مذمت کی تو آپ ﷺ نے فرمایا: وجبت وجبت ۵ پھر دوسرا جنازہ آیا، لوگوں نے اس کی مدح کی تو آپ ﷺ نے فرمایا: وجبت وجبت۔ صحابہ جنہوں نے عرض کیا کہ آپ نے دونوں کے لئے ایک ہی کلمہ فرمایا آپ ﷺ نے جواب دیا کہ تم نے مذمت کی، اس کے لئے آتش دوزخ واجب ہوئی اور جس کی تم نے مدح کی، اس کے لئے جنت واجب ہوئی۔ تم خدا تعالیٰ کے دنیا میں گواہ ہو جس کو تم اچھا کہو وہ اچھا ہے اور جس کو تم برا کہو وہ برا ہے (ترمذی)۔

فائدہ: اجماع..... خلاصہ کلام یہ کہ امت مرحومہ بحیثیت اجتماعیہ نبی ﷺ کے کمالات کا آئینہ ہے اس لئے آنحضرت ﷺ نے فرمایا: لن تجمعا مة محمد علی الضلالة کہ امت محمدیہ گمراہی پر مجتمع نہ ہوگی۔ یہاں سے اجتماع امت کا برحق ہونا پایا گیا اور اسی لئے خدا تعالیٰ نے فرمایا: وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُضَلِّهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَٰ مَا مَصِيرًا کہ جو مسلمانوں سے علیحدہ راہ اختیار کرے گا، جہنم میں جائے گا۔

گواہ کی دو صفت..... واضح ہو کہ گواہ میں دو باتیں ضروری ہیں اول یہ کہ وہ عادل ہو کیونکہ جھوٹے بدکار کی گواہی کا کیا اعتبار ہے۔ دوم اس کو علم بھی ہو کیونکہ جس چیز کو جب تک نہ جانے گا، اس کی بابت کیا گواہی دے گا۔ پس جب امت محمدیہ کا شاہد ہونا ثابت ہوا تو نیک اور ذی علم ہونا بھی پایا گیا اسی لئے لفظ وسط امت کی صفت میں لایا گیا۔

پہلے جو خدا تعالیٰ نے وَيَهْدِي مَنْ يَشَاءُ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ فرمایا تھا تو وہ ایک عام بات تھی، اب اس آیت میں اس کی تشریح کر دی کہ جن کو خدا تعالیٰ نے صراط مستقیم کی ہدایت کی ہے، ان میں سے امت محمدیہ اور خود حضرت محمد ﷺ ہیں۔ اس میں اشارہ کر دیا کہ اے مسلمانو! تم کو ان یہود و نصاریٰ و دیگر اقوام کی طعن و طنز کی طرف التفات بھی نہ کرنا چاہیے کیونکہ تم خدا تعالیٰ کے شاہد ہو۔ ہر امر میں ان لوگوں کو تمہارا اقتداء کرنا چاہیے، نہ کہ تم ان کا اقتداء کرو۔ تمہیں صرف اپنے رسول ﷺ کا اتباع کافی ہے۔

فائدہ: وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِلَّعِبَادَهُمُ إِذِنَاكُمْ کی تفسیر میں بعض محدثین نے یوں نقل کیا ہے کہ آنحضرت ﷺ کے چند صحابہ جنہوں نے جیسا کہ ابوامامہ اور سعد بن زرارہ اور براء بن عازب اور براء بن معرور وغیرہم کا انتقال اس زمانہ میں ہوا جب کہ آنحضرت ﷺ بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھا کرتے تھے۔ پس جب کہ قبلہ کعبہ بنایا گیا تو ان کے وارثوں نے آنحضرت ﷺ سے سوال کیا کہ وہ لوگ تو اس حالت میں مرے کہ جو منسوخ ہو گئی، اب ان کی نمازوں کا کیا حکم ہے؟ تو اس کے جواب میں خدا تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی۔

قَدْ نَرَىٰ تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ ۚ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا ۗ فَوَلِّ وَجْهَكَ
شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ ۗ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ ۗ وَإِنَّ الَّذِينَ
أُوتُوا الْكِتَابَ لَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ ۗ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ ﴿۳۱﴾
وَلَيْنَ آتَيْتَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ بِكُلِّ آيَةٍ مَا تَبِعُوا قِبْلَتَكَ ۚ وَمَا أَنْتَ

بِتَابِعِ قِبْلَتَهُمْ ؕ وَمَا بَعْضُهُمْ بِتَابِعِ قِبْلَةَ بَعْضٍ ؕ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ

مِّنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ ۖ إِنَّكَ إِذَا لِّئِنِ الظَّالِمِينَ ﴿۱۳۷﴾ الَّذِينَ اتَّبَعْتَهُمْ

الْكِتَابَ يَعْرِفُونَهُ كَمَا يَعْرِفُونَ آبْنَاءَهُمْ ؕ وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنْهُمْ لَيَكْتُمُونَ

عَلَى الْحَقِّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ ﴿۱۳۸﴾ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِينَ ﴿۱۳۹﴾

ترجمہ:..... تمہارا (انتظار حکم میں) آسمان کی طرف پھر پھر کر منہ کرنا ہم دیکھ رہے ہیں (غم نہ کرو) جس قبلہ کو تم پسند کرتے ہو، اسی کی طرف منہ کرنے کا حکم دیئے دیتے ہیں۔ پس (نماز میں مسجد الحرام (کعبہ) کی طرف منہ کر لیا کرو اور (اے مسلمانو!) تم جہاں کہیں ہو اگر وہ (نماز میں) اسی کی طرف اپنا منہ کر لیا کرو اور بے شک جن کو کتاب دی گئی ہے وہ خوب جانتے ہیں کہ یہ ان کے رب کی طرف سے برحق ہے اور جو کچھ وہ کر رہے ہیں اللہ اس سے بے خبر نہیں ہے ﴿۱۳۷﴾ اور اگر آپ اہل کتاب کے لئے سب نشانیاں بھی لے آئیں تو بھی وہ آپ کے قبلہ کو نہ مانیں گے اور آپ بھی ان کے قبلہ کی پیروی کرنے والے نہیں اور ان میں سے کوئی بھی کسی کے قبلہ کو نہیں مانتا ہے اور اگر آپ نے علم حاصل ہو جانے کے بعد بھی ان کی خواہشوں کی پیروی کی (یا ان کے کہنے پر چلے) تو بیشک اس وقت آپ ﷺ بھی ستمگاریوں میں سے ہوں گے۔ ﴿۱۳۸﴾ جن کو کہ ہم نے کتاب دی ہے، وہ تو اس کو ﴿۱۳۹﴾ اس طرح جانتے ہیں جس طرح اپنی اولاد کو پہچانتے ہیں اور ان میں سے ایک فریق ایسا بھی ہے کہ جو جان کر حق کو چھپاتے ہیں ﴿۱۳۹﴾ حق تو آپ کے رب ہی کی طرف سے ہے، پس آپ تک میں نہ پڑیں ﴿۱۳۹﴾۔

ترکیب:..... نوری فعل مضارع ضمیر نحن اس کا فاعل، تغلب... الخ مفعول، فی السماء متعلق ہے تغلب کے۔ نولین فعل فاعل، ک مفعول اول، قبلہ موصوف، ترضھا صفت مجموعہ مفعول ثانی۔ ول فعل انت ضمیر فاعل کی، اس میں مستر اس کا فاعل۔ وجھک مفعول اول شطر... الخ مفعول ثانی، حیث ظرف ہے فولوا... الخ کا، من ربہم موضع نصب میں بوجہ حال ہونے کے۔

تفسیر:..... جب خدا تعالیٰ قبلہ کے بارے میں مخالفوں کے شکوک و شبہات رد کر چکا اور یہ بات بھی بتلا چکا کہ چند روز بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنا ایک امتحان اور سر باطنی کے لئے تھا اور اصل ہمیشہ کے لئے قبلہ کعبہ ہی ہونا چاہیے تھا (ان اسرار کی وجہ سے جن کا ذکر اور پر ہوا) تو اب اس آیت سے پیشتر آنحضرت ﷺ کی اس رغبت کا اظہار کرتا ہے کہ جو بوجہ ترقی مراتب کعبہ کے قبلہ بنانے میں تھے۔ اس کے بعد آپ سے وعدہ کرتا ہے کہ ہم تم کو اس قبلہ کا حکم دیں گے کہ جس کو آپ کا دل چاہتا ہے۔ پھر آپ کو اور آپ کے ساتھ آپ کی امت کو عام حکم دیتا ہے کہ کچھ کہہ اور اس کے نواح کی خصوصیت نہیں بلکہ تم جہاں کہیں ہو اور نماز پڑھنا چاہو تو کعبہ کی طرف جس کو مسجد الحرام کہتے ہیں، منہ کر لیا کرو۔ پھر اس کے بعد اہل کتاب کو متنبہ کرتا ہے کہ وہ اب جو کچھ اس بارے میں تم پر اعتراض کرتے ہیں یا کریں گے، یہ ان کی محض حق سے چشم پوشی ہے کیونکہ وہ اپنی ان روایات سے کہ جو بطور تواریخ و در نسل ان میں چلی آتی ہیں، کعبہ کی بزرگی اور اس کا برحق ہونا خوب جانتے تھے۔ اس کے بعد ان کو متنبہ کرتا ہے کہ خدا تعالیٰ تمہاری اس مکاری اور حق پوشی سے غافل نہیں، وہ ضرور تم کو اس کا بدلہ دے گا۔

نوائد: کعبہ سے متعلق آنحضرت ﷺ کی دلی آرزو:..... (۱) لَدُنِّي تَقْلِبٌ وَجْهَكَ فِي السَّمَاءِ مَراد دلی آرزو ہے۔

عام ہے کہ سچ سچ آسمان کی طرف منہ اٹھا اٹھا کر آپ دیکھتے تھے، جیسا کہ اہل اللہ حالت انتظار میں دیکھا کرتے ہیں یا نہ دیکھتے تھے۔ آنحضرت ﷺ کی تہی آرزو کہ قبلہ کعبہ ہو، جب وطن یا مشرکین مکہ کی خوشی کے لئے نہ تھی بلکہ ان اسرار کی وجہ سے کہ جن کا ذکر ہم پہلے کر آئے ہیں اور جو نفوس کاملہ ہوتے ہیں، ان کو ہمیشہ کمالات کی طرف از حد شوق ہوا کرتا ہے اور کعبہ کا قبلہ ہونا آپ کے لئے اور آپ کی امت کے لئے بڑا ۱۰ کمال تھا۔

(۲) مسجد الحرام کعبے کو اس لئے کہتے ہیں کہ اس کی حرمت خدا تعالیٰ کی طرف سے مقرر ہوئی ہے، یا اس لئے کہ یہاں معاصی اور قتل و ظلم کی شدت حرمت اور ممانعت ہے۔ جو کعبہ کو مسجد الحرام کے ساتھ بیان کیا تو اس میں یہ نکتہ ہے کہ یہود جو حق پوشی کر کے اعتراض کرتے تھے کہ کعبہ میں کیا فضیلت ہے؟ یہ مشرکین عرب کا معبد ہے اس سے باز آئیں اور کعبہ کی حرمت و عظمت کی طرف خیال کریں کہ جو حضرت ابراہیم خلیل اللہ کا معبد ہے۔ کعبہ کہنے میں یہ بات حاصل نہ تھی۔

(۳) شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ۔ شطر کے معنی یہاں جانب اور طرف کے ہیں، گویا کے بھی ہیں مگر کعبہ کی طرف منہ کرنے سے مراد یہاں نماز میں منہ کرنا ہے اور طرف اور سمت حقیقی کچھ ضروری نہیں بلکہ تخمینی بھی کافی ہے یہاں تک کہ اگر ایک خط جنوب و شمال میں کعبہ سے نکالا جائے اور دوسرے نمازی کے سامنے سے کھینچا جائے جب کہ وہ کعبہ سے مغربی یا مشرقی جہت میں ہو اور پھر دونوں خطوں میں تقاطع ہو جائے تو کافی ہے اور جو اندھیری رات میں یا کسی اور وجہ سے قبلہ معلوم نہ ہو تو نمازی غور کرے اور جدھر ظن غالب قبلہ کا ہوا، اسی طرف منہ کر کے نماز پڑھے گویا بعد میں غلطی معلوم ہو، کیوں کہ یہ امر سہولت پر مبنی ہے۔ ورنہ دقت ہو جائے۔

ترکیب: ..... ولئن میں لام موطرہ ہے قسم کے لئے، پھر یہ تمام جملہ شرط ہے اور مَا تَبِعُوا قِبْلَتَكَ جِوَابَ مَا لِمَا ظَلَفَ مَاضِي وَدَاخِلٌ هِيَ وَرَنَّهُ تَبِعُوا بِمَعْنَى مُسْتَقْبَلٌ هِيَ وَأُورَ مَا مَعْنَى لَا وَأُورَ اسِي لِنَے جِوَابِ مِیْنِ فَاذَ نَمِیْسِ آيَا وَأُورَ اسِي طَرِحَ وَكَيْنَ تَبِعَتْ..... شَرَطَ اَنْكَ جِوَابِ اِذْ اَنْزَفَ هِيَ وَأُورَنُونَ اسِ مِیْنِ اَصْلٌ هِيَ وَأُورَ یَہِ خَاصٌ جِوَابِ مِیْنِ مُسْتَعْمَلٌ هُوَا یَہِ۔ اَلَّذِیْنِ..... اَلْخِ مَبْتَدَا یَعُو فُؤُنَ..... اَلْخِ اسِ كِیْ خَبَرٌ كَمَا صَفَتْ هِيَ مَصْدَرٌ مَخْذُوفٌ كِیْ وَأُورَ مَا مَصْدَرٌ یَہِ الْحَقِّ مَبْتَدَا مِّنْ رَّبِّكَ خَبَرٌ۔

استقبال کعبہ کا حکم

تفسیر:..... چونکہ نبی ﷺ کو مخالفین کے حق پر آنے کی نہایت آرزو تھی کہ یہ کسی طرح وادی ضلالت سے نجات پائیں اور کاش آیات و معجزات ہی سے راہ پر آئیں، بالخصوص تحویل قبلہ کے بارے میں۔ مگر ان کا انکار ان کی شقاوت ازلی کی وجہ سے حد سے تجاوز کر گیا تھا۔ اسی لئے اپنے نبی ﷺ کو فرماتا ہے کہ اگر آپ ان سے اہل کتاب کو سینکڑوں معجزات و آیات بھی دکھائیں گے تب بھی یہ آپ کے قبلہ کو نہ مانیں گے اور اس پر کیا منحصر ہے، ان کی باہم بھی یہاں تک ضد و کد ہے کہ ایک دوسرے کے قبلہ کو نہیں تسلیم کرتے۔ حضرت مسیح علیہ السلام نے سینکڑوں معجزے دکھائے مگر یہود نے ان کو نہ مانا۔ پھر نصاریٰ میں پولوس نے حق پوشی کے لئے اور نصاریٰ کو ابد الحق سے محروم کرنے کے لئے یہ کہہ دیا کہ میرے خلاف اگر کوئی آسمان کا فرشتہ بھی کہے تب بھی نہ مانا۔ پھر اگر آپ باوجود امر حق ظاہر ہونے کے بغرض مجال ان کی خواہشوں کے تابع ہوں گے تو برابر کریں گے (جیسا کہ حق سے انکار میں ان کا اصرار تھا، اتنا ہی آپ ﷺ کے لئے ان کے اتہام سے منع کرنے میں اصرار کر دیا) اور آنحضرت ﷺ کی امت کو کتنا یہ متنہ کر دیا

• ..... آئندہ کی ترقیاں اسی پر مبنی تھیں۔ منہ۔ • ..... چنانچہ پولوس اس خط میں جو کہیں لکھا ہے، اس کے پہلے باب کے درس ۸ میں یہ لکھتا ہے: "لیکن اگر ہم یا آسمان سے کوئی فرشتہ سوائے انجیل کے جو ہم نے تمہیں سنائی اور میری انجیل تمہیں سنائے سلطون ہونے"۔ منہ۔

خوشتر آں باشد کہ سردلہراں
گفتہ آید در حدیث دیگران

اور ان کا یہ انکار عمداً ہے کیوں کہ وہ آپ ﷺ کی نبی برحق ان علامات کے کہ جو ان کی کتابوں میں ہیں اور سینہ بہ سینہ ان کے احبار اور رہبان میں چلے آتے ہیں، اسی طرح سے جانتے ہیں کہ جس طرح اپنی اولاد کو سینکڑوں لڑکوں میں دیکھ کر پہچان لیتے ہیں اور بالکل اشتباہ نہیں ہوتا۔ اگرچہ ان کے عوام نہ جانتے ہوں مگر ایک فریق یعنی علماء تو عمداً جان بوجھ کر حق کو چھپاتے ہیں۔ مگر ان کے اس خلاف حق ظاہر کرنے سے کیا ہوتا ہے، حق تو وہ ہی ہے کہ جس کو خدا تعالیٰ ظاہر کرتا ہے۔ پس اب اے مخاطب! تو کسی شک و شبہ میں نہ پڑنا۔

فوائد..... (۱) وَمَا بَعْضُهُمْ بِتَابِعٍ قِبَلَةَ بَعْضٍ ط۔ گو تمام عیسائیوں اور یہود کے لئے نماز میں کوئی جہت خاص قبلہ نہ ہو مگر عرب کے یہود عموماً بیت المقدس کو نماز میں قبلہ بناتے تھے اور نصاریٰ جہت شرق کو اس لئے کہ حضرت مسیح علیہ السلام میں پیدا ہوئے تھے کہ جو یروشلم سے جہت شرق واقع تھا اور ممکن ہے کہ قبلہ سے ہر مذہب کے رسوم و شعائر مراد ہوں اور ہر ایک دوسرے رسوم کو نہیں مانتا، یہ طبعی بات ہے۔ (۲) فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِينَ سے یہ مراد نہیں کہ آنحضرت ﷺ کو کچھ شک تھا بلکہ اوروں کے سنانے کو حضور ﷺ سے یہ اور وَلِبَنٍ اتَّبَعْتَ اَهُوَ اَعَاهُمْ فرمایا۔

(۳) ہم نے فیود کی رعایت رکھ کر تفسیر کی ہے۔ اس تقریر پر وہ سوال و جواب جو خلاف معنی لے کر بعض مفسر کرتے ہیں، تضحیح اوقات ہے۔

وَلِكُلِّ وِجْهَةٍ هُوَ مَوْلِيهَا فَاَسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ اَيْنَ مَا تَكُونُوا يَأْتِ بِكُمْ اللهُ
جَمِيعًا ط اِنَّ اللهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿۱۳۸﴾ وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ
الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ ط وَاِنَّهُ لَلْحَقُّ مِنْ رَّبِّكَ ط وَمَا اللهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ ﴿۱۳۹﴾ وَمِنْ
حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ ط وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا
وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ لِيَمَّا يَكُونُ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ حُجَّةٌ ۙ اِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا
مِنْهُمْ فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِي ۗ وَاُولَئِكَ نَعَمَّيْ عَلَيْكُمْ وَلَعَلَّكُمْ يَهْتَدُونَ ﴿۱۴۰﴾

ترجمہ:..... اور ہر ایک کے لئے ایک طرف ہے کہ وہ ادھر ہی جھکتا ہے، پس تم تو نیکیوں کی طرف دوڑا کرو۔ تم جہاں کہیں بھی ہو گے، تم سب کو اللہ تعالیٰ سمیٹ کر لے آئے گا۔ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے ﴿۱۳۸﴾ اور آپ کہیں سے بھی نہ نکلیں تو اپنا منہ (نماز میں) مسجد حرام کی طرف کیا کریں اور یہی حق بھی ہے آپ ﷺ کے رب تعالیٰ کی طرف سے اور اللہ تعالیٰ تمہارے کام سے غافل نہیں ﴿۱۳۹﴾ اور آپ جہاں کہیں سے نکلیں تو اپنا منہ مسجد حرام کی طرف کیا کریں اور (مسلمانو!) تم بھی جہاں کہیں ہو کرو تو اپنا منہ (نماز میں) اس کی طرف کیا کرو۔ (بار بار اس لئے حکم دیا گیا) کہ لوگوں کو تم پر کوئی الزام نہ رہے مگر ان میں سے جو ہٹ دھرم ہیں تو تم بھی ان سے نہ ڈرو۔ اور ہم سے ڈرتے رہا کرو اور اس لئے بھی کہ ہم اپنی نعمت تم پر پوری کر دیں اور اس لئے بھی کہ تم سیدھے راستے پر آ جاؤ ﴿۱۴۰﴾۔

ترکیب :..... وجہ مبتدا، لکل اس کی خبر۔ لفظ وجہ میں قیاس چاہتا تھا کہ جہہ ہو مثل عدۃ اور نزنۃ کے۔ (اے اللہ) مبتدا مولھا بکسر اللام اس کی خبر تقدیرہ اللہ مولیٰ تلک الجہۃ ذلک الفریق، اے یا مرہ بہا امر انکو ینیا لحدف المفعول الثانی اور احتمال ہے کہ ضمیر ہو کل کی طرف رجوع کرے، اسی ذلک الفریق مولیٰ الوجہۃ نفسہ یہ تمام جملہ صفت وجہہ کی ہوگا۔ اینما ظرف ہے تکنونوا کا ومن حیث خبر جت اس جگہ شرط کے لئے نہیں، پس من متعلق قول کے ساتھ ہے و حیث ما کنتم۔ میں دونوں احتمال ہیں لنلا میں لام محذوف کے ساتھ متعلق ہے، تقدیرہ فعلنا ذلک لنلا حجة اسم کان اور للناس اس کی خبر اور علیکم صفت جہۃ اصل میں مؤخر تھی مگر چونکہ مقدم ہو گئی تو حال ہونے کی وجہ سے منسوب محل ہوئی اور یہ جائز ہے کہ اس کو جہۃ کے متعلق کیا جائے، لنلا تقدم صلة المصدر علیہ۔ الا الذین ظلموا استثناء ہے الناس سے، اسی لنلا یكون لاحد من الناس حجة الا للمعاندين منهم اور ممکن ہے کہ استثناء مبالغہ کے لئے ہو جیسا کہ اس شعر میں ہے۔

ه ولا عیب فیہم غیران سیوفہم
بہن فلول من قراع الکتاب

و لایتم معطوف ہے لام سابق پر علیکم متعلق ہے لایتم سے۔

ہر اُمت کا ایک قبلہ روجہت ہے:

تفسیر:..... خدا تعالیٰ اس آیت میں یہ بات ظاہر کرتا ہے کہ جب امر حق دلائل قطعیہ سے ثابت ہو جائے تو پھر اس کے اختیار کرنے میں کسی کی مخالفت و موافقت کا کچھ بھی پاس نہ کرنا چاہئے اور کیونکر انسان ہر ایک کو بالخصوص دینی امور میں موافق کر سکتا ہے، حالانکہ ہر ایک شخص کی رائے اور عقیدت اور میل قلبی جدا گانہ ہے

ہر قوم راست راہ دینے و قبلہ گا ہے

خلاصہ یہ کہ ہر ایک شخص اور قوم اور ملک کا ایک بات کی طرف رجحان ہوتا ہے۔ پس تم اس خیال موافقت کو دل سے نکال دو اور جو نیک باتیں کہ مقصود بالذات ہوں، جیسا کہ نماز اور روزہ و ذکر اور خلق خدا کے ساتھ نیکی کرنا اور خواہش نفسانی اور مقبضیات ہولانیہ سے بری رہنا، ان میں سرگرم رہو اور استقبال کعبہ تو امر مقصود بالذات نہیں بلکہ نماز میں متبع ملت ابراہیمیہ کا غیر متبع سے امتیاز ہونے کے لئے حجت قرار دی گئی ہے۔ اور یہ اختلاف جہات اور باہمی تبعاعد اسی عالم میں ہے ورنہ آخرت میں تو سب کو اللہ تعالیٰ ایک ہی جہت اور ایک ہی روش پر جمع کر کے ہر کہیں سے لے آئے گا۔ ہر حالت خوف و رجاء میں دربار الہی میں سب اس کی طرف متوجہ اور اسی کے تخت کو قبلہ بنائے کھڑے ہوں گے کیونکہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے اور ممکن ہے کہ اِنَّمَا تُکُونُوا..... الخ کا خطاب خاص اہل اسلام سے ہو، اس تقدیر پر یہ معنی ہوں گے کہ اے مسلمانو! ہر قوم کے لئے ایک جہت خاص ہے اور تمہارے لئے حصول قرب و سعادت کے لئے ہر جہت ہے۔ تمہارے لئے میدان سعادت بڑا وسیع ہے، پس تم اس میدان میں دوڑو اور یہ خیال نہ کرو کہ تم اس میدان میں ادھر ادھر چلے جاؤ گے باہمی اتفاق و تعاکس انوار نہ ہوگا۔ کیونکہ وہ تم کو بارگاہ قرب میں جمع کر دے گا۔ وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ ان اسرار و رموز کے بعد پھر اسی حکم کی تاکید کرتا ہے کہ بلاشبہ تم نماز میں منہ کعبہ کی طرف کیا کرو تا کہ پھر کسی کا اعتراض باقی نہ رہے کہ باوجود اتباع ملت ابراہیمیہ کے اس نبی

..... ہو مبتدا راجع لکل مولھا خبر ضمیر ہدای و جہۃ کی طرف یا ضمیر هو راجع الی اللہ کریں۔ پس تقدیرہ مہارت ہوں ہے اللہ مولھا اباہو مولھا ای اللہ مولیٰ تلک الجہۃ لدولھا بہر حال معنی یہ لکل امۃ لیلۃ ہو جہۃ الیہا منکم من ہر کم۔ ۱۲ حقانی

ﷺ نے مسجد الحرام کو کیوں قبلہ بنایا اور نیز اس میں تمہارے لئے اے اہل اسلام خدا تعالیٰ کی پوری نعمت ہے (کیونکہ اس میں وہ خوبیاں ہیں کہ جن کا بیان نہیں ہو سکتا، چنانچہ کسی قدر ہم نے بیان کی ہیں) اور نیز اس میں تمہارے لئے راہ راست کی رہنمائی بھی ہے۔ اس کے بعد جو کوئی تم پر اعتراض کرے تو وہ ناانصاف ہے اس کی کچھ پرواہ نہ کرنی چاہئے بلکہ خاص خدا تعالیٰ سے ڈرنا چاہئے۔

تحویلِ قبلہ کے حکم میں تکرار کی وجہ:

فائدہ: اس حکم کو ایک بار تو خدا تعالیٰ ذکر کر چکا تھا، مگر پھر تین بار اس آیت میں کیوں اس کا ذکر کیا؟ بظاہر یہ بات بلاغت و فصاحت کے خلاف ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ اول بار تعظیم احوال کے لئے ہے۔ اور دوم تعظیم امکانہ کے لئے۔ سوم تعظیم ازمناہ کے لئے تاکہ اس حکم میں کسی قسم کا شبہ باقی نہ رہے اور یہ بھی ہے کہ جب مبلغ کسی دعویٰ کو کسی دلیل سے ثابت کیا کرتے ہیں تو دوبارہ جب اس پر اور دلیل لاتے ہیں تو پھر اس دعویٰ کو دلیل کے ساتھ ربط دینے کے لئے ذکر کر دیتے ہیں اور یہاں بھی ایسا ہی ہوا ہے اور یہ بھی ہے کہ جب کسی امر اہم کو بیان کرتے ہیں تو اس کی تاکید بھی ضرور کرتے ہیں۔ اور تاکید تین بار کہنے سے حاصل ہوتی ہے، مگر لطف یہ ہے کہ نیا عنوان مد نظر رکھا ہے۔

كَمَا أَرْسَلْنَا فِيكُمْ رَسُولًا مِّنكُمْ يَتْلُوا عَلَيْكُمْ آيَاتِنَا وَيُزَكِّيكُمْ وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُعَلِّمُكُم مَّا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ ﴿۱۵۱﴾

فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونِ ﴿۱۵۲﴾

ترجمہ:..... جیسا ۱۵۱ کہ ہم نے تم میں ایک رسول تمہیں میں سے بھیجا جو تم کو ہماری آیتیں سنا تا اور تم کو پاک کر تا اور تم کو کتاب اور حکمت سکھاتا ہے اور (نیز) تم کو وہ باتیں سکھاتا ہے جو تم نہیں جانتے تھے ۱۵۱۔ پس مجھے یاد کرو کہ میں تم کو یاد کروں اور میرا شکر یہ ادا کرتے رہو اور ناشکری نہ کیا کرو ۱۵۲

ترکیب:..... کما میں کاف موضع نصب میں ہے، صفت ہے مصدر محذوف کی تقدیرہ تہتدون ہدایۃ کما ارسلنا او اتما ما کاز سالنا اور بعض محققین کہتے ہیں کہ فاذکرونی کما ارسلنا فعلی ہذا یكون منصوب باصفة المذکرای ذکر امثل ارسالی اور ما مصدر یہ ہے۔ منکم رسول کی صفت اور یئتلاؤا ویزکیکم وعلیمکم حال ہے۔

دین محمدی کے منجانب اللہ تعالیٰ ہونے کے چند وجوہ:

تفسیر:..... خدا تعالیٰ نے دین محمد ﷺ کے منجانب اللہ ہونے پر چند وجوہ بیان فرمائیں۔ بعض ان میں سے الزامیہ ہیں کہ یہ دین ابراہیم علیہ السلام کا دین ہے، پس اس کا قبول کرنا ضروری ہے۔ چنانچہ اس آیت میں اسی طرف اشارہ تھا: وَمَنْ يَزَعْبْ عَنْ مِلَّةِ اِبْرَاهِيمَ اِلَّا مِنْ سَفِيَةِ نَفْسَةٍ..... الخ اور بعض ان میں سے برہانیہ ہیں اور وہ یہ آیت ہے: قَوْلُوا اٰمَنَّا بِاللّٰهِ وَمَا اُنزِلَ اِلَيْنَا وَمَا اُنزِلَ اِلَىٰ اِبْرٰهٖمَ وَاسْمٰعِیْلَ وَاسْحٰقَ وَیَعْقُوبَ وَالْاَسْبَاطِ۔ اس کے بعد خدا تعالیٰ نے مخالفین کے دو شبہ ذکر فرما کر ان کا جواب شافی دیا ہے۔ اول وَقَالُوا كُونُوا هُودًا اَوْ نَصٰرٰی فَمَلٰتُوْا ۗ قُلُوْا اِنَّمَا اتَّخَذْتُم مِّن دُوْنِ اللّٰهِ مَلٰٓئِکَةً مُّبٰرَکِیْنَ ۗ قُلْ اِنَّمَا اتَّخَذْتُم مِّن دُوْنِ اللّٰهِ اَنْۢبِیَآءًا ۗ سُبٰحٰنَ لِلّٰهِ عَمَّا یُشْرٰکُوْنَ ۗ بَابُ التَّحْوِیْلِ ۗ

کر کے وَلَا يَنْفَعُ دُعَاؤُكُمْ عَلَيْنَا فَاَنْتُمْ تَكْفُرُونَ پر ختم کر دیا۔

آنحضرت ﷺ کی بعثت کے مقاصد:..... اور چونکہ تحویل قبلہ کو اتمامِ نعمت فرمایا تو اس کے ساتھ دوسری نعمت کو بھی یاد دلایا کہ ہم نے جس طرح کعبہ کو قبلہ بنانے میں تمہاری حال پر نعمت نازل کی ہے اور مخالف اس کی حقیقت سے ناواقف اعتراض کرتے ہیں، اسی طرح ہم نے تم کو بڑی نعمت یہ دی کہ تمہارے پاس تمہیں میں کا ایک ایسا رسول بھیجا کہ جس نے نہ صرف کلامِ الہی لوگوں کو پڑھ کر سنایا بلکہ اس نے تزکیہ نفوس اور تہذیب ارواح کی اور حکمتِ نظریہ اور عملیہ اور کتاب سکھائی اور بہت سی باتیں تم کو بتائیں جس کا اثر تم نے دیکھ لیا۔ عرب کی کیسی خراب حالت تھی، پھر کیسی درست ہوئی۔ پس جس طرح اس پر مخالفوں کے شبہات بے جا تھے، اسی طرح اس امر میں بھی شبہات بے جا ہیں۔ اب تم میری طرف اپنا دھیان دھرو اور مجھے یاد کرو، میں بھی تم پر اپنی رحمت کروں گا اور میری ان نعمتوں کو مد نظر رکھ کر شکر یہ کرتے رہو۔ کبھی ناشکری نہ کرنا اور کسی کے بہکانے میں آکر نافرمانی نہ کرنا۔

فائدہ: اقسام ذکر:..... ذکر کی تین قسمیں ہیں۔ اول یہ کہ زبان سے اس کی حمد اور تسبیح اور تہجد اور تہلیل و تکبیر پڑھی جائے اور اس کی کتاب پڑھی جائے۔ دوم ذکر قلبی اور وہ یہ کہ اپنے لطائفِ باطنیہ کو اور اپنے جمیع قوی اور اکیہ کو اس کی طرف متوجہ کر دے اور یہاں تک محویت حاصل ہو کہ اپنے تئیں بھی بھول جائے، خواہ نئی واثبات کر کے، خواہ مراقبہ سے، خواہ توجہ اور ہمت شیخ سے^۱۔ یہ بات حاصل ہو۔ جب انسان کو یہ حالت نصیب ہوتی ہے تو جس طرح ممکنات میں ایک دوسرے کے اثر سے حال بدلتا ہے، مٹی پھول کی صحبت سے معطر اور لوہا آگ میں رہنے سے اٹکر ہو جاتا ہے، اسی طرح انسان پر آثارِ تقدس فائض ہوتے ہیں۔ پھر تو اس کی زبان اور اس کی آنکھ خدا تعالیٰ کی زبان اور اس کی آنکھ اور اُس کے ہاتھ پاؤں اس کے ہاتھ پاؤں ہو جاتے ہیں (حالانکہ وہ ان چیزوں سے پاک ہے) جیسا کہ احادیث صحیحہ میں وارد ہوا ہے اور پھر اس بندہ سے آثارِ عجیبہ بھی سرزد ہونے لگتے ہیں کہ جن کو معجزات و کرامات کہتے ہیں اور یہ بھی ذکر قلبی کی شاخ ہے کہ اس کی مخلوقات میں جو کچھ اسرار رکھے ہیں ان میں غور و فکر کرے تاکہ اس عالم کا ہر ذرہ اس کے جمال جہاں آرا کے لئے آئینہ ہو جائے۔ اس لئے کہ عارف نے فرمایا ہے (ما رأیت شیئاً الا رأیت اللہ فیہ) کہ میں جب کسی چیز کو دیکھتا ہوں تو اس میں خدا تعالیٰ ہی نظر آتا ہے، ہر چیز اس کی وحدانیت اور صفاتِ کمالیہ کے لئے شاہدِ عدل بن کر سامنے کھڑی ہو جاتی ہے۔ اسی لئے قرآن اور احادیث صحیحہ میں اس ذکر کی بڑی تاکید آئی ہے اور ایک جگہ لَعَلَّكُمْ تَفْلِحُونَ فرمایا ہے۔ قبل اس کے کہ اس ذکر کی روح اس خاک کے پتلے سے مفارقت کرے، اسی عالم میں یہ شخص عالمِ قدس کے لوگوں میں شریک ہو جاتا ہے۔ سوم قسم ذکر جو ارجح یعنی ہاتھ پاؤں وغیرہ ان اعضاء کا ذکر، سو وہ ان اعضاء کو اس کے حکم میں مستعمل کرنا اور منہیات سے روکنا اور اس لئے اس آیت میں نماز کو بھی ذکر کہا ہے فَانْتَعُوا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ ﴿۱۵۱﴾ وَلَا

تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ ۖ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ ﴿۱۵۲﴾

۱۵۱..... ہرگز اس شخص کا قلب قابلِ انکسار جلیاتِ الہیٰ نہ ہو نہ فریادِ ہمتا ہی نہیں ہو سکتا تا وقتیکہ اس کا قلب لدا نہ دنیوی و حظ نفسانی سے پاک و صاف نہ ہو اس کے لئے ہمت و توجہ کی ضرورت لائق ہے تاکہ ذکر قلبی سے سائل کے لطائفِ باطنیہ کو اس کی طرف متوجہ کرے۔ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا ہے کہ مسلم کی جزا اول اسلام، دوم ایمان، سوم احسان ہے۔ صحابہ رضی اللہ عنہم نے عرض کیا: یا رسول اللہ! احسان کیا چیز ہے؟ آپ ﷺ نے فرمایا کہ نماز میں اللہ تعالیٰ کو حاضر جان کر کہ میں اس کو دیکھتا ہوں اور اگر یہ تجھے حاصل نہیں تو خیال کر کہ اللہ تعالیٰ مجھ کو دیکھ رہا ہے، ہل ہل اہر مہمات اور کراہی میں خواہ نفسانی ہو یا قلبی فرض کراہی اسی کو ذاتِ باری میں فنا کرے، اسی کا نام عارف ہے۔ ۱۲ حقانی۔

وَلَتَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ
وَالشَّمْرِ ۖ وَبَشِيرِ الصَّابِرِينَ ۗ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمُ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ
وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ ۝۱۵۶ أُولَئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَئِكَ

هُمُ الْمُهْتَدُونَ ۝۱۵۶

ترجمہ:..... اے ایمان والو! صبر اور نماز سے (ہر ایک سختی میں) مدد لیا کرو، بے شک اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے ۝ اور جو اللہ تعالیٰ کی راہ میں مارے جاتے ہیں، ان کو مارا ہوا نہ کہا کرو، بلکہ وہ زندہ ہیں لیکن تم نہیں دیکھتے ۝ اور ضرور ہم تم کو کسی قدر خوف اور بھوک سے اور مالوں اور جانوں سے اور پیداوار کے نقصان سے آزمائیں گے اور (اے نبی!) ان صبر کرنے والوں کو مژدہ دے دو ۝ کہ جن پر جب کوئی مصیبت آپڑتی ہے تو کہتے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ ہی کے ہیں اور ہم کو اس ہی کے پاس جانا ہے ۝۔ یہی وہ لوگ ہیں کہ جن پر خدا تعالیٰ کی طرف سے (صد) آفریں اور رحمت ہے اور یہی ہدایت پائے ہوئے ہیں ۝۔

ترکیب:..... بالصبر متعلق ہے استعینوا سے لاتقو لوالفعل انتم اس کا فاعل لمن یقتل الخ جملہ مفعول من چونکہ معنی جمع ہے اس لئے اموات میت کی جمع خبر میں لانا مناسب ہوا، احياء خبر مبتدا محذوف کی، اے ہم احياء، و لتبلونکم جواب ہے قسم محذوف کا من الخوف موضع جرمیں ہے کس لئے کہ یہ صفت ہے شئی کی من الاموال موضع نصب میں ہے کس لئے کہ یہ صفت ہے محذوف کی، تقدیرہ، ونقص شینامن الاموال لان النقص مصدر هو متعد الى مفعول وقد حذف المفعول۔ الذين اذاصابتهم موضع نصب میں ہے کس لئے کہ یہ صفت ہے صابرين کی۔ قالوا اللہ جواب ہے شرط کا، اولئک مبتدا اول وصلوات مبتدا ثانی، اور علیہم اس کی خبر پھر یہ مجموعہ خبر ہے مبتدا اول کی اولئک مبتدا هم المهتدون۔ جملہ اس کی خبر اور ممکن ہے کہ ہم ضمیر فصل ہو اور المهتدون تنہا خبر ہو۔

صبر اور نماز سے مدد لینے کا حکم

تفسیر:..... خدا تعالیٰ نے پہلی آیت میں اپنے ذکر اور شکر اور عدم کفران کا حکم دیا تھا کہ جو تمام عبادتوں اور ہر قسم کی اوامر و نواہی کا لب لباب تھا اور اس قسم کے بارگراں کے تخل کے لئے کوئی سہارا بھی ضروری ہے کہ جس کی اعانت اور وجہ سے یہ بارگراں آسان ہو جائے اور نیز اگلی آیات میں جہاد اور اشاعت خیر کا بھی حکم دینا منظور تھا کہ جس پر قوم اور ملت کی عزت آبرو کا مدار کار ہے، اسی لئے اس نے بطور تمہید کے اس جگہ وہ آیت نازل فرمائی کہ جو دونوں مقصدوں کو خوب پورا کر سکے اور جس کو دونوں سے کامل درجے کا ارتباط ہو۔ پس فرمایا کہ اے ایمان والو! اس بارگراں کی سہولت کے لئے صبر اور نماز پڑھنے سے کام لو۔ اس لئے کہ صبر اور نماز ایسے آلے ہیں کہ جس سے یہ کام بلکہ جہاد فی سبیل اللہ دونوں سہل ہو جاتے ہیں اور یہ اس لئے کہ صبر، عقل کا تابع کر کے نفس کو غضب اور شہوت سے روکنے کو کہتے ہیں اس لئے جس میں یہ دونوں چیزیں ہوں گی، صبر اس کو نصیب ہوگا۔ ملائکہ میں چونکہ غضب اور شہوت نہیں بلکہ صرف عقل ہے تو اس لئے ان کو بھی یہ نعمت نصیب نہیں اور دیگر حیوانات میں عقل نہیں، غضب اور شہوت ہے اس لئے وہ بھی اس سعادت سے فیضیاب نہیں۔ ان کی قوت جماعیہ جس جانور سے چاہتی ہے، جماع کرنے کا حکم دیتی ہے اور جس چیز کے کھانے پینے کو چاہتی ہے، حکم دیتی ہے اور جس پر چاہتی ہے، حملہ کرنے

لئے آمادہ کر دیتی ہے۔ سو وہ اس کے کہنے سے ویسا ہی کرتا ہے۔ عقل اس کا ہاتھ نہیں پکڑتی کہ ارے ظالم! کیا کرتا ہے؟ بخلاف انسان کے کہ اس کو عقل مانع آتی ہے۔ اور اس کے کہنے سے نفس کو روکتا ہے تو نفس پر پڑ مردگی اور روح پر تازگی اور نورانیت طاری ہوتی ہے۔

اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے:..... اور جب روح پر نورانیت آئی تو اس آئینہ میں جمال جہاں آرا کا جلوہ ہوا، خدا تعالیٰ کا قرب نصیب ہو گیا۔ اسی لئے فرمایا: إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ۔ اور جب کہ قرب مبدأ فیاض نصیب ہوا تو اس کے اثر صحبت سے تمام کام دنیا و آخرت کے انجام پا گئے۔ اسی لئے کسی نے فرمایا: الصبر مفتاح الفرج۔ کہ صبر فتوحات کی کنجی ہے۔ دیکھئے جنگ و قتال میں جب ہر طرح کی تکلیف پر آدمی صبر کرتا ہے تو اپنے دشمن پر فتح پاتا ہے اور عزت و دولت و راحت اس کو آ کر سلام کرتی ہے۔ کاشکار جب گرمی اور بھوک و پیاس کی تکلیف اٹھا کر محنت کرتا ہے تو غلہ کاٹتا ہے۔ الغرض دنیا و آخرت کے تمام کاروبار کا صبر پر مدار ہے۔

فوائد: اقسام صبر:..... واضح ہو کہ صبر کی دو قسمیں ہیں: بدنی اور نفسانی۔ پھر بدنی کی بھی دو قسمیں ہیں: فعلی، جیسا کہ بڑے بھاری اور مشقت کے کاموں کو کرنا۔ انفعالی، درد اور تکلیف کو برداشت کرنا۔ گو اس تکلیف کے آثار بے خود طبعی سے ظاہر ہو جائیں مگر یہ شخص اسی حالت میں خلاف قانون عقل و شرع کوئی حرکت نہ کرے اور صبر نفسانی یہ ہے کہ نفس کو اس کی خواہشوں سے روکے۔ اگر خواہش شکم و آلت تناسل کو روکے گا تو اس کو عفت کہیں گے اور اگر فضول چیزوں کی خواہش سے روکے گا تو اس کو زہد و قناعت کہیں گے اگر غصہ کی حالت میں اپنے دشمن سے درگزر کرے گا اور نفس کو انتقام لینے سے روکے گا تو اس کو حلم کہیں گے۔ اگر کسی کے راز افشاء کرنے سے زبان بند کرے گا تو اس کو رازداری کہیں گے۔ اور جو زبان کو بیہودہ بکواس سے اور اپنے اعضاء کو بے جا حرکت سے بند کرے گا تو اس کو متانت کہیں گے۔ صبر کے فضائل قرآن و احادیث میں بکثرت ہیں۔ قال اللہ تعالیٰ: وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ آيَةً يَتَذَكَّرُونَ بِأَمْرِ تَالُوتَا لَتَنصُرُونَنَا وَمَنْ تَوَلَّىٰ مِنْكُمْ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ يَحْسَبُونَ أَنَّهُم مُّشْرِكُونَ۔ جس کسی نے ترقی حاصل کی ہے، اس صبر ہی کی بدولت کی ہے اور اسلام نے امت مرحومہ کے لئے صبر کی ایک شاخ روزہ کو بھی فرض کر دیا تاکہ نفس کو بھوک اور پیاس کی تکلیف اٹھانے کی عادت پڑے اور جماع جیسی مرغوب چیز کو باوجود سامان ہونے کے ترک کرنے کا خوگر ہو۔

فوائد: فضائل نماز:..... اور نماز تو ایک عجیب تریاق مجرب ہے۔ اس میں خدا تعالیٰ کی حمد و ثنا اور دعا اور اس کے آگے سر کے بل جھکانا ہے۔ اس میں خواہ بخواہ بندے کو اللہ تعالیٰ کا تقرب حاصل ہوتا ہے اور یہ روح کو منور کرنے کا اعلیٰ طریقہ ہے اور اسی لئے اس کی نسبت وارد ہے إِنَّ ۙ الصَّلٰوةَ تَنْهٰی عَنِ الْفَحْشَآءِ وَالْمُنْكَرِ۔ پس جب بندے کو مولیٰ سے تقرب و توصول ہوا تو اس کے سب کام انجام کو پہنچے اور چونکہ خدا تعالیٰ تمام کائنات کی اصل ہے تو ہر چیز جب اس کو موانع پیش نہیں آتے تو اپنی اصل کی طرف ہمہ تن متوجہ ہو جاتی ہے۔ چنانچہ اس حدیث کے یہی معنی ہیں: كَانَ النَّبِيُّ ﷺ إِذَا حَزَبَهُ امْرُؤٌ مِّنَ الصَّلٰوةِ (جامع الاصول) اور جب کہ خدا تعالیٰ نے صبر کی فضیلت میں یہ فرمایا کہ خدا تعالیٰ کے ساتھ صابرين کو مغیبت اور تقرب نصیب ہوتا ہے اور صبر کا اعلیٰ موقع قتال فی سبیل اللہ تھا، اس لئے کہ جان کے آگے مال یا کسی اور منفعت کی کچھ بھی وقعت نہیں، نقل مشہور ہے ”گر جان ہے تو جہان ہے“ پس جس قدر صبر اللہ تعالیٰ کی راہ میں جان قربان کرنے میں ہے، اس قدر اور چیز کے صرف کرنے میں نہیں اور نیز اگلی آیت میں جہاد اور قتال فی سبیل اللہ کا حکم ہونے والا تھا اسی لئے اس صبر کا اور بھی ذکر کرنا مناسب ہوا اور سب اجروں میں بڑا اجر یہ ہے کہ اس کے عوض میں بندے کو حیات ابدی عطا ہو۔ پس فرماتا ہے کہ جو لوگ اللہ تعالیٰ کی راہ میں مارے جاتے ہیں تم ان کو مردے نہ کہو کیونکہ

ہرگز نمیرد آنکہ دُش زندہ شد بھشق
ثبت است بر جریدہ عالم دوام ما

بلکہ وہ زندہ ہیں، کس لئے کہ

کشتگان خنجر تسلیم را
ہر زمان از غیب جانے دیگر است

صرف یہ بات ہے کہ وہ تم کو نظر نہیں آتے۔

روح و جسم کا تعلق:..... واضح ہو کہ انسان روح یا نفس ناطقہ ہے اور یہ جسم خاکی کہ جو ہم کو دیکھائی دیتا ہے، اس نفس ناطقہ یعنی روح ہوائی کا (کہ جس کو نسہ کہتے ہیں) مرکب ہے اسی نفس ناطقہ کا تعلق روح ہوائی سے ہے کہ جو لطیف خون کے انخزات سے پیدا ہوتی ہے اور روح ہوائی کا مرکب یہ جسم ہے۔ جب کسی سبب سے اس جسم خاکی سے تعلق منقطع ہو جاتا ہے (اور اس ترک تعلق کا نام موت عربی ہے) تو نفس ناطقہ کو جو جوہر نورانی باقی ہے، باقی رہتا ہے اور نہایت عمدہ طرح سے حس و ادراک اور شعور و تمیز بھی باقی رہتے ہیں۔ اس میں کافر و مومن، شہید، غیر شہید سب برابر ہیں۔ پس اس معنی سے موت ہے تو جسم کو اور حیات ہے تو نفس ناطقہ کو۔ لیکن کبھی پاک روحوں کا اثر جسم خاکی تک بھی پہنچتا ہے اور یہ جسم سڑتا گلتا نہیں، جیسا کہ انبیاء علیہم السلام اور اولیاء کرام اور شہدائے عظام کے اجساد سے ظاہر ہوا ہے، اسی طرح اس موت عربی میں بھی سب انسان شریک ہیں۔ اس معنی سے شہید اور غیر شہید، انبیاء و غیر انبیاء سب کو موت ہے۔ اِنَّكَ مَيِّتٌ وَاِنَّهُمْ مَيِّتُونَ ۱۰ كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ ۱۱ اور اس لئے اس کے بعد ان پر احکام موت جاری ہوتے ہیں، مال میں حصے لگ جاتے ہیں۔

شہداء و انبیاء کرام علیہم السلام کا زندہ ہونا:..... اب حیات شہداء و انبیاء کے یہ معنی ہیں اور آیت میں وہی مراد بھی ہیں کہ جسم سے روح جدا ہو جانے کے بعد روح کو اس عالم قدس میں ہر قسم کا آرام اور عزت نصیب ہو اور چونکہ روح بھی ایک جسم لطیف ہے، اس جسمانی خول کے آثار بھی اس میں منطبع ہوتے ہیں اور اس کی نورانی صورت کو اس جسمانی صورت سے بھی ایک ایسی مناسبت ہوتی ہے کہ روح کو وہی شخص روحانی عالم میں کہہ سکتے ہیں۔ اس لئے اس عالم میں کہ جس کو اس عالم سے وہی نسبت ہے جو عالم خواب کو عالم بیداری سے ہے، ہر قسم کے لذات میوے اور عمدہ مکان، انہار و حور و تصور میسر آتے اور ان سے لذت پاتے ہیں۔ بالخصوص شہداء کہ ان کو نسہ سابق سے ایک عجیب تعلق باقی رہتا ہے جس لئے عالم برزخ میں ان کے لئے ایک نہایت عمدہ پیکر عطا ہوتا ہے اور وہ اس پیکر نورانی سے مستفید ہوتے ہیں جس کی طرف آیت میں اشارہ ہے اور اس حدیث میں بھی کہ جس کو شیخین ۱۲ نے روایت کیا ہے کہ شہداء سبز طور کے قوالب میں آکر آشیانہ عرش میں رہتے ہیں اور جہاں سے جی چاہتا ہے کھاتے ہیں، اسی طرف ایماء ہے۔ اسی طرح وہ جب چاہتے ہیں اس عالم کی طرف بھی نزول کرتے ہیں۔ کبھی لوگوں کو عیانا بھی دکھائی دیئے جاتے ہیں مگر ان کے اس حیات جاودانی کو یہ آنکھیں اور یہ حواس نہیں محسوس کر سکتے کہ جو اجسام کثیفہ کے احساس کے لئے مخصوص ہیں اور اسی سے ایک انچ آگے بھی ان کا ادراک نہیں۔

یہ کامرانی دراصل وہ حیات ابدی ہے کہ جس کا آیت میں ذکر ہے۔ اس کے برخلاف کفار و فجار کا اس عالم میں معذب ہونا موت ہے۔ ایک شخص طرح طرح کے عذاب میں مبتلا ہے، دوسرا قسم قسم کی نعمتوں میں ہے۔ گودوں زندہ ہیں، مگر اول الذکر کی زندگی کیا زندگی ہے؟

۱۰..... آپ ﷺ بھی ایک روز مرنے والے اور وہ بھی مرنے والے ہیں۔ ۱۲..... ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ ۱۳..... اس حدیث کے یہ معنی سمجھ کر (شہید طوطے

یعنی حیوان بن کر نعمتوں پر اذائیاں مارتے پھریں گے، انسانیت سے حیوانیت میں آجا میں گے) یہ اعتراض کرنا اور قبہ اذائیاں ایک سخت کوڑ مغزی ہے۔ ۱۴.....

وہ تو موت سے بھی بدتر ہے۔ زندگی تو دوسرے شخص کی ہی ہے، اس لئے شہیدوں کو زندہ کہا جاتا ہے۔ اور اسی تعلق خاص کے سبب ان کے اعمال حسنة کا سلسلہ بھی جاری رہتا ہے، اور لوگوں کی طرح منقطع نہیں ہو جاتا جیسا کہ اس حدیث میں آیا ہے کُلُّ اِبْنِ بَنِي اٰدَمَ يَخْتَمُ عَلٰی عَمَلِهِ اِذَا مَاتَ اِلَّا الْمَجَاهِدَ فِي سَبِيْلِ اللّٰهِ فَاِنَّهُ يَنْمُوْهُ لَهٗ عَمَلُهُ اِلٰی يَوْمِ الْقِيٰمَةِ ۵ لیکن اس حیات میں انبیاء ﷺ اور اولیائے کرام بھی شریک ہیں اور اس کے درجات بھی متفاوت ہیں مگر شہیدوں کو تلذذات حاصل کرنے میں ایک خصوصیت خاصہ ہے اور اس لئے جناب نبی اکرم ﷺ نے شہادت کی آرزو کی ہے اور کیوں نہ ہو جو اللہ تعالیٰ کو اپنی حیات مستعار سپرد کرتا ہے، وہ اس کے بالعوض اس کو حیات ابدی ۵ عطا کرتا ہے، گودہ لوگ ہم کو نظر نہیں آتے اور اسی لئے خدا تعالیٰ نے لا تَشْعُرُوْنَ فَمَا يٰۤاِلٰهَ الْعٰلَمِيْنَ نَفَرًا مَّيًّا۔

جب خدا تعالیٰ نتائج صبر اور اس کے فوائد بیان فرما چکا اس کے بعد مطلع کرتا ہے کہ ضرورتاً صبر سے بہرہ ور کریں گے جس کے لئے تم پر گونا گوں مصائب پیش آئیں گے، مخالفتوں کا خوف اور بھوک اور نقصان مالی و جانی اور نقصان ثمرات یعنی مرگ اولاد اور باغ اور کھیت سے بے بہرہ رہنا اور اپنی کوششوں میں ناکامیاب ہونا، ان برائیوں میں سے تم کو آزمائیں گے۔ پھر جو اس تپاؤ کے بعد کھرا نکلا، اس کو حیات جاودانی اور دنیا میں بھی ہر طرح کی کامیابی، فتح و ظفر نیکو نامی نصیب ہے۔ ان آیات میں ایمانداروں کو ثابت قدمی اور استقامت فی الدین اور ہر قسم کی تکالیف برداشت کر کے دین پر قائم رہنے کی تعلیم ہے اور دراصل انسان کی ترقی و دنیا و دین کی یہی برداشت و استقبال اور جاننا ہی کی عمدہ سیرھی ہے۔ جس نے اس پر چڑھنے سے انکار کیا، وہ ہر طرح سے محروم رہا اور جو اس پر چڑھ گیا، وہ مراد کو پہنچا۔ اس آیت کے بعد صحابہ رضی اللہ عنہم بلکہ خود رسالت مآب ﷺ پر طرح طرح کے مصائب پیش آئے جن کے ذکر کرنے سے کلیجہ کانپ اٹھتا ہے، مگر صد آفریں ہے ان صادقوں پر کہ انہوں نے اس تلخ جام کو کس استقلال سے پیا اور دم نہ مارا۔ یہ کوچہ مشق ہے، اس کی جاننا ہی سیر کرتے ہیں۔

سرد غم عشق بوالہوس را نہ دہند

سوز دل بردانہ گس را نہ دہند

ابتدائے اسلام میں یہ صبر و استقلال اور اس کے ذریعہ سے بے حد کامیابی نبوت کا صریح معجزہ ہے۔ آخر وہ کیا لذت روحانی تھی کی جس کے لئے لوگوں نے یہ مصائب اٹھائے؟

اِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَابِرِ اللّٰهِ ۚ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ اَوْ اعْتَمَرَ فَلَا جُنَاحَ

عَلَيْهِ اَنْ يَّطَّوَّفَ بِهَمَا ۗ وَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا ۗ فَاِنَّ اللّٰهَ شَاكِرٌ عَلِيْمٌ ﴿۵۹﴾

ترجمہ:..... البتہ صفا اور مروہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ہیں، پس جو کعبہ کا حج یا عمرہ کرے تو اس پر کچھ گناہ نہیں کہ ان کے درمیان طواف کرے اور جو کوئی اپنی خوشی سے نیکی کرے تو اللہ تعالیٰ قدر دان ہے جاننے والا ۵۹۔

ترکیب:..... صفا اور مروہ دونوں اسم ان۔ من شعابیر اللہ اس کی خبر۔ فمن حج البیت... بشرط فلا جناح... جواب شرط اسی طرح من تطوع... شرط فان اللہ... جواب۔

۱۔ ہر انسان جب مر جائے تو اس کے اعمال منقطع ہو جاتے ہیں مگر مہادی سبیل اللہ کے اعمال ہمیشہ جاری رہتے ہیں۔ ۱۲۔ ۵۔ مفسر نے جو اپنی تفسیر میں اس مقام پر معجز کی تفسیر کر کے حیات کے معنی حیات فی الدین لئے ہیں اور کبھی آئندہ عمدہ ہو جائے گا اور کعبہ ہے، یہ بعض ان کی کم نہیں ہے۔ ۱۲۔

صفا و مروہ پر دعا کی قبولیت

تفسیر:..... اول آیت میں صابریں کی مدح اور صبر کے فضائل تھے (جس طرح کہ اس سے پہلی آیت میں ذکر اور شکر کا ذکر تھا۔ کس لئے کہ انسان کی دو حالتیں ہیں۔ نعمت و مصیبت۔ اول میں شکر اور دوسرے میں صبر کرنا مقتضی ایمان ہے۔ یہاں خدا تعالیٰ صابریں کے صبر کا نتیجہ ذکر کرتا ہے کہ صفا و مروہ جو خانہ کعبہ کی متصل دو چھوٹی سی پہاڑیاں ہیں وہ حضرت ہاجرہ، والدہ حضرت اسمعیل کے صبر کی وجہ سے خدا تعالیٰ کی نشانیاں اور مقدس و تبرک جگہ ہو گئیں۔ جب حضرت ہاجرہ اپنے معصوم بچے اسماعیل علیہ السلام کو لے کر اس خشک میدان میں آ رہیں اور مشک کا پانی ختم ہو چکا اور دھوپ کی گرمی اور پیاس کی شدت اور بچے کے تڑپنے میں بے قرار ہو کر خدا تعالیٰ کی طرف متوجہ ہوئیں اور اس حالت میں کبھی اس پہاڑی پر اور کبھی اس پہاڑی پر ظہور رحمت الہی کی امید میں آئیں گئیں تو خدا تعالیٰ نے انہیں پہاڑوں پر سے تجلی رحمت فرمائی اور حضرت ہاجرہ کی دعا قبول کی اور خدا تعالیٰ کے فرشتے نے آواز دی کہ دیکھ! خدا تعالیٰ نے تیرے اور تیرے بچے کے لئے چشمہ جاری کر دیا۔ سو جب سے یہ جگہ محل اجابت دعا قرار پا گئی پس جو کوئی حج یا عمرہ کے لئے جائے تو اس عارضی وجہ سے، کہ ایام جاہلیت میں اساف اور نائلہ کے بت (جو دو دعوورتیں تھیں اور انہوں نے خانہ کعبہ کے پاس عین طواف میں زنا کا ارادہ کیا تھا جس سے ان کی صورتیں مسخ ہو گئی تھیں) مشرکین نے رکھ لئے تھے اور ان کے گرد طواف کرتے تھے۔ ان مقامات مقدسہ کی بزرگی میں کوئی فرق نہ خیال کرے۔ اگر ان پہاڑیوں کے میدان میں اسی طرح سے کہ جس طرح حضرت ہاجرہ اجابت دعا کے لئے طواف کرتی پھریں تھیں، کوئی طواف کرے تو اس پر کچھ گناہ نہیں بلکہ اس کے لئے دراجابت مفتوح ہوتا ہے۔ یہ نیک بات ہے اور جو کوئی اپنی خوشی سے نیکی کرتا ہے تو خدا تعالیٰ بھی اس کو رازگاہ نہیں کرتا بلکہ اس کی قدر دانی کرتا ہے کیونکہ وہ شکر بھی ہے یعنی قدر دان اور واقف بھی، دنیا کے امراء اور سلاطین کی طرح غافل نہیں کہ مخلصوں کی خیر خواہی اور خدمت گزاری ان تک نہیں پہنچتی۔

صفا و مروہ کا محل وقوع:..... صفا و مروہ خانہ کعبہ سے شرقی جانب دو پہاڑیاں ہیں۔ صفا تو جنوبی جانب ہے اور مروہ شمالی جانب میں۔ ان کے بیچ میں تخمیناً سات سو ستر گز کی مسافت ہے۔ صفا تو کوہ البقیس کی جڑ میں ہے اور مروہ کوہ قعیقاعان کے آگے ناک کی طرح سے ہے۔ اب ان دونوں پہاڑیوں پر آبادی ہے بلکہ کسی قدر ان پہاڑوں پر بھی اور صفا و مروہ پر صرف سیدھیوں کے نشان بنا دیئے ہیں اور ان کے درمیان جو فاصلہ ہے، پہلے وہاں نشیب اور ناہمواری تھیں۔ اب تو حرم کی دیوار سے ملا ہوا ایک بازار وسط شہر میں ہے، وہیں حاجی سعی کرتے ہیں اور طواف بھی۔

شعائر اسلام:..... شعائر۔ شعیرہ یا شعارہ کی جمع ہے جس کے معنی علامت اور نشانی کے ہیں اور شعائر اللہ عرف شریعت میں عبادت کے مکانات اور زمانوں اور علامات کو کہتے ہیں۔ مکانات عبادت جیسا کہ کعبہ اور عرفہ اور مزدلفہ و جمرات ٹکٹ و صفا و مروہ و منی و جمع مساجد اور اوقات جیسا کہ رمضان اور اشہر حج و عیدین و جمعہ اور علامات جیسا کہ آذان و اقامت و نماز باجماعت اور اسی طرح دینی بزرگوں کے وہ مقامات کہ جہاں ان پر انصاف الہی نے ظہور کیا تھا، حج کے شعائر کہلاتے ہیں۔

حج کے لغوی معنی قصد وغیرہ کے ہیں مگر شرع میں ارکان مخصوصہ کا نام ہے اوج و عمرہ میں یہ فرق ہے کہ حج میں نویں ذی الحجہ کو عرفات میں جانا اور پھر وہاں سے آ کر طواف کعبہ کرنا ہوتا ہے اور عمرہ میں یہ نہیں۔ باقی احرام باندھنے اور طواف اور سعی صفا و مروہ میں دونوں شریک ہیں اور عمرہ کے لئے مہینہ اور دن خاص نہیں۔

صفا و مروہ کی سعی کا حکم:..... ہر چند لفظ لا جناح سے صفا و مروہ کی سعی واجب یا فرض نہیں معلوم ہوتی بلکہ یہ بات کہ جو سعی کرے تو اس

پر کچھ گناہ نہیں لیکن دلائل شرعیہ سے ان کا کرنا ضروری معلوم ہوتا ہے۔ پھر امام شافعیؒ فرض کہتے ہیں کہ بغیر اس کے حج و عمرہ نہیں ہوتا نہ کوئی قربانی اس کے قائم مقام ہوتی ہے اور امام ابوحنیفہؒ واجب کہتے ہیں۔ کہ اس کے نہ کرنے سے حج و عمرہ فوت نہیں ہوتا بلکہ قربانی سے بدل مافات ہو سکتا ہے۔

یہ ایک باریک سا فرق ہے اور دلائل ہر فریق کے ان کی کتابوں میں مذکور ہیں۔ مگر جو لوگ اس کو ضروری نہیں کہتے ہیں جیسا کہ مجاہدؒ اور عطاءؒ تو ان کا قول صحیح نہیں۔ کس لئے کہ بہت سی احادیث صحیحہ اس کے وجوب کو ثابت کرتی ہیں۔ بالخصوص حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی وہ حدیث کہ جس کو امام بخاریؒ و مسلمؒ و مالکؒ نے روایت کیا ہے عروہ بن زبیر رضی اللہ عنہما نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے عرض کیا کہ اس آیت سے معلوم ہوا کہ جو صفا و مروہ کے درمیان طواف نہ کرے تو اس پر کچھ حرج نہیں۔ ام المؤمنین رضی اللہ عنہا نے فرمایا: تو سمجھتا نہیں، اگر یوں ہوتا تو ان لا یطوف بہما فرماتا۔

إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنزَلْنَا مِنَ الْبَيِّنَاتِ وَالْهُدَىٰ مِنْ بَعْدِ مَا بَيَّنَّاهُ لِلنَّاسِ فِي الْكِتَابِ ۖ أُولَٰئِكَ يَلْعَنُهُمُ اللَّهُ وَيَلْعَنُهُمُ اللَّعِينُونَ ﴿۱۵۹﴾ إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا وَأَصْلَحُوا وَبَيَّنَّاهُمْ فَأُولَٰئِكَ أَتُوبُ عَلَيْهِمْ ۗ وَأَنَا التَّوَّابُ الرَّحِيمُ ﴿۱۶۰﴾ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَمَاتُوا وَهُمْ كُفَّارًا ۖ أُولَٰئِكَ عَلَيْهِمُ لَعْنَةُ اللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ ﴿۱۶۱﴾ خَالِدِينَ فِيهَا ۗ لَا يُخَفَّفُ عَنْهُمْ الْعَذَابُ وَلَا هُمْ يُنظَرُونَ ﴿۱۶۲﴾

ترجمہ:..... بے شک لوگ ان کی کھلی کھلی باتوں اور ہدایت کو کہ جس کو ہم نے نازل کر دیا ہے، اس کے بعد بھی چھپاتے ہیں کہ ہم نے اس کو لوگوں کے لئے کتاب میں بھی بیان کر دیا ہے (سو) انہیں پر خدا تعالیٰ لعنت کرتا ہے اور لعنت کرنے والے بھی ﴿۱۵۹﴾۔ مگر وہ کہ جنہوں نے توبہ کی اور نیکی اختیار کی اور صاف ظاہر کر دیا تو ہم بھی ان کو معاف کر دیتے ہیں اور ہم تو بڑے ہی معاف کرنے والے مہربان ہیں ﴿۱۶۰﴾۔ بے شک جو منکر ہو گئے اور انکار ہی کی حالت میں مر بھی گئے تو انہی پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے اور فرشتوں اور سب لوگوں کی بھی ﴿۱۶۱﴾ وہ سدا اسی میں رہیں گے، نہ تو ان کے عذاب میں کمی کی جائے گی اور نہ ان کے لئے چھٹکارا ہی ہوگا ﴿۱۶۲﴾۔

ترکیب:..... اللذین یکتُمون فعل بافاعل ما انزلنا اس کا مفعول من البیِّنات والہدی بیان ما۔ من بعد ما متعلق ہے بکتُمون سے۔ فی الکتاب متعلق ہے بیناہ سے یہ سب مجموعہ صلہ ہوا۔ پھر موصول وصلہ اسم ان اور اولئک مبتدا یلعنہم..... الخ جملہ اس کی خبر پھر یہ مجموعہ خبر ہے ان کی۔ الا الذین..... الخ استثناء متصل موضع نصب میں ہے اور مستثنیٰ منہ ضمیر ہے یلعنہم میں۔ الذین کفروا..... الخ اسم ان۔ اولئک مبتدا علیہم لعنہ اللہ..... خبر جملہ خبر ان خالذین حال ہے ضمیر علیہم سے اور لا یخفف حال ہے ضمیر خالذین سے۔

اہل کتاب حق کی باتیں چھپانے پر لعنت کے مستحق ٹھہرے

تفسیر:..... اول جو میل قبلہ کے بارے میں گفتگو تھی اور اس کے ضمن میں کعبہ کی فضیلت اور یہود و نصاریٰ کے شکوک و شبہات کا جواب

تھا کیونکہ وہ کعبہ اور حج وغیرہ امور کی نسبت یہ کہتے تھے کہ یہ جاہلیت کی باتیں ہیں، یہ پیغمبر برحق ہوتے تو ان باتوں کو نہ کرتے۔ پھر اس کلام کو عمدہ نصیحت اور یاد الہی اور شکر اور صبر کی تاکید اور اس کے عمدہ نتائج پر ختم کر کے اصل مدعا کی طرف رجوع کرتا ہے کہ ہمارے پیغمبر ﷺ کی شریعت اور جس قدر اس کے اصول ہیں وہ سب کتب انبیاء ﷺ تو راۃ وغیرہا میں مذکور ہیں اور نیز اس نبی ﷺ کی بشارتیں اور فاران سے خدا تعالیٰ کا جلوہ گر ہونا اور بنی قیدار میں خدا تعالیٰ کا فضل و رحمت کا وعدہ سب کچھ ان کتب میں خدا تعالیٰ نے بیان کر دیا ہے مگر تعصب و عناد سے اہل کتاب ان باتوں کو چھپاتے اور عرب کے جاہلوں اور اپنے عامیوں کو شبہات میں ڈال کر گمراہ کرتے ہیں۔ اس لئے جو لوگ ان چیزوں کو کہ جن کو ہم نے لوگوں کے لیے کتاب میں بیان کر دیا ہے، چھپاتے ہیں اور ان کھلی کھلی باتوں اور ہدایت پر پردہ ڈالتے ہیں اور عالم کی روشنی کو بجھاتے ہیں تو ان پر خدا تعالیٰ کی طرف سے اور تمام عالم کی طرف سے لعنت برسی ہے جس کا نتیجہ دنیا کی رسوائی اور بے برکتی اور عالم آخرت کا عذاب ہے۔ مگر جو لوگ اس فعل بد سے توبہ کر کے نیک بنجی اور خدا تعالیٰ کی امانت کا اظہار اختیار کرتے ہیں تو ہم بھی ان کو معاف کر دیتے ہیں۔ ہاں جو ایسی گفروں میں دم آخر تک رہتے ہیں اور اسی حالت میں اس عالم سے جاتے ہیں تو ان پر ہمیشہ خدا تعالیٰ کی طرف سے اور ملأ اعلیٰ کی طرف سے بلکہ عالم سفلی کی طرف سے لعنت برسی ہے کہ جس سے وہ اس عذاب میں مبتلا ہوتے ہیں کہ کبھی ان سے کم نہ ہوگا اور نہ کوئی ان کو اس سے مہلت دلا سکے گا۔

﴿ وَالْهَکْمَ إِلَهٌ وَاحِدٌ ۚ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ ﴿۱۳۰﴾ إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَوَاتِ

وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَالْفُلْكِ الَّتِي تَجْرِي فِي الْبَحْرِ بِمَا يَنْفَعُ

النَّاسِ وَمَا أَنْزَلَ اللَّهُ مِنَ السَّمَاءِ مِنْ مَّاءٍ فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا

وَبَثَّ فِيهَا مِنْ كُلِّ دَابَّةٍ ۖ وَتَصْرِيفِ الرِّيْحِ وَالسَّحَابِ الْمُسَخَّرِ بَيْنَ

السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَعْقِلُونَ ﴿۱۳۱﴾

ترجمہ: ... اور تمہارا خدا تو خدائے واحد ہے، جس کے سوائے کوئی معبود نہیں، وہ بزرگم کرنے والا مہربان ہے ﴿۱۳۰﴾ بے شک آسمانوں اور زمین کے پیدا کرنے میں اور رات اور دن کے بدلنے میں اور جہازوں میں جو دریا میں لوگوں کی نفع دینے والی چیزیں لے کر چلتے ہیں اور اس پانی میں کہ جس کو خدا آسمان سے برساتا ہے، پھر اس سے مری ﴿۱۳۱﴾ ہوئی زمین کو زندہ کرتا ہے اور اس میں ہر قسم کے چلنے والے جانور پھیلاتا ہے اور ہواؤں کے بدلنے میں اور بادلوں میں کہ جو آسمان اور زمین میں ادھر رکھے ہوئے ہیں، البتہ عقلمندوں کے لئے بہت سے نشان (قدرت) ہیں ﴿۱۳۱﴾۔

ترکیب: ..... الھکم مبتداء اللہ واحد موصوف صفت خبر۔ الاھو مستثنیٰ موضع رفع میں ہے اس لئے کہ یہ بدل ہے موضع لا الہ سے کیونکہ محل لا کا اور جس میں کہ یہ عمل کرتا ہے رفع ہے سبب مبتداء ہونے کے اور اگر مستثنیٰ موضع نسب میں ہوتا تو لا ایابہ ہوتا، الرحمن بدل ہے ہو سے یا خبر مبتداء ہے اور یہ جائز نہیں کہ ہو کی صفت ہو لان الضمیر لا یوصف اور نہ یہ کہ ہو کی خبر ہو لان المستثنیٰ ہنالیس

﴿ یعنی خشک زمین کو جو مردہ کے مشابہ ہے زندہ یعنی ہر اکرتا ہے۔ خشک ہونے کو بیکار ہونے کے سبب مردگی سے اور تازہ ہونے اور نباتات اگانے کو کارآمد ہونے کے سبب اس کی زندگی سے بطور استعارہ کے تعبیر کیا اور یہ کلام عرب میں بڑی فصاحت ہے۔ ۱۳۱ منہ۔

بجملہ فی خلق السموات... سب جملے کیے بعد دیگر خبر ہیں ان کی اور لآیات..... اسم ہے ان کا۔

واحد نیت کا درس

تفسیر:..... جب کہ خدا تعالیٰ کے نافرمانوں اور اس کے احکام چھپانے والوں اور کفر پر مرنے والوں کو یہ حکم سنایا گیا کہ ان پر خدا تعالیٰ اور فرشتوں اور سب لوگوں کی لعنت ہے اور وہ ہمیشہ عذاب میں رہیں گے تو اس جگہ یہ خطرہ شیطانی پیدا ہوتا ہے کہ یہ دعویٰ سرے سے غلط ہے اس لئے کہ اور بھی شخص ایسے ہیں کہ جن کو خدائی اختیارات ہیں یا وہ خدائی کے حصہ دار ہیں، اگر ایک نے نکالا تو دوسرے کی طرف مانتی ہو جائیں گے۔ چنانچہ عموماً عیسائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدائی کا حصہ دار جانتے ہیں اور ان کو بیٹا کہتے ہیں اور مشرکین قدیم و حال تو عناصر و آسمان و ارواح وغیرہ سینکڑوں چیزوں کو خدائی میں شریک جانتے تھے اور جانتے ہیں اور مدینہ کے بعض بے وقوف یہود بھی عزیر علیہ السلام کو خدا تعالیٰ کا بیٹا کہتے تھے اس لئے خدا تعالیٰ نے دوسرے شیطانی کو باطل کر دیا۔ اے بنی آدم! تم سب کا ایک ہی معبود ہے پس:

عزیزے کہ از درگش سر بتافت

بہر در کہ بیچ عزت نیافت

توحید اور اس کے دلائل:..... اور یہ اس لئے کہ اس کے سوا عرصہ وجود میں اور کوئی معبود ہی نہیں۔ پھر اس دعویٰ کے ثبوت میں خدا تعالیٰ نے آٹھ وہ دلیلیں بیان فرمائیں کہ جن سے خدا تعالیٰ کی وحدانیت اور دیگر صفات کمالیہ اور نیز ان کا وجود معلوم ہو جاتا اور لطف یہ ہے کہ یہ دلیلیں اس کی انعام اور بخشش کے لیے آئینہ بھی ہیں اور یہ آٹھوں چیزیں امور مذکورہ پر ایک وجہ سے نہیں بلکہ مختلف وجوہ سے دلالت کرتی ہیں۔ وہ آٹھ چیزیں یہ ہیں:

(۱)..... آسمان وزمین کی پیدائش:..... سو یہ چند طور پر دلالت کرتی ہے از انجملہ یہ کہ افلاک متعدد ہیں اور ان میں ستارے بھی متعدد ہیں اور باوجود یہ کہ طبیعت جرم علوی سب میں مشترک ہے مگر ہر ایک مختلف ہے۔ کوئی آسمان بڑا، کوئی چھوٹا ہے۔ اسی طرح کوئی ستارہ بڑا، کوئی چھوٹا ہے اور کسی کا رنگ مائل بسرخ ہے، کسی کا مائل بسفیدی اور کسی کی حرکت کسی طرف ہے اور کسی کی کسی طرف کُلُّ فی فلکٍ یَسْبَغُونَ جس سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ یہ سب کسی قادر مختار کے قبضہ قدرت میں ہیں کہ وہ اپنے ارادہ اور اختیار سے جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ اگر یہ چیزیں از خود ہوتیں تو پھر باوجود اتحاد متقنسی کے یہ اختلاف کیسے؟۔ از انجملہ یہ کہ افلاک اور ستارے اجسام ہیں اور ہر ایک مرکب ہے اور ہر مرکب حادث ہے یعنی پہلے نہ تھا، پھر ہوا اور ہر حادث کے لئے ایک محدث قدیم و قدیر ضروری ہے اور وہ اللہ تعالیٰ ہے اور زمین کے مختلف حالات سے تو زیادہ تر یہ بات ثابت ہے کہ یہ کسی قادر مختار کے قبضہ قدرت میں ہے۔

(۲)..... دنوں اور راتوں کا اختلاف:..... کہ رات جاتی اور دن آتا ہے اور کبھی راتیں چھوٹی اور بڑی ہوتی ہیں اور اسی طرح دنوں کا حال ہے اور ایک ہی وقت میں کبیں رات ہے، کبیں دن ہے۔ آج جو ہماری رات دس یا بارہ گھنٹہ کی ہے وہی بلاشبہ شمالیہ میں دو مہینے کی بلکہ قطب کے نیچے رہنے والوں کے لئے چھ مہینے کے برابر۔ پس یہ عجائب از خود نہیں بلکہ اس کے ہاتھ میں ہیں کہ جس کے ہاتھ میں آسمان اور آفتاب کی ڈوری ہے اور وہ اللہ تعالیٰ ہے۔

(۳)..... کشتی، جہاز اور آگھنبوٹ کی روانگی ہے:..... تمام زمین پر کرہ ماہ محیط ہے یعنی ہر طرف پانی ہے جس کو عربی میں بحر اور اردو میں سمندر کہتے ہیں۔ اور پانی کی بارش اور زمین کے چشموں یا برف کے پگھلنے سے بہتے ہیں تو ان کو عربی میں نہر کہتے ہیں پس اس

سمندر میں سے بقدر چوتھائی زمین اٹھی ہوئی ہے کہ جس پر یہ تمام ممالک یورپ، افریقہ، ایشیا وغیرہ آباد ہیں اور کہیں کہیں اور بھی بڑے بڑے جزیرے یعنی ناپو ہیں کہ جن میں ملک بستے ہیں جیسا کہ امریکہ اور آسٹریلیا وغیرہ اور کہیں کہیں سینکڑوں کوسوں تک زمین میں سمندر کی کوئی شاخ چلی گئی ہے جس کو خلیج کہتے ہیں۔ پس ان دور دراز ملکوں میں جو لوگ جاتے اور تجارت کے عمدہ عمدہ کار آمد اسباب لے جاتے ہیں تو بذریعہ ہوائی اور درخانی کشتیوں کے لے جاتے ہیں۔ اب اس بے انتہا دریا میں اس طرح سے کشتی کا چلنا اور اس کے متعلق انسان کو عمدہ عمدہ علوم اور آلات تعلیم کرنا خاص اسی خداوند تعالیٰ و تقدیس کا کام ہے اور پھر اس کو پہاڑی موجوں سے بچانا اور ہوا کا موافق رکھنا سب اس کے ید قدرت میں ہے۔

(۴)..... آسمانوں میں سے مینہ کا اترنا:..... یعنی بادلوں سے بارش کا نازل کرنا، یہ بھی اس کے وجود قدرت کاملہ کی دلیل ہے۔ ہزاروں من پانی بادلوں میں بھرا ہوا ہوا کی گاڑی پر لدا ہوا ہے، اس کو فرشتے ادھر ادھر لیے پھرتے ہیں۔ جہاں جس قدر ضرورت ہوتی ہے اسی قدر اس کے حکم سے نہایت سہولت سے برساتے ہیں۔

(۵)..... اس (بارش کے) پانی سے زمین مُردہ کو زندہ کرنا:..... یعنی اس سے ہزاروں جڑی بوٹیاں، اناج، گھاس، عمدہ عمدہ پھل پھول کے درخت اگانا، یہ اسی کا کام ہے۔ باوجود یہ کہ ایک زمین ہے اور وہی پانی اوپر سے برستا ہے مگر ایک درخت شیریں ہے تو دوسرا تلخ بلکہ ایک ہی درخت میں کہیں سرخ پھول ہیں تو کہیں سفید۔ پھر نباتات میں جو کچھ ید قدرت نے گل کاریاں کی ہیں، اس کی تو نقل کرنے میں بھی بڑے بڑے نقاش حیران و سرگرداں ہیں۔ باوجود یہ کہ ایک مادہ ایک پانی، ایک ہوا، ایک آفتاب و ماہتاب کی شعاع، اس پر نباتات میں یہ کچھ اختلافات! پس اگر یہ سب نیرنگیاں اس قادر مطلق کے ید قدرت کی نہیں ہیں کہ جو پردہ حسن کے پیچھے جلوہ گر ہے تو اور کیا ہے؟ سچ تو یوں ہے کہ ہر ہر شجر بلکہ ہر برگ و براہی کی خداوندی کا اقرار کر رہا ہے۔

ہر گیا ہے کہ از زمین روید ☆ وحدہ لا شریک لہ گوید

(۶)..... زمین پر حیوانات کا پھیلانا:..... حیوان کی ہزار ہا انواع و اقسام ہیں، ان کی گنتی اور شمار بشر کی قدرت سے باہر ہے۔ ان کی دو اقسام عام ہیں ایک قسم تو وہ ہے کہ جو تو والد اور تناسل کے طریقے پر پیدا ہوتے ہیں جیسا کہ آدمی، گھوڑا، وغیرہ۔ دوسری قسم وہ ہیں کہ جو بطریق تولید پیدا ہوتی ہیں جیسا کہ برساتی پانی سے سینکڑوں مینڈک اور ہزار ہا جھینگڑ اور دیگر حشرات الارض مٹی سے پیدا ہوتے جاتے ہیں۔ اب ان میں جو اعلیٰ اور اشرف حضرت انسان ہیں، انہیں ملاحظہ فرمائیں۔ نطفہ جو اس کی اصل ہے، اس کو غور کیجئے کہ وہ ایک تشابہ الاجزاء چیز ہے۔ پھر کون ہے جو اس نطفہ کی تقسیم کرتا ہے، کسی قدر کا قلب اور کسی قدر کی ہڈی وغیرہ اعضاء بناتا ہے؟ اگر کہے کہ یہ خود اس انسان کا فعل ہے تو یہ ہنوز بنا ہی نہیں، فعل کیا کرے گا اور جب یہ کامل بن کر باہر آتے اور پھر علوم و فنون میں استاد ہو جاتے ہیں تب تو ان سے ایک بال بھی بن نہیں سکتا نہ ہڈی نہ چڑا بنا سکتے ہیں تو اس حالت میں کیا کر سکتے ہیں؟ اگر کہو کہ یہ طبیعت نطفہ کا فعل ہے تو وہ ہر جزو میں مساوی ہے، اس کا فعل بھی ہر جزو میں مساوی ہونا چاہئے تھا۔ غایۃ الامر اس کی شکل گول گول ہوتی ہے جیسا کہ بسا نطفہ کی شکل کروی ہوتی ہے۔ پس معلوم ہوا کہ یہ کاری گری اسی قادر مطلق کی ہے کہ جو پانی پر تصویر کھینچتا ہے۔ اب اس کی پرورش اور قوی ظاہر یہ و باطنیہ کو جو لحاظ کیجئے گا تو اس کو اسرار الہی کا مجموعہ اور اس کے جمال باکمال کا آئینہ کہے گا۔

(۷)..... ہوا کا بدلنا:..... کہ جس پر اہل دنیا کی زندگانی کا مدار ہے۔

(۸)..... ہزاروں من پانی کے بادلوں کو زمین و آسمان میں معلق کر کے رکھنا:..... باوجود یہ کہ پانی کا مقصد طبیعی نیچے آنا ہے مگر اس

کے حکم سے متعلق ہے۔ پھر ان دلائل میں ایک عجیب تر ترتیب طبعی ہے۔ اول آسمان اور زمین کو ذکر کیا اس کے بعد رات دن کے اختلافات کو کہ جو علویات سے متعلق ہے۔ اس کے بعد عناصر، دریا اور ہوا اور بادلوں میں جو کچھ اس کی صنعت ہے اس کا اظہار کیا۔ اس کے بعد مواید مثلہ نباتات، حیوانات، جمادات کی طرف اشارہ کیا سبحان اللہ! عجیب کلام ہے۔

وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَتَّخِذُ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَنْدَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ وَالَّذِينَ
 آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ وَلَوْ يَرَى الَّذِينَ ظَلَمُوا إِذْ يَرَوْنَ الْعَذَابَ أَنَّ الْقُوَّةَ
 لِلَّهِ جَمِيعًا وَأَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعَذَابِ ﴿۱۶۵﴾ إِذْ تَبَرَّأَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا مِنَ الَّذِينَ
 اتَّبَعُوا وَرَأَوُا الْعَذَابَ وَتَقَطَّعَتْ بِهِمُ الْأَسْبَابُ ﴿۱۶۶﴾ وَقَالَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا
 لَوْ أَنَّ لَنَا كَرَّةً فَنَتَبَرَّأَ مِنْهُمْ كَمَا تَبَرَّءُوا مِنَّا كَذَلِكَ يُرِيهِمُ اللَّهُ أَعْمَالَهُمْ
 حَسْرَتٍ عَلَيْهِمْ ۖ وَمَا هُمْ بِخَارِجِينَ مِنَ النَّارِ ﴿۱۶۷﴾

عج

ترجمہ:..... اور ایسے بھی لوگ ہیں کہ جنہوں نے اللہ تعالیٰ کے سوا اور شریک بنا رکھے ہیں جن سے ایسی محبت رکھتے ہیں جیسا کہ اللہ سے رکھنی چاہئے اور ایمان والوں کو تو خدا تعالیٰ ہی سے زیادہ محبت ہوتی ہے اور کاش ظالموں کو (آج) معلوم ہو جائے (جیسا کہ جب معلوم ہوگا) جب کہ عذاب دیکھیں گے کہ سب توت اللہ ہی کے لئے ہے اور یہ کہ اللہ تعالیٰ کا عذاب سخت تر ہے ﴿۱۶۵﴾۔ جب کہ پیشوا اپنے پیروؤں سے بیزاری ظاہر کریں گے اور عذاب دیکھیں گے اور آپس کے علاقے ٹوٹ جائیں گے ﴿۱۶۶﴾ اور پیرو دیکھیں گے اسے کاش پھر ایک بار ہم کو (دنیا میں) جانا ملے تو ہم بھی ان سے اسی طرح دست برداری کریں جیسی کہ انہوں نے ہم سے کی ہے۔ اللہ یوں ان کے اعمال کو ان پر حسرتیں بنا کر دکھائے گا حالانکہ (اس پر بھی) ان کو جہنم سے خلاصی نہیں ہونے کی ﴿۱۶۷﴾۔

ترکیب:..... من يتخذ۔ من نکرہ موصوفہ اور جائز ہے کہ بمعنی الذی ہو یحبونہم موضع نصب میں ہے، صفت ہے اندادا کی اور جائز ہے کہ موضع رفع میں ہو صفت من کی۔ کحب اللہ کاف موضع نصب میں ہے، صفت ہے مصدر مخذوف کی ای حنبا کحب اللہ۔ اشد کا متعلق مخذوف ہے تقدیرہ اشد حنبا للہ من حب هؤلاء للانداد، لو حرف شرط، یبری فعل، احد اس کا فاعل مخذوف اور ممکن ہے کہ الذین... الخ فاعل قرار دیا جائے اور یبری بمعنی علم ہو ای لو عرف الذین ظلموا اور ممکن ہے کہ الذین... الخ فاعل ہو اور یبری بمعنی البصر ای لو شاهدوا الذین ظلموا۔ ان القوة..... الخ مفعول یبری کا اذیرون العذاب اس کا ظرف ہے اور اذ تبرأ الذین میں جو اذ ہے وہ بدل ہے اس پہلے اذ سے۔ وراوا العذاب وتقطعت، وقال الذین کیے بعد دیگرے معطوف ہیں تبرا پر، پس مجموعہ شرط اور جواب اس کا لکھا الخذوا من دونہ اندادا مخذوف۔ کذلک موضع رفع میں ہے ای الامر کذلک اور جائز ہے کہ موضع نصب میں ہو صفت مصدر مخذوف کی ای یریبہم رویہ کذلک۔ یریبہم، رویۃ العین سے ہے اور ہم مفعول اول، اعمالہم مفعول ثانی حسرات حال ہے اور ممکن ہے کہ بمعنی یعلمہم ہو اور حسرات مفعول ثالث ہو۔

معبودانِ باطلہ سے محبت

تفسیر:..... یعنی باوجودیکہ ہم (اللہ) اپنے وجود اور وحدہ لا شریک ہونے اور اپنے صفات کمالیہ اور آٹھ وہ دلیل بیان کر چکے ہیں کہ جن سے نعمتوں اور کل بھلائیوں کا خدا تعالیٰ کی طرف سے پہنچنا ثابت ہوتا ہے جیسا کہ میں نے برسانا، اس سے اتناج اگانا وغیرہ وغیرہ۔ مگر بعض ایسے بھی بے وقوف ہیں کہ خدا تعالیٰ کے سوا اس کی مخلوق میں سے عناصر اور فلکیات اور ارواح و ملائکہ وغیرہم کو بھی اس کی خدائی میں شریک اور نفع اور ضرر کا مبداء تصور کر کے ان سے بھی ویسی ہی محبت کرتے ہیں کہ جیسی خدا تعالیٰ سے کرنی چاہئے تھی۔ سو یہ انہیں لوگوں کا کام ہے کہ جنہوں نے خدا تعالیٰ کو خدا ہی نہیں جانا اور سچے دل سے اس پر ایمان نہیں لائے اور ان پر نور ایمان کا آفتاب نہیں چکا ورنہ جو اس پر ایمان لا چکے ہیں وہ تو اس پر فدا ہیں۔ اپنی جان اور مال بلکہ اگر تمام عالم میسر آئے تو اس کو بھی اس پر قربان کرنے میں تامل نہ کریں۔

قیمت خود ہر دو عالم گفتہ
نرخ بالا کن کہ ارزانی بنوز

پس وہ خاص اسی کی عبادت کرتے ہیں اور اس کے حکم کے مقابلہ میں کسی کی بھی پرواہ نہیں کرتے اور یہ بے وقوف جو غیر اللہ سے جس امید پر محبت کرتے ہیں، ان کو اصل حال معلوم نہیں کیونکہ اس امید کا انتظار شدت کے وقت ہوتا ہے اور شدت اور تکلیف کا وقت قیامت سے زیادہ کوئی نہیں۔ پس اگر ان کو وہاں کا حال معلوم ہو اور پھر ان کے خیالی معبودوں کا ان سے بیزار ہونا اور تبرا کرنا اور پھر یہ ان کا حسرت کرنا کہ اگر ہم پھر دنیا میں جائیں تو کبھی ان سے ایسی محبت نہ کریں بلکہ کنارہ کریں اور پھر وہاں ہر طرح کی امیدوار باہمی علاقہ کا منقطع ہو جانا معلوم ہو تو کبھی بھی یہ کام نہ کریں۔

محبت کیا ہے؟..... محبت علمائے ظاہر کے نزدیک ایک قسم کا ارادہ اور خواہش ہے جو ممکن الوجود چیز کے ساتھ متعلق ہوتا ہے اور خدا تعالیٰ چونکہ ممکن نہیں بلکہ واجب ہے تو اس کی محبت کے یہ معنی ہیں کہ اس کی عبادت و طاعت یا ثواب و رضا کو محبوب جانے مگر محققین کے نزدیک یہ ایک کیفیت اضطراری ہے یعنی روح کا میلان از خود خواہ کوئی غرض ہو یا نہ ہو اور یہ کیفیت ارادے کے علاوہ ہے اور سر اس میں یہ ہے کہ روح کو جمال و کمال کے ساتھ میل طبعی ہے، جس طرح کہ لوہے کو مقناطیس سے اور یہ میل عالم کے ہر جزو میں رکھا ہوا ہے اس لئے کو اکب و افلاک سرگرداں ہیں۔ پس جس قدر جمال و کمال ہوتا ہے، اتنا ہی دل اسی کی طرف از خود کھینچتا ہے۔ جسمانی چیزوں میں جب کوئی حسین صورت پر نظر پڑتی ہے از خود اسی کی طرف متوجہ ہوتا ہے اور آواز میں جب اعتدال طبعی پیدا ہو کر حسن آتا ہے تو دل اسی کی طرف کھینچتا ہے۔ جب حسن اور جمال ظاہری کی یہ کیفیت ہے تو جمال و کمال حقیقی کہ جس کے جمال و کمال کا ایک ادنیٰ نخل یہ تمام جمال و کمال ہیں اثنی حق سبحانہ و تعالیٰ کا جمال تو اس کی طرف روح کو جس قدر میل طبعی ہو، کم ہے اور جب اجسام کا یہ حال ہے کہ ہر شئی اپنی اصل چیز طبعی کی طرف بغیر ارادہ بے قرار ہو کر آتی ہے تو اس اصل کل کی طرف روح کیونکر بے قرار نہ ہو۔ ہاں جب کفر و الحاد و معصیت کے حجاب درمیان آجاتے ہیں تو جمال حقیقی دکھائی نہیں دیتا اسی لئے ان لوگوں کو اس کی محبت کم ہوتی ہے اور چونکہ مؤمنوں کے دل میں یہ حجاب مرتفع ہیں اس لئے وہ اس پر فدا ہیں اور پھر ان میں بھی درجات متفاوت ہیں۔ اولیاء، انبیاء، سب کے پیشرہ ہیں۔ جب محبت میں محویت ہو جاتی ہے تو پھر نانی اللہ اور بقا باللہ کا مرتبہ نصیب ہوتا ہے اور عشق بھی محبت کے ایک مرتبہ کا نام ہے۔

بیان محبت:..... جناب سرور کائنات ﷺ نے جس طرح دینی و دنیاوی خوبیوں کی تعلیم فرمائی، اسی طرح بنی آدم میں سب سے پیشتر عشق الہی کا مدرسہ بھی جاری کیا۔ اس لئے اولیاء اللہ جس قدر اس امت میں گزرے، کسی امت میں نہیں۔ پس بعض شوخ چشم عیسائیوں کا

یہ کہنا کہ قرآن میں محبت الہی نہیں، نہ حضور ﷺ کی تعلیم سے ثابت ہے، بڑی ہٹ دھرمی ہے۔ بلکہ محبت الہی کا جس قدر وجود اسلام میں آنحضرت ﷺ کی تعلیم سے دیر پا اثر کے ساتھ پایا جاتا ہے اس کی کسی قسم بلکہ کسی مذہب میں نظیر بھی نہیں پائی جاتی، جس کا نمونہ بدر کی لڑائی ہے اس بات کو دیکھ کر ایک عیسائی مورخ کہتا ہے کہ حضرت عیسیٰ ﷺ کے ماننے والے اس بات کو بھی ملحوظ خاطر رکھیں تو بہت بہتر ہو کہ عیسیٰ ﷺ کے حواری جو بہت سے معجزات دیکھ چکے تھے، جس وقت کہ ان کے ہادی کو یہودی پکڑ کر پھانسی دینے لائے تو سب ترتر ہو گئے، ان کا دینی نشہ اتر گیا بلکہ شمعون پطرس نے تو شناسائی کا بھی بلفظ لعنت انکار کر دیا۔ برخلاف محمد (ﷺ) کے پیروؤں کے کہ انہوں نے اپنی جان کو اپنے مظلوم پیغمبر کے لئے تہلکہ میں ڈال دیا۔ جو نشہ کہ محمد (ﷺ) نے ان پر چڑھایا تھا، اس کو زمانہ کی کوئی ترش بھی آخر عمر تک نہ اتار سکی۔

يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا ۖ وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ ۗ
 إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ ﴿۱۶۸﴾ اِمَّا يَأْمُرُكُمْ بِالسُّوۡءِ وَالْفَحْشَآءِ وَاَنْ تَقُوْلُوْا عَلٰی نَدۡهِ
 مَا لَا تَعْلَمُوْنَ ﴿۱۶۹﴾ وَاِذَا قِيْلَ لَهُمْ اتَّبِعُوْا مَا اَنْزَلَ اللّٰهُ قَالُوْا بَلْ نَتَّبِعُ مَا
 الْفِئۡنَا عَلَیْهِ اَبَآءُنَاۤ اَوْ لَوْ كَانَ اٰبَاؤُهُمْ لَا يَعْۡقِلُوْنَ شَیْئًا وَّلَا يَهْتَدُوْنَ ﴿۱۷۰﴾
 وَمَثَلُ الَّذِیۡنَ كَفَرُوْا كَمَثَلِ الَّذِیۡ یَنۡعِقُۢ بِمَا لَا یَسْمَعُ اِلَّا دُعَآءَ وَّ نِدَآءَ ۗ

صُمُّ بَكْمٌ عُمٰی فَهَمٌّ لَا یَعْقِلُوْنَ ﴿۱۷۱﴾

ترجمہ:..... لوگو زمین کی چیزوں میں سے حلال پاکیزہ چیزوں کو کھاؤ اور شیطان کے قدم بقدم نہ چلو۔ کیونکہ وہ تو تمہارا صریح دشمن ہے ﴿۱۶۸﴾ وہ تو تم کو بری اور بے حیائی کی باتیں ہی بتایا کرتا ہے اور یہ بھی کہ تم اللہ تعالیٰ پر نادانستہ باتیں بناؤ ﴿۱۶۹﴾ اور جب ان (کفار) سے کہا جاتا ہے کہ جو خدا تعالیٰ نے نازل کیا ہے، اس کی پیروی کرو تو کہتے ہیں (کہ ہم اس کی پیروی نہ کریں گے) بلکہ ہم تو اسی پر چلیں گے کہ جس پر ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا ہے، بھلا اگر ان کے باپ دادا محض بے عقل اور گمراہ ہوں تو بھی (ان کی راہ پر چلیں گے) ﴿۱۷۰﴾ اور کافروں کی مثال ایسی ہے کہ جیسا کوئی ان جانوروں کو پکارے کہ جو بجز پکار اور آواز کے اور کچھ نہیں سنتے۔ بہرے، اندھے، گونگے ہیں، اسی لئے سمجھتے نہیں ﴿۱۷۱﴾۔

ترکیب:..... حلالا مفعول ہے کلاوا کا اور من متعلق ہے کلاوا سے اور یہ ابتداء غایہ کے لئے ہے اور ممکن ہے کہ من محذوف سے متعلق ہو اور حلالا سے حال ہو اور طیبنا صفت ہے حلالا کی۔ خطوات، خطوۃ کی جمع ہے اور خطوۃ کہ خ کو بافتح پڑھیں تو اس کے معنی مصدر کے ہیں اور جو ضمہ سے تو فاصلہ بین القدمین کے۔ وان تقولوا موضوع جرم میں ہے کس لئے کہ اس کا عطف بالسوء پر ہے بل اس جگہ اضراب کے لئے ہے۔ او عطف کے لئے اور ہمزہ استفہام کے لئے بمعنی توبیح اور جواب لو محذوف ہے، تقدیرہ او کالوا یتبعولہم۔ مثل اللدین... الخ مبتداء کمثل اللدی یعنی خبر، ولی الکلام حذف تقدیرہ مثل داعی اللدین کفروا ای مثل داعیہم

• یعنی ہر وہ ہے کا بکریوں کو پکارنا۔ اسی طرح لعنان ہا تحریر و حال بالمعنی ۱۲۰ ح

کمثل الناعق بالغنم۔ الادعاء منسوب بے یسمع سے۔

حلال اور پاکیزہ اشیاء کھانے کا حکم

تفسیر:..... عرب کی قوموں نے بہت سے خیالی معبود اور تقرب الہی اور قضائے حاجات کے لئے بتوں اور دیگر چیزوں کو وسائل بنا رکھا تھا جن سے وہ محبت زائد رکھتے تھے (انعداد سے یہی چیزیں مراد ہیں) اور پھر جس طرح ہنود کی قومیں کہیں کسی چیز کا کھانا پینا، کہیں کسی چیز کا استعمال کرنا اپنے معبودوں کے لئے ترک کر دیتے ہیں، اسی طرح انہوں نے بھی کیا تھا۔ پس خدا تعالیٰ اپنی واحدانیت اور خاص اپنی ذات سے محبت ذاتیہ رکھنے کے دلائل بیان فرما کر اور ان کی ان خیالی امیدوں کو جو ان کو اپنے معبودوں سے تھیں، باطل کر کے فرماتا ہے کہ جس طرح تمہاری ان سے محبت باطل ہے، اسی طرح اس محبت کے وسائل کہ ناحق خدا تعالیٰ کی پاک چیزوں کو حرام کر رکھا ہے، بے سود ہیں۔ تم خدا تعالیٰ کی پاک اور حلال چیزیں کھاؤ اور شیطانی دھوکے میں نہ آؤ۔ وہ تو بے سود اور بڑی باتیں دل میں ڈالا کرتا ہے، کس لئے کہ وہ تمہارا سرتخ دشمن ہے۔

مشرکین عرب جو پاپیوں کی مانند ہیں:..... اس کے بعد ان کی بلاد اور نور فطرت کے زائل ہونے کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ جب ان سے کوئی تمام تجتیں ختم کر کے احکام الہی کے اتباع کو کہتا ہے تو اس کو جہالت کا یہ جواب دیتے ہیں کہ ہم تو اپنے باپ دادا کے طریق پر چلیں گے۔ فرماتا ہے کہ کیا باپ دادا احق اور گمراہ ہوں جب بھی ان کے طریق پر چلیں گے۔ پھر ان کی اس تاریکی باطن کی مثال دیتا ہے کہ ان کو ہدایت کی طرف بلانے کی مثال ویسی ہے کہ جیسے کوئی بھیڑ بکریوں کو پکارتا ہے کہ وہ اس کی آواز تو سنتے ہیں مگر کچھ سمجھتے نہیں۔ اسی طرح یہ لوگ چار پاپیوں کی مانند ہیں کہ کلام کو سنتے ہیں مگر کلام الہی ان کے دلوں میں نہیں اترتا۔ یہ اس لئے کہ جو مبداء فیض سے قوی باطنیہ عطا ہوئے تھے ان کو انہوں نے معطل کر دیا۔ اب گویا بہرے گونگے ہیں اس لئے ہدایت پر نہیں آتے۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَاشْكُرُوا لِلَّهِ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ

تَعْبُدُونَ ﴿۱۶۱﴾ اِمَّا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهْلَ بِهِ لِغَيْرِ

اللَّهِ ۚ فَمَن اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿۱۶۲﴾

ترجمہ:..... ایمان والو! ان پاکیزہ چیزوں میں سے جو ہم نے تم کو عطا کی ہیں، کھاؤ (جو) اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا کرو اگر تم اسی کی عبادت کرتے ہو۔ خدا تعالیٰ نے تو تم پر صرف مردار اور خون اور سور کا گوشت اور اس چیز کو کہ جو اللہ کے سوائے اور کے نام سے پکاری گئی ہو، حرام ہے۔ پس جو کوئی ناچار ہی ہو جائے، عدل حکمی کرنے والا، حد سے بڑھ جانے والا بھی نہ ہو تو اس پر (ان چیزوں کے کھانے میں) (بھی) کچھ گناہ نہیں۔ بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے۔

ترکیب:..... یا حرف ندا۔ ایہا..... الخ منادی، کلو کا مفعول محذوف ہے ای کلو اور زلکم اور من انفس کے نزدیک زائد ہے۔ انما کلمہ حصر، حرم فعل ضمیر جمع طرف اللہ کے، اس کا قائل میتہ والدم ولحم الخنزیر۔ وما اهل به لغیر اللہ معطوف کے بعد دیگرے اس کا مفعول، لمن شرطیہ، غیر باغ حال، ولا عادی اس پر معطوف، فلا الم علیہ جواب شرط۔

تفسیر:..... اول آیت میں خدا تعالیٰ نے عام لوگوں کو حکم دیا تھا کہ ہماری پاک اور حلال چیزیں کھاؤ، یہاں خاص مسلمانوں کو ارشاد فرماتا ہے کہ تم ان احمقوں کی باتوں میں نہ آؤ۔ ہماری پیدا کی ہوئی چیزوں میں سے پاک چیزیں شوق سے کھاؤ پیو اور ہماری نعمت کا شکر کرو کہ ہم نے ان چیزوں کو تمہارے لئے پیدا کیا ہے۔ مگر جن چیزوں کو وہ لوگ پاک سمجھتے ہیں ان میں سے یہ صرف چار چیزیں حرام و ناپاک ہیں، اُن کو نہ کھاؤ۔ اول مُردار، دوم خون، سوم سور کا گوشت، چہارم وہ جو غیر اللہ یعنی بھوں کے نام زد ہو جائے یا اس کے نام سے ذبح کیا جائے اور جب کوئی اس طرح بھوک کے مارے ناچار ہو جائے تو اس وقت ان چیزوں کے کھانے میں بھی گناہ نہیں بشرطیکہ سدرتس ہو، حد سے متجاوز نہ ہو اور خدا تعالیٰ کی عدول حکمی اور سرکشی بھی مقصود نہ ہو۔ خدا تعالیٰ غفور رحیم ہے، اگر تم سے کھانے میں بشریت سے کچھ زیادتی ہو گئی تو معاف کر دے گا۔ اب ہم آیت کا مطلب بیان کر کے چند ابحاث بیان کرتے ہیں کہ جو الفاظ قرآن سے متعلق ہیں اور جن پر بہت سی مسائل فقہیہ متفرع ہیں:

چند مسائل

بحث اول:..... کلا یعنی کھاؤ۔ یہ امر اباحت کے لئے ہے یعنی طیبات کا کھانا جو فرمایا تو اس سے مقصود اجازت اور پرواگی ہے فرض نہیں ہے۔ لیکن کھانا اس وقت میں کہ خوف ہلاک ہو، حفظ جان کے لئے واجب ہو جاتا ہے اور کبھی نعماء الہی کا کھانا مہمانوں کا ساتھ دینے کے لئے مستحب ہوتا ہے اور اسی طرح افطاری اور ولیمہ اور مریض وغیرہ کے لئے اگر کوئی تکلف کا کھانا پکائے تو مستحب ہے، جیسا کہ حضرت زید بن علی بن حسین رضی اللہ عنہم سے منقول ہے۔ البتہ نفس تازہ کرنے کے لئے ایسے امور کا ہونا مذموم ہے، اسی لئے صحابہ رضی اللہ عنہم اور تابعین ان لذائذ سے حتی المقدور دور رہتے تھے۔

بحث دوم: (حلال و پاکیزہ)..... طیبات طیبہ کی جمع ہے اور طیب کے معنی پاک اور مزہ دار کے ہیں کہ جس میں کچھ مضرت نہ ہو اور حلال وہ کہ جس کو شرع نے ممنوع نہ کیا ہو۔ اس میں کوئی شک و شبہ نہیں کہ شریعت نے ان ہی چیزوں کو حرام و ممنوع کیا ہے کہ جن میں انسان کے لئے مضرت ہے خواہ یہ مضرت اس کے بد مزہ اور ردی الکیفیت ہونے کی وجہ سے ہو کہ جس کو طبیعت قبول نہیں کرتی جیسا کہ مردار وغیرہ اشیاء یا اس وجہ سے کہ اس کے اخلاق اور عادات میں نقصان اور بُرائی پیدا کرتے ہیں جیسا کہ سور اور دیگر درندوں اور شکاری جانوروں کا گوشت۔ کیونکہ تجربہ سے معلوم ہوا ہے کہ ایسی چیزوں کے کھانے سے بے حیائی اور سخت دلی پیدا ہوتی ہے اور یہ اس لئے کہ غذا جزو بدن ہوتی ہے اور اپنے اثر کھانے والے میں پورا پورا پیدا کرتی ہے اور اسی وجہ سے سود اور چوری اور غصب اور دیگر ناجائز پیشوں کی کمائی حرام کی گئی کہ ان سے اخلاق انسانی میں فتور پڑتا ہے۔ دیکھئے سور خور کس درجہ کے بے رحم ہوتے ہیں کہ مفلس بھائی سے ایک کے سولے کر بھی پیچھا نہیں چھوڑتے۔ یا اس وجہ سے کہ اس کے حواس سلیمہ اور عقل میں فتور برپا کرتے ہیں جیسا کہ شراب وغیرہ مسکرات اور جب طیب کے یہ معنی ہوئے تو اس لئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی ہر ایک صورت کی مختلف عبارتوں سے تفسیر فرمائی۔ کبھی طیب اس کے کسب حلال کو قرار دیا اور کبھی اشیاء غیر معززہ کو فرمایا۔

یہ باتیں ظاہر ہے کہ طیب کے معنی میں ہر قوم اور ہر ملک بلکہ ہر شخص کا جدا گانہ خیال ہے جن چیزوں کو بہت سے اہل عقل سلیم ناپاک اور معزز اور نفرت کے قابل جانتے ہیں سیکڑوں ان کو اچھا سمجھتے ہیں۔ بعض کو یہ افراط ہے کہ کوئی بھی نہیں چھوڑتے حتیٰ کہ مردار کے کیڑے بھی بڑے مزے سے کھاتے ہیں چہ جائیکہ برانڈی، شراب اور مونے تازے سور اور اسی طرح سود اور زنا کاری کی کمائی کو بھی رفاہ قوم اور ترقی دولت اور لوگوں کی حاجت برداری کا باعث جان کا نہایت اچھی کمائی جانتے ہیں اور بعض کو اس تفریط نے گھیر کر صد ہا پاک اور عمدہ

چیزیں بھی حرام کر رکھی ہیں جیسا کہ گوشت بالخصوص گائے کا گوشت اور ان کے پیشواؤں نے تو عمدہ کھانے اور سرد پانی اور اچھا کپڑا اور بیوی کے پاس جانا بھی حرام کر دیا۔ پس جب یہ حال تھا تو خدا تعالیٰ نے طیب کی تشریح بھی الہام ربانی کے اختیاریت میں رکھ کر پہلی آیت میں طیب کو حلال کے ساتھ مقید کیا اور یہاں من تبیضیہ لاکر آگاہ کر دیا جن کو عوام کالا نعام طیب سمجھتے ہیں، وہ سب نہیں بلکہ اس میں سے وہ کہ جو دراصل طیب ہے اور اس نے اس کو تمہارے کھانے کے لئے پیدا کیا ہے۔ مَا زَزَقْنَاكُمْ (اس پر دال ہے) اور اس سے پہلے آیت میں جس طرح اس قوم اہل تفریط کا رد ہے کہ جس نے اپنے اوپر خدا تعالیٰ کی نعمتوں کو از خود حرام کر رکھا تھا، اسی طرح اس آیت میں اس قوم اہل افراط کا رد ہے کہ جو شتر بے مہار ہو گئے تھے اور جو لوگ پاک چیزوں کو عبادت سمجھ کر نہ کھاتے تھے ان کی یوں تسلی کی کہ تم ان نعمتوں کو کھا کر میرا شکر کرو۔ ایسے مزے کے وقت خدا تعالیٰ کو یاد کرنا اور اس کا تہہ دل سے شکر یہ مجالاً نابڑی سعادت ہے۔ وَالشُّكْرُ وَاللُّوْا ن كُنْتُمْ اِيَّاهُ تَعْبُدُوْنَ۔

بحث سوم: (مردار کا حکم)..... اِنَّمَا حَزَمَ عَلَيْكُمْ النِّبْيَةُ..... الخ لفظ انما حصر کے لئے آتا ہے جس کے معنی ”صرف“ یا ”فقط“ کے ہیں۔ اب یہاں ایک شہہ ہوتا ہے کہ اس آیت میں اور نیز سورہ انعام میں (قُلْ لَا اَجِدُ فِي مَا اُوْحِيَ اِلَيَّ مَحْزُورًا عَلٰى طَاعِمٍ يَّطْعَمُهُ اِلَّا اَنْ يَّكُوْنَ مَيْتَةً اَوْ دَمًا مَّسْفُورًا اَوْ لَحْمًا خِيْنًا) انہیں چند چیزوں کا ذکر ہوا ہے یعنی مردار، خون سور کا گوشت اور جو کہ غیر اللہ کے نام سے ذبح کی جائے یا ان کے نام سے پکاری جائے حالانکہ ان کے سوا اور بھی چیزیں حرام ہیں جیسے شیر، بھینڑیا، رچھ، کتا وغیرہ درندے اور باز، چیل، کو وغیرہ شکاری پرندے اور اسی طرح حشرات الارض سانپ، بچھو، نیولا، چوہا وغیرہ اور اسی طرح مردار خوار اور نجاست کھانے والے جانور کہ گدھ اور لم ڈھینک وغیرہ اور اسی طرح قرآن مجید میں بھی ان چار چیزوں کے علاوہ اور حرام چیزیں مذکور ہیں جیسا کہ خمر یعنی شراب۔ اس کا جواب بعض کے نزدیک یہ ہے کہ کلمہ انما اس جگہ حصر کے لئے نہیں آیا اور ایسا اکثر زبان عرب میں مستعمل ہوا ہے۔ محققین یہ جواب دیتے ہیں کہ حصر اضافی ہے نہ کہ مطلق یعنی ان چیزوں میں سے کہ جن کو تم نے از خود اپنے لئے حرام کر رکھا ہے، صرف یہ چیزیں حرام ہیں۔ المیتہ بروزن فعلیۃ اور اس کی اصل میوتہ ہے۔ پس جب کہ داوری جمع ہوئی اور اول ساکن تھا تو کوئی سے بدل دیا پھر ی کوئی میں ماغام کر دیا لیکن کثرت استعمال کی وجہ سے اس کو بالتخفیف پڑھنے لگے ورنہ دراصل مشدہ ہے جیسا کہ سید اور ہیں۔

میتہ کی لغوی و شرعی تعریف..... لغت میں میتہ اس جانور کو کہتے ہیں جو بغیر ذبح مرجائے جس کو مردار کہتے ہیں اور اسی لئے عرب مقتول اور میتہ کے معنی میں فرق کرتے ہیں اور شرع میں عام معنی مراد لئے گئے ہیں یعنی جو کہ بطور معمولی ذبح نہ کیا جائے خواہ خود بخود مرجائے، خواہ ذبح معمولی نہ ہو یعنی غیر اللہ کے نام سے ذبح کیا گیا ہو یا حلقوم نہ کانا گیا ہو یا حلقوم بغیر نام اللہ کے کانا ہو، مشرک نے کانا ہو یا پہاڑ یا دیوار پر سے گر کر مر گیا ہو یا اس کو کسی درندے نے پھاڑ کر کھایا ہو یا اس کا گلا گھونٹ کر مارا ہو ان سب کو عرف شرع میں میتہ یعنی مردار کہتے ہیں اور اس لئے سورہ ماندہ میں لفظ میتہ کے اور چیزیں بھی جو اس کا مصداق تھیں، بطور تفسیر مذکور ہوئی ہیں۔ قال تعالیٰ: حَزَمْتُ عَلَيْكُمْ النِّبْيَةَ وَالذَّنَّ وَالْحُمْ اَلْخِيْنِيْرَ وَمَا اٰجَلَ لِيْغِيْرِ اللّٰهِ وَهِيَ وَالْمُنْعِيْقَةُ وَالنُّوْقُوْدَةُ وَالْمَتَوَذِّيْبَةُ وَالنَّطِيْحَةُ وَمَا اَكَلَ السَّبْعُ اِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ وَمَا ذَخَعْتُمْ عَلَى النُّصَبِ الْاِيَّةِ اور دلیل اس پر سورہ انعام کی یہ آیت ہے: وَلَا تَاْكُلُوْا مِمَّا لَمْ يَذْكُرْ اِنَّكُمْ اَللّٰهُ عَلَيْكُمْ وَاِنَّهٗ لَيَسْمَعُ الْاِيَّةِ کہ جو خدا تعالیٰ کے نام سے نہ ذبح کیا جائے اس کو مت کھاؤ اس لئے کہ اس کا کھانا بدکاری ہے۔ یہاں کچھ استثناء نہیں کہ اہل کتاب کا گلا گھونٹنا جانور یا ان کا جھٹکا کیا ہوا یا یوں ہی بندوق سے مارا ہو اور مست ہے بلکہ وہ سب مغلغہ یذکر انتم اللہ علیہ میں داخل ہیں پس جو اس کو درست کہتا ہے وہ غلطی پر ہے اور اجماع جمہور کے بھی مراسر خلاف ہے۔

مردار کو حرام قرار دینے کی حکمت: حکمت مردار کے حرام کرنے میں یہ ہے کہ اس میں ایک قسم کی سمیت پیدا ہو جاتی ہے۔ گو وہ سمیت فی الفور اپنا اثر نہیں دکھاتی مگر بارہا تجربہ میں آیا ہے اور اسی لئے ایسا گوشت بد مزہ ہوتا ہے اور بالخاصیت روح کی تاریکی میں بھی ایسی چیزوں کو اثر ہے اس لئے دونوں کے لئے دو باتیں مقرر ہوئیں ذبح، باسم اللہ۔ جو حقیقاً اس سر سے واقف نہیں وہ اعتراض کرتے ہیں کہ وہ خدا تعالیٰ کی ماری حرام اور بندے کی ماری حلال، یہ عجیب مسئلہ ہے۔

فوائد۔ احکام مردار:..... (اول) نص قرآن سے میثہ کی حرمت ثابت ہے اس میں کسی کا اختلاف نہیں۔ البتہ اس کے متعلق اور بہت سے مسائل ہیں کہ جو علمائے دین نے احادیث یا اجتہاد سے پیدا کئے ہیں۔ منجملہ ان کے ایک یہ ہے کہ مچھلی اور مڈی اس حکم سے منجملہ حدیث صحیح مستثنیٰ ہیں املت لنا میتان والذمان اما المیتان فالسمک والجراد واما الذمان فالکبد والطحال اور سر اس کا یہ ہے کہ مچھلی کا بیشتر مادہ پانی ہے کہ بالطبع پاک ہے اور نیز اسی لئے اس میں خون نہیں کہ جس کے نکالنے کی ضرورت ہو اور مڈی بے توالد و تناسل خود بخود پیدا ہوتی ہے اور نہ اس میں خون رواں ہے باوجودیکہ اس میں وہ مضرتیں بھی نہیں کہ جو اور جانوروں میں ہیں اسی لئے ان کا ذبح کرنا ضروری نہ ہوا۔ مگر جو مچھلی کہ پانی میں خود مر کر اوپر تیر آئے کہ جس ”طانی“ کہتے ہیں، امام ابوحنیفہؒ کے نزدیک مکروہ ہے۔ ابن عدنی نے اس کو مرفوعاً روایت کیا ہے۔ از انجملہ یہ کہ مردار کا صرف کھانا حرام ہے، باقی اس کی کھال اور بالوں اور ہڈیوں سے نفع لینا درست ہے۔ اسی طرح مردار کو کتے وغیرہ جانوروں کو کھلانا درست ہے۔ ہاتھی دانت کی چیزیں اور سمور وغیرہ پوستیں اور مردار جانوروں کے چمڑے بعدد باغت کے، آنحضرت ﷺ کے سامنے مستعمل ہوئے تھے، آپ ﷺ نے منع نہ فرمایا۔

از انجملہ یہ کہ جب کوئی جانور ذبح کیا جائے اور اس کے شکم سے مردہ نکلے تو اس میں اختلاف ہے۔ امام ابوحنیفہؒ فرماتے ہیں کہ یہ میثہ ہے اس کا کھانا درست نہیں۔ ہاں اگر زندہ نکلتا اور ذبح کیا جاتا تو درست ہوتا۔ امام شافعیؒ اور امام ابو یوسفؒ اور امام محمدؒ کہتے ہیں کہ اس کا کھانا درست ہے، کس لئے کہ اس کی ماں کا ذبح کرنا اس کا ذبح کرنا ہے،۔ (تفسیر کبیر)

فائدہ۔ احکام دم:..... (دم) سے مراد امام ابوحنیفہؒ کے نزدیک دم مسفوح ہے یعنی خون رواں اور امام شافعیؒ کے نزدیک مطلق ہے کس لئے کہ اس آیت میں کوئی قید نہیں۔ پس ان کے نزدیک جو خون گوشت پر جما ہو، وہ بھی اور جو بہتا ہو وہ بھی سب حرام ہیں۔ امام صاحب فرماتے ہیں: چونکہ دوسری جگہ دم مقید ہے بقید منسوخ (أَوْ ذَمًا مَسْفُوحًا) تو اس جگہ وہی مراد ہے۔

عرب خون کو جمالیتے تھے، پھر اس کو توے وغیرہ پر بھون پر کھاتے تھے اور یہ اخلاق انسانی کو فاسد کرتا ہے۔ علاوہ جسمانی امراض کے یہ نجس چیز کہ جس کی نجاست بالذات انسان کو سخت دل کرتی ہے اس لئے طبائع سلیمہ اس سے نفرت کٹی رکھتے ہیں۔ مگر کلیجی اور تلی اگرچہ بظاہر خون بستہ ہیں مگر بحکم حدیث مذکور مستثنیٰ ہیں، اس لئے ان کا کھانا درست ہے۔

خنزیر کے گوشت وغیرہ کا حکم:..... (وَلَحْمَ الْخِنْزِيلِ) تمام امت محمدیہ ﷺ کا اس بات پر اتفاق ہے کہ سور کی کل چیزیں گوشت پر بی ذمیرہ حرام ہیں ان کا کھانا درست نہیں۔ مگر اس میں گوشت جو ذکر کیا تو اس لئے کہ بیشتر اسی کو کھایا کرتے تھے (کل کو بعض اجزاء کے ساتھ تعبیر کیا عرب کی زبان میں مروج ہے، نماز کو رکوع کے ساتھ تعبیر کیا کرتے تھے) نہ اس لئے کہ خاص گوشت حرام اور چیزیں حلال ہیں۔ اس جانور کے گوشت میں جس قدر کیڑے خوردبینوں سے حکمائے حال نے معلوم کئے ہیں ان کے بیان کی کچھ ضرورت نہیں اور نیز بعد تحقیقات اس کے گوشت میں بے شمار مضرتیں ثابت ہوئی ہیں۔ ان سب سے بڑھ کر یہ ہے کہ اس جانور میں بے حیائی اور حرص اور

نجاست خوری از حد ہے اور یہ ظاہر ہے کہ غذا کا اثر انسان کے اخلاق تک ضرور پہنچتا ہے، چنانچہ حکماء نے اس مسئلہ کو خوب ثابت کیا ہے۔ پس ان چیزوں کا حرام کرنا عین مصلحت اور اس حکیم مطلق کی رحمت و حکمت و مقتضی ہے۔

فائدہ: بحث وَمَا أَهْلًا بِهِ لِيُغَيِّرَ اللَّهُ: غیر اللہ کے نام پر ذبح کرنا:..... (وَمَا أَهْلًا بِهِ لِيُغَيِّرَ اللَّهُ) اہلال آواز کا بلند کرنا، پس ہر پکارنے والے کو مہل کہتے ہیں اور محرم چونکہ احرام باندھتے وقت پکار کر تکبیر کہتا ہے اسی لئے اس کو بھی مہل کہتے ہیں اور اسی لئے ذبح کرنے والے کو مہل کہتے ہیں۔ کیونکہ عرب جب جانور ذبح کرتے تھے تو اپنے بتوں کے نام پکار لیتے تھے اور اسی سے ہے استہلال الصبی کیونکہ وہ بوقت ولادت چلاتا ہے اور اسی لئے چاند دیکھنے والے کو مستہل کہتے ہیں۔ اب گفتگو اس میں ہے کہ اس جگہ پکارنے سے کیا مراد ہے؟ ضحاک اور مجاہد اور قتادہ کہتے ہیں کہ ذبح کے وقت غیر اللہ کا نام پکارنا مراد ہے اور جمہور مفسرین کا اسی طرف میلان ہے اور اسی لئے وہ عند الذبح کی قید لگاتے ہیں۔ اس تقدیر پر آیت کے یہ معنی ہوئے کہ جو چیز غیر اللہ کے نام سے ذبح کی جائے وہ حرام ہے جیسا کہ دوسری آیت میں مفصلاً مذکور ہے۔ لیکن ربیع وغیرہ علماء کہتے ہیں کہ کوئی قید آیت میں نہیں بلکہ غیر اللہ کے نام سے کسی جانور کا نامزد کر دینا، یہی حرمت کے لئے کافی ہے جیسا کہ ہندوستان میں شیخ سدوکا بکر اور سید احمد کبیر کے نام سے گائے پکاری جاتی ہے اور ہندوستان میں دستور ہے کہ کالی، بھوانی وغیرہ کے نام سے سانڈ چھوڑے جاتے ہیں۔ عرب میں بتوں کے نام سے چھوڑے جاتے ہیں۔ پس جب یہ جانور غیر اللہ کے لئے نامزد ہو گئے یعنی بطور تقرب ان کو ان کے نام سے پکارا گیا تو ان میں شرکت کی خیانت سرایت کر گئی اور بحث باطنی اس جانور کے رگ و پے میں دوڑ گیا۔ پس جس طرح کہ سور وغیرہ کو اللہ تعالیٰ کے نام سے ذبح کرنا کچھ فائدہ نہیں بخشتا بلکہ حرام ہی رہتا ہے، اسی طرح ان جانوروں کو بھی خدا تعالیٰ کے نام سے ذبح کرنا کچھ فائدہ نہیں دیتا بلکہ حرام ہی رہتا ہے۔ مولانا شاہ عبدالعزیز قدس سرہ اپنی تفسیر میں اسی قول کو ترجیح دیتے ہیں احتیاط بھی اسی میں ہے اور قطع شرک کے لئے یہی قول مناسب مقام ہے۔

فائدہ: آیت حلت و حرمت پر اعتراض کا جواب:..... بعض پادری پولوس کے فتوے بموجب کہ پاؤں کو ہر چیز پاک ہے الخ قرآن مجید پر اس قسم کے احکام سے جو حلت و حرمت اشیاء کے متعلق ہیں، اعتراض کیا کرتے ہیں کہ یہ باتیں جسمانی شریعت کی ہیں اور بیچ۔ حالانکہ خود توراہ کی کتاب احبار وغیرہ میں اس سے کہیں زیادہ چیزیں ہیں کہ جن کو حرام بتاتا ہے، بالخصوص سود و مردار و شراب کو اور پھر تمام انبیاء بنی اسرائیل حتیٰ کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان حرام چیزوں سے جو ہمیشہ پرہیز کرتے چلے آئے ہیں، پھر کیا وہ پاک نہ تھے؟ ان کے لئے یہ چیزیں کیوں پاک نہ ہو گئیں؟ دراصل یہ شیطانی وسوسہ ہے۔ پھر نفس پرست لوگوں نے اس کو اور بھی جلا دے دی ورنہ حقائق الاشیاء کبھی نہیں بدلتیں۔

(۳) فَمَنْ أَظْلَمُ - اضطرار، بے بسی اور ناچارگی کو کہتے ہیں۔ یہ ناچارگی کئی طور سے ہوتی ہے۔

اقول: کوئی حلال چیز اس کے پاس (سبب بے مقدوری کے یا سبب نایاب ہو جانے کے جیسا کہ بیابانوں اور ایام قحط اور سفر دریا میں ہوتا ہے) نہ رہے اور یہ شخص جوک کے مارے چل پھر نہ سکے۔

دوم: کسی مرض شدید میں گرفتار ہو جائے اور سوائے ان چیزوں کے نہ پائے یا طیب متدین اس کے لئے خاص انہیں چیزوں میں سے کوئی چیز بتائے۔

سوم: کوئی ظالم ان چیزوں کے کھانے پر مجبور کرے اور کہے کہ اگر تو نہیں کھاتا تو میں تجھ کو مار ڈالتا ہوں یا تیرے کسی عزیز، بیٹے، جانی وغیرہ کو مار ڈالتا ہوں یا ہاتھ پاؤں کاٹ ڈالتا ہوں اور اس شخص کو یقین کامل ہوئے کہ اگر میں نہ کھاؤں گا تو یہ شخص ایسا کرے گا۔

پس ان سب صورتوں میں خدا تعالیٰ اپنی مہربانی سے بندہ کو ان چیزوں کے کھانے کی بھی اجازت دیتا ہے۔ سو ایسی صورت میں اس کے لئے مردار اور سور، خون اور مذبوح لغیر اللہ بلکہ شراب مباح ہے بقدر دفع ضرورت۔ مگر یہ شرط ہے کہ یہ شخص باغی اور عادی نہ ہو یعنی اس کے کھانے میں نہ اس کو لذت مطلوب ہو نہ حد سے زیادہ تجاوز کرے۔ ایسے وقت میں بھی یہ چیزیں ناپاک اور گندہ ہیں اور ان کی حرمت بدستور ہے مگر اس شخص کی وجہ سے اجازت ہے۔ کھانے والے پر کچھ گناہ نہیں اور جو کچھ کھانے میں اس سے کسی قدر بے اعتدالی ہو جائے تو خدا تعالیٰ غفور الرحیم ہے۔

امام شافعیؒ کہتے ہیں کہ غَلْبُو تَابَعٌ وَلَا عَادٍ سے مراد یہ ہے کہ یہ شخص سرکش اور باغی نہ ہو جب اس کے لئے یہ چیزیں مخصوصہ میں مباح ہیں ورنہ غیر مباح۔ اس پر یہ بات متفرع ہوئی کہ جو شخص امام سے باغی ہو اس کے لئے امام شافعیؒ کے نزدیک یہ اجازت نہ ہوگی اور امام اعظمؒ کے نزدیک ہوگی۔ پس جو امام المسلمین یعنی شاہ اسلام سے بغاوت کر کے کہیں جائے یا تفراتی اور راہ زنی کے لئے سفر کرے یا کسی وناحق قتل کرنے کے لئے سفر کرے یا چوری کے لئے جائے اور اسی کو حالتِ محض پیش آئے تو اس کے لئے امام شافعیؒ کے نزدیک یہ رخصت نہیں۔ اولہ ہر ایک کی کتابوں میں مشر خانہ کور ہیں۔

إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ مِنَ الْكِتَابِ وَيَشْتَرُونَ بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا
أُولَئِكَ مَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ إِلَّا النَّارَ وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَمَةِ وَلَا
يُزَكِّيهِمْ ۗ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿۴۴﴾ أُولَئِكَ الَّذِينَ اشْتَرُوا الضَّلَالََةَ بِالْهُدَى
وَالْعَذَابَ بِالْمَغْفِرَةِ ۗ فَمَا أَصْبَرَهُمْ عَلَى النَّارِ ﴿۴۵﴾ ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ نَزَّلَ الْكِتَابَ
بِالْحَقِّ ۗ وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِي الْكِتَابِ لَفِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ ﴿۴۶﴾

غیب

ترجمہ:..... بیشک جو لوگ خدا کی نازل کی ہوئی کتاب کو چھپاتے اور اس کے بدلہ میں کچھ تھوڑی سی دنیا لیتے ہیں تو یہی وہ لوگ ہیں کہ جو اپنے پیٹوں میں اور کچھ نہیں مگر انکارے بھرتے ہیں اور ان سے قیامت کے روز اللہ تعالیٰ کلام بھی نہ کرے گا اور نہ ان کو پاک کرے گا اور ان کے لئے عذاب الیم (تیار) ہے ﴿۴۴﴾ یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت کے بدلے میں گمراہی مولیٰ اور بخشش کے بدلہ میں عذابِ سوان کو دوزخ کی (کیا ہی بڑی) برداشت ہے ﴿۴۵﴾ یہ اسی لئے کہ اللہ ہی نے کتاب برحق نازل کی تھی اور جن لوگوں نے کتاب میں اختلاف کیا البتہ وہ جڑی ضد میں پڑے ہوئے ہیں ﴿۴۶﴾

ترکیب:..... اللدین موصول، یکتمون..... الخ جملہ صلہ مجموعہ اسم ان۔ اولئک مبتداء، یا کلون..... الخ خبر مجموعہ خبر ان۔ اولئک مبتداء اللدین..... الخ موصول وصلہ خبر۔ فہما موضع رفع میں ہے اور یہ کلام تعجب ہے جس سے خدا تعالیٰ مسلمانوں کو تعجب دلاتا ہے۔ اصبر میں ضمیر عامد ہے طرف ما کے، وہ فاعل ہے۔ ذالک مبتداء، بان اللہ..... الخ خبر والتقدیر ذالک العذاب مستحق بما نزل اللہ فی القرآن من استحقاق عقوبة الکافر، فالباء متعلقہ بمحذوف۔

یہود کا مال کے عوض احکام الہی میں رد و بدل کرنا

تفسیر:..... مدینہ کے یہود جانوروں کی حلت و حرمت اور ان کے کھانے یا نہ کھانے میں بڑی پرہیزگاری جتلا یا کرتے اور مسلمانوں

پر منہ آیا کرتے تھے حالانکہ خود ایسے حرام کھانے میں بڑے مشتاق تھے کہ جو کسی حالتِ مُنْصَب میں بھی مباح نہیں۔ وہ یہ کہ احکامِ الہی کو چھپاتے اور کچھ روپیہ پیسے لے کر سائل کے حسب مرضی فتویٰ دیدیتے تھے۔ اس لئے خدا تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو لوگ وہ احکام کہ جن کو ہم نے نازل کیا چھپاتے اور اس سے کچھ قیمت لے کر کھاتے ہیں۔ سو یہ کھانا ان کے لئے جہنم کی آگ ہو جائے گا اور قیامت کے دن خدا تعالیٰ مہربانی کے ساتھ ان سے کلام بھی نہ کرے گا اور نہ ان کو پاک اور بری کرے گا اور ان کے لئے عذابِ الیم ہوگا۔ یہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے بدایتِ فطری کھو کے گمراہی خریدی اور مغفرتِ الہی جو بندوں کے لئے موعود ہے زائل کر کے عذابِ مول لیا۔ جب انہوں نے عذابِ اس قدر اسبابِ دوزخ کو اختیار کیا تو گویا عذابِ دوزخ کو اختیار کیا جس سے معلوم ہوتا ہے کہ ان کو اس آتشِ جہنم کی بڑی برداشت ہے حالانکہ اس کی کسی کو بھی برداشت نہیں۔ اس لئے خدا تعالیٰ بطور تعجب کے فرماتا ہے کہ ان کو اس کی کیا ہی برداشت ہے۔ پھر فرماتا ہے کہ یہ باتیں محض ڈرانے کے لئے نہیں بلکہ دراصل یوں ہی ہیں، اس لئے کہ ہم نے کتابِ برحق بھیج دی اور اس میں جو کچھ موعود ہے وہ ضرور ہو کر رہے گا اور جو لوگ اس کتاب میں اختلاف کرتے ہیں اور انکل پچوتادلیس کرتے ہیں وہ راہِ راست سے کوسوں دور جا پڑے ہیں۔

فوائد:..... (۱) ہر چیز پیٹ ہی میں کھاتے ہیں پھر یہاں پیٹ کا ذکر کیا فائدہ دیتا ہے؟

جواب: کبھی کھانا مجازی معنی میں بھی مستعمل ہوتا ہے جیسا کہ سردی کھانا، گرمی کھانا اس لئے تو ہم کے دفع کے لئے فی بَطْنِہُمْ فرمایا۔

(۲) قرآن میں یوں بھی آیا ہے کہ سب سے سوال ہوگا فَوَزَّيْتِكَ لَنْسَلَنَّہُمْ اَجْمَعِیْنِ اور یہاں کہا ان سے کلام نہ ہوگا؟۔

جواب: وہاں جو سب کفار سے کلام کرنا فرمایا ہے تو اس کے معنی ہیں باز پرس کے اور جو یہاں نفی کی ہے تو اس سے مراد یہ ہے کہ مہربانی کے طور سے کلام نہ کیا جائے گا اور ہم کلامی کا شرف عطا نہ ہوگا۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ علم دین چھپانا اور کتاب اللہ میں تاویلات کے اڑنگے لگانا حرام ہے جس کی سزا جہنم ہے۔

لَيْسَ الْبِرَّ أَنْ تُولُوا وَجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ
 آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّنَ، وَآتَى الْمَالَ عَلَى
 حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَابْنَ السَّبِيلِ، وَالسَّائِلِينَ وَفِي
 الرِّقَابِ، وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ، وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا،
 وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالصَّرَآءِ وَحِينَ الْبَأْسِ، أُولَٰئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا
 وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ ﴿۱۱۰﴾

ترجمہ: ..... نیکی یہ نہیں کہ اپنے منہ مشرق و مغرب کی طرف کر لیا کرو بلکہ نیکی وہ ہے کہ جو اللہ تعالیٰ پر اور پچھلے دن پر اور فرشتوں پر اور کتاب اور (سب) نبیوں پر ایمان لائے اور اس کی محبت میں مال کو قربت داروں اور یتیموں اور مسکینوں اور مسافروں اور سالکوں کو اور غلاموں کے آزاد کرانے میں دے اور نماز پڑھے اور زکوٰۃ دیا کرے اور جب کوئی عہد کر لیں تو اس کو پورا کریں اور تنگ دستی اور تکلیف اور جنگ میں ثابت قدم

رہیں یہی راست باز ہیں اور یہ سچے پرہیزگار بھی ہیں ۵۔

ترکیب:..... البز منصوب ہے اس لئے کہ یہ خبر ہے لیس کی۔ اور ان تولوا... الخ جملہ چونکہ اس سے اعرف ہے اس لئے کہ مضر کسی کی طرح وصف کیا نہیں جاتا۔ بخلاف البز کے یہ اسم ہے لیس کا اور بعض نے البز کو مرفوع پڑھا ہے فاعل لیس کا مان کر۔ ولکن مشدود مشبہ بفعل البز اسم فاعل من بریتز ویجوز ان یکون مصدرا و وصف بہ مثل عدل یہ اسم لکن من امن..... اس کی خبر علی جبہ فی موضع نصب علی الحال ای اتی المال محبا و الضمیر یرجع الی اللہ ویمكن ان یرجع الی المال۔ والموفون معطوف ہے من امن پر والتقدیر ولکن التبر المؤمنون والموفون۔ والضمرین منصوب علی المدح ہے معطوف ہے ما قبل پر۔

یہود و نصاریٰ کا بعض مباحات کو ممنوع سمجھ کر ترک کرنا

تفسیر:..... پہلی آیت میں تھا يٰۤاَيُّهَا النَّاسُ كُلُّوْا مِمَّا فِى الْاَرْضِ... وَلَا تَتَّبِعُوْا الْخُطُوٰتِ الشَّيْطٰنِ کہ خدا تعالیٰ کی پاکیزہ چیزیں کھاؤ اور شکر بجلاؤ مگر شیطان کی پیروی نہ کرو کہ بعض چیزوں کو از خود حرام ٹھہرا کر ان سے پرہیز کرنے کے باعث تقرب الہی سمجھو بلکہ سب سے بڑھ کر حرام خدا تعالیٰ کی نافرمانی اور اس کے احکام کا چھپانا ہے۔ اب یہاں یہ بتلایا جاتا ہے کہ جس طرح عوام کا خیال ہے کہ بعض مباحات کو ممنوع سمجھ کر ان کے ترک کو خدا تعالیٰ کی رضامندی کا باعث سمجھا جائے اسی طرح عوام کا یہ خیال بھی باطل ہے کہ بعض رسوم کو جو اصول مذہب و ملت نہیں حصولِ حسنات اور باعث نیکوکاری سمجھا جائے۔ اسی طرح یہ عوام کا خیال بھی باطل ہے کہ بعض رسوم کو جو اصول مذہب و ملت اصولِ حسنات اور باعث نیکوکاری سمجھا جائے۔ عیسائی اور یہودیوں میں صرف رسوم کی پابندی باقی رہ گئی تھی اصولِ حسنات چھوڑ بیٹھے تھے۔ ان کے سوا اور مذہب میں بھی صد ہا خیالات باطلہ ہیں کہ جن کی پابندی کو اصولِ حسنات و باعثِ نجات موجب رفعت درجات خیال کئے بیٹھے ہیں اور بعض مباحات کے ترک کو باعثِ رضا الہی و موجبِ نجات سمجھ کر ان کے ترک کرنے میں بڑی بڑی مشقتیں برداشت کرتے ہیں۔ ایک جہان اس بادیہٴ ضلالت میں سرگرداں ہے۔

اصولِ حسنات:..... اس کا تفسیر کہ دراصل کون کون سے امور باعثِ نجات و موجبِ ترقی درجات ہیں اور کون کون سے افعال باعثِ ہلاکت ہیں ان سے اجتناب کرنا لازم ہے۔ نبوت اور الہام انبیاء علیہم السلام کا کام ہے جن کے ادراک میں کسی قسم کی غلطی بھی راہ نہیں پاتی۔ اس لئے ان آیات میں اہم مسئلہ کو حل کر دیا۔

قوتِ نظریہ:..... واضح ہو کہ انسان کو دو قوتیں عطا ہوئی ہیں جو اس کے کمالات تک اڑ کر جانے کے دو بازو ہیں۔ اول قوتِ نظریہ یعنی صحیح عقائد جس کو معرفتِ علم اور ہندی میں گمان کہتے ہیں۔ یہ سب میں اعلیٰ و اشرف ہے، زیادہ تر نجات و حیاتِ ابدی کا اسی پر مدار ہے اس لئے اول اسی کو بیان فرمایا۔ اس میں مقدم مبدع یعنی ذاتِ باری اور اس کے انعاماتِ حمیدہ کا جاننا اور جائز اعتقاد رکھنا ہے۔ اسی کو شرع میں ایمان کہتے ہیں اس لئے فرمایا من امن باللہ کہ جو خدا تعالیٰ پر ایمان لائے۔ دوم معاد یعنی اس تمام کائنات کا فنا ہو جانا۔ جس طرح وہ اپنے وجود ابتدائے طرف میں یکتا ہے جس سے اس کا خالق و مالک ہونا اور جملہ موجودات کا مخلوق و مملوک ہونا عیاں ہوتا ہے اسی طرف میں یکتا ہے۔ ایک روز سب کا وجود ظلی سلب ہو جائے گا، وہی رہے گا۔ اسی لئے فرمایا: والیوم الاخر کہ پچھلے دن پر ایمان لائے۔ مگر خدا تعالیٰ اور اس کی صفات غیر محسوس ہیں ان کے ادراک میں نہ حواسِ خمسہ مدد دیتے ہیں نہ آلاتِ جدیدہ کارآمد ہو سکتے ہیں اس لئے ان کے بتانے کے لئے روحانی لوگ درکار ہیں اور خدائے مجرد اور انسانِ مادی میں ایسے واسطہ کی ضرورت ہے اور وہ لوگ نورانی و روحانی ملائکہ ہیں یعنی فرشتے اس لئے اس کے بعد فرمایا: والملائکہ فرشتوں پر بھی ایمان لائے اور فرشتے چونکہ روحانی ہیں، وہ ہر ایک انسان کو جو آلائش

