

اسم آریخی

اشرف التفسیر

تفسیر نعیمی

پارہ ششم

مُصَنَّف

حکیم الامت مفتی احمد یار خاں نعیمی صاحب مدظلہ

ناشر

مکتبہ اسلامیہ نوزئی طریت ڈسٹریٹ میاں مارکیٹ 38۔ اردو بازار لاہور

Ph:7354851

تفسیر نعیمی (پارہ ششم)	_____	نام کتاب
حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ	_____	مصنف
647	_____	تعداد صفحات
چوہدری کپیوٹر سنٹر (لاہور)	_____	کمپوزنگ
PH-7600123-6315430		
تیا سٹریٹرز لاہور	_____	پرینٹر
مکتبہ اسلامیہ، 38 اردو بازار، لاہور۔	_____	ناشر
	_____	قیمت

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ
اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ
وَعَلٰى اٰلِهِ الطَّيِّبِیْنَ الطَّاهِرِیْنَ
وَعَلٰى اُمَّةٍ جَمِیْعَةٍ اٰمَنَّا بِرِسَالَتِهِمْ
وَبِوَعْدِهِمْ اِنَّكَ اَعْلَمُ الْغُیْبِ

اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ
 عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ
 وَآلِهِ الطَّيِّبِيْنَ
 وَارْحَمْهُمْ

اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ
 عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ
 وَآلِهِ الطَّيِّبِيْنَ
 وَارْحَمْهُمْ

صَلِّ وَسَلِّمْ
 عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ
 وَآلِهِ الطَّيِّبِيْنَ
 وَارْحَمْهُمْ

خوشنویس: امام زاهد سنی عبدالرحمن

فہرست مضامین تفسیر نعیمی پارہ ششم لایحب اللہ

صفحہ	مضمون	صفحہ	مضمون
۳۳	کائنات اور برہ اندران جو سب علیہ السلام میں لڑتے	۱۳	لایحب اللہ اٹھارہ بار
۳۴	در لعنا اولئکم الظور بعنا لہم	۱۴	صمان کون ہے اس کا تعلق ہے
۳۵	قوم موسیٰ اور قوم محمدی میں فرق	۱۵	حسب اور وہی فرق
۳۶	ہزاروں کی تعداد کے ضمنی تفسیر کا حوالہ	۲۰	ان اندرین ہنگاموں کا تعلق
۳۷	مردانہ برائتوں کے بارے میں قرآن کریم سے اور	۲۱	محمدی فرقوں میں فرق ان کے اندر
۳۸	ہزاروں کے آئینہ رحمت الہی کے امتیاز ہیں	۲۲	اللہ اور رسولوں میں کس چیز میں فرق ہے کس چیز میں فرق نہیں
۴۱	لہما لفضیلہم	۲۳	اللہ رسول کو مالا ایمان ہے اللہ کو ہرگز ایسے نبی کا اللہ
۴۲	صغیر اور خیر میں فرق دل ہر صغیر تسمیہ زہلی اور کئی صفائی	۲۴	رب کا اللہ ہے
۴۳	قلب آئی اور زہلی ہوتی ہے	۲۵	ایمان کلمہ اور صرف نبوت ہے
۴۶	صیب کے معنی اور اس کی شکل	۲۶	جسٹلی صورتوں سے کلام درست نہیں
۴۷	حضرت سیدتی جسد صولی کس سے وہی اور کس کو وہی	۲۷	اس سے کلام پر اثر ہونے کی شرطیں
۴۸	اسلام کے سوا کسی دین میں یقین نہیں	۲۸	قوم کفر اور اقوام کفر میں فرق کمال ہونا ہے کون نہیں
۴۹	بندگی اور ہمسایوں اور غیرہ کے شکوک	۲۹	توحید اور ایمان میں فرق توحید دو زبان کرنا ہے
۵۰	اسمیت اور لغت اور درجہ کی دلالت میں فرق اور پہچان	۳۰	ایمان شہد کا
۵۱	حیات جیسی علیہ اسلام کے حقیقی لوگوں کے چار حسیہ سے ہیں	۳۱	ایمان کا اظہار کیا ہے ایمان کی روح کیا
۵۲	اس سے بے حیثیت جیسی علیہ السلام کے منکر ہو گئے	۳۲	لفظ توحید وحدت اور ہر اسے صوفیوں کی ایجاد ہے
۵۳	حضرت سیدتی سے تین سال پہلے ہی نماز نے زور دیا	۳۳	دیوبند کا اشتہار نبوت ہٹانے سے ہے
۵۴	وان من اهل آئینہ اریہ من بہ	۳۴	دانشین انما بانہ ورسد
۵۵	یہ طریق جیسی علیہ السلام ہیں اس کے دلائل	۳۵	ثواب سنت صرف انسانی انسانوں کے لئے ہے انہوں نے
۵۶	آب آہستہ حضرت جیسی علیہ السلام کی آمد کے قوی ترین دلائل	۳۶	سنت کے لئے نہیں
۵۷	شعبہ اور شعبہ میں فرق	۳۷	ایسے ایمان کے سبب واثبات ہیں ان کی تفسیریں
۵۸	ذوالنجا کی مثال حدیث	۳۸	اللہ رسول ایسے ایسے ظہیر ایسے میند لائیتے ہیں اور مراد
۵۹	تواریخ کا اضطراب	۳۹	کی حدیث کی توجیہ
۶۰	انبیاء کرام کا رابطہ ان کی پہچان حضور کی پہچان آثار	۴۰	خاتمہ خاتمہ حضور کے فرق رحمت الہی کی وسعت پر اور ان
۶۱	وہو موقوف نہیں	۴۱	یہ سب کی پردہ پوشی کا لایب واقعہ
۶۲	سب کو دیکھیں سے حضور کو دیکھیں سے مانو	۴۲	ایمان کے ثواب بعد قیامت کیوں دیکھے جائیں گے
۶۳	لیعلم من انانین عاروا حرمتا	۴۳	ہندک اهل الذککب ان منزل علیہم تھا
۶۴	یہودی تین وجہ سے حلال تھے حرام انہیں	۴۴	رب کے دیے اور کی۔ سورج اور آگ کے احکام
۶۵	سودا کی دین میں حلال نہیں ہوا	۴۵	سلمان کے معنی اور اللہ تعالیٰ نہیں تو کوشا تہ و ج ہے
۶۶	آدمی کے کون ازبہ حلال ہیں اور کون حرام	۴۶	ایشان نبی سے آنگنہ ہونے سے شرک نہیں

فہرست مضامین تفسیر نعیمی پارہ ششم لایحی اللہ

صفحہ	مضمون	صفحہ	مضمون
۷۷	حضور کی موت فوت نہیں حضور بعد موت زندہ ہیں	۷۹	سورہ کمال سورہ طہ کی حکمت نہیں
۸۷	رسول کے معنی اور رسالت محمدی و رسالت جبرئیلی	۸۰	لہوی رشیدیہ میں علی آرژانہ کرنے کو سزا دینا
۹۰	سوت میں اور دنی سے بٹ جانے میں فرق	۸۴	کنن الراحمون فی الضم
۹۱	حضور برتھ موجود ہیں مگر محسوس نہیں لہذا آپ اپنے فرائض اور	۸۳	ملاہرا مہینہ کون ہیں ان کے صفات
۹۲	کرتے ہیں اس لئے وہ صوفیوں کی امامت نماز میں جائز ہے	۸۵	دنیا کی اہمیت اور آخرت کے اثر میں فرق
۹۳	کہہ میں رسول اللہ کیوں ہے نبی اللہ اور صیب اللہ	۸۸	اناروحیا ایک نماز اور حنا لہی فرق
۹۳	کیوں نہیں	۹۰	وہی کے معنی اور اس کے اقسام
۹۳	حضور وہ نور ہیں جو مکہ میں جبرائیل کو پاک کرنے جو اثر لہ	۹۱	نور کے معنی آپ کی حمد حالات مجیدہ
۹۳	کے جیسے سورج کی شعاعیں وہ بتا پائی	۹۱	اور ابراہیم اور اسماعیل کے معنی ان کے حادث
۹۶	اولاد کی ضرورت کتنی چیز کو ہے باقی وہ نہیں	۹۲	زبور کے معنی اور حضرات الخیرہ کی ترتیب
۹۶	حضرت کا کے الہیہ باب پیر اللہ نے کے قوی دلائل	۹۲	زبور آہنگی سے آئی
۹۶	ان مریم اور فی مریم کافرین اور روت کے معنی مجیدہ	۹۶	رسالتہ لقصصہم علیہ
۹۶	روح اللہ کہنے کی وجہ	۹۷	حضور کو تمام نبیوں کا قصیبی علم دیا گیا
۹۶	حضرت محمدی مریم کے خلف سے نہیں صرف۔ پینت سے ہیں۔ حضرت	۹۷	کلام الہی سنتے کی بحث اور نبوت سوری
۱۰۱	خواجہ ابوبکر آدم کی بیٹی نہیں وہ فرق	۹۸	کی اہلہ ام کلام سے ہوئی
۱۰۳	ان ہست تکلف افسیہ ان کنون عبادت	۹۸	نبیوں۔ رسولوں۔ کتابوں۔ صحیفوں کی تعداد اور موسیٰ علیہ السلام
۱۰۳	استسکالہ۔ انکباد اور کھیر میں فرق	۱۰۱	سے رہنے کس زبان میں کلام کیا
۱۰۷	اند۔ دون۔ سوا۔ غیر میں فرق دنی اور غیر میں فرق	۱۰۰	کلام الہی کی صورتیں
۱۰۷	حضرت سبکی کی طرف سے بشر میں۔ حضرت جبرئیل کی طرف	۱۰۲	دل کر خانہ اعمال ہے دماغ و کان اعمال اعضاء جاہ اشمال
۱۰۷	سے روحانی مخلوق	۱۰۳	زمانہ نبی اور زمانہ نبوت میں فرق
۱۰۷	قانونی اور عشق دان مہلواتہ و ثواب میں فرق	۱۰۳	حضرت آدم ابو البشر ہیں اور حضور ابو الطہاری یعنی صلیبی کی اصل
۱۰۷	یا ایہذا اناس کہ یہ نامہ برحمان سن، ہم	۱۰۵	دوستانہ کلام کی جگہ طور مجیدانہ کلام کی جگہ عرض سے وراہ ہے
۱۰۷	نور۔ نور عین۔ نور صغیر میں تجلی فرق	۱۰۵	کنن اللہ ہشہد بنا انزل
۱۰۷	حضور برحمان یعنی اللہ کی دلیل ہیں	۱۰۸	شہد اور شہید کا نہیں فرق
۱۰۷	حضور سراپا معجزہ ہیں اس کی تفصیل	۱۰۹	اب صرف حضور ہی تیل اللہ ہیں
۱۰۸	یہاں سے مراد حضور ہیں نہ کہ قرآن اس کے قوی دلائل	۱۱۱	حضور کی نبوت پر اللہ کی گواہیوں
۱۰۸	حضور دنیا میں راست ہیں۔ روضہ میں فضل آخرت میں پدایت جیسے چاند	۱۱۲	گواہیوں کے اقسام اور احکام
۱۰۸	کہ شروع دلائل دال ہے درمیان میں بدر آخر ماہ میں صحت	۱۱۳	یا ایہذا اناس کہ جاہ کم الرسول بائق
۱۰۸	حضور کے بعض معجزات از آسمان ہیں بعض زمانہ حضور میں	۱۱۳	انسان میں حضرت خضر حضرت الیاس بھی داخل ہیں
۱۰۸	بعض باتقیات	۱۱۶	حضور کی ولادت کہہ میں رہا کس حدیث میں مگر اللہ سارے جہاں ہیں

فہرست مضامین تفسیر نعیمی پارہ ششم لایحب اللہ

صفحہ نمبر	مضمون	صفحہ نمبر	مضمون
۱۸۷	گناہ کا پانی حلال ہے اگرچہ اس کی پڑھاوتی ہے	۱۵۱	مستفوکہ قیل اذہ بفتکم فی الکاذب
۱۸۷	قرآن مجید سے نال کھولنے کا طریقہ اور اس کا حکم۔ قائل لینے	۱۵۵	سب سے آخری آیت کون سی ہے اور کب جزل ہوئی
۱۸۷	اور نال کھولنے میں فرق	۱۵۶	لڑکیوں کے ساتھ ہمیشہ صبر ہے اس کی دلیل
۱۸۸	نور میں سے علم غیب حاصل کرنا	۱۵۹	نسب سے مالی میراث حق ہے نسبت سے مکان میراث
۱۸۸	حرام ہے دیوں نہیں سے حاصل کرنا اور سب	۱۶۰	سورۃ مائدہ
۱۸۸	بچوں کے نام کی معافی ان پر چھ حاد سے کی چیزیں شرعا	۱۶۴	بالہما الذین امنوا ووفوا بالعقود
۱۸۸	حلال ہیں نہیں بحث	۱۶۶	قرآن مجید کی منزلوں کی تفصیل
۱۹۰	ایوم بنس انذین کفروا من دنکم ایوم اکملت لکم دینکم	۱۶۸	عقد اور عہد میں فرق
۱۹۰	اس آیت کے بعد حضور تین مہجیات رہے کوئی حکم کی قیمت نہ آئی	۱۶۹	نزول قریم سے پہلی ہی حضور نے حرام حلال جانور
۱۹۳	کمال کے چار معنی	۱۷۳	مسلمانوں کو تادینے تھے۔ عمل کراواتا
۱۹۳	اکملت اور اتمت میں نہیں فرق۔	۱۷۳	ہمد اور انعام کے نہیں معافی
۱۹۳	دین منت مذہب میں فرق	۱۷۵	نہایت دہماریات میں حرام و حلال کے قاعدے
۱۹۸	چیز حرام ہونے اور استعمال حرام ہونے میں فرق ہے	۱۷۵	قرآن کریم نے بعد ہجرت حرام حلال جانوروں اور مردوں
۱۹۸	مجبوراً کفر کا ضروری نہیں حرام کھانا ضروری ہے	۱۷۵	کا کرکین کیا ہجرت سے پہلے مسلمان کیا کھاتے پیتے تھے
۲۰۱	اسلام کے نہیں معافی اور دین محمدی کو ہی اسلام کیوں کہا جاتا ہے	۱۷۵	حرام و حلال جانوروں کی پہچان
۲۰۳	مستفوکہ ماذا اهل لہم۔	۱۷۷	ہمد اور انعام میں فرق
۲۰۳	حضور سے سوال پانچ قسم کے ہوتے تھے	۱۷۸	ذالہما الذین امنوا و تحلوا شعائر اللہ
۲۰۵	طیبہ وہ چیز ہے جسے شریعت نے منع نہ کیا ہو۔	۱۷۸	شعائر اللہ سے کتنے ہیں
۲۰۷	اصل اشیاء میں اہانت ہے۔	۱۷۹	خام سوہ خواہ چورہ ڈاکو سے اپنا مال ہجین سکتے ہیں حذر
۲۰۸	کتے کے فکڑی کا لہہ شرمیں ہیں ان کی تفصیل	۱۷۹	اپنی حق جہاد وصول کر سکتا ہے
۲۰۹	علم کی تحریف اور جانور کو بھی علم ہو سکتا ہے	۱۷۷	حرمہ والوں اور شریع کے جرموں میں فرق
۲۱۳	ایوم اهل انکم الطیبہ	۱۷۷	بہما شعائر اللہ یعنی اس کی تعلیم کی جلا سے
۲۱۳	اہل کتاب کا زید ان کے کھانے حلال اور تمیں حلال ہونے کی تفصیل	۱۸۰	حرمہ علیکم اللہم و انکم و لم یخترہ
۲۱۷	محنت کے معانی اور اس کے اقسام	۱۸۰	بیکار کو انسانی خون و عرق حرام ہے فرقہ وادائی کے
۲۱۸	کتیبوں کے زید ان کی صورتوں سے نکلنے کے حقیق	۱۸۲	نزدیک سوہ کا صرف گوشت حرام ہے
۲۱۸	انہ دین کے اختلافات	۱۸۳	نسب اور مہم میں فرق
۲۱۸	کس صورت نے حضور کو زہر دیا۔ کن صحاب نے اہل کتاب	۱۸۳	بچوں پر چھ حاد سے کی معافی ہے نہ گوشت حرام نہیں
۲۱۸	صورتوں سے نکلنے کیا۔	۱۸۳	لکہ ان کے باہر پر زید حرام ہے
۲۱۸	کتابیہ سے نکلنے حلال ہونے کی چار شرطیں آج کل عام انگریز دہرے ہیں	۱۸۳	علم النصب اور حد النصب میں بہترین فرق
۲۱۸	اور ان کی بیوں سے نکلنے حرام ہے۔		

فہرست مضامین تفسیر نعیمی پارہ ششم لایحیہ اللہ

صفحہ	موضوع	صفحہ	موضوع
۲۵۸	اجر عقیدہ اور فعل عقیدہ میں نہیں ہیں۔	۲۶۰	عقدہ وہ ہے کے اقسام اور کون سے نئے کفار کو یہ ہاتھ لگیں
۲۶۰	تیمت میں حکم کے تحت حائضہ سے اور کون کس کے جملے کے جوہر	۲۶۱	کون حرام
۲۶۲	یا ایہا الذین امنوا اذروا ما بطنکم	۲۶۲	کتابی مرد سے سو من عورت کا نایاب ہونا حرام ہے۔
۲۶۱	نہانی اور کھلی چیزوں سے بچنا اور کھلی چیزوں میں سے بچنا	۲۶۳	یا ایہا الذین امنوا اذقموا انفسکم
۲۶۸	وہ کہہ انا انہ بڑا حق ہے اس میں	۲۶۴	وہ جو غسل کے حکم میں حضور حاضر نہیں
۲۵۰	تیمت سے عقیقہ اور عقیقہ کی تعداد	۲۶۵	وہ جو صرف نماز کے لئے ضروری ہے
۲۵۰	بھی اسرائیل پر دو نمازیں فرض تھیں	۲۶۵	مگر غسل اور کچھ سے وہ جان پاک رکھتا۔ ایسے ہی فرض ہے
۲۵۱	اسلامی نماز اور اسرائیلی نماز میں مس سے فرق ان کی تعلیمی	۲۶۸	نماز کا حضور و غسل کے عہد سے جو ہر پہلے تھا
۲۵۱	تعمیر اور قرض حلت کے معنی	۲۶۸	مگر ان زمانہ میں حضور نے حضور و غسل کے معنی
۲۵۳	اسرائیلی نماز و زکوٰۃ اور اسلامی نماز و زکوٰۃ کے فوائد میں فرق۔	۲۶۹	آٹھ چیزوں سے وہ نماز ہے پانچ چیزوں سے غسل اور وہ صرف نماز
۲۵۳	یوسف کی کہانی نماز اور صحابہ کی نماز میں فرق	۲۶۹	کے لئے فرض ہے مگر غسل ایسے ہی فرض
۲۵۳	عزیز ابن عثمان کے حالات	۲۷۰	پاکا اور حلت کے حقیقی چہ نہ سب ہیں اور وہ ان کے حلال
۲۵۵	عید منور و سب مساجد اور ان کی قیادت میں کیا گیا	۲۷۱	پوشاک یا خاتم سے وہ اور کس سے غسل نہیں واجب ہوا۔
۲۵۵	نماز کے لئے حیوانوں اور شہوان	۲۷۲	کون سی طہارت کس پانی سے کرے
۲۵۵	دوسری عبادات کے لئے یہ کیوں نہ نہایا گیا	۲۷۳	وان کلمہ مرثیٰ اور می سطر
۲۵۶	اور یہ کہ اقسام ان کی تعداد اور ان کے	۲۷۳	یہ حکم قرآن مجید میں بہت شرط ہے وہ حضور میں نہیں
۲۵۶	لیما یصلیہم یشاہدہم	۲۷۳	نہا انما بتاری ہے کہ وہ نماز کے لئے نماز کے لئے
۲۵۶	کڑوری بن ہاشم معانی ان کو بت مسنونہ ہیں ان معانی کا اب بھی	۲۷۳	حضور کا شہادت ہے کہ وہ نماز میں کرنا ہے
۲۵۶	تعمیر ہے اس معانی سے نظام نام قائم ہے	۲۷۴	وہ جو غسل کے لئے اہم غلت ہیں انہی غلت میں یہ کما
۲۵۶	دین اللہ بن قداما انصار سے لفظ یشاہدہم	۲۷۴	عورت و ہنسنے سے وہ نہیں فرماتا ان کی نہیں غلتیں
۲۵۶	جس میں سے خود اپنے ہم ندری رکھتا	۲۷۴	واذروا ما بطنکم انہ حکم و یتیم الذی انکملم
۲۵۶	جس میں سے اسلام کی تاریخ پیدا ہوئی اور مشہور روایات	۲۷۴	تیمت اور مسحت لغت میں فرق حضور اور مسحت مابین کما
۲۵۶	جس میں سے فرسٹ بندی کیسے ہوئی	۲۷۴	غلت نہیں کیوں نہ کما
۲۶۸	جس میں سے بھی شہد نہیں ہو سکتا۔	۲۷۴	حضور انہ کی غلت بھی ہیں اور غلت گر بھی ہر حضور کے ذریعہ
۲۶۸	حضرات صحابہ کے اختلاف کی حقیقت	۲۷۸	حاصل ہوا وہ غلت ہے وہ نہ ظاہر
۲۶۸	مسلمانوں کی فرقہ بندی اور جس میں ان کی فرقہ بندی میں فرق	۲۷۹	یا ایہا الذین امنوا اذوا توامین نہ
۲۶۸	بعض احکام کے وہ کم رسوا	۲۷۹	عدل اور عدل میں فرق عدل کی مسرت صورتیں ایسے انسانی اور حکم میں
۲۶۸	حضور کی ولادت۔ سکونت اور آمد میں فرق جو کہ وہ نہ لہکے میں ہی	۲۷۹	مجیب فرق
۲۶۸	حضور کی ولادت سے ولادت تک جو ہوئی کہ حکم میں نہیں ہیں	۲۷۹	ولادت و ہنر ہر کس کو پکارنا ہمارا حرام یا شرک نہیں
۲۶۸	مومن و کافر کیا ہے	۲۷۹	وہ انہ الذین امنوا اذوا الصلحت

فہرست مضامین تفسیر نعیمی پارہ ششم لایحیہ اللہ

صفحہ نمبر	مضمون	صفحہ نمبر	مضمون
	حضرت موسیٰ و موسیٰ علیہما السلام کے درمیان عجز و سواہل اور	۲۹۹	مضمر و نہ میں آتی ہے کہ جس میں آئے
۳۲۸	حضرت ابراہیم اور حضور کے درمیان چار ہزار سال کا فاصلہ ہے	۳۰۰	جیسے سورج طلوع ہوا کر نہیں جلتا کہ چمکے اور وہ ہے۔
۳۳۲	واللہ اعلم بالصواب اس پر اذکرہ انعمتہ اللہ علیکم		سورج اور اللہ میں اور ان میں اللہ سے تمام مخلوق کے لئے
۳۳۳	اس میں اللہ کے معنی اللہ کی قرآن چار طرف کی ہے۔	۳۰۱	۴۰ کے آداب میں اللہ کے لئے ان سے کہہ دینے جانتے
۳۳۴	یہ زبان، آواز، ہوش، نور، عزت، لائق نہیں	۳۰۲	ہیں حضور اللہ کے رب سے کہہ دینے مانو گئے
۳۳۵	یہ لوگوں کے شہروں کو شریف اللہ کی کتابت اچھا ہے	۳۰۳	نور اور کتاب میں پانچ اہل
۳۳۶	قادر ایسی ان لہو آواز باریں۔	۳۰۴	اعانت عقل سے آتی ہے اپنی عقل سے ان دونوں میں فرق۔
۳۳۷	لظاہر کے معنی	۳۰۵	حضور کی اولاد اور یہ بھی نور ہے
	جس میں اللہ کی عظمت نہ ہوگی	۳۰۶	عقل نئی کو فوٹو اور عین اور عین کو نور مانا جاتا ہے۔
۳۳۸	اس دل میں گذر کر بہت ہوگی	۳۰۷	حضور قرآن مجید سے افضل ہیں اس کے دل میں
۳۳۹	۹ جنوری ۱۹۹۵ء میں پاکستان کی بھارت پر فتح	۳۰۸	کہا جاتا ہے اور نور ہونے کے خلاف نہیں
۳۴۰	پچھلے وقت جاری آئی تھی جس میں شکوک	۳۰۹	ہاں کے فقر سے پیدا ہوئے۔
۳۴۱	قادر ایسی انسان نہ سمجھا ادا	۳۱۰	نور انیت کے خلاف نہیں۔
۳۴۲	یہ دو تین طرف سے آتی ہیں۔	۳۱۱	مضمر بعد وفات آتوں کو دل لقب مومن بنا ہے ہیں جیسے سورج
۳۴۳	میدان میں کی پیکر	۳۱۲	ڈالنے کے بعد چلے اور انہوں کو پیکر ہے۔
۳۴۴	موسیٰ علیہ السلام کی وفات آپ کی عمر شریف	۳۱۳	تو خزانہ میں قادر ان اللہ صبح ان سر ہے۔
۳۴۵	دائیں طرف ہائی اور بائیں	۳۱۴	بشر، انسان اور اللہ کی شان کی توحید میں لغات نہیں فرق۔
۳۴۶	بازو کے پاس نہیں بچے ہوئے	۳۱۵	بلکہ وہ اس قدر ہے کہ میں ہوتے حضور اور گل میں نہیں فرق
۳۴۷	حضور بائیں و آئیں کے واقع سے خبردار تھے	۳۱۶	وہ اس کے بعد واقعہ میں اللہ ہے۔
۳۴۸	حضرت حنان نے بائیں سے ہنگ نہ کی اور	۳۱۷	ایسی اور سورج کی محبت میں فرق۔
۳۴۹	حضرت علی نے ہنگ کی فرق کیا ہے		بشریت میں سورج
۳۵۰	لفظ صحت لے کر تفسیر	۳۱۸	انہی کی کلا سے نچنے کی صورت صرف زاری ہے نور ہزار میں ہر ایک
۳۵۱	قراب قریب غروب کے معنی	۳۱۹	یہ جس وقت کہ ہوا سورج
۳۵۲	قل بائیں کا واقعہ اس قل کے بعد بعض درختوں میں کٹے اور بعض	۳۲۰	۴۰ تین بھرتے اس کتاب کو کلیہ شریک کہہ کر کیوں نہ پکارا
۳۵۳	کے جمل گئے یا کر وہ ہو گئے۔	۳۲۱	حضور کس کے پاس کس شان سے آئے سورج کا طلوع عام ہے چکانے
۳۵۴	انسان نے کون سے کام میں ہوا سے کیے۔	۳۲۲	کے لئے پانچ طرف طلوع خاص نہیں جھٹکتے
۳۵۵	کیا انسان کو سے لاشکر وہ ہے	۳۲۳	اسباب قدرت کو مانوگ ہیں اور حضور کی ولادت ۵۷۹ء میں ہے
۳۵۶	عداوت میں اور محبت میں کے کھروں میں فرق۔	۳۲۴	نہایت میں اور نہایت میں آتے۔
۳۵۷	من اعلیٰ ذلک کہنا سٹی بی اسرائیل ان من قل	۳۲۵	حضور کی شان و شان میں اور سورج میں ان کی
۳۵۸	آٹھ جرموں کی سزا قل ہے۔	۳۲۶	۴۰ کے خلاف میں آتے

فہرست مضامین تفسیر نعیمی پارہ ششم لایحب اللہ

صفحہ	مضمون	صفحہ	مضمون
۳۲۳	حضور نے بیوہ زانہ کو رجم کیوں کر یا وہ تو مسلمان نہ تھے	۳۴۵	کئی کو زندہ کر کے بی سوات صورتیں قابل سے قصاص کیوں نہ لیا گیا
۳۲۵	دین پر اللہ کی قسم		حضور ولادت سے پہلے دنیا میں آگئے اور وفات کے بعد بھی
۳۲۸	سجنت کے معنی، رحمت کی چار قسمیں، قوی کی اجرت	۳۸۰	یہاں سے نہیں گئے۔
۳۳۰	قسط معنی، قلم، قسط معنی، انصاف، وار	۳۸۱	انما ازادہ والذین یمدینون انہ۔
۳۳۱	ریخ قلم کے لئے رحمت و عطا ہوتا ہے	۳۸۲	ذاکو کے لئے ہیں۔ شادی سلطان ذاکو نہیں۔
۳۳۲	تلقون آمدنی والے کے چھوٹے رحمت گیلہ آمد نہیں حرام ہیں	۳۸۳	پوری ایکٹیو راہ مدنی اور مکلفہ میں فرق
۳۳۳	قاسم کے لوق سے تقسیم میں فرق حضور قاسم اعلیٰ ہیں	۳۸۴	توبہ کر لینے والے ذاکو کا حکم
۳۳۴	ذکات، بھگتو تک، و عندم اترة	۳۸۵	چار مسلمانوں کی نماز جنازہ نہیں
۳۳۵	حاکم اور حکم میں چند فرق۔	۳۹۰	واستغوا الیہ الرجعتہ
۳۳۷	گزشتہ نبیوں کی نہ کرتیں رہیں نہ ان کی تعلیمات		تقریبی کے معانی اس کے اقسام اور تقریبی کا صحیح اور
۳۳۸	انما نزلنا التورۃ طہا ہدی	۳۹۲	اس کی روح و مصلحت و صیغہ میں نہیں لڑتی۔
۳۳۹	نور اور ہدایت میں فرق، ایمان ہدایت، ایمان میں کلب ہدایت اعمال	۳۹۳	وسیلہ کی تھیں بحث
۳۴۲	تلقون سے خوف حرام بھی ہے۔ کفر بھی فرض بھی۔ ایمان بھی۔	۳۹۴	انبیاء اور ایماہ ان کے نام ان کے حرکات و سبب ہیں
	دین حق وہ ہے جس میں اولیاء اللہ ہوں۔ جس حدیث پر علماء اولیاء		اعمال کو اپنی دستان ہیں۔ شہدوں کی نظر گواہی دھونے والا ہاتھ
۳۴۳	عمل کریں وہ قوی ہے	۳۹۶	وسیلہ کے مسئلہ پر اعتراضات و جوابات
۳۴۸	دکیننا تقسم لہما ان النفس بالنفس		انکار و سبب میں ربانی اور مرزائی ایک۔ ہیں یا شہد کو فرق
	قرآن مجید میں نفس کہتے معنی میں اشارہ ہوا قصاص واجب ہونے	۳۹۹	اور فرق کو پارہ شہد کی ضرورت ہے۔ عمر ان آؤسوں میں فرق۔
۳۵۰	کی چار قسمیں ہیں۔	۴۰۰	تو مثل اسلامی۔ شہد۔ عملی کافرق اور حضور سے ملنا
۳۵۳	نبی علیہ السلام پر قصاص نہیں۔	۴۰۱	ان الذین کفروا لو ان لہم علی اللہ رض
۳۵۵	و لعلنا علی انکار ہم ہمسی ابن مریم		جزا کے قیامت کا دن اس لئے رکھا گیا ہے کہ ایصال قراب سارے
۳۶	توریت و انجیل کی بعض آیات اب بھی واجب العمل ہیں	۴۰۵	جمع ہا جاریں چار سب کا آداب دیا جوسے۔
	کتاب۔ لگو۔ دین۔ عزت۔ ان سب کے چھٹی بان انبیاء ہیں۔	۴۰۷	والسارق والسارۃ لا تقطعوا الیہمنا
۳۶	مشروط چھٹی بان سے دوسرا مشروط ہوتی ہے	۴۰۸	چوری کی سات شرطیں ہیں پانچوں میں دو جگہ میں ایک چور ہیں۔
۳۶۳	انزال ایک اکتب الحق	۴۱	مکتبہ مکتوب میں فرق
۳۶۴	انزال ایک اور انزال انکم میں فرق	۴۱۲	چوری کے حطلق کیا اور اصول قوانین
۳۶۵	حق و باطل کے معانی	۴۱۳	ہر جگہ اللہ کی عبادت ہے اور حضور کی اطاعت قطعاً اور ہر آداب ہے
۳۶۵	سہمی اور محقق میں نہیں فرق۔	۴۱۵	یا علیہ الرسول یا علیہ تک الذین یمدینون فی الکفر
۳۶۷	شرع اور شریعت کی نہیں حقیقت۔	۴۱۸	سارے قرآن میں یا علیہ الرسول صرف دو جگہ ہے یا علیہ النبی
۳۶۷	شریعت اور مناجات میں فرق	۴۲۲	بہت جگہ منافقین کو قتل کیوں نہیں کیا جاتا تھا
۳۶۸	حضور حاکم ہیں۔ قرآن حکم ہے۔	۴۲۲	ممد فاروقی میں منافقوں کا حکم۔

فہرست مضامین تفسیر نعیمی پارہ ششم لایحسب اللہ

صفحہ	مضمون	صفحہ	مضمون
۵۱۶	ول۔ نامہ محبوب میں فرق۔	۳۷۱	حضرات انبیاء و اولیاء جو نے معبود نہیں۔
۵۱۷	کربلا میں جیت امام حسین کی ہوئی بار بار یہ	۳۷۲	حضور نوری قرآن کے مستہا ہیں اور تبلیغ قرآن کے سبب
۵۱۸	بلد اوسط اور باواسطہ نعتوں کا فرق	۳۷۳	اور حضرات صحابہ حضرت جبریل کی طرح واسطہ
۵۱۹	یا ایہا الذین الذین امنوا لاتقطعوا الذین امنوا	۳۷۴	شریعت پر امت کوئی نگر طریقہ صرف حضور کی امت
۵۲۰	نوری للمصنوعہ اور نوری الی اسلوا میں فرق	۳۷۵	شریعت و طریقہ کے نہیں فرق۔
۵۲۱	کسی کا رنگ تین طرح سے چڑھتا ہے۔	۳۷۶	وان انکم عنہم بما نزل اللہ
۵۲۲	کل کھلی اذانیں ہوئیں اور حضرت بلال حضور سے آگے نہ	۳۷۷	سامری کا نام موسیٰ تھا۔ حضرت جبرائیل نے اسے پرورش کیا تھا۔
۵۲۳	میں جائیں گے	۳۷۸	یا ایہا الذین امنوا لاتقطعوا الصلوة والنصرۃ و اولیاء
۵۲۴	قل یا اهل الکتاب حل تطیبون منا	۳۷۹	وہی۔ صدیق۔ صحیب میں فرق
۵۲۵	اہل کتاب وہ جس تک کتاب کے صرف نقش ہوئیں	۳۸۰	کفار سے محبت کون حرام ہے
۵۲۶	اہل ایمان وہ جس تک کتاب کا نور پہنچے	۳۸۱	نور الذین فی قلوبہم مرض
۵۲۷	حضور پر ایمان پہلے ہے قرآن وغیرہ پر ایمان بعد میں	۳۸۲	محبت نفسانی ایمانی اور محبت شیطانی میں فرق
۵۲۸	واذا جاءکم کلوا مما	۳۸۳	یا ایہا الذین امنوا امن بآیۃ اللہ
۵۲۹	حضور کے پاس آئے حضور کو دیکھنا اور ہم کا ہے۔	۳۸۴	حضور کے زمانہ میں تین اور صدیق اکبر کے زمانہ میں
۵۳۰	سرعت و جلال اور اتم و عہد ان میں فرق	۳۸۵	آٹھ قبیلے مرتد ہوئے
۵۳۱	علم شیطانی نفسانی اور علم ربانی میں فرق	۳۸۶	محبت کی تیسری صحیب و غیب کا فرق
۵۳۲	وقالت الصلوة یہ اللہ مظلوم	۳۸۷	جدا اور قبل میں فرق
۵۳۳	گھر میں اتفاق روزی میں برکت کا مہربان ہیں مل	۳۸۸	حضرت ابو بکر صدیق کی خلافت
۵۳۴	حضور پر آیت ایمان دیتے ہیں قرآن پر آیت اعمال	۳۸۹	قرآنی آیات حضور کے قول و عمل اجماع امت سے جیت ہے
۵۳۵	مسلمانوں کی آپس کی لڑائیاں رحمت بنا جائیں گی جیسے طاعون کی موت	۳۹۰	لذا اقل جینا ہے اسکا انکار کفر ہے۔ میدوں کے داد حضرت علی ہیں
۵۳۶	۶ ستمبر ۱۹۹۵ء میں پاکستان پر ہندوستان کا حملہ اور	۳۹۱	۱۱ ابوبکر صدیق نور ہمت تمام حضرت امام باقر کے صحابہ
۵۳۷	پاکستان کی فتح عظیم	۳۹۲	میں آئیں ان سے امام جعفر صادق پیدا ہوئے
۵۳۸	ولو ان اهل الکتاب امنوا واتقوا	۳۹۳	مرتد کی سزا قتل ہے۔
۵۳۹	عقلی رزق کا علاج تقویٰ ہے نہ کہ برہنہ کنٹرول۔	۳۹۴	صحابہ کرام کی جنگوں کی وجہ کیا حضرت لائل
۵۴۰	یا ایہا الرسول بلغ ما نزل الیک من ربک	۳۹۵	جنابہ صدیق سے ناراض تھیں۔
۵۴۱	رسالت اور بعثت میں فرق	۳۹۶	انما لکم اللہ ورسولہ والذین امنوا
۵۴۲	حضور کی وحی تین قسم کی ہے۔	۳۹۷	رکوع یعنی خشوع و ارکوع مع الارکوعین
۵۴۳	معلوم و مخفیہ کا فرق	۳۹۸	اللہ رسول اور مسلمانوں کی مدد و امداد ہے۔
۵۴۴	علم رسول وحی رسول اور ما نزل الی رسول میں فرق۔ سبج صرف	۳۹۹	حضرت علی کی خلافت جافصل کی حقیقت
۵۴۵	ما نزل الی رسول کی ہے	۴۰۰	رکوع میں خیرات کی حقیقت