جسمانی میں آلودہ ہے نہ نظر ہی آتے ہیں نہ ان کو عالم غیب کے اسرار و حالات ہی بتاتے ہیں بلکہ وہ مخصوص بندوں کے پاس آتے ہیں جو اپنی قوت روحانی کے سبب وہ بھی فرشتوں جیسا تجربہ رکھتے ہوں اور اس گروہ خاص کو انبیاء ﷺ کہتے ہیں اسی لئے وہ ان کے پاس وہاں کے علوم لاتے ہیں جس کو الہام اور وحی کہتے ہیں۔ اور جب یہ الہامات ایک جا مرتب کر لئے جاتے ہیں تو ان کو آسمانی کتاب کہتے ہیں اور دنیا سے اٹھ جانے کے بعد انبیاء ﷺ کا یہ فیض باقی رہتا ہے اسی لئے ان دونوں میں اسی کو مقدم کر کے فرمایا: وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّنَ کہ وہ آسمانی کتابوں پر اور نبیوں پر بھی ایمان لائے۔ اگرچہ انبیاء ﷺ پر متعدد کتابیں مختلف فرمانوں اور مختلف زبانوں میں نازل ہوئی ہیں چونکہ وہ علوم نظر یہ ہیں سب ایک ہی ہیں اس لئے کتب جمع کا لفظ استعمال نہیں ہوا بلکہ کتاب مفرد لفظ کا جو بوجہ اسم جنس ہونے کے سب کو شامل ہے اور اس قدر میں اجمالاً ان سب چیزوں پر ایمان لانے کی طرف اشارہ بھی ہو گیا جو ان برگزیدہ لوگوں نے بیان فرمائی ہیں۔

قوتِ عملیہ:..... دوسری قوت عملیہ ہے جو اعمال صالح اور ”کرم“ کے نام سے موسوم ہے۔ ایمان لانے کے بعد اس کے مقتضی اور ہدایت کو عمل میں نہ لانا گویا اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ اس شخص کو بات کا یقین ہی نہیں جو اس کو عمل میں لاتا۔ نیک کاموں میں بڑا نیک کام خدا تعالیٰ کی مخلوق پر رحم کھانا، ان کے ساتھ سلوک کرنا ہے۔ زبانی اور بدنی سلوک میں سے خاص بڑے بھاری مالی سلوک کو لے لیا اور مخلوق میں سے بھی بنی نوع کو اور بنی نوع میں سے اہل قرابت کو اور ان کے بعد درجہ بدرجہ دیگر اہل حاجات کو مخصوص کیا، اس لئے فرماتا ہے: کَاتِي الْمَالِ کہ اس نے مال بھی دیا ہو مگر نہ ریا کاری اور نمود و شہرت کے لئے، کس لئے کہ ایسی ہمدردی دیر پائیں ہو کرتی بلکہ علیٰ حقہ بلکہ خدا تعالیٰ کی محبت میں اور نیز حقہ کی ضمیر مال کی طرف بھی رجوع کر سکتے ہیں تب اس کے معنی یہ ہوں گے کہ مال کی خواہش خود کو بھی ہو، اس پر اوروں کو دے اور یہ حقیقت میں ایک بڑا مردانہ کام ہے ورنہ جب اپنے آپ کو کسی وجہ سے مال کی خواہش نہ رہے تب اس کا دینا کوئی بڑی بات نہیں اور مال دینے کے بڑے عمدہ یہ چھ مواقع ہیں۔

مال خرچ کرنے اور دینے کے عمدہ مواقع

اَوَّلُ ذَوِي الْقُرْبَى: اہل قرابت ہیں درجہ بدرجہ۔ قرابت نسبی، قرابت سہمی اور قرابت صحبت سے مقدم ہے۔

(۲) الْيَتْمَى: یتیموں کو دے۔ یتیم اس نابالغ کو کہتے ہیں جس کا باپ مر جائے۔ اہل قرابت کے یتیم غیر یتیموں سے مستحق تر ہیں۔

(۳) اور مسکینوں یعنی فقیروں کو دے جو کمانے سے بسبب بیماری یا بیماری سے معذور ہوں یا مصیبت پڑ جانے سے نان شبینہ کو بھی محتاج ہو گئے ہوں اور جو تندرست و جوان ایسے ہوں کہ انہوں نے بھیک مانگنا پیشہ بنا لیا ہو وہ مساکین نہیں۔ مگر افسوس کہ خیرات کا زیادہ حصہ یہی گروہ زبردستی لے جاتا ہے کیونکہ نہ مانگنے میں ان کو شرم مانع ہے نہ غیرت دینی۔

(۴) وَابْنِ السَّبِيلِ: مسافر کو دے بشرطیکہ وہ محتاج ہو، کس لئے کہ وہ سفر میں بعض اوقات گھر کے بھی پیسے تک کے مالک نہیں رہتے

(۵) السَّائِلِينَ: سائلوں کو دے مگر وہی سائل جو بوقت ضرورت مانگتے ہوں خواہ اپنے لئے خواہ قومی کاموں کے لئے۔

(۶) وَفِي الرِّقَابِ: غلاموں کی آزادی میں صرف کرے۔ یہ بھی ایک بڑی نیکی ہے کہ بنی نوع کو بنی نوع کی دائمی قید سے رہا کر لیا جائے۔ مخلوق کے ساتھ رحم کرنے کے ساتھ خالق کے نعماء کا بھی جان سے مال سے شکر گزار عبادت کناں رہنا اصول حسنات سے ہے اس لئے اس کا بھی ذکر فرمایا۔

وَاقَامَ الصَّلَاةَ: کہ وہ نماز بھی ادا کرتا رہا ہے۔ یہ عبادت اسلام میں روح اور جسم دونوں سے مرکب ہے۔ زبان سے وہ آیات پڑھی

جاتی ہیں جن میں خدا تعالیٰ کی ثناء و صفت اور اس کی نعمتوں کا شکر یہ اور اس سے دعاء وغیرہ سے سر جھکایا جاتا ہے۔ روح سے اس کا حضور تصور کر کے دلی نیاز مندی و انکساری ادا کی جاتی ہے۔

وَأَيُّ الزُّكُوفَةِ: یہ مالی عبادت ہے۔ ایک میں حصہ مال کا سال بھر میں اللہ دینا اسلام کا فرض ہے۔

عہد کی پاسداری:..... ان سب باتوں کے ساتھ معاملات میں لوگوں کے ساتھ پورا رہنا بھی اصولِ حسنات میں سے ہے اس لئے یہ فرمایا: وَالْمُؤْتُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا کہ حقیقی نیک وہ لوگ ہیں جو عہد باندھ کر اس کو پورا بھی کرتے ہیں۔ یہ ایک ایسا جامع جملہ ہے کہ جو جملہ معاملات کو حاوی ہے۔ بیع، عین، دین، امانت، اجارہ وغیرہ کوئی ایسا معاملہ نہیں کہ جس میں گونہ معاہدہ نہ ہو اور نیز جملہ شریعت کی پابندی کا بھی اسلام لانے کے ساتھ ضمناً معاہدہ خدا تعالیٰ سے ہوتا ہے۔ ان تمام حسنات کے بعد انسان کا اپنے آپ کو اپنے قوی غضبانیہ و شہوانیہ و نفسانیہ کو قابو میں رکھنا بھی بڑی نیکی ہے۔ ذرا سی بات سے آپے سے باہر ہو جانا بڑی ذلیل حالت اور آکتاب سعادت سے مانع ہے اس کو شرع میں صبر کہتے ہیں۔

صبر کے مواقع:..... صبر کے مواقع میں سے تین مواقع کا ذکر کر کے جملہ مواقع کی طرف اشارہ کر دیا گیا اور وہ تین مواقع یہ ہیں۔ اول تنگدستی، دوم مرض وغیرہ کی تکلیف، سوم دشمنوں کی جنگ۔ ان مواقع میں بڑے بڑے مستقل مزاج بھی بے اختیار ہو جاتے ہیں اس لئے صبر کو بھی اصول حسنات میں داخل کیا۔ وَالضَّيْرُونَ فِي الْبُتْأَسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحَيْثُ الْبُتْأَسِ اس کے نیکو کار وہ ہیں جو ان تینوں حالتوں میں بھی صبر کرتے ہیں۔ اصول حسنات بیان فرمایا کہ ان کی پابندی کرنے والوں کی مدح فرماتا ہے۔ أُولَئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا کہ یہی وہ لوگ ہیں کہ جن کو صادق کہتے ہیں۔ اس میں امور نظر یہ کی طرف اشارہ ہے۔ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ اور یہی حقیقی پرہیزگار بھی ہیں۔ یہ عملیات کی طرف اشارہ ہے یعنی قوت نظر یہ کی اصلاح سے صادق ہوتا ہے اور قوت عملیہ کی اصلاح تہذیب سے متقی ہوتا ہے۔ یہ ہیں اصول حسنات۔ صرف رسوم مذہب و ملت کی پابندی میں کیا دھرا ہے؟ نہ مشرق کی طرف منہ کرنے سے صادق بن جاتا ہے نہ مغرب کی طرف منہ کرنے سے متقی ہو جاتا ہے۔ کیا جامع کلام ہے۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلِ ط الْحُرِّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ

بِالْعَبْدِ وَالْأَنْثَى بِالْأُنْثَى ط فَمَنْ عَفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتَّبِعْ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَّاءُ

إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ ط ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ ط فَمَنْ اعْتَدَى بِعَدَاةٍ فَلَهُ

عَذَابٌ أَلِيمٌ ٥٥ وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَوَةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ٥٦

••• خدا پاک نے اول حرکت کر کیا اس لئے کہ حرام ان وقتوں سے بری ہے کہ جو عہد کے ساتھ متعلق ہوتی ہیں۔ پھر عہد کو بیان کیا جو حر سے درجہ میں کم ہے مگر انہی سے باعتبار التوجان قَوْمُونَ عَلَى الْبُتْأَسَاءِ فالتن ہے عہد کے بعد۔ پھر انہی کو ذکر کیا جو لائق تاخیر ہے۔ ۱۲ منہ۔

••• قصاص یعنی بدلہ لینے کا حکم مسلمانوں کو دیا جاتا ہے جان کے بدلہ قتل عمد میں جان ہے۔ پھر مقتول کے وارثوں سے کوئی اپنی مہربانی سے اپنے ہمائی مسلمان قاتل کی جان لینا معاف کرے اور خون بہا پر کفایت کرے اور قتل شہد بالعمد یا خطا میں اپنی مہربانی سے رقم کا بھی کوئی حصہ معاف کر دے تو بعد میں سختی سے مطالبہ نہ کرنا چاہئے بلکہ رواج و دستور کے موافق اور قاتل کو بھی اس کی رقم خوش معاشگی سے ادا کر دینی چاہئے۔ خون کے بدلہ خون بہا لینے کا اور خون بہا میں سے بھی رقم کم کر دینے کا مسئلہ خدا کی بڑی مہربانی اور آسانی ہے کہ ایک جان تو ضائع ہوئی تھی اب دوسری بھی ضائع ہو جاتی اور قصاص میں بڑی زندگی سے قتل کرنے والے کی زندگی اس لئے کہ وہ اس قانون کے خوف سے قصد قتل نہ کرے اپنی جان بھی اور مقتول کی جان بھی بچائے گا اور نیز بدلہ لینے سے تو سوں کا تہذیب فرود ہو جائے گا یہ نہیں ہوگا کہ طرفین سے بڑھ جائے ہو کہ طرفین سے بہت سے مارے جائیں۔ ۱۲ منہ

ترجمہ:..... مسلمانو! (یہ) مقتولوں کے بارے میں تم پر بدلہ لینا مقرر کیا گیا، آزاد کے بدلے میں آزاد اور غلام کے بدلے میں غلام اور عورت کے بدلے میں عورت۔ پھر جس کے لئے اس کے بھائی کی طرف سے کچھ معاف کیا جائے تو دستور کے موافق مطالبہ کرنا چاہئے اور عمدگی سے اس کے پاس (خون بہا) پہنچانا چاہئے۔ یہ تمہارے رب تعالیٰ کی طرف سے تم پر آسانی اور مہربانی ہے۔ پھر اس کے بعد جو کوئی زیادتی کرے تو اس کے لئے عذاب دردناک ہے ﴿اور تمہارے لئے قصاص میں (بڑی) زندگی ہے اے عقل والو! تاکہ تم (خونریزی سے) بچو﴾۔

ترکیب:..... باحرف نداء الذین امنوا منادی، کتب فعل مجہول القصاص مفعول مالم یسم فاعله۔ علیکم متعلق ہے کتب سے یہ جملہ مفسر اور الحو مبتدأ بالحو خبر ای الحو ما نحو ذ بالحو یہ اس کی تفسیر، پھر مجموعہ نداء۔ من موضع رفع میں ہے بسبب مبتدأ ہونے کے اور جائز ہے کہ شرطیہ ہو اور فاتباع اس کی خبر والتقدير فعلیہ اتباع۔ باحسان موضع نصب میں ہے بسبب اداء کے اور یہی حال ہے بالمعروف کا اور جائز ہے کہ حال ہو ہاء سے ای فعلیہ اتباعه عادلا ومحسنا اور عامل اس میں معنی استقرار ہیں۔ فمن اعتدی شرط فله عذاب الیم اس کی جزاء۔

احکام قتل اور قصاص میں برابری کا حکم

تفسیر:..... اس سے پہلی آیت میں صبر کی ترغیب تھی اور تنگدستی اور مرض اور جنگ میں صبر کرنے والوں کی خوبی مذکور تھی۔ اب مجملہ مواقع صبر کے ایک بڑا موقع بیان فرمایا جاتا ہے کہ جہاں صبر نہ کرنے سے ایک فساد عظیم اور سخت خونریزی پیدا ہونے کا احتمال ہے اور وہ قتل کا موقع ہے۔ جائل قوموں میں جب کوئی ان کی قوم کے آدمی کو قتل کر ڈالتا تھا تو جوش اور غصہ میں آکر نہ صرف قاتل ہی پر بس کرتے تھے بلکہ جو کوئی اس کی قوم کا ملتا تھا، خواہ تصور وار ہو یا نہ ہو، سب کو قتل کر ڈالتے تھے اور نیز برے آدمی کے معاوضہ میں صرف قاتل کا مارنا اس کی شان کے خلاف جانتے تھے بلکہ اس کے بدلے میں دس بیس پر بھی بس نہ کرتے تھے۔ اسی لئے ان آیات میں صبر کے مسئلہ کے بعد قتل کے احکام بیان کر دینا اس مسئلہ سے نتیجہ حاصل کرنا ہے کہ ایسے وقت جوش میں جب آدمی کو کچھ انسانیت کے حقوق ملحوظ کر کے ہم نے حکم دیا ہے اس کی پابندی کرو اور فرمایا مؤمنو! تمہارے لئے ہم نے مقتولوں کے بارے میں قصاص مقرر کر دیا ہے یعنی برابری کا حکم دیا ہے۔ تم کو لازم ہے کہ ایسے وقت بھی صبر کرو اور عدالت کو ہاتھ سے جانے نہ دو جو کوئی کسی کو قتل کرے اس کے بدلے میں اسی کو قتل کرو اور اگر مکرر قتل کرے تو اس کے بدلے میں اس مکرر یعنی آزاد کو قتل کرو۔ اس کی شرافت، حسب و نسب و حسن و مالذاری پر نظر نہ کرو، اس لئے کہ حریت میں دونوں برابر ہیں اور جو غلام کسی کو قتل کرے تو اس کے عوض میں اسی غلام کو قتل کرو، اس کے ساتھ اس کے آقا کو نہ مارو اور جو عورت قتل کرے تو خاص اسی کو قتل کرو، اس کے شوہر اور فرزند اور بھائی بندوں سے کچھ سروکار نہ رکھو اور جو مقتول کے وارث اپنے مسلمان بھائی قاتل کو قصاص معاف کر دیں اور کسی قدر مال پر راضی ہو جائیں اور دیت لینا قبول کر لیں تو چاہئے کہ سہولت اور دستور کو ملحوظ رکھیں۔ یہ نہ ہو کہ اس پر باوجود تنگدستی کے معاوضہ میں کوئی بات طلب کریں کہ ہم کو شراب دے یا اپنی جو رو یا بیٹی کو حوالہ کر دے یا تو اپنے بیٹے کو ہماری غلامی میں دے یا تو ہمیشہ کو ہمارا غلام ہو کر رہے اور اسی طرح قاتل کو بھی لازم ہے کہ ان کے احسانوں کو فراموش نہ کرے جو رقم قرار پاگئی ہو اس کو بلا حیلہ و بہانہ عمدہ طور سے ادا کرے اور جو کوئی اس قرار داد کے بعد بھی تعدی کرے کہ دیت لے کر قاتل کو مار ڈالے تو اس کے لئے عذاب الیم ہے اور اس قصاص میں اے مؤمنوں! تمہارے لئے زندگی ہے کیونکہ جب رسم قصاص جاری ہوگی تو وہ سفاکی جو ایام جاہلیت میں تھی جاتی رہے گی اور نیز لوگوں کو عبرت ہوگی، پھر آئندہ ہر ایک قتل سے ہاتھ روکے گا۔

اسحاث:..... (۱) قصاص کے معنی پورا پورا بدلہ لینا یعنی جیسا کہ اس نے کیا ویسا ہی اس کے ساتھ کیا جائے۔ عرب بولتے ہیں: اقص

فلان اثر فلان اذا فعل مثل ما فعل قال تعالیٰ فاتدا علی آثارها قصصاً۔ و قالت لا خنہ قصیہ ای اتبع اثرہ اور قصہ کو بھی اسی لئے قصہ کہتے ہیں کہ حکایت محکی عنہ کے مساوی ہوتی ہے یہاں مراد مساوات ہے۔ پھر اس مماثلت اور مساوات میں اختلاف ہے۔ جہت قتل و قصاص اور پھانسی دینے کا حکم:..... امام شافعی فرماتے ہیں کہ جہت قتل میں بھی مساوات کرنی چاہئے۔ پس اگر کسی نے پانی میں ڈبو کر مارا ہے تو اس کو بھی ڈبو کر مارنا چاہئے اور جس نے جلا کر مارا ہے تو اس کو بھی اسی طرح مانا چاہئے۔ امام ابوحنیفہ فرماتے ہیں کہ مساوات سے مراد دم نکالنا ہے جس سے عادتاً جلدی سے دم نکلتا ہے اور وہ خالص تلوار سے مارنا ہے۔ چنانچہ حدیث میں آیا ہے: لا قود الا بالسيف (اخر جابن ماجنی سنن) پس یہ جو نصرانیوں میں پھانسی دینا مروج ہے نہایت غیر مہذب طریق ہے۔ کچھ عجب نہیں کہ اس قوم کے عقلاء اس کی اصلاح کریں۔

قصاص میں مساوات کی وضاحت:..... (۲) الْحَرَّةُ ۵ بِالْحَرْزِ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْأَنْثَى بِالْأُنْثَى سے بعض لوگوں نے یہ سمجھا کہ خُر کے بدلے میں مارا جائے نہ کہ غلام کے بدلے میں اور اسی طرح ظاہر آیت یہ چاہتی ہے کہ غلام کو خاص غلام کے بدلے میں قتل کرنا چاہئے نہ کہ خُر کے اور عورت کو بھی خاص عورت ہی کے مقابلہ میں قتل کرنا چاہئے نہ کہ مرد کے اور عورت یعنی عورت اگر مرد کو قتل کرے یا مرد عورت کو قتل کرے تو باہم قصاص جاری نہ ہو لیکن ان سب صورتوں میں قصاص جاری ہوگا اور اس پر امت کا اتفاق ہے۔ کس لئے کہ کُتِبَ عَلَيْكُمْ الْقِصَاصُ اِيك مستقل جملہ ہے اور پھر اس کے بعد اس عام حکم کی بعض جزئیات کو اَلْحَرْزُ بِالْحَرْزِ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْأُنْثَى بِالْأُنْثَى میں ذکر کر دیا ہے اس سے اور صورتوں کی نفی نہ سمجھی گئی۔ پس ان نصوص کے عموم پر لحاظ کر کے عام حکم دیا جائے گا یعنی خُر کے بدلے میں بھی اور غلام اور کافر ذمی ۵ کے اور عورت اور لڑکے اور بیمار اور مقطوع الاعضاء کے بدلے میں بھی اور غلام اور عورت اور کافر کے بدلے میں بھی۔ کس لئے کہ مماثلت اور مساوات عصمت میں ملحوظ ہونی چاہئے یعنی معصوم الدم ہونے میں اور یہ بات دین یادار سے ثابت ہو جاتی ہے باقی اور تفاوتوں پر نظر نہیں۔ کیونکہ اگر ایسا ہو تو قصاص کا دروازہ بند ہو جائے اور فساد کا دروازہ کھل جائے جیسا کہ ایام جاہلیت میں تھا اور یہی امام اعظم کا قول ہے۔

قصاص لینے کا اختیار کس کو ہوگا؟..... واضح ہو کہ یہ قصاص لینا حاکم کے اختیار میں ہے نہ یہ کہ ہر شخص بطور خود آپ اس پر عمل کرے جس سے فتنہ اور فساد زیادہ قائم ہو جانے کا اندیشہ ہے اور یہ قصاص اس صورت میں ہے جب کہ قاتل نے عمد ا قتل کیا ہو اور جو خطایا شہرہ بالعمد وغیرہ سے گولی شکار پر لگا تا تھا اتفاقاً کسی آدمی کو جا لگی یہ قتل عمد انہیں بلکہ خطا ہے۔ اس صورت میں قصاص نہیں مگر خون بہا کہ جس کو دیت کہتے ہیں ضرور دینی پڑتی ہے جس کی تعداد کی پوری تفصیل کتب فقہ میں ہے۔

اس آیت میں دو حکم ہیں۔ اول قصاص کہ برابر بدلہ لیا جائے۔ ایام جاہلیت کی طرح ایک کے عوض دو چار یا زیادہ قتل نہ کیا جائے۔ نہ غلام سمجھ کر اس کا بدلہ کسی اشراف سے ترک کرنا چاہئے نہ امیر و غریب شریف و رذیل کی کچھ رعایت کرنی چاہئے۔ زمانہ جاہلیت میں اگر شریف قوم کا غلام رذیل قوم کے غلام سے مارا جاتا تھا تو اس کے بدلے میں ان کے خُر کو قتل کرتے تھے۔ اسی طرح شریف اور وضع میں بھی

۱۰..... جس مراد آزاد کو کہتے ہیں کہ جو کسی کا ملام شری نہ ہو۔ ۱۲ منہ ۵..... ذمی وہ کہ جو مسلمانوں کے ذمہ میں رحمت بن کر رہتا ہو کس لئے کہ جو قومیں کذبی نہیں ہیں اور ان میں باہمی جنگ و جدال کا دروازہ کشادہ ہے تو وہاں قصاص نہیں مگر اس سے یہ مراد نہیں کہ کافروں کے ملک میں امن لے کر فرار اسلام میں امن لے کر آئے یا جس قوم سے باہمی معاہدہ یا مصالحت تمہارت وغیرہ جاری ہو وہاں کسی کافر کو قتل کر دے اور اس فعل شنیع سے جنت کا مستحق ہے۔ یہ بھی حرام اور سخت گناہ ہے اسلام اس کو ہرگز جائز نہیں رکھتا۔ ہاں حالت جنگ میں جو باہم قتال کی رخصت ملت اور قوم کی بھلائی اور فساد کے بند کرنے کے لئے ہے تو وہ جائز ہے سو وہ اور بات ہے۔ ۱۲ مبدلین مغفر لہ حنفی۔

باہم مساوات نہ سمجھتے تھے نہ عورت مرد میں۔ آیت نے ان سب میں انصافاً مساوات قصاص میں قائم کر دی۔ دوسرا حکم یہ ہے کہ اگر قاتل کو وارثانِ مقتول بالکل معاف کر دیں یا چند وارثوں میں سے بعض بالکل معاف کر دیں یا کل یا بعض کسی قدر روپیہ یا پوری دیت لے کر اس کے قصاص سے درگزر کریں تو قصاص ساقط ہے مگر سختی اور خلاف دستور کوئی بات نہ کرنی چاہئے بلکہ اتباع بالمعروف اور اس قاتل کو بھی چاہئے کہ ان کا شکر یہ ادا کرے اور جو کچھ مقرر کیا گیا ہے اس کو بخوشی خاطر ادا کرے اداء الیہ باحسان۔ پہلا حکم کُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ... الخ میں مذکور ہے اور دوسرا مَن غَفِيَ لَهُ مِنْ آخِيهِ شَيْءٌ فَاِتِّبَاعُ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءُ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ میں مذکور ہے۔

نیچری مفسر کی آیت مذکورہ میں باطل توجیہ:..... نیچری مفسر نے دیکھا کہ آج کل عیسائیوں میں اولیاءِ مقتول کے معاف کرنے سے بھی قصاص معاف نہیں ہوتا، ضرور اس کو پھانسی دینی ہوتی ہے اور اس بات کو ان کی اور سب باتوں کی طرح از حد پسند کیا اور موافق عقل سلیم جانا تو اس آیت کی توجیہ کر دی کہ یہ بات ایامِ جاہلیت کے خونوں کی بابت ہے اور لطف یہ کہ اس کے برخلاف آیت کا سیاق اور نیز قرینہ ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ موجود ہے اور امت کا اجماع بھی ہے اور بے شمار احادیث صحیحہ بھی ہیں مگر اس نے بلا دلیل اتنا بڑا دعویٰ کر لیا۔ شاید شرط میں عفی ماضی کا صیغہ ہے اور اس کو ایامِ جاہلیت پر محمول کیا ہو جو خلاف قانون نحو ہے۔ قتل کا گناہ بغیر توبہ کے معاف نہیں ہوتا اور قصاص محض سیاست دنیا کے لئے ہے اور نیز وراثت کے معاف کرنے سے بھی دنیاوی حق معاف ہوتا ہے نہ کہ حقِ آخرت۔

كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْرًا ۖ الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ
وَالْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ ۗ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ ﴿۷۸﴾ فَمَنْ بَدَّلَهُ بَعْدَ مَا سَمِعَهُ فَأَمَّا
إِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ ۗ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿۷۹﴾ فَمَنْ خَافَ مِن مُّوَسٍ
جَنَفًا أَوْ إِثْمًا فَأَصْلَحَ بَيْنَهُمْ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿۸۰﴾

ترجمہ:..... تم کو حکم دیا جاتا ہے کہ جب تم میں سے کسی کے سامنے موت آئے (علامات موت معلوم ہوں) تو اگر کچھ مال چھوڑے تو ماں باپ اور قرابت داروں کے لئے دستور کے موافق وصیت ^{۷۸} کرنی چاہیے خدا ترسوں پر لازمی بات ہے ^{۷۹} پھر جس نے اس وصیت کو بدل دیا تو اس کا گناہ اسی پر ہے کہ جو اس کو بدلتے ہیں البتہ اللہ تعالیٰ تو (خوب) سنتا جانتا ہے ^{۸۰}۔ پھر جس کو وصیت کرنے والے کی طرف داری یا نا انصافی کا اندیشہ ہو سو اس نے ان میں صلح کرادی تو اس پر کچھ بھی گناہ نہیں۔ بیشک اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا مہربان ہے ^{۸۰}۔

ترکیب:..... کتب فعل مجہول الوصیۃ للوالدین الخ جملہ مفعول مالم یسم فاعلہ۔ اذا حضر متعلق ہے الوصیۃ سے حضور موت سے مراد حضور اسباب موت ہے۔ ان ترک خیر شرط اس کا جواب جملہ اولیٰ سے سمجھا جاتا ہے ای فلیو ص۔ حقا مفعول مطلق ہے ای

۷۸:..... جب تک آیت میراث نازل نہیں ہوئی تھی والدین اور اقارب کے لئے صاحب مال پر وصیت فرض تھی آیت میراث کے بعد یہ حکم غیر وارثت کے لئے ٹکٹ میں مستحب ہے۔ وصیت کے بعد جو لوگ اس میں کمی زیادتی کریں گے وہ گناہ ان پر ہوگا نہ کہ میت پر اگر موسیٰ سے کسی کی طرف داری یا کسی کے محروم کر دینے کا اندیشہ ہو تو باہم مصالحت کر دینا کوئی گناہ نہیں۔ ۱۲ منہ

حق ذالک حقا ہے اور ممکن ہے کہ وصف ہو مصدر محذوف کی ای ایصاء حقا۔ فمن بذلہ ای ایبصاء۔ من شرطیہ ہے مبتدا کی جگہ فانما ائتمہ اس کی خبر فمن خاف فعل بافاعل من موصل متعلق ہے خاف سے شرط فلا ائتم علیہ جواب شرط۔

وصیت کی فرضیت اور اس کا حکم

تفسیر:..... پہلے سے اصول حسانت کا ذکر چلا آتا ہے اس کے ضمن میں اشد منہیات قتل اور کتمان حق کا بھی ذکر آ گیا تھا گویا کہ نیکی انسان کو جب نصیب ہوتی ہے جب کہ وہ ایسی ایسی بری باتوں سے بھی بچے اور چونکہ قصاص انسان کی زندگی باقی رہنے کا باعث تھا اور قتل بند کرتا تھا جیسا کہ فرمایا وَلَکُمْ فِی الْقِصَاصِ حَیْوَةٌ یَّأْتِیْ اُولٰٓئِکَ النَّبَاۃُ اِسْ اِسْ کے بعد وصیت کا مسئلہ ذکر کیا اس لئے کہ باوجود مال و اسباب ہونے کے اپنے اقارب کو محروم رکھنا گویا ان کو قتل کر دینا ہے۔ جس طرح قصاص حقیقی قتل کی دوا ہے اسی طرح وصیت اس مجازی قتل کی دوا ہے۔ اس لئے فرماتا ہے کہ ہم نے تمہارے لئے وصیت مقرر کر دی ہے پس جب علامات موت نظر آئیں اور مال موجود ہو تو متقی پر یہ حق ضروری ہے کہ ماں باپ اور دیگر اقارب کے لئے وصیت کر دے ہاں اب جو کوئی قابض مال یا گواہ خبردار ہونے کے بعد اس کو بدلے گا تو یہ گناہ اس کی گردن پر رہے گا خدا تعالیٰ سے کوئی بات مخفی نہیں اور جو کسی کو یہ معلوم ہو کہ موصلی انصاف کے طور پر وصیت نہ کرے گا یا وصیت میں بے انصافی کرے مگر گویا تو اس نے محض نیک نیتی سے موصلی وصیت کو بدلنے کی صلاح دی یا اس کے وارثوں میں جن کے لئے وصیت خلاف انصاف کر کے مر گیا ہے اور جھگڑا پیدا ہو گیا ہو وصیت میں کچھ کمی زیادتی کر کے باہم صلاح کرادی تو اس تبدیل و تغیر میں بھی کچھ گناہ نہیں اور اس اصلاح میں کچھ خلاف وصیت اس سے سرزد ہو گئی ہے تو خدا تعالیٰ اس کو معاف کر دے گا وہ غفور و رحیم ہے۔

آیت وصیت کا نسخ اور اس کی وضاحت:..... جمہور مفسرین کہتے ہیں یہ آیت منسوخ ہے یعنی وصیت کرنے کا حکم والدین اور اقارب کے لئے جب تک ضروری تھا کہ جب تک آیات میراث نازل نہ ہوئی تھی اور اسی لئے نبی ﷺ نے فرمادیا تھا کہ مسلمان کو لائق نہیں کہ اس پر تین شب گزریں اور اس کے پاس وصیت نامہ لکھا ہوا نہ ہو (صحیحین) اس لئے کہ تمام مال کے وارث میت کے اہل و فرزند ہو جایا کرتے تھے ماں باپ اور دیگر اقارب محروم رہ جاتے تھے۔ جب آیت میراث نازل ہوئی تو یہ حکم منسوخ ہو گیا اس لئے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ خدا تعالیٰ نے ہر حقدار کا حق مقرر کر دیا اب کسی وارث کے لئے وصیت نہیں (صحیحین) مگر حسن بصری رحمہ اللہ تعالیٰ اور علاء بن زیاد اور مسروق اور مسلم بن یسار وغیرہ علماء کبار یہ فرماتے ہیں کہ آیت منسوخ نہیں اس لئے کہ آیت میراث میں جن قراہتوں کا حق اور حصہ ہے اور ان کے لئے وصیت نہیں اور جو محروم الارث ہیں جیسا کہ بیٹوں کی موجودگی میں یتیم پوتا یا چچا زاد بھائیوں کی موجودگی میں نواسا یا اور مساکین فقراء تو ان کے لئے بدستور وصیت مستحب ہے مگر تہائی مال سے زیادہ کی وصیت نہ ہو جیسا کہ حدیث سے منہوم ہوتا ہے اور یہ قول صحیح ہے۔

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا كُتِبَ عَلَیْكُمْ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَی الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِكُمْ

لَعَلَّكُمْ تَتَّقُوْنَ ﴿۱۶۷﴾ اَيَّامًا مَّعْدُوْدٰتٍ ۗ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَّرِيْضًا اَوْ عَلٰی سَفَرٍ

فَعِدَّةٌ مِّنْ اَيَّامٍ اٰخَرَ ۗ وَعَلَى الَّذِيْنَ يُطِيْقُوْنَہٗ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِيْنَ ۗ فَمَنْ

تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَّهُ ۖ وَأَنْ تَصُومُوا خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿۳۳﴾

ترجمہ:..... ایمان والو! تم پر روزہ رکھنا فرض کیا گیا جیسا کہ تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیا گیا تھا تاکہ تم پر ہیزار ہو جاوے ﴿۳۳﴾ گنتی کے چند روزوں تک (اس پر بھی) جو کوئی تم میں سے بیمار ہو جائے یا سفر میں ہو تو اور دنوں سے گنتی پوری کر دے اور جن کو اس کی طاقت ہو تو اس کے بدلے میں ایک محتاج کو کھانا دینا چاہئے پھر جو (اپنی انگ سے) نیکی کرے تو یہ اس کے لئے بہتر ہے اور روزہ رکھنا تمہارے لئے بہتر ہے اگر تم جانتے ہو ﴿۳۳﴾۔

ترکیب:..... یاترف ندا اللذین امنوا اصلہ و موصول منا ذی کتب فعل مجہول الصیام مفعول مالم یسم فاعلہ۔ کما موضع نصب میں ہے صفت ہے کتب کی ای کتا کما کتب۔ ایاما موصوف معدودا بت صفت یہ منصوب ہے صوموا مقدر سے یا الصیام سے۔ فمن شرطیہ کان کا اسم ضمیر ہے جو من کی طرف پھرتی ہے اور مریضاً اس کی خبر معطوف علیہ او علی سفر معطوف موضع نصب میں ای او کان مسافرا۔ فعدۃ مبتدا والخبر مخذوف ای فعلیہ عدۃ من ایام اخر صفت ہے عدۃ کی پس یہ مجموعہ جواب شرط ہے۔ عَلَى الذِّنِّینَ یُطِیْقُوْنَہُ جملہ خبر فدیۃ مبدل منہ طعافہ مشکین بدل مجموعہ مبتدا جملہ معطوف بر جملہ سابقہ۔

روزہ کی فرضیت اور اس کا حکم

تفسیر:..... قصاص اور وصیت حیات دنیاوی کا سبب تھا اور کلام الہی میں جس طرح حیات دنیا کی اصلاح فرمائی گئی اسی طرح حیات ابدی کی بھی ضرور رعایت ہونی چاہئے اس لئے یہاں اس چیز کا حکم دیا کہ جو حیات ابدی کا عمدہ ذریعہ ہے یعنی روزہ۔ کس لئے کہ انسان جب صبح سے شام تک نفس کی تینوں خواہشوں کھانے پینے جماع سے رکے گا (اور اسی کو صوم شرعی کہتے ہیں) اور پھر اس کے ساتھ اپنے دل کو ذکر الہی تلاوت اور نماز اور مراقبہ اور اعتکاف میں لگا دے گا تو بیشک اس کی روح کو قوت ہوگی اور اس جسم کو چھوڑنے کے بعد یہی حیات ابدی اور عالم قدس میں زندہ رہنے کا سبب ہوگا اور نیز احکام مذکورہ بالا کی تعمیل جسمانی خواہشوں کے خلاف کہے اور جب تک انسان اپنی نفسانی خواہشوں سے مقابلہ کرنے کا خوگر نہیں ہوتا تو اصول حسنت اور صبر پر بھی قادر نہیں ہوتا بلکہ دنیاوی ترقی کے لئے بھی مصائب برداشت نہیں کر سکتا اس لئے روزے کا حکم دیا تاکہ روح قوی ہو جائے۔ جسم کی خواہش اور تیزی توڑنے کے لئے آسانی ہدایت میں قدیم سے ریاضت کا حکم ہے اسی لئے فرماتا ہے کہ اے مسلمانو! تم پر روزے فرض ہوئے جس طرح کہ تم سے پہلی امتوں پر فرض ہوئے تاکہ تم نفس کشی کے عادی ہو کر متقی ہو جاؤ اور یہ روزہ تم پر ہمیشہ کے لئے نہیں بلکہ چند روز اور اس پر بھی تمہارے لئے یہ آسانی ہے کہ کوئی بیمار یا مسافر ہو اور روزہ کی طاقت نہ رکھے تو اس کے بدلے میں اور دنوں میں گن کر روزہ رکھ لے اور اس پر بھی تمہارے لئے یہ رخصت ہے کہ جو لوگ تم میں سے بڑی مشقت کے ساتھ روزہ رکھ سکتے ہوں جیسا کی بوڑھا تو وہ ہر روزہ کے بدلے میں ایک مسکین کا کھانا کہ جو اس کو دو وقت کافی ہو دے اور جو اپنی طرف سے زیادہ دو تو بہتر ہے اور جو تکلیف اٹھا کر بھی روزہ رکھ لو تو بہتر ہے۔

فوائد:..... کُتِبَ عَلَیْکُمُ الصَّیَامُ سے کیا مراد ہے؟..... (۱) رمضان کے روزے یا اور روزے۔ معاذ اور قنادۃ اور عطاء وغیرہم علماء کی ایک جماعت یہ کہتی ہے کہ اس سے مراد علاوہ رمضان کے روزے ہیں جو رمضان کی فرضیت سے پیشتر فرض تھے پھر رمضان کے فرض ہونے سے جیسا کہ آیت آئندہ میں ہے ان کی فرضیت جاتی رہی اور وہ ہر مہینہ میں تین روزے تھے۔ بعض کہتے ہیں کہ ان میں محرم کی دسویں تاریخ کا روزہ بھی تھا اور دلیل ان کی یہ ہے کہ اس آیت میں جس کو طاقت روزہ رکھنے کی ہے اس کو فدیہ دینے کی رخصت ہے حالانکہ رمضان کے روزوں کی نسبت یہ حکم نہیں کہ فدیہ دے کر روزہ نہ رکھے اور نیز اس آیت میں مسافر اور مریض کا حکم ہے

اور اس سے پچھلی آیت میں بھی کہ جس میں رمضان کے روزے میں مسافر اور مریض کا حکم مذکور ہے۔ پس اگر یہاں صیام سے مراد رمضان ہو تو تب فائدہ عبارت مکرر ہو جائے۔ جمہور محققین کہ جن میں ابن عباس رضی اللہ عنہما بھی ہیں یہ کہتے ہیں کہ اس جگہ صیام سے مراد رمضان ہی کے روزے ہیں مگر اولاً اللہ تعالیٰ نے کُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ فرمایا، پھر اس کے بعد آيَاتُ مَا مَعْلُوذِپ اس کی تشریح کی، پھر اگلی آیت شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ میں تو خوب تعین کر دی جس طرح کہ اس نے اَوَّلًا كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ کہہ کر اطمینان دلا یا تھا کہ یہ سلف صالحین کا قدیم دستور ہے۔ آيَاتُ مَا مَعْلُوذِپ کہہ کر یہ تسلی کر دی کہ ہمیشہ کے لئے نہیں بلکہ چند روز کے لئے پھر مسافر اور مریض کو رخصت دی اور جس سے نہایت مشقت سے ادا ہوتے ہوں اس کو فدیہ کی اجازت دی اور ان کی دلیل کا یہ جواب ہے کہ بطریقونہ کے یہ معنی ہیں کہ بہ تکلف و مشقت روزہ رکھ سکتے ہوں۔ چنانچہ عکرمہ اور ایوب اور عطاء کی قرأت میں بطریقونہ آیا ہے اے بچھو نہ یعنی یکلفونہ اور یہ اس لئے کہ وسعت طاقت کے اوپر ایک اور شیء ہے۔

شیخ فانی، حاملہ اور مرضہ کے لئے روزوں کا حکم:..... اس صورت میں اب بھی رمضان کے روزوں کی نسبت اس شخص کے لئے کہ جو مشقت سے روزہ رکھ سکے یہی حکم ہے کہ وہ ہر روزے کے بدلے میں فدیہ دے یہ شیخ فانی کے لئے ہے۔ امام شافعی کہتے ہیں کہ حاملہ اور دودھ پلانے والی جب روزہ رکھنے میں عاجز ہو تو ان کے لئے بھی یہی حکم ہے۔ امام ابوحنیفہ فرماتے ہیں کہ دودھ پلانے والی اور حاملہ کے لئے فدیہ دینے کا حکم اس لئے نہیں کہ یہ پھر قضاء کے روزے رکھ سکتے ہیں، بخلاف شیخ فانی کے یہ فدیہ کا حکم خاص اسی کے لئے ہے۔ پس آیت - بطریقونہ کو آیت فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ سے منسوخ قرار دینا بے فائدہ ہے اور اسی طرح لامقدر ماننا اور ہمزہ کو سلب کے لئے کہنا بھی لا حاصل ہے۔

دوسرا جواب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ الَّذِينَ يُطِيقُونَہ سے مراد مسافر اور بیمار ہیں اور ان کی دو حالتیں ہیں۔ ایک یہ کہ روزے کی طاقت نہیں رکھتے اس کا حکم تو خدا تعالیٰ نے فَجِدَّةٍ مِّنْ آيَاتِهِمْ اُنْحَزَ میں ظاہر کر دیا کہ اور دنوں میں روزہ رمضان کی قضاء ادا کر لیں۔ دوسری حالت طاقت کی ہے، سو اس میں ان کے لئے یہ حکم ہے فَذِيَّةٌ طَعَامٌ مِّسْكِيْنٍ کہ فدیہ دے کر چاہیں روزہ نہ رکھیں یعنی دونوں باتوں میں اختیار ہے (کبیر)۔ تیسرا ایک اور جواب ہے کہ رمضان میں ابتدائے اسلام میں مقیم صحیح کو بھی کہ روزے کی طاقت رکھتے تھے اختیار تھا خواہ روزہ رکھیں خواہ فدیہ دے دیں مگر اگلی آیت سے یہ حکم منسوخ ہو گیا اور مکرر ہونے کا یہ جواب ہے کہ ابتداء میں چونکہ تندرست مقیم کے لئے فدیہ اور روزے کا اختیار تھا اور مسافر اور مریض کے لئے افطار کی رخصت تھی تو یہاں سے یہ خیال ہو سکتا تھا کہ مسافر و مریض پر قضاء اور فدیہ نہیں کیونکہ یہ مشقت میں ہیں اس لئے خدا تعالیٰ نے مسافر اور مریض کا حال بھی بیان فرمادیا کہ ان پر قضاء واجب ہے۔

حکم روزہ میں تشبیہ نہ عدد میں ہے اور نہ وقت میں:..... (۲) كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ لَعَلَّكُمْ فِي تَشْبِيهِ نَدْعُدُ فِي تَحْتِ، ہے نہ وقت میں بلکہ صرف ایجاب میں یعنی جس طرح تم پر روزے واجب ہوئے اسی طرح تم سے پہلے لوگوں پر بھی واجب ہوئے تھے، نہ یہ کہ جس طرح تم پر تیس روزے رمضان کے واجب ہوئے ان پر بھی تیس روزے رمضان کے واجب تھے اور من قبلکم سے اہل کتاب یعنی یہود و نصاریٰ مراد ہیں۔

(جواب): اس میں کوئی شک نہیں کہ اہل کتاب کے ہاں بھی روزے واجب تھے چنانچہ توراہ کی تیسری کتاب کے باب ۶، ورس ۲۹ اور باب ۲۳، ورس ۲۷ سے معلوم ہوتا ہے کہ یہود یوں پر ساتویں مہینے کی دسویں تاریخ کو کفارہ کا روزہ رکھنا واجب تھا کیونکہ اس میں لکھا ہے کہ جو کوئی اس روزہ نہ رکھے گا اپنی قوم سے منقطع ہو جائے گا اور اعمال حواریان کے باب ۹، ورس ۹ سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ

عیسائی بھی یہ روزے رکھا کرتے تھے۔ علاوہ اس کے چالیس روز تک کوہ طور پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے روزے رکھے جیسا کہ کتاب خروج کے باب ۳۴ سے معلوم ہوتا ہے اور کتاب دانیال کے باب ۱۰ سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ حضرت دانیال علیہ السلام نے تین ہفتے کے روزے رکھے تھے اور اول کتاب السلاطین کے باب ۱۹ ورس ۸ سے معلوم ہوتا ہے کہ جب حضرت الیاس علیہ السلام کوہ ریب کو گئے تھے تو انہوں نے چالیس دن رات روزے رکھے تھے۔

اور انجیل متی کے باب ۴ اور انجیل لوقا کے باب ۴ ورس ۲ سے معلوم ہوتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام نے بھی جب کہ وہ بیابان میں تھے چالیس دن رات کے روزے رکھے تھے۔ علاوہ اس کے بائبل کے مختلف مقامات سے اور بھی روزے رکھنا اہل کتاب کا ثابت ہے اور اسی لئے اب بھی یہود اور متدین نصاریٰ میں روزہ رکھنے کا دستور ہے۔

نیچری مفسر کا روزے کے متعلق باطل نظریہ:..... ہاں اب جو یورپ کا الحاد جوش زن ہے البتہ اس کی وجہ سے رسم روزہ و نماز عیسائیوں میں سے اٹھ گئی اور یونانیوں نے اٹھتی جاتی ہے۔ بلکہ ان کی تقلید میں نیچری مفسر بھی اپنی کتاب کے صفحہ ۲۳۱ میں روزے کی اہانت کر رہے ہیں جس کا ایک فقرہ یہ ہے ”عرب کے لوگ یہودیوں اور عیسائیوں کو دیکھتے تھے کہ خدا کو خوش کرنے کے خیال سے اور اپنے پیغمبر کی پیروی کی نظر سے روزہ رکھتے ہیں۔ آنحضرت ﷺ نے اس رسم کو جاری رکھنے کی اجازت دی“ انتہی ملخصاً۔ اور اس سے پیشتر اس صفحہ میں روزے کو بدنی ریاضت کہہ آئے ہیں اور جملہ بدنی ریاضتوں کی نسبت صفحہ ۲۳۰ میں یہ کہتے ہیں: قولہ غرض کہ تمام جسمانی ریاضتوں کا اسی غلط خیال پر رواج ہوا ہے وہ یہ کہ انسان کی زندگی آسائش سے بسر کرنی خدا کو پسند نہیں اور یہ ایک عجیب خیال تھا انتہی ملخصاً۔

مرض و سفر کی وجہ سے روزوں میں رخصت:..... (۳) فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ جس مرض سے روزہ کا اظہار کرنا درست ہے، جمہور محققین کے نزدیک وہ ہے کہ جس میں روزہ رکھنے سے ضرر جان یا زیادتی مرض متصور ہو نہ کہ ہر مرض کیونکہ اس مقام پر جو لفظ مریض بولا گیا ہے تو اہل زبان اپنے قرآن سے اس سے وہی مرض سمجھتے ہیں کہ جس کا ہم نے ذکر کیا نہ کہ عام مرض، سفر کے معنی لغت میں کشف کے ہیں یعنی کھل جانا اور چونکہ سفر سے لوگوں اور ملکوں اور زمین کا حال کھلتا ہے اس لئے اس کو سفر کہتے ہیں اور سفر چونکہ دو شخصوں کی پیچیدگی کھول دیتا ہے اس لئے بھی اس کو سفر کہتے ہیں اور اسی لئے کہتے ہیں اسفار الصبح کی روشنی میں آنا۔

سفر شرعی اور اس کی مسافت:..... مگر شرع میں اس جگہ سفر سے مراد اقل مرتبہ تین منزل کا سفر ہے اس لئے کہ نبی ﷺ نے مسح کے بارے میں فرمایا کہ مقیم ایک رات دن مسح کرے اور مسافر تین رات دن۔ اس سے معلوم ہوا کہ سفر اقل تین مرتبہ تین رات دن کے فاصلہ سے ہوتا ہے اس لئے کہ آنحضرت ﷺ نے سفر کو علت مسح قرار دیا اور مسح کو معلول بنایا اور معلول علت سے زیادہ نہیں ہوتا۔

امام شافعی کہتے ہیں کہ سولہ فرسخ کا فاصلہ ضروری ہے اور ہر فرسخ تین میل کا اور ہر میل بارہ ہزار قدم کا ہے کیونکہ ہاشم جدر رسول اللہ ﷺ نے جب جنگل ناپا تو میل کو بارہ ہزار قدم قرار دیا اور امام مالک و احمد و اسحاق کا بھی یہی مذہب ہے۔ مگر داؤد ظاہری نے مطلق سفر مراد رکھا ہے اور اس کی تہلیل سے قاضی شوکانی نے دررہبیہ میں یہی فتویٰ دیا ہے۔ پس ان کے مذہب میں تو کوس کیا آدمے کو س تک جانے میں بھی روزہ نہ رکھے اور یہ بالکل غلط ہے۔

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِّلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَىٰ
وَالْفُرْقَانِ ۚ فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ ۖ وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ

فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخِرَ ۗ يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ ۚ وَلِتُكْمِلُوا

الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴿۱۷۵﴾

ترجمہ:..... رمضان کا وہ مہینہ کہ جس میں قرآن لوگوں کی ہدایت کے لئے نازل کیا گیا ہے (اور جس میں) ہدایت کی کھلی نشانیاں ہیں اور وہ حق و باطل میں فرق کر دیتا ہے پھر جو تم میں سے کوئی اس مہینے کو پائے اس میں روزہ رکھے اور بیمار یا مسافر ہو تو اور دنوں میں گنتی پوری کر دے۔ اللہ تعالیٰ تو تمہارے لئے آسانی چاہتا ہے اور تم کو مشکل میں ڈالنا نہیں چاہتا اور (یہ اس لئے) تاکہ تم گنتی پوری کر لو اور تاکہ تم کو جو خدا تعالیٰ نے رہنمائی کی ہے اس پر اس کی بڑائی بیان کر دو اور تاکہ تم (اس کی نعمت کا) شکر کرو ﴿۱۷۵﴾

ترکیب:..... شہر رمضان مبتداً انزل فیہ القرآن خبر اور ممکن ہے کہ فمن شہد جملہ شرطیہ اس کی خبر اور ممکن ہے کہ شہر رمضان مبتداً محذوف کی خبر ہو تقدیرہ ہی شہر یعنی الايام المعدودات اور بعض نے شہر کو بالنصب پڑھا ہے بدل بنایا ہے ایام معدودات سے۔ ہذی حال ہے قرآن سے اور بعض نے کہا ہے کہ مفعول لہ انزل کا۔ و بینت ای آیات واضحات معطوف ہے ہذی پر اور والفرقان معطوف ہے الہذی پر ای حال کو نہ ہادیاً للناس و حال کو نہ بینات من الہدایۃ والفرقان ای مما یفرق بین الحق والباطل۔ فمن شرطیہ مبتداً اور اس کے بعد اس کی خبر منکم حال ہے ضمیر قائل سے اور مفعول شہد کا محذوف ہے ای شہد المصر اور الشہر ظرف ہے۔ فلیصمہ جواب شرط، ولتکملوا معطوف ہے الیسر پر اور لام زائد ہے۔

صیام رمضان اور نزول قرآن

تفسیر:..... یہ پہلی آیت کا تمہ ہے۔ اول فرمایا تھا: تم پر چند روز کے روزے فرض ہوئے۔ اب اس آیت میں ان چند روزوں کی تشریح کردی کہ وہ چند دن کہ جن میں تم پر روزے فرض ہوئے رمضان کا مہینہ ہے۔ یہ وہ مبارک مہینہ ہے کہ جس میں قرآن نازل ہوا ہے کہ جو لوگوں کے لئے ہدایت ہے اور حق و باطل میں تمیز کرنے کے بارے میں کھلی نشانی بھی ہے۔ پس جو اس مہینے کو پائے تو چاہئے کہ روزہ رکھے اور جو مسافر اور بیمار ہو تو اور دنوں اتنے ہی رکھے۔ اس سے خدا تعالیٰ نے تمہارے لئے آسانی کردی اور نیز تعدد اور رمضان کی بھی پوری ہو جاتی ہے اور اس لئے کہ تم خدا تعالیٰ کی بڑائی بیان کرو کہ اس نے ہم کو ہدایت کی اور ہمیشہ اس کی شکر گزاری کرتے رہو انزول فیہ القرآن ﴿۱۷۵﴾۔ اس میں کوئی بھی شب نہیں انوار الہی ہمیشہ چمکتے رہتے ہیں مگر علاقہ بشریہ ان کو اور و اح بشریہ پر ظاہر ہونے میں حجاب ہو جاتے ہیں اور ان کا نزول ماہ رمضان قرار پایا اور یہی حکمت تھی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب کہ کوہ طور پر ان کو توراہ ملی اور خدا تعالیٰ نے ان سے کلام کیا تو اول ان سے چالیس روزے رکھوائے اور اسی لئے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بیابان میں چالیس روزے رکھے غالباً ان کو اسی وقت انجیل عطا ہوئی اور آنحضرت ﷺ نے بھی غار حرا میں روزے رکھے ان پر وہاں قرآن نازل ہوا۔ رمضان کے مہینہ میں شب قدر میں جو تجلی الہی کا وقت ہے قرآن مجید تمام و کمال لوح محفوظ سے نقل ہو کر آسمان دنیا میں بیت المعمور ایک جگہ ہے وہاں نازل ہوا اور پھر وہاں سے تھوڑا تھوڑا دنیا میں آنحضرت ﷺ پر نازل ہوا۔ پس اب اس آیت میں اور اس میں اِنَّا اَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ ﴿۱۷۴﴾۔ اِنَّا اَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ ﴿۱۷۵﴾ کچھ بھی تعارض نہ رہا۔

• امام شافعی کہتے ہیں کہ اس سے مراد عیدین کے روز کبیر کہنا ہے۔ ﴿۱۷۴﴾: بعض کہتے ہیں انزل لہ القرآن سے مراد یہ نہیں کہ رمضان میں قرآن اترا بلکہ رمضان کی شان میں قرآن اترا مراد ہے جیسا کہ کہتے ہیں انزل لہ علی والنزل لہ عمیر۔ ﴿۱۷۴﴾: کس لئے لیلہ مہار کہ بھی رمضان ہی میں تھی اور اس قول مشہور میں کہ قرآن شوال کے مہینے میں نازل ہونا شروع ہوا اور اس آیت میں کچھ تعارض باقی رہا۔ ۱۷۴۔

وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ ۖ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ ۗ

فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ ﴿۷۸﴾

ترجمہ:..... اور جب آپ سے میرے بندے مجھے پوچھیں تو (کہہ دو کہ) میں تو تمہارے پاس ہی ہوں، جب کوئی مجھے پکارتا ہے تو میں جواب دیتا ہوں پھر لوگوں کو بھی ہمارا حکم ماننا چاہئے اور مجھ پر ایمان لانا چاہئے تاکہ وہ ہدایت پائیں ﴿۷۸﴾۔

ترکیب:..... واذا سالک فعل، عبادی فاعل، مک مفعول، عنی متعلق ہے فعل سے، یہ تمام جملہ شرط۔ فانی قریب ای فقل لهم انی قریب جواب شرط اجیب خبر ثانی۔

اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کے قریب ہیں

تفسیر:..... پہلی آیت میں تکبیر اور یاد الہی اور اس کی شکر گزاری کا حکم تھا جس سے احتمال تھا کہ ہم تو اس کو یاد اور اس کی شکر گزاری کرتے ہیں، آیا وہ بھی ہماری طرف متوجہ ہوتا ہے یا کہ دنیا کے امراء و شہنشاہوں کی طرح وہاں تک رسائی اور کسی کی شنوائی ہی نہیں ہوتی۔ قطعاً:

زُوئے بر خاک عجز سے مالم ☆ ہر سحر گہ کہ باد سے آپد
اے کہ ہرگز فراموش نہ کنم ☆ ہیچت از بندہ یاد سے آید

اس آیت میں اس شبہ کو زائل کر دیا کہ جب میرے بندے اے نبی ﷺ میرا حال آپ سے پوچھیں تو کہہ دو کہ میں تو ان سے بہت ہی قریب ہوں۔ جو کوئی مجھے پکارتا ہے تو میں اس کو سنتا اور جواب دیتا ہوں۔ جو مجھ سے دعاء کرتا ہے قبول کرتا ہوں۔ پس میرے بندوں کو بھی لازم ہے کہ میری اطاعت کریں۔ گو میں اس کی نظر سے غائب ہوں لیکن وہ مجھ پر ایمان لائیں تاکہ مجھ تک پہنچنے کا راستہ پائیں۔

شان نزول:..... اس آیت کے شان نزول میں مفسرین نے مختلف اقوال نقل کئے ہیں۔ بعض کہتے ہیں کہ ایک بدوی نے آکر آنحضرت ﷺ سے پوچھا تھا کہ ہمارا رب قریب ہو تو ہم اس سے آہستہ مناجات کریں اور اگر بعید ہو تو پکاریں؟ تب یہ آیت نازل ہوئی بعض کہتے ہیں کہ آنحضرت ﷺ کسی جہاد میں تشریف لے گئے تھے۔ صحابہ رضی اللہ عنہم نے بلند آواز سے تکبیر و تہلیل پکارتی شروع کی۔ آپ ﷺ نے فرمایا: تمہارا رب بہرا اور دور نہیں۔ تب یہ آیت نازل ہوئی۔

قریب خداوندی کی وضاحت:..... خدا تعالیٰ کا قرب اپنے بندوں سے قرب جسمانی نہیں کیونکہ وہ جسم سے پاک ہے۔ علاوہ اس کے جسمانی چیز سب سے مساوی درجہ پر قریب نہیں ہوتی بلکہ ان دو شخصوں میں سے (جو فاصلہ پر ہیں) جس سے جس قدر قربت ہوگی دوسرے سے اتنی ہی دوری ہوگی۔ بلکہ یہ قرب علاوہ اس کے اور قرب ہے کہ جس کو کہیں وَتَحْنُ ۝ اَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ اور کہیں هُوَ مَعَكُمْ أَيُّهَا كُنْتُمْ سے تعبیر کیا ہے۔ اس کو اہل ظاہر قرب علمی کہتے ہیں۔ وہ ہم سے شہ رگ سے تو کیا ہماری ذات اور ہمارے وجود سے بھی زیادہ قریب ہے مگر اس حجاب جسمانی کی وجہ سے وہ ہم کو دکھائی نہیں دیتا۔

اجیب دَعْوَةَ الدَّاعِ کے معنی ہم بیان کر چکے ہیں۔ کبھی جو دعاء کا اثر ظاہر نہیں ہوتا تو اس میں کوئی حکمت الہی ہوتا ہے۔ طحا نے خیال کے لوگ دعاء اور اس کے اثر کے منکر ہیں جس سے تہر د پایا جاتا ہے۔ بندہ کو لازم ہے کہ ہر حاجت میں اسی کی طرف رجوع کرے۔ دعاء

کے فضائل بے شمار ہیں۔

أَجَلٌ لَّكُمْ لَيْلَةُ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ ط هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ
لَهُنَّ ط عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَخْتَانُونَ أَنْفُسَكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَا
عَنْكُمْ ؕ فَالَّذِينَ بَاشِرُوهُنَّ وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ ؕ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى
يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ۖ ثُمَّ أَتَمُّوا
الصِّيَامَ إِلَى الْيَلِ ۖ وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ ۖ فِي الْمَسْجِدِ ط تِلْكَ
حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَقْرُبُوهَا ط كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ ﴿۵۴﴾

ترجمہ:..... روزوں کی راتوں میں اپنی بی بیوں سے اختلاط کرنا تمہارے لئے حلال کر دیا گیا ہے وہ تمہاری پوشش اور تم ان کی پوشش ہو۔ خدا تعالیٰ کو معلوم ہے کہ تم آپس میں مخفی طور سے ملے تھے سو اس نے تمہارا قصور معاف کر دیا اور تم سے درگزر کی۔ پس (اب رات میں) ان سے ہم بستر ہو لیا کرو اور جو کچھ تمہارے لئے (اس ہم بستری سے) خدا تعالیٰ نے مقدر کر رکھا ہے (اولاد) آپس کو حاصل کرو اور جب تک کہ صبح کی سفید دھاری رات کی سیاہ دھاری سے تمیز نہ ہو اس وقت تک کھاپی لیا کرو پھر روزہ کو رات تک پورا کرو اور جب تم مسجدوں میں اعکاف کے لئے بیٹھے ہو اور تو اپنی بی بیوں سے اختلاط نہ کرو (یعنی رات میں بھی اختلاط نہ کرو) یہ اللہ کی مقرر کی ہوئی حدیں ہیں سو ان کے پاس بھی نہ جانا۔ یوں اللہ تعالیٰ لوگوں کے لئے اپنے احکام کھول کھول کر بیان فرماتا ہے کہ وہ پرہیزگار ہو جائیں ﴿۵۴﴾۔

ترکیب:..... اِحْلَ نَعْلٌ مَجْهُولٌ الرَّفَثُ الْخِ مَفْعُولٌ مَا لَمْ يَسْمُ فَاعِلُهُ ۖ لَيْلَةُ الصِّيَامِ طَرْفٌ هِيَ الرَّفَثُ كَالرَّفَثِ كَيْتَبَةُ هِيَ اِطْلُ كَاوْفِيهِ نَظْرًا ۖ چونکہ رفث میں انشاء کے معنی ملحوظ ہیں اس لئے اس کے صلہ میں الی آیا نہیں آئی۔ علم فعل اللہ فاعل انکم الخ جملہ مفعول۔ باشرو امر ضمیر انتم اس کا فاعل ہن مفعول اور پھر وابتغوا اور کلاوا و اشربوا جملہ اس پر معطوف الا ان سب کا ظرف من الفجر الخیط کا بیان ہے۔ وانتم عاکفون الخ حال ہے لا تباشروہن سے۔

رمضان کی راتوں میں افطار وغیرہ کی اجازت

تفسیر:..... یہ آیت احکام صیام کا تہہ ہے۔ اکثر مفسرین یہ کہتے ہیں کہ ابتدائے اسلام میں روزہ دار کو افطار کے بعد جب تک کہ عشاء نہ پڑھے اور نہ سوئے کھانا پینا جماع کرنا درست تھا اور جب وہ عشاء پڑھ چکے یا افطار کے بعد سو جائے تو پھر اس کے لئے یہ چیزیں ممنوع ہو جاتی تھیں جس طرح کہ اب صبح صادق سے ممنوع ہو جاتی ہیں۔ چنانچہ اس آیت کی شان نزول میں مروی ہے کہ ایک انصاری (کہ جس کے نام میں اختلاف ہے۔ معاذ کہتے ہیں: ابو صرمہ اور براء کہتے ہیں: فیس بن صرمہ) دن کے کام سے ہار اٹھا شام کو گھر میں آیا۔ افطار کر کے کھانا کھانے میں کچھ دیر تھی سو گیا۔ پھر اس کو بیدار کیا تو اس نے اس لئے کہ بعد خواب کے کھانا منع تھا نہ کھایا۔ اسی طرح روزہ پر روزہ رکھ لیا جس سے اگلے روز ضعف کے مارے اس کا حال تباہ ہوا۔ جناب رسول اللہ ﷺ کو خبر دی گئی اور اس عرصہ میں حضرت

عمر ۱۰؎ نے بھی عرض کیا کہ یا رسول اللہ! میں نے عشاء کے بعد اپنی بیوی سے صحبت کی۔ اسی طرح اور لوگوں نے بھی ایسے ایسے واقعات بیان کئے۔ تب یہ آیت نازل ہوئی (تفسیر کبیر)۔ اس آیت میں خدا تعالیٰ نے وسعت دے کر صبح صادق تک کھانے پینے، جماع کرنے کی اجازت دے دی خواہ نماز عشاء پڑھ کر یا سوکر ان چیزوں کو استعمال میں لائے۔ اس آیت میں خدا تعالیٰ فرماتا ہے کہ روزہ کی شب میں تمہارے لئے اپنی بیویوں کے پاس جانا مباح ہے، کس لئے کہ ان سے تم سے باہم نہایت رغبت طبعی ہے اور ہم کو اپنے علم ازلی سے یہ بات معلوم تھی کہ تم سے صبر نہ ہو سکے گا۔ پس ہم نے تم کو اجازت دے دی کہ تم ان سے صبح صادق تک مباشرت کر سکتے اور کھاپی سکتے ہو۔ مگر جب اعتکاف کے لئے مسجدوں میں بیٹھو تب ان سے رات میں بھی مباشرت نہ کرو۔

چند تفسیری نکات:..... رفت لغت میں فحش باتوں کو کہتے ہیں جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: فَلَا رَفْتٌ وَلَا فُسُوقٌ وَلَا جِدَالٌ فِي الْحَجِّ پھر اس سے مراد وہ باتیں ہیں جو بوقت جماع کی جاتی ہیں یہاں جماع مراد ہے۔

مرد و عورت کو ایک دوسرے کا لباس قرار دینا:..... هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ عورت کو مرد کا اور مرد کو عورت کا لباس کہا اس وجہ سے کہ یہ باہم اس طرح لپٹتے اور چٹختے ہیں کہ جس طرح لباس بدن سے لپٹا ہوتا ہے یا اس وجہ سے کہ ایک دوسرے کو ناجائز باتوں سے روکنے میں لباس کی طرح ستر ہو جاتا ہے یا اس لئے کہ جس طرح لباس مخصوص ہوتا ہے اسی طرح ان میں خصوصیت ہوتی ہے یا اس لئے کہ لباس کی طرف انسان کو رغبت طبعی ہوتی ہے اور وہ باعث زیب و زینت ہوتا ہے ایسا ہی معاملہ عورت کا ہے۔

خیانت کی تفسیر:..... اَتَكْفُ كُنْتُمْ تَحْتًا تُونَ خيانت سے مراد وہ افعال ہیں کہ جو اس آیت کے نازل ہونے سے پیشتر بعض صحابہ ۱؎ سے ظہور میں آئے کہ کسی نے رات کو جماع کیا، کسی نے کھایا پیا۔ اَبْتَعُوا..... الخ سے بعض نے یہ مراد لی ہے کہ جماع سے غرض اولاد ہے سو اس کو طلب کرو، محض قضائے شہوت مقصود نہ رکھو۔ بعض کہتے ہیں: اس سے مراد ہے کہ جو چیز جماع میں تمہارے لئے جائز کی گئی ہے وہ لہو یعنی دُبر سے جماع نہ کرو اور خاص بیوی یا لونڈی سے یہ نفع لو۔ معاذ بن جبل ۲؎ و ابن عباس ۳؎ وغیرہ فرماتے ہیں کہ اس سے مراد یہ ہے کہ اسی فعل میں شب کو تیر نہ کرو بلکہ بقدر ضرورت فارغ ہو کر لیلیۃ القدر کو تلاش کرو۔

آسمان پر سفید و سیاہ دھاریاں:..... الخَيْطُ الخَيْطُ الازْبِيضُ اور مِنَ الخَيْطِ الازْهَادِ سے مراد ہے رات اور صبح صادق۔ صبح صادق سے پہلے سفید ستون سا آسمان کے کنارہ سے مشرق کی جانب نمودار ہوتا ہے اس کے بعد سیاہی چھا جاتی ہے۔ اس کو صبح کاذب کہتے ہیں اس وقت تک کھانا پینا درست ہے۔ اس کے بعد اسی سیاہی میں سے ایک سفید دھاری الٹ کر اوپر تک پھیل جاتی ہے یہاں تک کہ پھر آفتاب طلوع کر آتا ہے۔ اس سفید دھاری کو صبح صادق کہتے ہیں۔ پس جب یہ دونوں دھاریاں باہم ممتاز ہو جائیں جب سے کھانا پینا جماع کرنا ممنوع ہے کیونکہ صبح صادق سے دن شمار ہوتا ہے اور یہ ممانعت بموجب تُمْرُ اَتْمُو الصِّيَامَ اِلَى الْبَيْتِ غروب آفتاب تک ہے۔ بعض کہتے ہیں کہ جب تک سرنخی غائب نہ ہو جائے تب تک۔ بعض کہتے ہیں کہ ستاروں کے برآمد ہونے تک ممانعت ہے جیسا کہ شیعہ کہتے ہیں۔ مگر جب کہ لیل عرب عرب میں غروب آفتاب سے گنی جاتی ہے اور نیز احادیث صحیحہ میں بھی بعد غروب کے مصلیٰ آنحضرت ۴؎ کا انظار کرنا ثابت ہو گیا ہے تو پھر دیر کرنا تکلیف بے فائدہ ہے۔

اعتکاف کی چند شرطیں:..... وَلَا تَبَايُهُمْ وَهُنَّ وَالنَّسَاءُ غِيَفُونَ فِي الْمَسْجِدِ۔ اعتکاف لغت میں کسی شیء پر اپنے آپ کو مقید کرنا خواہ

۱ جب یہ آیت نازل ہوئی تو حدی بن حاتم نے دُور سے سیاہ اور سفید لے کر اپنے تکر کے نیچے رکھ پھونکے۔ پس جب تک ان میں فرق معلوم نہ ہوتا تب تک کھانے پینے۔ دو کہتے ہیں کہ میں نے ایک روز آنحضرت ۴؎ سے اطلاع کی۔ آپ سبقتہم نے اور فرمایا کہ تیرے پاس بڑے لمبے چوڑے دُورے دُورے ہیں اے صاحب: ان سے مراد رات دن کے دُورے ہیں حکنانی صبح البخاری۔ ۱۲ منہ۔

بھلی ہو یا بری بات پر جیسا کہ یَعْلَمُونَ عَلٰی اَصْنَافٍ لَّهُمْ مِّنْ وَّرَدٍ۔ لیکن شرع میں اعتکاف مسجد میں بہ نیت تقرب الہی بیٹھنے کا نام ہے۔ امام ابوحنیفہؒ اس میں دو قیدیں ٹھہراتے ہیں۔ ایک یہ کہ مسجد میں روزہ کے ساتھ بیٹھنا۔ دوسری یہ کہ کم سے کم پورے ایک دن تک بیٹھے۔ پس بغیر روزہ کے مسجد میں بیٹھنا اسی طرح روزہ بھی ہو تو دن بھر سے کم بیٹھنا اعتکاف شرعی نہ سمجھا جائے گا۔ کس لئے کہ احادیث اور فعل صحابہؓ سے اعتکاف اسی طور سے پایا گیا ہے۔ مگر امام شافعیؒ ان دونوں قیدوں کو شرط نہیں خیال کرتے تھے کہ ان کے بغیر اعتکاف نہ سمجھا جائے گا ہاں جو ان قیود کو مرعی رکھے تو اولیٰ ہے۔

دلائل فریقین کے ان کی کتابوں میں مذکور ہیں۔ اعتکاف میں بھی اپنی بیوی سے جماع کرنا درست نہیں۔ بغیر شہوت کے اگر ہاتھ لگ جائے تو کچھ مضائقہ نہیں۔ محکف سوائے حاجت ضروری پیشاب پاخانہ یا نماز جمعہ کے مسجد سے باہر نہ نکلے۔ رمضان کے آخری عشرہ میں اعتکاف کرنا مسنون ہے۔

رمضان کی راتوں میں افطار وغیرہ کی رخصت دینے کی وجہ:..... امام ابو مسلم اس آیت کے معنی میں یہ جو کہتے ہیں کہ ابتدائے اسلام میں روزہ کی کوئی تشریح نہ تھی کہ کب تک کھائے پئے اور یہود بلکہ عیسائی اس سبب سے (کہ جہاں کہیں ان کی کتابوں میں روزہ کا حکم ہے وہاں رات دن کا روزہ سمجھا جاتا ہے) دن رات کا روزہ رکھتے تھے۔ ان کے رویہ سے مسلمان بھی یہی کرنے لگے تھے کہ رات کو بھی کچھ کھاتے پیتے نہ تھے۔ مگر اس میں مشقت تھی اور نیز وہ آسانی کہ جو اس شریعت میں رکھی گئی ہے اس کے بھی منافی تھا اس لئے خدا تعالیٰ نے صریح اجازت دے دی کہ صبح صادق تک شوق سے کھاؤ پیو یعنی رات کا روزہ نہیں۔ سو یہ سمجھنا کہ یہ آیت پہلے حکم کے لئے ناسخ ہے غلط ہے۔ درحقیقت روزہ روح کی تازگی اور جسم کی پڑمردگی کے لئے ایک عجیب نسخہ ہے اور نیز مشقت کشی کے عادی ہونے کے لئے اور تنقیہ جسمیہ کے لئے بھی اس کے فوائد بیشمار ہیں اور اس لئے ہر ملت و مذہب میں اس کا دستور قدیم ہے اور ریاضت جسمانی کا مسئلہ اسلام میں ایک مہذب طریقہ پر ملحوظ رکھا گیا ہے۔ کیونکہ خدا تعالیٰ نے آخری نبی ﷺ کو متوسط طریقہ پر مبعوث کیا ہے اس لئے سحر تک کھانے پینے سے جسم کو پڑمردگی سے محفوظ رکھا کس لئے کہ انراط میں آکر بالکل جسم کو ہلاک کرنا روح کو اس کے کمالات حاصل کرنے سے محروم کر دینا ہے اور لیکن پہلی امتوں کے نفوس چونکہ زیادہ سرکش تھے اور ان کے قوی بہیمیہ بھی تیز تھے اس لئے بقاعدہ ”دوالقدر مرض“ ان کو دن رات کے روزے کی ضرورت تھی۔ اسی طرح شتر بے مہار ہو کر ہر طرح کی لذات میں مستغرق رہنے سے بھی منع کر دیا۔ اسی لئے اسلام میں سحری کھانا مسنون قرار پایا۔ تسحر و افان فی السحور بروکۃ کہ سحری کھاؤ اس میں برکت ہے۔

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِيَأْكُلُوا

حج

فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿۷۷﴾

ترجمہ:..... اور آپس میں ایک دوسرے کے مال ناروا طور پر نہ کھا جایا کرو اور نہ اس کو حکام رسی کا ذریعہ بناؤ (رشوت میں دے کر) تاکہ لوگوں

کو..... اموالکم کے بظاہر معنی اپنا مال ہے۔ پھر مال کو بے نیکی سے کھانے کے کیا معنی؟ اس کے دو جواب ہیں: اول یہ کہ اموالکم سے مراد اپنے لوگوں کا مال ہے جو ایک معنی سے اپنے بھائیوں کا مال اپنا ہی سمجھا جاتا ہے اموالکم کے ساتھ تعبیر کرنے میں شفقت دلانا مقصود ہے کہ یہ بھی تمہارا ہی مال ہے اس کو بے دریغ ناجائز طریقوں سے نہ کھایا کرو۔ دوم اپنا مال بھی باطل طریقوں سے کھانا درست نہیں۔ اسراف، فضول خرچی، عیاشی، کھیل تماشے، لہو لعب میں خرچ کرنا ناجائز طریقوں سے کھانا ہے۔ تیسری صورت میں ناجائز طریقہ سے کھانے کی صورتیں ہیں: فریب دے کر کھانا، رشوت اور سود میں دینا، لہذا، جہز، نجوم وغیرہ شہدوں سے مال لینا، جھوٹے نوٹے، فال وغیرہ سے حاصل کر لینا، فنون میں رشوت دینا، حکام اور اہل عدالت کا رشوت لینا سب باطل مال کھانا ہے جو اس آیت سے حرام ہے۔

کے مال کا کوئی حصہ ناجائز طور پر جان بوجھ کر کھانے لگو۔

ترکیب:..... لا تَأْكُلُوا مِمَّا فَعَلْتُمْ مَعْزُومًا لِمَنْ يَكْفُرُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ سِوَا مَا كَانَتْ عِبْرَةً لِقَوْمِكُمْ مِنْهُ لِيَتَّقُوا اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَيَكْفُرُوا بِهِ لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْفَاسِقِينَ۔ بالباطل موضع نصب میں ہے بسبب تَأْكُلُوا کے وتدلوا مجزوم ہے بسبب معطوف ہونے کے تَأْكُلُوا پر۔ لَتَأْكُلُوا كَالْأَمْثَالِ لِمَنْ تَدْلُوا عَنْهُ سے متعلق ہے۔ فریقا مفعول تَأْكُلُوا کا تَمَّيْنُ أَمْوَالِ النَّاسِ اس کا بیان وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ جملہ حال ہے تَأْكُلُوا کے فاعل سے۔

حکم روزہ معنوی یعنی مالِ ناحق و رشوت کی ممانعت

تفسیر:..... گزشتہ آیات میں روزہ کا حکم اور اس میں مباح چیزوں کے بھی وقت معین تک کھانے پینے کی ممانعت تھی جو نفس سرکش کے زیر کرنے کے لئے بڑی عمدہ ریاضت ہے۔ ان آیات میں معنوی روزہ کا حکم دیا جاتا ہے کہ لوگوں کے ناجائز طور پر مال نہ کھایا کرو۔ وہ گناہ جو حقوق العباد سے متعلق ہیں کسی کا غضب، رشوت، چوری، دغا بازی، خیانت، حیلہ سازی یا معصیت کے ذرائع سے پیدا کردہ مال کھانا اور مال کو حکم مری کا رشوت دے کر ذریعہ بنا کر لوگوں کے مال اڑا جانا مثل تمدن اور روسیاء ہی کا باعث ہے۔ ان گناہوں سے خصوصاً پرہیز کرنا بھی ایک قسم کا روزہ ہے اور نیز روزوں کی راتوں میں کھانے کی اجازت تھی۔ اس جگہ بتا دیا کہ کھاؤ تو مال حرام نہ کھایا کرو۔ اس مناسبت سے اس مسئلہ کا بھی ذکر ہوا اور اس کے بعد اور بھی ممنوع چیزوں کا ذکر ہوتا ہے اور مفید اعمال کی تاکید فرمائی جاتی ہے تاکہ معنوی روزہ کی تکمیل ہو جائے

تدلوا، ادلاء سے مشتق ہے جس کے معنی ہیں کنویں میں ڈول ڈالنا۔ قال تعالیٰ: فادلنی دلوہ مگر اس سے مراد بذریعہ رشوت حکام سے ربط پیدا کرنا تاکہ لوگوں کے مال ناحق مارے۔

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْإِهْلَةِ ط قُلْ هِيَ مَوَاقِيْتُ لِلنَّاسِ وَالْحَجِّ ط وَلَيْسَ الْبِرُّ بِأَنْ تَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ ظُهُورِهَا وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنِ اتَّقَى ط وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ

أَبْوَابِهَا ط وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿۷۸﴾

ترجمہ:..... (ایسے نبی ﷺ!) آپ سے ہلالوں (چاندوں) کی حقیقت پوچھتے ہیں (ان سے) کہہ دو کہ یہ تو لوگوں کے معاملات اور حج کے اوقات بتلانے کے لئے ہیں اور یہ تو کچھ بھی نیکی نہیں کہ گھروں میں ان کے پیچھے سے آیا کرو لیکن نیکی تو اس کی ہے کہ جو پرہیزگاری کرتا ہے اور گھروں میں ان کے دروازوں سے آیا کرو اور اللہ تعالیٰ سے ڈرا کرو تاکہ تم فلاح پاؤ۔

ترکیب:..... یسئلون فعل بافاعل، عن الاہلۃ متعلق ہے۔ ہی مبتدا، مواقیت للناس معطوف علیہ، والحج معطوف مجموعہ خبر البیوت اسم لیس، بان تاتوا البیوت اس کی خبر۔

رویت ہلال اور اس کے فوائد

تفسیر:..... جب کہ رمضان کے روزے فرض ہو گئے تو چاند کے حساب سے رمضان اور شوال اور نیز حج کے مہینوں کا حساب و شمار عرب کی قدیم عادت کے موافق ایک ضروری بات ہو گئی۔ اس لئے بعض لوگوں نے رسول کریم ﷺ سے ہلالوں کے متعلق سوال کیا کہ

اس میں کیا برتر ہے کہ اول راتوں میں چاند باریک خم دار ہوتا ہے پھر بڑھتے بڑھتے بڑھ جاتا ہے اور پورا ہوجاتا ہے اور پھر گھٹنے لگتا ہے آخر وہی باریک خم دار رہ جاتا ہے؟ چونکہ مسئلہ علم ہیئت سے متعلق تھا جس کے سمجھنے کی ان اُن پڑھ لوگوں کو لیاقت نہ تھی مفت الجھن میں پڑ جاتے اس لئے اس سے اعراض کر کے جو فائدہ تھا وہ بتا دیا کہ یہ لوگوں کے معاملات اور اوقات بتاتے ہیں۔ چاندوں سے مہینے اور مہینوں سے سال و برس بنتے ہیں۔ عرب کے نزدیک صاف اور موٹا حساب جس کو ہر ایک سمجھ سکے چاند ہی سے تھا اور اب بھی ہے۔ اس جواب سے دو باتوں کی تعلیم ہوگئی۔ اول یہ کہ جن اشیاء کے حقائق و اسرار سمجھنے کی لیاقت نہ ہو ان کی بابت سوال کر کے اپنا اور مجیب کا ضابطہ نہ کرنا چاہئے۔ بے کار باتوں میں مصروف ہونا نفع اوقات ہے۔ دوم یہ کہ اگر کوئی اس قسم کا سوال کرے بھی تو جہاں تو اس کے مفید مدعا ہو بتلا دینا چاہئے۔ زجر و توبیح کرنا خلاف اخلاق ہے۔

ہلال اول رات کے چاند کو کہتے ہیں اس کی جمع اہلہ آتی ہے۔ چونکہ یہ ذکر جواب میں آچکا کہ حج کا وقت بھی بتلاتے ہیں اس مناسبت سے حج جیسی عمدہ عبادت میں جو کچھ عرب کے جاہلوں نے تحریف کر رکھی تھی اور لطف یہ کہ اس کو نیکی سمجھ ہوئے تھے اور اصل نیکی سے بے خبر تھے اس لئے اس کی تعریف اور جملہ نیکیوں کے اصل الاصول کو بتا دیا۔

گھروں میں دروازے سے داخل ہونے کا حکم:..... احرام باندھنے کے بعد جو عرب کے لوگوں کو گھر میں آنے کی ضرورت پڑتی تھی تو پس پشت سے آتے تھے تاکہ دروازے سے آنے میں حج سے اعراض نہ پایا جائے۔ فرما دیا: یہ کچھ بھی نیکی نہیں آؤ تو دروازوں سے آیا کرو وَاَتُوا النُّبُوتَ مِنْ اَبْوَابِهَا حُكْمًا ۱۱۰ کا اک بیش بہا گوہر ہے جس میں اشارہ ہے کہ جس کام کو کرو اس کے رستے سے کرو۔ اسباب عادی کو اور اس کے مناسب تدابیر کو عمل میں لاؤ یہ دنیا و دین کے سب کاموں کو حاوی ہے۔ اصلی نیکی کیا ہے وَ اتَّقُوا اللہَ خدا تعالیٰ سے ڈرنا اور پرہیز گاری کرنا جملہ ممنوع امور سے الگ رہنا خواہ از قسم عقائد ہوں یا از قسم اعمال ہوں اور اسی پر فلاح دارین وابستہ ہے۔ لَعَلَّكُمْ تَفْلِحُونَ سعادت کے گھر کا یہی دروازہ ہے۔ یہ بھی معنوی روزہ کا تہمتہ بیان تھا۔

وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللّٰهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا ۱۱۱ إِنَّ اللّٰهَ لَا يُحِبُّ
 الْمُعْتَدِينَ ۱۱۰ ۱۱۰ وَقَاتِلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ وَأَخْرِجُوهُمْ مِّنْ حَيْثُ
 أَخْرَجُوكُمْ وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ ۱۱۲ وَلَا تُقَاتِلُوهُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ
 الْحَرَامِ حَتَّى يُقَاتِلُوكُمْ فِيهِ ۱۱۳ فَإِنْ قَاتَلُوكُمْ فَاقْتُلُوهُمْ ۱۱۴ كَذَلِكَ جَزَاءُ
 الْكٰفِرِينَ ۱۱۵ فَإِنْ انْتَهَوْا فَإِنَّ اللّٰهَ عَفُورٌ رَّحِيمٌ ۱۱۶ وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ
 فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ لِلّٰهِ فَإِنْ انْتَهَوْا فَلَا عُدْوَانَ إِلَّا عَلَى الظَّالِمِينَ ۱۱۷

ترجمہ:..... اور (اے مسلمانو!) جو تم سے لڑتے ہیں تم بھی ان سے اللہ کی راہ میں لڑو اور زیادتی نہ کرو۔ خدا تعالیٰ ہرگز زیادتی کرنے والوں کو پسند
 ..... ۱۱۰: وَأَتُوا النُّبُوتَ مِنْ اَبْوَابِهَا حُكْمًا عمت ہے جو بہت سے معانی ہلیلہ کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ از الجملہ یہ کہ جو کام کرو اس کا تہمتہ اور دستور سے گزرنے کا تہمتہ
 کام کرنا مگر میں پس پشت سے آتا ہے۔ مگر سے مضمون کی طرف اور دروازہ سے اس کے رستے اور تہمتہ کی طرف استعارہ ہے۔ ۱۱۲ حقانی

نہیں کرتا ۵ اور ان کو جہاں کہیں پاؤ قتل کرو اور ان کو وہاں سے نکال دو کہ جہاں سے انہوں نے تم کو نکالا ہے (مکہ سے) اور ۶ فساد تو قتل سے بھی بڑھ کر ہے اور ان سے خانہ کعبہ کے پاس نہ لڑو جب تک کہ وہ تم سے یہاں نہ لڑیں پھر اگر وہ تم سے لڑیں تو تم بھی ان کو قتل کرو کافروں کی ایسی ہی سزا ہے ۷۔ پھر اگر وہ باز آجائیں تو خدا تعالیٰ غفور و رحیم ہے ۸ اور ان سے یہاں تک لڑو کہ فتنہ (و فساد) باقی نہ رہے اور سب ۹ اللہ کا دین ہو جائے۔ پھر اگر وہ باز آجائیں تو سوائے ظالموں کے کسی پر زیادتی جائز نہیں ۱۰۔

ترکیب: ..... قاتلو فاعل انتم اس کا فاعل فی سبیل اللہ اس کے متعلق الذین یقاتلونکم جملہ مفعول ولا تعتدوا معطوف ہے قاتلو پر۔ اللہ اسم ان اللہ لایحب الخ خبر و اقاتلو فاعل انتم فاعل ہم مفعول حیث متعلق ہے اقاتلوا سے وقس علیہ اخر جوہم۔ والفتنة مبتدا اشد ..... الخ خبر حتی بمعنی کہ اور ممکن ہے کہ بمعنی الی ان ہو۔ لاتکون۔ کان تامہ اور یکون میں بھی کان تامہ اور جو دونوں کو ناقصہ کیا جائے تو لہ خبر عدوان اسم لا۔ الاعلیٰ الظالمین خبر لا۔

قتال فی سبیل اللہ کا حکم

تفسیر: ..... پہلی آیت میں فرمایا تھا کہ نیکی گھروں میں پیچھے سے آنے میں نہیں بلکہ نیکی تقویٰ ہے اور تقویٰ کی بڑی شاخ اللہ تعالیٰ کے دشمنوں سے لڑ کر زمین کو کفر و معاصی اور دیگر فساد سے پاک کرنا ہے جس کی بھلائی اور جس کا عام فائدہ آئندہ نسلوں تک باقی رہتا ہے اس لئے اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے قتل فی سبیل اللہ یعنی جہاد کا حکم دیا۔ بنی سبیل اللہ صحابہ کبار رضی اللہ عنہم کے ساتھ بارادہ حج مدینہ منورہ سے کوچ کر کے مکہ معظمہ کی طرف چلے اور جب مقام حدیبیہ ۱۰ آئے تو کفار قریش نے آپ ﷺ کو روک دیا اور کئی روز تک آپ ﷺ وہاں ٹھہرے رہے اور آخر وہاں چلے آئے۔ پھر اگلے سال حج کی تیاری کی اور صحابہ رضی اللہ عنہم کو خوف ہوا کہ قریش جنگ پیش آئیں گے اور ان مہینوں میں صحابہ رضی اللہ عنہم جنگ کرنے کو نہایت مکروہ جانتے تھے۔

طریقہ قتال: ..... اس کشمکش میں تھے کہ یہ آیت نازل ہوگئی جس میں خدا تعالیٰ نے ان سے جنگ کرنے کی رخصت دی اور بوقت ضرورت تم کو ارٹھانے کی اجازت دی کہ اے مسلمانو! خدا کی راہ میں جنگ کرو مگر زیادتی نہ کرو، بچوں اور عورتوں اور بوڑھوں کو نہ مارو سبز درختوں کو نہ کاٹو، عہد شکنی نہ کرو۔ اس لئے کہ خدا تعالیٰ کو زیادتی کرنے والے پسند نہیں۔

فتنہ انگیزی قتل سے بڑا گناہ ہے: ..... اور جب تم میں اور ان میں کوئی عہد قائم نہ ہو تو ان کو جہاں پاؤ قتل کر ڈالو اور جس طرح انہوں نے تم کو مکہ معظمہ سے باہر نکال دیا ہے تم بھی ان کو وہاں سے نکال دو اور یہ خیال نہ کرو کہ ہم نے ان کو مقام مقدس میں قتل کیا اور وہاں سے نکالا کیونکہ وہ وہاں فتنہ اور فساد کرتے ہیں اور فتنہ تو قتل سے بھی بڑھ کر ہے جس کا نتیجہ خرابیِ بلاد اور پریشانیِ عباد ہے۔

حرم میں قتال کی اجازت: ..... مگر مسجد الحرام کے پاس ان سے جنگ نہ کرو جب تک کہ وہ وہاں تم سے جنگ نہ کریں اور اگر وہ وہاں حرمت خانہ کعبہ کو ملحوظ نہ رکھیں اور تم سے جنگ کریں تو تم وہاں ان کو قتل کرو کس لئے کہ خدا تعالیٰ کے دشمنوں کی یہی سزا ہے اور جو وہ باز آجائیں اور توبہ کر لیں تو خدا تعالیٰ بھی غفور و رحیم ہے اور کفار سے لڑتے رہو جب تک کہ دنیا میں فتنہ و فساد باقی نہ رہے اور احکام الہی پر بے روک ٹوک عمل درآمد ہونے لگے۔

۱۰..... یعنی اگر وہ تم پر مسجد الحرام کے پاس نکال کر لے گا الا لام نکا کرے اپنی کعبہ کا طعن دیں تو وہ خود اس کے مرکب ہیں کیونکہ مسجد الحرام میں فتنہ اٹھا رکھا ہے جو قتل سے بھی بڑھ کر ہے۔ ۱۲۔..... یعنی دیا ہے سب احکام الہی چلے گئیں نہ کاٹو اٹھ ہائے سرکشوں کے قتل اور مطلوب کرنے سے۔ ۱۲۔..... کہہ کے قریب ایک جگہ ہے۔ ۱۲۔

متعلقات:..... فتنہ کے لغوی معنی امتحان اور آزمائش کے ہیں اسی لئے نعت اور مصیبت کو بھی فتنہ کہتے ہیں کہ اس حالت میں صبر و شکر کے بارے میں آزمائش ہوتی ہے۔ مگر اس جگہ مراد ابن عباس رضی اللہ عنہما کے نزدیک کفر و شرک ہے کیونکہ اس سے زمین پر فساد اور خرابی پھیلتی ہے جس سے ظلم اور باہمی قتال و جدال پیدا ہوتا ہے جو موضوع آزمائش ہے اور دیگر علماء فرماتے ہیں کہ اس سے مراد فساد اور ظلم وغیرہ قبائح ہیں اور شرک و کفر بھی اس میں شامل ہے۔

زمین کو ہر قسم کی بُرائی اور جو رو ظلم سے پاک کرنا:..... اس آیت میں خدا تعالیٰ نے اولاً یوں فرمایا کہ جو تم سے لڑے تو تم بھی اس سے لڑو اور مسجد الحرام کے پاس حتی المقدور جنگ سے ادباً باز رہو۔ گویا یہ جنگ بحالت مدافعت ہے مگر زمین کا ہر قسم کی بُرائی اور جو رو ظلم سے پاک کرنا عالم بالا کا اصل منشاء تھا اور اس لئے خدا تعالیٰ نے عرب کے ملک میں وہ نبی برپا کیا کہ جس کی اجمالی خبر کتب مقدسہ بالخصوص ۵۰ زبور ۵ میں ہے اور جس کی معرفت زمین پر آسمانی سلطنت کا ظاہر ہونا مقدر تھا اور ان شریروں کی گوشالی اور سزا علم الہی میں ٹھہر چکی تھی کہ جن سے توراہ و دیگر صحائف ۵ میں خطاب کر کے فرمایا گیا تھا کہ وہ بدوں کی بھوسی ۵ کی طرح چھانٹے گا اور آتش شریعت سے بت پرستی اور شرارت کو مٹا دے گا اور یہ کام بعد موسیٰ علیہ السلام کے پورا پورا انجام پانا آنحضرت ﷺ کے ہاتھ پر مقدر تھا کہ آپ ﷺ خدا تعالیٰ کے نائب بن کر زمین پر ہر قسم کی سبکی پھیلا دیں۔

اسی لئے کھٹی لَا تَكُونُ وَفِئْتَهُ وَيَكُونُ الَّذِينَ كَلَّمَ اللَّهُ فَمَا كَرِهَ دَعَاؤَ أَقْبَلُوهُمُ حَيْثُ نَقَعْتُمْهُمُ قَرَأَن مجید میں یہ اول آیت ہے کہ جس میں جہاد و قتل کا حکم دیا گیا ہے۔ آنحضرت ﷺ جب مکہ میں تھے تو کفار قریش نے خود آنحضرت ﷺ پر نہایت ظلم و ستم کئے تھے یہاں تک کہ مکہ سے نکال دیا اور بہت لوگ ملک حبش میں چلے گئے اور خود آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لے گئے اور مسلمانوں کو ادائے فرض اور عبادت الہی سے روک دیا تھا۔ ایسے وقت میں خدا تعالیٰ نے مسلمانوں کو جہاد و قتال کی اجازت دی۔ مخالفین اسلام تعصب و عناد سے جہاد کے بارے میں یہ اعتراض کر کے اسلام پر دھبہ لگایا کرتے تھے۔

مخالفین اسلام کے جہاد پر اعتراضات اور ان کے جوابات:..... (۱) یہ کہ بردباری اور فروتنی اور باہمی محبت اور عفو کا مسئلہ اور جو اور کتب انبیاء علیہم السلام بالخصوص انجیل میں ہے (کہ جو تیرے ایک گال پر طمانچہ مارے تو اس کی طرف دوسرا گال کر دے اور جو تیرے لئے برا چاہے تو اس کی بھلائی چاہ) قرآن و اسلام اس سے خالی ہے بلکہ برخلاف ہے۔

(۲) برخلاف تمام انبیاء سابقین کے لوگوں پر بزرگوار شمشیر اسلام میں لانے کی تاکید ہے اور جو اسلام نہ لائے اس کو بے رحمی سے قتل کرنا اور اس کی جو رو اور معصوم بچوں کو لونڈی و غلام بنانا اور اس کے گھر بار کو لوٹنا عام دستور اہل اسلام کا ہے۔

(۳) اس جہاد کے مسئلہ نے مسلمانوں کو ہر ایک قسم کے ظلم و زیادتی کی غیر مذہب والوں کے ساتھ اجازت دے دی یہاں تک کہ جو مسلمان غیر مذہب بادشاہوں کے ملک میں امن پا کر رہتے اور ان کے سایہ حفاظت میں پرورش پاتے ہیں ان کے ساتھ بدعہدی کرنا اور

① زبور میں جناب رسول اللہ ﷺ کی طرف اشارہ کر کے لکھا ہے کہ اے پہلوان اتواہنی تکوا کو جو تیری ہشت اور بزرگواری ہے حاصل کر کے اپنی ران پر رکھا۔ ۱۲۔

② ہمارا بادشاہ آئے گا چپ چاپ نہ رہے گا آگ کے آگے نہ کرتی جائے گی اور اس کے گرداگرد شدت سے طوفان ہوگا۔ وہ اوپر آسمان کو طلب کرنا اور زمین کو بھی تاکہ اپنے لوگوں کی مدد کرے۔ ۱۲ چنانچہ آنحضرت ﷺ کے مطابق بیت اور حرکت سے ظہور ہوا اور دنیا میں کامل عدالت بھی کی۔ ۱۲۔

③ انجیل میں ہے کہ آپ ۳ میں ہے کہ لوہہ کو دیکھو آسمانی بادشاہت نزدیک ہے۔ (۱۱) اور جو میرے بعد آئے ہیں وہ مجھ سے دور آ رہے ہیں اس کی جو تہاں اٹھانے کے قابل نہیں۔ اس کا ہمارا اس کے ہاتھ میں ہے اور وہ اپنے کھلیان کو خوب صاف کرے گا اور اپنے گھبوں کو کٹے میں بیٹھ کرے گا، پھر ہمیں کو اس آگ میں جو بھی نہیں ہمیں (دور) میں جلا دے گا۔ ۱۳۔

جس غیر مذہب والے پر قابو پانا اس کو مار ڈالنا اور بادشاہ کے ساتھ بغاوت کرنا بدخواہی کرنا اسلام میں باعث ثواب ہے۔ حالانکہ یہ وہ باتیں ہیں کہ جن کو نہ الہام قبول کرتا ہے نہ عقل تسلیم کرتی ہے بلکہ یہ امور تمدن کے بھی صریح برخلاف ہیں پھر ایسی باتوں کے مروج کو کیونکر نبی کہا جائے؟ اور اسی لئے اس وقت کے جس قدر روشن دماغ ہیں وہ بھی انتظام مملکت میں شریعت کو دخل نہیں دیتے اور جو اس پرانے وحشیانہ قانون پر چلتے ہیں تو ان کے ملک بھی برباد اور تنزل پذیر ہیں۔

جو بات:..... مخالفین بالخصوص یورپ کے ملحد اور ان کے مرید مشنری ان اعتراضات پر بڑے نازاں ہیں (۱) واضح ہو کہ علم اخلاق کے احکام کی دو قسمیں ہیں۔ ایک وہ کہ جن کی پابندی ہر شخص کے لئے ہے۔ دوسرے وہ کہ جن کی پابندی کے مستحق خاص خاص لوگ بوجہ حصول مزید درجات ہیں عام لوگوں سے ان پر عمل ہونے نہیں سکتا۔ مثلاً جو کوئی کسی کو قتل کرے یا چوری یا غصب سے کسی کا مال لے لے یا اور کسی قسم کی تعدی کرے اس کا معاف کر دینا خاص لوگوں کا کام ہے لیکن کوئی شریعت اور کوئی نبی اس حکم کو عام نہیں کر سکتا کیونکہ اگر ایسا ہو تو دنیا میں ظلم و ستم کا دروازہ کھل جائے۔ کبھی ایسی باتوں پر عمل کیا ہے، ہرگز نہیں بلکہ یہ مکارم اخلاق لوگوں کا خاص وقت میں دستور العمل ہو سکتا ہے، قانون عام نہیں ہو سکتا۔

ہندو اپنے مذہب کو بڑا ہی رحیم کہتے ہیں آدمی تو کیا کسی جاندار کا قتل کرنا بھی روا نہیں رکھتے۔ پھر کوئی دھرماتما ہندو یہ بتلا سکتا ہے کہ اس قانون کا فائدہ اور اثر سو اس کے کہ صرف زبانی جمع خرچ ہو اور بھی کچھ کسی زمانہ میں ہوا ہے؟ جن زمانوں کو یہ ست جگ اور دو اڑ پر کہہ کے ان کے متبرک ہونے پر بڑی خوشی ظاہر کرتے ہیں کیا ان میں ان کے انہیں بزرگوں کے ہاتھوں سے کہ جن کے یہ مقولے ہیں، سینکڑوں آدمیوں کی جانیں تلف نہیں ہوئیں؟ مہابھارت سے کوئی ہندو نا آشنا نہیں۔ اس سے بخوبی ثابت ہوا کہ ایسے غنہ و رحم دلی کی باتیں جس مذہب میں ہیں وہ خاص لوگوں کے لئے ہیں نہ یہ کہ عموماً قوم کے لئے۔

قرآن مجید میں بھی یہ مکارم اخلاق بہت کچھ مذکور ہیں۔ سورہٴ حم سجدہ میں فرماتا ہے: وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ۔ اذْفَع بِالْأَبْيَحِ هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَرَبِّكَ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ ﴿۵﴾ وَمَا يُلْقِيهَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَّوْا، وَمَا يُلْقِيهَا إِلَّا ذُو حِظٍّ عَظِيمٍ ﴿۶﴾ بھلائی اور برائی دونوں برابر نہیں۔ تو برائی کے جواب میں بھلائی کر پھر جو تیرا دشمن بھی ہے وہ بھی نہایت دوست ہو جائے گا۔ یہ نصلت صابریں اور بڑے نصیب والوں کو نصیب ہوتا ہے۔ اب دیکھئے اس میں بلا لحاظ مؤمن و کافر، ہم قوم وغیر ہم قوم و بلا قید یگانہ و بیگانہ کس قدر رحم دلی و بردباری اور غنہ و تعلیم ہے کہ جو دوسرے گال پھیر دینے کے اندر نہیں۔ کیونکہ اس میں تو دشمن کے ساتھ بجائے صبر کے نیک سلوک کی بھی تعلیم ہے۔ ایک جگہ فرماتا ہے: إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ الْآيَةِ۔ خدا تعالیٰ تم کو حکم دیتا ہے کہ تم عدل و انصاف کرو اور اسی پر بس نہ کرو بلکہ بلا قید مؤمن و کافر یگانہ و بیگانہ سب کے ساتھ نیک سلوک کرو۔ پھر نیک سلوک میں کوئی قید نہیں بلکہ عام رکھا ہے ایک جگہ فرمایا: وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ، وَآتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالسُّكَّانَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ اس آیت میں بلا قید مؤمن و کافر اپنے بیگانوں سب کے ساتھ سلوک کرنے کا حکم ہے ایک جگہ فرماتا ہے: وَلَمَنْ صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ اور اسی طرح بے شمار آیات ہیں اور احادیث صحیحہ اس بارے میں بکثرت ہیں۔ علاوہ اس کے جناب پیغمبر ﷺ کی رحم دلی اور فروتنی اور بردباری اور مخالفوں کے ساتھ قدرت پا کر نیک سلوک کرنا ضرب المثل ہو گیا ہے۔ ایسے صد ہا واقعات فن سیرت میں موجود ہیں کہ جن سے ثابت ہے کہ اسلامی رحم دلی اور خود پیغمبر ﷺ کی نرم دلی، بردباری، تواضع، غنہ و کما انتہاء نہ تھا۔ آپ ﷺ کے جانشینوں کے اخلاق و عادات بھی باوجودیکہ وہ بڑی بڑی سرسبز اور عالی شان سلطنتوں کے مالک ہو گئے

تھے نہایت رحیمانہ عفو و حلم کے سانچے میں ڈھلے ہوئے تھے۔ مسلمانوں کی بے نظیر فتوحات کا جو ان کو قرن اول میں نصیب ہو سکیں یہ بھی ایک بڑا سبب تھا۔ الحاصل جس نے قرآن و احادیث کو پڑھا ہے وہ مکارم اخلاق سے جو اعلیٰ پیمانہ پر ہو قرآن اور اسلام کو خالی رہنے کا الزام نہیں لگا سکتا۔ مگر اس کے ساتھ تو ان میں معدلت اور سرکشوں اور گمراہوں اور گمراہ کنندوں کے سرنگوں کرنے کا مسئلہ بھی ضرور قرآن میں ہے جس کا سلسلہ انبیاء ہمیشہ سے خوشخبری دیتا آیا ہے اور جس کی بلحاظ ادا کرنے فرض منہی مذہب کو از حد ضرورت ہے۔

(۲) اسلام میں کہیں بڑو شمشیر مسلمان کرنے کا حکم بھی نہیں چہ جائیکہ تاکید بلکہ اس کے برعکس حکم ہے تاکید نہیں۔ بلکہ اعلانیہ لَآ اِكْرَاهَ فِي الدِّينِ لَقَدْ كَتَبْنَا مِنَ الرِّسَالَةِ مِنَ النِّبِيِّ عِنْدَ مَنَ الْوَقْتِ یعنی دین میں کسی پر کچھ زبردستی نہیں، گمراہی اور ہدایت میں فرق ظاہر ہو گیا۔

فوائد: جہاد کے مواضع:..... اسلام کسی کو مجبور نہیں کرتا کہ زبردستی مسلمان ہو جائے ۵ زنا، شراب خواری، قمار بازی وغیرہ رسوم کو کیوں بڑو مٹایا اور کیوں بت پرستی کو جرم قرار دیا؟ تو یہ محض بیہودہ اعتراض ہے۔ کیا اس وقت کے روشن دماغ جرائم کو بڑو نہیں مٹاتے؟ اور بعد جنگ کے مخالفوں کے مال و اسباب ضبط نہیں کرتے ان کو قید میں نہیں ڈالتے، اسی طرح اسلام آسمانی باغیوں کے ساتھ کرتا ہے اور ان کو قید غلامی کی سزا دیتا ہے۔ اگر اس پر اعتراض ہے تو پھر دیدار عیسائی انبیائے بنی اسرائیل پر بھی اعتراض کریں کہ جنہوں نے زن و بچہ بلکہ جانوروں تک بھی مخالفوں کا زندہ نہ چھوڑا، توراہ اور کتاب یوشع وغیرہ کو ملاحظہ فرمائے۔

(۳) اسلام نے غیر مذہب والوں کے ساتھ ظلم و زیادتی، قتل و بدعہدی کی ہرگز اجازت نہیں دی نہ جس بادشاہ کے امن میں آرام پائیں اور فرائض مذہبی کو بہ آزادی ادا کریں اس کے ساتھ بدعہدی اور بدخواہی کی رخصت دی ہے بلکہ عہد پورا کرنے کی نہایت تاکید ہے وَالْمُؤْمِنُونَ بَعْدَ ذَلِكَ مِنْكُمْ أَيْت سابقہ میں آچکا ہے اور متعدد مواضع میں آیا ہے اور احادیث میں بکثرت وارد ہے۔ ہر قتل شاہ روم اور دیگر مخالفین اسلام شاہوں کے ملک میں جب صحابہ رضی اللہ عنہم تجارت یا کسی کام کو گئے انہوں نے کبھی ایسا نہیں کیا اور جو یہ اعتراض کرتا ہے وہ اسلام اور قرآن مجید پر بہتان باندھتا ہے یا ناواقف ہے۔

اسلام صرف ان چند صورتوں میں جہاد کی اجازت دیتا ہے اور حسب ضرورت تاکید بھی فرماتا ہے۔ اول یہ کہ مخالفین اسلام مسلمانوں کے ملک اور معاہدہ پر قبضہ کرنے کے ارادہ سے حملہ آور ہوں اور مسلمانوں پر چڑھائی کریں جیسا کہ احزاب کا واقعہ۔

دوسرے یہ کہ کسی جگہ مسلمان اور کافر قدم سے ملے جلے رہتے ہیں اور پھر کفار ان کو ادا مراسم مذہبیہ سے منع کریں اور جلا وطنی پر مجبور کریں اور محض اسلام کی وجہ سے ظلم و تعدی کرنا شروع کریں جیسا کہ کفار قریش نے مکہ مکرمہ میں مسلمانوں کے ساتھ کیا تھا، اس صورت میں اگر وہاں کے لوگوں کو مقابلہ کی طاقت نہیں تو اسلام کو مخفی نہ کریں اور مراسم اسلامیہ سے باز رہنا اختیار نہ کریں بلکہ وطن چھوڑ کر کسی دار اسلام میں چلے جائیں اور اس کو ہجرت کہتے ہیں۔ یہ ایسی حالت میں فرض ہے جیسا کہ صحابہ رضی اللہ عنہم اور خود نبی ﷺ نے کیا۔ اس صورت میں باہر جا کر جمعیت بہم پہنچا کر ضرور مخالفین کو مغلوب کریں جس طرح کہ آنحضرت ﷺ نے مدینہ منورہ سے آکر مکہ مکرمہ فتح کیا۔

تیسری صورت یہ ہے کہ مسلمان اپنی قوت و شوکت اور سامان حرب و قتال بہم پہنچا کر اپنے آس پاس کے بادشاہوں اور قریب و بعید کے ملکوں کو دین حق کی منادی کریں اور بت پرستی اور دیگر رسوم قبیحہ ترک کرنے اور امور فطرت کے اختیار کرنے کا حکم دیں (کس لئے کہ

۵..... پیغمبر اسلام ﷺ اور ان کے جانشینوں نے مصلحت نکل رہا ہی کے لحاظ سے اس بات کی ضرورت کو کشش کی کہ غیر مذہب مذہب میں رہنے نہ پائے باہر چلا جائے۔ اس کے سوا اور ممالک میں مسلمان اور مشرک وغیر مذہب کے لوگ سلطنت کے مطیع رہ کر مساوی درجوں پر یو دو باش کے مہاز تھے مگر عرب سے باہر کرنے کو اگر کسی نے بڑو شمشیر اسلام لانے پر مجبور کرنا سمجھ لیا ہے تو یہ اس کی خوش نصیبی ہے اسلام بے تصور ہے۔ حقانی بیعت۔

دنیا میں خدا تعالیٰ نے راستی اور آسمانی سلطنت قائم کرنے کے لئے جناب نبی ﷺ کو بھیجا ہے جیسا کہ کتب مقدسہ سے بھی ثابت ہے اور آپ ﷺ کے بعد انی یوم القیامۃ آپ کے جانشین اس کام پر مامور رہیں۔ اگر وہ لوگ امر حق اختیار کر لیں اور فساد سے باز آئیں تو ان سے کچھ نہ کہیں ورنہ ان کو ماتحتی اسلام پر مجبور کریں اور اگر یہ بھی نہ مانیں تو آخری درجہ جس طرح آج کل مذہب گورنمنٹیں دفع فساد کے لئے فوج کشی کرتی ہیں، شاہ اسلام لشکر کشی کرے جیسا کہ شام و ایران وغیرہ بلاد پر صحابہ رضی اللہ عنہم نے لشکر کشی کی مگر لڑکوں، عورتوں، بوڑھوں کو نہ مارا، کھیتیاں نہ جاڑیں۔ پس ان صورتوں میں جب کہ طرفین سے جنگ قائم ہوئی ہے تو سوائے وَاعْلَظْ عَلَیْہُمْ اور وَاقْتُلُوْهُمْ حَیْثُ وَجَدْتُمُوْهُمْ کے اور کیا ہوتا ہے؟ جس قدر کفار پر سختی اور قتل میں سعی کرنے اور ثابت قدم رہنے کی تاکید ہے سو وہ خاص ان صورتوں میں ہے اور انہیں کے لئے قرآن میں جا بجا تاکید ہے اور انہیں میں مارے جانے سے شہادت ملتی ہے اور انہیں کے اجر و ثواب قرآن مجید میں جا بجا مذکور ہیں۔ باقی اور سب صورتوں میں وہی رحم دلی اور عفور نہ عدل و انصاف۔ اب فرمائیے کون سا اعتراض ہے؟ ۵

الشَّهْرُ الْحَرَامُ بِالشَّهْرِ الْحَرَامِ وَالْحُرُمَتُ قِصَاصٌ ۖ فَمَنِ اعْتَدَىٰ عَلَیْكُمْ

فَاعْتَدُوا عَلَیْہِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَىٰ عَلَیْكُمْ ۖ وَاتَّقُوا اللّٰهَ وَاعْلَمُوا اَنَّ اللّٰهَ مَعَ

الْمُتَّقِیْنَ ﴿۱۹۳﴾ وَانْفِقُوا فِی سَبِیْلِ اللّٰهِ وَلَا تُلْقُوا بِاَیْدِیْكُمْ اِلَی التَّهْلُکَةِ ۗ

وَاحْسِنُوْا ۗ اِنَّ اللّٰهَ یُحِبُّ الْمُحْسِنِیْنَ ﴿۱۹۵﴾

۱..... اور جو انصاف یہود و نصاریٰ اب بھی اعتراض سے باز نہ آئیں اور طحانہ طور سے کہیں ”قرآن نے ریلیس لبرٹی اور کائنات کا ستیا ناس کر دیا اور مذہبی آزادی کو باقی نہ رکھا اور آسمانی حقوق کے لئے کیوں نکور اٹھائی اور کیوں کافروں پر تہرہ و غضب ظاہر کیا“ تو اس سے پیشتر وہ بائبل اور اپنے دینی پیشواؤں پر بھی اعتراض جمادیں کہ جنہوں نے مذہبی جنگ قائم کی اور جنہوں نے کفار سے عہد باندھنے کی بھی سخت ممانعت کر دی۔ چنانچہ توراہ، سفر خروج کے باب ۲۲، دس ۱۸ میں ہے تو جا دگرئی کو جینے مت دے۔ جو کوئی چار پائے سے مباشرت کرے مارا جائے جو کوئی خدا کے سوا اور معبود کے لئے قربانی کرے مارا جائے عذاب دے کر۔ پھر باب ۱۷ میں قوم عمالیق سے جنگ کی اور نسل در نسل ان سے جنگ کرنے کا حکم دیا۔ پھر باب ۲۳ میں خدا کا کفار سے دشمنی رکھنا اور تمام کفار کی ہلاکت کا وعدہ کرنا اور ان سے معاہدہ کرنے کی سخت ممانعت مذکور ہے۔ پھر باب ۳۲ میں بسبب گوسالہ پرستی کے بھائی کو بھائی اور دوست کو دوست کے ہاتھ سے قتل کرنے کا حکم اور نیز ہزاروں کا قتل ہونا بھی مندرج ہے۔ پھر کتاب استیفاء کے باب ۲ میں حبشیوں کے بادشاہ اموری سے جنگ کرنے کا حکم ہے۔ پھر باب ۳ میں عوج کو اس کی تمام قوم سمیت قتل کرنا مذکور ہے جس میں ان کی عورتوں اور معصوم بچے بھی جگمگ خدائے قتل کئے گئے۔ اسی طرح سینکڑوں مقامات ہیں۔ پھر کتاب یسوع کو دیکھئے کہ اس میں کافروں کے ساتھ کیا بے رحمی کا برتاؤ لکھا ہے اور زن و مرد و جانداروں تک کو نبی نے تہمتی بے درجہ کیا ہے۔ اب مہسائیں کے بزرگوں کی طرف آئیے، قسطنطین اعظم نے چوتھی عیسوی صدی میں مذہبی قتل عام کیا پھر ایرین چرچ نے مقلدین اتھانسیس کو کس بے رحمی سے افریقہ میں قتل کیا اور رومی چرچ نے جرمن و برطانیہ و فرانس اور اٹلی کے شمال میں الپس کے پہاڑوں میں دریائے خون خاص مذہب کے لئے بہائے۔ آسٹریا میں تیس برس تک مذہبی جنگ رہی۔ ملک فرانس میں چارلس نہم مہسائی نے تین لاکھ پرائسٹ کو بے رحمی سے قتل کیا بلکہ کوئین میری اور لوئیس چہارم نے کیسا قتل عام مذہب کے لئے کیا اور ہنری ششم شاہ انگلستان نے کیسٹونک لوگوں کو قتل کر کے پرائسٹ مذہب پھیلایا۔ پھر انگلستان میں ایک سو تیس برس تک پرائسٹوں نے اپنا مذہب جاری کرنے کے لئے کیسے کیسے ظلم و ستم کئے۔ پھر جان کالون نے شاہ سرویش کو تہرہ دی کہ جو ہمارے مذہب کو نہ مانے قتل کیا جائے۔ پھر اسپین میں مسلمانوں پر پادریوں نے کیا کچھ جوڑو ستم نہ کئے۔ ہندوؤں میں ویڈیوں اور بدھ مذہب والوں میں ساہا سال تک کیسے کیسے قتل عام ہوئے؟ پس اگر مذہبی آزادی خدائی حکم ہے تو یہ ان رحم دل لوگوں نے کیوں کیا؟ اور اب روشن دماغ گورنمنٹیں دنیاوی حقوق کے لئے اور محض انسانی آزادی منانے اور نئی نوع کو غلامی کی قید میں لانے کے لئے کیسی کیسی خونریزی کیا کرتی ہیں اور کیسے کیسے گورنریب اور بد مہدی و بے رحمی کا استعمال کرتی ہیں جو انسانی سیرت کے لئے بڑا بدنامہ ہے۔ ۱۲ حقانی۔

ترجمہ:..... حرمت ۱۰ والے مہینے کا بدلہ حرمت والا ہے اور سب قابل تعظیم باتوں کا بدلہ ہے۔ پھر جو کوئی تم پر زیادتی کرے تو تم بھی اس پر (اسی قدر) زیادتی کرو جس قدر کہ اس نے تم پر کی اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو اور جان رکھو کہ خدا تعالیٰ پر ہیز گاروں کا ساتھی ہے ﴿اور اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرو اور خود کو اپنے ہاتھوں سے ہلاکت میں نہ ڈالو اور نیکی سے پیش آؤ﴾ بیشک خدا تعالیٰ نیکی کرنے والوں سے محبت رکھتا ہے ﴿۱۰﴾۔

ترکیب:..... الشهر الحرام مبتدا بالشهر الحرام ای مقابل بالشهر الحرام خبر والحرمات جمع خرمة مامنع من انتہا۔ والقصاص المساوات لمن اعتدى شرط فاعتدوا..... جواب۔ بمثل میں بعض کہتے ہیں ب زائد ہے، بعض کہتے ہیں بلکہ فعل سے متعلق ہے۔ تہلکة۔ تفعلة من الهلاک۔

حرمت والے مہینے

تفسیر:..... عرب میں قدیم سے دستور تھا کہ ذی القعدہ اور ذی الحجہ وغیرہ مہینوں کی تعظیم و حرمت کرتے تھے۔ ان مہینوں میں باہمی قتال و جدال کو بھی سخت مکروہ جان کر ترک کرتے تھے اور اس لئے ان مہینوں کو اشہر الحرام کہتے تھے۔ پس جب کہ مسلمانوں کو کفار سے لڑنے کی اجازت ہوئی اور آنحضرت ﷺ مع لشکر ہجرت کے ساتویں سال ذی القعدہ میں مکہ مکرمہ حج وغیرہ کے لئے چلے اور سال گزشتہ میں بمقام حدیبیہ کفار نے روک دیا تھا تو صحابہ رضی اللہ عنہم کو جنگ کا یقین ہو گیا مگر شہر حرام کی وجہ سے دل میں خیال پیدا ہوا اس لئے اس آیت کو خدا تعالیٰ نے نازل فرما کر شبہ حل کر دیا کہ جس طرح انہوں نے شہر حرام میں اگلے سال تم کو روک دیا تھا اسی طرح تم بھی اس سال شہر حرام میں ان پر چڑھے دونوں برابر ہو گئے (ابن عباس رضی اللہ عنہما)۔

یابوں کہو کہ اگر وہ شہر حرام کا اور حرمت یعنی تعظیم کی چیزوں کا (جیسا کہ مہینہ حج اور شہر مکہ اور مسجد حرام) لحاظ اور ادب کریں اور تم سے نہ لڑیں تو تم بھی لحاظ و ادب کر کے ان سے نہ لڑو۔ خلاصہ یہ کہ ان دنوں میں اور ان مقامات میں تم پیش دستی نہ کرو۔ ہاں اگر وہ ابتداء کریں تو تم بھی ان پر اسی قدر تعدی کرو لیکن حد سے زیادہ نہ کرو۔ اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور اس کو خوب سمجھ رکھو کہ اللہ تعالیٰ پر ہیز گاروں کا ساتھی ہے۔ اگر تم پر ہیز گاری کرو گے تو خدا تعالیٰ تمہارے ساتھ ہوگا، تم فتح پاؤ گے۔ پھر دفع شر و فساد کے لئے جہاد کا حکم دیا تو اس کے ساز و سامان بہم پہنچانے کا بھی حکم دیا کہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں مال صرف کرو اور اگر ایسا نہ کرو گے تو تمہارے دشمن تم پر غالب آجائیں گے۔ اس صورت میں گویا تم نے آپ اپنے تئیں ہلاکت میں ڈالنا سوا ایسا نہ کرو۔ یا یہ معنی کہ خدا تعالیٰ کی راہ میں صرف کرو نہ ایسا کہ بالکل محتاج ہو جاؤ اور ہلاکت میں پڑ جاؤ کیونکہ اس سے مقصود شرع جو دفع فساد ہے حاصل نہیں ہوتا۔ ایک سورا کیا کر سکتا ہے! جہاد کے حکم کو احسان کے ساتھ ختم کیا تاکہ یہ معلوم ہو کہ یہ قتال و جہاد اپنے موقع پر ہے۔ اس سے یہ مراد نہیں کہ ہمہ وقت خونخوار بنے رہو بلکہ نیکی اور احسان کی عادت پیدا کرو۔

وَأْتَمُوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ ۚ وَلَا تَخْلِقُوا رُءُوسَكُمْ حَتَّىٰ يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحَلَّهُ ۚ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَّرِيضًا أَوْ بِهِ

۱۰..... یعنی اگر وہ حرمت والے قابل تعظیم مہینے کا لحاظ اور پاس کریں تو اسلام کی طرف سے بھی ادب اور لحاظ ہے، قتال ممنوع ہے۔ اسی طرح اور جس قدر قابل تعظیم چیزیں ہیں جیسا کہ حرم اور مسجد الحرام ان کا بھی اگر وہ ادب ملحوظ رکھیں اور قتال و جدال نہ کریں تو مسلمانوں کو بھی لحاظ رکھنا ضروری ہے اور اگر وہ ادب نہ کریں تو اس مہینے اور ان قابل تعظیم چیزوں کو آڑ بنا کر مسلمانوں پر ظلم اور قتال کا وہ موقع حاصل نہیں کر سکتے۔ ۱۲ حرمت والا مہینہ حج کا مہینہ ہے اس کی تعظیم ایام جاہلیت میں بھی عرب کرتے تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دین کی یہ بات ان میں باقی تھی۔ ۱۲۔

أَذَى مِّن رَّأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِّن صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ ، فَإِذَا أَمِنْتُمْ مِّن مَّحَنِّهَا فَتَمَتَّعُوا بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ ، فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ ، تِلْكَ عَشْرَةٌ كَامِلَةٌ ط ذَلِكَ لِمَن لَّمْ يَكُنْ مَعَ أَهْلِهِ حَاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ ط وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿۱۶۷﴾

ترجمہ:..... اور حج اور عمرہ اللہ تعالیٰ کے لئے پورا کرو۔ پس اگر تم روکے جاؤ (راستہ میں) تو جو کچھ قربانی میسر آئے (ذبح کر دو) اور اپنے سر نہ منڈواؤ جب تک کہ قربانی اپنی جگہ پر نہ پہنچ جائے۔ پس جو کوئی تم میں سے بیمار ہو جائے یا اس کے سر میں کوئی بیماری ہو (اور وہ حرم منڈا دے) تو اس کے بدلے میں روزے یا صدقہ یا قربانی لازم ہے پھر جب تم اس کی حالت میں ہو جاؤ تو جو کوئی عمرہ کوچ سے ملا کر فائدہ اٹھائے تو اس کو جو کچھ میسر ہو قربانی کرنی چاہئے اور جو (قربانی) نہ پائے تو اس کو تین روزے ایام حج میں رکھنے چاہئیں اور سات جب (کہ وطن میں) واپس آؤ یہ پورے دس ہو گئے۔ یہ اس لئے ہے کہ جس کا گھر بار مکہ میں نہ ہو اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہا کر داور جان رکھو کہ اللہ سخت عذاب کرنے والا بھی ہے ﴿۱۶۷﴾۔

ترکیب:..... اتقوا امر انتم اس کا فاعل الحج والعمرة مفعول لله کلام متعلق ہے اتقوا سے۔ فان احصرتم شرط فما استيسر موضع رفع میں ہے بسبب ابتداء کے اور خبر محذوف ہے ای فعلیکم یہ تمام جملہ جواب شرط ہے۔ محلہ ظرف مکان اور زمان دونوں ہو سکتا ہے۔ فمن كان..... الخ شرط، ففدية..... الخ جملہ جواب فاذا موضع نصب میں ہے۔ فمن تمتع شرط موضع ابتداء میں فما استيسر جواب، پس فمن اور اس کا جواب جملہ شرطیہ جواب ہے اذا کا فمن شرط فصيام..... الخ جملہ جواب۔

حج و عمرہ کے احکام

تفسیر:..... اگلی (سابقہ) آیت میں جہاد و قتال کا حکم نازل ہوا تھا تو اس کے شان نزول میں آپ جان چکے ہیں کہ یہ حکم جب نازل ہوا تھا کہ جب آنحضرت ﷺ حج و عمرہ کے لئے مکہ میں آنا چاہتے تھے۔ کفار نے بمقام حدیبیہ آپ ﷺ کو روک دیا تھا۔ پھر اگلے سال آپ نے عمرہ ادا کیا۔ پس چونکہ حج و عمرہ کا بیان تھا تو اس کے مانع کو دفع کرنے کے بعد احکام حج و عمرہ کا بیان شروع فرمایا اس لئے کہ یہ بھی ایک بڑی عمدہ عبادت ہے۔ چنانچہ اس کے اسرار اور فوائد ہم آگے چل کر بیان کرتے ہیں ان شاء اللہ۔

حج و عمرہ کے بارے میں یہ سب سے اول آیت ہے:..... اور پھر دیگر مقامات میں بھی اس کے احکام بیان ہوئے ہیں۔ چنانچہ اس سورہ میں اسی مقام پر اور پھر سورہ آل عمران میں لَئِنْ اَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبَارَكًا وَهُدًى لِلْعَالَمِينَ ﴿۱۲۵﴾ اور اِنَّ اَبْلَىٰ بَيْتٍ لِّلنَّاسِ لَمَّا بَنُوهُ اَوْ مَن دَخَلَهُ كَانَ اٰمِنًا ﴿۱۲۶﴾ وَاذْكُرْ اِلٰهَکَ الَّذِي جَعَلَ الْحَاجَّاتِ لِلنَّاسِ حُجَّ الْبَيْتِ ..... الخ اس آیت میں حج کی فرضیت ہے۔ پھر سورہ مائدہ کے اول میں فرماتا ہے: اَجَلَتْ لَكُمْ بَيْتَهُ الْاَنْعَامِ ..... الا یہ کہ تمہارے لئے وہ مواش حلال کئے گئے کہ جو حرام ہونے سے مستثنیٰ ہیں مگر حالت احرام میں شکار نہ کرو اور خدا تعالیٰ کی نشانیوں اور ہدی اور قلاہ پڑی ہوئی قربانیوں کو اور حج کرنے والوں کو بے حرمت نہ کرو۔ پھر سورہ مائدہ کے تیسرے رکوع میں یہ فرماتا ہے:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ، وَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّدًا فَجَزَاءٌ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ يَحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ هَذَا بَلِغَ الْكُفَّةِ أَوْ كَفَّارَةٌ طَعَامَ مَسْكِينٍ أَوْ عَدْلٌ ذَلِكَ صِيَامًا لِيَذُوقَ وَبَالَ أَمْرِهِ عَفَا اللَّهُ عَنَّا سَلَفٌ، وَمَنْ عَادَ فَيَنْتَقِمُ اللَّهُ مِنْهُ، وَاللَّهُ عَزِيزٌ ذُو انْتِقَامٍ ۝ أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ مَتَاعًا لَكُمْ وَلِلنَّاسِ وَاللَّشْيَارَ، وَحُزْمٌ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرْمًا، وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ ۝ جَعَلَ اللَّهُ الْكُفَّةَ الْبَيْتَ الْحَرَامَ قِيَامًا لِلنَّاسِ وَالشَّهْرَ الْحَرَامَ وَالْهَدْيَ وَالْقَلَائِدَ... الآية۔

اس آیت میں احرام کی حالت میں شکار کی ممانعت ہے اور جو کوئی شکار کرے تو اس کے بالعوض اور جانور یا وہی کعبہ کو قربانی کے لئے بھیجے یا مسکین کو کھانا کھلائے ورنہ (اگر گنجائش وغیرہ نہ ہو تو) روزہ رکھے اور دریائی جانوروں کے شکار کی اجازت دی ہے اور یہ بتلایا ہے کہ کعبہ کو بیت الحرام ہمیں نے بنایا ہے اور ہدی اور قلابہ بڑی ہوئی قربانیاں جو کعبہ جا کر ذبح ہوتی ہیں اور حرمت کا مہینہ ہمارے حکم سے مقرر ہوا ہے۔ پھر سورہ حج کے چوتھے وپانچویں رکوع میں حج اور قربانی اور خانہ کعبہ کی نسبت یہ ارشاد ہے:

وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَنِيبٍ ۝ لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ الَّذِي هُوَ أَيْكُم مَعْلُومٌ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُمْ مِنْ بَيْمَاتِهِمُ الْأَنْعَامِ ۖ فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطِيعُوا الْبَيْتَ الْفَقِيرَ ۝ ثُمَّ لِيَقْضُوا تَفَثَهُمْ وَلِيُؤْتُوا نُذُورَهُمْ وَلِيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ ۝ ذَلِكَ ۖ وَمَنْ يُعْظَمْ حُرْمَتِ اللَّهِ فَهُوَ حَذَرٌ لَهُ عِنْدَ رَبِّهِ ۖ وَأُحِلَّتْ لَكُمْ الْأَنْعَامُ إِلَّا مَا يُنْتَلَىٰ عَلَيْكُمْ الْآيَةُ ۖ لَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى ثُمَّ يَحْمِلُهَا إِلَىٰ الْبَيْتِ الْعَتِيقِ..... الخ۔ وَالْبَدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُمْ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ لَكُمْ فِيهَا حَبِيرٌ ۖ فَادْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا صَوَافٍ ۖ فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطِيعُوا الْقَائِمَ وَالْمُعْتَصِمَ ۖ كَذَلِكَ سَخَّرْنَاهَا لَكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ۝ لَنْ يَتَأَلَ اللَّهُ لُحُومَهَا وَلَا دِمَآؤَهَا وَلَكِنَّ يَتَأَلَىٰ الشَّفَاؤَ مِنْكُمْ ۖ كَذَلِكَ سَخَّرَهَا لَكُمْ لِشُكْرِكُمْ وَاللَّهُ عَلَىٰ مَا هَدَيْكُمْ وَبِيعِرَ الْمُخَسِبِينَ ۝

ان آیات میں خدا تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ میں نے ابراہیم علیہ السلام سے کہا تھا کہ لوگوں میں حج کا اعلان کر دو، پھر تمہارے پاس ہر جانب سے لوگ حاضر ہوں گے۔ (چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے عرفات کی ایک پہاڑی پر چڑھ کر آواز دی) تاکہ وہ دنیا و آخرت اپنے منافع دیکھیں اور ایام تشریق تک خدا تعالیٰ کے لئے تکبیر کہیں کہ اس نے ان کے لئے چوپائے بنائے۔ ان چوپایوں کا گوشت خود بھی کھاؤ اور بھوکے فقیروں کو بھی دو۔ پھر اس قربانی کے بعد (جو سوویں تاریخ منیٰ میں ہوتی ہے) اپنا احرام کھول کر میل کچیل دور کرو اور اپنی نذریں پوری کرو (قربانی مانی ہو تو جانور کی قربانی کرو) اور کعبہ کا طواف کرو (اس کو طواف زیارت کہتے ہیں) الخ۔ ہم نے تمہارے لئے موشیوں میں منافع رکھے ہیں، ان سے ہر طرح کا کام لو۔ پھر اخیر یہ کہ اس کو کعبہ کی قربانی کے لئے بھیجتے ہیں الخ اور اونٹوں میں ہم نے تمہارے لئے بہتر ہے اور فوائد رکھے ہیں وہ ہماری قدرت کا نمونہ ہیں۔ اس کے پاؤں باندھ کر تکبیر کہو پھر جب وہ زمین پر گر پڑے تو اس کو خود بھی کھاؤ اور محتاج بے سوال کو اور سوالی کو بھی دو الخ اور خدا تعالیٰ کے پاس نہ اس کا خون جاتا ہے نہ گوشت بلکہ صرف تمہارا تقویٰ۔

تکمیل حج و عمرہ کا حکم:..... اب ہم آپ کو سورہ بقرہ کی اس آیت کا جس کی ہم تفسیر لکھ رہے ہیں بیشتر صاف صاف مطلب سمجھاتے ہیں پھر اور ابحاث شروع کرتے ہیں۔ فرماتے ہیں: اے مسلمانو! خدا تعالیٰ کے لئے حج و عمرہ پورا کرو یعنی شروع کر کے ناقص نہ چھوڑو اور ان کے شروط و ارکان میں بھی کچھ کمی نہ کرو اور نیت بھی اس کے لئے کرو اور جو احرام باندھنے کے بعد راستہ میں روکے جاؤ خواہ وہ روکنا مرض کے سبب ہو یا دشمن کے سبب، جیسا کہ اُس زمانہ میں نبی ﷺ کو بمقام حدیبیہ قریش نے روک دیا تھا یا کوئی اور سبب پیش آئے

جیسا کہ دریائی سفر میں جہاز والوں کو پیش آتا ہے تو ان صورتوں (یعنی محصر ہو جانے کی صورت) میں ایک قربانی خواہ بکری خواہ اونٹ جو میسر آئے، کعبہ کو بھیج دو۔ جب جان لو کہ وہاں ذبح ہوگئی تو احرام کھول دو اور سرمنڈالو۔ اس حج و عمرہ کو آئندہ برسوں میں ادا (قضا) کرو۔ امام شافعی فرماتے ہیں کہ قربانی کو وہیں ذبح کرے جہاں وہ روکا گیا ہے اور احرام کھول دے۔ کیونکہ محل کے معنی ان کے نزدیک یہی ہیں اور اگر احرام کے بعد کوئی مرض لاحق ہو، یا سر میں جوئیں اس طرح سے پڑ جائیں کہ بہت تکلیف ہو یا اور کوئی وجہ ایسی پیش آئے کہ جس میں سرمنڈالنے کی ضرورت پڑے تو سرمنڈا دے لیکن اس کے بدلہ میں قربانی کرے ۵ ورنہ (یا) مساکین کو کھانا کھلائے اور جو مقدور (قربانی یا مسکین کو کھانا کھلانے کی قدرت) نہ ہو تو روزہ رکھ لے اور جو کوئی حج کو عمرہ کے ساتھ ملائے تو اس کو جو قربانی میسر آئے ذبح کرنی چاہئے اور جس کو مقدور اگر اس کی بھی قدرت نہ ہو تو وہ اس کے بدلہ میں دس روزے رکھ لے تین تو ایام حج میں دسویں تاریخ تک اور سات حج سے فارغ ہو کر۔ امام شافعی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ سات روزے اپنے گھر جا کر رکھے اِذَا رَجَعْتُمْ مِّنْ حَجِّكُمْ اَوْ مِنْ تَبَعِهِمْ اَوْ مِنْ حَجِّكُمْ اَوْ مِنْ تَبَعِهِمْ اَوْ مِنْ حَجِّكُمْ اَوْ مِنْ تَبَعِهِمْ یہی معنی ہیں۔ یہ حج کا عمرہ سے ملانا اس شخص کے لئے درست ہے کہ جو مکہ مکرمہ یا میقات کے اندر کارہنے والا نہ ہو بلکہ باہر کارہنے والا ہو اس لئے کہ اہل مکہ یا جو اس کے آس پاس رہتے ہیں پھر جب چاہیں عمرہ جداگانہ کر سکتے ہیں ایام حج میں اس کو ساتھ ملانے کی کیا ضرورت؟ امام شافعی کہتے ہیں کہ ذلک یعنی یہ قربانی یا اس کے بدلہ میں روزہ رکھنے کا حکم اس کے لئے ہے جو اہل مکہ نہ ہو یا اس کے آس پاس کا نہ ہو کیونکہ یہاں لوگوں پر تمتع میں نہ قربانی لازم ہے نہ روزہ پس ذلک اشارہ اس کی طرف ہوا۔ یہ آیت کا خلاصہ مطلب ہوا۔ اس میں یہ چار احکام تھے۔

متعلقات: ..... وَأَتَىٰ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ۔ حج لغت میں قصد کرنے کو کہتے ہیں اور حجة بالکسر برس کو، تَمَامِيَّةٌ حَجَّجَ (آٹھ برس) اور شرع میں افعال مخصوصہ کو (حج) کہتے ہیں جن میں ارکان اور واجبات اور مستحبات ہیں جن کی تشریح ہم سب آیات حج کے ذکر کے بعد کریں گے۔ عمرہ صرف طواف کعبہ اور سعی بین الصفا والمروة کا نام ہے یعنی حل سے احرام باندھ کر طواف اور سعی کرنا، پھر سرمنڈا کر احرام کھولنا اور عمرہ میں یہ قید نہیں کہ حج کے ایام میں ہو بلکہ تمام سال عمرہ جائز ہے البتہ عرفہ (۹ ذی الحجہ) کے دن اور دسویں تاریخ اور ایام تشریق میں مکروہ ہے۔ اتموا کے معنی یہ ہیں کہ جس نے حج و عمرہ شروع کیا ہو تو اس کو پورا کرنا چاہئے۔ امام شافعی کے نزدیک حج و عمرہ دونوں واجب ہیں۔ حضرت امام اعظمؒ کے نزدیک حج واجب ہے وَلِلّٰهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ الْاَيَةُ سے اور عمرہ سنت ہے فَإِنِ أَحْضَرْتُمْهُ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ حصر کے معنی رکنے اور بند ہو جانے کے ہیں۔ عام ہے کہ مرض کی وجہ سے راستہ میں حاجی احرام باندھنے کے بعد رک جائے جیسا کہ ابو عبیدہ اور ابن السکیت اور زجاج وغیرہ ہم اہل لغت کہتے ہیں اور خواہ کسی دشمن نے روک دیا ہو۔ امام شافعی کہتے ہیں کہ دشمن نے اس کو روکا ہو کیونکہ احصار سے مراد یہاں یہی ہے۔ الہدی جمع ہدیہ۔ کما تقول تمر وتمرہ لیکن اہل حجاز اس کو بغیر تشدید اور بتوہم بالتشدید پڑھتے ہیں۔ ہدی میں اعلیٰ اونٹ اور ادنیٰ درجہ میں بکری ہے۔ حَتَّىٰ يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحَلَّهُ مَحَلٌّ ظرف زمان و مکان دونوں کے لئے آتا ہے۔ امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں: یہاں مراد مکان ہے یعنی حرم اور امام شافعی کہتے ہیں: زمان، خواہ حرم میں ذبح کیا جائے خواہ حل ۶ میں۔

۱..... اگرچہ آیت میں روزہ اور طعام مساکین کی کچھ تشریح نہیں مگر حدیث کعب بن جبرہؓ میں ہے کہ جس کو اہل صحاح ستہ نے روایت کیا ہے، تصریح آگئی ہے وہ یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کعب کے پاس سے گزرے اور وہ احرام باندھے ہوئے ہانڈی کے نیچے آگ ہلا رہے تھے اور سر میں سے جو میں گزر رہی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: کیا تم کو یہ جو میں تکلیف دے رہی ہیں؟ عرض کیا ہاں لڑایا: اچھا تو سرمنڈا دے اور تین روزے رکھ لے ورنہ تین صاع کا ایک فرق یعنی نو کرا چھوڑ دو اور کچھ مسکینوں کو دے ورنہ ایک بکری ذبح کر دے۔ ان تینوں میں اختیار ہے جو چاہے کر۔ ۱۲۔ ۵..... کعبہ مکہ کے آس پاس کو حرم کہتے ہیں کہ وہاں شکار کھیلنا درخت کا ٹٹا حرام ہے اور اس کے علاوہ سب کو حرم کہتے ہیں اور کبھی حرم سے خاص خانہ کعبہ اور اس کے مکانات مراد ہوتے ہیں یعنی مسجد الحرام۔ ۱۲۔

پس آیت کا مطلب امام ابوحنیفہؒ کے نزدیک یہ ہوا کہ جو کوئی احرام باندھنے کے بعد دشمن یا مرض سے راستہ میں رک جائے اور حج کو نہ آسکے تو اس پر لازم ہے کہ ایک قربانی (ہدی) مکہ روانہ کر دے۔ جب جان لے کہ وہاں پہنچ گئی اور ذبح ہو گئی تو سرمنڈا کر احرام کھول دے اس کی قضاء پھر (آئندہ) ادا کرے۔

امام شافعیؒ فرماتے ہیں کہ جس کو دشمن کی وجہ سے یہ حالت پیش آئے تو جہاں رک گیا ہے وہیں ہدی ذبح کر کے احرام کھول دے اور آئندہ قضاء پوری کرے۔ ہدی کو حرم میں بھیجنا کچھ ضروری نہیں اور جو وقت پر ہدی میسر نہ آئے تو قیمت ہدی مساکین کو دینا کافی ہے جیسا کہ امام احمد وغیرہ فرماتے ہیں۔ **فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَّرِيضًا أَوْ بِهِ عَجْزٌ فَذَبْحُهَا كَذَبْحِهَا** جس کا حکم محصر وغیرہ سب کو شامل ہے۔ اسی طرح احرام کے بعد اگر کسی کو مرض کی وجہ سے خوشبو لگانے یا احرام کے برخلاف کپڑوں کے پہننے کی ضرورت پڑے اس کا بھی یہی حکم ہے کہ اس کے فدیہ میں قربانی کرے یا (مساکین) کھانا کھلائے یا تین روزے رکھے۔ سر میں جوئیں یا مرض کی صورت میں سرمنڈانے کا فدیہ دینے کی اجازت پر یہ بھی قیاس کئے گئے ہیں۔ **فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ**۔ واضح ہو کہ حج کی تین قسمیں ہیں۔

حج کی تین قسمیں

اول افراد: یعنی ایام حج میں مواقت یا حل سے صرف حج کی نیت کر کے احرام باندھے اور مکہ میں پہنچ کر پہلے طواف قدم کرے یعنی سات بار کعبہ کے گرد پھرے اور فارغ ہو کر مقام ابراہیم کے متصل دو رکعت نماز پڑھ کر صفا و مروہ کے درمیان سعی کرے اور پھر احرام نہ کھولے یہاں تک کہ آٹھویں تاریخ ذی الحجہ کو مقام منیٰ میں شب باش ہو اور پھر نویں کی صبح کو بمقام عرفات جائے اور شام تک وہاں رہے اور غروب کے بعد وہاں سے چل کر مزدلفہ میں آ رہے اور بڑے تڑکے (صبح سویرے) اٹھ کر ذی الحجہ کو پھر منیٰ آئے اور تینوں جہروں میں سے پہلے اس جمرہ کو کہ جو مکہ مکرمہ کی طرف ہے سات کنکریاں مار کر قربانی کرے اور سرمنڈا کر احرام کھول دے اور عورتیں کسی قدر سر کی لٹ کھڑیں۔ اس کے بعد سوائے جماع کے سب باتیں حلال ہو گئیں۔ پھر اس روز یا اگلے روز یا تیسرے روز کعبہ کا جا کر طواف کرے اور اس کو طواف زیارت کہتے ہیں۔ اب (یعنی خواف زیارت کے بعد) اس کے جماع بھی حلال ہو گیا۔ اگر اسی روز طواف زیارت کے گیا تھا تو لوٹ کر پھر منیٰ جائے اور اقل مرتبہ دو روز تک بعد زوال آفتاب تینوں جہروں کو سات سات کنکریاں مارے اور اب (رمی اس جمرہ سے) شروع کرے کہ جو عرفات کی جانب ہے پس حج تمام ہو گیا۔

دوم: قیوان: یہ کہ حج و عمرہ دونوں کی نیت کرے اور مکہ میں آ کر پہلے عمرہ کر لے مگر احرام نہ کھولے اور پھر آٹھویں تاریخ سے حج کے افعال شروع کرے باقی سب باتیں (اعمال) وہی ہیں مگر اس پر قربانی واجب ہے ① اور اس قربانی کو ذمہ قرآن کہتے ہیں اور اگر قربانی کرنے کی قدرت نہ ہو تو دس روزے رکھے تین نویں تک اور سات حج سے فارغ ہو کر۔

سوم: تمتع: کہ حج و عمرہ دونوں کی جدا گانہ نیت کرے اور پہلے عمرہ تمام کر کے احرام کھول دے پھر آٹھویں تاریخ کو کہ جس کو یوم الترویہ کہتے ہیں مسجد الحرام یا حرم کی عام جگہ سے احرام باندھ کر حج کے تمام افعال ادا کرے اور اس پر بھی نویں تاریخ قربانی کرنی واجب ہے ② اور اگر قدرت نہ ہو تو دس روزے رکھے۔ **فَإِذَا آيَتُنَا بِالنَّحْيِ وَالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ** اس آیت میں خدا تعالیٰ حج اور عمرہ دونوں سے ثواب حاصل کرنے والوں کو قربانی اور روزے کا حکم دیتا ہے۔ یہ قرآن اور تمتع دونوں کو شامل ہے۔ اونٹ سے لے کر گائے

①..... واضح رہے کہ ذی الحجہ کو قربانی ذبح کی جائے کی حضرت مسٹر نے بھی اس کی تصریح فرمائی ہے چند صلوات کے بعد حج کے ارکان، واجبات اور سنن کے تحت دیکھا جائے۔ از صحیح احقر العبد ماجد قریشی مغلطہ اللہ

تیل، دنبہ، بکری جو میسر آئے، اللہ تعالیٰ کے نام سے ذبح کر دے بمقام منیٰ۔ حاضری المسجد الحرام سے مراد امام مالکؒ کے نزدیک خاص اہل مکہ ہیں اور امام شافعیؒ فرماتے ہیں: بلکہ وہ لوگ کہ جو موافقت کے اندر رہتے ہیں، واللہ اعلم۔ تِلْكَ عَشْرَةٌ كَامِلَةٌ اس لئے فرمایا کہ وَسَبْعَةٌ إِذَا رَجَعْتُمْ سے یہ نہ سمجھ لے کہ جمع کے لئے نہیں بلکہ تخمیر کے لئے، جیسا کہ مَفْطِي وَتِلْكَ وَزَيْعٌ میں ہے کہ خواہ کوئی تین روز ایام حج میں روزہ رکھ لے یا سات حج کے بعد رکھ لے۔ پس جب تِلْكَ عَشْرَةٌ كَامِلَةٌ کہا کہ یہ پورے دس ہوئے تو یہ احتمال جاتا رہا، کس لئے کہ جب تک سات کو تین کے ساتھ ملا یا نہ جائے گنتی میں دس پورے نہیں ہوتے۔ اس کے علاوہ اور بھی اس میں حکمتیں ہیں۔ اب ہم دوسری آیت حج کی تفسیر کرتے ہیں تاکہ پھر سب کے بعد مجموعہ حج کی صورتیں بیان کر کے اسرار بیان کریں۔

الْحَجَّ أَشْهُرٌ مَّعْلُومَةٌ ۖ فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ ۖ وَلَا

جِدَالَ فِي الْحَجِّ ۗ وَمَا تَفَعَّلُوا مِنْ خَيْرٍ يَّعْلَمُهُ اللَّهُ ۗ وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ

التَّقْوَىٰ ۗ وَاتَّقُوا نِأْوِى الْأَبَابِ ۗ لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا

مِّن رَّبِّكُمْ ۗ فَإِذَا أَفْضَيْتُمْ مِّنْ عَرَفَاتٍ فَأذْكُرُوا اللَّهَ عِندَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ ۖ

وَأذْكُرُوهُ كَمَا هَدَيْتُمْ ۗ وَإِنْ كُنْتُمْ مِّنْ قَبْلِهِ لَمِنَ الضَّالِّينَ ۗ ثُمَّ أَفِيضُوا

مِّنْ حَيْثُ أَفَاضَ النَّاسُ وَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ ۗ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ۗ فَإِذَا

قَضَيْتُمْ مَّنَاسِكَكُمْ فَأذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ أَوْ أَشَدَّ ذِكْرًا ۗ فَمِنَ

النَّاسِ مَن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ ۗ وَمِنْهُمْ

مَن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ ۗ

أُولَٰئِكَ لَهُمْ نَصِيبٌ مِّمَّا كَسَبُوا ۗ وَاللَّهُ سَرِيعُ الْحِسَابِ ۗ وَأذْكُرُوا اللَّهَ فِي

أَيَّامٍ مَّعْدُودَاتٍ ۗ فَمَن تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ ۗ وَمَن تَأَخَّرَ فَلَا

إِثْمَ عَلَيْهِ ۗ لِمَنِ اتَّقَىٰ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ ۗ

ترجمہ:..... حج کے معلوم مہینے ہیں، پس جو کوئی ان میں حج کا قصد کرے تو (احرام باندھنے کے بعد سے) آخر حج تک (نہ اس کو بخش بات کرنی چاہئے نہ بدکاری نہ حج میں لڑائی کرنی چاہئے) اور جو کچھ نیکی کروے تو خدا تعالیٰ کو معلوم ہو جائے گی اور (حج میں) توشہ بھی ساتھ لیا کرو پھر بہتر توشہ تو پریز

گاری ہے اور اے غفلندو! ﴿مجھ ہی سے ڈرا کرو﴾ (یہ بڑی پرہیزگاری اور عمدہ توشہ ہے) تم پر کچھ گناہ نہیں کہ (ایام حج میں) اپنے پروردگار کا فضل (یعنی روزی) تلاش کر ڈ پھر جب تم عرفات سے پھر تو اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا کرو مشعر الحرام کے پاس اور اس کی یاد اس طرح کرو کہ جس طرح اس نے تم کو بتائی ہے اور اس سے پہلے تو تم گمراہوں میں سے تھے ﴿پھر﴾ تم بھی وہیں سے لوٹ کر آیا کرو کہ جہاں سے سب لوٹ کر آتے ہیں اور خدا تعالیٰ سے بخشش مانگو بے شک وہ غفور و رحیم ہے ﴿﴾ پھر جب تم ارکان حج سے فارغ ہو چکو تو اللہ تعالیٰ کو اس طرح یاد کرو کہ جس طرح اپنے باپ دادوں کو یاد کیا کرتے ہو یا اس سے بھی بڑھ کر۔ پھر بعض تو یہ کہتے ہیں کہ اے ہمارے رب! ہم کو تو جو کچھ دیتا ہے دنیا میں دے چکا حالانکہ ان کے لئے آخرت میں کچھ بھی حصہ نہیں ﴿﴾ اور بعض یہ کہتے ہیں کہ اے ہمارے رب! ہم کو دنیا میں بھی بہتری دے اور آخرت میں بھی نعمت عطا کر اور ہم کو آتش دوزخ کے عذاب سے بچاؤ ﴿﴾۔ یہی وہ لوگ ہیں کہ جن کو ان کی کمائی کا حصہ ملتا ہے اور اللہ تعالیٰ جلد حساب لینے والا ہے ﴿﴾ اور اللہ تعالیٰ کو گنتی کے دنوں میں یاد کیا کرو (ایام تشریق میں تکبیر کہا کرو) پھر جس نے کوچ کرنے میں جلدی کی دو دن کے اندر تو اس پر بھی کچھ گناہ نہیں، اور جس نے تاخیر کی تو اس پر بھی کچھ گناہ نہیں، یہ خدا تعالیٰ سے ڈرنے والے کے لئے ہے، اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو اور جان رکھو کہ تم سب اسی کی طرف جمع کئے جاؤ گے ﴿﴾۔

ترکیب:..... الحج مبتدأ، اشهر معلومات خبر والتقدير الحج حج اشهر ويمكن ان يقال اشهر الحج اشهر۔ فمن فرض مبتدأ متضمن شرط فلا رث..... الخ والعائد محذوف اى فلا رث ولا فسوق بعده۔ و ما تفعلوا..... الخ قدم تر كيبه في ما ننسخ من آية... ان تبغوا موضع نصب میں ہے علی تقدیر فی ان تبغوا اور ممکن ہے کہ موضع رفع میں ہو جناح کی صفت ہو کہ۔ من ربكم متعلق ہے تبغوا سے؛ پس یہ مفعول بہ ہوگا اور فضل کی صفت بھی ہو سکتا ہے۔ فاذا شرط ' فاذا كروا الله..... الخ جملہ جواب عند المشعر الحرام طرف ہے اذ كروا كا۔ كما هذ كم كا كاف موضع نصب میں ہے نعت ہے مصدر محذوف کی اور ممکن ہے کہ كاف معنی علی ہو تقدیر فاذا كروا الله علی ما هذ كم۔ وان كنتم میں ان مخفف ہے منقلبة سے والتقدير انه كنتم من قبله ضالین۔ او اس جگہ تخیر یا اباحت کے لئے۔ اشد ذكرا میں اگرچہ لوگوں نے بہت قیل وقال کی ہے مگر صاف قول یہ ہے کہ اشد منسوب ہے حال ہونے کی وجہ سے اور یہ حال ذكرا سے ہے اور ممکن ہے کہ اس کی صفت ہو اور ذكرا تميز ہے اشد کی۔ یہاں ایک اشكال ہے اور اس کا جواب ہے جس کا ذکر باعث تکدر فہم سامع ہے۔

حج کے مہینے اور ایام

تفسیر:..... یعنی حج کے چند مہینے مقرر ہیں شوال، ذی القعدة، ذی الحجہ کے۔ پس جو کوئی ان دنوں میں حج کرنے کے لئے احرام باندھے تو اس کے بعد نہ اپنی بیوی سے اختلاط کرے اور نہ کوئی نجس بات اور نہ شہوت انگیز کام کرے اور نہ کسی سے لڑائی ٹکرا کرے اور جو کچھ نیکی ہو سکے نہایت کوشش کر کے عمل میں لائے، اس لئے یہ کہ ایام تقرب ہیں۔ ملاً اعلیٰ کو ان ایام میں بندہ کی طرف سے نہایت التفات ہوتا ہے۔ یغفله الله اس کی طرف اشارہ کر رہا ہے۔ حج میں جس طرح سفر ظاہری اور ایک دن ایک جگہ اجتماع عام ہوتا ہے اس سے سفر آخرت اور وہاں قیامت کے روز خدا ﴿﴾ تعالیٰ کے پاس جمع ہونے کی طرف اشارہ ہے؛ پس اس سفر کے لئے بھی توشہ لو اور عمدہ توشہ

۱..... کہ عرفات کا میدان جہاں کہ لوں ذی الحجہ میں جانا اور دعا کرنا حج میں فرض ہے تقریباً سات میل شمال شرق کے رخ ہے۔ ایام جاہلیت میں قریش اس خیال سے کہ ہم کعب کے خادم ہیں وہاں تک نہ جاتے تھے رستہ ہی سے واپس آجاتے تھے۔ اس بات کو اس آیت میں منع کر کے حکم دیتا ہے کہ شب کو عرفات میں ٹہر کر وہاں سے مزدلفہ رات اور کعبہ کی طرف واپس آنا چاہئے۔ ۱۲۔ (واضح رہے کہ مزدلفہ میں رات گزارنا روایات دست سے ثابت ہے۔ ازبج: احقر الہادیمہ ما بدرت قریشی لمرانہ)

پر ہیز گاری ہے اور ممکن ہے کہ اس سے یہ مراد ہو کہ سفر حج کے لئے کچھ زادراہ لے کر چلا کرو اور اس قدر زادراہ بہتر ہے کہ جس سے سوال سے بچو۔ چنانچہ اس آیت کے شان نزول میں منقول ہے کہ یمن کے لوگ بغیر زادراہ سفر حج کرتے تھے اور خرچ ساتھ لینا مکروہ جانتے تھے پھر لوگوں سے سوال کر کے حاجیوں کو دوق (تنگ) کرتے تھے جیسا کہ ہندوؤں میں دستور ہے کہ بعض تو میں تیرتھ بھیک مانگ کر کرنا ثواب جانتے ہیں۔ اس لئے اس کو خدا تعالیٰ نے منع کیا کہ ایسا نہ کرو۔ ان دونوں مطلبوں کے لئے **وَ اتَّقُوْنَ يَا اُولِي الْاَلْبَابِ** نہایت چسپاں ہے تو شہ آخرت میں بھی خدا تعالیٰ کا خوف بڑی پونجی ہے اور سوال بندوں سے کرنا اور اس پر توکل نہ کرنا یا تو شہ راہ ناجائز کمائی کا لینا بھی محل خوف خدا ہے۔

ایام حج میں تجارت کا حکم:..... عرب کی تو میں ایام حج میں تجارت کو برا سمجھتی تھیں حالانکہ یہ کچھ برائی نہیں بلکہ ایسے مجامع میں کاروبار خرید و فروخت ^۱ بند ہونا ایک طرح کی مسافران باخدا کے لئے تکلیف ہے اور نیز بقول شخصے، دست بکار دل بہ یار اسلام کا شیوہ خاص ہے اس لئے فرمایا کہ اگر تم ان ایام میں روزی کہ فضل ربی ہے تلاش کرو یعنی تجارت کے لئے کچھ مال لاؤ تو کچھ مضائقہ نہیں اور یہ تو شہ سفر حج کا ایک عمدہ ذریعہ ہے اس لئے اس کو بھی اس کے ساتھ بیان فرما دیا۔ محققین کہتے ہیں کہ اس سے فضائل و محامد حاصل کرنے کی طرف اشارہ ہے کہ جو ایسے پاکبازوں کے مجمع سے حاصل ہو سکتے ہیں۔ اس میں کچھ شک نہیں کہ اہل اسلام کے باہمی میل جول اور ترقی علوم و فنون اور برکات باطنیہ حاصل ہونے کا یہ عمدہ سبب ہے۔ اس کے بعد پھر بترتیب حج کو بیان فرماتا ہے کہ جب تم عرفات کو لوٹ کر مزدلفہ آ کر شب کو رہو اور صبح کو منی جانے لگو تو مشعر الحرام کے پاس کہ جو مزدلفہ میں ایک مقدس پہاڑ ہے کہ جس کو قروح بھی کہتے ہیں، بکسیر و جہلیل کے ساتھ خدا تعالیٰ کو یاد کرو کیونکہ مقامات متبرکہ میں یاد الہی باعث نورانیت روح ہے (اور اس میں ایک ستر روحانی ہے کہ جس کو ہم اکثر جگہ بیان کر آئے ہیں)۔

صحیح مسلم میں ہے کہ نبی ﷺ نے اس جگہ کھڑے ہو کر بڑی دیر تک ذکر الہی کیا اور دعاء مانگی یہاں تک کہ صبح ہو گئی۔ اس کے بعد قریش کی اس تحریف کو اللہ تبارک و تعالیٰ مٹاتے ہیں کہ جو انہوں نے ملت ابراہیمیہ میں کر رکھی تھی وہ یہ کہ یہ لوگ اور بعض دیگر قبائل کہ جن کو خمس کہتے تھے اس خیال سے کہ ہم تو کعبہ کے زیر سایہ رہتے ہیں ہم کو عرفات جانا کیا ضروری ہے؟ مزدلفہ ہی تک آیا کرتے تھے اور پھر وہاں سے لوٹ کر کعبہ کا طواف کیا کرتے تھے اور ان کو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جہاں سے اور لوگ لوٹ کر آتے ہیں یعنی عرفات سے تم بھی وہیں جا کر آیا کرو اور اپنے گناہوں کی خدا تعالیٰ سے معافی مانگو کیونکہ وہ غفور و رحیم ہے اور یہ تحریف ایک گناہ ہے۔

تلبیہ کا حکم:..... پھر اصل مطلب کو ذکر کرتا ہے کہ تم جب منی میں آ کر اپنے تمام ارکان حج پورے کر چکو تو جس طرح کہ ایام جاہلیت میں تین روز تک منی میں عرب کی تو میں بعد فراغ حج اپنے باپ دادا کے محامدوں کے شعر پڑھتے اور فخر کیا کرتے تھے اور جمہوں میں بڑے زور کے قصائد پڑھتے تھے اسی طرح تم اے مسلمانو! اپنے خدا تعالیٰ کی یاد کرو بلکہ اس سے بھی زیادہ کیونکہ تم اسی کی خاص جماعت ہو۔ اس کے بعد فرماتا ہے کہ ایسے مواضع میں بعض لوگ کوتاہ نظر خاص دنیا ہی کے لئے دعاء کرتے ہیں اور اسی کو مد نظر رکھتے ہیں دار آخرت پر ان کو یقین نہیں۔ لیکن جن پاکبازوں کے سامنے آخرت کھڑی ہے وہ جس طرح اپنے حوائج دنیا کے لئے دعاء کرتے ہیں، اسی طرح اس

۱..... مسلمانوں کی اصلاح دینا کا بھی حج ایک ایسا ذریعہ ہے کہ جس سے دینا ہر کے مسلمان باہمی اتفاق اور خاص تعاون پر عمل کرنے کا باہمی معاہدہ کر سکتے ہیں۔ دینا ہر میں اس سے بڑھ کر اور کوئی ایجن ہونہیں سکتی جہاں مشرق و مغرب کے مسلمان ہر طبقہ کے موجود ہوتے ہیں اور دینی برادری کا کمال ظاہر ہوتا ہے مگر مسلمانوں نے اس قومی آگے کو بے کار کر دیا ہے صرف ادا لے لے کر کام لیتے ہیں۔ ۱۲-م

جہاں کی خوبیاں بھی اپنے پروردگار سے مانگتے ہیں۔ سوائے لوگوں کی کوشش اور سعی کارگر ہوتی ہے اور ان کو دونوں جہاں میں بھلائی کا حصہ پہنچاتا ہے۔ پھر فرماتا ہے کہ سنی میں جس نے دو ہی روز تک ری جہاں کی تو اس پر بھی کچھ گناہ نہیں جو تین روز تک ٹھہرے تو اس پر بھی کچھ گناہ نہیں جیسا کہ (لوگ) ایام جاہلیت میں سمجھتے تھے۔

متعلقات: ادائیگی حج کے ایام:..... الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَّعْلُومَةٌ۔ اس آیت کے ظاہر معنی یہ ہیں کہ حج کے لئے چند مہینے معلوم ہیں۔ مگر اس سے یہ خیال نہ کرنا چاہئے کہ ان مہینوں میں جب چاہئے حج کے تمام ارکان ادا کر کے خواہ شوال میں خواہ ذی القعدہ میں خواہ چوتھی پانچویں ذی الحجہ ہی کو فارغ ہو جائے بلکہ یہ مراد ہے کہ جن مہینوں میں حج شروع کیا جائے اور پھر وہ تمام کیا جائے اس کے لئے ایک موسم اور وقت مقرر رہے کہ اس سے پہلے اور پیچھے کوئی کام حج کا نہ کرنا چاہئے۔ جیسا کہ ہمارے محاورہ میں بولتے ہیں 'آم کے چار مہینے ہیں' یعنی اس کا موسم یہ ہے کہ مور آنے سے لے کر انتہاء تک یہ دن ہیں نہ یہ کہ ان چار مہینوں میں سے اول مہینے کے اول ہی روز آم موجود ہو جاتے ہیں۔ پس حج کا احرام باندھ کر جب تک اس کو ختم کیا جائے اس کے لئے شوال ذی القعدہ ذی الحجہ کے دس روز ہیں۔ پس اول تاریخ شوال سے افعال حج شروع ہوتے ہیں اور دسویں ذی الحجہ کو تمام ہو جاتے ہیں۔

أَشْهُرٌ مَّعْلُومَةٌ میں باتفاق جمہور مفسرین شوال اور ذی القعدہ تو پورے پورے داخل ہیں مگر ذی الحجہ میں اختلاف ہے۔ عروہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ سارا مہینہ اشہر حج میں شمار ہے اور یہی امام مالک کا مذہب ہے۔ ان کے قول پر اگر کوئی طواف زیارت کو آخر مہینے ذی الحجہ میں بھی کرے گا تو درست ہوگا اور دلیل ان کی یہ ہے کہ لفظ اشہر جمع ہے اور عرب کی زبان میں جمع کے لئے کم سے کم تین ہونے چاہئیں۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ اور ابن عمر رضی اللہ عنہ اور نخعی اور شعبی اذل عشرہ یعنی دس روز لیتے ہیں اور ابی مذہب امام ابوحنیفہ کا ہے اس لئے کہ تمام ارکان حج طواف زیارت وغیرہ آج ہی تمام ہو چکے ہیں اور عرب میں جز کو کل سے تعبیر کرتے ہیں۔ اس تقدیر پر دس روز کو مہینہ قرار دے کر لفظ جمع بولا گیا۔ امام شافعی کہتے ہیں کہ نو دن اور دسویں تاریخ کی رات نہ کہ دسواں دن مراد ہے، کس لئے کہ عرفات میں ٹھہرنا جو بزار کن اعظم ہے اسی دن ہوتا ہے۔ مگر ہنوز آیت کے معنی میں ایک اشکال باقی رہ گیا وہ یہ کہ اس آیت سے تو مدت حج دو مہینے دس روز مراد لئے گئے حالانکہ خدا تعالیٰ چاندوں کو فرماتا ہے قُلْ هِيَ مَوَاقِيتُ لِلنَّاسِ وَالْحَجِّ اور نیز صحابہ رضی اللہ عنہم میں مشہور تھا کہ عمدہ حج وہ ہے کہ جس کے لئے گھر سے احرام باندھ کر چلے اور بعض لوگوں کے گھر چار یا چھ مہینے کی راہ ہوتے ہیں اس کا جواب یہ ہے کہ ہی مَوَاقِيتُ لِلنَّاسِ وَالْحَجِّ کے معنی یہ نہیں کہ ہر چاند میں حج کے افعال درست ہیں بلکہ یہ کہ ہر چاند کو سلسلہ وار حساب میں دخل ہے اور صحابہ رضی اللہ عنہم کا قول غالباً ان عرب کی نسبت ہے کہ جن کے گھر دو مہینوں کی راہ سے کم ہیں۔ امام ابوحنیفہ اور امام مالک اور سفیان ثوری جو اشہر حج سے پیشتر احرام باندھنے کو ان وجوہ اشکال کو تسلیم کر کے جائز قرار دیتے ہیں یہ جواب دیتے ہیں کہ احرام تو صرف التزام حج ہے جیسا کہ نیت۔ پس جس طرح نیت حج کی اشہر حج سے پیشتر کرنی درست ہے اسی طرح احرام کا بھی کچھ مضائقہ نہیں۔ ہاں جو امور مہتمم بالشان حج کے ہیں وہ اشہر حج ہی میں ادا ہونے چاہئیں اور گو موسم حج بھی ہے مگر بعض باتیں بفرط شوق قبل موسم ہو گئیں تو مضائقہ نہیں و فیہ نظر۔

حج کے ارکان، واجبات اور سنن وغیرہ:..... اب ہم پیشتر حج کے ارکان و ہیئت بیان کر کے پھر ان کے اسرار اور مخالفوں کے طعن کا جواب ذکر کرتے ہیں۔ احرام میقات سے باندھنا پھر مکہ میں آکر قدم کرنا پھر سعی بین الصفا و مروہ کرنا پھر اس کے بعد آٹھویں تاریخ کو مکہ میں ہانا پھر نویں کو عرفات میں ٹھہرنا پھر شام کو وہاں سے لوٹ کر شب کو مزدلفہ میں رہنا، پھر صبح کو وہاں سے اٹھ کر دسویں کو سنی سے

واپس آ کر رمی جمار یعنی منارہ کو نکل کر یاں مارنا، قربانی کر کے سرمنڈانا یا بال کتر وانا پھر خانہ کعبہ کا طواف کرنا کہ جس کو طواف زیارت کہتے ہیں پھر وہاں سے منیٰ میں آ کر دو روز یا تین روز تک رمی جمار کرنا ان چیزوں میں سے بعض رکن ہیں اور بعض واجب اور باقی سنت ہیں۔ احرام اور عرفات میں ٹھہرنا (دعاء کے لئے) اور طواف زیارت بالاتفاق رکن ہیں ان کے فوت ہونے سے حج نہیں ہوتا اور سعی بین الصفا والمردہ اور حلق و قصر یعنی سرمنڈوانا یا کتر وانا اور رمی جمار اور مزدلفہ میں شب کو دعاء کے لئے قیام کرنا اور ایام تشریق تک منیٰ میں رہنا اور رمی جمار کرنا اور ان ارکان کی ترتیب کو ملحوظ رکھنا واجب ہے باقی چیزیں سنت ہیں یا کفارہ ہیں۔ احرام اور طواف اور دیگر امور حج کی تشریح پھر ان کے کفارات کی تشریح کتب فقہ میں مذکور ہے۔ کعبہ سے ہر طرف چند مقامات مقرر ہیں کہ جو ادھر سے اندر آئے تو کعبہ کی تعظیم کے لئے احرام باندھ کر آئے، خواہ نیت حج و عمرہ سے آئے، خواہ تجارت کی یا کسی اور ضروری کام سے آئے۔ یہ صرف امام ابوحنیفہ کا قول ہے اس حدیث سے لایجاوز حد المیقات الاحراماً رواہ ابن ابی شیبہ والطبرانی۔

میقات کا بیان:..... امام شافعی وغیرہ علماء فرماتے ہیں کہ احرام خاص اس وقت باندھنا لازم ہے کہ جب حج و عمرہ کی نیت سے آنا چاہے ورنہ نہیں، جیسا کہ ان مقامات کے رہنے والوں کے لئے بالاتفاق اس صورت میں احرام کی کچھ ضرورت نہیں۔ میقات کہ جہاں سے احرام باندھنا ضروری ہے یہ ہیں: اہل مدینہ کے لئے ذوالحلیفہ اور اہل عراق کے لئے ذات العرق اور اہل شام کے لئے جحفہ اور نجد کی طرف سے آنے والوں کے لئے قرن سے اور یمن والوں کے لئے اور جو اس راستے سے آئیں جیسا کہ ہندوستان کے لوگ تو ان کے لئے یلملم ہے۔

احرام کا بیان:..... احرام یہ ہے کہ جب ان مقامات کی حد پر پہنچے تو غسل یا صرف وضو کر کے دو کپڑے ایک تہبند اور دوسری چادر بے سلی پہنے اور دو رکعت نفل پڑھ کر یہ کہے: اللہم انی ارید الحج فیسره لی بعد اس کے لبیک پکار کر پڑھے لَبَّيْكَ اللَّهُمَّ لَبَّيْكَ، لَبَّيْكَ لَا شَرِيكَ لَكَ لَبَّيْكَ إِنَّ الْخُنُودَ وَالْبَعِثَةَ لَكَ وَالْمُلْكَ لَا شَرِيكَ لَكَ۔ اس کے بعد سے یہ محرم ہو گیا اس کے لئے شکار کرنا اور لڑنا جھگڑنا، عورتوں سے مخالفت کرنا سب ممنوع ہو گیا، کما مٹ۔

اعمال حج کا قرآن سے ثبوت:..... یہ احرام قرآن سے ثابت ہے۔ فَمَنْ قَوَّضَ فِيهِمْ الْحَجَّ فَلَا رَفْعَ اِلَيْهِ وَلَا تَفْضُلًا لِلصَّيْدِ وَانْتُمْ حُرْمٌ اور ان مقامات کو نبی ﷺ نے بیان فرمایا ہے اور اس کی بیعت اور سلا کپڑا نہ پہننا اور سر نہ ڈھانکنا، پستی و بلندی پر تھیل و تکبیر کہنا، تلبیہ پکارنا سب باتیں احادیث صحیحہ سے ثابت ہیں۔ گو ان میں سے کوئی کوئی بات ایام جاہلیت میں بھی رہ گئی ہو مگر آنحضرت ﷺ نے اس سنت ابراہیمیہ کو از سر نو زندہ کیا اور اس میں جو تحریفات ہو گئی تھیں، سب کو دور کر دیا۔ احرام میں سرمنڈانے کی ممانعت بھی قرآن سے ثابت ہے وَلَا تَحْلِقُوا رُءُوسَكُمْ حَتَّىٰ يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحَلَّهُ۔ طواف بھی قرآن سے ثابت ہے: وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ۔ سات بار پھرنا اور حجر اسود کو بوسہ دینا اور اس کے بعد دو رکعت نماز پڑھنا سب احادیث صحیحہ سے ثابت ہیں۔

سعی بین الصفا والمردہ کرنا بھی قرآن سے سمجھی جاتی ہے إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ، فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوْ اعْتَمَرَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِمَا۔ عرفات میں جانا اور وہاں سے لوٹ کر شب کو مزدلفہ میں رہنا اور شجر الحرام کے پاس یا دالھی کرنا بھی قرآن سے ثابت ہے فَاِذَا أَقَضْتُمْ مِنْ عَرَفَاتٍ فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ۔ منیٰ میں رہنا بھی قرآن سے ثابت ہے وَادْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَعْدُودَاتٍ، فَمَنْ تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ۔ رمی جمار احادیث صحیحہ صریحہ سے ثابت ہے۔ حج میں جو قربانی کی جاتی ہے وہ تین طرح کی ہے۔ ایک حج و عمرہ ملانے پر ہوتی ہے۔ اس کا ذکر اس آیت میں ہے فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَقْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ يَه

واجب ہے۔ دوسری وہ کہ جب حج کو چلتے ہیں تو قربانی کو ساتھ لے جایا کرتے ہیں کہ وہاں جا کر ذبح کریں گے۔ اس قسم کی قربانیوں کو ہدی اور قلائد کہتے ہیں۔ ان کے گلے میں کچھ ڈالتے تھے کہ راستے میں کوئی تعرض نہ کرے یا کچھ خفیف خراش سا اس کے کوہان پر کر دیتے تھے اور وہیں سے خرید کر بھی نیت تقرب ذبح کرتے تھے۔ اس کا ذکر بھی قرآن میں ہے وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُمْ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ لَكُمْ فِيهَا حَيِّزٌ فَإِذْ لَا تُكْرَهُوا وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِمَا تَصَوَّفَ، فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا فَكُلُوا مِنْهَا الْأَيَّةَ - تیسری قسم وہ کہ جو کفارات میں ذبح ہوتی ہیں جن کو دم جنایات کہتے ہیں۔ ان کا ذکر احادیث میں ہے۔

فوائد: حج کے بارے میں مخالفین کا اعتراض:..... مخالفین اسلام یہود اور عیسائی اور ہندو حج کے بارے میں اعتراض کیا کرتے ہیں کہ یہ عرب کے جاہلوں کا میلہ ہے جو بغرض تجارت قائم ہوا تھا۔ چنانچہ منجری مفسر بھی ۲۴۹ میں کہتے ہیں کہ ”حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بغرض آبادی مکہ اور ترقی تجارت کے لئے لوگوں کو جمع (ہونے) کی ترغیب دی۔ پس نبی ﷺ نے انہیں رسمیات کو (کہ جو بعید از عقل ہیں اور صرف جسمانی باتیں ہیں کہ ننگا سر کر کے ایک چوکھونے مکان کے گرد گھومنا اور وحشیانہ وضع بناؤ تہ بند باندھو پھر دو پہاڑیوں کے درمیان دیوانوں کی طرح ہیرے پھیرے کرو بے فائدہ منیٰ اور عرفات میں رہو پتھر کے مناروں کو ننگریاں مارو سر منڈواؤ۔ ناحق جانوروں کو ذبح کر کے جنگل کو سزاؤ) فرض واجب بنا دیا ہے۔“

فوائد: جواب الزامی:..... اس کا جواب بہت سہل ہے۔ اہل کتاب کو جو توراہ کو مانتے ہیں ان کے لئے تو یہ اعتراض کرنا شیشہ کے گھر میں بیٹھ کر مخالف پر پتھر پھینکنا ہے کیونکہ بائبل بالخصوص توراہ سفر احبار میں متعدد مقامات پر بنی اسرائیل کے لئے خدا تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی معرفت وہ احکام فرض کئے ہیں کہ جو بظاہر عقل میں نہیں آتے بلکہ صریح فضول معلوم ہوتے ہیں۔ پھر جو ان پر اعتراض کرے حج کے بارے میں بھی منہ کھولے۔ دیکھئے کتاب خروج کے باب ۳۵ میں موسیٰ علیہ السلام نے لوگوں کو حکم دیا کہ خداوند کے لئے سونا اور چاندی اور رنگ کی چیزیں لائیں جس سے بصلی ایل اور اہلیات جو برے کاریگر تھے خداوند کے لئے۔ (۱۱) مسکن اور خیمہ اس کا گھنا ٹوپ اس کا اور آنکڑے اس کے اور تنخے اس کے اور ستون اس کے اور پاؤں اس کے، صندوق اور چوبیس اس کی اور سرپوش اس کا اور پردہ اس کا میز اور چوبیس اس کی اور سب برتن اس کے اور نذر کی روٹیاں شمعدان روشنی کے لئے اور اس کے سرانجام اور اس کے چراغ اور جلانے کا تیل اور قربان گاہ بخور کے لئے اور چوبیس اس کی اور ملنے کا تیل اور بخور خوشبو مصالح کا اور پردہ مسکن کے دروازہ کا اور مذبح سوختنی قربانی کا اور اس کے لئے پستل کا آتش دان اور چوبیس اس کی اور حوض و کرسی اور پردہ صحن کے دروازہ کا اور میخیں مسکن کی اور صحن کی میخیں اور ڈوریاں ان دونوں کی اور خدمت کا لباس مقدس میں عبادت کے لئے اور مقدس لباس ہارون کا ان کے لئے اور لباس اس کے بیٹوں کا کا ہنوں کے لئے بنایا۔

اور پھر ہر ایک کے اندر جو قیدیں لگیں کہ ایسا رنگ ہو اور اتنا طویل اور اتنا عرض اور ایسا خیمہ اور ایسی کروبیوں کی تصویریں پستل کی اور کاہن کا لباس ایسا اور ایسا چنیں پھر ان احکام کی ایسی سخت تاکید کہ جو کوئی ذرا بھی سرتابی یا خلاف کرے تو بیچارا مارا جائے۔ اب اگر حج کے ارکان کہ جن کی وجہ ہم بھی بیان کرتے ہیں فضول ہیں تو یہ کبھی کیا معقول ہے؟ پھر اگر اس سے موسیٰ علیہ السلام کی نبوت اور توراہ کے کتاب الہی ہونے میں کچھ فرق نہیں آیا تو قرآن اور نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر کیوں نکتہ چینیاں ہوتی ہیں؟ لطف یہ کہ ارکان حج میں تو اسرار روحانیت ہے اور ان میں محض جسمانیات پھر ان سے اعراض کر کے ان پر منہ مارنا عجیب بات ہے۔ علاوہ اس کے اور جو کچھ سوختنی قربانی اور اس کا

۱..... منجری مفسر کا یہ کہنا (ص ۲۵۵ حج میں قربانی کی کوئی مذہبی اصل قرآن مجید سے نہیں پائی جاتی) خشک ہما ان تھا اناج لاد کم تھا اس سے غمراک کے لئے لوگ جاوڑ ساتھ لے جاتے تھے (الخ) قرآن سے ناواقفیت پر دلیل صریح ہے۔ ۱۲۔

خون چھڑکنا اور تیل کا پکوان پکانا وغیرہ احکام مندرجہ تو راۃ عجب حیرت انگیزی ہیں۔ طرفہ یہ کہ عیسائیوں کے ہاں باوجودیکہ شریعت سے مطلقاً آزادی ہے مگر عشائے ربانی کہ جس میں خمیری روٹیاں مسج کا گوشت تصور کر کے کھائی جاتی ہیں اور پھر ہتسمہ کے حوض میں تمام گناہوں سے پاک ہونے کے لئے غوطہ دایا جاتا ہے، کیا نامعقول چیز ہے اور پھر اس کو دین کا اصول قرار دینا کیا امر فضول ہے۔

پادری صاحب! ابن باتوں کی کوئی معقول وجہ بیاں فرمائیں ورنہ غیروں پر طعن کرنا تو کچھ بری بات نہیں اور دید اور شاستر اور پوران تو پوجا پاٹ سے بھرے ہیں جن میں عناصر آفتاب و ماہتاب اور اندر دیوتا اور دیگر لوگوں کی پرستش کے عجائب طریقے لکھے ہیں اور بلدان اور یگ کا دستور کہ یوں آگ جلائیں اور کرچی میں فلاں چیز کا عرق چوائیں اور صبح و شام یوں کریں اور سینکڑوں باتیں بعد از عقل سلیم ان کی کتب مسلمہ میں موجود ہیں اور عام دستور گناہنا کا اٹھانا اور ایک تھیلے میں پوجا کے آلات، کہیں چھوٹی چھوٹی پیالیاں اور صندل گھسنے کا پتھر اور بتوں کو پانی پلانے کے چھوٹے پیتل اور تانبے کے ننچے اور تانبے کا سٹکھ ہر مہاراج کی بعل میں بھان متی کا پٹاراد باہوا ہوتا ہے۔ آریہ جو آج کل نئے محقق نکلے ہیں اور اپنے پوج مذہب کو عقل کے مطابق کرنا چاہتے ہیں اور جو نہیں مطابق ہوتا تو اس کا انکار کرتے ہیں، بایں معنی تاویل کرتے ہیں۔ وہ اپنی دیدار اس کے ایشدوں اور شاستروں کی تو خبر لیں، مگر بیچارے ناواقف ہیں۔ کسی قدر انگریزی پڑھ لی، چلو شوامی جی مہاراج کی تقریریں سن کروید اور شاستروں کو عام خیال میں کچھ اور ہی سمجھ بیٹھے۔ ڈھٹائی کے زور سے مقدس اور پاک مذہب پر منہ آنے لگے۔ اب ہم ملحدوں کے مقابلہ میں اسرار رکان حج بیان کرتے ہیں۔ اگر عقل سلیم کے تابع ہیں تو ضرور ہمارے قول کی تصدیق کریں گے ورنہ تعصب کا کچھ علاج نہیں۔

اسرار حج:..... ہم اڈل بیان کر چکے ہیں کہ خانہ کعبہ اس خدائے پاک کی تجلی اور ظہور انوار کی جگہ ہے کہ جو جسم اور مکان سے پاک ہے۔ نہ وہاں کسی کی صورت ہے نہ کسی دیوی دیوتا کا استہان ہے بلکہ ایک چوکھوٹا (چوکور) اونچا سا مکان ہے گویا اس کے نشان نے اپنے عاشقوں کے لئے دنیا میں اپنا ایک نشان قائم کر دیا ہے اور اس کو اپنے دیدار فیض آتار کی کھڑکی قرار دیا ہے اور جمال باکمال کا آئینہ بنایا ہے (اور ثبوت اس کا پہلے بدلائل ہو چکا ہے) اور نیز اس معبود کو رئیس الموحدین حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس کی عبادت خاص کے لئے اپنے ہاتھ سے تعمیر کیا ہے (جیسا کہ تواریخ مخالفین سے بھی ثابت ہے) اور تمام روئے زمین پر اکثر اسی بابرکت کی نسل سے انبیاء علیہم السلام پھیلے ہیں۔ اس وقت کیا بلکہ ہر زمانہ کی خدا پرست قومیں انہیں کا سر دفتر توحید تسلیم کرتی چلی آئی ہیں۔ بالخصوص آخر زمانہ میں جناب محمد ﷺ انہیں کی نسل سے ہیں جو تمام بنی آدم کے ہادی اور سب کے رہنما ہو کر اس باخدا کے اصول مذہب کو از سر نو زندہ کرنے کے لئے دنیا میں تشریف لائے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بمقام عرفات خدا پرست لوگوں کو توحید کا جلوہ دکھانے کے لئے آواز دے کر بلایا۔

وجہ اڈل:..... اس لئے کہ تمام خدا پرستوں پر فرض ہوا کہ عمر بھر میں بشرط استطاعت فرمان والا شان کو قبول کر کے دربار خاص میں آئیں اور ایک مجمع خدا پرستوں کا ایک خاص دن میں (کہ جس روز اس نے تجلی باطنی اور برکت و مغفرت کا وعدہ کیا ہے) اس معبد میں حاضر ہو کر اپنی فرمانبرداری اور ملت ابراہیمی کی پابندی کا اظہار کریں اور حسب استعداد باطنی اس کے جمال باکمال سے بہرہ یاب بھی ہوں اور اس معشوق حقیقی کے انوار اور عجائبات قدرت کا مشاہدہ کریں۔

وجہ دوم:..... اور یہ بھی ہے کہ جس طرح دنیا میں بت پرستوں کے میلے اور غیر اللہ کے لئے مجمع ان کی عظمت شان کے لئے ہوتے ہیں جس سے ان کی عظمت و عزت لوگوں کے دلوں میں مرسوخ ہو جاتی ہے اور ان کی پرستش و نذر و نیاز کا بازار گرم ہوتا ہے، اسی طرح حکمت الہی میں (جب کہ خدا پرستی اور لور توحید عالم پر ظاہر کرنے کا منشاء تھا) ضروری ہوا کہ خاص موحدین کا بھی ایک مجمع عام روئے زمین کے

لوگوں کا اثر دھام خاص خدا کے لئے اور اس کے لئے اس کی جلیل و کبیر و تقدیس و نیز یہ ظاہر کرنے کے لئے ہوتا کہ لوگوں میں خدا پرستی کی شوکت ظاہر ہو اور ہر ایک خدا پرست اور دوسرے سے مل کر اکتساب خیر و برکت بھی کرے اور روئے زمین کے خدا پرستوں میں ایک میل جول اور اتحاد قلبی قائم ہو جائے اور اس کے ضمن میں علوم و فنون اور تجارت و صنعت کے متعلق فوائد اور تبادلہ خیالات بھی ہو۔ چنانچہ اس آیت میں اسی طرف اشارہ ہے لَيْسَ لَهُ دُونُ مَا مَنَعَهُ الْاَيَةُ۔

وجہ سوم:..... اور یہ بھی ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام چونکہ دنیا میں توحید پھیلانے والے اور موحدین کے بزرگ مانے گئے ہیں پس اس بزرگ کی یادگاری پر کوئی مجمع توحید کی ترقی کے لئے ہونا بالخصوص اس مقام پر کہ جہاں اس کی بیوی اور معصوم بچے کے ہاتھ سے بھی اس خدا پرستی کی بدولت خرق عادات کا ظہور ہوا اور جہاں اس کا پوتا آخری نبی ﷺ پیدا ہوا خصوصاً ان مقامات پر کہ جہاں حضرت آدم علیہ السلام نے بھی سب سے پیشتر خدا تعالیٰ کی یاد کی ہو اور جن پہاڑوں اور میدانوں میں اس کی قدرت کے عجائب ظاہر ہوئے ہوں اور جس جگہ سے کہ اسلام کی روشنی نکل کر دنیا کے پرلے کناروں تک پھیلی ہو۔ ضرور اور پر ضرور ہے اور یہی حج ہے۔

فوائد: اسرار ارکان حج:..... اس لئے ان دنوں میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا لباس پہن کر کہ جو احرام ہے اور نیز تکلفات و تزینات دور کر کے اس کے دربار میں فطرتی حالت اور عاشقانہ ہیئت بنا کر حاضر ہونا اور ایک فاصلہ معین سے اس گھر کا ادب ملحوظ رکھ کر یہ ہیئت بنانا اور اسی وقت سے اس کی جلیل و کبیر و لبیک پکارنا اور اس گھر کا ادب اور اس حالت کا لحاظ رکھنا، شکار نہ کرنا، نش اور لڑائی، جھگڑوں سے باز رہنا، پھر جب خاص اس مسجد کے پاس آئیں تو اس کے شوق میں اس کے گرد قربان ہونا کیونکہ اس سے دل پر ایک عجیب اثر پیدا ہوتا ہے۔ پھر جس طرح کہ ہاجرہ علیہا السلام دو پہاڑوں کے درمیان دوڑتی پھری تھیں، اس حالت کے یاد کرنے کے لئے ویسا ہی کرنا اور پھر عرفات میں جس میدان میں کہ حضرت آدم علیہ السلام پر خدا تعالیٰ کی تجلی ہوئی تھی اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے لوگوں کو وہاں سے بلایا تھا، جا کر دن بھر خدا تعالیٰ کی تکبیر و جلیل پکارنا، پھر منیٰ میں آکر جہاں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خدا تعالیٰ کے لئے اپنے پیارے فرزند حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کرنا چاہا تھا، قربانی کرنا اور جس طرح تین بار شیطان نے نمودار ہو کر انہیں بہنہ بانا چاہا تھا اور انہوں نے اس کو ننگریاں مار کر بھگا یا تھا، اسی طرح ان مقامات پر جو منارے ہیں ان پر ننگریاں مارنا جس سے نفس بد پر تین بار خاک ڈالنے کی طرف اشارہ ہے۔ پھر وہاں سے آکر اس مقدس مسجد میں وہی نماز عاشقانہ یعنی طواف کرنا سراسر معقول اور اسلام میں رئیس الموحدین حضرت ابراہیم علیہ السلام کے عاشقانہ جذبات کا اظہار ہے جس میں کوئی بات بھی خلاف عقل نہیں۔ ان سب باتوں کے علاوہ قوم کو بڑی و بجزی و بحری سفر کا تجربہ کرنا اور محنت کش اور پختہ بنانا اور ایسے متبرک مقام کو دکھانا جو ہمیشہ سے توحید و حق پرستی کا سرچشمہ رہا ہے اور نیز ان خدا پرستوں کی عظمت بھی دلوں میں مرسوخ کرنا اور اس ملک کے باشندوں کو مالی فائدہ پہنچانا بھی مقصود ہے جس کی وہ سلف صالحین کی یادگار و متوکل قوم ہر طرح سے مستحق بھی ہے اور بھی بے شمار اسرار ہیں۔

وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيُشْهَدُ اللَّهُ عَلَى مَا فِي

① - یہ کہنا تو (سورہ ۲۵۱) جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اس ہتھ کے بنے ہوئے چوکھٹے گھر میں ایک ایسی متحدی برکت ہے کہ جہاں سات دفعہ اس کے گرد پھرے اور بہشت میں چلے گئے، یہ ان کی خام خیالی ہے، الخ اس چوکھٹے گھر کے گرد پھرنے سے کیا ہوتا ہے اس کے گرد تو اونٹ اور گدھے بھی پھرتے ہیں تو وہ کبھی مانگی نہیں ہوتے (یعنی اس طرح زندگان بنے اور نیز قرآن وحدیث بلکہ حقیقت حج سے ناواقفیت کی دلیل ہے۔ بچارے اپنی خوشے ناچار ہیں۔ جلی اور ابتدائے عمر کا الحاد اور بے دینی اور دنیا پرستی، لغوت و غرور دل میں بھرا ہوا ہے وہ بے سائتہ منہ سے اگل پڑتا ہے۔ سینکڑوں رندوں کو ہم نے دیکھا ہے وہ خدا تعالیٰ اور رسول ﷺ اور ہر امر دین سے ہٹ کر تے تے اور زبان میں گام نہیں رکھتے۔ بعد مردن (مرنے کے بعد) حقیقت معلوم ہو جائے گی تعوذ باللہ ۱۲ منہ۔

قَلْبِهِ ۷ وَهُوَ الَّذِي الْحِصَامِ ﴿۱۰۴﴾ وَإِذَا تَوَلَّى سَعَى فِي الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا وَيُهْلِكَ

الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ ۗ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْفُسَادَ ﴿۱۰۵﴾ وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهَ أَخَذَتْهُ

الْعِزَّةُ بِالْإِثْمِ فَحَسْبُهُ جَهَنَّمُ ۗ وَلَبِئْسَ الْبِهَادُ ﴿۱۰۶﴾ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي

نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ ﴿۱۰۷﴾ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ادْخُلُوا

فِي السِّلْمِ كَافَّةً ۗ وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ ۗ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ ﴿۱۰۸﴾

فَإِن زَلَلْتُمْ مِّنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْكُمْ الْبَيِّنَاتُ فَأَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴿۱۰۹﴾

هَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَهُمُ اللَّهُ فِي ظُلَلٍ مِّنَ الْغَمَامِ وَالْمَلَائِكَةُ وَقُضِيَ الْأَمْرُ ۗ

وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ ﴿۱۱۰﴾ سَلْ بَنِي إِسْرَائِيلَ كَمْ آتَيْنَاهُم مِّنْ آيَةٍ بَيِّنَةٍ ۗ

وَمَنْ يُبَدِّلْ نِعْمَةَ اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُ فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿۱۱۱﴾

ترجمہ:..... اور بعض ایسے ۱ بھی ہیں جن کی بات دنیا کی زندگی میں آپ کو بھلی معلوم ہوتی ہے اور وہ اپنی دل کی باتوں پر خدا تعالیٰ کو گواہ بھی کرتا رہتا ہے حالانکہ وہ (سخت دشمن) جھگڑالو ہے ۲ اور جب پیٹھ پھیر کر جاتا ہے تو ملک میں فساد ڈالنے اور کھتی اور مواشی کو برباد کرنے کے لئے کوشش کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ کو فساد پسند نہیں آتا ۳ اور جب اس کو کہا جاتا ہے کہ خدا تعالیٰ سے ڈر تو شخی میں آ کر اور بھی گناہ کرتا ہے سو اس کو جہنم کا ہی ہے اور وہ بہت بری جگہ ہے ۴ اور بعض ایسے بھی ہیں کہ جو خدا تعالیٰ کی رضا جوئی کے لئے اپنی جان بھی بیچ دیتے ہیں اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر بڑی شفقت رکھتا ہے ۵ مسلمانو! اسلام میں پورے پورے آ جاؤ اور شیطان کے قدم بقدم نہ چلو کیونکہ وہ تمہارا صریح دشمن ہے ۶۔ پھر اگر تم کھلی کھلی نشانیاں آ جانے کے بعد بھی پھسل گئے تو جان رکھو کہ اللہ تعالیٰ بھی زبردست حکمت والا ہے ۷۔ کیا وہ اسی کے منتظر ہیں کہ ان کے سامنے خدا تعالیٰ بدلیوں کے سایہ میں آ موجود ہو اور فرشتے بھی آ جائیں اور کام پورا ہو جائے (یعنی کیا قیامت برپا ہو جانے کے منتظر ہیں) اور سب باتیں اللہ ہی کے اختیار میں ہیں ۸ بنی اسرائیل سے پوچھ دیکھو کہ ہم نے ان کو کس قدر کھلے کھلے معجزات دیئے تھے اور جو کوئی خدا کی نعمت ۹ پا کر اس کو بدل ڈالے تو اللہ تعالیٰ بھی سخت عذاب دیتا ہے ۱۰۔

ترکیب:..... من يعجبک میں من نکرہ موصوفہ ہے لی الحیوة الدلیا متعلق ہے قول سے و التقدیرو فی امور الدلیا اور ممکن ہے کہ يعجبک کے ساتھ متعلق ہو۔ و يشهد الله جملہ حال ہے ضمیر يعجبک سے۔ الخصام جمع خصم ہے اور ممکن ہے کہ مصدر ہو بمعنی اسم فاعل اور فعل اس جگہ مفاضلہ کے لئے ہے تقدیر وہ وهو شدید الخصومة۔ لیفسد لام متعلق سعی سے ہے اخذت فعل ہ مفعول

۱..... سائق۔ ۱۲۔ ۱۳..... نعمت سے مراد پالتوریت اور صحف انبیاء علیہم السلام ہیں کمال کتاب نے ان کو حاصل کرنے بعد بدل دیا یا ہر ایک نعمت الہی مراد ہے۔ تاہم کئے بندے اس کی قدر نہیں کرتے اور اس کو ناکھری سے بدل لے لیا۔ ۱۲۔ ۱۳۔

العزّة فاعل بالانتم میں بسیہ ہے ای اخذتہ العزّة بسبب الانتم فحسبہ مبتدأ جہنم حسب کا فاعل۔

بعض لوگوں کا ظاہر اچھا اور باطن بُرا ہوتا ہے

تفسیر:..... اذل آیت میں ذکر تھا کہ بعض ایسے بھی ہیں کہ جو حج کے ایام اور ایسے مواقع میں صرف دنیا خدا تعالیٰ سے مانگتے ہیں، اس لئے کہ آخرت اور وہاں کی نعمتوں کا ان کو یقین ہی نہیں اور بعض ایسے بھی ہیں کہ جو دنیا و آخرت دونوں کا سوال کرتے ہیں۔ اب یہاں ان دونوں گروہوں کی تشریح فرماتا ہے کہ وہ جو دنیا ہی مانگتے ہیں وہ لوگ ہیں کہ جو بڑے شیریں کلام خوش گو بڑی باتیں بناتے بات بات پر خدا تعالیٰ کی قسم کھاتے ہیں اور باطن ان کا خراب ہے۔ قابو پائیں تو فساد مچائیں اور جو کوئی منع کرے تو غرور اور تکبر میں آکر اور بھی گناہ میں اڑ جائیں، سوان کے لئے جہنم کافی ہے اور جو دنیا و آخرت کو مانگتے ہیں کہ جنہوں نے اپنی جان کو خدا تعالیٰ کی خوشنودی کے لئے فروخت کر دیا ہے، سوان پر خدا تعالیٰ بھی مہربانی کرتا ہے۔

وضاحت:..... بعض مفسرین قرآن کے ایسے عام الفاظ سے اشخاص خاص مراد لیا کرتے ہیں اور پھر ان کے حال بیان کرنے کو شان نزول کہتے ہیں۔ اس میں کوئی شبہ نہیں کہ قرآن کی عبارت مربوط ہے، اس میں قصد اُس طرح سے ٹکڑے کرنا بے ضرورت بات ہے مگر اس میں بھی کوئی تعجب نہیں کہ ان عبارات کا مصداق اس وقت پایا گیا ہے چنانچہ وَمِنَ النَّاسِ مَن يُعْجِبُكَ كِ تفسیر میں چند اقوال منقول ہیں۔

وَمِنَ النَّاسِ مَن يُعْجِبُكَ كِ کی تفسیر میں چند اقوال:..... از انجملہ یہ کہ اس سے مراد انفس ابن شریق منافق ہے کہ جو آنحضرت ﷺ کے پاس آکر بڑی باتیں بناتا تھا کہ واللہ! میں سچا مسلمان، خدا ترس آپ ﷺ سے دلی محبت رکھنے والا ہوں اور ایک روز جو آپ ﷺ کے پاس سے گیا تو باہر جا کر غریب و یتیموں کی کھیتی جلا دی اور خدا اور تکبر میں آکر موسیٰ ہلاک کر دیئے اور من یفسر علی نفسہ سے مراد صہیب ابن سنان رضی اللہ عنہ اور عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ اور بلال رضی اللہ عنہ اور خباب بن ارت رضی اللہ عنہ اور ابوذر رضی اللہ عنہ وغیر ہم مہاجرین ہیں۔ ان لوگوں کو مشرکین نے قید کر لیا تھا اور ان سے کفر اور بے دینی کرانا چاہتے تھے کہ تم اسلام سے نہ بھرو گے تو ہم قتل کر دیں گے اور عذاب دے کر ماریں گے۔ لیکن ان حضرات نے نہ مانا، سب مصیبتیں سہیں، جو کچھ اپنے پاس تھا دیا، مار کھائی، فاقے کھینچے مگر اسلام پر قائم رہے اور ان کے ہاتھ سے خلاصی پا کر مدینہ میں آئے۔ پس ان کے حق میں خدا تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان لوگوں نے اپنی جان کو رضائے الہی کے لئے فروخت کر دیا ہے، یہ اس کے انعام و فضل کے مستحق ہیں۔ الغرض بدوں اور نیکیوں کی معہ نتیجہ تصویر کھینچ دی۔

ترکیب:..... كافة۔ من الكف کانہم کفو ان ینخرج منهم احد باجتماعہم حال ہے فاعل ادخلوا فی المسلم سے ای فی المسلم من جمیع وجوہہ۔ فان زللتہ شرط، فاعملوا..... الخ جملہ جواب۔ فی ظلل جمع ظللہ یہ ظرف ہے اور ممکن ہے کہ حال ہو۔ من الغمام صفت ہے ظلل کی۔ سل فعل، الت فاعل، بنی اسرائیل مفعول اول، کم استفہامیہ، ایننا فعل بافاعل، ہم مفعول اول اور کم من ایدہینہ اس کی تمیز مجموعہ مفعول ثانی۔ پھر یہ تمام جملہ مفعول ثانی ہو اسل کا محلا یہ جملہ منصوب ہے اور یہ سوال بطور تہدید کے ہے۔ یہ خطاب صرف آنحضرت ﷺ کو نہیں بلکہ ہر مخاطب کو ہے۔

اسلام پر پورا پورا عمل کرو

تفسیر:..... اگلی آیت میں ذکر تھا کہ بعض لوگ ایسے ہیں کہ جن کا ظاہر حال اچھا معلوم ہوتا ہے مگر در پردہ برے ہیں۔ اب اس آیت میں خدا تعالیٰ خطاب تو مومنوں سے کر رہا ہے مگر سب کو سنار ہا ہے کہ یہ دورنگی کچھ نہیں، ہماری اطاعت میں پورے پورے آؤ، ظاہر او باطن

خدا تعالیٰ کی فرمانبرداری اختیار کرو۔ یہ نہیں کہ جس کو دل نے چاہا مانا اور نہ نہیں کیونکہ یہ شیطان کی پیروی ہے تم اس دشمن کی پیروی نہ کرو۔ احکام شریعت سے انحراف موجب عذاب ہے:..... اس کے بعد امر حق پر ثابت رہنے کی تاکید فرماتا ہے کہ ہماری آیات عقلیہ و معجزات نبویہ اور دیگر آثار قدرت کے دیکھنے اور غور کرنے کے بعد بھی اگر تم پھسل گئے تو ہمارا کچھ نقصان نہ کرو گے۔ ہم تم کو تمہارے افعال کی سزا دے سکتے ہیں زبردست ہیں اور اگر عذاب میں دیر ہو تو دیر مت بنو اس میں کوئی حکمت ہوتی ہے کیونکہ ہم حکیم ہیں۔

بنی اسرائیل کے حالات سے استدلال:..... پھر فرماتا ہے کہ اے کفارو! اے سخت دل یہود و نصاریٰ! باوجودیکہ تم سب کچھ آیات دیکھ چکے ہو اور پھر ہماری طرف رجوع کرنے میں حیلہ و بہانہ کرتے ہو، سو اب اور کیا باقی ہے مگر یہ کہ خدا تعالیٰ اور اس کے فرشتے تمہارے اعتقاد کے موافق روبرو آئیں تب تم مانو جیسا کہ وہ طور پر موسیٰ علیہ السلام کے عہد میں بادلوں میں سے دھواں اور کڑک اور شعلہ معلوم ہوا اور خدا تعالیٰ کا جلوہ دکھائی دیا، سو تم اسی بات کے منتظر ہو؟ ہم قادر مطلق ہیں۔ بنی اسرائیل کے علماء سے پوچھو کہ ہم نے کیا کچھ نشانیاں دکھائی ہیں مگر انہوں نے ان کے بعد اس نعمت الہی کی ناشکری کی ہے جس پر ہم نے ان کو ہلاک کیا اور جو ہماری نعمتوں کی قدر دانی نہیں کرتا ہم اس کو سخت عذاب دیتے ہیں۔

وقف لازم

زُيِّنَ لِلذِّينِ كَفَرُوا الْحَيٰوةَ الدُّنْيَا وَيَسْخَرُوْنَ مِنَ الذِّينِ اٰمَنُوْا وَالذِّينِ
اَتَّقَوْا فَوْقَهُمْ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ ۗ وَاللّٰهُ يَزُرُّكَ مَنْ يَّشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ ﴿۳۱۳﴾ كَانَ
النَّاسُ اُمَّةً وَّاحِدَةً فَبَعَثَ اللّٰهُ النَّبِيِّنَ مُبَشِّرِيْنَ وَمُنذِرِيْنَ ۗ وَاَنْزَلَ
مَعَهُمُ الْكِتٰبَ بِالْحَقِّ لِيَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ فَيٰمَّا اٰخْتَلَفُوْا فِيْهِ ۗ وَمَا اٰخْتَلَفَ
فِيْهِ اِلَّا الذِّينَ اُوْتُوْهُ مِنْۢ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمْ الْبَيِّنٰتُ بَغِيًّا بَيْنَهُمْ ۗ فَهٰذَا
اللّٰهُ الذِّينَ اٰمَنُوْا لِيَا اٰخْتَلَفُوْا فِيْهِ مِنَ الْحَقِّ بِاٰذِنِهِ ۗ وَاللّٰهُ يَهْدِيْ مَنْ يَّشَاءُ
اِلٰى صِرٰطٍ مُّسْتَقِيْمٍ ﴿۳۱۴﴾

ترجمہ:..... کافر دنیا کی زندگی پر سمجھ گئے ہیں اور وہ ایمانداروں سے تمسخر کرتے ہیں حالانکہ قیامت کے دن پرہیزگار ان سے بالاتر ہوں گے اور اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے بے حساب روزی دیتا ہے ﴿۳۱۳﴾۔ (ابتداء میں) سب لوگ ایک ہی گروہ تھے (بعداً اختلاف ہوا) تو خدا تعالیٰ نے نبی بھیجے جو خود خبری دیتے اور ڈراتے تھے اور ان کے ساتھ کتاب برحق بھی نازل کی تاکہ اختلافی باتوں میں لوگوں کے لئے فیصلہ کر دیا کریں (پر) جن کو کہ کتاب دی گئی تھی وہی اپنے پاس کھلے کھلے احکام آنے کے بعد آپس کی ضد سے اس میں اختلاف کر بیٹھے پھر دین حق کی کہ جس میں وہ اختلاف کر چکے ہیں خدا تعالیٰ نے اپنی عنایت سے مسلمانوں کو رہنمائی دی اور اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے سیدھا راستہ دکھاتا ہے ﴿۳۱۴﴾۔

ترکیب:..... زین فعل مجہول للذین کفروا متعلق ہے زین کے۔ الحیوة الدنیا صفت و موصوف مفعول مالم یسم فاعله اور زین کہا

زینت نہ کہا کس لئے کہ زین اور الحیوۃ..... الخ میں فاصلہ آ گیا، دوم یہ مؤنث حقیقی نہیں ہے۔ ویسخر و معطوف ہے زین پر، والدین اتقوا مبتدا، فوقہم خبریوم القیامۃ ظرف، مبشرین و مندرین حال ہیں النبیین سے۔ و انزل معہم موضع حال میں ہے الكتاب سے، بالحق بھی ہے ای مشتقاً علی الحق۔ لیحکم ای الكتاب اور لام متعلق ہے انزل سے، فیہ ای الحق، او توہ ای الكتاب۔ من بعد..... جملہ متعلقہ ہے باختلاف سے بغنیاً مفعول لہ ہے باختلاف کا، من الحق حال ہے ضمیر فیہ یا ما سے، باذنہ حال ہے الذین امنوا سے ای ما ذو نالہم۔

دنیا اور اس کی خدا تعالیٰ کے نزدیک بے وقعتی

تفسیر:..... پہلی آیت میں اشارہ تھا کہ کفار دلائل و معجزات پر ایمان نہیں لاتے بلکہ عیاناً خدا اور فرشتوں کو دیکھنا چاہتے ہیں۔ پھر اس کے سبب کی طرف اشارہ تھا کہ یہ ساری باتیں دنیا اور دیگر نعماء (نعمتوں) کے نشے کی وجہ سے ہیں۔ انہوں نے نعمتوں کے بدلے لشکر کی جگہ کفر کیا۔ اب یہاں دنیا اور اس کی نعمتوں کی بے وقعتی اہل ایمان کے سامنے دکھاتا ہے کہ دنیا اور اس کی نعمتیں بے ثبات ہیں ان پر کافر ہی رکھتے ہیں اور انہی کی آزمائش کے لئے خدا تعالیٰ نے بے حد سامان دیئے کہ جن کا عالم آخرت پر یقین نہیں اور دنیا کو مد نظر رکھتے ہیں اس لئے وہ ایمان والوں پر کہ عالم آخرت کی وجہ سے دنیا پوری حاصل نہیں کرتے اور یاد الہی میں رہتے ہیں ان کو بیوقوف سمجھ کر تھپے مار تے ہیں حالانکہ یہ اہل اللہ قیامت کے دن ان سے بالاتر ہوں گے اور اس فراخ دستی پر ان کا غرور بے جا ہے۔ خدا تعالیٰ اپنی حکمت سے جس کو چاہتا ہے بے شمار رزق و روزی عطا کرتا ہے اس میں کافر و مؤمن ہونے کو کچھ دخل نہیں۔ پھر دنیا کی افزودگی سے یہ سمجھنا کہ ہم خدا تعالیٰ کے نزدیک پسندیدہ اور محبوب ہیں محض غلط ہے اور یہ کفر جب دنیا کی وجہ سے انسان کے لئے ایک عارضی بات ہے۔ اس لئے کہ یہ سب لوگ بدء الخلق میں فطری طور پر خدا تعالیٰ کے وجود اور اس کے لاشریک ہونے کے قائل تھے۔ پھر جب نوع انسانی پھیلی اور ان پر طبیعت و لذات کے حجاب پڑتے گئے حقیقی نور کم ہوتا گیا اس لئے گمراہی کے رستوں پر بھی چلنے لگے۔ ان کے وہم و خیال نے ان کی کمزور عقل کو ڈگمگانا شروع کر دیا۔ ادہام پرستی و شہوت رانی شروع ہو گئی تو اس رحیم و کریم نے انبیاء علیہم السلام بھیجے شروع کر دیئے۔ وہ حقائق الاشیاء کے واقف تھے ہر ایک نیک و بد کے نتیجے کی خوشخبری اور ڈر سنایا کرتے اور ان کے ساتھ کتاب اتاری کہ ہر اختلافی بات میں وہ کتاب آسمانی فیصلہ کر دیا کرے۔ لیکن جن پر گمراہی اور نفسانیت کا رنگ غالب تھا، وہ اس کتاب میں بھی آیات و دینات (معجزات و دلائل) دیکھنے کے بعد بھی مخالف رہے اور اختلاف کرتے رہے۔ مگر اس نے اپنے فضل و کرم سے ایمانداروں کو اختلافی باتوں میں امر حق کی ہدایت کر دی اور وہ مختار ہے جس کو چاہے ہدایت کرے، اس سے کوئی پوچھ نہیں سکتا۔ پس کفار یہ سمجھ کر خوش نہ ہوں کہ ہمارا طریق قدیم ہے اور پیغامبروں کی باتیں باہم مختلف اور نئی ہیں۔

أَمْ حَسِبْتُمْ أَنْ تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَأْتِكُمْ مَثَلُ الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ
قَبْلِكُمْ مَسْتَهْمُ الْبَاسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَزُلُّوا حَتَّى يَقُولَ الرَّسُولُ
وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ مَتَى نَصُرُ اللَّهُ ۗ أَلَا إِنَّ نَصْرَ اللَّهِ قَرِيبٌ ﴿۳۰﴾

ترجمہ:..... (مسلمانو!) کیا تم خیال کر بیٹھے کہ (مفت) بہشت میں چلے جاؤ گے حالانکہ (ابھی تک) تم پر ان لوگوں کی ہی حالت نہیں پہنچی ہے کہ جو

تم سے پہلے ہو گزرے ہیں ان پر ایسی سختیاں اور مصیبتیں پڑی تھیں کہ وہ ہلا دیئے گئے تھے یہاں تک کہ خود رسول اور جو اس کے ساتھ ایمان لائے تھے، کہ اٹھے کہ خدا تعالیٰ کی مدد کا کونسا وقت ہے؟ (جس پر ان کو تسلی دی گئی کہ) سنبھلو خدا تعالیٰ کی مدد بہت ہی قریب ہے ۵۔

ترکیب:..... ام بمنزلہ بل اور ہمزہ استفہام یعنی منقطعہ حسبہم فعل بافاعل ان تدخلوا الجنة سارا جملہ قائم مقام دو مفعولوں کے۔ ولما..... الخ جملہ متائفہ ہے شرح احوال کے لئے اور ممکن ہے کہ قلمضمر مان کر حال قرار دیا جائے۔ الرسول فاعل يقول والدین امنوا اس پر معطوف معہ متعلق ہے بقول ہے اور ممکن ہے کہ امنوا کے ہو۔ منی نصر اللہ جملہ مقولہ۔

اہل اسلام کو صبر توکل اور ثابت قدمی کی ترغیب

تفسیر:..... پہلی آیت میں اس بات کا ذکر تھا کہ دنیا اور اس کی زینت کفار کو دی گئی اور وہ مسلمانوں سے ہنسی اور تمسخر کرتے ہیں یہاں مسلمانوں کو صبر اور توکل اور ثابت قدمی کی ترغیب دیتا ہے تاکہ اسلام میں جس قدر مصیبتیں اور تکالیف اور تنگدستی اور ناامیدی اور دنیا کی ناکامی اور دشمنوں سے ہر قسم کی تکلیفیں پیش آئیں ان پر ثابت قدم رہیں، کس لئے کہ امر حق اور طلب مولیٰ اور استحقاق دار آخرت بغیر برداشت کرے شدائد کے نصیب نہیں ہوتا اور بالخصوص صحابہ کو ہمت بندھاتا ہے جب کہ وہ گھر بار چھوڑ کر مدینہ آ رہے اور ان پر طرح طرح کی مشکلیں پیش آئیں خصوصاً جنگ احد میں کہ جس کی نسبت فرماتا ہے: وَتَلَقَّيْتُ الْقُلُوبَ الْحَتَّاجَةَ کہ اے مسلمانو! صرف ایمان لانا ہی بس نہیں کرتا بلکہ تم کو ہر قسم کی مصیبتوں کو برداشت کرنا چاہئے اور تم سے پہلے انبیاء علیہم السلام اور ان کے مطیع ایمان دار کیا کچھ مصیبتیں نہ اٹھا چکے ہیں۔ آروں سے چیرے گئے، جلتی آگ میں ڈالے گئے، ان گھر بار لوٹ لئے گئے ہیں مگر تب بھی وہ دین حق پر ثابت قدم رہے ہیں بلکہ ان پر یہاں تک مصیبت پڑی ہے کہ رسول اور مومنوں کو باوجود یکہ مددِ نبی کے آنے کا یقین کامل تھا مگر بے قرار ہو کر پکارا اٹھے کہ وہ کب آئے گی؟ جس پر غیب سے ان کو مشورہ دیا گیا کہ مدد الہی عنقریب آتی ہے۔

انسان کا متعصبی طبعی ہے کہ وہ نہایت سختی کے وقت بے قرار ہو جاتا ہے اور باوجود یکہ اس کو یقین ہوتا ہے کہ مشکل کشائی ہوگی مگر پھر بھی ایک قسم کی مایوسی ہو جاتی ہے کما قال اللہ حَتَّىٰ اِذَا اسْتَيْسَسَ الرُّسُلُ وَظَنُّوْا اَنَّهُمْ قَدْ كُذِّبُوْا جَاءَهُمْ نَصْرٌ مِّنَ الْاٰیٰتِ مگر اس سے یہ سمجھنا کہ رسول کو وعدہ الہی میں شک ہو گیا، غلطی ہے کیونکہ اگر یہ ہوتا تو مدد الہی کا وقت دریافت نہ کرتے بلکہ یوں کہتے کہ آیا مدد آئے گی یا نہیں؟

يَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ ۗ قُلْ مَا اَنْفَقْتُمْ مِنْْ خَيْرٍ فَلِلّٰوَالِدِيْنَ وَالْاَقْرَبِيْنَ

وَالْيَتٰمٰی وَالْمَسْكِيْنَ وَابْنِ السَّبِيْلِ ۗ وَمَا تَفْعَلُوْا مِنْْ خَيْرٍ فَاِنَّ اللّٰهَ بِهٖ عَلِيْمٌ ﴿۱۵﴾

ترجمہ:..... آپ (ﷺ) سے پوچھتے ہیں کہ (اللہ کے لئے) کیا دیا کریں؟ کہہ دو کہ جو کچھ بہتر چیز خرچ کرو تو ماں باپ اور قرابت داروں اور یتیموں اور فقیروں اور مسافروں کو دیا کرو اور جو کچھ نیکی کرو گے سو وہ اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے ۱۵۔

ترکیب:..... بسئلون فعل بافاعل مک مفعول ینفقون فعل بافاعل ماذا اس کا مفعول اور ممکن ہے کہ ما استفہام کے لئے ہو بمعنی ای شی اور ذا بمعنی اللہ اور ینفقون اس کا صلہ اور عائد مخذوف پس ما مبتدا اور ذامع صلہ کے اس کی خبر پھر یہ تمام جملہ مفعول ثانی ہوگا بسئلون کا و لیل تفسیرہ 'ما شرطیہ الفقتم..... الخ شرط، فلیلو الدین..... الخ جواب شرط پھر یہ تمام جملہ محال منسوب ہے قل کا مفعول ہو کر اور ممکن ہے ما بمعنی اللہ ہو اور مبتدا قرار دیا جائے اور من خیر حال ہو مخذوف سے فلیلو الدین خبر۔

چند احکام

تفسیر:..... جب کہ خدا تعالیٰ مؤمنوں کو دنیا کی بے ثباتی بتا چکا اور آخرت کے لئے صبر اور استقلال کی تاکید فرما چکا کہ اس کے لئے جان و مال سے بھی دریغ نہ کرنا چاہئے، پھر اس کے بعد چند احکام بیان فرماتا ہے اس آیت سے لے کر اَلَّذِيْنَ خَوَّجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ تَحْتَ كَرْتَانِ مَجِيدِ كِ عَادَتِ هِي كِه وَه تَوْحِيدِ كِه سَا تَه پند و نصائح اور احکام ملا کر بیان فرماتا ہے تاکہ مخاطب کے دل پر ملال نہ آئے اور ایک کو دوسرے سے تقویت ہو جائے۔ لیکن ان احکام میں بھی باہم ایک عجیب ربط ہے۔

مال خرچ کرنے کے مصارف اور حسن سلوک کا حکم:..... پہلا حکم اس آیت میں ہے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں: اس کا شان نزول یہ ہے کہ عمرو بن جوح رضی اللہ عنہ کو جو احد کی لڑائی میں مقتول ہوا، ایک نہایت عمر رسیدہ اور بڑا مالدار شخص تھا۔ اس نے آ کر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ! اپنا مال کس قدر بخل سے؟ تب یہ آیت نازل ہوئی کہ سب سے اول ماں باپ کا حق ہے پھر اور اقارب پھر یتیم اور فقیر اور مسافر کو بخل سے دینا اور ان کے ساتھ سلوک کرنا چاہئے۔ مَا ذَا يُنْفِقُونَ كِه مَعْنَى مِ يِنْ بَعْضِ عُلَمَاءِ يِه كِتْبِه يِنْ كِ سَا مَالِ خَرْجِ كْرِ يِنْ؟ يِه سَوَالِ تَهَا 'خُدَائِ يِ پَا كِ نِي اس كَا جَوَابِ يِه مِ ضَمْنَا مِ يِنْ خَيْرِ كِه سَا تَه دِي كِه فَائِدَه كِي چيزِ هُوَ خَوَاهِ كِ يَرْ اَوْ خَوَاهِ اِنَا جِ هُوَ خَوَاهِ نَفَقِ هُوَ اَوْ رَا سِ كِه سَا تَه مَالِ كِه مَصْرَافِ (يعني ده لوك كِه جن كو دينا چاهيے) اور جن كو پوچھنا سائل كو ضروري تها بيان كر ديے اور آخر ميں عموماً هر كس كِه سَا تَه بھلائی كرنے كِه لِيے اِي كِه جملهُوَ وَمَا تَفَعَّلُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ ايسا كِه دِي كِه جَوْ سَب كِه شَامِلِ هِي۔ بعض علماء كِتْبِه يِنْ كِه اس آيت كَا حَكْمِ آيت ميراث سے كِه جَوَا كِي آتِي هِي، مَسْخُوحِ هُو كِيَا يِعْنِي يِه حَكْمِ وَالِدِيْنِ اَوْ رَا قَارِبِ كِه دِيْنِي كِه كَا جَب تَحْ كِه تها جب تَحْ اِن كِه حَصِي اَوْ مِيرَا ثِ قَائِمِ نِه هُوْنِي تَه۔

جمہور محققین فرماتے ہیں کہ یہ قول غلط ہے، کس لئے کہ یہ حکم اپنی زندگی میں بطور خیرات کے دینے کے ہے اس کو میراث سے کیا علاقہ؟ اور نیز جس طرح مسافروں اور یتیموں کو تبرعاً اب دینے کا حکم ہے اسی طرح اپنی زندگی میں ماں باپ اور اقارب کے ساتھ ہر ایک قسم کے سلوک کرنے کا حکم بھی ہنوز باقی ہے۔

كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ وَهُوَ كُرْهُ لَكُمْ ۖ وَعَسَىٰ أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ

لَكُمْ ۖ وَعَسَىٰ أَنْ تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ ۗ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ﴿١٧٦﴾

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الشَّهْرِ الْحَرَامِ قِتَالٍ فِيهِ ۗ قُلْ قِتَالٌ فِيهِ كَبِيرٌ ۗ وَصَدٌّ عَنِ

سَبِيلِ اللَّهِ وَكُفْرٌ بِهِ وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ ۖ وَإِخْرَاجُ أَهْلِهِ مِنْهُ أَكْبَرُ عِنْدَ

اللَّهِ ۗ وَالْفِتْنَةُ أَكْبَرُ مِنَ الْقَتْلِ ۗ وَلَا يِزَالُونَ يُقَاتِلُونَكُمْ حَتَّىٰ يَرُدُّوكُمْ

عَنْ دِينِكُمْ إِنِ اسْتَطَاعُوا ۗ وَمَنْ يَزِدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَيُمِتْ

وَهُوَ كَافِرٌ فَأُولَٰئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ ۗ وَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ

النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿۱۶﴾ إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَاجَرُوا وَجَاهَدُوا فِي

سَبِيلِ اللَّهِ ۖ أُولَٰئِكَ يَرْجُونَ رَحْمَتَ اللَّهِ ۖ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿۱۷﴾

ترجمہ:..... (مسلمانو!) تم پر جہاد فرض کیا گیا اور تم کو برا معلوم ہوتا ہے اور ہو سکتا ہے کہ ایک چیز تم کو بری معلوم ہو اور وہ تمہارے لئے بہتر ہو اور ہو سکتا ہے کہ ایک چیز تم کو پسند ہو اور وہ تمہارے لئے بدتر ہو اور اللہ تعالیٰ ہی (ہر چیز کا انجام) جانتا ہے اور تم نہیں جانتے ﴿۱۶﴾۔ (اے نبی ﷺ!) آپ سے حرمت کے مہینے میں لڑائی کرنے کو پوچھتے ہیں۔ کہہ دو اس میں لڑائی کرنا بڑا گناہ ہے اور خدا تعالیٰ کی راہ سے روک دینا اور اس کا انکار کرنا اور مسجد حرام سے باز رکھنا اور وہاں سے نکال دینا تو خدا تعالیٰ کے نزدیک اس سے بھی بڑھ کر ہے اور فتنہ برپا کرنا تو قتل سے بھی بڑھ کر ہے اور وہ (کنار) تو تم سے سد لڑتے ہی رہیں گے تا وقتیکہ اگر قابو پا لیں تو تم کو تمہارے دین سے برگشتہ کر کے رہیں اور جو کوئی تم میں سے اپنے دین سے برگشتہ ہوگا اور وہ کفر ہی کی حالت میں مرے گا تو ان کے اعمال دنیا اور آخرت میں اکارت جائیں گے اور وہ دوزخی ہوں گے اس میں سدا ہا کریں گے ﴿۱۷﴾۔ البتہ جو لوگ ایمان لائے اور ہجرت بھی کر گئے اور اللہ تعالیٰ کی راہ میں لڑتے بھی رہے سو وہی اللہ تعالیٰ کی رحمت کے امیدوار ہیں اور اللہ تعالیٰ غفور رحیم ہے ﴿۱۷﴾

ترکیب:..... کتب فعل مجہول القتال ذی الحال و هو کمرہ لکم جملہ حال مجموعہ مفعول مالم یسم فاعلہ۔ عسی فعل ان تکرر ہوا جملہ بتاویل مصدر اس کا فاعل 'و هو خیر لکم صفت شینا اور ممکن ہے کہ حال ہو۔ قتال فیہ بدل ہے الشہر سے بدل الاشتمال لان القتال یقع فیہ اور فیہ قتال کے متعلق ہے اور جائز ہے کہ اس کی صفت ہو۔ قتال فیہ مبتدا کبیر خبر صد مبتدا عن سبیل اللہ اس کے متعلق یا صفت و کفر بہ۔ صد پر معطوف۔ والمسجد الحرام مجرور معطوف ہے سبیل اللہ پر مدخول ہے عن کا ای یصدون عن المسجد الحرام۔ و اخراج اہلہ منہ معطوف ہے صد پر ان تینوں کی خبر اکبر عند اللہ۔ ان استطاعوا شرط ولا یزالون دال برجزاء و من یرتد شرط منکم موضع حال میں ہے من سے۔ فیمنت معطوف ہے یرتد پر فاو لنک جزاء۔

جہاد کی فرضیت اور اس کی مصلحتیں

تفسیر:..... (سابقہ آیت میں) خرچ کرنے کا حکم تھا مگر مال کے خرچ کرنے سے اللہ تعالیٰ کی راہ میں جان خرچ کرنے کا بڑا درجہ ہے اور نیز تو اہم ملت و قوم کے لئے ان دونوں عزیز چیزوں کا خرچ کرنا اصل الاصول ہے اس لئے موجب رضائے الہی بھی ہے اس لئے اس کا بھی حکم دیا گیا۔ آنحضرت ﷺ کو مکہ معظمہ میں صرف صبر و برداشت کا حکم تھا پھر جب کفار کے ظلم سے مدینہ طیبہ میں تشریف لائے تو اجازت ہوئی کہ جو تم سے لڑے اور تم پر ظلم کرے تو تم اس سے بدلہ لو۔ پھر اس پر بھی مخالفین جو رو ظلم سے باز نہ آئے اور ایمان والوں کو ہر جگہ ستانا شروع کیا تو بموجب انہیں بشارات کتب مقدسہ کے اس فتنہ و فساد اور شر و الحاد کے دفع کرنے کو عموماً جنگ کی اجازت دی بلکہ حکم دیا کہ یہ تم پر فرض ہو گیا اور چونکہ اپنی جان کو ہاتھ پر رکھنا اور اپنے بیگانہ کا کچھ لحاظ نہ رکھنا البتہ انسان کی طبیعت کو ناگوار اور شاق معلوم ہوتا ہے اس لئے فرمایا کہ اس کی مصلحتیں تم نہیں جانتے خدا تعالیٰ ہی جانتا ہے۔ تم بعض باتوں کو شاق اور مکروہ جانتے ہو مگر ان کے نتائج اچھے ہوتے ہیں۔ اس میں کوئی شبہ نہیں کہ کج طبع شریر لوگوں کو کتنا ہی وعظ و پند کرو کتنی ہی خرق عادات معجزات دکھاؤ مگر وہ کبھی فساد اور فتنہ سے باز نہیں آتے جب تک کہ سیاست سے کام نہ لیا جائے۔ دنیاوی سلطنتوں کی بھی یہی سیاست باعث رونق ہے۔ ہر چند آدمیوں کا گھر میں بیٹھا رہنا عورتوں سے مخالفت کرنا ہر قسم کا عیش کرنا سفر اور جنگ کی مصیبتوں سے بچنا بھلا معلوم ہوتا ہے مگر اس کے نتائج بربادی ملک و دولت دشمنوں کا

غالب آ کر مقبور کرنا دین و ملت کو خراب کرنا وغیرہ برے پیدا ہوتے ہیں اور اس طرح جفاکشی اور مخالفتوں کی مصائب پر برداشت کرنے بھی نتائج بہت عمدہ تجربہ میں آتے ہیں اس کے بعد پھر ایک قسم کی راحت و عزت نصیب ہوتی ہے۔ آج کل جو اہل اسلام کا سترل اور یورپ کے لوگوں کا عروج دنیاوی ہے تو اسی وجہ سے ہے۔ باقی علم و ہنر سب اقبال کے تابع ہیں۔ صحابہ رضی اللہ عنہم کی بے نظیر فتوحات کا یہی سبب تھا۔

اشہر حج میں قتال کا حکم:..... عرب کا دستور تھا کہ وہ رجب اور ذی القعدہ اور ذی الحجہ اور محرم میں باہم جنگ و جدال نہ کرتے تھے اور ان میں کوئی کسی پر چڑھائی نہ کرتا تھا ۱۰ چونکہ اس کو سخت معیوب جانتے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے عہد سے یہ دستور چلا آتا تھا اس لئے لوگوں نے آنحضرت ﷺ سے پوچھا کہ کیا ان مہینوں میں بھی قتال و جہاد جائز ہے؟ جواب آیا کہ ہر چند ان مہینوں میں لڑائی سخت بری بات ہے مگر ان مہینوں میں لوگوں کو خدا تعالیٰ کی راہ سے روکنا جیسا کہ کفار کرتے ہیں اور خدا تعالیٰ سے انکار کرنا اور مسجد الحرام سے روکنا اور وہاں کے باشندوں کو ناحق نکال دینا جیسا کہ آنحضرت ﷺ اور صحابہ رضی اللہ عنہم کو نکال دیا تھا اس سے بھی بڑھ کر گناہ ہے اور ان کا فتنہ کہ وہ ہر جگہ ایمان والوں کو ستاتے پھرتے ہیں نقل سے بھی بڑھ کر ہے۔ پس جب انہوں نے ان مہینوں کی رعایت نہ کی تو تم پر بدلہ لینے میں کیا گناہ ہے؟ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ بدر سے دو مہینے پہلے حضرت عبداللہ بن جحش رضی اللہ عنہ کو چند آدمیوں کے ساتھ بمقام بطن ثعلہ کہ جو طائف کے قریب ہے کفار قریش کے قافلہ پر حملہ کرنے کے لئے بھیجا سو انہوں نے جا کر ان کو گرفتار کر لیا۔ لیکن اسی روز جمادی الثانی کو تیسویں تاریخ تھی مگر تیسویں کا چاند ہو گیا تھا مگر صحابہ رضی اللہ عنہم کو معلوم نہ تھا۔ اس پر کفار نے آنحضرت ﷺ اور صحابہ رضی اللہ عنہم کو طعن دینا شروع کیا کہ یہ لوگ شہر حرام میں بھی لڑتے ہیں۔ اس کا جواب بھی اس آیت میں دیا گیا (کبیر)۔

بعض علماء کہتے ہیں کہ شہر حرام کا حکم اس آیت **وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ تَقِفْتُمُوهُمْ** سے منسوخ ہو گیا۔ اسلام نے ہر زمانہ میں دفع فساد کے لئے کفار سے جنگ کی اجازت دے دی۔ بعض کہتے ہیں کہ ابتداء نہ کرے اور جو کفار چڑھ کر آئیں تو مدافعت ضروری ہے کس لئے کہ ظلم ہر مہینہ میں ممنوع ہے اور بدلہ لینا درست ہے خواہ شہر حرام میں خواہ مسجد الحرام کے پاس۔ یہ دوسرا سوال اور دوسرا حکم تھا۔

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ ط قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنْفَاعٌ لِلنَّاسِ ذ

وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا ط وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ ط قُلِ الْعَفْوَ ط

كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ ﴿۲۱۹﴾ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ ط

ترجمہ:..... (اے پیغمبر ﷺ!) آپ سے شراب اور جوئے کا حکم پوچھتے ہیں، کہہ دیجئے: ان میں بڑا گناہ ہے اور لوگوں کے لئے کچھ فائدہ بھی ہے اور ان کا گناہ ان کے فائدہ سے بڑھ کر ہے، اور آپ ﷺ سے پوچھتے ہیں کہ (خدا کی راہ میں) کس قدر دیا کریں؟ کہہ دیجئے: جو تمہاری ضرورت سے زیادہ ہو۔ خدا تعالیٰ یوں احکام تمہارے لئے کھول کھول کر بیان کرتا ہے تاکہ تم دنیا اور آخرت کے معاملات میں غور (و فکر) کرو ۲۱۹۔

ترکیب:..... یسألون فعل بافاعل، ک مفعول، عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ متعلق فعل سے، اثم کبیر مبتدا، فیما خبر۔ ومنافع للناس معطوف ہے اثم پر اے فوجہما منافع للناس۔ العفو منصوب ہے بفعل مضر تقدیرہ انفقوا العفو۔ كذلك موضع نصب میں ہے نعمت ہے مصدر محذوف کی آئی بیتین مثل هذا التین۔

شراب اور جوئے کی ممانعت

تفسیر:..... تو اہم ملت و قومیت بیان فرما کر قوم و مذہب کو برباد کرنے والے کام بھی جواب سوال کے پیرایہ میں بیان کئے جاتے ہیں تاکہ قانون سعادت کی تکمیل ہو جائے۔ از انجملہ جو اور شراب ہے۔ عرب میں شراب نوشی کا مدت سے دستور تھا جس چیز کو شریعت نے منع کیا تھا، صحابہ رضی اللہ عنہم اس کو اپنے دستور کے موافق استعمال میں لاتے تھے چنانچہ مکہ میں اس کا استعمال ہوتا رہا۔ جب آنحضرت ﷺ مدینہ طیبہ میں تشریف لائے تو بدرجہ ۵ شراب اور قمار کو حرام کر دیا بلکہ ایک مدت تک شراب کے برتنوں کا بھی استعمال منع رہا۔ الخمر یعنی شراب اس کی ماہیت میں علماء کا اختلاف ہے۔ امام شافعیؒ کہتے ہیں کہ جو چیز نشہ پیدا کرے وہ خمر ہے۔ منسکجو اور خمر دونوں الفاظ کے ایک ہی معنی لئے ہیں۔ امام ابوحنیفہؒ فرماتے ہیں کہ زبان عرب میں خمر اس شراب کو کہتے ہیں جو انگور سے بنتی ہے یعنی انگور کا شراب گاڑھا ہو جائے اور اس میں جھاگ اٹھنے لگے۔ دلائل دونوں کی کتابوں میں مندرج ہیں۔ اس اختلاف کا یہ ثمر (نتیجہ) ہوگا کہ امام شافعیؒ کے نزدیک ہر ایک مسکر کو حرام قطعی کہا جائے گا اور اس کے تھوڑے بہت کا استعمال کرنا ممنوع ہوگا۔ امام اعظمؒ کے نزدیک وہ خاص شراب تو قطعی حرام ہوگی اور اس کا ایک قطرہ بھی۔ مگر اور مسکرات کو جو حرام کیا جائے گا تو اس پر قیاس کر کے اور ان مسکرات کا اس حد میں استعمال منع ہوگا کہ جس قدر (مقدار) سے نشہ پیدا ہو۔

قمار اور اس کی صورتیں:..... المیسر یعنی قمار یا جوا۔ یہ میسر کا مصدر ہے جیسا کہ موعدا اور مرجع اور اس کا ماخذ میسر ہے یعنی جوئے میں چونکہ آسانی سے مال حاصل ہوتا ہے اس لئے اس کو میسر کہنے لگے (کبیر)۔ بعض کہتے ہیں کہ حصہ مقرر کرنے کے معنی اس میں ملحوظ ۵ ہیں ایام جاہلیت میں دستور تھا کہ کسی جانور کو بالاشتراک لے کر ذبح کرتے اور اس کا گوشت یوں تقسیم کرتے تھے۔ دس تیر لے رکھے تھے اور ان کے نام مقرر کر رکھے تھے ان کو ازلام اور قلام بھی کہتے تھے مسبل، معلی، ناس، ملیح، شیخ، وغذ، فذ، توام، رقیب، حلس۔ ہر ایک کے متفاوت حصہ لگے ہوئے تھے، بعض میں خالی لکھا ہوا ہوتا تھا۔ سب کو جمع کر کے ایک تھیلی میں بند کر دیتے اور ہاتھ ڈال کر نکالتے۔ جس کے نام سے جو نکل آتا اور جو جیت جاتا تو وہ گوشت فقیروں کو دیتا اور بڑا خوش ہوتا تھا۔ شراب اور جوئے کا نفع تو یہی ہے کہ 'مفت مال ہاتھ آتا ہے اور بدن فریب ہوتا ہے مگر نقصان عقل جو جو ہر لطیف ہے اور باہمی عداوت زیادہ تر ہے اس لئے ان کو منع کیا اور پھر مال خرچ کرنے کا لوگوں نے سوال کیا کہ کس قدر دیں؟ فرمایا: جو حاجت سے زیادہ ہو دو۔ اس سے صدقہ نافلہ مراد ہے۔

وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَىٰ ۖ قُلْ إِصْلَاحٌ لَّهُمْ خَيْرٌ ۗ وَإِنْ تُخَالِطُوهُمْ فَارْحَمُوا أَمْوَالَهُمْ ۗ وَاللَّهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ ۗ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَأَعْنَتَكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ

حَكِيمٌ ﴿۳۷﴾ وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكِيْنَ حَتَّىٰ يُوْمِنُوْا ۗ وَلَا مَآمَنَةٌ مُّؤْمِنَةٍ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكَةٍ

وَلَوْ اَعْجَبَتْكُمْ ؕ وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكِيْنَ حَتَّىٰ يُوْمِنُوْا ۗ وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ

ۗ وَاللَّهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ ۗ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَأَعْنَتَكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴿۳۷﴾

۱۔ یہ چار آیتیں اس کی تحریم میں نازل ہوئیں۔ اول میں ذرا سا ممانعت کی طرف اشارہ ہوا پھر دوسری میں کچھ اور تیسری میں کچھ اور چوتھی میں صاف ممانعت کر دی۔ اول آیت 'وَمَنْ لَمْ يَرْحَمِ الْيَتَامَىٰ وَالْأَسْفَالَ... الآية۔ دوسری 'لَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكِيْنَ حَتَّىٰ يُوْمِنُوْا' تیسری 'لَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكِيْنَ حَتَّىٰ يُوْمِنُوْا' چوتھی 'وَاللَّهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ' شروع میں انہیں پر منحصر نہیں رکھا بلکہ جس میں در طرفہ شرط ہو جیسا کہ زور کھتین وغیرہ سب کو حرام کر دیا۔ ۱۲۔

مِّنْ مُّشْرِكٍ وَكَوْاْ اَعْجَبَكُمْ ط اَوْلِيَّكَ يَدْعُوْنَ اِلَى النَّارِ ۙ وَاللّٰهُ يَدْعُوْا اِلَى

الْحَيٰتَةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِاِذْنِهٖ ؕ وَيُبَيِّنُ اٰيٰتِهٖ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُوْنَ ﴿۱۳۸﴾

ترجمہ:..... اور (پھر) آپ سے یتیموں کی بابت سوال کرتے ہیں کہہ دو کہ جس میں ان کی بھلائی ہو وہ بہتر ہے اور اگر ان کو اپنے شریک رکھو تو وہ تمہارے بھائی ہیں، اور اللہ تعالیٰ تو مفسد کو مصلح سے الگ جانتا ہے اور اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو تم پر دشواری ڈال دیتا۔ اللہ تعالیٰ غالب تدبیر والا ہے ﴿۱۳۸﴾ اور مشرک عورتیں جب تک ایمان نہ لائیں ان سے نکاح نہ کرو، اور مشرک عورتوں سے تو ایماندار لونڈی بہتر ہے گو تم کو بھلی معلوم ہوا کرے اور مشرک مردوں کے نکاح میں (مسلمان عورتیں) نہ دو جب تک وہ ایمان نہ لائیں اور ایماندار غلام بہتر ہے مشرک سے اگرچہ وہ تم کو بھلا ہی معلوم ہو۔ یہ (مشرک) تو تم کو جہنم کی طرف بلاتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ اپنی عنایت سے تم کو بہشت اور مغفرت کی طرف بلاتا ہے، اور اپنا حکم لوگوں کو کھول کر بیان کرتا ہے تاکہ وہ یاد رکھیں ﴿۱۳۸﴾۔

ترکیب:..... اصلاح مبتدا، اللهم اس کی صفت، خیر خبر و ان تخالطوہم شرط فہم اخوانکم جزا و لو شرط شاء فعل، اللہ فاعل مفعول، اغنتکم محذوف لا عننتکم جواب شرط و لو بمعنی ان۔

یتیموں کے حقوق کا بیان اور کافروں سے نکاح کی ممانعت

تفسیر:..... از انجملہ یتیموں کی حق تلفی ہے۔ اس کے متعلق اول آیت میں بیان۔ از انجملہ مشرکوں سے مناکحت ہے کیونکہ اس سے زہر آلود اختلاف ہوتا ہے۔ مشرکوں کی عادت اور خصائل رواج پا کر نہ قومیت باقی رہتی ہے نہ دین خالص جس کی نظیر ہندوستان کے مسلمان ہیں۔

دوسری آیت میں اس کی ممانعت کی گئی۔ جب خدا تعالیٰ نے یتیموں کے حق میں یہ آیت نازل فرمائی وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْیَتٰمِ اِلَّا بِالْبَیِّنٰتِ ۚ ہٰی اٰخِسْنَ تُو لُو لُو گُو لُو نے احتیاطاً یتیموں کا کھانا پانی گھرا لگ رکھنا شروع کیا اور ان کے مال کو تجارت وغیرہ منافع میں بھی لگانے سے دست کشی کی یہاں تک کہ جو کھانا یتیم کا بیچ رہتا تو وہ مزے کھڑا ہو جاتا۔ اس میں یتیموں کا حرج تھا اور یتیموں کی پرورش کرنے والوں کو بھی دقت تھی۔ اس لئے یہ آیت نازل فرمائی اور چند کلمات جامع کہہ کر تمام باتیں ختم کر دیں۔ فرمایا کہ یتیموں کی اصلاح خواہ مال کے معاملہ میں خواہ ان کی تعلیم و تربیت کے معاملہ میں بہتر ہے ان کے لئے بھی اور دنیا و آخرت میں تمہارے لئے بھی۔ پھر فرمایا: اگر ان کو ملا لو خواہ ان کا کھانا پینا خواہ تجارت میں مال خواہ ان سے نکاح بیاہ کر کے تو وہ تمہارے بھائی واجب الرحم ہیں۔

فوائد: مشقت:..... اس کے بعد ظاہر و باطن خدا ترسی اور دلی نیک نیتی کی طرف اشارہ کیا کہ خدا تعالیٰ کو بھلائی چاہنے والا اور برائی کرنے والا معلوم ہے۔ پھر جلتا ہے کہ اگر ہم چاہتے تو سخت احکام کی مشقت میں تم کو ڈال دیتے مگر نہ ڈالا اور آسانی ملحوظ رکھی۔ یتیموں کی پرورش اور اصلاح اور خدا ترسی زیادہ گھر کی بیویوں سے متعلق ہے کیونکہ مرد اپنے کاروبار میں اندر باہر جاتا ہے اور نیز جزیات امور پر اس کی نظر بھی نہیں رہتی اس لئے خانہ داری کی اصلاح بھی ضروری ہوئی۔ پس فرمایا کہ مشرک عورتوں سے نکاح نہ کرو، اس لئے کہ اس میں دیانت نہیں۔ پھر خدا ترسی اور حقوق پر نظر کیا؟ اور نیز تمہاری معاش اور معاد میں بھی خلل پڑے گا۔ زن و شوہر کا ایک نازک معاملہ ہے جو باہمی محبت پر مبنی ہے۔ اگر اختلاف مذہب کی وجہ سے محبت نہ ہوئی تو روز کے جھگڑے پیدا ہوئے اور جو محبت ہوئی تو اس کی رسوم مشرک

و کفر پر چشم پوشی کرنی پڑی جس سے دین برباد ہو اور اسی طرح سے مسلمان عورتوں کے شرک مردوں سے نکاح کی ممانعت کردی اور فرمایا کہ شرک سے غلام بہتر ہے اور شرک سے لونڈی افضل ہے۔ نکاح سے یہاں مراد عقد ہے مگر اس لفظ کے معنی میں اختلاف ہے۔ امام اعظم کہتے ہیں کہ اس کے اصلی معنی وطی ہے کہ ہیں اور مجازاً عقد پر اطلاق ہوتا ہے۔ امام شافعی اس کے برعکس کہتے ہیں۔ الْمُسْتَرْكِت سے مراد سوائے اہل کتاب اور بت پرست عورتیں ہیں یا جو خدا تعالیٰ کی ذات و صفات میں کسی اور کو حصہ دار سمجھتے ہیں اور اہل کتاب بحکم آیت سورہ مائدہ وَالْمُحْضَنَاتُ مِنَ الذَّيْنِ اَوْ تُوَا الْكِتٰبِ... الخ حلال ہیں مگر المشركين سے بالا جماع اہل کتاب وغیرہ سب کافر مراد ہیں۔ پس مسلمان عورتوں کا کسی کافر سے نکاح درست نہیں۔ اس آیت سے پہلے مسلمانوں اور کافروں میں بیاہ شادی کا عام دستور تھا اس کے بعد ممانعت ہو گئی۔

وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ ۗ قُلْ هُوَ اَذَى ۙ فَاعْتَرِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ ۗ

وَلَا تَقْرُبُوهُنَّ حَتَّىٰ يَظْهَرْنَ ۗ فَاِذَا تَظَهَّرْنَ فَاتَّوَهُنَّ ۗ مِنْ حَيْثُ اَمَرَكُمُ

اللَّهُ ۗ اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ التَّوَّابِيْنَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِيْنَ ﴿۳۳﴾ نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَّكُمْ ۗ

فَاتَّوَا حَرْثَكُمْ اَنِّيْ شِئْتُمْ وَقَدِّمُوا لِاَنْفُسِكُمْ ۗ وَاتَّقُوا اللّٰهَ وَاعْلَمُوا

اَنَّكُمْ مُّلْقَوَةٌ ۗ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِيْنَ ﴿۳۴﴾

ترجمہ:..... اور (اے رسول ﷺ) وہ آپ سے حیض کی بابت سوال کرتے ہیں، کہہ دو: وہ نجاست ہے، پس عورتوں سے حیض میں الگ رہو اور ان کے پاس نہ جاؤ جب تک کہ وہ پاک نہ ہو لیں۔ پھر جب وہ خوب پاک ہو جائیں تو ان کے پاس جاؤ جس جگہ سے خدا تعالیٰ نے تم کو حکم دیا ہے۔ ضرور خدا تعالیٰ پسند رکھتا ہے توبہ کرنے والوں کو اور پسند کرتا ہے سترائی والوں کو ﴿۳۳﴾ تمہاری بیویاں تمہاری کھیتی ہیں، پھر اپنی کھیتی میں جس طرح چاہو آؤ اور اپنے لئے آئندہ (یعنی عاقبت) کی بھی تیاری کرو، اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو اور جان رکھو کہ تم کو اس کے پاس حاضر ہونا ہے اور خوشخبری سنا دو ایمانداروں کو ﴿۳۴﴾۔

ترکیب:..... المحيض موضع الحيض ويحتمل ان يكون نفس الحيض والتقدير يسئلونك عن الوطى في زمن الحيض من حيث امركم من اس جگہ ابتدائے غایۃ کے لئے ہے اور ممکن ہے بمعنی فی ہو۔ پس يسئلون فعل هم خبر فاعل ك مفعول عن المحيض فعل کے متعلق ہو کر جملہ خبریہ ہوا۔ هو مبتدأ اذی خبر جملہ مقولہ ہوا قل ك فاعترلوا امر حاضر معروف انتم اس کا فاعل النساء مفعول بہ۔ فی المحيض متعلق ہے فعل سے جملہ انشائیہ معطوف علیہ ولا تقربوا..... الخ اس پر معطوف فاذا حرف شرط تطهرون محقق اور مشقّل دونوں طرح پر ہے۔ اس کی اصل تطهرون تھات کو ساکن کر کے ط سے بدلا اور دوسری ط میں ادغام کر دیا۔ یہ جملہ شرط فاتوہن جواب شرط، من حیث متعلق ہے فاتوہن سے۔ نساء کم مبتدأ، حرث لکم خبر، انی شئتم ای کیف شئتم۔

حیض کے احکام

تفسیر:..... از جملہ معاشرت کے طریقوں میں خرابی ہے اور اس میں اپنی عورت سے خلاف فطرت پیش آنا یعنی حیض میں صحبت کرنا

جو طرفین کی تندرستی کو بھی مضر ہے اور انسانی پاکیزگی کے بھی۔ ان آیات میں اس مسئلہ کا بیان ہے۔ اس مسئلہ میں بعض اقوام ان فرطاً بعض تفریط کرتی ہیں۔ اسلام نے درمیانی طریقہ ارشاد فرمایا۔ یہودیوں میں دستور تھا کہ وہ حیض والی عورت کو جدا مکان میں رکھتے تھے نہ اس کے ہاتھ کا پکا ہوا کھاتے تھے نہ کسی چیز کو ہاتھ لگانے دیتے۔ برخلاف اس کے عیسائیوں میں کوئی بھی قید نہ تھی، مجامعت سے بھی چنداں حذر نہ کرتے تھے۔ مدینہ طیبہ میں ہر ایک قوم کے لوگ آنحضرت ﷺ کے پاس مجتمع تھے وہ اپنی عادات کے موافق کیا کرتے تھے۔ اس لئے اس مسئلہ میں لوگوں کو غلبان پیدا ہوا تو آنحضرت ﷺ سے سوال کیا۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی۔ فرمایا: حیض ایک ناپاکی ہے اس لئے عورتوں کے پاس نہ جاؤ یعنی ان سے جماع نہ کرو جب تک کہ وہ خوب پاک نہ ہو جائیں ان سے صحبت نہ کرو۔ پاک ہو جانے کے بعد تمہیں ہر طرح سے فائدہ حاصل کرنے کا اختیار ہے۔ اس کے ساتھ یہ بھی بتلادیا کہ لذتوں ہی میں مستغرق نہ رہو، کچھ آگے کی بھی فکر کرو کیونکہ تم کو خدا تعالیٰ سے ملنا ہے۔ سو تقویٰ اور پرہیزگاری کرو، خدا تعالیٰ سے ہر امر میں ڈرا کرو۔ حیض کے لغوی معنی سیلان کے ہیں اور حوض میں چونکہ پانی ادھر ادھر سے بہہ کر آتا ہے اس لئے اس کو حوض کہتے ہیں اور واؤ۔ کی ایک دوسرے کی جگہ کلام عرب میں آیا کرتا ہے۔ لفظ حیض مصدر بھی ہے اور اس سے ظرف بھی مراد ہو سکتا ہے یعنی حیض کی جگہ۔ حیض عورتوں کے رحم سے ہر مہینے میں خون فاسد برآمد ہونے کو کہتے ہیں۔ اس کی رنگت سیاہی مائل ہوتی ہے اور بدبودار اور گاڑھا ہوتا ہے۔ خدا تعالیٰ نے حیض میں عورتوں کے پاس نہ جانے کی علت ناپاکی بیان کی ہے سو یہ اس خون میں نہیں پائی جاتی کہ جو بیماری سے عورتوں کو آیا کرتا ہے جس کو استحاضہ کہتے ہیں اس لئے اس میں جماع منع نہیں۔ قرآن میں حیض کی کوئی مدت بیان نہیں کی کہ کب سے کب تک رہتا ہے عرف عام پر چھوڑ دیا۔

مدت حیض اور اس کے احکام:..... لیکن علماء نے احادیث، اقوال صحابہ رضی اللہ عنہم اور دیگر دلائل اور قرآن سے مدت مقرر کی ہے۔ سو وہ امام ابوحنیفہ رضی اللہ عنہ کے نزدیک کم از کم تین دن اور زیادہ سے زیادہ دس روز ہیں اور امام شافعی رضی اللہ عنہ کے نزدیک کم از کم ایک رات اور زیادہ سے زیادہ پندرہ روز ہیں۔ امام مالک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں: کوئی حد مقرر نہیں۔ قرآن مجید حیض کے ایام میں صرف جماع کی ممانعت ہے باقی اور احکام کہ حیض میں نماز نہ پڑھے، روزہ نہ رکھے، مسجد میں نہ جائے، قرآن مجید کو نہ چھوئے، طواف نہ کرے اور نیز نفاس ۵ کے احکام اور اس کی مدت اور یہ کہ نماز کی قضاء لازم نہیں روزہ کی ہے، احادیث صحیحہ سے ثابت ہیں۔ قسطوں کو جو تشدید سے پڑھا جائے تو اس کے معنی نہ ہادھو کر پاک ہونا اور جو بغیر تشدید کے پڑھا جائے تو صرف حیض سے پاک ہونا۔ اس پر امام ابوحنیفہ رضی اللہ عنہ نے یہ حکم دیا کہ اگر دس روز سے پہلے حیض منقطع ہوا ہے تو جب تک وہ غسل نہ کرے یا اتنا عرصہ نہ گزر جائے کہ جس میں غسل کر سکے، اس سے صحبت نہ کرے اور جو بعد دس روز کے خون بند ہوا ہے تو اسی وقت جائز ہے۔ امام شافعی رضی اللہ عنہ اور امام اوزاعی رضی اللہ عنہ اور امام مالک اور ثوری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ہر حال بغیر غسل کے صحبت درست نہیں بلحاظ قرأت تشدید۔ اس کے بعد خدا تعالیٰ نے عورت کے پاس جانے کی اجازت دی اور عورت کو کبھتی سے تشبیہ دی کہ جس طرح زمین میں جنم ڈالتے ہیں اور اس سے کوئی چیز اگتی ہے اسی طرح عورت کا رحم بمنزلہ زمین کے اور منی بمنزلہ تخم کے ہے اور اولاد درخت ہے۔ اس سے نہایت تہذیب کے ساتھ اس طرف اشارہ کر دیا کہ پاخانہ کی نرہ سے جماع نہ کرو اور اس لئے من حیثین آمزکم للہ کہا اور مُحِبِّ النَّوَائِبِ وَمُحِبِّ الْمُنْتَظَرِ فرمایا۔ بعض کہتے ہیں: درست ہے کیونکہ عام اجازت ہے۔

وَلَا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لِأَيْمَانِكُمْ أَنْ تَبَرُّوا وَتَتَّقُوا وَتُصْلِحُوا بَيْنَ

النَّاسِ ط وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿۳۳﴾ لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا كَسَبَتْ قُلُوبُكُمْ ط وَاللَّهُ غَفُورٌ حَلِيمٌ ﴿۳۴﴾ لِلَّذِينَ يُؤَلُّونَ مِنْ نِسَائِهِمْ تَرَبُّصٌ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ ۚ فَإِنْ فَاءُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿۳۵﴾ وَإِنْ

عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿۳۶﴾

ترجمہ:..... اور اللہ کے نام کو اپنی قسموں میں آڑ نہ بناؤ (کہ اللہ کے نام کی قسم کا بہانہ کر کے) نیکی اور پرہیزگاری اور لوگوں میں اصلاح نہ کرو۔ اور اللہ (خوب) سنتا جانتا ہے ﴿۳۳﴾۔ اللہ تعالیٰ تم کو تمہاری قسموں میں بیہودہ گوئی پر نہیں پکڑتا ہے لیکن تم سے ان قسموں پر مواخذہ کرتا ہے کہ جو تمہارے دل سے سرزد ہوئی ہیں (پورا نہ کرنے کی صورت میں) اور اللہ بخشنے والا بردبار ہے ﴿۳۴﴾۔ جو لوگ اپنی بیویوں کے پاس جانے سے قسم کھا بیٹھے ہیں ان کے لئے چار مہینے کی مہلت ہے۔ (اسی عرصہ میں) اگر وہ ملاپ کر لیں تو اللہ تعالیٰ غفور و رحیم ہے ﴿۳۵﴾ اور اگر طلاق کا ارادہ کر لیا تو بے شک اللہ (خوب) سنتا جانتا ہے ﴿۳۶﴾۔

ترکیب:..... ان تہر و اموضع نصب میں ہے ای مخافة ان تہرو اور اہل مکہ کوفہ کہتے ہیں لئلا تہروا، تقدیرہ فی ان تہروا۔ فی ایمانکم متعلق ہے باللغو سے اور جائز ہے کہ حال ہو اس سے تقدیرہ باللغو کا نافی ایمانکم۔ بما کسبت۔ مامصدر یہ ہے للذین صلہ و موصول ثابت کے متعلق ہو کر خبر ہے تو بصر..... کی۔ فان فاؤ ای رجوعا شرط، فان اللہ..... جواب شرط و قس علیہ۔

لغو قسم اٹھانا

تفسیر:..... ازا نجملہ بے موقع قسم کھانا ہے اور قسم کو نیکی سے باز رہنے کے لئے آڑ بنانا اور بیوی جیسی جلیس سے جس پر معاشرت و تمدن مربوط ہے، کسی بات پر رخا ہو کر اس کے پاس جانے کی قسم کھا بیٹھنا بہت مروءت ہے۔ اس لئے اس مسئلہ کو بھی مسئلہ مناکحت کے بعد طے کر دیا۔ لوگوں میں یہ بات مشہور تھی کہ جب کسی بات پر خدا تعالیٰ کی قسم کھائی جائے خواہ وہ اچھی ہو یا بری یا کسی چیز کے ترک پر خواہ اچھی ہو یا بری تو ضرور اس پر قائم رہنا چاہئے۔ چنانچہ صدیق اکبر ؓ ایک قسم کھا بیٹھے تھے کہ میں اپنے بھانجے مسطح کو اب کچھ نہ دیا کروں گا، اس نے حضرت عائشہ ؓ پر بہتان باندھا اور اسی طرح اور لوگ بھی قسم کھا بیٹھے تھے کہ میں اپنے باپ سے یا ماں سے نہ ملوں گا یا فلاں شخص میں صلاح نہ کروں گا۔ اس بات سے خدا تعالیٰ نے منع فرمایا کہ میرے نام کو کیوں آڑ بناتے ہو؟ اس کے ساتھ سمیع فرمایا یعنی اگر قسم کھاؤ گے تو وہ سنتا ہے اور جو اس کے نام کی عزت کر کے ترک کرو گے تو وہ علیم یعنی جانتا ہے۔

مسئلہ یحییٰ:..... اس کے بعد قسم کا مسئلہ بیان فرمایا کہ تم سے لغو قسموں پر کچھ مواخذہ نہ کرے گا۔ غرضہ بروزن لعلہ۔ بمعنی المغفول كالقبضة والعرفۃ۔ پس یہ اس چیز کا اسم ہے کہ جو روکنے والی ہو جس کو ہندی میں آڑ اور اڑملہ کہتے ہیں۔ ایمان یحییٰ کی جمع ہے جس کے معنی قوت اور مضبوطی کے ہیں اور عرفہ شرع میں اس قسم کو کہتے ہیں کہ جو اللہ کے نام سے یا اس کی کسی صفت سے کھائی جائے جیسا کہ واللہ باللہ تاشد عربی میں اور اللہ کی قسم یا بخدا اردو میں اسی کو حلف کہتے ہیں۔ چونکہ خدا تعالیٰ کے نام سے قسم میں قوت اور تاکید ہو جاتی ہے اس لئے اس کو یحییٰ کہتے ہیں۔

ہے اور جو چار مہینے گزر گئے اور باہم ملاپ نہ ہوا تو ایک طلاق بائن پڑ جائے گی۔ امام شافعی فرماتے ہیں کہ خود بخود طلاق مدت گزرنے پر نہ ہوگی بلکہ عورت کو مجاز ہوگا کہ حاکم کی طرف رجوع کرے اور حکم ملاپ کرادے یا طلاق دلادے۔ محققین کا اس بات پر اتفاق ہے کہ ایلاء جب پایا جائے گا کہ جب شوہر چار مہینے یا زیادہ مدت لگا کر قسم کھائے گا یا مطلق کہے گا یا ہمیشہ لفظ بولے گا، مگر چار مہینے سے کم کی مدت پر قسم کھانے میں ایلاء نہ ہوگا۔

وَالْمُطَلَّقُ يَتَرَبَّصُّ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ ۖ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنُنَّ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۖ وَبِعَوْلَتِهِنَّ أَحَقُّ بِرِدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۖ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ ۗ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴿۳۸﴾

ترجمہ:..... اور جن عورتوں کو طلاق دی گئی ہو وہ اپنے نفس کو تین حیض ۵ تک روک رکھیں اور ان کو حلال نہیں کہ جو کچھ اللہ تعالیٰ نے ان کے پیٹ میں پیدا کر رکھا ہے (حمل) اس کو چھپائیں بشرطیکہ وہ اللہ تعالیٰ پر اور قیامت کے دن پر ایمان بھی رکھتی ہوں، اور ان کے خاوند اگر اچھی طرح رکھنا چاہیں تو وہ اس (عرصہ) میں ان کو واپس لے لینے کے زیادہ مستحق ہیں اور عورتوں کے بھی ویسے ہی حقوق ہیں جیسا کہ دستور کے موافق مردوں کے حق ان پر ہیں اور مردوں کو عورتوں پر فوقیت بھی ہے اور اللہ تعالیٰ زبردست حکمت والا ہے۔ ۵۔

ترکیب:..... والمطلقات مبتدأ، بتر بصن خبر معنی امر ہے۔ ثلثة قروء ظرف ہے بتر بصن کا۔ لایحل فعل، لهن اس کے متعلق، ان یکتمن جملہ بتاویل مصدر فاعل، ان کن شرط جملہ، لایحل دال بر براء، بعولتھن مبتدأ، احق..... خبر۔ بر دهن متعلق ہے احق کے فی ذلک ای وقت التربص۔

احکام طلاق و عدت

تفسیر:..... چونکہ ایلاء کا حکم آچکا تھا، جو ایک قسم کی طلاق یا طلاق کے مہادی میں سے ہے اور معاملات کے مسائل کا بیان فرمانا سعادت انسانی کی تکمیل ہے اس لئے طلاق کا مسئلہ ان آیات اور اگلی آیات میں بیان فرمایا۔ ایام جاہلیت میں عدت کے بارے میں بھی بڑا جھمیل تھا۔ کبھی ایسا بھی ہوتا تھا کہ کوئی شخص طلاق دے کر برس چھ مہینے کے بعد بھی پھر اس عورت پر دعویدار ہو جاتا تھا اس لئے اس سے اور شخص نکاح نہ کرتا تھا نہ وہ خود اس کے نان و نفقہ کی خبر گیری کرتا تھا۔ اس میں عورت پر بڑا ظلم ہوتا تھا اس لئے خدا تعالیٰ نے طلاق کی عدت بیان کی اور اس عدت میں مرد کو پھر اس عورت سے ملاپ کرنے کی اجازت دی بشرط نیب اصلاح اور عورتوں کو بھی تاکید کر دی کہ عدت میں کمی نہ یاتی کرنے کی غرض سے یا اول خاوند سے ناراض ہو کر اپنا حمل یا حیض نہ چھپائیں، اس لئے کہ اس میں بڑی خرابی ہے اور ایک کی اولاد دوسرے کے پاس جاتی اور نسب میں فرق پڑتا ہے اور یہ بھی جگلا دیا کہ عورت و مرد کے ایک دوسرے پر حقوق مساوی ہیں، البتہ مردوں کو عورتوں پر فضیلت اور بزرگی ہے۔

تحقیقات:..... (۱) مطلقہ عرف شرع میں اس عورت کو کہتے ہیں جو کسی کے نکاح میں ہو اور پھر اس کو طلاق دی گئی ہو۔ اگر یہ عورت ایسی ہے کہ صرف نکاح ہوا ہے مگر اس سے صحبت کا اتفاق نہیں ہوا تو اس کے لئے عدت نہیں۔ کما قال تعالیٰ: **إِذَا تَكَفَّتْهُ الْمَوْلُودُ فَتَمَّ طَلَقُهَا مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمْسُوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُونَهَا** الآية اور اگر اس سے صحبت ہو چکی ہے تو وہ یا حاملہ ہے یا غیر حاملہ۔ اگر اس کو حمل ہے تو اس کی عدت وضع حمل ہے یعنی جب تک حمل ہے عدت باقی ہے، کوئی اور شخص اس سے نکاح نہیں کر سکتا **يُحْضَنُ - وَأَوْلَادُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ** الآية اور اگر حمل نہیں اور صغریٰ کی وجہ سے اس کو حیض نہیں آتا ہے تو اس کی عدت صرف تین مہینے ہیں۔ **وَالَّتِي يَبْسُغُ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنْ أَزْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ** الآية اور جو اس کو حیض بھی آتا ہے لیکن وہ لونڈی ہے تو اس کی عدت دو حیض ہیں۔ احادیث صحیحہ و آثار کو یہ سے اور جو لونڈی نہیں تو اس کی عدت اس آیت میں ہے یعنی تین حیض یا تین طہر۔

(۲) تر و ترم کی جمع ہے جس کے معنی حیض اور طہر دونوں کے ہیں۔ امام ابوحنیفہ حیض (مراد) لیتے ہیں، امام شافعی طہر۔

الطَّلَاقُ مَرَّتَيْنِ مَ فَا مَسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ ط وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا بِمَا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ يَخَافَا إِلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ ط فَإِنْ خِفْتُمْ إِلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ ط فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ ط تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا ؕ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ﴿۳۸﴾

ترجمہ:..... وہ طلاق (کہ جس کے بعد رجوع کر سکتے ہو) دو ہی ہیں (اس میں) یا تو دستور کے موافق زوجیت میں رکھے یا اچھی طرح سے چھوڑ دے، اور جو کچھ ان کو دے چکے ہو اس میں سے کچھ بھی، واپس لینا تم کو حلال نہیں مگر جب کہ دونوں کو ذرا ہو کہ ہم احکام الہی پر قائم نہ رہ سکیں گے، سوا اگر تم کو (اے حکام!) یہ خوف ہو کہ وہ دونوں اللہ تعالیٰ کے حکموں پر قائم نہ رہیں گے تو اس بات میں ان پر بھی گناہ نہیں کہ عورت مرد کو کچھ واپس دے کر چھپا چھڑالے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی باندھی ہوئی حدیں ہیں سوان سے تجاوز نہ کرو، اور جو اللہ تعالیٰ کی حدوں سے آگے بڑھتے ہیں سو وہی ظالم ہیں ﴿۳۸﴾

ترکیب:..... الطلاق ای عدد الطلاق (الذی یجوز معہ الرجعة) مبتدأ مؤنثان خبر أمساك موصوف بمعروف صفت دونوں مبتدأ علیکم اس کی خبر محذوف او تسریح معطوف ہے امساك پر۔ لا یحلُّ فعل ان تأخذوا بتادیل مفرد فاعل شیئا مفعول مما اس کی صفت مقدم من تجزیہ کے لئے اور ما معنی الذی۔ آتیتمو فعل هن مفعول اول ایاه مفعول ثانی محذوف۔ الا ان یخافا۔ ان اور فعل دونوں موضع نصب میں ہیں حال ہونے کی وجہ سے والتقدير الا خائفین۔ الا یقیموا موضع نصب میں ہے یخافا سے۔

دستور کے مطابق رجوع کا حق

تفسیر: پہلی آیت میں رجوع کرنے کا ذکر تھا اس آیت میں اس کو کھول دیا کہ کب تک خاوند کو رجوع (کا حق) پہنچتا ہے۔ فرمایا دو طلاق تک پھر تیسری طلاق کے بعد بالکل علاقہ ﴿منقطع ہو جاتا ہے﴾۔ مگر جاہلیت میں مرد کے رجوع کی کوئی حد مقرر نہ تھی۔ تین بلکہ دس

﴿..... دو طلاق تک مرد کو زوجیت میں رکھنے کا اختیار ہوتا ہے تیسری طلاق کے بعد اختیار نہیں۔ اس کا حکم بعد میں بیان ہوتا ہے۔ ۱۲-۱۳-۱۴﴾

دلوادے اور اگر دونوں جانب سے نہیں تو یہی صورت اختلافی ہے کہ جس میں زہری وغیرہ ایک طرف اور اکثر مجتہدین ایک طرف ہیں۔
تسریح باحسان کی وضاحت:..... (۳) فَمَا مَسَاكُ بِمَعْرُوفٍ اَوْ تَسْرِيحٍ بِاِحْسَانٍ کے صاف معنی یہ ہیں کہ یہ دو طلاق کے بعد رجوع کر لے یا رجوع نہ کرے عدت گزر جانے دے اور یہی تسریح باحسان ہے یعنی اچھی طرح سے چھوڑ دیا۔ بعض کہتے ہیں کہ تسریح سے مراد تیسری طلاق ہے کہ پھر بالکل ہی جھگڑا پاک ہو جائے۔ چنانچہ اگلی آیت فَاِنْ طَلَّقَهَا فِي اس کا بیان ہے۔

یکبارگی دو یا تین طلاقیں دینا:..... (۴) مَزْتَانٍ دُو دَفْعَةٍ کے طلاق دینا ہے۔ اثنان میں یہ بات نہیں بلکہ صرف دو طلاق عام ہے کہ ایک بار دی گئیں یا دو بار۔ بطریق اولیٰ مَزْتَانِ کا اس میں یہ بتلانا مقصود ہے کہ گویا حالت مجبوری میں طلاق بغیر چارہ نہیں مگر جہاں تک ہو سکے اس رشتہ کو قائم رکھے اس لئے ایک بار دو طلاق دینا شارع ﷺ نے مذموم قرار دیا ہے۔ یہ اس لئے کہ ایک طلاق کے بعد شاید مرد کا غصہ یا رنج جو باعث طلاق ہو جاتا رہے اور مہر و محبت اور خانہ داری کی مصلحت معلوم ہو جائے تو پھر مل سکتے ہیں۔ داؤد ابن حزم وغیرہ ظاہری تو یہاں تک کہتے ہیں کہ اگر دو یا تین طلاق ایک بار دے گا تو ایک ہی واقع ہوگی کیونکہ اس سے شارع ﷺ نے منع کیا ہے اور ممنوع کا وجود شرعاً معتبر نہیں مگر ائمہ اربعہ و جمہور اہل سنت و جماعت اس کے برخلاف ہیں وہ کہتے ہیں: ممنوع فعل کے وجود کا انکار کرنا محسوس کا انکار کرنا ہے۔ زنا اور چوری ہر چند ممنوع ہے مگر جو ان کو عمل میں لائے گا اس پر زنا اور چوری کی ضرور سزا شرعاً واقع ہوگی۔ احادیث صحیحہ سے پایا گیا ہے کہ تین طلاق ایک بار دینے سے وہ تین ہی سمجھی گئیں اور حلالہ بغیر چارہ نہ ہو اور لفظ فان طلقھا مَزْتَانِ کے بعد اسی پر دلالت کر رہا ہے۔

(۵) خلع کا حکم: خلع یعنی مال لے کر طلاق دینا کیا ہے؟..... حضرت علی رضی اللہ عنہ و عثمان رضی اللہ عنہما و ابن مسعود رضی اللہ عنہما و حسن بصری رضی اللہ عنہما و عطاء بن مسیب و شریح و مجاہد و کحول و زہری و سفیان ثوری و امام ابو حنیفہ اور ایک قول امام شافعی کا بھی یہی ہے کہ یہ طلاق بائن ہے اور اس کو طلاق علی المال کہیں گے اس میں پوری عدت لازم ہوگی۔ مگر ابن عباس رضی اللہ عنہما اور طاؤس اور عمرہ اور امام شافعی کا دوسرا قول یہ ہے کہ خلع نسخ ہے یعنی نکاح کو ادھیڑ دینا۔ اس میں ایک حیض تک عورت کو روکنا لازم ہے تاکہ حمل کا حال معلوم ہو جائے پھر نکاح کرنے کا اختیار ہے۔

فَاِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهٗ مِنْۢ بَعْدِ حَتّٰی تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهَا ۗ فَاِنْ طَلَّقَهَا فَلَا

جُنَاحَ عَلَیْهَا اَنْ يَّتَرَاجَعَا اِنْ ظَنَّا اَنْ يُقِيمَا حُدُودَ اللّٰهِ ۗ وَتِلْكَ حُدُودُ اللّٰهِ

يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ ﴿۳۰﴾ وَاِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ اَجَلَهُنَّ فَاَمْسِكُوهُنَّ

بِمَعْرُوفٍ اَوْ سِرِّ حُوْهُنَّ بِمَعْرُوفٍ ۗ وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِّتَعْتَدُوا ۗ وَمَنْ

يَفْعَلْ ذٰلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ ۗ وَلَا تَتَّخِذُوا اٰیٰتِ اللّٰهِ هُزُوًا ۗ وَاذْكُرُوْا

نِعْمَتَ اللّٰهِ عَلَیْكُمْ وَمَا اَنْزَلَ عَلَیْكُمْ مِنَ الْكِتٰبِ وَالْحِكْمَةِ يَعِظُكُمْ بِهٖ ۗ

وَاتَّقُوا اللّٰهَ وَاَعْلَمُوْا اَنَّ اللّٰهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيْمٌ ﴿۳۱﴾ وَاِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ

فَبَلَّغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضُوا بَيْنَهُمْ
بِالْمَعْرُوفِ ۖ ذَٰلِكَ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ مِنْكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۗ
ذَٰلِكُمْ أَزْكَىٰ لَكُمْ وَأَظْهَرُ ۗ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ﴿۳۳﴾

ترجمہ:..... پھر اگر اس نے اس کو (تیسری) طلاق بھی دے دی تو اب وہ عورت اس کو حلال نہ ہوگی جب تک کہ وہ کسی اور سے نکاح نہ کرے گی۔ پھر اگر وہ (دوسرا خاوند) اس کو طلاق دیدے تو پہلے خاوند اور اس پر باہم ملاپ کرنے میں کچھ بھی گناہ نہیں اگر وہ (یہ) جانیں کہ ہم حقوق زوجیت ادا کر سکیں گے اور یہ اللہ تعالیٰ کے احکام ہیں وہ ان کو سمجھنے والوں کے لئے بیان کرتا ہے ﴿۳۳﴾ اور جب تم عورتوں کو طلاق دے دو اور وہ اپنی عدت پوری کرنے کو ہوں تو ان کو یا تو دستور کے موافق رکھ لو یا اچھی طرح چھوڑ دو اور ان کو ضرر پہنچانے کے لئے نہ روک رکھو کہ ان پر زیادتی کرنے لگو اور جس نے ایسا کیا تو اس نے اپنی جان پر ظلم کیا اور اللہ تعالیٰ کے احکام سے سزا پین نہ کرو اور اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو یاد کرو جو تم پر ہیں اور یہ (احسان بھی یاد کرو) کہ اس نے تم پر کتاب اور حکمت نازل کی کہ جس سے تم کو سمجھایا جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور جان رکھو کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز سے واقف ہے ﴿۳۳﴾ اور جب تم عورتوں کو طلاق دے چکو (اور) وہ اپنی عدت تمام کر چکیں تو اب ان کو اپنے (پہلے) خاوندوں سے نکاح کرنے سے نہ روکو جب کہ وہ باہم دستور کے موافق راضی ہو جائیں۔ تم میں سے یہ نصیحت اس کو کی جاتی ہے کہ جو اللہ تعالیٰ پر اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتا ہے۔ یہ تمہارے لئے بڑی پاکیزگی اور بڑی صفائی کی بات ہے اور (اس کی مصلحت) اللہ ہی جانتا ہے تم نہیں جانتے ﴿۳۳﴾۔

ترکیب:..... فان طلقها شرط فلا تحل فعل ضمیر ہی راجع عورت کی طرف، فاعل له متعلق لا يحل۔ من بعد متعلق فعل مذکور حتی بنایہ لا تحل۔ تنکح فعل ضمیر ہی فاعل زوجاً موصوف غیرہ صفت یہ تمام جملہ جواب شرط فان طلقها ای الزوج البتانی جملہ شرط فلا جناح علیہما ای المرأة و الزوج الاوّل۔ ان یتراجعا، فی مخدوف جملہ جواب شرط ان شرطیہ ظناً فعل الزوجان فاعل ان یقینما..... الخ جملہ مفعول پھر یہ سب شرط اور فلا جناح حال برجزاء۔ تلک مبتداً احدود اللہ خبر موصوف بینہما..... الخ جملہ صفت و اذا طلقتہ النساء شرط مامسکوهن..... جواب شرط ضمیر ارا مفعول له تمسکوهن۔ و ما معطوف ہے نعمت اللہ پر ان ینکحن ای من ان ینکحن۔

تیسری طلاق کے بعد رجعت کے آداب (حلالہ کا حکم)

تفسیر:..... اس آیت میں طلاق کے متعلق پانچوں حکم بیان فرماتا ہے وہ یہ کہ اگر اس نے تیسری طلاق بھی دے دی تو اب رجوع کرنے کا حق اول خاوند کو باقی نہ رہا بالکل اس کے اختیار سے باہر ہوگئی۔ اب جو یہ شخص اس عورت سے ملاپ کرنا چاہے تو اس کو یہ اس وقت حلال ہوگی کہ جب اور شخص سے نکاح کرے گی اور وہ اس سے صحبت کرے (جیسا کہ صحیحین میں حدیث ۱۰ زین رفاعہ سے ثابت ہے) طلاق دے۔ سواب اگر ان کو یہ گمان ہو کہ ہم باہم سلوک و محبت سے گزران کریں گے اور حقوق زوجیت پر قائم رہیں گے تب رجوع کرنا یعنی بعد عدت کے پھر نکاح کرنا درست ہے۔ مگر یہ شخص جس سے کہ حلالہ کے لئے نکاح ہوا ہے شرط نہ کرے کیونکہ حضور ﷺ نے ایسی صورت میں دونوں پر لعنت کی ہے بلکہ اس شخص کو اختیار ہے طلاق دے یا نہ دے۔ اس میں سز یہ ہے تاکہ خاوند اول تین طلاق

۱..... بخاری اور مسلم کی روایت ہے کہ آنحضرت ﷺ کے پاس رفاعہ کی بیوی لے آکر عرض کیا کہ یا رسول اللہ رفاعہ نے مجھ کو طلاق دی تھی پھر میں نے عبدالرحمن ابن زبیر سے نکاح کر لیا مگر یہ سب نکلا۔ آپ ﷺ نے فرمایا: تو یہ چاہتی ہے کہ پھر رفاعہ کے پاس جائے؟ اس نے عرض کیا کہ ہاں۔ آپ ﷺ نے فرمایا: یہ نہیں ہوگا جب تک کہ تیرے مزے سے وہ اور تو اس کے مزے سے واقف نہ ہو لے یعنی باہم جماع نہ ہو لے۔ ۱۲۔

دینے کی پوری سزا پا کر پھر کبھی ایسی لغو حرکت کا قصد نہ کرے۔

واضح ہو کہ دو طلاق دینے کے بعد عورت کے تین حال ہیں (۱) یہ کہ مرد اس سے رجوع کرے یعنی عدت کے اندر ملاپ کر لے سواس کو قَامَسَاكَ بِمَعْرُوفٍ میں بیان فرمایا۔ (۲) یہ کہ رجوع نہ کرے یہاں تک کہ عدت تمام ہو جائے اور بالکل جدائی ہو جائے اس کو تَسْرِيحٌ باحسان میں ظاہر فرمایا۔ (۳) یہ کہ تیسری اور طلاق دے کر بالکل انقطاع کر دے جیسا کہ اس آیت میں فرمایا فَإِن تَلَّقَهَا..... اِلْحَ الْطَّلَاقِ مَرَّتَيْنِ کے بعد فان طلاقها متصل ہے اور ان دونوں آیتوں کے بیچ میں وَلَا يَجُوزُ لَكُمْ..... اِلْحَ آیت خلع بطور جملہ معترضہ آگئی ہے۔

اس کی شان نزول میں یوں منقول ہے کہ معقل بن یسار کی بہن کو اس کے خاوند جمیل بن عبداللہ بن عاصم نے طلاق دی اور عدت کے بعد پھر پشیمان ہو کر اس سے نکاح کی درخواست کی عورت نے منظور کر لی۔ معقل بن یسار نے خفا ہو کر روک دیا۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی۔ تب معقل نے کہا: میں خدا تعالیٰ کے حکم پر راضی ہوں (ردواہ الحکم)۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ جب عورت ایک مرد کے پیاس رہ کر معاشرت کر چکی ہو، گو کسی سبب سے باہم طلاق کی نوبت پہنچ گئی ہو مگر باہم ایک تعلق باقی رہتا ہے اس لئے اول خاوند کے ساتھ نکاح کرنے کا اشارہ ہو اور اس کی حکمت کو اشارتاً فَلْيُكْفُ آذَى لِّكُمْ وَأَظْهَرُ میں بیان فرمایا۔ پھر وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ میں اور بھی توضیح کر دی۔

طلاق مباح ہے پسندیدہ نہیں..... مخالفین اسلام طلاق کے بارے میں بھی اعتراض کیا کرتے ہیں کہ شریعت نے ایسے مکروہ مسئلہ کو جائز رکھا کہ جو باہمی محبت اور تمدن کے برخلاف ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ اس میں کوئی شبہ نہیں کہ طلاق مکروہ چیز ہے اور اسی لئے نبی ﷺ نے فرمایا کہ یہ خدا تعالیٰ کے نزدیک نہایت ناپسند ہے اور جو عورت بغیر کسی لاعلان ضرورت کے طلاق لے گی اس پر جنت کی بو بھی حرام ہوگی۔ مگر اس میں کوئی شبہ نہیں کہ میاں بیوی کو تمام عمر ل کر گزارنی پڑتی ہے اور یہ بھی ظاہر ہے کہ خود خصلت کا موافق آنا ضروری بات نہیں۔ علاوہ اس کے سینکڑوں ایسی سخت ضرورتیں درپیش ہو جاتی ہیں کہ جن کا علاج بجز طلاق کے اور کچھ نہیں ہوتا اس لئے اس شریعت نے نہ یہودی کی طرح انفراد کو دخل دیا کہ خواہ مخواہ بھی ذرا سی بات پر طلاق دینے کی اجازت دی ہو بلکہ اول یوں فرمایا کہ عورتوں کی کج خلقی پر صبر کیا کر ڈان کے ساتھ نہایت سلوک و احسان کے ساتھ پیش آیا کرو اور عورتوں کو سمجھایا کرو کہ تم پر مردوں کی اطاعت اور حفظ ناموس اور خیر خواہی ضروری ہے۔ اس کے بعد اشد ضرورت کے لئے طلاق کی اجازت دی مگر اس کے ساتھ یہ باتیں ملحوظ رکھیں تاکہ پھر ملاپ ہو جائے۔ اول یہ کہ طہر میں طلاق دے شاید حیض کے وقت کسی بات سے دل پر نفرت آگئی ہو۔ دوم ایک بارتین طلاق نہ دے شاید پھر بیچ میں ملاپ ہو جائے اور غصہ فرو ہو کر سمجھ آ جائے۔ سوم عدت کے بعد بھی ملاپ کا راستہ رکھا اور نہ عیسائیوں کی طرح تفریط کو کام فرمایا کہ عورت کیا ہوئی بلائے جان ہو گئی کچھ ہی کرے بغیر زنا کے اور سب سے طلاق ہی نہ دے سکے جس کے برے نتائج مشاہدہ میں رات دن آتے رہتے ہیں۔

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ ۖ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۖ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا ۚ لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَالِدَيْهِ ۚ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ ۚ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا ۗ

وَاِنْ اَرَدْتُمْ اَنْ تَسْتَرْضِعُوْا اَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ اِذَا سَلَّمْتُمْ مَّا

اَتَيْتُمْ بِالْبَعْرُوْفِ ۖ وَاتَّقُوا اللّٰهَ وَاَعْلَمُوْا اَنَّ اللّٰهَ بِمَا تَعْمَلُوْنَ بَصِيْرٌ ﴿۳۰﴾

ترجمہ:..... اور ماؤں کو چاہئے کہ اپنی اولاد کو کامل دو برس تک دودھ پلائیں اور اس شخص کی اولاد کے لئے جو (تین طلاق کے بعد بھی) اسی عورت سے پوری مدت تک دودھ پلوانا چاہے، اور باپ پر دودھ پلانے والیوں کا کھانا اور کپڑا دستور کے موافق لازم ہے۔ کسی کو تکلیف نہ دی جائے مگر اسی قدر کہ اس کی گنجائش ہو، نہ تو ماں ہی کو اس کے بچے کی وجہ سے ضرر دیا جائے اور نہ باپ ہی کو اس کی اولاد کی وجہ سے، اور اسی قدر اس کے وارث پر بھی ہے۔ پھر اگر دونوں اپنی رضا مندی اور مشورہ سے (اس مدت سے پہلے) دودھ بڑھانا چاہیں تو ان پر کچھ بھی گناہ نہیں، اور اگر کسی اور سے اپنی اولاد کو دودھ پلوانا چاہو تو اس میں بھی تم پر کچھ گناہ نہیں بشرطیکہ جو کچھ تم نے دینا کیا ہے اس کو دستور کے موافق دے دیا کرو، اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو اور جان رکھو کہ جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ تعالیٰ اس کو (خوب) دیکھ رہا ہے ﴿۳۰﴾۔

ترکیب:..... والوالدات مبتدأ يرضعن الخ خبر 'اولادھن مفعول يرضعن۔ حولین موصوف 'کاملین صفت' یہ ظرف لمن اراد الخ ثابت کے متعلق ہو کر خبر ہے مبتدأ مخذوف کی ای ذلک لمن اراد۔ رزقهن معطوف علیہ و کسو تهن معطوف دونوں ذی الحال' بالمعروف حال اور عامل اس میں معنی استقرار ہیں۔ یہ سب مبتدأ علی المولود لہ موصول وصلہ خبر پھر یہ جملہ معطوف ہے اول جملہ اسمیہ پر۔ لا تکلف فعل مجہول نفس مفعول مالم یسم فاعلہ۔ الا وسعها مفعول ثانی 'لاتنصار فعل مجہول اصل میں لاتنصار صیغہ نہی اور کو متحرک التقاء بکسین کی وجہ سے کیا اور فتح مجانست الف کی وجہ سے دیا اور بعض نے راکو مرفوع بھی پڑھا ہے۔ والدة مفعول مالم یسم فاعلہ۔ یولدھا اے بسبب ولدھا۔ ولا مولود لہ معطوف ہے والدة پر اے لایضار مولود لہ بولدہ۔

احکام رضاحت

تفسیر:..... یہ دسواں حکم رضاعت کا ہے۔ طلاق کے بعد میاں بیوی میں ایک قسم کی دشمنی اور نفرت پیدا ہو جایا کرتی ہے اور ایسی حالت میں بالخصوص جب کہ عورت کو کسی اور سے نکاح کرنا مدنظر ہوتا ہے تو خواہ مخواہ بچے سے بے التفاتی ہوتی ہے اور اس کے دودھ پلانے میں بھی تکرار کرتی ہے، خصوصاً اس لئے بھی کہ پہلے شوہر کو بچے کی پرورش میں دشواری ہو اور کبھی مرد یہ چاہا کرتا ہے کہ اس سے اپنا بچہ چھین کر کسی اور سے دودھ پلوائے اور بیچاری کو اس کے فراق سے تڑپائے۔ اس لئے اس کے بعد اس امر میں بھی بچے پر رحم کھا کر فیصلہ کر دیا کہ بچے کی مائیں کامل دو برس تک اپنے بچے کو دودھ پلائیں اور ان کا باپ اس کے معاوضہ میں دستور کے موافق ان کو روٹی، کپڑا یا نقد تنخواہ دے حسب مقدور۔ نہ ماں کو کسی نوع بچے کی وجہ سے تکلیف دی جائے کہ اس سے بچہ چھین لیا جائے یا دستور سے کم اس کو نان و نفقہ دیا جائے اور نہ باپ کو تکلیف دی جائے کہ اس کے مقدور سے زیادہ اس سے طلب کیا جائے اور بچے کو اس کے پاس پھینک کر چلی جائے اور جو باپ نہ ہو تو اس کے بعد اس کے وارثوں پر بھی نان و نفقہ اسی طرح لازم ہے اور جو باہمی مشورہ کر کے اور مصلحت سمجھ کر دو برس سے پیشتر دودھ بڑھانا ۵ چاہیں تو کچھ مضائقہ نہیں اور جو کسی مصلحت سے یہ منظور ہو کہ اور عورت سے بچہ کو دودھ پلوائیں تو اس میں بھی کچھ حرج نہیں۔ مگر جو کچھ تنخواہ مقرر ہو جائے تو اس کو دے دینا چاہئے۔

فوائد: رضاعت کا حکم عام ہے..... (۱) بظاہر یہ حکم طلاق دی ہوئی عورت کے لئے ہے کہ اس قدر مدت دودھ پلائے اور اس کو روٹی