فہرست مضامین تفسیر نعیمی پارہ ششم لایحسب اللہ

صفحہ	مضمون	صفحہ	مضمون
۲۵	رسالت جبریل اور رسالت محمدی میں فرق	۵۳	تذکرہ علم کا واقعہ اور مجددی کی عظمت
۲۶	صالح و صالحین میں فرق	۵۴	حضور کی تبلیغ اور علماء تبلیغ میں فرق
۲۸	قل زمانہ کے آئے اور خطاب		حضور کی وفات قرآن مجید سے اور اگر میرا ارادہ تم ہو جائے
۳	حضرت یحییٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اقدس تھے جس میں اللہ نے حضور	۵۶	قرآن سے نال مسکتا ہوں۔
۳	عزت اور اعانت میں فرق	۵۶	قل یا علی اکتب لسنہ علی میں حدیث تفسیر التورات
۴	اطاعت بندگی عبادت صرف ایک کی ہو سکتی ہے۔	۵۷	حضور مصیبت کے قرآن ہیں اور اگے دیکھو قرآن
۵	قل یا علی اکتب لسنہ علی میں حدیث تفسیر التورات	۵۷	ان الذین امنوا والذین حادوا
۱۵	حضور آج آج ہیں امام مہدی علیہ السلام	۵۷	لقد سامعنا کی حقیقت اور حضرت اور میں ہی مس کے اعجاز
	شریعت خدایت حضور کی آوازوں کا نام ہے جیسے اللہ کی شہادت	۵۷	و اماہون اور رفع کیوں ہوا۔ نہیں تفسیر
۱۶	سورہ آل عمران کے احکامات ہیں	۵۸	تذکرہ تاج پست بنی اسرائیل حضرت موسیٰ و میں تفسیر التورات
۱۸	دین میں سحر و جادو (سحر) ہی ہوتی ہے اور جادو نہیں۔	۵۸	میں سحر کا قصہ ہے اور درمیان میں ہی کہتے آئے۔
۱۸	ہمیں آیتوں کے مسائل میں سوالیہ نامی کے ساتھ لیا!	۵۸	تذکرہ اور ہفتاد ہفتاد معراج کا نام ہے
۱۸	کتب و انکار کا یہ کتاب کی زبان کا نہیں ہو سکتا	۵۸	تذکرہ انہی کا وہ انہی کے معراج
۲۱	جن انہی کے انہی بنی اسرائیل	۵۹	مذکورہ۔ ہر وہی منزل اور ان میں میں نہیں فرق
۲۲	اللہ کے احکامات اور احکامات میں	۵۹	انہی کے احکامات ہیں گرنی دل کا اور عین عوام کا اور طرح
۲۶	کون سے مذاہب نے اللہ سے کلمہ پڑھتے آہستہ تھے		جس میں کوئی نہیں کہ سب کو جہانگیر کی رحمت ہیں کہ
۲۸	قرآن شریف مسجد خاتون انہی کے حضور	۵۹	حضرت میں صرف بنی اسرائیل کے ہی ہیں
۳۲	کتب مسائل ہر این میں رہے۔	۵۹	اور بہت حدیث کے ساتھ نہیں ہو سکتے اور ایسے جمع ہو سکتے ہیں
۳۲	مہمت کے اقسام و احکام کلمہ سے کسی مہمت حرام ہے	۵۹	تذکرہ انہی کا وہ انہی کے احکامات
۳۳	نبوت کی حالت کتاب کی ہے نبوت حضور آیت کتاب شروع	۵۹	تذکرہ انہی اور جہت انہی میں فرق
۳۶	لقد ان اللہ ان من ہدایۃ اللہ بنی اسرائیل	۵۹	اور بہت کچھ کے حقیقت بیانیوں کے عجیب عقیدوں کی تفصیل
۳۸	ہجرت اور بنی ہاشم کی ہجرت کا تفصیلی واقعہ	۵۹	تذکرہ اور تفسیر میں شرط عظمت و رحمت میں فرق
۳۹	وہ کون تھے ہیں جن کے ہاتھ پر صحافی الجان لائے	۵۹	اور صاف حقیقت حقائق انہی میں فرق
۳۹	کون سے صحابی مسلمانوں سے قریب ہیں قریب اور رابہ کے معنی	۶۰	تذکرہ انہی کے معراج
۳۹	کس کو حضور سے قرآن مانگی اور قرآن سے حضور سے		انہی کی ہجرت میں سے کلمہ کی ہجرت انہیوں سے کلمہ کی ہجرت
	نور قرآن و نبی و اور ہدایت میں ہجرت نہیں۔	۶۰	کلمہ انہی سے کلمہ کی ہجرت انہیوں سے۔
۳۶	ہجرت صرف حضور ہیں	۶۰	اللہ کے احکامات اور احکامات

لَا يُحِبُّ اللَّهُ الْجَهْدَ بِالسُّوءِ مِنَ الْقَوْلِ إِلَّا مَنْ ظَلَمَ وَكَانَ

نا پسند کرتا ہے اللہ ظاہر کرنا بری بات کا لیکن وہ جو ظلم کیا جاوے اور ہے اللہ

اللہ پسند نہیں کرتا بری بات کا اعلان مگر مظلوم سے اور اللہ سزا

اللَّهُ سَمِيْعًا عَلِيْمًا ۝۱۳۹ اِنْ تَبَدُّواْ خَيْرًا اَوْ تَخْفُوْاْ اَوْ تَعْفُوْاْ عَنِ سُوْءِ

سننے والا بھانسنے والا اگر ظاہر کرو تم بھلائی کو یا چھپاؤ تم اسے یا معافی دو تم برائی

جاننا ہے اگر تم کوئی بھلائی علانیہ کرو یا چھپ کر یا کسی کی برائی سے

فَاِنَّ اللّٰهَ كَانَ عَفُوًّا قَدِيْرًا ۝۱۴۰

سے پس تحقیق اللہ ہے معاف فرمانے والا قدرت رکھنے والا

درگزر کرو تو بے شک اللہ ہے معاف کرنے والا قدرت والا ہے

تعلق اس آیت کریمہ کا پچھلی آیات سے چند طرح کا تعلق ہے۔ پہلا تعلق پچھلی آیات میں اللہ تعالیٰ نے منافقوں کی پرودہ درمی فرمائی تھی۔ اب اس کی وجہ بیان ہو رہی ہے کہ چونکہ منافقین ظالم ہیں۔ مسلمان اور اسلام مظلوم ہیں۔ ظالم کی پرودہ درمی کرنا اچھا ہے۔ تاکہ دوسرے اس کے ظلم سے بچیں۔ اس لئے اس ستارہ عیوب نے ان بد نصیبوں کی پرودہ درمی کی۔ دوسرا تعلق پچھلی آیت میں ارشاد ہوا تھا کہ جو منافق توبہ کر کے اپنے کو درست کر لیں تو وہ مومنوں مخلصوں کے ساتھ ہی ہوں گے تو شبہ ہو سکتا تھا کہ پھر بھی یہ مخلص بن جانے والے منافقین مسلمانوں کے طعن سے نہ بچیں گے۔ اپنے گزشتہ کرتوتوں کی وجہ سے اب اس آیت میں اس شبہ کو زائل کیا جا رہا ہے کہ نہیں اب جو مسلمان ان کے گزشتہ نفاق پر طعن کرے گا وہ اللہ تعالیٰ کو نا پسند ہو گا۔ تیسرا تعلق پچھلی آیت کریمہ میں ارشاد ہوا تھا کہ اگر تم مومن شاکرین جاؤ تو ہم تم کو عذاب کیوں دیں؟ اب مومن شاکر بننے کا طریقہ سکھایا جا رہا ہے۔ بری باتوں کا اعلان نہ کرنا۔ نیکیاں چھپ کر بھی کرنا اور علانیہ جی کرنا۔ صرف دعویٰ ایمان دعویٰ شکر کافی نہیں۔

شان نزول یہ آیت کریمہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے حق میں نازل ہوئی کہ ایک بار ایک شخص آپ کی شان میں زہین درازی کر رہا تھا۔ آپ نے بت صبر فرمایا مگر وہ باز نہ آیا۔ تب آپ نے بھی اسے جواب دیا۔ اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اب تک ایک فرشتہ تمہاری طرف سے جواب دے رہا تھا۔ جب تم نے خود جواب دیا تو وہ فرشتہ چلا

گیا۔ تو اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی (خزائن - کبیر خازن) جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تائید فرمائی گئی اور حضرت ابو بکر کی تسلی و تشفی۔ تو حضرت صدیق کا یہ جواب دینا ناجائز نہ تھا کہ وہ مظلوم تھے اور محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا یہ ارشاد بیان افضلیت کے لئے ہے۔ فرضیکہ بدلہ لینا جائز اور درگزر کرنا بہت ہی بہتر ہے۔ دوسری روایت۔ ایک شخص کسی کے ہاں مہمان گیا۔ اس نے اس مہمان کی کوئی تواضع اور خاطر نہ کی اس نے لوگوں سے اس کی بے مروتی کج خلقی کی شکایت کی۔ اس کے متعلق یہ آیت کریمہ نازل ہوئی۔ جس میں اس مہمان کی حمایت کی گئی کہ اس کی شکایت بالکل بجا اور درست ہے کہ وہ مظلوم ہے (خازن - روح البیان) خیال رہے کہ شریعت میں جو عزیز دوست واقف آدمی ملنے آئے مہمان ہو کر اس کی مہمانی تین روز تک اس کا حق ہے۔ اور کسی کا حق مارنا ظلم ہے اس لئے **الا من ظلم بالکل** درست ہے یہ بھی خیال رہے کہ جو اجنبی شخص اپنے یا کسی کے کام کے لئے ہمارے پاس آئے۔ وہ مہمان نہیں اس کی خاطر مدارات اس کا حق نہیں اگر خاطر کرے تو صاحب خانہ کی مہربانی ہے۔ حق اور بے مہربانی اور۔

تفسیر **لا یحب اللہ قوی** تر یہ ہے کہ یہ جملہ نفی محض نہیں بلکہ نفی عدولی ہے۔ یعنی اس کے معنی یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ پسند نہیں فرماتا۔ تاکہ مطلب یہ ہو کہ نہ تو پسند فرماتا ہے اور نہ ناپسند۔ نہ تو اس سے راضی ہے نہ ناراض۔ **یحب** بنا ہے حب سے۔ معنی چاہنا پسند کرنا محبت کرنا۔ حب اور ود کے معنی ہیں قریباً ایک ہی ہیں مگر اکثر ود۔ معنی تمنا و آرزو کرنا بھی آتا ہے جیسے **ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین**۔ اور کبھی اس پسندیدگی پر بھی بولا جاتا ہے جس کے ساتھ حاصل کرنے کی کوشش بھی ہو **رب فرماتا ہے ودوالو تکفرون کما کفروا فتکونون سواہ کفار کوشش** کرتے ہیں کہ تم بھی کافر ہو جاؤ تو وہ اور تم برابر ہو جاؤ مگر حب میں یہ قیود نہیں۔ **الجہر بالسوء** جہر مقابل ہے خفا کا جس کے معنی ہیں ظہور و اعلان۔ اس لئے بلند آواز والے کو **جہیر الصوت** کہتے ہیں۔ یہاں جہرے مراد مطلقاً اعلان ہے۔ خواہ آواز سے ہو یا تحریر سے یعنی زبانی و قلمی ہر اعلان کو شامل ہے۔ **سوء** سے مراد وہ برائی ہے جس کا اظہار غمگین کرے اسی لئے **ستر کو سوء** کہتے ہیں کہ اس کا کھلنا شرم کا باعث ہے **لیرہما سواتہما** یہاں دوسرے کی چھپی ہوئی برائیاں مراد ہیں نہ کہ اپنی برائی جیسا کہ **الا من ظلم** سے معلوم ہو رہا ہے اور ہو سکتا ہے کہ اس سے مطلق چھپی ہوئی برائیاں مراد ہوں خواہ اپنی ہوں یا کسی اور کی۔ یعنی اللہ تعالیٰ کسی کی چھپی برائی کے اعلان کر دینے کو سخت ناپسند فرماتا ہے گویا اس میں ازالہ حیثیت عرفی کا قانون بیان فرمایا گیا ہے۔ یا اللہ تعالیٰ ہر چھپی بات کا اعلان ناپسند کرتا ہے **من القول** میں من بیان یہ ہے اور یہ سوء کا بیان ہے۔ قول سے مراد مطلقاً بات ہے خواہ ایک کلمہ ہو یا پورا کلام۔ اس میں نیت کسی کی خفیہ عیبوں کا ظاہر کرنا بدعا کرنا سب داخل ہے۔ **الا من ظلم** یہ عبارت گزشتہ کلام سے استثناء ہے۔ اگر من سے مراد جہر پوشیدہ ہو تو استثناء متصل ہے ورنہ استثناء مفصل۔ من عام ہے جو ہر مظلوم کو شامل ہے۔ مرد ہو یا عورت عالم ہو یا جاہل۔ ظلم بنا ہے غفلت سے جس کے لغوی معنی ہیں اندھیرا۔ اصطلاح میں کسی کے حق مارنے کو یا دوسرے کی ملک میں بغیر اجازت تصرف

کرنے کو ظلم کہا جاتا ہے۔ کیونکہ یہ آخرت میں اندھیروں کا باعث ہے۔ حدیث پاک میں ہے **الظلم ظلمات يوم القيمة** ظلم سے مراد مطلقاً ظلم و ستم ہے۔ خواہ جانی ہو یا مالی یا ایمانی یا عزت کا ظلم۔ اس وسعت کو خیال میں رکھا جائے اس سے بہت سے مسائل مستنبط ہوں گے۔ خیال رہے کہ ظالم کے عیب کھولنا شرعاً جائز ہے خواہ شخص ظالم ہو یا قومی ظالم یا وطنی ظالم ہو یا دینی ظالم۔ اللہ تعالیٰ نے ولید ابن مغیرہ کے دس عیب کھولے۔ حتیٰ کہ اسے ذنیم یعنی ولد الزنا فرمایا کہ وہ حضور پر زیادتیاں کرتا تھا یعنی محض ظالم تھا۔ یونہی کفار ابولہب و عیرہ کے عیوب ظاہر کئے۔ کیونکہ وہ ملکی و قومی و دینی ظالم تھے۔ اسی طرح اگر آئندہ ظلم کا اندیشہ ہو تو کسی کو کسی کے عیب پر مطلع کرونا جائز ہے بد معاملہ آدمی کی بد معاملگی بتا دینا۔ حاکم یا بادشاہ کو خفیہ غداری کی خبر دے دینا وغیرہ سب کچھ جائز ہے **الا من ظلم میں بہت وسعت ہے۔ وکان اللہ سمیعاً علیما** اس جملہ کی تفسیریں بارہا بیان ہو چکی ہیں کہ کن صفات الٰہیہ میں دوام کے لئے ہوتا ہے یعنی تھا اور ہے اور رہے گا **سمیع علیم** دونوں رب تعالیٰ کی صفات ہیں بمقابلہ سمیع کے **علیم** میں زیادہ وسعت ہے کہ سمیع کا تعلق صرف آواز و کلام سے ہے مگر علم کا تعلق تمام معلومات سے ہے۔ جیسے قدرت سے علم و سمیع ہے کہ قدرت تو ہر ممکن کے متعلق ہے۔ مگر علم واجب ممکن اور ممکن سب کے متعلق ہے۔ **مقدورات الٰہیہ** مسوعات الٰہیہ۔ معلومات الٰہیہ سب غیر متناہی ہیں مگر معلومات ان سب سے زیادہ ہیں یعنی اللہ تعالیٰ تمہاری باتوں وغیرہ کو سننے والا ہے۔ تمہارے دلوں کے ارادوں وغیرہ کو جانتا ہے۔ جب وہ تمہارے عیوب جانتے ہوئے تمہارے عیب چھپاتا ہے تو تم کو بھی بندوں کی عیب پوشی کرنی چاہیے کہ یہ سنت الٰہیہ ہے یا اگر تم نے لوگوں کی پردہ دری کی تو رب تعالیٰ تمہاری پردہ دری کرے گا۔ کیونکہ وہ سمیع و علیم ہے۔ تم دوسروں کی پردہ پوشی کرو مگر تمہارے عیب چھپے رہیں یا یہ فرمان خوف و امید دونوں کو شامل ہے۔ اے گناہ گار اللہ سے ڈرو وہ سمیع و علیم ہے اور اے نیک کارو اللہ سے امید رکھو کہ وہ سمیع و علیم ہے۔ **ان تبدوا خیرا او تنقصوا** تبدوا بنا ہے ابداء سے۔ معنی ظاہر کرنا جس کا مخالف ہے اخفاء خیال رہے کہ بدو مجرد لور باب الفعل میں ظہور کے معنی دیتا ہے مگر باب **افتعال** میں آکر شروع کر دینے یا شروع ہو جانے کے معنی دیتا ہے ابداء کے معنی ہیں شروع کرنا کیونکہ چیز شروع ہو کر ظاہر ہو جاتی ہے نیکی ظاہر کرنے کی تین صورتیں ہیں علانیہ لوگوں کے سامنے نیکی کرنا۔ خفیہ کی ہوئی نیکی کو زبان یا قلم سے بیان کر دینا۔ علامات سے نیکی ظاہر کر دینا یہ تینوں صورتیں نیکی ظاہر کرنے کی ہیں۔ ان تینوں سے خالی ہونا اخفاء ہے۔ (چھپانا) علماء کے ہاں ہر وہ جائز کام ہے جو رضائے الٰہی کی نیت سے کیا جائے۔ ریا کے لئے نماز پڑھنا خیر یعنی نیکی نہیں۔ اور لوائے سنت کی نیت سے کھانا پینا سونا خیر ہے۔ صوفیاء کے ہاں خیر وہ ہے جس سے اللہ رسول راضی ہو جائیں۔ شر یا سوء وہ ہے جس سے وہ ناراض ہوں۔ منافقوں کا کلمہ پڑھنا سوء تھا اور حضرت ابو امیہ ضمری کا ایک موقع پر کفر کہہ دینا خیر تھا خیر سے ہر چھوٹی بڑی بھلائی مراد ہے۔ یعنی اے صحابیو! یا اے مسلمانوں یا اے انسانو یا اے تمام جن و انس و فرشتو تم جو بھلائی ظاہر و علانیہ کرو یا چھپا کر مگر تیرے معنی زیادہ مناسب ہیں۔ خیال رہے کہ اللہ تعالیٰ ہر خیر و شر کو جانتا ہے

مگر یہاں صرف خیر کا ذکر فرمایا۔ کیونکہ یہاں امید دلانا مقصود ہے۔ او تعفوا عن سوء لفظ تعفوا بنا ہے غصہ سے . معنی مٹ جانا۔ معافی کو غصہ اس لئے کہتے ہیں کہ اس سے گناہ یا حق مٹ جاتا ہے۔ غصہ کے معنی بڑھنے بیچانے کے بھی ہیں۔ رب تعالیٰ فرماتا ہے۔ **حَتَّىٰ عَمَّوْا وَقَالُوْا حُضُوْرٌ فَرَمَاتے ہیں قَصُوْا الشُّوَابِ وَاَعْفُوْا الْحَىٰ قُصُوْرٌ** بخش دینے کو معافی اس لئے بھی کہتے ہیں کہ اس سے آپس کی محبت بڑھتی ہے یا معافی دینے والے کے گنہگار کے ہاں درجہ ات بڑھتے ہیں یا لوگوں میں عزت بڑھتی ہے۔ سو سے مراد وہ ظلم یا زیادتی ہے جو دو سرا تمہارے ساتھ کرے سوء کے لفظی معنی ہیں ناگواری اس لئے ستر کو سوء کہتے ہیں کہ اس کا کھل جانا ناگواری ہوتا ہے۔ ہر ناگواری چیز سوء ہے خود جالی یا بدنی یا مالی یا زبانی کسی کو کھلی و ناہستان لگانا قیمت کرنا کسی کا مال مار لینا قرضہ ادا نہ کرنا یہ سب سوء ہیں ان سے درگزر **تَعْفُوْا عَنِ السُّوْعِ** میں داخل ہیں۔ یہ جملہ صرف معاملات کے لئے ہے۔ پہلا جملہ عبادت و معاملات سب کو شامل تھا۔ ان دو جملوں میں تمام عبادت و معاملات شامل ہیں **فَاِنَّ اللّٰهَ كَانَ عَفُوًّا قَدِيْرًا** یہ جملہ گزشتہ شرط کی جزاء نہیں بلکہ علت جزاء ہے اور ف تعلیل ہے اس کی جزاء پوشیدہ ہے **تَوْجُوْرُوْنَ اَجْرًا جَزِيْلًا**۔ یعنی اے لوگو اگر تم کوئی بھلائی عطا نہ کرو یا ظالم کو معافی دو تو تم کو بہت بڑا ثواب ملے گا۔ کیونکہ رب تعالیٰ معافی دینے والا بھی ہے قدرت والا بھی۔ گویا پچھلی آیت میں مظلوم کو ظالم سے بدلہ لینے کی اجازت دی گئی اور اس آیت میں معافی دینے کی رغبت دی گئی کہ معافی دینا صفات الہیہ سے ہے تم اخلاق خد لوندی اختیار کرو۔ دیکھو ہم قلور مطلق ہیں۔ اس کے باوجود معافی دینا ہماری عادت کریمہ ہے۔ یا یوں کہو کہ پہلے عدل کی اجازت دی گئی تھی۔ اب فضل کی رغبت دی جا رہی ہے۔ ظالم سے بدلہ لینا عدل ہے۔ معاف کرونا فضل یا یوں کہوں کہ پچھلی آیات میں برائی کے اعلان پر پابندیاں لگائی گئی تھیں۔ اب نیکی کی کھلی اجازت دی جا رہی ہے۔ یہاں بھی کلن دو ام اور دو نیکی کے لئے ہے۔ غصہ وہ جو معافی دینے کا عادی ہو کہ ہمیشہ معافی دے۔ ہر معافی مانگنے والے کو معافی دے۔ ہر گناہ کی معافی دے ہر طرح کی معافی دے رب تعالیٰ شرک سے لے کر معمولی گناہ تک کو معاف فرماتا ہے۔ اور اس نے معافی کے لئے بہت ذریعے مقرر فرمادیئے ہیں۔ منہ سے معافی مانگو تو معاف مسجد کے راستے میں ہر قدم پر ایک گناہ معاف۔ مسلمان بھائی سے خوش ہو کر ملو تو گناہ معاف۔ مصافحہ میں ہاتھ ملاؤ تو گناہ معاف۔ حج کر لو تو سارے گناہ معاف۔ ماں باپ یا عالم دین کا چہرہ محبت سے دیکھو تو گناہ معاف۔ غرضیکہ ہر طرح معافی ہے۔ یہ ہے غصہ کا معنی قدر اور قلور میں فرق ہم پہلے پارے میں بیان کر چکے ہیں۔ یوں ہی علیم و عالم نصیر و ناصر کے فرق وہاں ہی مطالعہ کرو۔

خلاصہ تفسیر یہ آیتیں عبادت و معاملات اور معاملات میں عدل و رحم کی بہت جامع ہیں فرمایا گیا کہ اللہ تعالیٰ یہ سخت ناپسند کرتا ہے کہ کوئی شخص کسی کی نسبت بری یا ہتک آمیز بات کی شہرت دے۔ ہاں جو مالی جانی ایمانی مظلوم ہے تو مظلوم کو یہ حق ہے کہ ظالم کو عطا نہ کرے یا اس کا ظلم اس کے عیوب ظاہر کر دے یا اس کی حاکم سے شکایت کر دے کہ اب ظالم وہ شخص ہے۔ یہ تو بدلہ لینے والا ہے۔ مگر اس بدلہ میں شرط یہ ہے کہ سچ کہے۔ جھوٹا الزام نہ لگائے اور بدلہ لینا ہے تو

برابر لے زیادتی نہ کرے۔ یہ خیال رکھو کہ اللہ تعالیٰ ظالم و مظلوم دونوں کے حال و حال کو سنتا بھی ہے۔ جانتا بھی ہے۔ زیادتی کرنے والے کو سخت سزا دے گا۔ اور اے مسلمانوں تم جو قوی عملی فعلی کسی قسم کی کوئی نیکی علانیہ یا خفیہ کرو گے یا تم اپنے ظالم کو معافی دو گے کہ بلو جو قدرت کے اس سے بدلہ نہ لو تو تمہارے یہ نیک اعمال ضائع نہیں جائیں گے تم کو ان کی جزا ضرور ملے گی۔ کیونکہ تم اس صورت میں سنت الہیہ پر عمل کرو گے تو رب تعالیٰ علیم بھی ہے قدر بھی۔ سب کے تمام برے بھلے اعمال جانتا ہے۔ سزا دینے پر قادر رہے مگر اس کے بلو جو عفو ہے۔ یعنی معاف فرمانا اس کی عادت کر رہے ہے غرضیکہ یہاں مظلوم کو ظالم سے بدلہ لینے کی اجازت ہے مگر معافی دینے کو درگزر کرنے کی ترغیب ہے۔

فائدے اس آیت کریمہ سے چند فائدے حاصل ہوئے۔ پہلا فائدہ گناہ بہر حال برا ہے۔ خواہ خفیہ ہو یا علانیہ۔ مگر علانیہ گناہ کرنا بہت برا کہ اس میں گناہ بھی اور اعلان بھی دو سر فائدہ جو گناہ خفیہ ہو گیا ہو اس کا اعلان کرنا بھی گناہ ہے۔ یہ دونوں فائدے الجھر بالسوء کے عموم سے حاصل ہوئے۔ تیسرا فائدہ چھپے گناہ کی توبہ انطانیہ کرنا یہ بھی گناہ ہے کہ اس میں اپنے گناہ کا اعلان ہے۔ چھپے گناہ کی توبہ بھی خفیہ طور پر کر لو۔ یہ فائدہ بھی جبر بالسوء سے حاصل ہوا۔ جب رب تعالیٰ ہمارے عیب چھپائے تو ہم کیوں ظاہر کریں۔ چوتھا فائدہ گالیاں بکنا نبیت کرنا چغلی کھانا جھوٹ بولنا تمام حرام ہیں۔ ان سے بچنا لازم ہے۔ کہ یہ بھی سوء بالقول ہیں۔ اچھی باتیں کرنا کہ لوگ تم سے اچھی عداوت حاصل کریں۔ بری باتیں نہ کرو تاکہ تمہارے بچے پیویاں تمہارے ماتحت لوگ تمہاری صحبت میں برے نہ بنیں۔ اس ایک جملہ نے اخلاقیات کا بہترین سبق دیا۔ پانچواں فائدہ مظلوم ظالم کی شکایت حاکم سے بھی کر سکتا ہے۔ اور لوگوں سے بھی جیسا کہ **الا من ظلم سے** معلوم ہوا یہ غیب نہیں بلکہ دفع ظلم ہے چھٹا فائدہ چوروں بد معاشروں ملک و قوم کے خفیہ غداروں کی شکایت حکومت سے کرنا ان کی مخبری کرنا بالکل جائز ہے یہ بھی **الا من ظلم سے** معلوم ہوا کہ یہ لوگ قوی دہلی ظالم ہیں۔ جب شخص ظالم کی شکایت درست ہے تو یہ بدترین ظالم ہیں ان کی شکایت بھی درست ہے۔ ساتواں فائدہ راویان حدیث کے واقعی عیوب بیان کر دینا جائز ہے نہ یہ غیبت ہے نہ چغلی کہ یہ لوگ مذہبی ظالم ہیں کہ ان کی جھوٹی یا گھری ہوئی حدیثیں شائع ہو کر دین میں فساد کا باعث ہوں گی۔ آٹھواں فائدہ یونہی بے وجوں بے ایمانوں کی بے دینی لوگوں پر ظاہر کر دینا تاکہ لوگ ان سے بچ کر اپنا ایمان سلامت رکھ سکیں بالکل جائز ہے کہ یہ لوگ بھی دینی ظالم ہیں اور دین و قوم مظلوم ہیں۔ ان کے عیوب بتانا قوم و ملک و دین کو بربادی سے بچانا ہے نواں فائدہ اگر کوئی مسلمان کسی ظالم سے رشتہ یا معاملہ کرنا چاہے اور ہو اس سے بے خبر تو اسے خبردار کر دینا جائز ہے کہ یہ غیبت نہیں بلکہ بھائی مسلمان کو ظلم سے بچانا ہے۔ یونہی اگر کوئی شخص یا کوئی جماعت کسی کے خلاف سازشیں کر رہی ہو تو اس شخص کو اسی سازش کی خبر کر دینا جائز ہے کہ یہ بھی دفع ظلم ہے اور **الا من ظلم میں داخل ہے** وسواں فائدہ اپنے ذاتی ظالم کو معافی دے دینا بہت ہی اچھی بات ہے جیسا کہ **او تعفو عن سوء سے** معلوم ہوا مگر قوی و دینی ظالم کو ہرگز معافی نہ دی جائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کفار مکہ کو معافی دے دی جو حضور

کے جانی دشمن تھے مگر جو روں ڈاکوؤں کو معافی نہ دی۔ اخلاق اور چیز ہے ملکی انتظام کچھ اور گیارہواں فائدہ بعض نیکیاں
 علانیہ کرنی چاہئیں بعض خفیہ نماز جمعہ و عیدین علانیہ پڑھو نماز تہجد خفیہ۔ زکوٰۃ و چندہ علانیہ دو نقلی صدقات خفیہ جیسا کہ ان
 تبدوا و خیرا و تخفضہ سے معلوم ہوا۔ بارہواں فائدہ معمولی نیکی حقیر سمجھ کر چھوڑ نہ دو جو کچھ بن پڑے کر لو کہ کبھی
 ایک گھونٹ پانی جان بچا لیتا ہے۔ یہ فائدہ خیرا کی تکثیر سے حاصل ہوا تیرہواں فائدہ جیسے رب تعالیٰ کی ذات واجب ازلی
 ابدی قدیم ہے ویسے ہی اس کی صفات واجب ازلی قدیم ہیں اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے عفو بھی ہے قدیر بھی یہ فائدہ کان استمراریہ
 سے حاصل ہوا۔ اگرچہ اس کا گناہ گاروں کو معافی دینا یہ فعل حادث ہے کہ جب گناہگاروں نے گناہ کئے تب اس نے معافی
 دی مگر عفو کی شان قدیم ہے۔ جیسے اس کی صفت رزاقیت قدیم اگرچہ بندوں کو رزق دینا یہ فعل جب ظاہر ہوا جب کہ
 مرزوق پیدا ہوئے۔

پہلا اعتراض اس آیت سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ برائی کے اعلان سے محبت نہیں کرتا جس سے معلوم ہوتا ہے کہ
 علانیہ برائی جائز ہے مستحب نہیں کیونکہ جس چیز سے اللہ تعالیٰ نہ تو محبت کرے نہ نفرت و ناراضی فرمے وہ جائز ہوتی ہے
 اور جس چیز کو پسند کرے وہ بہتر اور قابل ثواب ہے۔ اور جس چیز سے ناراض ہو وہ ممنوع ہوتی ہے۔ جواب اس کا جواب
 تفسیر سے معلوم ہو گیا کہ یہاں لا یحب اللہ کے معنی ہیں اللہ ناپسند کرتا ہے ناراض ہے یعنی یہ سب محض نہیں سبب
 عدولی ہے اور جو چیز رب تعالیٰ کو ناپسند ہے وہ یقینی بری اور لائق سزا ہے۔ دوسرا اعتراض اس آیت سے معلوم ہوا کہ اللہ
 تعالیٰ علانیہ برائی کو ناپسند کرتا ہے معلوم ہوا کہ خفیہ برائی کو ناپسند نہیں کرتا حالانکہ یہ ہر حال برائی ہے۔ علانیہ ہو یا خفیہ تو
 کیا اسلام نے چھپ کر گناہوں کی اجازت دیدی ہے۔ (آریہ) جواب اس آیت کے دو مطلب ہیں ایک یہ کہ کسی
 دوسرے کی برائی ظاہر کرنا رب کو ناپسند ہے کہ یہ غیبت ہے مگر مظلوم ظالم کا ظلم بیان کر سکتا ہے کہ یہ غیبت نہیں بلکہ اپنا
 بدلہ لینا ہے جس کی صورتیں تفسیر میں عرض کر دی گئیں۔ دوسرے یہ کہ رب تعالیٰ علانیہ برائی کو بہت ہی ناپسند کرتا ہے کہ
 اس میں گناہ بھی ہے اور اعلان گناہ بھی بخلاف خفیہ گناہ کے کہ اس میں ایک ہی گناہ ہے لہذا علانیہ گناہ سے ہلکا ہے۔ تیسرا
 اعتراض اس آیت سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی صفات معافی اور قدرت وغیرہ ہمارے اعمال کرنے پر موقوف ہیں کہ
 جب ہم کوئی برائی کر لیں تب وہ عفو و قدیر ہو کیونکہ یہاں عفو و قدیر کو جزا کے طور پر ارشاد فرمایا حالانکہ صفات الہیہ واجب
 و قدیم ہیں جواب ابھی تفسیر میں عرض کیا گیا کہ یہاں فان اللہ کان عضوا قدیرا جزا نہیں بلکہ علت جزا ہے اس کی
 ف جزا یہ نہیں تعلیلیہ ہے مطلب یہ ہے کہ اے بندو تم جو کچھ بھی بھلائی کرو گے تم کو ثواب و اجر ضرور ملے گا کیونکہ
 رب تعالیٰ عفو و قدیر ہے جو معافی دے وہ سنت الہیہ پر عامل ہے اسے ثواب کیوں نہ ملے چوتھا اعتراض یہاں پہلی آیت
 مع و علم پر ختم فرمائی گئی۔ اور دوسری آیت کو عفو و قدرت پر اس میں کیا حکمت ہے۔ اس کے برعکس کیوں نہ ہو۔
 جواب اس لئے کہ پہلی آیت میں ایک جائز چیز کا ذکر فرمایا جس کا جواز بھی محدود ہے اور چند شرطوں میں مشروط ہے۔ یعنی

مظلوم کو ظالم کی برائیاں ظاہر کر دینے کی اجازت ہے بشرطیکہ جھوٹ الزام نہ لگائے اور زیادتی نہ کرے وہاں سچ و عظیم فرمانا مناسب تھا۔ کہ اے مظلوموں اس اجازت پر عمل کرتے وقت خیال رکھنا کہ ہم تمہاری باتوں کو سنتے تمہاری نیتوں کو جانتے ہیں۔ زیادتی کرو گے پکڑے جاؤ گے۔ مگر دوسری آیت میں بھلائی کا ذکر ہے کھلی چھپی نیکیاں کرنا ظالم کو معافی دینا اللہ ایسا رب تعالیٰ کی معافی و قدرت کا ذکر موزوں تھا۔ جیسا مضمون ویسا ہی رب تعالیٰ کی صفات کا ذکر۔ پانچواں اعتراض تم نے عفو کے معنی کئے ہمیشہ معافی دینے والا۔ ہر طرح معافی دینے والا ہر جرم کی معافی دینے والا تھا کہ رب تعالیٰ فرماتا ہے ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ اللہ تعالیٰ شرک و کفر کو نہ بخشے گا تو وہ ہر جرم کو معافی دینے والا نہ ہوا۔ جو اب دنیا میں اللہ تعالیٰ توبہ سے شرک و کفر بھی بخش دیتا ہے۔ عموماً اہل عرب مشرک و کافر ہی تھے۔ مسلمان ہو کر توبہ کر کے مومن متقی صحابی بنے۔ ہاں جو کفر و شرک پر مر جاوے اسے نہ بخشے گا اور اس نہ بخشے میں بندے کا اپنا قصور ہے کہ اس نے توبہ کا وقت نکل دیا۔ اللہ تعالیٰ ہمیشہ رازق ہے۔ مگر جو گندم بے وقت بوئے اسے دانہ نہیں ملتا کیونکہ اس نے وقت نکل دیا۔ اس میں قصور بندے کا ہے نہ کہ حق تعالیٰ کی رزاقیت ناقص۔

تفسیر صوفیانہ انسانی اعضا میں زبان بہت ہی اہم عضو ہے کہ اس کا ایک ہی لفظ مقبول بنا دیتا ہے۔ اور ایک لفظ مردود بھی کر دیتا ہے۔ جان کو خطرہ میں ڈال دیتا ہے۔ ایک شاعر کہتا ہے۔

☆ یصاب الفتی من عشرة بلسانہ ☆ ولیس یصاب المرء من عشرة الرجل ☆
☆ معثرته فی القول یدھب راسہ ☆ وعشرة بالرجل تبوا علی مہل ☆
یعنی انسان پاؤں کی لغزش سے نہیں مرنے زبان کی لغزش سے برباد ہو جاتا ہے کیونکہ پاؤں کی لغزش بیمار کر دیتی ہے جس کے بعد صحت کی امید ہے۔ مگر زبان کی لغزش سزا دیتی ہے۔ مثنوی شریف میں ہے۔