کپڑا دیا جائے۔ مگر حکم عام ہے بیوی کو بھی یہی حکم ہے اور دودھ پلانے کی وجہ سے اس کو کچھ دیا جائے تو اس کو حق زوجیت مانع نہیں۔
 مدت رضاحت:..... (۲) حولین کاملین یعنی پورے دو برس کی مدت تک دودھ پلانا کوئی ضروری بات نہیں بلکہ اگر ضرورت پیش آئے تو اس سے پہلے بھی نظام ہو سکتا ہے یعنی دودھ بڑھ سکتا ہے جس کو فصال کے ساتھ تعبیر کیا ہے اور دو برس کی مدت اس لئے مقرر ہوئی ہے کہ اگر اس سے پہلے باہمی مشورہ کے بغیر مرد یا عورت دودھ بڑھائے تو نہ بڑھا سکے اور یہ بھی ہے کہ جو احکام رضاعت کے متعلق ہیں کہ دودھ سے بھائی بہن ہو جاتے ہیں وہ اسی مدت کے اندر معتبر ہیں اس سے باہر نہیں۔ پس ظاہر آیت سے امام شافعی اور علامہ اور شیبہ اور زہری نے دو برس کی رضاعت کی مدت قرار دی ہے اور یہی رائے حضرت علی اور ابن مسعود اور ابن عباس رضوان اللہ علیہم اجمعین کی ہے اور صاحبین کا بھی یہی مذہب ہے۔

امام ابوحنیفہ کہتے ہیں کہ ڈھائی برس کی مدت ہے۔ ان کی دلیل یہ آیت ہے: وَتَحْمَلُهُ وَفِضْلُهُ ثَلَاثُونَ شَهْرًا کہ حمل ۹ اور فصال کی مدت ڈھائی برس ہے اور اس آیت میں جو دو برس کامل مذکور ہیں تو صرف اجرت رضاعت کے لئے اور ائمہ کے نزدیک اس آیت کا جواب دیتے ہیں کہ اس میں ہر ایک کی مستقل مدت نہیں بیان کی بلکہ دونوں کی مجموعی مدت جس سے حمل کی ادنیٰ مدت چھ مہینے اور رضاعت کی دو برس۔

ماں پر بچہ کو دودھ پلانا واجب ہے:..... (۳) عورت پر بچہ کا دودھ پلانا عموماً واجب نہیں بلکہ مستحب ہے اور یرضعن سے بھی یہی مراد ہے اور اس لئے دوسری جگہ اس کی تصریح آگئی ہے فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَارْتُدْنَ عَنْكُمْ فَمَا تُؤْتُهُنَّ مِنْ جُذُوعِ النَّخْلِ أَوْ لَوْنٍ فَلَهُنَّ أَجْرُهُنَّ مِثْلَ مَا كُنَّ يَأْتِيَنَّ مِنْ جُذُوعِ النَّخْلِ أَوْ لَوْنٍ اور ان کو اجرت دو۔ وان تعامرتن فاسترضع لہ اخری اور جو تنگ دستی ہو تو اور سے دودھ پلوانو۔ مگر بچے کے حق میں بہتری یہ ہے کہ وہ اپنی ماں کا دودھ پیئے اس لئے کہ جو شفقت اس کو ہوگی وہ اور کو کب ہو سکتی ہے؟ اور نیز اس کا دودھ زیادہ تر موافق پڑتا ہے اور اسی لئے ماں کو بچہ پر رحم دلانے کے لئے اَوْلَاتَهُنَّ فرمایا کہ اپنے بچوں کو دودھ پلائیں اور باپ کو شفقت دلانے کے لئے مولود لہ کہا اور جب بچہ سوائے ماں کے اور کا دودھ نہیں پیتا یا والد کو اور سے دودھ پلانے کی بالکل طاقت نہیں تب ماں کو ہی پلانا واجب ہے۔

اجرت رضاعت کی سپردگی کا حکم:..... (۴) إِذَا سَلَّمْتُمْهُمَا آتَيْنَاهُمَّ پِلَائِي كِي اجرت اسی وقت سپرد کرنی واجب نہیں؛ بکہ جو قراداد ہو جائے اور جس طرح سے ہو جائے مدت تمام ہونے کے بعد دی جائے، لیکن اسی وقت دینے سے دل خوش ہو جاتا ہے اس لیے یہ لفظ آیا۔ سب کے بعد خدا تعالیٰ ان حقوق کی رعایت رکھنے کے لئے ایک ایسا کلمہ ذکر کیا کہ جس سے ہر ایماندار کے دل پر ایک چوٹ سی لگتی ہے وہ یہ کہ اول فرمایا وَاتَّقُوا اللَّهَ اور اس کے بعد یہ فرمایا وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَمَتَعُ الْمَالِ الْبَاطِلَ حَتَّىٰ يَصِلَ إِلَىٰ آلِهِمْ اور اس کے بعد یہ فرمایا وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَمَتَعُ الْمَالِ الْبَاطِلَ حَتَّىٰ يَصِلَ إِلَىٰ آلِهِمْ اور ان کے جائینوں کے ذریعہ سے تنفیذ احکام ہوتی رہیں انتظام عالم بھی صداقت سے ہوتا رہا مگر جب صرف قانون حکومت رہ گیا تو بد معاشی اور جعل سازی نے ظہور پکڑا۔

یعنی طلاق کے بعد اگر کوئی مطلق کے لئے بیچ کو کسی سے پوری مدت تک دودھ پلوانا چاہے تو عورت کو انکار نہ کرنا چاہئے۔ کس لئے کہ نسبت اور عورت کے اس کو بچہ پر جس کے پیٹ کا ہے نہایت شفقت ہوتی ہے۔ مگر بچے کے باپ پر دستور کے موافق نہ بہت زیادہ نہ بہت کم دودھ پلانے والی کا خواہ یہ مطلق ہو یا کوئی اور ہونی کپڑا یا اس کے اندازہ سے کوئی تنخواہ دینی ضروری ہے اور اگر باہمی مصلحت سے دو برس سے پہلے ہی دودھ بڑھا دینا (چھڑانا) چاہیں تو اس میں کسی کو مضائقہ نہیں اور اگر بچہ کا باپ مر جائے تو اس کے وارثوں پر یہ تنخواہ لازم ہوگی۔ ۱۲ منہ ۱۰..... حمل سے مراد امام ابوحنیفہ کے نزدیک حمل کھنی نہیں ہے بلکہ رضاعت کے ایام ہیں بچہ کا گوشت میں اضافہ اور کھی اگ کر دینا کو یا حمل و فصال رضاعت ہے۔ اگر حمل سے مراد حمل کھنی اور فصال سے مراد دودھ بڑھا دینا (چھڑانا) لیا جائے تو ہر واحد کی خبر ثلثون شہرا ہوگی یعنی ڈھائی برس انتہاء مدت حمل کی ہے اور ڈھائی برس انتہائی رضاعت کی ہے یہ نہیں کہ دونوں کی مدت ڈھائی برس ہے۔ کلام کی صاف دلالت اسی معنی پر ہے۔ ۱۲ منہ۔

وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذُرُونَ آرْوَابًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ
وَعَشْرًا ۖ فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ
بِالْمَعْرُوفِ ۗ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ﴿۳۰﴾ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمُ
بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ أَوْ أَكْنُتُمْ فِي أَنْفُسِكُمْ ۗ وَعَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ
سَتَذَكَّرُونََهُنَّ وَلَكِنْ لَا تُوعِدُوهُنَّ سِرًّا إِلَّا أَنْ تَقُولُوا قَوْلًا مَعْرُوفًا ۗ
وَلَا تَعْرِضُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّىٰ يَبْلُغَ الْكِتَابَ أَجَلَهُ ۗ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ
يَعْلَمُ مَا فِي أَنْفُسِكُمْ فَاحْذَرُوهُ ۗ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ ﴿۳۱﴾

ع

ترجمہ:..... اور جو تم میں سے مر جائیں اور وہ بیویاں چھوڑ کر مریں تو ان بیویوں کو چار مہینے دس روز تک اپنے نفس کو روکنا چاہئے (یعنی عدت کرنا چاہئے) پھر جب وہ اپنی عدت پوری کر چکیں تو (اے وارثو!) تم پر اس کام میں جو وہ اپنے لئے دستور کے موافق کر لیں کچھ بھی برائی نہیں (یعنی نکاح کرنے میں) اور اللہ تعالیٰ جو کچھ تم کر رہے ہو اس سے خبردار ہے ﴿۳۰﴾ اور تم پر اس بات میں کچھ گناہ ہے کہ تم ان عورتوں کو اشارتاً نکاح کا پیغام بھیجیو (اس کو) دل میں پوشیدہ رکھو۔ اللہ جانتا ہے کہ تم کو ان عورتوں کا خیال پیدا ہوگا (سواں کا مضا لفقہ نہیں) لیکن مخفی طور سے ان سے نکاح کا وعدہ نہ کرو ہاں اگر کوئی دستور کے موافق کہو (تو حرج نہیں) اور جب تک کہ (اللہ کی طرف سے) میعاد نوشہ (یعنی عدت) پوری نہ ہو لے اس وقت تک نکاح کا قصد بھی نہ کرو اور یہ بھی جان رکھو کہ اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں کی باتوں کو بھی جانتا ہے سواں سے ڈرتے رہو اور جان لو کہ اللہ تعالیٰ بخشنے والا بردبار (بھی) ہے ﴿۳۱﴾۔

ترکیب:..... والذین..... الخ مبتداً یتربصن خبر من خطبة النساء یہ جار مجرور موضع حال میں ہے۔ بہ سے سزواً مفعول بہ ہے کیونکہ یہ بمعنی نکاح ہے اکی لاتواعدوہن نکاحاً اور ممکن ہے کہ مفعول مطلق ہو ای مواعداً وقیل التقدير فی سزویہ ظرف ہے۔ الا ان تقولوا الاستثناء مفرغ ہے ملول نمی ہے ای لاتواعدوہن مواعداً ما الا مواعداً معروفة۔

احکام عدت و وفات

تفسیر:..... پہلی آیتوں میں عدت طلاق مذکور تھی اس لئے عدت ۵ وفات کا بھی حکم بیان کر دیا۔ یہ گیارہواں حکم ہے۔ فرمایا ہے کہ جو لوگ بیویاں چھوڑ کر مریں تو ان کی بیویوں کو چار مہینے دس روز تک چاہئے کہ نکاح نہ کریں نہ جو چیزیں نکاح کے اسباب ہیں ان کو عمل میں

۱..... یعنی عدت وفات چار مہینے دس روز تک فائدہ کے مر جانے کے بعد اسے عرصہ تک عورت نکاح نہ کرے اگر اس کے بعد دستور کے موافق کرے تو کچھ گناہ نہیں وارثوں کو اس سے ان کو منع نہ کرنا چاہئے اور ایام عدت میں ان سے نکاح کا پیغام دینا یا وعدہ کرنا کہ ہم تم سے بعد عدت نکاح کریں گے ممنوع ہے۔ اس لئے کہ عدت حرمت نکاح کے لئے قائم ہوئی ہے پیغام دینے یا عملی طور سے یہی کر لینے میں اس احترام نکاح میں فرق آتا ہے گویا یہ عورت بیوفاں کا مرتبہ ہی چاہتی تھی۔ ہاں مرد کے دل میں یہ خیال پیدا ہوتا کہ عدت کے بعد اس سے ہم نکاح کریں گے یا یہ کہہ بھیجا کہ مجھے نکاح کی طرف رہبت ہے یعنی اشارتاً خواہ ظاہر کرنا بعض مصلحتوں کے سبب کچھ ممنوع نہیں۔ ۱۲۔

لائیں زیب و زینت، سرمہ، کاہل وغیرہ اور نہ بغیر ضرورت اس گھر سے باہر جائیں۔ یہ سب باتیں بتو بصن سے سمجھی جاتی ہیں اور خود نبی ﷺ نے تشریح کر دی ہے۔ اگر بیوہ کو حمل ہے تو اس صورت میں جب تک ہے عدت ہے جیسا کہ اس آیت میں ہے واولات الاحمال اجلهن ان یضعن حملهن اور عدت کے بعد جو کچھ وہ دستور کے موافق کریں خواہ نکاح ثانی کریں یا زیب و زینت تو ان کو منع نہ کر دے اس میں تم پر کچھ گناہ نہیں۔ عورتوں کو نکاح اور اس کے داعی سے روکا تو مردوں کو بھی منع کیا کہ عدت سے پہلے تم نہ ان کو صراحتاً نکاح کا پیغام دو اور نہ خفیہ نکاح کا وعدہ کرو کیونکہ اس قسم کی تحریک اور لگاؤ سے عورت کے دل میں ہیجان پیدا ہو جاتا ہے جس سے عدت میں فرق پڑ جانے کا قوی اندیشہ ہے اور قیام عدت نکاح سابق کی عزت و حرمت کا ملحوظ رکھنا عورت کو بے وفائی اور بیگانوں کی آشنائی سے محفوظ رکھنا ہے جو تمدن کے لئے ضروری ہے۔ اس کا مضائقہ نہیں کہ اشارتاً اپنا ارادہ نکاح ظاہر کر دیا جائے کہ میرا ارادہ نکاح کرنے کا ہے۔ ان سب باتوں کے بعد فرمایا کہ وہ تمہارے دلوں کی باتیں جانتا ہے اس سے ڈرتا رہا کرو۔

خطبہ بالکسر منگنی اور پیغام نکاح کو کہتے ہیں اور بالضم خطبہ پڑھنا یعنی کوئی ترغیب و ترہیب کا مضمون بیان کرنا جیسا کہ جمعہ و عیدین اور دیگر اوقات میں ہوتا ہے۔ آگے ایک آیت ہے کہ جس میں عدت و وفات برس روز کی ہے اس کا حکم اس آیت سے منسوخ ہو گیا۔ عدت عظمت نکاح اول کے لئے اور نیز حمل اور نسب کی تمیز کے لئے مقرر ہوئی ہے۔

لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَقْتُمْ النِّسَاءَ مَا لَمْ مَسُوهُنَّ أَوْ تَفَرَّضُوا لَهُنَّ
فَرِيضَةً ۖ وَ مَتَّعُوهُنَّ ۖ عَلَى الْمَوْسِعِ قَدْرَهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدْرُهُ ۖ مَتَاعًا
بِالْمَعْرُوفِ ۖ حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ ﴿۳۱﴾ وَإِنْ طَلَقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ
تَمْسُوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ أَوْ
يَعْفُوا الَّذِي بَيْنَهُ عُقْدَةُ النِّكَاحِ ۖ وَأَنْ تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى ۖ وَلَا

تَنْسُوا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ ۖ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿۳۲﴾

ترجمہ:..... تم پر اس بات سے (بھی کوئی) گناہ نہیں کہ تم عورتوں کو ہاتھ لگانے یا ان کے لئے مہر مقرر کرنے سے پہلے طلاق دے دو (ہاں اس صورت میں) ان کو کچھ سامان دینا چاہئے، مقدور والا اپنی حیثیت سے اور تنگ دست اپنے مقدور کے موافق دے (جو کچھ بھی ہو) دستور کے موافق سامان دینا نیک لوگوں پر (ایک لازمی حق) ہے اور اگر تم نے ان کو ہاتھ لگانے سے پہلے طلاق دی ہے اور ان کے لئے مہر بھی مقرر کر چکے تھے تو تم پر آدھا مہر مسکین دینا لازم ہے مگر اس صورت میں کہ خود وہ عورتیں معاف کر دیں یا وہ شخص معاف کر دے کہ جس کے اختیار میں نکاح باندھنا تھا اور تمہارا معاف کر دینا پرہیزگاری سے زیادہ قریب ہے (یعنی بہتر ہے) اور آپس کی لڑائی کو مت بھولو۔ کیونکہ جو کچھ بھی تم کر رہے ہو اللہ تعالیٰ اس کو دیکھ رہا ہے ﴿۳۱﴾

ترکیب:..... مالہ تمسوهن۔ مامد رویہ اور زمان اس کے ساتھ مخدوف ہے تقدیرہ فی زمن ترک مسهن اور بعض کہتے ہیں

ماشرطیہ ہے ای ان تمسوهن۔ فریضة فعيلة بمعنی مفعولہ مفعول بہ ہے۔ و متعوهن معطوف ہے مخذوف پر تقدیرہ فطلقوهن و متعوهن۔ علی الموسع خبر ہے مبتدا مخذوف کی مَتَعُوهُنَّ عَلٰی الْمَوْسِعِ پھر یہ جملہ موضع حال میں ہے فاعل سے اور ممکن ہے کہ مستانفہ ہو۔ متاعاً اسم مصدر ہے اور مصدر تمتع ہے۔ حقاً مفعول مطلق ای حق ذلک حقاً۔ وقد فرضتم موضع حال میں ہے الا ان یعفون۔ ان اور فعل موضع نصب میں ہے والتقدير فعليكم نصف ما فرضتم الا في حال العفو۔

مہر وغیرہ کا بیان

تفسیر:..... یہ بارہواں حکم ہے۔ واضح ہو کہ جن عورتوں کو طلاق دی جاتی ہے ان کی چار قسمیں ہیں۔ قسم اول: یہ کہ ان کا مہر بھی معین ہو اور پھر ان کو خلوت کر کے طلاق دی گئی ہو۔ ان کا حکم پہلی آیتوں میں بیان ہو چکا کہ ان کو پورا مہر دینا چاہئے اور تنگ کر کے ان سے کچھ واپس لینا نہ چاہئے اور ان کی عدۃ تین حیض ہے۔ قسم دوم: وہ کہ ان کے لئے مہر معین نہ ہو اور نہ ہنوز ان سے خلوت ہوئی ہو بلکہ صرف نکاح کر کے طلاق دے دی ہو۔ ان کا حکم اس آیت میں لَاجِنَا ح سے لے کر حَقًّا عَلٰی الْمُحْسِنِينَ تک بیان ہے وہ یہ کہ ان کے لئے مہر نہیں بلکہ دستور کے موافق متحدہ یعنی خرچ دینا چاہئے، کم سے کم کپڑوں کا ایک جوڑا اور زیادہ سے زیادہ نصف مہر۔ قسم سوم: وہ عورتیں ہیں کہ جن کا مہر تو معین ہو مگر خلوت نہیں ہوئی ہو اور طلاق دی گئی ہو۔ ان کا حکم اس آیت میں ہے وَإِنْ طَلَقْتُمْوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمْسُوهُنَّ الْآیۃ وہ یہ کہ ان کو آدھا مہر دے۔ ان دونوں قسموں میں عورت پر عدت لازم نہیں آتی جیسا کہ سورہ احزاب میں فرماتا ہے إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمْسُوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُونَهَا فَمَتَّعُوهُنَّ..... الخ چوتھی قسم: یہ کہ عورت سے نکاح کر کے صحبت بھی کی ہو لیکن اس کا مہر معین نہ کیا ہو پھر اس کو طلاق دے دی تو اس کا حکم اس آیت میں ہے فَمَا اسْتَنْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ کہ ان کو مہر مثل دینا چاہئے یعنی جو مہر کہ اس عورت کے کنبہ کی عورتوں کا ہے وہ ملے گا ۵۔ متحدہ اور متاع نعت میں اس چیز کو کہتے ہیں کہ جس سے فائدہ حاصل ہو اور اسی لئے دنیا کو متاع کہتے ہیں۔ اس سے مراد یہاں خرچ ہے جس کی تعداد کچھ نہیں۔ ادنیٰ مرتبہ عورت کے کپڑے اور زیادہ مقدار نصف مہر اور یہ واجب ہے۔ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ سے مراد حضرت علی رضی اللہ عنہ اور سعید بن المسیب رضی اللہ عنہ اور بہت سے تابعین اور امام ابوحنیفہ کے نزدیک عورت کا میاں ہے کہ اس کے ہاتھ میں نکاح ہے پس اگر یہ معاف کرے یعنی آدھا اور بھی دیدے تو پورا ہو سکتا ہے اور امام شافعی اور حسن اور مجاہد اور علقمہ کہتے ہیں کہ اس سے مراد ولی ہے یعنی عورت کا سرپرست، اس لئے کہ نکاح کرنا اس کے ہاتھ میں تھا۔ پس یا عورت معاف کر دے یا اس کی اجازت سے ولی معاف کر دے تو نصف بھی ساقط ہے۔

حِفْظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَىٰ وَقَوْمُوا لِلَّهِ قِنْتَيْنِ ﴿۳۸﴾ فَإِنْ

خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَاتًا فَإِذَا أَمِنْتُمْ فَأَدْكُرُوا اللَّهَ كَمَا عَلَّمَكُمْ مَا لَمْ

۱..... از آیات میں دو قسم کی طلاق کا حکم بیان فرماتا ہے کیونکہ عورت کو ہاتھ لگانے یعنی طلوت کرنے سے پہلے طلاق دی جائے تو پھر اس کی دو صورتیں ہیں: یا تو ان کے لئے کچھ بھی مہر معین نہ ہو اتفاقاً، ایسی صورت میں متحدہ یعنی ضروری سامان حسب مقدار مرد پر لازم ہے جس کی کوئی تعداد بیان نہیں ہوئی مگر کم سے کم ایک جوڑا کپڑوں کا اور زیادہ سے زیادہ نصف مہر معین ہو چکا تھا تو نصف لازم ہے ہاں اگر عورت کم سن ہے تو اس کے ولی معاف کر دیں اور معاف کر دینا بہتر ہے کیونکہ اس سے طرفین سے کوئی تنگ نہیں ہوا ہے، آپس کی فضیلت عورت کے والی کا اختیار قائم رکھنا ہے کہ جو کچھ اس نے کر لیا ہے، عورت منظور کر لے، سرکشی نہ کرے۔ ان دونوں صورتوں میں عورت پر عدۃ بھی لازم نہیں۔ ہاتھ لگانے کے بعد طلاق دینے کا مسئلہ پہلی آیتوں میں آچکا ہے کہ اگر ہر معین تھا تو کل اور اگر معین نہ تھا تو مہر مثل لازم ہے اور اس عورت کو عدۃ لازم ہے اور اس کے لئے ایک سے لے کر تین طلاق دی جا سکتی ہے۔ ۱۲۔

تَكُوْنُوْا تَعْلَمُوْنَ ﴿۳۸﴾ وَالَّذِيْنَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذُرُوْنَ اَزْوَاجًا ۖ وَصِيَّتَهُ
لَا اَزْوَاجَهُمْ مَّتَاعًا اِلَى الْحَوْلِ غَيْرِ اِخْرَاجٍ ۚ فَاِنْ خَرَجْنَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ
فِي مَا فَعَلْنَ فِيْ اَنْفُسِهِنَّ مِنْ مَّعْرُوْفٍ ۗ وَاللّٰهُ عَزِيْزٌ حَكِيْمٌ ﴿۳۹﴾ وَاَلْبَطْلُ لَقِيْتِ
مَّتَاعًا بِالْمَعْرُوْفِ ۗ حَقًّا عَلٰى الْمُتَّقِيْنَ ﴿۴۰﴾ كَذٰلِكَ يُبَيِّنُ اللّٰهُ لَكُمْ اٰيٰتِهٖ

ع

لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُوْنَ ﴿۴۱﴾

ترجمہ:..... نمازوں کی محافظت کیا کرو (اور خاص کر) بیچ کی نماز کی اور اللہ تعالیٰ کے سامنے نیاز مندی سے کھڑے ہوا کرو ﴿۳۸﴾۔ پھر اگر تم کو (دشمن کا) ڈر ہو تو پیادہ پڑھ لیا کرو یا سوار ہو کر (جس طرح ہو سکے نماز ادا کر لیا کرو) پھر جب تم امن پاؤ تو اللہ کو (اس طرح سے) یاد کیا کرو جس طرح اس نے تم کو (وہ طریقہ) بتایا جس کو تم نہیں جانتے تھے ﴿۳۹﴾ اور جو تم میں سے مرنے کو ہوں اور بیاں بھی چھوڑ میں (تو) ان کو اپنی بیویوں کے لئے سال بھر کے گزراہ کے لئے وصیت کرنی چاہئے گھر سے باہر کئے بغیر۔ پھر اگر وہ خود نکل کھڑی ہوں تو تم پر اس بات میں کہ جو وہ اپنے لئے دستور کے موافق کر لیں کچھ بھی گناہ نہیں اور اللہ تعالیٰ زبردست، حکمت والا ہے ﴿۴۰﴾ اور طلاق دی ہوئی عورتوں کے لئے خرچ دینا دستور کے موافق پر ہیز گاروں پر لازم ہے ﴿۴۱﴾۔ اللہ تعالیٰ تمہارے لئے اپنے احکام یوں صاف بیان کرتا ہے تاکہ تم سمجھو ﴿۴۱﴾

ترکیب:..... رجالات حال محذوف سے تقدیرہ فصلوار جلال جمع راجل۔ کما علمکم کاف موضع نصب میں ہے ای ذکر أمثل ما علمکم۔ والذین يتوفون مبتدأ خبر محذوف ای یوصون۔ متاعاً مصدر اس لئے کہ یوصون بمعنی یمتعون ای یمتعون متاعاً۔ غیر اخراج حال ہے وللمطقات خبر متاع مبتدأ حقا مفعول مطلق۔

نمازوں کی محافظت اور ادائیگی کا حکم

تفسیر:..... پہلی آیت میں خدا تعالیٰ نے تقویٰ اور احسان کا ذکر کیا تھا اور یہ بھی فرمایا تھا کہ آپس کی بزرگی کا لحاظ رکھو۔ اس موقع پر بطور جملہ معترضہ خدا تعالیٰ اپنی بزرگی ملحوظ رکھنے کا حکم دیتا ہے کیونکہ وہ سب سے بڑا ہے۔ خدا تعالیٰ کی بزرگی کرنے کا مسئلہ بھی ذکر فرمادیا کہ نمازوں کی محافظت کرو یعنی نہایت خشوع و خضوع اور حضور قلب سے ادا کرو بالخصوص بیچ کی نماز کی محافظت کرو اور خدا تعالیٰ کے روبرو ادب سے کھڑے ہوا کرو نماز میں باہم اشارہ اور کلام نہ کرو۔ اس آیت سے پہلے اہل کتاب کی طرح مسلمان بھی نماز میں اشارہ یا بات کر لیتے تھے اس کے بعد ممانعت ہو گئی (وہ جو بعض احادیث میں ہے کہ نماز میں صحابہ رضی اللہ عنہم یا خود حضور ﷺ نے کوئی اشارہ کیا یا بات کی یا چلے سو یہ سب اس آیت سے پہلے کی باتیں ہیں)

صلوٰۃ الخوف:..... پھر فرماتا ہے کہ اگر تم کو دشمن کے مقابلہ میں خوف ہو کہ اگر ہم نماز پڑھیں تو ہم پر حملہ کر دے گا تو تم سوار یا پیدل جس حال میں ہو بلا لحاظ رکوع و سجود کے اور بلا لحاظ جہت کعبہ کی طرف منہ کیوں نہ ہو نماز پڑھو اس کو نہ چھوڑو۔ پھر جب امن ہو تو جس طرح تم کو خدا تعالیٰ نے نماز کی تعلیم کی ہے اس طرح پڑھو۔ امام ابوحنیفہ فرماتے ہیں کہ ایسے وقت نماز کی تاخیر کر دے دوسرے وقت میں ادا کرے جیسا کہ صحابہ رضی اللہ عنہم اور حضور ﷺ نے جنگ احزاب میں کیا تھا۔

وَالصَّلٰوةِ الْوُسْطٰی کی تعیین میں مختلف اقوال:..... ہیں۔ بعض ظہر، بعض نماز صبح کہتے ہیں۔ مگر احادیث تو یہ سے عصر کی نماز معلوم ہوتی ہے جیسا کہ صحیحین میں آیا ہے کہ مشرکوں نے ہم کو صلوة وسطی سے روک دیا، خدا تعالیٰ ان کی قبر کو آگ سے بھر دے اور یہ واقعہ جنگ ازاب میں نماز عصر کا ہے۔ صلوة خوف کہ جس کا ذکر سورہ نساء میں ہے وَاِذَا كُنْتَ فِيْهِمْ الْاٰیةِ وَهٗ اس فَرِحَ جَاۗلًا اور دُكِبَانًا سے غیر ہے۔ احکام عدت میراث اور وصیت:..... اس کے بعد پھر احکام عدت اور طلاق کو ذکر فرماتا ہے۔ وَالَّذِيْنَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ سے جمہور مفسرین نے یہ کہا ہے کہ ابتدائے اسلام میں بیوہ عورت کی عدت ایک ۵ برس تک تھی اور جب اس کے لئے میراث بھی نہ تھی تو خاوند کو حکم تھا کہ مرض الموت میں برس بھر کے خرچ اور مکان کی وصیت کر جائے۔ پھر یہ حکم اس آیت سے جو پہلے آئی ہے اَرْبَعَةَ اَشْهُرٍ وَعَشْرًا منسوخ ہو گیا۔ دو باتیں تھیں: ایک خرچ سال بھر کا، دوسرے مکان سال بھر رہنے کے لئے۔ اب آیت میراث نے جبکہ بیوہ کا حق آٹھواں یا چوتھا حصہ مقرر کر دیا، وصیت کرنا بھی جاتا رہا اور اسی ۵ طرح مکان دینا بھی امام ابوحنبلہ ۵ کے نزدیک ضروری نہ رہا۔ امام شافعی ۵ کے نزدیک مکان دینا چاہئے۔ ابو مسلم اصفہانی اور مجاہد وغیرہما کہتے ہیں کہ یہ آیت منسوخ نہیں بلکہ اس آیت کے معنی یہ ہیں کہ جو شخص مرض الموت میں اپنی بیویوں کے لئے برس بھر کے خرچ اور مکان میں رہنے کی وصیت کر مرے اور عورت برس سے پہلے نکل کر (بشرطیکہ چار مہینے دس دن کی عدت پوری ہو چکی ہو) برخلاف وصیت شوہر دستور کے موافق نکاح کر لے تو اس پر کچھ گناہ نہیں یعنی یہ وصیت لازم نہیں جیسا کہ زمانہ جاہلیت میں لازم تھی۔

اَلَمْ تَرَ اِلَى الَّذِيْنَ خَرَجُوْا مِنْ دِيَارِهِمْ وَهُمْ اَلُوْفٌ حٰذِرَ الْمَوْتِ فَقَالَ لَهُمُ اللّٰهُ مَوْتُوْا ثُمَّ اَحْيَاهُمْ ۗ اِنَّ اللّٰهَ لَذُوْ فَضْلٍ عَلٰى النَّاسِ وَلٰكِنَّ

اَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَشْكُرُوْنَ ﴿۱۳﴾

ترجمہ:..... (اے نبی!) کیا آپ نے ان کو نہیں دیکھا کہ جو موت سے ڈر کر باوجودیکہ وہ ہزاروں تھے، اپنے گھروں سے نکل کھڑے ہوئے پھر اللہ تعالیٰ نے ان سے کہا کہ مر جاؤ، پھر ان کو زندہ کر دیا۔ بے شک اللہ تعالیٰ لوگوں پر بڑا فضل کرتا ہے لیکن بہت سے لوگ (اس کا) شکر نہیں کرتے ۷۔
ترکیب:..... الم استفہام تقریری کے لئے تو فعل اصل میں تو ای مثل تروعی کے تھا مگر عرب مستقبل میں ہمزہ حذف کر دیتے ہیں۔ جب ہمزہ حذف ہوئی تو الف منقلبہ آخر میں باقی رہ گیا جو جزم کے وقت حذف ہو گیا ضمیر انت اس کا فاعل الی الذین متعلق ہے فعل سے۔ وہم الوف جملہ حال ہے فاعل خر جو اسے حاذر الموت مفعول لہ خر جو اسے۔

- ①..... سال بھر خاوند کے گھر میں رہے اور کسی سے نکاح نہ کرے مگر اس کو اختیار تھا چاہے خاوند کے گھر میں عدت گزارے خواہ نکل کر اور جگہ لیکن جب وہ گھر سے نکلتی تھی تو اس کو خرچ نہ ملتا تھا۔ ۱۲ کبیر منہ۔ ②..... مطلقہ کے لئے عدت میں خواہ طلاق بائن ہو خواہ رجعی نفقہ اور مکان ملنا چاہئے جیسا کہ اس آیت سے ثابت ہے وللمطلقات مناع بالمعروف اگر مطلقہ حاملہ ہے تو وضع حمل تک اور حمل نہیں تو تین حیض تک۔ امام شافعی کہتے ہیں کہ طلاق بائن میں نفقہ نہیں بدلیل حدیث فاطمہ بنت قیس رضی اللہ عنہا قالت طلقنی زوجی لکن فلم یغرض لی رسول اللہ ﷺ سکنی و النفقة (الرجاء لجمہ ۱۱۱ البخاری) مگر یہ استدلال صحیح نہیں۔ اس لئے کہ اس حدیث کو خود حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے رد کر دیا کہ ایک عورت کے کہنے سے ہم کیونکر کتاب اللہ سنت نبوی ﷺ کو چھوڑ دیں گے۔ کیا معلوم تھا ہے یا جمہولی بھول گئی ہے یا یاد ہے (رواہ ابوداؤد و سلم و الترمذی و النسائی و میرہ)۔
- ③..... حضرت علی رضی اللہ عنہ اور ابن عباس رضی اللہ عنہما اور عائشہ رضی اللہ عنہا اور مرثیٰ وغیرہم کا بھی یہی قول ہے۔ ۱۲ منہ۔ ④..... حضرت عمر رضی اللہ عنہ اور عثمان رضی اللہ عنہما اور ابن مسعود رضی اللہ عنہما اور ام سلمہ رضی اللہ عنہا اور امام مالک اور سفیان ثوری اور امام احمد کا بھی یہ قول ہے۔ ۱۲ منہ۔

بنی اسرائیل کا ایک عبرت خیز واقعہ

تفسیر:..... بیشتر خدا تعالیٰ نے جہاد کا حکم دیا تھا اور یہ ظاہر ہے کہ مخالفوں سے خدا تعالیٰ کی جماعت بن کر جہاد کرنا باہمی اتفاق پر مبنی ہے اور زیادہ تر اتفاق میں خلل ڈالنے والی باتیں جو روزمرہ پیش آتی ہیں، میاں بیوی کا جھگڑا اور میراث و وصیت کے متعلق امور ہیں اس لئے بیچ میں چند احکام ان جھگڑوں کے دفع کرنے والے ذکر فرما کر پھر جہاد کی ترغیب دلاتا ہے اور اس سے بیشتر بنی اسرائیل کے ایک واقعہ عبرت خیز کو یاد دلاتا ہے، وہ یہ کہ ایک نبی کے عہد میں مخالفوں سے ڈر کر سینکڑوں ہزاروں بنی اسرائیل ملک چھوڑ کر بھاگ نکلے اور نبی کے برخلاف ہو گئے، جنگ میں ثابت قدم نہ رہے۔ آخر ان پر دشمن غالب آئے جس سے وہ سب مارے گئے۔ پھر نبی کی دعاء سے زندہ ہوئے جس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ موت کا وقت مقرر ہے، کوئی حیلہ کر وہ ہلکتی نہیں، پھر نامردی اور بزدلی کرنا عیب ہے۔ دوم بزدلی اور بھی جان کو ہلاکت میں ڈالتی ہے۔ آدمی جانتا ہے کہ میں بزدلی سے بچ جاؤں گا مگر اس سے دشمن کو اور بھی قتل کرنے میں جرأت ہوتی ہے۔ سوم اس سے خدا تعالیٰ کی قدرت کا ملکہ کا اظہار مقصود ہے کہ وہ قادر مردہ کو زندہ کر سکتا ہے، حشر اچھا بھی اس کے نزدیک کوئی بات نہیں۔ پھر جب مر کر وہاں جانا اور جزا و سزا پانا ہے تو کیوں خدائے قادر پر توکل کر کے مخالفوں سے جنگ نہیں کرتے، اسباب ظاہر پر کیوں سہارا کرتے ہو؟

متعلقات:..... قرآن مجید سے یہ نہیں معلوم ہوتا کہ یہ واقعہ کس زمانہ میں اور کس نبی کے عہد میں گزرا ہے؟ اور گھر سے موت سے ڈر کر دشمن کی وجہ سے نکلے تھے یا دباؤ کی وجہ سے؟ علماء مفسرین کے اس میں مختلف اقوال ہیں مگر صحیح اور قابل اعتماد یہ ہے کہ یہ واقعہ حضرت حزقیل علیہ السلام کے عہد میں بنی اسرائیل پر گزرا ہے اور حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کا بھی یہی قول ہے اور کتاب حزقیل، سینتیسویں فصل سے بھی ثابت ہوتا ہے۔ تفصیل اس کی یہ ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام کے زمانہ سے پہلے بنی اسرائیل پر فلسطین کے لوگ غالب آ گئے تھے اور کچھ عجب نہیں کہ ایسے موقع میں کسی نبی نے ان کو جنگ کرنے پر آمادہ کیا ہو اور وہ ڈر کر گھر بار چھوڑ کر بھاگ نکلے، پھر قتل کئے گئے ہوں جس کو فَقَالَ لَهُ اللهُ مُؤْتُوا سے تعبیر کیا ہے اور پھر وہ حضرت حزقیل علیہ السلام کی دعاء سے زندہ ہو گئے ہوں جس کو کہ تَنْهَاهُ اَنْخِيَا هُمْ سے تعبیر کیا ہے اور اس بات کا ذکر کتاب حزقیل کے فصل مذکور میں صاف مذکور ہے چنانچہ اس کے بعض فقرات یہ ہیں:

”اور وادی میں جو ہڈیوں سے بھر پور تھی مجھے اتار دیا اور مجھے ان کے آس پاس جو گرد پھرایا اور وے وادی کے میدان میں بہت تھیں (وہم الوف) اور نہایت سوکھی تھیں اور اس نے مجھ سے کہا: اے آدمی زاد کیا ہڈیاں جی سکتی ہیں؟ میں نے جواب میں کہا کہ اے خداوند یہوداہ تو ہی جانتا ہے۔ پھر اس نے مجھ سے کہا کہ تو ان ہڈیوں کے اوپر نبوت کر اور ان سے کہہ: اے سوکھی ہڈیو تم خدا کا کلام سنو۔ خداوند یہودان ہڈیوں سے یوں فرماتا ہے کہ دیکھو میں تمہارے اندر روح داخل کروں گا اور تم جیو گی..... الخ سو میں نے حکم کے بموجب نبوت کی اور جب میں نبوت کرتا تھا تو ایک شور ہوا..... الخ اور ان مقتولوں پر پھونک کہ جی انھیں سو میں نے حکم کے بموجب نبوت کی اور ان میں روح آئی اور وہ جی اٹھے اور اپنے پاؤں پر کھڑے ہوئے ایک نہایت بڑا لشکر۔

مخالفین کے اعتراض اور ان کا جواب:..... (۲) مخالفین اس مقام پر دو اعتراض کرتے ہیں۔ پہلا یہ کہا: لَنْ تَرَى إِلَى الَّذِينَ هَرَجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ اسْتِفْهَام تَقْرِيرِي ہے جس سے یہ سمجھا جاتا ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کو دیکھا ہے، حالانکہ یہ غلط ہے کیونکہ ان میں اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں سینکڑوں برس کا زمانہ فاصل ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ تزی کے ساتھ جب الی ملا دیتے ہیں تو اس سے اکثر رویت قلبی مراد لیا کرتے ہیں یعنی علم سو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس واقعہ کا علم یقینی تھا۔ دوسرا جواب یہ ہے کہ یہ واقعہ یہود میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد تک ایسا مشہور تھا کہ گویا آنکھوں کے سامنے تھا اور فصیح بلیغ ایسے واقعات کو بمنزلہ محسوسات کے قرار دے کر کلام

کیا کرتے ہیں، سو وہ آنحضرت ﷺ کیا بلکہ اس زمانہ کے سب لوگ اس واقعہ کو اور ان لوگوں کو دیکھ رہے تھے اور اسی لئے عبرت کے لئے اس واقعہ کا بیان کرنا مناسب حال ہوا۔

دوسرا یہ کہ مردہ کا زندہ کر دینا ناممکن بات ہے؟..... یہ باتیں بعید از قیاس ہیں، الہامی باتوں میں ایسی باتوں کا ہونا تعجب کی بات ہے۔ اس کا جواب بہت سے مقامات میں ہم دے آئے ہیں اور دہریوں کو ساکت کر آئے ہیں کہ یہ چیزیں محال عقلی نہیں اور جو دعویٰ کرے تو پیش کرے اور جب ممکن ہیں تو ان کے وقوع میں بطور خرق عادت کیا تعجب ہے؟ بالخصوص مخبر صادق ﷺ نے خردی تو پھر کیا تردد ہے؟ رہا خلاف عادت ہونا، سو اس کو ہم بھی تسلیم کرتے ہیں اور اس لئے اس کو معجزہ کہتے ہیں۔ معتزلہ اور ان کے بھائی نیچر یہ یہ جواب دیتے ہیں کہ موت سے نامردی اور بزدلا پن مراد ہے اور احیاء کے لفظ سے ان کے دل میں قوت آنا اور لڑنے پر آمادہ ہو جانا مراد ہے۔ چونکہ میانوں کے ہاتھ سے بنی اسرائیل نے سخت شکست پائی تھی اور اپنا گھر بار چھوڑ کر پہاڑوں اور جنگلوں میں بھاگ گئے تھے۔ آخر جدعون نے ان کو جنگ پر آمادہ کیا اور اس ذلت سے رہائی دی۔ پس خدا تعالیٰ مسلمانوں کو بتلاتا ہے کہ جو لوگ لڑائی میں موت کے ڈر سے بھاگ گئے تھے جو موت کے برابر تھی، پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو ہمت و جرأت سے زندہ کیا۔ اسی طرح مسلمانوں کو بھی موت کے ڈر سے بزدلی اور نامردی جو موت کے برابر ہے، نہ کرنی چاہئے اور قصہ حزقیل علیہ السلام فرضی اور غلط ہے، ہمارے مفسروں نے غلطی سے آیت کو اس پر چسپاں کر دیا ہے۔

وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿۳۳﴾ مَن ذَا الَّذِي

يُقْرِضُ اللَّهُ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضِعُّهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرَةً ۖ وَاللَّهُ يَقْبِضُ

وَيَبْضُطُ ۖ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ﴿۳۴﴾

ترجمہ:..... اور اللہ تعالیٰ کی راہ میں لڑتے رہو اور جان رکھو کہ اللہ تعالیٰ سنا جانتا ہے ﴿۳۳﴾ کوئی ﴿۳۴﴾ ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کو خوش دلی سے قرض دے تاکہ اللہ تعالیٰ کئی گنا کر کے بہت بڑھا کر اس کو (واپس) دے اور اللہ تعالیٰ نہی تنگی اور فراموشی دیتا ہے اور تم اسی کی طرف چلے جا رہے ہو ﴿۳۴﴾۔

ترکیب:..... وقاتلوا معطوف ہے محذوف پر تقدیرہ فاطبعوا او قاتلوا۔ من استفہامیہ موضع رفع میں ہے بسبب مبتدا ہونے کے اور ذا اس کی خبر ہے اور الذی اس کی نعت یا بدل ہے یقرض جملہ الذی کا صلہ قرضاً مفعول مطلق حسنایہ اسم مصدر ہے اور وہ اقراض ہے۔ فیضاعفہ معطوف ہے یقرض پر یا جملہ متأنفہ ہے۔ اضعافاً جمع ضعف اور ضعف بضمہ عین مصدر نہیں کیونکہ مصدر اضعاف ہے یا مضاعفة۔ اس تقدیر پر یہ بضاعف کی باء سے حال ہو سکتا ہے اور معنی مفعول ثانی بھی ہو سکتا ہے۔

﴿۳۳﴾ یعنی اللہ تعالیٰ کی راہ میں دینا خدا تعالیٰ کو دینا ہے۔ خدا تعالیٰ قرض لینے سے پاک اور فنی ہے مگر دینے والے کی تریب اور اس کے اطمینان کے لئے کہ اس کا جزا کئی گنا ضرور ملے گا اس سے دینے کو اللہ تعالیٰ کے قرض دینے سے بطور استعارہ کے تعبیر کیا کیونکہ جو کوئی فنی اور صادق الوعد کو دیتا ہے تو اصل اور فائدہ کے حاصل ہونے کا اطمینان ہوتا ہے اس سے یہ سمجھنا کہ خدا تعالیٰ محتاج ہے اور بندوں سے قرض مانگتا ہے، مرتضیٰ بدینی ہے جس کا کوئی اب تک قائل نہیں۔ ۱۲ منہ۔

انفاقِ مال کی ترغیب اور فضائل

تفسیر:..... ان تمام مسائل کے بعد پھر خدا تعالیٰ کی راہ میں جان دینے اور مال دینے کی تاکید شروع ہوتی ہے۔ کیونکہ دنیا میں کوئی قوم، قوم نہیں رہ سکتی تا وقتیکہ اس قوم میں اپنے ناموس اور مذہب رکھنے کی قدرت نہ ہو، خاص کر وہ مذہب کہ جو تمام دنیا پر پھیلنے والا ہو جس کی توحید اور روشن احکام دنیا بھر کے شریروں کے خلاف ہوں، جس سے نہ صرف یہ احتمال بلکہ یقین ہو کہ اس مذہب کے لئے اس کے گھر اور ملک میں سخت سخت رکاوٹیں پیش آئی شروع ہوں گی بلکہ ہو گئیں، پھر آگے چل کر تو کیا کچھ نہ ہوگا اس لئے حکم دیا گیا کہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں لڑو۔ جو رکاوٹ پیش آئے اس کو تلوار کی دھاروں سے مٹا دو مگر نیت نیک اور دلی اخلاص بھی ملحوظ رکھو۔ صرف خوزری اور بنی نوع کا قتل کرانا ہی مقصود نہیں بلکہ یہ جہاد ایسا ہے جیسا کہ مریض کے لئے فصد اور فاسد مادہ کا اخراج و قطع برید۔ ایسے معاملات میں دلی اخلاص و نیک نیتی ضروری ہے اس لئے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ سنا جانتا ہے۔

اور یہ ظاہر ہے کہ دشمنوں سے لڑائی اور ان پر چڑھائی بے ساز و سامان کے عادتاً مشکل ہے اس کے لئے روپیہ پیسہ بھی ضروری ہے اس لئے اپنے بندوں کو خدا تعالیٰ کی راہ میں مال صرف کرنے کی بھی کس عمدہ طور سے ترغیب دی ”کہ کوئی ہے جو اللہ تعالیٰ کو قرض دے تاکہ اس کے بالعوض دنیا و آخرت میں خدا تعالیٰ اس کو دگنا تکنا بلکہ بے شمار عنایت فرمادے“۔ اللہ تعالیٰ قرض مانگنے سے پاک ہے اس کو کوئی حاجت اور ضرورت نہیں۔ وہ غنی اور حمید ہے اور اسی کے قبضہ میں آسمان و زمین کے خزانے ہیں۔ وہی بندوں کو فراغ دتی دیا کرتا ہے مگر اللہ تعالیٰ کی راہ میں صرف کرنے کو بطور استعارہ کے قرض دینے سے تعبیر کیا اس بات کو جتانے کے لئے کہ جس طرح غنی اور خوش معاملہ کو قرض دینا موجب اطمینان اور نتائج و منافع کا باعث ہے اسی طرح اللہ تعالیٰ کی راہ میں دیا، رائیگاں نہیں جاتا وہ مع نفع چند در چند ملتا ہے۔ ہم اس کے ضامن ہیں گویا وہ ہم کو دیتا ہے اور اس کے بعد یہ بھی سنا دیا کریں کہ تنگ دستی و فراغ دستی سب ہمارے قبضہ میں ہے۔ جو ہماری راہ میں صرف نہیں کرتے وہ اس بات پر گھمبند نہ کریں کہ ہماری دولت باقی رہے گی خدا تعالیٰ ہزاروں مصیبتیں بھیج کر تنگ دست کر سکتا ہے۔ منجملہ ان کے ایک یہ بلاناہل ہوگی کہ مخالفین غالب آکر تمام ملک و دولت چھین لیں گے اور جو صرف کرتا ہے وہ تنگ دستی سے نڈر نہ دینا میں غنائم اور فتوحات ملک ان کے حصہ میں آئیں گے۔ آخرت میں کہ جو سامنے کھڑی ہے جس کو الیہ ترجعون سے تعبیر کیا، بے شمار نعمتیں ملیں گی جیسا کہ صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کو ملیں۔

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

اَلَمْ تَرَ اِلَى الْمَلَاِ مِنْ بَنِيۤ اِسْرٰٓءِیْلَ مِنْۢ بَعْدِ مُوْسٰی ؕ اِذْ قَالُوۡا لِنَبِيِّۖنَا لِهٰٓؤُلٰٓئِیۡنَا اَبَعَثَ لَنَا مَلٰٓئِكًا نُّقَاتِلُ فِیۡ سَبِیْلِ اللّٰهِ ؕ قَالْ هَلْ عَسٰیْتُمْ اِنْ كُتِبَ عَلَیْكُمْ

الْقِتَالُ اَلَّا تُقَاتِلُوۡا ؕ قَالُوۡا وَمَا لَنَا اَلَّا نُقَاتِلَ فِیۡ سَبِیْلِ اللّٰهِ وَقَدْ اُخْرِجْنَا

مِنْ دِیَارِنَا وَاَبْنَاۤیْنَا ؕ فَلَمَّا كُتِبَ عَلَیْهِمُ الْقِتَالُ تَوَلَّوۡا اِلَّا قَلِیْلًا مِّنْهُمْ ؕ

وَاللّٰهُ عَلِیْمٌ بِالظّٰلِمِیۡنَ ۝ وَقَالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ اِنَّ اللّٰهَ قَدْ بَعَثَ لَكُمْ طَالُوۡتَ

مَلِكًا ؕ قَالُوۡا اَلٰی یَكُوۡنُ لَهٗ الْمُلْكُ عَلَیْنَا وَنَحْنُ اَحْقُّ بِالْمُلْكِ مِنْهُ وَلَمْ یُؤْت

سَعَةً مِّنَ الْمَالِ ط قَالَ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاهُ عَلَيْكُمْ وَزَادَهُ بَسْطَةً فِي الْعِلْمِ

وَالْجِسْمِ ط وَاللَّهُ يُؤْتِي مُلْكَهُ مَن يَشَاءُ ط وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿۳۷﴾

ترجمہ:..... (اے نبی!) کیا آپ نے بنی اسرائیل کے سرداروں کی طرف غور نہیں کیا کہ موسیٰ کے بعد اپنے (سومیل) سے کہا کہ ہمارے لئے کوئی بادشاہ مقرر کر دیجئے کہ ہم (اس کے زیر حکم ہو کر) اللہ تعالیٰ کی راہ میں لڑیں۔ نبی نے کہا کہ اگر تم پر جہاد فرض کیا جائے تو تم سے کچھ بھی بعید نہیں کہ تم نہ لڑو۔ وہ کہنے لگے کہ ہم سے یہ کیونکر ہو سکتا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی راہ میں نہ لڑیں حالانکہ ہم اپنے وطن اور بال بچوں سے بھی دور کئے گئے ہیں۔ پھر جب ان کو لڑائی کا حکم ہوا تو سوائے چند آدمیوں کے سب کے سب پھر گئے اور اللہ تعالیٰ ظالموں کو (خوب) جانتا ہے ﴿۳۷﴾ اور ان سے ان کے نبی نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے (تمہاری درخواست کے موافق) تمہارے لئے طالوت کو بادشاہ مقرر کر دیا۔ کہنے لگے کہ اس کے لئے ہم پر کیونکر بادشاہی ہو سکتی ہے حالانکہ ہم خود اس سے زیادہ بادشاہی کے مستحق ہیں اور اس کو تو کچھ مال میں بھی کوئی فراخ دستی نہیں دی گئی ہے۔ (نبی نے) کہا: بیشک اللہ تعالیٰ نے اسی کو تم پر سرداری کے لئے منتخب کیا ہے اور علم اور صورت میں بھی اس کو فوقیت دی ہے اور اللہ تعالیٰ اپنا ملک جس کو چاہتا ہے دیتا ہے اور اللہ تعالیٰ وسعت دینے والا جاننے والا ہے ﴿۳۷﴾۔

ترکیب:..... من بنی اسرائیل مذکور سے متعلق ہے اس لئے کہ یہ حال ہے ای کا ننا من بنی اسرائیل۔ من بعد متعلق ہے ثابت کے اذ بدل ہے من بعد سے اس لئے کہ دونوں زمانہ کے لئے ہیں۔ نقاتل جمہور اس کو جزم سے پڑھتے ہیں جواب امر قرار دے کر۔ عسیتم فعل الا نقاتلو اس کی خبر۔ ان کتب..... الخ شرط جملہ معترضہ درمیان میں آ گیا۔ ما استفہام کے لئے محل رفع میں ہے مبتدا ہو نے کی وجہ سے لنا اس کی خبر اور واؤ ربط ماقبل کے لئے آیا ہے۔ وقد خور جملہ موضح حال میں اور عامل اس میں نقاتل ہے۔ و ابنائنا معطوف ہے دیار نا پر تقدیر ہو من بین ابنائنا۔

واقعہ طالوت اور ثابت قدمی و صبر کی ترغیب

تفسیر:..... ان آیات میں خدا تعالیٰ بنی اسرائیل کا دوسرا قصہ سنا تا ہے کہ جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے تخمیناً گیارہ سو برس پہلے گزرا ہے۔ اس قصہ میں خدا تعالیٰ مسلمانوں کو جہاد میں ثابت قدمی اور استقلال اور مصائب برداشت کرنے کی رغبت دلاتا ہے اور خالص ایمانداروں کا توکل پھر ان پر ان کی امداد غیبی کرنا سنا تا ہے۔ اس قصہ میں چھ باتیں بیان ہوئی ہیں (۱) بنی اسرائیل کا اپنے نبی سے بادشاہ مقرر کرنے کی درخواست کرنا پھر اس پر سومیل علیہ السلام کا بنی اسرائیل پر سداؤل کو کہ جس کو طالوت ﴿۱﴾ کہتے ہیں بادشاہ مقرر کرنا۔ (۲) بعض لوگوں کا طالوت کا افلاس اور ظاہری حال کی وجہ سے انکار کرنا کہ یہ بادشاہی کا مستحق نہیں اور پھر نبی کا اس کی بادشاہی کی علامت صندوق

•..... معنی اصل وسعت و افیع واؤ ہے اور حق اس کا سرہ ہے لیکن چونکہ مستقبل میں حذف کیا گیا مصدر میں بھی حذف ہوا اور مستقبل میں اصل کرہ قالیکن حرف طوق کی رعایت سے فتح دیا گیا اور نہ وَفَعْتُ فَعْدَةً کے طور پر کرہ تھا۔ ۱۲ منہ..... طالوت اس کا لقب تھا۔ ۱۲ منہ۔ فائدہ: طالوت کے ساتھ بنی اسرائیل کی ایک بہت بھیڑ بھار دشمن کے مقابلہ کے لئے نکلے۔ طالوت نے آگے جو پانی کا نالہ آنے والا تھا اس سے ان کے صبر و برداشت کی آزمائش کرنی چاہی کہ جو اس پیاس کی تاب نہ لائے گا وہ آب شمشیر کی کیونکر تاب لائے گا۔ اس پر بھی ہاتھ سے چلو میں لے کر پینے کی اجازت دے دی تھی مگر جب وہ بھیڑ بھار اس نہر پر پہنچی تو جو چند لوگوں کے سب نے پانی پی لیا پھر جب یہ بھیڑ آئی اور انہوہ حالت لطفین کے بڑے تعداد بادشاہ اور اس کے لشکر کے مقابلہ میں آئے تو اور گئے اور کہنے لگے کہ کیا ہم میں ان سے مقابلہ کی طاقت ہے؟ لیکن ان چند صبر کرنے والوں نے امداد سے بندھائی کہ خدا تعالیٰ کے ہاتھ لکھتے ہے قلت و کثرت پر موقوف نہیں ہا رہا خدا تعالیٰ کے حکم سے چند لوگوں نے بڑے لشکروں کو شکست دے دی ہے۔ پھر یہی جماعت مقابلہ میں سامنے آئی اور خدا تعالیٰ سے صبر و استقلال اور نصرت کی دعا کی اور ان سپاہیوں میں داؤد علیہ السلام بھی تھے ان کے ہاتھ سے حالت مارا گیا بنی اسرائیل میں ان کی شہرت ہو گئی اور طالوت کی حکمت نے ان سے اپنی بیٹی بیاہ دی اور طالوت کے اجداد بنی اسرائیل کے بادشاہ ہوئے (چہ ماہیا علی صلوہ)

شہادت کا کہ جس کو تابوت سکینہ کہتے ہیں دشمنوں کے ہاں سے خود بخود آجانا، معین کرنا۔ (۳) طاہوت کا لشکر عظیم لے کر فلسطینیوں کے مقابلہ میں نکلنا اور اگے چل کر ان میں سے دریائے شوق پر بہادریوں اور غیر بہادریوں کا امتحان کرنا کہ جو اس کا پانی نہ پئے وہ میرے ساتھ آئے اور جو سوائے چلو کے پئے حملہ دشمن کی برداشت نہ کرے گا میرے ساتھ نہ آئے۔ پھر ییاس کے غلبہ میں بجز تخمیناً کئی سو آدمیوں کے ہزاروں بنی اسرائیل کا پانی پینا۔ (۴) طاہوت کے لشکر کا طاہوت کے مقابلہ میں جا کر خدا تعالیٰ سے دعاء کرنا۔

وَقَالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ إِنَّ آيَةَ مُلْكِهِ أَنْ يَأْتِيَكُمُ التَّابُوتُ فِيهِ سَكِينَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَبَقِيَّةٌ مِّمَّا تَرَكَ آلُ مُوسَىٰ وَآلُ هَارُونَ تَحْمِلُهُ الْمَلَائِكَةُ ۚ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَةً لَّكُمْ إِن كُنتُمْ مُّؤْمِنِينَ ﴿۲۳﴾ فَلَمَّا فَصَلَ طَالُوتُ بِالْجُنُودِ ۖ قَالَ إِنَّ مَعِيَ مِائَةٌ مِّن مَّبْتَلِيكُم بِنَهْرٍ ۚ فَمَن شَرِبَ مِنْهُ فَلَيْسَ مِنِّي ۚ وَمَن لَّمْ يَطْعَمْهُ فَإِنَّهُ مِنِّي إِلَّا مَنِ اغْتَرَفَ غُرْفَةً بِيَدِهِ ۚ فَشَرِبُوا مِنْهُ إِلَّا قَلِيلًا مِّنْهُمْ ۖ فَلَمَّا جَاوَزَهُ هُوَ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ ۖ قَالُوا لَا طَاقَةَ لَنَا الْيَوْمَ بِجَالُوتَ وَجُنُودِهِ ۗ قَالَ الَّذِينَ يَظُنُّونَ أَنَّهُم مُّلقُوا اللَّهَ ۖ كَمْ مِّن فِئَةٍ قَلِيلَةٍ غَلَبَت فِئَةً كَثِيرَةً بِإِذْنِ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ مَعَ الصَّابِرِينَ ﴿۲۴﴾ وَلَمَّا بَرَزُوا لِجَالُوتَ وَجُنُودِهِ قَالُوا رَبَّنَا أَفْرِغْ عَلَيْنَا صَبْرًا وَثَبِّتْ أَقْدَامَنَا وَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ ﴿۲۵﴾ فَهَزَمُوهُمْ بِإِذْنِ اللَّهِ ۖ وَقَتَلَ دَاوُدُ جَالُوتَ وَآتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَهُ مِمَّا يَشَاءُ ۗ وَلَوْ لَا دَفَعُ اللَّهُ النَّاسَ بَعْضَهُم بِبَعْضٍ ۖ لَفَسَدَتِ الْأَرْضُ وَلَٰكِنِ اللَّهُ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْعَالَمِينَ ﴿۲۶﴾ تِلْكَ آيَاتُ اللَّهِ نَتْلُوهَا عَلَيْكَ بِالْحَقِّ ۗ وَإِنَّكَ

لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ ﴿۲۷﴾

(جو کہ سطور سے آئے) اور خدا تعالیٰ نے ان کو الہام اور نبوت عطا کی، حکمت کے اسرار تعلیم فرمائے۔ یہ تمام قصہ بنی اسرائیل کا مسلمانوں کو جہاد پر قائم رہنے کے لئے سنا کر جہاد کی حکمت بھی ظاہر فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس پر مربوط کیا ہے کہ وہ بعض کی شوکت بعض سے بہادر کر دیتا ہے۔ عالم قوموں کو دوسری قوموں سے غارت نہ کرے تو اللہ تعالیٰ عالم درہم برہم ہو جائے۔ ۱۲ ص ۱۲

ترجمہ:..... اور ان کے نبی نے ان سے کہا: طالوت کی بادشاہی کی یہ نشانی ہے کہ تمہارے پاس وہ صندوق آجائے گا کہ جس میں تمہارے رب کی طرف سے تسکین اور کچھ بچی ہوئی چیزیں ہیں کہ جن کو سوئی اور ہارون علیہما السلام چھوڑ گئے ہیں، اس کو فرشتے اٹھالائیں گے۔ بیشک اس میں تو تمہارے واسطے (پوری) نشانی ہے اگر تم یقین رکھتے ہو ۵۔ پھر جب طالوت (سردار قرار پاکر) جنگ کے لئے لشکر لے کر چلا تو کہہ دیا کہ بیشک اللہ تعالیٰ ایک نہر سے تمہاری آزمائش کیا جاتا ہے پھر جس نے اس (نہر) کا پانی پیا تو وہ میرا نہیں اور جو کوئی اس کو نہ چکھے تو وہ میرا ہے۔ ہاں اگر کسی نے اپنے ہاتھ سے چلو بھر کر پی لیا (تو کچھ مضائقہ نہیں) سوان میں سے سوائے چند لوگوں کے سب نے پی لیا۔ پھر طالوت اور جو اس کے ساتھ ایمان لائے تھے اس (نہر) سے پار ہوئے تو لوگوں نے کہا کہ آج ہم کو جالوت اور اس کے لشکر سے مقابلہ کی طاقت نہیں۔ لیکن جن کو یقین تھا کہ ضرور ہم کو اللہ تعالیٰ سے ملنا ہے وہ بولے کہ (ایسا) بہت (دفعہ) ہوا ہے کہ تھوڑے سے لوگ بڑی جماعت پر حکم اللہ تعالیٰ سے غالب آگئے ہیں اور اللہ تعالیٰ تو صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے ۶ اور جب وہ جالوت اور اس کے لشکر کے مقابلہ میں آئے تو دعاء کرنے لگے کہ اے رب! ہم کو استقلال عطا کر اور ہمارے پاؤں جمادے اور ہم کو کافروں کی قوم پر غالب کر ۷۔ پھر انہوں نے ان کو (دشمنوں کو) اللہ تعالیٰ کے حکم سے شکست دی اور داؤد علیہ السلام نے جالوت کو مار ڈالا اور اللہ تعالیٰ نے داؤد کو بادشاہی اور حکمت عطا کی اور جو کچھ وہ چاہتا تھا اس کو سکھایا اور اگر اللہ تعالیٰ بعض لوگوں کے توسل سے بعض کو پست نہ کرتا رہے تو ملک کا انتظام بگڑ جائے لیکن اللہ تعالیٰ تو مخلوق پر فضل کرنے والا ہے ۸ (اے نبی!) یہ اللہ تعالیٰ کی آیتیں ہیں جو ہم آپ کو صحیح صحیح پڑھ کر سناتے ہیں اور بیشک آپ بھی رسولوں میں سے ہیں ۹۔

ترکیب:..... ان آیاتیکم خبر ان۔ الثابت اصل وزن اس کا فاعول ہے۔ فیہ سکنیۃ جملہ موضع حال میں ہے اور اسی طرح تحملہ الملائکۃ۔ من ربکم صفت ہے سکنیہ کی۔ وبقیۃ اصل اس کی بقیۃ ہے لام کلمہ کی ہے۔ الا من اغترف استثناء ہے جس سے اور ممکن ہے کہ اول من سے ہو اور یہ محل نصب میں ہے۔ غرفۃ غنیم کے فتح اور ضمہ دونوں سے جائز ہے یہ مصدر ہے اور بعض کہتے ہیں کہ بالفتح کے معنی ایک بار چلو بھرنا اور بالضم کے معنی چلو۔ الا قلیلا منصوب ہے کیونکہ استثناء ہے موجب سے لا کا اسم۔ طاقتہ اس کا عین کلمہ داؤد ہے لانہ من الطوق وهو القدرۃ۔ لنا اس کی خبر الیوم اور جالوت میں عامل معنی استقرار ہے۔ کم من فتنۃ۔ کم اس جگہ خبر یہ ہے اور موضع اس کا رفع ہے بسبب مبتدا ہونے کے اور غلبت اس کی خبر اور من زائدہ ہے۔ باذن اللہ موضع حال میں ہے والتقدیر باذن اللہ لہم۔ ولو لا دفع اللہ الناس۔ دفع مصدر مبنی للفاعل مضاف ہے فاعل کی طرف اور الناس مفعول اور بعضهم بدل ہے الناس سے بدل بعض۔ ببعض مفعول ثانی ہے اس کی طرف فعل بواسطہ جرم تعدی ہوا ہے۔ تلک آیات اللہ مبتدا نتلو ہا علیک خبر اور نتلو حال ہے۔

لشکر طالوت فتح پانا اور حضرت داؤد علیہ السلام کے ہاتھوں جالوت کا قتل ہونا اور

بادشاہت پانا

تفسیر:..... (۵) لشکر طالوت کا لشکر جالوت پر فتح پانا اور حضرت داؤد علیہ السلام کے ہاتھوں جالوت فلسطی کا قتل ہونا۔ (۶) داؤد علیہ السلام کو بادشاہی اور علم و حکمت عطا کرنا۔ یہ باتیں توراہ کی اول کتاب سموئیل میں نہایت مشرحاً مذکور ہیں لیکن مجمل بیان ان کا یہ ہے: حضرت سموئیل علیہ السلام سے پہلے بنی اسرائیل میں کوئی بادشاہ نہ ہوتا تھا بلکہ کاہن یعنی امام یا اس کے نائب قاضیوں کے طور پر فیصلہ کیا کرتے تھے اور انبیاء علیہم السلام جو وقتاً فوقتاً پیدا ہوتے تھے وہ شریعت موسیٰ علیہ السلام اور توراہ کے موافق فتویٰ دیا کرتے تھے۔ بنی اسرائیل آس پاس کی مشرک قوموں کی طرح جب بت پرستی اور رنانا کاری کرنی شروع کرتے تھے تو قہر خدا ان پر نازل ہوتا تھا جس سے وہ ان قوموں سے شکست کھا کر ان کی رعیت ہو جاتے تھے اور طرح طرح کی ذلت و پریشانی اٹھاتے تھے۔ پھر جب توبہ کرتے تو خدا تعالیٰ ان پر اپنا فضل کرتا تھا۔ چنانچہ جب مہدون سردار اسرائیلی تین سو بہتر سال حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد مر گیا تو بنی اسرائیل نے پھر بت پرستی اور

بے دینی اختیار کی جس سے ان پر فلسطین ۵ کے لوگ غالب آگئے اور چالیس برس تک ان کی حکومت رہی۔ پھر ہمسون کے عہد میں خلاصی ملی۔ ہمسون بیس برس تک سلطنت کرتا رہا۔ آخر اس پر پھر اہل فلسطین غالب آگئے اور اس کو پکڑ کر لے گئے اور بنی اسرائیل کا بڑا اہتر حال ہو گیا۔ پھر تخمیناً چار سو بیالیس برس بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بنی اسرائیل میں ایک شخص عیسیٰ نام کا کاہن ہوا اور اس کے عہد میں کوہستان افرایم میں القانہ ایک شخص ہر سال سیلا میں قربانی اور سجدہ کرانے آتا تھا۔ اس کی دو بیویاں تھیں ایک کا نام فتنہ اور دوسری کا نام حدنہ تھا۔ مگر حدنہ کے اولاد نہ ہوتی تھی اس لئے وہ عملگین رہتی تھی۔ ایک بار اس نے (جب یہکل میں قربانی کرنے آئی تو) رو کر خدا تعالیٰ سے دعاء مانگی کہ مجھ کو فرزند عطا کرے تو میں اس کو تیرے لئے نذر گزاروں گی۔ سو خدا تعالیٰ نے اس کی مراد دی۔ اس کے پیٹ سے ایک لڑکا پیدا ہوا اس کا نام سموئیل رکھا جس کے معنی عبرانی میں خدا تعالیٰ سے مانگا ہوا یا ”اللہ دیا“ ہوتے ہیں۔

جب سموئیل کا دودھ بڑھ چکا ۶ تو اس کی ماں اور باپ اس کو اپنے شہر رامہ سے سیلا میں خداوند کے گھر لائے اور وہ لڑکا بہت ہی چھوٹا تھا تب انہوں نے ایک جوان تیل کو ذبح کیا اور لڑکے کو عیسیٰ کے پاس لائے اور وہ عیسیٰ کاہن کے آگے خداوند کی خدمت کرتا رہا۔ عیسیٰ کے بیٹے بدچلن تھے جن سے عموماً بنی اسرائیل ناراض تھے اور سموئیل علیہ السلام خداوند اور آدمیوں کے آگے مقبول ہوتا چلا گیا۔ اس عرصہ میں سموئیل نے عیسیٰ کے بیٹوں کی بابت رات کو خواب میں دیکھا کہ جس میں خدا تعالیٰ نے عیسیٰ کے خاندان برباد کرنے کی خبر سموئیل کو دی۔ صبح کو یہ خبر عیسیٰ اور بنی اسرائیل نے سنی اور سموئیل علیہ السلام کی تمام بنی اسرائیل میں نبوت اور بزرگی تسلیم ہونے لگی۔ پھر بنی اسرائیل فلسطینیوں سے لڑنے نکلے اور ابن عزر کے پاس خیمے لگائے اور فلسطینیوں نے ایتھ میں اپنے خیمے قائم کئے اور باہم صف بندیوں ہو کر مقابلہ شروع ہوا تو بنی اسرائیل نے شکست کھائی اور قریب چار ہزار آدمی مارے گئے۔

تاہوت سکینہ:..... پھر لشکر گاہ میں بنی اسرائیل نے آ کر یہ تجویز کی کہ آؤ ہم خدا تعالیٰ کے عہد کا صندوق سیلا سے اپنے پاس لائیں کہ اس کی برکت سے فتح پائیں اور جب وہ صندوق لشکر گاہ میں آ پہنچا اور اس کے ساتھ عیسیٰ کے دونوں بیٹے فیئاس اور حظنی بھی آئے تو بنی اسرائیل نے اس زور سے لٹکارا کہ زمین لرز گئی۔ جب فلسطینیوں کو حال معلوم ہوا تو آپس میں عہد کیا کہ مردانگی اور مضبوطی سے جنگ کریں گے۔ سو فلسطینی لڑے اور بنی اسرائیل نے شکست کھائی اور تیس ہزار بنی اسرائیلی مارے گئے اور وہ خداوند کے صندوق کو بھی لوٹ کر لے گئے اور عیسیٰ کے دونوں بیٹے بھی مارے گئے۔ تب بنی بنیامین میں کا ایک شخص کپڑے پھاڑ کر سر پر خاک اڑاتا ہوا اسی روز سیلا میں پہنچا اور عیسیٰ کرسی پر بیٹھا ہوا انتظار کر رہا تھا اور اس کا دل صندوق شہادت کے لئے کانپ رہا تھا اور جوں ہی اس شخص نے شہر میں پہنچ کر خبر دی تو سارا شہر چلایا اور عیسیٰ نے جو شور کی آواز سنی تو کہا: یہ شور کیا ہے؟ سو اس شخص نے عیسیٰ سے سب ماجرا کہا اور جوں ہی اس نے یہ خبر سنی تو کرسی پر سے پھٹاڑ کھا کر گر گیا اور اس کی گردن ٹوٹ گئی اور وہ مر گیا کہ وہ بوڑھا تھا۔ یہ چالیس برس بنی اسرائیل کا قاضی رہا (اول کتاب سموئیل باب ۴)۔ یہ واقعہ ہے کہ جس میں تاہوت سکینہ بنی اسرائیل کے ہاتھ سے جاتا رہا اور فلسطینی لوگ اس کو اپنے ملک میں لے گئے۔ اس وقت بنی اسرائیل میں سموئیل علیہ السلام بزرگ مانے جاتے تھے۔ ان کی نصیحت سے بنی اسرائیل نے بت پرستی اور بد فعلی ترک کی اور اس حادثہ کے تخمیناً بائیس برس بعد بمقام مصفاہ سموئیل علیہ السلام نے بنی اسرائیل کو جمع کر کے فلسطینیوں کے مقابلہ پر آمادہ کیا۔ آخر الامر بنی اسرائیل نے فتح پائی اور معرذون سے لے کر جات تک جس قدر بستیاں ان کے قبضہ میں آئی تھیں پھر بنی اسرائیل کے قبضہ میں آئیں (باب ۷) پھر جب سموئیل علیہ السلام

۱..... فلسطین ملک شام کا وہ کلاہ ہے کہ جو مغرب اور جنوب کی طرف مجرورم سے ملا ہوا ہے جیسا کہ ہم نے نقشہ میں دکھایا ہے۔ یہاں کے لوگ مشرک اور بت پرست تھے۔ یہ لوگ ہمیشہ بنی اسرائیل سے جنگ و جدال کیا کرتے تھے کبھی غالب کبھی مغلوب ہو جاتے تھے۔ آخر حضرت داؤد اور سلیمان علیہما السلام کے عہد میں بالکل مغلوب ہو گئے تھے۔ ۱۲ منہ..... ۵..... عت رضاحت نعم ہو گئی اور اس کا دودھ چھڑا دیا گیا۔

بوڑھے ہو گئے تو لوگوں نے رامہ میں جمع ہو کر سموئیل علیہ السلام سے کہا: دیکھ تو بوڑھا ہوا اور تیرے بیٹے یوایل اور ایباہ تیری راہ پر نہیں چلتے بلکہ نفع کی پیروی کرتے اور رشوت لیتے اور عدالت میں طرفداری کرتے ہیں۔ اب تو کسی کو ہمارا بادشاہ مقرر کر کہ جو ہم پر حکومت کیا کرے اور ہمارے آگے آگے چلے اور ہمارے لئے لڑائی کرے (باب ۸) تب سموئیل علیہ السلام نے مصفاہ میں خداوند کے حضور لوگوں کو بلایا اور کہا: خداوند اسرائیل کا ایسا فرماتا ہے کہ میں اسرائیل کو مصر سے نکال لایا۔ اب تم نے بادشاہ کی درخواست کی سو ایک ایک فرقہ کر کے ہزار ہزار سب کے سب خداوند کے آگے حاضر ہو جاؤ اور جب سب حاضر ہوئے تو قرعہ بنیامین کے فرقہ کے نام پر پڑا پھر ان میں سے مطری کے گھرانے کا نام نکلا اور قیس کے بیٹے ساؤل کا نام نکلا جو خوب جوان تھا اور بنی اسرائیل میں اس سے خوب صورت کوئی شخص نہ تھا۔ یہ ساری قوم میں کاندھے سے لے کر اوپر تک ہر ایک سے اونچا اور شہر جمعہ کا رہنے والا تھا۔ مگر بنی بلعال نے اس کی تحقیر کی کہ یہ کس طرح ہم کو بجائے گا؟ سموئیل علیہ السلام نے کہا کہ اس کی سلطنت کی علامت یہ ہے کہ تمہارے پاس صندوق شہادت آجائے گا۔ پس ساؤل کی بادشاہت قائم ہو گئی اور سموئیل علیہ السلام کی صلاح سے فلسطیوں سے لڑائیاں ہوتی رہیں اور فلسطی روز بروز دبتے چلے گئے اور وہ صندوق جو لوٹ کر لے گئے تھے جہاں اس کو رکھا وہیں ان پر بیماری وغیرہ سخت بلائیں نازل ہوئیں اور یہ بھی سمجھے کہ بنی اسرائیل کی لڑائی ہم سے جب تک کہ یہ صندوق ہمارے ہاں رہے گا موقوف نہ ہوگی اس لئے انہوں نے اس کو ایک گاڑی میں رکھا اور اس کے ساتھ ایک صندوقچے میں کچھ سونے کی تصویریں بھی بند کر کے رکھ دیں اور اس گاڑی کو بیت شمس کی طرف جو کہ بنی اسرائیل کا شہر ان کی جد سے ملتا تھا چھوڑ دیا۔ اس گاڑی کو فرشتے ہانک کر بیت شمس میں ایک شخص یثوع کے کھیت میں لے آئے۔ ان لوگوں نے بڑی خوشی کی اور صندوق کو گاڑی سے اتار لیا اور پھر قریہ یعاریم کے لوگوں کو کہلا بھیجا وہ آ کر اس کو اپنے ہاں لے گئے۔ اس کے واپس آنے سے بنی اسرائیل میں نہایت خوشی پیدا ہوئی۔ اس عرصہ میں کئی باتوں میں ساؤل یعنی طالوت نے سموئیل علیہ السلام کی نافرمانی کی جس سے وہ ناخوش ہوئے جس پر خدا تعالیٰ نے سموئیل علیہ السلام کو کہا کہ تو تکب تک ساؤل کی بابت غم کھاتا رہے گا۔ تو بیت لحم میں جا اور یہی کے بیٹوں کو بلا ان میں سے جس کو میں بتلاؤں اس کو منتخب کر چنانچہ سموئیل علیہ السلام وہاں گئے اور یہی کے بیٹوں کو بلایا کسی کو بھی پسند نہ کیا، پھر پوچھا کہ تیرے یہی لڑکے ہیں؟ اس نے کہا: سب سے چھوٹا ایک اور ہے اور وہ بھیڑ بکریاں چراتا ہے۔ سموئیل علیہ السلام نے کہا اسے بلا بھیج۔ سو اس نے بلایا، وہ سرخ رگ اور خوش چشم اور دیکھنے میں اچھا تھا۔ تب سموئیل علیہ السلام نے تیل لے کر داؤد علیہ السلام پر ملا اور پھر سموئیل علیہ السلام رامہ چلے گئے۔ اس کے بعد فلسطینیوں نے جنگ کے ارادہ سے اپنی فوجیں جمع کیں اور یہوداہ کے شہر شوکہ میں فراہم ہوئے اور شوکہ اور عزریقہ کے درمیان افسد مہیم میں خیمہ زن ہوئے۔ ان کے مقابلہ میں طالوت نے بنی اسرائیل کو جمع کر کے ایلہ کے قریب خیمے لگائے (یہ وہ لڑائی ہے کہ جو قرآن مجید کی ان آیات میں بیان ہوئی ہے)۔ ان دونوں لشکروں کے درمیان دریائے شروق واقع تھا۔ فلسطی اس کے جنوبی طرف میں تھے اور بنی اسرائیل شمالی طرف میں۔

چونکہ متواتر فتوحات سے بنی اسرائیل کا حوصلہ بڑھ گیا تھا اس لئے بنی اسرائیل کے عام دخواص بہادر وغیر بہادر سب نکل کھڑے ہوئے تھے اور تجربہ کاروں کے نزدیک عام بھیڑ بھاڑ لڑائی میں اکثر شکست کا باعث ہو جایا کرتی ہے۔ اس خیال سے طالوت نے دریا پر پہنچ کر جب کہ لشکر میں گرمی اور تشنگی تھی انتخاب کرنا چاہا اور ان سے پیشتر مدیانیوں کے مقابلہ جدعون اسی طرح کا انتخاب کر چکا تھا اور حکم دیا کہ جو اس کا پانی پی لے میرے ساتھ نہ آئے، مگر چلو بھر کے زبان تر کر لینے کا کچھ مضائقہ نہیں۔ سو اس عام بھیڑ میں سے انہیں دل چلوں اور بہادروں نے نہ پیا کہ جو اپنے جوش اور حمیت سے جنگ میں شریک ہوئے تھے، ورنہ سب نے پی لیا۔ پھر جب ان بہادروں کا فلسطینیوں سے آمناسا مانا ہوا تو ان میں سے ایک شخص جالوت نام کا جو بڑا قد آور تھا اور پیتل کی زرہ پہنے ہوئے اور سر پر پیتل کا بڑا بھاری خود دھرے ہوئے تھا سب سے پہلے صف میں سے نکل کر اپنا مقابلہ مانگنے لگا۔ بنی اسرائیل میں سے کسی کی جرأت اس کے مقابلہ کے لئے نہ ہوئی۔ حضرت داؤد علیہ السلام سے بادشاہ نے بڑے انعام و اکرام کا وعدہ کیا تو داؤد علیہ السلام اس کے مقابلہ کو چلے اور اپنا لٹھ ہاتھ میں لیا

اور پانچ پتھر چکنے چکنے اپنے واسطے چن لئے اور جھولے میں ڈالے اور فلاخن لے کر اس کی طرف قدم بڑھائے۔ جالوت نے داؤد علیہ السلام کو حقیر جان کر کہا: کیا میں کتابوں جو تو لٹھے لے کر مجھ پر آیا ہے؟ داؤد علیہ السلام نے کہا: تو تلوار ڈھال، برچھالے کر میرے پاس آیا ہے، میں رب الافواج کے نام سے تیری طرف آیا ہوں۔ جالوت نے حملہ کیا۔ داؤد علیہ السلام نے پھرتی کر کے ایک پتھر فلاخن میں دھر کر جالوت کے ماتھے پر ایسا مارا کہ وہ منہ کے بل زمین پر گر پڑا اور اسی کی تلوار سے اس کا سر کاٹ لیا۔ یہ حال دیکھ کر فلسطی بھاگ نکلے اور ہزاروں مارے گئے۔ تب داؤد علیہ السلام اس کا سر لے کر یروشلم میں آئے جس سے بنی اسرائیل میں ان کی دھوم ہو گئی اور طالوت نے اپنی چھوٹی بیٹی میکیل کا داؤد علیہ السلام سے بیاہ کر دیا مگر دل میں رنج اور حسد پیدا ہو گیا۔ داؤد علیہ السلام کے قتل کی بہت سی تدبیریں کیں مگر کوئی پیش نہ چلی۔ آخر الامر طالوت اور اس کے بیٹے ایک عرصہ کے بعد فلسطیوں کی لڑائی میں مارے گئے اور بنی اسرائیل کی تمام سلطنت داؤد علیہ السلام کو ملی (کتاب اول سموئیل)

عیسائی مؤرخین کے اعتراضات:..... عیسائی مؤرخ ان آیات پر دو اعتراض کیا کرتے ہیں (۱) یہ کہ تابوت سکینہ طالوت کے بادشاہ مقرر ہونے سے پہلے آ گیا تھا، جیسا کہ کتاب سموئیل سے ثابت ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ کتاب سموئیل میں خود تعارض ہے۔ اس کے ۱۵ باب ۲۹ ورس میں ہے ”یعنی خدا وہ انسان نہیں ہے کہ پچھتائے“ پھر اسی باب کے ورس ۳۵ میں ہے ”خداوند بھی پچھتایا کہ اس نے ساؤل کو بنی اسرائیل کا بادشاہ کیا“۔ پھر اسی کتاب کے باب ۱۶ ورس ۲۴ میں ہے کہ ”داؤد علیہ السلام کو ساؤل نے اپنے پاس بلا یا دہ آیا اور اس نے پیار کیا اور اپنا اسلحہ بردار کیا“ جس سے معلوم ہوا کہ ساؤل داؤد علیہ السلام اور ان کے باپ سے خوب واقف تھا۔ پھر باب ۱۷ ورس ۳۱ سے ۳۹ تک یہ ثابت ہے کہ ”ساؤل داؤد علیہ السلام سے واقف نہ تھا“۔ اس وجہ سے خود عیسائی مؤرخ یہ قصہ کہتے ہیں قصہ الٹ پلٹ ہو گیا۔ بلکہ بعض اس باب کو الحاقی کہتے ہیں۔ علاوہ اس کے یہ بھی تحقیق نہیں کہ یہ کتاب کس کی تصنیف ہے۔ کوئی خود سموئیل کی کہتا ہے، کوئی ناتن نبی کی، کوئی یرمیاہ کی۔ پھر جب اس کے لکھنے والے مختلف لوگ ہوں تو الٹ پلٹ ہونا کچھ تعجب کی بات نہیں جس سے یہ یقین ہو سکتا ہے کہ جس طرح قرآن میں بیان ہے وہی صحیح ہے۔

دوسرا اعتراض یہ کرتے ہیں کہ کتاب سموئیل میں لشکر کا پانی سے آزما یا جانا نہیں پایا جاتا اور نہ بوقت مقابلہ دعاء کرنا۔ اس کا جواب یہ ہے کہ کتاب سموئیل میں نہ ہونے سے یہ لازم نہیں آتا کہ یہ باتیں واقع نہیں ہوئیں۔ کوئی عیسائی کہہ سکتا ہے کہ تمام باتیں کتاب سموئیل میں مندرج ہو گئی ہیں:

تابوت سکینہ کہ جس کو خداوند کا صندوق کہتے ہیں، اس میں کچھ من اور دو لوہے کے جو سموئیل علیہ السلام کو کوہ طور پر ملی تھیں اور ہارون علیہ السلام اور سموئیل علیہ السلام کے بعض کپڑے اور عصارہ رکھا ہوا تھا۔

پارہ (۳) تِلْكَ الرُّسُلُ

تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ مِّنْهُمْ مَّنْ كَلَّمَ اللَّهُ وَرَفَعَ
بَعْضَهُمْ دَرَجَاتٍ ۖ وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ
الْقُدُسِ ۖ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا اقْتَتَلَ الَّذِينَ مِن بَعْدِهِمْ مِّنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمْ
الْبَيِّنَاتُ وَلَكِنِ اخْتَلَفُوا فَمِنْهُمْ مَّنْ آمَنَ وَمِنْهُمْ مَّنْ كَفَرَ ۗ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ
مَا اقْتَتَلُوا وَلَكِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ ﴿۲۵﴾

ترجمہ:..... ان رسولوں میں بھی ہم نے ایک کو دوسرے پر فضیلت دی ہے، ان میں سے بعض ایسے بھی ہیں کہ جن سے اللہ نے کلام کیا اور بعض کے درجے بلند کئے اور مریم کے بیٹے عیسیٰ کو ہم نے کھلے ہوئے معجزات عطا کئے اور روح القدس* سے ان کو مدد بھی دی، اور اگر اللہ چاہتا تو ان (انبیاء) کے بعد والے اپنے پاس کھلے کھلے احکام آئے بیچھے ۱ آجس میں نہ لڑتے لیکن آجس میں اختلاف کر بیٹھے، پھر بعض تو ان میں سے ایمان لے آئے اور بعض ان میں سے منکر ہو گئے اور اگر اللہ چاہتا تو وہ نہ لڑتے مرنے۔ لیکن اللہ جو چاہتا ہے (سو) کرتا ہے۔ ﴿۲۵﴾

ترکیب:..... تلک مبتدا الرسل خبر اور ممکن ہے تلک الرسل مبتدا فضلنا خبر ہو۔ من کلم اللہ بدل ہے محل فضلنا سے درجات حال ہے بعضہم سے اور ممکن ہے کہ فی مقدر ہو من بعد..... الخ بدل ہے من بعد سے مع اعادۃ حرف جر و لکن استدراک ہے مضمون ماقبل سے۔

انبیاء کرام علیہم السلام کی ایک دوسرے پر فضیلت

تفسیر:..... اس سے پہلے خدا تعالیٰ نے طاہر و جالوت اور ان کے باہم مقابلہ اور ایمان داروں کے استقلال کا ذکر کر کے جہاد کے شروع ہونے کی وجہ بیان فرمائی تھی کہ اس سے خدا مفسدوں کے شر کو دفع کرتا ہے۔ اگر یہ نہ ہو تو مفسد لوگ ملک کو ویران کر دیا کریں۔ اور یہ انبیاء اولوالعزم کا قدیم معمول ہے۔ پھر آپ ﷺ پر اعتراض بے جا ہے کہ نبیوں کا کام لڑائی نہیں بلکہ آپ ﷺ بھی انہیں رسولوں میں سے ہیں جو ایسا کام کرتے آئے ہیں، اور اس لئے طاہر و جالوت کا قصہ بیان کیا گیا۔ اب یہاں یہ بات بتلاتا ہے کہ شر کے دفع کرنے والے انبیاء علیہم السلام ہیں جو درجات میں مختلف ہیں جیسا کہ بنی اسرائیل میں اول سرگروہ موسیٰ علیہ السلام تھے جن کی طرف

* روح القدس سے بعض کہتے ہیں جبرائیل علیہ السلام مراد ہیں۔ بعض کہتے ہیں وہ روح کہ جو حضرت عیسیٰ اور حواریوں پر نازل ہوئی تھی، جس کی وجہ سے معجزات و کرامات دکھاتے تھے اور یہی ان کی موتی تھی۔ ﴿۲۵﴾ یعنی واضح احکام آئے کے بعد اس میں لڑتے۔ ادھر محمد عابد قریشی فرماتے ہیں۔

مِنْهُمْ مِنْ كَلَّمَ اللَّهُ ۱ کے ساتھ اشارہ کیا اور آخر بنی اسرائیل میں بڑے اولوالعزم حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہیں جن کے فضائل وَأَتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَتِينَ وَآتَيْنَاهُ الْبُورُوحَ الْقُدُسَ کے ساتھ بیان ہوئے۔ اور ان کے درمیان حضرت سمویل اور داؤد اور الیاس اور عیسیا اور یرمیاہ اور دانیال وغیرہم علیہم السلام کی شریعت کی اصلاح کرنے والے گزرے ہیں۔ اور اے محمد! آپ بھی رسول برحق ہیں اس بات کی طرف تلک آیات اللہ میں اشارہ کیا یعنی باوجودیکہ آپ ﷺ کا صحیح صحیح اور جزئیات احوال کا اس طرح بیان کرنا (کہ جو مطابق واقع ہوں، حالانکہ بائبل کے علماء بھی اس طرح بیان نہیں کر سکتے۔ خود بائبل میں تعارض اور غلطیاں ہیں) آپ کا کام نہیں بلکہ ہم آپ کو یہ باتیں ٹھیک ٹھیک جبرائیل کی معرفت سناتے ہیں۔

اس میں آنحضرت ﷺ کو تسلی بھی دی گئی ہے کہ پہلے زمانوں میں موسیٰ علیہ السلام اور ان کے قبیلعین کو بنی اسرائیل کے سرکشوں نے نہ مانا اور پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات دیکھ کر انکار کیا، اگر آپ کا انکار اور آپ کے حکم کی نافرمانی کرتے ہیں تو کچھ نئی اور تعجب کی بات نہیں نہ یہ رسالت کا قصور ہے۔ اس کے بعد مفسد اور سرکشوں کی طرف اشارہ فرمایا ہے وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ الْآيَةُ، کہ یہ ان کا راہ حق میں اختلاف تقدیر الہی کی وجہ سے ہے۔ اس میں ان نادانوں کے اعتراض کا بھی جواب ہے جو کہتے ہیں خدا کیوں لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا اور کیوں انبیاء بھیج کر ہدایت پر مجبور کرتا ہے، کہ جو کچھ ہوتا ہے ہماری تقدیر سے ہوتا ہے لیکن ہم ہر حال میں اتمام حجت کرنے کے لئے اسباب ہدایت دکھاتے ہیں۔ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ يَوْمٌ لَا بَيْعٌ فِيهِ وَلَا خُلَّةٌ وَلَا شَفَاعَةٌ وَالْكَافِرُونَ هُمُ الظَّالِمُونَ ﴿۲۵۹﴾ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ ۚ الْحَيُّ الْقَيُّومُ ۚ لَا تَأْخُذُهُ سِنَةٌ وَلَا نَوْمٌ ۚ لَهُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ ۚ مَنْ ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ ۚ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ ۚ وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ ۚ وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ ۚ وَلَا يَئُودُهُ حِفْظُهُمَا ۚ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ ﴿۲۶۰﴾

ترجمہ:..... ایمان والو! اس دن کے آنے سے پہلے کہ جس میں نہ کچھ خرید و فروخت ہوگی نہ یاری اور نہ سفارش (کام آئے گی) ہمارے دے میں سے دے لو اور کافر ہی ظالم ہیں ﴿۲۵۹﴾ اللہ کے سوا کوئی (بھی) معبود نہیں وہ (ہمیشہ) زندہ قائم ہے نہ اس کو اُدگھ آتی ہے اور نہ نیند اسی کا ہے جو کچھ کہ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ کہ زمین میں ہے کون ہے جو اس کی اجازت کے بغیر اس کے حضور میں (کسی کی) سفارش کر سکے، اس کے اگلے اور پچھلے

۱ کوئی یہ شہنہ کرے (کہ یہاں تو خدا تعالیٰ کلم اللہ فرماتا ہے کہ خدا نے کلام رسولوں سے کیا اور سورہ ہمزوی میں یہ فرمایا وَمَا كَانَ لَكُمْ أَنْ تُخَلِّتَهُ لِلَّهِ إِلَّا وَخِيَاؤُ مِنْ وَرَاطِي جہاب، اُولُو رَيْبٍ وَنَسْوَ لَا، الا یہ کہ کسی بشر کی یہ شان نہیں کہ خدا اس سے کلام کرے مگر بذریعہ وحی کے یا حجاب سے یا فرشتے کے ذریعہ سے پس تعارض پایا گیا) کس لئے کہ یہاں جو کلام کہ فرمایا ہے اس سے مراد اسی طرح کا کلام کرتا ہے جو سورہ ہمزوی میں بیان ہوا یعنی بذریعہ وحی یا حجاب یا فرشتے کے ذریعہ سے کس لئے کہ وہ باہشاندہ جیسا کہ انسان باہم کلام کرتے ہیں اس طرح اس سے کوئی نہیں کر سکتا، پس تعارض نہ۔

سب حالات کو وہی جانتا ہے اور اس کے علم کا کوئی بھی احاطہ نہیں کر سکتا مگر جس قدر کہ (اس نے) چاہا اس کی کرسی (حکومت) نے آسمانوں اور زمین کو گھیر لیا ہے اور وہ ان کی حفاظت کرنے سے نہیں جھکتا اور وہ عالی شان (بڑی) عظمت والا ہے۔

ترکیب:..... انفقوا، اس کا مفعول شینا محذوف ہے مما میں ما بمعنی الذی اور عائد محذوف ہے ای رزقنا کموہ لا بیع فیہ جملہ صفت یوم۔ ولا خلعة ولا شفاعہ معطوف ہے بیع پر اللہ مبتدأ الا اللہ الا هو جملہ خبر الحی القیوم خبر ثانی، لا تاخذہ جملہ مستانفہ اور ممکن ہے کہ خبر ہو حی کی۔ سنۃ اصل میں وسن مثل وعد بعد عدۃ

آیۃ الکرسی میں خدا تعالیٰ کی ذات وصفات کا ذکر

تفسیر:..... پہلے خدا تعالیٰ نے جہاد کا حکم دیا تھا اور قَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فرمایا تھا جس طرح اس کی تائید اور فوائد ظاہر کرنے کے لئے طالوت کا قصہ سنایا تاکہ ترقی دارین دل پر جم جائے۔ اس کے بعد اللہ کی راہ میں صرف کرنے کی تاکید کی تھی کہ مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا اسی طرح اس حکم کی تائید کے لئے پھر یہ آیت اَنْفِقُوا... نازل فرمائی کیونکہ جان و مال کا صرف کرنا نفس پر گراں گزرتا ہے اور یہ بات بتلادی کہ آج جو کچھ تنگی کرنی ہو سو کر لوکل یعنی روزِ حشر نہ کوئی عمل مول مل سکتا ہے نہ وہاں کسی کی دوستی کام آسکتی ہے نہ سفارش۔ پھر جو کچھ کافروں پر عذاب اور سختی ہوگی وہ انہیں کے ہاتھوں سے ہوگی کہ انہوں نے دنیا میں سعادت حاصل نہ کی سو یہ ظلم ان کے نفسوں پر انہیں کی طرف سے ہے۔ اس کے بعد خدا تعالیٰ اپنی صفات کے متعلق مسائل بیان فرماتا ہے کس لئے کہ قرآن مجید ہے کہ وہ علم توحید اور علم احکام اور علم قصص کو بڑی خوبی سے ملا کر بیان کرتا ہے۔ ہر ایک قصہ یا واقعہ کو ایسے موقع پر لاکر بیان کرتا ہے کہ جس سے اس کی توحید و صفات کا ملکہ کا ثبوت ہوتا ہے یا احکام پر نفس کو رغبت ہوتی ہے اور یہ بیان کا نہایت عمدہ طریق ہے تاکہ طبیعتِ سامع کو دلال نہ ہو اور جب وہ ایک بیان سے دوسرے کی طرف متوجہ ہوتا ہے تو گویا ایک باغ کی سیر کر کے دوسرے کی سیر کرتا ہے جس سے دل پر فرحت پیدا ہوتی ہے سو اس سے اُس نے یہ آیت اَللّٰهُ لَا اِلٰهَ اِلَّا هُوَ کہ جس کو آیۃ الکرسی کہتے ہیں نازل فرمائی اس میں ان جملہ عیوب و اعتراضات کی کہ جو جہاد کے بارے میں جاہل لوگ خدا پر رتے ہیں نفی کر دی گئی۔ اس آیت کے مضامین کی خوبی بیان سے باہر ہے تمام کتب الہامیہ میں اس قدر مطالب اس کی ذات و صفات کے متعلق نہیں ہیں اسی لئے احادیث صحیحہ میں اس کے فضائل بے شمار آئے ہیں جن کے بیان کی یہاں گنجائش نہیں جو چاہے مشکوٰۃ المصابیح وغیرہ کتابوں میں دیکھ لے۔

متعلقات:..... (۱)..... اَللّٰهُ لَا اِلٰهَ اِلَّا هُوَ منصب نبوت کا یہ پہلا کام ہے کہ اس کی ذات کا ثبوت کر کے جس قدر بے وقوفوں نے اس کے ساتھ شریک بنا رکھے ہیں ان کی نفی کر کے اس کی صفاتِ کاملہ کا ثبوت کرے اور جو کچھ قوتِ متوہمہ نے مخلوقات اور محسوسات پر قیاس کر کے اُس بے چون و بے چگوں میں عیوب ثابت کر رکھے ہیں ان کو مٹادے اس لئے سب سے مقدم لفظ اللہ کو ذکر کیا کہ جو ایسی ذات کا نام ہے کہ جس میں محتاجی نہ ہو اور پھر سب نقصان کی باتوں سے پاک ہو۔ سو جب عاقل اس مضمون کو خیال کر کے تمام کائنات کی طرف دیکھے گا تو سب کو حادث اور فانی اور مستعار الوجود جان کر ضرور یقین کرے گا کہ اس عالمِ حسی کے پردے میں ضرور کوئی ایسا شخص ہے کہ جس کی طرف سب کے وجودات کے سلسلے منتہی ہوتے ہیں اور جس کے ہاتھ میں سب کی ڈوریاں ہیں یا جس کے نور کی سب شعاعیں ہیں اس کے بعد اَللّٰهُ لَا اِلٰهَ اِلَّا هُوَ سے اس کی وحدانیت ثابت کی اور عالم وجود میں اُس کے وجود کے آگے سب کو پست کر دیا۔

حَيُّ الْقَيُّوْمُ کے معنی:..... اس کے بعد اَلْحَيُّ الْقَيُّوْمُ کہہ کر اس کی حیاتِ حقیقی اور اس کا واجب الوجود ہونا ثابت کر دیا۔ اَلْقَيُّوْمُ ہر روزن فیقول من قام بقوم پھر جب داوی جمع ہوئے اور اول ساکن تھا تو داوی کر کے ی میں ادغام کر دیا۔ مجاہد کہتے ہیں اس کے معنی ہر چیز پر قائم کے

تفسیر حقانی..... جلد اول..... منزل ۱..... ۶۰۳..... تِلْكَ الرُّسُلُ بِأَرْبَعٍ..... سُورَةُ التَّبَعَةِ ۴

ہیں یعنی ہر شخص کے رزق و روزی وغیرہ امور کی تدبیر کرنے والا۔ ضحاک کہتے ہیں: دائم الوجود قوی یہ ہے کہ اس کے معنی واجب الوجود کے ہیں۔ سو یہ لفظ تمام صفات کمالیہ کا سرچشمہ ہے اور تمام عیوب و نقائص سے پاک ہونے کا منبع۔ اس کے بعد پھر کسی صفت کی تشریح اجمال کی تفصیل ہے اس کے بعد لَا تَأْخُذُهُ سِنَّةٌ وَلَا نَوْمٌ سے یہ بات ثابت کر دی کہ وہ جمیع خصائص ممکنات سے بری ہے پھر جب ایسا ہے تو لَهٗ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ کہ تمام آسمان و زمین اسی کے ہیں اس کے آگے اور کون ہے جو ہمسری کا دعویٰ کرے یا اپنی وجاہت اور دھمکی کسی کی سفارش کر سکے، مَنْ ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ اِلَّا بِاِذْنِهٖ جب تمام ممکنات اس کی معلول اور وہ سب کی علت ہے تو ہر چیز کا علم اس کو حاضر ہے يَعْلَمُ مَا بَيْنَ اَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ بخلاف اور ممکنات کے کہ ان کو دوسری ممکنات سے یہ علاقہ نہیں۔ پھر کون ہے کہ جن چیزوں کو وہ جانتا ہے وہ بھی جانے، وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِنْ عِلْمِهٖ ہاں جس قدر چیزیں اُس نے اپنے بندوں کو خواہ بذریعہ حواس خواہ بذریعہ الہام وحی بتلائی ہیں اسی قدر بندے جان سکتے ہیں اِلَّا بِمَا شَاءَ۔

رب تعالیٰ کے لیے کرسی کے ثبوت کی وضاحت:..... (۲)..... وَسِعَ كُرْسِيُّهُ كُرْسِيَّ كَعَلَمٍ يَدْرُسُ..... وَسِعَ كُرْسِيُّهُ كُرْسِيَّ كَعَلَمٍ يَدْرُسُ سے ملنا (والكرس ابوالدواب وابعارها يتلبد بعضها فوق بعض ومنه الكراسة لتركب بعض اور اقعها على بعض۔ تفسیر کبیر) اور کرسی کو بھی اسی لئے کرسی کہتے ہیں کہ اس کی لکڑیاں باہم ملی ہوئی ہوتی ہیں۔ علماء محققین کہتے ہیں وہ کرسی اور تخت پر بیٹھنے سے پاک ہے یہ الفاظ بطور استعارات اس کی ذات مقدسہ کے لئے قرآن میں مستعمل ہوئے ہیں اس جگہ اس کے معنی سلطنت اور قدرت کے ہیں کہ جو ہر چیز کی ایجاد کے لئے اصل ہے۔ والعرب بسمون اصل کل شئى الكورسى اس تقدیر پر آیت کے یہ معنی ہیں کہ اُس کی قدرت آسمانوں اور زمین کو گھیرنے ہوئے ہے کوئی چیز اُس سے باہر نہیں اور یہ قرین قیاس ہے کیونکہ خدا تعالیٰ بندوں سے ان کی عادات و عرف کے موافق کلام کرتا ہے سو جس طرح بندے بادشاہ کے لئے تخت اور کرسی تصور کرتے ہیں اسی طرح یہ الفاظ اُس نے اپنی ذات پاک کے لئے بولے اس سے ظاہری معنی مراد نہیں۔ اہل حدیث یہ کہتے ہیں کہ ان الفاظ کے جو معنی ہیں اس کی ذات کے لئے ثابت ہیں مگر ہم اس کی حقیقت و کیفیت نہیں جانتے۔ اور ظاہر یہ اور اُن کے مقلد نہایت غلو کر کے اُس کے لئے عرش پر بیٹھنا اور دیگر خواص جسمانیہ صرف خبر آحاد اور ظاہر الفاظ کے زور پر ثابت کرتے ہیں، اور یہ نہیں جانتے کہ قرآن میں جس طرح حقیقت کا استعمال ہوا ہے اسی طرح مجاز اور کنایہ اور استعارہ اور تشبیہ کا بھی۔

شفاعت کا ثبوت:..... (۳)..... مَنْ ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ اِلَّا بِاِذْنِهٖ اس سے معترض نے شفاعت کا انکار کیا ہے مگر یہ اُن کی غلط فہمی ہے اس سے تو شفاعت کا ثبوت ہوتا ہے۔ غایہ الامر یہ کہ شفاعت اُس کے اذن پر موقوف ہے سو اُس نے اپنے حبیب ﷺ کو دے دیا ہے اور پھر قیامت کو اس کو تازہ کرے گا اس لئے آنحضرت ﷺ شافع اکبر ہیں۔ بنی آدم حضرت ﷺ کے دامن تلے پناہ لیں گے، آپ ﷺ ایمان داروں کو پناہ دیں گے۔

لَا اِكْرَاهَ فِي الدِّينِ ۚ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ ۚ فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ

وَيُؤْمِنْ بِاللهِ فَقَدْ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ ۗ لَا انْفِصَامَ لَهَا ۗ وَاللهُ سَمِيعٌ

عَلِيمٌ ۝ وَلِلَّذِينَ اٰمَنُوْا ۙ يُخْرِجُهُمْ مِنَ الظُّلُمٰتِ اِلَى النُّوْرِ ۗ وَالَّذِيْنَ

كَفَرُوا أَوْلِيَهُمُ الطَّاغُوتُ ۖ يُخْرِجُونَهُم مِّنَ التُّورِ إِلَى الظُّلُمِ ۗ أُولَٰئِكَ

أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿۲۵﴾

۲۵

ترجمہ:..... دین میں (کوئی) زبردستی نہیں گمراہی سے ہدایت (خود) متمیز ہو چکی ہے پھر جس نے جھوٹے معبودوں کا انکار کر دیا اور اللہ کو مان لیا تو اس نے ایسا مضبوط سہارا پکڑ لیا کہ جو نوٹنے والوں میں اور اللہ سنا جانتا ہے ﴿اللہ ایمانداروں کا مددگار ہے﴾ ان کو تارکیوں سے نکال کر روشنی میں لا رہا ہے اور جو منکر ہیں ان کے دوست شیاطین ہیں (وہ) ان کو نور سے نکال کر اندھیروں میں لا رہے ہیں یہی دوزخی بھی ہیں وہ دوزخ میں سدا رہیں گے ﴿۲۵﴾۔

ترکیب:..... اکراہ اسم لافى الدين خبر تبين اے تمیز فعل الرشد فاعل من الغی موضوع نصب میں مفعول ہو کر تمام جملہ علت ہے لا اکراہ کی فمّن یکفرو... شرط طاغوت اس کی اصل طغیوت ہے کیونکہ یہ طغیت تطغی کا مصدر ہے مثل ملکوت اور دھبوت کے، یہ مذکر مؤنث دونوں طرح مستعمل ہوتا ہے نقد استمسک..... الخ جزاا الوتقی مؤنث ہے اوثق کا مثل اوسط ووسطی لا انفصام لها جملہ حال ہے ضمیر و تقی سے یا عروۃ سے اللہ مبتدأ ولی الذین..... الخ خبر یخروجہم جملہ حال ہے اللہ سے و قس علیہ الباقی۔

دین اسلام میں جبر نہیں ہے

تفسیر:..... اگرچہ پہلی آیات میں خدا تعالیٰ جہاد کی علت فرما چکا تھا وَلَوْ لَا دَفَعُ اللَّهُ النَّاسَ الْآلِیَہِ اور معترضوں کو جواب شافی دے چکا تھا مگر وہ جواب اشارۃ تھا اس لئے اس کی تشریح اور تفسیر کر دی کہ جہاد سے یہ غرض نہیں کہ کسی کو زبردستی مسلمان کیا جاوے اور بزور شمشیر اسلام قبول کرنے پر مجبور کیا جائے جیسا کہ مخالفین اسلام کج فہمی سے یہ تصور کر کے اسلام پر اعتراض کیا کرتے ہیں اور یہ اس لئے کہ خدا نے اپنی نبی برحق ﷺ کی معرفت وہ معجزات و آیات بینات ظاہر کئے کہ جن سے حق و باطل میں رات دن کی طرح امتیاز ہو گیا پھر اب جو کوئی غیر اللہ کی عبادت و شان الوہیت کا انکار کر کے خدائے واحد پر ایمان لاتا ہے تو وہ ایک ایسے قومی وسیلہ کو پکڑتا ہے کہ جو کبھی نہیں ٹوٹے گا اور اللہ خلوص دل اور زبانی باتیں سب کو سنا اور جانتا ہے۔

ایمان ایسی عمدہ چیز ہے کہ جس کی وجہ سے اللہ بندہ سے محبت کرتا ہے اور اس کو کفر اور طبیعت اور رسوم کی اندھیروں سے نکال کر نور میں داخل کرتا ہے اور جو اس پر ایمان نہیں رکھتے ان کے محب اور مددگار شیاطین ہیں کہ جو ان کو نورِ فطرت سے نکال کر کفر اور اخلاقِ رذیلہ اور شہوات و حبت جاہ و مال کی اندھیروں میں ڈالتے ہیں جو موت کے بعد جہنم کی صورت میں ظاہر ہوں گی اور جس طرح ان اندھیروں سے ان کو بھر رہے ہیں وہ ہمیشہ جہنم میں رہیں گے۔

فائدہ: جہاد کی غرض زبردستی اسلام پھیلانا نہیں:..... پس جہاد سے یہ غرض نہیں جو مخالفین سمجھتے ہیں بلکہ دنیا سے شر و فساد کا دفع کرنا اور قیامت کا مٹانا اور دنیا کے ناپاک کرنے والوں کی شوکت کا توڑنا سو یہ عین مقتضی رسالت اور نتیجہ سلطنت آسمانی ہے جس کے ظہور کی حضرت محمدیؐ اور حضرت عیسیٰ اور حضرت موسیٰؑ خبر دینے آئے ہیں اس پر اعتراض کرنا عقل سلیم پر پتھر پھینکنا ہے۔ طاغوت سے مراد سرکش ہیں جن کا مصداق بعض نے شیاطین جن و انس کو قرار دیا ہے یعنی ان کے گروہ اور سرگروہ جو کفریات کی تعلیم کرتے تھے بعض نے بت مراد رکھے ہیں، واللہ اعلم۔ عروہ اس کی جمع غوا آتی ہے اس کے معنی دستہ وغیرہ کے ہوتے ہیں جیسا کہ لوٹے اور پیالی سے لگا ہوا ہوتا ہے۔ یہ ایک طرح ایک استعارہ ہے کہ جو امر معقول کو محسوسات کے ہیرا میں بیان کیا کرتے ہیں۔ جو شخص دین الہی قبول کرتا ہے گویا ایک

رقب لازم

أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ حَاجَّ إِبرٰهٖمَ فِي رَبِّهِ أَنْ اتَّهَمَهُ اللَّهُ الْمَلِكَ ۖ إِذْ قَالَ إِبرٰهٖمُ
 رَبِّيَ الَّذِي يُحْيِي وَيُمِيتُ ۖ قَالَ أَنَا أُحْيِي وَأُمِيتُ ۗ قَالَ إِبرٰهٖمُ فَإِنَّ اللَّهَ يَأْتِي
 بِالشَّمْسِ مِنَ الْمَشْرِقِ فَأْتِ بِهَا مِنَ الْمَغْرِبِ فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ ۗ وَاللَّهُ لَا

يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ ﴿۱۲۵﴾

ترجمہ:..... اے (نبی!) کیا آپ نے اس کو بھی ۱۰ دیکھا کہ جس نے ابراہیم سے اس کے رب کے معاملہ میں حجت کی تھی (اس غرور میں آکر کہ
 اس کو خدا نے سلطنت دی تھی جب ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ میرا رب تو وہ ہے جو جلاتا اور مارتا ہے (اُس نے) کہا میں بھی جلاتا اور مارتا ہوں ابراہیم
 علیہ السلام نے کہا (اچھا) اللہ تو آفتاب کو مشرق سے نکالا کرتا ہے سو تو اُس کو مغرب کی طرف سے نکال دے تب تو کافر حیران رہ گیا۔ اور خدا انانصاف لوگوں
 کو ہدایت نہیں دیا کرتا ۱۰

ترکیب:..... ان اتاہ اللہ یہ جملہ موضع نصب میں ہے سیبویہ کے نزدیک، اور غلیل کے نزدیک موضع جرم میں ہے تقدیر یہ لان اتاہ اللہ۔
 من المشرق اور من المغرب فعل سے متعلق ہیں۔

تفسیر:..... جب کہ خدا تعالیٰ نے اپنی ذات صفات کا ذکر آیا۔ انگریزی میں کیا اور علم التوحید کی بحث شروع فرمائی تو اس کے بعد تین
 قصے اس کے مناسب اور موید ذکر کئے جن کو فی الجملہ جہاد اور قتال فی سبیل اللہ سے بھی ایک لطیف مناسبت ہے۔

(۱)..... قصہ ان آیات میں حضرت ابراہیم علیہ السلام اور نمرود کا ہے جو خدا تعالیٰ کے وجود کے اثبات کے لئے برہان قاطع ہے۔

(۲)..... أَو كَالَّذِي مَرَّ عَلَى قَرْيَةٍ سے شروع ہوتا ہے۔

(۳)..... وَإِذْ قَالَ إِبرٰهٖمُ رَبِّ ارْنِي كَيْفَ تُنْجِي النُّوٓٓٓٓ سے شروع ہوتا ہے۔

یہ دونوں قصے اثباتِ حشر کے لئے ذکر ہوئے ہیں تاکہ مبداء و معاد کا دل یقین ہو جائے۔

حضرت ابراہیم علیہ السلام اور نمرود کا مکالمہ:..... حضرت ابراہیم علیہ السلام شہر بابل کے قریب پیدا ہوئے جب وہاں ان کی خدا پرستی کا
 شہرہ ہوا اور بت پرستی کی مذمت لوگوں میں مشہور ہوئی تو وہاں کے بادشاہ نمرود ۱۰ ابن کوش نے کہ جو جبار ۱۰ اور سخت بے دین اور طرد تھا
 حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بلا کر پوچھا کہ رب کون ہے اور کہاں ہے؟ اگر ہے تو مجھ کو دکھا بلکہ دنیا میں ہر ایک چیز اپنے اسباب کے پیدا ہونے
 سے پیدا ہو جاتی ہے پھر آپ ہی فنا ہو جاتی ہے (یہ سب باتیں اس کی بادشاہی اور دولت کے نشہ سے تھیں) حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خدا
 تعالیٰ کے موجود ہونے پر دلیل بیان کی کہ ہم دنیا میں ایک ایسا نفل پاتے ہیں کہ جو کسی کے قبضہ قدرت میں نہیں جس سے معلوم ہوا کہ اس
 نفل کا مائل قومی اور تارر ہے جو اپنی لطافت ۱۰ کی وجہ سے محسوس نہیں ہوتا اور وہ نفل مارتا اور جلاتا ہے جس طرح کوئی شخص کسی تخت یا

۱۰..... یعنی اس کے معاملہ کو بھی دیکھا۔ ۱۰..... بعض کہتے ہیں کہ یہ سماک کی طرف سے عام تھا ۱۲۵۔

۱۰..... جیسا کہ تورات کتاب پیدائش کے باب ۱۰ میں مذکور ہے۔

۱۰..... دیکھے ہوا اور جو کہ جسم ہے مگر لطافت کی وجہ سے نظر نہیں آتی اور جو جسم کی کثافت سے بھی بری ہے تو وہ کیڑے کی طرح ۱۱ کے ۱۲۵۔

صندوقچہ کے اس کاریگر کا وجود کہ جواب ہم کو دکھائی نہیں دیتا یوں ثابت کرے کہ آخری کوئی ہے کہ جس نے ان لکڑیوں میں تصرف کیا ہے اور چھیل تراش کر ایک طور پر جمع کر دیا اسی طرح مارنا جلانا تمام مخلوقات میں ایک قوی تصرف ہے جو کسی کے قبضہ میں نہیں نہ کوئی از خود زندہ ہو سکتا ہے، نہ کسی کو زندہ کر سکتا ہے، نہ مار سکتا ہے۔ اس کے جواب میں فرود نے کہا اگر یہ فعل بلا توسط اسباب ہے تو میں اس کا قائل نہیں اور اگر اسباب کے ذریعہ سے ہے تو میں بھی بذریعہ اسباب مار سکتا چلا سکتا ہوں۔ ہم جماع کرتے ہیں اُس نطفہ کے سبب سے آدمی بن جاتا ہے اور زہر کھلانے، تلوار مارنے سے مر جاتا ہے انا انھی وَاٰمِیْنُتُ اس کی طرف اشارہ ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیا کہ گودنیا میں اس کے کاروبار عادتاً اسباب پر مبنی ہیں مگر وہ اسباب کس کے قبضہ میں ہیں من جملہ اسباب عالم کے گردش افلاک اور آفتاب کا دتیرہ خاص طور پر طلوع وغروب کرنا ہے اچھا آپ اُس میں تو کوئی تصرف کر دیجیے۔ آفتاب کو مغرب کی طرف سے تو نکال کر دکھائیے یہ سن کر وہ حیران اور بھونچکا ہو گیا مگر ایسے بے انصاف راہ پر نہیں آتے بلکہ شرمندہ ہو کر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈلوادیا جس میں خدا نے ابراہیم علیہ السلام کو سلامت رکھا۔ اور پھر ابراہیم علیہ السلام وہاں سے ہجرت کر کے ملک شام آئے۔ پادری اور ان کے مقلد اعتراض کیا کرتے ہیں کہ یہ قصہ تورات میں نہیں اس لئے غلط ہے۔ اُن سے کوئی پوچھے کہ کیا تورات کے دس بارہ ورق میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے تمام وقائع عمریہ مندرج ہیں، بلکہ ہزاروں باتیں نہیں۔ پھر کیا وہ سب غلط ہیں، اور خدا کا بیان فرمانا ان کی صداقت کے لئے کیا کافی نہیں!

اَوْ كَالَّذِي مَرَّ عَلَى قَرْيَةٍ وَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَى عُرُوشِهَا ۚ قَالَ اِنِّي يُحْيِي هَذِهِ اللّٰهُ
 بَعْدَ مَوْتِهَا ۚ فَاَمَاتَهُ اللّٰهُ مِائَةً عَامٍ ثُمَّ بَعَثَهُ ۖ قَالَ كَمْ لَبِثْتُ ۖ قَالَ
 لَبِثْتُ يَوْمًا اَوْ بَعْضَ يَوْمٍ ۖ قَالَ بَلْ لَبِثْتُ مِائَةً عَامٍ فَاَنْظُرْ اِلٰى طَعَامِكَ
 وَشَرَابِكَ لَمْ يَتَسَنَّهٖ ۚ وَاَنْظُرْ اِلٰى حِمَارِكَ وَلِنَجْعَلَ اٰیَةً لِّلنَّاسِ وَاَنْظُرْ اِلٰى
 الْعِظَامِ كَيْفَ نُنشِزُهَا ثُمَّ نَكْسُوْهَا لَحْمًا ۖ فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ ۙ قَالَ اَعْلَمُ

اَنَّ اللّٰهَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ ﴿۱۵۹﴾

ترجمہ:..... یا جیسا کہ وہ شخص جو ایک ایسے شہر پر سے گزرا جو چھتوں سمیت ڈھا پڑا تھا اس نے (دیکھ کر) کہا کہ اس کی ویرانی کے بعد اس کو خدا کیوں آباد کرے گا تب اس کو خدا نے سو برس تک مردہ پڑا رہنے دیا پھر اس کو اٹھا کر پوچھا کہ تو کب تک پڑا رہا؟ اُس نے کہا ایک دن یا اس سے بھی کم پڑا رہا ہوں گا۔ (خدا نے) کہا (نہیں) بلکہ تو سو برس پڑا رہا پھر اٹھا اپنے کھانے اور پانی کو دیکھ کہ ابھی تک بسا بھی نہیں اور اپنے گدھے کو بھی دیکھ (کہ بالکل گل گیا) اور ہم تجھ کو لوگوں کے لئے قدرت کا نمونہ کیا چاہتے ہیں اور تو (گدھے کی) ہڈیوں کو (بھی) دیکھ کہ کس طرح ہے، ہم ان کو جوڑتے ہیں پھر (دیکھ) ان کو گوشت پہناتے ہیں پھر جب اس کو (یہ قدرت) معلوم ہوئی تو کہہ اٹھا کہ مجھے معلوم ہو گیا کہ خدا ہر چیز پر قادر ہے ﴿۱۵۹﴾۔

ترکیب:..... او تفصیل کے لئے کاللی میں کاف زائد ہے جیسا کہ کمنظہ میں۔ بعض نے کہا زائد نہیں تب اس کا موضع نصب ہے واتحدیر اور ایت مثل اللدی وہی عاروبہ جملہ موضع جر میں ہے صفت قریہ کی علی عروشا متعلق ہے عاروبہ سے الی یعنی کیف یا

بمعنی معنی موضع نصب میں ہے یہی سے مانہ عام طرف ہے امانہ کا کم طرف ہے لبت کا لَمْ یَتَسَنَّهُ اس میں ہاؤ زائدہ ہے۔ وقف میں اصل فعل یَتَسَنُّ جیسا کہ حماء مسنون آیا ہے چونکہ تین نون جمع ہو گئے تھے اخیر کوئی سے بدلا پھری کو الف سے اور الف جزم کی وجہ سے حذف ہو گیا۔ بعض ہاؤ کو اصلی کہتے ہیں۔ و لکن جعلک محذوف پر معطوف ہے تقدیرہ اور بناک ذلک لتعلم قدر قدر تناو لکن جعلک میں بعض کہتے ہیں وزائدہ ہے۔

حضرت یرمیا علیہ السلام کا عجیب قصہ

تفسیر:..... یہ دوسرا قصہ ہے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے تخمیناً چھ سو برس پیشتر ملک شام میں بمقام ایلیا گزرا ہے۔ تفصیل اس کی یہ ہے کہ پچھلے حملہ میں بائبل کے بادشاہ بخت نصر نے ہزار ہائی اسرائیل کو قتل کیا اور شہر یروشلم کو جلا کر برباد کر دیا بیت المقدس کو ڈھا کر اور جلا کر خاک سیاہ کر دیا اور ستر ہزار یہودیوں کو گرفتار کر کے ساتھ لے گیا اور ستر برس تک بنی اسرائیل وہاں اس کی قید میں رہے مگر حضرت یرمیا علیہ السلام یہیں رہے تھے۔ ایک بار وہ اس شہر کے پاس سے گزرے، اس کی یہ حالت اور ملک اور قوم کی بربادی دیکھ کر دل بھرا آیا حسرت کے طور سے کہنے لگے کہ اب اس شہر کو خدا کیوں کر آباد کرے گا۔ خدا نے ان کو اپنی قدرت کاملہ کا تماشا دکھایا وہ یہ کہ حضرت یرمیا نے اپنی سواری کا گدھا تینوں کے درخت سے باندھ دیا اور انگوڑے کے شیرہ کا برتن اور روٹیوں کا تھیلہ درخت سے لٹکا کر سو رہے۔ خدا نے ان کی روح قبض کر لی یہاں تک کہ سو برس کا عرصہ ان پر گزر گیا گدھے کی ہڈیاں بھی خشک ہو گئیں اس عرصہ میں بخت نصر مر گیا اور ایران کے بادشاہوں کا دور دورہ ہو گیا۔ ارتخششتا نے بنی اسرائیل کو حکم دیا کہ اپنے ملک میں واپس ہو جاویں اور پھر بیت المقدس اور شہر کو آباد کریں سو تخمیناً بیالیس ہزار بنی اسرائیل کہ جن میں حضرت عزیز علیہ السلام اور یرمیا علیہ السلام بھی تھے ملک شام آئے اور بیت المقدس اور شہر کو از سر نو تعمیر کرنا شروع کیا۔ پھر کسی نے بادشاہ کو بہکا دیا اور لوگ بھی مانع آئے آخر دارالشاہ کے عہد میں بنی اسرائیل کی واپسی کے بیس برس بعد یروشلم اور بیت المقدس پھر از سر نو تعمیر ہوا جیسا کہ دوم کتاب تاریخ اور کتاب عزرا اور کتاب نحمیا سے ثابت ہے۔ اس عرصہ میں خدا نے حضرت یرمیا علیہ السلام کو زندہ کیا اور ان سے بطور الہام پوچھا کہ تم کتنی دیر تک پڑے رہے؟ چونکہ وہ صبح کو سوئے تھے عصر کے وقت زندہ ہوئے، یہ کہا کہ ایک دن یا کم پڑا ہا ہوں۔ وہاں سے جواب آیا کہ سو برس تک پڑا رہا ہے گدھے کو دیکھ! دیکھا تو اس کی ہڈیاں سفید پڑی چمک رہی تھی اور کھانے پینے کو دیکھا تو ویسا ہی تھا، پھر خدا نے ان کے رو برو گدھے کو زندہ کیا اور شہر میں آکر سب شہر اور بیت المقدس کو آباد دیکھ کر کہا کہ مجھے یقین ہے کہ خدا ہر چیز پر قادر ہے، مردے کو بھی زندہ کر سکتا ہے سو حشر اور بعد مردن تمام خلق کو (مرنے کے بعد تمام مخلوق) زندہ کر کے حساب لینا بھی اس کی قدرت میں ہے۔ ①

وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَىٰ ۖ قَالَ أَوَلَمْ تُؤْمِنْ ۖ قَالَ بَلَىٰ وَلَٰكِن لِّيَطْمَئِنَّ قَلْبِي ۖ قَالَ فَخُذْ أَرْبَعَةً مِّنَ الطَّيْرِ فَصُرْهُنَّ إِلَيْكَ ثُمَّ اجْعَلْ عَلَىٰ كُلِّ جَبَلٍ مِّنْهُنَّ جُزْءًا ثُمَّ ادْعُهُنَّ يَأْتِيَنَّكَ سَعْيًا ۚ وَاعْلَمَنَّ أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ۝ ٢٦

①..... بعض روایات و تفسیر میں اس واقعہ کی نسبت حضرت مزیر علیہ السلام کی طرف کی گئی ہے۔ ملاحظہ فرمائیں تفسیر عثمانی سورہ بقرہ تفسیر آیت ۲۵۹۔ از مسیح محمد مابدری شہر اظہار لوالدیہ لاساتذہ۔

ترجمہ:..... اور (اے نبی اُس واقعہ کو بھی یاد کرو کہ) جب ابراہیم نے کہا کہ اے رب مجھے بھی تو دکھا کہ تو مردوں کو کیوں کر زندہ کرے گا۔ (خدا نے) فرمایا کیا تجھے یقین نہیں آتا؟ (ابراہیم نے) کہا کہ کیوں نہیں لیکن اپنے دل کا اطمینان کرنا چاہتا ہوں (خدا نے) فرمایا (اچھا) چار پرندے لو پھر ان کو اپنے ساتھ ہلا لو پھر ان میں سے ہر ایک کا ایک ٹکڑا ہر پہاڑ پر رکھ دو پھر ان کو بلاؤ تو وہ تمہارے پاس دوڑے چلے آئیں گے اور جان لو کہ بے شک خدا زبردست حکمت والا ہے۔

ترکیب:..... اذا کا عامل محذوف ہے تقدیرہ اذ کر پس یہ مفعول بہ ہے نہ کہ مفعول فیہ قال فعل ابراہیم فاعل رب ارنی، جملہ مقولہ کیف تحی الموتی جملہ مفعول ہے ارنی کا ای کیفیتہ احياء الموتی۔ لیطمنن کا لام محذوف سے متعلق ہے تقدیرہ سئلک لیطمنن من الطیر صفة ہے اربعة تک منهن حال جزء سے سعیا مصدر موضع حال میں اور مفعول مطلق بھی ہو سکتا ہے۔

حضرت ابراہیم علیہ السلام کا مردہ پرندوں کو زندہ ہوتے ہوئے دیکھنا

تفسیر:..... یہ تیسرا واقعہ ہے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام پر بابل سے ہجرت کر کے ملک شام آنے کے بعد گزرا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ہر چند خدا کے فرمانے کے وجہ سے یقین تھا کہ آدمی مرکز گواؤں کے اجزاء مخلوط ہو جائیں ہوا میں ہوا اور خاک میں خاک اور پانی میں پانی آگ میں آگ مل جائے مگر خدا اس کو زندہ کرے گا اور اس کے اجزاء کو جمع کرے گا۔ لیکن بمقتضائے بشریت یہ بات گونہ عجب معلوم ہوتی تھی اس لئے خدا سے سوال کیا کہ مجھ کو دکھا تو کس طرح سے مردوں کو زندہ کرے گا۔ خدا نے فرمایا تجھ کو یقین نہیں؟ عرض کیا یقین تو ہے لیکن اطمینان قلبی کے لئے سوال کرتا ہوں کہ اس امر کا مشاہدہ بھی کر لوں تاکہ عین الیقین کا مرتبہ حاصل ہو جائے۔ خدا نے فرمایا تو چار پرندے لے کر چند روز ان کو اپنے پاس رکھ۔ پھر سب کا قیمہ کر کے تھوڑا تھوڑا پہاڑ کے مختلف ٹیلوں پر رکھ دے اور پھر ہر ایک کو بلا تیرے پاس ہر ایک جانور دوڑ کر چلا آوے گا چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مور اور کبوتر اور مرغ اور کوا لیا اور اسی طرح کیا پھر جس کو پکارا اس کے اجزاء مجتمع ہو کر زندہ ہو اور ابراہیم علیہ السلام کے پاس دوڑتا ہوا چلا آیا۔ اس امر کے مشاہدہ سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا یقین کامل ہو گیا۔

چار مختلف قسم کے پرندوں کی تخصیص کی وجہ کیا ہے:..... اگر چہ ان چار پرندوں کے لینے کی وجہ اور ان کے نام کسی صحیح حدیث سے معلوم نہیں ہوتے مگر علماء کے اقوال سے یہ نام جو اوپر گزرے ثابت ہوتے ہیں اور چار پرندوں کے لینے اور ان کے بلانے کی وجہ یہ معلوم ہوتی ہے کہ بیشتر انسان کے جسم کے لئے چار عنصر آگ، پانی، ہوا، مٹی جزو غالب ہیں اور دنیا میں یہ چاروں پرندہ جو ہر ایک دوڑ کر اپنے حیز اصلی کی طرف اڑ جانا چاہتا ہے آپس میں ہلے ملے رہتے ہیں اور ایک روز یہ پھر جدا ہو جائیں گے اور قیامت کو اس قادر مطلق کے حکم سے پھر ملیں گے ہر ایک دوڑتا چلا آوے گا اس امر کے مشاہدہ کے لئے ان کا نمونہ اور ان کے مناسب چار پرندہ جانور مختلف المطابع لینے کو کہا اور ان کو بلانے کو فرمایا تاکہ پہچان رہے اور یہ شبہ نہ ہو کہ یہ اور جانور ہیں۔

فوائد اول:..... قصہ میں چونکہ حضرت یرمیاہ نے ادب ملحوظ نہ رکھا اور آئی یحییٰ ہذیہ اللہ بعثتہا کہا تو خدا نے قرآن میں اُن کا نام نہ لیا اور خود انہیں پر امتحان ہوا برخلاف اس کے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پہلے رت آئی کہا اور کیفیت احياء موتی پوچھی اُن کا ذکر آیا۔

فوائد دوم:..... نیمبری مفسر نے ان دونوں قصوں کا انکار کیا ہے اور اپنی عادت قدیمہ کے موافق مفسرین پر اعتراض یہودہ کر کے ایک لغو توجیہ کی ہے کہ کالذی سے مراد کالہ مر علیٰ لربہ یعنی خواب میں یہ واقعہ گزرا ہے۔ اور اسی طرح ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ بھی خواب کا ہے۔ چونکہ جو تفسیر محمد بن اور کوئی دلیل عقلی یا نقلی اس شخص نے اپنے دعوے پر قائم نہیں کی اور اس توجیہ کو کوئی محوی یا اہل زبان تسلیم نہیں ہے۔

کرتا۔ اور نیز ان کے کلام میں باہم تعارض بھی ہے۔ اس لئے میں لفظ بہ لفظ جواب دینا مناسب نہیں جانتا۔
بعض عیسائیوں کا یہ اعتراض کہ مردے دنیا میں زندہ نہیں ہوتے خود بائبل کے برخلاف ہے۔ دیکھو کتاب حزقیل میں سینکڑوں مردوں کا زندہ ہونا مذکور ہے۔ ①

مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلٍ فِي كُلِّ سُنْبُلَةٍ مِائَةٌ حَبَّةٌ ۗ وَاللَّهُ يُضِعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ②
الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ لَا يُتْبِعُونَ مَا أَنْفَقُوا مَنًّا وَلَا أَذًى ۖ لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ ۖ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ③
قَوْلٌ مَعْرُوفٌ وَمَغْفِرَةٌ خَيْرٌ مِّنْ صَدَقَةٍ يَتَّبِعُهَا أَذًى ۗ وَاللَّهُ غَنِيٌّ حَلِيمٌ ④

ترجمہ:..... مثال ان کی جو اپنے مال خدا کی راہ میں خرچ کرتے ہیں اُس دانے کی سی ہے کہ جو سات بایں نکالے (اور) ہر بال میں سو دانے ہوں اور اللہ جس کے لئے چاہتا ہے دو چند کر دیتا ہے اور اللہ وسعت والا خبردار ہے ② جو لوگ اپنے مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں پھر خرچ کر کے نہ احسان جلاتے ہیں اور نہ ستاتے ہیں انھیں کے لئے ان کا بدلہ خدا کے پاس ملے گا اور نہ ان کو کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ کبھی رنجیدہ ہوں گے ③۔ اچھی بات کہنا اور درگزر کرنا ایسی خیرات سے بہتر ہے جس کے پیچھے (سائل کو) ایذا پہنچے اور اللہ بے نیاز، بردبار ہے ④۔

ترکیب:..... مثل الذین..... الخ جملہ مبتدای مثل انفاق الذین..... الخ کمثل حبة..... الخ خبر۔ الخ انت سابع..... الخ جملہ موصوف جرم میں صفت ہے حبة کی مانہ حبة مبتدای کل سنبلۃ خبر یہ جملہ صفت ہے سنابل کی، الذین ینفقون صلہ و موصول مبتدای لهم اجرهم..... الخ خبر قول معروف موصوف و صفت مبتدای خیر..... الخ خبر یتبعها اذی جملہ صفت ہے صدقہ کی۔

مال خرچ کرنے کے فضائل

تفسیر:..... جب کہ خدا تعالیٰ اپنی قدرت کاملہ اور عالم آخرت کا ثبوت قطعی کر چکا تو اب عالم آخرت کے لئے ساز و سامان کی ترغیب دیتا ہے کہ وہاں کے لئے کچھ دیا کرو، وہ ضائع نہیں جاتا۔ وہ خدائے قادر کہ جو مردہ کو زندہ کرتا ہے اور جس کے اوصاف مذکور ہوئے اس خیرات کے اجر کو عالم مثالی میں قائم کرتا ہے جس طرح کوئی یہاں ایک دانہ زمین میں ڈالے اور اس سے گیہوں یا باجرہ وغیرہ کا کوئی پیڑ اُگے اور اس میں سات خوشے پیدا ہوویں اور ہر خوشہ میں سو دانے ہوں تو ایک دانے کے سات سو دانے زمین میں مخفی کرنے سے حاصل ہوتے ہیں۔ بشرطیکہ اس کو پانی دیا جاوے اور آفات سے محفوظ رکھا جاوے۔ اسی طرح جو کوئی خدا کی راہ میں صرف کرتا ہے تو اُس کو عالم مثالی کی زمین میں مخفی کرتا ہے اس کا وہاں ایسا درخت اُگتا ہے اور ایسے ثمرات پیدا ہوتے ہیں بشرطیکہ ایمان اور خلوص کا پانی دیا جاوے

① اور ۲ کتاب سلاطین کے تیرھویں باب ۲۱ اور ۲۲ میں ہے کہ مسیح نبی کی قبر میں لوگوں نے ایک مردہ کو ڈال دیا اور جب وہ مٹھس کر گیا اور ایسیج کی مٹیوں سے لگا تو وہ جی اٹھا اور پاؤں پر کھڑا ہوا، انہی۔ دراصل ایسی باتیں لکھی جاتی ہیں، جو کہ سواہ مسلمات کے معقولات کے مگر ہیں۔ خدا تعالیٰ اور اس کی قدرت اور اس کے افعال، خوارق، بات سب کے مگر ہیں۔ یا اٹ پلٹ کر وہاں سے نکل گئے ہیں، بخیاں خام ہے۔ اس کا جواب ہم ہمارے پکے ہیں۔

اور احسان جتلانے اور سائل کو ایذا دینے کی بلاؤں سے بچایا جاوے۔ ورنہ سائل کو زبان سے نیک بات کہنی اور اس کے الحاح پر درگزر کرنا یا عموماً ہر شخص سے نیک بات کہنی اور درگزر کرنا ایسی خیرات سے بہتر ہے۔

فائدہ ۱:..... یہ مثال ایک ذہنی الوجود چیز کے ساتھ ہے اس کے لئے یہ کچھ ضرور نہیں کہ خارج میں کوئی ایسا چیز بھی پایا جاوے کہ جس کے ساتھ خوشے ہوں اور ہر خوشے میں سودانے ہوں۔

فائدہ ۲:..... لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ میں تعیم ہے۔ نہ دنیا میں ایسے لوگوں کو افلاس کا خوف و غم ہو گا نہ آخرت میں۔

فائدہ ۳:..... مال، انسان کو بہت عزیز ہے اس کے صرف کرنے والے کے لئے وَاسِعٌ عَلَيْهِمْ فرمایا کہ ہم وسعت اور فراخی عطا کرتے ہیں اور خلوص دل سے آگاہ ہیں۔ اور موذی ریا کاروں کے لئے غَنِيٌّ حَلِيمٌ فرمایا کہ ہم کچھ پروا نہیں اور مزادینے میں جلدی نہیں کرتے۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَبْطُلُوا صَدَقَتِكُمْ بِالْمَنِّ وَالْأَذَى ۖ كَالَّذِي يُنْفِقُ مِمَّا
لَهُ رِئَاءَ النَّاسِ وَلَا يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۖ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ صَفْوَانٍ عَلَيْهِ
تُرَابٌ فَأَصَابَهُ وَابِلٌ فَتَرَكَهٗ صَلْدًا ۖ لَا يَقْدِرُونَ عَلَىٰ شَيْءٍ مِّمَّا كَسَبُوا ۗ
وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ ﴿۳۱﴾ وَمَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمُ ابْتِغَاءَ
مَرْضَاتِ اللَّهِ وَتَثْبِيْتًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ كَمَثَلِ جَنَّةٍ بِرَبْوَةٍ أَصَابَهَا وَابِلٌ فَآتَتْ
أَكْلَهَا ضِعْفَيْنِ ۗ فَإِن لَّمْ يُصِبْهَا وَابِلٌ فَطَلَّ ۗ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿۳۲﴾

ترجمہ:..... ایمان والو! اپنی خیرات کو احسان جتلا کر اور ایذا دے کر اُس شخص کی طرح برباد مت کرو کہ جو اپنا مال لوگوں کے دکھانے کو خرچ کرتا ہے اور نہ وہ اللہ پر ایمان رکھتا ہے اور نہ قیامت کے دن پر سو اُس کی مثال ایسے چکنے پتھر کی سی ہے کہ جس پر کچھ مٹی پڑی ہو پھر اس پر زور کا مینہ پڑ جائے اور اس کو صاف کر جائے جو کچھ انہوں نے کمایا تھا۔ سب گیا گزرا ہوا۔ اور اللہ (ازلی) کافروں کو ہدایت نہیں کیا کرتا ﴿۳۱﴾ اور اُن لوگوں کی مثال جو اپنے مال اللہ کی رضامندی حاصل کرنے کے لئے اور اپنے ولی اعتقاد سے خرچ کرتے ہیں ایک ایسے باغ کی سی ہے جو نرم زمین پر ہو اُس پر زور کا مینہ برے تو دو چند پھل لائے، پھر اگر اس پر مینہ نہ پڑے تو شبنم ہی کافی ہو جائے اور جو کچھ تم کر رہے وہ خدا خوب دکھ رہا ہے ﴿۳۲﴾۔

ترکیب:..... کالذی کا کاف موضع نصب میں ہے نعت ہے مصدر مخذوف کی تقدیرہ ابطالاً کا بطلال الذی ینفق۔ رِئَاءَ النَّاسِ مفعول لہ ہے ینفق کارِئاء کا پہلی ہمزہ نفس کلمہ ہے کہ یہ راء کی سے ہے اور اخیر بدل ہے ہی سے صفوان جنس ہے وقیل جمع صفوانۃ علیہ تراب جملہ موضع جر میں صفت ہے صفوان کی ابتغاء مفعول لہ ہے ینفقون کا اور تشبیہاً پر معطوف ہے اور یہ مصدر ہے فعل متعدی کا اسے یشتون اعمالہم باخلاص النیۃ اور ممکن ہے کہ بمعنی تثبت ہو ربوۃ بضم الراء وفتحها بلندی یا پھولی ہوئی نرم زمین۔ اصابہا و ابل جملہ صفت ہے جنۃ کی و ابل و بل سے مشتق ہے یقال اوبل لہو موبل۔ اکل سکون کاف اور ضمہ دونوں طرح جائز ہے یہ جمع ہے واحد اس کا اکلنہ ہے بمعنی ماکول ضعفین حال ہے ای مضاعفا۔ فطل خبر ہے مبتدا مخذوف کی اس کے معنی شبنم ہیں اور خبر بھی مخذوف کی کہہ سکتے ہیں۔

ریا کاری صدقہ کو باطل کر دیتی ہے

تفسیر:..... پہلی آیات میں خیرات دے کر احسان جتلا نے اور فقیر کو بدزبانی یا طعن و تشنیع سے ایذا دینے سے منع فرمایا تھا، یہاں اس کے اجر ضائع ہونے میں منافقوں سے مثال دیتا ہے کہ جو اللہ اور قیامت پر ایمان نہیں رکھتے نہ ان کو اجر آخرت کا یقین ہے بلکہ محض نام آوری کے لئے مال خرچ کرتے ہیں یعنی منافق، سو تم ایسا نہ کرو ان کو کچھ بھی اجر نہیں اسی طرح تم کو بھی نہ ملے گا۔ کس لئے کہ عالم مثال میں جس طرح شجر خیرات کو احسان جتلا نا اور ایذا دینا برباد کرتا ہے اسی طرح ایمان نہ لانا اور ریا کاری کرنا بھی برباد کرتا ہے پھر ان منافقوں کے حال ظاہر کرنے کے لئے مثال دیتا ہے کہ ایمان اور خلوص نیت بمنزلہ ربوۃ بلند زمین کے ہے۔ جو اپنے پیڑوں اور درختوں اور جڑی بوٹیوں کی وجہ سے بلند معلوم ہوتی ہے اسی عمدہ زمین۔ اور کفر اور ریا کاری بمنزلہ سخت پتھر کے ہے کہ جس پر کوئی چیز نہیں اگتی اور اس پر کسی قدر مٹی پڑی ہو یعنی ظاہری اسلام۔ پس جو منکر اور ریا کار خیرات کرتے ہیں تو گویا اس پتھر پر کسی قدر مٹی دیکھ کر کچھ بونا چاہتے ہیں اور جب اس پر سخت بارش پڑ جاتی ہے تو سب کو بہا دیتی ہے کچھ بھی ان کے قبضہ میں نہیں رہتا۔ اسی طرح جب موت اور مردود ہر کا مینہ پڑے گا ان کو آخرت میں کچھ نہ ملے گا، وہ ظاہری نیکو کاری جو غبار تھی اڑ جاوے گی اور جو مومن و مخلصین خدا کی خوشنودی اور خلوص دل سے حسنات و خیرات کرتے ہیں وہ اُس عمدہ زمین پر (عالم مثالی میں) باغ لگاتے ہیں جس پر زور کا مینہ برستا ہے تو ڈگنا پھل آتا ہے اور چونکہ زمین عمدہ ہے اگر زور کا مینہ نہیں برستا تو کسی قدر شُح اور شبنم ہی کافی ہو جاتی ہے یعنی موت کے بعد تو بے شمار اجر حاصل ہوگا اور دنیا میں بھی اس کا کچھ اس کو ملے گا۔

فائدہ:..... ان دونوں مثالوں میں جو کچھ باریکیاں ہیں ان کو میں اس مختصر میں بیان نہیں کر سکتا، مفرد اور مرکب کے لحاظ سے ہر پہلو میں اعجاز ہے۔