☆ این زبان چوں سنگ وہم آہن دست ☆ آنچہ بجھد از زباں چوں آتش است ☆
☆ سنگ و آہن را وزن برہم گداز ☆ کہ ز روئے نقل و گہراز روئے لاف ☆
☆ زانکہ تاریک است و ہر سو پنبہ زار ☆ در میان پنبہ چوں باشد شرار ☆
☆ عالی را یک سخن و براں کند ☆ روبہائے مردہ را شیران کند ☆
یعنی تیری زبان پتھر و لوہا ہے۔ جس سے آگ کے شعلے نکلتے ہیں اور تیری عزت و آبرو دین و ایمان و جان و مال روٹی کے کھیت میں روٹی کے ڈھیروں کے نیچے آگ کا ہونا سخت خطرناک ہے اس لئے تو زبان سنبھال کر رکھ زبان کی ایک بات دنیا کو تباہ کر سکتی ہے۔ اور مری لومڑی کو شیر بنا سکتی ہے۔ اس لئے یہاں ارشاد ہوا کہ اللہ تعالیٰ بری بات کا اعلان پسند کرتا ہے کہ اس سے دین و ایمان کی کھیتی میں آگ لگ سکتی ہے۔ اسرار الہیہ عوام پر ظاہر کر دینا سخت خطرناک ہے۔ ہاں جو مفلوب الجمل ہو کر بے اختیار طور پر انا الحق یا سبحانی ما اعظم شأنی کہ بیٹھے تو معذور ہے۔ بشرطیکہ یہ زبان فانی سے نہ کہے زبان باقی

سے کہے۔ اے میرے مقرب بندو تم جو کھلی چھپی نیکی کرو گے اور جو اپنے مریدین اور معتقدین کو معافیاں دو گے وہ قتل اجر ہیں۔ صوفیاء فرماتے ہیں کہ جب رب تعالیٰ بندوں کو کسی کی پردہ دری کی اجازت نہیں دیتا تو ہم گنہگاروں کی پردہ دری خود کیوں فرمائے گا۔ وہ غیور ہے اس کی غیرت کا تقاضا ہے کہ بندہ اپنی یا کسی اور کی پردہ دری نہ کرے۔ رب تعالیٰ ستار ہے اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پردہ پوش۔ امید ہے کہ انشاء اللہ ہمارے نبیوں کے عیب چھپے رہیں گے۔ شعر:-

☆ جو یہاں عیب کسی کے نہیں کھلنے دیتے ☆

☆ کب وہ چاہیں گے مری حشر میں رسوائی ہو۔ ☆

ذیال رہے کہ ہمارے تمام اعضاء سے گناہ بھی ہوتے ہیں نیکیاں بھی۔ مگر زبان کے گناہ زیادہ خطرناک ہیں۔ اور زبان کی نیکیاں بہت فائدہ مند کہ ایک لفظ سے مقبول مردود بن جاتے ہیں اور مردود مقبول۔ ایک بات سے ابلیس مردود ہو گیا اور ایک ہی بات سے فرعون جاوگر مقبول انسان۔ زبان منظر کمال پروردگار ہے۔ اس کے بولے ہوئے لفظوں میں عجیب تاثیریں ہیں۔

إِنَّ الَّذِينَ يَكْفُرُونَ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ

بے شک وہ لوگ جو انکار کرتے ہیں اللہ کا اور اس کے رسول کا اور ارادہ کرتے ہیں یہ کہ فرق کریں درمیان

وہ جو اللہ اور رسولوں کو نہیں مانتے اور چاہتے ہیں کہ اللہ اور اس کے رسولوں کو جہاد کریں اور

اللَّهُ وَرَسُولِهِ وَيَقُولُونَ نُوْمِنُ بِبَعْضٍ وَنُكَفِّرُ بِبَعْضٍ وَ

اللہ اور رسولوں اس کے اور کہتے ہیں کہ ایمان لاتے ہیں ہم بعض پر اور کفر کرتے ہیں ہم بعض کا اور ارادہ کرتے

کہتے ہیں ہم کسی پر ایمان لائے اور کسی کے منکر ہوئے اور چاہتے

يُرِيدُونَ أَنْ يُتَّخَذُوا آيِينَ ذَلِكَ سَبِيلًا ۗ أُولَٰئِكَ هُمُ

میں یہ کہ بناؤں درمیان اس کے راستہ یہ لوگ وہ

ہیں کہ ایمان و کفر کے بیچ کوئی ماہ نکالیں یہ ہی ٹھیک ٹھیک

الْكٰفِرُوْنَ حَقًّا ۗ وَاعْتَدْنَا لِلْكَٰفِرِيْنَ عَذَابًا مُّهِينًا ۝۱۰

کافر نہیں کہتے اور تیار کیا ہے ہم نے واسطے کافروں کے عذاب ابانتہ والا

کافر اور ہم نے کافروں کے لئے ذلت کا عذاب تیار کر رکھا ہے

تعلق اس آیت کریمہ کا پچھلی آیتوں سے چند طرح تعلق ہے۔ پہلا تعلق پچھلی آیات میں چھپے کافروں یعنی منافقین کی تردید تھی۔ اب ان آیات میں کھلے کافروں یعنی یہود و نصاریٰ کی تردید فرمائی جا رہی ہے۔ تاکہ مسلمان منافقوں کے عیوب سے بھی بچے رہیں اور یہود و نصاریٰ کے عیوب سے بھی پرہیز کریں۔ دوسرا تعلق گزشتہ آیت میں بری باتوں کے اعلان کی ممانعت فرمائی گئی اب یہاں ان بری باتوں کے اعلان کی برائی بیان ہو رہی ہے جو کفر کی حد تک پہنچ جاتی ہیں۔ گویا پہلے بری باتوں کا اذہالی ذکر تھا۔ اب ان کی کچھ تفصیل ہو رہی ہے۔ تیسرا تعلق پچھلی آیت میں ارشاد ہوا تھا کہ ہم تمہاری ہر چھوٹی بڑی نیکی سے شہدار ہیں۔ جزاء خیر دیں گے۔ اب جزائے خیر ملنے کی شرط بیان ہو رہی ہے یعنی ایمان کامل ہونا اور ہر کفر سے بچنا کیونکہ کفر کے ہوتے ہوئے کوئی نیکی قبول نہیں۔ چوتھا تعلق گزشتہ آیات میں ان منافقین کا ذکر تھا جو ایک اعتبار سے کافر تھے۔ ایک اعتبار سے مومن یعنی زبان سے مومن دل سے کافر۔ اب ان اہل کتاب کفار کا ذکر ہے جو بعض نبیوں کے مومن تھے بعض نبیوں کے کافر۔

شان نزول یہ آیت کریمہ یہود یا عیسائیوں یا دونوں کے متعلق نازل ہوئی کہ یہود نے موسیٰ علیہ السلام اور توریت کو مانا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی انکار کیا اور انجیل شریف و قرآن مجید کا بھی انکار کیا۔ اور عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام و انجیل شریف کو مانا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن مجید کا انکار کیا۔ ان دونوں جماعتوں کے متعلق یہ آیت کریمہ نازل ہوئی (تفسیر خازن و خزائن)

تفسیر ان الذین یكفرون باللہ ورسولہ کسی مضمون کی اہمیت دلھانے یا اس کے منکرین کا شک دور کرنے کے لئے ان یا تم سے مضمون کی تاکید کی جاتی ہے۔ یہاں نہایت اہم مضمون بیان ہو رہا ہے کہ ایک نبی کا انکار سارے رسولوں کا انکار ہے بلکہ رب تعالیٰ کا بھی انکار ہے نیز اس مضمون کے انکاری بہت لوگ تھے کہ عیسائی یہودی حضرات انبیاء کا انکار کرتے تھے پھر اپنے کو ایماندار کہتے تھے۔ ان دو جموں سے یہاں ان ارشاد ہوا الذین سے کبھی صحابہ کرام مراد ہوتے ہیں جیسے ان الذین یفوضون اصواتہم عند رسول اللہ کہیں سارے متقی مسلمان جیسے ان الذین سبقتم لہم منا العسنى کبھی سارے انسان کبھی سارے جن و انس کبھی سارے جن و انس و فرشتے ظاہر یہ ہے کہ یہاں سارے یہود و نصاریٰ مراد ہیں۔ یكفرون کفر سے بنا ہے جس کے معنی ہیں چھپانا یا انکار کرنا۔ اگر اس کا مقابلہ شکر سے ہو تو چھپانے کے معنی میں ہوتا ہے جیسے واشکروا لی ولا تکفروا۔ اور اگر اس کا مقابلہ ایمان سے ہو تو اس کے معنی ہوتے ہیں انکار کرنا۔ یہاں اس معنی میں ہے کیونکہ آگے اس کے مقابل ایمان آ رہا ہے اگرچہ یہود و نصاریٰ نہ اللہ کے انکاری تھے نہ سارے رسولوں کے بلکہ چند رسولوں کو نہ مانتے تھے۔ مگر چونکہ ایک نبی کا انکار سے سارے رسولوں بلکہ رب تعالیٰ کا انکار ہے اس لئے ہائے و رسالہ فرمایا لہذا آیت بالکل واضح ہے۔ ویریدون ان یضربوا بین اللہ ورسولہ یہ جملہ مذکورہ کفر کی

وجہ بیان فرما رہا ہے۔ کسی چیز کو پسند کرنا۔ کسی چیز کی تمنا کرنا۔ کسی چیز کے حاصل کرنے کا ارادہ کرنا۔ ان تینوں میں بہت فرق ہے۔ ارادہ کی بھی دو صورتیں ہیں۔ ایک تو محض ارادہ کرنا۔ دوسرے ارادہ کے ساتھ حاصل کرنے کی کوشش کرنا۔ یہاں یہی صورت مراد ہے۔ **یریدون** حل استراری ہے۔ یعنی وہ لوگ یہود و نصاریٰ چاہتے ہیں اور چاہتے ہیں اور کوشش کرتے رہیں گے۔ قیامت تک ان کی جانی مال بدنی کوشش رہے گی۔ آج بھی عیسائیوں کے ہسپتال کلج وغیرہ اسی طرح مسلمانوں کو مالی مدد دینا صرف اسی لئے ہے۔ **یریدون** فرما کر اشارۃً یہ بھی فرمایا کہ وہ یہود و نصاریٰ یہ ارادے و کوشش کرتے ہی رہیں گے۔ مگر ایسا نہ کر سکیں گے۔ تمہارا چاند ہمیشہ ترقی میں ہی رہے گا۔ **رب فرماتا ہے۔ یریدون لیطفوا نور اللہ بافواہم واللہ متم نورہ ولو کفرہ الکافرون۔** خیال رہے کہ یہاں ارادہ سے وہ ارادہ مراد ہے جو کام کے ساتھ ہوتا ہے۔ **بکم سے پہلے والا ارادہ مراد نہیں۔ یریدون** بنا ہے تفریق سے۔ جس کے معنی ہیں جدا کرنا یا جدا یا جدا سمجھنا۔ جدائی و علیحدگی بہت قسم کی ہے۔ جسمانی جدائی، مکانی، زمانی، جنائی، رتبہ کی جدائی اور ایمانی جدائی۔ عدالت کی جدائی۔ یہاں ماننے اطاعت کرنے ادب و احترام محبت کرنے ذکر کرنے میں جدائی مراد ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کو ماننے اس کی اطاعت کرنے اس کا ادب و تعظیم کرنے اس کی محبت کرنے کا دعویٰ کرتے ہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ ماننے ہیں اور نہ اطاعت کرتے ہیں۔ نہ ان کا ادب و احترام کرتے ہیں نہ ان سے محبت کرتے ہیں یا عداوت و نفرت والی جدائی مراد ہے یعنی محبت میں اللہ رسول میں جدائی کرتے ہیں کہ رب سے محبت کرتے ہیں رسول سے عداوت رتبہ کی جدائی مراد نہیں۔ اس فرق کا مقابل ہے جمع یا وصل یعنی کفار اللہ تعالیٰ اس کے سچے رسولوں میں ایمانی جدائی کرنے کو پسند کرتے ہیں یا جدائی کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اور بعض رسولوں پر ایمان لاتے ہیں۔ بعض رسولوں کا انکار کرتے ہیں یا اللہ و رسولوں میں فصل کرتے ہیں۔ چنانچہ یہود نے عیسیٰ علیہ السلام اور ہمارے حضور کا انکار کیا۔ بلکہ ان میں سے قوم سامرہ نے یوشع علیہ السلام کے بعد سارے نبیوں کا انکار کیا عیسائیوں نے ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کیا۔ تفسیر ابن کثیر نے فرمایا کہ مجوسی بھی ایک نبی پر ایمان لائے جس کا نام زرادشت ہے۔ باقی انبیاء کرام کا انکار کر گئے۔ یہ سارے بے دین ہیں۔ رسل جمع ہے رسول کی معنی فرماں رساں اور فیضان رساں۔ کبھی نبی کے ہم معنی ہوتا ہے کبھی نبی سے خاص۔ اس لئے کہا جاتا ہے کہ نبی ایک لاکھ چوبیس ہزار ہیں اور رسول صرف تین سو تیرہ اور مرسل صرف چار یہاں نبی کے ہم معنی ہیں۔ **ویقولون نومن ببعض و نکفر ببعض** یہ جملہ مذکورہ تفریق کا بیان ہے اور قول سے مراد اولی قول یعنی عقیدہ ہے۔ بعض سے مراد مطلقاً بعض ہے۔ جو ایک کو بھی شامل ہے اور ایک کم کل کو بھی۔ کیونکہ عیسائی صرف ہمارے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے انکاری تھے۔ یہودی حضرت سلیمان۔ ہمارے حضور اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے انکاری مجوسی سوا ایک نبی کے سارے پیغمبروں کے انکاری۔ یہ کلمہ ان سب کو شامل ہے۔ **ویریدون ان یتخذوا بین ذلک سبیلاً۔** ارادہ کے وہی دو معنی ہیں جو ابھی بیان ہوئے۔ انٹھاؤ سے مراد ہے اپنی طرف سے بنانا۔ ذالک سے اشارہ کفر و اسلام کی طرف

ہے۔ کبیل سے مراد ہے راہ خدایا راہ ہدایت یعنی مشرکین تو سارے نبیوں کے انکاری۔ مومنین سارے نبیوں کے اقراری۔ یہ لوگ ان دونوں جماعتوں کے درمیان کہ بعض کے انکاری بعض کے اقراری۔ یہ ہے ان کا نہ ادھر ہونا نہ ادھر ہونا۔ بلکہ سچ میں لٹکا ہوا ہونا۔ ادھر ہونا چاہتے ہیں کہ اس کفر و ایمان کے سچ ایک راہ نکالیں۔ جو ان دونوں سے الگ ہو۔ اولئک ہم الکافرون حقا۔ اولئک سے انہی بے دیشوں کی طرف اشارہ ہے۔ چونکہ یہ لوگ رحمت سے بہت دور تھے۔ اس لئے اشارہ اولئک اشارہ بعید ارشاد ہوا۔ ”ہم“ حصر کے لئے ہے۔ یہ حصر انسانی مومنوں کے لحاظ سے ہے یا ان مردوروں کے ایمان کی نفی کے لئے کافروں سے مراد ہے۔ پورے کافر جن میں ایمان کا شائبہ بھی نہ ہو۔ کیونکہ ایمان و کفر کے درمیان کوئی دین نہیں۔ حق مقابل باطل کا نہیں بلکہ مقابل نقصان یا کمی کا ہے۔ یا مقابل شک و تردید کا۔ یعنی یہ یہود و نصاریٰ پورے نرے کافر ہیں بعض نبیوں کو مان لینے سے ان کے کفر میں کمی نہیں آگئی۔ جیسے تمام نبیوں کا اللہ تعالیٰ کا مگر خالص اور نرا کافر ہے۔ ایسے ہی یہ بھی یا یہ لوگ یقیناً کافر ہیں۔ مسلماً تم ان کے کفر میں تردید و شک نہ کرنا۔ واعتدنا للکفرین عذابا مہینا۔ یہ ان کے کفر کا انجام ہے۔ اعتدنا بنا ہے بعد اسے جس کا ماہ ہے عدد۔ معنی تیار و مہیا کر رکھنا۔ کافرین سے مراد یا سارے کافر ہیں یا خاص یہ یہود و نصاریٰ دو سرے معنی زیادہ مناسب ہیں۔ کیونکہ بعض کفار کو دوزخ میں ذلیل نہ کیا جائے گا۔ مہین بنا ہے اہنت سے۔ جس کا ماہ ہے ہون۔ معنی ذلت و خواری۔ یعنی ہم نے ان پر نصیب کفار کے لئے دوزخ کا وہ عذاب تیار کر رکھا ہے جو سخت تکلیف دہ ہونے کے ساتھ انہیں ذلیل و خوار و رسوا کرنے والا بھی ہے۔ یہاں عذاب سے آخرت کا عذاب مراد ہے جو بعد قیامت شروع ہو گا۔ دنیاوی اور زلفی تکلیف تو اس کا پیش خیمہ ہیں۔

خلاصہ تفسیر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید ہماری تعلیم کے لئے بھیجا مگر تعلیم کے لئے دو چار طریقے اختیار فرمائے صراحت حکم یا ممانعت۔ جیسے نماز پڑھو زکوٰۃ دو یا زنا کے قریب نہ جاؤ نیکیوں کی جزا گناہوں کی سزا کا ذکر جیسے ولمن خاف مقام ربہ جنتن۔ نیک لوگوں کے اعمال اقبال کا تذکرہ تاکہ ہم بھی ان کی تقلید کریں۔ بروں کے حالات اعمال و اقوال کا ذکر تاکہ ہم ان سے بچیں۔ یہاں اس آیت میں جو تھی قسم کی تعلیم ہے۔ یعنی یہود و نصاریٰ کے قول و فعل کا ذکر تاکہ ہم ان سے الگ رہیں۔ چنانچہ ارشاد ہوا اے مسلمانوں یقین کر لو کہ یہ یہود و نصاریٰ وغیرہ جو درحقیقت اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات کے بھی انکاری ہیں۔ اور سارے نبیوں کے بھی انکاری۔

کیونکہ وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کر کے اللہ تعالیٰ اور اس کے سارے نبیوں کا انکار کرتے ہیں وہ تو یہ چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسولوں میں جدائی کر دیں کہ اللہ تعالیٰ کو تو ماننے جاننے اطاعت کرنے کا مستحق سمجھیں مگر اس کے رسولوں کو مستحق نہ جانیں۔ وہ اس کے مدعی ہیں کہ ہم بعض رسولوں پر تو ایمان اختیار کرتے ہیں اور بعض کے مراتب و درجات و نبوت کا انکار کرتے ہیں۔ ان کا ارادہ یہ ہے کہ نہ تو مومنوں کی طرح اللہ تعالیٰ اور سب رسولوں پر ایمان

ہی لائیں اور نہ مشرکین و دہریوں وغیرہم کفار کی طرح سب کا انکار ہی کریں۔ وہ ایمان کفر کے درمیان ایک اور راہ نکالنا چاہتے ہیں۔ حالانکہ ایمان و کفر کے درمیان کوئی اور راہ نہیں ہے۔ وہی راستے ہیں۔ ایمان یا کفر جان رکھو کہ ایسے لوگ کپے کافر ہیں۔ جن میں ایمان کا شائبہ بھی نہیں۔ ہم نے ایسے تمام کافروں کے لئے آخرت میں وہ عذاب تیار کر رکھا ہے جو دائمی بھی ہو گا اور سخت تکلیف دہ بھی اور ساتھ ہی ان کے لئے بہت رسوائی خواری ذلت کا باعث بھی تم ان چیزوں میں کچھ بھی تردید نہ کرو خیال رہے کہ اللہ تعالیٰ اور تمام رسولوں میں فرق مراتب کرنا ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ رب ہے باقی سب اس کے بندے۔ یونہی حضرات بعض انبیاء کرام کے درجے یکساں نہیں۔ بعض بعض سے افضل ہیں۔ مگر ایمان اوب و احرام و اطاعت میں بالکل فرق نہیں کر سکتے۔ ان چیزوں میں فرق کرنا کفر ہے۔ اللہ تعالیٰ حق ہے اس کے سارے رسول حق ہیں۔ سب کا اوب و احرام ضروری ہے۔ رب تعالیٰ کی بے اوبی اور کسی نبی کی بے اوبی کفر ہے۔ فرماتا ہے۔ لا تعذبوا قدامہ کفر تم بعد ایمانکم اور فرماتا ہے۔ لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی یونہی تمام نبیوں کو اپنے اپنے وقت میں سپا و مطاع ماننا لازم ہے۔ اگرچہ اب منسوخ احکام پر عمل نہ ہو گا۔ ان تینوں چیزوں میں اللہ و رسول میں اور تمام رسولوں میں فرق نہ کرنا ضروری ہے۔ نبی کی اطاعت اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی طرح داخل فی الدین ہے۔ رب کے حکم کو غلط کہنا کافر ہوا۔ حضور کے حکم کو غلط کہنا کافر ہوا۔

فائدے اس آیت کریمہ سے چند فائدے حاصل ہوئے۔ پہلا فائدہ ایک نبی کا انکار تمام نبیوں بلکہ خود رب تعالیٰ کا انکار ہے۔ اللہ تعالیٰ کو ماننے اس پر ایمان لانے کا صرف یہ ہی ذریعہ ہے کہ اس کے سب رسولوں پر ایمان لایا جاوے جیسا کہ یکفرون باللہ ورسولہ سے معلوم ہوا۔ کیونکہ یہود و نصاریٰ نہ تو سب رسولوں کے منکر تھے۔ نہ اللہ تعالیٰ کے انکاری بلکہ بعض رسولوں خصوصاً ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے منکر تھے تو ان کے لئے فرمایا گیا یکفرون باللہ ورسولہ ورسولہ اس پر ایمان کی جان ہے اللہ رسول کو ملانا۔ اور کفر کی حقیقت ہے اللہ رسول میں فرق کرنا جیسا کہ ان یفرقوا بین اللہ ورسولہ سے معلوم ہوا بعض لوگ ہم اہلسنت سے کہتے ہیں کہ تم اللہ رسول کو ملا دیتے ہو۔ بیشک ہم اللہ رسول کو ملتے ہیں اور ملانے ہی کا نام ایمان ہے۔ جیسا کہ انشاء اللہ تفسیر صوفیانہ میں عرض کیا جاوے گا۔ تیسرا فائدہ جیسے کہ کسی مبین خاص نبی کا انکار کفر ہے۔ ایسے ہی اہلما بعض نبیوں کا انکار بھی کفر ہے۔ تمام انبیاء پر ایمان لانا ضروری جیسا کہ کفر بعض سے معلوم ہوا چوتھا فائدہ کفر و اسلام کے درمیان کوئی واسطہ نہیں یعنی ایسا کوئی مذہب نہیں جو نہ کفر ہو نہ اسلام بلکہ یا کفر ہو گا یا ایمان یہ ہی اہلسنت کا مذہب ہے یہ فائدہ یریدون ان یتعذوا سے حاصل ہوا۔ معتزلہ کہتے ہیں کہ فسق وہ درجہ جو کفر و اسلام کے درمیان ہے فسق نہ مومن ہے نہ کافر یہ آیت ان کی تردید کر رہی ہے۔ پانچواں فائدہ اسلام ایمان یونہی کفر میں کمی بیشی مقداری نہیں ہو سکتی جو مومن ہے وہ پورا مومن ہے جو کافر ہے وہ پورا کافر، ادھا، تہائی اور چوتھائی مومن کوئی نہیں جیسا کہ الکفرون حقا سے معلوم ہوا۔ ہاں کیفیت ایمان یونہی کیفیت کفر

میں کی بیشی ہو سکتی ہے کہ بعض لوگ کامل مومن ہوں بعض کامل کافر۔ اعلیٰ حضرت نے کیا خوب فرمایا۔ شعر:

ہوں مسلمان گرچہ ناقص ہی سہی اسے کلمو ﴿﴾ ماہیت پانی کی ہم سے نم میں ہرگز کم نہیں ﴿﴾
 قطرہ اور دریا دونوں پورا پانی ہیں اودھاپانی کوئی نہیں۔ ماہیت کلی متواہلی ہے مشک نہیں چھٹا فائدہ قرآن مجید کی
 ایک آیت کے منکر اور سارے قرآن کے منکر پورے کافر ہیں۔ یوں ہی ایک نبی کا انکاری اور سارے نبیوں کا انکاری یکساں
 کافر ہے۔ یہ فائدہ بھی ”کافرون تھا“ سے معلوم ہوا۔ نماز میں اگر ایک رکن رو جائے یا سارے رکن رو جائیں نماز بیکار ہے
 ساتواں فائدہ اگرچہ ایمان کے ارکھن بست ہیں توحید رسالت جنت دوزخ فرشتوں وغیرہ کا ماننا۔ مگر جس پر مدار ایمان
 ہے۔ وہ صرف نبوت ہے۔ اس لئے نبوت بدلنے سے دین بدل جاتا ہے۔ دیکھو عیسائیت یہودیت اسلام الگ الگ دین ہیں
 مگر ان سب میں توحید ملتا نکد دوزخ جنت وغیرہ تمام عقائد میں اتفاق ہے۔ صرف نبوت میں فرق ہے کہ ان لوگوں کے نبی
 اور ہیں۔ ہمارے نبی اور توحید وغیرہ گویا جنس ہے۔ نبوت فصل نوعین جنس میں متفق ہوتی ہے۔ فصلوں کے اختلاف کی
 وجہ سے بدلی جاتی ہے۔ یہ فائدہ بھی ”کافرون تھا“ سے حاصل ہوا۔ آٹھواں فائدہ گنہگار مسلمانوں کو اگرچہ آخرت میں
 عذاب ہو جاوے گا مگر انہیں اللہ تعالیٰ رسوا و ذلیل نہ کرے گا۔ خواری و رسوائی صرف کفار کی ہوگی جیسا کہ عذابا مینا سے
 معلوم ہوا۔ نواں فائدہ سارے کافروں کو خواری کا عذاب ہوگا۔ اگرچہ بعض کا عذاب زیادہ تکلیف دہ ہو بعض کا ہلکا یہ
 فائدہ لکافرین کی ایک تفسیر سے حاصل ہوا۔ دسواں فائدہ دوزخ اور وہاں کے تمام عذاب پیدا ہو چکے ہیں۔ اگرچہ میں
 داخلہ بعد قیامت ہو گا یہ فائدہ اعتدنا ماضی فرمانے سے حاصل ہوا۔ گیارہواں فائدہ دوزخ کے عذاب ان کے مستحقین
 کے نامزد ہو چکے ہیں۔ جن کا ظہور بعد قیامت ہو گا یہ بھی اعتدنا سے معلوم ہوا۔ بارہواں فائدہ جیسے ایمان کے لئے
 ساری کتابوں اور قرآن کی ساری آیتوں اللہ کے سارے نبیوں کو ماننا ضروری ہے کہ ان میں سے ایک کا انکار کفر ہے۔ یونسی
 ایمان کے لئے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سارے صحابہ سارے اہل بیت کو ماننا ضروری ہے کہ ان میں سے ایک کا
 انکار کفر ہے۔ حضرت علی کو نبی سے بڑھا دینا باقی صحابہ کو گالیاں دینا وہی یہودانہ طریقہ ہے کہ بعض نبیوں کو وہ خدا کا بیٹا کہتے
 تھے اور بعض کے دشمن تھے الحمد للہ اہلسنت کا یہ پارہ ہے کہ وہ تمام صحابہ و اہلبیت کے دل و جان سے غلام ہیں۔

پہلا اعتراض اس آیت سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسولوں میں فرق کرنا کفر ہے تو کیا ہم رسولوں کو خدا مان
 لیں۔ خدا کو رب اور خالق مانا جاتا ہے۔ رسولوں کو بندہ اور مخلوق یہ بھی تو فرق ہو گیا۔ تو چاہیے کہ یہ بھی کفر ہو۔ جواب
 اس کا جواب انشاء اللہ تفسیر صوفیانہ میں آتا ہے۔ وہاں مطالعہ فرماؤ۔ دوسرا اعتراض ہم الکفرون حقا نحوی ترکیب
 سے حصر کا فائدہ دے رہا ہے۔ یعنی صرف یہود و نصاریٰ ہی کپے کافر ہیں۔ تو کیا ان دونوں فرقوں کے سوا باقی تمام کفار و
 مشرکین کپے کافر ہیں یا مومن ہیں۔ حصر کے کیا معنی۔ جواب آپ نے یہاں حصر کے معنی لئے کر دیئے ہیں اس کے معنی
 ہیں یہ لوگ کپے کافر ہیں۔ یہ مومن ہرگز نہیں وہ کفر میں منحصر ہیں کفران میں منحصر نہیں جیسے انما انا بشر مثلکم

کے معنی یہ نہیں ہیں کہ صرف میں ہی بشر ہوں بلکہ معنی یہ ہیں کہ میں صرف بشری ہوں۔ نہ خدا ہوں نہ خدا کا شریک۔ تیسرا اعتراض یہاں **الکفرون** حقا کیوں فرمایا۔ کافر جموں اور کفرزاجھوٹ اور باطل ہے۔ وہ حق بالکل نہیں۔ جواب یہاں حق باطل کے مقابلہ میں نہیں بلکہ حق۔ معنی یقیناً ہے یا۔ معنی کامل مشکوک اور ناقص کا مقابل یعنی یہ لوگ یقیناً کافر ہیں یا پورے کافر ہیں لہذا آیت واضح ہے (تفسیر کبیر) چوتھا اعتراض جب عیسائی یہودی بچے کافر ہیں تو ان کی عورتوں سے مسلمان مردوں کا نکاح کیوں جائز ہے اور ان کا ذبیحہ کیوں حلال ہے؟ دوسرے کفار کی طرح یہ دونوں حرام ہونے چاہیے تھے۔ جواب ان احکام میں حضرات انبیاء کرام کی عظمت محبوبیت کا اظہار ہے کہ جو اپنے کو ان کا امتی کے اور اپنے کو ان سے نسبت دے اگرچہ یہ نسبت جھوٹی سی ہو۔ تب بھی اس نسبت کا فائدہ اسے پہنچے گا کہ اس کے احکام دوسرے کفار سے ہٹکے ہوں گے۔ جب ان نبیوں سے جھوٹی سی نسبت نے اتنا فائدہ دیدیا تو جس کو حضور سے سچی نسبت ہو جائے۔ سوچ لو کہ اسے کیسے فائدے ہوں گے۔ خیال رہے کہ عیسائی یہودی عورتوں سے نکاح جائز ہے سنت نہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور خلفائے راشدین نے کبھی کسی اہل کتاب عورت سے نکاح نہ کیا اور اس جواز کی بھی دو شریک ہیں۔ ایک یہ کہ وہ مذہبی عیسائی ہوں صرف قومی عیسائی نہ رہ گئے ہوں جیسے آج کل کے عام انگریز جو مذہباً ہر سب سے ہیں آسمان کے منکر ہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کے انکاری ہیں۔ لہذا موجودہ میوں سے مسلمان کا نکاح حرام ہے۔ دوسرے یہ کہ مسلمان میں کھینچ لینے کی قوت ہو۔ خود یا اپنے بچوں کے اوپر کھینچ جانے کا اندیشہ نہ ہو یعنی خود یا اس عورت سے پیدا شدہ بچے عیسائی نہ بن جاویں بلکہ ہو سکے تو وہ عیسائی مسلمان کی صحبت سے مسلمان ہو جاوے۔ مسلمان موجودہ جو ویسے عیسائیت کی طرف مائل ہیں انیس اہل کتاب عورتوں سے نکاح حرام ہے کہ یا تو وہ خود عیسائی ہو جائیں گے یا ان کی اولاد اس کافرہ کی صحبت سے عیسائی ہوگی۔ پانچواں اعتراض یہود و عیسائی نہ تو سارے نبیوں کا انکار کرتے تھے نہ خدا تعالیٰ کا لہذا ان کے متعلق یہ کہنا کہ وہ رب تعالیٰ اور تمام رسولوں کا انکار کرتے ہیں۔ خلاف واقعہ ہے یوں فرمانا چاہیے تھا کہ ان پر تمام نبیوں اور حق تعالیٰ کا انکار لازم آتا ہے۔ لزوم کفر اور چیز ہے التزام کفر کچھ اور غرضیکہ انکار کو ان کی طرف منسوب کرنا جھوٹ ہے اور قرآن مجید جھوٹ سے پاک ہے۔ جواب لزوم کفر اور التزام کفر میں فرق وہاں ہوتا ہے جب التزام کفر پوشیدہ چیز ہو جس کے ثابت کرنے کے لئے مقدمات و دلائل کی ضرورت پڑے لیکن اگر التزام کفر بالکل ظاہر ظہور سمجھ میں آتا ہو دلیل کی ضرورت نہ پڑے تو لزوم و التزام ایک ہی ہو جاتا ہے۔ یہاں دوسری قسم کا لزوم ہے جس سے التزام ظاہر ظہور معلوم ہو رہا ہے۔ (تفسیر کبیر) یہ قاعدہ بہت ضروری بھی ہے۔ باریک بھی۔ بہت خیال میں رہنا چاہیے۔ واقعی یہود و نصاریٰ سارے نبیوں کا اپنی زبان سے انکار نہیں کرتے مگر بعض نبیوں کے انکار سارے نبیوں کا انکار بالکل ظاہر ہے کہ جناب عیسیٰ علیہ السلام فرمادیں محمد رسول برحق ہیں۔ عیسائی کہیں غلط ہے۔ محمد مصطفیٰ حق نہیں یہ ظاہر ظہور جناب عیسیٰ کا انکار ہے۔ چھٹا اعتراض آپ کے بیان سے معلوم ہوا کہ ایمان و کفر میں زیادتی کمی نہیں ہر مومن پورا مومن ہے۔ تو کیا یہ کہا جاسکتا ہے

کہ ہمارا ایمان نبی کے ایمان کے برابر ہے۔ جو اب اس کا جواب ابھی گزر گیا ہے کہ ایمان کے درجات مختلف ہیں مگر یہ درجے مقدار کے لحاظ سے نہیں کیفیت کے لحاظ سے ہیں معمولی مسلمان بھی تو حیا پاؤ مومن نہیں پورا ہی مومن ہے اگرچہ کیفیت یقین میں فرق ہے۔ نبی کا ایمان بہت اعلیٰ ہے۔ دیکھو! ابراہیم علیہ السلام نے مرہ زندہ ہوتے دیکھنے کی خواہش کی تو رب نے فرمایا کیا تم اس پر ایمان نہیں لائے عرض کیا بلی ولكن لیطمئن قلبی بل ایمان تو لپکا ہوں مگر دل کا اطمینان چاہتا ہوں کیا مطلب یہ ہے کہ علم یقین کا اطمینان تو مجھے حاصل ہے۔ حق یقین کا اطمینان چاہتا ہوں اس علم یقین اور حق یقین میں مقداری زیادتی کی نہیں کیفیت میں زیادتی کی ہے۔ ساتواں اعتراض للكافرين عذابا مهینا میں الکافرين کو مقدم کرنے سے دھر کا فائدہ ہوا تو کیا سوالن یسود و نصاری کے کسی اور کافر کو ذلت کا عذاب نہ ہو گا۔ ذلت کا عذاب تو ہر کافر کو ہو گا۔ پھر یہ حصر کیونکر درست ہوا۔ جواب اس کے دو جواب تفسیر میں عرض کر دیئے گئے ہیں۔ ایک یہ کہ الکافرين میں انہام استغراقی ہو تو معنی یہ ہوئے کہ سارے کافروں کو ذلت کا عذاب ہو گا۔ دوسرے یہ کہ انہام عمدی ہو یعنی ان کافروں یسود و نصاری کو ہی ان دونوں قوموں کو بہت ذلت کا عذاب ہو گا۔ تب عذابا "اور مینا" کی تونین تعظیمی ہو گی۔ یعنی ان دونوں قوموں کو بہت بڑا ذلت کا عذاب ہو گا۔ کیونکہ یہ جانتے پہچانتے ہوئے کافر ہوئے۔ جاہل کے گناہ سے عالم کا گناہ سخت تر ہے۔ ان پوپ پادریوں کو حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کی حقانیت تو ریت و انجیل سے معلوم ہو چکی تھی۔ پھر محض عناد سے انکاری تھے۔ جہاں مشرکین بے خبری سے منکر تھے تو یقیناً ان کا عذاب سخت تر ہونا چاہیے آٹھواں اعتراض تمہاری تفسیر سے معلوم ہوا کہ ماننے اوب و احترام کرنے اور اطاعت کرنے میں اللہ رسول میں فرق کرنا کفر ہے۔ اللہ رسول دونوں کی اطاعت یکساں چاہیے۔ حالانکہ اللہ کے احکام فرض ہیں اور حضور کے احکام سنت فرق تو موجود ہے۔ جواب نہ تو اللہ تعالیٰ کے تمام احکام فرض ہیں نہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سارے احکام سنت۔ جن کا قطعی حکم ہے وہ فرض ہے خواہ اللہ نے دیا ہو یا حضور نے۔ دیکھو نماز فرض ہے حکم الہی ہے مگر پانچ نمازیں فرض ہیں۔ ہر نماز میں اتنی رکعتیں فرض ہیں۔ یہ حکم رسول ہے۔ زکوٰۃ بحکم الہی فرض ہے اور زکوٰۃ کی مقدار بحکم رسول کریم فرض ہے۔ سو بحکم الہی حرام ہے۔ کتاگد حابلا بحکم رسول حرام ہیں۔ ہاں غیر قطعی احکام جائز یا مستحب ہیں خواہ رب تعالیٰ کے ہوں یا حضور کے دیکھو قرض کا لکھ لینا حکم قرآنی ہے مگر صرف مستحب ہے کیونکہ وہ حکم قطعی نہیں۔ یونسی احرام سے کھل کر شکار کرنا حکم قرآنی ہے مگر صرف جائز ہے۔ یونسی غلام کو مکاتب کر دینا صرف مستحب ہے۔ کیونکہ یہ احکام قطعی نہیں اگرچہ حکم قرآنی ہے۔ بہر حال اللہ رسول کی اطاعت یکساں ہے۔ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول بلکہ اگر کسی کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم خلاف قرآن حکم دیں تو اس کے لئے وہ ہی لازم ہے۔ دیکھو ہماری کتاب سلطنت مصطفیٰ۔

تفسیر صوفیانہ از آدم علیہ السلام تا ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کسی تغیر نے اپنی قوم کو توحید کی دعوت نہیں دی۔ سب نے ایمان کی دعوت دی۔ چنانچہ حضور انور نے فارس و روم کے بادشاہوں کو جو تبلیغی دعوت مانے لکھے۔ ان میں یہ

ہی فریہ۔ اسلم تسلیم اسلام قبول کرو سلامت رہو گے۔ **وحد** تسلیم نہ فرمایا کہ توحیدی بنو سلامت رہو گے۔ دوسرے کفریات کی طرح خالی توحید بھی دوزخ کا راستہ ہے۔ ابلیس صرف توحید کی وجہ سے دوزخی بنا وہ مشرک نہیں ہے۔ جنت کا راستہ ایمان اور صرف ایمان ہے۔ توحید کی حقیقت ہے اپنی عقل کے ذریعہ رب تعالیٰ کی وحدانیت ماننا۔ نبی سے بے نیاز ہو کر۔ ایمان کی حقیقت ہے کہ رب تعالیٰ کی ذات و صفات کو پیغمبر کی معرذت جاننا۔ گویا نبی کے آئینہ میں رب کو نبوت کے شیشہ میں انوریت رب تعالیٰ کو دیکھنا ایمان ہے۔ توحید کفر ہے ایمان ہدایت۔ اسی لئے قرآن کریم نے کسی جگہ توحید کا نام نہ دیا۔ ایمان کا حکم دیا۔ ہم کو موصد کہہ کر نہ پکارا الذین اصنوا کہہ کر پکارا۔ ہمارا نام موصد نہ رکھا بلکہ مومن و مسلم رکھا۔ **هو سمکم المسلمین** بلکہ قرآن مجید میں توحید کا مصدر اس کے مشتقات ماضی مضارع 'امر' اسم فاعل 'اسم مفعول' وارد نہ ہوئے ایمان اور اس کے ماضی مضارع و غیرہ اسن 'مومن' مومنات، امنوا وغیرہ سب کچھ مذکور ہوئے۔ نہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے توحید کی دعوت دی بلکہ ایمان کی دعوت دی۔ پھر ایمان کا ڈھانچہ اور ہے اور روح ایمان کچھ اور۔ انوریت، نبوت قیامت وغیرہ کو مان لینا ایمان کا ڈھانچہ ہے۔ روح ایمان وہ ہے جو یہاں بیان ہوئی۔ یعنی اللہ رسول کو ملانا ان میں فرق نہ کرنا روح ایمان ہے اور ان میں جدائی روح کفر دیکھو یہاں اللہ رسول میں فرق کرنے والوں کو کافرون کہا فرمایا گیا۔ پھر اللہ رسول کو ملانے کے معنی یہ نہیں ہیں کہ اللہ کو رسول یا رسول کو خدا مان لیا جائے کہ یہ عین شرک ہے بلکہ نبوت کو انوریت کے ساتھ ایسے ملانا ضروری ہے جیسے لیسپ کے نور کے ساتھ چینی کارنگ ہوتا ہے کہ جہاں لیسپ کا نور ہاں چینی کارنگ یا بیسے نوٹ کے کلغز کے ساتھ سرکاری تحریر و مہر کہ اگر یہ تحریر مٹا دی جائے تو نوٹ کی کوئی قیمت نہیں۔ یا قرآن کے کلغز کے ساتھ نقوش قرآنیہ کا اتصال کہ اس وصل کی وجہ سے نقوش و کلغز بلکہ اس کی جلد سب کا کیسل احترام ہو گا۔ جیسی نہ قرآن کے نقوش کو چھو سکتا ہے نہ کلغز اور نہ اس کی جلد۔ احترام میں سب برابر ہیں۔ رب تعالیٰ نے کلمہ طیبہ کے دو جز کئے ہیں۔ لا الہ الا اللہ یہ توحید ہے محمد رسول اللہ یہ ہے نبوت۔ مگر پہلے جز میں اپنا نام یعنی اللہ آخر میں رکھا اور دو سر جز میں حضور کا نام اول رکھا تاکہ ان دونوں ناموں میں لفظوں کا فرق بھی نہ ہو کوئی لفظ رب و محبوب کے درمیان حائل نہ ہو۔ حضرت حسان رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں۔

☆ ضم الالہ اسم النبی باسمہ ☆ اذ قال فی الخمس المؤذن اشہد ☆
 اگر نجات کے لئے توحید کافی ہوتی تو قبر میں تیسرا سوال نبوت کا نہ ہوتا۔ لفظ توحید صوفیاء کی اصطلاح میں استعمال ہوتا ہے۔ مگر وہاں توحید سے مراد وحدت الوجود یا وحدت الشہود ہوتی ہے۔ وہ توحید نہیں جو ایمان کے مقابل ہے اس توحید کا بیان یہ ہے۔

☆ جہاں آئینہ حسن شاہد ما است ☆

☆ فشاہد وجہہ فی حکل ذرات ☆

دیگر

☆ پناہ بلندن د پستی تئی ☆ ہمہ فیستند آنچ ہستی تئی ☆

دیگر

☆ خود بن کے خلیل آپ کو آتش میں گرایا ☆ اور خود ہی اس آگ کو گلزار بنایا ☆

دیگر

☆ یوسف تمہیں یعقوب تمہیں تم ہی زلیخا ☆ موسیٰ تمہیں عیسیٰ تمہیں اور تمہی ہو یحییٰ ☆

مصرعہ :- خود کوزہ و خود کوزہ گرد خود گل کوزہ : فرضیکہ نجات کا دار ایمان ہے اور ایمان کا دار اللہ رسول کو ملانے پر ہے اسی لئے اسلام کے تمام فرائض میں سنتیں ایسی ملی ہوئی ہیں جیسے پانی کھانے سے کہ کوئی عبادت سنتوں سے خالی نہیں۔ نماز۔ روزہ۔ حج۔ زکوٰۃ۔ جماد سب کو دیکھو۔ اس کی تفصیل ہم پہلے پارے میں عرض کر چکے ہیں۔

خیال رہے کہ اللہ تعالیٰ نے دو قوموں کو نام لے کر کافر فرمایا ایک اللہ رسول میں فرق کرنے والوں کو جو یہاں مذکور

ہے اولنک ہم الکفرون حقاً دوسرے صحابہ کرام کے دشمنوں کو۔ کہ فرمایا لیفیظ بہم الکفار شعر :-

☆ اہل میں اپنی حیاتی پہ قربان جلاواں ☆ احمد نال احمد میندے گزر گئی ☆

خیال رہے کہ اگرچہ ایمان کے ارکان توحید، نبوت، قیامت فرشتوں وغیرہ کو ماننا ہے مگر دین، ایمان کا دار نبوت پر ہی

ہے۔ نبوت میں سب ارکان خود بخود آجاتے ہیں نبوت ہی کے بدلنے سے دین بدلتے ہیں۔ نصرانیت یہودیت اسلام اور

تمام آسمانی دین توحید وغیرہ میں متفق ہیں صرف نبوت میں مختلف کہ یہودی موسیٰ علیہ السلام کی امت۔ ہم حضور صلی اللہ

علیہ وسلم کی امت تو ان دینوں کو الگ الگ دین مانا جاتا ہے۔ معلوم ہوا کہ دین و ملت صرف نبوت سے بنتے ہیں۔ نبوت

اصل دین ہے۔ ابو جہل بھی کعبہ معظمہ کا طواف کرتا تھا۔ اور حضرت ابو بکر صدیق بھی اسی کعبہ کا طواف کرتے تھے۔ کعبہ

ایک تھا مگر یہ دونوں ایک طرح کے نہ ہوئے کیونکہ ابو جہل براہ راست کعبہ پہنچتا تھا کافر رہا۔ حضرت صدیق اکبر حضور صلی

اللہ علیہ وسلم کی معرفت کعبہ میں جاتے تھے۔ مومن، صحابی، حاجی سب کچھ بن گئے۔ صلح حدیبیہ کے موقع پر حضرت عثمانؓ

حضور کے نمائندہ ہو کر مکہ معظمہ گئے۔ کفار مکہ نے کہا آپ کے لئے کعبہ حاضر ہے۔ آپ عمرہ کر لیں۔ زمزم پی لیں عفا

مروہ پر دوڑ لیں۔ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سال عمرہ نہ کرنے دیں گے۔ عثمان غنی نے کہا کہ میں حضور کے بغیر

کعبہ کو دیکھنا بھی گوارا نہیں کرتا۔ چہ جائیکہ طواف و سعی کروں۔ طواف وہی ہے جو کعبہ ایمان کے ساتھ کعبہ اجسام کا

طواف ہو۔ شعر :-

☆ سجدہ کرنا ہے تو یوں کر کہ ہو سجدے میں جھکا ☆ سر خدا کے واسطے دل مصطفیٰ کے واسطے ☆

وَالَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ وَلَمْ يُفَرِّقُوا بَيْنَ أَحَدٍ مِّنْهُمْ

اور وہ لوگ جو ایمان لائے اللہ اور رسولوں پر اس کے اور نہ جدائی کی درمیان کسی کے ان میں سے اور وہ جو اللہ اور اس کے سب رسولوں پر ایمان لائے اور ان میں سے کسی پر ایمان میں فرق نہ کیا انہیں

أُولَٰئِكَ سَوْفَ يُؤْتِيهِمُ أَجْرَهُمَّ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا

وہی لوگ ہیں جو عنقریب دے گا انہیں ثواب ان کے اور ہے اللہ بخشنے والا مہربان عنقریب اللہ ان کے ثواب دے گا اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے

تعلق اس آیت کا پچھلی آیتوں سے چند طرح تعلق ہے۔ پہلا تعلق پچھلی آیتوں میں کفار اور ان کی وجہ کفر کا تفصیلی بیان تھا اب مومنوں اور ایمان کا تفصیلی بیان ہے تاکہ لوگ گزشتہ عیوب سے بچیں اور یہ صفات اختیار کریں۔ مہربان طیب بیمار کو پرہیز کی چیزیں بھی بتاتا ہے کہ فلاں فلاں چیز نہ کھانا اور کھانے کی غذا میں دو انہیں بھی بتاتا ہے کہ علاج کی تکمیل ان دو چیزوں سے ہی ہوتی ہے۔ چونکہ علاج میں پرہیز پہلے ہے دو بعد میں۔ لہذا یہاں کفر پہلے بیان ہوا۔ ایمان اب بیان ہو رہا ہے۔ دوسرا تعلق پچھلی آیت میں کفار پر انہماک غضب تھا اب ان پر انہماک کرم ہے کہ اگر یہ لوگ ایسے عقیدے اختیار کر لیں تو ہم ان کے سب گناہ بخش دیں گے تیسرا تعلق پچھلی آیت سے اشارتاً معلوم ہوا تھا کہ کافروں کی کوئی نیکی قبول نہیں اب ارشاد ہو رہا ہے کہ مومنوں کی تمام نیکیاں قبول ہیں کیونکہ ایمان شرط قبول ہے جو کافروں کو نصیب نہیں بفضلہ تعالیٰ مسلمانوں کو نصیب ہے۔

تفسیر والذین امنوا باللہ ورسولہ:- یہاں الذین سے مراد سارے انسان ہیں جو ایمان لائے اس الذین میں جن و فرشتے داخل نہیں کیونکہ یہاں مومنوں سے اجر و ثواب کا وعدہ فرمایا جا رہا ہے اور اجر و ثواب نہ جنات کے لئے ہے نہ فرشتوں کے لئے جنت صرف مومن انسانوں کے لئے ہے چنانچہ سورۃ انفاف میں ارشاد باری جنات کے متعلق ہے یقومنا اجیبوا داعی اللہ وامنوا بہ یغفر لکم من ذنوبکم ویجرحکم من عذاب الیم معلوم ہوا کہ جنت کو ایمان قبول کرنے کا بدلہ صرف یہ ملے گا کہ ان کے گناہوں کی معافی ہو جائے گی اور دردناک عذاب سے نجات۔ چونکہ اللہ رسول پر ایمان کے ضمن میں تمام ایمانیاں پر ایمان لانا بھی شامل ہے اس لئے صرف اس کا ذکر فرمایا گیا۔ ان کا ذکر نہ ہوا۔ گویا یہ ایمان کا اجملی ذکر ہے رسل جمع فرما کر بتایا گیا کہ تمام نبیوں پر اجملی ایمان کافی ہے۔ ایمان سارے رسولوں پر چاہیے اطاعت اس رسول کی جس کی امت میں ہو۔ چنانچہ قوم موسیٰ پر موسیٰ علیہ السلام کی اطاعت فرض تھی۔ قوم عیسیٰ پر عیسیٰ علیہ السلام کی اطاعت فرض رہی اور اب ہمیشہ کے لئے حضور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت فرض ہے۔ حتیٰ کہ خود موسیٰ علیہ السلام کی حیات شریف میں حضور علیہ السلام پر ان کی اطاعت فرض نہ ہوئی۔ آپ نے

موسیٰ علیہ السلام کی ہمراہی میں وہ کام کئے جو تورات شریف کے خلاف تھے۔ کیونکہ حضرت خضر اسرائیلی نہ تھے خیال رہے کہ نبوت کے منسوخ ہو جانے سے اس نبی کی اطاعت ختم ہو جاتی ہے۔ ان پر ایمان لانا اسی طرح واجب ہے۔ ولم یفرقوا بین احد منهم اگرچہ یہ مضمون امنوا باللہ ورسوله میں آگیا تھا مگر اس کی اہمیت دکھانے کے لئے اسے علیحدہ بیان فرمایا گیا۔ منهم کا مرجع اللہ تعالیٰ اور رسل سب ہی ہیں اس کی تفسیر وہ آیت ہے جو ابھی گزر گئی ویریدون ان یفرقوا بین اللہ ورسوله یعنی اللہ تعالیٰ اور اس کے رسولوں میں فرق نہ کریں۔ سب کو یکساں طور پر مانیں۔ اللہ تعالیٰ کو رب العالمین جانیں۔ رسولوں کو رب و مربوب خالق و مخلوق کے درمیان وسیلہ عظمیٰ سمجھیں۔ مدار ایمان اللہ اور رسولوں کو ملانا ہے غرض کہ اس جملہ میں تین چیزوں کا ذکر ہوا۔ اللہ پر ایمان لانا۔ اس کے ساتھ ہی اعمال تمام رسولوں پر ایمان لانا۔ تیسرے اللہ تعالیٰ اور کسی رسول میں فرق نہ کرنا۔ سب کو ماننا سب کا ادب کرنا۔ خیال رہے کہ ماننا تین قسم کا ہے۔ ڈر سے ماننا۔ لالچ سے ماننا۔ محبت سے ماننا۔ ایمان نام ہے محبت سے ماننے کا۔ ہر نبی سے محبت ایمان کی جان ہے۔ ماننے محبت کرنے اور بے محبت کرنے میں نبیوں میں فرق نہ کرے اولنک سوف یوتیہم اجرہم اولنک سے اشارہ الذین مذکور کی طرف ہے۔ سوف فرما کر اشارہ فرمایا کہ اجر کی جگہ دنیا نہیں بلکہ آخرت ہے اور آخرت بہت قریب ہے حکومتیں اپنے نوکروں سے زیادہ وقت کلام کراتی ہیں۔ تھوڑی مدت پنشن دیتی ہیں۔ چنانچہ بڑھاپے میں رٹنا کرتی ہیں مگر رب تعالیٰ ہم سے بہت تھوڑی مدت تمیں چالیس سال کلام لیتا ہے۔ برزخ کے ہزاروں سال آرام دیتا ہے پھر بعد قیامت ابد الابد تک انعام دے گا۔ اس لئے سوف ارشاد ہوا۔ اجر سے مراد یا تو تمام نیکیوں کے ثواب ہیں یا ایک ایک نیکی کے بہت سے ثواب یا ایمان کے بہت سے ثواب کا ایمان بھی تو ایک عمل ہے بلکہ دوسرے اعمال کی جڑ ہے۔ ایک ایمان پر بہت سے ثوابوں کی امید ہے۔ دنیاوی حکومتیں اپنے نوکروں سے بہت سے کام کروا کر ایک تنخواہ دیتی ہیں مگر حکومت ربانی میں ایک ایک کام پر بیسیوں اجر تمیں عطا ہوتی ہیں۔ ایک نماز میں وضو۔ مسجد میں آنے کا انتظار۔ نماز سب کا ثواب علیحدہ علیحدہ ایسے ہی ایک ایمان میں لاکھوں ثواب ہر نبی پر ایمان لانے کا الگ ثواب۔ سو لاکھ ثواب تو یہ ہی ہو گئے۔ ہر فرشتے پر اجملی ایمان لانے کا الگ ثواب۔ رب تعالیٰ کی ذات و صفات پر ایمان لانے کا الگ ثواب۔ فرشتوں پر ایمان لانے کا الگ ثواب۔ جنت دوزخ قیامت پر ایمان لانے کے الگ ثوابت۔ صفات الہیہ تو بی شمار ہیں۔ فرشتے لاتعداد۔ تو انشاء اللہ ایمان کے ثوابت بے شمار ہوں گے۔ یہ ہیں ”اجر ہم“ کے معنی و مکان اللہ غفوراً رحیماً پہلے جملہ میں مومنوں کو ثواب دینے کا وعدہ تھا۔ اس جملہ میں ان کے گناہوں کی معافی کا بھی وعدہ ہے اور اجر کے علاوہ کچھ اور انعام و اکرام فرمانے کی امید ہے کلن دوام و استمرار کے لئے ہے غفور کے معنی ہیں بخشنے والا رحیم کے معنی ہیں اعمال کے اجر سے کچھ زیادہ عطا فرمانے والا بعض نیکیوں کا ثواب ایک ایک لاکھ ہے۔ ایک ثواب تو اصل نیکی کا اجر اور نینوے ہزار نو سو ننانوے عظیم شاہانہ رحم میں خسروانہ کے طور سے یا جنت میں بعض نعمتیں بطور اجر عطا فرمانے والا جیسے وہاں کے حور و قصور اور بعض نعمتیں محض اپنے کرم سے

دینے والا۔ جیسے اپنا دیدار اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے قرب وغیرہ یا آخرت میں نیکیوں کا ثواب عطا فرمانے والا اور دنیا میں نیک کاموں کو بطور کرم و رحم نعتیں برکتیں عزتیں۔ راحتیں عطا فرمانے والا۔ غرض کہ غفوراً رحیماً کی تین تفسیریں ہیں۔ اور ہر تفسیر بہت ہی جامع۔ اس مختصر سی آیت میں ایمان اور جزاء ایمان کا بہت مکمل بیان ہے۔

خلاصہ تفسیر اس آیت کریمہ میں ہمارے متعلق تین اعمال کا ذکر ہے اور تین جزاؤں کا منہم تک عمل ہیں۔ اور الیک سے آخر تک تین جزائیں عطا کریں گے۔ مگر طریقہ بیان نہایت ہی نفیس ہے کہ عطاء اجر کے لئے تو صراحتاً وعدہ فرمایا سوف یوتیہم اور معانی گناہ عطاء انعام کے لئے اپنی دو صفتوں کا ذکر فرمایا کہ ہم غفور بھی ہیں۔ بخشنے کے عادی اور ہم رحیم بھی عمل سے زیادہ عطا فرمانے والے۔ چنانچہ ارشاد فرمایا اسے اوگو تم اللہ رسول میں فرق وجدائی سمجھنے والوں کا انجام تو سن چکے اب خوش نصیب مومنوں کا انجام و درجات بھی سنو۔ جو لوگ اللہ تعالیٰ اور اس کے تمام رسولوں پر ایمان لائے۔ ان آدم علیہ السلام تا حضور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم مگر اس طرح ایمان لائے کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسولوں میں جدائی نہ کی۔ سب کو ایمان میں ملا دیا خواہ ان رسولوں کے نام و تعداد و حالات معلوم ہوں یا نہ ہوں یہ ہی وہ خوش نصیب لوگ ہیں جنہیں عنقریب آخرت میں ان کے نیک اعمال کے ثواب بھی ملیں گے۔ یا خود ایمان پر بہت سے ثواب ملیں گے۔ یا ایک ایک نیک عمل کے بہت بہت ثواب ملیں گے۔ اللہ تعالیٰ بخشنے والا بھی ہے مہربان رحیم و کریم بھی لہذا ان کے سارے گناہ بخش دے گا اور انہیں اعمال کے ثواب کے علاوہ دنیا و آخرت میں اپنے کرم سے بہت کچھ اور بھی عطا فرمائے گا اس کی عطا ان کے وہم و گمان سے وراہوگی۔

فائدے اس آیت کریمہ سے چند فائدے حاصل ہوئے۔ پہلا فائدہ ایمان کی اصل اللہ تعالیٰ اور اس کے سارے نبیوں کو ماننا ہے کہ باقی ارکان ایمان قیامت وغیرہ کو مان لینا سب کچھ اس میں داخل ہے۔ یہ فائدہ آمنوا باللہ ورسولہ سے حاصل ہوا۔ جو کوئی کسی رکن ایمانی کا انکار کر دے وہ اللہ رسول پر صحیح طور سے ایمان نہ لایا کہ ان کے فرمان کو غلط سمجھا۔ دوسرا فائدہ سارے نبیوں پر ایمان لانا انہیں برحق سمجھنا ضروری ہے۔ اگرچہ اب اطاعت صرف حضور ہی کی ہے۔ یہ فائدہ ورسولہ جمع کثرت فرمانے سے حاصل ہوا۔ تیسرا فائدہ ایمان کی جان ہے۔ اللہ رسول کو ملانا۔ ان میں فرق نہ کرنا۔ دیکھو اللہ تعالیٰ نے یہاں ایمان کے ساتھ خصوصیت سے اس کا ذکر فرمایا۔ کہ ولم یفرقوا بین احد منہم چوتھا فائدہ اللہ رسول کے لئے ایک ضمیر استعمال کرنا شرعاً جائز ہے۔ دیکھو بین احد منہم میں ہم ضمیر اللہ تعالیٰ اور رسولوں سب کی طرف لوٹ رہی ہے۔ اسی طرح اللہ رسول کے لئے ایک ضمیر استعمال جائز ہے۔ رب تعالیٰ فرماتا ہے۔ اغنم اللہ رسول من فضلہ انہیں اللہ رسول نے اپنے فضل سے غنی کر دیا اور فرماتا ہے۔ ما اتہم اللہ ورسولہ جو انہیں اللہ رسول نے اپنے فضل سے دیا اور فرماتا ہے وسیری اللہ عملکم ورسول تمہارے اعمال اللہ رسول

دیکھیں گے اور فرماتا ہے واللہ ورسولہ احق ان یرضوہ اللہ رسول اس کے زیادہ مستحق ہیں کہ اسے راضی کریں اور فرماتا ہے انعم اللہ علیہ وانعمت علیہ جس پر اللہ نے اور تم نے انعام کیا۔ دیکھو ان آیات میں۔ انفی سیری۔ انعم وغیرہ صیغے ایک ایک ہیں مگر ان کا اس فاعل اللہ تعالیٰ بھی ہے اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی۔ لہذا یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم کو اللہ رسول نے ایمان دیا۔ اللہ رسول کے فضل و کرم سے ہم دین و دنیا کی نعمتیں پاتے ہیں۔ وغیرہ وغیرہ۔ پانچواں فائدہ اللہ تعالیٰ صرف ایمان پر بھی بہت سی قسم کے ثواب عطا فرمائے گا جیسا کہ ”اجور ہم“ کی ایک تفسیر سے معلوم ہوا۔ چھٹا فائدہ ایمان کے ساتھ نیکیاں کرنا ثواب کا ذریعہ ہیں کافر کو نیکی کا ثواب نہیں جیسا کہ ”اجور ہم“ کی دوسری تفسیر سے معلوم ہوا۔ ساتواں فائدہ ایمان لانے کے بعد زمانہ کفر کی نیکیوں کا بھی ثواب مل جاتا ہے۔ کفر کے گناہ مٹ جاتے ہیں نیکیاں قبول ہو جاتی ہیں جیسا کہ ”اجور ہم“ کی تیسری تفسیر سے معلوم ہوا۔ آٹھواں فائدہ ایمان لانے پر زمانہ کفر کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ حقوق اللہ ادا کرنے ہوں گے جیسا کہ غفور سے معلوم ہوا۔ نواں فائدہ بندہ مومن کو صرف اعمال کی جزا ہی نہ ملے گی بلکہ بہت سے انعام و اکرام بھی عطا ہوں گے جیسا کہ رحیم کی تفسیر سے معلوم ہوا وہ انعام و اکرام بندے کے قسم سے دراپ ہیں۔

پہلا اعتراض اس آیت سے معلوم ہوا کہ صرف اللہ تعالیٰ اور رسولوں کو مان لینا ان میں فرق نہ کرنا ایمان کے لئے کافی ہے۔ تو کیا فرشتوں، جنت، دوزخ، قیامت، آسمانی کتابوں پر ایمان لانا ضروری نہیں۔ جواب اس کا جواب پہلے معلوم ہو چکا کہ ان ہستیوں پر ایمان لانا اصلی ہے ان کو مان لینے سے ان بقیہ چیزوں کا مان لینا خود بخود لازم آ گیا۔ جو ان چیزوں کو نہ مانے وہ درحقیقت اللہ رسول کو صحیح طور پر ماننا ہی نہیں۔ سو کے عدد میں ساری اکائیاں دہائیں آ جاتی ہیں۔ اللہ رسول پر ایمان لانے میں سارے ایمانیت پر ایمان آ جاتا ہے۔ دوسرا اعتراض اس آیت سے معلوم ہوا کہ رسولوں میں فرق نہ کرنا چاہیے مگر دوسری جگہ ارشاد ہے تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض تم ہی کہتے ہو کہ گروہ انبیاء میں سب سے افضل حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہیں پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام وغیرہم یہ ہی تو تفریق ہے لہذا آیات میں تعارض ہے جواب حضرات انبیاء کرام کے مراتب میں ترتیب ہے۔ نبوت میں تفریق کرنا کفر ہے کہ ان میں کسی ایک کی نبوت کا انکار کفر ہے۔ یا کسی نبی کو اصلی نبی کسی کو عارضی۔ غلطی نبی ماننا کفر ہے نفس نبوت میں تمام انبیاء کرام برابر ہیں سب پر ایمان لانا ضروری ہے۔ اس کی کھلم بکھلم تیسرے پارے میں لا نفرق بین احد من رسلہ کی تفسیر میں ہو چکی ہے۔ تیسرا اعتراض اس آیت کریمہ سے معلوم ہوا کہ اللہ رسول کے لئے ایک ضمیر لانا جائز ہے۔ مگر حدیث شریف میں ہے کہ کسی خطیب نے اپنے خطبے میں یوں پڑھ دیا ومن یعصمنا یعنی ہما ضمیر اللہ رسول کے لئے ایک ہی استعمال فرمائی تو حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم اس پر ناراض ہوئے اور فرمایا بنس الضعیف انت تو بہت ہی برا خطیب ہے لہذا آیت میں حدیث میں تعارض ہے۔ جواب اس کے جواب تو صریح مسلم شریف میں بہت دیئے ہیں

ایک یہ کہ سرکار علی کا یہ فرمان تعلیم استجاب کے لئے ہے یعنی بہتر یہ ہے کہ اللہ رسول کے لئے الگ خمیریں لائی جاویں۔ جائز یہ بھی ہے کہ ایک ہی خمیر لائی جاوے دیکھو ایک شخص نے حضور کو سید کہا تو فرمایا الصید هو اللہ سید تو اللہ تعالیٰ ہی ہے۔ یہاں ماسوا اللہ کو سید کہنا پسند نہ فرمایا۔ دوسرے موقع پر حضرت سعد بن معاذ کے لئے فرمایا قوموا الی سیدکم اپنے سردار کے لئے کھڑے ہو جاؤ یا ارشاد فرمایا اپنے غلام کو عبدی نہ کہے۔ حالانکہ قرآن کریم فرما رہا ہے۔ من عبادکم یا فرمایا انور کو کرم نہ کہو کرم تو اللہ تعالیٰ ہیں یہ تمام ممانعتیں خلاف اولیٰ کے لئے ہیں اور قرآن کریم کی آیات بیان جواز کے لئے۔ چوتھا اعتراض یہاں ابورہم کیوں جمع فرمایا ایمان ایک عمل ہے تو اس کا ثواب بھی ایک ہی چاہیے جو اب اس جمع فرمانے میں تین حکمتیں معلوم ہوتی ہیں (نمبر ۱) ابورہم کو جمع فرمانا ہم خمیر کے جمع کے لحاظ سے ہے۔ یعنی مومن کو اس کے ایمان کا ایک ثواب ہے تو بہت سے مومنوں کے اجر بہت سے یا ہر مومن کو ایمان کی برکت سے سارے نیک اعمال کا ثواب ملے گا۔ لہذا ابورہم فرمایا (نمبر ۲) یا صرف ایک ایمان کے لاکھوں اجر ملیں گے۔ اللہ کو ماننے کا علیحدہ اجر رسول کو ماننے کا علیحدہ اجر اسی طرح ہر ایمانی چیز پر ایمان لانے کا علیحدہ اجر پھر میں لگا۔ نے کا علیحدہ اجر۔ مومن رہنے کا الگ ثواب۔ مومن مرنے کا الگ ثواب خدا تعالیٰ ایمان پر خاتمہ نصیب کرے پھر ثواب ہی ثواب ہیں پھر دنیا میں ایمان کا ثواب علیحدہ۔ مرتے وقت قبر میں علیحدہ حشر میں علیحدہ۔ بعد حشر جنت میں دائمی ثواب۔ وہاں سب سے جداگانہ غرض کہ اجر فرمایا بالکل درست ہے۔ اس ثواب کی نوعیتیں اور افراد سب کے سب ہی بہت ہیں۔

تفسیر صوفیانہ اللہ تعالیٰ کی صفت قدرت بھی ہے اسی صفت قدرت کا ظہور کافر و منافق کے لئے قہارت و جبارت مستحکم کی شکل میں ہوتا ہے اور مخلص مومن کے حق میں اس قدرت کا ظہور غفارت ستارت عنایت و کرم کی شکل میں ہوتا ہے بلاشبہ یوں سمجھو کہ بجلی کا پاور ایک ہے مگر بیڑ سے کنکشن ہو جاوے تو گرم ہے اور اگر کولر سے کنکشن ہو جاوے تو نہایت سرد۔ پتکے سے تعلق ہو جاوے تو ہوا دیتا ہے۔ استری سے تعلق ہو جاوے تو کچھ اور ہی رنگ دکھاتا ہے فرمایا جا رہا ہے۔ کہ جن لوگوں نے اللہ و رسولوں پر ایمان اختیار کیا۔ اس کے لئے قدرت خداوندی عطا اجر مغفرت رحمت کی شکل میں ظاہر ہوگی۔ خیال رہے کہ آخرت میں ایمان کا حساب پہلے ہے۔ اعمال کا حساب بعد میں قبر میں صرف ایمان کا حساب ہے اور حشر میں اعمال کا حساب حشر قبر سے صد بار س کے بعد ہے۔ امام غزالی نے اپنی کتاب احسن القصص میں لکھا کہ زمانہ قحط میں یوسف علیہ السلام نے مصر کے آس پاس چوکیاں مقرر فرمائی تھیں جن پر باہر سے آنے والوں کی تحقیقات کی جاتی تھی۔ چو طرف سے قحط غمہ حاصل کرنے کے لئے بہت زیادہ آتی تھی ہر آنے والے سے چار سوالات ہوتے تھے۔ تم کہاں سے آئے ہو۔ یہاں مصر میں کیوں آئے ہو اور کب تک رہو گے۔ گندم کی قیمت کے لئے کیا لائے ہو۔ جب برلور ان یوسف علیہ السلام آئے۔ اور اس راستہ کی چوکی پر پہنچے جو کنعان سے آتا تھا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے ان چوکی والوں سے فرمایا کہ ان مسافروں سے یہ سوال نہ کرنا کہ تم کیا لائے ہو یہ سوال ہم ان سے خود کر لیں گے مقصد یہ تھا کہ بھائیوں کی پرہ

پوشی ہو ان کی متاع کسی پر ظاہر نہ ہو۔ امام غزالی فرماتے ہیں کہ قبر آخرت کی پہلی چوکی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کی امت کی پردہ پوشی فرماتے ہوئے قبر کے فرشتوں کو صرف ایمان کے سوالات کرنے کی تو اجازت دی۔ اعمال کا حساب لینے کی اجازت نہ دی۔ چنانچہ قبر میں نمازوں، روزوں وغیرہ اعمال کا حساب نہیں ہوتا۔ صرف ایمان کا حساب ہوتا ہے۔ رب تعالیٰ نے فرمادیا ہے کہ اپنے محبوب کی امت کے اعمال کا حساب قیامت میں ہم خود لے لیں گے۔ پھر قیامت میں بھی اس امت کا ایسا حساب ہو گا کہ ہر ایک کی نیکیاں نامہ اعمال کے ظاہر کی جانب ہوں گی جسے دوسرے لوگ بھی پڑھیں گے۔ اور برائی اندورنی جانب ہوگی جسے صرف وہ شخص پڑھ سکے گا۔ دوسروں کو خبر نہ ہوگی۔ یہ ہے اس کی شان ستاری۔ بہر حال مسلمان کو لازم ہے کہ اپنے ایمان کی بہت حفاظت کرے۔ اسی لئے قرآن مجید میں اس کی بہت تاکید فرمائی ہے۔ خیال رہے کہ رب تعالیٰ کی صفت غافر بھی ہے۔ غفار بھی ہے اور غفور بھی۔ غافر بخشنے والا۔ غفار بہت بخشنے والا۔ غفور جس کی عادت ہو بخشا اور بہت بخشنا بہت طرح بخشنا۔ اسی لئے رب تعالیٰ نے بخشش کے ہزار ہا ذریعہ بنا دیئے ہیں جن میں چند ذریعہ بہت مشہور ہیں۔ نمبر ۱۔ ایمان لانا جس سے زمانہ کفر کے سارے گناہ بخشنے جاتے ہیں نمبر ۲۔ توبہ کرنا۔ حج و جہاد نمبر ۳۔ بڑے گناہوں سے بچنا کہ یہ ذریعہ ہے چھوٹے گناہوں کی بخشش کا۔ فرماتا ہے۔ ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عن تکفر عنکم سیئاتکم گناہ کرنے کے مواقع پر خوف خدا سے گناہ سے بچ جانا نمبر ۴۔ فرماتا ہے ولمن خاف مقام ربہ جنتن نمبر ۵۔ آخری رات میں بعد نماز تہجد اپنے گناہوں پر رونا یہ سب گناہوں کی بخشش کا ذریعہ ہیں۔ اور شان غفوری کے مظہر اور بغیر عمل کچھ دینا یہ رحمت ہے۔ اللہ تعالیٰ مومنوں کو اعمال صالحہ کا اجر بھی دے گا اور بہت کچھ بغیر عمل بھی عطا فرمائے گا۔ یہ عطیہ دو طرح کا ہے۔ قانون سے دینا اور بغیر قانون عطا فرمانا۔ دنیا میں صدقات جاریہ۔ لولاد۔ شاکرد۔ مرید متبعین کی نیکی سے اسے بھی دینا۔ نیز مسلمانوں کی دعاؤں ایصال ثواب وغیرہ کے ذریعہ عطا فرمانا قانونی رحمت ہے۔ اس لئے رب تعالیٰ مومنوں کو ثواب بعد قیامت دے گا۔ جیسے دنیاوی حکومتیں۔ پنشن فنڈ کی رقم رٹائر ہونے کے بعد دیتی ہے۔ اتنا دراز اوجہ اس لئے کیا کہ قیامت تک۔ مسلمانوں کو ثواب پہنچے رہیں۔ جب یہ بند ہو جاویں۔ تب بدلہ دیا جاوے۔ اور ان ثوابوں کا بند ہونا قریب قیامت ہو گا۔ جب مسلمان ختم ہو جاویں گے۔ غرضیکہ یہ رحمت والے عطیے قانونی ہیں اور جنت میں تمام نعمتیں اعمال کی جزا مگر دیدار الہی صرف رحمت والا عطیہ کہ یہ کسی عمل کی جزا نہیں۔ مگر یہ عطیہ قانون کے تحت نہ ہو گا۔ بہر حال رحیم کے معنی میں بھی بڑی وسعت ہے۔ اسی لئے یہاں عطاء اجر۔ مغفرت رحمت تینوں چیزوں کا ذکر ہوا۔

يَسْأَلُ أَهْلَ الْكِتَابِ أَنْ تُنَزِّلَ عَلَيْهِمْ كِتَابًا مِنَ السَّمَاءِ فَقَدْ سَأَلُوا