أَيُّدُ أَحَدِكُمْ أَنْ تَكُونَ لَهُ جَنَّةٌ مِّنْ مَّحْيِلٍ وَأَعْتَابٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا
الْأَنْهَارُ ۖ لَهُ فِيهَا مِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ ۖ وَأَصَابَهُ الْكِبَرُ وَلَهُ ذُرِّيَّةٌ ضُعَفَاءُ ۗ
فَأَصَابَهَا إِعْصَارٌ فِيهِ نَارٌ فَاحْتَرَقَتْ ۗ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ الْآيَاتِ
لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ ﴿۱۰﴾ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ
وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ ۖ وَلَا تَيَسَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ
وَلَسْتُمْ بِأَخِيذِهِ إِلَّا أَنْ تُغْبِضُوا فِيهِ ۗ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ ﴿۱۱﴾

ترجمہ:..... کیا تم میں سے کوئی یہ چاہتا ہے کہ اُس کے لئے کوئی کھجوروں اور انگوروں کا ایسا باغ ہو کہ جس میں نہریں بہتی ہوں اس میں اس کے لئے ہر قسم کے میوے بھی ہوں اور اس پر بڑھا پا آگیا ہو اور اس کے ہال بچے بھی ننھے ننھے ہوں پھر اس باغ پر ایسا نلکا جموں کا چل جاوے کہ جس میں آگ ہو جس سے وہ جل جاوے اللہ یوں اپنی آیتیں کھول کھول کر بیان کرتا ہے تاکہ تم غور کرو ﴿۱۰﴾ ایمان والو! اپنی کمائی میں سے پاک چیزیں اور نیز

وہ چیزیں جو ہم نے تمہارے لئے زمین سے اُگائی ہیں وہ دیا کرو اور ایسی بڑی چیز کے دینے کا تو ارادہ بھی نہ کرنا کہ جس کو تم خود بھی بغیر چشم پوشی کے نہیں لے سکتے اور جان رکھو کہ اللہ بے پروا خوبیوں والا ہے۔

ترکیب:..... من نخیل صفت جنۃ کی جیسا کہ تجری اور لہ فیہا..... الخ و اصابہ الکبر جملہ بخذف قد حال ہے احد سے ولہ ذریۃ حال ہے اصابہ کی ضمیر سے ولا یتَمَمُوا اے لا تقصدوا فعل النخبیث مفعول بہ جار مجرور متعلق تنفقون سے اور تقدیم تخصیص کے لئے پس یہ جملہ اعمی تنفقون منہ حال ہے النخبیث سے ولستم باخذہ..... الخ جملہ حال ہے فاعل تنفقون سے۔

خلوص نیت سے مال خرچ کرنے کی مثال

تفسیر:..... یہ ایک اور مثال اس شخص کے لئے بیان کی گئی کہ جو خیرات و صدقہ خلوص نیت سے نہیں دیتا یا دے احسان جتلاتا اور مسائل کو وطن اور عار کی باتوں سے ایذا دیتا ہے وہ یہ کہ کسی کے پاس ایک ایسا عمدہ باغ ہو جس میں اکثر کھجور اور انگور ہوں اور اس میں نہر بھی ہو یعنی آب رواں اور علاوہ اس کے اس میں ہر قسم کا میوہ ہو اور مالک باغ کا بڑھا ہو کہ علاوہ اس عمدہ باغ کی آمدنی کے اور کوئی وجہ معاش نہ رکھتا ہو، وہ نہ اور فنون کسب معاش پر قادر ہو اور اس پر طرہ یہ ہو کہ اُس بے کسی کی حالت میں اس کے ضعیف ننھے ننھے بال بچے بھی ہوں کہ جن کا خرچ اور پرورش سب اسی کے ذمہ ہو۔ پھر اس حالت میں اس باغ پر کوئی آفتِ آسمانی ایسی پڑ جائے کہ جو اس کو جلا کر نیست و نابود کر دے۔ پھر دیکھیے کہ اُس شخص پر کس قدر صدمہ اور کیا بے کسی اور حیرت اور حسرت طاری ہوتی ہے۔ اسی طرح انسان کا صدقہ و خیرات عالمِ غیب میں نہایت عمدہ باغ کی صورت میں کہ جس کے صفات مذکور ہوئے ظہور کرتا ہے اور عالمِ آخرت میں انسان بڑھے کی طرح حسنت اور اعمالِ صالحہ کرنے سے معذور و مجبور ہوتا اور اس کو اپنی اس کمائی اور انہیں اعمالِ صالحہ کی طرف توقع کی نظر ہوتی ہے اور اس کا احسان جتلاتا اور ایذا دینا اور خلوص نیت نہ ہونا بمنزلہ بگولے کے ہے کہ جس میں لٹا اور آگ ہو کہ جو اس کے اُس تر و تازہ باغ کو خاک سیاہ کریتی ہے۔ فرماتا ہے کہ آیا کوئی تم میں سے ایسا چاہتا ہے کہ ایسا باغ ایسی حالت میں تباہ ہو جاوے یعنی کوئی نہیں چاہتا۔ پھر تم کیوں اپنے اُس تر و تازہ باغ کو خاک سیاہ کر دیتے ہو۔

صدقات و خیرات میں عمدہ و پاکیزہ چیزیں دی جائیں:..... اس کے بعد یہ بتلاتا ہے کہ کیسی چیزیں خیرات و صدقہ میں دینی چاہئیں یا بدل سے اُتری ہوئی کہ جن کو باہم بھی کوئی بجز کراہت اور ناخوشی کے نہیں لیتا، یا عمدہ اور مرغوب چیزیں حکم دیتا ہے کہ اپنی کمائی میں سے عمدہ چیزیں دو۔ اور نیز ظہیرات مَا كَسَبْتُمْ میں یہ بھی اشارہ ہے کہ جو چیز تم نے حلال اور جائز طور سے حاصل کی ہے اس کو دو، اسی کو خدا قبول بھی کرتا ہے حرام اور ناجائز کمائی کی خیرات اس کے نزدیک قبول نہیں ہوتی۔ اور جو چیزیں کہ اناج میوے وغیرہ زمین سے پیدا ہوتے ہیں ان میں سے بھی دو اور جن چیزوں کو تم خرچ کرتے ہو ان میں اُن بڑی چیزوں کے دینے کا تو قصد بھی نہ کرنا کہ جن کو تم بھی خوشی سے نہیں لیتے کس لئے کہ خدا بے پروا ہے بڑی ندریں قبول نہیں فرماتا۔ تَغْبِطُوا۔ اغماض آنکھ بند کرنا، اور اس کی اصل غموض یعنی بھپانا، اسی لئے کلامِ حنفی کو غامض کہتے ہیں، مگر یہاں مراد مسابلت ہے۔ کیوں کہ آدمی جب کوئی ناپسند چیز دیکھتا ہے تو آنکھ بند کر لیتا ہے۔

الشَّيْطَانُ يَعِدُكُمُ الْفَقْرَ وَيَأْمُرُكُمْ بِالْفَحْشَاءِ، وَاللَّهُ يَعِدُكُمْ مَغْفِرَةً مِّنْهُ
وَفَضْلًا، وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿٣٧﴾ يُؤْتِي الْحِكْمَةَ مَنْ يَّشَاءُ، وَمَنْ يُؤْتِ الْحِكْمَةَ

فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا ۖ وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ ﴿۳۹﴾ وَمَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ
تَفَقَّةٍ أَوْ نَذْرْتُمْ مِنْ نَذْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُهُ ۗ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنْصَارٍ ﴿۴۰﴾ إِنَّ
تُبَدُّوا الصَّدَقَاتِ فَنِعِمَّا هِيَ ۗ وَإِنْ تُخْفُوهَا وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ فَهُوَ خَيْرٌ
لَكُمْ ۗ وَيُكَفِّرُ عَنْكُمْ مِنْ سَيِّئَاتِكُمْ ۗ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ﴿۴۱﴾

ترجمہ:..... شیطان تو تم کو محتاجی سے ڈراتا اور بڑی باتوں کا حکم دیتا ہے اور اللہ تم سے اپنی بخشش اور فراموشی کا وعدہ کرتا ہے اور اللہ وسعت دینے والا خیر دار ہے ﴿۳۹﴾ جس کو چاہتا ہے دانائی عطا کرتا ہے اور جس کو دانائی دی گئی تو اُس کو سب کچھ دیا گیا اور سمجھتے بھی وہی ہیں جو عقل مند ہیں ﴿۴۰﴾ اور جو کچھ بھی تم خیرات کرتے ہو یا کوئی نذر ماننے ہو تو بیشک اللہ اس کو جانتا ہے اور ظالموں کا تو کوئی بھی مددگار نہیں ﴿۴۱﴾ اگر خیرات ظاہر کر کے دو تو بھی اچھا ہے اور اگر اس کو چھپا کر فقیروں کو دو تو یہ تمہارے لئے (زیادہ) بہتر ہے اور یہ تمہارے گناہوں کو مٹا دے گا اور جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ سب سے واقف ہے ﴿۴۱﴾

ترکیب:..... الشیطان مبتدا بعد کم..... الخ جملہ خبر واللہ مبتدا بعد کم خبر منہ صفت ہے مغفوره کی جو مفعول ثانی ہے بعد کا یوتی الحکمۃ جملہ صفت ہے علیم کی وما انفقتم..... الخ شرط فان اللہ..... الخ جواب۔ ان تبدوا شرط فنعمما ہی جواب۔ ”ف“ جواب کے لئے۔ نعمما اصل میں نعم ماتھا، باہم ادغام کر دیا ہی مبتدا موخر نعم فعل ماکرہ بمعنی شے اس کا فاعل مجموعہ خبر۔ اور یوں بھی ہے کہ ہی مخصوص بالمدح خبر مبتدا محذوف کی ہو تقدیر الکلام نعم الشنی شیئنا ہی۔

شیطان تنگدستی سے ڈراتا ہے

تفسیر:..... خیرات و صدقات سے اکثر خیالات فاسدہ منع کیا کرتے ہیں کہ یہ مال جا کر پھر کہاں سے آئے گا تمہارے بال بچے ہیں۔ آئندہ کیا کیا ضرورتیں پیش آئی ہیں، جن کا منشاء انسان کا طبعی بخل ہے شیطان ان خیالات فاسدہ کو دل میں ڈالتا ہے مگر ایمانداروں کے دلوں میں خدا کی طرف سے ایک روحانی سلسلہ الہام بھی قائم ہے اس کے ذریعہ سے خدا اس صدقہ و خیرات پر مغفرت اور فضل یعنی کشائش و فراغ دہتی و برکت کا وعدہ کرتا ہے۔ کس لئے کہ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ خدا بڑی کشائش دینے والا اور خبر دار ہے۔ انسان اپنے ذرائع معاش اور کوشش کو وسعت کا سبب جانتا ہے۔

حالانکہ یہ غلط ہے کس لئے کہ بارہا ایک دو ٹیٹس تو سیکڑوں عاقلوں کی کوششیں اور بارہا ایک بیٹیاں بے کار ہو جاتی ہیں بجائے فائدہ اور دولت کے افلاس اور نقصان پیش آتا ہے۔ یہ اسرار اور حکمت ہر ایک کو نصیب نہیں، ہر ایک کا فہم یہاں تک نہیں پہنچتا مگر انہیں کے فہم کو رسائی ہوتی ہے کہ جن کو خدا نے حکمت یعنی دانائی دی ہے اور جس کو دانائی دی گئی اُس کو سب کچھ دیا گیا۔ کس لئے کہ انسانی سعادت خواہ دنیاوی ہو یا اخروی ہو سب علم و حکمت ہی پر مبنی ہے اس خزانہ نبی کے آگے دولت و مال و اسباب کامرانی کیا چیز ہیں۔ ممکن ہے کہ خدا کا وعدہ مغفرت و کشائش انبیاء کی معرفت ہوا ہو جو ہر ایک شریعت میں متوارث ہی شیطان صدقہ و خیرات کرنے پر تنگ دہتی ہی سے نہیں ڈراتا بلکہ بخشش کا بھی حکم دیتا ہے۔ سالنوں کا گالیاں دینا اور نیک کاموں کی مذمت کرنا، شہوات و لذات اور نمود کے کاموں میں روپیہ اڑانا، شراب خواری اور زنا کاری، قمار بازی اور سب بازیوں میں بے دریغ روپیہ اٹھانا، شہرت کے لئے مجامع کرنا، رقص و سرود کی مجلسیں بیاہ

شادی میں کرنا، بلا حاجت مکانات بنانا وغیرہ جملہ فحش شیطانی الہام ہے جس کا بد بھی نتیجہ افلاس اور رسوائی ہے۔ عجب ہے کہ ان کاموں میں روپیہ خرچ کرنے سے تو افلاس سے ڈرتا ہے مگر شیطانی کاموں میں بے دریغ اڑانے سے افلاس سے نہیں ڈرتا حالانکہ رات دن دیکھا جاتا ہے کہ شیطانی کاموں میں صرف کرنے سے افلاس آتا ہے۔ جس کی نظیر ہندوستان کے امراء زادے موجود ہیں۔ اور نیک کاموں میں صرف کرنے سے اب تک کوئی بھی محتاج دیکھا نہیں گیا بلکہ برکت اور فراغ دستی دیکھی جاتی ہے۔ مگر شیطانی الہام نے کیسا برعکس معاملہ سمجھایا ہے۔ اس کے بعد حکم دیتا ہے کہ جب تمہارے دل میں اخلاص ہے تو تم کو اختیار ہے مخفی طور سے دیا ظاہر دو۔ پھر خلوص نیت پر آمادہ رہنے کے لئے وَاللّٰهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُوْنَ فرمایا۔

لَيْسَ عَلَيْكَ هُدَاهُمْ وَلٰكِنَّ اللّٰهَ يَهْدِيْ مَنْ يَّشَاءُ ۗ وَمَا تُنْفِقُوْا مِنْ خَيْرٍ

فَلَا تُنْفِسْكُمْ ۗ وَمَا تُنْفِقُوْنَ اِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ اللّٰهِ ۗ وَمَا تُنْفِقُوْا مِنْ خَيْرٍ

يُؤْتِ اِلَيْكُمْ وَاَنْتُمْ لَا تظَلُمُوْنَ ﴿۲۵﴾ لِلْفُقَرَاءِ الَّذِيْنَ اَحْصَرُوْا فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ

لَا يَسْتَطِيْعُوْنَ ضَرْبًا فِي الْاَرْضِ يَحْسَبُهُمُ الْجَاهِلُ اَغْنِيَاءَ مِنَ التَّعَفُّفِ ۗ

تَعْرِفُهُمْ بِسَيِّئِهِمْ ۗ لَا يَسْئَلُوْنَ النَّاسَ اِحْفَافًا ۗ وَمَا تُنْفِقُوْا مِنْ خَيْرٍ فَاِنَّ

اللّٰهَ بِهِ عَلِيْمٌ ﴿۲۶﴾ الَّذِيْنَ يُنْفِقُوْنَ اَمْوَالَهُمْ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ سِرًّا وَعَلٰنِيَةً

فَلَهُمْ اَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ ۗ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُوْنَ ﴿۲۷﴾

ترجمہ:..... (اے نبی) آپ کا ذمہ نہیں کہ ان کو راہ راست پر لائیں لیکن اللہ جس کو چاہتا ہے راہ راست پر لاتا ہے اور تم جو کچھ بھی اچھی چیز خیرات کرتے ہو تو اپنے ہی بھلے کے لئے کرتے ہو اور تم تو صرف اللہ کی رضامندی حاصل کرنے کے لئے خرچ کیا کرتے ہو اور جو کچھ تم خیرات کرو گے تو پوری پوری تم کو ملے گی (یعنی اس کا ثواب) اور تمہارا کوئی حق رکھنا نہ جائے گا۔ ﴿۲۵﴾ خیرات تو ان فقیروں کا حق ہے جو اللہ کی راہ میں گھر گئے ہوں ملک میں کہیں جا بھی نہیں سکتے ناواقف تو ان کو قناعت کے سبب غمی سمجھتا ہے (تو اے مخاطب) ان کی صورت (دشکل) سے ان کو جان سکتا ہے وہ کسی سے چمٹ کر نہیں مانتے اور تم جو کچھ بھی کام کی چیز خرچ کرو گے سو اس کو اللہ جانتا ہے ﴿۲۶﴾ جو لوگ رات اور دن چھپے اور کھلے اپنے مال اللہ کی راہ میں خرچ کیا کرتے ہیں تو ان کا اجر ان کے رب کے پاس موجود ہے نہ ان پر کچھ خوف ہوگا اور نہ کبھی رنجیدہ ہوں گے ﴿۲۷﴾۔

ترکیب:..... للفقراء خبر ہے مبتدا مخذوف کی اے الصدقات المذكورة للفقراء پھر فقراء کے احصروا..... الخ لا يستطيعون ضرباً باحسابهم الجاهل تعریف لهم بسیماهم لا یسئلون الناس..... الخ پانچ وصف بیان فرمائے اول بطور صفت اور باقی بطور حال ولیہ سر لا یسعه المقال۔ اللین موصول وصلہ مبتدا اللهم اجرهم جملہ خبر اور ف اس لئے کہ مبتدا میں بوعے شرط تھی۔

صدقہ دینے میں اسلام کی تخصیص نہیں

تفسیر:..... یہ خیرات کی بابت جو حکم ہے جس طرح پہلی آیتوں میں خیرات دینے کے قابل چیزوں کا بیان تھا، اس میں ان لوگوں

کا بیان ہے کہ جن کو خیرات دینی چاہیے۔ صحابہ یا خود آنحضرت ﷺ مشرکین اور بت پرستوں کو دینے میں کوتاہی کیا کرتے تھے ان کی بت پرستی سے نفرت کر کے، اس پر حکم آیا کہ تم ہر ایک محتاج کو دو خواہ مسومن ہو خواہ کافر بدکار۔ ہدایت پر لانا آپ کا ذمہ نہیں کہ آپ ان کو ایسی باتوں سے مجبور کر کے مسلمان کریں، ایمان اور ہدایت اُس کے قبضہ میں ہے جس کو چاہتا ہے نصیب کرتا ہے۔ تم شوق سے دو تم کو ان کی بت پرستی سے کیا تم تو خاص اللہ کی رضا مندی کے لئے دیتے ہو۔ اب جو کچھ تم دو گے، پاؤ گے۔ ان کو کیا دیتے ہو اپنے لئے جمع کرتے ہو یہ سب خدا تم کو واپس دے گا کچھ نہ لے گا۔

مستحق صدقات کون ہیں؟..... اس کے بعد جو لوگ خیرات کے لئے زیادہ مستحق ہیں اُن کو بیان کرتا ہے کہ ان صدقات کے زیادہ مستحق وہ فقراء ہیں کہ جن میں یہ پانچ باتیں پائی جاتی ہیں۔

(۱) یہ کہ وہ خدا کی راہ میں بند کئے گئے ہوں جیسا کہ آنحضرت ﷺ سے تعلیم پانے اور شب و روز یا والہی میں بہت سے صحابی ۵ گھر بار چھوڑ کر حضور میں حاضر رہتے تھے۔ جن کے فیض نے آنحضرت ﷺ کے بعد تمام عالم کو متور کیا، سو اُن کا دنیا علاوہ ثواب کے تائید و تقویت اسلام بھی ہے۔ اس لئے ہر زمانے میں طلباء و علماء و خادمان دین کی خدمت ضروری سمجھی گئی۔

(۲) یہ کہ وہ ان وجوہ سے پائنت ہو کر بیٹھ گئے ہیں، کہیں تجارت یا سوال کے لئے نہیں جاسکتے۔

(۳) اس فقر و فاقہ پر بھی اس کشادہ پیشانی اور خرمی سے (خوش و خرم زندگی) گزارتے ہیں کہ ناواقف ان کو اس بے اعتنائی اور بے سوالی سے غمی سمجھتا ہے۔

(۴) جس سے اُن کے چروں پر انوارِ تقدس ایسے چمکتے ہیں کہ جن کو ہر ایک صاحب بصیرت پہچان لیتا ہے کہ یہ خاصانِ خدا اور محبوب کبریا ہیں۔

(۵) ان میں صفتِ توکل غالب ہے۔ عام سالوں کی طرح سے در بدر بھیک مانگتے، اور رستوں میں لوگوں سے لپٹنے نہیں (جیسا کہ آج کل جس اور بھنگ پی کر گدائی کرنا ولایت اور کمال امتوں میں سمجھا جاتا ہے) اس کے بعد زیادہ خیرات دینے کی ترغیب دیتا ہے کہ جو اپنا مال رات دن خدا کی راہ میں خرچ کرتے ہیں نہ ان کو اس مال خرچ کرنے سے رنج ہو گا نہ اُن کو کچھ آخرت میں خوف ہو گا۔

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقْوَمُونَ إِلَّا كَمَا يَقْوَمُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ۗ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ۗ فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ ۗ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ ۗ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿۲۰﴾ يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا وَيُزِيلُ الصَّدَقَاتِ ۗ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمٍ ﴿۲۱﴾ إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا

وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَاقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ

رَبِّهِمْ ۖ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴿۷۷﴾

ترجمہ:..... جو لوگ سُود کھاتے ہیں (قیامت میں) کھڑے نہ ہوں گے مگر جس طرح کہ وہ شخص کھڑا ہوتا ہے کہ جس کو بھوت چٹ کر دیوانہ کر دیتا ہے یہ اس لئے کہ انہوں نے کہہ دیا کہ سُود کرنا بھی تو سُود ہی جیسا ہے حالانکہ خدا نے سُودے کو تو حلال اور سُود کو حرام کر دیا ہے پھر جس کے پاس اس کے رب کی طرف سے نصیحت پہنچ جائے پھر وہ باز نہ آجائے تو جو کچھ لے چکا وہ اس کا ہو گیا اور اس کا معاملہ خدا کے حوالے اور جو پھر بھی سُود لے تو یہ لوگ دوزخی ہیں جو اُس میں سزا رہا کریں گے ﴿۷۷﴾ خدا سُود کو مٹاتا اور خیرات کو بڑھاتا ہے اور اللہ کو کوئی بھی ناشکر گناہ گار پسند نہیں ﴿۷۷﴾ بے شک جو لوگ ایمان لائے اور (انہوں نے) اچھے کام کیے اور نماز پڑھتے اور زکوٰۃ دیتے رہے اُن کا اجر ان کے رب کے پاس ہے اور نہ اُن کو کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ کبھی رنجیدہ ہوں گے ﴿۷۷﴾۔

ترکیب:..... الذین یا کلون..... الخ مبتدا لا یقومون..... الخ جملہ خبر کما کاف موضع نصب میں ہے صفت ہے مصدر محذوف کی، تقدیرہ الا قیامًا مثل قیام الذی..... الخ ذلك مبتدا بانہم..... الخ خبر من المس متعلق ہے بتخطیضہ سے فمن جاء شرط فله ماسلف جواب وامرہ معطوف جواب پرو من عاشر شرط فاولئک۔ جواب الذین امنوا اسم لہم اجر خبر۔

سُود کی مذمت و ممانعت

تفسیر:..... صدقہ و خیرات کے بعد سُود کی برائیاں بیان کرنا اور اس کو حرام کر دینا گویا صدقہ و خیرات کے بیان کو پورا کر دینا ہے کس لئے کہ جس طرح صدقہ و خیرات میں رحم دلی اور مسکینوں اور غریبوں کی دست گیری ہے اسی طرح سُود میں سخت دلی، اور حاجت مندوں پر سخت گیری ہے یہ اُس کی پوری ضد ہے۔ ہم پہلے الفاظ آیت کی تفسیر پھر مسئلہ ربوٰا کی تشریح اور اس کے حرام ہونے کی وجہ بیان کرتے ہیں:-

مسئلہ ربوٰا کی وضاحت:..... فرماتا ہے کہ جو لوگ سُود کھاتے ہیں وہ قیامت میں اس فعل بد کی سزا عذاب الہی کی دہشت سے بدحواس ہوں گے جیسا کہ کوئی خلل آسب سے بدحواس ہو جاتا ہے (چونکہ دنیا میں محتاجوں کو ان کی سخت گیری سے دہشت اور حیرانی ہوتی تھی، اُن کا یہ فعل اُس عالم میں اُن پر آسب بن کر سوار ہوگا) اور یہ اس لئے ہوگا کہ ان سُود خوروں نے یہ بات بنائی ہے کہ سُود میں اور بیع میں کیا فرق ہے جس طرح ایک روپیہ کی چیز کو دس روپے میں بیچنا درست ہے اسی طرح بوقت حاجت کسی کو دس روپے دے کر پندرہ لینا اپنے روپیہ کا نفع حاصل کرنا ہے کہ جس سے اتنی مدت میں ہم نفع حاصل کرتے، اس کا جواب دیتا ہے یہ تمہارا قیاس غلط ہے کیونکہ بیع میں ایک چیز معاوضہ میں دی جاتی ہے اور سُود میں اصل روپیہ لے کر اس پر زیادتی کون سی چیز کا معاوضہ ہے؟ رہی یہ بات کہ اس سے ہم نفع حاصل کرتے تو یہ یقینی بات نہیں۔ اس تقریر کی طرف اجمالاً وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الزَّبَاةَ میں اشارہ کر دیا۔ اس کے بعد فرماتا ہے کہ اس کی ممانعت سے پہلے جو کچھ کسی نے لے لیا خیر وہ اس کا ہو گیا دنیا میں اس پر کچھ مطالبہ نہیں آخرت میں خدا چاہے تو معاف کرے چاہے حساب لے وَأَمْرًا إِلَى اللَّهِ لکن باوجود حکم ممانعت آنے کے پھر جو کوئی سُود لے گا اور خدا کے حکم کو حقیر جانے گا۔ تو جہنمی ہوگا ہمیشہ اس میں رہے گا۔ سُود خورنازاں نہ ہوں کہ ہم نفع حاصل کر رہے ہیں بلکہ نقصان کر رہے ہیں کیونکہ خدا کے نزدیک یہ روپیہ نہایت مکروہ ہے۔ اُس عالم میں اس سے کچھ نفع نہ ہوگا کیونکہ اس عالم میں خدا اس کو مٹاتا ہے گو بظاہر زیادتی معلوم ہو مگر باطن میں بربادی ہے۔ برخلاف صدقہ و خیرات کے، ظاہر میں مال گھٹتا ہے لیکن باطن میں بڑھتا ہے۔ اس لیے احادیث صحیحہ میں آیا ہے کہ جب کوئی خلوص نیت سے خدا کی راہ

میں کوئی تھوڑی سی چیز بھی دیتا ہے تو خدا اس کو عالم باطن میں بڑھاتا ہے اور زیادہ کرتا ہے یہاں تک کہ بعد مُردن وہ تھوڑی سی چیز اس کو پہاڑ کے برابر اجر معلوم ہوگی۔ وَيُؤْتِي الصَّدَقَاتِ۔ چونکہ سو خود چند مدت کی مہلت کا معاوضہ لیتا ہے اور یہ خدا کی نعمت و دولت کی ناشکری ہے سو اس کو کوئی ناشکر گنہ گار نہیں بھاتا بلکہ وہ نفرت کرتا ہے جس کی نفرت کا پر تو اس عالم میں یہ ہوتا ہے کہ سو خود کو لوگ بہ نظر حقارت دیکھتے اور مکروہ جانتے ہیں اور سخی کی عزت اور اس سے محبت کرتے ہیں۔

فائدہ: احکام ربو:..... اس وعید کے بعد ایمان داروں کو (کہ جو خیرات و زکوٰۃ دیتے ہیں) خوش خبری سناتا ہے کہ یہ اُن کا مال برباد نہیں جاتا بلکہ اس کے پاس جمع ہوتا ہے اُس عالم میں سب کا اجر ملے گا۔ کہ ان کو کوئی رنج و غم نہ ہوگا، عالم قدس میں شاداں رہیں گے کیونکہ انہوں نے میرے محتاج بے کسوں کے دل خوش کیے تھے وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ۔

اقسام، ربو اور ان کا حکم:..... ربو (یعنی سو دو بیاج) لغت میں زیادتی کا نام ہے کہتے ہیں ربی لشیء ربو۔ ومن قولہ تعالیٰ اِهْتَزَّتْ وَ زَبَّتْ اے زیادت۔ ربو ا کی قسمیں ہیں ربا النسمیہ۔ ربا الفضل اول قسم کا ربو ایام جاہلیت میں جاری تھا اور وہ یہ تھا کہ کوئی شخص، کسی کو کسی میعاد پر قرض دیا کرتا تھا اور اس پر کچھ ماہواری مقرر کر لیتا تھا پھر جب میعاد پر وہ روپیہ مدیون سے ادا نہ ہوتا تھا تو قرض خواہ اصل میں کچھ اور بڑھا کر مہلت دیتا تھا۔ اور کبھی سو دو کو اصل میں جمع کر کے پھر اس پر سو دو لگایا کرتا تھا جس کو اَضْعَافًا مُّضَاعَفَةً اور سو دو کہتے ہیں۔ سو دو خواروں کا عموماً دستور ہے۔ قسم دوم یہ ہے کہ گے ہوں یا جو وغیرہ کسی چیز کو اسی کی جنس سے ڈیوڑھے یا ڈگنے پر فروخت کیا جاوے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کی اول میں یہ رائے تھی کہ اول قسم کا ربو احرام ہے اور قسم ثانی درست ہے مگر انہوں نے اس مذہب سے رجوع کیا لیکن جمہور ائمہ دونوں قسم کے سو دو حرام کہتے ہیں اول کی حرمت قرآن کی انہیں آیات سے ثابت ہے اور قسم دوم کا حرام ہونا احادیث صحیحہ سے ثابت ہے۔ من جملہ ان کے ایک حدیث صحیح ہے کہ جس کو حضرت عمر بن الخطاب اور عبادہ بن صامت اور ابو سعید خدری رضی اللہ عنہم سے اصحاب الصحاح نے روایت کیا ہے:

قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعیر بالشعیر والتمر بالتمر والملح بالملح مثلاً بمثل سواء بسواء یدابید فاذا اختلف هذه الاصناف فبیعوا کیف شئتم اذا کان یدابید۔ رواہ مسلم۔

اس حدیث میں جناب نبی ﷺ نے ان چھ ۶ چیزوں میں برابر برابر اور دست بدست فروخت کرنے کا حکم دیا اور وہ چھ چیزیں یہ ہیں سونا، چاندی، گے ہوں، جو، چھوڑے، نمک پس جب سونے کو سونے سے اور چاندی کو چاندی سے اور گے ہوں کو گے ہوں سے اور جو کو جو سے اور چھوڑوں کو چھوڑوں سے اور نمک کو نمک سے فروخت کریں تو کمی زیادتی نہ کریں اور اسی وقت دیویں تو اسی وقت لیویں اگر سیر دے کر دو سیر لے گا یا دو سیرے وقت سیر بھر ہی لے گا، تو یہ ربو ہوگا۔ پھر علماء ظاہر یہ کہتے ہیں کہ صرف انہیں چھ چیزوں میں ربو ہے باقی اور چیزوں میں نہیں۔ سیر بھر باجرہ جو اردے کر دو سیر خواہ اسی وقت لو خواہ پھر۔ مگر مجتہدین بالخصوص ائمہ اربعہ یہ کہتے ہیں کہ علاوہ ان کے اور چیزوں میں بھی انہیں پر قیاس کر کے حکم جاری ہوگا مگر جب کسی چیز کو کسی چیز پر قیاس کرتے ہیں تو دونوں میں ایک وصف مشترک ضرور دیکھا جاتا ہے جس کو علم اصول فقہ میں علت کہتے ہیں۔ اس علت میں ائمہ کا اختلاف ہے۔

امام ابو حنیفہ کے نزدیک قدر و جنس ہے یعنی تلنے اور نپنے میں آتی ہوں ۵۔ تول اور ناپ کو قدر کہتے ہیں پس اگر یہ چیز بھی نکل کر بکتی ہے

①..... امام ابو حنیفہ کے نزدیک پھلوں وغیرہ اُن چیزوں میں کہ جو وزن اور پیمانہ سے فروخت نہیں ہوتیں بڑھوتری ربو کا حکم نہیں رکھتی۔ اسی طرح امام شافعی کے نزدیک جو چیزیں سادلہ میں سوا چاندی سونے کے دی جاتی ہیں، جیسا کہ لوہا، تانبا، پتیل اور کپڑا وغیرہ ان کی بڑھوتری میں ربو نہیں، اور امام ابو حنیفہ کے نزدیک ہے۔ امام مالک کے نزدیک سوا چاندی سونے کے اور جس قدر چیزیں کھانے میں نہیں آتیں نہ ذغیرہ ہو سکتی ہیں جیسا کہ سبزی ترکاری اور تانبا لوہا وغیرہ ان میں بھی ربو نہیں۔ اور اس مسئلہ کی تصریحات کتب فقہ میں نہایت تشریح کے ساتھ مذکور ہیں ۱۲ منہ۔

اور دوسری بھی جیسا کہ چاندی سونا۔ پھر اگر دونوں ایک جنس ہیں تو بیچ میں کمی زیادتی بھی منع ہوگی اور ادھار بیچنا بھی۔ اور اگر صرف قدر میں شریک ہیں اور جنس غیر ہیں جیسا کہ گےہوں اور جو کہ دونوں نپ کر عرب میں سکتے ہیں مگر جنس الگ الگ ہیں اس صورت میں زیادہ لینا دینا تو درست ہوگا مثلاً گےہوں سیر دے کر دو سیرے جو خرید لے مگر ادھار کرنا درست نہ ہوگا۔ اسی طرح جنس ایک ہو مگر قدر میں شریک نہ ہوں جیسا کہ پشاور کی ایک لنگی کو دو کے ساتھ فروخت کرے تو وہاں بھی فضل جائز ہے نسیدہ حرام۔ خلاصہ یہ کہ اگر قدر و جنس دونوں متحد ہوں گے تو فضل اور نسیدہ دونوں حرام ہوں گے اور ایک بات میں اتحاد ہوگا تو صرف نسیدہ یعنی ادھار بیچنا حرام ہوگا فضل یعنی زیادہ لینا درست ہوگا اور جو دونوں میں اتحاد نہیں تو فضل اور نسیدہ دونوں درست ہوں گے جیسا کہ روپیہ سے غلہ خریدنا بیچنا ۵ اب رہی یہ بات کہ امام صاحب نے ان دونوں چیزوں کو علت کیوں قرار دیا؟ اس کے اولہ کتب حنفیہ میں مذکور ہیں۔

فائدہ: سود کی حرمت کی وجہ:..... دوسرا قول امام شافعی کا ہے وہ یہ کہ چار چیزوں میں علت ربوا کے حرام ہونے کے لئے طعم ہے یعنی کھانے میں آنا اور چاندی سونے میں نقدیت اور دوسرا وصف جنس کا متحد ہونا۔ تیسرا قول امام مالک کا ہے وہ یہ ہے کہ علت قوت ہے یعنی غذا ہونا یا جو اس کی اصلاح کرے جیسا کہ نمک چوتھا قول عبد الملک بن جاشون کا ہے یعنی قابل نفع ہونا۔ انھیں باتوں پر نظر کر کے علماء نے فرمایا ہے کہ آیت ربوا مجمل ہے۔ اور حضرت عمر رضی اللہ عنہما نے بھی کہا کہ آنحضرت ﷺ دنیا سے تشریف لے گئے اور ربوا کے مسائل ہنوز ہم نے حل نہیں کیے اس مجمل کی تفسیر ائمہ نے خوب کر دی ہے۔ اب جو کوئی خواہ مخواہ اس آیت کی تخصیص کر کے ”صرف غریبوں سے سود لینا حرام ہے اور دولت مندوں سے درست ہے اور گورنمنٹ کے پرائمیری نوٹ کی آمدنی بھی درست ہے اور رفاہ عام کے سرمایہ کا سود لینا بھی درست ہے اور ریل وغیرہ امور تمدن میں بھی سود کے لئے روپیہ دینا درست ہے“ اس کا کیا اعتبار ہے؟ پھر اس پر دہلی کے علماء پر بہتان باندھنا کہ انہوں نے ایسا فتویٰ دیا تھا۔ صریح غلط ہے اور یہ کہنا کہ یہ مسئلہ تجارت اور ترقی ملک کے حق میں سد راہ ہے سخت بے وقوفی اور ابلہ فریبی ہے (دھوکہ دہی) حق یہ ہے کہ سود کی تمام قسمیں حرام ہیں اور اس پر چار عید نازل ہیں:-

معاملہ سود پر چار وعیدیں:..... اول: تخبط اور اس کے بعد وَحَزَمَ الزَّبَا۔ دوم: وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ کہ سود کو جائز کرنے والے ہمیشہ جہنم میں رہیں گے۔ سوم: يَمْحَقُ اللَّهُ الزَّبَا۔ چہارم: فَأَذْنُوا بِمُحْزَبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ کہ سود خواروں کو اللہ اور رسول سے لڑائی کرنے پر مطلع کر دو۔ اسی طرح احادیث صحیحہ میں اس کے لینے والے اور دینے والے اور کاتب اور شاہد سب پر لعنت آئی ہے۔ اور سزا اس کا یہ ہے۔

سود کے لینے، دینے، لکھنے والے اور گواہ لعنت کے موجب ہیں:..... (۱)..... ہر فعل روح پر رنگ کی طرح پیوست ہو جاتا ہے اور تجربہ سے یہ ثابت ہو چکا ہے کہ سود خوری سے دل پر سختی اور روپیہ کی محبت اور بزدلی اس درجہ کی طاری ہوتی ہے کہ جس کا کچھ بیان نہیں اور یہ تینوں اوصاف نہایت درجہ کے خراب ہیں۔ دیکھیے سود خور کیسے سخت دل ہوتے ہیں کہ کیسا ہی غریب و مفلس کیوں نہ ہو اس کی خانہ بربادی کر کے اپنا بھلا کرنے میں دریغ نہیں کرتے۔ اور بزدلی ان کی مشہور ہے اور اسی لئے آپ تاریخوں کے ورق الٹ جائیے کبھی کسی سود خور قوم کو آپ نہ پاویں گے کہ اس نے اولوالعزمی کی ہو یا قاتح ملک ہوئی ہو۔ بلکہ بیشتر یہ ناجائز روپیہ جمع کیا ہوا دلیروں کے ہاتھ لگا کرتا ہے۔ یہ تاثیریں تو دنیا میں ظاہر ہوتی ہے اور علم باطن میں اس کے یہ اخلاقی رذیلہ ہمیشہ اس کی روح کو صدمہ پہنچاتے ہیں جیسا کہ اس نے لوگوں کے دلوں پر صدمہ پہنچایا۔

(۲)..... سود خوری سے ملک کی ترقی اور علوم و فنون کے کارخانوں اور تجارت کی طرف (جو قوم اور ملک اور سلطنت کی رونق کا باعث ہیں) توجہ نہیں رہتی اور بدینتی آجاتی ہے۔ آپ سود خوروں کے ملک کو کبھی سرسبز نہیں دیکھیں گے بلکہ صرف انھیں چند مردار خوروں کو (۳)..... صلہ رحمی اور ہمدردی انسانی اور مردت کا دروازہ اس سے بند ہو جاتا ہے، اعاذنا اللہ منہ۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ﴿۲۸۰﴾

فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ ۗ وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ

أَمْوَالِكُمْ ۗ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ ﴿۲۸۱﴾ وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ

مَيْسَرَةٍ ۗ وَأَن تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿۲۸۲﴾ وَاتَّقُوا يَوْمًا

تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ ۖ ثُمَّ تُوَفَّىٰ كُلُّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ﴿۲۸۳﴾

ترجمہ:..... ایمان والو! اللہ سے ڈرو اور جو کچھ سود لینا باقی رہ گیا ہے اس کو چھوڑ دو اگر تم (سچے) مومن ہو (یہ) پھر اگر (یہ) نہیں کرتے تو اللہ اور اس کے رسول سے لڑنے کے لئے خبردار ہو جاؤ اور اگر توبہ کرتے ہو تو تم کو تمہاری اصل رقم پہنچ سکتی ہے نہ تم ظلم کرو اور نہ کوئی تم پر ظلم کرے (۲۸۰) اور اگر قرض دار تنگ دست ہے تو اس کو فراموشی تک مہلت دینی چاہیے اور اگر (مناسب) سمجھو تو معاف ہی کر دینا تمہارے لئے بہتر ہے (۲۸۱) اور اس دن سے ڈرتے رہا کرو کہ جس دن تم خدا کی طرف لوٹائے جاؤ گے پھر جس کسی نے جو کچھ کمایا تھا اس کو پورا پورا دیا جائے گا اور کسی کا کوئی حق دبا نہ رکھا جائے گا (۲۸۲)

ترکیب:..... ان کنتم مومنین شرط جملہ مقدم دال بر جزا فان لم تفعلوا شرط فاذنوا..... الخ جواب وان شرطیہ کان تاتہ ذو عسرة اس کا اسم فظنرہ خبر ہے مبتدا مخذوف کی اکی فال حکم نظرہ..... الخ یہ تمام جملہ جواب شرط واتقوا فعل انتم فاعل یوماً مفعول بہ ترجعون..... الخ جملہ اس کی صفت۔

پچھلا سود و معاف، نزول حکم کے بعد سود لینے کی گنجائش نہیں

تفسیر:..... پہلے فرمایا تھا ”سود سے باز آ جاؤ اور جو کچھ ممانعت سے پیشتر لے لیا چکے ہو وہ تمہارا ہے“۔ اس پر خیال پیدا ہوتا تھا کہ ممانعت سے پہلے کا جو سود قرض دار کے ذمہ پر چڑھا ہوا ہے وہ بھی ہمارا ہے اس کو لینا چاہیے۔ اس خیال کو خدا نے رد کیا کہ جو کچھ سود قرض داروں کے ذمہ پر باقی رہ گیا ہے اس کو چھوڑ دو اگر سچا ایمان رکھتے ہو اور جو تم بازنہیں آتے تو تم کو خدا اور اس کے رسول کی طرف سے لڑائی کا اشتہار دیا جاتا ہے کس لیے کہ باوجود ممانعت شدید اور تاکید مزید کے پھر سود لینا اور غریبوں کا دل دکھانا خدا اور اس کے رسول سے جنگ کرتا ہے۔ ہاں اگر تم اس فعل بد سے توبہ کرتے ہو تو تم کو تمہارا اصل مال پہنچتا ہے۔ نہ سود لے کر تم کسی پر ظلم کرو نہ اصل مال میں کمی کر کے تم پر ظلم کیا جاوے۔ جب کہ سود کی سخت ممانعت ہو گئی اور ذمہ پر چڑھا ہوا سود لینا بھی حرام ہوا تو قرض خواہ کا قرض دار کو تنگ کر کے جلدی وصول کرنا بھی ایک طبعی بات ہے کس لیے کہ جو امید نفع کی تھی جس کی وجہ سے مہلت دے رہا تھا وہ تو منقطع ہو گئی مگر جو قرض دار تنگ دست ہیں ان کے لئے اس میں بڑی دقت ہے وہ کہاں سے لا کر ان کو دیں اُدھر قرض خواہ ہے کہ تقاضوں کے مارے اس کو پیسے ڈالتا ہے بے آبرو کر رہا ہے قید میں ڈلوانے کی فکر کر رہا ہے اس لئے خدا تعالیٰ نے ان بے کسوں کے حال زار پر رحم کر کے اس کے ساتھ ہی یہ حکم دیا کہ

اگر قرض دار تنگ دست ہے (یعنی سردی گرمی کے کپڑوں اور دو ایک دن کے کھانے اور خرچ عیال کے علاوہ نہ کوئی جائیداد رکھتا ہے کہ اس کو فروخت کر کے ادا کرے نہ نقد مال ہے کہ دے کر پیچھا پھڑائے تو اس کو مہلت دینی چاہیے یہاں تک کہ اس کو قرض ادا کرنے کا مقدور حاصل ہو جائے۔ اتنے عرصے میں اس کو تنگ کرنا یا قید کرنا حرام ہے، اسلام میں سراسر رحم دلی ہے۔ ربوا الفضل کو بھی اسی لیے حرام کیا گیا تھا کہ اگر مثلاً کسی غریب کو اچھے گیہوں کی ضرورت پڑے تو برابر سراسر کسی سے بدل لے اس تفاوتِ قلیل پر نظر نہ کی جائے۔ اسی طرح ربوا النسفیہ کو حرام کیا، باہم احسان اور صلہ رحمی کے طور پر دوسرے بھائی کی حاجت قرض دے کر روا کر دینی چاہیے پھر فرماتا ہے اگر تم بالکل معاف کر دو تو یہ تمہارے لئے بہتر ہے کیونکہ خزانہ الہی میں جمع ہو کر تمہیں آخرت میں نفع دے گا۔ اس کے بعد اس صلہ رحمی اور رحم دلی اور اس سخت گیری کے لئے ایک کوڑا سا غافلوں کی پشت پر مار دیا کہ اُس دن سے ڈرو کہ جس میں تم پھر خدا کے پاس واپس جاؤ گے اور ہر شخص اپنے اعمال کا نتیجہ پائے گا۔

اس میں اشارہ ہے کہ تم پر بھی خدا تعالیٰ کے سیکڑوں مطالبات ہیں پھر جب تم سخت گیری کرتے ہو تو اپنے لئے اُس روزِ رحم کی کس بھروسہ پر امید رکھتے ہو۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدِينٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ ۖ وَلْيَكْتُبَ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ ۖ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ ۖ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا ۚ فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ ۚ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ ۖ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتٌ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى ۚ وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا ۗ وَلَا تَسْمَعُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلِهِ ۚ ذَلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا ۗ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا ۗ وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ ۖ وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ ۚ وَإِنْ تَفَعَّلُوا فَإِنَّهُ فَسُوقٌ بِكُمْ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ ۚ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

شَيْءٍ عَلَيْهِمْ ۝ وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهْنَ مَقْبُوضَةً ۝

فَإِنْ آمَنَ بَعْضُكُمْ بِعُضَا فُلْيُودٍ الَّذِي أُوتِيَ مِنْ أَمَانَتِهِ وَلَيَتَّقِ اللَّهُ رَبَّهُ وَلَا

تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ ۝ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ ۝ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ۝

ترجمہ:..... ایمان والو! جب تم اُدھار پر کسی مینعاہ معین تک لیں دین کیا کرو تو اُس کو لکھ لیا کرو اور چاہیے کہ تم میں سے کوئی کاتب پورا پورا لکھے اور لکھنے والوں کو انکار نہ کرنا چاہیے جیسا کہ اس کو خدا نے سکھایا ہے لکھ دے اور مضمون وہ بتائے کہ جس پر مطالبہ ہو اور اللہ سے ڈرے جو اس کا پروردگار ہے اور اس میں کوئی کسر نہ رکھی جائے پھر جس پر مطالبہ ہے اگر وہ بے وقوف یا معذور ہو یا وہ مضمون نہیں بتا سکتا تب اُس کے ولی کو چاہیے کہ انصاف سے مضمون بتائے اور اپنے لوگوں میں سے دوسرے گواہ کر لیا کرو اور اگر دوسرے نہیں تو ایک مرد اور دو عورتیں کہ جن کو تم گواہوں میں پسند کرتے ہو کیونکہ اگر ان میں سے ایک بھولو لگی تو دوسری اس کو یاد دلا دے گی اور گواہوں کو انکار نہ کرنا چاہیے جبکہ وہ طلب کئے جائیں اور معاملہ میعادوں لکھنے میں کاٹلی نہ کرو خواہ (معاملہ) چھوٹا ہو یا بڑا یہ خدا کے نزدیک منصفانہ بات ہے اور گواہی کے لئے بھی مضبوطی ہے اور زیادہ قرین عقل ہے کہ تم کو شہدہ پڑے مگر جب کہ وہ معاملہ دست بدست تجارت کا ہو کہ جس کو باہم لیتے دیتے ہو تب تو اس کے نہ لکھنے میں تم پر کچھ مضائقہ نہیں اور جب سودا کرو تو گواہ کر لیا کرو اور نہ کاتب کو ضرر پہنچایا جائے اور نہ گواہ کو اور جو ایسا کرے تو یہ تمہاری بدکاری ہے اور اللہ سے ڈرتے رہو اور خدا (تو) تم کو سکھاتا ہے اور اللہ ہر چیز کو جانتا ہے اور اگر تم سفر میں ہو اور تم کو کوئی لکھنے والا نہ ملے تو قرض خواہ کے ہاتھ میں کوئی چیز گروی کرو اور جو تم میں سے کوئی کسی کے پاس امانت سپرد کرے تو اس کو چاہیے کہ اس کی امانت واپس کر دے اور اللہ سے ڈرے جو اس کا پروردگار ہے اور گواہی نہ چھپایا کرو اور جو اس کو چھپاتا ہے تو وہ دل کا کھوٹا ہے اور جو کچھ تم کر رہے ہو خدا سب کو جان رہا ہے۔

ترکیب:..... یا حرف ندا ایہا اللدین..... الخ صلہ و موصولہ نازی اذ اکلمہ شرط تداینتم بدین الی اجل متعلق ہے فعل سے یہ جملہ شرط فاکتبوہ جواب بالعدل متعلق ہے ولیکتب سے کما علمہ اللہ کاف موضع نصب میں ہے صفت ہے مصدر مخذوف کی۔ ولیمثل اس کی ماضی امل ہے من رجالکم صفت ہے۔ شہیدین کی۔ ممن ترضون موضع رفع میں صفت ہے رجل والمرآنان کی، من الشہداء بدل ہے من سے جو ممن میں ہے ان تضل، ان مصدر یہ ناصب فعل ہے اور یہ مفعول لہ ہے تقدیرہ لان تضل۔ فتذکر منصوب ہے معطوف ہے تضل پر۔ احدہما فاعل الاخری مفعول ان تکتبوہ بتاویل مصدر مفعول ہے لاتسموا کا صغیر او کبیر دونوں حال ہیں تکتبوہ کی ہ سے عند اللہ طرف ہے اقسط کا اور لام للشہادۃ میں اقوم سے متعلق ہے۔ ان لاترتابو موضع نصب میں ہے و تقدیرہ وادنی لئلا ترتابو۔ تجارۃ موصوف حاضرہ صفت مجموعہ خیر تکتون اور اسم اس کا ضمیر ہے یکون میں جو المعاملۃ کی طرف پھر تی ہے۔ تدبیر و نہایتکم ای تقبضونہا جملہ صفت ثانیہ ہے تجارۃ کی رہان موصوف مقبوضہ صفت مجموعہ خیر ہے مبتدا مخذوف کی اکی الشیقہ رہان۔

مال کی حفاظت و ترقی کی تدابیر

تفسیر:..... پہلی آیتوں میں صدقہ و خیرات کا حکم دیا اس کے بعد سود کو منع کیا جس سے بظاہر مال میں کمی ہوتی ہے۔ اس کے بعد مال کی حفاظت اور ترقی کی تدبیر ان آیات میں بیان کی۔ لکھنے اور بیع السلم کا حکم دیا۔ یہ اس لئے کہ مال سے انسان بہت سے نیک کام کر سکتا ہے اور سوال اور ذلت سے بچتا ہے بفرافغ دل عبادت کر سکتا ہے اور اسی لئے بے جا صرف کر کے مال برباد کرنے سے بھی بڑی تاکید سے منع

فرمایا وَلَا تَنْسِرُوا فُؤَادَ يَأْيُوهَا۔ یا یوں کہو جب کہ خدا نے سود سے منع کیا تو اس کے بدلے میں ایک اور جائز آمدنی یعنی بیع السلم کو جائز کیا۔ کیونکہ بعض مفسرین نے اِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ اِلَىٰ اٰجَلٍ مُّسْتَمَيٍّ سے بیع السلم مراد لی ہے جیسا کہ ابھی بیان ہوتا ہے۔ فرماتا ہے اے مسلمانو! جب تم باہم کچھ قرض کسی میعاد پر لو دو تو اس کو لکھ لیا کرو اور کوئی لکھنے والا حق لکھنے کی زیادتی نہ کرے اور قرض لینے والا خود بتا جاوے اور جو وہ کم سنی یا بیوقوفی کی وجہ سے خود نہیں لکھ سکتا یا مضمون تمسک نہیں بنا سکتا تو اُس کے ولی وارث بتائیں اور لکھوائیں اور پھر دو شخصوں کو کہ جو معتبر ہوں گواہ بنا لو اور جو مرد نہ ہوں تو ایک مرد اور دو عورتیں گواہی میں کافی ہیں تاکہ ایک بھولے تو دوسری یاد دلا دے اور جب وقت پڑے تو گواہوں کو لازم ہے کہ پوری گواہی دیں اس کو ہرگز نہ چھپاویں۔ ہاں اگر نقد بقصد تجارت ہو تو اس کا لکھانا کچھ ضروری نہیں اور جو باہم بیع کر دو تو کسی کو اس پر گواہ بنا لیا کرو۔ اور جو سفر کی وجہ سے لکھنے والا نہ ملے تو کوئی چیز رہن کر دینی چاہیے۔ اور جو کوئی کسی کو امانت سپرد کرے تو اس کو لازم ہے کہ پھر اس کی امانت واپس کر دے خدا سے ڈرے۔ یہ آیت کا خلاصہ مطلب ہے۔ اب ہم اس میں جس قدر احکام ہیں ان کی تفصیل کرتے ہیں اور اس میں اقوال مفسرین بھی بیان کرتے ہیں تاکہ آیت کے مطالب پر بخوبی آگاہی ہو جاوے۔

بیع السلم کے وقت لکھنے کا حکم:..... (۱)..... اِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ اِلَىٰ اٰجَلٍ مُّسْتَمَيٍّ فَاَنْتُبُوهُ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ جب نبی ﷺ مدینہ منورہ تشریف لائے تو لوگ چھوڑوں کی دو برس تین برس کے وعدہ پر بیع کیا کرتے تھے۔ نبی ﷺ نے فرمایا جو کوئی بیع السلم کرے تو وزن اور وقت اور پیمانہ معین کر لیا کرے اس پر خدا تعالیٰ نے اور بھی اس آیت میں اس بیع کی حفاظت کر دی کہ ان سب باتوں کو لکھ لیا کرو پس ابن عباس رضی اللہ عنہما کے نزدیک اس آیت میں تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ سے بیع السلم مراد ہے اور اس کے لکھنے سے یہ مراد ہے کہ وزن اور پیمانہ اور وقت لکھ لیا جائے جمہور مفسرین کہتے ہیں کہ بیع چار طور سے ہو سکتی ہے۔

اول: نقد بقصد یعنی ابھی دام دینا اور ابھی چیز لینا جس کو تجارۃ حاضرة سے تعبیر کیا ہے سو وہ اس جگہ مراد نہیں کیونکہ وہاں دین نہیں اور تداین تقابل ہے دین سے اور تداینتم تبایعتم بدین۔

خرید و فروخت کی چار قسمیں:..... دوم: ادھار کو ادھار سے فروخت کرنا کہ ہم تم کو پرسوں اتنے روپے دیں گے تم ہم کو اس قدر چیز دینا، سو یہ بیع باطل ہے یہ بھی اس آیت میں داخل نہیں۔ تیسرے کسی چیز کو ادھار سے فروخت کرنا یعنی بیع العین بالذین، جیسا کہ کوئی کہے ہم نے یہ شے اتنے روپے سے خریدی مگر روپیہ دو مہینے میں دوں گا۔ چوتھی بیع الدین بالذین یعنی روپیہ تو اسی وقت دیدیا جائے اور مال کے لئے کوئی مہلت مقرر ہو جائے۔ مثلاً کوئی کہے کہ ہم نے تم سے سو من گیہوں اس نرخ سے خریدے اور فلاں مہینے میں ہم تم سے لے لیں گے اس کو بیع السلم اور بیع السلف کہتے ہیں، اس آیت میں تیسری اور چوتھی قسم مراد ہے اور یہی قوی ہے۔ بعض کہتے ہیں اس سے قرض دینا مراد ہے کہ اگر کوئی کسی کو قرض دے تو اس کو لکھ لے لیکن اس میں ضعف ہے۔ کیونکہ لغت میں قرض اور چیز ہے دین اور چیز ہے۔ قرض میں مدت مقرر کرنا درست نہیں۔ دین میں ہے۔ قرض، روپیہ پیسہ وغیرہ کسی کو بشرط واپسی دینا۔ دین، کسی حق کی بابت کوئی چیز اس پر لازم ہونا۔ اور کبھی دونوں ایک معنی میں بھی مستعمل ہوتے ہیں پس آیت میں دین کا ذکر ہے نہ کہ قرض کا۔

معاملات کو لکھنے کا حکم اباحت کے لئے ہے:..... (۲)..... فَاَنْتُبُوهُ۔ جمہور محققین کے نزدیک یہ امر وجوب کے لئے نہیں بلکہ

① امام بخاری وغیرہ محدثین نے روایت کیا ہے ۱۲ من۔ ② بیع السلم جمہور ائمہ کے نزدیک جائز ہے جس کو ہمارے عرف میں بدنی کہتے ہیں۔ مگر اس میں چند شرطیں ہیں۔ مال جو لیا جائے گا اس کی ناپ تول مقرر ہونی چاہیے اور یہ کہ کب لیا جائے گا، اور کہاں لیا جائے گا وغیرہ ذاک تا کہ کوئی جھگڑا پیدا نہ ہو خواہ وقت مقرر پر وہ چیز ارزاں ہو خواہ گراں بائع (ستی یا منگی بیچنے والے) کو دینی پڑے گی۔ اور اس کا لفع مشتری کو درست نہ ہوگا ۱۲ من۔

اباحت کے لئے ہے۔ یعنی لکھنا اس معاملہ کا فرض و واجب نہیں بلکہ بہتر ہے تاکہ باہم نزاع اور کسی شرط پر جھگڑا نہ ہو۔

(۳)..... وَ لَيْسَ كُتُبٌ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ۔ کاتب پر بھی اس کا لکھنا بقول جمہور فرض و واجب نہیں۔

کتابت کی اجرت:..... (۴)..... وَلَا يُضَارُّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ۔ بلکہ اسی لئے متاخرین نے کاتب کے لئے اجرت کتابت کے لئے لکھنا جائز قرار دیا ہے اور مستحب یہ ہے کہ کاتب بلا اجرت اس شکر یہ میں کہ خدا نے اُس کو لکھنا سکھا یا ثواب جان کر لکھے جیسا کہ اہل اسلام کے اور سب کام اجرا آخرت پر ہوتے ہیں۔ والیہ یشیر بقولہ وَلَا يَأْتِبُ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ۔

(۵)..... وَ لِيُنْبِلَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ، املال اور ملاء دونوں کے لغت میں بتانے اور پڑھ کر سنانے کے معنی ہیں قال تعالیٰ فَهِيَ تُنْمِنُ عَلَيْهِ بِكُرْهُهُ وَأَصِينًا یعنی جس پر ذمہ ہے اور اس نے اپنے ذمہ پر لے لیا ہے کہ میں فلاں مہینے میں اس شے کو کہ جس پر بیع واقع ہوئی دوں گا وہ اقرار کر لے اور لکھوائے اور کچھ کم زیادہ نہ کرے اور جو یہ خود لکھوانہیں سکتا یا خود لکھ نہیں سکتا تو اس کا ولی انصاف سے یہ کام کرے۔

فائدہ: احکام شہادت:..... (۶)..... وَ اسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ گواہ بنانا بھی امر استحبابی ہے مِنْ رِجَالِكُمْ اور عِن تَوْضُؤِنِ مِنَ الشَّهَدَاءِ سے شہادت کے متعلق چند مسائل مستفاد ہوتے ہیں۔

اول: یہ کہ سوائے شہادت زنا کے ہر امر کی شہادت کے لئے دو آدمی کافی ہیں لانه قال شَهِيدَيْنِ اور زناء کے معاملہ میں چار خصوص کی گواہی معتبر ہے کما قال الله تعالى: وَالَّذِي يَأْتِيَنَّ الْفَاحِشَةَ مِنْ نِسَائِكُمْ فَاَسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ اَرْبَعَةٌ مِنْكُمْ وَقَالَ ثَلَاثَةٌ لَهٗ يَأْتِيُوْنَ بِاَرْبَعَةٍ شُهَدَاءَ کیونکہ یہ کام مرد اور عورت دونوں سے متعلق ہے ہر ایک کے لئے دو گواہ چاہئیں اور نیز پردہ پوشی بھی مطلوب ہے۔ پھر سوائے زنا کے اگر حدود و قصاص کا معاملہ ہے تو اس میں صرف دو مرد ہوں عورتیں نہ ہوں کیونکہ ابن ابی شیبہ نے مصنف میں زہری سے روایت کی ہے: مضت السنة من لدن رسول الله صلى الله عليه وسلم والخليفتين من بعده ان لا شهادة للنساء في الحدود و کہ حضور ﷺ کے عہد سے حضرت ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہما کے عہد تک حدود (وقصاص) میں عورتوں کی گواہی قبول نہ کی جاتی تھی۔ اس کے سوائے اور سب معاملات میں خواہ مالی ہوں خواہ غیر مالی دو مردوں کی گواہی اور جو مرد نہ ہوں تو ایک مرد ۵ اور دو عورتوں کی کافی ہے۔ دو عورتیں ایک مرد کے قائم مقام کی گئی ہیں۔ کیونکہ ان کے مزاج میں برودت ہے جس سے نسیان پیدا ہوتا ہے دو میں اگر ایک بھولے گی تو دوسری یاد دلائے گی۔ امام شافعی کہتے ہیں کہ ایک مرد اور دو عورتوں کی گواہی مالی معاملات میں قبول ہوگی اور غیر مالی میں مرد کا ہونا ضروری بات ہے۔

اہلیت شہادت کے لئے دس شرطیں:..... دوم: عین تَوْضُؤِنِ سے یہ بات ثابت ہوئی کہ ہر شخص گواہی کے قابل نہیں بلکہ عمدہ آدمی ہو اب اس کی تفسیر بالتفصیل علماء امت نے احادیث اور قیاس سے یوں کی ہے کہ گواہ میں دس شرطیں ہونی چاہئیں اول حر ہو، یعنی کسی کا غلام نہ ہو۔ دوم بالغ ہو، کم سن لڑکا نہ ہو۔ سوم مسلمان ہو جیسا کہ مِنْ رِجَالِكُمْ سے سمجھا جاتا ہے کافر نہ ہو البتہ کافر متاسن کی گواہی دوسرے کافر متاسن پر درست ہو سکتی ہے نہ کہ مسلمانوں پر۔

دابع ہو کہ یہ شرطیں اُن باتوں کی گواہی میں معتبر ہیں جو دین سے متعلق ہیں اور معاملات میں تو صرف ہر اہل عقل و تمیز کا قول معتبر ہوگا خواہ خر خواہ غلام خواہ مسلمان ہو خواہ کافر جو ان ہو یا عقل و تمیز والا لڑکا۔ کس لیے کہ معاملات کثیر الوقوع ہیں اگر ان میں یہ قیدیں معتبر ہوں تو حرج ہوگا۔ چنانچہ ہدایہ کی کتاب الکرہۃ میں لکھا ہے:

و يقبل في المعاملات قول الفاسق ولا يقبل في الديانات الا قول العدل ووجه الفرق ان المعاملات بكثرة وجودها فيما بين

۵..... مجرد معاملات جن پر مرد مطلق نہیں ہوتے وہاں صرف ایک عورت کی بھی شہادت کافی ہے جیسا کہ بکارت، ولادت اور عورتوں کے خاص عیب، ہدایہ ۱۲۷۔

الناس فلو شرطنا شرطاً زائداً يودي الى الحرج فيقبل قول الواحد فيها عدلاً كان او فاسقاً كافراً كان او مسلماً عبداً كان او حراً ذكراً كان او انثى دفعاً للحرج۔

معاملات کی مثال ثراء اور اذن تجارت اور وکیل بنانا وغیرہ اور دیانات کی مثال نجاست آب کی خبر دینا یا اور کوئی حلت و حرمت کے متعلق خبر دینا۔ چہارم عادل ہو فاسق نہ ہو پنجم جس چیز کی گواہی دیتا ہو اس کو خوب جانتا ہو۔ ششم اس گواہی سے اس کا کوئی نفع نہ ہو۔ ہفتم اس سے کوئی اس کی مضرت دفع نہ ہو۔ ہشتم غلط اور نسیان میں مشہور نہ ہو۔ نہم بے مروت اور لالچی نہ ہو۔ دہم جس پر گواہی دے رہا ہے اس میں اور اس میں کوئی عداوت نہ وہ۔

سوم: وَلَا يَأْتِبُ الشَّهَادَةَ إِذَا مَا دُعُوا۔ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ سے گواہوں پر فرض واجب ہو گیا ان کو عدالت میں طلب کیا جائے تو ایمان داری سے سچی شہادت دیویں اور اس میں سے ہرگز کوئی بات مخفی نہ کریں نہ اس کو بدل کر کہیں خواہ اپنا ہی نقصان کیوں نہ ہوتا ہو۔ اگر گواہ کا کوئی خرچ دادائے شہادت میں سفر کرنا پڑے تو جب درس تدریس و عہدہ قضا کے لئے اجرت لینا متاخرین نے جائز رکھا ہے تاکہ یہ دروازہ بند نہ ہو جائے، تو اسی طرح گواہ کو خرچ و خوراک بھی دینا جائز ہو سکتا ہے جس کی طرف وَلَا يُضَادُّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ میں اشارہ ہے۔ گروی رکھنے کا حکم:..... چہارم: وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهْنَ مَقْبُوضَةً جمہور محققین کہتے ہیں کہ قید (اگر تم سفر میں ہو اور کوئی کاتب نہ ملے تب کوئی چیز رہن کر دو) ایک امر کثیر الوقوع کے بیان کے لئے ہے کیونکہ سفر میں اکثر ایسا ہوتا ہے مگر اس سے یہ غرض نہیں کہ وطن میں باوجود کاتب ہونے کے رہن نہ کرو بلکہ خود آنحضرت ﷺ نے مدینہ کے ایک یہودی کے پاس اپنی درع ۵ کو کسی قدر جو لے کر رہن کیا تھا جیسا کہ احادیث صحیحہ سے معلوم ہوتا ہے۔

ادائیگی امانت کا حکم:..... پنجم: فَإِنْ آمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا الْآيَةَ چونکہ کبھی اس طرح سے بھی بیع ہوتی ہے کہ نہ مشتری سے نقد روپیہ لیا جاتا ہے نہ معتبر اور امین سمجھ کر تمسک لکھوایا جاتا ہے نہ کوئی شے زر مین کے عوض میں رہن کی جاتی ہے گویا اس مشتری کو امین تصور کیا جاتا ہے اس امر میں ارشاد ہوتا ہے کہ اگر کوئی کبھی کو ایسا سمجھے تو اس کو لازم ہے کہ اس پر جو کچھ آتا ہے خدا سے ڈر کر حسب وعدہ دیدے انکار نہ کرے اور نیز اس میں یہ بھی اشارہ ہے کہ جو چیز کسی کے پاس رہن کی گئی ہے وہ مرتبہ کے پاس رہن رکھنے والے کی امانت ہے اس کو واپس دیدے جبکہ قرضہ ادا کر دیا جائے۔ اس سے بہت سے مسائل رہن کے ثابت ہوتے ہیں۔ من جملہ ان کے یہ کہ اس چیز پر جو کچھ صرف ہو اس کے مالک کے حساب میں لگے، اور جو کچھ اس کی آمدنی ہو وہ بھی مالک کی ہے۔

من جملہ ان کے یہ کہ اگر امانت کسی آسمانی زمین حادثہ سے تلف ہو جاوے تو امانت ہے اس کا معاوضہ نہیں اور نیز یہ بھی ثابت ہوا کہ یوں بھی کوئی کسی کو امانت سپرد کرے تو اس کو واپس دینا لازم ہے۔ یہ بھی حفظ مال کا ایک عمدہ ذریعہ ہے اور حفظ مال کے لیے یہ آیات بیان ہو رہی ہیں۔ ان آیات میں جس قدر احکام اشارہ مذکور ہیں اور پھر جو کچھ الفاظ میں اسرار رکھے گئے ہیں اور بلاغت مرعی ہے وہ ایک بحر زخار ہے جس کے بیان کے لئے ایک دفتر چاہیے۔

لِلّٰهِ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ ۗ وَاِنْ تُبَدُوْا مَا فِىْ اَنْفُسِكُمْ اَوْ تَخْفُوْهُ

يُحٰسِبْكُمْ بِهٖ ۗ اللّٰهُ ۗ فَيَغْفِرُ لِمَنْ يَّشَآءُ وَيُعَذِّبُ مَنْ يَّشَآءُ ۗ وَاللّٰهُ عَلٰى كُلِّ

شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿۳۷﴾ آمَنَ الرَّسُولُ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْهِ مِنْ رَبِّهِ وَالْمُؤْمِنُونَ ط كُلُّ أَمَنٍ
 بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ ط لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِّنْ رُّسُلِهِ ط وَقَالُوا
 سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا ط غُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ ﴿۳۸﴾ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا
 وُسْعَهَا ط لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ ط رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ
 نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا ط رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَا إِصْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِنْ
 قَبْلِنَا ط رَبَّنَا وَلَا تُحَمِّلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهِ ط وَاعْفُ عَنَّا ط وَاعْفِرْ لَنَا ط
 وَارْحَمْنَا ط أَنْتَ مَوْلَانَا فَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ ﴿۳۹﴾

عج

ترجمہ:..... جو کچھ کہ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ کہ زمین میں ہے سب اللہ ہی کا ہے اور جو کچھ کہ تمہارے دلوں میں ہے خواہ تم اس کو ظاہر کرو یا چھپاؤ اللہ اس کا تم سے حساب لے گا پھر جس کو چاہے معاف کرے گا اور جس کو چاہے عذاب دے گا اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے ﴿جو کچھ رسول پر اس کے رب کی طرف سے نازل کیا گیا ہے اس پر رسول اور ایمان والے یقین لے آئے ہر ایک اللہ اور اس کے فرشتوں اور اس کی کتابوں اور اس کے رسولوں پر ایمان لے آیا کہ ہم کسی ایک رسول میں بھی فرق نہیں کرتے اور کہہ دیا کہ ہم نے سن لیا اور مان لیا تیری مغفرت چاہتے ہیں اے ہمارے پروردگار اور تیرے پاس پھر کر جانا ہے ﴿اللہ بھی کسی کو اس کی گنجائش سے زیادہ تکلیف نہیں دیتا جس نے اچھے کام کیے تو اپنے لیے اور جس نے بڑے کام کیے تو اپنے لیے﴾ (اس کا وبال بھی اسی پر ہے) اے ہمارے رب اگر ہم بھول چوک جائیں تو ہم کو نہ پکڑنا۔ اے ہمارے رب اور ہم پر ایسا بوجھ نہ ڈال دینا جیسا کہ ہم سے پہلوں پر ڈال دیا تھا اے ہمارے رب اور ہم پر ایسا بارگراں نہ رکھ دینا کہ جس کی ہم کو طاقت نہ ہو اور ہم سے درگزر کر اور ہم کو بخش دے اور ہم پر مہربانی کر تو ہمارا کارساز ہے پس ہم کو کافروں پر فتح یاب (بھی) کر ﴿

ترکیب:..... مانی السموات... الخ مبتدأ خبر وان تبدوا شرط يحاسبكم جزاء فيغفر مرفوع جملہ مستأنفہ اور جو مجزوم پڑھا جائے تو یہ يحاسب پر معطوف ہے والمؤمنون معطوف ہے الرسول پر کل مبتدأ آمن بالله... الخ خبر بعض کہتے ہیں المؤمنون مبتدأ اور یہ جملہ انہی مبتدأ خبر اس کی خبر۔ غفر انک اے نسل غفر انک۔

تنبیہ و تہدید

تفسیر:..... پہلے رکوع میں فرمایا تھا کہ ”گو انہی نہ چھپاؤ اور جو چھپائے گا تو اس کا دل گناہ گار ہوگا“۔ اور نیز یہ بھی فرمایا تھا کہ ”کسی کو معصرت نہ پہنچاؤ“ اور یہ بھی کہ ”امانت کو گواہ پر کوئی گواہ نہ ہو واپس دو“۔ اور ایسا ہوتا ہے کہ بعض ظاہر میں تو گواہی دیتے ہیں مگر اس میں ایسی گول باتیں کہہ جاتے ہیں کہ جس سے معصرت ہوتی ہے یا کوئی حیلہ کر کے اور شرع اور قانون کو آڑ بنا کر معصرت پہنچاتے ہیں یا بدنتی سے کوئی ایسا کام کرتے ہیں کہ جو بظاہر اچھا ہے مگر در پردہ اس میں خیانت ہے جس پر احکام ظاہری کچھ مواخذہ نہیں کر سکتے۔ ان

سب باتوں کے لئے جب تک خوفِ خدا نہ ہو اور یہ بات دل نشین نہ ہو جائے کہ وہ ظاہر و باطن سب کچھ جانتا ہے ہر خطرہ قلبی بھی اُس کے سامنے میں موجود ہے وہ بد نیتی اور باطن کے فریبوں اور حیلوں پر عذاب دے گا وہ ہر چیز پر قادر ہے تو اور کوئی علانِ جن نہیں، اس لیے یہ آیت **يَلْهَمُ فِي السَّنُوبِ وَمَا فِي الْأَرْضِ.....** الخ نازل فرمائی تاکہ خدا کا علام الغیوب اور قادر مطلق ہونا دل پر نقش ہو جائے۔ صفاتِ کمالیہ میں سب سے بڑھ کر علم و قدرت ہے اس لئے **يَلْهَمُ فِي السَّنُوبِ وَمَا فِي الْأَرْضِ** میں تو اپنی قدرت کاملہ کو ظاہر کر دیا اور **وَإِنْ تُبْذَرُوا مَا تَقَىٰ أَنْفُسِكُمْ.....** الآیہ سے کمالِ علم کو تعبیر کیا کہ اس کو ہر بات معلوم ہے۔ اس سے فرمانبرداروں کو پوری تسلی ثواب اور جزاء خیر ملنے کے لیے ہے اور سرکشوں اور نافرمانوں کو پوری پوری تہدید اور تنبیہ ہے۔ اور اسی لیے سورہ بقرہ میں نماز، زکوٰۃ، روزہ، حج، قصاص، جہاں نکاح، طلاق، مہر، ایلا، خلع، رضاعت، بیع، ربوا، رہن وغیرہ احکام متعلقہ بحقوق العباد اور حقوق اللہ کو بیان کر کے اس آیت پر کلام کو تمام کر دیا۔

حقوق اللہ کا بیان:..... واضح ہو کہ انسان کے افعال کی دو قسمیں ہیں ایک وہ کہ جو خاص قلب سے متعلق ہیں جیسا کہ محبتِ الہی، رحم دلی، اللہ اور اس کے رسولوں پر اور قیامت اور فرشتوں پر ایمان لانا اور خدا کو حاضر و ناظر جان کر اس سے ڈرنا اور معبودِ حقیقی اور مولیٰ حقیقی سمجھ کر محبت رکھنا۔ یا کینہ حسد بغض نفاق دل میں رکھنا، اور اس کی ذات و صفات اور قیامت اور فرشتوں اور کتابوں اور رسولوں کا انکار کرنا۔ ان سب کو اعتقادات اور نظریات کہتے ہیں۔ دوسرے وہ کہ جن کا ظہور ہاتھ پاؤں زبان وغیرہ اعضاء سے متعلق ہے جیسا کہ نماز زکوٰۃ صدقہ و خیرات وغیرہا۔ یا زنا چوری اور جھوٹ بولنا گالی دینا وغیرہ قسم اول میں بھی نیک و بد باتیں ہیں اور قسم دوم میں بھی۔ قسم دوم کو **وَإِنْ تُبْذَرُوا مَا تَقَىٰ أَنْفُسِكُمْ** سے تعبیر کیا اور قسم اول کو اور **تُخْفُونَ** سے تعبیر کیا۔ مگر نیک لوگوں سے بھی کبھی بھول چوک ہو جاتی ہے اور دل میں بھی کبھی بے اختیار خطرات بد پیدا ہوتے ہیں اگر گرفت ہو تو بڑی مشکل پیش آئے۔ اس لئے **فَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ** بھی فرمادیا مگر بری باتوں کے لئے **وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ** سے تہدید کر دی۔

اور جب کہ **فَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ** فرمایا جس میں اشارہ تھا کہ انسان کی بعض باتیں مغفرت اور رفع درجات کا سبب اور بعض عذاب کا سبب ہیں عام ہے کہ دنیاوی ہوں یا اُحروی یا دونوں ہوں اس لئے موجباتِ رحمت و مغفرت کو بالخصوص ان کو جو علم و معرفت سے متعلق ہیں۔ کس لیے کہ انسان کی سعادت کا زیادہ تر مدار اعتقادات و معارف ہی کی درستی پر ہے اس لئے فرمادیا **أَمِنَ الرَّسُولُ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْهِ.....** الآیہ اس میں یہ بھی بات ظاہر ہو گئی کہ اول سورہ میں جو **هُدًى لِلْمُتَّقِينَ**... الآیہ آیا اور متقین کا حال بیان فرمایا اس سے یہی لوگ مراد ہیں تاکہ ابتداء کلام اور انتہائے کلام میں وہ ربط ہو جائے جو کہ دعویٰ اور دلیل کے نتیجہ میں ہوتا ہے یہ کمالِ بلاغت ہے اور نیز یہ بات بھی بتلادی کہ وصفِ تقویٰ امت محمد ﷺ کو حاصل ہو گیا۔

یہ بات ہم مقدمہ کتاب میں ظاہر کر چکے ہیں کہ خدا اور بندوں میں بہت سے وسائط ہیں پاک باز بندوں یعنی رسولوں میں اور اللہ میں واسطہ فرشتہ ہے کہ تجرد زیادہ رکھتا ہے پھر اور آدمیوں کے لئے واسطہ رسول ہیں۔ کس لئے کہ ملائکہ پر تو عالم ملکوت خود ظاہر ہے ان کو بجز یقین کرنے کے چارہ نہیں ہاں انسانوں سے ہوشم ظاہر مخفی ہے اس لئے ان کا ایمان لانا زیادہ تر ضروری ہے سب سے اور پیشتر ان کے ہادی اور مرشد رسول کو اس عالم کا یقین ہونا پر ضرور ہے تاکہ اس کی صداقت اور ایمان کا پر تو امت کے دلوں پر پڑے۔ اور اسی لئے جناب نبی ﷺ کو شبِ معراج میں مختلف اوقات میں اُس عالم کا مشاہدہ کرا دیا اور سب کچھ دکھا دیا۔ اس لئے فرماتا ہے **أَمِنَ الرَّسُولُ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْهِ مِنْ رَبِّهِ** اس کے بعد **وَالْمُؤْمِنُونَ** ذکر کیا اور اس پر سب کو جمع کر کے **كُلٌّ آمِنَ بِاللَّهِ وَمَنْ يَلِكُ** و **كُتِبَ لَهُمْ** و **رُسُلُهُ** میں علی ترتیب ذکر

تفسیر حقانی..... جلد اول..... منزل ۱ ..... ۶۲۷ ..... تِلْكَ الرُّسُلُ پاره ۳..... سُورَةُ الْبَقَرَةِ ۲

فرمایا اور مومنوں کی طرف سے یہ بھی ظاہر کر دیا لَا نَفَرِي بَيْنَ ۵ أَحَدِي قَبْلَ دُشَيْلِهِ کہ ہم کو اس کے کسی رسول کا بھی انکار نہیں حقیقت میں خدا کی فرمانبرداری کے یہی معنی بھی ہیں کہ اس کے کسی برگزیدہ یا رسول کا انکار نہ کیا جائے۔ سو یہ بات بھی خالص اہل اسلام کو حاصل ہے یہود حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا انکار کرتے ہیں عیسائی نہیں پھر وجہ کہ جس سے یہودی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی کسر شان پر استدلال کرتے ہیں جناب محمد علیہ السلام کا انکار کرتے ہیں جن کے انکار کی وجہ نہ تو تورات سے ثابت ہے نہ انجیل سے نہ وہ ان حضرات انبیاء کے برخلاف ہے بلکہ ان کی مصدق۔ علاوہ اس کے صد ہا معجزات اور سب سے بڑھ کر معجزہ عرب چھٹی جاہل اور وحشی قوم کو خدا پرست اور نیکو کار ہوتے اور کایا پلے بھی دیکھ چکے ہیں اور ان کی بشارت بھی کتب مقدسہ میں ہیں۔

اہل ایمان کی سیرت اور رویہ کا بیان:..... اس کے بعد اہل ایمان کی سیرت اور رویہ کو بیان کرتا ہے وَقَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا ۱ غُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ یہ آپ بھی جان چکے ہیں کہ انسان کا کمال اس کی قوت نظریہ اور عملیہ کی تکمیل پر منحصر ہے۔ قوت نظریہ کی تکمیل اعتقادات کو درست کرنا اور اس کے رسولوں پر قیامت اور فرشتوں پر ایمان لانا ہے سو اس کی طرف كُنْ اٰمِنٌ بِاللّٰهِ وَمَلِئْ كِتٰبِهٖ ..... الخ میں اشارہ تھا۔ اور قوت عملیہ کی تکمیل اس کی اطاعت کرنا اور اس کے احکام پر کان دھرنا ہے سو اس کو اس آیت وَقَالُوا سَمِعْنَا ..... الخ میں واضح کیا۔

انسان کی تین حالتیں اور تین علم:..... اور یہ بھی ہے کہ انسان کے تین حال ہیں اول وہ جو گزر گیا۔ گزشتہ اور پہلی باتوں کے علم کو علم المبدأ کہتے ہیں۔ دوسرا حال موجود اس کے علم کو علم الیاضر ۶ کہتے ہیں کہ اس عالم میں انسان کو کیا کرنا چاہیے۔ تیسرا حال آئندہ کہ مرنے کے بعد اس پر کیا گزرے گا اور کیا پیش آئے گا، اس کو علم المعاد کہتے ہیں۔ قرآن چوں کہ کتاب الہی ہے اس میں ان تینوں علموں کی طرف ضرور اشارہ ہوتا ہے اور انہیں کی تعلیم کے لئے انبیاء دنیا میں آئے۔ اور کتابیں لائے ہیں اس لئے اخیر سورہ بقرہ میں ان تینوں علوم کو بیان فرمایا، اٰمِنُ الرَّسُوْلُ سے لے کر لَا نَفَرِي بَيْنَ ۵ أَحَدِي قَبْلَ دُشَيْلِهِ تک تو علم المبدأ کی طرف اشارہ ہے کہ اول سب سے وہ ذات باری ہے اور پھر ملائکہ مخلوقات میں منظر اول ہیں پھر آسمان وزمین جن و انس ان کی ہدایت کے لئے کتابیں اور رسول آئے اور علم الوسط کی طرف وَقَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا میں اشارہ ہے۔ کیونکہ بجز طاعت و فرماں برداری کے دنیا میں انسان کے لئے فلاح و نجات کا اور کون (کونسا) ذریعہ ہو سکتا ہے اس کو دنیا میں ہی کرنا چاہیے۔ غُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ میں علم المعاد کی طرف اشارہ ہے کہ مگر عالم قدس میں جانا اور خدا کے پاس حاضر ہونا ہے جہاں سوائے مغفرت کے اور کوئی عمدہ چیز نہیں۔

لَا يُكَلِّفُ اللّٰهُ نَفْسًا ۱ اِلًا وُسْعَهَا ..... یہ تترہ ہے کلام مومنین اور رسول کا اور قَالَوْا اٰمِنٌ بِاللّٰهِ وَمَلِئْ كِتٰبِهٖ ۲ وَقَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا تو اس کے ساتھ خدا کی مدح میں یہ بھی کہا کہ ہم کیوں کر اس کی اطاعت نہ کریں حالانکہ وہ کسی کو طاقت سے زیادہ کوئی حکم ہی نہیں دیتا۔ بعض مفسرین کہتے ہیں یہ جملہ خدا کی طرف سے اس بیان میں بطور جملہ معترضہ کے بیان ہوا ہے کہ وہ جو میری طاعت کرتے ہیں بجا کرتے ہیں میں بھی ایسا نہیں ہوں کہ جو کسی کو کوئی حکم طاقت سے زیادہ دوں اور طاقت میں میرا کوئی فائدہ نہیں، نافرمانی میں میرا

۱..... اسی لئے مسلمان تمام انبیاء پیغمبر کو برحق جانتے ہیں جن کا ذکر قرآن مجید میں ہے ان پر بالتفصیل ایمان رکھتے ہیں اور جن کا ذکر نہیں ہو جب اس آیت کے وَقَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا تو اس کے ساتھ خدا کی مدح میں یہ بھی کہا کہ ہم کیوں کر اس کی اطاعت نہ کریں حالانکہ وہ کسی کو طاقت سے زیادہ کوئی حکم ہی نہیں دیتا۔ بعض مفسرین کہتے ہیں یہ جملہ خدا کی طرف سے اس بیان میں بطور جملہ معترضہ کے بیان ہوا ہے کہ وہ جو میری طاعت کرتے ہیں بجا کرتے ہیں میں بھی ایسا نہیں ہوں کہ جو کسی کو کوئی حکم طاقت سے زیادہ دوں اور طاقت میں میرا کوئی فائدہ نہیں، نافرمانی میں میرا

۲..... اور اس کو علم الوسط بھی کہتے ہیں ۱۲ منہ۔

نقصان نہیں بلکہ بندوں کا ہی نفع اور نقصان ہے۔

ایک جامع اور مؤثر دُعا:..... رَبَّنَا لَا تُوَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا يَا إيمان داروں کی طرف سے دعا ہے کہ الہی ہر چند ہم تیری طاعت میں سرگرم ہیں مگر جو کچھ مقضائے بشریت سے بھول چوک ہو جائے تو معاف کی جیو۔ یہ اس لئے ذکر کیا کہ عابدوں کو اپنی عبادت پر غرور نہ ہو جائے۔

رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَا إِصْرًا يَا دعا کی دوسری قسم ہے اسرافت میں سختی اور بوجھ کو کہتے ہیں اس سے مراد احکام کی سختی اور بھاری پن ہے یعنی ہم پر وہ سخت احکام فرض نہ کرنا جو باعثِ دقت ہوں جیسا کہ بنی اسرائیل پر تھے جو کتابِ احبار وغیرہ تورات کے حصوں میں اب تک موجود ہیں۔ یا یہ مطلب کہ ہم پر دنیا میں سخت تکلیفیں اور غیر قوموں کی غلامی کا بوجھ نہ ڈالو جیسا کہ بنی اسرائیل پر پڑا۔ وَلَا تَحْمِلْنَا مَأْثَلًا طاقۃً لَنَا یہ ۱۰ حمل اور تحمل میں فرق ہے۔ حمل آپ اٹھانا، تحمل اٹھوانا۔ یہ تیسری قسم دعا کی ہے کہ ہم پر کوئی ایسی افتاد بھی نہ پڑے جس سے ہم کو وہ باتیں برداشت کرنی پڑیں جو ہماری طاقت سے باہر ہوں۔ وَاعْفُ عَنَّا عَذَابَ اور مکافات اعمالِ سیئہ سے درگزر کرنا وَاعْفُ لَنَا پردہ پوشی بھی کر بلکہ اس سے بڑھ کر وَاذْحَمْنَا اپنے کرم سے نعماد دنیا و آخرت نصیب کر اور فَاَنْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ اور ہم کو شمنان دین پر فتح یاب بھی رکھیوں۔ یہ چوتھی قسم کی دعا تھی حقیقت میں غیر ملت کی حکومت میں رہنا پوری غلامی ہے۔ مخالفوں پر فتح یابی بھی ایک عجیب نعمت ہے۔

۱..... بعض علماء نے اس سے یہ بات پیدا کی ہے کہ خدا کو اختیار ہے کہ بندہ کو اس کی طاقت سے زیادہ کسی کام کا حکم دے۔ اس پر بہت کچھ قیل و قال ہوئی ہے۔ مگر جب طاقت و قدرت سے وہ مراد لی جائے کہ جس سے آسانی و سہولت کام کر سکتے تو جو کام مشکل اور وقت سے ہو سکے عرف عام میں اس کو طاقت و قدرت سے باہر کہتے ہیں کون سا اشکال ہو سکتا ہے اس سے ناممکن کام کا حکم دینا ثابت کر کے پھر خدا تعالیٰ کی طرف سے اس کا جواب و حکم کا جواب دہ ہونا ایک فضول بات ہے۔ حقانی۔

اَيَاتُهَا ۲۰۰ (۳) سُورَةُ آلِ عِمْرَانَ مَدَنِيَّةٌ (۸۹) رُكُوعُهَا ۲۰

سورۃ آل عمران مدنی ہے اس میں ۲۰۰ آیات اور ۲۰ رکوع ہیں

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

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

اللَّهُ ۙ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ ۙ نَزَّلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا
لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ وَأَنْزَلَ التَّوْرَةَ وَالْإِنْجِيلَ ۙ مِنْ قَبْلُ هُدًى لِّلنَّاسِ وَأَنْزَلَ
الْفُرْقَانَ ۙ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِ اللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ ۗ وَاللَّهُ عَزِيزٌ
ذُو انْتِقَامٍ ۝

ترجمہ:..... اللہ ۙ، اس کے سوا (اور) کوئی معبود نہیں وہ زندہ (اور عالم کا کارساز ہے) ۙ (اے نبی) اس نے آپ پر کتاب برحق نازل کی جو
اپنے سے اگلی کتابوں کی تصدیق کرتی ہے اور اس سے پہلے تورات اور انجیل (بھی نازل کر چکا ہے) ۙ لوگوں کی ہدایت کے واسطے اور اس نے حق و
باطل میں فیصلہ کرنے والا (قرآن) بھی اُتارا جو لوگ اللہ کی آیتوں کے منکر ہیں اُن کے لئے (تو بڑا ہی) سخت عذاب ہے اور اللہ زبردست بدلہ
لینے والا ہے۔ ۝

ترکیب:..... الم کی ترکیب بیان ہو چکی اللہ مبتدأ لہ الا هو جملہ اس کی خبر المحی القیوم موصوف وصفہ خبر ثانی نزل علیک..... الخ
جملہ یا خبر ثالث ہے یا مستأنف بالحق حال ہے مفعول سے یا فاعل سے اُکی نزلہ محقافی تنزیلہ او ملتبساً بالحق۔ مصدقاً حال ہے
کتاب سے لما بین یدیه جملہ مفعول ہے مصدقاً کا اور لام آلہ کی ہے تقویۃ عمل کے لئے ہدی للناس چیز نصب میں ہے مفعول لہ ہونے
کی وجہ سے۔

شان نزول

تفسیر:..... یہ سورہ مدنیہ ہے اس میں دو سو آیتیں اور بیس رکوع ہیں۔ چونکہ آل عمران کا اس میں ذکر ہے اس لئے اس کا نام آل
عمران ہوا۔

اس کے شان نزول میں محمد بن اسحاق نے یوں روایت کی ہے اور دیگر روایات سے بھی یہی ثابت ہوتا ہے گو وہ روایات بقاعدہ محمد شین
فراوی فراوی کم درجہ کی ہیں، وہ یہ کہ جب نبی ﷺ مدینہ منورہ میں تشریف لائے اور مدینہ حق کی روشنی کے چکارے اطراف و جوانب
میں پھیلے، اور مدینہ کے آس پاس کے یہود و مجتہد حق سے ملزم ٹھہر گئے تو خیران ۝ کے عیسائیوں کی ایک جماعت مناظرہ کے لئے آئی۔ جس

۝ خیران، مدینہ سے چند منزل کے فاصلہ پر ایک شہر عیسائیوں کا تھا۔

میں تخمیناً ساٹھ آدمی تھے ان میں ان کا سردار عبدالمسیح اور اس کا وزیر دوشیراہیم اور ان کا بڑا پادری کہ جس کو وہ جبر اور اسقف کہتے تھے ابو حارثہ بن علقمہ قبیلہ بنی بکر بن وائل کا بھی موجود تھا۔ اس پادری کی روم کے بادشاہ اس کے علم و فضل کی وجہ سے بڑی تعظیم و توقیر کرتے تھے اور اس کو انعام و اکرام اور جاگیر بھی دے رکھی تھی اور کلیساء عرب کا سردار بھی کر رکھا تھا۔ جب یہ مدینہ کی طرف روانہ ہوئے تو راستہ میں ابو حارثہ کے خچر نے جس پر وہ سوار تھا ٹھوکر کھائی تو اس کے بھائی کرز نے کہا کہ جہاں کے لئے جا رہے ہیں وہ بڑا کم بخت ہے۔ ابو حارثہ نے کہا تو کم بخت ہے۔ اس نے کہا بھائی صاحب یہ کیوں؟ اس نے کہا واللہ وہ شخص کہ جس کے پاس ہم جا رہے ہیں وہ نبی ہے کہ جس کا حضرت مسیح اور یوحنا کے عہد سے اب تک انتظار تھا اور جس کی خبر موسیٰ نے تورات میں دی ہے اور حضرت مسیح بھی مصلوبی کے وقت بشارت دے گئے ہیں کرز نے کہا جب آپ یہ جانتے ہیں تو پھر کیوں اُس کے دین کو قبول نہیں کر لیتے؟ ابو حارثہ نے کہا بھائی اگر میں ایسا کروں تو جو کچھ بادشاہوں نے ہمیں دے رکھا ہے سب واپس لے لیں، عزت جاتی رہے دنیا بھی رکھنی ضرور ہے۔ یہ لوگ الوہیت مسیح کے قائل تھے اور ان کو خدا کا بیٹا کہتے تھے اور تثلیث کے بھی قائل تھے۔ آخر جب یہ مدینہ آئے تو آنحضرت ﷺ سے مناظرہ شروع ہوا۔ آنحضرت ﷺ نے بڑے قوی دلائل سے حضرت مسیح کا بندہ ہونا ثابت کیا کہ خدا اس بات سے پاک ہے کہ وہ کسی عورت کے رحم میں نو مہینے پرورش پائے اور پھر باہر آ کر اور بندو کی طرح کھائے پیے اور بقول نصاریٰ صلیب پر کھینچا جائے، تڑپ تڑپ کر جان دے اور بیٹا باپ کا مماثل اور مشابہ ہوتا ہے اور خدا تعالیٰ سے کوئی چیز مماثل اور مشابہ نہیں، میدان وجود میں اس کے سوا کوئی معبود نہیں کجا مساوی ہوتا۔ جب وہ لاجواب ہوئے تو آپ ﷺ نے فرمایا اچھا اگر اب بھی تمہارے دل میں کوئی کھٹکا ہے تو آؤ ہم تم اپنی اولاد کو لے کر باہر نکلیں اور خدا سے دعا کریں کہ جھوٹے پر لعنت خدا نازل ہو۔ انہوں نے عرض کیا کہ اس کا مشورہ کر کے جواب دیں گے۔ آپس میں گفتگو کرنے لگے کہ ارے بھئی یہ شخص بلاشک خدا کا سچا رسول ہے اگر ہم اس کے مقابلہ میں یوں مبالغہ کریں گے تو ہم پر خدا کا غضب ٹوٹ پڑے گا، اپنے گھر چلے چلو۔ اس اثناء میں یہ سوۃ نازل ہونے لگی۔ سو وہ واپس نجران میں آئے۔ اس سورۃ میں بیش تر نصاریٰ کے عقائد باطلہ کا رد ہے اور نہایت عمدہ دلائل سے اُن کی تسکین کی گئی ہے۔

تثلیث اور الوہیت مسیح کا رد:..... لَقَدْ اس کی تشریح سورہ بقرہ میں ہو چکی۔ اللہ لَا اِلٰهَ اِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّوْمُ۔ اُن عیسائیوں کے مقابلہ میں ان کے تینوں عقیدوں کے بطلان کے لئے یہ ایک چھوٹا سا جملہ بے شمار دلائل اور براہین کا مجموعہ ہے۔ اُن کے تین عقیدے یہ تھے۔

اول: تثلیث، کہ خدا اور عیسیٰ اور روح القدس تینوں مل کر ایک خدا۔ بعض حضرت مریم کو تیسرا اقنوم قرار دیتے تھے۔ دوم: حضرت عیسیٰ خدا کا بیٹا ہے آج کل کے عیسائی بھی بجز چند فرقوں کے یہی عقیدہ رکھتے ہیں۔

اس آیت میں ان تینوں عقیدوں کو باطل کر دیا۔ اللہ لَا اِلٰهَ اِلَّا هُوَ کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ صرف اس توحید حقیقی سے تینوں عقائد کا ابطال ہو گیا۔ اول کا اس لئے کہ جب خدا تثلیث اور توحید حقیقی میں صریح تضاد ہے، اگر تینوں سے مرکب کو خدا کہا جائے تو وہ مرکب اختیار یا واحد ہے نہ کہ حقیقی طور پر۔ علاوہ اس کے وہ حادث بھی ہوگا۔ پھر وہ قیوم نہیں ہو سکتا کیونکہ قیوم حقیقی وہی ہے جس نے سب کو قائم و موجود کیا ہوا اس کو کسی نے موجود نہ کیا ہوا اور حادث کے لیے محدث قیوم ہونا ہے۔ دوسرے کا ابطال اس طور سے اگر عیسیٰ کو بھی خدا مانا جائے تو وہ خدا ہو جاتے ہیں توحید نہیں رہتی، اسی طرح تیسرے عقیدے کا ابطال بھی ظاہر ہے کہ بیٹا قیوم نہیں ہو سکتا اس کے لئے باپ قیوم ہے۔ رہی یہ بات کہ وہ ایک ہے اس کی کیا دلیل؟ اس کی دلیل یہ ہے اَلْحَيُّ الْقَيُّوْمُ، حی کے معنی زندہ کے ہیں جس کو واجب الوجود کہتے ہیں اور اس کے سوا

جو کچھ ہے ممکن الوجود ہے اس کی ذات کے لحاظ سے وہ معدوم ہے نہ حسی ہے، نہ قیوم ہے۔ اس جملہ میں اور جملہ مذاہب باطلہ کا بھی ابطال ہو گیا۔ کس لئے کہ جس قدر مشرک گروہ ہیں وہ جو غیر اللہ کو پوجتے ہیں، ضرور ان کو حسی و قیوم سمجھتے ہیں، خدائی کے کارخانہ میں نفع و نقصان کا مالک و مختار بھی جانتے ہیں۔ عرب کے مشرک بچوں کو، ارواح غیر مرئیہ کو، جنوں کو۔ ایرانی عناصر کو اور سیارات کو، بعض فرشتوں اور خدا کے برگزیدہ بندوں کو پوجتے پکارتے ان کی نذر و نیاز کرتے ہیں۔ اسی اعتقاد سے کہ وہ کار ساز ہیں۔ جب آیت نے یہ ثابت کر دیا کہ وہی حسی یعنی زندہ ہے تو یہ جملہ اشیاء مرتبہ ذات میں سرے سے موجود ہی نہیں معدوم ہیں پھر جب معدوم ہیں تو کیوں کر قیوم یعنی کار ساز ہیں۔

جب خدا تعالیٰ ان کے عقائد مذکورہ کو باطل کر چکا اور توحید خوب ثابت ہو چکی تو اب آنحضرت ﷺ کی نبوت اور قرآن مجید کا کتاب الہی ہونا ثابت کرتا ہے نَزَّلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ لِيُنذِرَ الْغَافِلِينَ اے نبی نازل کیا ہے یہ کتاب برحق ہے اور اگلی کتابوں کی تصدیق کرتی ہے یہ دو گواہ کتاب الہی ہونے کے لیے خدا نے بیان فرمائے جیسا کہ پہلے مطالب کے لیے دو گواہ اَلْحَقُّ، الْقَيُّومُ بیان کیے تھے۔ اس میں کوئی شبہ نہیں کہ ایک شخص کہ ایسے ملک کے باشندے سے کہ جس میں علوم و فنون کا مطلق چرچا نہ ہو اور خاص اُس شخص نے نہ کبھی کچھ لکھا پڑھا ہونہ کسی اہل علم یہودی یا نصرانی یا مجوسی کی صحبت پائی ہو نہ جہان کی سیر کی ہو بلکہ چالیس برس کا وہ حصہ (کہ جس میں اکتسابِ علوم کیا جاتا ہے) ایک ریگستانی ملک کے دو خشک پہاڑوں میں گزارا ہو پھر اُس پر دنیا کی تنگ دستی اور عزیز و اقارب کے روزمرہ کے جو رولم اور بھی مزید ہوں پھر اُس سے ایک ایسی کتاب کا ظاہر ہونا کہ جس میں یہ دو وصف ہوں بلا شک معجزہ ہے وہ کتاب آسمانی اور وہ شخص نبی ہے۔ وصف اول برحق ہونا اُس کی یہ صورت ہے کہ قرآن مجید کے مطالب عالیہ ذات و صفات، مبداء و معاد، انسان کی سعادت و شقاوت، قصص گزشتہ اخبار آئندہ، قوانین ملت دستور العمل، سیاست ملک، میراث، بیع و شراء، حلت و حرمت طہارت و نجاست، علم اخلاق، رحم دلی، راست بازی، بردباری، خدا ترسی، دنیا سے دل برداشتگی وغیرہ وغیرہ کس عمدہ اور پاکیزہ عبارت میں مبالغہ شاعرانہ اور تخیلات جاہلانہ سے خالی ایسے ہیں کہ جن میں سے کوئی بھی عقل سلیم کے برخلاف نہیں۔ دوسرا وصف تصدیق کرنا کتب الہیہ کا، سو یہ بھی ایک بڑی بھاری بات ہے۔ قرآن میں اور کتب سابقہ تورات اور انجیل و زبور کے مضامین مذکورہ بالا میں سرمو تفاوت نہیں۔ اور جو امور جزئیات و فرعیات میں کچھ فرق ہے تو بلحاظ ملک و زمانہ ہے۔ اس لئے کہ انبیاء ہر زمانہ میں لوگوں کے مناسب احکام میں کی زیادتی کیا کرتے ہیں یہ بات بغیر اس کے کہ سب کا مبداء الہام ربانی واحد مانا جائے ممکن نہیں بالخصوص اُس شخص کے لئے کہ جس نے وہ کتابیں آنکھ سے بھی نہیں دیکھیں چہ جائے کہ ان کو یاد کیا ہو۔

پس جب اس قرآن میں یہ دو وصف ہیں تو اس کے کتاب الہی ہونے میں کیا شبہ ہے اور جب یہ کتاب الہی ہے تو آنحضرت ﷺ نبی برحق ہیں۔

وَ اَكْزَلَ التَّوْرَةَ وَالْانْجِيلَ مِنْ قَبْلُ... الا یہ یہ دوسری دلیل ہے اس دعوے کے لئے یعنی یہ بات تو تم بھی مانتے ہو کہ اس سے پیشتر خدا نے تورات و انجیل نازل کی تھی اب بتلاؤ اُن کے کتاب الہی ہونے کی کیا دلیل ہے؟ جو دلیل ان کے لئے ہے وہی قرآن کے لئے ہے۔ مبداء فیاض نے اپنی اسی رحمت سے اَكْزَلَ الْقُرْآنَ كَوَ نَازِلَ فَرَمَا يَہ۔ پھر باوجود ان آیات بینات کے اِنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا جَ و كُوْنِىْ خَدَا كِ آيَاتِ كَا اِنْكَارِ كَرِے گا ان کو عذاب شدید ہے وہ خدائے رحیم جس نے اپنے فضل سے کتابیں نازل فرمائی ہیں عزیز زبردست بھی ہے ذوا انتقام بدل لینے والا بھی ہے۔

اِنَّ اللّٰهَ لَا يَخْفٰى عَلَيْهِ شَيْءٌ فِى الْاَرْضِ وَلَا فِى السَّمَآءِ ۗ هُوَ الَّذِىْ يُصَوِّرُكُمْ

فِي الْأَرْحَامِ كَيْفَ يَشَاءُ ۖ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ﴿٦﴾ هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ
عَلَيْكَ الْكِتَابَ مِنْهُ آيَاتٌ مُحْكَمَاتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتَابِ وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ ۖ فَأَمَّا
الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ
تَأْوِيلِهِ ۗ وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ ۗ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ آمَنَّا بِهِ ۗ لَا
كُلُّ مِمَّنْ عِنْدَ رَبِّنَا ۚ وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ ﴿٧﴾

ترجمہ:..... اللہ سے تو کوئی (بھی) پوشیدہ نہیں نہ زمین میں اور نہ آسمان میں ﴿۷﴾ وہی جس طرح چاہتا ہے (ماں کے) پیٹ میں تمہاری صورتیں بنایا کرتا ہے اس کے سوا کوئی معبود نہیں وہی زبردست (اور) حکمت والا ہے ﴿۷﴾ (اے نبی) وہی تو ہے جس نے آپ پر کتاب نازل کی کہ جس میں سے کچھ آیتیں تو مستحکم ﴿۷﴾ ہیں کہ جو کتاب کے اصول ہیں اور کچھ دوسری (ایسی بھی ہیں) کہ جن کے کئی کئی معنی ہیں پھر جن کے دلوں میں کجی ہے تو اس کتاب کی انہیں آیات کے پیچھے پڑے رہتے ہیں کہ جن کے کئی کئی معنی ہیں کہ فتنہ برپا کریں اور ان کی تاویل کریں حالانکہ ان کی تاویل تو کوئی نہیں جانتا مگر اللہ (ہی جانتا ہے) اور وہ جو علم میں ثابت قدم ہیں (یہی) کہتے ہیں کہ ہم تو اس پر ایمان لائے کہ سب کچھ ہمارے رب کی طرف سے ہے اور (سمجھانے سے تو) عقل مند ہی سمجھا کرتے ہیں ﴿۷﴾۔

ترکیب:..... ہو مبتدا الذی... الخ خبر فی الارحام متعلق ہے بصور سے کیف ظرف ہے یشاء کا یہ کل جملہ موضع حال میں ہے فاعل یشاء سے تقدیرہ بصور کم علی مشیتہ اے مرید ا۔ منہ آیات محکمات جملہ موضع نصب میں ہے کیونکہ حال کتاب سے۔ اس جملہ میں آیات محکمات صفت و موصوف مبتدا اور منہ خبر ہن مبتدا ام الكتاب خبر لفظ ام اگرچہ مفرد ہے لیکن معنی جنس کے دیتا ہے اس لئے جمع کی خبر ہو گیا۔ و اخروج ہے اخروی کی جو مونث ہے آخر افعول تفضیل کا معطوف ہے آیات پر متشابہات اس کی صفت ہے ما معنی الذی۔ تشابہ منہ صلہ مجموعہ مفعول ہے یتبعون کا ابتغاء مفعول لہ یتبعون کا الفتنة مضاف الیہ اور اسی طرح ابتغاء تاویلہ۔ والراسخون فی العلم مبتدا یقولون... خبر اور بعض کہتے ہیں والراسخون معطوف ہے لفظ اللہ پر اور یقولون حال ہے۔

رب تعالیٰ سے کوئی چیز مخفی نہیں وہی سب کا خالق ہے

تفسیر:..... پہلے خدا تعالیٰ نے عقائد باطلہ کے ابطال میں اپنے وصف میں الْحَقُّ الْقَيُّومُ ذکر فرمایا تھا اور حَقُّ قَيُّومٌ وہ ہے کہ جو اپنی مخلوق کی حاجات پوری کرے اور ان کی ضروریات کا خبر گیراں رہ کر تدبیر و تصرف کرے اور یہ بات دو وصف چاہتی ہے۔ ایک یہ کہ اس کو ہر ایک بات کا علم بھی ہونا انجام و آغاز پر نظر ہو بے سوال کیے بھی حاجت کو جانتا ہو۔ دوسرے یہ کہ ہر چیز پر قادر بھی وہ جو چاہتا ہو وہ کر سکتا ہو اس لئے صفت علم کے اثبات کے لئے إِنَّ اللَّهَ لَا يَخْفَىٰ عَلَيْهِ شَيْءٌ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ فرمایا کہ اس کو ہر چیز معلوم ہے کوئی اس سے پوشیدہ نہیں۔ دوسرے وصف کو کرنے کو هُوَ الَّذِي يُصَوِّرُكُمْ فِي الْأَرْحَامِ كَيْفَ يَشَاءُ فرمایا کہ اس کا تصرف اشرف المخلوقات انسان پر بھی ماں کے پیٹ اور اندھیری کوٹھڑی میں کس لطم و نسق کے ساتھ ہے کہ عقل حیران ہے جس کی کسی قدر کیفیت کسب طبیہ سے معلوم ہوتی

تفسیر حقانی..... جلد اول..... منزل ۱..... ۶۳۳..... تِلْكَ الرُّسُلُ بَارَهُ ۳..... سُورَةُ اَبِ عَمْرٍ ۴

ہے اور لطف یہ ہے کہ اول وصف اِنَّ اللّٰهَ..... الخ بھی گویا ایک دعویٰ تھا اس کے ثبوت کے لئے هُوَ الَّذِي يُصَوِّرُكُمْ فِي الْاَرْحَامِ دلیل قاطع ہے کیونکہ جو ارحام میں ایسے تصرفات کرتا ہے اُس پر کوئی چیز کب مخفی رہ سکتی ہے؟ یا یوں کہو پہلی آیات میں نصاریٰ کے عقائد فاسدہ تثلیث اور الوہیت مسیح وغیرہ کا رد تھا اور بیش تر عیسائی ان خیالات باطلہ پر حضرت عیسیٰ ﷺ کے علم و قدرت سے استدلال کیا کرتے ہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ وہ خدا تھے کہ خدا انسان کی صورت میں ظاہر ہوا تھا، یا خدا کے بیٹے تھے کہ جو باپ کی طرح علم مغیبات رکھتے تھے۔ قدرت سے اس طرح پر کہ حضرت عیسیٰ ﷺ مُردوں کو زندہ کرتے تھے، کوڑھیوں، اندھوں کو تندرستی دیتے تھے، ہوا کو ڈانٹتے اور جنوں کو نکالتے تھے۔ یہ بھاری کام انسان کے نہیں، اس سے بھی معلوم ہوا کہ وہ خدا یا اُس کے بیٹے تھے۔ گرچہ پہلی آیتوں میں الْحَيِّ الْقَيُّومِ فرما کر ان شبہات کو رد کر دیا تھا لیکن یہاں تمہ کے طور پر اور بھی اُن شبہات کا دلائل قطعیہ سے رد کر دیا۔

پہلے شبہ کا جواب اِنَّ اللّٰهَ لَا يَخْفَىٰ..... الخ میں دیا کہ خدا کی شان علام الغیوب ہونا ہے سو یہ بات سوائے ذات باری اور کسی کو حاصل نہیں اور جو کسی نبی یا فرشتہ کو کوئی بات معلوم ہو تو وہ بھی اس کی طرف کا فیضان ہے اور جو عیسیٰ ﷺ خدا ہوتے تو ضرور اُن پر بھی کوئی بات مخفی نہ ہوتی حالانکہ اُن پر بہت سی باتیں مخفی تھیں۔ چنانچہ انجیل لوقا کے چوتھے باب میں لکھا ہے کہ یسوع روح القدس سے بھرا ہوا اردن سے پھر اور روح کی راہنمائی سے بیابان میں گیا۔ جب غیر کی راہنمائی ہوئی تو علام الغیوب کہاں رہا؟ علاوہ اس کے اُسی کتاب کے آٹھویں باب میں ہے کہ ایک عورت نے کہ جس کا بارہ برس سے خون جاری تھا چپکے سے آ کے پیچھے سے مسج کی پاشاک چھولی جس سے اس کا خون بند ہو گیا مگر مسج کو نہ معلوم ہوئی لوگوں سے پوچھا آخر اس عورت نے اظہار کیا۔ اور بہت سے مقامات سے یہی ثابت ہوتا ہے۔

دوسرے شبہ کا جواب هُوَ الَّذِي يُصَوِّرُكُمْ فِي الْاَرْحَامِ كَيْفَ يَشَاءُ میں دیا کہ خدا قادرِ مطلق ہے۔ حضرت عیسیٰ ﷺ کو یہ بات کب حاصل تھی؟ وہ خدا سے دعا مانگتے تھے چنانچہ اسی انجیل کے چھٹے باب، ۱۲ اور ۱۳ میں ہے کہ (وہ مسیح) پہاڑ پر دعا مانگنے گیا اور خدا سے دعا مانگنے میں رات کاٹی۔ اس کے علاوہ بقول نصاریٰ جب اُن کو سولی دینے یہود لے چلے اور سولی پر چڑھا دیا تو انھوں نے خدا سے فریاد کرنی شروع کی کہ مجھے کہاں چھوڑ دیا اور بڑی سختی سے چیخ چیخ کر جان دی جیسا کہ انجیل متی کے ۲۷ باب میں مذکور ہے۔

اور نیز هُوَ الَّذِي يُصَوِّرُكُمْ..... میں اس طرف بھی اشارہ ہے کہ اگر عیسیٰ خدا ہوتے تو وہ عورت کے رحم میں آ کر آدمی کی شکل کیوں قبول کرتے خدا تو اوروں کی شکلیں رحم میں بناتا ہے۔ اس کے بعد پھر کلمہ توحید کا اعادہ کرتا ہے لَّا اِلٰهَ اِلَّا هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ اس میں بھی لفظ عزیز سے قدرتِ کاملہ کی طرف اور حکیم سے علمِ حقیقی کی طرف اشارہ ہے۔ جب نصاریٰ کو دلائل عقلیہ سے عاجز کر دیا جاتا ہے تو وہ اس مسئلہ میں یوں کہنے لگتے ہیں کہ کتاب سماویہ میں ان کو خدا کا بیٹا کہا گیا ہے اور خدائی کے الفاظ بھی ان کی نسبت بولے گئے ہیں اور قرآن میں بی ان کو روح اللہ و کلمۃ اللہ کہا ہے۔ تو ہم اس بات کو عقل و ادراک کے احاطہ سے باہر جان کر صرف کلامِ الہی کا اتباع کر کے خدا اور اس کا بیٹا کہتے ہیں چنانچہ آنحضرت ﷺ سے بھی عیسائیوں نے یہی تقریر کی تھی اور اب بھی عاجز آ کر یہی کہا کرتے ہیں۔

اس کا جواب خدا تعالیٰ نے ان جملوں میں دیا هُوَ الَّذِي اَنْزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ مِنْهُ آيَاتٌ مُحْكَمَاتٌ هُنَّ اُمُّ الْكِتَابِ وَاٰخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ..... الخ خدا کے کلام میں وہ آیات (کہ جن پر احکام شریعت اور امور اخلاقی اور تذکیرہ آخرت کا مدار ہوتا ہے جن کو اُمُّ الْكِتَابِ یعنی اس کی بنیاد کہتے ہیں) صریح اور کھلی کھلی ہوتی ہیں اور کہیں کسی رمز اور مصلحت سے ایسے جملے بھی ہوتے ہیں کہ جن کے کئی معنی اور دوچہیدہ مطلب ہوتا ہے اور اس کلام کا دوسرا پہلو بھی ایک پہلو کا ہمسر ہوتا ہے۔ جن عبارات سے ان کا استدلال ہے وہ از قسم تشابہات ہیں۔ ابن کالفظ حقیقی بیٹے پر بولا جاتا ہے اور پیار میں نوکر اور غلام اور بندہ کو بھی کہہ دیتے ہیں اور اس کے برعکس لفظ خداوند ذات باری پر اور بادشاہ اور

ذی مرتبہ لوگوں پر بھی اطلاق ہوتا ہے۔ پس جو کج رو گمراہ لوگ ہوتے ہیں وہ ان کی تاویل اپنی خواہش کے موافق کر کے ایک مطلب گھڑ لیتے ہیں جیسا کہ عیسائی اور جواہل علم اور با خدا کے سپرد کر دیتے ہیں کہ اس کو وہی جانتا ہے۔ اور یہ بات کتب سابقہ ہی پر منحصر نہیں بلکہ قرآن میں جو اے نبی! آپ پر نازل ہوا ہے اس میں یہی بات ہے۔

پھر ان عقائد فاسدہ کو ان تشابہات سے ثابت کرنا اور وہ معنی لینا کہ جو دیگر آیات کے برخلاف ہیں صریح گمراہی ہے۔ یا یوں کہ وقیم کے لئے دو باتیں ضرور ہیں اول مصالِح جسمانیہ ک اپورا کرنا شکل و صورت بنانا اس کو هُوَ الَّذِي يُصَوِّرُكُمْ فِي بطنِ امِّكُم۔ دوم مصالِح روحانیہ علم و الہام سے بہرہ ور کرنا، اس کو هُوَ الَّذِي اَنْزَلَ فِيكُمْ مِنْ رُوحِنَا۔

فائدہ: محکم اور تشابہ کے معنی:..... لغت میں مضبوط اور ملتے جلتے کے ہیں۔ عرب محکم مضبوط بنیاد کو کہتے ہیں۔ اور جو دو چیزیں آپس میں ملتی جلتی ہوں ان کو تشابہ کہتے ہیں اور اسی لئے قرآن کو كِتَابًا مُتَشَابِهًا فرمایا کہ حسن و خوبی میں باہم ہر ایک آیت دوسرے سے برابر ہے۔ ان معنی کے لحاظ سے تمام قرآن پر تشابہ کا اطلاق ہو سکتا ہے۔ اور محکم کے معنی لغوی مضبوط اور حق ہونے کے ہیں اس لحاظ سے تمام قرآن کو محکم بھی کہہ سکتے ہیں جیسا کہ فرماتا ہے: الَّذِي كُنْتُ اُحْكِمُكُمْ اَيَاتِهٖ۔ یہ دونوں لغوی معنی باہم کچھ منافات نہیں رکھتے مگر بعض نا سمجھ پادری اس نکتہ کو نہ سمجھے انہوں نے ان میں تعارض ثابت کر کے قرآن پر اعتراض کر دیا۔ البتہ اس آیت میں محکم اور تشابہ کے اصطلاحی معنی میں منافات ہے جو محکم ہے تشابہ نہیں اور جو تشابہ ہے اس کو محکم نہیں کہہ سکتے۔ اور وہ معنی یہ ہیں محکم ممنوع کو کہتے ہیں کہ اس میں ایک احتمال کے سوا دوسرا احتمال منع کیا گیا ہے اس کا گزرنہیں اور اسی لئے حاکم کو حاکم کہتے ہیں کہ وہ ظالم کو منع کرتا ہے۔ اور حکمت چونکہ لاطینی باتوں سے روکتی ہے اس لئے اس کو حکمت کہتے ہیں اور تشابہ وہ کلام ہے کہ جس میں چند احتمالات مساوی ہوں اور اس معنی سے جو محکم ہے وہ تشابہ نہیں۔

کلام کی تقسیم:..... علماء اصول نے کلام کی یوں تقسیم کی ہے کہ جو کلام کسی معنی کے لیے موضوع ہو اگر اس میں دوسرا احتمال نہیں تو اس کو نص کہتے ہیں اور جو ہو تو پھر اگر وہ دونوں احتمال برابر ہیں تو اس کو مشترک کہتے ہیں اور بالتبعین ہر احتمال کے لیے مجمل اور جو ایک احتمال قوی ہو اور دوسرا ضعیف احتمال قوی کے لحاظ سے اس کو ظاہر کہتے ہیں اور ضعیف کے لحاظ سے ماوّل۔ ان میں سے نص اور ظاہر پر لفظ محکم بولا جائے گا اور مجمل اور ماوّل کو تشابہ کہیں گے۔ بعض محققین کہتے ہیں کہ تقسیم یوں ہونی چاہیے جو کلام کہ کسی معنی پر ظاہر ادلالت کرتا ہے اور اس میں دوسرے احتمال کی گنجائش بھی ہے پس اگر یہ معنی نفس الفاظ سے سمجھے جاتے ہیں تو اس کو ظاہر کہیں گے اور جو سیاق بھی اسی کے لیے ہے تو اس کو نص کہیں گے۔ اور کبھی عموماً ہر آیت وحدیث کو نص کہہ دیتے ہیں۔ اور جس میں دوسرے احتمال کی گنجائش نہیں اگر احتمال نسخ ہے تو اس کو مفسر کہتے ہیں اور اگر یہ بھی احتمال نہیں تو اس کو محکم کہتے ہیں۔ اور جو ظاہر ادلالت نہیں کرتا اور اس میں پوشیدگی ہے اگر وہ پوشیدگی کسی عارضی وجہ سے ہے تو اس کو مخفی کہتے ہیں اور اگر نفس الفاظ میں ہے پھر اگر وہ قرآن کی مدد سے دور ہو سکتی ہے تو اس کو مشکل کہتے ہیں اور جو قرآن سے بھی دور نہیں ہوتی مگر مشکل سے انکشاف کی امید ہے تو اس کو مجمل کہتے ہیں اور اگر امید بھی نہیں تو اس کو تشابہ کہتے ہیں وہی اس آیت میں مراد لیا گیا ہے۔

وَمَا يَخْلَعُ تَابًا وَلَا يَكْفُرُ إِلَّا اللَّهُ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا اور عائشہ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا اور حسن رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا اور مالک بن انس اور کسانی اور فرزا اور امام ابوحنیفہ وغیر ہم علماء

①..... اَنْزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ مِنْهُ آيَاتٌ مُفَكِّمَةٌ فِيهَا بَيِّنَاتٌ لِمَنْ يَحْسَبُ لِحُكْمِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ۔ یہ بات بتلائی ہے کہ جس طرح قرآن میں یہ بات ہے اسی طرح پہلی کتابوں میں بھی تھی کس لئے کہ مبداء یعنی ہر ایک کا واحد ہے۔ اور زبان الہام ایسے اسرار ہوتے ہیں جو مقول عامہ سے علی ہوتے ہیں ۱۴۔

تفسیر حقانی..... جلد اول..... منزل ۱..... ۶۳۵..... تِلْكَ الرُّسُلُ پاره ۳..... سُورَةُ اِلٰی عَمْرٍۙ

کہتے ہیں کہو اَللّٰہ پر کلام تمام ہو گیا اور یہاں وقف لازم ہے اور وَ الرَّاسِخُونَ جدا کلام ہے وعطف کے لیے نہیں بلکہ ابتداء کلام کے لیے ہے اس تقدیر پر یہ معنی ہوں گے کہ مُتَشَابِهَات سے جو کچھ مراد ہے اس کو بجز خدا کے اور کوئی نہیں جانتا اور یہی ٹھیک ہے کس لیے کہ اسرارِ غیب کو عقل جب تک جسم کے ساتھ مقید ہے اس کی تاریکی کی وجہ سے نہیں دریافت کر سکتی۔ اور مجاہد اور ربیع بن انس اور اکثر متکلمین اور جمہور معتزلہ یہ کہتے ہیں کہ وَ الرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ کا اللہ پر عطف ہے یہاں وقف نہیں۔ اس تقدیر پر یہ معنی ہوں گے کہ علماء ربانی بھی تشابہات کو جانتے ہیں کیونکہ بندوں سے جب کلام کیا گیا ہے تو ایسا نہیں ہو سکتا کہ اس کو کوئی بھی نہ سمجھے ورنہ اس کے نازل کرنے سے کیا فائدہ تھا، والعلم عند اللہ تعالیٰ۔

رَبَّنَا لَا تُزِغْ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً ۗ إِنَّكَ أَنْتَ
الْوَهَّابُ ⑤ رَبَّنَا إِنَّكَ جَامِعُ النَّاسِ لِيَوْمٍ لَا رَيْبَ فِيهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ لَا يُخْلِفُ
الْمِيعَادَ ⑥ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَنْ تُغْنِي عَنْهُمْ أَمْوَالُهُمْ وَلَا أَوْلَادُهُمْ مِنَ
اللَّهِ شَيْئًا ۗ وَأُولَٰئِكَ هُمُ وَقُودُ النَّارِ ⑦ كَذَابِ آلِ فِرْعَوْنَ ۗ وَالَّذِينَ مِنْ
قَبْلِهِمْ ۗ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا ۗ فَآخَذَهُمُ اللَّهُ بِذُنُوبِهِمْ ۗ وَاللَّهُ شَدِيدُ الْعِقَابِ ⑧

ترجمہ:..... (اور وہ یہ دعا بھی کرتے رہتے ہیں کہ) اے ہمارے رب ہمارے دلوں کو ہدایت دینے کے بعد ٹیڑھا نہ کر دیجیے گا اور خاص اپنے پاس سے ہمارے لیے رحمت عطا فرما، کیوں کہ تو بڑا ہی دینے والا ہے ⑤ اے ہمارے رب بے شک تو ایک دن کہ جس کے آنے میں کوئی بھی شبہ نہیں سب کو جمع کرے گا (کیوں کہ) خدا کبھی وعدہ خلافی نہیں کیا کرتا ⑥ بے شک جن لوگوں نے انکار کر دیا ہے نہ تو ان کے مال ہی ان کے کچھ کام آئیں گے اور نہ ان کی اولاد ہی اللہ کے مقابلہ میں (کچھ کام آئے گی) اور یہی تو ہیں جو دوزخ کا ایندھن ہوں گے ⑦ ان کی بھی فرعون والوں اور ان سے پہلے لوگوں جیسی حالت ہے کہ انہوں نے ہماری آیتیں جھٹلائیں جس پر خدا نے ان کو ان کے گناہوں کے سبب پکڑ لیا اور اللہ کی مار بھی بڑی ہی سخت ہے ⑧۔

ترکیب:..... بعد ظرف ہے لاتزغ کا من لدنک صفت ہے رحمت کی یا حال۔ لیوم لام بمعنی فی آی فی یوم۔ لایب فیہ جملہ موضع جر میں ہے صفت ہے یوم کی۔ اللین موصول وصلہ اسم ان۔ لن تغنی... الخ اس کی خبر من اللہ موضع نصب میں ہے تقدیر ہ من عذاب اللہ اے لایدفع اموالہم ولا اولادہم عذاب اللہ شیئا مفعول ہے لن تغنی کا اور حال بھی ہو سکتا ہے کذاب کاف موضع نصب میں ہے نعت ہو کر مصدر محذوف کی آی کفروا کفرا کعادة آل فرعون اور ممکن ہے کہ خبر: وابتدا محذوف کی آی دابہم کذاب آل فرعون۔

راخنین فی العلم کا مقولہ

تفسیر:..... یہ بھی راخنین فی العلم کا مقولہ ہے یعنی وہ تشابہات کو علم الہی کے حوالہ کر کے اس پر ایمان لا کر دعا بھی کرتے ہیں کہ اے رب تو نے ہم کو ہدایت دی اور لبیم سلیم عطا کیا ہے اب ایسا نہ ہو کہ ہمارے دل کچی کی طرف میلان کر جاویں کیونکہ استقامت تیرے ہی ہاتھ میں ہے (جیسا کہ نبی ﷺ نے فرمایا ہے کہ بنی آدم کے دل خدا کی دو انگلیوں میں ہیں جدھر چاہتا ہے پھیر دیتا ہے۔ (مشکوٰۃ ۱۲) داعیہ

خیر اور داعیہ شر قلب میں اُس کی طرف سے پیدا ہوتا ہے اور دلی ستقامت کے بعد ہم کو اپنی رحمتِ خالصہ بھی عطا کر۔
فائدہ: رحمت کی چند قسمیں ہیں:..... اول یہ کہ دل میں نور ایمان و توحید حاصل ہو۔ دوم یہ کہ اعضاء پر اطاعت اور خدمت کے انوار ظاہر ہوں۔ سوم یہ کہ دنیا میں رزق اور اسبابِ معاش سہل ہو جائیں اور تندرستی اور امن و عافیت حاصل ہو۔ چہارم یہ کہ شدت موت اور اس کے بعد قبر اور حشر میں رستگاری ہو۔ پنجم یہ کہ عالم سرور میں اُس کا دیدار اور نعماء بے شمار (نعمتیں) حاصل ہوں لفظِ رحمت ان سب کو شامل ہے۔ اس کے بعد کافروں کا حال ذکر کرتا ہے کہ وہ جو دنیا میں اولاد و مال کے لیے خدا سے غافل ہیں یہ آخرت میں ان کے کچھ بھی کام نہ آئے گا، وہ دوزخ میں جلیں گے جس طرح فرعون کے لوگ اور ان سے پہلے منکر لوگ اولاد و مال میں مستغرق ہو کر خدا کو بھول گئے اور اُس کی آیات کو جھٹلانے لگے۔ ہر چند انبیاء نے ان کو سمجھایا لیکن نہ مانا آخر الامر خدا نے ان پر ان کی بدکاری کی وجہ سے عذاب نازل کیا۔ دابِ عادت اور خصلت کو کہتے ہیں۔ وقود، بالفتح ایندھن اور بالضم آگ جلانا۔

قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا سَعْتٌ غَلْبُونَ وَتُحْشَرُونَ اِلٰی جَهَنَّمَ ۗ وَبِئْسَ الْبِهَادُ ۝۱۱

قَدْ كَانَ لَكُمْ اٰیَةٌ فِی فِئْتَيْنِ التَّقَاتِ ۗ فِئَةٌ تُقَاتِلُ فِی سَبِيلِ اللّٰهِ وَاٰخَرٰی

كَافِرَةٌ يَّرَوْنَهُمْ مِّثْلِهِمْ رَاٰی الْعَيْنِ ۗ وَاللّٰهُ يُؤَيِّدُ بِنَصْرِهِ مَن يَّشَآءُ ۗ اِنَّ فِی

ذٰلِكَ لَعِبْرَةٌ لِّاُولٰٓئِی الْاَبْصَارِ ۝۱۲

ترجمہ:..... (اے نبی) کافروں سے کہہ دو کہ تم بہت جلد مغلوب کیے جاؤ گے (اور مرنے کے بعد) جہنم کی طرف ہانکے جاؤ گے۔ اور وہ (دوزخ) کیا ہی بُرا ٹھکانا ہے تمہارے لیے ۱۱ اُن دو لشکروں میں جو (بدر کے دن) باہم مقابل ہوئے تھے قدرت کی بڑی نشانی تھی ایک لشکر تو خدا کی راہ میں لڑ رہا تھا اور دوسرا کافروں کا (گروہ) تھا جو مسلمانوں کو اپنی آنکھوں کے سامنے دو چند دیکھ رہا تھا۔ اور اللہ جس کو چاہتا ہے اپنی مدد سے فتح دیتا ہے بے شک اس (واقعہ) میں اُن کے لیے جو آنکھ رکھتے ہیں بڑی عبرت ہے ۱۲۔

ترکیب:..... آیت اسم کان لکم خبر فی فئتين موصوف التقتا صفت مجموعہ صفت ہے آیت کی اور ممکن ہے فی فئتين خبر ہو اور لکم کان سے متعلق ہو فئتا موصوف تقاتل فی سبیل اللہ صفت مجموعہ خبر ہے مبتدا محذوف کی اے احدا ہما فئتا واخری نعت ہے مبتدا محذوف کی اے وفئتا اخری۔ کافر خبریر و نہما اس کا فاعل المسلمون۔ وقیل الکفار مثلہم اے مثل مسلمین او مثل عسکر ہم مفعول ثانی راٰی العين مفعول یہ جملہ محل نصب میں ہے کیوں کہ صفت ہے فئتين کی۔

اہل اسلام کے غلبہ کی پیشینگوئی

تفسیر:..... نیک اور بد بندوں کی سیرت بیان فرما کر اس مقام سے کچھ حال بدوں (برے لوگوں) کا بیان فرماتا ہے جنہوں نے نہ صرف یہی ایک جرم کیا تھا کہ آیات اللہ کی تکذیب کی تھی بلکہ نیک بندوں کے ساتھ طرح طرح سے بدسلوکیاں بھی کی تھیں جس لیے اُن پر اس عزیز و انتقام کا غصہ بھڑکا اور اُن کو ذلت سے ہلاک کیا اس لیے ہلاک ہونے سے پہلے نبی کو حکم دیتا ہے کہ قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا..... انخ کہ اے رسول کافروں اور آیات اللہ کی تکذیب کرنے والوں کو پہلے سے مطلع کر دو کہ تم اپنے زور و کثرت پر گھمنڈ نہ کرو عن قریب دنیا میں

تفسیر حقانی..... جلد اول..... منزل ۱ ..... ۶۳۸ ..... تِلْكَ الرُّسُلُ بِآرِهِ ۳..... سُورَةُ اِلِ عَمْرٍ ۴

ذَلِكَ لِعِبْرَةِ الْاُولَى الْاَبْصَارِ کہ اس میں چشم بصیرت والوں کے لیے خدا پر اور اس کی آیات پر ایمان لانے اور ایمان لا کر رسولوں کے رستے پر چلنے کے لیے ایک بڑی عبرت ہے اس لیے کہ یہ بات عالم اسباب کے مخالف ہے۔ پھر اس کا ظہور اگر خاص خدا کی طرف سے نہیں تو اور کیا ہے؟۔

زَيْنَ لِلنَّاسِ حُبِّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنْطَرَةِ
مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْاَنْعَامِ وَالْحَرْثِ ۗ ذَلِكَ مَتَاعُ
الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا ۗ وَاللّٰهُ عِنْدَهُ حُسْنُ الْبَابِ ۙ ۱۳
ذِكْمُ ۗ لِلَّذِيْنَ اتَّقَوْا عِنْدَ رَبِّهِمْ جَنَّاتٌ تَجْرِيْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهَارُ خٰلِدِيْنَ
فِيْهَا وَاَزْوَاجٌ مُّطَهَّرَةٌ وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللّٰهِ ۗ وَاللّٰهُ بَصِيْرٌ بِالْعٰبِدِيْنَ ۙ ۱۵
يَقُوْلُوْنَ رَبَّنَا اِنَّا اٰمَنَّا فَاغْفِرْ لَنَا ذُنُوْبَنَا وَاِنَّا عٰبِدُكَ النَّارِ ۙ ۱۶
وَالصّٰدِقِيْنَ وَالْقٰنِتِيْنَ وَالْمُنْفِقِيْنَ وَالْمُسْتَغْفِرِيْنَ بِالْاَسْحٰرِ ۙ ۱۷

ترجمہ:..... لوگوں کو مرغوب چیزوں کی خواہش بھلی معلوم ہوتی ہے عورتوں کی اور اولاد کی اور سونے چاندی کے پختے ہوئے ڈھیروں کی اور پتلے ہوئے گھوڑوں کی اور چار پائیوں کی اور کھیتی کی یہ سب زندگی دنیا کا سامان ہے اور عمدہ ٹھکانا تو اللہ ہی کے یہاں ہے ۱۳ (اے نبی ان سے) کہہ دیجیے کہ (کہوتو) میں تم کو اس سے بھی بہت بہتر چیز بتاؤں (وہ یہ کہ) پرہیز گاروں کے لیے ان کے رب کے ہاں باغ ہیں کہ جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں وہ ان میں ہمیشہ رہا کریں گے اور (ان کے لیے) پاکیزہ بیویاں اور نیزان کے لیے خدا کی خوشنودی ہے اور اللہ اپنے بندوں کو دیکھ رہا ہے ۱۵ (یہ ان کے لیے ہے) جو کہ کہا کرتے ہیں کہ اے ہمارے رب! ہم ایمان لائے سو ہمارے گناہ معاف کر دے اور ہم کو عذاب دوزخ سے بچاؤ ۱۶ اور وہ جو صبر کرتے اور سچ بولتے اور بندگی میں لگے رہتے اور خرچ کرتے رہتے ہیں اور صبح کے وقتوں میں استغفار کیا کرتے ہیں ۱۷۔

ترکیب:..... زین فعل مجہول للناس کے اس کے ساتھ متعلق حب الشهوات مفعول مالم یسم فاعله من النساء... الخ اس کا بیان ذلک مبتدا متاع الحیوة الدنیا خبر واللہ مبتدا عنده جملہ..... الخ خبر قل فعل انت اس کا فاعل اؤ نبتکم جملہ مقولہ بخیر موضع نصب میں ہے اؤ نبتکم سے من ذلکم موضع نصب میں ہے بسبب خیر کے تقدیرہ بما یفضل ذلک۔ جنت موصوف تجری... الخ صفت مجموعہ مبتدا اللدین اتقوا خبر خالدين لیهما حال محذوف سے وازواج معطوف ہے جنت پر اللدین یقولون موضع جرمیں صفت ہے اللدین کی الصابریں... الخ موضع جرمیں صفت ہے اللدین کی۔

لذات دنیا اور مرغوبات کی محبت آزمائش ہے

تفسیر:..... پہلے فرمایا تھا ان فی ذلک لِعِبْرَةِ الْاُولَى الْاَبْصَارِ کہ ان عجائب قدرت میں اہل بصیرت کو عبرت کا مقام ہے جس سے عاقل

کے نزدیک یہ دنیا اور اس کے تنزیہات ایک ناچیز اور فانی معلوم ہوتے ہیں اور عالمِ باقی کے آگے خواب سا معلوم ہوتا ہے مگر اس چشمِ حقیقت بین پر لذاتِ دنیا اور اس کے سامان کی محبت کے بردے پڑے ہوئے ہیں جس سے وہ عالمِ آخرت پر دنیا کو ترجیح دے رہا ہے اور چند روزہ عیش کے لیے کفر و الحاد میں آکر آخرت اور عالمِ باقی کی خوبیوں سے بے خبر ہے۔ اس مضمون کو خدا تعالیٰ نے ان آیات میں کس خوبی کے ساتھ بیان فرمایا ہے کہ جس کا بیان نہیں۔ ہاں یوں کہ خدا کی منزلِ کتابوں کے منکروں کا دنیا و آخرت میں جو انجام ہوگا اس کو بیان فرما کر ان کی غفلت اور اندھے پن کا سبب ذکر کرتا ہے کہ وہ مال و وزن و فرزندگی کی محبت اور فریبگی ہے جو فانی ہیں اس کے بعد اسی سلسلہ سے دارِ آخرت کے نعمتیں جو نیکوں کو ملیں گی ان کا ذکر فرماتا ہے اور نیکی کے اصول بھی ذکر کرتا ہے۔

دنیا کی وہ لذتیں جن پر انسان فخر کرتا ہے:..... لہذا ہر دنیا کہ جن پر ہر انسان تفاخر کرتا اور ان کی رغبت کا دم بھرتا ہے سات چیزیں ہیں اول عورت، اس سے جس قدر مرد کو لذت اور انس ہے وہ کس چیز سے ہے؟ اسی کی محبت انسان کو ہلاکت تک پہنچا دیتی ہے مرد میں اور اس میں ایک جذبِ مقناطیسی رکھا ہوا ہے جیسا کہ فرمایا ہے: خَلَقَ لَكُمْ مِنْ اَنْفُسِكُمْ اَزْوَاجًا لِّتَسْكُنُوْا اِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً۔ (دوم) اس کے بعد بیٹا ہے جس کو انسان اپنا نائب اور قائم مقام سمجھ کر جو بات اپنے لیے چاہتا ہے اس سے بڑھ کر اس کے لیے چاہتا ہے اور نیز اس کا ہر وقت میں قوتِ بازو اور معین و مددگار بھی ہوتا ہے اس سے بھی انسان کو بڑا فخر اور نہایت خوشی ہوتی ہے۔ (سوم) اس کے بعد مال، دولت، روپیہ اثرنی بالخصوص توڑے پختے ہوئے یہ بھی ایک عجیب چیز ہے جمع حاجات کا ذریعہ خیال کیا گیا ہے۔ اس کا غرور اور سرور بھی انسان کو اندھا کر دیتا ہے خدا اور رسول ﷺ سے بغاوت پر آمادہ کر دیتا ہے خدائی دعویٰ کرانے لگتا ہے (چہارم) پھر کھوکھلے گھوڑے۔ (پنجم) پھر گائے نبل اونٹ وغیرہ مویشی۔ (ششم) پھر باغ کھیتی۔ ان چیزوں کے بعد خدا تعالیٰ یہ بات جلتا ہے کہ یہ چیزیں صرف زندگی دنیا کا سامان ہیں مگر خدا کے پاس اس سے زیادہ اور عمدہ لہذا نذرِ روحانیہ و جسمانیہ موجود ہیں مگر جھٹھٹائے آب و گل انہیں محسوس اور فانی چیزوں پر فریفتہ ہے اور یہ اس کی جملی بات ہے کیونکہ آدمی جب ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے تو اسی کو عمدہ عالم سمجھتا ہے یہاں تک کہ جب باہر آتا ہے تو رو رو کر غل مچاتا ہے پھر جب آنکھ کھلتی ہے تو اس عالم پر غش ہو جاتا ہے سدا بیہوش رہنا پسند کرتا ہے، یہیں کی ان چیزوں پر دم جاتا ہے۔ آخر جب اُس عالمِ باقی میں جاتا ہے تو اس عالم کو وہاں کے نعماء و وسعت کے مقابلہ ایسا تنگ و تاریک و پُرالم سمجھتا ہے کہ جس طرح دنیا میں ماں کے پیٹ کو اور وہاں کے رہنے اور واپس جانے کو یہ چیزیں دل لگانے کے قابل نہیں کیونکہ یہاں کا ہر عیش و ہر چیز فانی، وہاں کی باقی اور جاودانی ہے۔ یہاں ہر عیشِ ظنی پر جمنی ہے اور پھر راحت کے بعد تنگی ہے جب تک کہ پیاس اور دھوپ کا رنج نہ اٹھاوے سایہ اور سرد پانی کا بھی مزہ نہ آوے اُس عالمِ باقی میں یہ باتیں نہیں اس لیے خدا نے جملاً وَاللّٰهُ عِنْدَهُ حُسْنُ النَّامِ كَالْفَرَاشِ كَرَأْسِ عَالَمِ كَاشَوْقِ دَلَا دِيَا۔ اس کے بعد اور بھی کلام کو بلند کیا اور نبی ﷺ سے فرمایا کہ لوگوں سے کہہ دو کہ کہو تو (کیا) میں تم کو دنیا کی ان چیزوں سے عمدہ چیزیں بتلاؤں؟ پھر آپ ہی فرماتا ہے کہ پرہیزگاروں کے لیے اُس عالم میں (عِنْدَ رَبِّهِمْ) باغ ہیں کہ جن میں نہریں بہتی ہیں (جہاں تمام جگہ خوشبودار رنگ برنگ کے پھول و پھل اور طائرانِ خوش الحان (سرلی و میٹھی آواز والے پرندے) اور نہایت تکلف کے مکانات ہیں) ان میں بیویاں ہیں کہ جو صورت و سیرت کی تمام برائیوں سے مبرا احسن و خوبی میں یکساں۔ اس پر دوام اور بقاء یہاں تک تو جنتِ جسمانیہ کی طرف اشارہ تھا۔ اس کے بعد جنتِ روحانیہ کی طرف اشارہ فرماتا ہے وَرَوْحًا مِّنْ رُّوْحِ اللّٰهِ یعنی خدا کی رضامندی۔ آنحضرت ﷺ نے گویا صحابہ رضی اللہ عنہم کو اُس عالم کو دکھا دیا تھا جس سے اُن کی نظروں میں دنیا اور اس کے تنزیہات گرد ہو گئے تھے، یہ کیا کم معجزہ ہے؟ اس کے بعد اُن نعماء (نعمتوں) کے مستحق لوگوں کا بھی جب لطف کے ساتھ ذکر فرماتا ہے لِّلَّذِيْنَ اٰخَسْتُوْا یعنی پرہیزگاروں کے لیے۔ یہ عام لفظ ہے۔ پھر اس کے بعد اس کی اور بھی تشریح ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جن میں جھے ۶ صدف پائے

جاتے ہیں:-

صفات اہل تقویٰ:

- (۱)..... يَقُولُونَ رَبَّنَا... الخ کہ وہ خدا سے دعا کرتے رہتے ہیں کہ اے ہمارے رب! ہم تجھ پر ایمان لائے تو ہمارے گناہ معاف کر اور عذاب النار سے بچائو۔
- (۲)..... صبر کرنے والے: صبر کہتے محنت کا نفس پر برداشت کرنا، خواہ عبادات قائم کرنے میں، خواہ نفس کو اس کی خواہشوں سے روکنے میں۔
- (۳)..... صادقین: سچ بولنے والے اور ہر بات کو سچ کر دکھانے والے۔
- (۴)..... خدا کی عبادت کرنے والے۔
- (۵)..... مُتَّقِينَ: یعنی خدا کی راہ میں خرچ کرنے والے خواہ بذریعہ صدقہ نافلہ خواہ بذریعہ زکوٰۃ خواہ اپنوں کو دے خواہ بیگانوں کو۔
- (۶)..... سحر کے وقت خدا سے استغفار کرنے والے۔

اس وقت سب کی ظلمت دور ہو کر نور پھیلتا ہے۔ رات کا مردہ زندہ ہوتا ہے یہ وقت وجود عام اور فیض تام کا وقت ہے اور کچھ عجب نہیں کہ عالم قدس کی صبح کا پرتو اس عالم کی صبح ہو۔ دوم یہ خواب و غفلت کا وقت ہے ایسے وقت اُس طرف متوجہ ہو کر استغفار کرنا اور اس مبداء فیاض سے اپنی مغفرت کا سوال کرنا بلا شک عالم سرور میں پہنچنے کا عمدہ ذریعہ ہے اور اسی لیے صحابہ اور صالحین امت بلکہ اگلے انبیاء اور ان کے تربیت یافتہ اس وقت عبادت و استغفار کرتے تھے اور اسی لیے اس وقت سونا نشہ میں پڑے رہنا نحوست اور بربادی کا باعث ہے۔

شَهِدَ اللَّهُ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ ۖ وَالْمَلَائِكَةُ وَأُولُو الْعِلْمِ قَائِمًا بِالْقِسْطِ ۗ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ﴿١٨﴾ إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللَّهِ الْإِسْلَامُ ۗ وَمَا اخْتَلَفَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ ۗ وَمَنْ يَكْفُرْ بِآيَاتِ اللَّهِ فَإِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ ﴿١٩﴾

ترجمہ:..... اللہ اور فرشتے اور علم والے عدالت کے ساتھ گواہی دے چکے کہ اس کے سوائے کوئی معبود نہیں کوئی بھی خدا نہیں مگر وہی (ایک) زبر دست حکمت والا ﴿۱۸﴾ ہے شک و دین تو خدا کے نزدیک اسلام ہی ہے اور اہل کتاب نے جو اختلاف کیا ہے تو صرف یہ معلوم ہو جانے کے بعد (محض) آپس کی ضد سے اور جو کوئی اللہ کی آیتوں کا انکار کرتا ہے تو اللہ بھی بہت جلد حساب لینے والا ہے ﴿۱۹﴾۔

ترکیب:..... شہد فعل اللہ فاعل انہ یہ جملہ بیان شہادت وَالْمَلَائِكَةُ وَأُولُو الْعِلْمِ معطوف ہے لفظ اللہ پر قائم بالقسط حال ہے فاعل شہد سے الدین اسم ان الاسلام خبر عند اللہ ظرف و من مبتدا یکفر خبر، اور ممکن ہے کہ من شرط یہ یکفر..... الخ شرط فان اللہ جزا۔

توحید پر ایمان لانا مدار نجات ہے

تفسیر: اس بیان کو تمام کر کے پھر مسئلہ توحید کی طرف رجوع کیا جاتا ہے۔ پہلے فرمایا تھا کہ دنیا اور اس کے نعماء فانی ہیں اور دار آخرت اور وہاں کی نعمتیں باقی ہیں اور وہ نعمتیں ان کے لیے ہیں کہ جو کہتے ہیں رَبَّنَا إِنَّا أَمَتْنَا... الخ یعنی جن کی قوت نظریہ ایمان کامل اور اس کی

صفات پر یقین ہے اور قوتِ علیہ بھی کامل ہے جیسا کہ الضمیرین..... الخ میں اشارہ ہے۔ اب یہاں اس بات کو ظاہر فرماتا ہے کہ خدا تعالیٰ اور اس کی توحید پر ایمان لانا جو نجات کا مدار ہے کوئی خلاف واقع اور بے اصل بات نہیں کہ جس سے عقل زکے جیسا کہ بے عقل لوگ جو صرف محسوسات ہی کا وجود مان کر اور چیزوں کے وجود کا انکار کرتے ہیں۔ بلکہ یہ بات بہت واضح اور کھلی ہے خدا نے خود آسمان و زمین اور ان کے اندر کی کائنات کو اپنے وجود اور توجہ کے لیے شاہد بنا رکھا ہے جس طرح کوئی نقش پاؤں رکھنے والے کے وجود پر بغیر اس کے کہ کسی نے اس کو آنکھ سے دیکھا ہو یا آواز بلند گواہی دے رہا ہے اسی طرح چیز مخلوق الہی بزبان حال اُس کے وجود وحدت کو بیان کر رہی ہے۔

لفظی کل شیء له شاهد ☆ يدل على الله واحد

شَهِدَ اللّٰهُ..... الخ کے یہ معنی ہیں اس کے علاوہ یوں بھی خدا تعالیٰ کتب الہامیہ میں شہادت دے رہا ہے اور نیز وہ ملائکہ سے اور ملائکہ انبیاء سے کہتے ہیں وہ علماء سے فرماتے ہیں وہ عامہ خلائق کو سناتے ہیں وَالْمَلٰٓئِكَةُ وَاُولُو الْاَلْبَابِ۔ اس سے بڑھ کر یہ ہے کہ جب عقل نور الہام کی روشنی سے آنکھ اٹھا کر عالم ہستی میں دیکھتی ہے تو اس مخلوقات کو اس کا مظہر اور ظل جان کر سوائے اس کے اور کوئی نظر نہیں پڑتا۔

بخدا غیر خدا در دو جہاں چیزے نیست

لَا اِلٰهَ اِلَّا هُوَ مگر بسبب لطافت کے وہ عزیز حکیم حسن بھری سے محسوس نہیں ہو سکتا اور جبکہ یہ عقائد اور یہ اعمال صالحہ وہ ہیں کہ جن کا تسلیم کرنا عقل سلیم کے نزدیک ضرور ٹھہیرا تو یہی مذہب حقانی اور مقبول عند اللہ ہو اور مذہب اسلام اسی کا نام ہے تمام انبیاء اور ہر بنی آدم کا فطرتی مذہب یہی ہے۔ حضرت محمد ﷺ اس کے مجدد ہیں نہ کہ موجد اور اب جو یہود اور نصاریٰ اور دیگر اہل مذاہب اختلاف کرتے ہیں تو یہ سب دلائل حقہ سے اعراض کر کے محض ضد اور نفسانیت سے کرتے ہیں۔

مذہب اسلام اور اس کا معنی:..... اس کے بعد مذہب اسلام کا عجب لطف سے برحق ہونا ثابت کر کے اہل کتاب سے مناظرہ شروع فرماتا ہے اور ان کو ان کے عقائد فاسدہ اور اعمال کا سدھہ پر اذغنتوت، من اهلک تک الزام دیتا ہے۔ اسلام کے لغوی معنی فرماں برداری کرنا اور شرع میں ایمان اور اسلام سے ایک معنی مراد ہیں۔ ہاں کبھی لغوی معنی کے لحاظ سے دونوں میں فرق ہوتا ہے جیسا کہ قُلْ لَنْدُ تُوْمِنُوْا وَلٰكِنْ قَوْلُوْا اَسْلَمْنَا تب ایمان سے مراد تصدیق قلبی اور اسلام سے انقیاد ظاہری لی جاتی ہے۔

فَاِنْ حَاجُّوْكَ فَقُلْ اَسْلَمْتُ وَجْهِيْ لِلّٰهِ وَمَنْ اَتَّبَعَنِ ط وَقُلْ لِلَّذِيْنَ اُوْتُوْا

الْكِتٰبِ وَالْاٰمِيْنَ ؕ اَسْلَمْتُمْ ط فَاِنْ اَسْلَمُوْا فَقَدْ اهْتَدَوْا ؕ وَاِنْ تَوَلَّوْا

فَاِنَّمَا عَلٰیكَ الْبَلٰغُ ط وَاللّٰهُ بَصِيْرٌ بِالْعِبَادِ ﴿۲۱﴾ اِنَّ الَّذِيْنَ يَكْفُرُوْنَ بِآيٰتِ اللّٰهِ

وَيَقْتُلُوْنَ النَّبِيْنَ بَغْيٍ حَقٍّ ۙ وَيَقْتُلُوْنَ الَّذِيْنَ يَأْمُرُوْنَ بِالْقِسْطِ مِنْ

النّٰسِ ۙ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابِ الْيَوْمِ ﴿۲۲﴾ اُولٰٓئِكَ الَّذِيْنَ حَبِطَتْ اَعْمَالُهُمْ فِي

الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ ۙ وَمَا لَهُمْ مِنْ نّٰصِرِيْنَ ﴿۲۳﴾

ترجمہ:..... اے نبی! پس اگر وہ آپ سے محبت کریں تو کہہ دو کہ میں نے اور میرے ماننے والوں نے تو اپنا سر اللہ کے آگے جھکا دیا اور آپ اہل

کتاب اور ان پڑھوں سے پوچھیے کہ کیا تم بھی سر جھکا تے ہو؟ پھر اگر وہ بھی سر جھکائیں تو انہوں نے بھی ہدایت پائی اور اگر نہ مانیں تو آپ پر صرف (حکم دینا ہی ہے) (اور بس) اور اللہ (تو) اپنے بندوں کو آپ دیکھ رہا ہے ﴿۵﴾ بے شک جو لوگ اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے اور نبیوں کو ناحق (ناروا) مار ڈالتے ہیں اور ان کو بھی قتل کرتے ہیں جو لوگوں کو انصاف کرنے کا حکم دیتے ہیں تو (اے نبی) اُن کو عذاب الیم کا مژدہ سنادو ﴿۶﴾ یہی وہ لوگ ہیں کہ جن کے عمل دنیا و آخرت میں اکارت گئے اور ان کا کوئی بھی مددگار نہیں ﴿۷﴾۔

ترکیب :..... و من اتبعن۔ من وضع رفع میں ہے عطف ہے اسلمت کی ت پر، اتبعنی کی کی مذف ہوئی ہے رؤس الآت کی مشابہت سے اور قائم بھی کی جاتی ہے کیونکہ اصل ہے اللدین موصول وصلہ مع معطوف اسم ان فبشرهم اس کی خبر اور ف اس پر اس لیے داخل ہوئی کہ اللدین کا صلہ فعل تھا تاکہ یہ معلوم ہو یہ بشارت جزائے کفر ہے اور ان کو مانع نہیں۔

تفسیر :..... جب کہ بدلیل قوی ثابت کر دیا گیا کہ دین برحق عند اللہ اسلام ہے اور جو کچھ اختلافات لوگوں نے پیدا کیے ہیں وہ ضد اور تعصب سے ہیں اس پر بھی نا انصاف حجت کیے چلے جاتے ہیں تو اب ان کی تمام بیہودہ گفتگو اور کل شکوک و شبہات کا عجیب لطف کے ساتھ جواب اپنے نبی کو تعلیم فرماتا ہے کہ جس کے آگے منصف مزاج کو سائے تسلیم کے اور کچھ بن ہی نہیں آتا۔ وہ یہ کہ دنیا میں دو قسم کے اہل مذہب ہیں ایک وہ کہ جو کتاب البہامی اور کسی نبی کے اتباع کا اذعا کرتے ہیں جیسا کہ یہود اور عیسائی وغیرہ۔ دوم وہ کہ جو ایسے نہیں جن کو اُن پڑھ اور بے علم کہا جاتا ہے جیسا کہ مشرکین عرب ان سے کہہ دو کہ حقانی اور آسمانی مذہب خدا تعالیٰ کی حقیقی فرماں برداری ہے کہ جس کو تم بھی مانتے ہو سو میں نے اور میرے متبع لوگوں نے فرماں برداری کی بلکہ اس کے آگے گردن جھکا دی خواہ اعتقادات یا تو خواہ عملیات سب میں تسلیم ہے۔ خدا کو وحدہ لا شریک اور جمع صفاتِ عمدہ سے متصف اور بڑی صفوں سے پاک جاننا اور قیامت پر ایمان لانا اور اس کے تمام انبیاء کو بلا تفریق برحق سمجھنا ہمارا عقیدہ ہے۔

حقیقتِ مذہبِ اسلام :..... بیخ گانہ نماز میں طہارت ظاہری و باطنی حاصل کر کے اپنی روح کو جسم کو اس پر شمار کرنا کہ جس کو نماز کہتے ہیں۔ اپنے مال میں سے علاوہ اور خیرات کے ایک حصہ معین دینا، مخلوق الہی پر رحم کرنا، بلا وجہ کسی کی ایذا سے باز رہنا اور اس کی عزت و توحید پھیلانے میں اپنی جاں عزیز کو بھی قربان کر دینا، شہوات و لذات بے جا کی پیروی نہ کرنا ہمارا شیوہ خاص ہے۔

کارِ ماعش است و بارِ ماعش است ☆ حاصلِ روزِ گارِ ماعش است

یہ باتیں تمام شریعتوں کا عطر اور عقل سلیم کا مسلم مسئلہ ہیں۔ پس اگر تم بھی ایسا کرتے ہو تو تم نے بھی ہدایت پاتی اور یہی اسلام ہے اور جو نہیں تو اب تمہارے گمراہ ہونے میں کیا کلام ہے، اب نبی کا ذمہ خبر دینا ہے۔ اس کی سزا عالمِ آخرت میں خود پائیں گے۔ اس کے بعد یہود و نصاریٰ کے وہ خصائل بد کہ جو اُن میں پائے جاتے تھے مجمل بیان کر کے عذابِ آخرت سے ڈراتا ہے۔ وہ خصائل بد یہ تھے عقائد میں آیاتِ الہی کا انکار کرنا۔ اعمال میں انبیاء کو اور دیگر کلمتہ الخیر کہنے والوں کو ناحق قتل کرنا، اس پر نجات کا امیدوار رہنا۔

أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ أَوْتُوا نَصِيبًا مِّنَ الْكِتَابِ يُدْعَوْنَ إِلَى كِتَابِ اللَّهِ لِيَحْكُمَ

بَيْنَهُمْ ثُمَّ يَتَوَلَّى فَرِيقٌ مِّنْهُمْ وَهُمْ مُّعْرِضُونَ ﴿۳۳﴾ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا لَنْ

نَمَسَّنَا النَّارَ إِلَّا أَيَّامًا مَّعْدُودَاتٍ ۚ وَغَرَّهُمْ فِي دِينِهِمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ ﴿۳۴﴾

فَكَيْفَ إِذَا جَمَعْتَهُمْ لِيَوْمٍ لَا رَيْبَ فِيهِ ۖ وَوُفِّيَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ

وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ﴿۷۵﴾

ترجمہ:..... (اے نبی) کیا آپ نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا کہ جن کو کتاب میں سے کچھ حصہ دیا گیا ہے وہ اللہ کی طرف اس لیے بلائے جاتے ہیں کہ وہ کتاب ان کا جھگڑا فیصلہ کر دے (اس پر بھی) ان میں ایک فریق منہ موڑ کر پھرا جاتا ہے ﴿۷۵﴾ یہ اس لیے کہ وہ کہہ چکے ہیں کہ ہم کو ہرگز دوزخ کی آگ نہ چھوئے گی مگر گنتی کے چند روز تک اور ان کو ان کے مذہبی ڈھکوسلوں نے مغرور کر دیا ہے ﴿۷۵﴾ پھر اُس دن کہ جس کے آنے میں کچھ بھی شبہ نہیں کیا حال ہو گا اور (اُس دن) جس نے جو کچھ کیا ہے اس کو پورا (پورا) بدلہ دیا جائے گا اور کسی پر (کچھ بھی) ظلم نہ کیا جائے گا ﴿۷۵﴾۔

ترکیب:..... یدعون موضع حال میں ہے الذین سے اور ہم معروضون جملہ موضع رفع میں صفت ہے فریق کی یا حال ہے ضمیر مجرور سے ذلک مبتدأ بانہم خبر فکیف موضع نصب میں ہے اور عامل اس میں محذوف ہے تقدیرہ کیف یصنعون۔ لا ریب فیہ جملہ صفت ہے یوم کی ووفیت اس پر معطوف والعاکد محذوف۔

اہل کتاب کی خصلتِ بد: تحریف کرنا

تفسیر:..... یہ اُن اہل کتاب کی ایک خصلتِ بد بیان کی جاتی ہے اور اس کا سبب بھی بتایا جاتا ہے کہ مذہب انبیائی میں تحریف کرنے انہوں نے چند ڈھکوسلے بنا رکھے ہیں جن کے اعتماد پر وہ ایسا کرتے ہیں۔ خصلتِ بد یہ تھی کہ جب ان کو باہمی منازعات کے فیصلہ کے لیے کتاب اللہ کی طرف بلا یا جاتا تھا کہ جو کتاب اللہ کہہ دے اس کو مانو تو وہ روٹھ کر چلے جاتے تھے۔ چنانچہ ایک بار جیسا کہ کتب حدیث میں مذکور ہے یہ ہوا کہ یہود میں ایک مرد و عورت شریف اور دولت مند نے زنا کیا۔ اور ان کے علماء نے یہ لحاظ دو تہندی اصل حکم جاری کرنے میں حیلہ بہانہ کیا اور باہم جھگڑا ہونے لگا تو وہ لوگ فیصلہ کے لیے آنحضرت ﷺ کی خدمت شریف میں حاضر ہوئے اور عبد اللہ بن صور یا یہودی عالم بھی آیا تو آنحضرت ﷺ نے فرمایا کہ حکم الہی ان کے لیے کتاب اللہ یعنی قرآن میں یہ ہے کہ ان کو پتھروں سے مارا جائے (جس کو رجم کہتے ہیں) اور یہی حکم تورات میں بھی ہے ﴿۷۵﴾ عبد اللہ نے کہا نہیں ہے۔ آپ ﷺ نے فرمایا اچھا تو رات لاؤ۔ جب لائے اور اس مقام کو نکالا تو عبد اللہ نے اُس جگہ انگلی رکھ کر چھپانا چاہا مگر عبد اللہ ﴿۷۵﴾ بن سلام نے اُس کا ہاتھ اٹھا کر وہ آیت پڑھ دی۔ تب آنحضرت ﷺ نے رجم کا حکم دیا جس پر یہود اور ان کے علماء آنحضرت ﷺ سے اور بھی زیادہ ناراض ہو گئے اور اکڑ کر اٹھ کھڑے ہوئے۔ اس پر خدا تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب اُن کا اُس کتاب کی نسبت بھی کہ جس کو یہ برحق سمجھتے ہیں یہ حال ہے تو پھر قرآن کی نسبت کیا ٹھکانا ہے؟ اور اس بے دینی اور بے باکی کا سبب یہ ہے کہ اُن کے پیروں مرشدوں نے چند ڈھکوسلے اُن کے دل میں بٹھادیے تھے یہ کہ بجز چند روز کے یہود کو نسل ابراہیم ہونے کے سبب عذاب نہ ہو گا جس پر وہ مغرور تھے۔ فرماتا ہے کہ قیامت کے روز کہ جس میں کوئی شبہ نہیں جب ہم ان کو جمع کریں گے اور ہر شخص کو اس کے اعمال کی پوری جزا اور سزا ملے گی تو پھر ان کو ان خیالاتِ خام کی حقیقت معلوم ہو جائے گی۔ دراصل اب بھی سیکڑوں فرقتے مذہبی ڈھکوسلوں پر نازاں ہیں۔ ہندوؤں کے پنڈتوں نے ہزاروں ایسے مسئلے بنا رکھے ہیں۔ عیسائیوں نے یہ بات بنا رکھی ہے کہ مسیح جملہ گناہوں کا کفارہ ہیں۔

﴿۷۵﴾ کتاب اجمار کے باب ۲۰ اور ۱۰ میں تفسیر ہے ۲۱۔ ﴿۷۵﴾ عبد اللہ بن سلام، میل القدر سماوی ہیں۔ پہلے ان کا نام حسین تھا۔ رسول ﷺ نے ان کا نام عبد اللہ رکھا۔ توریث کے بڑے عالم تھے۔ ۳۲ میں افعال ہوا۔ حقانی۔

فائدہ: يُدْعَوْنَ اِلٰی كِتَابِ اللّٰهِ، عبد اللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کے نزدیک کتاب اللہ سے مراد قرآن مجید ہے اور یہی ٹھیک بھی ہے۔ کس لیے کہ جب ان پر حجت قائم ہو چکی تب کتاب اللہ کی طرف بالخصوص اس فیصلہ کے لیے بلانا کہ جس کو وہ بھی تسلیم کرتے تھے بہت ٹھیک تھا۔ اور یہ بھی ممکن ہے کہ عموماً تورات و اناجیل و دیگر صحف مراد ہوں کیونکہ اپنے زعم میں وہ سب کو کتاب اللہ کہا کرتے تھے۔ پھر جب ان کی بشارت کو طرف کہ جو آنحضرت ﷺ کی شان میں تھیں (اور کچھ اب ہیں) ہدایت کی جاتی تھی تو ہرگز نہیں مانتے تھے۔

قُلِ اللّٰهُمَّ مَلِكِ الْمَلِكِ تُوتِي الْمَلِكِ مَنْ تَشَاءُ وَتَنْزِعُ الْمَلِكِ مِنْ تَشَاءُ :

وَتُعِزُّ مَنْ تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَنْ تَشَاءُ ط بِيَدِكَ الْخَيْرُ ط إِنَّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿۳۷﴾

تُوجِبُ اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَتُوجِبُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ ط وَتُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَتُخْرِجُ

الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ ط وَتَرْزُقُ مَنْ تَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ ﴿۳۸﴾ لَا يَتَّخِذِ الْمُؤْمِنُونَ

الْكُفْرَيْنَ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ ؕ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ فِي

شَيْءٍ إِلَّا أَنْ تَتَّقُوا مِنْهُمْ تُقَاةً ط وَيَحْذِرْكُمْ اللَّهُ نَفْسَهُ ط وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ ﴿۳۹﴾

ترجمہ:..... (اے نبی آپ یہ) کہیے کہ اے ملک کے مالک تو جس کو چاہتا ہے بادشاہی دیتا ہے اور جس سے چاہتا ہے ملک چھین لیتا ہے اور جس کو چاہتا ہے عزت دیتا ہے اور جس کو چاہتا ہے ذلت دیتا ہے تیرے ہی ہاتھ میں (سب) بہتری ہے بے شک تو ہی ہر چیز پر قادر ہے ﴿۳۷﴾ تورات کو دن اور دن کو رات میں داخل کر دیتا ہے اور تو مردوں سے زندہ اور زندہ سے مردہ پیدا کرتا ہے۔ ﴿۳۸﴾ اور جس کو چاہتا ہے بے حساب روزی دیتا ہے ﴿۳۹﴾ ایمان داروں کو نہ چاہیے کہ ایمان داروں کو چھوڑ کر کافروں کو دوست بنائیں اور جو ایسا کرتا ہے تو وہ خدا کی طرف سے کسی حمایت میں بھی نہیں ہاں اگر تم ان سے کوئی بچاؤ کرنا چاہے وہ (تو کوئی مضائقہ نہیں) اور اللہ تم کو اپنی ذات سے ڈراتا ہے اور اللہ کے پاس پھر کر جانا ہے ﴿۳۹﴾۔

ترکیب:..... اللہم یمم مشدہ قائم مقام یاء کے ہے مالک الملک ندا ثانی ہے اسی یا مالک الملک توتی الملک اور اس کے بعد کے جملے جو اس پر مغطوف ہیں خبر ہیں مبتدا محذوف کی اسی انت۔ بیدک الخیر جملہ متانفہ ہے بعض کہتے ہیں اس کا حکم پہلے جملوں کا سا ہے۔ بغیر حساب صفت ہے مصدر محذوف کی اسی رزقا غیر قلیل۔ لا یتخذ لئی ہے بمعنی نبی من دون اللہ موضع نصب میں ہے صفت ہے اولیاء کی لیس کا اسم ضمیر ہے فی شئی خبر من اللہ حال ہے فی شئی سے اے لیس عن ولایة اللہ فی شئی۔

عزت و ذلت، ملک و سلطنت سب رب تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے

تفسیر:..... من جملہ ان کے خصائل بد کے یہ بات بھی ان میں تھی کہ وہ دنیا اور اس کے اسباب پر مغرور تھے۔ آنحضرت ﷺ اور صحابہ رضی اللہ عنہم کو بسبب ان کے فقر و الملاس کے پشمِ حقارت دیکھتے تھے اور نیز یہود کو اپنے خلدان اسرائیلی پر بھی بڑا فخر تھا اور وہ یہ سمجھے

﴿..... رات دن کہتے بڑھتے ہیں جس قدر دن گھٹتا ہے وہ رات میں شامل ہو جاتا ہے اور جس قدر رات گھٹتی ہے دن میں شامل ہو جاتی ہے کبھی وہ مردہ عورت میں سے زندہ بچ پیدا کرتا ہے اور کبھی زندہ عورت سے مردہ بچ پیدا کرتا ہے۔ یا یہ مرد اکٹالا کتوں سے لائق اور لاکتوں سے نالائق پیدا کرتا ہے۔ یہ سب قادر عطا کی قدرت کے میاں سونے ہیں ۱۲﴾

ہوئے تھے کہ نبی آخر الزماں جو مبعوث ہوگا تو اسی انبیائی خاندان میں سے ہوگا نہ کہ عرب کے جاہلوں مشرکوں میں سے۔ ان سب کا ابطال ان آیات میں کیا جاتا ہے اول اس آیت میں قُلِ اللّٰهُمَّ مَلِكُ الْمَلِكِ..... عَلٰی كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ کہ سلطنت و دولت عروج و نزول عزت و ذلت کسی کی موردی نہیں جس کو چاہے خدائے قادر دے اور جس سے چاہے چھین لے۔ اس میں اُن کے اُس طعن کا بھی جواب ہے جو وہ سُتْغَلِبُوْنَ کی بشارت پر کیا کرتے تھے کہ بایں ذلت و خواری اہل کتاب پر غالب ہونے کی امید رکھتے ہیں جن کے پاس یہ زور و سلطنت ہے اور نیز اس طرف بھی اشارہ ہے کہ یہ سلطنت و عزت عن قریب گروہ خدا پرست اہل اسلام کو دی جائے گی اور ان سرکشوں سے لی جائے گی جس کا ظہور بہت جلد ہوا۔

قدرت الہی کی نشانیاں:..... اور دوسری بات کا جواب اس جملہ میں دیا جاتا ہے تُوْبُوْجُ الْاَيْلِ فِي الْقِيَامِ..... الخ کہ تم رات دن اس کی قدرت کا کرشمہ دیکھ رہے ہو کہ دن میں رات داخل ہوتی ہے اور رات میں دن۔ رات جو بڑھتی ہے وہ اس قدر وقت کو لے لیتی ہے جو گرمیوں میں دن کے لیے تھا۔ اسی طرح گرمیوں میں دن جو بڑا ہوتا ہے تو رات میں داخل ہو جاتا ہے کہ جاڑے کی رات کا جو وقت تھا اب اس میں آگیا اور نیز رات آتی ہے دن کا وقت لے لیتی ہے اسی طرح رات کے بعد دن آتا ہے۔ اسی طرح وہ مردہ سے زندہ پیدا کرتا ہے مرنے کے بعد جانداروں سے زندہ بچہ پیدا ہو جاتا ہے۔

منی جو ایک جرم مردہ ہے اس سے زندہ حیوان پیدا ہوتا ہے، مادہ بے جان سے صد ہا زندہ حیوان پیدا ہوتے ہیں، اسی طرح زندہ حیوان سے مردہ بچہ منی مردہ پیدا ہوتی ہے اس میں اس طرف اشارہ ہے کہ خدا زندہ اور انبیائی خاندانوں سے نالائق لوگ بھی پیدا کرتا ہے جو مردوں سے بدتر ہیں اور جاہل خاندانوں سے جو بمنزلہ مردہ ہیں ایسے روشن آفتاب پیدا کر دیتا ہے جو روشنی اور حیات ابدی کا باعث ہوتے ہیں جیسا کہ عرب بالخصوص خاندان قریش خصوصاً بنی ہاشم سے کیسے زندہ لوگ پیدا کیے کہ جنہوں نے ملک عرب بلکہ روئے زمین کو دوبارہ زندگی بخشی اور زندہ خاندانوں سے یہود اور نصاریٰ پیدا ہوئے، جن میں حیات ابدی کا کچھ اثر نہیں وہ جس کو چاہتا ہے بے حساب روزی عطا کرتا ہے۔

کفار سے دوستی کی مذمت:..... اور جب کہ یہ بات خدا نے ظاہر فرمادی کہ یہ سب باتیں ہمارے قبضہ قدرت میں ہیں اور دنیا کی ظاہری ظمطراق بے اصل و بے حقیقت ہے تو اب مسلمانوں کو یہ تعلیم فرماتا ہے کہ اپنے لوگوں کو ترک کر کے خدا کے دشمنوں ❶ سے ان کی شوکت ظاہری پر نظر کر کے دوستی اور محبت نہ کرنا چاہیے اور جو ایسا کرے گا تو وہ خدا کے طرف داروں اور دوستوں میں کچھ بھی شمار نہ ہوگا۔ البتہ اگر کچھ خوف جان و مال ہو تو ظاہر داری کا کچھ مضا لفقہ نہیں۔

❶..... واضح ہو کہ کفار سے ایمان داروں کی محبت کے تین طریق ہیں (۱)..... یہ کہ ان کے ملت و مذہب کی وجہ سے خوش ہو کر ان سے محبت رکھے، سو یہ حرام قطعی ہے۔ بلکہ جو ایسا کرے گا قطعی کافر ہوگا (۲)..... یہ کہ ان کی ملت و مذہب کو تو بڑا جانتا ہے مگر معاملات دنیا میں خوش اسلوبی اور رحم دلی سے پیش آتا ہے سو یہ ممنوع نہیں (۳)..... ان دونوں کے درمیانی حالت، وہ یہ کہ کفار کے ملت و مذہب کو تو بڑا جانتا ہے مگر بمقابلہ اہل اسلام قرابت یا محبت یا کسی دنیاوی نوکری وغیرہ کی غرض سے ان کی مدد کرتا ہے یہ کفر نہیں لیکن سخت گناہ ہے۔ انجام اس کافر ہو جاتا ہے۔ قرآن کی اس آیت میں اور دیگر آیات لَا تَجْعَلُوْا عَدُوِّيْ وَعَدُوِّيْكُمْ اَوْلِيَاءَ اور لَا تَجْعَلُوْا الْاَكْفَرِيْنَ اَوْلِيَاءَ میں اسی سے منع کیا گیا ہے۔ چنانچہ اس کی شان نزول میں حاطب بن ابی بلتعہ صحابی کا قصہ کتب حدیث میں مذکور ہے کہ انہوں نے آنحضرت ﷺ کے ارادہ کا حال کفار کو لکھ بھیجا تھا، جس پر ان سے سخت باری پرس ہوئی۔ اَلَا اَنْ تَجْعَلُوْا اِمْلَاقَكُمْ اَوْلِيَاءَ سے یہ مراد ہے کہ اگر کفار سے حضرت کا سخت اندیشہ ہو تو ایسی صورت میں ظاہر داری کا کچھ مضا لفقہ نہیں۔ بشرطیکہ دین میں کوئی قحاح نہ آئے۔ اسی کو تفسیر کہتے ہیں۔ یہ بات کہ کفار سے ولی دوستی نہ کرنا آسانی قانون کا قدم مسئلہ ہے تو رات میں بھی جیسا کہ پہلے کر اس سے بھی بڑھ کر ہے اور مصلح سلیم بھی یہی بات فرماتی رہتی ہے۔

قُلْ إِنْ تَحْفُوا مَا فِي صُدُورِكُمْ أَوْ تُبْدُوهُ يَعْلَمُهُ اللَّهُ وَيَعْلَمُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿۱۹﴾ يَوْمَ تَجِدُ كُلُّ نَفْسٍ مَّا عَمِلَتْ مِنْ خَيْرٍ مُّحْضَرًا ۖ وَمَا عَمِلَتْ مِنْ سُوءٍ تَوَدُّ لَوْ أَنَّ بَيْنَهَا وَبَيْنَهُ أَمَدًا بَعِيدًا ۗ وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ ۗ وَاللَّهُ رَعُوفٌ بِالْعِبَادِ ﴿۲۰﴾

ترجمہ:..... (اے نبی ان سے) کہہ دیجیے کہ اگر تم اپنے دل کی کوئی بات چھپاؤ گے یا اس کو ظاہر کر دو گے تو اللہ اس کو جان ہی لے گا اور (وہ) جو کچھ کر آسمانوں اور زمین میں ہے سب کچھ جانتا ہے اور اللہ (تو) ہر چیز پر قادر ہے ﴿۱۹﴾ اُس دن کو یاد (کرو) کہ جس نے جو کچھ نیکی کی ہے اُس دن اس کو موجود پائے گا اور (نیز) جو کچھ بُرائی کی ہے (اس کو بھی پائے گا) تو چاہے گا کہ کاش بُرائی میں اور اس میں بڑی زور کا فاصلہ ہو جائے اور اللہ تم کو اپنی ذات سے ڈراتا ہے اور اللہ اپنے بندوں پر بڑا (ہی) مہربان ہے ﴿۲۰﴾۔

ترکیب:..... ان تخفوا شرط۔ يعلمہ اللہ جزا اور اس کا ترتب باعتبار علم تفصیل کے ہے۔ یوم ظرف منصوب اس کے ناصب میں مختلف اقوال ہیں۔ ابن انباری کہتے ہیں المصیر سے متعلق ہے۔ بعض کہتے اذکر محذوف ہے۔ بعض کہتے ہیں تو ذہ سے۔ وما عملت، ما بمعنی الذی اور عملت اس کا صلہ اور یہ معطوف ہے ما اول پر لوان... الخ یہ ممکن ہے کہ سوء کی صفت پر تقدیرہ وما عملت من سوء الذی تو دان بینہا و بینہ اَمَدًا بَعِيدًا (کبیرا) اور ممکن ہے کہ حال ہو۔ اَمَدًا اسم ہے ان کا۔

رب تعالیٰ ہر چیز سے باخبر ہے

تفسیر:..... جب کہ مومنوں کو کفار سے محبت کرنے کی ممانعت کردی اور بشرط ضرورت ظاہر داری کی اجازت دی تو ان آیات میں اس بات پر تنبیہ کردی کہ دیکھو دل کا حال کوئی مخفی نہیں، اُس پر زمین و آسمان کا حال منکشف ہے۔ پھر اگر کفر کی محبت کو دل میں جگہ دو گے تو وہ تم کو سزا دے گا۔ وہ ہر چیز اور ہر قسم کی سزا پر قادر ہے۔ پھر روزِ حساب کا ذکر کر کے شامتِ اعمال کے نتیجے سے ڈراتا ہے کہ اُس روز جس نے جو کچھ کیا ہے اس کو موجود پائے گا اور بُرائی کو دیکھ کر آرزو کرے گا کہ کاش وہ مجھ سے بہت ہی دور رہے۔ پھر فرماتا ہے کہ خدائے تم کو اپنے سے ڈراتا ہے کہ اس میں شانِ تہر بھی ہے۔ باوجود اس کے وہ بندوں پر مہربان بھی ہے۔ اور عواقبِ امور سے متنبہ کرنا بھی اس کی بڑی مہربانی ہے۔

قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ ۗ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿۳۱﴾ قُلْ أَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ ۚ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكٰفِرِينَ ﴿۳۲﴾ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَىٰ آدَمَ وَنُوحًا وَآلَ إِبْرٰهِيْمَ وَآلَ عِمْرٰنَ عَلَى الْعٰلَمِينَ ﴿۳۳﴾ ذَرِيَّةً بَعْضُهَا مِنْ بَعْضٍ ۗ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿۳۴﴾

ترجمہ:..... (اے نبی) کہہ دیجیے کہ اگر تم اللہ سے محبت رکھتے ہو تو میری پیروی کرو (تاکہ) خدا بھی تم سے محبت کرے اور تمہارے گناہ بھی معاف کر دے اور اللہ تو بخش دینے والا مہربان ہے ﴿۵﴾۔ (اور) کہہ دیجیے کہ اللہ اور رسول کی فرماں برداری کیا کرو پھر اگر وہ نہ مانیں تو خدا کو بھی منکروں سے کچھ محبت نہیں ﴿۶﴾ بے شک اللہ نے آدم اور نوح کو اور ابراہیم اور عمران کے خاندان کو تمام دنیا پر برگزیدہ کیا تھا ﴿۷﴾ جو ایک دوسرے کی اولاد سے تھے اور اللہ سنا جانتا ہے ﴿۸﴾۔

ترکیب:..... ان کنتم تحبون الله شرط فاتبعونی جواب شرط یجبکم اور یغفر لکم مجزوم ہیں اتبعوا امر کے جواب میں آکر ذریعہ منصوب ہے یا اس وجہ سے کہ یہ بدل ہے نوحا و ما عطف علیہ سے اور ممکن ہے کہ ان اسماء سے حال بھی ہو اور عامل اس میں اصطفیٰ ہو بعضہا مبتدا من بعض خبر یہ جملہ موضع نصب میں ہے کیونکہ صفت ہے ذریعہ کی۔

اللہ تعالیٰ کی محبت کا معیار، رسول اللہ ﷺ کی محبت

تفسیر:..... جب توحید ثابت کر دی گئی تو مشرکین کے پاس جبرائیل کے اور کوئی حیلہ نہیں رہا کہ ہم ان کو اللہ کے تقرب کا ذریعہ سمجھ کر پوجتے ہیں۔ مقصود خدا اور اس کی محبت ہے تو اس کے جواب میں فرماتا ہے کہ اگر تم کو اللہ سے محبت ہے تو اس کے رسول کے کہنے پر چلو، اُس نادیدہ خدا کی محبت کے وہی عمدہ طریق بتا سکتا ہے کہ جس سے وہ راضی ہو اور تم سے محبت کرتے اور تمہارے گناہ بھی بخش دے، کیونکہ وہ غفور رحیم ہے۔ تمہارے خیالاتِ فاسدہ باعثِ محبت نہیں ہو سکتے خدا کی محبت اس کی اور اس کے رسول کی فرماں برداری سے وابستہ ہے کیونکہ خدا کافروں سے جو اور رسول کے نافرمان ہیں محبت نہیں کرتا۔

حضرت آدم علیہ السلام، حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام وغیرہ کی خصوصیت:..... رسول کی اطاعت پر محبت کے منحصر کرنے سے یہ خیال پیدا ہوتا تھا کہ بندے بندے سب برابر ہیں ان کی اطاعت کس لیے؟ اس کے جواب میں فرماتا ہے کہ خدا نے ان کو برگزیدہ کر لیا ہے جن میں سے اول برگزیدہ آدم ہیں پھر نوح پھر ابراہیم اور عمران کا خاندان موسیٰ و ہارون وغیرہ یہ خاندان تھے نہ فرشتے تھے آدمی تھے جو ایک دوسرے کی نسل سے تھا۔ اور برگزیدگی اس کے علم و حکمت پر منحصر ہے کیونکہ وہ سبح و علیم ہے۔ اس میں قریش کے شبہ کا بھی جواب ہے۔ وہ کہتے تھے محمد اپنی اطاعت کراتا ہے۔ حالانکہ ہم ہی میں کا ایک شخص ہے۔ جواب یہ ہوا کہ سلسلہ نبوت قدیم سے چلا آتا ہے اور نوح ابراہیم وغیرہ بھی اسی طرح برگزیدہ قابلِ اطاعت تھے یہ کوئی نئی بات نہیں اور یہ برگزیدگی خدا کے ساتھ اس کا ارتباطِ خاص تھا جس کے سبب وہ ان امور سے مطلع کیے جاتے تھے جن سے تم نہیں کیے جاتے اس لیے ان اسرار کی تعلیم کے سبب وہ مقتداء قابلِ اطاعت تھے۔

اِذْ قَالَتِ امْرَأَتُ عِمْرَانَ رَبِّ اِنِّیْ نَذَرْتُ لَكَ مَا فِیْ بَطْنِیْ مُحَرَّرًا فَتَقَبَّلْ مِنِّیْ ۗ اِنَّكَ اَنْتَ السَّمِیْعُ الْعَلِیْمُ ﴿۵﴾ فَلَمَّا وَضَعَتْهَا قَالَتْ رَبِّ اِنِّیْ وَضَعْتُهَا اُنْثٰی ۗ وَاللّٰهُ اَعْلَمُ بِمَا وَضَعْتَ ۗ وَلَیْسَ الذَّكْرُ كَالْاُنْثٰی ۗ وَاِنِّیْ سَمَّیْتُهَا مَرْیَمَ ۗ وَاِنِّیْ اَعِیْذُهَا بِكَ وَذُرِّیَّتَهَا مِنَ الشَّیْطٰنِ الرَّجِیْمِ ﴿۶﴾ فَتَقَبَّلَهَا رَبُّهَا

بِقَبُولِ حَسَنِ وَأَنْبَتِهَا نَبَاتًا حَسَنًا ۝ وَكَفَّلَهَا زَكَرِيَّا ۝ كُلَّمَا دَخَلَ عَلَيْهَا

زَكَرِيَّا الْمِحْرَابَ ۝ وَجَدَ عِنْدَهَا رِزْقًا ۝ قَالَ لِمَرِيَمُ آتِي لَكَ هَذَا ۝ قَالَتْ

هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ ۝ إِنَّ اللَّهَ يَرْزُقُ مَنْ يَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ ۝

ترجمہ:..... جب کہ عمران کی بیوی نے (یہ) کہا کہ اے میرے رب! میرے پیٹ میں جو کچھ آزاد ہے اس کو میں نے تیرے لیے بذر کیا سو تو مجھ سے قبول کر لے کیونکہ تو ہی سنتا جانتا ہے ۝۔ پھر جب اس نے لڑکی جنی تو کہنے لگی کہ اے رب! میں نے تو (یہ) لڑکی جنی ہے اور اللہ خوب جانتا تھا کہ اُس نے کیا جنتا تھا اور لڑکا لڑکی جیسا کا ہے کو ہونے لگا اور میں نے اس کا نام مریم رکھا اور اس کو اور اس کی اولاد کو شیطان مردود سے تیری پناہ میں دیتی ہوں ۝ پھر تو اس کو اس کے رب نے اچھی طرح قبول کر لیا اور اس کو عمدہ اٹھان اٹھایا اور زکریا نے اس کی کفالت کی جب زکریا اس کے پاس حجرے میں جاتے تو اس کے پاس کچھ کھانا پاتے (پھر مریم سے) پوچھا کہ اے مریم! یہ کھانا تیرے پاس کہاں سے آتا ہے مریم نے (جواب میں) کہا کہ یہ خدا کے ہاں سے آتا ہے بے شک اللہ جس کو چاہتا ہے بے حساب روزی دیتا ہے ۝۔

ترکیب:..... اذ اس کا عامل اذکر ہے محورا ۱۱ حال ہے ما سے جو بمعنی الذی ہے۔ انہی حال ہے و وضعته کی ہاء سے یا بدل۔ نباتا بمعنی انباتا مفعول مطلق ہے فعل مذکور سے کفل کا فاعل اللہ مفعول اول زکر یا مفعول ثانی کلمتا کلمہ شرط دخل علیہا اس کے متعلق زکر یا فاعل المحراب مفعول دخل کا وحقہ ان بتعدی بقی او بالی لکنہ اتسع فیہ فاوصل بنفسہ الی المفعول یہ جملہ بشرط۔ ووجد کا فاعل زکریا۔ عندہا ظرف رزق مفعول تمام جملہ جواب شرط قال یا مریم جملہ متانفہ۔

خدا کے محبوب اور فرمانبرداروں کے واقعات کا اجمالی بیان

تفسیر:..... چونکہ ابھی خدا کی محبت اور اس کی اطاعت کا ذکر تھا اس لیے مناسب ہوا کہ خدا کے محبوبوں اور حقیقی مطیعوں کے واقعات ترغیب کے لیے اجمالی طور پر بیان فرمائے جائیں جس سے روح کو اس کا ذوق اور ان پاک بازوں اور راست بازوں کے اتباع کا شوق دل میں پیدا ہو۔ سب سے اول قصہ آل عمران کا عبرت انگیز، حضرت مریم اور ان کے فرزندار جند حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ہے پھر اس کے ضمن میں حضرت زکریا کی دعا اور التجا پر رحم فرما کر ان کے ہاں فرزند سعادت مند حضرت یحییٰ علیہ السلام کا ہے پھر اس کے ضمن میں حضرت زکریا کی دعا اور التجا پر رحم فرما کر ان کے ہاں فرزند سعادت مند حضرت یحییٰ علیہ السلام کے تولد کا ہے کہ جن کو یوحنا بھی کہتے ہیں۔ ان آیات میں خدا تعالیٰ مریم کی والدہ کا نذر کرنا اور پھر بجائے لڑکے کے مریم کا پیدا ہونا اور ان کا حضرت زکریا کے زیر حفاظت محراب یعنی مسجد کے حجرے میں پرورش پانا جس کو اہل کتاب یہ کل کہتے ہیں اور پڑھ بطور خرق عادت مریم کے پاس بے موسم کے میوے دیکھ کر حضرت زکریا کا متعجب ہو کر پوچھنا اور مریم کا جواب دینا بیان فرماتا ہے۔

اگر چنانچہ اربعہ کے مصنفوں اور حواریوں کے خطوط مسلمہ نصاریٰ میں عمران اور اس کے باپ اور مریم کی ماں کا نام مع تفصیل مذکور

۱۱:..... عمر اس زکوٰۃ لاکے کو کہتے تھے جو دنیا کے کاروبار سے آزاد کر کے مسجد میں دینی خدمات کے لیے چھوڑ دیا جاتا تھا۔ لڑکی پیدا ہونے سے وہ امید جاتی رہی۔ کس لیے کہ لڑکوں کے برابر کیا خدمات سرانجام دے سکتی ہے۔ یہ ان کی ماں کے حسرت کے کلمات ہیں۔ جو جناب ہاری میں مریم کی ولادت کے وقت لڑکی کو تاجیز سمجھ کر کہے تھے خدا کو ان کا ناز و طلوس پسند آیا اس کو قبول کیا اور لڑکوں سے عمدہ فرما حضرت کا علیہ السلام سے ظہور پذیر ہوا ۱۲۱ھ۔

تفسیر حقانی..... جلد اول..... منزل ۱..... ۶۳۹..... تِلْكَ الرُّسُلُ پاره ۳..... سُورَةُ اِلِ عَمْرٰن ۳

نہیں مگر مورخین اسلام نے اپنی تحقیقات سے بیان کیا ہے کہ یہ عمران وہ عمران نہیں جو موسیٰ اور ہارون کے والد تھے بلکہ یہ ماٹان کے بیٹے ہیں جو حضرت ہارون کی اولاد سے ہیں یہ حضرت زکریا بن اذن کے عہد میں تھے یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نانا ہیں۔

حضرت مریم کی والدہ کی منت اور دعا:..... بنی اسرائیل میں دستور تھا کہ وہ اپنے لڑکے کو خدا کی نذر مانا کرتے تھے، جب اس کا دودھ بڑھ جاتا (چھوٹ جاتا) تو اس کو بیکل یعنی اُس مسجد میں کہ جس کو حضرت سلیمان نے۔

هُنَالِكَ دَعَا زَكَرِيَّا رَبَّهُ ۖ قَالَ رَبِّ هَبْ لِي مِنْ لَدُنْكَ ذُرِّيَّةً طَيِّبَةً ۗ إِنَّكَ سَمِيعُ الدُّعَاءِ ﴿۱۷﴾ فَنَادَتْهُ الْمَلِكَةُ وَهُوَ قَائِمٌ يُصَلِّي فِي الْمِحْرَابِ ۖ أَنَّ اللَّهَ يُبَشِّرُكَ

بِغُلِيِّ مُصَدِّقًا بِكَلِمَةٍ مِّنَ اللَّهِ وَسَيِّدًا وَحَصُورًا وَنَبِيًّا مِّنَ الصَّالِحِينَ ﴿۱۸﴾

قَالَ رَبِّ اِنِّي يَكُونُ لِي غُلْمٌ وَقَدْ بَلَغَنِي الْكِبَرُ وَامْرَاَتِي عَاقِرٌ ۗ قَالَ كَذَلِكَ

اللَّهُ يَفْعَلُ مَا يَشَاءُ ﴿۱۹﴾ قَالَ رَبِّ اجْعَلْ لِي آيَةً ۗ قَالَ اِنْعَمَ النَّاسُ

ثَلَاثَةَ اَيَّامٍ اِلَّا رَمَزًا ۗ وَاذْكُرْ رَبَّكَ كَثِيْرًا وَّسَبِّحْ بِالْعَشِيِّ وَالْاِبْكَارِ ﴿۲۰﴾

ترجمہ:..... اُس وقت تو ذکر یا نے (بھی) اپنے رب سے دعا کی کہ اے میرے رب مجھ کو بھی اپنی جناب سے پاک اولاد عطا کر بے شک تو دعا کا سننے والا ہے ﴿۱۷﴾ پھر اس کو فرشتے نے آواز دی جب کہ وہ محراب میں کھڑے نماز پڑھ رہے تھے کہ اللہ تم کو خوش خبری دیتا ہے یعنی (کے پیدا ہونے) کی تصدیق کرے گا خدا کے ایک ﴿۱۸﴾ کلمہ کی اور سردار ہوگا اور کنوارا رہے گا اور نیک نبی ہوگا ﴿۱۹﴾ (ذکر یا نے) کہا اے رب میرے کہاں سے لڑکا ہوگا اور مجھ پر تو بڑھا پا گیا اور میری بیوی (بھی) بانجھ ہے (فرشتے نے) کہ اسی طرح اللہ جو چاہتا ہے کر دیتا ہے ﴿۲۰﴾۔ (ذکر یا نے) کہا اے میرے رب میرے لیے کوئی نشانی معین کر دیجیے کہا تیرے لیے یہ نشانی ہے کہ تُو تین روز تک لوگوں سے بجز اشارہ کے بات نہ کر سکے گا اور اپنے رب کو بہت یاد کر اور شام صبح تسبیح کیا کر ﴿۲۰﴾۔

ترکیب:..... ہنادر اصل ظرف مکان کے لیے ہے مگر یہاں ظرف زمان مراد ہے لک سے اس میں بعد ہو گیا یہ دعا سے متعلق ہے من لدنک، ہب لی سے متعلق ہے پس من ابتداء غایت ہب کے لیے ہے ناد نعل الملئکة قائل بہ ضمیر مفعول ذی الحال وهو قائم جملہ حال یصلی ضمیر قائم سے حال ہے ان اللہ جملہ بیان دعا ہے مصدقا اور سیذا اور حصوز اور نبیائی سے حال ہیں لی خبر یكون غلام اسم والی بمعنی کیف ای تک مبتدا ان لا تکلم... الخ جملہ خبر عشی مفرد ہے۔ بعض کہتے ہیں عشیة کی جمع اور ابکار بروزن افعال مصدر ہے اے وقت الابکار۔

شہر یروشلم میں بنایا تھا جس کو اہل اسلام بیت المقدس کہتے ہیں کاہن یعنی امام کے پاس لا کر چھوڑ جاتے تھے اور وہ وہاں مسجد کی

﴿۱۷﴾... خدا کو حضرت یسٰی علیہ السلام میں جو ان کے لڑکن کے کہنے سے البیر ہاپ کے پیدا ہوئے۔ حضرت یحییٰ کے پیدا ہونے کی جب خوش خبری فرشتے نے دی ان کے اوصاف بھی بیان کر دیے کہ وہ یسٰی کو اللہ کی تصدیق کریں گے، (ہنوز یسٰی علیہ السلام پیدا بھی نہیں ہوئے تھے) سردار ہوں گے معصوم و محفوظ ہوں گے، نبی ہوں گے۔ یعنی لڑنے کی دیتے ہیں تو ایسا نہ کہ لاکھ دن ۱۲ ماہ۔

خدمت کیا کرتا تھا جیسا کہ سموئیل کو نذر مانا تھا۔ عمران جب مر گئے تو ان کی بیوی حنہ حمل سے تھیں اس نے خلوص نیت سے بدستور بنی اسرائیل یہ نذر مانی کہ الہی جو کچھ میرے پیٹ میں ہے میں نے سب کاموں سے محرر یعنی آزاد کر کے تیرے لیے نذر مانا ہے سو جب جنی تو لڑکی پیدا ہوئی اور لڑکی بیٹکل کی خدمت کی صلاحیت نہیں رکھتی تھی یہ سمجھ کر نہایت حسرت سے جناب باری میں عرض کی کہ الہی میں نے لڑکی جنی اور لڑکی لڑکے کے برابر نہیں ہوتی۔ مطلب یہ کہ یہ تیری نذر کے قابل چیز پیدا نہیں ہوئی کیا کروں؟ چونکہ وہاں تو خلوص اور محبت پر نظر ہے وہاں لڑکی اور لڑکے کے کچھ پروا نہیں اس لیے خدا تعالیٰ نے بطور جملہ معترضہ کے یہ فرمایا کہ اللہ ہی خوب جانتا ہے جو کچھ اس نے جنان یعنی وہ لڑکی لڑکوں سے بھی بہتر ہے اور اسی لیے ایک جگہ وَكَانَتْ مِنَ الْغَيْبَاتِ فرمایا ہے اور اس تقدیر پر اگر وَلَيْسَ الذَّكَوٰةُ كَالْأُنثٰی کو خدا کی طرف کا جملہ ہو کر یہ معنی قرار دیے جائیں کہ اس لڑکی کے برابر کوئی لڑکا نہیں تو ممکن ہے۔

حضرت مریمؑ کی پرورش..... حنہ نے اس کا نام مریم رکھا اور جب اس کا دودھ بڑھ چکا (چھوٹ گیا، مدت رضاعت ختم ہو گئی) تو بدستور بنی اسرائیل اس کو بیٹکل میں کاہنوں کے پاس بھیج دیا ان میں حضرت زکریاؑ بھی تھے جو رشتہ میں مریم کے خالو ہوتے تھے۔ مریم کی خالہ الیساع جس کو الیسات بھی کہتے ہیں زکریا کی بیوی تھی۔ کاہنوں میں باہم گفتگو ہوئی کہ اس لڑکی کو کون پرورش کرے؟ زکریاؑ نے فرمایا میں مستحق ہوں اس کی خالہ اس کے حال کی خوب نگرانی رہے گی اور وہ نے نہ مانا اس پر قلم ڈالنے یعنی چھٹی لکھ کر ڈالنے کی قرعہ کے طور پر نوبت پہنچی اور قرعہ میں بھی زکریاؑ کا نام نکلا تب زکریاؑ کے مریم سپرد ہو گئیں اور انھوں نے ان کے لیے جدا گانہ جگہ بیٹکل کے متعلق تجویز کردی۔ مریم کو خدا نے نذر میں خوش ہو کر قبول کر لیا تھا اور خدا غیب سے اس کے خوش کے سامان مہیا کرتا تھے۔ اس عرصہ میں مریم جوان ہو گئیں۔ خدا کی قدرت حضرت زکریا کے ہاں اس بڑھاپے تک کوئی اولاد نہ تھی ہر چند دعا کرتے تھے کہ رَبِّ لَا تَذَرْنِي فَرْدًا وَاَنْتَ خَيْرُ الْوَارِثِيْنَ۔ ان ایام میں کئی بار مریم کے پاس جب ان کے حجرے میں گئے تو بے موسم کے پھل اور میوے دھرے پائے جس سے متعجب ہو کر پوچھا کہ یہ تیرے پاس کہاں سے آئے؟ مریم نے کہا خدا کے یہاں سے، وہ جس کو چاہتا ہے بغیر حساب روزی دیتا ہے۔

حضرت زکریاؑ کو اولاد کی بشارت..... یہ حال دیکھ کر زکریاؑ کو متنبہ ہوا اور دل میں خیال گزرا کہ خدا تعالیٰ مجھ کو بھی بے موسم پیری (بڑھاپے) میں پھل (اولاد) دے سکتا ہے خدا سے نہایت عاجزی کے ساتھ اولاد کی دعا کی۔ وہ بیٹکل میں کھڑے ہوئے عبادت میں مصروف تھے اور یہی ان کی نماز تھی کہ فرشتے نے ان پر ظاہر ہو کر یہ بشارت دی کہ دیکھ خدا نے تیری دعا قبول کی وہ تجھ کو ایک ایسا فرزند دیا (دینا) چاہتا ہے کہ جس کا ہم نام تیرے خاندان میں کوئی نہیں۔ وہ بنی اسرائیل کا سردار ہوگا اور اس قوم کی خراب حالت کی اصلاح کرے گا اور حضور ہوگا یعنی خدا کی طرف سے نفسانی خواہشوں اور گناہوں سے روکا جاوے گا اُس کو ان چیزوں کی طرف از خود رغبت نہ ہوگی اور نبی ہوگا اور پاکباز لوگوں میں سے ہوگا اور وہ کلمہ اللہ یعنی حضرت مسیح کی تصدیق کرے گا۔ یہ مژدہ سن کر زکریاؑ نے کہا الہی میں بوڑھا ہو گیا اور میری بیوی بانجھ ہے یہ کیوں کر ہوگا؟ فرشتے نے کہا خدا یوں ہی کر دیتا ہے اس پر کوئی بات مشکل نہیں بغیر اسباب ظاہرہ بھی وہ اپنے افعال ظاہر کر دیتا ہے۔ حضرت زکریاؑ نے عرض کیا کہ مجھ کو کوئی علامت یا نشانی دینی چاہیے جس سے مجھ کو یہ معلوم ہو فرشتے نے کہا تیرے لیے یہ علامت ہے کہ تو تین روز تک بغیر اشارے کے کسی سے کلام نہ کر سکے گا گو یہ ایک روزہ تھا بنی اسرائیل میں۔ عبادت کی عبادت، علامت کی علامت۔ اس کے بعد زکریاؑ اپنی بیوی کے پاس گئے وہ حاملہ گئیں۔ یہ دوسرا قصہ ہے جو مریم کے قصہ میں ضمناً مذکور ہوا۔

قصہ پیدائش حضرت عیسیٰ علیہ السلام:..... پھر اگلی آیات میں مریم علیہا السلام کے قصہ کو تمام فرماتا ہے وہ یہ کہ حضرت یحییٰ علیہ السلام پیٹ ہی میں تھے کہ حضرت مریم علیہا السلام کو جب کہ وہ اپنے حجرہ میں غسل حیض سے فارغ ہو کر بیٹھیں آدمی کی شکل میں جبرائیل دکھائی دیئے اور کہا خدا تجھ کو ایک سعادت مند فرزند کی بشارت دیتا ہے۔ مریم نے کہا نہ میں کسی مرد کے پاس گئی، نہ میں بدکار ہوں، پھر لڑکا کیوں کر ہوگا؟ جبرائیل علیہ السلام نے کہا خدا یوں ہی کر دیتا ہے۔ پھر جبرائیل علیہ السلام نے قریب آ کر ان کے گرتے کے گریبان میں پھونک دیا جس سے وہ حاملہ ہو گئیں اور کچھ عجب نہیں کہ ایسی حالت میں جہ چا پھیلا ہو مریم اپنے چچا زاد بھائی یوسف کے ساتھ بیت المقدس سے ناصرہ کو چلی گئی ہوں اور پھر اسم نویسی کو بہرودیس کے عہد میں یرشلیم میں آئی ہوں اور بیت لحم میں کسی گوشہ میں کہ جہاں کوئی کھجور کا درخت تھا حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے ہوں۔ اور اسی لیے حضرت زکریا علیہ السلام پر یہود نے تمہمت لگا کر (یہ حمل ان کا ہے) قتل کیا تھا جیسا کہ کتب تاریخ سے ثابت ہے اہل کتاب یوسف کو مریم کا شوہر کہتے ہیں کچھ عجب نہیں کہ حمل ظاہر ہونے کے بعد یا ولادت کے بعد ان سے شادی ہوئی ہو یہ بات صرف جاہلوں کے طعن دور کرنے کو اس وقت مشہور کر دی ہو۔ قرآن میں اس کا کچھ ذکر نہیں، (والعلم عند اللہ)۔

حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا شیر خوارگی میں کلام:..... الغرض جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے اور ان کی برکت سے خشک کھجور میں چھوڑے نمودار ہوئے تو یہود گردہ کے گردہ مریم کو ملامت کرنے آتے تھے کہ تیرے ماں اور باپ تو ایسے پاک دامن تھے تو نے یہ کیا کیا؟ حضرت مریم نے کہا اسی لڑکے سے پوچھو۔ لوگوں نے کہا شیر خوار لڑکا کیوں کر بات کر سکتا ہے۔ اس میں خود حضرت عیسیٰ علیہ السلام بول پڑے کہ میں خدا کا برگزیدہ نبی ہوں اور میری ماں پاک دامن ہے۔ اس سے سب کو تعجب ہو گیا پھر اور بھی معجزات لڑکپن^۱ میں لوگوں نے دیکھے۔ اس کے بعد حاکم وقت کے خوف سے کہ مبادا ان کو مار ڈالے۔

وَإِذْ قَالَتِ الْمَلِكَةُ يُمْرِيْمُ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفٰكِ وَطَهَّرَكِ وَاصْطَفٰكِ عَلٰی

نِسَاءِ الْعٰلَمِيْنَ ۝۳۲ يُمْرِيْمُ اقْنَبِيْ لِرَبِّكِ وَاسْجُدِيْ وَارْكَعِيْ مَعَ الرُّكْعٰتِيْنَ ۝۳۳

ذٰلِكَ مِنْ اَنْبِآءِ الْغَيْبِ نُوْحِيْهِ اِلَيْكَ ۝ وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ اِذْ يُلْقُوْنَ

اَقْلَامَهُمْ اَيْهُمْ يَكْفُلُ مَرْيَمَ ۝ وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ اِذْ يَخْتَصِمُوْنَ ۝۳۴ اِذْ

قَالَتِ الْمَلِكَةُ يُمْرِيْمُ إِنَّ اللَّهَ يُبَشِّرُكِ بِكَلِمَةٍ مِّنْهُ ۝ اسْمُهُ الْمَسِيْحُ

عِيْسَى ابْنُ مَرْيَمَ وَجِيْهًا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَمِنَ الْمُقَرَّبِيْنَ ۝ وَيُكَلِّمُ

النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكَهْلًا ۝ وَمِنَ الصّٰلِحِيْنَ ۝۳۵ قَالَتْ رَبِّ اِنِّيْ يَكُوْنُ لِيْ وَلَدٌ

وَلَمْ يَمَسِّنِيْ بَشَرٌ ۝ قَالَ كَذٰلِكَ اَللّٰهُ يَخْلُقُ مَا يَشَآءُ ۝ اِذَا قَضٰى اَمْرًا فَاِيْمًا

① جیسا کہ گارے کے پرندہ نالور بنا کر ان میں پھونک مارنا اور پھر ان کا زندہ ہو کر اڑنا ۱۲۸۔

يَقُولُ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ ﴿۴۷﴾ وَيُعَلِّمُهُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْرَةَ وَالْإِنْجِيلَ ﴿۴۸﴾
 وَرَسُولًا إِلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ ۚ إِنِّي قَدْ جِئْتُكُمْ بِآيَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ ۖ إِنِّي أَخْلُقُ
 لَكُمْ مِّنَ الطِّينِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ فَأَنْفُخُ فِيهِ فَيَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِ اللَّهِ ۗ وَأُبْرِئِي
 الْأَكْمَةَ وَالْأَبْرَصَ وَأُحْيِي الْمَوْتَىٰ بِإِذْنِ اللَّهِ ۗ وَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا تَأْكُلُونَ وَمَا
 تَدْخِرُونَ ۖ فِي بُيُوتِكُمْ ۗ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَةً لَّكُمْ إِن كُنتُمْ مُّؤْمِنِينَ ﴿۴۹﴾
 وَمُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَةِ وَلِأَجْلِ لَكُمْ بَعْضَ الَّذِي حُرِّمَ
 عَلَيْكُمْ وَجِئْتُكُمْ بِآيَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا اللَّهَ ﴿۵۰﴾ إِنَّ اللَّهَ رَبِّي
 وَرَبُّكُمْ فَاعْبُدُوهُ ۗ هَٰذَا صِرَاطٌ مُّسْتَقِيمٌ ﴿۵۱﴾ فَلَمَّا أَحَسَّ عِيسَىٰ مِنْهُمُ
 الْكُفْرَ قَالَ مَنْ أَنْصَارِي إِلَى اللَّهِ ۗ قَالَ الْحَوَارِيُّونَ نَحْنُ أَنْصَارُ اللَّهِ ۗ آمَنَّا
 بِاللَّهِ ۗ وَاشْهَدْ بِأَنَّا مُسْلِمُونَ ﴿۵۲﴾ رَبَّنَا آمَنَّا بِمَا أَنْزَلْتَ وَاتَّبَعْنَا الرَّسُولَ
 فَاكْتُبْنَا مَعَ الشَّاهِدِينَ ﴿۵۳﴾ وَمَكْرُوهًا وَمَكْرَ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَكْرِيينَ ﴿۵۴﴾

ترجمہ:..... اور (یاد کرو) جب کہ فرشتوں نے کہا اے مریم تم کو خدا نے برگزیدہ کر لیا اور پاک کر دیا اور تم کو دنیا کی عورتوں پر فضیلت دی ﴿۴۷﴾ اے مریم اپنے رب کی عبادت کرتی رہو اور نمازیوں کے ساتھ سجدہ اور رکوع کیا کرو ﴿۴۸﴾ یہ غیب کی خبریں ہیں ہم ان کو (اے نبی) آپ کی طرف البہام کرتے ہیں اور آپ کچھ ان کے پاس موجود ہی نہ تھے کہ جب وہ قرعہ ڈال رہے تھے کہ ہم میں سے کون مریم کی پرورش کرے گا اور نہ آپ اس وقت (بھی) موجود تھے جبکہ وہ باہم جھگڑ رہے تھے ﴿۴۹﴾ جب فرشتے نے کہا اے مریم اللہ تم کو ایک کلمہ کی بشارت دیتا ہے جس کا نام سچ ﴿۵۰﴾ عیسیٰ ابن مریم ہے جو دنیا اور آخرت میں بڑا وقار (اور صاحب مرتبہ) اور خدا کے مقرب لوگوں میں سے ہوگا ﴿۵۱﴾ اور لوگوں سے ماں کی گود میں اور اہل عمر میں باتیں کرے گا اور (وہ) نیک لوگوں میں سے ہوگا ﴿۵۲﴾ (مریم نے) کہا اے رب میرے کیوں کر لڑکا ہو سکتا ہے حالانکہ مجھ کو تو کسی بشر نے ہاتھ نہیں لگایا فرمایا یوں ہی اللہ جو چاہتا ہے پیدا کر دیتا ہے جب وہ کوئی کام کرنا چاہتا ہے تو بس اس کو یہی کہہ دیتا ہے کہ ہو جا سودہ ہو جاتا ہے ﴿۵۳﴾ اور (اللہ) اس کو کتاب اور حکمت اور تورات اور انجیل سکھائے گا ﴿۵۴﴾ اور وہ بنی اسرائیل کی طرف رسول بنا کر بھیجے جائیں گے۔ (وہ کہیں گے کہ) میں تمہارے پاس

﴿۵۰﴾..... یہود میں قدیم دستور تھا کہ وہ جس کو مردار یا برگزیدہ کرتے تھے تو اس وقت کا نبی یا کا بن اس شخص پر زیتون کا تیل مسح کر دیتا یعنی نل دیتا تھا، اس لیے اس شخص کو سچا کہتے تھے۔ چونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر بھی مقبولیت کا تیل لگا گیا اور اسی قدیم عزت پر ان کا لقب سچا مشہور ہوا اور یسوع مہرانی میں ان کا نام ہے جس کو عربی میں عیسیٰ کہتے ہیں۔ چونکہ لقب زیادہ مشہور تھا، اس لیے اس کو نام سے پہلے ذکر کیا ﴿۵۴﴾۔

تمہارے رب کی طرف سے نشانی لے کر آتا ہوں میں تمہارے لیے گارے سے پرندوں کی نموتیں بنا کر اُن میں پھونکتا ہوں وہ خدا کے حکم سے اُڑنے لگتے ہیں اور میں مادر زاد اندھے اور کوڑھی کو اچھا بچھا کر دیتا ہوں اور میں خدا کے حکم سے مزدوں کو بھی زندہ کر دیتا ہوں اور جو کچھ تم کھاتے اور جو کچھ اپنے گھروں میں باقی رکھ کر آتے ہو سب کو بتا دیتا ہوں بے شک اس میں تمہارے لیے بڑی نشانی ہے اگر تم میں ایمان ہے ۵ اور (میں اپنے سے اگلی (کتاب) تو ریت کی تصدیق کرتا ہوا آیا ہوں (اور میں اس لیے بھی آیا ہوں کہ) جو چیزیں تم پر حرام کر دی گئیں ہیں اُن میں سے بعض کو تمہارے لیے حلال کر دوں اور میں تمہارے پاس تمہارے خدا کی طرف سے نشانی لے کر آیا ہوں سو تم اللہ سے ڈرو اور میرا کہنا مانو ۶ بے شک اللہ میرا اور تمہارا رب ہے سو تم اس کی عبادت کرو یہ ہے سیدھا راستہ ۷ پھر جب عیسیٰ نے ان کی طرف سے انکار معلوم کر لیا تو کہہ اٹھے کہ کوئی ہے جو اللہ کی طرف ہو کر میری مدد کرے حواریوں نے کہا ہم ہیں خدا کے طرف دار ہم خدا پر ایمان لائے اور آپ (اس پر) گواہ رہیں کہ ہم نے اطاعت اختیار کر لی ۸ اے ہمارے رب جو کچھ تو نے نازل کیا ہم اس پر ایمان لائے اور رسول کی پیروی اختیار کر لی سو ہم کو بھی گواہوں میں لکھ رکھ ۹ اور (یہود نے) داؤ کیا اور خدا نے اُن سے داؤ کیا اور اللہ کا داؤ سب سے بہتر ہے ۱۰۔

ترکیب :..... ذلک مبتدا من انباء الغیب خبر نوحیہ الیک خبر ثانی۔ اذ یلقون اذ ظرف ہے کان کا اور ممکن ہے کہ استقرار کا ظرف ہو کہ جس سے لدیہم متعلق ہے اقلام جمع قلم بمعنی مقلوم ایہم مبتدا یکفل مریم جملہ موضع نصب میں ہے اے یقترعون ایہم عامل اس میں وہ ہے جو یلقون سے سمجھا جاتا ہے اذ یختصمون کا حال اذ یلقون کا سا ہے اذ قالت بدل ہے اذ سابق سے منہفت ہے کلمۃ کی اسمہ مبتدا المسیح خبر عیسیٰ بدل یا عطف بیان ہے اس سے ابن مریم خبر ہے مبتدا مخدوف کی اُکی ہو ابن۔ وجیہا اور من المقربین اور یکلم احوال مقدرہ ہیں معنی کلمۃ سے جو مکون ہے۔ فی المہد حال ہے ضمیر یکلم سے رسو لاکو اگر صفت مانا جائے تو یہ بھی حال ہے۔ پھر الیٰ بنی... الخ اس سے متعلق ہے مصدقا حال ہے معطوف ہے بایۃ پر اُکی جتکم بایۃ و مصدقا۔ من التورات بیان ہے۔ لما بین یدی کا ولا حل معطوف ہے مخدوف پر اُکی لا یخفف عنکم۔ فلما کملہ شرط احسن کا فاعل عیسیٰ۔ الکفر مفعول منہم متعلق ہے احسن کے یا کفر کا حال قال من جواب انصاری انصار صیر کی جمع ہے جیسا کہ شریف و اشرف الحواریون اس کا مخدوف حواری ہے جو حور سے مشتق ہے جس کے معنی روشنی اور سفیدی یا رجوع کے ہیں چونکہ ایسے لوگ خدا کی طرف رجوع کرتے ہیں اور ان کے دل روشن ہوتے ہیں اس لیے حواری کہلاتے ہیں۔

یوسف مریم اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ملک مصر میں لے گیا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام وہیں ہوشیار ہوئے جو ان ہو کر (جب ہیرودیس بادشاہ یہودیہ کی موت کی خبر سنی تو) ملک شام میں آئے۔ ادھر حضرت یحییٰ علیہ السلام زکریا علیہ السلام کے بیٹے جو ان سے کئی مہینے پہلے پیدا ہو چکے تھے جو ان ہو گئے تھے۔ لوگوں کو تعلیم دیتے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تصدیق کرتے تھے۔ آخر بادشاہ وقت نے حضرت یحییٰ علیہ السلام کو قتل کر دیا۔

حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا وعظ و نصیحت فرمانا :..... اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام ملک یہود کے جلیل اور یروشلم وغیرہ شہروں میں وعظ فرماتے معجزات دکھاتے رہے لیکن یہود کو ہر روز ان سے عداوت بڑھتی گئی باوجودیکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے تورات کی تصدیق کی اور شریعت موسوی کی حسب وقت ترمیم کی، کیونکہ موسیٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام میں سیکڑوں برس کا فاصلہ ہے زمانہ کے مقتضیات کا ضرور اثر ظاہر ہوا جو ترمیم کی حاجت پڑی۔ چنانچہ انہوں نے وہ جو سبت کے روز بے حد قیدیں تھیں کہ یوں نہ کرے اور یوں کرے یا اور ایسے ہی مسائل تھے ان میں حکم الہی تخفیف کر دی اور ان ممنوع حرام باتوں کو درست کر دیا جس کی پوری تفصیل کتاب احبار اور اناجیل اربعہ کے ملاحظہ سے معلوم ہوتی ہے اور معجزات بھی دکھائے اور بہت کچھ یہود کی بدقبالیوں اور ناسمجھیوں کی اصلاح کرنی چاہی مگر اس قوم کی حس باطنی جاتی رہی یوں تو مسیحا نے کئی مردے زہہ کیے مگر یہود کا اقبال مردہ زندہ نہ ہو سکا۔ آخر جب ان کی شرکشی دیکھی تو فرمایا کہ کون خدا کی

حمایت میں آتا ہے؟ بارہ شخص کہ جن کو حواری (یعنی خدا کی طرف رجوع کرنے والے یا روشن دل) کہتے ہیں اور ان کے یہ نام ہیں حضرت کے صدق دل سے مرید اور شاگرد خاص ہو گئے، شمعون، جس کو بطرس بھی کہتے ہیں۔ اندریاس، شمعون کا بھائی یعقوب بن زبدي، یوحنا، ان کا بھائی فلپیپوس، برتھولما، تھوما۔ متی یعقوب بن طفائی، تہدی، شمعون کفانی۔ یہودا اسکر یوتی۔ اب ایک دینداروں کی جماعت قائم ہو گئی۔ آخر کار یہود نے حضرت عیسیٰ کی حکام سے شکایتیں کر کے پلاطوس حاکم کو ان کے قتل پر آمادہ کیا۔ اور جاسوس دوڑ گئے، حضرت کو ایک جگہ سے گرفتار کر کے لائے اور طرح طرح کی اذیتیں دینی شروع کیں اور بہت کچھ مکروہ و اذوان کے قتل کے لیے کیا مگر خدا کا داؤد سب پر غالب ہے اُس نے یہ کیا کہ انھیں یہودیوں میں سے ایک کو حضرت مسیح کی صورت میں کر دیا اور مسیح ﷺ کو ملائکہ آسمان پر لے گئے یہود نے مسیح ﷺ سمجھ کر اس شخص کو سولی دی اور بڑی اذیت سے مارا۔

فائدہ: حضرت عیسیٰ ﷺ کی صفات:..... فرشتوں نے مریم سے حضرت عیسیٰ مسیح ﷺ کی بابت یہ تمام حال بیان کر دیا تھا کہ وہ ایسے اور ایسے ہوں گے۔ (۱) ان کا نام عیسیٰ ابن مریم ہوگا۔ (۲) وہ دنیا و آخرت میں معزز اور خدا کے مقربین میں سے ہوں گے۔ (۳) لڑکپن اور ادھیڑ عمر میں لوگوں سے یہ کلام کریں گے برخلاف اور لوگوں کے کہ وہ شیر خوارگی میں کلام نہیں کرتے۔ (۴) ان کو خدا کتاب اور حکمت توریت و انجیل سکھائے گا۔ (۵) وہ لوگوں سے کہیں گے کہ میں خدا کی طرف سے معجزات لے کر آیا ہوں جن کا بعد میں بیان ہے۔ (۶) میں توریت کو پورا کرنے آیا ہوں اس کا مصدق ہوں نہ کہ مکذب۔ (۷) میں تم پر سے سخت احکام کا بوجھ بھی ہلکا کرنے آیا ہوں۔ جو چیزیں بنی اسرائیل پر ان کی سخت دلی سے حرام کی دی گئی ہیں بعض کو مباح کر دیتا ہوں ان سب باتوں کے بعد اصلی بات بھی کہی کہ خدا میرا اور تمہارا سب کا خدا ہے، اُس کی عبادت کرو، نہ میری نہ کسی اور مخلوق کی۔ یہ ہے راہ راست، مگر بنی اسرائیل سخت دل کا ہے کو ماننے والے تھے۔ حضرت نے ان کے انکار و مخالف کو معلوم کر کے کہا کوئی ہے کہ خدا کے لیے میرا مددگار بنے، حواری بول اٹھے کہ ہم خدا کے دین کے مددگار ہیں اور ہم خدا پر ایمان لائے۔ پھر دعا کی کہ الہی ہم کو گواہوں میں لکھ لے ہم رسول کے مطیع ہو گئے۔ (اس میں آنحضرت ﷺ کے مخاطبوں کو ترغیب دلائی جاتی ہے) پھر اُس خوبی سے قصہ کو تمام کرتا ہے کہ یہود نے ان سے بڑی بدسلوکی کی جس پر خدا نے بھی ان سے بدسلوکی کی رومی بادشاہ ان پر چڑھ آئے اور مار کر ستیاناس کر گئے ان کی بدسلوکی کو اور اس کے بدلہ کو بطور استعارہ مکر سے تعبیر کیا۔

اب ہم یہاں چند ابحاث بیان کرتے ہیں تاکہ ان آیات کا مطلب ناظرین کے بخوبی سمجھ میں آجائے اور پھر آئندہ سورہ مریم وغیرہ میں اعادہ کی کچھ حاجت نہ رہے، واللہ ولی التوفیق۔

بحث اول:..... مفردات الفاظ کی تشریح:..... المحراب، اونچی اور عمدہ جگہ۔ اصمعی کہتے ہیں بالا خانہ۔ بعض کہتے ہیں اس جگہ مراد مسجد ہے اس لیے کہ یہ بسبب عبادت کے شیطان سے لڑائی کی جگہ ہے جو حرب سے مشتق ہے۔ حصور احصر سے مشتق ہے جس کے معنی بند ہونے اور رکنے کے ہیں کہتے ہیں حصور الرجل اعتقل بطنہ یہ فعل مفعول ہے بمعنی ہے یعنی شہوات سے روکا گیا جس کو محفوظ اور معصوم کہنا چاہیے۔ عافر عفر سے مشتق ہے جس کے معنی منقطع ہونے کے ہیں۔ یعنی اولاد سے منقطع مٹی جس کو بانجھ کہتے ہیں رمز کے معنی حرکت کے ہیں چونکہ دریا میں تموج ہوتا ہے اس لیے اس کو عرب راموز کہتے ہیں۔ یہاں مراد اشارہ ہے جو ہاتھ پاؤں یا آنکھ بھروس کی حرکت سے ہوتا ہے۔ العشی دن ڈھلے سے غروب تک کا وقت۔ والابکار نئی اور اول چیز اور اسی لیے باکورہ نئے پھلوں کو کہتے ہیں اور نئی ناکھدائی کو بکر کہتے ہیں، اس سے مراد طلوع آفتاب سے دو پہر کا وقت ہے۔ بعض نے ابکار بالفتح پڑھا ہے سو یہ اشجار کی طرح جمع ہوگا

انباء۔ نباء کی جمع ہے جس کے معنی خبر ہیں۔ انصار اور حواری کے معنی ہم بیان کر چکے ہیں۔

دوسری بحث:..... نصاریٰ کے قرآن مجید پر اعتراضات اور ان کے جوابات:..... اس مقام پر عیسائی نکتہ چین قرآن مجید پر یہ اعتراض کیا کرتے ہیں کہ حضرت مسیح اور مریم کے اور اسی طرح یوحنا یعنی یحییٰ کے قصہ میں چند غلطیاں قرآن میں بیان ہوئیں جو تاریخی واقعات سے علاوہ رکھتے ہیں۔

(۱)..... یہ کہ مریم کی ماں کا نذر ماننا اور پھر مریم کو ہیبل میں بھیج دینا اور وہاں کا ہنوں میں باہم ان کی پرورش کی بابت گفتگو ہو کر حضرت زکریا علیہ السلام کے نام قرعہ نکلنا۔ اور زکریا علیہ السلام کا مریم علیہا السلام کو بے موسم پھل کھاتے دیکھ کر اپنے لیے اولاد کے واسطے دعا کرنا انجیل سے ثابت نہیں اس لیے یہ باتیں غلط ہیں۔

(۲)..... قرآن میں لکھا ہے کہ حضرت زکریا علیہ السلام تین روز تک بغیر اشارہ کے کسی سے کلام نہ کریں گے حالانکہ انجیل لوقا کے اول باب ورس ۲۰ سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ زکریا کو یوں فرشتہ نے کہا کہ تو جب یہ باتیں واقع نہ ہو لیں گونگا ہو جائے گا کسی سے بول نہ سکے گا۔ اور اسی باب کے ۶۲ ورس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ جب یحییٰ علیہ السلام پیدا ہوئے اور آٹھویں دن ان کا ختنہ ہوا اور ان کا نام یحییٰ رکھا گیا تب ان کی زبان کھلی جس کی مدت تخمیناً دس مہینے ہوتے ہیں قرآن نے باوجود دعوائے الہام اور تصدیق انجیل کے کتنی غلطی کی۔

(۳)..... لڑکپن میں مسیح کا کلام کرنا اور پھر پرندوں کا معجزہ کہ مٹی کے جانور بنا کر ان میں پھونک مارنا اور ان کا زندہ ہو کر اڑ جانا کہیں سے ثابت نہیں قرآن نے اس کو کہاں سے لیا ان اعتراضات کا جواب یہ ہے۔ اول سوال کا جواب یوں ہے اگر تاریخی باتیں انجیل اربعہ کے مصنف نے اپنی مختصر تاریخوں میں نہ لکھیں تو اس سے کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ امور غلط ہیں۔ دیکھو زکریا علیہ السلام کا فرشتہ سے بشارت پانا اور یحییٰ نام رکھنا وغیرہ باتیں صرف لوقا نے لکھی ہیں اور وہ نے نہیں، پھر کیا اس وجہ سے یہ غلط ہو سکتی ہیں؟ اسی طرح مسیح کے پیدا ہونے کے دنوں میں جو سیوں کو ایک ستارہ دکھائی دینا اور اس کا ان کے آگے آگے چلنا، سوائے مٹی کے اور کسی نے نہیں لکھا اسی طرح ان چاروں مورخوں کا باہم سیکڑوں باتوں میں تفاوت بیان پایا جاتا ہے۔ یہی تیسرے اعتراض کا بھی جواب ہے اور تائید اس کی یہ ہے کہ یوحنا اپنی انجیل کے سب سے اخیر میں یہ لکھتا ہے کہ اور بھی بہت سے کام ہیں جو یسوع نے کیے اگر وہ جدا جدا لکھے جاتے تو میں گمان کرتا ہوں کہ کتابیں جو لکھی جاتیں دنیا میں نہ ساتیں۔ پھر کیا مسیح نے یہی چند باتیں اور یہی چند کام کیے ہیں جو انجیل اربعہ میں ہیں؟ ہرگز نہیں علاوہ اس کے یہودی مورخوں اور دیگر انجیل سے بھی ان باتوں کا پتہ لگتا ہے اور ان انجیل کے زیادہ معتبر نہ ہونے کی وجہ سے یہ لازم نہیں آتا ہے کہ ان کے سب تاریخی واقعات غلط ہوں۔ دوسرے اعتراض کا جواب یہ ہے کہ لوقا نے نہ حضرت زکریا علیہ السلام کو دیکھا نہ حضرت یحییٰ علیہ السلام کو نہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو یہ مؤرخ سنی ہوئی باتیں لکھتا ہے جس پر گمان ہو سکتا ہے کہ یا راوی نے غلطی کی یا خود لوقا سے سہو ہو گیا یا نسخہ میں اور غلطیوں کی طرح یہ بھی واقع ہوئی اور جو قطعیہ کر تو یوں کہہ سکتے ہیں کہ عدد زبان عرب میں انحصار کے لیے نہیں ہوتا ہمارے عرف میں کہتے ہیں دو دن کی زندگی میں آدمی کیا کرتا ہے مراد تھوڑی زندگی ہے اسی طرح تین روزے سے یہ قلیل مدت مراد ہے جو تخمیناً دس مہینے مؤرخ نے بیان کیے۔ قرآن انجیل لوقا کی تصدیق کا مدعی نہیں۔

تیسری بحث:..... دہریوں وغیرہ کا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حوالہ سے نظر یہ اور اس کا بطلان:..... ان سے بڑھ کر دہریے اور ان کے مقلد پنچری ان آیات کے صاف اور سیدھے مطلب کو اسی قاعدہ فاسدہ پر (کہ خرق عادت محال ہے) عجب تاویلیں کر کے الٹ پلٹ کرتے ہیں چنانچہ پنچری مفسر نے اس مقام پر حضرت مریم کو غیب سے روزی پہنچنے کا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بے باپ کے

پیدا ہونے کا انکار کیا اور یہ تاویل کی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام یوسف نجار سے پیدا ہوئے تھے صرف یہ بات تھی کہ رخصت کر کے لے جانے سے پہلے یوسف مریم سے ہمبستر ہو گئے تھے چونکہ یہ بات یہود میں مذموم تھی جو دونوں کو شرم و حجاب کا موجب ہوا ہو۔ اور زکریا اور بی بی مریم نے جو فرشتوں سے باتیں کیں اور ان کا خیال مجسم یا خواب تھا اور چونکہ اس مذہب کا یونانیوں میں رواج دینا منظور تھا اور ان میں ایسی باتیں ہمیشہ سے باعث بزرگی سمجھی جایا کرتی تھیں چنانچہ حکیم افلاطون کا صل بھی بے باپ کے ان میں مشہور تھا اس غرض سے عیسائی معلموں نے یہ بات مشہور کر دی اور اسی مشہور بات کو مفسروں نے قرآن کی تفاسیر میں لکھ دیا اور اسی طرح لڑکپن میں مسیح کا کلام کرنا اور مٹی کے جانور بنا کر ان میں پھونک مار کر زندہ کر دینا اور مردہ کو زندہ کر دینا ہے جس سے دل مردہ کو زندہ کرنا مراد ہے اور چشم باطن کے اندھے کو ہدایت دینا اور بیماری مرض قلب کو شفا دینا اندھے اور کوڑھی کے اچھا کرنے سے مراد ہے اور ایسے محاورات حضرت عیسیٰ کی تقریروں میں بیشتر پائے جاتے ہیں۔

یہ ان کی تمام تقریروں کا خلاصہ ہے۔ چونکہ اس لغو گفتگو کا مدار وہی تین چار فاسد عقیدے ہیں کہ جن کا ابطال ہم مقدمہ میں خوب کر چکے ہیں اس لیے اس بارے میں دوبارہ قلم اٹھانا فضول سمجھتے ہیں۔ افسوس یہ لوگ صرف برائے نام مسلمان کہلانے کے لیے قرآن مجید کی فضول تاویلیں کر کے اپنا مضحکہ اڑواتے ہیں اور تاریخی واقعات کو غلط کہہ کر محققوں میں حقیر بننے میں مگر ان کو سرے سے اسلام ہی کا انکار کر دینا تھا اس زمانے میں اسلام سے کیا دنیا ملتی ہے؟

آنحضرت ﷺ کا اُمی ہونے کے باوجود سابقہ انبیاء کرام علیہم السلام کے واقعات و حالات کی خبر دینا

چوتھی بحث:..... ذلک من انباء الغیب نو حیه الیک، ان واقعات کا اس طور پر مخالفوں کو بتانا آنحضرت ﷺ کے لیے بڑا معجزہ ہے۔ نہ آپ ﷺ نے تورات پڑھی تھی نہ انجیل نہ کوئی کتاب اور عمر کا اکثر حصہ مکہ میں گزرا جہاں کوئی بھی ذی علم نہ تھا اہل کتاب کا تو کیا ذکر پھر مدینہ میں آکر باوجود مخالفت یہود و نصاریٰ کے یہ کیونکر ممکن تھا کہ آنحضرت ﷺ ان سے کچھ پڑھنے سیکھنے جاتے اور اگر ایسا ہوتا تو نصاریٰ اور دیگر اہل اسلام کے روبرو یہ دعوے کس طرح سے کرتے کہ میں غیب کی خبریں بطور الہام بیان کرتا ہوں۔ باوجود اس کے پھر ان واقعات کو صحیح صحیح بیان کرنا بالخصوص اہل کتاب کے علماء کے سامنے اس طرح سے کہ جن کو کوئی پڑھا ہوا بھی بیان نہ کر سکے اگر اعجاز نہیں تو اور کیا ہے؟ اگرچہ بعض باتیں بعض کے لیے خرق عادت نہیں مگر دوسرے کے لیے خرق عادت سمجھی جاتی ہیں البتہ شیر خوار لڑکے کا کلام کرنا تعجب ہے اسی طرح کسی گزشتہ حال کا اس کے دیکھنے والے یا تاریخ کی کتاب میں پڑھنے والے کو تعجب نہیں، اور کے لیے ہے۔

اِذْ قَالَ اللّٰهُ يٰعِيسٰى اِنِّىْ مُتَوَفِّىْكَ وَاَرَاىْكَ اِلٰى وَمُطَهِّرُكَ مِنَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا

وَجَاعِلُ الَّذِيْنَ اتَّبَعُوْكَ فَوْقَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا اِلٰى يَوْمِ الْقِيٰمَةِ ۗ ثُمَّ اِلٰى

مَرْجِعِكُمْ فَاَحْكُمُ بَيْنَكُمْ فَيَمَّا كُنْتُمْ فِيْهِ تَخْتَلِفُوْنَ ﴿۵۶﴾ فَاَمَّا الَّذِيْنَ كَفَرُوْا

فَاَعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيْدًا فِى الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ ۗ وَمَا لَهُمْ مِّنْ نّٰصِرِيْنَ ﴿۵۷﴾ وَاَمَّا

الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَيُوَفِّيهِمْ أُجُورَهُمْ ط وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ

الظَّالِمِينَ ﴿۵۴﴾ ذٰلِكَ نَتْلُوهُ عَلَیْكَ مِنَ الْاٰیٰتِ وَالذِّكْرِ الْحَكِیْمِ ﴿۵۵﴾

ترجمہ:..... (اس وقت کو یاد کرو کہ) جب اللہ نے فرمایا اے عیسیٰ میں تمہاری عمر پوری کروں گا اور تمہیں اپنی طرف اٹھالوں گا اور تمہیں کافروں (کے بہتان) سے پاک کر دوں گا اور تمہارے ماننے والوں کو تمہارے منکروں پر قیامت تک فوقیت دوں گا پھر میرے ہی پاس تم کو پھر کر آنا ہے سو جس بات میں تم اختلاف کر رہے تھے ﴿۵۴﴾ اس میں ہم تمہارا فیصلہ کر دیں گے پھر جنہوں نے انکار کیا سو ان کو تو میں دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی بہت سخت عذاب دوں گا اور ان کا کوئی بھی مددگار نہ ہوگا ﴿۵۵﴾ اور جو ایمان لائے اور انہوں نے اچھے کام بھی کیے تو اللہ ان کا اجر ان کو پورا پورا دے گا اور خدا کو انصاف پسند نہیں آتے ﴿۵۶﴾ یہ آیتیں ہیں کہ جنہیں ہم آپ کو پڑھ کر سناتے ہیں اور (یہ) حکمت کا تذکرہ بھی ہیں ﴿۵۷﴾۔

ترکیب:..... اذکا یا وہی عامل اعنی اذکریا وقع ذلک۔ متوفیک اور افعک اور جاعل..... الخ سب خبر ہیں انہی کی فاما الذین کفرو وابتدافاعذبہم خبر ذلک مبتدائتلوہ خیر۔

تمتہ قصہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام

تفسیر:..... یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے قصہ کا تمہ ہے۔ یہود کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے گرچہ وعظ و نصیحت کی وجہ سے عداوت تھی، مگر جب کہ نسبت وغیرہ احکام میں تغیر کیا تو یہود کو الزام لگانے کا ذریعہ ہاتھ آ گیا۔ ملک شام میں اُس وقت یہود کی سلطنت نہ تھی بلکہ رومیوں کی سلطنت تھی اور قیصر روم کی طرف سے وہاں ایک حاکم رہتا تھا جو کہ ہیرودیس کہا کرتے تھے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام حواریوں کو ساتھ لیے ملک شام کے شہروں میں معجزے دکھاتے اور وعظ فرماتے پھرتے تھے۔ ہر شہر میں سیکڑوں مرد و عورت حضرت کے دین میں آتے تھے اس پر اور بھی یہود کو حسد اور رشک ہوتا تھا۔ جب یہود کی دشمنی بڑھ گئی اور حضرت کے قتل کا موقع تلاش کرنے لگے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام دن کو شہر یروشلم میں آکر بیکل یعنی بیت المقدس میں وعظ فرمایا کرتے تھے شام کو زیتون کی پہاڑی میں کسی درخت کے تلے بیٹھ کر دعا و عبادت الہی میں رات تمام کرتے تھے۔ اس عرصہ میں یہود کی عید فطیر جس کو عید فصح کہتے ہیں قریب آئی اور سردار کاہن اور فقیہ اس فکر میں تھے کہ ان کو مار ڈالیں۔ عیسیٰ کے حواریوں میں سے ایک شخص یہودانامی نے جا کر ان سے کچھ روپیہ لے کر خریدی پھر تو یہودیوں کی ایک جماعت ہتھیار باندھ کر اُس پہاڑی پر پہنچی۔ ادھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام خدا سے گریہ و زاری کر کے یہ کہہ رہے تھے کہ اے خداوند! اگر تیری مرضی ہو تو یہ پیالہ مجھ سے دور کر دے اور اپنے حواریوں کو آمادہ کر رکھا تھا ان کے پاس صرف دو تلواریں تھیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو یہ حال معلوم ہو گیا تھا کہ ان سے کچھ مقابلہ نہ ہوگا۔ الغرض شباشب یہود حضرت مسیح کو گرفتار کر کے ان کے منہ پر طمانچے مارتے اور ٹھٹھا کرتے ہوئے شہر میں لائے مسیح کو تمام یہود جمع ہوئے اور ان سے پوچھا کہ اگر تو وہ مسیح ہے تو ہم سے کہہ دے (جس طرح اہل اسلام امام مہدی کے منتظر ہیں اسی طرح یہود میں مسیح کا انتظار تھا بلکہ اب بھی ہے کہ وہ ان کو پھر بادشاہت دے گا) آپ نے فرمایا اگر میں کہوں بھی تو کب یقین کرو گے۔

آخرالامر سب لوگ ان کو پلاطوس حاکم کے پاس لے گئے کہ یہ لوگوں کو قیصر کے حصول دینے سے مسیح کرتا اور اپنے آپ کو مسیح بادشاہ کہتا ہے حضرت نے انکار کیا۔ اس نے کہا میرے نزدیک اس کا کوئی جرم مستوجب قتل نہیں پلاطوس نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اسی حالت میں ہیرودیس کے پاس بھیج دیا اُس نے پھر اسی کے پاس بھیجا اور چھوڑنا چاہا تو یہود نے غل مچا دیا کہ ایسا نہ کرنا تب اس نے کہا کہ تمہارے کہنے سے میں اس کو سولی دیتا ہوں مگر اس کا گناہ تم پر اور تمہاری اولاد پر (ہوگا)۔ یہود نے کہا منظور ہے۔

واقعہ رَفَعَ وَاِلَى السَّمَاءِ حضرت عیسیٰ ﷺ..... حضرت عیسیٰ ﷺ کے حواری سب بھاگ گئے اس وقت حضرت (عیسیٰ) پر ایک عجیب حالت طاری تھی جس میں خدا نے حضرت مسیح سے خطاب کر کے یہ جملہ فرمائے جو ان آیات میں مذکور ہیں کہ اے عیسیٰ کچھ غم نہ کرو میں تم کو آسمان کی طرف اٹھالیتا ہوں اور جو کچھ یہ لوگ بہتان لگاتے ہیں کہ تو نے خدائی کا دعویٰ کیا اور خدا کا بیٹا بنا (انجیل لوقا باب ۲۲ اور ۶۹) اس سے میں نبی اخیر کی معرفت تم کو پاک کر دوں گا، جیسا کہ انجیل بر داس سے ثابت ہے اور اب جو مخالفین کی جماعت تم کو غالب دکھائی دیتی ہے میں ان کو قیامت تک تمہارے ماننے والوں کے ماتحت کر دوں گا۔ یہ دنیا کی سزا ہے اور آخر تو ہر شخص ہماری طرف رجوع کرتا ہے، ہم نیکیوں کو پورا بدلہ نیکی کا دیں گے اور بدوں کو سخت عذاب دیں گے۔ آخر کار خدا نے ایک شخص مفسد شمعون قرینی کو حضرت عیسیٰ ﷺ کی صورت میں کر دیا لوگوں نے اسی کو عیسیٰ سمجھ کر اس پر صلیب دھر کر شہر کے باہر لے گئے اور سولی دی۔ اور حضرت عیسیٰ ﷺ کو ملائکہ آسمان پر اٹھا کر لے گئے۔ عیسائی کہتے ہیں بلکہ خود حضرت مسیح کو صلیب پر کھینچا اور انہوں نے چیخ چیخ کر جان دی۔ اور پھر ایک شخص یوسف نامی پلاطوس سے حضرت کی لاش مانگ کر لے گیا اور اس نے قبر میں دفنایا اور اوپر پتھر کی چٹان دھردی یہ جمعہ کی شام کا واقعہ تھا اتوار کو حضرت مسیح زندہ ہو کر لوگوں کو دکھائی دیے اور آسمان پر چڑھ گئے اور پھر آنے کا وعدہ کر گئے اس واقعہ کے وقت ان کی عمر ۳۳ برس کی تھی۔ احادیث صحیحہ سے بھی قرب قیامت میں عیسیٰ ﷺ کا آنا ثابت ہوتا ہے۔ اس مسئلہ کی ہم ابھی تحقیق کرتے ہیں۔ کہ حق کس کی جانب ہے اور تحقیق ان چند کے ضمن میں آتی ہے۔

حضرت عیسیٰ ﷺ کو سولی دینے اور واقعہ رَفَعَ اِلَى السَّمَاءِ کی تحقیق:..... (۱)..... اِذْ قَالَ اللّٰهُ يٰعِيسٰى ابْنِ مَرْيَمَ اَنْخُزْنِيْ فِي الْكُتٰبِ..... اِنِّىْ مُتَوَقِّئُكَ اور انھیں اعتبارات سے اس کے معنی قبض کرنے کے بھی آتے ہیں اور بھی متونی بمعنی مستونی بھی آتا ہے۔ اگر یہاں اس سے مراد موت لی جائے تو پر اس آیات میں (وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلٰكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ) نہ انہوں نے عیسیٰ کو قتل کیا، نہ سولی دی بلکہ ان پر اشتباہ پڑ گیا (بظاہر اختلاف سا معلوم ہوتا ہے چنانچہ بعض پادریوں نے یہ اعتراض بھی کیا ہے (ہدایت المسلمین ص ۳۵۵) اس کا جواب بہت سہل ہے۔

①..... یوں کہ یہاں متونی بمعنی مستونی ہے جس کے معنی یہ ہوئے کہ میں تیری اجل کو پورا کروں گا کہ تجھ کو ان کے قتل سے بچا کر آسمان پر چڑھا لوں گا پھر تو اپنے وقت معہود پر مرے گا (بیضادی) اب دونوں آیتوں میں کچھ بھی اختلاف نہیں۔

②..... یوں کہ اس کے معنی قبض کے ہیں جس سے آیت کے یہ معنی ہوئے کہ میں تجھ کو زمین سے اپنے قبضہ میں لا کر آسمان پر پہنچا دیتا ہوں (بیضادی) اب بھی کچھ اختلاف باقی نہ رہا۔

③..... وفات سے مراد تو اے ہییمہ اور آثار جسمانیہ سے ہلکا کر دینا ہے جو آسمان کی طرف عروج کو مانع ہیں۔ خلاصہ یہ کہ میں تیرے آثار جسمانیہ کو پست کر کے تیری روحانیت کو غلبہ دے کر تجھے آسمان پر چڑھا دیتا ہوں۔

④..... وہب کہتے ہیں کہ تین ساعت وفات رہی پھر خدا نے ان کو زندہ کر کے آسمان کی طرف اٹھالیا جیسا کہ عیسائی کہتے ہیں مگر یہ وفات یہود کی سولی دینے سے واقع نہ ہوئی تھی جیسا کہ خدا تعالیٰ فرماتا ہے وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ بَلْكَ آثار جسمانیہ کے ہلکا کرنے کے لیے خدا نے وفات دی ہوگی اور یہود نے جس کو قتل کیا اور سولی دی وہ شمعون قرینی یا کوئی شخص ان کا شبیہ (شکل و شباهت میں مشابہ) تھا جس سے ان کو اشتباہ واقع ہوا (تفسیر کبیر)۔

اس تقدیر پر بھی دونوں آیتوں میں کچھ تعارض باقی نہ رہا۔ خلاصہ یہ کہ آیت وَمَا قَتَلُوهُ میں جو لٹی ہے تو یہود کے قتل کرنے کی نفی ہے۔ اب رہی یہ بحث کہ آیا دراصل یہود نے مسیح کے ہم شکل کو سولی دی اور مسیح کو نہیں دی جیسا کہ آیت وَمَا قَتَلُوهُ سے پایا جاتا ہے۔ سو اس کی

تحقیق یوں ہے کہ گود دوسری صدی بلکہ پہلی صدی ہی سے عیسائیوں، بالخصوص پولوس کے مریدوں میں یہ بات مشہور ہو گئی تھی کہ یہود نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سولی دی اور وہ تیسرے روز زندہ ہو کر لوگوں کو دکھائی دیے پھر آسمان پر چڑھ گئے۔ اور اسی قصہ پر ان کا کفارہ جو اصول مذہب ہے بنی ہے مگر تاریخی واقعات پر یہ نظر انصاف غور کرنے سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ جس وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سولی دینے لے چلے تھے اُس وقت ان کے حواری اور دیگر مرید لوگ اس خوف سے کہ مبادا ہم پکڑے جاویں سب تتر بتر ہو گئے تھے کوئی بھی ساتھ نہ تھا جیسا کہ لارڈ ولیم میور کی تاریخ کلیسا سے مستفاد ہوتا ہے۔ پھر جو حواریوں نے یا اور مریدوں نے سنا ہوگا تو خاص انھیں یہود یا پلاطوس کے نوکروں سے سنا ہوگا جن کی نسبت خیال ہو سکتا ہے کہ انہوں نے اپنی ناکامیابی چھپانے کے لیے مشہور کر دیا ہو کہ ہم نے عیسیٰ مسیح کو قتل کر ڈالا، سولی دیدی۔ اس کے علاوہ ہم کو صحیح طور پر یہ بھی معلوم نہیں کہ ان لوگوں کا اس امر میں کیا بیان تھا۔ نہ کوئی یہودی تاریخ اس کی خبر دیتی ہے اور نہ کوئی حواری اپنا مشاہدہ بیان کرتا ہے۔ اناجیل اربعہ میں سے لوقا اور مرقس تو پولوس کے شاگرد ہیں جو اس واقعہ میں شریک ہی نہ تھے سو یہ ظاہر ہے کہ وہ سنی سنائی باتیں کہتے ہیں۔ رہے یوحنا اور متی وہ بھی وہاں نہ تھے صرف چند عورتیں دور سے دیکھتی تھیں (دیکھ رہی تھیں) اور کچھ عجب نہیں کہ یہودیوں کو وہاں شک پڑا ہو کہ یہ فلاں شخص ہے اور فلاں کہاں ہے؟ مگر اُن کا یہ شبہ اور تردد ہم تک کیونکر منقول ہو سکتا جس میں اُن کی سنی تھی۔ برخلاف اس کے خود عیسائیوں میں سو دو گواہ قومی شہادت دے رہے ہیں اقول برنباس حواری کی انجیل ہے جو آنحضرت ﷺ کے زمانہ سے صد ہا سال پیشتر عیسائیوں میں مشہور و معروف تھی جس کی عبارت یہ ہے تب فرشتوں نے باکرہ سے کہا کیونکر یہود عیسیٰ کی شکل میں مبدل ہو گیا تب عیسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا اے برنباس میری بات یقین کر کہ ہر ایک گناہ کی خدا سزا دیتا ہے چونکہ میری ماں اور میرے ایمان دار شاگرد مجھے زمینی محبت کے اختلاط کے سبب پیار کرتے تھے خدائے صادق انھیں اس محبت پر سزا دینے پر راضی ہوا تاکہ بعد ازاں دوزخ کے شعلوں میں عذاب نہ پائیں اور میں اگرچہ دنیا میں بے عیب زندگی بسر کرتا رہا تاہم چونکہ لوگ مجھے خدا اور خدا کا بیٹا کہتے تھے خدائے عدالت کے دن مجھے شیاطین کے ٹھٹھوں سے محفوظ رکھنے کے لیے چاہا کہ میں اسی دنیا میں یہودا (جس نے گرفتار کروایا تھا) کی موت سے ندامت اٹھاؤں اور سب لوگوں کو یقین ہو چکا تھا کہ میں حقیقتہً سولی دیا گیا پس یہ ملامت محمد ﷺ کے آنے تک رہے گی جو دنیا میں آ کر سب کو خدا کی شریعت پر ایمان لانے میں غلطی سے بچائے گا۔ اتنی (جونس) اس عبارت میں صاف اقرار ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سولی نہیں دیے گئے بلکہ اور شخص چنانچہ اس غلطی سے عالم کو حضرت محمد ﷺ نے آگاہ کر دیا۔ عیسائی اس گواہ پر یہ جرح کرتے ہیں۔

(۱) انجیل برنباس ہمارے نزدیک الہامی کتاب نہیں بلکہ ایسی ہے جیسی کہ محمدیوں میں حدیث کی کتابیں۔

(۲) یہ عبارت اس میں کسی محمدی نے یا کسی محمد نے محمدیوں سے لے کر ملائی ہے۔

(۳) مسیح کا مصلوب ہونا الہامی کتابوں میں چشم دید گواہوں کی معرفت قلمبند ہوا پھر اس کے برخلاف کیونکر تسلیم کیا جائے۔

(۴) یوسیفس یہودی مورخ جو اسی زمانہ میں ہوا ہے وہ بھی یہی کہہ رہا ہے۔

جواب: انجیل برنباس کو الہامی نہ کہنا جو حواری تھا اور بے چارے لوقا کی تاریخ کو الہامی کہنا اگر تقلید قوم نہیں تو اور کیا ہے۔ مانا بمنزلہ کتب حدیث ہے تو پھر کیا ان سے استدلال نہیں کرتے؟ اگر کسی محمدی نے یہ عبارت اس میں ملائی تو بڑے تعجب کی بات ہے کہ ایک شخص نے اس کتاب میں ہر کتب خانہ میں جا کر الحاق کر دیا۔ ورنہ کوئی اصل دکھلاؤ کہ جس میں یہ عبارت نہ ہو۔ اور وہ ٹھڈ بھی کہاں کا کرامتی تھا کہ جس نے آنحضرت ﷺ سے پہلے آپ ﷺ کا نام لکھ دیا اور پھر روئے زمین کے نسوٹوں پر اس کا قابو چل گیا۔ مسیح کا مصلوب ہونا چشم دید گواہوں سے کہیں بھی قلم بند نہیں ہوا ہاں سنی سنائی بات پولوس کے مریدوں میں چلی آتی ہے۔ یوسیفس نے ہرگز اس کی گواہی نہیں دی

ہے محققین نصاریٰ خود مقرر ہیں کہ یہ عبارت اصل نسخہ یوسیفیس میں نہیں ہے بلکہ یہ پادری صاحبان کی چالاکی ہے۔
دوسرا گواہ لوقا متی اور مرقس کی انجیل ہے اس میں لکھا ہے کہ مسیح کی صلیب شمعون قرینی پر رکھ کر صلیب دینے کے لیے چلے تھے اور یہ
دستور تھا کہ جو شخص صلیب دیا جاتا تھا وہ اپنی صلیب آپ اٹھاتا تھا۔ (تفسیر رکات ۲۷ ص ۳۲)۔

اگرچہ انھیں مؤرخوں نے اسی تقیید سے یہ بھی کہہ دیا کہ مسیح کو صلیب پر کھینچا مگر ان کی یہ تحریر اصل واقعہ کی طرف صاف اشارہ کر رہی
ہے انھیں وجہ سے خود عیسائیوں کے چند فرقے جو اسلام سے پیشتر تھے مسیح علیہ السلام کے سولی دیے جانے کا انکار کرتے تھے جیسا کہ فرقہ
باسلیدی، سربتی، کارپوکراتی، دو سیٹی، گناستی، ناصری، پوئی، ان کی تشریح جس کو منظور ہو وہ تاریخ کلیسا دیکھے۔ اس پر بعض پادریوں کا یہ کہنا
کہ مسیح کا مصلوب ہونا اور زندہ ہونا اسی وقت سے عیسائیوں میں مسلم النکل ہو گیا تھا دعویٰ بلا دلیل ہے۔

کیا رفع الی السماء صرف روح کے ساتھ تھا

(۲)..... وَرَافِعُكَ إِلَىٰ..... الخ اگرچہ خدا جہت اور مکان سے پاک ہے مگر جہت علوی کو اپنی طرف منسوب کیا ہے۔ اب جس طرح
آسمان کو اس کا مکان قرار دینا غلط ہے اسی طرح نیچریوں کا آسمان کی طرف حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اٹھائے جانے سے انکار کرنا لغو ہے، اور
تاویلات رکیکہ ہیں جن کا کوئی اہل مذہب بھی اعتبار نہیں کر سکتا۔ یا صرف روح کی رفعت مراد لینا اور یہ کہنا کہ وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ
میں بھی روح مراد ہے محض بے کار تاویل ہے اس لئے کہ روح کو قتل نہیں کر سکتا نہ یہود کو اس کا دعویٰ تھا نہ فخر۔ پھر روحانی رفعت میں
حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی کیا خصوصیت ہے؟

حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متبعین کے ہاتھوں نافرمانوں کی رسوائی

(۳)..... وَجَاعِلُ الَّذِينَ اتَّبَعُوكَ..... الخ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے اول تو ان کے حواری اور تلامذہ تھے پھر جملہ عیسائی
اُس دن سے اب تک اور قیامت تک محمدی اور عیسائی اُن کے منکر یہود پر غالب رہے اور رہیں گے، ان شاء اللہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے تخمیناً
چالیس برس بعد طیطوس رومی بادشاہ یہود پر چڑھ آیا اور شہر یروشلم کو ڈھا کر تباہ کر دیا اور بیت المقدس کو بھی مسمار کر دیا اور لاکھوں بنی
اسرائیل کو قتل کر دیا اور ہزاروں کو پکڑ کر لے گیا اور غلام بنایا۔ جو کچھ عیسیٰ نے خبر دی تھی کہ یہ کچھ پیش آئے گا وہی پیش آیا اُس دن سے اور
بھی رہی سہی یہود کی عزت و شوکت خاک میں مل گئی۔ پھر اُس دن سے لے کر آج تک وہی حال ہے کہ اُن کی حکومت اور سلطنت نہیں۔

إِنَّ مَثَلَ عِيسَىٰ عِنْدَ اللَّهِ كَمَثَلِ آدَمَ ۖ خَلَقَهُ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ قَالَ لَهُ كُنْ

فَيَكُونُ ﴿٥٩﴾ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ فَلَا تَكُنْ مِنَ الْمُمْتَرِينَ ﴿٦٠﴾ فَمَنْ حَاجَّكَ فِيهِ مِنْ

بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ آبَاءَنَا وَآبَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا

وَنِسَاءَكُمْ وَأَنْفُسَنَا وَأَنْفُسَكُمْ ۗ ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَلْ لَعْنَتَ اللَّهِ عَلَىٰ

الْكٰذِبِينَ ﴿٦١﴾ إِنَّ هٰذَا لَهُوَ الْقَصَصُ الْحَقُّ ۗ وَمَا مِنْ إِلٰهٍ إِلَّا اللَّهُ ۗ وَإِنَّ اللَّهَ

لَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ﴿۱۳۷﴾ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِالْمُفْسِدِينَ ﴿۱۳۸﴾

ترجمہ:..... اس ۱۳۷ میں کچھ بھی شبہ نہیں کہ خدا کے نزدیک عیسیٰ ایسے ہیں کہ جیسے آدم جن کو مٹی سے بنایا پھر ان کو کہا ہو جاؤ سو وہ ہو گئے ۱۳۸ حق تو وہی ہے جو آپ کے خدا کے طرف سے ہے سو آپ کہیں شک میں نہ پڑ جائیں ۱۳۷ پھر علم آجانے کے بعد بھی اس میں جو کوئی آپ سے حجت کرے تو کہہ دیجیے کہ لو آؤ ہم اور تم اپنی اپنی اولاد کو بلائیں اور اپنی اپنی عورتوں کو بھی (بلائیں) اور خود ہم بھی ۱۳۸ اور تم بھی (جمع ہو جائیں) پھر بہت گرو گڑائیں۔ ۱۳۸ پھر جھوٹوں پر خدا کی مار ڈالیں ۱۳۷ بے شک حق بیان تو یہی ہے اور خدا کے سوا کوئی معبود نہیں اور بے شک اللہ ہی زبردست حکمت والا ہے ۱۳۷ پھر (اس پر بھی) اگر نہ مانیں تو اللہ مفسدوں کو خوب ہی جانتا ہے ۱۳۷۔

ترکیب:..... مثل عیسیٰ اے صفتہ۔ عیسیٰ اسم ان، کمثل آدم خبر خلقہ جملہ تفسیر ہے مثل کی۔ فیہ کی ضمیر عیسیٰ یا ان کے قصہ کی طرف راجع ہے من شرطیہ ہے ماضی بمعنی مستقبل۔

نجرانی عیسائیوں کو دعوتِ مباہلہ

تفسیر:..... حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر فرما کر عیسیٰ علیہ السلام پرست قوم کی طرف یعنی نصاریٰ کی طرف (جو ان کو خدا کا بیٹا کہتے ہیں اس لیے کہ بغیر باپ کے پیدا ہوئے تھے) روئے سخن کیا جاتا ہے اور ان کے عقیدہ ۱۳۷ کا ابطال فرما کر ان کو مباہلہ کے لیے بلا یا جاتا ہے کہ خدا کے نزدیک عیسیٰ علیہ السلام کا ویسا ہی حال یعنی پیدا کرنا ہے جیسا کہ آدم کا تھا ان کو بھی بغیر باپ کے پیدا کیا ان کو بھی بلکہ آدم کے تو ماں بھی نہ تھیں ان کو مٹی سے پیدا کر دیا تھا اور وہ پیدا کرنا کیوں کر تھا صرف گن کہا تھا وہ ہو گئے (تم تو احمی ذکر کے لیے ہے اور جملہ قال لہ، کن فی کون اس کا بیان ہے) بات حق یہی ہے نہ یہ کہ وہ خدا کے بیٹے تھے۔ اے مخاطب! تو ان کے بغیر باپ کے پیدا ہو جانے سے شبہ میں نہ پڑ جانا اور یہ اس کی قدرتِ کاملہ سے کچھ بھی بعید نہیں سیکڑوں حشرات الارض بارہا مٹی سے پیدا ہوتے اور مشاہدہ میں آتے رہتے ہیں اس پر بھی اے پیغمبر! اگر آپ سے کوئی حجت کرے اور ان کو خدا یا خدا کا بیٹا کہے تو صرف کہہ دیجیے کہ اگر تم کو اپنی صداقت پر بھروسہ ہے تو آؤ مباہلہ کر لیں دنیا ہی میں جھوٹے پر خدا کی مار پڑ جائے گی۔ اور مباہلہ کس طرح کریں کہ تم بھی اپنی اولاد اور عورتوں کو لو اور ہم بھی لیں اور خود تم بھی شریک ہو اور ہم بھی، پھر ہر ایک شخص نہایت عاجزی سے دعا کرے کہ الہی جھوٹوں پر خدا کی مار۔ مدینہ میں آنحضرت ﷺ کے پاس نجران کے نصاریٰ تحقیق حق کے لیے حاضر ہوئے۔ جب وہ صبح علیہ السلام کو خدا کا بیٹا کہنے سے باز نہ آئے تو آنحضرت ﷺ نے مباہلہ ۱۳۷ کی دعوت دی جس پر وہ بھی تیار ہو گئے۔ جب آنحضرت ﷺ امام حسن و حسین اور بی بی فاطمہ اور علی رضوان اللہ علیہم کوساتھ لے کر قسم کھانے (مباہلہ) کے لیے نکلے تو نصرائیوں پر ان کے باخدا چہروں کا ایک اثر پڑا تو مباہلہ کرنے کی جرات نہ ہوئی اور آپس میں کہنے لگے کہ اگر یہ نورانی چہرے یہ دعا کریں کہ پہاڑ ٹل جائے تو بے شک ٹل جائے۔ پھر فرماتا ہے کہ صحیح بیان عیسیٰ علیہ السلام کی نسبت یہی ہے جو بیان ہوا اور یہ کہ خدا ایک ہی خدا ہے اور اللہ زبردست ہے اس کو بیٹے نبوی کی کوئی حاجت نہیں اور وہ حکیم بھی ہے اپنی حکمت بالف سے جو

۱۳۷..... یہاں بھی نجرانی مفسر نے بہت ہاتھ پاؤں مار کر کج کامیوسف ہمارے پیدا ہونا ثابت کرنا چاہا تھا مگر نہ ہو سکا ۱۳۷۔

۱۳۸..... جب کسی عسکر پر حق ثابت کرنا ہوتا ہے تو مباہلہ کیا جاتا ہے جس میں ہر ایک اپنے عزیز اولاد اور عورتوں کو ساتھ لے کر نہایت عاجزی سے دعا کرتا ہے کہ الہی اجر کرو جو ہمارا ہے پر تیری مار وہ عارت ہو جائے ۱۳۸۔

۱۳۹..... کس لیے کہ آنفلسٹا سے اپنے تن کے لوگ مراد ہیں نہ یہ کہ وہ خود لیس پیغمبر ہیں کیونکہ یہ مجال ہے یا خود قسم میں آپ شریک ہو ہمارا ہے ۱۳۹۔

۱۴۰..... الوصیٰ صبح، شہادت، کلارہ ۱۳۹۰ء ۱۴۰۔ اس قصہ کو حاکم نے سہ صحیح اور ابن مردود نے اور ابونعیم نے دلائل میں جاہل سے نقل کیا ہے ۱۴۰۔

چاہتا ہے پیدا کرتا ہے اگر اس پر بھی نہ مانیں تو خدا مفسدوں سے خوب واقف ہے اس جرم کی سزا دے کر رہے گا۔

قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَى كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ أَلَّا نَعْبُدَ إِلَّا اللَّهَ
وَلَا نُشْرِكَ بِهِ شَيْئًا وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِّنْ دُونِ اللَّهِ فَإِن
تَوَلَّوْا فَقُولُوا اشْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ ﴿۳۳﴾ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لِمَ تُحَاجُّونَ فِي
إِبْرَاهِيمَ وَمَا أُنزِلَتِ التَّوْرَةُ وَالْإِنْجِيلُ إِلَّا مِنْ بَعْدِهِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ﴿۳۴﴾
هَآأَنْتُمْ هُوَآءِ حَآجَجْتُمْ فِيمَا لَكُمْ بِهِ عِلْمٌ فَلِمَ تُحَآجُّونَ قِيمَا لَيْسَ لَكُمْ
بِهِ عِلْمٌ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ﴿۳۵﴾ مَا كَانَ إِبْرَاهِيمَ يَهُودِيًّا وَلَا
نَصْرَانِيًّا وَلَكِن كَانَ حَنِيفًا مُّسْلِمًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ﴿۳۶﴾

ترجمہ:..... (اے نبی) کہہ دو کہ اے اہل کتاب لو ایک ایسی بات کی طرف آ جاؤ کہ جس کو ہم اور تم برابر مانتے ہیں وہ یہ کہ اللہ کے سوا ہم کسی کی بھی عبادت نہ کریں اور ہم کسی کو بھی اس کا شریک نہ بنائیں اور نہ ہم میں سے کوئی کسی کو خدا کے سوا (اپنا) مالک بنائے پھر اگر وہ اس کو بھی نہ مانیں تو تم کہہ دو کہ (اس بات پر) گواہ رہو کہ ہم نے تو گردن جھکا دی ﴿۳۳﴾ اے اہل کتاب تم کس لیے ابراہیم کے معاملہ میں جھگڑتے ہو اور تورات و انجیل تو ان کے بعد ہی نازل ہوئی ہیں کیا تم پھر بھی نہیں سمجھتے؟ ﴿۳۴﴾ دیکھو تم وہ لوگ ہو کہ جس بات میں تم کو کچھ علم بھی تھا اُس میں تو تم نے جھگڑا بھی کیا پر جس میں تم کو کچھ علم بھی نہیں اس میں کیوں جھگڑتے ہو اور (اس معاملہ کو) اللہ ہی (خوب جانتا ہے اور تم) مطلق نہیں جانتے ﴿۳۵﴾۔ (لوسنو) ابراہیم نہ تو یہودی تھے اور نہ نصرانی بلکہ وہ ایک طرز فرما نبردار تھے اور نہ وہ مشرک ہی تھے ﴿۳۶﴾۔

ترکیب:..... الانعبد جملہ موضع خبر میں ہے بدل ہے کلمۃ سے ہائیم کے لیے ہے انتم مبتدا ہولاء اس کی خبر حاججتکم جملہ مستانہ جملہ اولی کا مبین فیما، ما معنی الذی۔ علم مبتدا لکم خبر۔

اہل کتاب کو مشترک کلمہ توحید کی دعوت

تفسیر:..... اہل کتاب کے عقیدہ فاسدہ کا ابطال فرما کر اب ایک دوسرے عنوان سے کلام شروع ہوتا ہے کہ مقابل کو اس کے تسلیم کیے بغیر چارہ ہی نہ ہو وہ یہ کہ اپنے اور اس کے مسلمات سے دلیل لائی جائے اور اگر مقابل نہ مانے تو اس کو خود کہنا پڑے کہ میں خطا کار ہوں، وہ یہ کہ نصاریٰ بھی اس بات کو مانتے تھے کہ عبادت خالص اللہ ہی کی کرنی چاہیے اور اس کا کسی کو شریک نہ کرنا چاہیے توحید پر قائم رہنا چاہیے اور اس کے سوا کسی کو رب نہ بنانا چاہیے کہ جو کچھ وہ کہے خواہ مخواہ ناہی جائے۔ یہ تین باتیں ہیں کہ جن کو ہم اور تم دونوں مانتے ہیں پس اگر تم بھی ان پر قائم ہو تو خیر اور جو نہیں مانتے تو تم کو گواہ کرتے ہیں کہ ہا لکُم مُّسْلِمُونَ ہم تسلیم کرتے ہیں جس سے صاف ثابت ہوا کہ تم برسر باطل ہو۔ یہ تین باتیں اس لیے ذکر فرمائیں کہ نصاریٰ کا ان تینوں کے برخلاف عمل اور عقیدہ تھا کس لیے کہ وہ تثلیث کے قائل

تھے کہ باپ اور بیٹا اور روح القدس مل کر ایک خدا ہوا پس جب انہوں نے عیسیٰ کو خدا اور خدائی کا حصہ دار بنایا تو پہلی اور دوسری بات کا خلاف پایا گیا۔ اور آنحضرت ﷺ سے پہلے سے لے کر پیچھے تک عیسائیوں میں پوپ اور دیگر مشائخ و مولوی اس مرتبہ پر مانے جاتے تھے اور اب بھی مانے جاتے ہیں کہ اگر وہ سراسر کوئی بات خلاف عقل و نقل بھی کہیں تو بے چوں و چرا ماننی چاہیے یہی مذہبی تقلید حرام ہے کیونکہ یہ مرتبہ تو خاص خدا اور اس کے رسول کا ہے جو لہم ہے کہ بے چون و چرا ان کے قول کو مانا جائے ان کے بعد جو کسی کی بات واجب التسلیم ہے تو محض اس لیے کہ وہ یا خدا اور اس کے رسول سے روایت کرتے ہیں یا اس میں درایت سے حکم دیتے ہیں جیسا کہ مجتہدین۔ کیونکہ اس طرح سے ان کا قول تسلیم کرنا گویا خدا اور رسول کا قول تسلیم کرنا ہے۔ پھر جس طرح ان کی تقلید کو ارباب بنا کر حرام کہنا زیادتی ہے اسی طرح ان کی غلطی ظاہر ہو جانے پر بھی ان کے قول پر اڑنا، اور نصوص کو چھوڑ دینا بھی زیادتی اور پھر ان کو ارباب بنا لینا ہے۔ عیسائی و یہودی مذہب کی حکمرانی کا بھی باعث ہوا ہے اس سے حق پرستی زائل ہو جاتی ہے۔

حضرت ابراہیم علیہ السلام یہودی و نصرانی نہیں تھے:..... یہود و نصاریٰ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھی مانتے تھے پھر ہر ایک شخص اپنے مذہب کے برحق ہونے کے لیے یہ کہہ دیتا تھا کہ ابراہیم علیہ السلام کا یہی طریق تھا گویا وہ ان کو یہودی اور نصرانی سمجھتے تھے خدا نے اس کا بھی جواب دیا کہ تو ریت اور اسی طرح انجیل تو ان کے بعد نازل ہوئی ہے پھر وہ یہودی یا نصاریٰ کیوں کر ہو سکتے تھے بلکہ ان کا طریق یہی تھا کہ جس کے زندہ کرنے کو قرآن نازل ہوا وہ تثلیث کے قائل تھے نہ سبت کے نہ وہ تمہاری طرح مشرک تھے۔ اس میں عرب پر بھی تعریض ہے کس لیے کہ وہ بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو مانتے تھے۔

إِنَّ أَوْلَى النَّاسِ بِإِبْرَاهِيمَ لَلَّذِينَ اتَّبَعُوهُ وَهَذَا النَّبِيُّ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَاللَّهُ
وَلِيُّ الْمُؤْمِنِينَ ﴿۷۸﴾ وَذَتْ طَآئِفَةٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يُضِلُّوكُمْ ط وَمَا يُضِلُّونَ
إِلَّا أَنْفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ ﴿۷۹﴾ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لِمَ تَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَأَنْتُمْ
تَشْهَدُونَ ﴿۸۰﴾ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لِمَ تَلْبِسُونَ الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُونَ الْحَقَّ وَأَنْتُمْ
تَعْلَمُونَ ﴿۸۱﴾ وَقَالَتْ طَآئِفَةٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ آمِنُوا بِالذِّمِّيِّ أُنزِلَ عَلَيَّ الَّذِينَ
آمَنُوا وَجَهَ النَّهَارِ وَكَفَرُوا آخِرَهُ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ﴿۸۲﴾ وَلَا تُؤْمِنُوا إِلَّا لِمَنْ
تَبَعَ دِينَكُمْ ط قُلْ إِنَّ الْهُدَىٰ هُدَىٰ اللَّهِ ۖ أَنْ يُؤْتَىٰ أَحَدٌ مِّثْلَ مَا أُوتِيْتُمْ أَوْ

• یعنی یہود جو ابھی بائیس کرتے ہیں اس کے دو سبب ہیں اول ان کو اس بات کا حسد ہے کہ جیسا دین اور کتاب و شریعت ان کو دی گئی ہے ویسی اور کو یعنی قوم عرب اور مسلمانوں کو دی گئی۔ دوم یہ بھی خوف ہوا کہ اگر ان کی بات کی تصدیق کریں گے تو وہ ہمارے مسلمات سے ہم کو قائل کریں گے اس لیے کہہ دیا کہ جو تمہارے دین پر نہ چلے اس کی بات ہی نہ مانو کیونکہ اگر مانو گے تو وہ بھی صاحب شریعت و کتاب مانتے پڑیں گے اور تم پر الزام بھی قائم کریں گے اپنے خیال میں انہوں نے اللہ کے فضل و رحمت کے اپنے خاندان میں منحصر سمجھ لیا تھا حالانکہ خدا کی رحمت عام ہے اس نے کسی خاندان کے لیے پڑ نہیں لکھ دیا ہے وہ سب کا خدا ہے اس غرور میں کہ عیسا کے لیے فضیلت ہمارے خاندان کو ہے نیک کاموں میں کوشش نہ کرنا اور ہر قسم کی برائی کرنا اور فضیلت کا امیدوار ہونا خام خیالی ہے نہ ہر دار و رعیت ہونا اور عمدہ پھلوں کا امیدوار ہونا ہے ۱۲

يُحَاجُّوْكُمْ عِنْدَ رَبِّكُمْ ط قُلْ اِنَّ الْفَضْلَ بِيَدِ اللّٰهِ ؕ يُؤْتِيْهِ مَنْ يَّشَآءُ ط وَاللّٰهُ

وَاسِعٌ عَلِيْمٌ ﴿٤٣﴾ يَخْتَصُّ بِرَحْمَتِهِ مَنْ يَّشَآءُ ط وَاللّٰهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيْمِ ﴿٤٤﴾

ترجمہ:..... بے شک سب سے زیادہ ابراہیم سے انھیں کو یگانگت ہے جو اس کے پیرو ہیں اور اس نبی (محمد ﷺ) اور ایمان داروں کو بھی اور اللہ ایمان داروں کا حامی ہے ﴿۴۳﴾ اہل کتاب کے ایک گروہ کی تو یہی آرزو ہے کہ وہ تم کو گمراہ کر کے رہیں اور گمراہ تو وہ اپنے آپ ہی کو کر رہے ہیں اور ان کو خبر تک نہیں ﴿۴۴﴾ ابے اہل کتاب کس لیے اللہ کی آیتوں کا انکار کر رہے ہو حالانکہ دل میں تم قائل ہو ﴿۴۳﴾ سے اہل کتاب کس لیے حق بات میں جھوٹی بات ملاتے ہو اور (کیوں) جان بوجھ کر حق بات کو چھپاتے ہو ﴿۴۴﴾ اور اہل کتاب کے ایک گروہ نے یہ بھی کہا تھا کہ مسلمانوں پر جو کچھ نازل کیا گیا ہے شروع دن میں تو اس پر ایمان لے آؤ اور شام کو انکار کر دو تا کہ مسلمان بھی (تمہارے ساتھ) پھر جائیں ﴿۴۴﴾ (اور یہ بھی کہا کہ) بجز اس کے کہ جو تمہارے دین پر چلے کسی کو نہ مانو (اے نبی) کہہ دو ہدایت تو اللہ ہی کی طرف کی (ہدایت ہے) اس لیے (حسد) سے کہ جیسا (دین) انکو دیا گیا تھا اور کسی کو (کیوں) دیا جاتا ہے یا (اس خوف سے کہ) مسلمان ان کو خدا کے روبرو مزم (نہ) ٹھہرائیں فضل (و کرم) تو اللہ کے ہاتھ میں ہے جس کو چاہے دے اور اللہ کی رحمت فراخ ہے ﴿۴۴﴾ (وہ) سب کچھ جانتا ہے جس کو چاہتا ہے اپنی رحمت سے مختص کرتا ہے اور اللہ بڑا فضل کرنے والا ہے ﴿۴۴﴾۔

ترکیب:..... اولی اسم تفضیل ہے ولی یلی بمعنی قریب شدن سے یہ اسم ان کا بابراہیم متعلق ہے اولی سے للذین معطوف علیہ خبر ان لو یضلون میں لومصدر یہ ہے بمعنی ان۔ الا لمن تبع استثناء ہے ما قبل سے اے لا تقربوا الا لمن پس لام زائد نہیں اور ممکن ہے کہ زائد اور محمول علی المعنی ہو ائی احجدوا کل احد لا من۔ ان یوتی میں تین احتمال ہیں (۱) یہ کہ موضع جرم میں ہو تقدیرہ و لا نو منوا بان یوتی احد... الخ (۲) نصب حرف جر کو جذب مان کر۔ ان صورتوں میں یہ تتمہ کلام یہود کا ہوگا کہ تم اے یہود کسی غیر سے یہ نہ کہو کہ ہماری کتاب اور ملت کے مانند کسی اور کو بھی ملا ہے (او یحاجو کم کا عطف ان یوتی پر ہوگا اور او بمعنی و) ایسا نہ ہو کہ مسلمان تم کو عند اللہ الزام دیں اس تقدیر پر ایمان بمعنی اقرار ہے قل ان الہدی..... الخ جملہ معترضہ ہوگا خدا کی طرف سے جیسا کہ کفر کی بات نقل کرتے وقت نعوذ باللہ کہتے ہیں (۳) یہ خدا کی طرف سے جملہ ہو جو بمعنی مفلو لہ ہے یعنی اے یہود تم اس حسد سے یہ باتیں کرتے ہو کہ تمہاری طرح اوروں کو کتاب ملی یا اس خوف سے کہ مسلمان تم کو الزام دیں گے سو یہ تمہارا خیال لغو ہے ہدایت اور فضل اللہ کے ہاتھ میں ہے وہ مختار ہے جس کو چاہے دے اس میں کسی کا کیا اجارہ ہے۔

أُمّتِ محمدِ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زیادہ قریب ہے

تفسیر:..... پہلے ذکر تھا کہ ہر فریق ابراہیم علیہ السلام کو اپنی طرف کھینچتا ہے۔ اب فرماتا ہے کہ ابراہیم کا واسطہ نسل اور اولاد ہونے سے نہیں بلکہ اتباع سے ہے کسی بزرگ کے ساتھ محبت و اختصاص اس کے اتباع سے مربوط ہے رکی باتوں سے کوئی ثمرہ نہیں۔ اصلی تبع ابراہیم علیہ السلام کے یہ نبی (یعنی رسول کریم ﷺ) ہیں۔

اہل کتاب کی چند فریب کاریاں:..... اس کے بعد اہل کتاب یہود و نصاریٰ کے مکر ذکر فرما کر ایمان داروں کو ہوشیار کرتا ہے تاکہ ان کے داؤں میں نہ آجاویں کیونکہ وہ دل سے چاہتے ہیں کہ دین اسلام سے برگشتہ کر کے اپنی طرف پھیر لیں من جملہ ان کے مکروں (فریب کاریوں) کے یہاں چند مکر (فریب کاریاں) ذکر کرتا ہے۔

- (۱)..... یہ کہ حضرت محمد ﷺ کے معجزات کو سحر کہتے تھے اور ان بشارات کو جو کتب سابقہ ہیں باوجود شہادت دینے کے تادمیں کر کے انکار کرتے تھے اس کو لَعْنَةُ الْكَافِرُونَ میں ظاہر کیا (جان بوجھ کر احکام الہی میں تحریف کرتے اور اسلام سے اس کو دوسرے طور پر کچھ ملا کر دکھاتے تھے تاکہ ایک دوسرے میں تصدیق اور مطابقت نہ ہو جس سے لوگوں کو شبہ پیدا ہو لَعْنَةُ الْكَافِرُونَ۔
- (۲)..... یہ کہ چند لوگوں سے کہا جاؤ تم اول دن میں مسلمان ہو جانا، پھر شام کو انکار کر دینا تاکہ لوگوں کو معلوم ہو کہ کوئی ایسی ہی بات اسلام میں دیکھی ہوگی جو یہ اس سے پھر گئے جس سے مسلمان بھی پھر جاویں وَقَالَتْ كَلَيْفَةً۔
- (۳)..... کیونکہ ہماری مثل اور کون ہے کہ جس کو کتاب ملی ہے۔ اس کے جواب میں خدا فرماتا ہے یہ اس کا فضل ہے کچھ یہودی پر خاص نہیں۔

وَمِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مَنْ إِنْ تَأْمَنَهُ بِقِنطَارٍ يُودِّدَ إِلَيْكَ ۖ وَمِنْهُمْ مَنْ إِنْ تَأْمَنَهُ بِدِينَارٍ لَّا يُودِّدَ إِلَيْكَ إِلَّا مَا دُمْتَ عَلَيْهِ قَائِمًا ۗ ذٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا لَيْسَ عَلَيْنَا فِي الْأُمِّينَ سَبِيلٌ ۖ وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكٰذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ ﴿۴۰﴾

بَلَىٰ مَنْ أَوْفَىٰ بِعَهْدِهِ وَاتَّقَىٰ فَإِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ ﴿۴۱﴾ إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلًا أُولَٰئِكَ لَا خَلَاقَ لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ وَلَا يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا يُزَكِّيهِمْ ۗ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿۴۲﴾ وَإِنَّ مِنْهُمْ لَفَرِيقًا يَلُونُ أَلْسِنَتَهُمُ بِالْكِتَابِ لِتَحْسَبُوهُ مِنَ الْكِتَابِ وَمَا هُوَ مِنَ الْكِتَابِ ۖ وَيَقُولُونَ هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَمَا هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ ۖ وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكٰذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ ﴿۴۳﴾

ترجمہ:..... اور اہل کتاب میں بعض ایسے بھی ہیں کہ اگر آپ ان کے پاس خزانہ بھی امانت رکھیں تو تم کو واپس نہ دیں اور بعض ان میں ایسے بھی ہیں کہ اگر آپ ان کے پاس ایک دینار کہیں امانت رکھیں تو وہ بغیر اس کے کہ آپ ان کے سر پر کھڑے رہیں آپ کو کبھی واپس نہ دیں یہ اس لیے کہ انہوں نے کہہ رکھا ہے کہ جاہلوں کے معاملہ میں ہم پر کوئی گناہ نہیں اور وہ جان بوجھ کر خدا پر جھوٹی باتیں بنایا کرتے ہیں ﴿۴۰﴾ ہاں جو کوئی اپنے عہد کو پورا کرتا ہے اور خدا سے ڈرتا ہے تو بے شک خدا بھی ڈرنے والوں سے محبت کرتا ہے ﴿۴۱﴾ جو لوگ خدا کے عہد اور اپنی قسموں سے قدرے قلیل مال حاصل کرتے ہیں ان کے لیے آخرت میں (کوئی) حصہ نہیں اور نہ اللہ ان سے کلام کرے گا اور نہ قیامت کے دن ان کی طرف (نظر رحمت سے) دیکھے گا اور نہ ان کو پاک ہی کرے گا بلکہ ان کو عذاب الیم ہوگا ﴿۴۲﴾ اور ان میں ایک ایسا فریق بھی ہے جو کتاب کو زبان مردو کر پڑھتا ہے تاکہ تم اس کو

نہی کتاب سمجھو حالانکہ وہ کتاب میں سے نہیں اور کہتے ہیں کہ وہ خدا کی طرف سے ہے اور وہ ہرگز خدا کی طرف سے نہیں اور جان بوجھ کر اللہ پر جھوٹی باتیں بناتے ہیں ۵۔

ترکیب :..... من ان تامنہ مبتدا من اہل الکتاب خبر اور شرط اور جواب کا مجموعہ صفت ہے مبتدا کی کیونکہ وہ نکرہ ہے بقنطار ب معنی فی یا علی ہے الاماد مت، ماموضوع نصب میں ہے کیونکہ ظرف ہے ائی الامدة قیامک دائمًا اور حال بھی ہو سکتا ہے سبیل اسم لیس فی الامتین خبر یلون صفت ہے فریقا جو اسم ہے ان کا اور منہم اس کی خبر ہے۔

اہل کتاب کی خیانت و امانت کا تذکرہ

تفسیر :..... یہود کی سرزنش کے بعد یہ بتانا کہ سب یکساں نہیں کچھ ان میں ایمان دار خدا ترس بھی ہیں پوری حق گوئی ہے۔ یہ بات کہ انسان کتاب الہی اور احکام دینیہ میں خیانت نہ کرے حق میں باطل نہ ملائے کامل ایمان داری اور پوری دیانت پر موقوف ہے اور جس کو دنیاوی باتوں میں دیانت نہیں پھر اس قوم کا دین اور کتاب کی حفاظت اور تحریف نہ کرنے میں کیا اعتبار ہے؟ اگرچہ یہود میں خدا عوس لوگ بھی تھے جیسا کہ عبد اللہ بن سلام اگر ان کے پاس کوئی بے شمار خزانہ بھی سپرد کر دے تو کبھی خیانت نہ کریں اس لیے ان لوگوں نے تورات و زبور کی بشارتوں میں سے کہ جن سے آنحضرت ﷺ کی نبوت کا ثبوت تھا خیانت نہ کر کے اسلام قبول کیا، لیکن بیشتر تو ایسے ہیں کہ اگر ایک دینار یعنی اشرفی سپرد کی جائے تو کبھی نہ دیں پھر ان کا دینی شہادتوں میں کیا اعتبار ہو سکتا ہے؟ چونکہ یہود کا ستارہ اقبال غروب کر چکا تھا اکثر ان میں ایسی ایسی خباثیں حضرت عیسیٰ ﷺ کے عہد سے پہلے ہی سے پیدا ہو چکی تھیں، حادثہ پر حادثہ پیش آتا تھا مگر وہ خواب خرگوش سے بیدار نہ ہوتے تھے بلکہ اپنی ذلیل حالت اور بدمعاشیوں میں مست تھے۔

اہل کتاب کی بدمعاشیاں اور افتراء پر دازیاں :..... من جملہ بدمعاشیوں کے ایک یہ بات تھی کہ وہ کہتے تھے ہم اہل کتاب ہیں اور باقی تمام دنیا جاہل ہے بنی اسرائیل کو ان سے خیانت کرنے میں کچھ گناہ نہیں۔ اور اسی طرح دیدہ دانستہ بہت سی جھوٹی باتیں بنا رکھی تھیں جیسا کہ برہمنوں نے ہندوؤں کے لیے بنا رکھی ہیں۔ اس کے جواب میں فرماتا ہے کہ یہ غلط ہے بلکہ جو کوئی ہو خواہ بنی اسرائیل ہو یا نہ ہو برہمن سید پیر زادہ ہو یا نہ ہو خدا سے ڈر کر اس کے عہد شریعت کو پورا کرے گا خدا اس سے محبت کرے گا، اور جو اس کے برعکس کرے گا وہ قیامت میں عذاب الیم پائے گا اس کی طرف خدا عنایت کی نظر بھی نہ کرے گا۔ ازاں جملہ ایک بدمعاشی یہ تھی کہ لوگوں کے بہکانے کے لیے زبان مروڑ کر کتاب پڑھتے اور اس میں کچھ اپنی طرف سے ملا کر کہہ دیتے تھے کہ یہ خدا کی طرف سے حکم ہے حالانکہ وہ اس کی طرف سے نہ ہوتا تھا اور ایسی جھوٹی باتیں عمل میں لایا کرتے تھے۔

مَا كَانَ لِبَشَرٍ اَنْ يُؤْتِيَهُ اللهُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَ وَالنُّبُوَّةَ ثُمَّ يَقُولَ لِلنَّاسِ

كُونُوا عِبَادًا لِّيْ مِنْ دُوْنِ اللهِ وَلٰكِنْ كُونُوا رَبَّيْنَ بِمَا كُنْتُمْ تُعَلِّمُوْنَ

الْكِتَابَ وَمِمَّا كُنْتُمْ تَدْرُسُوْنَ ﴿۱۰﴾ وَلَا يَأْمُرْكُمْ اَنْ تَتَّخِذُوا الْمَلٰٓئِكَةَ

•..... منسوب الی الرب اور ان زائدہ ہے جیسا کہ بہت ہالوں والے کو شعرائی کہتے ہیں اور اسی طرح حقانی ہے اور ممکن ہے کہ اصل کلمہ عبرانی ہو کہ جس کو ربی کہتے ہیں یعنی خدا پرست ۱۲۔

وَالنَّبِيِّنَ آرْبَابًا ۖ أَيَأْمُرُكُمْ بِالْكَفْرِ بَعْدَ إِذْ أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ ﴿۸﴾ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّنَ لَمَا آتَيْتُكُمْ مِنْ كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ ۖ قَالَ ۖ أَأَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَٰلِكُمْ إِصْرِي ۖ قَالُوا ۖ أَقْرَرْنَا ۖ قَالَ فَاشْهَدُوا ۚ وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ ﴿۹﴾

فَمَنْ تَوَلَّىٰ بَعْدَ ذَٰلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ ﴿۱۰﴾