سوال کرتے ہیں آپ سے کتاب وائے یہ کہ اتا دے آپ اور ہم ان کے ایک کتاب طرف سے آسمان کے پس چکے سوال
اسے عبرت اہل کتاب تم سے سوال کرتے ہیں کہ ان پر آسمان سے ایک کتاب اتا دو تو وہ مومنوں سے اس سے بھی بڑا سوال

مُوسَى الْكَبِيرِ مِنْ ذَلِكَ فَقَالُوا إِيَّا نَا اللَّهُ جَهْرَةً فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْقَةُ

کیا تھا انہوں نے موسیٰ سے بہت بڑا اس سے پس وہ برے کر دکھا دو ہمیں اللہ ظاہر طور پر بکڑ بنا نہیں کر دیتا
کر چکے ہوئے ہیں اللہ کو ملانہ دکھا دو تو انہیں کوک نے آیمان کے گناہوں پر

يُضْلِمُهُمْ ثُمَّ اتَّخَذُوا الْعِجْلَ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمْ الْبَيِّنَاتُ فَعَفَوْنَا

بوجہ ظلم ان کے پھر بنا لیا انہوں نے بچھڑا بچھے اس کہے کہ آئیں ان کے پاس کھلی نشانیاں پھر معافی دیدی
پھر بچھڑا لے۔ مہینے بعد اس کے کہ روشن آئیں ان کے پاس آجکیں تو ہم نے

عَنْ ذَلِكَ وَإِنَّا مُوسَى سُلْطَانًا مُبِينًا ﴿۱۵۳﴾

ہم نے اس سے اور وی ہم نے موسیٰ کو دلیل کھلی ہوئی۔

سات فرما دیا اور ہم نے موسیٰ کو روشن غلبہ دیا۔

تعلق اس آیت کریمہ کا پچھلی آیات سے چند طرح تعلق ہے۔ پہلا تعلق پچھلی آیات میں یہود کا ایک عیب بیان فرمایا گیا تھا یعنی سارے نبیوں پر ایمان نہ لانا بعض پر ایمان لانا بعض کا انکار کرنا۔ اب ان میں یہود کا دوسرا عیب بیان ہو رہا ہے۔ یعنی جن نبیوں پر ایمان لانا ان سے بھی لڑنا جھگڑنا گویا ان کے ایک کفر کے بعد دوسرا کفر ارشاد ہو رہا ہے۔ دوسرا تعلق پچھلی آیات میں یہود کے کفر کی جڑ کا ذکر تھا یعنی تمام نبیوں پر ایمان نہ لانا۔ اب اس جڑ کی بعض شاخوں کا ذکر ہے۔ یعنی کفر کے لئے بہانے بنانا کہ کتاب الہی آہستگی سے کیوں اتر رہی ہے۔ یکدم کیوں نہ اتری۔ لہذا ہم اسے نہیں مانتے۔ تیسرا تعلق پچھلی آیات میں مومنوں کے اصل ایمان کا ذکر تھا۔ کہ وہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسولوں میں فرق نہیں کرتے۔ اب اشارہ انہیں اطاعت و فرمانبرداری کا حکم دیا جا رہا ہے۔ یعنی نبی کے ہر فرمان پر سر جھکانا ان سے کج بخشی۔ ضد، عناد نہ کرنا چوتھا تعلق پچھلی آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ کے عفو کرم و مغفرت کا ذکر تھا اب اس کا ثبوت دیا جا رہا ہے کہ ہم نے ایسے سرکش یہود کو جنہوں نے پھمڑا پرستی وغیرہ جرم کئے تھے۔ ان کے توبہ کرنے پر ان کی بخشش فرمادی۔ لہذا اب بھی جو مجرم توبہ کرے ہماری رحمت اسے آغوش میں لینے کو تیار ہے۔ گویا آئندہ مغفرت کا ثبوت گذشتہ مغفرت سے دیا جا رہا ہے۔

شان نزول یہود کے چوٹی کے پوپ و پادریوں نے جن میں کعب بن اشرف اور فخاص بن عازور بھی داخل تھے۔ ایک بار حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا کہ اگر آپ سچے نبی ہیں۔ تو ہمارے پاس ایسی کتب لائیے جو توریت کی طرح یکدم اترے ہم ایسے قرآن پر ایمان نہیں لاتے جو آہستہ آہستہ اتر رہا ہے۔ اس کے جواب میں یہ آیت کریمہ نازل ہوئی (تفسیر رضوی۔ حازن۔ تفسیر کبیر۔ خزائن العرفان۔ تفسیر نور العرفان۔ روح البیان وغیرہ)

بعض یہود نے حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا تھا کہ اگر آپ سچے نبی ہیں تو ہم میں سے فلاں فلاں

امیروں سرداروں کے نام اللہ کے خاص خطوط لائے جن میں لکھا ہوا ہے فلاں سردار محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے رسول ہیں۔ انہیں مان لو اور یہ خطوط خود جبرائیل ہمارے پاس آویں۔ تب ہم آپ کو سچا نبی مان لیں گے۔ تب یہ آیت کریمہ نازل ہوگی (تفسیر خازن روح البیان۔ تفسیر کبیر وغیرہ) ان کے یہ مطالبے محض عناداً تھے۔

تفسیر یسنک اهل الکتبہ بنا ہے سوال یا سئل سے جس کے معنی پوچھنا بھی ہیں اور مطالبہ کرنا یا مانگنا بھی یہاں دوسرے معنی مراد ہیں۔ یہاں مضارع ہے یا . معنی مل یا . معنی استمراری حالت یعنی مطالبہ کرتے ہیں یا مطالبہ کرتے رہتے ہیں چونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ہی یہ مطالبہ ہوا تھا اس لئے کاف خطاب فرما کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد ہوا۔ اور چونکہ حضور سے مطالبہ درپردہ رب تعالیٰ سے مطالبہ ہے۔ اس لئے یہاں ان کا مطالبہ کا جواب خود رب تعالیٰ نے دیا۔ اہل کتاب سے مراد یہ تو عام یہود ہیں یا ان کے خاص پادری کہ اہل کتاب کے معنی ہیں آسمانی کتاب کو ماننے والے یا آسمانی کتاب کو جاننے والے۔ ماننے والے تو سارے یہود ہیں۔ جاننے والے صرف ان کے پادری۔ اگرچہ یہ مطالبہ کرنے والے ایک دو آدمی ہی تھے۔ مگر چونکہ یہ لوگ اپنی ساری قوم کے نمائندے تھے اس لئے تمام اہل کتاب کو سائل قرار دیدیا گیا۔ امام کی قراءۃ سب کی قراءۃ ہے۔ نمائندوں کا مطالبہ ساری قوم کا مطالبہ ہے۔ ان تنزل علیہم کتابا من السماء یہ عبارت یسناک کا دوسرا مفعول ہے اس کا پہلا مفعول کاف خطاب ہے تنزل بنا ہے تنزل سے جس کے معنی ہیں آسگئی سے اتارنا مگر یہاں یا مطلقاً اتارنے کے معنی میں ہے۔ یا ایک دم اتارنے کے معنی میں یعنی . معنی انزال یا تو تنزل کے معنی ہیں۔ آپ اتروادیں۔ کہ رب تعالیٰ سے دعا کریں یہ کتاب آجاوے جیسے آپ دعا سے بارش وغیرہ اتروادیتے ہیں۔ ایسے ہی ایسی کتاب اتروادیں۔ تب تو یہ سوال واضح ہے یا معنی ہیں کہ آپ اتروادیں تب مقصد یہ ہے کہ آپ بقول خود اللہ کے محبوب ہیں کہ آپ کا کام رب کا کام ہے اور رب کا کام آپ کا کام ہے اسی قاعدے سے ہم کہتے ہیں کہ آپ خود اتروادیں۔ اس بیگانگی کی تحقیق بارہا کی جا چکی ہے۔ کہ قرآن مجید میں بہت جگہ خدائی کام بندوں کے کام قرار دیئے گئے ہیں۔ اور بندوں کے کام رب کے کام۔ علیسم کا مرجع وہ ہی اہل کتاب ہیں جن کا ذکر ابھی ہوا چونکہ وہ معنی جمع تھا اس لئے یہ ضمیر جمع لائی گئی۔ یہاں از نوگوں پر کتاب اتارنے کے دو معنی ہو سکتے ہیں ایک یہ کہ وہ کتاب براہ راست ہم پر اترے۔ آپ پر نہ اترے۔ جیسا کہ شان نزول کی دوسری روایت سے معلوم ہوا ان کا مطلب یہ تھا کہ ہم میں سے ہر ایک پر الگ الگ ربانی تحریریں آویں جن میں لکھا ہو کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سچے رسول ہیں۔ دوسرے یہ کہ آپ کی معرفت سے ہم پر ایک دم کتاب اترے۔ اس طرح کہ قرآن کریم آسگئی سے نازل نہ ہو بلکہ توریت کی طرح سارے کا سارا یکدم آجاوے۔ یا قرآن مجید کے علاوہ کوئی اور کتاب آپ پر یکدم اترے جسے ہم اپنی آنکھوں دیکھیں۔ لہذا کتابا میں بھی تین احتمال ہو سکتے ہیں یا . معنی خط ہے یا . معنی قرآن مجید یا . معنی دیگر کتاب اور تنزل میں بھی تین احتمال۔ خیال

رہے کہ یہ سونے یہ نہ کہا کہ آپ خدا سے دعا کریں کہ وہ کتاب یکدم اُتارے بلکہ عرض کیا کہ آپ اُتاریں یا تو اس لئے کہ یہود قرآن کریم کو آسمانی کتاب مانتے ہی نہ تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی کہتے تھے۔ اس صورت میں ان کا یہ کہنا کہ آپ اُتاریں طعن کے طور پر ہے یا اس لئے کہ وہ اگرچہ زبانی طور پر قرآن مجید کے نزول کے منکر تھے مگر ان کے دل جانتے تھے کہ قرآن کریم آسمان سے نازل ہو رہا ہے۔ یہ بھی جانتے تھے کہ بہت سی آیات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مرضی کے مطابق اترتی ہیں جیسے **فَلَمَّا لَمِيسِكَ قَبِلْتَهُ تَوَضَّعًا لِّذَلِكَ** انہوں نے مطالبہ کیا کہ آپ یکدم نزول قرآن کی خواہش کریں۔ تاکہ رب تعالیٰ آپ کی مرضی کے مطابق یکدم ہی اُتار دے اس صورت میں اُتارنے کو آپ کی طرف نسبت کرنا مجاز ہے **فَقَدْ سَأَلُوا مُوسَىٰ اَكْبَرَ مِنْ ذَٰلِكَ فَقَدِيًّا** یا تو جزائیہ ہے اور یہ جملہ ایک پوشیدہ شرط کی جزا ہے۔ یعنی اگر آپ ان کے مطالبہ کو بہت بڑا مطالبہ سمجھتے ہیں تو یہ لوگ تو موسیٰ علیہ السلام سے اس سے بھی بڑا مطالبہ کر چکے ہیں (روح البیان) یا ف تعلیلیہ ہے اور یہ جملہ پوشیدہ جملہ کی علت یعنی اے محبوب آپ ان کے اس بیہودہ سوال پر غمگین نہ ہوں کیونکہ یہ لوگ تو موسیٰ علیہ السلام سے اس سے بھی بڑا مطالبہ کر چکے ہیں۔ اگرچہ موسیٰ علیہ السلام سے یہ مطالبہ ان یہود مدینہ نے نہ کیا تھا بلکہ ان کے ستر نقیبوں نے کیا تھا جو موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ اس وقت پہاڑ پر تھے جب رب نے ان سے کلام کیا۔ مگر چونکہ یہ یہود مدینہ انہی کی اولاد سے تھے۔ ان کے اعمال پر راضی تھے۔ اس لئے یہ مطالبہ ان کی طرف منسوب فرمایا گیا۔ اکبر سے مراد یا تو زیادہ حیرت ناک ہے یا زیادہ عجیب یا بڑا گناہ یا بڑا مشکل کیونکہ دنیا میں ان آنکھوں سے رب تعالیٰ کا دیدار ناممکن ہے اور اس کا مطالبہ کرنا بطور عنون کے ہو تو گناہ جیسا کہ آئندہ عرض کیا جاوے گا۔ ذلک سے اشارہ اس مذکورہ مطالبہ کی طرف ہے۔ چونکہ یہ عقل سے بہت دور تھا اس لئے ذلک اشارہ بعید فرمایا گیا۔ یعنی یہ لوگ اپنے نبی موسیٰ علیہ السلام سے وہ مطالبہ کر چکے ہیں جو اس مطالبہ سے کہیں بڑا حیرت ناک کہیں بڑا دشوار کہیں بڑا گناہ **فَقَالُوا اِنَّا لَنَرِيكَ جَهْرَةً**۔ "فقالوا" کی ف تفسیر یہ ہے اور یہ جملہ اکبر من ذلک کی تفسیر ہے۔ قلو کے فاعل کی وہی تحقیق ہے جو ابھی عرض کی گئی ہے کہ بظاہر یہود مدینہ میں درحقیقت ان کے اسلاف یعنی ۷۰ اصحاب موسیٰ ارنائیں خطاب موسیٰ علیہ السلام سے ہے اس کی تحقیق وہی ہے جو ابھی اس حزل میں کی گئی "اس" کا پہلا منقول ہے۔ لفظ اللہ دوسرا منقول ہے جہرۃ لفظ اللہ کا حال ہے لفظ جہرۃ آواز کے لئے وضع ہوا ہے جس کا مخالف ہے اخفاء۔ رب فرماتا ہے **يَعْلَمُ الْجَهْرَ وَمَا يَخْفَىٰ** مگر اب ہر ظاہری چیز پر استعمال ہوتا ہے۔ چنانچہ میں ظاہری دیدار مراد ہے جو ان آنکھوں سے ہو۔ بنا تردد و بلاشبہ جتنی اے موسیٰ علیہ السلام آپ ہمیں رب تعالیٰ کی ذات ظاہر ظہور دکھا دیجئے جس میں ہم کو کوئی تردد نہ رہے۔ خیال رہے کہ جہرۃ کہہ کر ان لوگوں نے دو مطالبے کر دیئے ایک یہ کہ دیدار الہی خواب یا خیال یا کشف سے نہ ہو بلکہ ان آنکھوں سے جو بیداری میں کھلی رہتی ہیں۔ دوسرے یہ کہ یہ آنکھوں والا دیدار ہر ایک کو الگ الگ نہ ہو بلکہ ہم ستر آوی بیگ وقت دیکھیں۔ یاد رکھو کہ لفظ "ار" قرآن کریم میں دکھانے کے لئے بھی ارشاد ہوتا ہے اور سمجھانے کے

لئے خواب و خیال کے لئے بھی جیسے ارنا منا سکنا یعنی ہم کو ارکن حج سمجھا دے اور انی فی المنام انی اذبحک رب تعالیٰ کا دیدار خواب یا خیال کی آنکھوں میں ممکن ہی نہیں بلکہ واقع ہے مگر ان آنکھوں سے اسی دنیا میں رہ کر دیدار ناممکن ہے۔ جبرۃ نے یہ مسئلہ بالکل حل فرمایا کہ انہوں نے وہ ناممکن دیدار رب سے مانگا۔ فاخذتہم الصعقۃ بظلمہم ف تعقیب بلا تراشی کے لئے ہے یعنی یہ مطالبہ کرتے ہی فوراً ان پر یہ عذاب آ گیا۔ صاعق بنا ہے صعق سے۔ معنی بیہوشی رب تعالیٰ فرماتا ہے۔ فصعق من فی السموت والارض صاعقہ کے معنی بیہوش کرنے والی یا ہلاک کرنے والی چیز اس سے مراد وہ بھی آسمانی عذاب ہے جو ان مطالبہ کرنے والوں پر آیا اور انہیں ہلاک کر گیا۔ یا کوئی اور عذاب آسمانی۔ (مدارک، بیضاوی، روح البیان وغیرہ)

بظلمہم کی ف سیہ ہے ظلم سے مراد ہے ان کا اپنی جان پر ظلم کرنا یعنی اپنے نبی پر ناجائز سوال کرنا یا ناممکن چیز کی دعا کرنا یا اپنے نبی کا اعتبار نہ کرنا خیال رہے کہ ان اسرائیلیوں کا یہ مطالبہ شوق دیدار الہی میں نہ تھا بلکہ اپنے نبی پر بے اعتمادی کی بنا پر تھا کہ ہم کو تمہارا اعتبار نہیں۔ رب تعالیٰ ہم سے خود براہ راست کلام کرے احکام سنائے یہ کفر ہے اس لئے اس مطالبہ کو ظلم فرمایا گیا۔ یعنی یہ مطالبہ کرتے ہی ان پر بھی آسمانی عذاب آ گیا۔ جس نے انہیں ہلاک کر دیا۔ یہ واقعہ سورہ بقرہ شریف میں گزر چکا ہے۔ ثم اتخذوا العجل من بعد ما جاءتہم البینت یہ بنی اسرائیل کے دوسرے جرم کا ذکر ہے یعنی ان کا چھڑا پرستی چونکہ یہ واقعہ کچھ بعد میں ہوا اس لئے تم فرمایا گیا۔ جمل سے مراد وہی چھڑا ہے جو سامری نے فرعونی سونے سے بنایا تھا۔ اتخذوا کا دوسرا مفہول پوسیدہ ہے ”الما“ بیعت جمع ہے بیعت کی۔ معنی روشن دلیل اسی لئے گواہی کو بینہ کہا جاتا ہے۔ یہاں بیعت سے مراد عصا موسوی۔ ید بیضا۔ دریا کا چرنا وغیرہ معجزات ہیں نہ کہ آیات تورات کیونکہ ابھی تک تورت نہ آئی تھی۔ موسیٰ علیہ السلام تورت لینے ہی تو گئے تھے۔ حضرت ہارون علیہ السلام کو اپنا نائب بنا کر کہ اوہ اسرائیلیوں نے یہ ستم ڈھا دیا کہ چھڑا پرستی شروع کر دی۔ یہ واقعہ بھی سورہ بقرہ میں گزر چکا فعضونا عن ذلک ف تعقیبہ ہے۔ غلو کے معنی ہیں مٹانا۔ چونکہ معافی سے گناہ مٹ جاتا ہے اس لئے اسے غلو کہہ دیتے ہیں۔ ذلک سے اشارہ چھڑا پرستی کی طرف ہے۔۔۔ جتنی اس قدر بڑے جرم کے بعد بھی ہم نے ان کو معافی دیدی کہ انہیں جڑ سے نہ اٹھیز دیا۔ بالکل نیست و نابود نہ کر دیا۔ اگرچہ ان کا یہ گناہ اس ہی قابل تھا کہ انہیں بالکل فنا کر دیا جاتا اس توجیہ سے آیت پر کوئی اعتراض نہیں واتینا موسیٰ سلطنا مبینا یہ ان اسرائیلیوں کی استغاثی سرکشی کا ذکر ہے۔ سلطان سے مراد ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کے ظاہر و باہر معجزات۔ جو ان کی سچائی پر دلالت کریں یعنی باوجودیکہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو ایسے معجزات ظاہر عطا فرمائے مگر یہ ایسے سرکش لوگ ہیں کہ انہوں نے ان کی مخالفت ہی کی۔ آپ سے مطالبہ کرتے ہیں کہ سارا قرآن یکدم لائے اور موسیٰ علیہ السلام ساری تورت یکدم لائے تو ان سے مطالبہ کرتے تھے کہ ہمیں رب کو ظاہر ظہور دکھائیے۔ ان کے یہ تمام مطالبے محض عناد سے ہیں۔ تحقیق حق کے لئے نہیں۔

خلاصہ تفسیر زُحُوت تفسیر سے پتہ لگ گیا۔ کہ اس آیت سورہ کی تین تفسیریں ہیں۔ ایک یہ کہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم یہود مدینہ محض عناد کے طور پر آپ سے مطالبہ کرتے ہیں کہ آپ پورا قرآن ایک دم اتار کر لائیں۔ تب ہم ایمان لائیں گے۔ ہم ایسے قرآن کو نہیں ماننے جو آہستہ آہستہ اترے دوسرے یہ کہ یہود مدینہ مطالبہ کرتے ہیں کہ ان میں سے ہر ایک کے پاس خدائی خط آسمان سے آتاریں۔ جس میں لکھا ہو کہ آپ اللہ کے سچے رسول ہیں۔ تب ہم آپ پر ایمان لائیں گے۔ تیسری یہ کہ قرآن مجید کے علاوہ اور کوئی کتاب آپ آسمان سے آتاریں جو یکدم اترے۔ اے محبوب آپ ان کی ایسی تیرہ باتوں سے ملوں نہ ہوں۔ انہوں نے تو اپنے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام سے وہ مطالبہ کیا جو اس مطالبہ سے کہیں زیادہ حیرت انگیز ہیں۔ ان سے تو انہوں نے یہ کہا تھا کہ اے موسیٰ ہم کو اللہ کی ذات کھلم کھلا دیجئے جو ہمارے سامنے آکر ہم کو آپ کی نبوت کی خبر دے۔ ہم آپ کی بات نہ مانیں گے۔ اس مطالبے کی سزا انہیں دی گئی کہ انہیں عجیبی عذاب یا عیبی آگ یا عیبی آسک تے ہلاک کر دیا۔ پھر اس کے بعد انہی یہودیوں نے یہ غضب کیا کہ موسیٰ علیہ السلام کے کھلم کھلا معجزات دیکھنے کے باوجود پتھر کے کی پوجا شروع کر دی۔ مگر ہم ایسے رحیم و کریم ہیں کہ اس جرم کی بھی انہیں معافی دے دی۔ وہ اس عبادت پر بالکل پاک کر دینے کے مستحق تھے۔ مگر ہم نے انہیں ہلاک نہ کیا۔ وہ گناہ پر گناہ جرم پر جرم کرتے رہے ہم معافی پر معافی دیتے رہے۔ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کھلم کھلا عنایت کیا۔ کھلم کھلا معجزات دیئے مگر یہ لوگ بغاوت اور مطالبے ہی کرتے رہے۔ جب ان کا معاملہ اپنے نبی کے ساتھ یہ رہا تو اگر آپ سے یہ لوگ ایسے یہودہ مطالبے کریں تو ان سے کیا حید ہے لہذا آپ اس سے بالکل ملول و غمگین نہ ہوں۔ اگر بارش سے شورہ زمین سرسبز نہ ہو تو بارش کا تصور نہیں۔ شعر:-

☆ در ہمازیں کے شورہ سرسبز سنگ بنو خاک شوماگل بوید رنگ رنگ ☆
 خیال رہے کہ سلطان کے غوی مہنی ہیں غلب۔ اب غلبہ خواہ دلائل سے ہو یا معجزات سے یا قوت و طاقت سے یا یوں ہی قدرتی طور سے رعب اللہ تعالیٰ نے تو ہم نبیوں کو عطا فرمایا خود فرماتا ہے۔ لا یغلبنا اور سلسلی مگر موسیٰ علیہ السلام کو تو بیشک غلبہ دیا کہ فرعون نے آپ کی ولادت سے پہلے اسرائیلیوں کے اسی ہزار بچے ذبح کر دیئے تاکہ آپ دنیا میں نہ رہیں۔ مگر آپ دنیا میں رہے بلکہ خود فرعون کی گود میں رہے۔ وہاں پرورش پائی پھر مدائن سے آنے پر تمام فرعونوں سے مقابلہ کیا۔ جاوید مقابلہ میں آئے مگر غالب آپ ہی رہے۔ یا مراد ہے قدرتی رعب رب تعالیٰ نے یہ بھی موسیٰ علیہ السلام کو علی وجہ الکمال بخشا تھا۔ دیکھو! اسرائیلی ہارون علیہ السلام کے کہنے پر بت پرستی سے باز نہ آئے مگر آپ کو دیکھتے ہی سہم گئے آپ نے جو کہا اس پر عمل کیا اور آپ کے سامنے توبہ کے لئے تیار ہو گئے۔ یہ ہے آپ کا رعب خدا دادیہ ہے سلطان مہین۔

فائدے اس آیت کریمہ سے چند فائدے حاصل ہوئے پہلا فائدہ ہدایت محض رب تعالیٰ کے فضل و کرم سے ملتی ہے اس کا فضل شامل حل نہ ہو تو علم عقل اچھی صحبت مقدس مقام پر رہنا نبی کی اولاد ہونا سب بیکار ہے۔ دیکھو یہ اہل کتاب موسیٰ علیہ السلام کی اولاد تھے توریت کے بڑے عالم تھے۔ مدینہ شریف میں رہتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آتے جاتے تھے مگر رہے کافر بے دین بیوشہ حجت بازیں ہی کرتے رہے کیونکہ اللہ کا فضل و کرم ان کے شامل حل نہ تھا یہ فائدہ یسٹلک اہل الکتب سے حاصل ہوا۔ دوسرا فائدہ بحث مباحثہ فضول مطالبے دل میں سختی پیدا کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اطاعت کا جذبہ عطا فرمائے مومنین صحابہ نے زیادہ حجتیں نہ کیں یہ فائدہ بھی یسٹلک سے حاصل ہوا۔ تیسرا فائدہ جب رب تعالیٰ کسی کا دین لیتا ہے تو عقل بھی چھین لیتا ہے۔ دیکھو ان بے دین یہودیوں نے اتنا نہ جانا۔ کہ سچے نبی سچی کتاب پر ایمان لانا چاہیے۔ خواہ کتاب یکدم آئے یا آہستہ۔ ہے تو کتاب الہی۔ ان عقلوں نے بچوں کی سی ضد کی کہ اگر سارا قرآن یکدم آئے تب تو ہم ایمان لائیں گے ورنہ نہیں یا اگر ہمارے سب کے پاس رب تعالیٰ کے خطوط آجاویں تب تو ہم ایمان لائیں گے ورنہ نہیں۔ کبھی کہتے کہ اگر میکائیل علیہ السلام یہ قرآن لاتے تو ہم مان لیتے چونکہ حضرت جبرائیل لاتے ہیں اس لئے ہم نہیں مانتے وغیرہ وغیرہ یہ سب ضدیں بے عقل بچوں کی سی ہیں جو یہ عاقل کرتے تھے۔ چوتھا فائدہ حضور کا منکر یہودی ہو یا عیسائی درحقیقت اپنے نبی کو بھی نہیں ماننا دیکھو رب تعالیٰ ان ضدی یہود کو خاموش فرمانے کے لئے ان کی وہ ضدیں بیان فرمائیں جو وہ اپنے نبی موسیٰ علیہ السلام سے کر چکے تھے اس سے یہ ہی جانا مقصود ہے کہ تم اپنے نبی کو بھی نہیں مانتے ان سے بھی ضد ہی کرتے رہے اگر ان محبوب کو نہ مانو تو تم سے کیا بعید ہے۔ پانچواں فائدہ باپ داؤوں کے اعمال کا اولاد پر اور اولاد کے اعمال کا باپ داؤوں پر اثر پڑتا ہے۔ جب کہ وہ ان اعمال سے راضی ہوں۔ دیکھو موسیٰ علیہ السلام سے دیدار الہی کا مطالبہ ان یہود مدینہ نے نہ کیا تھا بلکہ ان کے بڑے پرانے باپ داؤوں نے کیا تھا۔ مگر یہود مدینہ کو اس کا ذمہ وار قرار دیا گیا۔ کیونکہ یہ ان کے نقش قدم پر تھے چھٹا فائدہ اللہ تعالیٰ کی نعمتیں نبیوں سے مانگ سکتے ہیں یہ شرک یا کفر نہیں۔ دیکھو یہود نے دیدار الہی موسیٰ علیہ السلام سے مانگا اور قرآن کریم کا یکدم نزول حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے مانگا۔ رب تعالیٰ نے ان دونوں سوالوں کو شرک قرار نہ دیا۔ یہ نہ فرمایا کہ انہوں نے یہ نعمتیں براہ راست ہم سے کیوں نہ مانگیں لہذا یہ مشرک ہو گئے۔ بلکہ دوسرے طریقہ سے انہیں روکا گیا۔ حضرت ربیعہ ابن کعب نے حضور سے جنگ مانگی۔ ایمان و عرفان مانگا۔ جب فرعونوں پر خون۔ جوں۔ مینڈک وغیرہ کے عذاب آتے تھے تو وہ لوگ موسیٰ علیہ السلام سے عرض کرتے تھے۔ لین کشفنا عنا الرجز النومن لک ولنرسلن معک بنی اسرائیل اے موسیٰ اگر آپ نے ہم سے یہ عذاب دفع فرمادیا تو ہم آپ پر ایمان لے آئیں گے اور آپ کے ساتھ بنی اسرائیل کو بھیج دیں گے۔ دیکھو موسیٰ علیہ السلام سے عذاب دفع کرنے کا مطالبہ کرتے تھے۔ رب تعالیٰ نے بھی ان کے قول کو شرک قرار نہ دیا تھا بلکہ ان سے عذاب دفع فرمادیا تھا۔ فرماتا ہے فلما کشفنا عنهم العذاب الخ لہذا ہم بھی حضور سرور دو

جہاں صلی اللہ علیہ وسلم سے ایمان، توفیق، ہمت اور بامنگ سکتے ہیں یہ چیزیں جنت سے بڑھ کر نہیں اس لئے وہ لوگ عبرت پکڑیں جو امیروں، حاکموں، حکیموں سے ہر وقت چندہ دو اور غیر مانتے ہیں۔ لیکن حضور سے کچھ مانگنے کو شرک کہتے ہیں۔ شعر:-

☆ محمد از قوی خدام خدا را بخدا یادیا از تو عشق معطی را ☆
 ساتواں فائدہ عاودہ ناممکن چیز کی دعا کرنا ممنوع ہے جس پر عذاب الہی آسکتا ہے۔ دیکھو اسرائیلی برسوں موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ رہے مگر پھر بھی موسیٰ علیہ السلام پر اترتے رہے اور صرف چالیس دن کے لئے موسیٰ علیہ السلام باہر گئے۔ حالانکہ ہارون علیہ السلام کو ان میں چھوڑ گئے تھے مگر یہ لوگ رب تعالیٰ کی ذات و صفات کو بھول گئے پھنڑے کے پجاری بن گئے۔ حضور کے صحابہ نے نہ کبھی حضور کے حکم سے سر تپائی نہ کبھی بد عقیدگی بد عملی سے گرفتار ہوئے حالانکہ ان میں بعض وہ لوگ تھے جو فتح مکہ میں یا اس کے بعد ایمان آئے۔ جب حضور کی وفات بہت قریب تھی۔ بعض نے صرف ایک آنحضور کی زیارت کی۔ رب تعالیٰ نے اعلان فرمایا کلا وعد اللہ العسنى یونى حضور کی امت تمام امتوں سے افضل ہے کہ یہ سب لوگ کبھی گمراہ نہ ہوں گے۔ دسواں فائدہ نیت بدلنے سے احکام بدل جاتے ہیں دیکھو بنی اسرائیل نے دیدار الہی کا مطالبہ اس لئے کیا کہ انہیں موسیٰ علیہ السلام پر اظہار تھما۔ وہ سزا کے مستحق ہوئے مگر موسیٰ علیہ السلام نے دیدار الہی کی تمنا شوق و عشق میں کی ان کی محبوبیت اور زیادہ ہو گئی چیز ایک ہے مگر نیت میں فرق کی بنا پر احکام جدا گانہ۔ گیارہواں فائدہ بڑے سے بڑا مجرم بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت و بخشش سے ناامید نہ ہو اس کا کرم بندے کے گناہوں سے کہیں زیادہ ہے یہ فائدہ مغفرت سے حاصل ہوا۔ دیکھو بنی اسرائیل کے نابالغ مطالبے بلکہ پھنڑا پرستی بھی معاف ہو گئے۔ بارہواں فائدہ رعب یعنی لوگوں کے دلوں میں کسی کی ہیبت بیٹھ جانا رب تعالیٰ کا خاص کرم ہے یہ فائدہ "سلطانا مبینا" سے حاصل ہوا دیکھو بنی اسرائیل ہارون علیہ السلام کی تبلیغ پر پھنڑا پرستی سے باز نہ آئے مگر موسیٰ علیہ السلام کو دیکھ کر یہی گھبرا گئے اور آپ کے فرمان پر فوراً توبہ کر بیٹھے یہ تھا رعب موسوی جسے یہاں سلطان مبین یعنی کھانا طلبہ فرمایا گیا۔ شعر:-

☆ ہیبت حق است ایس از خلق نیست بنا ہیبت ایس مرد صاحب دلوق نیست ☆
 پہلا اعتراض اللہ تعالیٰ نے اہل کتاب کا یہ مطالبہ پورا کیوں نہ فرمایا جب کفار کے مطالبہ پر چاند چیر دیا گیا۔ کٹر پتھروں سے کلمہ پڑھو اور کیا تویہ مطالبہ بھی پورا کر دیا جاتا۔ کہ ان لوگوں پر یہی خط آجاتے جنہیں پڑھ کر یہ لوگ مسلمان ہو جاتے یہ چیز ناممکن تو نہ تھی بلکہ ان مذکورہ معجزات سے زیادہ آسان تھی۔ جو اب اس لئے کہ وہ لوگ یہ مطالبہ محض عناد سے کر رہے تھے۔ وہ یہ معجزہ دیکھ کر بھی ایمان نہ لاتے اور اگر منہ مانگا معجزہ دیکھ کر ایمان نہ لایا جانے تو عذاب الہی آجاتا ہے جیسا کہ مائدہ والوں کا انجام ہوا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری سے دنیا میں عذاب نہیں بند ہو چکے تھے لہذا ان کا یہ مطالبہ پورا نہ کیا گیا۔ دوسرا اعتراض دیدار الہی کے مطالبہ کو اس مطالبہ سے زیادہ بڑا (اکبر) کیوں فرمایا گیا کہ فرمایا فقد

سالوا موسیٰ اکبر من ذلک۔ جواب اس لئے کہ دنیا میں جن آنکھوں سے دیدار الہی اگرچہ محل عقلی نہیں مگر محل عادی ضرور ہے اور ساری کتاب اللہ کا ایک دم آنا یا لوگوں کے پاس نہیں خطوط آنا یا کل محل نہیں بلکہ ان کا وقوع ہوا ہے۔ اور ہو سکتا ہے لہذا وہ مطالبہ اس سے سخت تر ہے بعید تر ہے۔ تیسرا اعتراض بنی اسرائیل نے موسیٰ علیہ السلام سے دیدار الہی کا مطالبہ کیا تو عذاب الہی کے مستحق ہو گئے مگر خود موسیٰ علیہ السلام نے رب تعالیٰ سے یہی دعا کی تو محبوب رہے اس فرق کی کیا وجہ ہے۔ جواب اس کا جواب فوائد میں گزر چکا کہ ان دونوں سوالوں کی وجہ میں فرق تھا۔ ان اسرائیلیوں نے موسیٰ علیہ السلام پر بے اعتمادی کی وجہ سے یہ سوال کیا کہ بولے **لن نؤمن لک حتی نری اللہ جہوتہ**۔ اس بے اعتمادی کی وجہ سے وہ معتوب یا معذب ہوئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے شوق دیدار الہی میں یہ عرض کیا تھا لہذا وہ محبوب رہے۔ دیکھو قاتیل نے اپنے نبی باپ کو ستیا وہ عذاب کا مستحق ہوا اور یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے اپنے نبی باپ یعقوب علیہ السلام کو دکھ پہنچایا مگر یہ لوگ آخر مقرب ہو گئے کیونکہ قاتیل کی یہ حرکت ایک عورت کے عشق میں تھی اور ان کا یہ کام حضرت یعقوب علیہ السلام کا محبوب بننے کے لئے تھی **ینحل لکم وجہ ابیکم** اس لئے یہ فرق ہوئے چوتھا اعتراض یہاں فرمایا گیا کہ بنی اسرائیل کی پھڑا پرستی کا جرم معاف کر دیا گیا مگر سورہ بقرہ میں گزرا کہ انہیں قتل کر دیا گیا۔ **واقتلوا انفسکم** دونوں آیتوں میں تعارض ہے۔ جواب سارے پھڑا پرست قتل نہ کئے گئے کچھ قتل کئے گئے کچھ کو معاف کر دیا گیا۔ جو قتل کئے گئے انہیں بعد قتل معاف فرمادینا بھی معافی ہے اگر رب تعالیٰ دنیا میں ہم کو سزا دے کہ آخرت کے عذاب سے بچالے تو یہ بھی اس کی معافی ہے۔ یا اس معافی کا مطلب یہ ہے کہ تمام قوم اسرائیل ہلاک نہ کر دی گئی وہ اس جرم کی وجہ سے اس کے مستحق ہو چکے تھے۔ پانچواں اعتراض دنیا میں دیدار الہی ممکن ہے یا ناممکن۔ اگر ممکن ہے تو اس کے مطالبہ کی وجہ سے جن اسرائیلیوں پر عذاب کیوں آ گیا۔ اور وہ ہلاک کیوں کر دیئے گئے اور اگر ناممکن ہے جس کی دعا ناجائز ہے تو موسیٰ علیہ السلام نے یہ خواہش کیوں کی۔ حضرات انبیاء کرام گناہ سے معصوم ہوتے ہیں۔ جواب دنیا میں دیدار الہی ممکن بالذات ہے ناممکن بالغیر ہے ناممکن بالذات کی دعا کرنا ممنوع ہے۔ جیسے آج کوئی کہے خدا یا مجھے نبی بنا دے یا مجھے فرشتہ بنا دے۔ یا مجھے خدا بنا دے نعوذ باللہ ایسی دعائیں مانگنے والا سخت گناہ گار ہے اور ناممکن بالغیر کی دعا مانگنا۔ کبھی جائز ہے کبھی ناجائز۔ چونکہ بنی اسرائیل کا یہ مطالبہ شوق دیدار سے نہ تھا بلکہ **عنوا** تھا لہذا سزا کے مستحق ہوئے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی یہ تمنا شوق دیدار سے تھی۔ لہذا وہ محبوب رہے جیسے کوئی آج ہی جنت میں پہنچ جانے کی دعا کرے شوق و عشق کی بنا پر ہے تو گناہ نہیں ورنہ گناہ ہے۔ چھٹا اعتراض یہاں پھڑا پرستی کے ساتھ یہ کیوں فرمایا گیا **بعد ما جہاتہم البینت** کیا بغیر روشن آیات دیکھے بت پرستی جائز ہے بت پرستی بہر حال شرک ہے خواہ روشن آیات دیکھنے کے بعد ہو یا اس کے بغیر۔ جواب یہ ذکر ان کی زیادتی جرم بیان فرمانے کے لئے ہے وغیر آدمی کا گناہ ایک گناہ ہے اور خبردار کا گناہ ڈبل گناہ ہے۔ نیز جس پر اللہ تعالیٰ کے انعام و اکرام زیادہ ہوں۔ اس کا گناہ کرنا سخت

سزا کا باعث ہے۔ بنی اسرائیل پر رب تعالیٰ نے خصوصی انعام بہت فرمائے تھے۔

تفسیر صوفیانہ ہر شخص کو چاہیے کہ اپنی حیثیت کے لائق سوال کرے۔ اپنی حیثیت سے زیادہ کا مطالبہ کرنے والا محروم رہتا ہے۔ نیز لایعنی اور غیر مفید سوالات کرنے والے کا انجام شامت ہے۔ سوالات میں الجھے ہوئے دلائل میں پھنسے ہوئے لوگ اکثر ایمان سے محروم رہتے ہیں۔ اگر توفیق خداوندی دیکھیری نہ کرے تو انسان نبی بلکہ فرشتوں بلکہ خدا کو دیکھ کر بھی ایمان نہیں لاتا۔ اور اگر توفیق الہی شامل حال ہو تو نبی کو سن کر ہی ایمان لے آتا ہے۔ دیکھو یہود مدینہ کی دیکھیری توفیق خیر نے نہ کی تو وہ وہابیات مطالبے ہی کرتے رہے کبھی کہتے کہ حضرت جبرائیل قرآن لاتے ہیں اس لئے ہم اسے نہیں مانتے۔ اگر حضرت میکائیل لاتے تو ہم مان لیتے کبھی کہتے کہ قرآن ایک دم نہیں اتر اس لئے ہم نہیں مانتے اگر ایک دم اترتا تو ہم مان لیتے۔ اگر ان بد نصیبوں کے تمام مطالبے پورے کر بھی دیئے جاتے۔ تب بھی وہ ایمان نہ لاتے۔ حضرت ابو بکر صدیق سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بعثت مجھے نبی بنایا گیا۔ تو آپ نے فوراً فرمایا صدقت آپ سچے ہیں نہ کوئی مطالبہ کیا نہ کچھ پس و پیش فرمایا حضرت لوہیں کرنی نے صرف سن کر سب کچھ مان لیا۔ آخر کیوں اس لئے کہ توفیق شامل حال تھی۔ یہ آیت کریمہ ہم لوگوں کے لئے باعث عبرت ہے۔ (روح البیان)

علمائے یہود بڑے بد نصیب تھے کہ انہیں رہبر بنایا گیا تھا مگر وہ رہزن بن گئے۔

شعر:-

ہاں راہ زن راہ بر نہیں وتے ☆ رہو تم میں راہنہ کیوں ہے ☆
اللہ تعالیٰ توفیق خیر دے۔

وَرَفَعْنَا فَوْقَهُمُ الطُّورَ بِمِيثَاقِهِمْ وَقُلْنَا لَهُمْ ادْخُلُوا الْبَابَ

اور اٹھایا ہم نے اوپر ان کے طور کو ان کا وعدہ لینے کے لئے اور کہا ہم نے ان سے کہ داخل ہوؤ تم اس دروازے میں
بکھر ہم نے ان پر طور کو اور پکا کیا ان سے عہد لینے کو اور ان سے فرمایا کہ دروازے میں سمجھ کر سے داخل

سَجِدًا وَقُلْنَا لَهُمْ لَا تَعْدُوا فِي السَّبْتِ وَأَخَذْنَا مِنْهُمْ مِيثَاقًا

سجدہ کرتے اور ہم نے ان سے کہا کہ ہفتہ کے بارے میں حد سے نہ بڑھو اور کہا ہم نے ان سے وعدہ
ہوؤ اور ان سے فرمایا کہ ہفتہ میں حد سے نہ بڑھو اور ہم نے ان سے عہد لیا

غَلِيظًا ۝

مضبوط

عہد لیا

تعلق اس آیت کریمہ کا پچھلی آیات سے چند طرح تعلق ہے۔ پہلا تعلق آیت میں یسود کی سرکشیوں کا ذکر تھا۔ اب ان کی نافرمانیوں کا تذکرہ ہے۔ گویا اصل کا ذکر فرمانے کے بعد شانوں کا ذکر ہو رہا ہے کہ سرکشی اصل ہے اور نافرمانی اس کی شاخ۔ دوسرا تعلق پچھلی آیات میں یسود کے ان جرموں کا ذکر تھا جو تورات شریف آنے سے پہلے انہوں نے کئے۔ دیدار الہی کا مطالبہ پھنسا پرستی۔ اب ان کے ان جرموں کا ذکر ہے جو نزول تورات کے بعد انہوں نے کئے تاکہ معلوم ہو کہ ان کی سرکشی نہ نبی اللہ کی صحبت سے کم ہوئی نہ کتاب اللہ کے نزول سے۔ چونکہ نبی کی ہدایت کتاب کی ہدایت سے اعلیٰ ہے۔ اس لئے اعلیٰ کے بعد ادنیٰ کا ذکر فرمایا۔ تیسرا تعلق پچھلی آیات میں یسود کے جرموں کے بعد حق تعالیٰ کی معافیوں کا ذکر تھا۔ اب رب تعالیٰ کی معافیوں کے بعد ان کے جرموں کا ذکر ہے تاکہ پتہ چلے کہ اوہر سے عطا میں رہیں مگر ان کی طرف سے خطائیں۔ شعر:-

☆ مجھ خطا کار پر عطا پہ عطا ☆ اے مرے مہرے ترے صدقے ☆

تفسیر ورفعنا فوقہم الطور بمیشاقہم اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے وہ تین جرم بیان فرمائے جو مختلف زمانوں میں ان سے صادر ہوئے پہلا جرم و سرکشی وہ جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانہ میں انہوں نے کیا کہ جب موسیٰ علیہ السلام تورات لے کر ان کے پاس تشریف لائے تو یسود بولے **سمعنا و عصینا** ہم نے احکام اہیہ سن تو لئے مگر کریں گے نافرمانی۔ تو رب تعالیٰ نے ان پر طور اکھاڑ کر شامیانہ یا بابل کی طرح لاکھڑا کر دیا کہ یا تو مانو ورنہ گرتا ہے تم پر۔ اس کا ذکر اسی جملہ میں ہے۔ رفع کے معنی ہیں طور اکھیز کر اس قوم پر اٹھا دیا۔ اگرچہ یہ کام فرشتوں کا تھا مگر چونکہ رب تعالیٰ کے حکم سے تھا یا چونکہ فرشتے اللہ تعالیٰ کے مقرب بندے ہیں۔ ان کا کام گویا رب تعالیٰ ہی کا کام اس لئے اسے رب نے اپنی طرف نسبت دیکر فرمایا ورفعنا ہم نے اٹھا دیا۔ اونچا کر دیا۔ **فوقہم** فرما کر یہ بتایا کہ یہاں رفع مجازاً کسی اور معنی میں نہیں بلکہ حقیقتاً اٹھایا گیا۔ اور ان کے اوپر لایا گیا گویا فوق نے رفع کے معنی مقرر فرمادئے وہم کا مرجع وہ تمام یسود ہیں جنہوں نے احکام تورات ماننے سے انکار کر دیا تھا۔ طور وہ ہی مشہور پہاڑ ہے جو داؤی مقدس طوی میں واقع ہے۔ جس پر موسیٰ علیہ السلام کو نبوت عطا ہوئی۔ یہاں ہی تورات دی گئی یہاں ہی موسیٰ علیہ السلام رب تعالیٰ سے ہم کلام ہوتے تھے۔ یہ گنگار طور کے قریب تک تو پہنچا مگر اس پر جانہ سکا۔ دمشق سے قریب ہے۔ دمشق کی حاضری میں نے دی ہے۔ بمیشاقہم میں ب سیہ ہے۔ وعدہ۔ عہد اور میثاق کے فرق ہم پہلے پارہ میں اس آیت کے ماتحت بیان کر چکے ہیں۔ واذا اخذ اللہ میثاق النبیین لئن لم یؤدبن موسیٰ پر قائم رہنے کا وعدہ ہے یا یہ وعدہ ہے کہ اگر ہم دین سے پھر جائیں تو سخت عذاب کے مستحق ہوں گے یا تورات کے ماننے اس پر عمل کرنے کا عہد و پیمانہ ہے۔ تیسرے معنی بہت موزوں و مناسب ہیں۔ (کبیر وغیرہ)

چونکہ تورات کے احکام بہت سخت تھے اور آئے یکدم لہذا وہ اس کے ماننے سے انکاری ہو گئے۔ تب یہ واقعہ پیش آیا۔ **وَقُلْنَا لَهُمْ ادْخُلُوا الْبَابَ مَسْجِدًا** یہ یہود کا وہ سراجرم ہے۔ یہ واقعہ کب ہوا۔ اس میں دو قول ہیں ایک یہ کہ موسیٰ علیہ السلام کے زمانہ میں ہی ہوا۔ جب یہ لوگ میدان تیرہ میں قید تھے۔ اس زمانہ میں انہیں شہرہ نما میں جا کر توبہ کرنے کا حکم دیا گیا۔ اس صورت میں ”الباب“ سے مراد اریمحاشر کا دروازہ ہے اور ”مسجداً“ سے مراد ہے۔ بالادب جگہ کے لئے داخل ہونا یا نوافل پڑھ کر داخل ہونا۔ بالادب یہ سجدہ توبہ کے لئے تھا داخلہ کے وقت تھا بالادب کے لئے۔ دوسرے یہ کہ واقعہ موسیٰ علیہ السلام کی وفات شریف کے بعد حضرت یوشع علیہ السلام کے زمانہ میں ہوا جب یہ لوگ تیرہ کی قید ختم کر چکے۔ تب انہیں بیت المقدس میں داخل ہونے کا حکم دیا گیا۔ اس صورت میں باب سے مراد شہر بیت المقدس کا دروازہ ہے۔ اور یہ سجدہ سجدہ شکر ہے جس میں ادب شرط ہوتا ہے۔ اس کی پوری بحث ہم پہلے پارہ کر چکے ہیں۔ ہر حال یہاں الباب سے مراد اریمحاشر کا دروازہ ہے۔ یا بیت المقدس کا دروازہ اور سجدہ سے توبہ کا سجدہ مراد ہے یا سجدہ شکر لیکن قوی یہ ہے کہ یہ سجدہ توبہ تھا۔ کیونکہ قرآن کریم نے دوسری جگہ فرمایا **ادْخُلُوا الْبَابَ مَسْجِدًا وَقُولُوا حِطَّةٌ** یعنی سجدہ کرتے داخل ہو اور کو معافی معافی۔ اگر سجدہ شکر ہوتا تو الحمد للہ کہلوا یا جاتا۔ حِطَّةٌ کہلوانے سے معلوم ہوتا ہے۔ کہ یہ سجدہ توبہ کا تھا۔ ہر موقع کے لئے ذرا الہی علیحدہ ہے **وَقُلْنَا لَهُمْ لَا تَعْدُوا فِي الصَّبْتِ** یہ یہود کے تیسرے جرم کا ذکر ہے۔ لا تعدوا بنا ہے عدو سے۔ معنی حد سے آگے بڑھ جانے والا۔ صبت سے مراد ہفتہ کا دن ہے۔ یہود پر لازم تھا کہ ہفتہ کے دن نہ کوئی دنیاوی کاروبار کریں نہ مچھلی کا شکار یہ دن خالص عبادت الہی کے لئے وقف رکھیں۔ مگر یہود نے حضرت داؤد علیہ السلام کے زمانہ میں مچھلی کا شکار یہ دن خالص عبادت کے لئے وقف رکھیں۔ مگر یہود نے حضرت داؤد علیہ السلام کے زمانہ میں مچھلی کا شکار کیا جس پر عذاب الہی آگیا۔ اس کا ذکر بھی پہلے گزر چکا اور انشاء اللہ سورہ اعراف میں بھی آئے گا۔ **وَإِخْذَنَّا مِنْهُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا**۔ اس ميثاق سے یا تو وہ ہی ميثاق مراد ہے جو ابھی مذکور ہوا کہ طور سروں پر مسلط ہے اور ان سے یہ عہد لیا جا رہا ہے۔ یا ان لوگوں سے کہا گیا تھا کہ اگر تم نے اس وعدے کی خلاف ورزی کی تو تم کو ایسا سخت عذاب دیا جاوے گا جو کسی کو نہ دیا گیا ہو۔ غرض ميثاق غلیظ سے نسبت مضبوط وعدہ مراد ہے خواہ یہ ہی جو یہاں مذکور ہے یا اور دوسرا عہد۔ خیال رہے کہ یہ عہد ميثاق اگرچہ بواسطہ موسیٰ علیہ السلام و یوشع علیہ السلام و داؤد علیہ السلام ہوئے مگر چونکہ رب تعالیٰ کے حکم سے تھے یا چونکہ رب تعالیٰ کے محبوبوں سے عہد رب تعالیٰ سے عہد ہے اس لئے اخذنا میں عہد لینے کو رب تعالیٰ نے اپنی طرف نسبت فرمایا۔

خلاصہ تفسیر اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم یہ یہود جو آج بڑھ چڑھ کر باتیں کر رہے ہیں اور قرآن کریم پر ایمان لانے کے لئے اگر مگر کر کے ایچ پیج کر رہے ہیں کہ اگر قرآن یکدم آجاتا تو ہم ایمان لے آتے۔ ان کی اپنی سیاہ کاریوں کا یہ عالم ہے کہ جب ان کے نبی موسیٰ علیہ السلام جن کے بہت سے معجزات دیکھ چکے تھے اور جن کے امتی ہونے کا یہ دعویٰ کرتے تھے۔

جب وہ تورات لائے تو یہ لوگ تورات کے ماننے سے ہی انکار کر گئے تھے اور بولے کہ ہم نے سب کچھ احکام تو سن لئے مگر مانیں گے نہیں۔ آخر کار ہم نے پورا طور پہاڑ اٹھیز کر ان کے سروں پر لاکھڑا کیا اور فرمایا کہ تورات کو مانو ورنہ تم پر گرتا ہے تب خوف کے مارے ان کے ماننے کا وعدہ کیا۔ تورات تو ایک دم ہی آئی تھی۔ ان کی اپنی کتاب تھی۔ ان کے نبی موسیٰ علیہ السلام پر آئی تھی۔ پوچھئے اس کا انکار کیوں کیا۔ کیا پھر موسیٰ علیہ السلام کی وفات کے بعد جب انہیں میدان تیرہ کی قید سے رہائی ملی اور یوشع علیہ السلام نے فرمایا کہ تم بیت المقدس میں داخل ہوؤ مگر اس طرح کہ اسی شہر کا احترام کرتے ہوئے سجدہ کنناں داخل ہو یا اس طرح کہ بالوب جھکے ہوئے داخل ہو دیا اس طرح کہ نفل پڑھ کر داخل ہو مگر یہ چوتروں کے بل گھسٹتے ہوئے وہاں گئے اور بجائے معافی مانگنے کے گندم مانگتے گئے یہ ایسے ڈھیٹ ہیں کہ پناہ خدا۔ پھر ہم نے ان سے مضبوط عہد لیا تھا کہ ہفتہ کے دن چھٹی کا شکار نہ کرو مگر یہ نہ مانے اور داؤد علیہ السلام کے زمانہ میں وہ حیلہ بہانہ بنا کر پھلی کا شکار کرتے رہے۔ آخر عذاب الہی میں گرفتار ہوئے۔ ایسے بد عہد لوگ اگر آپ پر ایمان نہ لائیں تو آپ غم نہ کریں۔ ان کا ایمان قبول نہ کرنا ان کی اپنی ضد کی وجہ سے ہے۔

فائدے اس آیت کریمہ سے چند فائدے حاصل ہوئے۔ پہلا فائدہ جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم تمام نبیوں کے سردار ہیں ایسے ہی حضور کی امت تمام امتوں کی سردار ہے۔ اس سرداری کی بہت و جہیں ہیں جن میں سے ایک یہ ہے کہ یہ امت بہت ہی اطاعت شعار و فادار ہے۔ اسلام کے سارے احکام اس امت نے نہایت خندہ پیشانی سے قبول کر لئے دیکھو یہود نے تورات شریف قبول تو کی مگر جب کہ پہاڑ سر لاکھڑا کیا گیا تفسیر صلاوی میں ہے کہ جب ان پر طور پہاڑ لایا گیا تو یہ سجدے میں گر گئے اور زبان سے بولے قبول کر لیا مگر سجدہ اس طرح کیا کہ پیشانی کا ایک حصہ زمین پر تھا اور آنکھیں پہاڑ پر لگی ہوئیں۔ اب تک یہود کا سجدہ ایسا ہی ہوتا ہے (صلوی) گویا اب بھی دل سے نہ مانا صرف زبان سے ماننے کا اقرار کر لیا۔ حضرات صحابہ نے قرآنی احکام مان کر عمل کر کے دکھا دیئے۔ خیال رہے تورات کے آنے کا دن یہود کے لئے مصیبت و آفت کا دن تھا۔ مگر قرآن مجید کے آنے کا دن بلکہ اس کی آمد کا مہینہ مسلمانوں کی عید کا دن عید کامینہ ہے۔ چنانچہ ماہ رمضان اور شب قدر مسلمانوں کی خوشی کے دن ہیں۔ کہ اب چودہ سو برس کے بعد بھی مسلمان قرآن کے نزول کے مہینہ میں شکر یہ کی عبادت کرتے ہیں خوشیاں مناتے ہیں یوں ہی صاحب قرآن صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کا مہینہ دن تاریخ مسلمانوں کی عیدوں کے دن ہیں یہ ہے فرق قوم موسوی اور قوم محمدی میں۔ دو سرا فائدہ قرآن کریم کا آہستہ آہستہ ۲۳ سال میں اتنا اللہ کی خاص رحمت ہے۔ دیکھو تورات کے سارے احکام یک دم آنے سے یہود گھبرا گئے۔ مسلمانوں کو سارے احکام آہستگی سے سنا دیئے گئے۔ تیسرا فائدہ جب بندہ کو رب تعالیٰ سے بہت قرب ہو جاتا ہے تو بندے کے کام کو رب تعالیٰ اپنا کام قرار دیتا ہے فرماتا ہے میں نے کیا اور رب تعالیٰ کے کاموں کو بندہ کہتا ہے میں کرتا ہوں۔ یہ شرک نہیں بگاڑت کا نتیجہ ہے۔ طور پہاڑ کو بنی اسرائیل پر فرشتوں نے اٹھایا مگر رب نے فرمایا رعبنا ہم نے اٹھایا۔ حضرت عیسیٰ علیہ

السلام فرماتے ہیں کہ باذن الہی میں مردے زندہ کرتا ہوں۔ اندھوں کو ڈھوں کو شفا دیتا ہوں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے جناب مریم علیہا السلام سے فرمایا کہ میں تجھ کو ستر ایتھارتا ہوں۔ چوتھا فائدہ ڈر اور خوف کا ایمان اور بعض وعدے معتبر ہیں۔ اگر کوئی شخص خوف سے ایمان لے آئے تو اب اسے مردہ ہو جانے کی اجازت نہ دی جاوے گی۔ دیکھو یہود کا وہ عمد و میثاق شرعاً معتبر ہوا جو انہوں نے خوف جان کی بنا پر کیا تھا۔ پانچواں فائدہ کسی کو جبراً "مسلمان بنانا جائز نہیں لا اکراہ فی الدین مگر مسلمان کو جبراً" برائیوں سے روکنا اس سے جبراً" نیکیاں کرانا جائز ہے۔ دیکھو بنی اسرائیل سے جبراً" تورت منوائی گئی یہ فائدے در نعنائیخ سے حاصل ہوا۔ شامی لیں ہے کہ سلطان اسلام ماہ رمضان کی بے حرمتی کر کے علانیہ دن میں کھانے پینے والے مسلمان کو قتل کر سکتا ہے یہ ہے تقویٰ پر مجبور کرنا۔ چھٹا فائدہ اصحاب موسیٰ علیہ السلام سے اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم افضل ہیں۔ دیکھو رب تعالیٰ نے اصحاب موسیٰ علیہ السلام کے ان حالات کا ذکر کیا مگر جب آیت کریمہ وان تبدوا ما فی انفسکم او تخفوه یحاسبکم بہ اللہ تازل ہوئی تو صحابہ کرام نے عرض کیا کہ وہی خطرات قبضہ سے باہر ہیں۔ اگر ان پر پکڑا ہوئی تو نجات کیسے ہوگی حضور انور نے فرمایا کہ کیا تم اصحاب موسیٰ ہو کہ کہتے ہو۔ "سمعنا و عصینا" رب تعالیٰ نے ان کی حمایت فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا **امن الرسول بما انزل الیہ من ربه والمؤمنون** یعنی ان کے ایمان و وفاداری اطاعت شعاری کی گواہی دی اور اپنے قانون میں یوں ترمیم فرمادی لا **یکلف اللہ نفساً الا وسعها** لہ فرض کہ جیسا فرق حبیب و کلیم میں ہے ویسا ہی فرق ان کے اصحاب میں ہے۔ ساتواں فائدہ بزرگوں کے شرکی تعظیم کرنا بہت اچھی بات ہے۔ دیکھو ہستی ارحام میں حضرات انبیاء کرام کے مزارات تھے رب تعالیٰ نے اس شرکی تعظیم اس طرح کرائی کہ یہود کو وہاں سجدہ کرتے ہوئے جانے کا حکم دیا۔ اسی طرح مقدس مقامات کا ادب ضروری ہے۔ رب تعالیٰ نے طوی جنگل میں موسیٰ علیہ السلام کو جوتے اتارنے کا حکم دیا۔ کہ فرمایا **فاخلع نعلیک انک بالواد المقدس طوی** اب بھی باہر سے مکہ معظمہ جانے والوں کو حکم ہے کہ احرام باندھ کر داخل ہوں کیونکہ شرمکہ کا ادب کرنے کے لئے۔ امام مالک مدینہ منورہ کی سرزمین میں کبھی گھوڑے پر سوار نہ ہوئے۔ کیونکہ تعظیم مدینہ کے لئے بعض حضرات بزرگوں کی قبر کی طرف پیٹھ نہیں کرتے قرآن کریم کی طرف پیٹھ یا پاؤں نہیں کرتے کعبہ معظمہ کی طرف پاؤں پھیانا شرعاً منع ہے کیونکہ ان چیزوں کے ادب کے لئے یہ سب کچھ درست ہے اس کا ماخذ یہ آیت بھی ہو سکتی ہے کہ ارشاد ہوا۔ **ادخلوا الباب سجدا** بلکہ ایک ہی شرم میں مسجد کا اتنا ادب ہے کہ وہاں بے غسل آدمی نہ جائے۔ پہلے داہنا پاؤں داخل کرے اور نکلنے وقت پہلے بایاں پاؤں نکلے۔ بدلو کی چیز مسجد میں نہ لائے۔ یہ سب ادب کے لئے ہے آٹھواں فائدہ بزرگوں کے مزارات کے پاس عبولت زیادہ قبول ہوتی ہیں۔ دیکھو بنی اسرائیل کو حکم دیا گیا کہ مقام تیبہ میں نہیں بلکہ مقام ارحایا بیت المقدس میں جا کر توبہ یا شکر کرنا قبول ہو گا۔ ہم کو رب تعالیٰ نے حکم دیا۔ کہ توبہ کرنے کے لئے بارگاہ مصطفویٰ میں حاضر ہو کر توبہ کرو۔ **جاؤک فاستغفرو اللہ** جیسے بعض جگہ کی آب و ہوا

پھل پھول کے لئے بہت فائدہ مند ہے۔ ایسے ہی مقربین کے قرب کی آپ وہ عبادات کے لئے بہت فائدہ مند ہے۔ اس سے بہت سے مسائل حل ہو سکتے ہیں۔ نواں فائدہ مسلمان کسی شہر کو فتح کرنے پر فخر نہ کریں بلکہ رب تعالیٰ کا شکر کریں اور فتح کو اپنی بہادری کا نتیجہ نہ جانیں۔ رب تعالیٰ کا کرم سمجھیں یہ فائدہ عبادت کی دوسری تفسیر سے حاصل ہوا۔ کہ یہ سجدہ سجدہ شکر تھا مجاہد و غازی جملوں میں تین باتوں کا خیال رکھیں۔ نمبر اول میں صرف خدمت اسلام کی نیت سے کریں۔ ملک گیری نفیست کے لئے نہ کریں نمبر ۲ دوران جنگ کبھی مال حاصل کرنے کی کوشش نہ کریں اللہ فتح دے تو سب کچھ ہمارا ہے نمبر ۳ کبھی اپنی جماعت یا قوت پر بھروسہ نہ کریں اللہ کے کرم پر بھروسہ کریں۔ بعد فتح تکبر نہ کریں۔ سجدہ شکر کریں انشاء اللہ فتح پائیں گے۔ اللہ کا ذکر کرتے رہیں۔ جم کر لڑیں رب کرم کرے گا۔ دسواں فائدہ یہود پر ہفتہ کا سارا دن عبادت کے لئے خالی رکھنا ضروری تھا۔ کوئی یہودی اس دن میں کوئی دنیاوی کاروبار نہیں کر سکتا تھا جیسا کہ لا تعدوا فی العسبیت سے معلوم ہوا۔ مسلمانوں پر اللہ تعالیٰ نے یہ خاص کرم فرمایا کہ جمعہ کے دن صرف ان لوگوں پر کاروبار حرام فرمایا جن پر جمعہ کی نماز میں رکاوٹ بنیں۔ یہ تمام کرم اس کی کرم بندہ نواز مہربانی محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ سے ہیں جن کے امتی ہونے کا ہم سب کو شرف حاصل ہے۔ گیا ہواں فائدہ ضدی ہٹ دھرم کو ہدایت بہت مشکل سے ملتی ہے۔ وہ پیشہ کیوں اور کیسے کے جل میں ہی پھنسا رہتا ہے۔ دیکھو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم زمانہ ہم ملک یہودی تو ضدوں میں ہی پھنسے رہے مگر حضرات صحابہ کرام حضور کی اطاعت کر کے ملائکہ سے افضل ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ اطاعت کی توفیق دے کج بختی سے بچائے۔ اس واقعہ میں ہم سب کو سبق ہے۔ بار ہواں فائدہ جو اسلام قبول کرنے کے بعد مرتد ہو جائے۔ اسے قتل کر دیا جاوے۔ اگر قتل کی دھمکی سے وہ اسلام میں پھر آ جاوے تو جائز ہے۔ دیکھو یہ بنی اسرائیل پہلے مومن ہو چکے تھے۔ پھر تورات کا انکار کر کے مرد ہوئے جس پر پہاڑ اکھیز کر سروں پر مسلط کر کے ان سے تورات کا اقرار کرایا تب انہیں معافی دی گئی۔ پھر جب یہ لوگ چھڑا پوج کر مرتد ہوئے تو انہیں قتل کرایا گیا اقتلوا انفسکم۔ جو کہتے ہیں کہ قتل مرتد قرآن مجید سے ثابت نہیں وہ ان آیات سے عبرت پکڑیں۔ قتل مرتد والی احادیث کی ان آیات سے تائید ہوتی ہے۔

پہلا اعتراض کافروں کو جبراً مسلمان بنانا کسی سے جبراً اقرار کرنا جائز نہیں رب تعالیٰ فرماتا ہے لا اکراه فی الدین تو بنی اسرائیل پر پہاڑ مسلط کر کے دھمکاؤں اور تورات کیوں منوائی گئی اور اطاعت کا اقرار کیوں کر لیا گیا۔ یہ عمل اس قانون کے خلاف ہے۔ جو اب بنی اسرائیل مومن و مسلم تو پہلے ہی ہو چکے تھے اب تورات کا انکار کر کے مرتد ہونا چاہتے تھے۔ اس ارتداد کی انہیں اجازت نہ دی گئی۔ اب بھی کسی مسلمان کو مرتد نہ ہونے دیا جاوے گا۔ اگر ہو گیا تو قتل کیا جاوے گا۔ نیز مسلمان کو نیک اعمال کرنے عہدنا ہوں سے بچنے پر مجبور کیا جاسکتا ہے۔ حدیث پاک میں ہے کہ دس برس کے بچوں کو مار مار کر نماز پڑھاؤ۔ زانی کو رجم شرابی کو اسی کوڑے چور کو ہاتھ کاٹنے کی سزا دی جاتی ہے۔ تاکہ اس ڈر سے وہ ان جرموں سے بچیں یہود تورات پر عمل کرنے سے انکاری تھے لہذا یہ جبراً نیک درست ہے۔ دوسرا اعتراض جس سجدہ کا

اس آیت میں ذکر ہے یا تو سجدہ شکر تھا۔ یا سجدہ توبہ کوئی ساجدہ سہی یہ سجدہ مقام تہ میں بھی لو اہو سکتا تھا۔ ان پر یہ پابندی کیوں لگائی گئی کہ اربحایا بیت المقدس میں سجدہ کرتے جاؤ۔ رب تعالیٰ کی راحت اس کا غنود کرم تو ہر جگہ ہے پھر یہ قید کیوں۔ جواب جیسے ریل گاڑی گزرتی ہے۔ ساری لائن سے مگر ملتی ہے۔ اسٹیشن پر بجلی کا پاور موجود ہے سارے تار میں مگر روشنی کے لئے بلب۔ ہوا کے لئے برقی پنکھے گرمی کے لئے بیئر کے پاس جانا ضروری ہے کہ پاور کا فیض ملتا ہے۔ ان مقامات سے اسی طرح اللہ کی رحمت اس کا غنود کرم ہے تو ہر جگہ مگر چلتی ہے نیک مقبول بندوں کے پاس یا ان کے مزارات کے پاس یہ مقامات رحمت الہی کے اسٹیشن ہیں خود فرماتا ہے ان رحمته اللہ قریب من المحسنین یا تو خود محسن بنو یا کسی محسن کے قریب جاؤ تو رحمت الہی پاؤ گے۔ ہم مسلمانوں کو بزرگوں کے آستانوں پر حاضر ہونا اسی لئے ہے فرماتا ہے **امن یجیب المضطر اذا دعاه** یا تم خود بیقرار ہوو رہو یہ قرار دل داتوں کے پاس جاؤ تو دعا قبول ہوگی۔ شعر :-

☆ چراغ زندہ می خوانی در شب زندہ داراں زنا ☆ کہ بیداری بخت از بخت بیداراں شود حاصل ☆
تیسرا اعتراض سجدہ کرتے ہوئے شہر میں داخل ہونا ممکن نہیں کیونکہ سجدہ چہرے سے ہوتا ہے۔ اور چلنا داخل ہونا پاؤں سے۔ پھر یہ دوسرے یہ کیوں فرمایا گیا کہ دروازہ شہر میں سجدہ کرتے داخل ہو۔ جواب اس کا جواب تفسیر میں گزر چکا ہے کہ یا تو سجدہ سے مراد ہے جھکتا رکوع کرنا یعنی ادب سے سر جھکائے ہوئے شہر میں داخل ہو۔ جیسے آج احرام باندھے ہوئے مکہ معظمہ میں داخل ہوتے ہیں یا مراد یہ ہے کہ نفل پڑھ کر شہر میں داخل ہو۔ یا دروازہ شہر میں داخل ہو کر نفل پڑھو۔ جیسے آج نفل پڑھ کر روضہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام پڑھا جاتا ہے۔ اور سجدہ میں جا کر تحیتہ المسجد نفل پڑھتے ہیں چوتھا اعتراض بنی اسرائیل کو ہر گناہ پر اربحایا بیت المقدس کیوں نہ بھیجا گیا۔ اس گناہ میں کیا خصوصیت تھی کہ اس کی توبہ کے لئے دوسرے شر بھیجا گیا۔ رب تعالیٰ نے یہاں ہی معافی کیوں نہ دیدی جواب معمولی گناہ اور معمولی ناراضی کی معافی آسانی سے ہو جاتی ہے۔ مجرم خود ہی معافی لے لیتا ہے مگر بڑا جرم بخشوانے کے لئے کسی ایسی ذات کو بیچ میں ڈالنا پڑتا ہے جس کی بات حاکم ماننا ہو۔ رب تعالیٰ زوجین کی سخت ناانفاتی کے متعلق فرماتا ہے۔ **فابعثوا حکما من اہلہ و حکما من اہلہا حضرت آدم کی خطا جب تین سو سال کی گریہ زاری سے معاف نہ ہوئی تو حضور کا وسیلہ پکڑا معافی ہو گئی۔ ہم کو فرماتا ہے۔ ولو انہم اذ ظلموا انفسہم جاؤک** مگر ایسے وقت وسیلہ ایسی ذات کو بنایا جائے جو رب سے واصل ہو۔ ہم میں شامل ہو۔ فرشتے رب سے واصل تو ہیں مگر ہم میں شامل نہیں۔ لہذا ان کا تو سل نہیں۔ کفار اور گنہگار آدمی ہم میں شامل تو ہیں مگر رب سے واصل نہیں ان کا تو سل بھی نہیں۔ حضرات انبیاء اولیاء وہ ہیں جو اور اللہ سے واصل اور دنیا میں شامل ان کا تو سل درست ہے۔ چونکہ بنی اسرائیل کی خطا سخت تھی اس لئے انہیں نبیوں کے شر میں بھیجا گیا کہ یہ توبہ کریں وہ اپنی قبروں سے آئیں کہیں ان کا کام بن جاوے۔ شعر :-

☆ بھیکو وہ تر کوڑ ہیں جو جانیں گر کو اور ☆ رب روٹھے میل دے گر روٹھے نہیں شور ☆
 پانچواں اعتراض جن اسرائیلیوں نے ہفتہ کے دن شکار کر لیا وہ بند رہنا کربلاک کر دیئے گئے۔ جیسا کہ قرآن کریم سے ثابت ہے۔ اب بھی یہود و نصاریٰ اپنے محترم دنوں میں شکار کرتے ہیں۔ عذاب کیوں نہیں آتا۔ جو اب جن گناہوں پر پچھلے زمانوں میں عذاب آئے وہ تمام گناہ مع زیادتی موجود ہیں۔ مگر نیا وہی عذاب آتا بند ہو گئے۔ قوم شعیب کم تو لے کر قوم لوط بد کاری پر ایملہ والے ہفتہ کے دن شکار پر ہلاک ہوئے۔ یہ تمام گناہ اب بھی ہیں مگر عذاب..... وہ ہی ہے۔ قدرت وہ ہی ہے۔ ہماری بد کاریاں وہ ہی ہیں۔ مگر نبی وہ نہیں۔ اب نبی رحمت والے حضور محمد رسول اللہ کی سلطنت کا دور دورہ ہے اس لئے قانون الہی بدل گیا۔ رب نے فرمایا وما كان الله ليعذبهم وانت فيهم

تفسیر صوفیانہ یہود مدینہ کے پاس قتل بہت تھا وہ حال سے خالی تھے۔ اسی لئے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فیوض و برکت سے محروم رہے۔ ایسی بارگاہ عالی میں رہ کر ایمان بھی نہ لے سکے۔ جو حال والے تھے انہوں نے اس سرکار سے ایمان عرفان ایتقان غذا شہادت بلکہ صحابیت حاصل کر لی۔ دلائل مثل لائین کی روشنی کے ہیں۔ لائین وغیرہ سے وہی فائدہ اٹھا سکتا ہے جس کے پاس آنکھ کی روشنی ہو اندھے کے لئے یہ خارجی روشنی بیکار ہے۔ یونہی جس کے دل میں توفیق خداوندی کی روشنی نہ ہو وہ معجزات و دلائل سے کبھی فائدہ نہیں اٹھا سکتا۔ رب تعالیٰ نے ان آیات میں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو تسکین دی ہے۔ کہ یہود کا آپ سے ہدایت نہ پانا اس لئے نہیں کہ شیخ جمل محمدی میں روشنی کی کمی ہے۔ بلکہ اس لئے ہے کہ ان کو توفیق خداوندی کی روشنی نہیں۔ اس کا ثبوت یہ ہے کہ یہ لوگ جو مطالبے آپ سے کر رہے ہیں اور جن چیزوں کو اپنے ایمان کے لئے آڑ بنا رہے ہیں وہ چیزیں اپنے پیغمبر میں دیکھ چکے تھے پانچکے تھے۔ مگر ان سے اور قسم کی کج بھٹی یہ لوگ جن کے امتی ہونے کے مدعی ہیں جب ان سے نہ ملے تو اگر آپ سے کج بھٹی کریں تو ان سے کیا بعید ہے۔ ہم لوگوں کو چاہیے کہ یہود کے اس عناد و فساد سے سبق لیں۔ اگر ہم نے بھی قتل و قتل کا دروازہ کھول لیا تو عمل سے محروم رہیں گے۔ رب تعالیٰ توفیق خیر نصیب کرے کہ اس سے راہ ملتی ہے۔