ترجمہ:..... کسی بشر کا بھی یہ کام نہیں کہ اللہ اس کو کتاب اور حکم اور نبوت دے پھر وہ لوگوں سے (یہ) کہے کہ تم خدا کو چھوڑ کر میرے بندے ہو جاؤ بلکہ (وہ تو یہی کہے گا) تم خدا پرست ہو کر رہو (اس لیے کہ) تم کتاب پڑھتے اور خود بھی پڑھتے رہے ہو اور نہ وہ کبھی یہ کہے گا کہ تم فرشتوں اور نبیوں کو خدا بنا لو کیا (یہ ممکن ہے کہ) تم کو اسلام لانے کے بعد کفر کا حکم دے گا ﴿۸﴾ اور (اس وقت کو یاد کرو کہ) جب اللہ نے (لوگوں سے) نبیوں کی بابت عہد لیا کہ جب میں تم کو کتاب اور دانائی دوں پھر جو کچھ تمہارے پاس ہو اس کی تصدیق کے لیے کوئی رسول تمہارے پاس آئے تو تم اس پر ایمان لانا اور اس کی مدد کرنا (اللہ نے) فرمایا کیا تم نے اقرار کر لیا اور اس پر میرا عہد قبول کر لیا۔ سب نے (بالا تفاق) کہا ہم نے اقرار کیا فرمایا پھر تم گواہ رہو اور میں بھی تمہارے ساتھ گواہ ہوں ﴿۹﴾ پھر جو اس (مضبوطی اقرار) کے بعد پھر جائیں تو وہی نافرمان ﴿۱۰﴾ ہیں۔

ترکیب:..... بما کنتم صفت زبانیین کی اور ممکن ہے کہ ب سیبہ ہو اسی کو نواہذا السبب تب یہ کان سے متعلق ہوگا اور مصدر یہ اکی بتعلیمکم الكتاب لما آتیکم اگر بکسر لام پڑھا جائے تو یہ لام یا اخذ سے متعلق ہوگا اکی اخذ لهذا المعنی مگر مضاف محذوف ہوگا اکی لرعاية ما آتیکم یا ميثاق سے متعلق ہوگا اکی تو لفتنا علیہم لذلک اور ما موصولہ یا موصوفہ ہوگا اور عام محذوف اس سے من کتاب حال ہوگا اور جولا م کو بالفتح پڑھا جائے تب ما معنی الذی مبتدا ہوگا اور لام تاکید قسم کے لیے ہوگا اور خبر یا من کتب و حکمہ ہوگی یا لتؤمنن به اور یا ما شرطیہ اور لام قسم کے لیے ہے اور لتؤمنن اس کی شرط اور لام جواب قسم میں واقع ہے اور بعض نے لئنا بالتشديد پڑھا ہے جو ظرف زمان ہے۔

انبیاء پرستی کا بطلان، خدا پرستی کی ترغیب

تفسیر:..... جب عیسائی الوہیت مسیح اور تثلیث وغیرہ عقائد فاسدہ میں ہر طرح سے ملزم قرار دیئے جاتے ہیں تو عاجز ہو کر یہ کہنے لگتے ہیں کہ یہ باتیں گود لائل عقلیہ سے ثابت نہیں مگر نقل سے ثابت ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے تئیں خدا اور خدا کا بیٹا کہا ہے اور وہ کلمات بھی ذکر کیے ہیں کہ جن سے اُن کا خدا ہونا ثابت ہوتا ہے اور روح القدس کا بھی شریک الوہیت ہونا پایا جاتا ہے اُن کے فرمانے سے ان باتوں پر یقین رکھتے ہیں۔ اس کے جواب میں خدا تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ تو تم بھی جانتے ہو کہ وہ بشر تھے اور ان کو کتاب و نبوت سے سرفرازی ہوئی تھی پھر ایسا برگزیدہ بشر کسی کو حکم دے سکتا ہے کہ بجائے خدا کے مجھ ہی کو خدا سمجھ کے پوجو؟ ہرگز نہیں وہ یہی حکم دیتا ہے کہ تم اپنی کتاب کی تعلیم و تدریس کے موافق ربانی یعنی رب پرست یعنی رب کو ماننے والے خدا پرست ہو رہو نہ وہ یہ حکم دے گا کہ تم ملائکہ روح

القدس اور انبیاء کو رب بنا لو ان کی پرستش کرو کیا وہ تم کو اس کے بعد کہ تم مسلمان خدا کے فرماں بردار موحّد تھے کتاب کی تعلیم و تدریس کرتے تھے کفر کا حکم دے سکتا ہے ہرگز نہیں۔

اہل کتاب کی عہد شکنی پر سرزنش:..... یہود و نصاریٰ اپنے ہادیوں کی تعلیم اور ان کی کتابوں کے برخلاف خدا پرستی چھوڑ کر انبیاء و ملائکہ پرستی کیا کرتے تھے ان پر الزام دیا جاتا ہے کہ یہ تمہارے انبیاء نے ہرگز نہیں فرمایا تھا۔ اس کے بعد نبی آخر الزماں ﷺ کا جو وہ انکار کرتے تھے اس کی بابت ان پر سرزنش کی جاتی ہے کہ تم اس عہد کو بھی تو یاد کرو جو تم سے آنے والے انبیاء کی بابت لیا گیا تھا اس وقت تم کو کتاب و حکمت دی گئی تھی کہ جب تمہارے پاس کوئی رسول اصول ملت کا مصدق آئے تو تم اُس پر ایمان لانا اور اُس کی مدد بھی کرنا۔ اس پر خدا نے تم سے پوچھ بھی لیا تھا کہ تم کو اقرار ہے اور تم اس پر میرے عہد کو قبول کرتے ہو تم نے کہہ دیا تھا کہ ہم نے اقرار کر لیا۔ تب خدا نے فرمایا تھا کہ دیکھو تم بھی گواہ رہو اور میں بھی گواہ ہوں۔ باوجود اس عہد موکد کے پھر تم نے کیا کیا عیسیٰ کا انکار کیا اور ان کے بعد جب تلافی مافات کا وقت باقی تھا محمد ﷺ کا انکار کیا اور اپنے عہد سے پھر گئے۔ پھر جو اپنے عہد سے پھرے تو وہ فاسق نہیں تو اور کون ہے۔ اس عہد کا پتہ تو ریت سفر استثناء سے بھی لگتا ہے کہ اسرائیلیوں کو جمع کر کے موسیٰ ﷺ نے آنے والے نبی کی بابت وصیت کی تھی۔

أَفَغَيْرَ دِينِ اللَّهِ يَبْغُونَ وَلَهُ أَسْلَمَ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا

وَالِيهِ يُرْجَعُونَ ﴿۸۶﴾ قُلْ أَمَّا بِاللَّهِ وَمَا أُنزِلَ عَلَيْنَا وَمَا أُنزِلَ عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ

وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطِ وَمَا أُوتِيَ مُوسَىٰ وَعِيسَىٰ وَالنَّبِيُّونَ

مِنْ رَبِّهِمْ ۚ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِّنْهُمْ ۚ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ ﴿۸۷﴾ وَمَنْ يَبْتَغِ

غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ ۗ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ ﴿۸۸﴾

ترجمہ:..... کیا وہ اللہ کے دین کے سوا کسی اور دین کی تلاش کر رہے ہیں حالانکہ آسمان والے اور زمین والے چاروں ناچار اسی کے حکم بردار ہیں اور اسی کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں ﴿۸۶﴾۔ (اے نبی) کہہ دو کہ ہم تو اللہ پر اور جو کچھ ہم پر نازل کیا گیا اور جو کچھ ابراہیم اور اسمعیل اور اسحاق اور یعقوب اور اس کی اولاد پر نازل کیا گیا اور جو کچھ موسیٰ اور عیسیٰ اور (دیگر) انبیاء کو ان کے رب کی طرف سے مناسب پر ایمان لائے ہم ان میں کچھ بھی فرق نہیں کرتے اور ہم نے اسی (ایک خدا) کے آگے سر جھکا دیا ہے ﴿۸۷﴾ اور جو کوئی اسلام کے سوا کسی اور دین کو اختیار کرے گا سو وہ ہرگز قبول نہ ہوگا اور وہ (مغص) آخرت میں خسارہ (اور نقصان) میں رہے گا ﴿۸۸﴾۔

ترکیب:..... غیر منسوب ہے یہوں کی وجہ سے و من یبتغی ابتغاء سے مشتق ہے جس کے معنی تلاش کرنا یہ شرط غیر الاسلام منسوب ہے صفت ہو کر دینا کی جو مقدم ہونے سے حال ہو گیا ہو..... الخ جواب ہے۔

اسلام ہی دین الہی ہے

تفسیر:..... پہلی آیتوں میں تھا کہ جو نبی تمہارے دین کی تصدیق کرنے والا آئے تو تم پر ضروری ہے کہ اس پر ایمان لاؤ۔ اس پر

یہود و نصاریٰ یہ اعتراض کرتے تھے کہ یہ مسلم لیکن یہ نبی ہمارے دین اور کتاب کا مصدق نہیں کیونکہ الوہیت مسیح اور تثلیث ہمارے دین کا اصل الاصول ہے سو یہ اُس کا رد کرتے ہیں پھر ہم کیونکر ان پر ایمان لائیں۔ (چنانچہ اب بھی پادری۔ یہی اعتراض کیا کرتے ہیں) اس کا جواب دیا جاتا ہے کہ یہ باتیں تمہارے دین کے اصول نہیں بلکہ یہ افراط و تفریط انبیاء علیہم السلام کے بعد تمہارے دین میں پیدا ہوئی ہے جس کے دور کرنے کے لیے اس اخیر نبی کی ضرورت ہوئی ورنہ انبیاء سے باوجود مرتبہ شہود کے یہ ممکن نہیں کہ وہ ایسی خلاف فطرت باتیں کہیں اور کسی کو شریک خدائی ٹھہرائیں کیونکہ وہ مقام شہود میں دکھ رہے ہیں کہ آسمان و زمین کی ہر چیز ملائکہ و بنی آدم اہل ایمان تو از خود اور حجر و شجر و کفار جبرائیل کے آگے سرنگوں ہیں۔ ہر انسان زبان حال سے کہہ رہا ہے کہ دراصل آ کہ حق وہی ہے جو مجھ کو مجبوراً نہ میدان وجود میں کھینچے لارہا ہے بے اختیار جو انی پر بڑھا پامرض تندرستی آتی ہے اس طرح ہر چیز عالم ہستی سے پھر اُس کی طرف چلی جا رہی ہے اس سے صاف ثابت ہے کہ وہی پیدا کرتا ہے اور وہی فنا کرتا ہے اس کے سوا کسی کو حق نہیں کہ وہ معبود بنایا جائے یہی دین اصلی ہے اس کے برخلاف دین، الہی نہیں ہو سکتا پھر کیا وہ یہ چاہتے ہیں کہ غیر دین الہی مانا جائے؟۔ دین اللہ کے اصول میں سے یہ بھی ہیں کہ جملہ انبیاء پر ایمان لایا جاوے اس لیے آنحضرت ﷺ فرماتا ہے کہ آپ کہہ دیجئے کہ ہم اللہ پر ایمان لائے ابراہیم اور اسماعیل اور اسحاق اور یعقوب اور ان کی نسل کے انبیاء خصوصاً موسیٰ اور عیسیٰ اور جو کچھ نازل ہوا اور ہم پر جو کچھ نازل ہوا سب پر ایمان لائے کسی میں فرق نہیں کرتے اور ہم خدا کے جملہ احکام ماننے کے لیے بھی گردن جھکائے ہوئے ہیں اور اسی کا نام مذہب اسلام ہے۔

اسلام کے علاوہ کوئی دین قابل قبول نہیں:..... پھر جو کوئی اس دین کے برخلاف جو تمام سلسلہ انبیاء کا مذہب ہے دوسرا دین اختیار کرے گا ہرگز مقبول نہ ہوگا گودنیا میں وہ اس غلط مذہب پر اعتماد کر کے اس میں ہزار کوشش کرے مگر آخرت میں کامیاب نہ ہوگا بجائے نفع کے خسارہ اٹھائے گا۔

كَيْفَ يَهْدِي اللَّهُ قَوْمًا كَفَرُوا بَعْدَ إِيمَانِهِمْ وَشَهِدُوا أَنَّ الرَّسُولَ حَقٌّ

وَجَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ ﴿۸۱﴾ أُولَٰئِكَ جَزَاءُ وَّهُمْ

أَنَّ عَلَيْهِمْ لَعْنَةُ اللَّهِ وَالْمَلَكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ ﴿۸۲﴾ خَلِيدِينَ فِيهَا لَا

يُخَفَّفُ عَنْهُمْ الْعَذَابُ وَلَا هُمْ يُنظَرُونَ ﴿۸۳﴾ إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ

وَأَصْلَحُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿۸۴﴾ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بَعْدَ إِيمَانِهِمْ ثُمَّ

ازدادوا كُفْرًا لَنْ تُقْبَلَ تَوْبَتُهُمْ ؕ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الضَّالُّونَ ﴿۸۵﴾ إِنَّ الَّذِينَ

كَفَرُوا وَمَاتُوا وَهُمْ كُفَّارًا فَلَنْ يُّقْبَلَ مِنْ أَحَدِهِمْ مِلْءُ الْأَرْضِ ذَهَبًا

وَلَوْ افْتَدَى بِهِ ؕ أُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ وَمَا لَهُمْ مِنْ نَاصِرِينَ ﴿۸۶﴾

ترجمہ:..... خدا ایسی قوم کو کیوں ہدایت دینے لگا تھا جو ایمان لا کر اور رسول کے برحق ہونے کی شہادت دے کر جو ان کے پاس کھلی کھلی نشانیاں لے کر آیا مگر ہو گئے اور اللہ بے انصاف لوگوں کو ہدایت نہیں کرتا ۵ ایسے لوگوں کی یہی سزا ہے کہ ان پر خدا کی اور فرشتوں اور سب لوگوں کی ایسی لعنت ہو کہ جس میں ہمیشہ رہیں ۶ نہ ان کے عذاب میں کمی ہو اور نہ ان کو مہلت ہی ملے ۷ مگر جنہوں نے کہ اس کے بعد توبہ کر لی اور سدر گئے تو بے شک اللہ غفور رحیم بھی ہے ۸ البتہ جو ایمان لا کر کافر ہو گئے پھر اور بھی کفر میں بڑھ گئے ان کی توبہ ہرگز قبول نہ ہوگی اور وہی گمراہ بھی ہیں ۹ بے شک جو کافر ہوئے اور کفر ہی میں مر گئے تو وہ اگر تاوان میں زمین بھر کر سونا دیں تو ہرگز قبول نہ ہوگا انھیں لوگوں کو عذاب الیم ہے اور ان کا کوئی بھی مددگار نہ ہوگا ۱۰۔

ترکیب:..... کیف حال ہے اور عامل اسی میں بھدی ہے شہد و احوال ہے ضمیر کفر و اسے اول تک مبتدا اجزاء ہم مبتدا ثانی ان اور اس کا اسم و خبر مجموعہ خبر پھر یہ تمام جملہ مبتدا اول کی خبر ہو اخلدین حال ہے ضمیر علیہم سے اور عامل اس میں جار یا اس کا متعلق ہے ذہباً تمیز ہے مل سے اور یہی ضمیر اسی طرف پھرتی ہے۔

منکرین اسلام دنیا میں لعنت اور آخرت میں عذاب الیم کے مستحق ہیں

تفسیر:..... جبکہ خدا تعالیٰ منکروں کے لیے ہر قسم کے بیان شافی ذکر فرما چکا اور پھر بھی وہ ہدایت پر نہ آئے تو جس طرح طیب علاج کر کے جب صحت نہیں دیکھتا تو یہی کہتا ہے کہ تم کو کس طرح تندرستی ہو تم ایسی ایسی بد پرہیزی کرتے اور کر چکے ہو۔ اسی طرح خدا تعالیٰ فرماتا ہے کہ ایسے تیرہ باطن اور سیاہ قلب لوگوں کو کیوں کر ہدایت ہو کہ جو ٹل ظہور نبی ﷺ ان کی کتب سابقہ میں بشارتیں دیکھ کر ان پر ایمان رکھتے تھے اور اس رسول کے برحق ہونے کی گواہیاں بھی دیا کرتے تھے (جیسا کہ سورہ بقرہ میں ہم نے بیان کیا ہے) باوجود اس کے حضرت ﷺ کے بے شمار معجزات بھی دیکھ چکے ہیں لیکن پھر بھی عناد سے منکر ہو گئے سوائے ازلی بد بختوں کو ہدایت نہیں ہوتی ان کی سزا دنیا میں خدا کی اور فرشتوں اور سب خدا شناس لوگوں کی پھٹکار اور آخرت میں عذاب الیم ہے۔

اہل کفر کی تین قسمیں:..... کافروں کی تین قسم ہیں ایک وہ جو صدق دل سے توبہ کر لیتے ہیں ان کے حق میں اِلَّا الَّذِیۡنَ تَابُوۡا... الخ فرمایا ۱۰ کہ خدا ان کے معاف کرتا ہے۔ دوم وہ جو صدق دل سے توبہ نہیں کرتے اور باوجود اس کے ہمیشہ پیغمبر کا مقابلہ کر کے کفر میں زیادہ بڑھتے جاتے ہیں جیسا کہ یہود مدینہ ان کے لیے لَنْ نُّقَبِّلَ تَوْبَتَهُمْ فرمایا کہ ان کی ہرگز توبہ قبول نہ ہوگی یعنی اس کی ان کو توفیق ہی نہ ہو گی تاکہ توبہ قبول ہو۔ تیسرے وہ جو سرے سے توبہ ہی نہیں کرتے اور حالت کفر میں ہی مر جاتے ہیں ان کی نسبت تین باتیں فرمائیں۔

(۱) اگر وہ بالفرض زمین بھر کر سونا بھی تاوان میں دیں، ہرگز آخرت میں قبول نہ ہوگا۔

(۲) ان کو عذاب الیم ہوگا۔

(۳) مرض روحانی کا یہی نتیجہ بد ہے۔

المسد للہ تیسرا پارہ ختم ہوا

الممل بالکسر مقدار ماہملا الشنی والممل بالفتح مصدر والمعنی مقدار ماہملا الارض۔

• جیسا کہ حادث بن سوید انصاری مرتد ہو گیا تھا اس نے توبہ کی اور اس کی توبہ قبول ہو گئی۔ حضرت عبداللہ بن عباس جہن نے اس آیت کا یہ قصہ شان نزول قرار دیا ہے۔ (ک) ۱۲ منہ۔

پارہ (۴) لَنْ تَنَالُوا

(۴) لَنْ تَنَالُوا الْاَزْوَاجَ (۴) وَقَفَّيْهِمْ عَنِ السَّلَامِ

لَنْ تَنَالُوا الْاَزْوَاجَ حَتَّىٰ تَنْفِقُوْا مِنْ شَيْءٍ فَاِنَّ اللّٰهَ بِهٖ عَلِيْمٌ ﴿۹۶﴾ كُلُّ الطَّعَامِ كَانَ حَلٰلًا لِّبَنِيْٓ اِسْرٰٓءِيْلَ اِلَّا مَا حَرَّمَ اِسْرٰٓءِيْلُ عَلٰٓى نَفْسِهٖ مِنْ قَبْلِ اَنْ تُنَزَّلَ التَّوْرَةُ ۗ قُلْ فَاْتُوْا بِالتَّوْرَةِ فَاَتْلُوْهَا اِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِيْنَ ﴿۹۷﴾ فَمَنْ افْتَرٰى عَلٰٓى اللّٰهِ الْكٰذِبَ مِنْۢ بَعْدِ ذٰلِكَ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الظّٰلِمُوْنَ ﴿۹۸﴾

ترجمہ:..... تم کو ہرگز نیکی نہ ملے گی جب تک کہ تم کچھ اپنی دلپسند چیز میں سے خرچ نہ کرو گے۔ اور جو کچھ تم خرچ کرتے سو اس کو خدا تعالیٰ خوب جانتا ہے ﴿۹۶﴾۔ ہر قسم کا کھانا بنی اسرائیل کو حلال تھا۔ ﴿۹۷﴾ مگر وہ کہ جو (خود) اسرائیل (یعقوب علیہ السلام) نے توراہ نازل ہونے سے پہلے اپنے اوپر حرام کر لیا تھا۔ (اے نبی ﷺ!) کہہ دو کہ توراہ لا کر پڑھو تو سہی اگر تم سچے ہو۔ ﴿۹۸﴾ پھر جو کوئی اس کے بعد بھی خدا تعالیٰ پر جھوٹ باندھے تو وہی بے انصاف ہیں ﴿۹۸﴾

ترکیب:..... مقام، مابمعنی الذی یا نکرہ موصوفہ ہے اور مصدر یہ نہیں ہو سکتا۔ یہ کی ضمیر مایاشی کی طرف رجوع کرتی ہے الا ما حرم موضع نصب میں ہے کس لیے کہ یہ استثناء خبر کان سے ہے من قبل متعلق ہے حزم سے۔ من بعد ذلک متعلق ہے افتروی سے۔ الطعام بمعنی المطعومات والبراد کلھا اور حل مصدر ہے اس میں جمع اور واحد، مذکر مؤنث سب یکساں ہے۔

مرغوب و محبوب چیزیں صدقہ کرنے کی ترغیب

تفسیر:..... اگلی (سابقہ) آیت میں ذکر تھا کہ قیامت میں کفار اگر زمین بھر کر بھی سونا دیں گے تو ہرگز قبول نہ ہوگا۔ اس مناسبت سے دنیا میں اللہ تعالیٰ کی راہ میں صرف کرنے کا ذکر آگیا کہ تم کو بڑی نیکی اور جزاء کامل اور برابر (نیک) لوگوں کا مرتبہ جب ہی ملے گا کہ جب تم اپنی دل پسند چیز کو صرف کرو گے یہ ایک ایسے پاکیزہ الفاظ میں مطلب ادا کیا ہے کہ جن میں ہزاروں اسرار کی طرف اشارہ ہے مثلاً اول انسان کی محبوب اُس کی جان ہے اُس کا صرف کرنا یہ کہ رُوح کو اُس کے مشاہدہ جمال میں محو کر دے پھر اس کا بروصال حقیقی ہے یا اُس کو اللہ تعالیٰ کے دین اور اشاعتِ خیر میں صرف کر کے شہید ہو جائے پھر اُس کی حُسنِ جاہ اور رنگارنگی، کی طبعی اور بیکی بیجا خواہشیں ہیں ان کا صرف کرنا ان کو چھوڑ دینا ہے اور بعد اس کے اس کا مال ﴿۹۸﴾ اور اس کے عمدہ عمدہ علوم اور فائدہ بخش کام ہیں اُن کو بھی اُس کی راہ میں صرف کرے۔

﴿۹۶﴾ النہل ادراک الشئ ولحوالہ بقال نالنی من فلان معروف ای وصل الی والنوال العطاء بقال لولہ تنوبلا والنوال التناول بقال لولہ لولہ ﴿۹۷﴾ کل الطعام سے مراد وہ کل طعام مراد ہیں کہ بن میں بحث تھی جیسا کہ انٹ کا گوشت۔ اس سے ہر قسم کا کھانا مراد لے کر قرآن پر یہ اعتراض کرے (کہ ہر قسم کا کھانا بنی اسرائیل کو حلال تھا) لغویات ہے ﴿۹۷﴾۔ ﴿۹۸﴾ لاتوا بالثوراة ان کے اعداء کے موافق فرمایا ہے اس سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ آنحضرت ﷺ سے قبل میں ہوئی توراہ بلاغیہ موجود تھی۔ ﴿۹۸﴾ کس لئے ماسوائے اللہ کے شب ایک حجاب اکبر ہے اس کا صرف کرنا یعنی مقصود کا حاصل کرنا ہے ﴿۹۸﴾

اسی طرح غصہ میں دشمن سے انتقام لینا بھی بڑی مرغوب چیز ہے اس کو بھی صرف کرے تاکہ مجلس ابرار اور عالم قدس میں رتبہ پاوے۔
جب یہ آیت نازل ہوئی تو ابو طلحہ رضی اللہ عنہ صحابی نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ یا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم! میرے پاس مرغوب مال صرف ایک باغ بیرحاء نامی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو خدا تعالیٰ کی راہ میں جیسا مناسب جائیں صرف کر دیں۔ (بخاری)

اونٹ وغیرہ ملت ابراہیمیہ میں حلال تھے:..... اس وقت عرب قوم نے سب سے اول اس مسئلہ پر عمل کر کے دنیا اور دین کی سلطنت حاصل کی تھی اور اسی لیے خدا پرست لوگ ہمیشہ لڈا نڈ اور قوائے بہیمیہ کو جوش میں لانے والی چیزوں کو صرف کرتے اور ان کا کھانا ترک کر دیتے تھے جیسا کہ اسرائیل یعنی حضرت یعقوب علیہ السلام نے اونٹ کا گوشت اور بعض چیزیں جو شرعاً ملت ابراہیمیہ میں حلال تھیں اپنے اوپر حرام کر لیں تھیں اور یہ معاملہ توراہ سے پہلے کا ہے چنانچہ ان کی تقلید سے بنی اسرائیل میں بھی ان کی حرمت چلی آئی تھی جس پر مدینہ کے یہود آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر اعتراض کرنے لگے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ملت ابراہیمیہ کے مدعی ہو کر یہ چیزیں کیوں کھاتے ہیں؟ خدا تعالیٰ نے اس کے ضمن میں اُن کا جواب دیا کہ اونٹ کا گوشت اور یہ بعض چیزیں ہرگز ابراہیم علیہ السلام پر حرام نہ تھیں تم جو توراہ کا حوالہ دیتے ہو تو اچھا توراہ لا کر اس میں دکھاؤ کہ یہ چیزیں خدا تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام پر حرام کی تھیں؟

قُلْ صَدَقَ اللَّهُ فَاتَّبِعُوا مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ﴿۹۵﴾

إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبْرَكًا وَهُدًى لِلْعَالَمِينَ ﴿۹۶﴾ فِيهِ

أَيُّ بَيِّنَاتٍ مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ ۚ وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا ۗ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حُجُّ

الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا ۗ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ ﴿۹۷﴾

ترجمہ:..... کہہ دو اللہ نے سچ فرما دیا ہے پس (اس کے فرمانے کے بموجب) ابراہیم علیہ السلام کے طریقے پر چلو جو یکطرفہ تھے، اور (وہ کبھی بھی) مشرکین میں سے نہ تھے ﴿۹۵﴾۔ بیشک (سب سے) اول گھر جو لوگوں کے لیے (عبادت گاہ) بنایا گیا وہ گھر ہے جو مکہ میں ہے وہ مبارک اور دنیا بھر کے لیے رہنما ہے ﴿۹۶﴾۔ اس میں بہت سی نشانیاں ظاہر ہیں (مخملہ اُن کے) ابراہیم علیہ السلام کے کھڑے ہونے کی جگہ ہے۔ اور جو کوئی اس میں چلا جاتا ہے تو امن پاتا ہے، اور لوگوں پر فرض ہے کہ اللہ تعالیٰ کے لیے اُس گھر کا حج کریں اُن پر کہ جو وہاں پہنچنے کی طاقت رکھتے ہوں۔ اور جو کوئی نافرمانی کرے ﴿۹۷﴾ تو اللہ تعالیٰ کو بھی مخلوقات میں سے کسی کی کچھ پروا نہیں ہے۔

ترکیب:..... حنیفاً حال ہے ابراہیم سے اور ممکن ہے کہ ملت سے بھی ہو کیونکہ ملت بمعنی دین ہے پھر حال اور ذوالحال دونوں مذکور ہیں۔
وضع موضع جر میں ہے مفت بیت کی اور للذی ببکک ان کی خبر بکک یعنی مکہ ہے اور ب کا بدلہ ہو جاتا ہے جیسا کہ لازب اور لازم۔ بعض کہتے ہیں مکہ شہر اور بکک مسجد الحرام ہے مبارک اور ہدی دونوں ضمیر وضع سے حال ہیں آیت بینات مبتدا فیہ خبر مقام ابراہیم مبتدا اور خبر مفرد آئی منها۔ حج البیت بالفتح واکسر بعض کہتے ہیں بالکسر۔ ام مصدر ہے مبتدا علی الناس خبر۔ بلہ علی ﴿۹۷﴾ سے متعلق ہے من استطاع، الناس سے بدل بعض ہے۔

﴿۹۷﴾ یعنی باوجود استطاعت کے حج بیت اللہ نہ کرے بلانے سے اس کے دربار میں نہ آئے تو اس کو بھی کسی کی پروا نہیں ﴿۹۷﴾۔ ای استقرہ علی الناس ۱۲ منہ۔

ملتِ ابراہیم و دینِ حنیف

تفسیر:..... یہ تہم ہے پہلی گفتگو کا لہذا تعالیٰ نے سچی بات کہہ دی اب اسی پر فیصلہ ہے کہ جو دین ابراہیم کا ہے چلو اس کو اختیار کرو اور یہ ظاہر ہے کہ ان میں دو وصف تھے ایک یہ کہ وہ حنیف تھے یعنی ادھر ادھر بھٹکتے نہ تھے ایک طرف کے ہو رہے تھے سب کو ترک کر کے اللہ تعالیٰ کی ذات پر تکیہ لگا رکھا تھا۔ حنیف ایسا عام وصف ہے کہ جس کی شاخیں خلت، توکل، رضا، قناعت، صبر، دنیا سے نفرت کر کے عالم آخرت کی طرف رغبت، سچ بولنا وغیرہ خصائل حمیدہ ہیں اور دوسرا اوصاف یہ تھا کہ وہ مشرک نہ تھے نہ شرک جلی (کہ کسی کو خدا تعالیٰ کے سوا الوہیت میں شریک کیا جائے) ان کا شیوہ تھا نہ شرک خفی یہاں تک کہ اپنے جمیع کاروبار اور تمام عالم کا سلسلہ احتیاج اس کے ہاتھ میں جانتے تھے۔ اب غور کرو کہ ان اصل اصول باتوں میں سے اے اہل کتاب کون سی بات ابراہیم علیہ السلام کی تمہارے پاس ہے؟ اے یہود! کیا ختنہ کرنا اور سبت کا ماننا اور بعض چیزوں کی جلت و حرمت جو حسب مصلحت موسیٰ علیہ السلام کے عہد میں ہوئی اصل اصول ملتِ ابراہیم ہے؟ اور عیسائیو! کیا عشاء پر بانی ۵ اور ہفتہ ۵ اور مسیح کو خدا اور خدا تعالیٰ کا بیٹا جاننا اور اس اعتماد پر کہ وہ ہمارے گناہ اٹھا کر لے گئے۔ خداوند تعالیٰ کی تمام کی تمام شریعت کو لغو سمجھنا بلکہ بقول پولوس شریعت پر عمل کرنے والے کو لعنتی خیال کرنا اصول ملتِ ابراہیم ہے؟ نہیں ہرگز نہیں یہ تو تمہارے مشائخ کی قلبی چڑھائی ہوئی اور نفس اور وہم کی ملوثی ہے انہی ضرورتوں کے لئے تو سب سے اخیر ایک نبی عربی کے بھیجنے کی ضرورت پڑی جس کی خراب تک توراہ و زبور وغیرہ کتب سابقہ میں پائی جاتی ہے۔ (بالخصوص یسعیاہ نبی کی کتاب ۴۲ یا یسویں باب میں تصریح ہے) ان دونوں لفظوں سے یہود اور عیسائیوں اور مشرکین عرب کو کس لطف کے ساتھ ملتِ ابراہیم سے مخالف ہونے پر الزام دیا ہے۔

فواند..... عدم ضرورت قرآن کا جواب:..... ایک پادری نے ایک کتاب لکھی ہے اس میں جا بجا ثابت کر کے (کہ قرآن کی فلاں بات توراہ سے ماخوذ ہے، فلاں یہودیوں کی تاریخوں سے، فلاں طالمود سے ۵ فلاں حلدہ سے، فلاں مشناہ سے، فلاں مشرکین عرب سے، فلاں عیسائیوں کی معتبر اور غیر معتبر اناجیل سے) خیالی پتھر پھینکے ہیں پھر قرآن نازل ہونے کی کیا ضرورت تھی؟ منجملہ اعتراضات کے ایک اعتراض ملتِ ابراہیم علیہ السلام کی پابندی پر کیا ہے۔

قولہ:..... تحقیق کے بعد معلوم ہوتا ہے کہ اس دین (ابراہیمی) کا خیال پیشتر بھی تھا اور وہیں سے محمد (ﷺ) بھی اس تعلیم کے مشاہدہ کرانے پر آمادہ ہوا۔ محمد (ﷺ) نے اپنے تئیں ان میں سے ایک فریق حنیفہ کر کے ایک گروہ تھا وہ اپنے تئیں (اپنے آپ کو) ابراہیمی صابین کہتے تھے اور شروع میں محمد (ﷺ) نے اپنے تئیں ان میں سے ایک قرار دیا تھا ان کا طریق یہودی عیسویت کی صورت رکھتا تھا وہ ایک خدا کو مانتے تھے اور ان کے پاس توراہ اور انجیل اور ابراہیم اور موسیٰ کی روایتیں تھیں اور یہ روایتیں یہودیوں کی کتب بدراس میں پائی جاتی تھیں جو پر یوں اور فرشتوں کے قصہ تھے۔ اس فرقہ میں کئی مشہور آدمی تھے ان میں سے ایک عنایہ ۵ مشہور شاعر تھا جو محمد (ﷺ) کی ججو کیا کرتا تھا اور چار شخص محمد (ﷺ) کے رشتہ دار تھے اور در قد بھی ان میں سے تھا اور زید بھی مکہ میں بت پرستی اور دختر کشی کی ممانعت اور توحید کی تعلیم دیا کرتا تھا اور محمد (ﷺ) کی اس کا شاگرد ہو چکا تھا پھر چونکہ طالمود میں ابراہیم پر لفظ مسلم بولا گیا ہے جس کے معنی راستبازی کے ہیں وہی محمد (ﷺ) نے بھی قرآن میں بولا اور پھر حلدہ یعنی طالمود کی تاریخی حصہ میں جو کچھ مذہب ابراہیم کی تشریح ہے کہ وہ ایک خدا کو مانتا تھا اور

① ایک روز پادری لوگ بڑے اہتمام سے ردماں یہ تصور کر کے کھاتے ہیں کہ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا گوشت ہے ۱۲۔ ② عیسائی ہوتے وقت حوض میں غوطہ دینا یا رنگ والا بعض صرف چمڑکائی کالی جانتے ہیں ۱۲۔ ③ یہود کے مذہب اور تاریخ کی کتابوں کے نام ہیں ۱۲۔ ④ غالباً یہاں سنی کی تعریف ہے۔ از سح۔

رحم دل تھا اور خدا سے محبت رکھتا تھا اور نمود نے اُن کو آگ میں ڈالا لیکن وہ صحیح سلامت نکل آئے وغیرہ باتیں تحریر ہیں وہی محمد (ﷺ) نے سیکھ کر قرآن میں لکھ دیں اور دعویٰ کیا کہ مجھ کو الہام ہوا ہے اتنی ملخصاً۔

معتزین کے اعتراض کا جواب:..... پادری لوگ جس طرح راستبازی اور انصاف سے بے بہرہ ہیں اسی طرح تاریخ عرب سے بھی بے بہرہ ہیں اول تو ورقہ اور زید ہرگز صابی نہ تھے بلکہ موحدین میں سے تھے اور صابئی ستارہ پرست قوم تھی۔ دوم صابیوں کا کوئی فرقہ توراہ اور انجیل اور ان کی روایتوں کو نہیں مانتا اور نہ ان کا طریق یہودیت اور عیسویت کے ساتھ تھا اور ورقہ خاص رومن کے تھو لک مذہب کا عیسائی تھا جو اخیر میں حضرت نبی ﷺ پر ایمان لانا تھا اور زید اور آنحضرت ﷺ میں زمانہ تعلیم و تعلم پایا نہیں گیا وہ ایک موحد شخص تھا جو آپ ﷺ سے کہیں پہلے مر گیا تھا پھر شاگردی کا الزام لگانا محض دروغ بے فروغ ہے۔ اب رہی یہ بات کہ طالمود اور یہودیوں کی دیگر کتابوں میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قصوں کا قرآن کے مطابق پایا جانا سو یہ منافی الہام نہیں۔ کیا الہامی بات کے لئے یہ ضروری ہے کہ وہ تمام تاریخی کتابوں کے برخلاف ہو؟ پھر اگر یہی ہے تو انانجیل اربعہ میں سے جو سب سے اول ہے اس کے علاوہ سب غلط اور غیر الہامی ہیں کیونکہ وہ تاریخی کتاب یا لوگوں کے حوالہ سے لکھی گئیں۔ اسی طرح بائبل کی کتاب تاریخ اور کتاب سموئیل کے غلط کہنا پڑے گا۔ علاوہ اس کے حضرت محمد ﷺ کے پاس طالمود اور مدبر اس وغیرہ کتابوں کا جاننے والا کون تھا اور وہ کتابیں اب تو مشہور ہی نہیں جب کہاں تھیں اور اگر کوئی یہودی تھا تو اُس پر کیا مصیبت تھی کہ جو اپنے شاگرد پر ایمان لاتا اگر اُس سے پہلے کسی نے ملت ابراہیمیہ کا دعویٰ کیا تو آپ کے نبی مصلح دین ہونے میں کیا فرق آیا۔ کیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے دین موسوی کے مدعی اور مصلح نہیں گزرے ہیں بلکہ خود حضرت یحییٰ علیہ السلام اُن کے استاد موجود تھے جن سے اُنھوں نے خود تعلیم پائی اور پھر وہی لفظ بولے جو ہمیشہ بولتے آئے ہیں۔ پھر کیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور اُن کے حواریوں اور ان کی کتابوں کی کیا ضرورت تھی قرآن خود مدعی ہے کہ (وہ) اصل اصول انبیاء علیہم السلام کا تحریفات دُور کر کے زندہ کرنے والا ہے۔ پھر اگر وہ اصول صابیوں، مجوسیوں، عربوں، یہودیوں، عیسائیوں میں بھی کچھ باقی رہ گئے تھے اور ان کی تحریف دور کر کے قرآن نے اپنے جواہر کو لے لیا تو کیا یہ سرقہ ہے (چوری و نقل) پھر کیا قرآن ان کا سرے سے انکار کرتا اور اپنی ڈیڑھ اینٹ کی جدا مسجد بنانا جیسا کہ جعلی پیشوایان مذہب نے کیا ہے۔

سب سے پہلا گھر کعبہ:..... اب ہم تفسیر کلام الہی کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ یہود کا جس طرح اونٹ کے گوشت اور دودھ کھانے پینے کی بابت آنحضرت ﷺ پر اعتراض تھا اسی طرح وہ کعبہ کی بابت اعتراض کیا کرتے تھے کہ آپ ﷺ نے تمام انبیاء کا قبلہ اور سب سے قدیم بیت المقدس ترک کر کے جاہلوں کا کعبہ اختیار کیا ہے چونکہ ابراہیم علیہ السلام کی ملت کا ذکر بھی آ گیا تھا اس لئے کعبہ کا بھی آیا کہ اے یہود! جو گھر دنیا میں خدا کی عبادت اور رہنمائی اور برکت کے لئے بنائے گئے ہیں ان سب سے اول وہ گھر ہے جو مکہ میں ہے یعنی کعبہ اس کو خاص آدم علیہ السلام نے پھر اُن کے بعد ابراہیم علیہ السلام نے بنایا ہے اور بیت المقدس کو سلیمان علیہ السلام نے جو اُن کی ذریت میں اور اُن سے سیکڑوں برس بعد ہوئے ہیں۔ اس کے علاوہ اس میں ہزاروں برکتیں اور خدا کی نشانیاں اب تک موجود ہیں سوائے روحانی برکت کے یہاں ظاہری برکات بھی بہت سے ہیں منجملہ اُن کے مقام ابراہیم علیہ السلام اور یہ کہ جو وہاں بصدقہ دل جاتا ہے دنیا اور آخرت کی بلاؤں سے نجات اور امن پاتا ہے ۵ اس لئے آج تک کسی بادشاہ قاہر کی یہ مجال نہیں ہوئی وہ کعبہ پر چڑھ کر آیا اور اُس کو گرا دیا ہو اور لوگوں کو قتل کیا ہو اور جو کوئی ایسا آیا جیسا کہ ابرہہ شاہ حبش تو اُس کو خدا تعالیٰ نے غارت کر دیا برخلاف بیت المقدس کے کہ اس کو بارہا بخت نصر وغیرہ بادشاہوں نے

۵: مقام ابراہیم کی بابت علماء کا اجماع ہے۔ ایک گروہ اس پتھر کو کہتا ہے کہ جس پر چڑھ کر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کعبہ کی دیوار میں پنخیں تھیں وہ یادگار اب تک موجود ہے۔ دوسرا گروہ کہتا ہے کہ تمام حرم مقام ابراہیم ہے یہاں ابراہیم علیہ السلام نے قیام کیا تھا (۱۲ حقانی)۔ ۵: یعنی وہاں جانے سے امن عذاب آخری سے ہوتا ہے ۱۲۔

زہا یا اور وہاں کے زن و مرد کو قتل کیا اس لئے جو کوئی زاہرا راہ رکھتا ہو یعنی فرض ہے اور جو کوئی اس کے دربار میں حاضر ہونے سے سرتابی کرے تو خدا تعالیٰ کو بھی کسی کی پروا نہیں ہے۔

قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لِمَ تَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ ۖ وَاللَّهُ شَهِيدٌ عَلَىٰ مَا تَعْمَلُونَ ﴿۹۸﴾

قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لِمَ تَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ مَنِ آمَنَ تَبْغُونَهَا عِوَجًا

وَأَنْتُمْ شُهَدَاءُ ۗ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ ﴿۹۹﴾ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنِ

تُطِيعُوا فَرِيقًا مِّنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ يَرُدُّوكُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ كُفْرِينَ ﴿۱۰۰﴾

وَكَيْفَ تَكْفُرُونَ وَأَنْتُمْ تُثَلِّىٰ عَلَيْهِمْ آيَاتِ اللَّهِ وَفِيكُمْ رَسُولُهُ ۗ وَمَن

يَعْتَصِم بِاللَّهِ فَقَدْ هُدِيَ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ ﴿۱۰۱﴾

۱۰۱

ترجمہ:..... (اے نبی ﷺ) کہہ دو اے اہل کتاب! کس لئے اللہ کی آیتوں کا انکار کر رہے ہو؟ اور اللہ کے زور ہوے جو کچھ بھی تم کر رہے ہو ﴿۹۸﴾۔ اور (کہہ دو اے اہل کتاب! کیوں ایمان لانے والوں کو خدا کی راہ سے روکتے ہو جان بوجھ کر۔ اس میں کجیاں پیدا کرتے ہو اور تم گواہ ہو، اور خدا تو تمہارے کام سے ہرگز غافل نہیں ﴿۹۹﴾۔ ایمان والو! اگر تم اہل کتاب میں سے کسی گروہ کا بھی کہا مانو گے تو وہ تم کو ایمان لانے کے بعد کافر ہی بنا کر چھوڑیں گے ﴿۱۰۰﴾۔ اور تم کیونکہ کافر ہو جاؤ گے حالانکہ تم کو خدا کی آیتیں پڑھ کر سنائی جاتی ہیں اور تم میں اُس کا رسول بھی موجود ہے اور جو کوئی خدا پر پورا بھروسہ کر لیتا ہے وہ بیشک راہ راست کی طرف ہدایت کیا گیا ہے ﴿۱۰۱﴾۔

ترکیب:..... بایات اللہ تم کفر سے متعلق ہے اسی طرح لم تصدوں سے۔ عن سبیل اللہ تصدوں سے متعلق ہے من امن تصدوں کا مفعول تبغونہا کی ضمیر سبیل کی طرف راجع ہے کیونکہ یہ مذکر اور مؤنث ہے عوجا حال ہے۔

اہل کتاب کی فتنہ انگیزی راہ خدا سے اہل ایمان کو روکنا

تفسیر:..... جب کہ اہل کتاب کے اعتراضوں کا جواب دیا گیا اور دلائل تمام ہو چکے تو اب بطور نتیجہ کے ان کو فرماتا ہے کہ تم خدا کی آیات معجزات اور بشارات کا کہہ جو اب تک پہلی کتابوں میں پائی جاتی ہیں کیوں انکار کرتے ہو اور ایسے لغو شبہات سے بشارات میں تاویل کر کے کس لئے ایمانداروں کو خدا تعالیٰ کی راہ سے روکتے ہو؟ اور کیوں دین حق میں عیب لگاتے ہو؟ حالانکہ دل میں برحق جان رہے ہو تمہاری اس حیلہ بازی اور مکاری سے خدا تعالیٰ غافل نہیں تم کو ضرور سزا دے گا۔ جب یہود مدینہ ہر طرح سے عاجز آگئے اور مسلمان اُن کے دھوکے میں نہ آئے تو ایک اور تند بیر نکالی وہ یہ کہ مدینہ میں حضرت ﷺ کے تشریف لانے سے پہلے بنی اوس اور بنی خزرج دو قبیلوں میں ایک سوئیس برس سے باہم عداوت چلی آتی تھی باہم لڑائیاں اور سخت خونریزیاں ہوا کرتی تھیں۔ حضرت ﷺ کی برکت سے ان میں ملاپ اور محبت ہو گئی اور اخوت اسلامی قائم ہو گئی۔

بعض یہودیوں نے ایک روز ان کی مجلس میں جا کر جاہلیت کی لڑائی کا ذکر چھیڑ کر پرانے زہر آلود واقعے یا دود لادئے اور ہر ایک قوم کے

دل میں پھر وہ حرارت جوش مارنے لگی قریب تھا کہ باہم تلوار چلے اتنے میں آنحضرت ﷺ کو خبر ہوئی آپ ﷺ نے ان کو سمجھایا اور پھر ہر ایک کو گلے ملا دیا جس کی طرف اس آیت میں اشارہ ہے کہ اے مسلمانو! تم ان اہل کتاب میں سے اگر کسی کا بھی کہنا مانو گے یا ان کے اعتراض بیہودہ کی طرف متوجہ ہو گے تم کو وہ دین سے برگشتہ کر دیں گے اور تعجب ہے کہ تم آیات الہی سننے کے اور رسول کی صحبت پانے کے باوجود کفر اختیار کرو گے، سو تم کو لازم ہے کہ یقین کامل دل میں اور عقیدت خاص پیدا کر کے رحمت الہی کا دامن ہاتھ میں مضبوط تھام لو تاکہ سیدھے رستے چلے جاؤ۔

قوی ایمان:..... ایک بزرگ سے کسی نے پوچھا کہ قوی ایمان کس کا ہے؟ کہا غریب بڑھیوں کا کہ جن کو بلا دلیل خدا تعالیٰ کی ذات پر ایمان کامل ہے سوائے لوگ کسی کی اگر مگر میں نہیں آتے نہ شیطان کے وسوسہ توہمات میں مبتلا ہوتے ہیں ان کی شمشیر یقین تمام شبہات و شکوکِ شیطانیں کے ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالتی ہے۔ حقیقت میں یہ خوب ایمان ہے۔

فائدہ: قبل از اسلام قبیلہ بنی اود خزرج انصار مدینہ کے دو گروہوں میں صدیوں سے لڑائی چلی آتی تھی طرفین کے ہزار ہا لوگ باگ مارے گئے تھے اس کو کنایہً وَ كُنْتُمْ عَلَىٰ شَفَا حُفْرَةِ قَيْنٍ النَّارِ سے تعبیر کر کے بتایا گیا کہ جب آنحضرت ﷺ مکہ معظمہ سے ہجرت کر کے مدینہ تشریف لائے تو آپ ﷺ کے برکتِ قدم سے ان میں بھی میل ملاپ ہو گیا اور اس میں ایسی سخت خونریز قوم بھائی بھائی بن گئی خدائے تعالیٰ اس نعمت کو یاد دلاتا ہے جس کے سبب دینی و دنیوی برکات نازل ہوئیں، اتفاق باہمی نفسانی خواہشوں سے جاتا رہتا ہے۔ نبوت نے روحانی اثر سے نفسانیت کو بالکل نیست و نابود کر دیا تھا آنحضرت ﷺ کا ایک بیٹن بد ہی مجزہ تھا کہ صدیوں کے نفاق کو رفع کر کے ان میں بھائی چارہ کر دیا۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تَقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ ﴿۱۴﴾

وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ

كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا وَكُنْتُمْ

عَلَىٰ شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُم مِّنْهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ

لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ ﴿۱۵﴾ وَلَتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ

بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴿۱۶﴾

ترجمہ:..... ایمان والو! اللہ سے ڈرو جیسا کہ اُس سے ڈرنے کا حق ہے اور مسلمان ہی رہ کر مرنا ۱۴۔ اور سب مل کر خدا (کے دین) کی رسی کو پکڑے رہو اور الگ الگ نہ ہو جاؤ اور خدا کا احسان یاد کرو جو تم پر ہے (وہ یہ کہ) جب تم میں باہم دشمنی تھی تو اُس نے تمہارے دلوں میں محبت پیدا کر دی اب تم اُس کے فضل سے بھائی بھائی ہو گئے۔ حالانکہ تم جہنم کے کنارے پر پہنچ چکے تھے پھر اس نے تم کو اُس سے بچالیا اللہ تعالیٰ تم سے اپنی آیتیں اس طرح سے بیان کرتا ہے تاکہ تم ہدایت پاؤ ۱۵۔ اور تم میں سے ایک ایسی جماعت بھی ہونی چاہئے کہ جو لوگوں کو نیکی کی طرف بلا یا کرے اور نیک

ہاتیں بتایا کرے اور بُری باتوں سے منع کیا کرے اور یہی فلاح بھی پانے والے ہیں^۱
 ترکیب:..... اخوانا خبر ہے اصبحتم کی اور یہ جمع الخ کی ہے کنتم کا اسم ضمیر علی شفا... الخ خبر۔ شفا بفتح الخ اس کے معنی کنارہ کے ہیں اس کا تثنیہ شفاون آتا ہے ولکن کان تامہ۔ منکم اس کے متعلق۔ امۃ اسم یدعون... الخ اس کی صفت۔

اسلامی اُخوت و اتحاد کا درس

تفسیر:..... باہمی نفیض و عداوت کے اسباب کا قلع و قمع کر کے اتفاق اور باہمی محبت کی تاکید کرتا ہے اور اُس نا اتفاقی کے زمانہ کی طرف اشارہ کرتا ہے جو جنم کا گڑھا تھا اور جس کے کنارے پر لوگ پہنچ گئے تھے قریب تھا کہ گر کر ہلاک ہو جائیں لیکن خدا تعالیٰ نے اُس سے نجات دی نبی ﷺ کی برکت سے آپس میں ایسی محبت ہو گئی کہ بھائی بھائی ہو گئے پھر اُس کے خیر و برکات دُنیا اور دین میں بے شمار ظہور میں آئے۔ دُنیا کی تمام سرسبز سلطنتیں اُن بھٹو کے ننگے عرب کے اُونٹ بکری بڑانے والوں کے ہاتھ میں آگئیں اور دین میں بھی تمام بنی آدم کے ہادی اور رہنما بن گئے۔ اس نعمت کی طرف اشارہ کر کے حکم دیتا ہے کہ اس کو یاد کرو کہ تمہاری کیا حالت تھی کیا ہو گئی؟ یہ اتفاق بلکہ تمام عرب بلکہ رُوئے زمین کے نیک لوگوں کا اتفاق اس لئے قائم ہوا کہ نبی ﷺ کی برکت سے اُن پر تجلّی ذاتی ہوئی سب کا مقصود اور مشرب وصال معبودِ حقیقی متحد ہو گیا اور جب تک کہ سب کو کوئی ایک غرض مجتمع نہیں کرتی اتفاق نہیں ہوتا سو یہ آنحضرت ﷺ کا بڑا معجزہ ہے کہ تمام درندوں کو بھائی بنا دیا۔

امر بالمعروف ونہی عن المنکر فرض کفایہ ہے:..... پھر آئندہ اس سلسلہ برکت کے جاری رکھنے کے لئے تمام امت کو بطور فرض کفایہ علم عام دیتا ہے کہ تم میں سے ایک گروہ ایسا بھی رہنا چاہیے کہ جو لوگوں کو نیک باتوں کی تعلیم کیا کریں بُری باتوں سے منع کیا کریں اچھی باتوں کا حکم دیا کریں یہ خاص لوگوں کا گروہ ہے جو نبی ﷺ کے نائب ہیں جیسا کہ عیسیٰ ﷺ کے حواریوں نے بڑی محنتیں اٹھا کر دُور دراز تک دین پھیلا دیا تھا مگر صحابہ رضی اللہ عنہم نے اس سے بھی بڑھ کر دکھایا جس کی تواریخ شہادت دے رہی ہیں۔ اس آیت میں چند حکم ہیں۔

تقویٰ اور اس پر ثابِت قدمی اور اتحاد کا حکم:..... (۱) یہ کہ جہاں تک اُس سے ڈرنے کا حق ہے ڈرو۔ اول سیزم ہی یہی ہے۔ محققین کے نزدیک حق ڈرنے کا یہ ہے کہ اُس کی ذات میں اپنی ذات کو اور صفات میں اپنی صفات کو نیست کر دے۔

(۲) یہ کہ مرتے وقت تک اسلام پر قائم رہنا۔

(۳) سب مل کر خدا تعالیٰ کی رسی کو پکڑ لو۔ رسی سے مفسرین نے مختلف معنی مراد لئے ہیں کسی نے عہد ازل، کسی نے قرآن، کسی نے

دین اسلام، مدعی واحد ہے۔

(۴) یہ کہ اختلاف نہ کرنا۔ اختلاف سے تائید ربی دور ہو جاتی ہے۔

(۵) تم میں ہمیشہ ایک گروہ ایسا قائم رہے جو لوگوں کو دین کی رہنمائی کیا کرے، بُری باتوں سے منع کرے اس لیے امر بالمعروف و

نہی عن المنکر اسلام کا شیوہ ہے۔ جب تک یہ ہادیوں میں ترقی رہی۔ ۵۔

وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ

۱..... ہر کام کا سلسلہ اسباب اسی کی طرف جا کر ملتے ہوتا ہے۔

وَأُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴿۱۵﴾ يَوْمَ تَبْيَضُّ وُجُوهٌ وَتَسْوَدُّ وُجُوهٌ ۚ فَأَمَّا

الَّذِينَ اسْوَدَّتْ وُجُوهُهُمْ أَكْفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا

كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ ﴿۱۶﴾ وَأَمَّا الَّذِينَ ابْيَضَّتْ وُجُوهُهُمْ فَفِي رَحْمَةِ اللَّهِ هُمْ

فِيهَا خَالِدُونَ ﴿۱۷﴾ تِلْكَ آيَةُ اللَّهِ نَتْلُوهَا عَلَيْكَ بِالْحَقِّ ۗ وَمَا اللَّهُ يُرِيدُ ظَلْمًا

لِلْعَالَمِينَ ﴿۱۸﴾ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ ۗ وَآلِی اللّٰهِ تُرْجَعُ الْاُمُورُ ﴿۱۹﴾

ترجمہ:..... اور تم ان جیسے نہ ہو جانا کہ جو متفرق اور مختلف ہو گئے بعد اس کہ ان کے پاس (روشن) آیتیں آچکی تھیں۔ اور انہیں کو عذاب عظیم بھی ہے ﴿۱۵﴾ جس دن کہ کچھ منہ سفید ہوں گے اور کچھ منہ سیاہ ہو جائیں گے۔ سو جن کے منہ سیاہ ہوں گے (ان سے) کہا جاوے گا) کیا تم ایمان لانے کے بعد کافر ہو گئے تھے (لو اب) کفر کرنے کے بدلہ میں عذاب کا مزا چکھو ﴿۱۶﴾۔ اور جن کے منہ سفید ہوں گے سو وہ رحمتِ الہی میں ہوں گے وہ اُس میں ہمیشہ رہا کریں گے ﴿۱۷﴾۔ یہ ہیں اللہ تعالیٰ کی آیتیں جنہیں ہم آپ کو ٹھیک ٹھیک سناتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ تو جہاں پر ظلم کرنا نہیں چاہتا ﴿۱۸﴾ اور (یوں تو) جو کچھ آسمانوں میں اور زمین میں ہے اللہ ہی کا ہے اور اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سب باتیں رجوع کرتی ہیں ﴿۱۹﴾۔ ﴿۱۵﴾

ترکیب:..... یوم ظرف ہے عظیم کا یا الہم کا یا اذکر مخدوف کا یا غاما الذین جواب اما کا مخدوف ای فیقال لہم اکفرتم اور اتوجیح کے لئے ہے یعنی تم کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔

اتفاق واتحاد کے برکات و ثمرات

تفسیر:..... جب کہ اگلی (سابقہ) آیت میں باہمی اتفاق کا حکم دیا اور اس اتفاق کو قائم رکھنے کے لئے ایک جماعت ناصحین کا قائم ہونا فرض کیا تو اس جگہ اختلاف سے تاکیداً منع فرمایا جس طرح اس حکم کو اذلاً اتقوا اللہ کہہ کر محکم کیا تھا اسی طرح بعد میں لہم عذاب آئینہ اور آخرت میں سیاہ روئی سے ڈرایا۔ اس میں کوئی شبہ نہیں کہ ادنیٰ ادنیٰ چیزوں کے اجتماع میں خدا تعالیٰ نے برکت رکھی ہے دیکھئے جب چند بالوں کو باہم ملا لیتے ہیں تو وہ کمزور بال مل کر کیا مضبوط رہتا ہے جاتے ہیں اور جب متفرق اینٹ پتھروں کو باہم مجتمع کر لیا جاتا ہے تو کیسی مضبوط دیوار بن جاتی ہے پھر سب سے اشرف المخلوقات انسان پھر ان میں سے اہل ایمان کے اتفاق کے تو کیا کہنے ہیں جن کی مجتمع روشنی عالم کو کس قدر منور کرتی ہے۔ چونکہ صحابہ رضی اللہ عنہم نے پورا پورا اس حکم پر عمل کیا تھا ان کے مقدس مذہب کی روشنی تھوڑے سے دنوں میں دنیا کے کناروں تک پھیل گئی جس سے خدا تعالیٰ کی نافرمان سلطنتیں اور سرسبز حکومتیں ان کے ہاتھ میں آگئیں۔

اختلاف و انتشار کے بُرے نتائج:..... (اب اختلاف کا بد نتیجہ بھی دیکھ لیجیے، دنیا کی ذلت و خواری آخرت میں عذاب آئینہ) پھر اس حکم کو کس خوبی کے ساتھ بیان فرمایا ہے کہ بیان سے باہر ہے یعنی اے ایماندارو! تم یہود و نصاریٰ کی طرح باہم مختلف نہ ہو جاؤ جن کے پاس خدا تعالیٰ کی آیتیں اور ہدایتیں آئیں باوجود اس کے اپنی خواہش نفسانی سے دین میں اختلاف کیا اور سینکڑوں فرقے ہو گئے۔ ایک دوسرے کی تکذیب کرنے لگا جس کا نتیجہ یہ پیدا ہوا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے تھوڑے ہی دنوں بعد تحلیل جاتی رہی اور یہی حال یہود کا ہوا

پھر انجام نوبت کفر تک پہنچی جس کا ثمرہ اُن کے لئے عذاب الیم ہوگا۔ جس روز کہ کچھ لوگوں کے منہ متور رہوں گے اور کچھ سیاہ ہوں گے وہ ہمیشہ رحمت یعنی جنت میں رہیں گے اور کفارِ رُوسیاہ سے جہنم میں ملائکہ پوچھیں گے کہ تم کو خدا تعالیٰ نے نورِ بصیرت عطا کیا تھا پھر مطلوب حقیقی کو چھوڑ کر کیوں کفر میں پڑے اپنے اپنے مقاصدِ شہوانیہ کو کیوں مطلوب بنایا۔ لو اب اُس کا مزہ چکھو یوں تو زمین و آسمان کی سب چیزیں خدا تعالیٰ کی ملک ہیں وہ جو چاہے کرے مگر وہ کسی پر ظلم نہیں کرتا اپنے لئے کا ثمرہ اٹھانا پڑتا ہے یہ احکام الہی ہیں جن کو فرشتہ اسے نبی (ﷺ)! آپ کو سناتا ہے۔

كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ
وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ ۗ وَلَوْ آمَنَ أَهْلُ الْكِتَابِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ ۗ مِنْهُمْ الْمُؤْمِنُونَ
وَآكْثَرُهُمُ الْفَاسِقُونَ ﴿۱۰﴾ لَنْ يَصُرُّوكُمْ إِلَّا أَذًى ۗ وَإِنْ يُقَاتِلُوكُمْ يُؤَلُّوكُمْ
الْأَذْبَارَ ثُمَّ لَا يُنصَرُونَ ﴿۱۱﴾ ضَرَبْتَ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةَ أَيْنَ مَا تَقِفُوا إِلَّا بِحَبْلٍ
مِّنَ اللَّهِ وَحَبْلٍ مِّنَ النَّاسِ وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ وَضَرَبْتَ عَلَيْهِمُ
الْمَسْكَتَةَ ۗ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُوا يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَيَقْتُلُونَ الْأَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ
حَقٍّ ۗ ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ ﴿۱۲﴾

ترجمہ:..... (مسلمانو!) تم اچھی جماعت پیدا کئے گئے ہو (اس لئے کہ تم) لوگوں کو اچھی باتیں بتایا کرتے ہو اور بڑی باتوں سے منع کیا کرتے ہو اور تم اللہ پر ایمان بھی رکھتے ہو، اور اگر اہل کتاب بھی ایمان لاتے تو اُن کے لئے بھی بھلا ہوتا (مگر) کچھ تو اُن میں سے مومن ہیں اور اکثر فاسق ہیں ﴿۱۰﴾ وہ تم کو کچھ بھی ضرر نہ دے سکیں گے مگر (یہی کہ) کچھ ستائیں۔ اور اگر تم سے لڑیں گے بھی تو تم کو پیٹھ ہی دیں گے پھر اُن کو فتح نصیب نہ ہوگی ﴿۱۱﴾ اُن پر ذلت ڈال دی گئی ہے جہاں کہیں بھی پائے جائیں گے تو صرف اللہ اور لوگوں کی پناہ سے پائے جائیں گے اور وہ خدا تعالیٰ کا غضب حاصل کر چکے ہیں اور اُن پر مفلسی ڈال دی گئی ہے۔ یہ اس لئے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی آیتوں کا انکار کیا کرتے تھے۔ اور ناحق (ناروا) نبیوں کو مار ڈالتے تھے۔ یہ اُن کی نافرمانی اور سرکشی کا بدلہ ہے ﴿۱۲﴾۔

ترکیب:..... کنتم اس کا اسم التم خیر ای فی علمی وقیل صرتم۔ کان زائدہ ہے اُی التم خیر امۃ۔ اخرجت... الخ امت کی صفت۔ الا اذی کا استثناء اشیاء مخدوف سے ہے۔

ایک پیشین گوئی

تفسیر:..... اول فرمایا تھا کہ جن کے منہ روشن ہوں گے وہ ہمیشہ جنت میں رہیں گے یہاں اُس کی وجہ اور علت فرماتا ہے کہ یہ نورانیت تم کو اس لئے حاصل ہوئی کہ تم دنیا میں کمال اور درجہ سعادت حاصل کر چکے ہو برخلاف اہل کتاب کے کہ ان کو یہ سعادت نصیب

نہیں اگرچہ کسی قدر اُن میں ایماندار ہیں مگر اکثر تو فاسق و فاجر ہیں

سو اس اتفاق کی بدولت وہ تم کو کچھ بھی ضرر نہ دے سکیں گے مگر کچھ زبانی طعن و تشنیع سے دل شکنی کریں تو کریں اور جو تم سے لڑیں گے بھی تو پیٹھ پھیر کر بھاگیں گے۔ بالخصوص یہود تو ایسے ذلیل و خوار ہوں گے کہ دنیا میں اُن کو بغیر پناہ الہی یعنی ذمی بننے کے اور بغیر امن لوگوں کے چارہ نہ ہوگا۔ یہ اُن کی سرکشی اور نافرمانی اور کفر اور انبیاء علیہم السلام کو ناحق قتل کرنے کا نتیجہ ہے۔ اس پیشین گوئی کے مطابق ظہور میں آیا چنانچہ قرون، سابقہ میں ہر قوم پر اسلام نے غلبہ پایا۔

اجتماع امت دلیل شرعی ہے:..... یا یوں کہو کہ انسان جس طرح باہم صورتوں میں مختلف ہیں اسی طرح اختلاف آراء و اختلاف خواہش اُن کی فطرت میں خمیر کیا گیا ہے جس کی اصلاح کے لئے دنیا میں انبیاء علیہم السلام آئے۔ اپنے عہد میں سب کے سر بند آنحضرت ﷺ تھے بعد میں قیامت تک اپنا قائم مقام اجماع امت قائم کیا کہ جس طرف جمہور امت ہو وہ حق اور سب کا مرکز ہے، تمام اختلاف کا فیصلہ اسی پر ہے اور اسی لئے نبی ﷺ نے احادیث صحیحہ میں جماعت سے الگ ہونے والے کے لئے سخت وعید بیان فرمائی ہے کہ جس نے جماعت کو چھوڑا اُس نے اسلام کی رسی اپنے گلے سے نکال ڈالی۔ (مشکوٰۃ)۔ اور اجماع امت کے برحق ہونے کے لئے یہ ضروری ہے کہ امت میں کوئی خوبی اور عصمت ہو اس لئے فرمایا کہ تم اے امت محمد! اچھی امت ہو علاوہ اپنی تکمیل کے تم اوروں کے بھی ہادی اور معلم خیر ہو تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ میں قوۃ علیہ کی تکمیل کی طرف اشارہ ہے اور اسی لئے نبی علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ہاتھ جماعت پر ہے اور میری امت کبھی گمراہ نہ ہوگی۔ (رواہ ابن ماجہ)۔

فائدہ: جل، رسی۔ خدا تعالیٰ کی رسی سے مراد اسی کی طرف کا امن ہے جو ماتحت اسلام کو حاصل ہے اور لوگوں کی رسی وہ عہد و پیمان جو لوگ اپنے ماتحتوں سے کرتے ہیں۔

لَيْسُوا سَوَاءً ۗ مِنْ اَهْلِ الْكِتَابِ اُمَّةٌ قَابِلَةٌ يَتْلُونَ آيَاتِ اللّٰهِ اِنَّآ الْيَلِ

وَهُمْ يَسْجُدُونَ ﴿۱۱۳﴾ يُؤْمِنُونَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ

وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيَسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ ۗ وَاُولٰٓئِكَ مِنَ الصّٰلِحِيْنَ ﴿۱۱۴﴾

وَمَا يَفْعَلُوْا مِنْ خَيْرٍ فَلَنْ يُكْفَرُوْهُ ۗ وَاللّٰهُ عَلِيْمٌ بِالْمُتَّقِيْنَ ﴿۱۱۵﴾ اِنَّ الَّذِيْنَ

كَفَرُوْا لَنْ تُغْنِيَ عَنْهُمْ اَمْوَالُهُمْ وَلَا اَوْلَادُهُمْ مِّنَ اللّٰهِ شَيْئًا ۗ وَاُولٰٓئِكَ

اَصْحَابُ النَّارِ ۗ هُمْ فِيْهَا خٰلِدُوْنَ ﴿۱۱۶﴾

ترجمہ:..... وہ سب برابر نہیں (کیونکہ) اہل کتاب میں سے ایک جماعت سیدھے رستہ پر بھی ہے جو اللہ تعالیٰ کی آیتیں رات بھر پڑھتے اور سجدہ کرتے رہتے ہیں ﴿۱۱۳﴾ اللہ تعالیٰ پر اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں اور اچھی باتیں بتلاتے اور بُری باتوں سے منع کرتے ہیں اور نیکوں میں دوڑ

تفسیر حقانی..... جلد اول..... منزل ۱ ..... ۶۸۱ ..... لَنْ تَنَالُوا پارہ ۳..... سُورَةُ اِلِ عَمْرَن ۳

پڑتے ہیں۔ اور وہی نیک بھی ہیں ۱۰۔ اور وہ جو کچھ نیکی کریں گے اس کی ناکدری نہ ہوگی۔ اور اللہ تعالیٰ پر ہیزگاروں کو (خوب) جانتا ہے ۱۱۔ بیشک جنھوں نے کفر اختیار کیا ہے اُن کا مال اور ان کی اولاد ان کو اللہ تعالیٰ سے کچھ بھی نہ بچا سکے گی۔ اور وہ دوزخی ہیں، وہ اس میں ہمیشہ رہا کریں گے ۱۲۔

ترکیب:..... لیسوا کا اسم ضمیر سوا غیر امہ موصوف قائمہ صفت مجموعہ مبتدا من اهل الكتاب خبر مبتلا اور یؤمنون وغیرہ حال بھی ہو سکتے ہیں اور جملہ مستلقہ بھی یکفرو وہ اس کا تعدیہ دو ۲ مفعولوں کی طرف ہے یعنی حرمان کی وجہ سے۔

مؤمنین اہل کتاب کا تذکرہ

تفسیر:..... پہلی آیت میں اہل کتاب کی نسبت یہ تھا **يَهْدِيهِمُ اللَّهُ لِنُورٍ مِّنْهُ** وَأَنكُرُهُمُ الْفَيْسِقُونَ یہاں اُس جملہ کی زیادہ تر تشریح فرماتا ہے تاکہ اہل کتاب کو بھی خدا تعالیٰ کی فرمانبرداری کی طرف رغبت ہو کہ سب اہل کتاب بھی برابر نہیں ان میں بھی ایک گروہ ایسا ہے جو سیدھے رستے پر ہے وہ رات بھر آیاتِ الہی پڑھتے اور سجدہ کرتے ہیں اور ان کا اللہ تعالیٰ اور قیامت کے دن پر ایمان ہے اور وہ اچھی باتوں کا حکم دیتے اور بڑی باتوں سے منع بھی کیا کرتے ہیں (جیسا کہ یہود میں سے عبد اللہ بن سلام رضی اللہ عنہ وغیرہ اور عیسائیوں میں سے حبشہ کا بادشاہ نجاشی اور اس کے ارکان دولت اور کلیساء عرب کے عیسائی) اور وہ نیک بات میں جلد دوز پڑتے ہیں اس کے اختیار کرنے میں اُن کو رسم اور حسب مال وجاہ مانع نہیں آتی۔ (چنانچہ ان لوگوں نے جب اسلام کے انوار کی تجلی دیکھی اُسی وقت بصدق دل اُس کو قبول کر لیا) سو یہی لوگ نیک اور دیندار ہیں آئندہ جو کچھ وہ نیک کام کریں گے یا جو کچھ کر چکے ہیں خدا تعالیٰ اُن کی ناکدری نہ کرے گا ضرور جزائے خیر دے گا۔ اور جو ان میں اوصافِ حمیدہ سے خالی ہیں گو وہ برائے نام عیسائی یا موسائی یا مجاور خانہ کعبہ قریش ہی کیوں نہ ہوں اُن کا مال اور اُن کی اولاد بھی اُن کے کچھ کام نہ آئے گی۔ اُن کو بڑا غرور اور ناز ہے وہ ہمیشہ جہنم میں رہیں گے۔

اس میں کوئی شبہ نہیں کہ اہل کتاب کا اصل طریقِ مغانب اللہ اور الہامی ہے سو تمام قوم کبھی ایسی نہیں ہوتی کہ جن کو دینداری اور پرہیز گاری کا خیال نہ ہو بالخصوص ان میں سے با خدا لوگ تو ضرور شب بیداری اور نیک کاموں میں کوشش کرنا اور خدا تعالیٰ اور قیامت پر ایمان لا کر دنیا اور اُس کے تجملات فانیہ پر دل نہ دھرنا اپنا شیوہ رکھتے تھے چنانچہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں بھی اہل کتاب میں ایسے خدا ترس لوگ موجود تھے جنہوں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے میں کوئی حیلہ اور حجت نہ کی اور یہی اس آیت کا شان نزول ہے۔ بانصاف طبیعتوں اور اسلام میں ایک جذبِ مقناطیسی ہے اس لئے چند روز میں بے شمار قومیں اس مذہب میں آگئیں اور آتی جاتی ہیں۔ آج کل کے عیسائی بالخصوص پرائسٹ تو شب بیداری اور عبادت، ریاضت اور دعاء کو جو حضرت مسیح صلی اللہ علیہ وسلم کا دستور تھا سب کو ترک کر بیٹھے۔

مَثَلُ مَا يُنْفِقُونَ فِي هَذِهِ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا كَمَثَلِ رِيحٍ فِيهَا صِرٌّ أَصَابَتْ

حَرَّتْ قَوْمًا ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ فَأَهْلَكَتُهُ ۗ وَمَا ظَلَمَهُمُ اللَّهُ ۗ وَلَكِنْ أَنفُسَهُمْ

يُظْلِمُونَ ﴿١٥﴾ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا بِطَانَةَ مَن دُونِكُمْ لَا يَأْلُونَكُمْ

خَبَالًا ۗ وَذُؤًا مَّا عَيْنُكُمْ ۗ قَدْ بَدَتِ الْبَغْضَاءُ مِن أَفْوَاهِهِمْ ۗ وَمَا تُخْفِي

صُدُورُهُمْ أَكْبَرُ ۗ قَدْ بَيَّنَّا لَكُمُ الْآيَاتِ إِن كُنْتُمْ تَعْقِلُونَ ﴿١٦﴾ هَآئِنْتُمْ

أُولَآئِ تُحِبُّونَهُمْ وَلَا يُحِبُّونَكُمْ وَتُؤْمِنُونَ بِالْكِتَابِ كُلِّهِ ؕ وَإِذَا لَقُّوَكُمْ
 قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا عَضُّوا عَلَيْكُمُ الْأَنَامِلَ مِنَ الْغَيْظِ ط قُلْ مُؤْتُوا
 بِغَيْظِكُمْ ؕ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ ﴿۱۱۹﴾

ترجمہ:..... جو کچھ کہ وہ اس زندگانی دنیا میں خرچ کرتے ہیں (اس کی) مثال اس ہوا کی سی ہے کہ جس میں بڑی ٹھہر ہو وہ ان لوگوں کی کھیتی پر پڑ کر کہ جنہوں نے اپنے اوپر ظلم کیا ہے بر باد کر دے۔ اور اللہ تعالیٰ نے ان پر کچھ بھی ظلم نہیں کیا بلکہ وہ خود ہی اپنی جانوں پر ظلم کر رہے ہیں ﴿۱۱۹﴾۔ اے ایمان والو! کسی غیر کو اپنا راز دار نہ بناؤ وہ تمہاری خرابی میں کچھ کی نہیں کرتے۔ چاہتے ہیں کہ تم پر کوئی آفت آئے۔ اُن کے مُنہ سے عداوت ظاہر ہو چکی ہے اور جو کچھ اُن کے دلوں میں پوشیدہ ہے وہ تو بہت ہی بڑھ کر ہے۔ اگر تم عقل رکھتے ہو تو تمہارے لئے ہم نے کھلی کھلی نشانیاں بیان کر دی ہیں ﴿۱۱۹﴾۔ دیکھو تم تو ان سے محبت کرتے ہو اور وہ تم سے (بالکل) محبت نہیں رکھتے اور تم ساری کتاب پر ایمان رکھتے ہو۔ اور جب تم سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم بھی ایمان لے آئے۔ اور جب اکیلے ہوتے ہیں تو غصہ کے مارے تم پر انگلیاں چباتے ہیں، کہہ دو کہ اپنے غصہ میں مر رہے ہو بے شک جو کچھ دلوں میں ہے خدا اس کو خوب جانتا ہے ﴿۱۱۹﴾۔

ترکیب:..... مثل مبتدا کمثل ریح خبر اصابت..... الخ صفت ہے ریح کی۔ بطانہ مفعول ہے لاتخذوا اکامن دونکم فعل سے متعلق ہو کر صفت ہے بطانہ کی اسی طرح لایالونکم خبر لایالونکم خبالا تمیز ہے۔ علیکم مفعول عضو الا نامل مفعول ثانی۔ لبطانہ کفار حرام ہے۔

اہل کتاب سے دوستی کی ممانعت اور اس کی وجوہات

تفسیر:..... پہلی آیت میں تھا کہ کفار کو ان کا مال کچھ نفع آخرت میں نہ دے گا اس پر شبہ گزرتا تھا کہ کیوں نہ دے گا حالانکہ وہ غریب یتیم فقیر بے کس کو اللہ دیتے ہیں۔ اس کا جواب دیا جاتا ہے کہ ان کے صرف کرنے کی ایسی مثال ہے کہ جیسا کوئی کھیتی کرے یا باغ لگائے پھر اس کو ہوا اور پالا مار جاوے اور وہ خراب ہو جائے۔ اسی طرح ان کا لیا دیا بیشک کھیتی اور آخرت کے لئے باغ ہے کہ جس سے انتفاع کی امید کامل ہے مگر اُن کے کفر کی شد ہو ابرف آلود اُس کو نیست و نابود کر ڈالتی ہے اس میں کچھ ان پر خدا تعالیٰ نے ظلم نہیں کیا بلکہ کفر کر کے خود اُنہوں ہی نے اپنے اوپر ستم ڈھایا۔ خیرات کا مدار ایمان و اخلاص پر ہے سو یہ ان میں نہیں۔ اس کے بعد ان سے محبت کرنے سے منع کرتا ہے کہ تم ان کو دلی دوست نہ بناؤ پھر اس کی چند وجوہ بھی ذکر فرماتا ہے کہ (۱) یہ تمہاری مضرت میں کوتاہی نہیں کرتے ہیں (۲) تم پر معصیت پڑنے کو دل سے چاہتے ہیں (۳) ان کے مُنہ سے بعض باتیں نکلتی ہیں اور دلی بغض اس سے کہیں زیادہ ہے (۴) تم ان سے محبت رکھتے ہو یہ تم سے نہیں رکھتے (۵) تم کل کتاب الہی پر ایمان رکھتے ہو یہ نہیں رکھتے۔ (۶) جب تم سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے اور تمہاری میں تم پر غصہ کے مارے انگلیاں چباتے ہیں۔ پھر ان سے دوستی کرنا خلاف عقل ہے۔

فائدہ:..... بطانہ کفار حرام ہے:..... بعض کہتے ہیں کہ اس آیت میں منافقین مدینہ مراد ہیں جو اہل اسلام سے دلی عداوت رکھتے تھے۔ بعض کہتے ہیں کہ مدینہ کے یہود مراد ہیں۔ منافقین کے نزدیک اس کا حکم عام ہے۔ بطانہ بطن سے مشتق ہے یہ مصدر ہے اس کا اطلاق ایک پر ہے جماعت پر جب ہوتا جو نہایت راز دار ہوتے ہیں گویا پیٹ میں گھسے ہوئے ہیں سو ایسی دوستی کفار سے مطلقاً حرام ہے۔ خیال معنی فساد و نقصان۔

اِنْ تَمَسَّكُمْ حَسَنَةٌ تَسُوْهُمُ وَاِنْ تُصِْبْكُمْ سَيِّئَةٌ يَّفْرَحُوْا بِهَا ط وَاِنْ
تَضِرُّوْا وَتَتَّقُوْا لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا ۱۰ اِنَّ اللّٰهَ بِمَا يَعْمَلُوْنَ حٰطِطٌ ۱۱

وَ اِذْ غَدَوْتَ مِنْ اَهْلِكَ تُبَوِّئُ الْمُؤْمِنِيْنَ مَقَاعِدَ لِلْقِتَالِ ط وَاللّٰهُ سَمِيْعٌ
عَلِيْمٌ ۱۲ اِذْ هَمَّتْ طَّآئِفَتِيْنَ مِنْكُمْ اَنْ تَفْشَلَا ۱۳ وَاللّٰهُ وَلِيُّهُمَا ط وَعَلَى اللّٰهِ
فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُوْنَ ۱۴ وَ لَقَدْ نَصَرَكُمُ اللّٰهُ بِبَدْرِ وَاَنْتُمْ اَذِلَّةٌ ۱۵ فَاتَّقُوا اللّٰهَ

لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُوْنَ ۱۶

ترجمہ:..... اگر تم کو کوئی بھلائی پہنچتی ہے تو ان کو رنج ہوتا ہے، اور اگر کوئی تم پر سختی آتی ہے تو اس سے خوش ہوتے ہیں، اگر تم صبر کرو اور پرہیزگاری اختیار کرو تو ان کا کریم کو کچھ بھی ضرر نہ دے گا۔ بیشک اللہ تعالیٰ نے ان کے سب کام (اپنے) بس میں کر رکھے ہیں ۱۰۔ اور (یاد کرو) جب آپ صبح کو اپنے گھر سے نکل کر مسلمانوں کو لڑائی کے موقعوں پر بھلانے لگے تھے۔ اور اللہ (سب کچھ) شن رہا اور سب کچھ جان رہا تھا ۱۱۔ جب کہ تم میں سے دو گروہوں نے ہمت ہار دینی چاہی تھی (مگر سنبھل گئے کیونکہ) اللہ ان کا مددگار تھا، اور ایمانداروں کو اللہ ہی پر بھروسہ رکھنا چاہئے ۱۲ اور اللہ بدر (کی لڑائی) میں تمہاری مدد کر چکا ہے حالانکہ تم اس وقت بہت ہی کمزور تھے۔ پس اللہ سے ڈرتے رہو (نا فرمائی نہ کرو) (ان احسانوں کو یاد کر کے) عجب نہیں کہ شکر کرو ۱۳۔

ترکیب:..... واذ اس کا عامل اذکر محذوف ہے من اهلک میں من ابتداء غایۃ کے لئے تبوی حال ہے یہ مفعول ثانی کی طرف بلا واسطہ حرف جز متعدی ہے اول مفعول اس کا المؤمنین اور ثانی مقاعد۔ ان تفشلا کی بیان تفشلا ۱۳۔

اہل کتاب کا مسلمانوں کو خوش دیکھ کر ناخوش ہونا

تفسیر:..... اس جگہ ایک اور وجہ بھی بیان فرماتا ہے کہ اگر تم کو کوئی بھلائی پہنچتی ہے تو وہ ناخوش ہوتے ہیں اور تمہاری تکلیف و مصیبت سے خوش ہوتے ہیں۔ پھر حکم دیتا ہے کہ اگر تم کو کوئی سختی پیش آوے تو خدا تعالیٰ سے ڈرو اور صبر کرو ان کا کریم کو کچھ نقصان نہ دے گا۔

قصہ جنگ احد:..... اس کے بعد جنگ احد کا وہ قصہ یاد دلاتا ہے جس میں اشارہ ہے کہ دیکھو تم نے اس روز صبر اور تقویٰ نہ کیا تو تم پر مصیبت آئی۔ بہت سے صحابہ جناب شہید ہو گئے پھر اس سے وہ لوگ (اہل کتاب) دیکھو کس قدر خوش ہوئے اس نا صبری کا نتیجہ یہ مصیبت پیش آئی یہاں تک کہ دو گروہ نے تم سے بھاگنے کا قصد ہی کر لیا تھا۔ خدا تعالیٰ نے ثابت قدم رکھا اور نہ اللہ تعالیٰ تم کو باوجود قلت و ذلت کے بدر کی لڑائی میں فتحیاب کر چکا ہے اب تم اللہ تعالیٰ سے ڈرو تا کہ اس کی شکر گزاری کرنے لگو جو باعث سعادت و مزید نعمت ہے۔ بدر کی لڑائی میں کفار مکہ ہزیمت اٹھا چکے تھے مگر دل میں جوش تھا کہ پھر اہل اسلام سے بدلہ لیجئے (لیا جائے)۔ اس لئے سوال کی

ساتویں تاریخ ہجرت کے تیسرے سال ابوسفیان ایک لشکرِ کثیر لے کر مدینہ طیبہ پر چڑھا آیا۔ صحابہ رضی اللہ عنہم میں بعض کی یہ رائے ہوئی کہ باہر نکل کر ان سے مقابلہ کرو۔ بعض نے کہا شہر ہی میں رہو اور تیر اندازی کرو۔ آخر اول فریق کے کہنے سے آنحضرت ﷺ مع انصار و مہاجرین صبح کو باہر نکلے اور اُحد پہاڑ جو مدینہ سے دو میل شمال کی طرف ہے اُس کے نیچے جمع ہوئے اور آنحضرت ﷺ نے اُحد کی گھاٹیوں پر تیر اندازوں کو بٹھانا شروع کیا کہ تم یہاں سے نہ ہلنا تاکہ اس طرف سے کفار ہماری پشت کی طرف نہ آجائیں اور اُن کا سردار عبد اللہ بن جبیر رضی اللہ عنہ کو کیا، وَاذْغَدُوْتْ کے یہی معنی ہیں پھر جب لڑائی شروع ہوئی اور صحابہ رضی اللہ عنہم نے اُحد کی طرف پیٹھ کر کے مقابلہ شروع کیا تو کفار بھاگ نکلے جب تیر اندازوں نے یہ دیکھا تو وہ بھی مورچہ چھوڑ کر کفار کے پیچھے پڑ گئے حالانکہ آنحضرت ﷺ اُن کو بلا تے اور منع کرتے جاتے تھے مگر وہ کب سنتے تھے۔ اس نافرمانی اور بے صبری کی شامت سے یہ ہوا کہ گھاٹی خالی دیکھ کر کفار پیچھے سے آگئے اور تیر برسانے لگے اور کفار آگے سے بھی ٹوٹ پڑے عبد اللہ بن ابی منافق تو تین سو آدمیوں کے ساتھ بھاگ نکلا اور مسلمانوں کے بھی پیر اُکھڑ گئے اور قبیلہ بنو سلمہ خزرجی اور بنو حارثہ اوسی نے بھی بھاگ نکلنے کا قصد کر لیا اور خوب تلوار چلی جس سے بہت سے صحابہ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ وغیرہ شہید ہو گئے مگر معہ چند شخصوں کے آنحضرت ﷺ جے رہے یہاں تک کہ ایک پتھر آنحضرت ﷺ کے دندان مبارک پر لگا اور دانت ٹوٹ گیا اور سر مبارک میں زخم آیا اور بچانے میں طلحہ رضی اللہ عنہ کا ہاتھ لجا ہو گیا لیکن پھر جو صحابہ رضی اللہ عنہم نے پاؤں جمایا تو کفار بھاگ اُٹھے۔ اس ہزیمت کی آنحضرت ﷺ نے اول سے ہی خبر دیدی تھی۔

فشل: (بمعنی بزدلی) نامردی، بھاگانا۔

اِذْ تَقُوْلُ لِلْمُؤْمِنِيْنَ اَلَنْ يَّكْفِيَكُمْ اَنْ يُبَدِّكُمْ رَبُّكُمْ بِثَلَاثَةِ اَلْفٍ مِّنَ الْمَلٰٓئِكَةِ مُنَزَّلِيْنَ ﴿۱۳۳﴾ بَلٰٓءٌ اِنْ تَصْبِرُوْا وَتَتَّقُوْا وَيَاۡتُوْكُمْ مِّنْ فَوْرِهِمْ هٰذَا ۙ يُبَدِّكُمْ رَبُّكُمْ بِخَمْسَةِ اَلْفٍ مِّنَ الْمَلٰٓئِكَةِ مُسَوِّمِيْنَ ﴿۱۳۴﴾ وَمَا جَعَلَهُ اللهُ اِلَّا بُشْرٰى لَّكُمْ وَلِيَتَّطِبِنَّ قُلُوْبَكُمْ بِهِ ؕ وَمَا النَّصْرُ اِلَّا مِنْ عِنْدِ اللهِ الْعَزِيْزِ الْحَكِيْمِ ﴿۱۳۵﴾ لِيَقْطَعَ طَرَفًا مِّنَ الدِّيْنِ كَفَرُوْا اَوْ يَكْتَبَهُمْ فَيَنْقَلِبُوْا خٰٓبِيْنَ ﴿۱۳۶﴾ لَيْسَ لَكَ مِنَ الْاَمْرِ شَيْءٌ اَوْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ اَوْ يُعَذِّبَهُمْ فَاِنَّهُمْ ظٰلِمُوْنَ ﴿۱۳۷﴾ وَبِئَنَّا لَمُبَشِّرُوْنَ ﴿۱۳۸﴾ وَمَا فِي السَّنُوْبِ وَمَا فِي الْاَرْضِ ۙ يَغْفِرُ لِمَنْ يَّشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَنْ يَّشَاءُ ۗ وَاللهُ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ﴿۱۳۹﴾

بج

ترجمہ: جب کہ مسلمانوں سے آپ (ﷺ) کہہ رہے تھے کہ کیا تم کو یہ کافی نہیں ہے کہ تمہارا خدا تین ہزار فرشتے بھیج کر تمہاری مدد کرے؟ کیوں نہیں کرتے تمہارا خدا (خدا سے) ڈرنا اور دشمن بھی دفعہ تم پر چڑھا آگے تمہارا خدا تمہاری پانچ ہزار فرشتوں سے مدد کرے گا جو پلے ہوئے

تفسیر حقانی..... جلد اول..... منزل ۱ ..... ۶۸۵ ..... لَنْ تَنَالُوا يَارَهُ ۳..... سُورَةُ اَلْجَنْزِلِ ۴

گھوڑوں پر (سوار ہو کر) آ موجود ہوں گے ۴۔ اور یہ صرف اللہ تعالیٰ نے تمہاری خوشی اور تمہارے دل کے اطمینان کے لئے کیا ہے۔ ورنہ فتح تو اللہ تعالیٰ زبردست حکمت والے کی طرف سے ہے ۵۔ اور (یہ اس لئے کہ) خدا تعالیٰ کافروں کی ایک جماعت کو کاٹ ڈالے یا ان کو ذلیل کرے کہ وہ نامراد ہو کر واپس جائیں ۶۔ (اے نبی ﷺ) آپ کا کچھ بھی اختیار نہیں (اختیار تو اللہ ہی کو ہے) چاہے ان کو تو بہ نصیب کرے یا ان کو عذاب دے کہ وہ ناحق پر ہیں ۷۔ اور جو کچھ کہ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے سب اللہ ہی کا ہے۔ جس کو چاہے بخشے اور جس کو چاہے عذاب دے، اور اللہ (بڑا) بخشنے والا مہربان ہے ۸۔

ترکیب:..... اذ نقول ممکن ہے کہ اذہمت سے بدل ہو اور ممکن ہے کہ نصر کم کا ظرف ہو۔ لیس لک خبر۔ ششی اسم۔ اویتوب اویعلبہم معطوف ہیں۔ یکبہم پر یا الامر بہر یا ششی پر باضمار ان۔ او، الا، ان کے معنی میں بھی ہو سکتا ہے۔

غزوہ بدر میں غیبی امداد

تفسیر:..... پہلی آیت میں ذکر تھا کہ باوجودیکہ تمہاری حالت نہایت خراب تھی مگر خدا تعالیٰ نے بدر کی جنگ میں اسباب ظاہر کے برخلاف تمہاری مدد کی تھی۔ اب یہاں اُس مدد غیبی کو یاد دلاتا ہے یعنی مدد غیبی کا وہ دن تھا کہ جس دن اے نبی ﷺ! تم مسلمانوں کو تسلی دے رہے اور یہ کہہ رہے تھے کہ تم اپنے قتل اور بے سروسامانی اور کفار کی کثرت اور اسباب حرب پر خیال کر کے ہراساں نہ ہو۔ کیا تم کو کافی نہیں کہ خدا تعالیٰ تمہاری تین ہزار فرشتے بھیج کر مدد کرے، کیوں نہیں اگر تم صبر کرو گے اور اللہ تعالیٰ پر توکل کرو گے اور کفار تم پر گوجوش میں آ کر یا فوراً حملہ کریں گے تو وہ پانچ ہزار فرشتے بھیج کر تمہاری مدد کرے گا اور یہ ملائکہ کا بھیجنا بھی کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ تم اُسی پر اعتماد کر بیٹھو بلکہ فتح تو اللہ تعالیٰ ہی کے ہاتھ میں ہے جو زبردست ہے اور حکمت مد نظر رکھ کر کام کرتا ہے یہ تو صرف تمہاری دلجمعی کے لئے ہے اور فتح اس لئے دی کہ کفار کی شوکت ٹوٹ جائے۔

مسلمانوں کی امداد کے لئے فرشتوں کے نزول کا وعدہ:..... واضح ہو کہ جب نبی ﷺ ابوسفیان کو مع قافلہ گرفتار کرنے کے لئے مع تین سو صحابہ بنی نضیر مہاجرین و انصار باہر نکلے اور ابوسفیان کو خبر ہو گئی تو اس نے مکہ میں کہلا بھیجا وہاں جوش پیدا ہو گیا تخمیناً ہزار آدمی پیغمبر ﷺ کے مقابلہ میں نکلے اور ابوسفیان قافلہ لیکر نکل گیا اور دونوں لشکروں کا مقابلہ بدر کے میدان میں ہو گیا۔ مگر صحابہ بنی نضیر ڈرے کہ ہم کو یہ کیا معلوم تھا کہ اتنی فوج جرار سے مقابلہ آپڑے گا نہ ہمارے پاس کوئی سامان ہے نہ ہتھیار ہیں، کیا کریں۔ جب اُن کی یہ حالت آنحضرت ﷺ نے دیکھی تب یہ فرمایا۔

خدا تعالیٰ نے اپنے وعدے کے مطابق ہزار فرشتے بھیجے جیسا کہ سورہ انفال میں آیا ہے فَاسْتَجَابَ لَكُمْ اَنْتُمْ كُنْتُمْ بِاللَّهِ اٰلِهَةً كَمَا كُنْتُمْ تَقُولُونَ اور اس طرح صحیح بخاری اور مسلم اور دیگر کتب حدیث میں آیا ہے کہ بدر کے روز ملائکہ گھوڑوں پر سوار ہر ہر کفار سے مقابلہ کرتے ہوئے نظر آئے۔ اور روایتیں بقدر مشترک حد تو اتنی پہنچ گئی ہیں کہ جن کا مفصل بیان کرنا محذور ہے اور نیز اُسی زمانہ میں جب کہ کفار ہزیمت کھا کر مکہ میں واپس گئے تھے تو خود باہم اس بات کے قائل تھے اور اس کو اپنی محفلوں میں نہایت تعجب اور حیرت انگیز قصہ تصور کر کے بیان کیا کرتے تھے جیسا کہ کتب تاریخ سے بخوبی ثابت ہے۔

۱..... اُحد کے روز جبکہ عبد بن ابی وقاص کے ہاتھ سے آنحضرت ﷺ کے سر مبارک پر زخم شدید پہنچا اور مزہ جھنڈا وغیرہ بڑے غازیان اسلام شہید ہو گئے تو حضرت ﷺ نے جہاں کہ کفار پر مدعا کریں تاکہ وہ ہلاک ہو جاوے اس امر سے خدا نے منع کیا اور لکھنؤ سے لکھنؤ آیت نازل ہوئی کیونکہ خدا کو مسلمان کر کے، اس قوم سے بڑا کام لہنا تھا، سولہ ۱۲۔

پھر جب جنگ میں یہ مشہور ہوا کہ مکہ سے اور بڑی مدد آتی ہے تو حکم آیا کہ اگر وہ فوراً یا غصہ میں بھر کر آئیں گے تو ہم تین ہزار بلکہ پانچ ہزار فرشتے بھیج دیں گے چونکہ ان کی مدد نہ آئی تو فرشتے بھی نہ آئے۔ (تفسیر کبیر)

غزوہ بدر میں نزول ملائکہ سے متعلق بحث:..... بعض لوگ جیسا کہ ابو بکر صم اور پھر معتزلہ اور ان کے مرید نیچر یہ وغیر ہم اس مقام پر یہ کہتے ہیں کہ جنگ بدر میں کیا کسی لڑائی میں بھی فرشتے نہیں آئے تھے۔ دلائل عقلیہ یہ ہیں (۱) ایک فرشتہ تمام ملک کو برباد کرنے کو کافی ہے پھر ہزاروں کی کیا ضرورت تھے؟ (۲) اگر خدا کو فرشتوں ہی سے کام لینا تھا تو صرف ملک الموت کافی تھا یعنی وہ آپ ہی سب جہاں کے کافروں کی روح قبض کر لیتا بلکہ اگر ایسا ہی ہے تو اُس نے کافر پیدا ہی کیوں کئے؟ (۳) ملائکہ اگر اجسام کثیف تھے تو ضرور سب کو نظر آتے اور مسلمانوں کی جماعت کے تین سو آدمیوں کو دکھائی دیتے حالانکہ ایسا نہیں ہوا۔ اور اگر اجسام لطیفہ تھے تو ان میں طاقت ہی کیا تھی جو کسی قتل کرتے۔ دلائل نقلیہ ان آیات میں جو اس مقام پر وارد ہیں کہیں یہ نہیں کہ خدا تعالیٰ نے فرشتے بھیجے بلکہ رسول کا قول نقل کیا ہے کہ جو بوقت جنگ آنحضرت ﷺ نے لوگوں سے خدا تعالیٰ پر توکل کرنے کے لئے فرمایا تھا کہ اللہ تعالیٰ ایسا بھی کر سکتا ہے (۴) کفار نے بارہا استدعاء کی کہ فرشتے ہی کیوں نہ خدا تعالیٰ نے رسول بنا کر بھیجا مگر ان کی استدعاء قبول نہ ہوئی اور نہ ایسا کسی جگہ پہلے معاملہ گذرا ہے نہ یہ باتیں ممکن ہیں بلکہ نیچر کے برخلاف ہیں۔

ان دلائل کا یہ جواب ہے (۱) اگرچہ ایک فرشتہ کافی تھا بلکہ اُس کی بھی کیا ضرورت صرف خدا تعالیٰ کا کُن کہنا ہی کافی تھا مگر ہزاروں فرشتوں کا بھیجنا صرف اہل اسلام کی تقویت قلبی اور تقویت ایمان و اعتقاد کے لئے تھا تا کہ ان کو یہ معلوم ہو کہ خدا تعالیٰ اپنے مخلصین کی یوں بھی مدد کر دیا کرتا ہے جیسا کہ خود فرماتا ہے: وَمَا جَعَلَهُ اللهُ اِلَّا بُشْرٰی لَكُمْ وَلِتَطْلُبُوْا قُلُوْبُكُمْ بِهٖ، اور لفظ جعل جو ماضی ہے اپنے حقیقی معنی کے اعتبار سے اس امر کے وقوع پر دلالت کر رہا ہے (۲) اس کا بھی یہی جواب ہے کہ کافروں کے پیدا کرنے اور ملائکہ کے بھیجنے میں مہمانت ثابت کرنا رسالت کا انکار کرنا ہے کیونکہ منکر کہہ سکتا ہے کہ اگر خدا تعالیٰ نے رسول ﷺ بھیجے تھے تو سرے سے کافر ہی کیوں پیدا کئے تھے (۳) ملائکہ اگرچہ اجسام لطیفہ ہیں مگر جب چاہتے ہیں اجسام کثیف میں یعنی انسان کی صورت میں ظاہر ہو سکتے ہیں چنانچہ بدر میں ایسا ہوا اور بیشک وہ لوگوں کو نظر آئے یہ بات کہ سب کو یکساں کیوں نظر نہ آئے کچھ بات نہیں۔ دیکھئے بائبل میں سینکڑوں مقامات پر ہے کہ فرشتہ ایک شخص کو نظر آیا اور وہ کو نہیں دکھائی دیا اور اس کا سر ہم مقدمہ کتاب میں بیان کر آئے ہیں۔

دلائل، نقلیہ کا جواب:..... یہ ہے، یہ کہنا (فرشتوں کا بھیجنا ثابت نہیں بلکہ وعدہ یا تسلی ہے) بڑی تعجب کی بات ہے کیونکہ اول تو سورہ انفال میں صاف تصریح ہے فَانْتَجَبَتْ لَكُمْ..... الا یہ کہ خدا تعالیٰ نے ایسا کر دیا پھر اس سے بڑھ کر اور کیا تصریح ہوگی؟ دوم خود انہیں آیات میں لفظ جعل وارد ہے اور ضمیر متصل ارسال ملائکہ کی طرف پھرتی ہے ورنہ صرف زبانی جمع خرچ ایسی حالت میں کیا طمینان قلب اور بشری ہو سکتا تھا؟ (۲) کفار کی استدعاء پر ملائکہ نہ بھیجنے کی وجہ خود قرآن مجید میں مذکور ہے وہ یہ کہ اگر ہم بجائے رسولوں کے تمہارے پاس فرشتے بھیجتے تو ضرور وہ انسان کی شکل میں ظاہر ہو کر آتے پھر جن کو رسولوں پر یہ شبہ ہے اُن کی نسبت بھی وہی شبہ باقی رہتا ہے کیا معلوم یہ فرشتہ ہے یا آدمی ہے یا کوئی جن و شیطان ہے۔ علاوہ اس کے اس کی نفی ثابت کی جائے۔ اور یہ کہنا کہ پہلے کبھی فرشتوں سے کام لینا ثابت نہیں سخت پیرا کی ہے۔ دیکھئے تو راہ سفر پیدائش کے انیسویں باب میں صاف صریح ہے کہ سدوم اور عموہ میں جہاں کہ لوط علیہ السلام رہتے تھے فرشتے آدمیوں کی شکل میں آئے اور جب وہاں کے غلامی لوگوں نے لوط علیہ السلام پر حملہ کرنا چاہا تو ان فرشتوں نے لوط علیہ السلام کو دروازے کے اندر کھینچ لیا اور صبح کو ان بستیوں پر آگ اور گندھک برسایا اور ان کو نیست کر دیا۔ اسی طرح تو راہ و انجیل و دیگر صحیف

تفسیر حقانی..... جلد اول..... منزل ۱ ..... ۶۸۷ ..... لَنْ تَنَالُوا يَارَهُ ۳..... سُورَةُ اٰلِ عِمْرٰنِ ۳

انبیاء سے بھی یہ بات ثابت ہے کہ فرشتے مخلصین کی اعانت اور خدا تعالیٰ کے دشمنوں کی سرکوبی کے لئے آئے۔ صحیح بخاری میں ہے کہ بدر کے روز آنحضرت ﷺ نے فرمایا دیکھو یہ جبرئیل علیہ السلام ہے جو گھوڑے کی باگ تھا ہے ہوئے مسلح ہے۔ صحیح مسلم میں ہے کہ بدر کے روز ایک انصاری نے ایک مشرک پر حملہ کیا اور اس کے پیچھے دوڑا ہنوز اس کے پاس نہ پہنچا تھا کہ اس پر ایک کوڑا غیب سے پڑا اور یہ آواز آئی کہ اقدم خیزوم کہ گھوڑی خیزوم آگے بڑھ۔ جب جا کر دیکھا تو وہ شخص مر رہا تھا اور اس پر کوڑے کا نشان تھا اس کا منہ پھٹ گیا تھا۔ اسی طرح صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں ہے کہ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ اس روز میں نے رسول اللہ ﷺ کے دائیں اور بائیں دو سوار سفید پوش دیکھے جو بڑی تیزی سے جنگ کر رہے تھے نہ ان کو میں نے پہلے دیکھا تھا نہ پھر وہ مجھے نظر آئے یعنی جبرئیل، وہ میکائیل علیہ السلام اور ممکن ہونا ان باتوں کا ہم نے مقدمہ میں ثابت کر دیا ہے۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُّضَاعَفَةً ۖ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿۱۴۰﴾ وَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ ﴿۱۴۱﴾ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ﴿۱۴۲﴾ وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَوَاتُ وَالْأَرْضُ ۖ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ ﴿۱۴۳﴾ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ فِي السَّرَّاءِ وَالصَّرَّاءِ وَالْكٰظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ ۗ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ ﴿۱۴۴﴾ وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللَّهَ فَاسْتَغْفَرُوا لِذُنُوبِهِمْ ۖ وَمَن يَغْفِرَ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن دُونِ اللَّهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِمَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ ﴿۱۴۵﴾ أُولَٰئِكَ جَزَاءُ هُم مَّغْفِرَةٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَجَنَّتْ تَجْرِي مِّن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا ۗ

وَنِعَمَ أَجْرُ الْعَمِلِينَ ﴿۱۴۶﴾

ترجمہ:..... مسلمانوں! ڈگمگاتیا کر کے ٹود نہ کھایا کرو، اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو تا کہ تم فلاح پاؤ۔ اور اس آگ سے بھی ڈرتے رہو جو کافروں کے لئے تیار کی گئی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ اور رسول (ﷺ) کا حکم مانا کرو تا کہ تم پر رحم کیا جائے اور خدا تعالیٰ کی بخشش اور جنت کی طرف دوڑو کہ جس کا عرض آسمانوں اور زمین کے برابر ہے (اور وہ) پرہیزگاروں کے لئے تیار کی گئی ہے۔ جو فراموشی اور تنگی میں (اللہ کی راہ) دیا کرتے ہیں اور جو غصہ کو دباتے اور لوگوں سے درگزر کیا کرتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نیکی کرنے والوں سے محبت رکھتا ہے۔ اور وہ جو کسی کوئی بے حیالی کا کام کر بیٹھے یا اپنی جان پر ظلم کر لیتے ہیں تو اسی وقت اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے اور اپنے گناہوں کی معافی مانگنے لگتے ہیں، اور خدا کے سوا گناہوں کو کون معاف کر سکتا ہے؟ اور جو کچھ وہ کر بھی لیتے ہیں تو جان کر اصرار نہیں کرتے۔ یہی وہ لوگ ہیں کہ جن کا بدلہ ان کے خدا کی طرف سے بخشش ہے اور (نیز) ایسے باغ ہیں کہ جن کے تلے پڑی نہریں بہ رہی ہیں جن میں وہ ہمیشہ رہا کریں گے، اور عمل کرنے والوں کا ایسی اچھا بدلہ ہے۔

ترکیب: ..... اضعافاً حال ہے الربوا سے عرضہا جملہ موضع جرمیں ہے تقدیر الکلام عرضہا مثل عرض السفوت والارض اعذت صفت جنت کی ہے اور حال بھی ہو سکتا ہے۔ الَّذِينَ يَنْفِقُونَ اور اسی طرح وَالَّذِينَ اِذَا فَعَلُوا اور الكاظمين اور العالين سب متقین کی صفت میں واقع ہیں کہ ذکروا اللہ جواب ہے اذاکا ومن مبتدایغفر خبر وہم یعلمون حال ہے ضمیر لم یصروا سے۔

سُود کی ممانعت

تفسیر: ..... پہلی آیت میں خدا تعالیٰ نے اپنی مغفرت اور رحمت کو ذکر کیا تھا اور یہ فرمایا تھا کہ زمین و آسمان ہمارے قبضہ میں ہے ہم جس کو چاہتے ہیں معاف کرتے ہیں جس کو چاہتے ہیں عذاب دیتے ہیں۔ اس لئے یہاں پیشتر سُود خوری سے منع کیا کیونکہ جب خدا تعالیٰ تمہیں بخشا اور تم پر رحم کرتا ہے تو تم بھی اپنے زیر دستوں پر رحم کر کے ان کو سُود معاف کر دو ظلم نہ کرو۔ دوم جو کچھ ہے خدا کا ہے پھر تم کیوں اُس کے دیئے ہوئے مال کا شکر یہ ادا نہیں کرتے؟ کیوں ناحق معاوضہ لیتے ہو۔ یا یوں کہو دُنیا دار سُود خوری وغیرہ مکاسب میں ایسے مستغرق رہتے ہیں کہ گویا ان کو سدا یہیں رہنا ہے حالانکہ یہ مسافر خانہ ہے جہاں پھر کبھی آنا ہی نہیں۔ اور پیشتر جہاد اور نزول ملائکہ وغیرہ ان باتوں کا ذکر تھا جو دیرِ آخرت کا وسیلہ ہیں اس لئے یہاں فرمایا کہ وہیات کمائی میں پڑے ہو اس کو چھوڑو اور خدا تعالیٰ کی مغفرت اور جنت کی طرف دوڑو۔ اور اس میں یہ بھی اشارہ ہے کہ دنیا کی ترقی کیا سود میں ڈھونڈتے ہو اس کو چھوڑو اور خدا کے لشکر میں داخل ہو کر جہاد کرو جس سے دنیا کی سلطنتیں تمہارے پاؤں پر آ پڑیں اور آخرت میں بھی بادشاہت ملے۔ اور چونکہ پہلے جہاد کا ذکر تھا اور سُود خوری بڑی دلی پیدا کرتی ہے اس لئے اس کے ذکر میں اس کی ممانعت کرنا بھی عین حکمت ہو۔

عرب میں دستور تھا کہ جب مدت معین پر قرضدار و دہیہ ادا نہیں کرتا تھا تو قرض خواہ سُود کو اصل میں شامل کر کے مہلت دیتا تھا پھر اگلی قسط پر سُود اور بڑھاتا تھا جس طرح یہاں سُود خور سُود کو اصل میں جمع کر کے سود لگا کر ڈگنے تنگنے کر لیتے ہیں ایسا ہی وہ بھی کرتے تھے اس لئے اَضْعَافًا مُضْعَفَةً ۵ سے منع کیا اور فرمایا کہ اللہ تعالیٰ سے ڈرو پھر فرمایا اُس آگ سے ڈرو کہ جو کافروں کے لئے تیار ہوئی ہے یعنی جہنم اس میں اشارہ ہے کہ انجام کار سُود خوری اور اس پر بے پروائی کا کفر ہے سو جو سزا کافروں کے ملے گی وہی سُود خواروں کو۔

اللہ تعالیٰ اور رسول اللہ ﷺ کی اطاعت ہی مغفرت کا سبب ہے: ..... پھر فرمایا اللہ تعالیٰ اور اُس کے رسول ﷺ کی اطاعت کرو اس کے بعد کناہیہ کے طور پر اپنی اطاعت کے ثمرہ کی طرف اشارہ فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی مغفرت اور جنت کی طرف دوڑو یعنی اللہ تعالیٰ اور اُس کے رسول ﷺ کی اطاعت کرنا گویا مغفرت اور جنت کی طرف دوڑنا ہے۔

مذکورہ آیت کی تفسیر میں مختلف اقوال: ..... مفسرین کہتے ہیں مغفرت سے مراد وہ امور ہیں کہ جن سے مغفرت حاصل ہو پھر اس کی تفسیر میں مختلف اقوال ہیں ابن عباسؓ کہتے ہیں مراد اسلام ہے۔ حضرت علیؓ سے منقول ہے کہ ادائے فرائض اور حضرت عثمانؓ کہتے ہیں کہ اخلاص ابو العالیہ کے نزدیک ہجرت کرنا۔ سعید بن جبیر کے نزدیک تکبیر اولیٰ مراد ہے۔ فرض ترک منکرات و ادائے واجبات بھی اس میں سب کچھ آ جاتا ہے۔

جنت کی صفت میں دو باتیں: ..... ذکر فرمائیں۔ اول یہ کہ اُس کا چوڑاں آسمان و زمین کے برابر ہے۔ ابو مسلم کہتے ہیں کہ عرض سے

۱ اس سے سُود کھانے کی اجازت نہیں تھی ہے کیونکہ قید ایک امر واقعی کے لئے ہے ۱۲۔ اضعافاً جمع ضعف ولما کان جمع للذو المقصود الکثرة البعہ بما بدل علی ذلک وهو الوصف بمضاعفة۔ عرضہا للمراد وسعہا بطریق الاستعارۃ ۱۲۔

مراد قیمت ہے عرب بولتے ہیں اِذَا بَعَثَ الشَّيْءُ بِالشَّيْءِ الْآخِرُ، عرضة علیہ و عارضته بہ یعنی جنت کی قیمت آسمانوں اور زمین کی عمدہ چیزوں سے بھی زائد ہے۔ نرخ باللائن کہ ارزانی ہنوز۔ دراصل یہ ایک سز روحانی کی طرف اشارہ ہے وہ یہ کہ جنت عالمِ قدس ہے اس عالمِ حسی سے کچھ علاقہ ہی نہیں۔ نہ وہ شہر عدن میں ہے، نہ ملک شام میں ہے، نہ آسمان میں ہے، نہ کسی کوہِ ہمالیہ کی چوٹی پر ہے بلکہ یہ تمام آسمان و زمین اس کی وسعت کے آگے کچھ بھی نہیں اس لئے کہ اس کا چوز ان اتنا ہے پھر طول کا کیا ٹھکانا ہے پھر وہ آسمان یا زمین میں کیونکر سا سکے۔ ہاں سادات اور عرش چونکہ لطافت میں عالمِ قدس کے مشابہ ہیں اس لئے کہہ سکتے ہیں کہ جنت آسمانوں پر روزِ بخار زمین کے نیچے ہے۔

پھر سارِ عُوَا کے لفظ میں اشارہ ہے کہ وہ عالمِ ارواحِ طیبات کا چیزِ اصلی ہے جو جسمانی عوائق ہیں ان کو توڑ اور چھوڑ کر اس طرح دوڑو کہ جس طرح قفس سے طائر خوش الحان اُڑ کر اپنے باغ میں جاتا ہے۔ آنحضرت ﷺ کے فیضِ صحبت سے یہ بات ہر صحابی کو میسر آگئی تھی۔ چنانچہ بدر کے روز آنحضرت ﷺ مشرکین سے مقابل ہوئے تو صحابہ رضی اللہ عنہم فرمایا قُوَا مُؤَالَی جَنَّةَ عَرْضُهَا السَّمَوَاتُ وَالْاَرْضُ اِسْ جَنَّتْ کے لئے اُٹھو جس کا چوز ان زمین و آسمان کے برابر ہے۔ یہ سنتے ہی عمیر بن مہمّان صحابی نے کہا اہا! ہا۔ اُس کے بعد وہ اپنے توشہ دان سے چھوڑے کھانے لگا پھر کہا اتنی دیر میں چھوڑے کھاؤں یہ تو بڑا عرصہ ہے جو جنت ہی میں چل کر کھائیں گے۔ پھر یہاں تک لڑا کہ شبید ہو گیا۔ (رواہ مسلم)

اسی طرح جنگِ احد میں صحابہ رضی اللہ عنہم کو حالتِ وجد پیش آئی۔ جہاد کے موقع پر سارِ عُوَا کہنا اس بات کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ جہاد میں تلوار سے طائرِ روح کے بند کٹ جاتے ہیں پھر جس کے بعد روحانی سلطنت اور بڑی سیرگاہ اور وسعت اور عالمِ سُور اور نُور ہے اور شمشیرِ محبت الہی بھی۔ یہی کام کرتی ہے۔ دوسرا وصف اُیَعَدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ کہ وہ پہلے ہی سے تیار کی گئی ہے۔ وہاں کے لوگ اور احباب منتظر ہیں پھر لِلْمُتَّقِينَ میں اشارہ ہے کہ وہ پرہیزگاروں کا گھر ہے جو دولت اور حسب اور نسب سے حاصل نہیں ہوا۔

متقین کے چند اوصاف:..... اس کے بعد متقین کے چند اوصاف بیان فرماتا ہے تاکہ حقیقی متقی اور ادعائی متقیوں (تقویٰ کا دعویٰ کرنے والوں) میں فرق ہو جائے متقین کی دو قسم ہیں ایک محسنین دوسرے تابعین اور احسان کبھی تو دوسرے کو نفع پہنچانے سے ہوتا ہے اور کبھی ضرر نہ دینے سے ہوتا ہے اس لئے:

(۱) الَّذِينَ يُنْفِقُونَ فِي السَّرَّاءِ وَالصَّرَّاءِ فرمایا جس میں نہ مال کی قید ہے نہ جس کو دیا جاوے اُس کا ذکر ہے بلکہ عام رکھا ہے خواہ اپنے کو خواہ بیگانے کو خواہ زکوٰۃ خواہ صدقہ نا فائدہ خواہ یہ دیتے ہیں تنگی میں تھوڑا اور فراخ دستی میں بہت خواہ علم و حکمت صرف کرتے ہیں۔

(۲) وَالْكٰظِمِيْنَ الْعَيْظِ فرمایا کہ اپنے غصہ کو مارتے ہیں کسی سے بدلہ لینا نہیں چاہتے خواہ اپنا خواہ بیگانہ۔ اس لئے آنحضرت ﷺ اور صحابہ رضی اللہ عنہم نے اقتدار پا کر بھی اپنے دشمنوں کے ساتھ نیک سلوک کیا ہے۔

(۳) وَالْعَافِيْنَ عَنِ النَّاسِ یعنی اپنے حقوق کا بھی کسی سے مطالبہ نہیں رکھتے بلکہ درگزر کرتے ہیں۔ اس لئے ان تینوں وصفوں کے بعد وَاللّٰهُ يُحِبُّ الْمَخْسِيْنَ فرمایا۔ اس کے بعد (۴) وصفِ توبہ ہے یعنی اگر ان سے کوئی گناہ از قسم زنا یا اور کوئی کبیرہ صغیرہ بشریت سے ہو جاتا ہے تو وہ تین باتیں کرتے ہیں (۱) خدا تعالیٰ کو یاد کرتے ہیں اُس کی تجلّی سے جو کچھ کثافتِ روح پر آگئی ہے دور ہو جاتی ہے (۲) اپنے گناہوں سے استغفار کرتے ہیں خدا تعالیٰ سے معافی مانگتے ہیں۔ (۳) جو کچھ ہو گیا ہے اُس پر اڑتے نہیں بلکہ ندامت کرتے ہیں اور آئندہ کو باز آتے ہیں۔ آگے ان کی جزا جنت فرما کر کلام کو اول اسلوب پر لایا گیا۔

قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِكُمْ سُنَنٌ ۖ فَمَسِيرُؤُنَا فِي الْأَرْضِ فَأَنْظِرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ

الْمُكَذِّبِينَ ﴿۱۳۵﴾ هَذَا بَيَانٌ لِلنَّاسِ وَهُدًى وَمَوْعِظَةٌ لِّلْمُتَّقِينَ ﴿۱۳۶﴾ وَلَا تَهِنُوا

وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ﴿۱۳۷﴾ إِنْ يَمْسَسْكُمْ قَرْحٌ فَقَدْ

مَسَّ الْقَوْمَ قَرْحٌ مِّثْلَهُ ۗ وَتِلْكَ الْآيَاتُ نَدَاوِلَهَا بَيْنَ النَّاسِ ۗ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ

الَّذِينَ آمَنُوا وَيَتَّخِذَ مِنْكُمْ شُهَدَاءَ ۗ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ ﴿۱۳۸﴾ وَلِيُمَجِّصَ

اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَيَمْحَقَ الْكٰفِرِينَ ﴿۱۳۹﴾ أَمْ حَسِبْتُمْ أَنْ تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا

يَعْلَمِ اللَّهُ الَّذِينَ جَاهَدُوا مِنْكُمْ وَيَعْلَمَ الصَّابِرِينَ ﴿۱۴۰﴾ وَلَقَدْ كُنْتُمْ تَمَنَّوْنَ

الْمَوْتَ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَلْقَوْهُ ۖ فَقَدَرْنَا يَوْمَهُۥ وَانْتُمْ تَنْظُرُونَ ﴿۱۴۱﴾

ترجمہ:..... تم سے پہلے (بہت سے) واقعات گزر چکے ہیں زمین میں پھر کر تو دیکھو کہ جھلانے والوں کا کیا انجام ہوا؟ ﴿۱۳۵﴾ یہ لوگوں کے لئے بیان ہے اور پرہیزگاروں کے لئے ہدایت اور نصیحت ہے ﴿۱۳۶﴾۔ اور (اس شکست سے) ہمت نہ ہارو اور نہ غم کھاؤ ﴿۱۳۷﴾ اگر تم سچے مسلمان ہو تو تم ہی غالب ہو کر ہو گے ﴿۱۳۸﴾ اگر تم کو کوئی زخم پہنچ گیا ہے تو دوسروں کو بھی ویسا ہی زخم پہنچ چکا ہے۔ اور ان دنوں کو تو ہم لوگوں میں ہراتے پھرتے رہتے ہیں۔ اور (یہ زخم اس لئے پہنچا) کہ خدا کو (خالص) ایمانداروں کو جانچنا اور تم میں سے بعض کو شہید بنانا تھا۔ اور اللہ کو ستمگاریوں سے محبت (ہی) نہیں ﴿۱۳۹﴾ اور (یہ اس لئے بھی کیا) تاکہ ایمانداروں کو پاک کرے اور کافروں کو مٹائے ﴿۱۴۰﴾۔ کیا تم یہ سمجھے ہوئے ہو کہ (یوں ہی) جنت میں چلے جاؤ گے اور ابھی تک تو خدا تعالیٰ نے تم میں سے جہاد کرنے والوں اور صبر کرنے والوں کو جانچا بھی نہیں ﴿۱۴۱﴾۔ اور تم تو موت کے آنے سے پہلے (خدا کی راہ میں) مرنے کی آرزو کیا کرتے تھے سو اب تو تم نے اس کو آنکھوں سے دیکھ لیا (تو اب کیوں جی خراتے ہو؟) ﴿۱۴۲﴾

ترکیب:..... من قبلکم خلت سے متعلق ہے۔ ولا تنھنوا ماضی وھن سے ہے وحذف ہے کیونکہ وہ کسرہ اور ی کے بیچ میں آ گیا تھا الاعلون، اس کا مفرد اعلیٰ ہے اتقائے سائنین کی وجہ سے الف حذف کر کے اس کا یادگار فتح چھوڑ دیا گیا ہے قرح مصدر قرحہ بمعنی زخم ہے اور قرح بالضم زخم۔ تلک مبتدأ الا لام خبر ندا ولھا جملہ حال ہے ولیلعلم معطوف ہے مخذوف پر ای ندا ولھا لیکون کیت و کیت ولیلعلم اللہ تاکہ معلوم ہو کہ اس گردشِ لایام کی چند علتیں ہیں منجملہ اُن کے یہ اور یہ ہے ولیمحص معطوف ہے ولیلعلم پر ام منقطعہ بمعنی بل۔

• سنن بیہقی سے معنی طریقہ مستقیمہ جس سے مراد واقعہ ہے جو طریقہ طیبہ پر گزارتا ہے ۱۲ منہ۔ ﴿۱۳۵﴾ اُحد کی لڑائی میں بعض مسلمانوں کی عورت بدبیری اور خدا اور رسول کی نافرمانی سے شکست ہو گئی تھی جس میں حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ وغیرہ شہداء ہو گئے تھے۔ اس پر منافق لوگ طعن دے کر مسلمانوں کو رنج دلاتے اور ہمت ہراتے تھے۔ ان آیات میں اسی واقعہ کی طرف اشارہ ہے اور مسلمانوں کو نصرتِ ریح کا وعدہ دے کر مضبوط کیا جاتا ہے اور بتایا جاتا ہے کہ آئندہ خدا اور اس کے رسول کی نافرمانی نہ کرنا اور دنیا میں اور آخرت میں بھی لجاج نہ پاؤ گے۔ مسلمانوں پر جب کوئی آفت آتی ہے تو اُن کی نافرمانی سے آتی ہے۔ ﴿۱۳۶﴾ محص: لغت میں پاک کرنا معن

منہ ۱۲ منہ: الف محص الابداء واللیل العطیبر واللیل العلیص واللیل العصبیة ۱۲ منہ۔ العلیص محر الا لارو المحق لقصھا لللیل ۱۲ منہ

ماضی کے حالات و واقعات سے سبق حاصل کیا جائے

تفسیر:..... جب کہ خدا تعالیٰ نے عالم آخرت کی رغبت اور جنت کا شوق دلایا اور جہاں پر جو اصلاح عالم کا باعث ہے آمادہ کیا تو یہاں بیشتر دنیا اور اہل دنیا کی بے ثباتی بیان فرمائی کہ تم سے پہلے کیا کچھ دنیا پر گزر چکا ہے۔ دنیا میں پھر کر دیکھو کہ فرعون وغیرہ سرکش لوگ کہاں گئے ان کے نعیم و ناز خاک میں مل گئے انجام کار پر ہمہ زگاروں نے فلاح پائی انبیاء علیہم السلام اور ان کی جماعت ہمیشہ کافروں سے لڑتے آئے ہیں۔ اس کے بعد اُس واقعہ کی طرف توجہ کرتا ہے جو جنگ اُحد میں گزرا ہے (یعنی وہ جو کچھ مسلمانوں کو ہزیمت اور مصیبت پہنچی تھی اُس پر مناقب ہنستے اور ایماندار دل میں آزرہ ہوتے تھے) کہ اگر تم کو کچھ زخم پہنچا ہے تو اس پر کچھ غم نہ کھاؤ نہ سستی اختیار کرو کیونکہ اس سے بیشتر جنگ بدر میں تم اُن کو ہزیمت اور زخم دے چکے ہو دنیا میں زمانہ یکساں نہیں رہتا۔ کبھی رنج ہے، کبھی راحت۔ ہم لوگوں میں زمانہ کو یوں ہی اُلٹتے پلٹتے رہتے ہیں مگر انجام کار تم ہی غالب رہو گے بشرطیکہ ایمان پر قائم رہو۔ چنانچہ اس پیشین گوئی کے مطابق ظہور میں آیا۔ عرب کیا مشرق سے مغرب تک بڑے بڑے ملک صحابہ رضی اللہ عنہم کے ہاتھ میں آگئے ایمان کی بدولت۔

غزوہ اُحد میں شکست کی حکمتیں:..... پھر اس اُحد کی شکست میں کچھ حکمتیں ہیں اُن کی طرف اشارہ فرماتا ہے کہ اس میں ایک تو ایمانداروں کا امتحان مقصود تھا۔ دوم یہی کہ تم میں سے بہت لوگ عالم آخرت اور شہادت کے مشتاق تھے ان کو شہادت دینی تھی۔ سوم یہ کہ جو خالص مسلمان ہیں وہ اس معرکہ میں پڑ کر پاک ہو جائیں اور کفار مخالفین مٹ جائیں۔ کیونکہ ہمیشہ سے حق کی یہ تاثیر ہے کہ جہاں کہیں اُس کی جماعت کا خون بہا وہیں وہ ایک نیا رنگ لایا۔ غیرت الہی جوش میں آئی۔ پھر جو لوگ کفار میں قابل اصلاح ہوتے ہیں ایمانداروں کی جماعت میں داخل ہو جاتے ہیں اور باقی لوگوں پر غیب سے وہ مار پڑتی ہے کہ نام و نشان بھی باقی نہیں رہتا۔

فوائد: غزوہ اُحد میں شکست پر تسلی:..... (۱) جنگ اُحد میں جو کچھ اہل اسلام پر مصیبت پہنچی تو خدائے تعالیٰ نے اُس کے لئے کئی طرح سے تسلی دی۔ اولاً تو یوں کہ انجام کار تم ہی غالب رہو گے۔ ثانیاً یہ کہ لَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا اِنَّ اللّٰهَ مَعَ الصّٰدِقِیْنَ نے بھی ایسا ہی زخم ان کو بدر میں دیا تھا۔ رَابِعًا تِلْكَ الْاَيَاتُ الَّذِیْنَ اٰتٰنَا مِنْ بَيْنِ يَدٰیہِ الْغٰیْبِ کہ زمانہ یوں ہی ادلتا بدلتا رہتا ہے اگر کوئی مصیبت پیش آئے تو رنج نہ کرنا چاہیے ہمیشہ دن یکساں نہیں رہتے۔ کیا خوب کہا ہے کسی نے۔

رنج و راحت گیتی مر نجال دل مشو حُرم

کہ آئین جہاں گاہے چناں، گاہے چنیں باشد

اس کے بعد مقتول و مجروح ہونے کے اسرار و درجات بیان کئے کہ ہم کو تو بعض کا امتحان اور مومنین کا پاک کرنا اور کچھ لوگوں کو درجہ شہادت دینا اور کافروں کو مٹانا منظور تھا ان سب باتوں کے بعد پھر ایک نہایت تاکید اور تہدید کا حکم بھیجا کہ جس سے تمام اہل ایمان کانپ گئے اور طالبانِ عقبے پر ایک کوڑا سا پڑ گیا وہ یہ کہ تمام ایمانداروں کو یہ سنا دو کہ تم یہ نہ سمجھ بیٹھو کہ ہم یوں ہی اُس جنت میں کہ جو عالم سرور کی بادشاہت ہے چلے جائیں گے بغیر اس کے کہ جہاد نہ کرو اور صبر اور مشقت کی کسوٹی پر نہ کے جاؤ اسی طرح ایک اور جگہ بھی فرمایا ہے الْقَدْ اَحْسَبَ النَّاسُ اَنْ یُّنْفِکُوْا اَنْ یُّقُوْلُوْا اٰمَنَّا وَ هُمْ لَا یَفْتَنُوْنَ ۝ کہ لوگ یہ سمجھ بیٹھے ہیں کہ بس اٰمَنَّا کہنا اور لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰہُ کہنا اسلام اور آسمانی بادشاہت کے لئے کافی ہے اس پر کوئی آزمائش نہ ہوگی۔ ایک بار نبی ﷺ خانہ کعبہ سے تکیہ لگائے کعبہ کے سایہ میں بیٹھے تھے اور کفار قریش کا زور تھا ہر روز ایمانداروں پر ظلم اور ستم ہوا کرتا تھا۔ اس میں ایک صحابی نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ (ﷺ) وہ کونسا وقت آئے گا کہ جس میں ہم اس سے نجات پائیں گے اور آپ ﷺ کی بشارت کا ظہور ہوگا؟۔ یہ سنتے ہی آنحضرت ﷺ کا چہرہ مبارک غصہ

کے مارے سرخ ہو گیا اور فرمایا کہ بس اتنی ہی تکلیف پر یہ نوبت آگئی۔ واللہ تم سے پہلے انبیاء علیہم السلام اور ان کے مخلصین آ رہے سے چیرے گئے ہیں اور وہ آف بھی نہ کرتے تھے (اس کا مضمون کتب صحاح میں ہے) درحقیقت دنیا میں بادشاہ پانچ سات روپے ماہوار پر سپاہی نوکر رکھتا ہے کہ جس کو سرکنانے میں کوئی دروغ نہیں ہوتا پھر جس بادشاہ حقیقی نے جان دی اور جسم کو ہزاروں خوبیاں عطا کیں، تندرستی دی لاکھوں نعمتیں پشت در پشت عطا کرتا چلا آیا ہے اس پر وہ عالم روحانی میں سلطنت کا وعدہ فرمائے اور یہی تنخواہ اس کے رسول ﷺ کی معرفت مقرر ہو جائے اور وہاں جانا بھی ضروری ہو پھر جو کوئی صرف زبانی اسلام اور ایمان پر بھروسہ کرے اور خدا تعالیٰ کی راہ میں جان اور مال اور عزت و آبرو دینے کو دروغ رکھے، سو اُس کو قطعی جان لیجئے کہ طمع خام رکھتا ہے اور کچھ نہیں۔ یاد دنیا میں جب کوئی کسی سے عشق مجازی رکھتا ہے تو دیکھے اپنی آبرو اور مال اور جان کو اُس کے لئے دروغ نہیں کرتا۔ سینکڑوں لوگ برائے نام مسلمان ہیں یا مسلمانوں کی اولاد ہیں زبانی جمع خرچ بہت کچھ گاؤ تکیوں پر پشت لگائے ہمدردی اسلام اور حصول درجات آخرت کے لئے باتیں بناتے ہیں اگر اسلام کے لئے جان اور آبرو تو درکنار مال یا کسی مطلب میں کچھ بھی نقصان عائد ہوتا معلوم ہوتا پھر کہاں تھے ایسے سب دنیا انہی منافقین کی ذریت ہیں کہ جن کا ذکر قرآن مجید میں بے شمار جگہ آیا ہے۔ انسان جنت اور اسکی خوشنودی کی امید جب رکھے کہ پہلے اپنے دل میں اپنے مال اور اولاد اور عزت و آبرو بلکہ جان عزیز اور ہر قسم کے عیش و راحت کو اُس معبود حقیقی پر نثار کرنے کو تیار ہو جائے ایسے ہی لوگوں کے لئے دار آخرت کی بادشاہی اور جنت میں دیدار الہی اور نعمائے غیر متناہی ہیں۔

وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ ۖ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ ۖ أَفَأَبْنِ مَاتَ أَوْ قُتِلَ

انْقَلَبْتُمْ عَلَىٰ أَعْقَابِكُمْ ۖ وَمَنْ يَنْقَلِبْ عَلَىٰ عَقْبَيْهِ فَلَنْ يَصَرَ اللَّهُ شَيْئًا ۖ

وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ ﴿۳۴﴾ وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَنْ تَمُوتَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ كِتَابًا

مُؤَجَّلًا ۖ وَمَنْ يُرِدْ ثَوَابَ الدُّنْيَا نُؤْتِهِ مِنْهَا ۖ وَمَنْ يُرِدْ ثَوَابَ الْآخِرَةِ نُؤْتِهِ

مِنْهَا ۖ وَسَنَجْزِي الشَّاكِرِينَ ﴿۳۵﴾ وَكَأَيِّنْ مِنْ نَبِيِّ قُتِلَ ۖ مَعَهُ رِبِّيُّونَ كَثِيرٌ ۖ فَمَا

وَهَنُوا لِمَا أَصَابَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَمَا ضَعُفُوا وَمَا اسْتَكَانُوا ۗ وَاللَّهُ يُحِبُّ

الصَّابِرِينَ ﴿۳۶﴾ وَمَا كَانَ قَوْلُهُمْ إِلَّا أَنْ قَالُوا رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَإِسْرَافَنَا

فِي أَمْرِنَا وَثَبِّتْ أَقْدَامَنَا وَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ ﴿۳۷﴾ فَآتَاهُمُ اللَّهُ ثَوَابَ

عِجِّ الدُّنْيَا وَحُسْنَ ثَوَابِ الْآخِرَةِ ۗ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ ﴿۳۸﴾ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا

إِنْ تُطِيعُوا الَّذِينَ كَفَرُوا يَرُدُّوكُمْ عَلَىٰ أَعْقَابِكُمْ فَانْقَلِبُوا خَاسِرِينَ ﴿۳۹﴾

بَلِ اللّٰهُ مَوْلٰىكُمْ ۚ وَهُوَ خَيْرُ النَّاصِرِيْنَ ﴿۱۵۰﴾ سَنُلْقِيْ فِيْ قُلُوْبِ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا
الرُّعْبَ بِمَآ اَشْرَكُوْا بِاللّٰهِ مَا لَمْ يُنَزَّلْ بِهِ سُلْطٰنًا ۚ وَمَا لَهُمُ النَّارُ
وَبِئْسَ مَثْوٰى الظّٰلِمِيْنَ ﴿۱۵۱﴾

ترجمہ: ..... اور محمد (ﷺ) بجز اس کے کہ رسول ہیں (اور) کیا ہیں ان سے پہلے بھی بہت سے رسول ہو گزرے ہیں، پھر اگر وہ (خود) مر گئے یا (کسی اور طرح) مارے گئے (تو) کیا تم اُلٹے پاؤں پھر جاؤ گے؟ اور جو کوئی اُلٹے پاؤں پھر بھی جائے گا تو وہ خدا کا تو کچھ بھی نہیں بگاڑے گا۔ اور قدر دانوں کو اللہ تعالیٰ بہت جلد جزا دے گا ﴿۱۵۰﴾ اور خدا تعالیٰ کے حکم کے بغیر کوئی مر بھی تو نہیں سکتا (مرنے کا) وقت معین لکھا ہوا ہے۔ اور جو دنیا ہی کا بدلہ چاہتے ہیں تو ہم ان کو (دنیا ہی میں) کچھ دیدیتے ہیں، اور قدر دانوں کو تو ہم بہت جلد جزا دے (خیر) دیں گے ﴿۱۵۱﴾ اور بہت سے نبی ہو گزرے ہیں کہ جن کے ساتھ (راہ خدا میں) وہ کر بہت سے باخدا لوگ لڑے ہیں، پھر جو کچھ ان کو راہ خدا میں مصیبت پہنچی تھی اس سے نتو وہ (ہمت ہی) ہار گئے تھے اور نہ وہ مُست ہی ہو گئے تھے اور نہ وہ دب گئے تھے۔ اور اللہ ثابت قدم لوگوں سے محبت رکھتا ہے ﴿۱۵۱﴾ اور وہ یہی کہا کرتے تھے کہ اے ہمارے رب! ہمارے گناہ اور جو کچھ ہم سے اپنے کام میں تصور ہو گئے ہیں ان کو بخش دے اور (آئندہ) ہم کو ثابت قدم رکھ اور کافروں پر ہم کو فتح دیجو ﴿۱۵۱﴾ پھر ان کو اللہ تعالیٰ نے دنیا کا بھی بدلہ دیا اور آخرت کا بھی عمدہ بدلہ دے گا۔ اور خدا تعالیٰ کو نیکی کرنے والوں سے محبت ہے ﴿۱۵۱﴾ ایمان والو! اگر تم کافروں کا کہا مانو گے تو وہ تم کو (تمہارے دین سے ضرور) برگشتہ کر کے چھوڑیں گے۔ پھر تم نقصان میں جا پڑو گے ﴿۱۵۱﴾ بلکہ تمہارا کارساز (تو) اللہ ہی ہے۔ اور وہ سب مدد کرنے والوں سے بہتر مدد کرنے والا ہے ﴿۱۵۱﴾ (اطمینان رکھو) ہم ابھی کافروں کے دلوں میں رعب ڈال دیتے ہیں اس سبب سے کہ انھوں نے خدا کے ساتھ ایسی چیزوں کو شریک بنایا کہ جن کے لئے اس نے کوئی سند بھی نہیں اُتاری۔ (یہ تو دنیا کی سزا ہے اور آخرت میں) ان کا ٹھکانا آگ ہے، اور ظالموں کا بہت ہی بُرا ٹھکانا ہے ﴿۱۵۱﴾

ترکیب: ..... ان تموت اسم کان۔ الا باذن اللہ خبر کتبا مفعول مطلق ہے ای کتب ذلک کتبا۔ موجد اس کی صفت ہے۔ کاین اصل میں ای تھا کاف اس پر داخل ہو گیا اور نون خلاف قیاس توین کا لکھ دیا اب یہ بمعنی کم ہے۔ من نبی اُس کا بیان قتل نبی کی صفت سو یہ کاین مبتدا اور خبر مخذوف ای فی الدنیا۔ قولہم اسم کان۔ الان قالو خبر و قیل العکس۔ ان شرطیہ تطبیعوا شرط بر ذوق کم جو اب اللہ مبداء مولا کم خبر بما اشر کوا اب سنلقی سے متعلق ہے اور ما مصدر یہ مفعول ہے فویت سے اس کا لام کلمہ ہے۔

نبی کریم ﷺ کی خبر شہادت پر اہل سے خطاب

تفسیر: ..... جنگِ احد میں جب کہ وہ جماعت تیر اندازوں کی کہ جس کو نبی ﷺ نے گھائی پر بٹھایا تھا مشرکین کے پیچھے لوٹ (حصولِ مالِ غنیمت) کے لئے دوڑ پڑے ادھر سے خالد بن ولید رضی اللہ عنہ جو اُس وقت مشرف باسلام نہ ہوئے تھے ایک جماعت کو لے کر مسلمانوں پر آ پڑے اور باہم معرکہ کشت و خون بڑا گرم ہوا یہاں تک کہ عبد اللہ بن قہ حارثی نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر حملہ کیا تو مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہما لواء بردار (علم بردار) لشکرِ اسلام نے اس کو ڈانٹا۔ اُس نے مصعب کو قتل کیا اور یہ شور مچا دیا کہ میں نے محمد (ﷺ) کو قتل کر ڈالا۔ اس آواز سے صحابہ رضی اللہ عنہم میں بڑی تشویش پھیل گئی یہاں تک کہ بعض لوگوں نے یہ چاہا کہ عبد اللہ بن اُبی منافق سے یہ کہیں کہ وہ ابوسفیان سے امان مانگے۔ اس میں کچھ منافق بولے کہ اگر محمد (ﷺ) نبی ہوئے تو قتل نہ کئے جاتے۔ اپنے بھائیوں سے مل جاؤ اور

اپنے دین قدیم میں جا ملو۔ اُس بن النضر عم اُس بن مالک انصاری رضی اللہ عنہ نے کہا اے قوم! اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم قتل ہو گئے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا خدا تو زندہ ہے پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد تم جی کر کیا کرو گے؟

کیا۔ جی کر کروں کہ جی نہیں ہے

جی کو سر زندگی نہیں ہے

جس پر وہ شہید ہوئے تم بھی اس بات پر شہید ہو جاؤ۔ تھوڑے سے عرصہ کے بعد جب کہ طلحہ رضی اللہ عنہ اور ابو بکر رضی اللہ عنہما اور علی رضی اللہ عنہ وغیرہ مردانِ اسلام آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور حملہ کر کے مشرکین کا منہ پھیر دیا تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی آوازیں کرسلمان دوڑ پڑے اور مشرکین کو بھگا دیا۔ اس واقعہ میں یہ آیتیں اہل اسلام کی تسلی کے لئے نازل ہوئیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ ہیں جیسے کہ ان سے پہلے بہت سے رسول گزر چکے ہیں خدا نہیں جو ہمیشہ جیتے رہیں۔ پھر اگر وہ کسی لڑائی میں مارے گئے یا خود مر گئے تو کیا تم پھر اُٹے جاؤ گے اور کفر میں جا پڑو گے اور جو کوئی ایسا کرے گا تو خدا کو کچھ مضرت نہیں دے گا۔ ہاں جو کوئی دین پر قائم رہے گا تو اُس کو جزائے خیر دیں گے اور یہ سمجھو کہ اگر لڑائی سے موت آتی ہے تو تمہارا خیال غلط ہے اجل کا وقت مقرر ہے اُس سے پیشتر کوئی نہیں مارتا۔ اب رہا جہاد میں شریک ہونا اگر اس سے کسی کو لوٹ اور غنیمت مقصود ہے تو اس سے اُس کو دنیا ہی دیدیتے ہیں اور جو آخرت اور شہادتِ مد نظر رکھتے ہیں تو ہم ابھی بدلہ دیں گے آنکھ بند ہونے کی دیر ہے پھر تو وہاں سلطنتِ آسمانی اور عیشِ جاودانی موجود ہے۔ پھر اس کے بعد اہل اسلام سے مخاطب ہو کر فرماتا ہے کہ بہت سے ایسے نبی ہو گزرے ہیں کہ جن کے ساتھ میں ہو کر یا خدا لوگ مخالفانِ حق سے لڑے ہیں جیسا کہ موسیٰ اور یوشع بن نون وغیرہما پھر جو کچھ ان کو اللہ تعالیٰ کی راہ میں تکلیف پہنچی ہے (زخمی ہوئے ہمارے گئے گرمی اور بھوک اور پیاس اٹھائی یا پیادہ سفر کئے ہیں) اس سے ان کا جوشِ ایمانی ٹھنڈا نہیں ہو گیا تھا اور نہ اُس کے بعد وہ جہاد سے ضعیف ہو گئے تھے نہ دشمنوں کی شوکت سے ان کے حوصلے پست ہوئے تھے نہ کھو خدا تعالیٰ سے دعاء کر کے یہی کہا کرتے تھے کہ ہمارے گناہ اور جو کچھ ہم سے خدمتِ دین میں قصور ہوئے ہیں ان کو معاف کر دے اور ہم کو آئندہ ثابت قدمی عطا کر اور کافروں پر فتیاب کر (اس امت کو سنایا جاتا ہے کہ تم بھی ایسا ہی کرو) اور اعانتِ اسلام کر کے دل میں غرہ نہ ہو کہ ہم ہی نے ایسا کیا ہے۔ پھر ان کی اس سعی اور کوشش کا نتیجہ ذکر کر کے رغبت دلاتا ہے کہ خدا تعالیٰ نے ان کو دنیا میں بھی عمدہ بدلہ دیا۔

مخالفوں کی حکومت اور ملک اور عمدہ باغ اور مکان سب اہل حق کو دیئے۔ چنانچہ یوشع بن نون کے عہد میں بنی اسرائیل نے ملک شام لیا اور خدا تعالیٰ ان کو آخرت میں بھی اچھا بدلہ دے گا بلکہ دے دیا۔ وہاں اُن کے لئے وہ کچھ ہے جس کا بیان نہیں۔