فِيمَا نَقَضْتُمْ بَيْتَكُمْ وَكَفَرْتُمْ بِآيَاتِ اللَّهِ وَقَتْلِهِمُ الْأَنْبِيَاءَ

تو ان کے توڑنے کی وجہ سے اپنے بید کو اور ان کے انکار کی وجہ سے اللہ کی آیتوں کا اور ان کے قتل کرنے کی وجہ سے

تو انکی کسی بد بھٹیوں کے سبب ہم نے ان پر لعنت کی اور اس لئے کہ آیات اللہ کے منکر ہوئے اور انبیاء کو ناحق شہید کر کے

بغیر حق و قولیم قلوبنا غلف بیل طبع اللہ علیہا بکفرہم فلا

سے نبیوں کو بغیر حق کے اور انکی کہنے کی وجہ سے کہ ہمارے دل غلافوں میں ہیں بلکہ مہر لگا دی اللہ نے ان پر انکی کفر کی وجہ سے اور ان کے کہنے پر ان کے کہ ہمارے دل غلافوں میں ہیں بلکہ اللہ نے ان کے کفر کے سبب ان کے دلوں پر مہر

يُؤْمِنُونَ إِلَّا قَلِيلًا ۝ وَيَكْفُرُهُمْ وَقَوْلِهِمْ عَلَىٰ مَرْيَمَ بِهَتَانَا عَظِيمًا ۝

ہیں نہ ایمان لائیں گے مگر کھڑے اور ان کے کفر کی وجہ سے ان کے کہنے کی وجہ سے اور مریم کے بہتان بڑا لگادی ہے تو ایمان نہیں لاتے مگر کھڑے اور اس نے کہا ہوں نے کفر کیا اور مریم پر بہتان اٹھایا بڑا

وَقَوْلِهِمْ إِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِيحَ عِيسَىٰ ابْنَ مَرْيَمَ رَسُولَ اللَّهِ وَمَا

اور ان کے کہنے کی وجہ سے کہ بیشک ہم نے قتل کر دیا مسیح عیسیٰ بیٹے مریم کو اللہ کے رسول کو اور ان کے اس کہنے پر کہ ہم نے مسیح عیسیٰ بن مریم اللہ کے رسول کو شہید کیا اور

قَتَلُوهُ وَمَا صَلْبُوهُ وَلَٰكِن شُبِّهَ لَهُمْ ۚ وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِيهِ لَفِي

حالانکہ نہ انہوں نے انہیں قتل کیا اور نہ رسول دی انہوں نے اور لیکن شبہ میں ڈال دیا ان کو اور بیشک ہے یہ کہ نہ انہوں نے اسے قتل کیا اور نہ اسے رسول دی بلکہ ان کے منہ کی شبہ کا ایک بنا دیا اور وہ جو

شَكَّ مِنْهُ ۚ مَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ إِلَّا اتِّبَاعَ الظَّنِّ وَمَا قَتَلُوهُ يَقِينًا ۝

دو شک ہو جھگڑے نہج ان کے نہج شک کے ہیں ان سے نہیں ہے انہیں اس کا علم سوائے ہر دی کرنے گمان کے اور انہیں اس کے بارے میں اختلاف کرتے ہیں ضرور اس کی طرف سے شبہ میں پڑے ہوئے ہیں انہیں اس کی کچھ خبر

بَلْ رَفَعَهُ اللَّهُ إِلَيْهِ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا ۝

قتل کیا یقیناً نہیں بلکہ ان کو اٹھایا گیا اور سب سے اللہ غالب حکمت والا نہیں مگر یہی گمان کی پیروی اور جھگڑا انہوں نے اس کو قتل نہ کیا۔ بلکہ اللہ نے اسے اپنی طرف اٹھایا اور سب سے حکمت والا ہے

تعلق ان آیات کا پچھلی آیات سے چند طرح تعلق ہے۔ پہلا تعلق پچھلی آیت میں یسوع کا اللہ تعالیٰ سے پختہ وعدہ کرنے کا ذکر تھا۔ اب اس پختہ وعدہ کے توڑ دینے کا ذکر ہے یعنی انہوں نے عہد توڑ کر لیا مگر پورا نہ کیا بلکہ توڑ دیا۔ دوسرا تعلق پچھلی آیت میں یسوع کی اس سرکشی کا ذکر تھا جو عہد کرنے وقت انہوں نے کی یعنی خوشی سے عہد نہ کرنا بلکہ پہاڑ گرنے اور اپنے دب کر جانے کے خوف سے..... کرنا۔ اب ان کی اس سرکشی کا ذکر ہے جو اس عہد کے بعد ظاہر ہوئی۔ یعنی اسے پورا نہ کرنا۔ اسے توڑ دینا۔ تیسرا تعلق پچھلی آیات میں یسوع کی اس سرکشی کا ذکر تھا جو وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کرتے تھے۔ دیدار الہی کا مطالبہ۔ چھڑے کی پوجا وغیرہ۔ اب ان کی اس سرکشی کا ذکر ہے جو انہوں نے دوسرے نبیوں سے کی۔ انبیاء کرام کو قتل کر دینا اور عیسیٰ علیہ السلام اور ان کی والدہ ماجدہ کو بہت ستانا تاکہ معلوم ہو کہ یہ لوگ عادی مجرم ہیں۔ چوتھا تعلق پچھلی آیت میں ان کے مجرم ہونے کا ذکر تھا۔ اب ان کے ڈھیٹ ہونے کا ذکر ہے کہ یہ لوگ مجرم بھی ہیں اور ڈھیٹ بھی کہتے ہیں ہمارے دلوں پر غلاف و پردے ہیں یعنی جرموں پر بھائے شرمندہ ہونے کے باز کرتے ہیں جو ایسا ڈھیٹ

مجرم ہو اس کی ہدایت کی کیا امید ہے پانچواں تعلق پچھلی آیت میں یہود کی سرکشیوں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفتوں کا ذکر تھا اب اشارۃً نہیں خبر دی جا رہی ہے کہ یہ لوگ اپنی تدبیروں میں ناکام رہیں گے۔ یہ عیسیٰ علیہ السلام کے قتل کی تدبیر میں ناکام رہے۔ دوسرے نبیوں کی مخالفت میں خائب و خاسر رہے تو اے محبوب آپ کی مخالفت میں بھی یہ سب اسی طرح ناکام و نامراد رہیں گے۔

تفسیر فیما نقضہم میثاقہم ف تمقیب با ترائفی کے لئے ہے چونکہ یہود نے گزشتہ عہد کرتے ہی اس کی مخالفت شروع کر دی تھی۔ اس لئے ف ارشاد ہوا۔ ب جا رہا ہے۔ مازائدہ نقض کے معنی ہیں۔ تو زائدہ عہد کی بالکل پابندی نہ کرنا اس کی پوری مخالفت کرنا نقض عہد کہا جاتا ہے۔ اس کا مقابل ہے۔ ایفائے عہد یعنی وعدہ پورا کرنا ہم کو مرجع وہ ہی یہود دیند ہیں جن کا ذکر پہلے سے ہو رہا ہے کہ اگرچہ وعدہ شکنی کرنے والے ان کے باپ دادا تھے مگر چونکہ یہ لوگ ان کی حرکتوں سے راضی تھے اس لئے یہ جرم ان کی طرف منسوب فرمایا گیا۔ میثاق سے وہی عہد مراد ہے جو کہ طور مسلط فرما کر ان سے لیا گیا۔ یعنی احکام تورات پر عمل کرنا۔ اس میں گفتگو ہے کہ فیما جاہ مجرور کس کے متعلق ہے۔ بعض مفسرین نے فرمایا کہ آئندہ جو ارشاد ہو رہا ہے۔ حرمنا علیہم اس کے متعلق ہے مگر زیادہ قوی یہ ہے کہ "لعمنا یا مسخطننا" پوشیدہ فعل کے متعلق ہے (تفسیر کبیر وغیرہ) عہد توڑنے سے مراد تورات شریف پر عمل کرنے کا عہد توڑنا ہے۔ ان یہود نے وعدہ خلافی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے عہد سے ہی شروع کر دی تھی۔ پھر برابر کرتے ہی رہے۔ عقیدے 'عبادات' معاملات سارے احکام میں خلاف ورزی کی حتیٰ کہ قارون نے زکوٰۃ سے صرف انکار ہی نہیں کیا بلکہ اس حکم کو ہی غلط کہا۔ موسیٰ علیہ السلام کی نبوت کا منکر ہو گیا۔ نمازیں چھوڑ دیں حتیٰ کہ یہود نے آگے چل کر حضرت عزیر علیہ السلام کو خدا کا بیٹا مان لیا۔ خیال رہے کہ کفر کرنا 'علامات کفر اختیار کرنا' یعنی وہ عمل کرنا جو نشان کفر ہیں یوں ہی گناہ کو جائز سمجھ کر کرنا یہ ہے نقض عہد۔ جس سے انسان دین سے نکل کر بے دین ہو جاتا ہے۔ گناہ بد عملی ہے نقض عہد نہیں۔ لہذا ان کی بد عملیوں کو عہد توڑنا کہنا بالکل درست ہے۔

وکفرہم بایت اللہ یہ عبارت نقضہم پر معطوف ہے۔ کفر سے مراد انکار کرنا ہے۔ آیات اللہ سے مراد قرآن کریم کی آیتیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات ہیں جس کے موجودہ یہودی منکر تھے۔ اور ہو سکتا ہے کہ آیات سے مراد حضرت موسیٰ علیہ السلام کے معجزات اور تورات کی آیات ہوں کہ اگرچہ وہ لوگ ان کے مان لینے کے دعویدار تھے۔ مگر چونکہ عمل خلاف تھا اس لئے انہیں منکر قرار دیا گیا۔ نیز حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار سارے رسولوں ساری کتابوں سارے رسدوں کے معجزات کا انکار ہے۔ (تفسیر صلی) غرض کہ آیات اللہ میں چار احتمال ہیں اور کفر میں دو احتمال۔ آیات اللہ قرآنیہ یا معجزات رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں تو کفر سے مراد اعتقادی و اقرار کفر ہے کہ یہود ان دونوں کے منکر تھے کھلے ہوئے اور اگر آیات اللہ سے مراد آیات تورات ہیں یا موسیٰ علیہ السلام کے معجزات ہیں تو "کفر ہم" سے

مراد عملی کفر کہ زبان سے ان دونوں کا اقرار ہی تھے۔ عملاً انکاری۔ اب بھی عیسائی انجیل کے زبانی اقراری ہیں عملاً انکاری یہ ہی حال ہندوں کا ہے کہ عملاً وہ دید کو چھوڑ چکے ہیں۔

وقتلہم الانبیاء بغیر حق یہ عبارت ”کفر ہم“ پر معطوف ہے۔ اور یود کے لعنتی ہونے کی تیسری وجہ۔ قتل سے مراد تلوار وغیرہ سے شہید کرنا ہے ”ہم“ کا مرجع وہ ہی موجودہ یود ہیں۔ انبیاء سے مراد وہ نبی ہیں جنہیں یود نے قتل کیا تھا یہ بہت بڑی جماعت تھی۔ ان میں حضرت زکریا و یحییٰ علیہما السلام بھی ہیں۔ بغیر حق سے مراد خود ان قاتل یودیوں کے خیال میں بھی ناحق ہوتا ہے کہ یود خود بھی کہتے تھے کہ ہم نے ان حضرات کو بلا وجہ قتل کیا۔ محض اپنے ذاتی مفاد کی خاطر۔ کیونکہ قتل کی وجہ صرف تین ہو سکتی ہیں۔ مرتد ہو جانا کسی کو قتل کرنا۔ زنا یا بغتت ان حضرات انبیاء سے یہ کوئی جرم صادر نہ ہوا تھا۔ لہذا ان کا قتل ناحق ہی تھا۔ وقولہم قلوبنا غلف یہ عبارت قتلہم پر معطوف ہے۔ اور یود کے پھٹکارے جانے کی چوتھی وجہ غلت یا تو غلاف کی جمع ہے۔ معنی بستہ و جزدان یا اغلت کی جمع ہے۔ معنی بستہ میں بندھا ہوا۔ لہذا اس کے دو معنی ہیں۔ ایک یہ کہ ہمارے دل رحمت الہی کے پردوں و بستوں میں محفوظ ہیں۔ اس حفاظت کی وجہ سے آپ کی تبلیغ ہمارے دلوں تک نہیں پہنچ سکتی۔ اس کی تفسیر وہ آیت ہے وقولوا قلوبنا فی اکنتہ مما تدعون الیہ۔ یعنی وہ اپنے کافر رہنے اسلام قبول نہ کرنے پر فخر کرتے تھے اور اسے رحمت خداوندی سمجھتے تھے۔ دوسرے یہ کہ ہمارے دل علوم الہیہ کے غلاف معرفت ربانی کے برتن ہیں۔ جن میں علم و معرفت بھرے ہوئے ہیں ہم کو آپ کے اسلام کی ضرورت نہیں ہم تو خود علم و ایمان کا سرچشمہ ہیں۔ (روح البیان دیکھو وغیرہ) یعنی وہ اپنے کو علم و عرفان کا مرکز سمجھ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بے نیاز سمجھتے تھے۔ بن طبع اللہ علیہا بکفر ہم اس عبارت میں ان کی اس بکواس کی تردید ہے۔ ”بل“ پچھلے مضمون کی نفی کرنے اگلے مضمون کو ثابت کرنے کے لئے آتا ہے۔ انہوں نے کہا تھا کہ ہمارے دلوں پر اٹھانے رحمت کے پردے ہیں۔ رب نے فرمایا نہیں بلکہ ان پر لعنتی مریں ہیں۔ طبع اور ختم کے معنی چھاپ دینا اس کی تحقیق پہلے پارے میں ختم اللہ علی قلوبہم کی تفسیر میں کی جا چکی ہے کہ آنکھ کے لئے ”غشاوہ“ یعنی پردہ مناسب ہے۔ کہ آنکھ صرف سامنے کو دیکھتی ہے۔ اور پردہ بھی ایک سمت کے لئے آڑ بنتا ہے۔ مگر کلن و دل کے لئے نہ فرماتا مناسب ہے کہ کلن ہر طرف کی آواز سنتے ہیں اور دل ہر طرف کی چیز میں غور کرتے ہیں۔ ان کے لئے مہر فرمانا مناسب ہے۔ کہ مہر لگ جانے سے ہر طرف کی روک ہو جاتی ہے۔ جیسے پارسل کے تھیلے پر مہر۔ ختم اور طبع دونوں ہم معنی ہیں۔ معنی مہر لیکن کبھی ان میں اس طرح فرق کیا جاتا ہے کہ ختم تو ہر مہر کو کہا جاتا ہے خواہ وہ ٹوٹ سکے یا نہ۔ جیسے لاکھ پر مہر مگر طبع وہ مہر ہے جو نہ اکٹڑ سکے نہ ٹوٹ سکے نہ اڑ سکے یعنی چھاپا شدہ مہر لگا طبع خاص ہے ختم عام۔ پھر دل پر مہر لگانا دو قسم کے ہے۔ زبانی اور آئی گناہ اور بد عملیوں کی وجہ سے بہت زمانہ میں دل سیاہ ہوتا ہے۔ مگر اللہ والوں کی بے لوثی کی وجہ سے ان کی آن میں دل سیاہ ہو کر مہر لگ جاتی ہے۔ انہیں کے دل پر آن کی آن میں مہر لگ گئی صرف آدم علیہ السلام کی بے

اولیٰ سے جیسے سیاہی آئی بھی ہوتی ہے زمانی بھی یوں ہی دل کی صفائی آتی بھی ہوتی ہے زمانی بھی۔ نیک اعمال سے صفائی زمانی ہوتی ہے۔ اور نگاہ دلی سے صفائی آن میں فرعونی جاؤ گروں کی دلی صفائی آن میں ہو گئی۔ اس لئے صحبت اولیاء ایک آن کی سو برس کی عبادت سے افضل ہے۔ مگر صوفیاء کے ہاں صحبت وہ ہے جو عقیدت کے ساتھ ہو۔ بغیر عقیدت صرف پاس بیٹھ جانا صحبت نہیں۔ صدیق اکبر صفائی ہوئے مگر ابو جہل کافر ہی رہا۔ کہ جناب صدیق کو عقیدت میسر تھی۔ کسی کے گھر دوست بن کر جاؤ خاطر تواضع ہوگی۔ چور بن کر جاؤ جیل ملے گی۔ بغیر عقیدت اولیاء اللہ کے پاس جانے والا چور ہے۔ عقیدت سے جانے والا دوست ہے۔ یہاں طبع اللہ میں طبع سے مراد آتی مرہ ہے۔ جو حضور کی گستاخی کی وجہ سے ہوئی۔ اس لئے فرمایا گیا "کفر ہم" یہاں مہر فرمادینے کی نسبت رب تعالیٰ کی طرف فطرت کی نسبت ہے کہ کلب مرہہ یہود ہیں اور خالق مرہ رب تعالیٰ اس لئے ارشاد ہوا "کفر ہم" یعنی ان کے کفر میں مشغول رہنے کی وجہ سے رب نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی جس سے وہ ناقابل ایمان ہو گئے۔ نیسے گلے پر چھری پھیر دینے کی وجہ سے رب تعالیٰ موت فرماتا ہے۔ فلا یومنون الا قليلا یہ عبارت طبع اللہ کے نتیجہ کا بیان ہے۔ "قلیلا" یا تو "الایمنون" کے قائل ہم سے استثناء ہے۔ تب تو استثناء منقطع ہے۔ کیونکہ جو تھوڑے یہودی ایمان لائے ان کے دل پر مہر نہ ہوئی تھی۔ یا ایمان سے مستثنیٰ متصل ہے۔ اور "قلیلا" سے مراد تھوڑی چیزوں پر ایمان ہے یا تھوڑی مدت تک ایمان۔ لہذا اس جملہ کی تین تفسیریں ہیں۔ یعنی یہ یہودی ایمان نہیں لائیں گے مگر ان میں سے تھوڑے آدمی جیسے ان میں سے حضرت عبداللہ ابن سلام اور ان کے ساتھی کیونکہ ان کے دلوں پر مہر نہ ہوئی تھی۔ یا یہ یہودی ایمان نہیں لائیں گے مگر نبیوں کی تھوڑی آیات اور تھوڑی ایمازیات پر ایسا ایمان معتبر نہیں یا یہودی ایمان نہیں لائیں گے مگر تھوڑی مدت کہ کچھ روز یہ لوگ مومن رہے پھر زمانہ موسوی کے بعد ہی ایمان سے پھر گئے پہلے معنی زیادہ موزوں ہیں۔ اعلیٰ حضرت قدس کا ترجمہ بھی اسی طرف اشارہ کر رہا ہے۔ **وبصغورهم وقولهم علیٰ مریم بہتاننا عظیما** یہ عبارت "بما کفر ہم" پر معطوف ہے اور اس کفر سے مراد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا انکار کرنا ہے اور پہلے "کفر ہم" میں موسیٰ علیہ السلام اور دیگر نبیوں کا انکار مراد تھا لہذا عبارت میں تکرار نہیں ہم کا مرنے وہی یہودی ہیں "قولہم یا تو کفر ہم" کی تفسیر ہے یا علیحدہ کفر۔ بہتان سے مراد زنا کا بہتان ہے۔ چونکہ یہود نے حضرت مریم کی کرامات عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات دیکھنے کے باوجود انہیں بہتان لگایا۔ یا بڑی ہستی کو بہتان لگایا۔ اس لئے اسے بہتان عظیم فرمایا۔ خیال رہے کہ بہتان بنا ہے بہت سے۔ معنی حیرانی **فبہت الذی کفر۔ بہتان** کسی کو ایسا عیب لگانا۔ جس سے وہ حیران رہ جائے۔ اس جملہ میں یہود کا پانچواں اور چھٹا عیب بیان ہوا جس کی وجہ سے وہ لعنتی ہوئے۔ خیال رہے کہ اس عبارت میں چار طرح جناب مریم کی عظمت ظاہر ہوئی۔ ایک تو قولہم فرما کر کہ یہود نے یہ بہتان صرف زبانی قوت سے لگایا۔ ورنہ نہ تو ان کے دل اسے صحیح مانتے ہیں نہ سننے والے۔ کیونکہ حضرت مسیح کی بچپن کی موتی اور جناب مریم کی انکی بچپن پاکیزہ زندگی اس کی تردید کرتی ہے۔ دوسرے مریم فرما کر باپ نے جب انہیں بیت المقدس کی

خادم بنایا تو وہ بری کیسے ہو سکتی ہیں۔ تیسرے اسے بتان فرما کر کہ یہ ایسا جھوٹ تھا جسے سن کر حیران ہو جاویں۔ چوتھے اسے عظیم فرما کر کہ جناب مریم کو بہتان لگا کر صغیرہ گناہ یا کبیرہ گناہ نہ کیا بلکہ گناہ عظیم کیا۔ کفر گناہ کبیرہ ہے۔ مگر بزرگوں کو تہمت لگانا گناہ عظیم ہے۔ **وقولہم انا قتلنا المسیح عیسیٰ ابن مریم رسول اللہ** یہ عبارت وقولہم پر معطوف ہے جو ابھی ذکر ہوا ہم کامر جمع وہ یہی یہود ہیں۔ اس میں ان کے ساتویں جرم کا ذکر ہے جس کی وجہ سے وہ لعنت کے مستحق ہوئے۔ اس عبارت میں فرمایا گیا کہ یہ جرم بھی کرتے ہیں اور جرم پر فخر بھی اور جھوٹ بھی۔ قتل سے مراد مطلقاً مار ڈالنا جان نکال دینا ہے نہ کہ دھاری دار آلہ سے قتل کیونکہ یہود قتل عیسیٰ کے قائل نہ تھے انہیں سولی دینے کے قائل تھے۔ مسیح کے معنی پہلے بیان ہو چکے ہیں یا تو مسیح بنا ہے چھو کر زندہ یا اچھا کر دینے والے پیغمبر کو ولدیت کے ساتھ بیان نہ کیا۔ سب کا صرف نام لیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مع ولدیت کے بیان فرمایا اور نسبت فرمایا میں کی طرف کیونکہ آپ بغیر باپ پیدا ہوئے تھے۔ نیز یہود کا عیسیٰ علیہ السلام کو رسول اللہ کہنا یا تو دل لگی یا مذاق کے طور پر تھا۔ یعنی جو رسول اللہ بنتے تھے ہم نے انہیں قتل کر دیا۔ جیسے فرعون نے کہا تھا ان رسولکم الذی ارسل الیکم لمجنون یا کفار قریش حضور سے کہتے تھے۔ **یا ایہا الذی نزل علیہ الذکر انک لمجنون یا عیسائیوں سے خطاب تھا کہ تم جن کو رسول اللہ مانتے ہو ہم نے انہیں قتل کر ڈالا۔ خیال رہے کہ بعض عقیدے کفر ہیں۔ بعض قول کفر ہیں۔ اور بعض عمل کفر جو اعمال علامت انکار ہیں۔ دو کفر ہیں جیسے نبی کی اہانت ان کا قتل یا قتل کا ارادہ یا قرآن کی توہین نیز کفر کا اقرار کفر ہے گناہ کا اظہار گناہ۔ اس جملہ میں یہود کے دو کفر بیان ہوئے ایک تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے قتل کا ارادہ دوسرے اس پر فخر کرنا اس کا اعلان کرنا یہ دونوں جرم اہانت کے باعث ہوئے۔ **وما قتلوه وما صلبوه** یہ عبارت یہود کے اس دعویٰ کی تردید ہے جو ابھی مذکور ہوا کہ وہ دعویٰ کرتے تھے کہ ہم نے جناب مسیح کو جان سے مار دیا رب تعالیٰ نے فرمایا نہ تو انہیں قتل کیا نہ انہیں سولی دی۔ خیال رہے کہ صلب ہونا ہے صلب سے۔ معنی سخت و مضبوط لکڑی چونکہ اس زمانہ میں سولی کا طریقہ یہ تھا کہ انگریزی کی T کی شکل کی مضبوط لکڑی پر مصلوب کو لٹکایا جاتا تھا اور اس کے ہاتھ پاؤں میں میخیں ٹھونک دی جاتی تھیں کہ وہ اس طرح سوکھ سوکھ کر مرجاتا تھا۔ اس لئے سولی دینے کو تصلیب کہتے تھے اور سولی گاہ کو صلیب کہتے تھے۔ تین دن یا کم و بیش میت اس طرح صلیب پر لٹکی رہتی تھی۔ کبھی جلد ہلاک کرنے کے لئے مصلوب کے پاؤں کاٹ دیئے جاتے تھے۔ عیسائی انگریز حرف T کی شکل کو اب بھی پوجتے ہیں یہ سمجھ کر کہ حضرت مسیح کی سولی گاہ ہے اس فقیر نے بیت المقدس میں اس سولی گھر کو دیکھا ہے جو مسجد عمر کے بالکل سامنے ہے وہیں جناب مسیح کی مصنوعی قبر بھی بنی ہے۔ اور غسل کا تختہ پتھر کا بھی رکھا ہے۔ خیال رہے کہ اس جملہ میں حضرت مسیح کو قتل کرنے کی بھی نفی ہے۔ اور ان کو صولی پر چڑھا دینے کی بھی نفی ہے لہذا مرزائیوں کا یہ عقیدہ کہ آپ کو صولی پر لٹکایا گیا۔ مگر جان نہ نکلی بیوش ہو گئے اس آیت کریمہ کے بالکل خلاف ہے۔ قرآن کریم فرما رہا ہے **”وما صلبوه“** یہود نے انہیں صولی نہ چڑھایا یہ کہتے ہیں کہ سولی چڑھا تو دیا مگر وہیں جان نہ نکلی جان نکلنے**

کی نفی "ما قلوبہ" میں ہوئی اور سولی چڑھانے کی نفی۔ "ما سلبوہ" میں جیسے پھانسی دینا اور ہے۔ پھانسی پر جان نکلنا کچھ اور پھانسی کی نفی سے پھانسی پر چڑھانے کی مطلق نفی ہو جاتی ہے۔ ولکن شبه لہم لکن حرف استدر اک ہے جیسے وہم دور کرنے کے لئے بولتے ہیں۔ "شبه" باب تفعیل کا ماضی مطلق مجہول ہے جس کا مصدر ہے تشبیہ اور تشبیہ کے معنی ہیں کسی کو کسی کا شبیہ یا ہم شکل بنا دینا یا کسی کو شبہ و دھوکہ میں ڈال دینا۔ یہاں دونوں معنی بن سکتے ہیں مگر پہلے معنی زیادہ قوی۔ دونوں صورتوں میں ہم شبہ کا نائب فاعل ہے۔ جیسے "خیل لایہ" میں ایہ نائب فاعل ہے بس کا اور جیسے "بس علیہ" میں لفظ علیہ نائب فاعل ہے میں کا یعنی ان یہود کے لئے جناب عیسیٰ کا ہم شکل بنا دیا گیا (روح البیان وغیرہ) یا ان یہود کو شبہ و دھوکہ میں ڈال دیا گیا اس طرح کہ جو منافق آپ کو قتل یا قید کرنے آپ کے پاس آیا اسے جناب عیسیٰ علیہ السلام کا ہم شکل بنا دیا۔۔۔۔۔ جس کا نام عیسیانوس یا یودس ذکر کیا یا تھا یا آپ کے ایک حواری سرجس کو اس کی اپنی خواہش پر آپ کا ہم شکل کر دیا۔ اور اسے سولی دے دی گئی (تفسیر ابن کثیر) یہ واقعہ جمعہ کے بعد نماز عصر ہوا (ابن کثیر) جس بادشاہ نے سولی دلوائی اس کا نام دلوو تھا۔ یہ چیزیں خیال رکھو وان الذین اختلفوا فیہ لفی شک منہ یہاں الذین سے مراد وہی یہودی ہیں جو حضرت مسیح کے قتل کے دعویدار تھے۔ اختلاف سے مراد ان کا یہ جھگڑا ہے کہ آیا حضرت مسیح قتل و مصلوب ہوئے یا کوئی دوسرا شخص۔ بعض کہتے تھے کہ یہ حضرت مسیح ہی ہیں کیونکہ ان کا چہرہ مسیح جیسا ہے۔ بعض کہتے تھے کہ یہ مصلوب کوئی اور آدمی ہے۔ کیونکہ اس کے باقی اعضاء مسیح جیسے نہیں نیز اگر حضرت مسیح مصلوب ہوئے تو ہمارا آدمی عیسیانوس کہاں گیا۔ غرض کہ وہ فیصلہ نہ کر سکے کہ مصلوب کون ہے یا اس سے مراد عیسائیوں کا اختلاف کہ ان کے بعض کہتے ہیں کہ ناسوت عیسیٰ قتل ہوا نہ کہ لاہوت عیسیٰ اور بعض کہتے ہیں ناسوت و لاہوت دونوں قتل ہوئے لاہوت سے مراد ان کی بشریت ہے اور ناسوت سے مراد ان کی الوہیت ہے (تفسیر روح البیان) یا بعض عیسائیوں نے کہا کہ ہم نے انہیں زندہ آسمان پر جاتے دیکھا ہے۔ بعض بولے کہ ہم نے انہیں صلیب پر لٹکے دیکھا۔ غرض کہ آپس میں دھول جوتامی رہا۔ خیال رہے کہ اسلام کے سوا کسی دین میں یقین نہیں اسلام اور صرف اسلام میں ہی یقین ہے۔ ہندوؤں کے ہاں یہ ہی معین نہیں کہ وہ کہتے ہیں۔ ایک یا دو یا تین یا چار پھر اس میں جھگڑا ہے کہ یہ وہ آئے کس پر۔ کوئی ہندو کہتا ہے چار انسانوں پر آئے۔ کوئی کہتا ہے آگ پانی مٹی ہو پر اترے۔ عیسائیوں کا حل ان سے بھی بدتر ہے۔ وہاں بھی یہ یقین نہیں کہ خدا ایک ہے یا تین۔ اور عیسیٰ علیہ السلام خدا ہیں یا ان کے بیٹے یا اس کا حطول پھر یہ معین نہیں کہ انجیلیں کل کتنی ہیں اور ہر انجیل میں آیات کتنی ہیں دیکھو ان کا پرانا عہد نامہ اور نیا عہد نامہ اور انجیل برناس میں جھگڑا ہے۔ یہ ہی جھگڑے یہود میں پڑے ہوئے ہیں۔ الحمد للہ اسلام کا خدا ایک رسول ایک قرآن ایک کعبہ ایک رمضان ایک نماز ایک۔ غرض کہ یقین اسلام میں ہی میسر ہے۔ عیسائیوں کا اتفاق صرف نمائشی اور قومی ہے ورنہ وہ تو مرے بعد بھی متفق نہیں ہوتے۔ دیکھ لو دلاجی گورے عیسائیوں کا قبرستان الگ ہوتا ہے۔ دسی کالے عیسائیوں کا قبرستان الگ۔ پھر ہندوستانوں میں صاحب ہلوروں کا قبرستان علیحدہ۔

چو ہڑے ہمار عیسائیوں کا قبرستان علیحدہ۔ جو قوم مرے بعد بھی ایک نہ ہو سکے وہ زندگی میں ایک کیسے ہوگی اور جن کی جڑیں اگ ہیں ان کی شاخیں ایک کیسے ہوں۔ ما لهم به من علم الا اتباع الظن یہاں بھی لہم سے مراد وہ آپس میں جھڑنے والے یوہ ہیں یا عیسائی۔ علم سے مراد علم یقینی ہے یا علم واقعی اور ظن سے مراد جمالت مرکہ ہے یا انکل پچو وہم خیال یعنی انہیں اس کا کوئی یقین نہیں جو کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام مقتول نہ ہوئے۔ وہ بھی یقین رکھتے۔ صرف انہارا "کہتے ہیں اور جو کہتے ہیں کہ وہ ہی مقتول و مصلوب ہوئے وہ بھی تردد کے ساتھ کہتے ہیں یقین ان کو بھی نہیں یہ ہی حال عیسائیوں کا ہے۔ مرزائیوں کا بھی یہی حال ہے کہ وہ اس کے متعلق انکل پچو باتیں کہتے ہیں۔ آیات قرآنیہ میں حضرت مسیح کے زندہ اٹھائے جانے کا پر زور ذکر ہے۔ اس کی ایسی ماہلیں تعریفیں کرتے ہیں کہ انہیں بھی پناہ مانگے۔ دیکھو ان کی تفسیر بیان القرآن مصنفہ محمد علی لاہوری قادیانی۔ وما قتلوه یقیناً یہ اصل واقعہ کا بیان ہے۔ قتل سے مراد مطلقاً مار ڈالنا ہے۔ خواہ رھا ردار کہ سے ہو یا پھانسی سولی وغیرہ دے کر یقیناً یا تو لٹی قتل کے متعلق ہے یا قتل کے فعل "ہم" سے حال یعنی یقیناً انہیں قتل نہ کیا یا ان لوگوں نے یقین کرتے ہوئے قتل نہ کیا بلکہ شک و تردد کے ساتھ ہی قتل کیا۔ وہ قتل کے وقت بھی تردد کرتے رہے کہ ہم جناب عیسیٰ کو قتل کر رہے ہیں یا کسی اور کو فرض کہ یقیناً یہاں چار احتمال ہیں۔ ایک یہ کہ یوہ نے حضرت عیسیٰ کو یقین کی بنا پر سولی نہیں دی محض ظن و گمان پر حالانکہ سولی پھانسی یقین کر کے دی جاتی ہے۔ دوسرے یہ کہ انہیں یقین کر کے سولی نہیں دی۔ تیسرے یہ کہ یہ بات یقینی ہے کہ انہیں سولی نہیں۔ چوتھے یہ کہ میں یقین سے کہتا ہوں کہ انہیں سولی نہیں دی چوتھے معنی باطل ہیں کیونکہ رب تعالیٰ کے علم کو یقین نہیں کہا جاتا۔ پہلے تین درست ہیں۔ بل دفعہ اللہ علیہ ہم ابھی کہہ چکے ہیں کہ بل گزشتہ مضمون کی نفی اور اگلے مضمون کے ثبوت کے لئے آتا ہے رفع کے معنی اٹھانا بلند کرنا چڑھانا ہیں۔ اٹھانا کبھی جسمانی ہوتا ہے کبھی رتبہ و مرتبہ کا مگر جب اس کے بعد الی یا علی آئے تو اس سے جسمانی اٹھانا مراد ہوتا ہے۔ یونہی جب اٹھانے کا مفعول کوئی جسم ہو تو اس سے بلندی مکانی مراد ہوتی ہے۔ پہلے کی مثال و رفع ابوہ علی العرش یوسف علیہ السلام نے اپنے والدین کو تخت پر اٹھالیا۔ دوسرے کی مثال اذا یرفع ابوہم القومعد من البیت واسمعیل جبکہ ابراہیم واسمعیل بیت اللہ کی دیواریں اٹھا رہے تھے چونکہ یہاں رفع کے بعد لٹی ہے لہذا اس سے جسمانی بلندی مراد ہے ضمیر کا مرجع رب تعالیٰ ہے اور اپنی طرف اٹھالینے سے مراد ایسے مقام پر اٹھالینا ہے جس کسی انسان کی بادشاہت نہ ہو یعنی آسمان پر دیکھو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی ہجرت کے متعلق فرمایا انی ذاب الی ربی میں اپنے رب کے پاس جانے والا ہوں یعنی اللہ تعالیٰ نے حضرت مسیح علیہ السلام کو اپنی طرف اٹھالیا۔ وکان اللہ عزیزاً حکیماً چونکہ اس اٹھانے پرست سے عقلی اعتراضات ہو سکتے تھے۔ جسم انسانی بغیر بیڑی آسمان پر کیسے چڑھ گیا۔ زہریر اور آگ کے طبقہ میں محفوظ کیسے رہا۔ آسمان پر ہو اور غذا نہیں تو وہاں زندگی کیسی ان تمام خرافات کے لئے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ غالب بھی ہے جو چاہے کرے وہ بغیر آگ آسمان پر پہنچا بھی سکتا اور بغیر ہوا

دغذا زندہ بھی رکھ سکتا ہے۔ جیسے مرغی کے بچے کو انڈے میں زندہ رکھتا ہے۔ اور حکمت والا بھی ہے کہ اس اٹھانے میں اس کی لاکھوں کلکتیں ہیں۔ لہذا بغیر چون و چرا یہ سب کچھ مان لو۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آسمان پر جانے کا پورا واقعہ صحیح اعتراضات و جوابات ہم تیسرے پارہ میں بیان کر چکے ہیں۔