کفار و منافقین کی باتوں پر عمل کی ممانعت:..... اس کے بعد خدا تعالیٰ کفار اور منافقین کی باتوں پر عمل کرنے سے منع کرتا ہے جیسا کہ انہوں نے جنگِ احد میں کہا تھا (پنجم مارے گئے اپنے دین کی طرف پھر جاؤ) کہ اگر تم اُن کا کہنا مانو گے تو وہ تم کو کافر بنا کر چھوڑیں گے جس سے تم دنیا و آخرت کے خسارہ میں پڑ جاؤ گے۔ تم ایسے لوگوں کی بات کی (کہ جو اسلام کی توہین بیان کریں اور کہیں کہ اب اسلام دب گیا یہ پھر سبز نہیں ہوگا، مسلمان ایسے ہو گئے، یوں مغلوب ہو گئے) کچھ پروانہ کر دو تمہارا خدا حافظ و ناصر ہے، ہم کفار کے دل میں اُن کے کفر کی شامت سے زعب ڈال دیں گے، اُن کا کزد و فرظ ظاہری کچھ کام نہ آئے گا۔ چنانچہ اس پیشین گوئی کے مطابق واقع ہوا۔ روم اور ایران کے جزا سپاہ کے دل میں صحابہ رضی اللہ عنہم کا رعب ڈال دیا گیا جو کملی پوش اور بے سرو سامان تھے۔ وہ دم بھر میں کچھ سے کچھ کر دیتا ہے۔

وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ وَعْدَهُ إِذْ تَحُسُّونَهُمْ بِأِذْنِهِ ۚ حَتَّىٰ إِذَا فَشِلْتُمْ وَتَنَارَعْتُمْ
 فِي الْأَمْرِ وَعَصَيْتُمْ مِمَّنْ بَعْدَ مَا أَرْكَبُوا مَا تُحِبُّونَ ۗ مِنْكُمْ مَن يُرِيدُ الدُّنْيَا
 وَمِنْكُمْ مَن يُرِيدُ الْآخِرَةَ ۗ ثُمَّ صَرَّفَكُمْ عَنْهُمْ لِيَبْتَلِيَكُمْ ۚ وَلَقَدْ عَفَا
 عَنْكُمْ ۗ وَاللَّهُ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ ﴿۱۶۴﴾ إِذْ تُصْعِدُونَ وَلَا تَلُونَ عَلَىٰ أَحَدٍ
 وَالرَّسُولُ يَدْعُوكُمْ فِي أَخْرَابِكُمْ فَأَتَابَكُمْ عِثًّا بَغْمًا لِّكَيْلًا تَخْرُتُوا ۚ عَلَىٰ مَا
 فَاتَكُمْ وَلَا مَا أَصَابَكُمْ ۗ وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴿۱۶۵﴾ ثُمَّ أَنْزَلَ عَلَيْكُم مِّنْ
 بَعْدِ الْغَمِّ أَمَنَةً نُّعَاسًا يَغْشَىٰ طَآئِفَةً مِّنْكُمْ ۖ وَطَآئِفَةٌ قَدْ أَهَمَّتْهُمْ
 أَنفُسُهُمْ يَظُنُّونَ بِاللَّهِ غَيْرَ الْحَقِّ ظَنَّ الْجَاهِلِيَّةِ ۗ يَقُولُونَ هَلْ لَنَا مِنَ الْأَمْرِ
 مِنْ شَيْءٍ ۗ قُلْ إِنَّ الْأَمْرَ كُلَّهُ لِلَّهِ ۗ يُخْفُونَ فِي أَنفُسِهِم مَّا لَا يُبْدُونَ لَكَ ۗ
 يَقُولُونَ لَوْ كَانَ لَنَا مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ مَّا قُتِلْنَا هَهُنَا ۗ قُلْ لَوْ كُنْتُمْ فِي
 بُيُوتِكُمْ لَبَرَزَ الَّذِينَ كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقَتْلُ إِلَىٰ مَضَاجِعِهِمْ ۚ وَلِيَبْتَلِيَ اللَّهُ
 مَا فِي صُدُورِكُمْ وَلِيُمَحِّصَ مَا فِي قُلُوبِكُمْ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ ﴿۱۶۶﴾
 إِنَّ الَّذِينَ تَوَلَّوْا مِنْكُمْ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعَانِ ۖ إِنَّمَا اسْتَزَلَّهُمُ الشَّيْطَانُ
 بِبَعْضِ مَا كَسَبُوا ۗ وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ ﴿۱۶۷﴾

ع

ترجمہ:..... اور بیشک اللہ تعالیٰ نے تم سے اپنا وعدہ سچا کر دیکھا یا جب کہ تم ان (کافروں) کو اس کے حکم سے قتل کرنے لگے۔ یہاں تک کہ تم خود اکثر گئے اور حکم میں جھگڑنے لگے اور نافرمان ہو گئے بعد اس کے کہ جو تم چاہتے تھے وہ تم کو خدا نے دکھا بھی دیا تھا۔ کچھ تو تم میں دنیا چاہتے تھے اور کچھ لوگ تم میں سے آخرت کے طالب تھے۔ پھر تم کو ان سے (کافروں کے قتل کرنے سے) باز رکھا کہ تم کو آزمائے۔ اور خدا تعالیٰ نے تم کو معاف کر دیا۔ اور اللہ تعالیٰ کا ایمانداروں پر بڑا (سی) فضل ہے ﴿۱۶۵﴾۔ جب کہ تم چڑھے چلے جاتے تھے اور کسی کو مؤذکر بھی نہیں دیکھتے تھے اور تم کو پیچھے سے رسول پکار رہا تھا سو اس لئے تم کو (خدا نے) غم پر غم دیا تاکہ تم جو چیز ہاتھ سے جاتی رہے اور جو پیش آئے اس پر غم نہ لکھایا کرو اور اللہ کو تمہارے (سب) کام معلوم

ہیں۔ پھر اللہ نے غم کے بعد تم پر امن نازل کیا وہ ایک اونگھ تھی جو تم میں سے ایک جماعت پر چھا رہی تھی اور ایک جماعت نے اپنی جان کو لنگر میں ڈال رکھا تھا جو اللہ سے بدگمانی کر رہے تھے جاہلوں کی طرح سے کہہ رہے تھے کہ آیا کچھ ہمارے لئے بھی اختیار باقی ہے؟ (سوان سے) کہہ دیجئے کہ سب اختیار اللہ ہی کو ہیں، وہ اپنے دل میں وہ باتیں پوشیدہ رکھتے ہیں جو آپ سے ظاہر نہیں کرتے۔ کہہ رہے تھے کہ اگر کوئی بات ہمارے اختیار میں ہوتی تو ہم یہاں قتل نہ کئے جاتے۔ کہہ دو کہ اگر تم اپنے گھروں میں بھی ہوتے تو جن کی تقدیر میں قتل ہونا لکھا گیا ہے وہ ضرور اپنے قتل ہونے کی جگہ نکل کر آجاتے (یہ اس لئے ہوا) تاکہ خدا تمہارے دلوں کے خیال آزمائے اور تمہارے دلوں میں جو کچھ ہے اس کو پرکھے۔ اور اللہ تو دلوں کی باتوں کو (خوب ہی) جانتا ہے۔ جو لوگ تم میں سے دونوں فوجوں کے مقابلہ کے روز پیٹھ پھیر گئے تھے ان کو تو صرف شیطان نے ڈگدگایا تھا ان کے بعض اعمال کی شامت سے۔ اور بیشک خدا تعالیٰ نے ان کو معاف کر دیا۔ اللہ تعالیٰ تو بڑا معاف کرنے والا بردبار ہے۔

ترکیب: ..... صدق فعل اللہ فاعل کم مفعول اول وعدہ مفعول ثانی حنی متعلق ہے فعل محذوف سے ای دام ذلک الی وقت فذلکم والرسول جملہ موضع حال میں ہے بغم موضع نصب میں ہے صفت غم کی وقیل المعنی بسبب الغم۔ امنۃ اسم ہے امن کا وبقراء بالسکون فهو مصدر نعاساً بدل ہے امنۃ سے اور عطف بیان بھی ہو سکتا ہے۔ یعنی صفت نعاساً کی و طائفۃ مبتدا قداہمتہم خبر شئی اسم کان والخبر لنا ما قتلنا جواب لوکان الی مضاجعہم متعلق ہے لبرز سے ولیبتلی معطوف ہے محذوف پر ای فعل مافعل لیمیز ولیبتلی ولیمحص معطوف ہے ولیبتلی پر۔

غزوہٗ اُحد میں صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کا نافرمانی کے سبب بریمت اٹھانا بعد ازاں

ان پر اونگھ کا طاری ہونا

تفسیر:..... پہلی آیت میں تھا کہ اللہ تمہارا مولیٰ ہے۔ اور فتح دینے والا ہے اور نیز عموماً اسلام کی فتح مندی اور ظہور کا وعدہ کیا گیا تھا اس پر اُحد میں شکست سی واقع ہوئی تو مدینہ میں آکر بعض منافق مسلمانوں سے کہنے لگے لو صاحب اچھا وعدہ خدا تعالیٰ نے پورا کیا ارے میاں ایسے وعدوں کا کیا اعتبار ہے؟ ان آیتوں میں خدا تعالیٰ نے جواب دیا کہ اُس نے تو تم سے اپنا وعدہ پورا کر دیا کہ تم نے اول ہی حملہ میں کفار کی جماعت کو تہ تیغ کر کے بھگا دیا مگر تم نے خود نافرمانی کر کے یہ مصیبت سر پر لی باوجودیکہ تمہارے سردار نے تیرا اندازوں کو کہا کہ یہاں سے نہ ہو مگر جب تم نے جھگڑا کیا اور اپنی مرغوب چیز یعنی فتح دیکھ لی اور کچھ تم میں سے دنیا یعنی غنیمت کے طالب بھی تھے کافروں کو بھاگتا دیکھ کے اُن کے پیچھے پڑ گئے ان پر چڑھے چلے جاتے تھے، پیچھے سے رسول اللہ ﷺ پکار رہے تھے کہ پھر آؤ گھائی نہ چھوڑو مگر تم نے کسی کو مُردہ بھی نہ دیکھا اس نافرمانی اور رسول کو غم رسانی کے بدلہ میں خدا تعالیٰ نے تم کو کافروں کے قتل سے روکا یعنی اُن کے دل سے رعب اٹھا کر تمہارے دلوں میں ڈال دیا تھا پیچھے سے کافروں نے گھائی پر قبضہ کر کے مسلمانوں کو مارنا شروع کیا اسی لئے غم کے عوض ۱ میں تم کو خدا تعالیٰ نے غم دیا تاکہ تمہاری آزمائش کرے اور تم کو اس بات کی بھی عادت پڑے کہ جو کچھ فوت ہو جائے اُس پر اور جو کچھ مصیبت آجائے اُس پر رنج نہ کھایا کرو بلکہ مشیت اور قضائے الہی پر راضی ہو جایا کرو مگر اس کے بعد بھی خدا تعالیٰ نے تمہاری اس خطا کو معاف کیا اور مسلمانوں پر غیب سے اثنائے معرکہ میں ایک ایسی نیند ڈالی ۲ کہ جس میں ابو طلحہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ہمارے ہاتھ سے سیف (تواری) گر کر پڑتی تھی اُس نیند کے بعد وہ رعب جو اہل اسلام کے دل پر تھا جس طرح تکان دور ہو جاتی ہے اسی طرح دُور ہو گیا اور پھر جو حملہ کیا تو مشرکین بھاگ اٹھے مگر جو لوگ منافق تھے اُن کو جان کی پڑی ہوئی تھی اُن کو نیند نہ آئی وہ خدا تعالیٰ سے جاہلوں کی طرح یہ

۱..... تم نے رسول کو نافرمانی کر کے مغموم کیا اُس کے بدلہ میں ہزیمت سے تم پر ۱۲ امنہ۔ ۲..... ایسی حالت میں نیند کا آنا بھی ایک معجزہ تھا ۱۲۔

بدلتمائیاں کر رہے تھے کہ کیا اللہ کی اروز جزا سب بناوٹی باتیں ہیں۔ اور یہ بھی کہہ رہے تھے کہ کاش ہمیں کچھ قدرت و اختیار ہوتا اور دل میں اور لغو باتیں بھی پوشیدہ رکھتے تھے۔ کبھی کہتے تھے کہ اگر ہم کو کچھ اختیار ہوتا اور ہمارے کہنے کو پیغمبر مان کر مدینہ سے باہر نہ نکلتے تو ہم یہاں مارے نہ جاتے۔ (اللہ تعالیٰ) فرماتا ہے کہ یہ خیال لغو ہے کیونکہ جن کی تقدیر میں موت لکھی تھی تو خواہ مخواہ گھر بیٹھے بھی موت آجاتی مگر ان باتوں سے خدا تعالیٰ تمہارے دل کی آزمائش کرتا اور مومنین کے دلوں کو پاک کرتا تھا اور اس امتحان کی خدا تعالیٰ کو کچھ ضرورت نہیں۔ کیونکہ وہ ہر ایک دل کی بات جانتا ہے بلکہ یہ امتحان صرف باہم بندوں کو دکھانے کے لئے ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ ہمارے وعدہ اور مدد میں کوئی شک و شبہ نہیں۔ چنانچہ اس کو تم نے دیکھ لیا۔ مگر خود تم نے نافرمانی کر کے ہزیمت اٹھائی اور جو لوگ اُس روز بھاگے تھے تو اُن کو شیطان نے اُن کے بعض گناہوں کی شامت سے ڈمگایا تھا جو انھوں نے رسول (ﷺ) کا کہنا نہیں مانا گھائی کو چھوڑ دیا۔ اور خیر اس کو بھی اللہ تعالیٰ نے معاف کر دیا کیونکہ وہ غفور و رحیم ہے۔ اس آیت سے کئی باتیں معلوم ہوئیں۔

(۱) یہ کہ تقدیر الہی کا لکھا ضرور پیش آتا ہے یہ صحیح ہے کہ عالم تدبیر میں جو کچھ سو، تدبیری ہوتی ہے یہ نتیجہ بد اس کی طرف منسوب ہوتا ہے اور یہ عالم، عالم اسباب ہے۔ مگر اس میں بھی کوئی شبہ نہیں کہ جب تقدیر کا لکھا پورا ہونے کو ہوتا ہے ویسے ہی اسباب بھی پیدا ہو جاتے ہیں اس لئے جو کچھ ہو گیا اُس پر زیادہ ملامت کرنا بے فائدہ ہے آخر جب تمام عالم نے کسی شخص کو خالق اور مسبب الاسباب مان رکھا ہے تو پھر اُس کے بھی اختیارات ہیں کہ نہیں۔

(۲) دنیا میں جو کچھ انسان پر مصیبت آتی ہے وہ اُس کے اعمال بد کا ثمرہ ہوتا ہے۔ رہا اہل حق کا مخالفان حق کے ہاتھ سے شہید ہونا وہ مصیبت نہیں بلکہ وہ عین راحت ہے ایسی موت کے کیا کہنے۔

سو زیست کو نثار کرو ایسی موت پر

(۳) یہ کہ ابتدا سے لے کے آخر تک جس قدر اہل اسلام مخالفوں کے ہاتھ سے شکست پاتے یا ذلت اٹھاتے آئے ہیں سو یہ خدا تعالیٰ اور اُس کے رسول ﷺ کی نافرمانی کا ثمرہ ہے۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ كَفَرُوا وَقَالُوا لِإِخْوَانِهِمْ إِذَا ضَرَبُوا فِي الْأَرْضِ أَوْ كَانُوا غُزًى لَوْ كَانُوا عِنْدَنَا مَا مَاتُوا وَمَا قُتِلُوا ۗ لِيَجْعَلَ اللَّهُ ذَلِكُمْ حَسْرَةً فِي قُلُوبِهِمْ ۗ وَاللَّهُ يُحْيِي وَيُمِيتُ ۗ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿۱۶۶﴾
وَلَئِنْ قُتِلْتُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوْ مُتُّمْ لَمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَحْمَةٌ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ ﴿۱۶۷﴾ وَلَئِنْ مِتُّمْ أَوْ قُتِلْتُمْ لَإِلَى اللَّهِ تُحْشَرُونَ ﴿۱۶۸﴾

ترجمہ:..... ایمان والو! تم ان کافروں جیسے نہ ہو جاؤ جو اپنے بھائیوں کے حق میں جب کہ وہ سفر میں یا جہاد میں ہوتے ہیں یہ کہا کرتے ہیں (کہ) اگر وہ ہمارے پاس رہتے تو نہ مرتے اور نہ مارے جاتے (یہ باتیں اس لئے ان سے سرزد ہوتی ہیں) کہ خدا اس بات کو ان کے دلوں میں حسرت بنا دے اور جلاتا اور مارتا تو اللہ ہی ہے۔ اور جو کچھ بھی تم کر رہے تو خدا اُس کو خوب دیکھ رہا ہے اور (اچھا) اگر تم اللہ کی راہ میں مارے جاؤ

یا مر جاؤ بھی تو (کیا تم ہے) خدا کی مغفرت اور رحمت (جو ایسے مستقولوں کے لئے موجود ہے) ان کی تمام کمائی سے بہتر ہے ۵۔ (مسلمانو!) اور اگر تم مر جاؤ گے یا مارے بھی جاؤ گے تو اللہ ہی کے پاس لائے جاؤ گے ۵۔

ترکیب:..... غُزٰی مَشْدٌ دَجْمٌ غَازٌ وَالْقِيَاسُ غِزَاةٌ كَقَاضٍ وَقَضَاةٌ لِّیَکُنْ فِعْلٌ کَے وزن پر محمول ہو کر آیا ہے لو کانوا شرط ماماتوا جواب جملہ مقولہ ہے قالوا الاخوانهم کالیجعل کالام محذوف سے متعلق ہے ائی اوقع ذلک فی قلوبهم لیجعلہ حسرة اور جعل بمعنی صیر۔ ممکن ہے کہ لام عاقبت ہو۔ ولئن شرط منضم جمہور بضم نیم پڑھتے ہیں وہو القیاس لان الفعل منه يموت اور بعض نے بالکسر پڑھا ہے۔ لمغفرة جواب۔

منافقین کی حسرت کا بطلان

تفسیر:..... پہلے ذکر تھا کہ منافق کہتے ہیں کہ اگر جنگ میں ہم کو کچھ اختیار ہوتا تو ہم یہاں قتل نہ کئے جاتے۔ اُس کا جواب دے کر یہاں مسلمانوں کو متنبہ کیا جاتا ہے کہ تم ایسے سُست اعتقاد اور عالم اسباب پر توکل کرنے والے نہ بنو جیسا کہ خدا کی قدرت کے منکرین ہیں جو اپنے بھائیوں سے یعنی برادری کے اُن لوگوں کے لئے کہ جو ذور دراز سفر میں یا جہاد میں جاتے اور وہاں قضاء الہی سے مر جاتے ہیں کہتے ہیں کہ اگر یہ لوگ ہمارے پاس رہتے تو نہ مرتے۔ کیونکہ ان باتوں سے صرف دل میں حسرت اور افسوس پیدا ہوتا ہے جو ایک عذاب روحانی اور بے فائدہ چیز ہے اور قضا تو کہیں ٹل نہیں سکتی۔ اللہ تعالیٰ مارتا جلاتا ہے وہ ہر جگہ اسباب موت پیدا کر سکتا ہے اور مواقع قتل میں بچا سکتا ہے اور بالفرض اگر تم اللہ تعالیٰ کی راہ میں مارے بھی گئے تو اس سے کیا بہتر؟ کس لئے کہ اگر شہید مرے یا یوں ہی مر گئے تو جبکہ خدا تعالیٰ خوش ہے تو کیا باک ہے اس کی مغفرت اور پھر رحمت تمہاری کمائی سے بہتر ہے کیونکہ جو کچھ مال و زر جمع کر رہے ہو اور اس کے لئے مارے مارے پڑے پھرتے ہو سب یہیں رہ جاتا ہے مگر اس کی مغفرت اور رحمت ساتھ رہتی ہے پھر اسی جملہ کو دوسرے پہلو سے تاکید کے لئے اعادہ فرمایا جاتا ہے وَلٰیٰنِ مُمَّتُمْ اَوْ قُتِلْتُمْ کہ اگر تم سفر یا جہاد میں مر گئے یا مارے گئے مگر نیست و نابود نہیں ہو جاؤ گے بلکہ ایک دوسرے پیکر میں حیات جاودانی پاؤ گے اور اللہ تعالیٰ کے پاس جمع نہو گے۔ یہ نجات حقیقی ہے کس لئے کہ وہ نور اصل جملہ روحانیات نورانیہ کا ماویٰ و ملجأ ہے۔ تمام ذرات آفتاب کی طرف کھینچے چلے جاتے ہیں مگر جب کوئی حائل ہو جاتا ہے تو مطلوب حقیقی تک نہ پہنچنے کے سبب جو اضطراب ہوتا ہے وہی بڑا عذاب ہے۔ اس جملہ میں مرجانے کو مارے جانے پر مقدم کر کے یہ ثابت کر دیا کہ خدا تعالیٰ کی رضامندی میں مرجانا بھی فلاح کا باعث ہے۔

شہادت ذریعہ نجات ہے:..... انسان کی تین حالت ہیں اوّل غفلت و گناہ اس کے لئے تو شہادت و مغفرت ہے دوم صلاح و طاعت ایسی حالت میں شہادت رحمت باعث ترقی درجات ہے۔ سوم خدا تعالیٰ کا شوق ایسی حالت میں شہادت باعث تقرب ہے جس کو اِلٰی اللّٰهِ تُخَشِّرُوْنَ سے تعبیر کیا ہے۔

فَمَا رَحْمَةٌ مِّنَ اللّٰهِ لِنْتَ لَهُمْ ۗ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوا مِنْ

یعنی ایسی باتیں جو سُست اعتقاد کرتے ہیں ان سے کچھ فائدہ نہیں ہوتا اس لئے کہ مرنا جیسا خدا تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے سزاور جنگ میں بھی سب مر ہی نہیں جاتے نہ دن میں سب زندہ رہتے ہیں صرف دل کی حسرت اور لمسوں سے جو ایک جسم کا قلبی عذاب ہے ۱۴

حَوْلِكَ فَأَعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ ۖ فَإِذَا عَزَمْتَ
فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ ﴿۱۵۹﴾ إِنَّ يَنْصُرْكُمْ اللَّهُ فَلَا غَالِبَ
لَكُمْ ۚ وَإِنْ يَخْذُلْكُمْ فَمَنْ ذَا الَّذِي يَنْصُرُكُمْ مِنْ بَعْدِهِ ۗ وَعَلَى اللَّهِ
فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ ﴿۱۶۰﴾

ترجمہ:..... پس کچھ اللہ کی رحمت ہی ہے جو آپ (اے نبی ﷺ) ان کے لئے نرم دل ملے۔ اور اگر آپ تند خو اور سخت دل ہوتے تو (یہ لوگ کبھی کے) آپ کے پاس سے خدا ہو گئے ہوتے۔ سو آپ ان کو معاف کر دیجئے اور ان کے لئے (خدا سے) معافی مانگئے اور ان سے کام (کاج) میں مشورہ بھی لے لیا کرو۔ پھر جب کسی کام کا ارادہ ہی کر لیا کرو تو خدا ہی پر پھر وسہ کیا کرو۔ ضرور خدا تعالیٰ کو توکل کرنے والوں سے محبت ہے ﴿۱۵۹﴾ اگر اللہ تعالیٰ تم کو فتح دے گا تو کوئی بھی تم پر غالب نہ آئے گا۔ اور اگر وہ تم کو رسوا کرنے کا (تو) پھر اس کے بعد کون تم کو فتنہ کر سکتا ہے؟ اور ایمانداروں کو تو اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرنا چاہئے ﴿۱۶۰﴾۔

ترکیب:..... فیما ۱۱۱ رحمة ما زادہ ہے انفس کہتا ہے جائز ہے کہ ماکرہ ہو بمعنی شنی اور رحمة بدل ہو اُس سے اور ب لنت سے متعلق ہو۔ فاذا عزمت شرط فتوکل جواب اند نصرت شرط فلا غالب جواب۔

آنحضرت ﷺ جیسا نرم خو نبی صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو اللہ تعالیٰ کی رحمت سے ملا

تفسیر:..... اُحد کی لڑائی میں جو کچھ لوگ بھاگے اور بعض نے بھاگنے کا ارادہ کیا، اس پر اہل اسلام میں انگشت نمائی ہونے لگی اور خاص لوگ اُن کو حقارت کی نگاہوں سے دیکھنے لگے اور مشوروں میں بھی اُن کو شریک نہ کیا جاتا تھا، نہ کسی بات میں اُن سے صلاح لی جاتی تھی۔ یہ بات ان کی دل شکنی کا باعث تھی۔ اور چونکہ یہ بات بمقتضائے بشریت اُن سے سرزد ہو گئی تھی اُس کو خدا تعالیٰ نے معاف کر دیا تھا۔ اس لئے یہاں اپنے رسول ﷺ کو (اللہ تعالیٰ) فرماتا ہے کہ تم فضل الہی سے رحم دل ہو۔ اگر سخت دل اور کج خلق ہوتے تو لوگ آپ (ﷺ) کے پاس جمع نہ ہوتے۔ سو تم بھی ان کو معاف کر دو اور خدا تعالیٰ سے اُن کے لئے معافی مانگو اور امور دنیا میں بھی ان سے مشورہ کر لیا کرو۔ ہاں جب تم بعد مشورہ کے کسی کام کا پکا ارادہ کر لو تو خدا تعالیٰ پر توکل کرو اسباب ظاہر یہ پر اعتماد نہ کرو۔ خدا تعالیٰ کو اہل توکل پسند ہیں کس لئے کہ اگر خدا تعالیٰ تم کو فتح دینا چاہے گا تو ظاہر میں تمہارے اسباب ضعیف ہوں تو تم پر کوئی غالب نہ ہو سکے گا اور جو تمہاری معصیت اور بدکاری کی وجہ سے تمہیں ذلیل کرنا چاہے گا تو کیسا ہی تمہارے پاس ہو تو کوئی تم کو مدد نہ دے سکے گا۔

فوائد: (۱) لنت لہم... الخ حسن خلق کا باعث یہ ہوتا ہے کہ جب روح پر انوارِ قدس فائض ہوتے ہیں تو اُس کی قوتِ نظر یہ اور علیہ دونوں مکمل ہو جاتی ہیں پھر جو کچھ صدمہ اُس کو پہنچتا ہے اُس کو خدا تعالیٰ ہی کی طرف سے جانتا ہے، نہ کسی پر اُس کو غصہ آتا ہے، نہ انتقام لینا ہے یا جو راحت غیر کو پہنچتی ہے حسد نہیں کرتا۔ علیٰ ہذا القیاس جس قدر باتیں بد خلق کی خام خیالی کے متعلق ہیں سب دُور ہو جاتی ہیں اور جب

۱۱۱..... فیما عند سیوہ وغیرہ زائدہ مزیدہ لنتا کبدو عند الاخشش وان کيسان لکرة مسجورة بالباء ورحمة بدل منها والفاء لثرب مضمون الحملۃ والفظ الکربہ الخلق ماخوذ من ماء الکرش لکربہ الخلق و غلیظ القلب لساوتہ الالفضاض الطریق ۱۳۔

اس کو روحانیت کا مشاہدہ ہوتا ہے تو جسمانیات اور یہاں کے لذائذ اُس کی آنکھوں میں حقیر ہو جاتے ہیں نہ شہوتِ ناجائز رہتی ہے نہ حُبِ جاہ و مال جو تمام خرابیوں کی سرچشمہ ہے اور اسی لئے بزرگوں کے اخلاق حمیدہ ہوتے ہیں۔ آنحضرت ﷺ کے اخلاق اس درجہ حمیدہ تھے کہ قرآن مجید میں متعدد جگہ اللہ تعالیٰ نے آپ ﷺ کی مدح کی ہے اِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ۔

مشاورت کی ترغیب و فضیلت:..... (۲) جو باتیں وحی اور الہام سے متعلق تھیں ان میں کسی سے مشورہ کی حاجت نہ تھی ہاں امور دنیا میں کہ کسی دن مخالفوں پر چڑھائی کرنی چاہیے اور کہاں قیام کرنا چاہیے وغیرہ ذلک ایسی باتوں میں آنحضرت ﷺ مشورہ کرتے تھے۔ اس لئے اُمت پر مشورہ مسنون ہوا۔ اور بیشک مشورہ میں چند ایوں کے ملنے سے قوت ہو جاتی ہے اور اس پر برکت بھی نازل ہوتی ہے اس لئے خلفائے اربعہ تک قیام امامت شوریٰ پر رہا تو عمدہ نتائج بھی برآمد ہوتے رہے اور جب سے شخصی سلطنت ہوئی اور تمام اختیارات ایک شخص کے ہاتھ میں آئے تو برکت جاتی رہی۔ اس لئے مشورہ نہایت عمدہ چیز ہے۔

وَمَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَنْ يَغُلَّ ۖ وَمَنْ يَغْلُلْ يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ۖ ثُمَّ تُوَفَّىٰ كُلُّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ﴿۱۶۱﴾ اَفَمَنْ اَتَّبَعَ رِضْوَانَ اللّٰهِ كَمَنْ بَاءَ بِسَخِطٍ مِّنَ اللّٰهِ وَمَاؤُهُ جَهَنَّمُ ۖ وَبِئْسَ الْبَصِيْرُ ﴿۱۶۲﴾ هُمْ دَرَجَتٌ عِنْدَ اللّٰهِ

وَاللّٰهُ بَصِيْرٌۢ بِمَا يَعْمَلُونَ ﴿۱۶۲﴾

ترجمہ:..... اور کسی نبی کا (بھی) یہ کام نہیں کہ وہ خیانت کرے۔ اور جو کوئی خیانت کرے گا تو جس چیز کی اُس نے خیانت کی ہے اُس کو قیامت میں لائے گا۔ پھر ہر شخص اپنے کئے کو پورا بدلہ پاوے گا اور کسی پر کچھ بھی ظلم نہ ہوگا۔ ﴿۱۶۱﴾ کیا وہ شخص جو مرضی الہی کے تابع ہو گیا ہو اُس کے برابر ہو سکتا ہے کہ جس نے خدا تعالیٰ کا غصہ حاصل کیا ہو اور اس کا ٹھکانا (بھی) جہنم ہو ﴿۱۶۲﴾۔ اور وہ کیا ہی بُرا ٹھکانا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے نزدیک لوگوں کے (مختلف) درجے ہیں۔ اور جو کچھ وہ کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ اس کو خوب دیکھ رہا ہے ﴿۱۶۲﴾۔

ترکیب:..... لسی خبر ماکان ان یغل اسم۔ و من شرطیہ۔ یات جواب افمن من بمعنی الذی مرفوع ہے بسبب مبتدا ہونے کے کمن باء خبر ہم مبتدا ذر۔ جات اکی ذود جات خبر۔

خیانت شانِ نزول کے خلاف ہے

تفسیر: پہلے (حکم) تھا کہ مشورہ میں (صحابہ کرامؓ وغیرہ کو) شریک کر لیا کرو مگر اُس کے ساتھ ہی یہ بھی بیان کر دیا کہ اگر نبی ﷺ ایسے امور میں مشورہ نہ کرے اور مصالح اور اسراء سلطنت آسمانی تم پر ظاہر نہ کرے کہ جو تمہارے فہم سے بالا ہیں تو تم کو یہ گمان نہ کرنا چاہیے کہ پیغمبر ﷺ نے خیانت کر لی کس لئے کہ نبی ﷺ کس لئے کہ نبی ﷺ خدا تعالیٰ کا امین ہے اس کی شانِ خیانت نہیں کیونکہ نبی ﷺ کو حق الیقین ہے کہ جو کوئی دنیا میں خیانت کرے گا قیامت کو اُس کی خیانت ظاہر کی جائے گی اور پھر ہر شخص کو اُس کے اعمال کی پوری سزا دی جائے گی۔ اس میں اس بات کی طرف بھی اشارہ ہے کہ آنحضرت ﷺ غنائم کے تقسیم کرنے میں کوئی مصلحت ملحوظ رکھیں یا قوم اور فاقہ عام کے لئے اس میں سے کوئی حصہ بیت المال میں جمع کریں یا کسی وجہ سے تقسیم غنائم میں دیر ہو تو تم منافقوں کے کہنے سے

تفسیر حقانی..... جلد اول..... منزل ۱ ..... ۷۰۱ ..... لَنْ تَنَالُوا پارہ ۳ سورۃ ال عمران ۳

اپنے نبی (ﷺ) کی طرف ایسی بدگمانی ہرگز جائز نہ رکھیو۔ منافق عبد اللہ بن ابی وغیرہ ایسے ایسے شبہات مسلمانوں کے دل میں ڈال کر تے تھے۔ اور یہ ضروری ہے کہ جب سردار کی نسبت ناجائز بدگمانیوں کا دروازہ کھلتا ہے تو انجام کار بغاوت اور پھوٹ پڑ کر قوم اور ملت کی شوکت اور برکت جاتی رہتی ہے یہ اہل اسلام کو اپنے سرداروں اور پیشواؤں کی نسبت ادب ملحوظ رکھنا تعلیم فرمایا۔

ہر قسم کی خیانت کی ممانعت:..... بَابُ مِمَّا غَلَّ فِيهَا اس میں عموماً ہر قسم کی خیانت کی بڑائی ہے اور عام امت کو تعلیم ہے کہ نہ مال میں خیانت کریں، نہ رازداری میں، نہ احکام الہی میں نہ اس بار امانت میں جو روز ازل بنی آدم کے سر پر دھرا گیا ہے، نہ اپنے حاکم اور سردار کی اطاعت میں، نہ بیوی میاں کے مال و آبرو اور عصمت میں خیانت کرے۔ اور اس میں اس طرف بھی اشارہ ہے کہ قیامت کو انسان کے اعمال متشکل ہو کر آویں گے جیسا کہ ہم نے مقدمہ میں بیان کیا ہے۔

خیانت شان نبوت کے خلاف ہے عصمت محمد رسول اللہ ﷺ:..... اس کے بعد خدا تعالیٰ اس بات کی کہ نبی ﷺ کی شان خیانت نہیں تاکید کرتا ہے کہ نبی ﷺ ہمیشہ رضائے مندی الہی کے تابع ہوتا ہے اور خیانت کرنے والا ناراضی حاصل کر کے جہنم میں ٹھکانا بنا تا ہے سو کیا یہ دونوں برابر ہو سکتے؟ یعنی برابر نہیں ہیں۔ جب انسان کی روح پر تجلی ذاتی ہوتی ہے اور کدورات بشریہ کو آب عصمت سے دھویا جاتا ہے تو اُس سے ہرگز معصیت سرزد نہیں ہو سکتی یہاں سے آنحضرت ﷺ کا معصوم ہونا پایا گیا۔ پھر فرماتا ہے کہ یہ اہل اصلاح خدا تعالیٰ کے نزدیک باعتبار استعداد نفوس کے سعادت اور کمال کے مختلف درجوں پر ہیں۔ پھر تنبیہ کرتا ہے کہ خدا تعالیٰ بندوں کے اعمال دیکھ رہا ہے اُس سے ہر شخص کو ہر وقت ڈرنا چاہیے امانت ملحوظ رکھنے کے لئے یہ جملہ کہا ہے تاکہ اور مضمون کی لہر ہے۔

لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ يَتْلُوا عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ

لَفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ ﴿۱۳۱﴾

ترجمہ:..... بیشک اللہ تعالیٰ نے ایمانداروں پر بڑی ہی احسان کیا جب ان میں انہی میں کا رسول ﷺ بھیجا جو ان کو اس کی آیتیں پڑھ کر سناتا ہے اور ان کو پاک کرتا ہے اور ان کو کتاب اور حکمت سکھاتا ہے، اور بے شک اس سے پہلے تو وہ صریح گمراہی میں پڑے ہوئے تھے ۱۳۱۔

ترکیب:..... اذ ظرف ہے من کا۔ انفسہم صفت ہے رسولاً کی تیلو اور یزکیہم اور یعلّمہم الكتاب جملہ حال ہیں رسولاً سے وان مخففہ ہے منقلہ سے۔

بعثت رسول کے بنیادی اصول

تفسیر:..... فرمایا تھا کہ نبی ﷺ کی شان غلول و خیانت نہیں۔ یہاں اس بات کو اور بھی ثابت کرتا ہے کہ خدا تعالیٰ نے تو تم پر رسول بھیج کر (جو تم میں پیدا ہوا ہے جس کے وقائع عمریہ سے تم خوب واقف ہو کر اُس نے کبھی کوئی خیانت نہیں کی نہ کبھی جھوٹ بولا نہ دنیا کی محبت اُس کی طرف آئی اور وہ اہل ایمان کو کتاب الہی بھی پڑھ کر سناتا ہے اور اُن کو پاک کرتا ہے اور حکمت سکھاتا ہے اور اس سے پہلے جو کچھ عرب کی حالت خراب تھی ظاہر ہے) احسان کیا ہے پھر یہ احسان اور اصلاح ملک جو تم نے دیکھی کبھی خائن کے بھیجنے سے بھی حاصل ہو سکتی ہے؟

الہام اور نبوت کی ضرورت:..... واضح ہو کہ خدا تعالیٰ نے انسان کو عقل عطا کی ہے کہ جو اس کو نیک و بد تمیز کر کے دکھاتی ہے مگر اس کے ساتھ ہی اس عقل و ادراک کا مکمل جسم خاکی بنایا جس کا اثر طبعی تاریکی اور توہمات ہیں جیسا کہ ہم ہر روز مشاہدہ کرتے ہیں اس لئے عقل کا رہنما الہام قرار پایا جس طرح کہ آنکھ میں بصارت رکھی ہے مگر وہ بغیر مدد آفتاب یا اور کسی روشنی کے ٹکی ہے۔ یہی حال عقل اور الہام کا ہے۔ اس لئے خدا تعالیٰ نے دنیا میں رسولوں کی جماعت بھیجی تاکہ کسی کو کچھ عذر باقی نہ رہے لِئَلَّا يَكُوْنَ لِلنَّاسِ عَلٰى اللّٰهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ اور جب شریعت میں کچھ فرق آیا یا زمانہ کی مصلحت کے موافق کچھ تبدل و تغیر مقصود ہوا تو ایک رسول کے بعد دوسرا رسول آیا کیا یہاں تک کہ اخیر زمانہ میں جب کہ حضرت مسیح علیہ السلام آچکے اور ان کی شریعت اور کتاب میں لوگوں نے سخت تبدل و تغیر کر دیا (جیسا کہ پولوس اپنے زمانہ میں کہتا ہے) اور عرب میں بت پرستی اور زنا کاری اور قزاقی کا بازار گرم ہوا اور ادھر ایران اور ہند وغیرہ ملکوں میں بت پرستی اور توہمات باطلہ کے اتباع نے سخت رواج پایا تو تمام عالم کی اصلاح کے لئے عالی جناب حضرت محمد ﷺ کو ملک عرب سے مبعوث کیا اور پھر سب سے اول عرب کو مِنَ اَنْفُسِهِمْ ہونے کی وجہ سے آنحضرت ﷺ کی نبوت پر یقین کامل آ گیا چند وجہ سے

دلائل نبوت محمد رسول اللہ ﷺ:..... (۱) یوں کہ آنحضرت ﷺ انہی کے شہر میں پیدا ہوئے وہ لوگ ابتدائے عمر سے لے کر اخیر تک آپ کے چال چلن سے خوب واقف تھے کبھی سوائے پاکدامنی اور استبازی اور ترک حُبّ دنیا اور گوشہ نشینی اور خدا پرستی اور راست گوئی کے اور کچھ نہیں دیکھا پھر جب ایسا شخص ایک ایسا دعویٰ کرے کہ جس میں نہ کوئی دنیا کا مطلب تھا نہ آرام نفس تھا بلکہ سینکڑوں بلاؤں کا مقابلہ تھا سوائے سچ کے اور کیا گمان کیا جائے؟۔

(۲) بعد نبوت کے کفار نے آنحضرت ﷺ کو مال دینا چاہا، حسین و جمیل عورتیں دینے کا وعدہ کیا کہ آپ ﷺ اس دعوائے نبوت سے باز آئیں مگر آپ ﷺ نے بجائے اس کے فقر و فاقہ پر قناعت کی، برادری اور اہل شہر کے لیے ہزاروں تکلیفیں اٹھائیں، ظلم پر ظلم برداشت کئے اگر خدا نخواستہ آپ اپنے دعوے میں جھوٹے ہوتے اور دنیا کا کوئی لالچ یا کسی شہوانی خواہش میں کامیابی مقصود ہوتی تو کبھی اُس پر قائم نہ رہتے۔

(۳) مدینہ طیبہ میں جانے کے بعد اور ہر قسم کا غلبہ اور اقتدار پانے کے بعد بھی آپ ﷺ کی وہی حالت رہی جو پہلے تھی وہی عبادت وہی ترک دنیا، وہی فروتنی، مساکین کو تقسیم کر کے آپ فقر و فاقہ سے گزران کرنا وہی راتوں کو محبت الہی میں جوش و ورد سے رونا۔

(۴) ابتدائے عمر سے لے کر اخیر تک سینکڑوں کرامتیں اور معجزات دیکھے یہ سب باتیں من انفسہم سے علاقہ رکھتی ہیں جس پر خدا تعالیٰ عرب کو اپنا احسان یاد دلاتا ہے اور مِنَ اَنْفُسِهِمْ کے معنی اگر نوع انسان لئے جائیں تو کل بنی آدم اور بنی اسمعیل و ابراہیم کا فخر ہیں۔ اس کے بعد سب سے بڑا معجزہ جو تمام بنی آدم نے دیکھا اور جس کا اب بھی کوئی انکار نہیں کر سکتا ذکر فرماتا ہے وہ یہ کہ عرب کی جو اس وقت حالت ذلیل و خراب تھی کسی کی نہ ہوگی وہ لوگ محض وحشی جاہل شہوت پرست درندہ تھے آنحضرت ﷺ نے ان کو آیات الہی سنا کر مزگی کر دیا ہر وحشی جاہل علم اور اخلاقی حمیدہ کا سرچشمہ ہو گیا۔ صحابہ رضی اللہ عنہم کی تاریخ سے اس کا بخوبی ثبوت ہو سکتا ہے اور پھر ان کو کتاب اور حکمت سکھا کر تمام بنی آدم کے لئے حکیم اور معلم کر دیا۔ چنانچہ جہاں جہاں صحابہ رضی اللہ عنہم گئے تو حید اور خدا پرستی اور استبازی کے آفتاب نے ان ملکوں کو منور کر دیا۔

اَوَلَمْآ اَصَابَتْكُمْ مُّصِیْبَةٌ قَدْ اَصَبَتْكُمْ مِّثْلِهَا ۗ قُلْتُمْ اِنّٰی هٰذَا قُلُّ هُوَ

مِنْ عِنْدِ اَنْفُسِكُمْ ط إِنَّ اللّٰهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿۱۵﴾ وَمَا اَصَابَكُمْ يَوْمَ التَّتٰی
الْجَمْعِ فِی اِذْنِ اللّٰهِ وَلِیَعْلَمَ الْمُؤْمِنِیْنَ ﴿۱۶﴾ وَلِیَعْلَمَ الَّذِیْنَ نَافَقُوْا ؕ وَقِیْلَ
لَهُمْ تَعَالَوْا قَاتِلُوْا فِیْ سَبِیْلِ اللّٰهِ اَوْ اَدْفَعُوْا قَالُوْا لَوْ نَعْلَمُ قِتَالًا
لَّا اتَّبَعْنٰكُمْ ط هُمْ لِلْکُفْرِ یَوْمَیْذٍ اَقْرَبُ مِنْهُمْ لِلْاِیْمَانِ ؕ یَقُولُوْنَ
بِاَفْوَاهِهِمْ مَا لَیْسَ فِیْ قُلُوْبِهِمْ ط وَاللّٰهُ اَعْلَمُ بِمَا یُکْتُمُوْنَ ﴿۱۷﴾

ترجمہ:..... کیا جب تم پر کوئی مصیبت آ پڑی، حالانکہ اس سے دو چند^{۱۵} مصیبت تم (بھی) اُن کو پہنچا چکے ہو، تو یہ کہتے ہو کہ یہ کہاں سے آگئی؟ (اے نبی ﷺ) کہہ دو یہ (مصیبت) تمہارے اپنے ہی کرتوتوں سے آئی ہے، بیشک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے ﴿۱۵﴾ اور جو کچھ مصیبت تم کو دونوں لشکروں کے مقابلہ کے دن پہنچی تو اللہ تعالیٰ کے اذن سے پہنچی اور اس لئے بھی کہ خدا تعالیٰ کو ایمانداروں اور منافقوں کو معلوم کرنا تھا ﴿۱۶﴾ اور اُن سے کہا گیا کہ آؤ اللہ تعالیٰ کی راہ میں لڑو یا (دشمنوں کو) دفع کرو۔ (تو) کہہ دیا کہ اگر ہم لڑنا جانتے تو تمہارے پیچھے ہی نہ ہو لیتے۔ اور اُس روز بہ نسبت ایمان کے کفر سے نزدیک تر تھے۔ اپنے مُنہ سے وہ بات کہتے ہیں جو اُن کے دلوں میں نہیں ہے۔ اور اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے جو کچھ کہو (دل میں) چھپا رہے ہیں ﴿۱۷﴾۔

ترکیب:..... لما کلمہ تفسیر معنی شرط۔ اصبتم موضع رفع میں صفت ہے مصیبتہ کی۔ قلتم... الخ جملہ شرطیہ اور تمام جملہ محل استفہام یا محض جواب۔ وما معنی الذی جملہ مبتدا فباذن اللہ خبر ولیعلم معظوف ہے محذوف پڑ۔ للکفر اور للايمان کالام اقرب سے متعلق ہے یقولون جملہ متانفہ ہے اور حال بھی ہو سکتا ہے ضمیر اقرب سے آئی قربوا الی الکفر قلین۔

غزوة اُحد میں ہزیمت کے حوالہ سے شہادت کا جواب

تفسیر:..... پہلے منافقین کے اڈل شبہ کا جواب دیا کہ نبی کی شان خیانت نہیں یہاں منافقین کے دوسرے شبہ کا جواب دیتا ہے جو کہ وہ ضعف اہل اسلام کے دل میں اُحد کی ہزیمت سے ڈالتے تھے وہ یہ کہ اگر یہ رسول ﷺ برحق ہیں تو اُن کو اُحد کے روز ہزیمت کیوں ہوئی؟ اور باوجود وعدہ غلبہ اسلام کے یہ مصیبت کہاں سے آئی؟ چونکہ خدا تعالیٰ کو اپنے اس لشکر اصحاب جن لکھنے سے آئندہ بہت کچھ کام لینا تھا اور جنگوں میں ہر چند صحابہ جن لکھنے کو خارق عادت فتوحات بھی نصیب ہوئیں مگر کبھی شکست بھی ہونا عالم اسباب کے مقتضیات سے ہے اس لئے منافقوں کے اقوال نقل کر کے آئندہ کے لئے مسلمانوں کو پکا کر دیا کہ اگر پھر کبھی ایسی صورت پیش آئے تو مذہب اور بودے دل کے نہ ہو جائیں۔ کامل عزیمت کے یہ معنی ہیں کہ اگر کسی کام میں سوار بھی ناکامی ہو پھر بھی وہ ہمت بندھی رہے اور ہمت کا قائم رہنا فتح مندی اور کامیابی کی دلیل ہے۔ عبد اللہ بن اُبی وغیرہ کہتے تھے کہ یہ مصیبت کیوں آئی؟ اللہ تعالیٰ نے فرماتا ہے کہ تم تو اس سے دو چند ہزیمت خاص بدر اور اُحد کے روز مخالفوں کو دے چکے ہو پھر یہ کہتے ہو کہ یہ کہاں سے آئی؟ اے نبی ﷺ! کہہ دو کہ یہ تمہاری شامت اعمال اور

۱۵ یعنی بدر میں تم کفار پر دو چند مصیبت ادا کیے ہو اب اُحد کی لڑائی میں جو کہ تم پر مصیبت آگئی تو کہتے ہو کہ یہ کیوں آئی اور کہاں سے آئی حالانکہ یہ تمہاری نافرمانی سے آئی ہے اور نافرمانی کا یہ حال تھا کہ جب منافقوں کو جنگ میں شریک ہو لے کہو کہا گیا کہ چلو لڑیں اور یہ کہیں تو اپنے شہر سے ہٹا دیں تو حیلہ کرنے لگے کہ ہمیں لڑنا نہیں آتا۔

نافرمانی سے آئی۔ خدا تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ پھر توضیح کرتا ہے کہ مقابلہ کے روز جو کچھ پیش آیا وہ مقدر تھا اُس میں مخلصین اور منافقین کا امتحان مقصود تھا۔ پھر اُس روز کی کیفیت جو منافقوں سے ظہور میں آئی بیان فرما کر اُن پر کوڑا سمارتا ہے وہ یہ کہ جب مقابلہ کو آنحضرت ﷺ نکلے تو عبد اللہ بن ابی کی رائے یہ تھی کہ شہر سے باہر نہ نکلو۔ اگر چہ وہ بھی لشکر اسلام میں شامل ہو کر نکلا مگر عین مقابلہ کے وقت مع تین سو آدمیوں کے بھاگ پڑا جب اُس سے عبد اللہ ابن عمرو بن حرام انصاری رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اے بھلے مانس! تو ہمیشہ سے دعویٰ اسلام کیا کرتا تھا اب خدا تعالیٰ کی راہ میں لڑ اور اگر اسلام پر تیرا عقیدہ نہیں تو پاس شہر اور برادری سے ہی مخالفوں کو ہٹا۔ اُس نے کہا صاحب ہم کو لڑنا نہیں آتا اگر آتا تو ہم تمہارے تابع رہتے۔ یہ بات اس نے بطور طعن کے کہی تھی کہ میرا کہنا کیوں نہ مانا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ لوگ اُس روز بہ نسبت ایمان کے کفر کے زیادہ قریب تھے۔ کیونکہ ان کے بھاگنے سے کفر کو مدد ملی اور یہ باتیں صرف زبان سے کہتے ہیں دل میں کفر پوشیدہ ہے اللہ تعالیٰ اُس سے خوب واقف ہے۔

الَّذِينَ قَالُوا لِإِخْوَانِهِمْ وَقَعَدُوا لَوْ أَطَاعُونَا مَا قَاتَلُوا ۗ قُلْ فَادْرَأُوا عَن

أَنفُسِكُمُ الْمَوْتَ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ﴿۱۶۸﴾ وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قَاتَلُوا فِي

سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا ۗ بَلْ أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ ﴿۱۶۹﴾ فَرِحِينَ بِمَا آتَاهُمُ

اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَيَسْتَبْشِرُونَ بِالَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُوا بِهِمْ مِنْ خَلْفِهِمْ ۗ أَلَا

خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴿۱۷۰﴾ يَسْتَبْشِرُونَ بِنِعْمَةِ اللَّهِ وَفَضْلٍ ۗ

وَأَنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُؤْمِنِينَ ﴿۱۷۱﴾

ترجمہ:..... (یہ وہی لوگ ہیں) جنہوں نے (گھروں میں) بیٹھ کر اپنے بھائیوں کی نسبت (یہ) کہا تھا کہ اگر وہ ہمارا کہنا مانتے تو قتل نہ کئے جاتے۔ (اے نبی ﷺ! ان سے کہہ دو) تم اپنے اوپر سے (ہی) موت کو نال دینا اگر تم (اپنی بات کے) سچے ہو ﴿۱۶۸﴾۔ (اے مخاطب!) اور جو لوگ اللہ کی راہ میں مارے گئے ہیں آپ اُن کو مزہ خیال نہ کرنا بلکہ وہ زندہ ہیں اپنے رب کے پاس سے روزی پاتے ہیں ﴿۱۶۹﴾ (اور) جو کچھ ان کو اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے دے رکھا ہے اُس پر خوش ہیں اور وہ ان لوگوں کی طرف سے بھی کہ جو اُن کے پیچھے (دنیا میں زندہ) ہیں (اور) ابھی ان میں (جا کر شامل نہیں ہوئے ہیں خوشیاں مناتے ہیں) کہ ان پر کچھ بھی خوف نہیں نہ ان کو کوئی غم ہوگا ﴿۱۷۰﴾۔ خدا تعالیٰ کی نعمت سے اور فضل سے اور اس بات سے کہ اللہ کسی ایماندار کا اجر ضائع نہیں کرتا خوشیاں مناتے ہیں ﴿۱۷۱﴾۔

ترکیب: .....الذین نالفتو کی لواطعون شرط ما قتلوا جواب جملہ مقولہ قالوا کا الذین قتلوا مفعول اول لا تحسبن کا امواتا مفعول ثانی یرزقون صفت احیاء۔ ویستبشرون معطوف ہے فرحین پر کیونکہ اسم فاعل اس جگہ مشابہ فعل مضارع ہے من خلفہم متعلق ہے یلحقوا سے الا خوف ای بان لا خوف علیہم ان مصدر یہ ہے اور موضع جملہ کا بدل ہے الذین سے بدل الاشتمال۔

موت ہر ایک کو آتی ہے

تفسیر:..... یہ بھی منافقوں کا ایک شبہ مسلمانوں کو جہاد فی سبیل اللہ سے روکنے کے لئے تھا کہ وہ اپنے اپنے بھائیوں کی نسبت جو کہ جنگ میں شہید ہو گئے نہ کہا کرتے تھے کہ اگر وہ ہمارا کہا مانتے تو مارے نہ جاتے چونکہ حیات ایک مرغوب چیز اور مرنے سے ڈرنا ایک طبعی بات ہے پھر جب اُس کو اس شبہ سے قوت دی جائے تو خواہ مخواہ گھر میں چھپ کر بیٹھنے کو دل چاہے گا۔ اس لئے خدا تعالیٰ نے اس کا جواب دیا کہ ان سے یہ کہہ دو کہ اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو تو بھلا گھر بیٹھے تم موت سے بچ جاؤ۔ تمام امور جو عالم حسی میں سرزد ہوتے ہیں اور ظہور کرتے ہیں وہ عالم مثالی میں ثابت ہو چکتے ہیں وہ ظاہر ہو کر ہی رہیں گے۔ اسی طرح موت کا بھی وقت معین ہے خواہ اس وقت گھر میں ہو یا جنگ میں ضرور مرے گا خواہ مُفت نامردی اور بند نصیبی کا دھبہ لگا لے یا جو نامردی اور سعادت کا مرتبہ حاصل کر لے۔

شہداء کے درجات:..... اس کے بعد یہ بتلایا جاتا ہے کہ اچھا اگر وہ مر گئے تو کیا خسارہ میں رہے۔ آخر چند روز کا پیش پس ہے ورنہ سب کو مرنا ہے پھر اسے کون خوش نصیب زیادہ ہے جو اللہ تعالیٰ کی راہ میں مارا جائے اس لئے اب خدا تعالیٰ شہیدوں کے درجات بیان فرماتا ہے کہ اے مخاطب! تو ان لوگوں کو جو کہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں قتل کئے گئے ہیں یہ نہ سمجھو کہ وہ مر گئے بلکہ وہ اپنے خدا تعالیٰ کے پاس زندہ ہیں اور یہ زندگی کچھ فرضی نہیں جیسا کہ نیک نام کو لوگ مجازاً زندہ کہہ دیا کرتے ہیں اس معنی سے کہ لوگوں میں اس کا نام زندہ ہے بلکہ ان کو حیات جاودانی اور حقیقی زندگی ہے وہ یُوْزَعُوْنَ رُوْزِی دئیے جاتے ہیں اور وہ روزی، مشاہدہ انوار اور خدا تعالیٰ کی تحلی اور جنت کی بیشارتیں ہیں اور اس کے سوا اُن کو وہاں ہر وقت خدا تعالیٰ کی بے شمار نعمتوں سے فرحت اور سرور بھی ہے اور جو لوگ اُن کے اقارب اور دوستوں میں سے ابھی زندہ ہیں اور اُن کو اُن کی طرف سے فکر ہے کہ دیکھتے وہ کیسے اعمال کرتے ہیں اور مر کر کہاں جاتے ہیں جیسا کوئی مسافر منزل سخت اور ہولناک طے کر کے اپنے مقام پر جہاں ہر قسم کا آرام ہے پہنچ جائے اور اس کے متعلق لوگ پیچھے ہوں اور اُس کو فکر ہو کہ دیکھئے منزل کیونکر طے کرتے ہیں۔ سوا ان کو وہاں خوشی سنائی جاتی ہے کہ تمہاری برکت سے اُن پر بھی کچھ خوف و غم نہیں وہ بھی تمہارے ہی پاس آتے ہیں (عالم روحانی میں ان احواء کو دنیا کا علم اور اشتیاق بھی رہتا ہے) اور یہ بھی مژدہ سنایا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ مؤمنوں کے اجر اور دینی خدمت کو ضائع نہیں کرتا ہے تم اپنی نوکری پوری کر چکے ہو اب تم پر رحمت ہے۔

فائدہ: شہداء مُردہ نہیں زندہ ہیں:..... (۱) شہیدوں کے زندہ ہونے سے ابوالقاسم وغیرہ معتزلہ نے یہ مراد لی ہے کہ وہ قیامت کو زندہ کئے جاویں گے کیونکہ منافقین، بےعت و حشر کے قائل نہ تھے سو وہ اس موت کو رائیگاں سمجھتے تھے اس لئے خدا تعالیٰ نے اُن کے قول کو رد کر دیا اہل سنت کے نزدیک یہ قول غلط ہے کس لئے کہ خدا تعالیٰ ان کو احواء (یعنی بالفعل زندہ ہیں) فرما رہا ہے اور اسی طرح کبھی بِالْذِّیْقِ لَئِنْ یَلْعَنُوْا یَلْعَنُوْا سے یہ مراد لیتے ہیں کہ شہید تو جنت میں پہلے جاویں گے مگر جو لوگ بنو جنت میں داخل نہ ہوئے ہوں گے اُن کی طرف سے اُن کو فکر ہوگی سو اس لئے اُن کو بشارت دی جائے گی کہ وہ بھی تمہارے پاس آتے ہیں۔ یہ تو جیہ بھی بناء الفاسد علی الفاسد ہے وہ احادیث جو شہیدوں کے بالفعل زندہ ہوتے پر دلالت کر رہی ہیں حدیث تو اتر کر پہنچ گئی ہیں صحاح و دیگر کتب حدیث اُن سے مالا مال ہیں۔

(۲) بعض حقاہ نے اس سے مجازی معنی مراد لئے ہیں کہ اُن کا نام زندہ رہتا ہے کیونکہ قوم اور ملت پر قربان ہوئے ہیں مگر یہ بھی لغو ہے۔ کیونکہ سیاق اور سابق کلام اور احادیث اور اجماع امت کے برخلاف اور تاویل باطل ہے۔ پھر جو ان کو بالفعل زندہ مانتے ہیں بعض علماء یہی کہتے ہیں کہ اُن کے اسی جسم میں حیات دی جاتی ہے شاید اس سے یہ مراد ہو کہ شہیدوں کی روحانیت اور بقاء باللہ کا اثر بعض اوقات اُن کے اجسام تک بھی پہنچتا ہے اس لئے سینکڑوں برسوں کے بعد جو کبھی شہیدوں کی لاشیں برآمد ہوئی ہیں تو اُن کا جسم بھی تروتازہ پایا گیا

ہے۔ چنانچہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے سوطاء میں لکھا ہے کہ احد کے پہاڑ کے نیچے جو برسائی نالہ بہتا ہے ایک بار جو اُس نے زور کیا تو جنگ احد کے بعض شہیدوں کی لاش نکلی جس سے بدستور خون جاری تھا اور یہ معاملہ بنی امیہ کے عہد سلطنت میں ہوا۔ اور یہی سبب ہے کہ انبیاء علیہم السلام اور اولیاء کی لاشوں میں بھی وہ اثر ہو جاتا ہے کیوں نہ ہو پھول کا اثر مٹی میں ہو جاتا ہے روح تو بڑی چیز ہے۔

اللہ تعالیٰ مؤمنین کے اجر کو ضائع نہیں کرتا بلکہ شہداء کو تو حیات ابدی نصیب ہوتی ہے:..... جمہور اہل سنت و الجماعت کا یہ قول ہے کہ ان کو حیات روحانی نصیب ہوتی ہے یوں تو ہر شخص کافر و مومن کی روح نہیں مرتی کس لئے کہ اصل انسان روح کا نام ہے کہ جو ایک جو ہر لطیف ہے اور روح کا علاقہ جسم سے وہ ہے جو آگ کا لکڑی دکھتی سے یا خوشبو کا پھول سے یا علاقہ تدبیر و تصرف اور مرکب کا ہے جس کو موت کہتے ہیں اُس سے وہ علاقہ جسمی منقطع ہو جاتا ہے اور روح قائم و سالم، دوسرے عالم میں منتقل ہو جاتی ہے ہاں جو کافر و منافق یا گنہگار ہیں وہاں اُن کی روح اپنے اعمال کے اُس رنگ سے جو دنیا میں اُس پر چڑھا تھا عذاب پاتی ہے جہنم کی آگ میں جلتی ہے اور جو ابرار اور نفوس قدسیہ ہیں وہ انوار الہیہ اور عالم نورانی میں سرور ہوتے ہیں اور مشاہدہ جمال سے لذت اٹھاتے ہیں اور اُن کی روح اپنے جسم لطیف کے ساتھ جنت اور عالم قدس کے باغوں میں جہاں چاہتی ہے عیش مناتی پھرتی ہے۔ چنانچہ وہ جو احادیث میں آشیانہ عرش میں رہتی ہے اور جنت میں جہاں سے چاہتی ہے کھاتی پیتی ہے) اُس سے یہی مراد ہے بلکہ کبھی اس عالم میں بھی صورت جسدانیہ میں سیرایت کر جاتی ہیں جیسا کہ ثقات کو بار بار مشاہدہ ہوا ہے چونکہ جسم سے علاقہ منقطع ہو جاتا ہے اس لئے ان کے مال میں میراث جاری ہوتی ہے اور ان کے بعد ان کی بیویوں سے نکاح درست ہو جاتا ہے سو ابرار کا اُس عالم سرور میں جانا اصل زندگی ہے اس لئے ان کو بالخصوص زندہ کہہ سکتے ہیں خصوصاً شہید فی سبیل اللہ کو جو اپنی حیات کو اللہ تعالیٰ کی نذر کر دیتا ہے اس لئے اس کو حیات ابدی اُس کو بدلہ نصیب ہوتی ہے کیا خوب کہا ہے کسی نے ۔

کشتگانِ خنجرِ تسلیمِ را
ہر زمان از غیبِ جانے دیگر است

(۳) خدا تعالیٰ نے یسعیاہ نبی کی معرفت جیسا کہ کتاب یسعیاہ کے باب یسوس میں ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت یہ خبر دی ہے (۱) دیکھو میرا برگزیدہ جس سے میرا جی راضی ہے وہ قوموں کے درمیان عدالت جاری کرے گا۔ (۲) وہ بازاروں میں نہ چلائے گا، ملخصاً (۳) اُس کا زوال نہ ہوگا اور نہ مسلما جائے گا جب تک کہ راستی کو زمین پر قائم نہ کرے الخ (۵) خداوند الخ یوں فرماتا ہے۔ (۶) کہ تو اندھوں کی آنکھیں کھولے اور قیدیوں کو قید سے نکالے۔ کہہ یہود میرا نام ہے اپنی شوکت غیر کو نہ دوںگا جو ستائش مرے لئے ہوتی ہے میں وہ کھدی ہوئی موتوں کے لئے نہ دوں گا۔ (۱۱) بیابان ۱۰ اور اُس کی بستیاں قیدار ۱۰ کے آباد یہاں اپنی آواز ۱۰ بلند کریں گے پہاڑوں ۱۰ کی چوٹیوں پر سے للکاریں گے وہ خداوند کا جلال ظاہر کریں گے خداوند ایک بہادر کی مانند نکلے گا وہ جنگی مرد کی مانند اپنی غیرت کو جوش میں لائے گا وہ چلائے گا ہاں وہ جنگ کے لئے بلائے گا وہ اپنے دشمنوں پر بہادری کرے گا، الخ اس بشارت میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک کی صاف تصریح ہے اور اُس حکمت لو امیہ کی طرف بھی اشارہ ہے کہ جو جہاد سے مقصود ہے وہ یہ کہ جس طرح مالک باغ اپنے باغ کو باغبان سے چھنواتا ہے اور جو کانٹے اور ناقص گالنس اُگ آتی ہے بے ساختہ ان کو جڑ سے اکھاڑ پھینکتا ہے اسی طرح

۱..... ملکِ عرب ۱۲..... ۲..... قیدار حضرت اسمعیل علیہ السلام کا بڑا بیٹا آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم علی ہے یہ صاف تصریح آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے کیونکہ بنی قیدار میں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ اور کوئی اس کا مصداق نہیں مگر راہ ۱۲ منہ..... ۳..... یعنی حج اور جہاد میں تکبیر کہیں گے ۱۲ منہ..... ۴..... حج میں مصادمہ پر لاکار کعبہ پر پڑتے ہیں ۱۲ منہ.....

تفسیر حقانی..... جلد اول..... منزل ۱..... ۷۰۷..... لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ ۚ سُوْرَةُ اَلْبَقَرَةِ ۙ عَزْرَنْ ۲

مخلوق الہی میں جب وعظ و ہند انبیاء سے کام نہیں نکلتا تھا تب اخیر میں ایک آسمانی سلطنت قائم کرتا ہے اور اپنے پیغمبر ﷺ کو اس کام کے لئے مبعوث کر کے بت پرستی کے خس و خاشاک کو اکھڑا دیتا ہے سو اس لئے قرآن میں جا بجا جہاد کی تاکید ہوئی اور وہ اس لشکر کی تنخواہ اجر آخرت اور درجہ شہادت اور کبھی کبھی غنیمت اور ملک و قوم کی شوکت قرار پائی۔

عبدالستار عین مع

الَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَالرَّسُولِ مِنْ بَعْدِ مَا اَصَابَهُمُ الْقَرْحُ: لِلَّذِينَ مَعَ
 اَحْسَنُوا مِنْهُمْ* وَاتَّقُوا اَجْرٌ عَظِيمٌ ﴿۱۶۷﴾ الَّذِيْنَ قَالَ لَهُمُ النَّاسُ اِنَّ النَّاسَ
 قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ فَاخْشَوْهُمْ فَزَادَهُمْ اِيْمَانًا ۙ وَقَالُوا حَسْبُنَا اللّٰهُ وَنِعْمَ
 الْوَكِيْلُ ﴿۱۶۸﴾ فَاِنْ قَلَبْتُمْ اَنْفُسَكُمْ فَسَاءَ مَا كَانُوا يَفْعَلُوْنَ ۙ وَاتَّبِعُوا
 رِضْوَانَ اللّٰهِ ۗ وَاللّٰهُ ذُوْ فَضْلٍ عَظِيْمٍ ﴿۱۶۹﴾

ترجمہ:..... جن لوگوں نے زخم پہنچنے کے بعد (بھی) اللہ تعالیٰ اور رسول (ﷺ) کا حکم مانا۔ اُن میں سے جنہوں نے نیکی اور پرہیزگاری کی (اُن کے لئے) اجر عظیم ہے ﴿۱۶۷﴾۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کو لوگوں نے (آکر) کہا تمہارے لئے لوگ جمع ہو رہے ہیں سو اُن کو ڈرایا (اس سے) اُن کا (اور بھی) ایمان بڑھ گیا اور انہوں نے (یہ) کہا کہ اللہ ہم کو کافی ہے اور (وہی) اچھا کارساز ہے ﴿۱۶۸﴾۔ سو یہ (ایمان والے) خدا تعالیٰ کی نعمت اور فضل کے ساتھ واپس آئے (اور ان کو کچھ بھی ضرر نہ پہنچا۔ اور اللہ تعالیٰ کی رضامندی پر چلے۔ اور اللہ تعالیٰ بڑا فضل کرنے والا ہے) ﴿۱۶۹﴾۔

ترکیب:..... الذین استجابوا لربهم و اتقوا اس سے حسبتا ای فحسبنا مبتدا اللہ خبر اول العکس بنعمة من الله اور لم یمسسهم بھی حال ہے ضمیر لهم بدل ہے الذین استجابوا سے حسبتا ای فحسبنا مبتدا اللہ خبر اول العکس بنعمة من الله اور لم یمسسهم بھی حال ہے ضمیر انقلبوا سے و اتبعوا معطوف ہے انقلبوا پر۔

کامل ایمان والوں کی مدح

تفسیر:..... پہلی آیت میں شہیدوں کی مدح کے بعد یہ تھا کہ خدا تعالیٰ مومنوں کے اجر ضائع نہیں کرتا۔ یہاں اُن مومنوں کی تشریح کرتا ہے کہ وہ کون لوگ ہیں یہ نہیں کہہ برائے نام اسلام اختیار کر کے ان درجوں کا اپنے تئیں مستحق سمجھ بیٹھے اور اس میں اس طرف بھی اشارہ ہے کہ جو لوگ شہید ہو گئے ہیں وہ تو منزل مقصود کو پہنچ ہی گئے مگر جو اس جماعت کے لوگ زندہ ہیں وہ بھی انہی میں شمار ہیں۔ فرماتا ہے کہ مومن کامل وہ لوگ ہیں کہ جو ہر میت کھا کر زخم اٹھا کر بھی اللہ تعالیٰ اور رسول ﷺ کی اطاعت کو موجود ہیں۔ پھر فرماتا ہے کہ اُن کے لئے اجر عظیم ہے کیونکہ انہوں نے اوامر پر عمل کیا اَحْسَنُوا، اور منہیات سے بچے اتَّقُوا، اس مدح میں ایک واقعہ کی طرف اشارہ ہے وہ یہ کہ جب جنگ احد میں مسلمانوں کو شکست ہوئی اور ستر آدمی شہید ہو گئے اور سینکڑوں زخمی ہوئے اور مشرکین چڑھے چلے آتے تھے اور چاہتے تھے کہ مسلمانوں کی لاشوں کی بے حرمتی کریں چنانچہ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کی لاش کی بے ادبی کی، کان ناک کاٹ کر شکل بگاڑی۔ اس

*..... من اللہ ان لا للتعوض ۱۲

میں آنحضرت ﷺ نے سنبھل کر پھر اہل اسلام کو پکارا تو باوجود اس شدت کے پھر دوڑے چلے آئے اور مشرکین کو ہٹا دیا۔

شان نزول:..... واقعہ بدر و غیرہ اہل سر یہ کہتے ہیں کہ اس کا سبب نزول یہ ہے کہ احد کی جنگ سے جب ابوسفیان مشرکین کا لشکر لے کر واپس چلا اور بمقام روحاء پہنچا تو اُس کے دل میں آیا کہ ہم نے بہت سے مسلمان قتل کئے اور بہت کو زخمی کیا افسوس کہ اُن کو بالکل نیست و نابود ہی کیوں نہ کیا پھر چلو اور کام تمام کر آؤ کیونکہ اب ان میں دم نہیں ہے۔ اُس کے اس ارادہ کی خبر نبی ﷺ کو بھی پہنچ گئی۔ آنحضرت ﷺ نے مسلمانوں سے کہا ابوسفیان کے مقابلہ کے لئے چلو۔ منافقوں نے کہا کیا خوب یہ تو حال ہوا ہے پھر اُن سے لڑنے چلو۔ مگر مخلصین اہل اسلام باوجود زخموں کے کمر ہمت باندھ کر آمادہ ہو گئے۔ آنحضرت ﷺ ستر صحابہ رضی اللہ عنہم کو لے کر حراء اسد تک کہ جو مدینہ طیبہ سے تین میل ہے پہنچے ابوسفیان ڈر کر بھاگ گیا۔ یہ اُن مسلمانوں کی مدح ہے جو ساتھ گئے تھے۔

صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کا اللہ تعالیٰ پر بے مثال بھروسہ:..... پھر اَلَّذِيْنَ قَالَ لَهُمُ النَّاسُ فِيْ اِيْمَانِدَارُوْنَ كِي دوسری مدح ہے اس میں بدرِ صغرى ۱۰ کے غزوہ ۱۰ کی طرف اشارہ ہے۔ تفصیل اس کی یہ ہے کہ احد کے روز جب ابوسفیان مکہ معظمہ کو واپس چلنے لگا تو پکار کر کہا اے محمد (ﷺ) ہمارا تمہارا مقابلہ اب سے بدرِ صغرى کے موسم پر ہوگا۔ آنحضرت ﷺ نے عمر رضی اللہ عنہ سے کہا کہہ دو منظور جب وہ دن آئے اور ابوسفیان لوگوں کو مکہ سے اکٹھا کر کے منظر ان ۱۰ تک آیا تو اُس کے دل میں مسلمانوں کی طرف سے رعب آ گیا اور وہ واپس پھر گیا اور نعیم بن مسعود اشجعی کو کچھ دینا ردے کر کے مدینہ طیبہ میں اس لئے بھیجا کہ مسلمانوں کو کہہ کر ڈراوے کہ تمہارے مقابلہ کے لئے بڑی فوجیں جمع ہو رہی ہیں یہ عقل کی بات نہیں کہ تم وہاں لڑنے کو جاؤ جب یہاں آ کر تم کو قتل کیا وہاں جا کر کوئی زندہ واپس نہ آئے گا۔ منافق تو سُن کر کانپنے لگے مگر مخلصین مسلمان بالکل آمادہ ہو گئے اور یہ کہا کچھ پروا نہیں ہم کو اللہ تعالیٰ کافی ہے اور وہی ہمارا مددگار ہے۔ آخر ستر ۷۰ صحابہ رضی اللہ عنہم کے ساتھ آنحضرت ﷺ حسب وعدہ پہنچے۔ یہاں مخالفین میں سے کوئی بھی نہ ملا۔

صحابہ کرام کو بدرِ صغرى میں مالی منافع:..... اس مقام پر ایام جاہلیت میں ہر سال کئی روز تک خرید و فروخت کا میلہ لگا کرتا تھا۔ صحابہ رضی اللہ عنہم نے وہاں جو کچھ زاد راہ لے گئے تھے اس کو فروخت کر کے دو چند نفع اُٹھایا اور ثوابِ آخرت لے کر یہ لوگ صحیح سلامت گھر آئے قَالَ لَهُمُ النَّاسُ سے مراد نعیم ہے ان الناس سے مراد مشرکین مکہ ہیں بَيْنَعْتَمَةٍ قَوْمِ اللّٰهِ الْعَاقِبَةِ۔ اور فضل سے مراد نفع تجارت ہے لَمْ يَمْسَسْهُمْ سُوءٌ يَعْنِي قَتْلَ وَضَرْبَ كِي كُوْنِيْ بَرَاءِيْ بِشِئْنِ نَّآئِيْ وَآتَبَعُوْا رِضْوَانِ يَعْنِي اللّٰهُ تَعَالٰى كِي خَوْشَنُوْدِيْ حَاصِل كِي۔ اس سے منافقین کے دل میں حسرت پیدا کرتا ہے۔

اِنَّمَا ذٰلِكُمُ الشَّيْطٰنُ يُخَوِّفُ اَوْلِيَآءَهُۥ فَلَا تَخَافُوْهُمۡ وَخَافُوْنَ اِنۡ كُنْتُمْ

مُؤْمِنِيْنَ ۱۵ وَلَا يَحْزُنْكَ الَّذِيْنَ يُسَارِعُوْنَ فِي الْكُفْرِ ؕ اِنَّهُمْ لَنْ يَصُرُوْا اللّٰهَ

۱۰..... یعنی دوسری مرتبہ لڑنے کے لئے تیار ہو گئے احد کی لڑائی کے بعد جاتے وقت ابوسفیان سردار قریش یہ کہہ گیا تھا کہ اب ہم بدرِ صغرى پر پھر تم سے لڑنے کو فلاں فلاں وقت آئیں گے اس پر آنحضرت ﷺ نے مسلمانوں کو تیار کیا خدا پرست تیار ہو گئے اور آنحضرت ﷺ کے ساتھ وہاں پہنچے وہاں کفار میں سے کسی کو بھی نہ پایا ابوسفیان کی خالی ٹہنی تھی۔ ان تمام برادران کی ان آیات میں مدح کی جاتی ہے کہ وہ صحیح سلامت بھی آئے اور ان کو اجر بھی ملا ۱۲۔

۱۰..... غزوہ اس لشکر کشی کو کہتے ہیں جس میں خود آنحضرت ﷺ بھی شریک تھے اور سر یہ وہ کہ جس میں خود شریک نہ تھے۔ ۱۰..... یہ بنی کنانہ کا تالاب یا کنواں تھا یہاں پر ہر سال خرید و فروخت کے لئے میلہ لگا کر تاقا اور یہ جگہ کسا اور مدینہ کے درمیان ہے ۱۲۔

شَيْئًا ۱ يُرِيدُ اللهُ اَلَّا يَجْعَلَ لَهُمْ حَظًّا فِي الْاٰخِرَةِ ۚ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيْمٌ ۝
 اِنَّ الَّذِيْنَ اَشْتَرَوْا الْكُفْرَ بِالْاِيْمَانِ لَنْ يَصُرُوْا اِلَيْهِ شَيْئًا ۚ وَلَهُمْ عَذَابٌ
 اَلِيْمٌ ۝ وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا اَنَّهٗم مُّمْلِكُوْنَ لَهُمْ خَيْرٌ لِّاَنْفُسِهِمْ ۚ اِنَّمَا
 مُّمْلِكُوْهُمُ لِيَزِدَّ اِدْوَارًا اِنَّمَا ۚ وَلَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ ۝

ترجمہ:..... (یہ خبر دینے والا) تو صرف (ایک) شیطان تھا جو اپنے دوستوں کو ڈرایا کرتا ہے سو تم اُن سے نہ ڈرو اور مجھ ہی سے ڈرا کرو اگر تم ایماندار ہو اور (اے نبی ﷺ!) ان لوگوں سے کچھ غم نہ کرو کہ جو کفر میں ڈوڑھوپ کر رہے ہیں۔ وہ خدا تعالیٰ کو کچھ بھی ضرر نہ دے سکیں گے۔ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ آخرت میں اُن کا کوئی حصہ بھی نہ رکھے۔ اور ان کو بڑا عذاب ہو ۝ جن لوگوں نے ایمان کے بدلے میں کفر خرید لیا وہ اللہ تعالیٰ کو تو کچھ بھی ضرر نہ دے سکیں گے۔ اور اُن کے لئے عذاب الیم ہے ۝ اور کافر یہ نہ سمجھیں کہ یہ جو ہم ان کو ڈھیل ۱ دے رہے ہیں کچھ ان کے حق میں بہتر ہے۔ ہم صرف اس لئے ڈھیل دے رہے ہیں کہ وہ اور بھی گناہ کمائیں، اور اُن کے لئے ذلت کا عذاب ہے ۝۔

ترکیب:..... ذلکم مبتدا الشیطان خبر یخوف جملہ حال ہے الشیطان سے والعال الاشارة ای یخوفکم باولیاہ او یخوفکم اولیاؤہ۔ الذین کفروا فاعل لایحسبن الذین۔ انما ملکی لهم۔ الخ جملہ قائم مقام دو مقبولوں کے۔

شیطان کا دلوں میں وسوسہ ڈالنا

تفسیر:..... پہلے ذکر تھا کہ کفار اہل ایمان کو ڈراتے ہیں تمہارے لئے فوجیں جمع ہو رہی ہیں۔ یہاں فرماتا ہے کہ یہ ڈرانے والا (یعنی نعیم بن مسعود ۱ یا جماعت کفر ابوسفیان وغیرہ) شیطان ہے کہ جو اپنے دوستوں یعنی مشرکین و کفار کی شوکت سے خدا تعالیٰ کے دوستوں کو ڈرایا کرتا ہے اور دل میں وسوسہ ڈالا کرتا ہے۔ یا یہ معنی کہ شیطان اپنے یاروں کو ڈرایا کرتا ہے یعنی اس کا گرز زیادہ انہی کے دل میں ہے وہیں زیادہ وسوسہ ڈالا کرتا ہے سو تم اُس کے دوست نہیں ہو تو کیوں ڈرتے ہو تم مجھ سے ڈرو اگر سچے مومن ہو۔ اس کے بعد مشرکین کے کز و فتر اور منافقوں اور یہود کے خداع و مکر کی بے ثباتی (اللہ تبارک و تعالیٰ) بیان فرماتا ہے کہ اے نبی (ﷺ) یا اے ہر مخاطب اہل ایمان علم کو اُن کے اس کفر کی تیاری اور کوشش سے ہر اسان نہ ہونا چاہئے یہ سب بچ ہے جو کچھ اللہ تعالیٰ کو کرنا ہے وہی کر کے رہے گا یہ اُس کے ارادے اور اس کے جاری کئے ہوئے دین میں کچھ بھی خلل اندازی نہ کر سکیں گے، نہ خدا تعالیٰ کا کچھ بگاڑ سکیں گے، یہ صرف اپنا ہی بگاڑ کر رہے ہیں کیونکہ ان کی اس شرارت سے خدا تعالیٰ یہ چاہ رہا ہے کہ اُن کے لئے آخرت میں سعادت کا کوئی حصہ بھی نہ رہے بد بخت ۰

۱:..... بعض معترض اعتراض کیا کرتے ہیں کہ خدا تعالیٰ کا لوگوں کے حق میں بڑا ہی پہچانے کا ارادہ کرنا اس لئے ڈھیل دینا کہ وہ اور بھی گناہ کر کے زیادہ عذاب میں مبتلا ہوں اور نیز بار بار یہ فرماتا کہ ہم کو امتحان مقصود تھا یا ہم کو نیک اور بدوں کی آزمائش کرنی تھی اس کی شان تقدس اور علم ازل کے خلاف ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ یہ سب مہازات و استعارات ہیں۔ بندہ جب اپنے اُس اختیار و ارادے و قدرت خدا واد کو برائی میں صرف کرتا ہے اور کسی تاج کی بات نہیں مانتا جس سے اُس پر بڑے تاج کی پیش آتے ہیں تو ان تاج کو کہیں بطور سرزنش علم، ازل کے سب جو ازل میں خدا تعالیٰ کو ان ہاتوں کا علم تھا اور وہ دیکھ کر علم الہی میں حیرت ہو چکے تھے اپنی طرف اتار کر دیا جاتا ہے اور اس استاد میں کوئی بات خلاف تقدس نہیں۔ اسی طرح گواں کو ازل میں ہر چیز کا علم تھا مگر اس عالم شہود میں وہ علم جس کو بندے بھی حاصل کرتے ہیں بعد وقوع معاملات ہی ہوتا ہے۔ اس لئے آرماتا وغیرہ علم کے لحاظ سے فرمایا گیا ۱۲۔ ۱۔..... یہ لوگ بعد میں مسلمان ہو گئے۔ ان کی یہ ملت اُس حال پر ہے ۱۲۔

ازلی رہیں ان کو عذاب عظیم ہوگا۔ وروہ لوگ جو فطری ہدایت چھوڑ کر کفر اُس کے بدلے میں اختیار کرتے ہیں یعنی ایمان دے کر کفر خریدتے ہیں، منافقین وغیرہ وہ بھی کیا خدا تعالیٰ کو مضرت دے سکتے ہیں ان کو عذاب الیم ہوگا۔ بعد مژدن اُن کے یہ افعال شنیعہ جہنم کی آگ بن کر اُن کو جلادیں گے۔

دولت دنیا کفار کے لئے ڈھیل:..... اُحد کی لڑائی کے بعد مشرکین اپنی فتح یا بی پرنازاں ہو کر یہ کہا کرتے تھے کہ جس دین پر ہم ہیں وہ حق ہے کہ ہم کامیاب ہیں اور دنیا اور دولت ہم کو نصیب ہے۔ مسلمان اسلام کی بدولت کس پست حالت میں ہیں نہ مال ہے نہ اسباب ہے گھر بار چھوڑے مدینہ میں فاقہ کشی کر رہے ہیں قتل کئے جاتے ہیں۔ اس کا جواب دیتا ہے کہ ہم نے جو ان کو ڈھیل دے رکھی ہے اور یہ سامان مہیا کر دیئے ہیں اس کو اپنے حق میں بہتر نہ سمجھیں ان کو یہ سامان اس لئے ملے ہیں کہ نافرمانی اور گناہ میں کامل ترقی کر کے مرنے کے بعد اس کی پوری سزا پائیں جس طرح کوئی جرم کرے اور بادشاہ باوجود علم و قدرت کے اُس کو فوراً گرفتار نہ کرے اور اس کو اتنی مہلت دے کہ وہ خوب بغاوت اور فتنہ پھیلا دے سو یہ بادشاہ کے کامل غضب کی علامت ہے کہ پھر اس کو گرفتار کر کے اس بڑے بھاری جرم کے معاوضہ میں سخت سزا دے گا۔ بادشاہ کا یہ ڈھیل دینا کچھ اس کے حق میں مہربانی نہیں بلکہ زہر اور قہر ہے۔ اسی طرح بے دینوں کا دنیا میں کامیاب ہونا اور عمر و دولت میں ترقی کرنا باوجود خدا تعالیٰ کی نافرمانی کے ان کے حق میں زہر ہے۔

مَا كَانَ اللَّهُ لِيَذَرَ الْمُؤْمِنِينَ عَلَىٰ مَا أَنْتُمْ عَلَيْهِ حَتَّىٰ يَمِيزَ الْخَبِيثَ مِنَ

الطَّيِّبِ ۖ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُظِلَّكُمْ عَلَى الْغَيْبِ وَالَكِنَّ اللَّهُ يُجْتَبِي مِنْ رُسُلِهِ

مَنْ يَشَاءُ ۖ فَأَمِنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ ۗ وَإِنْ تُؤْمِنُوا وَتَتَّقُوا فَلَكُمْ أَجْرٌ عَظِيمٌ ﴿۱۸۹﴾

وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخُلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْرًا لَّهُمْ ۖ بَلْ

هُوَ شَرٌّ لَّهُمْ ۖ سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخُلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ۗ وَاللَّهُ مِيرَاثُ السَّمَوَاتِ

وَالْأَرْضِ ۗ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ﴿۱۹۰﴾

عج

ترجمہ:..... اللہ ایسا نہیں تھا کہ مسلمانوں کو اسی حال پر چھوڑ دیتا کہ جس پر تم ہوتا وقتیکہ ناپاک کو پاک سے ممتاز نہ کر دے۔ اور اللہ تعالیٰ ایسا (بھی) نہیں تھا کہ تم کو غیب پر مطلع کر دیتا بلکہ اللہ تو اپنے رسولوں میں سے جس کو چاہتا ہے برگزیدہ کر لیتا ہے۔ سو تم اللہ تعالیٰ اور اس کے رسولوں پر ایمان لاؤ اور اگر تم ایمان لاؤ گے اور پرہیزگاری کرو گے تو تم کو بڑا اجر ملے گا ﴿۱۸۹﴾۔ اور جن لوگوں کو خدا تعالیٰ نے اپنے فضل (و کرم) سے کچھ دے رکھا ہے اُس پر وہ بخل کرتے ہیں اس (بخل کرنے) کو اپنے لئے بہتر نہ سمجھیں بلکہ یہ بات اُن کے حق میں بہت (عی) بُری ہے۔ بہت جلد ان کو اُس چیز کا جس پر وہ بخل کرتے ہیں قیامت کے دن طوق بنا کر پہنایا جاوے گا اور اللہ تعالیٰ ہی آسمان و زمین کا وارث ہے اور جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ تعالیٰ (اس سے خوب) واقف ہے ﴿۱۹۰﴾۔

ترکیب:..... ماکان اللہ خبر کان کی مزدوف تقدیرہ ماکان اللہ مرید الان یدر المؤمنین۔ لیدر خبر نہیں ہو سکتی یدر کی اصل یوذر

تھی يدع کی مشابہت سے وحذف ہوا۔ ورنہ یہاں کوئی علت حذف نہ تھی اور یذر کی ماضی نہیں آتی کیونکہ توکناس کا کام دیتا ہے اللدین یبخلون... الخ فاعل لا یحسین۔ خیر مفعول ثانی ہو ضمیر فصل مفعول اول البخل محذوف یا ہو۔

ہزیمت غزوہ احد میں حکمت و آزمائشیں

تفسیر:..... یہ تہمہ ہے احد کے معرکہ کا منافق بھی یہ کہتے تھے کہ اگر نبی برحق آنحضرت ﷺ ہوتے تو یہ حوادث پیش نہ آتے نہ یہ مصائب اٹھانے پڑتے۔ خدا تعالیٰ اس آیت میں تسلی کرتا ہے کہ احد کے روز شکست کھانا بہت سے لوگوں کا قتل ہونا اور بہت کا زخمی ہونا اور پھر اس حالت میں ابوسفیان کے مقابلہ کو نکلنا اور بدر صغریٰ میں وعدہ پر جانا، ادھر کھانے پینے اور افلاس کی سخت تکلیفات پیش آنی یہ سب باتیں کسوٹی ہیں کھرے اور کھوٹے کے لئے۔ خدا تعالیٰ کو یہ منظور نہ تھا کہ اے مسلمانو! تم بغیر امتیاز کے تمہارے اسی حال پر تم کو چھوڑ دیتا اور اس دنیا دار تکلیف میں کھرے کھوٹے کا ایسے حوادث سے امتحان نہ کرتا۔ اس پر خیال ہوتا تھا کہ اس امتحان میں خدا تعالیٰ کیا حکمت ہے یوں ہی لوگوں کو مطلع کیوں نہیں کر دیتا کہ فلاں جہتمی ہے، فلاں امتحان میں کامل نکلے گا، فلاں ناقص۔ اس کے دفعیہ میں فرماتا ہے کہ اُس کی حکمت کا یہ بھی مقصد ہی نہیں کہ وہ تم کو غیب پر مطلع کرے جو باعث فساد انتظام، عالم ہو جائے لیکن وہ اپنے رسولوں کو مخصوص کرتا ہے یعنی ان کو جس قدر چاہتا ہے اسرار غیب پر مطلع کر دیتا ہے سو تم کو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسولوں پر ایمان لانا چاہئے اور اگر تم ایمان لاؤ اور تمہیں کرو گے تو تم کو اجر عظیم عنایت ہوگا۔ حقیقت میں جو شخص دنیا میں ایمان کا دعویٰ کرے یا اس کی محبت کا دم مارے اور پھر امتحان کی کسوٹی پر کھینچے جانے سے حذر کرے اور چند مصائب فانیہ سے اُس کا نشہ ہرن ہو جائے وہ جھوٹا ہے۔

جہاد میں مال خرچ کرنے کی تاکید:..... اس کے بعد جہاد کی تقویت کے لئے اس میں مال صرف کرنے کی تاکید فرماتا ہے اور جو لوگ ہاتھ روکتے اور بخل کر کے خوش ہوتے ہیں کہ ہماری جمع بنی رہی ان کو خبر دیتا ہے کہ وہ اپنے اس بخل پر نازاں نہ ہوں یہ اُن کے حق میں اچھا نہیں ہے بلکہ بُرا ہے۔ قیامت کے روز اس حسب مال اور بخل کو متشکل کیا جائے گا اور جس طرح یہ محبت مال اور بخل اُن کے گلے میں پڑا ہوا ہے کہ کسی وقت دُور نہیں ہوتا اسی طرح وہاں اس کا طوق بنا کر گلے میں ڈالا جائے گا جس طرح خواب میں معانی جزئیہ اپنی مناسب صورت میں نظر آتے ہیں اسی طرح اعمال بھی قیامت کو بلکہ مرنے کے بعد اپنے مناسب صورتوں میں ظہور کریں گے۔

بخل کی مذمت:..... پھر فرماتا ہے کہ اے بنی آدم! تم مال پر کیوں بخل کرتے ہو آخر ایک روز فنا ہے سب تم مر جاؤ گے سب کا وارث اللہ ہی رہے گا یعنی اُس کے سوا اور کوئی لینے والا باقی نہ رہے گا یا میراث سے مراد یہ ہے کہ سب کچھ اسی کا ہے پھر تم بیگانگی چیز میں کیوں بخل کرتے ہو؟ ہمتا انہم اللہ من فضلیہ سے مراد مال یا عام علم و حکمت وغیرہ ہے کیوں ان چیزوں میں بھی بخل کرنا ناجائز ہے۔

لَقَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ فَقِيرٌ وَنَحْنُ أَغْنِيَاءُ ۚ سَنَكْتُبُ مَا

قَالُوا وَقَتْلَهُمُ الْأَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ حَقٍّ ۖ وَنَقُولُ ذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيقِ ﴿۷۱﴾ ذَلِكَ

بِمَا قَدَّمْتُمْ آيْدِيكُمْ وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ ﴿۷۲﴾ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ

عَهْدَ الْبَيْنَا أَلَّا نُوْمِنَ لِرِسْوَالِ حَتَّىٰ يَأْتِيَنَا بِقُرْبَانٍ تَأْكُلُهُ النَّارُ ۗ قُلْ قَدْ

جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ قَبْلِي بِالْبَيِّنَاتِ وَبِالذِّكْرِ قُلْتُمْ فَلِمَ قَتَلْتُمُوهُمْ إِنَّ

كُنْتُمْ صَادِقِينَ ﴿۷۳﴾ فَإِنْ كَذَّبُوكَ فَقَدْ كُذِّبَ رَسُولٌ مِّنْ قَبْلِكَ جَاءُوا

بِالْبَيِّنَاتِ وَالزُّبُرِ وَالْكِتَابِ الْمُنِيرِ ﴿۷۴﴾

ترجمہ:..... بیشک اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کی (یہ) بکواس (بھی) سن لی جو کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فقیر ہے اور ہم غنی، ہم ان کی (یہ) بکواس اور نبیوں کا ناحق قتل کرنا اب لکھے لیتے ہیں۔ اور (اس کے جواب میں) ہم ان سے (قیامت کے دن) کہیں گے کہ لو عذاب دوزخ کا مزہ چکھو ﴿۷۳﴾ یہ انہی اعمال کا بدلہ تو ہے کہ جن کو تم نے اپنے ہاتھوں آگے بھیجا تھا اور اللہ تعالیٰ تو کسی بندہ پر کچھ بھی ظلم نہیں کرتا ﴿۷۴﴾۔ وہ یہ بھی تو کہہ چکے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سے عہد کر لیا ہے کہ ہم کسی رسول پر ہرگز ایمان نہ لائیں جب تک کہ وہ ہمارے پاس ایسی قربانی نہ لائے کہ جس کو آگ کھا جائے۔ کہہ دو کہ مجھ سے پہلے (بھی) بہت سے رسول تمہارے پاس نشانیاں لے کر اور جو کچھ تم کہتے وہ وہ (بھی) لے کر آچکے ہیں پھر تم نے ان کو کیوں قتل کر دیا اگر تم سچے ہو ﴿۷۴﴾۔ (اے نبی ﷺ) پھر اگر انہوں نے آپ کو بھی جھٹلایا تو (کوئی بات نہیں کیونکہ) آپ سے پہلے بھی (بہت سے) رسول جھٹلائے گئے ہیں حالانکہ وہ معجزات اور صحیفے اور روشن کتاب (بھی) لائے تھے ﴿۷۴﴾۔

ترکیب:..... و قتلہم معطوف ہے ما قالوا پر قتل مصدر مضاف ہے فاعل کی طرف الانبیاء مفعول ذلک مبتدا بما قدمت خبر ای مستحق بما قدمت الذین قالوا بدل ہے پہلے الذین سے۔

یہودیوں کے گستاخانہ اعتراض کے جوابات

تفسیر:..... پہلی آیت میں اس بات کی تاکید تھی کہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں مال صرف کرنا چاہیے بخل اچھا نہیں۔ اس کے موافق جو آنحضرت ﷺ نے ترغیب دی اور فرمایا کہ جو کوئی دیتا ہے اللہ تعالیٰ کو دیتا ہے۔ اُس پر مدینہ طیبہ کے یہود نے مصحکہ کیا اور کہا کہ کیا اللہ تعالیٰ فقیر ہے جو بندوں سے مانگتا ہے۔ دوسرا شبہ تھا کہ اگر محمد (ﷺ) سچے نبی ہیں تو ایسی قربانی کریں کہ جس کو آگ آسمان سے اتر کر کھا جائے۔ خدا تعالیٰ نے ہم سے عہد لیا ہے کہ اس وقت تک ہم کسی نبی کی تصدیق نہ کریں جب تک کہ وہ ایک قربانی نہ ذبح کرے اور اُس کو آسمان سے آگ آکر نہ کھا جاوے جیسا کہ ہمارے انبیاء علیہم السلام کے عہد میں ہوا کرتا تھا یہاں ان دونوں باتوں کا جواب دیتا ہے کہ جو لوگ یہ گستاخی کرتے ہیں ہم اس کو سن رہے ہیں، ہم اس کو ان کے اعمال میں لکھتے جاتے ہیں اور وہ جو ان کے بزرگوں نے انبیاء علیہم السلام ناحق قتل کئے ہیں اور یہ بھی اُس کے پسند کرنے کے سبب اُس میں شریک ہیں اُس کو بھی ہم لکھ رہے ہیں یعنی یہ گستاخی کچھ نئی بات نہیں یہ لوگ پشتینی بد معاش اور خدا تعالیٰ کے نافرمان ہیں (اس میں اس طرف بھی اشارہ ہے کہ جن کا معجزہ آتشی قربانی انہوں نے دیکھا تھا ان کے ساتھ بجز قتل کے اور کیا سلوک کیا تھا) بعد موت کے ہم ان کو کہیں گے کہ عذاب حریق جلا دینے والے عذاب کا مزہ چکھو اور یہ تمہارے اعمال بد کا نتیجہ ہے ہم کسی پر ظلم نہیں کرتے۔

اہل یہود کا آگ والی قربانی کا مطالبہ اور اس کا بطلان:..... اور دوسرے شبہ کی نسبت فرماتا ہے کہ مجھ سے پہلے تمہارے پاس

①..... آج کل بھی جاہل لوگ قرآنی حادرات و آتھو اللہ قزھا مستنار و غیرہ پر یہی اعتراض کیا کرتے ہیں حالانکہ اللہ تعالیٰ کو دینے اور قرض دینے سے مراد نیک کاموں میں دینا مراد ہوتا ہے جس کا بدلہ خدا تعالیٰ کے اہل سے اس کو قرض سے بطور استعارہ کے تعبیر کرنا کمال بلاغت ہے مگر کوڈ مغز کے نزدیک عیب ہے ۱۲۔

رسول اور بہت سے معجزات اور خاص یہ معجزہ کہ جس کے تم خواستگار ہو لے کر آئے ہیں اور صحیفے بھی ان کے پاس کھلے کھلے تھے پھر ان پر ایمان لانا تو درکنار ان کو قتل کر ڈالا۔ پس اگر اے نبی ﷺ! وہ آپ کی تصدیق نہ کریں تو کچھ آپ کا قصور نہیں بلکہ یہ ان کی مستمرہ عادت ہے۔ واضح ہو کہ انبیائے بنی اسرائیل میں کبھی ایسا بھی ہوا ہے کہ بیل یا اور جانور انھوں نے قربانی کیا تو اُس کو غیب سے ایک آگ نمودار ہو کر کھا گئی اور یہ بات اس کے مقبول ہونے کی عمدہ علامت تصور ہوتی تھی جیسا کہ عہد عتیق کے متعدد مقامات سے پایا جاتا ہے۔ لیکن اُن کا یہ کہنا کہ خدا تعالیٰ نے ہم سے عہد لے لیا ہے کہ بغیر اس معجزہ کے دیکھے کسی پر ایمان نہ لائیں محض غلط بات تھی کبھی اُن سے یہ عہد نہیں ہوا بلکہ سح بیضاء وغیرہ کو اس کی نوبت بھی نہیں آئی۔ چونکہ وہ آنحضرت ﷺ کے بہت سے معجزات دیکھ چکے تھے ان کا انکار نہ کر سکے اور ایک نئی بات طلب کی اور یہ طلب عناد سے تھی تو اس لئے سنت اللہ یوں ہی جاری ہے کہ ایسی حالت میں معجزہ نہ دکھایا جاوے جیسا کہ حضرت سح بیضاء نے صلیب پر چڑھتے وقت معجزہ دکھانے سے انکار کیا تھا۔

كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ ۖ وَآمَّا تُوفُونَ أَجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ۖ فَمَنْ زُحِرَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ ۖ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ ﴿۷۵﴾ لَتُبْلَوْنَ فِيْ أَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ ۖ وَلَتَسْمَعَنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا أَذًى كَثِيْرًا ۖ وَإِنْ تُصْبِرُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ ﴿۷۶﴾

ترجمہ:..... ہر شخص موت کا مزہ چکھنے والا ہے۔ اور تم کو قیامت کے روز (تمہارے اعمال کے) پورے (پورے) بدل لے لیں گے۔ پس جو شخص آگ سے بچایا گیا اور جنت میں داخل کیا گیا سو وہ (دلی) مراد کو پہنچ گیا۔ اور دنیا کی زندگی ہے کیا؟ محض دھوکے کی پونجی ۷۵۔ ضرور مالی اور جانوں کے (نقصان میں) تمہاری آزمائش کی جاوے گی۔ اور البتہ تم کو اُن لوگوں سے کہ جن کو تم سے پہلے کتاب دی گئی ہے اور مشرکوں سے (بھی) بہت سی رنج کی باتیں سننی پڑیں گی۔ اور (اس پر) اگر تم صبر اور پرہیزگاری اختیار کرو تو البتہ یہ (بڑی) اہم کی بات ہے ۷۶۔

ترکیب:..... کل نفس اگر چہ کرہ ہے مگر اس مقام پر مبتدا اور ذائقہ الموت خبر انما ما کا فہ ہے اور اس لئے اجور کم کو فعل کی وجہ سے نصب ہوا اور اگر بمعنی الذی ہوتا تو اجور کم کو رفع ہوتا فمن زحزح... الخ شرط، فقد فاز جواب ومن اللذین اشركو معطوف ہے من اللذین اوتوا الكتاب پر اذی موصوف کلین صفت مفعول ہیں لتسمعن کا۔

ہر شخص کو موت کا مزہ چکھنا ہے

تفسیر:..... پہلے (ذکر) تھا کہ اگر یہود نے آپ ﷺ کی تکذیب کی تو کچھ نئی بات نہیں ہمیشہ ایسا ہی کرتے آئے ہیں۔ اس کے بعد فرماتا ہے کہ یہاں جو کچھ کرتے ہیں کر لیں آخر ہر شخص کو مرنا ہے (کس لئے کہ جسم کی رطوبت غریزیہ (اصلیہ) کو اُس کی حرارت غریزیہ فنا کرتے کرتے خود بھی فنا ہو جاتی ہے جس طرح چراغ کا تیل حرارت سے جلتے جلتے اس درجہ پر پہنچتا ہے خود چراغ کی ٹوٹل ہو جاتی ہے یہ چار مخالف عناصر کب تک جمع رہیں گے انفکاک ترکیب ہو گا اگلے کہاں رہے ہیں جو یہ رہ جائیں گے۔ اس میں اشارہ ہے کہ روح باقی

رہے گی کیونکہ نفس کو موت کا مزہ چکھنے والا فرمایا سو موت کے وقت اس کو باقی رہنا چاہیے) پھر روح جب اس عالم سے وہاں جائے گی تو اپنے اعمال کا پورا بدلہ پائے گی مگر قیامت میں کہ جب اس عالمِ عمری کا وجود نہ رہے گا جو عذاب سے بچا اور جنت میں گیا اُس نے اپنے اس دنیا میں آنے کی مراد پالی اور نہ اُس کا یہ سفر اِکارت گیا۔ اور جو لوگ دنیا کی زندگی اور اس کے عیش و آرام اور مال و دولت زن و فرزند ہی کو اصلی مراد سمجھتے ہیں وہ دھوکے میں ہیں۔ یہ سب چیزیں عالمِ خواب کے عیش و آرام کی طرح چند روز کے بعد خواب و خیال ہو جائیں گی پھر اس بے بنیاد چیز کے نشہ میں اس عالم کے ہادیوں کا انکار کرنا اپنے پاؤں پر کلہاڑی مارنا ہے حقیقت میں یہاں کے عیش و آرام کچھ بھی نہیں۔ ہر مزہ میں تلخی ملی ہوئی ہے اول تو ہر دم فنا جسم کا تغیر آوازِ جرس بن رہا ہے پھر اگر مال ہے تو تندرستی نہیں اور یہ ہے تو وہ نہیں سب مرادیں کسی کو بھی حاصل نہیں ہوتیں سو اس تمام عیش و خوبی کا گھر عالمِ روحانی ہے اس لئے کاملین موت کے مشتاق رہتے ہیں

قرآن کریم میں مخالفوں کے ایذا پر صبر کرنا جا بجا ہے:..... اس تسلی کے بعد فرماتا ہے کہ اے ایماندارو! یہ عالم دارِ امتحان ہے تم کو جانی اور مالی تکلیفیں یہاں اٹھانی پڑیں گی اہل کتاب اور مشرکین کے طعن اور کلماتِ جاں سوز بھی سننے پڑیں گے ثابت قدم رہنا چنانچہ ایسا ہی ہوا اور آج تک ہو رہا ہے پادری اور متعصب ہنود وغیرہ ہم سینکڑوں برچھیاں مسلمانوں کے دلوں پر مارتے تھے اور مارتے ہیں۔ ہزاروں جھوٹی باتیں لکھ کر اسلام پر دھبہ لگاتے ہیں عجب عجب پہلو سے آنحضرت ﷺ اور اسلام اور قرآن مجید کی جھوکتے ہیں۔ پھر فرماتا ہے کہ اگر تم ان باتوں پر صبر کرو اور علم اور پرہیزگاری سے کام لو تو یہ بڑی عمدہ اولوالعزمی کی بات ہے۔ جہاد کے موقع پر جنگ کرنا اور بات ہے عموماً برتاوے میں حلم اور تواضع کرنا اور بات ہے اس کی بھی جا بجا قرآن میں تعلیم ہے ۵۔

وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلَا

تَكْتُمُونَهُ فَنَبَذُوهُ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ وَاشْتَرَوْا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا ۖ فَبِئْسَ مَا

يَشْتَرُونَ ﴿۷۸﴾ لَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَفْرَحُونَ بِمَا آتَوْا وَيُحِبُّونَ أَنْ يُحْمَدُوا بِمَا لَمْ

يَفْعَلُوا فَلَا تَحْسَبَنَّهُمْ بِمَفَازَةٍ مِنَ الْعَذَابِ ۗ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿۷۹﴾ وَبِئْسَ

مُلْكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ ۗ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿۸۰﴾

عج

ترجمہ:..... اور (اے نبی ﷺ! اہل کتاب کو وہ وقت یاد دلاؤ) جبکہ اللہ تعالیٰ نے اہل کتاب سے عہد لیا کہ (اس کتاب کو) لوگوں سے ضرور بیان کرنا اور چھپانا مت، سو (اہل کتاب نے) اُس عہد کو پس پشت پھینک دیا اور اس کے بدلہ میں (قدرے) قلیل دام وصول کئے۔ سو کیا ہی بُرا سودا کر رہے ہیں ۷۸۔ اور (کہہ دیجئے) ان لوگوں کو جو اپنے کرتوت پر اتراتے ہیں اور کیا (کچھ بھی) نہیں اور (اس پر) خواہش کرتے ہیں کہ ہماری تعریف ہو سو ان کی نسبت یہ نہ سمجھنا کہ انہوں نے عذاب (دوزخ) سے رستگاری حاصل کر لی ہے (بلکہ) ان کے لئے (تو) عذاب دردناک (تیار) ہے ۷۹۔ اور آسمان اور زمین کی بادشاہت تو اللہ تعالیٰ کے لئے ہے اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے ۸۰۔

۱..... لَنْ تَلْبِثُنَّ اَمْتًا يَوْمَئِذٍ وَلَا تَرَوْنَّ اَكْفَامَهُمْ۔ مسلمانوں سے کہہ دو کہ کافروں کو معاف کیا کریں وقال اذْفَعُ بِالْغَيْبِ مِنْ اَحْسَنُ۔ کہ بدی کے مقابلہ میں نکل کر۔ وغیرہ اسن الآیات ۱۲۔

ترکیب: ..... لتبيننه، کا مرجع عند البعض کتاب ہے بعض کے نزدیک نبی ﷺ ہیں۔ وراء ظرف ہے نبدوا کا لاتحسبن بالبناء خطاب للنبي اولكل من يصلح للخطاب۔ انت ضمير اس کی فاعل اور الذين صلوا وموصول مع معطوف مفعول اول خير مفعول ثانی محذوف يالاتحسبن ثانی اسی کا اعادہ ہے ہم مفعول اول، بمفازة ۵ مفعول ثانی۔ مفازة مفعلة ہے یعنی ظرف مکان من العذاب متعلق محذوف کے ہو کر مفازة کی صفت اور اگر مفازة کو مصدر میں مانا جائے تب اسی کے ساتھ متعلق ہے۔

اہل کتاب کا عہد اللہ کو توڑنا

تفسیر: ..... صبر اور پرہیزگاری جس کا حکم دیا تھا اور اُس کو ہمت کے کاموں میں سے بتایا تھا یہود میں سے جاتی رہی تھی جس کا ذکر آیات میں کیا جاتا ہے۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ لَعَنَّاهُمْ وَوَعَدْنَا الْمُؤْمِنِينَ الْجَنَّةَ کہ خدا تعالیٰ نے اہل کتاب سے عہد لے لیا تھا کہ کتاب کو لوگوں سے چھپانا نہیں بیان کر دینا مگر دنیاوی فوائد کے لحاظ سے اس عہد کو پس پشت پھینک دیا عہد کے بدلے جو دنیا خریدی کیا ہی بُرا سودا کیا۔ پھر ان میں صبر اور پرہیزگاری کہاں رہی دنیا کے لالچ میں ایمان بھی برباد کر بیٹھے۔

علمائے اہل کتاب پر ہوا پرستی اور دنیا طلبی: ..... یہاں تک غالب آگئی تھی کہ وہ جیسا کہ موقع دیکھتے ایسا ہی فتویٰ دیدیا کرتے تھے حق گوئی بالکل جاتی رہی تھی اور لطف یہ تھا کہ اپنے اس کرتوت پر خوش بھی ہوتے تھے بلکہ اس بات پر مدح و ستائش کے مستحق بنتے تھے کہ دیکھو، ہم کیسے ہوشیار ہیں دین کی آڑ میں دنیا حاصل کرتے ہیں۔ (اللہ تبارک و تعالیٰ) فرماتا ہے کہ وہ اس چالاکی اور دین فروشی سے چاہیں کہ خدا کی مار اور اس کی سزا سے بچ جائیں ہرگز نہ بچیں گے اُن کو اس فعل کی سزا ملنی ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی کیونکہ آسمانوں اور زمین کی بادشاہت تو اللہ تعالیٰ ہی کے لئے ہے اس کی عدالت کا تقاضا یہی ہے۔ اس کے اقتدار و قدرت سے بھی کوئی باہر نہیں جو کسی تدبیر و حیلہ سے اس کی سزا سے بچتا چاہے تو بچ نہیں سکتا۔ اس بات سے ڈرنا ہی تو اصل پرہیزگاری ہے جو کہ وہ کھو بیٹھے۔

اے مسلمانو! تم نہ کھو دینا اتوا اے ربمآ اتوا و یجبنون ان یخمدوا یمتالہم یفعلوا۔ اور اصل ستائش و حمد تو عمدہ باتوں پر ہوتی ہے سو وہ انھوں نے کیں نہیں، اور کیا تو بڑا کام کیا جب پھر اس پر وہ ستائش کرانا چاہتے تھے سو یہ نہایت بد بات تھی گویا عیب کو ہنر سمجھ کر مدح کا مستحق بننا ہے۔ معاذ اللہ جس میں یہ لاعلاج مرض پیدا ہو جائے کہ وہ عیب کو ہنر سمجھ کر اپنے آپ کو تعریف کا مستحق سمجھے ایسے لوگوں سے صلاحیت کی کیا امید۔ اس بیان میں صبر و پرہیزگاری کی عدلی جانب بھی بیان کر دی جو یہود میں تھی کس عمدہ پیرایہ سے کہ جس کا یہود بھی انکار نہیں کر سکتے تھے کیونکہ وہ خود ایسا کرتے تھے اور بھی ظاہر کر دیا کہ اصل تقویٰ خدا تعالیٰ کو آسمانوں اور زمین کا بادشاہ اور ہر چیز پر قادر سمجھ کر اعمال بد کی سزا سے ڈرنا ہے اور اس میں انسان کو ہلاک کرنے والی خصلت سے بھی آگاہ کر دیا وہ یہ کہ عیب کو ہنر اور قابل مدح سمجھنا۔

إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لَآيَاتٍ لِّأُولِي

الْأَبْصَارِ ﴿۱۸﴾ الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ قِيَمًا وَقُعُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِهِمْ وَيَتَفَكَّرُونَ

فِي خَلْقِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ، رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَاطِلًا، سُبْحَانَكَ فَقِنَا عَذَابَ

النَّارِ ۱۹۱ رَبَّنَا إِنَّكَ مَنْ تَدْخِلِ النَّارَ فَقَدْ أَخْزَيْتَهُ ۖ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنْصَارٍ ۱۹۲
 رَبَّنَا إِنَّنَا سَمِعْنَا مُنَادِيًا يُنَادِي لِلْإِيمَانِ أَنْ آمِنُوا بِرَبِّكُمْ فَآمَنَّا ۗ رَبَّنَا
 فَاغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَكَفِّرْ عَنَّا سَيِّئَاتِنَا وَتَوَفَّنَا مَعَ الْأَبْرَارِ ۱۹۳ رَبَّنَا وَآتِنَا مَا
 وَعَدْتَنَا عَلَىٰ رُسُلِكَ وَلَا تُخْزِنَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ ۗ إِنَّكَ لَا تُخْلِفُ الْبِعَادَ ۱۹۴
 فَاسْتَجَابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ أَنِّي لَا أُضِيعُ عَمَلَ عَامِلٍ مِّنْكُمْ مِّمَّنْ ذَكَرِيَ أَوْ أُنتِى ۗ
 بَعْضُكُمْ مِّنْ بَعْضٍ ۗ فَالَّذِينَ هَاجَرُوا وَأُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَأُودُوا فِي
 سَبِيلِي وَقُتِلُوا وَقُتِلُوا لَا كُفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَلَا أُدْخِلَهُمْ جَنَّتِ
 تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ ۗ ثَوَابًا مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ عِنْدَهُ حُسْنُ الثَّوَابِ ۱۹۵

ترجمہ:..... البتہ آسمانوں اور زمین کے بنانے میں اور رات دن کے بدلنے میں عقل مندوں کے لئے (بڑی) نشانیاں ہیں ۱۹۱۔ (بالخصوص) ان کے لئے جو اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے ہیں کھڑے اور بیٹھے اور کروٹ پر (لیٹے ہوئے) اور آسمانوں اور زمین کی پیدائش (بناوٹ) میں غور کرتے (اور کہتے) ہیں اے ہمارے رب! تو نے یہ عیث نہیں بنائے۔ جس کو تو نے دوزخ میں داخل کیا سو اُس کو زسوا کیا، اور ظالموں کا کوئی بھی مددگار نہیں ۱۹۲ اے ہمارے رب! ہم نے ایک نیکارے والے کو جو ایمان کے لئے منادی کر رہا تھا (یہ پکارتے) سنا کہ (لوگو!) اپنے رب پر ایمان لے آؤ سو ہم ایمان لے آئے۔ اے ہمارے رب! ہمارے گناہ معاف کر دے اور ہماری بڑائیاں مٹا دے اور ہم کو نیک لوگوں کے ساتھ موت دینا ۱۹۳ اے ہمارے رب! جن جن نعمتوں کا وعدہ تو نے اپنے رسولوں کی معرفت ہم سے کیا ہے ان کو ہمیں عنایت کیجئے گا اور قیامت کے دن ہم کو سوا نہ کرنا، (کیونکہ) تو وعدہ کے خلاف (کبھی) نہیں کیا کرتا ۱۹۴۔ پس انکے رب نے بھی ان کی دعا قبول کر لی (اور فرمایا) میں بھی تم میں سے (اچھے) عمل کرنے والے کی محنت کو رائیگاں نہیں کیا کرتا (خواہ وہ) مرد ہو یا عورت (کیونکہ تم آپس میں ایک ہو۔ پھر جنہوں نے ہجرت کی اور اپنے گھروں سے نکالے گئے اور میری راہ میں ستائے گئے اور لڑے اور مارے گئے تو میں (بھی) ان کی برائیاں ان سے مٹا دوں گا۔ اور ضرور ان کو ایسے باغوں میں (لے جا کر) رکھوں گا کہ جن کے تلے نہریں بہتی ہوں گی (یہ) خدا تعالیٰ کی طرف (انکے اعمال کا) بدلہ ہے اور اللہ تعالیٰ کے پاس (بہت ہی) اچھا بدلہ ہے ۱۹۵۔

ترکیب:..... فی خلق السموات... الخ خبر ان لایت اس کا اسم اللین... الخ صفت یا بیان ہے اولی الالباب کا۔ قیامنا اور قعودنا حال ہیں فاعل یدکرون سے اور علی جنوہم بھی محذوف سے متعلق ہو کر حال ہے، ای کانین علی جنوہم ویبتفکرون معطوف ہے یدکرون پر باطلا اسم فاعل بمعنی مصدر کا العاقبة یہ مفعول لہ یا حال ہے ہذا کا مشار الیہ خلق ہے۔ تدخل النار شرط فقد اخزیہ جواب مجموعہ خبر من ینادی صفت ہے منادی باکی۔ من ذکر او انفی بدل ہے منکم سے۔ بعضکم من بعض متانف ہے یا حال ثوابا تمیز یا حال۔

اہل عاقل کے لئے تخلیق آسمان وزمین میں خدا تعالیٰ کے نشانات قدرت ہیں

تفسیر:..... اور جانب وجودی کو ان آیات میں اپنے صفاتِ جلیلہ اور پرہیزگاروں کے رویہ کو عبادت و ذکر و دعاء سے ثابت فرمایا جاتا ہے کہ پرہیزگار خدا پرست ایسے ہوتے ہیں اِنَّ فِي خَلْقِ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَاٰتِیٰنَا لَیْلٍ وَ النَّهَارِ اور جو کچھ آسمانوں اور زمین کے پیدا کرنے میں خدا تعالیٰ کے نشانات قدرت ہیں کہ ایک مادہ سے مختلف اشیاء کس حکمت سے بنائی ہیں وَ اٰتِیٰنَا لَیْلٍ وَ النَّهَارِ اور جو کچھ رات اور دن کے بدلنے میں نشانات قدرت ہیں کہ نیرات عظام کو کس عمدگی اور فوائد بشریہ سے لئے ہوئے کس قادرِ مطلق نے حرکات و سکنات پر کس طرح سے مامور کر دیا ہے کبھی دن اور رات، بڑی کبھی چھوٹی، کبھی سرد کبھی گرم ہوتے ہیں اور یہ تغیر بتا رہا ہے کہ دنیا کی کسی حالت کو بھی بقاء و دوام نہیں چہ جائیکہ انسان کو ان سب میں غور و فکر کرنے سے اس کی قدرت مگر کس کے لئے لَیْلٍ وَ النَّهَارِ عَقْلِنَدُوں کے لئے نہ کہ حقاء و خبلاء کے لئے جو حیوانوں جیسی آزاد زندگی پر فریفتہ ہیں لٰذٰلِکَ اٰیٰتٍ حٰسِبٍ ہ ان کا مقصود اصلی ہے۔ وہ عقلمند جو اصلی خدا ترس اور پرہیزگار ہیں کون ہیں اور ان کے کیا صفات ہیں؟

اہلِ خرد و عقل اور ان کی صفات:..... اَلَّذِیْنَ یَذٰکُرُوْنَ اللّٰهَ وَہ جو ان آیاتِ قدرت میں غور کرنے کے بعد ان سب سے خدائے قادر کا وجود برحق مان کر اس کو یاد کرتے ہیں پھر نہ صرف عمر بھر میں ایک دو بار یا برسوں اور مہینوں اور ہفتوں میں بلکہ قِیٰمًا وَ نَحْمًا و فَعُوْذًا ہر حال میں کھڑے اور بیٹھے، (اسلامی نماز اس قسم کے ذکر کو حاوی ہے) بلکہ وَ عَلٰی جُنُوْہِہُمْ لَیْنٌ ہونے بھی اس سے غافل نہیں اور نہ صرف ذکر ہی کرتے ہیں بلکہ وَ یَتَفَكَّرُوْنَ فِي خَلْقِ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ لَیْنٌ ہونے جب آسمانوں اور نیرات عظام کو دیکھتے ہیں پھر زمین کی طرف نظر ڈالنے میں تو ان کی پیدائش میں غور و فکر کر کے یہ کہتے ہیں رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هٰذَا بَاطِلًا ؕ کہ اے ہمارے رب! تو نے اس عالم کو بیکار اور غلط کاری سے پیدا نہیں کیا ہے۔ ہر چیز میں صدامصلحتیں ملحوظ رکھی ہیں یہ کسی بے شعور طبیعت یا کسی لایعقل مادہ یا کسی مجہول الحال نیچر کا کام نہیں۔ سُبْحٰنَكَ تُو ا س لغو اور باطل آفرینش کی تہمت سے پاک ہے۔ اور جو لوگ باوجود عقلِ خدا داد کے ان نشاناتِ قدرت میں غور نہیں کرتے اور عالم کو از خود پیدا شدہ جانتے ہیں۔ یا خدا تعالیٰ کے سوا ان کی پیدائش اور کسی کی طرف منسوب کرتے ہیں یا وہ کچھ فکر بھی نہیں کرتے یہ کام جہنم میں جانے کا ہے۔

نارِ جہنم سے پناہ:..... پھر اے ہمارے رب! فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ ہم کو جہنم کی آگ سے بچانا ہم آپ ہی کو خالق و مالک مانتے ہیں۔ کیونکہ جس کو تو نے جہنم میں داخل کیا تو اس کو بڑا ہی زسوا کیا جس سے زیادہ اور کوئی رسوائی اور ذلت نہیں اور ایسے ظالموں کا جو ایک کا حق دوسرے کو دیتے ہیں خدا تعالیٰ کے صفاتِ مخلوق میں ثابت کرتے ہیں وہاں ان کا کوئی بھی مددگار اور بچانے والا نہیں جن کو وہ مددگار سمجھ کر پوجتے تھے کسی کی بھی مجال نہ ہوگی کہ اس کے سامنے دم بھی مارے۔ اور صرف ہماری ہدایت کا یہی سبب لیا اور اسی کو کافی سمجھ بیٹھے ہوں بلکہ سُبْحٰنَا مَن جَاہِلًا کہ ہم نے ایک منادی کو مناد بنا دیا جو آواز دیتا تھا کہ اَنْ اٰمِنُوْا بِرَبِّکُمْ اِنۡنَا لَمَعۡنَا وَاۡنۡنَا لَمَعۡنَا سوا سے رب! ہم ایمان لے آئے اس کی مخالفت نہ کی۔

منادی خدا کون ہے؟:..... منادی خدا سے مراد نبی ﷺ یا اس کے نائب اور قرآن مجید ہے اور دل میں بھی خدا کا منادی فرشتہ خیر کی طرف آنے کی آواز دیا کرتا ہے اس کی آواز کو بھی وہی سنتے ہیں کہ جن کے دل میں ادراک باقی ہے۔ یہاں سے کس لطف کے ساتھ نعت کی ضرورت بھی ثابت کر دی۔ اور اس میں کوئی شبہ نہیں کہ عالمِ غیب کے حالات صحیح بغیر نبی ﷺ کے معلوم نہیں ہو سکتے کیونکہ قوتِ وہمیہ

حق بات پر بھی دوسرا رنگ چڑھا کر دکھایا کرتی ہے۔ اب اے خدا! ہمارے گناہ جو بتقاضائے بشریت ہم سے ہو گئے ہیں معاف کر دیجئے۔ اور ہماری برائیاں اور سیہ کاریاں سرے سے مٹائی ڈالنے اور ہم کو آئندہ بھی اس رستہ پر قائم رکھ کہ موت بھی آئے تو نیک لوگوں کے زمرہ میں ہو کر آئے۔ اللہ تعالیٰ وعدہ خلافی نہیں کرتے:..... اور اے ہمارے رب! جو کچھ تو نے ہمارے لئے اپنے رسول ﷺ کی معرفت عالم جاودانی کی بابت وعدہ فرمایا ہے وہ ہم کو دینا ہمارے گناہوں کے سبب محروم نہ کر دینا۔ خوف تو یہی ہے کہ تیرے وعدہ کی بابت ذرہ شبہ نہیں کس لئے کہ تو ہرگز وعدہ کے خلاف نہیں کیا کرتا۔

رب تعالیٰ کسی کی محنت و عمل ضائع نہیں کرتے:..... اس کے جواب میں خدا تعالیٰ بھی ان کو ان کی دُعا مستجاب ہونے کا ثرودہ دیتا ہے اور فرماتا ہے کہ ہم بھی کسی کی محنت رائیگاں نہیں کیا کرتے، ان کی دُعا قبول فرماتے ہیں۔ اس میں کسی کی خصوصیت نہیں خواہ مرد ہو خواہ عورت، خواہ غریب و خواہ امیر شریف وہ خواہ رذیل کس لئے کہ خدا تعالیٰ کے نزدیک بَعْضُكُمْ مِّنْ بَعْضٍ، سب انسان ایک نسل کے ہیں اور بلحاظ انسانیت یکساں ہیں مراتب میں عند اللہ فرق ہے تو ان کے اعمال و ایمان ہی کے سبب سے ہے فَالَّذِينَ هَاجَرُوا هَاجَرُوا هَاجَرُوا هَاجَرُوا ہجرت کی خدا تعالیٰ کے لئے وہ وطن کہ جہاں خدا پرستی نہیں کر سکتے تھے چھوڑ دیا اور خدا تعالیٰ کے ممنوع کام بھی چھوڑ دیئے اور وہ اپنے گھروں سے ہجرم خدا پرستی نکالے گئے اور اسی لئے ستائے گئے اور مقابلہ کی اجازت کے بعد پھر وہ بھی خدا پرستی کو رواج دینے کے لئے لڑے یا اس لڑائی میں مارے گئے اور شہید ہو گئے تو میں بھی اُن کے گناہ دفتر سے مٹائی ڈالوں گا اور صرف یہی نہیں بلکہ ان کو مرنے کے بعد ایسے عمدہ باغوں میں لے جا کر رکھوں گا کہ جن کے تلے (نیچے) نہریں پڑی بہ رہی ہوں گی یہ بدلہ ہوگا خدا تعالیٰ کی طرف سے، اور خدا تعالیٰ کے پاس بہت عمدہ بدلہ حیات جاودانی، جس کی ادنیٰ چیز کی بھی دنیا بھر قیمت نہیں ہو سکتی، کیسا بڑا بدلہ ہے۔

لَا يَغُرُّكَ تَقَلُّبُ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي الْبِلَادِ ﴿١٩٦﴾ مَتَاعٌ قَلِيلٌ ثُمَّ مَا لَهُمْ

جَهَنَّمُ ۖ وَبِئْسَ الْبِهَادُ ﴿١٩٧﴾ لَكِنِ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ لَهُمْ جَنَّاتٌ تَجْرِي مِنْ

تحتها الأنهارُ خَالِدِينَ فِيهَا نُزُلًا مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ ۖ وَمَا عِنْدَ اللَّهِ خَيْرٌ لِّلْآبَرَارِ ﴿١٩٨﴾

وَأَنَّ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَمَنْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْكُمْ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِمْ

خُشِعِينَ لِلَّهِ لَا يَشْتَرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ ثَمَنًا قَلِيلًا ۖ أُولَٰئِكَ لَهُمْ أَجْرُهُمْ

عِنْدَ رَبِّهِمْ ۖ إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ ﴿١٩٩﴾ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اصْبِرُوا وَصَابِرُوا

وَرَابِطُوا ۚ وَاللَّهُ لَعَلَّكُمْ تَفْلِحُونَ ﴿٢٠٠﴾

ترجمہ:..... (اے نبی ﷺ) آپ ملک میں کافروں کے (اکڑ کر) چلنے پھرنے سے دھوکے میں نہ آجانا ۲۰۰۔ (یو تو) تھوڑا سا اسباب ہے، پھر تو ان کا ٹھکانا جہنم ہے۔ اور وہ بُرا ٹھکانا ہے ۲۰۱ لیکن جو لوگ اپنے رب سے ڈرتے ہیں اُن کے لئے (وہ) باغ ہیں کہ جن کے تلے نہریں جاری ہیں جن میں وہ ہمیشہ رہیں گے (یہ) مہمانی ہے خدا یہاں کی۔ اور جو چیز اللہ کے پاس نیک لوگوں کے لئے ہے وہ تو (بہت ہی) بہتر ہے ۲۰۲۔ اور بیشک اہل

کتاب میں بعض ایسے بھی ہیں جو اللہ تعالیٰ پر اور جو کچھ تمہاری طرف نازل کیا گیا ہے اور جو کچھ اُن کی طرف نازل کیا گیا تھا اللہ سے ڈر کر ان (سب) پر ایمان لاتے ہیں، خدا تعالیٰ کی آیتوں کو تھوڑے سے دامنوں سے بھی نہیں بیچتے ہیں۔ یہی وہ لوگ ہیں کہ جن کا اجر ان کے رب کے پاس ہے۔ بیشک اللہ تعالیٰ جلد حساب لینے والا ہے ۴۔ ایمان والو! صبر و دوام (تکالیف کی) برداشت کرتے رہو، اور آپس میں دل بستگی رکھو اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو تاکہ تم مراد کو پہنچو ۵۔

ترکیب :..... متاعِ قلیلِ خبر ہے مبتدا محذوف کی ای تقلبہم متاعِ قلیل۔ لکن مخفف اور مشغل دونوں طرح سے آیا ہے۔ خالدین حال ہے لہم سے اور عامل معنی استقرار ہیں۔ جنت موصوف و صفت مبتدا لہم خبر من اهل الكتاب خبر۔ ان لم یؤمن اسم خاصین حال ہے ضمیر یؤمن سے اور جمع بلحاظ معنی لفظ من ہے۔

اہل کفر کی موجودہ حالت سے دھوکہ نہ کھایا جائے

تفسیر :..... ان پر ہیز گاروں کے مقابلہ میں ان لوگوں کو دکھایا جاتا ہے کہ جو صرف دنیاوی جاہ و شہرت پر مغرور ہو کر ملک میں اکڑتے پھرتے ہیں جو ایک بہت ہی قلیل پونجی ہے اور نیز مشرکین اپنے دنیاوی عیش و آرام پر نازاں ہو کر فقراء مہاجرین و انصار سے جن پر تنگدستی بے امنی محیط تھی طعن کے طور سے (بطور طعن و تشنیع) کہا کرتے تھے کہ تمہاری خدا پرستی اور پرہیز گاری دیکھی تم سے ہر حال میں ہم بہتر ہیں، عیش و آرام میں بلا قید حلال و حرام ہر طرح کے مزے اُڑاتے ہیں نہ روزہ نماز کی تکلیف، نہ راتوں کو جاگنے، دعا مانگنے کا جھگڑا۔ جب تم کو یہاں کچھ نہیں ملا تو وہاں کیا ملے گا۔ صرف توہمات اور خیالی باتوں پر شادمان ہونا اور مصائب اٹھانا ان ہی احمقوں کا کام ہے کہ جن کو محمد (ﷺ) نے اپنے جادو سے دیوانہ کر دیا ہے۔ ان کے خیالِ باطل کا رڈ کیا جاتا ہے کہ لَا يَغُرُّكَ تَقَلُّبُ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي الْبِلَادِ ۗ اے مخاطب! تم ان کو ملک میں اس اکڑنے پھرنے سے اور اس قدر قلیل جاہ و عیش سے جو آخرت اور نعیمِ باقیہ کے مقابلہ میں بیچ ہے، دھوکہ میں نہ پڑ جانا کہ پرہیز گاری اور خدا پرستی کا کوئی عمدہ نتیجہ نہیں۔ مَتَاعٌ قَلِيلٌ ۗ یہ ایک تھوڑا سا مان ہے اور بہت ہی بے ثبات بھی ہے خدا تعالیٰ نے اپنی کسی مصلحت سے ان کو دے رکھا ہے اس پر نظر بھی نہ ڈالنا ۗ مَا لَهُمْ جَاهُهُمْ وَ بَيْتُهُمْ ۗ وَ بَيْتُهُمْ ۗ اَلَا تَتَذَكَّرُونَ ۗ تو ان کا ٹھکانا جہنم ہے جو بہت ہی بڑی جگہ ہے۔ یہ چند روزہ کا امرانی ہے۔ لٰكِنِ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ لٰكِنِ كَامِرَانِي اور حیاتِ جاودانی تو ان کے لئے ہے جو اپنے رب سے ڈرتے رہتے ہیں اور اسی کے لئے خدا پرستی اور پرہیز گاری کرتے ہیں لَّهُمْ جَنَّتٌ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ ۗ اُن کے لئے ایسے باغ تیار ہیں جن کے تلے نہریں بہ رہی ہیں جن میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہا کریں گے وہ اس دنیا میں مسافرانہ بسر کرتے ہیں مسافر کو اصلی مقام کی راحت کا خیال ہونا چاہئے۔ یہ لوگ جب اس سفرِ دنیا سے اپنے مقام پر آئیں گے تو یہ سامان اُن کو نُؤُلًا قِيَمًا عِنْدَ اللّٰهِ خدا تعالیٰ کی طرف سے مہمانی میں ملیں گے اور ان چیزوں کے اور جو کچھ چیزیں خدا تعالیٰ کے پاس ہیں ابرار یعنی نیکو کاروں کے لئے موجود ہیں وہ کہیں بہتر ہیں۔

اہل کتاب متیقن کا تذکرہ و صفات :..... اس میں تو کوئی شک نہیں کہ اس عالم میں کسی کو بھی بقاء نہیں لاکھوں کو مرتے دیکھتے ہیں پھر رہی یہ بات کہ یہاں کے بعد کوئی اور عالم بھی ہے کہ جہاں ہم کو جانا اور جا کر اپنے اعمال کا نتیجہ پانا ہے جس کی اُس کے رسولوں نے خبر دی ہے تو پھر ان نعمتوں کے مقابلہ میں اس چند روزہ سامان پر بس کرنا سخت نادانی ہے۔ اس بات پر سوائے دلائلِ عقلیہ کے تمام سلسلہ انبیائی کی بھی شہادت بس ہے کہ جس کو بعض اہل کتاب ادا کر رہے ہیں اور وہ کون ہیں لَمَنْ يُؤْمِنُ بِاللّٰهِ... الخ کہ جو اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھتے ہیں اور جو کچھ مسلمانوں کی طرف سے بھیجا گیا ہے یعنی قرآن اس پر بھی ایمان رکھتے ہیں اور اس میں اس بات کی صاف تصریح کی ہے وہ اللہ تعالیٰ سے

بھی ڈرتے رہتے ہیں اور خدا تعالیٰ کی آیات کو تھوڑے داموں سے بھی نہیں بیچتے۔ اجر خدا تعالیٰ کے پاس ہے۔ یہاں خدا ترس اہل کتاب کی طرف اشارہ ہے جنہوں نے نبی خاتم الزماں ﷺ کی تصدیق کی تھی جیسا کہ یہود میں عبد اللہ بن سلام رضی اللہ عنہ اور عیسائیوں میں سے حبشہ کا بادشاہ نجاشی وغیرہم اور ممکن ہے کہ اہل کتاب کے نقص بیان کرنے کے بعد ان میں سے خدا پرستوں کو مستثنیٰ کیا جو انصاف کا مقتضی ہے۔

اہل اسلام کو ایک جامع نصیحت:..... اس کے بعد پھر مسلمانوں کی طرف رُوئے سخن کر کے ان کو صبر اور خدا پرستی پر قائم رہنے اور پرہیزگاری پر ثابت رہنے کی طرف متوجہ فرما کر کلام کو کس خوبی سے تمام کر دیا۔ بقولہ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اصْبِرُوا... الخ۔ کہ ان کو پڑا بکنے دو تمہارا جو کام ہے وہ کئے چلے جاؤ۔ واضح ہو کہ انسان کے دو حال ہیں ایک دنیا کا معاملہ دوسرا خدا تعالیٰ کا معاملہ۔ پھر دنیا کے معاملہ کی دو قسم ہیں ایک اپنے اوپر مشقت گورا کرنا دوسرے کو تکلیف نہ دینا ایک یہ کہ اُس کے علاوہ کچھ اور بھی سلوک و احسان کرنا۔ پھر اس کی بھی دو قسم ہیں اول یہ کہ خاص اپنی ذات سے علاقہ رکھے سو اُس کو تواضیوؤا میں ذکر کیا۔

فوائد: صبر کے اقسام:..... صبر نفس کو روکنا اور برداشت کرنا ہے۔ پھر اس صبر کے بہت سے اقسام ہیں۔

(۱)..... یہ کہ توحید اور عالم آخرت کے پہچاننے میں جو کچھ غم اور فکر کرنے میں مشقت ہو اُس پر صبر کرے۔

(۲)..... واجبات کے ادا کرنے میں جو کچھ مشقتیں پیش آئیں روزہ میں بھوک پیاس، جہاد میں گرمی میں چلنا، دشمن سے لڑنا، تبلیغ

احکام میں وعظ و پند اور دین کی منادی میں جاہلوں کی بدکلامی سُننا، سب پر برداشت کرے۔

(۳)..... نفس کی خواہش روکنے میں جو کچھ مشقت پیش آئے اُس پر صبر کرے، حسین عورت کی طرف حرام کرنے کے لئے دل مائل ہو

اُس کو روکے۔ الغرض منہیات سے بچنے میں کوشش کرے۔

(۴)..... مصائب دنیا، مرض موت، قحط تنگدستی، خوف وغیرہ سب پر برداشت کرے یہ سب باتیں اضیوؤا میں شامل ہیں۔ جو اوروں

سے علاقہ رکھتی ہیں اُس میں یہ ہے کہ گھر کے لوگوں اور ہمسایہ اور اہل شہر اور قوم کے اخلاقی رذیلہ پر برداشت کرے۔ انتقام لینے میں اور

غصہ کے فرد کرنے میں دل کو روکے رکھے یہ سب باتیں و صابوؤا میں آگئیں۔ رہا دوسروں پر احسان کرنا، صلہ رحمی وغیرہ سو وہ وَاَبْطُوا میں

آگئیں۔ ربط: کہتے ہیں باندھنے اور لگانے کو خواہ دل کو محبت الہی سے باندھے یا جہاد میں گھوڑے باندھے یا شب کو جانفوں کے لئے پہرہ

دینے پر دل کو باندھے یا انتظارِ صلوة میں دل لگائے یا عزیزِ قریبوں سے واسطے قائم رکھے اس لفظ میں سب معنوں کی گنجائش ہے اور اسی لئے

ہر ایک مفسر نے ان میں سے ایک معنی اختیار کئے ہیں اور احادیث میں بھی ہر معنی کی طرف اشارہ ہے۔ رہا خدا تعالیٰ کا معاملہ سو وہ وَاَتَّقُوا

اللہ میں آگیا۔ ایک جملہ میں حکمتِ نظریہ اور حکمتِ عملیہ اور ان کی جمع اقسام تہذیبِ اخلاق، سیاستِ مدن، تدبیرِ منزل وغیرہ سب کو جمع کر دیا

اور پھر حکمت کے ثمرہ فلاح کی طرف بھی کس مجمل لفظ میں اشارہ کیا جو قسم کی فلاح کو شامل فلاح دینا اور فلاح آخرت سب آگئیں۔

اس سورہ میں مبداء اور معاد، دارِ آخرت کے حالات خدا تعالیٰ کی صفات، نیکی کے نتائج اور نیکیوں کا رویہ اور بدلہ لوگوں کا انجام اشاعت

دین میں استقلال انبیاء، پیغمبر اور ان کے پیروں کے مختصر واقعات بیان کر کے سعادت کے عمدہ نتیجہ فلاح پر کس خوبی سے کلام تمام کیا ہے

اور ہر ایک مضمون کو دوسرے سے عجب مربوط کیا۔

الحمد لله سورة ال عمران مکمل ہوئی

شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمہ اللہ متخلص بہ حقانی مایہ ناز عالم دین اور محدث تھے۔ حدیث کی ترویج و اشاعت میں آپ کا کردار ناقابل فراموش ہے۔ آپ کی شخصیت ہندوپاک کی مستعد اور نہایت قابل احترام تسلیم کی جاتی ہے اور آپ کی دینی، مذہبی، تجزیاتی اور تصنیفی کارنامے مشہور و معروف ہیں، آپ کی تصانیف لائبریریوں کی زینت ہیں۔ اور ہر دور میں ارباب تحقیق آپ کی بصیرت، علمی کمال، تحقیقی ذہانت، اور روحانی کمالات کا اعتراف کرتے آئے ہیں۔ ان ہی علمی خدمات میں سے ایک تفسیر فتح انسان بھی ہے جو کہ تفسیر حقانی کے نام سے معروف و مشہور اور آپ کے ہاتھوں میں ہے۔

تفسیر کی نمایاں خصوصیات

اس تفسیر میں روایت کو کتاب حدیث سے اور روایت کو اس فن کے علماء محققین سے جمع کیا گیا ہے، اُردو میں اصل مطلب قرآن کو واضح کیا گیا ہے، شان نزول میں روایت صحیحہ نقل کی گئی ہیں، آیات احکام میں اول مسئلہ منصوصہ کو ذکر کر کے پھر اختلاف مجتہدین اور ان کے دلائل کی وضاحت کی ہے، اعراب کی مختلف وجوہ میں سے جو مصنف کی نگاہ میں قوی تھی اس کا ذکر کیا گیا ہے، معانی اور بلاغت کے متعلق نکات قرآنیہ بھی تصفیاً ذکر کیے ہیں، کوئی حدیث بغیر سند کتب صحاح ستہ وغیرہ کے نہیں لائی گئی، قصص میں جو کچھ روایت صحیحہ یا کتب سابقہ سے ثابت ہے یا خود قرآن میں جو کچھ وارد ہے اس کو بیان کر دیا ہے، آیات میں ربط پر خاص توجہ ہے، مخالفین کے شکوک و شبہات جس قدر تاریخی واقعات یا مبداء و معاد کی بابت کئے جاتے ہیں، سب کا جواب الزامی اور تحقیقی دیا گیا ہے اور نفس ترجمہ میں تفسیر کو توسیع کے درمیان لایا گیا ہے، سکرار، رطب و یابس اور کسی خاص مذہب کی تائید میں غلو سے اجتناب ہے اور مذاہب کا تقابلی مطالعہ کرنے کے بعد قرآن مجید کی حقانیت کو واضح کیا گیا ہے، بائبل اور دوسری مذہبی کتابوں سے تقابلی مطالعہ اس تفسیر کا خاص موضوع ہے اور یہ تفسیر سلف کی عمدہ تفسیر کا لب لباب اور عطر ہے۔

نیز ہر ایک آیت کے مشکل الفاظ کے معانی صوفیائے کرام کے فیوضات و ملفوظات اور تصوف کے اسرار و نکات کی باریکیاں آیات کی تفسیر کے ضمن میں بیان کی ہیں۔ اس تفسیر کے ساتھ ہی مقدمہ القرآن میں علامہ حقانی رحمہ اللہ نے تفسیر کی وہ تمام خوبیاں اور فوائد لکھ دیئے ہیں جن کا جاننا ہر مفسر قرآن کے لیے ضروری اور ہر تفسیر پڑھنے والے کے لیے لابدی ہے اور آخر میں جغرافیہ العرب ایک مستقل رسالہ لکھا ہے جس میں تاریخی مقامات کے نقشے اور قرآن شریف میں ذکر کیے ہوئے شہروں کے حالات درج ہیں۔ جن کے پڑھنے سے مطالب قرآن کے سمجھنے میں کافی مدد ملتی ہے

دارالاشاعت کراچی اپنے روایتی معیار کے مطابق اس تفسیر کو آج کل کی ضرورت کے تحت تفصیلی عنوانات سے آراستہ کر کے اور کچھ الفاظ کی تسہیل وغیرہ کے اضافہ کے ساتھ شائع کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس سعی کو قبول و منظور فرما کر ذخیرہ آخرت و نجات کا سبب بنائے۔ آمین

E-mail : sales@darulishaat.com.pk
ishaat@cyber.net.pk
ishaat@pk.netsolir.com

DIU-00974