خلاصہ تفسیر اللہ تعالیٰ نے ان آیات کریمہ میں بنی اسرائیل کے سلت جرم بیان فرمائے تورات پر عمل کرنے کے عہد کو توڑ دینا۔ موسیٰ علیہ السلام کے معجزات اور آیات تورات کا انکار۔ حضرات انبیاء کرام کو ناحق قتل کرنا وغیرہ کتنا کہ ہمارے دل غلافوں میں ہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام کا انکار کرنا۔ حضرت مریم کو بہتان لگانا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے قتل کا دعویٰ جن میں سے دو جرم عملی ہیں عہد توڑنا۔ حضرت انبیاء کا قتل کرنا اور باقی پانچ جرم قولی ہیں۔ چونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی حیات شریف پر بہت سے اسلامی عقائد موقوف ہیں جیسے آپ کا سینکڑوں برس بغیر کھائے جئے آسمان پر زندہ رہنا۔ قریب قیامت دنیا میں اتنا۔ دین اسلام کی خدمت کرنا حضور انور کے ساتھ روضہ انور میں دفن ہونا اور وفات مسیح عیسائیت کی جان ہے۔ یعنی مسئلہ کفارہ کہ ان کی سولی عیسائیوں کے گناہوں کا کفارہ ہو گئی۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے گنہگار عیسائیوں کو چھوڑ دیا اور ان کے عوض سب گناہ عیسیٰ علیہ السلام کو سولی دے دی۔ اس لئے رب العالمین نے عیسیٰ علیہ السلام کی حیات پر قرآن کریم میں بہت زور دیا ہے۔ دوسرے نبیوں کی حیات و وفات پر زور نہیں دیا اور ان جرموں کے بیان کا مقصد حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسکین دینا ہے۔ کہ ان بنی اسرائیل کی ضد و عناد سے معنوم نہ ہوں۔ یہ تو پہلے بھی ایسے ایسے جرم کر چکے ہیں اور پھینکار بارہا کھا چکے ہیں۔ ان پر یہ پھینکاریں اس لئے پڑیں کہ انہوں نے طور کے گرنے کے خوف سے جو مضبوط وعدہ کیا تھا اسے توڑ دیا۔ اور تورات پر عمل نہ کیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے معجزات تورات کی آیات دیکھیں اور انکار کیا۔ محض نفسانی خواہش سے حضرات انبیاء کرام کو ناحق شہید کیا۔ چنانچہ حضرت یحییٰ و زکریا علیہم السلام بھی انہیں کے ہاتھوں شہید ہوئے۔ پھر یہی کہتے رہے اور کہتے ہیں کہ ہمارے دلوں پر تو حفاظت و رحمت کے غلاف چڑھے ہیں۔ جیسے غلاف وٹلی کتاب گرد و غبار سے محفوظ رہتی ہے ایسے ہی ہمارے دل حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تبلیغ کا اثر لینے سے محفوظ ہیں۔ اے محبوب ان کی بکو اس غلط ہے۔ بلکہ اللہ تعالیٰ نے ان کے کفر و گناہوں کی وجہ سے ان کے دلوں پر مہر کر دی ہے۔ جس کی وجہ سے یہ لوگ ایمان سے محروم رہیں گے۔ ہاں ان میں سے کچھ تھوڑے ہی لوگ وہ ہوں گے جنہیں ایمان نصیب ہو گا۔ نیز انہی بد نصیبوں نے حضرت مریم کی کریمت عیسیٰ علیہ السلام کے معجزے جو بوقت پیدائش ان سے ظاہر ہوئے۔ سب کچھ دیکھ کر بھی اس کنواری بیول طیبہ طاہرہ کو زنا کی صمت لگائی۔ حالانکہ وہ کریمت پکار رہی تھیں کہ وہ صدیقہ پاک ہیں۔ طیبہ طاہرہ ہیں۔ پھر انہوں نے جناب مسیح علیہ السلام کو قتل کرنے کی کوشش کی۔ اور مشہور کر دیا کہ ہم نے ان کو سولی دے دی مگر یہ جھوٹے ہیں۔ انہوں نے نہ تو ان جناب کو قتل کیا نہ انہیں سولی دی بلکہ انہیں رب تعالیٰ کی طرف سے شبہ میں ڈال دیا گیا۔ کہ جو ان جناب کو قتل کرنے یا پکڑوانے آیا تھا اسے ان کا ہم شکل کر دیا گیا۔ انہوں نے اسے قتل یا سولی کر دیا پھر ان

میں خود آپس میں پھوٹ پڑ گئی کہ بعض تو کہنے لگے کہ ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کو سولی دی ہے۔ دیکھو ان کا چہرہ وہی ہے اور بعض بولے کہ نہیں یہ تو کسی اور شخص کو سولی دیدی۔ دیکھو اس کے ہاتھ پاؤں عیسیٰ علیہ السلام کے سے نہیں ہیں۔ اور اگر عیسیٰ علیہ السلام یہی ہیں تو ہمارا طیفانوس کہاں گیا جو انہیں پکڑوانے کے لئے ان کے پاس حجرہ میں گیا تھا۔ بہر حال انہیں علم یقینی نہیں یقین یا وحی سے ہوتا ہے یا اپنے دیکھ لینے سے یا خبر متواتر سے ان یہودیوں عیسائیوں کے پاس دفات حضرت مسیح کے متعلق نہ وحی الہی ہے نہ چشم دید حالات نہ خبر متواتر۔ ان کی موجودہ انجیلوں کے مصنفین اوقامتی یوحنا وغیرہ بھی اس سولی کے واقعہ پر موجود نہ تھے۔ محض سنی سنائی باتوں پر ان کے مذہب کی بنیاد ہے۔ صرف انکل پچھ اپنے وہم و گمان سے ہی قتل عیسیٰ کا دعویٰ کر رہے ہیں۔ یہ لوگ انہیں قتل نہ کر سکے انہیں تو اللہ تعالیٰ نے معجزانہ طور سے آسمان پر اپنی طرف اٹھایا۔ کہ طیفانوس کے دیکھتے دیکھتے حجرے کی چھت کے ذریعہ آسمان پر تشریف لے گئے اس میں کوئی تعجب کی بات نہیں۔ کیونکہ رب تعالیٰ غالب بھی ہے کوئی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا ان سب نے حضرت مسیح کو قتل و سولی کرنا چاہا۔ رب نے انہیں پھانسا چاہا۔ جو رب نے چاہا وہ ہوا۔ جو ان سب نے چاہا وہ نہ ہوا اور رب تعالیٰ حکمت والا بھی ہے۔ حضرت مسیح کو عجیب طرح پیدا کرنا عجیب طرح آسمان پر اٹھانا۔ عجیب طرح انہیں پھانسا اور انہیں آسمان پر رکھنا اس میں صدا حکمتیں ہیں۔

نوٹ ضروری ہم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آسمان پر جانے کا منسلق واقعہ تیسرے پارے کی تفسیر میں کر چکے ہیں اس لئے یہاں بیان نہیں کرتے۔ اسی واقعہ کے متعلق آج دنیا میں چار عقیدے ہیں۔ اکثر یہودی کہتے ہیں کہ ان کو سولی دے کر شہید کر دیا گیا۔ عیسائی کہتے ہیں کہ وہ جناب سولی پر لٹکے تو ضرور وہاں آپ کی جان بھی نکل گئی۔ سات روز زمین میں دفن رہے پھر زندہ کر کے آسمان پر اٹھائے گئے اور اب وہ آسمان پر زندہ ہیں قریب قیامت اتریں گے مرزائی قادیانی کہتے ہیں کہ وہ سولی پر لٹکے مگر آپ وہاں فوت نہ ہوئے۔ بیہوش ہو گئے۔ پھر وہاں سے نجات پا کر چھپ کر کشمیر آ گئے اور کفار کی سلطنت میں رہے اور نہایت گمنامی کی حالت میں وہیں فوت ہوئے اور کشمیر میں ہی آپ کا مزار ہے۔ اسلام و قرآن و حدیث کا فرمان ہے کہ آپ کو سولی دی ہی نہ گئی۔ رب تعالیٰ نے انہیں غیبی طریقہ سے اٹھایا ایک شخص کو ان کا ہم شکل کر دیا گیا۔ اسے سولی دیا گیا۔ آپ آسمان پر محفوظ ہیں اور قریب قیامت زمین پر تشریف لائیں گے دین اسلام کی شاندار خدمات انجام دیں گے اس کی کھلی تحقیق مع سوالات و جوابات تیسرے پارہ سورہ آل عمران میں گزر چکی اس آیت کریمہ کی محمد علی لاہوری قادیانی نے ایسی غلط تفسیر کی ہے جس سے آیت مسخ ہو کر رہ گئی وہ تفسیر نہیں کھلی تحریف ہے۔ اس کا کچھ ذکر ہم انشاء اللہ اعتراضات و جوابات میں ابھی کریں گے۔ یہ بھی خیال رہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مرکز ہدایت ہیں کسی کو آپ کا حسن دیکھ کر ایمان ملا کسی کو آپ کے اخلاق دیکھ کر کسی کو آپ کی سخاوت دیکھ کر کسی کو آپ کی شجاعت دیکھ کر جیسے دانا کے گھر کے بہت دروازے ہوں کسی فقیر کو کسی دروازہ سے بھیک ملتی ہے کسی کو کسی دروازہ سے۔ حضرت عبد اللہ ابن سلام حسن مصطفیٰ دیکھ ایمان لائے۔ جیسا کہ ان کے واقعات میں آتا ہے۔ ہم لوگ ان کا نام سن کر ہی ایمان لائے ان کا نام بھی ہادی

ہے یہ بھی خیال رہے کہ کفر و ایمان کا مدار نبوت پر ہے۔ کہ نبی کا ماننا ایمان ہے نبی کا نہ ماننا کفر ہے اسی لئے کفر کے متعلق دو دو جگہ ارشاد ہوا۔ ایک جگہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے انکار کو کفر کہا دوسری جگہ عیسیٰ علیہ السلام کے انکار کو کفر قرار دیا۔

فائدے ان آیات کریمہ سے چند فائدے حاصل ہوئے۔ پہلا فائدہ کفار کے عیوب ظاہر کرنا انہیں بدنام کرنا بالکل جائز ہے۔ کہ اس میں کفر کا زور توڑنا اور کفر سے نفرت دلانا ہے۔ دیکھو رب تعالیٰ نے یہود کے وہ سات عیوب شائع کر دیئے جنہیں لوگ بھول چکے تھے تاکہ ان کفار سے لوگوں کے دلوں میں نفرت پیدا ہو۔ کفار سے نفرت کا نتیجہ کفر سے نفرت ہے۔ دوسرا فائدہ زندہ مردہ کافروں کی غیبت کرنا بھی جائز ہے۔ غیبت مسلمانوں کی حرام ہے۔ دیکھو رب تعالیٰ نے ان آیات میں یہودیوں کے عیوب بیان کئے۔ جنہیں مرے ہوئے صدیاں گزر چکی تھیں تیسرا فائدہ اپنے باپ دادوں کے عیوب اولاد کے عیوب ہیں جب کہ وہ ان کے عیوب سے راضی ہوں یا ان کے دین پر ہوں۔ دیکھو ان آیات میں رب تعالیٰ نے عدنہ منورہ کے یہودیوں کی طرف وہ عیوب منسوب فرمائے جو ان کے باپ دادوں نے کئے۔ یعنی نبیوں کا قتل وغیرہ۔ چوتھا فائدہ پیغمبروں کا انکار تمام کفروں سے بدتر کفر ہے بلکہ تمام کفروں کی جڑ ہے کہ اس سے بہت کفر پیدا ہوتے ہیں۔ دیکھو ان آیات میں دو جگہ یہود کے کفر کا ذکر فرمایا۔ پانچواں فائدہ کفر اور بعض بدکاریاں بد عملیں دل پر مرگ جانے کا ذریعہ ہیں۔ جیسا کہ ”بکفر ہم“ کی ب سے معلوم ہوا اور دل پر مرگ جانا آئندہ ہدایت نہ نصیب ہونے کا ذریعہ ہے۔ اس آیت کریمہ سے وہ آیت صاف ہو گئی ختم اللہ علی قلوبہم چھٹا فائدہ قرآن کریم کے سوا آج کوئی آسمانی کتاب قابل عمل نہیں۔ اور مسلمانوں کے سوا کوئی قوم سکھ، ہندو، پارسی، یہودی، عیسائی اپنی کتابوں پر عامل نہیں جیسا کہ ”بکفر ہم بیات اللہ“ کی ایک تفسیر سے معلوم ہوا۔ جناب مسیح کی تعلیم ہے اگر تم کسی عورت کو بد نظری سے دیکھو تو آنکھ نکل دو۔ اگر تم سے کوئی شخص تمہاری بگڑی چھینے تو اسے چوٹا بھی دیدو کل کے لئے کھانا جمع نہ کرو۔ تمہاری روزی آسمانوں پر جمع ہے۔ بتاؤ کون عیسائی اس پر عامل ہے۔ اگر یہ لوگ اس پر عامل ہوتے تو تباہ کن ہتھیار نہ بناتے۔ یہ بات صرف مسلمانوں میں ہے کہ تمام آیات حکمت پر بنفسہ تعالیٰ عامل ہیں۔ اس کے لئے ہماری کتب انجیل اور قرآن کا مطالعہ کرو۔ ساتواں فائدہ پاکدامن بی بی کو زنا کی تہمت لگانا بدترین گناہ ہے۔ خصوصاً جبکہ وہ بی بی خاصہ رجبہ والی ہو۔ اس سے عذاب الہی آجاتا ہے۔ دیکھو یہود پر لعنت و پھینکار کی وجہ یہ بھی بیان ہوئی کہ وہ جناب مریم بتول کو بہتان لگاتے ہیں۔ لہذا آج جو کوئی ام المومنین عائشہ صدیقہ کو بہتان لگائے وہ یہود کی طرح لعنتی اور پھینکار ہوا ہے۔ خیال رہے کہ ام المومنین عائشہ صدیقہ کی پاکدامنی و عصمت حضرت مریم کی عصمت سے زیادہ اہم ہے۔ دیکھو رب تعالیٰ نے حضرت مریم کی عصمت کی گواہی جناب عیسیٰ علیہ السلام کو بچپن میں گویائی بخش کر دی۔ مگر حضرت عائشہ صدیقہ کی عصمت و عفت کی گواہی براہ راست خود دی کہ آپ کی عصمت کے لئے سورہ نور کی قریباً اٹھارہ آیات اتاریں۔ جب حضرت مریم کو بہتان لگانا لعنت کا باعث ہوا تو حضرت عائشہ

صدیقہ کو بہتان لگانا ہزار ہا لعنتوں کا سبب ہے رب نے یہود کی اس حرکت کو بہتان عظیم فرمایا آٹھواں فائدہ جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی موت کا قائل ہو وہ بحکم قرآن جھوٹا ہے۔ دیکھو رب تعالیٰ نے یہاں یہودیوں کو بھی جھوٹا کہا جو ان کے قتل یا سولی کے قائل تھے اور عیسائیوں کو بھی جھوٹا کہا ہے جو اس کی تائید کرتے تھے۔ آج مرزائی جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے سولی پر لٹک جانے اور بعد میں پھر فوت ہو جانے کے قائل ہیں۔ وہ بھی عیسائیوں کی طرح جھوٹے ہیں۔ جناب عیسیٰ علیہ السلام زندہ ہیں اور قریب قیامت تک زندہ رہیں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے سولی پر لٹک جانے کا عقیدہ بھی اس آیت کے خلاف ہے کیونکہ رب فرماتا ہے وما صلبوه سولی پر لٹکاؤ تا بھی سولی دینے میں ہی داخل ہے۔

نوٹ ضروری موجودہ زمانے کے غیر مقلد جو اپنے کو اہل حدیث کہتے ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق تمام اسلامی عقیدوں کے انکاری ہو چکے ہیں۔ چنانچہ اہل حدیث کی مشہور کتاب عیون زمزم فی میلاد عیسیٰ ابن مریم میں اہل حدیث کے پیشوا حافظ عنایت اللہ نے لکھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بغیر والد پیدا نہ ہوئے۔ انہوں نے بچپن میں کوئی کلام نہیں کیا۔ حضرت مریم کے پاس جناب جبریل نہیں آئے بلکہ روحنا سے مراد مریم کے خلود یوسف نجار ہیں۔ وہ جناب مریم کے پاس پہنچے تھے۔ وغیرہ وغیرہ۔ اب تک تو ہم قادیانیوں کو روتے تھے مگر اب اہل حدیث کو کیا کہیں جو مرزائیوں سے بھی دو قدم آگے بڑھ گئے۔ تمام اہل حدیث حافظ عنایت اللہ کو بدستور اپنا پیشوا مانتے ہیں اس کے چھپے نمازیں پڑھتے ہیں اس کے ہاتھ پاؤں چومتے ہیں۔ دیوبندی حضرات بھی اس کا بدستور احترام کرتے ہیں۔

نواں فائدہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام زندہ اپنے جسم غضری کے ساتھ آسمان پر اٹھالیے گئے ان کی موت ابھی واقع نہیں ہوئی۔ یہ فائدہ بل رفع اللہ الیہ سے حاصل ہوا۔ کہ جب رفع کے بعد کسی جسم کا ذکر ہو یا اس کے ساتھ لٹی ہو تو جسمانی اٹھانا مراد ہوتا ہے۔ یہاں دونوں چیزیں موجود ہیں کہ رفع کا مفعول ہ ضمیر ہے اور بعد میں لٹی بھی ہے۔ دسواں فائدہ عقائد میں گنن یا گنن کا اعتبار نہیں ہوتا۔ اس میں علم یقینی چاہیے جیسا کہ ”الا اتباع الظن“ سے معلوم ہوا۔ گیارہواں فائدہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش بغیر باپ کے صرف بل سے ہے جیسے کہ عیسیٰ ابن مریم فرمانے سے معلوم ہوا کہ قرآن کریم نے سوا آپ کے کسی پیغمبر کا ان کی ولادت کے ساتھ ذکر نہیں فرمایا نیز آپ کو ماں کی طرف نسبت فرمایا نہ کہ باپ کی طرف حالانکہ اولاد کو باپ کی طرف نسبت دینے کا حکم قرآن کریم میں ہے۔ رب فرماتا ہے ادعوہم لابائہم معلوم ہوا کہ آپ کا باپ ہے ہی نہیں۔ پارہواں فائدہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نبی بھی ہیں رسول بھی اور مرسل بھی۔ جو آپ کے ان اوصاف کا انکار کرے وہ کافر ہے جیسا کہ یہاں رسول اللہ فرمانے سے معلوم ہوا۔ نبوت رسالت مرسلیت کا فرق ہم بارہا بیان کر چکے ہیں۔ تیرہواں فائدہ جسے خدا بچائے اسے کوئی مار نہیں سکتا اور جسے خدا مارے اسے کوئی بچا نہیں سکتا۔ دیکھو سارے یہود نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ہلاک کرنا چاہا۔ رب نے بچانا چاہا رب کا چاہا ہوا ان کا چاہا نہ ہوا۔ اللہ تعالیٰ

نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام کفار سے مکڑی کے جانے کیوتری کے انڈے کے ذریعے پھالیا۔ فرعون 'قارون' شداد کو ان کے قلعے نہ پھا سکے۔ موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کی گود میں پھالیا ابو جندل کو کفار مکہ کے شرت مکہ میں رکھ کر پھالیا اس لئے بندے کو رب تعالیٰ پر توکل چاہیے آج بمباری کے موقعہ پر اونچے محل بیکار ثابت ہوتے ہیں۔ اصحاب نبل کو ہاتھیل سے کوئی طاقت نہ پھا سکی۔

پہلا اعتراض اس آیت کریمہ میں یہود کے کفر کا ذکر دو جگہ کیوں فرمایا ایک "و کفر ہم بایات اللہ" دوسرے "و کفر ہم" یہ تو محض تکرار ہے۔ جو اب پہلے کفر سے مراد حضرت موسیٰ علیہ السلام کے معجزات کا انکار ہے۔ یا تو ریت شریف کی آیتوں کا انکار دوسرے کفر سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا انکار مراد ہے لہذا تکرار نہیں۔ دوسرا اعتراض جب اللہ تعالیٰ نے ہی ان کے دلوں پر مہر کر دی جس سے وہ ایمان لاسکتے ہی نہیں۔ تو پھر وہ سزا کے مستحق کیوں ہوئے۔ وہ تو کافر رہے اس مہر کی وجہ سے جو رب نے ان کے دلوں پر لگا دی۔ جو اب وہ اس کے مجرم ہیں کہ انہوں نے کفر و گناہ کر کے اپنے دلوں پر مہر لگوائی مہر لگنے کے اسباب انہوں نے جمع کیے جیسے ہم کسی کو تلوار ماریں اور رب تعالیٰ اسے موت دے تو موت تو رب نے دی مگر اسباب موت ہم نے جمع کیے۔ لہذا ہم مجرم ہیں ایسے ہی یہاں ہے۔ تیسرا اعتراض جب یہود کے دلوں پر مہر لگ چکی جس سے وہ ایمان کے قابل نہ رہے۔ تو ان سے بعض لوگ ایمان کیوں لے آئے اور "الا قلیما" فرمانا کیسے درست ہوا۔ جو اب تفسیر میں گزر گیا کہ ایمان لانے والے وہ یہود تھے جن کے دلوں پر مہر نہ لگی تھی۔ جیسے عبد اللہ ابن سلام اور ان کے ساتھ رضی اللہ عنہم اور یہ استثناء منقطع ہے متصل نہیں لہذا کوئی اعتراض نہیں۔ چوتھا اعتراض اس آیت کریمہ سے عیسیٰ علیہ السلام کا آسمان پر زندہ اٹھایا جانا ہرگز ثابت نہیں ہوتا اور نہ کسی اور کا آپ کے ہم شکل ہو کر سولی دیا جانا ثابت ہوا کیونکہ آیت کریمہ کے معنی یہ ہیں کہ یہود نہ تو حضرت عیسیٰ کو قتل کر سکے نہ انہیں سولی دے سکے۔ سولی پر آپ کی جان نہ نکل سکی بلکہ آپ موت میں دوسرے لوگوں کے مشابہ کئے گئے کہ ان کی موت دوسروں کی طرح طبعی طور پر واقع ہوئی۔ رفع کے معنی آسمان پر اٹھانا نہیں بلکہ جناب عیسیٰ کے درجات بلند کرنا ہیں۔ جیسے رب فرماتا ہے و رفع بعضہم درجات یعنی اللہ نے ان کے درجات بلند فرمائے کہ انہیں رسول بنایا۔ (مرزائی قادریانی) یہ تفسیر محمد علی لاہور قدویانی نے اپنی تفسیر بیان القرآن میں کی ہے۔ اور اس پر بہت ناز کیا ہے۔ جو اب یہ اس آیت کی تفسیر نہیں بلکہ کھلی تحریف ہے۔ کیونکہ شبہ ہم کے یہ معنی کرنا کہ حضرت مسیح علیہ السلام کو موت میں ان کی طرح کر دیا کہ وہ طبعی موت سے فوت ہوئے محض تحریف ہے یہ آیت اس معنی میں نہیں آتی۔ نیز جبکہ عیسیٰ علیہ السلام کی سولی پر لٹک کر جان نہ نکلنا بھی ان کا معجزہ ہے پھر آپ کی موت دوسروں کی طرح کب رہی۔ دوسرے لوگ سولی پر لٹک کر ہی مر جاتے ہیں۔ لہذا آیت کے یہ معنی تمہارے بیان کئے ہوئے مطلب کے بھی خلاف ہیں۔ نیز جب رفع کا مفعول کوئی جسم ہو تو وہاں جسمانی اٹھانا مراد ہوتا ہے۔ نہ کہ بلندی درجات۔ چنانچہ فرماتا ہے و رفع ابویہ علی العرش اور فرماتا ہے۔ اذ یرفع ابراہیم

القواعد من البیت ان دونوں آیتوں میں جسمانی اٹھانا مراد ہے۔ کیونکہ یہاں رفع کا مفعول والدین ہیں دوسری آیت میں کعبہ کی دیواریں یہاں بھی رفع کا مفعول حضرت عیسیٰ ہیں۔ نیز ایہ فرمانے سے معلوم ہوا کہ یہ بلندی درجات نہ تھی بلکہ جسمانی اٹھانے سے تھی۔ کیونکہ اگر رفع کے بعد الٰہی یا علی ہو تو یقیناً مکانی بلندی مراد ہوتی ہے۔ گویا یہاں دو قریبوں سے معلوم ہو رہا ہے کہ مکانی بلندی مراد ہے۔ ایک یہ کہ رفع کا مفعول جسم ہے دوسرے یہ کہ رفع کے بعد الٰہی فرمایا گیا ہے تمہاری پیش کردہ آیت و دفع بمعنیہم درجات میں رفع کا مفعول درجات ہیں لہذا وہاں بلندی مکانی مراد نہیں۔ نیز تمہاری یہ تفسیر تمام صحابہ کرام مفسرین محدثین و اتباع امت کے خلاف ہے۔ اس لئے بھی باطل محض ہے۔

نوٹ :- عیسیٰ علیہ السلام کے آسمان پر جانے کے متعلق مرزائیوں کے اور بہت سے اعتراض ہیں جو ہم نے تیسرے پارہ میں مع جوابات بیان کئے۔

پانچواں اعتراض کسی انسان کے دوسرے کے ہم شکل ہو جانا قانون قدرت کے خلاف ہے۔ نیز بلا قصور کسی کو جناب عیسیٰ کے ہم شکل کر کے سولی دلوادینا ظلم ہے۔ رب تعالیٰ ان دونوں عیبوں سے پاک ہے (مرزائی) جو اب اس کے تفصیلی جواب تیسرے پارے میں گزر گئے۔ وہاں مطاعہ کرو۔ رب تعالیٰ قانون کا پابند نہیں۔ وہ قادر مطلق بھی ہے۔ بہت جگہ ہم شکلی اور تبدیلی شکل ہوتی رہتی ہے۔ طیفانوس منافق تھا اور عیسیٰ علیہ السلام کا چھپا دشمن یہ دو جرم اس سزا کے لائق تھے۔ رب تعالیٰ نے پھنچا پرستی پر ہزار ہا اسرائیلیوں کو قتل کرا دیا۔ نیز یہاں رفعت سے بلندی درجات مراد لینا قرآن کریم کی روش کے خلاف ہے۔ کیونکہ فرمایا گیا ”بل رفحہ اللہ“ یعنی انہوں نے جناب مسیح کو قتل یا سولی نہ کیا بلکہ انہیں اللہ نے اٹھالیا۔ اگر بلندی درجات مراد ہوتی تو بل نہ فرمایا جاتا کہ خدا کی راہ میں ظلماً قتل یا سولی ہو جانا شہادت ہے اور شہادت سے بلندی درجات ہوتی ہے۔ نہ کہ شہادت کے مقابل اپنی طبعی موت پر فوت ہونے سے پھر بل بالکل لغو و بیکار ہو جاتا ہے۔ غرضیکہ یہ تفسیر و تویل محض باطل اور قرآن کریم کے خلاف ہے۔

تفسیر صوفیانہ اللہ تعالیٰ نے امت محمدیہ پر لاکھوں احسانات ایسے فرمائے جن میں سے ایک احسان یہ بھی ہے کہ اسے آخری امت بنایا کہ اس امت کے بعد نہ کوئی نبی ہے نہ کوئی کتاب جس کی وجہ سے ہمارے عیوب چھپے رہے۔ اگر ہمارے بعد کوئی اور نبی یا کتاب ہوتی تو ہمارے عیوب بھی ایسے کھل جاتے جیسے یود و نصاریٰ کے بڑے پرانے عیوب کھلے چھپے تمام کے تمام قرآن و حدیث کے ذریعہ شائع کر دیئے گئے۔ دیکھو ان آیات میں صدیوں پہلے گزرے ہوئے یود کے کیسے کیسے عیب کھلے۔ حضرات صوفیاء فرماتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے تیس سل کی عمر شریف میں اپنی نبوت کا اعلان فرمایا تینتیس سل کی عمر میں آسمان پر تشریف لے گئے۔ کل تین سل تبلیغ نبوت فرمائی۔ پھر قریب قیامت تشریف لاکر اسلام کی تبلیغ فرمائیں گے اور امت محمدیہ کے آخری ولی عالمہ ہوں گے۔ یعنی آپ بنی اسرائیل کے آخری نبی ہیں اور امت اسلامیہ

کے آخری ولی۔ امام مہدی۔ اور اصحاب کف کے خدام ہوں گے۔ نکاح کریں گے صاحب اولاد ہوں گے۔ امام سیوطی نے تفسیر در مسورہ میں سورہ کف کی تفسیر میں فرمایا کہ چار نبی زندہ ہیں۔ دو آسمانوں میں حضرت اوریس و یحییٰ دو زمینوں میں حضرت خضر و الیاس علیہم الصلوٰۃ والسلام۔ جناب خضر کا مرکزی مقام پانی ہے۔ حضرت الیاس کا مرکزی مقام خشکی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم روح اول ہیں اور حضرت مسیح مصلیٰ اول۔ اسی اولیت میں شرکت کی وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی معراج آسمانی ہوئی اور جناب مسیح کو بھی عروج آسمانی دیا گیا۔ اگرچہ دونوں معراجوں کی حکمتوں میں فرق ہے اور اس وجہ سے حضرت مسیح کو خاتمت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خصوصی نسبت ہے۔ (روح البیان) حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ملکی انسان بنایا اور زمینی و آسمانی مخلوق میں سے قرار دیا۔ انہیں فرشتوں کی طرح کھانے پینے پہننے سے بے نیاز کر دیا۔ اب وہ فرشتوں کی طرح عرش ہیں (عراس البیان)

وَأَنَّ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لِيُؤْمِنُوا بِهٖ قَبْلَ مَوْتِهِ وَيَوْمَ

اور نہیں ہے کوئی کتاب والوں سے مگر وہ ضرور ان پر ایمان سے آوے گا انکی وفات سے پہلے اور

کوئی کتابی ایسا نہیں جو اس کی موت سے پہلے اس پر ایمان نہ لائے اور

الْقِيَامَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا ۝۱۰۱

دن قیامت کے ہوں گے وہ ان پر گواہ

قیامت کے دن ان پر گواہ ہو گا

تعلق اس آیت کا پچھلی آیات سے چند طرح تعلق ہے۔ پہلا تعلق پچھلی آیت میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آسمان پر زندہ تشریف لے جانے کا ذکر تھا اور اس وقت پیش آنے والے واقعات کا تذکرہ ہوا۔ اب آپ کے آسمان سے واپس تشریف لانے کا ذکر ہے اور اس وقت اہل کتاب کے جو حالات ہوں گے اس کا تذکرہ ہے۔ چونکہ آپ کا آسمان پر جانا بھی عجیب تھا۔ اور اب وہاں سے آنا بھی عجیب ہو گا۔ لہذا ایک عجیب واقعہ کے بعد دوسرے عجیب واقعہ کا ذکر ہوا۔ دوسرا تعلق پچھلی آیت میں یہود و نصاریٰ کے اس اختلاف و شبہ کا ذکر ہوا جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق اب تک ان میں ہے اب اس اختلاف کی انتہاء کا ذکر ہے کہ قریب قیامت جب وہ جناب زمین پر تشریف لائیں گے تو ان کے متعلق لوگوں کے سارے اختلافات ختم ہو جائیں گے۔ گویا اختلاف کی ابتداء کا ذکر پہلے ہوا اس اختلاف کی انتہاء کا ذکر اب ہے۔ تیسرا تعلق پچھلی آیات میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق یہود و نصاریٰ کے کفریہ عقائد کا ذکر ہوا کہ یہ دونوں فرقے ان کے متعلق غلط عقیدے رکھ کر کافر ہوئے۔ اب ان دونوں فرقوں کے اس کفر کی انتہاء کا ذکر ہے کہ ان کے یہ کفریہ عقیدے

اس وقت تک ہیں جب تک کہ وہ جناب پرہ غیب میں ہیں۔ ان کے اس عالم مشاہدہ میں آتے ہی یہ تمام عقیدے باطلہ ختم ہو جاویں گے۔ اور یہود و نصاریٰ دونوں ان جناب کی عبدیت و نبوت پر ایمان لائیں گے۔ شعرہ۔

☆ کفر و اسلام کے حصزے ترے چھپنے سے بڑھے ☆ تو اگر پرہ اٹھا دے تو تو ہی تو ہو جائے ☆

تفسیر وان من اهل الكتب چونکہ یہ کلام نیا ہے اس لئے اس کے شروع میں ولو ابتداءً آیا۔ من نافیہ ہے۔ ”ما“

زائدہ قرآن مجید میں ہے کبھی کتاب۔ معنی خط و تحریر آتا ہے جیسے بلیقہس نے کہا تھا القی الی کتب کریم کبھی۔ معنی قرآن مجید جیسے ذلک الکتب لا ریب فیہ مگر اہل کتاب میں کتاب سے تورات انجیل زبور مراد ہوتی ہے۔

یہاں وہی مراد ہے اگرچہ یہود و نصاریٰ بھی عقیدوں میں مشرک و کافر ہیں مگر چونکہ اپنے کو نبیوں کی طرف منسوب کرتے ہیں خواہ غلط نسبت ہی سہی اس لئے انہیں مشرکین یا کفار نہیں کہا جاتا۔ اہل کتاب کہا جاتا ہے۔ ان کے احکام بھی مشرکین و

کفار کے احکام سے نرم ہیں۔ کہ ان کا ذبیحہ حلال ان کی عورتوں سے مسلمانوں کا نکاح درست ہے۔ یہاں اہل کتاب سے مراد سارے یہود و نصاریٰ ہیں یعنی تورات انجیل کے ماننے والے اس سے صرف عیسائی یا علماء اہل کتاب مراد لیتا سخت

غلطی ہے جیسا کہ مرزائیوں سے سرزد ہوئی۔ جس کا ذکر انشاء اللہ اعتراض و جواب میں آئے گا الا لیومنن بہ قبل موتہ۔ الاحرف استثناء ہے جس کا مستثنیٰ منہ پوشیدہ ہے۔ اور ہو سکتا ہے کہ الا۔ معنی لکن ہو یعنی اہل کتاب کسی حالت

میں نہ ہوں گے سوا اس حال کے کہ ایمان لے آئیں گے۔ غرض کہ انہیں بجز عیسیٰ علیہ السلام پر صحیح ایمان کے چارہ کار نہ ہو گا۔ ”لیومنن“ میں ایمان سے مراد صحیح ایمان ہے جو اسلام کی تعلیم کے مطابق ہے ورنہ عیسائی تو آج بھی دعویٰ کرتے ہیں

کہ ہم عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان رکھتے ہیں یہ ایمان محض کفر ہے ”بہ“ کے متعلق مفسرین کے تین قول ہیں ایک یہ کہ ہ کا مرجع رب تعالیٰ ہے دوسرا یہ کہ اس کا مرجع حضور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں (تفسیر خازن) سراج منیر در مشور

و غیرہ) تیسرے یہ کہ اس کا مرجع حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہیں (عام تفسیر) مگر پہلی دو تفسیریں نہایت ہی ضعیف ہیں۔ تیسری تفسیر نہایت قوی کیونکہ یہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہی کا ذکر ہو رہا ہے۔ نہ کہ خداوند تعالیٰ کا نہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم

کا لہذا صحیح یہ ہی ہے کہ بہ کا مرجع عیسیٰ علیہ السلام ہیں ”قبل موتہ“ قیل طرف ہے۔ لیومنن کا۔ موت سے مراد ہے وقت اور ہ کے متعلق دو قول ہیں ایک یہ کہ اس کا مرجع اہل کتاب ہیں۔ معنی یہ ہیں نہیں ہے کوئی اہل کتاب مگر وہ اپنی

موت سے پہلے عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آئے گا۔ یعنی اپنے مرنے سے پہلے غرغرہ کی حالت میں پہلے عیسیٰ علیہ السلام پر صحیح ایمان لائے گا۔ پھر اس کی جان نکلتی ہے۔ حتیٰ کہ اگر کتابی قتل کیا جاوے۔ دریا میں ڈوبے۔ جل جاوے۔ اسے شیر کھا

جاوے کسی طرح مرے پہلے وہ عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائے گا۔ اس طرح کہ یہودی تو اس جناب کو سچائی من لیتا ہے اور عیسائی ان کی عبدیت یعنی اللہ کا بندہ ہونے کا قرار کر لیتا ہے۔ پھر اس کی جان نکلتی ہے۔ حضرت عبد اللہ ابن عباس کی ایک

تفسیر یہی ہے۔ دوسرے یہ کہ ہ ضمیر کا مرجع عیسیٰ علیہ السلام اور موت سے مراد آپ کی وہ وقت شریف ہے جو قریب

قیامت آپ کے زمین پر تشریف لانے میں سات سال یا چالیس سال رہنے کے بعد آوے گی اور اس عبارت کے معنی یہ ہیں۔ کہ ان جناب کے زمین پر تشریف لانے پر اس وقت جتنے کتبے ہوں گے یہودی ہوں یا عیسائی وہ آپ کی زندگی شریف میں پر ایمان لے آئیں گے۔ اس وقت دنیا میں سوا اسلام کے اور کوئی دین نہ ہو گا۔ پہلی تفسیر بہت ضعیف ہے دوسری تفسیر نہایت ہی قوی ہے چند وجہ سے ایک یہ کہ اکثر مفسرین کا یہی قول ہے۔ عام مفسرین نے اسی کو ترجیح دی ہے۔ دیکھو تفسیر ابن کثیر۔ تفسیر کبیر۔ تفسیر جلالین۔ صاوی۔ جمل۔ خازن۔ بیضاوی۔ مدارک خزائن عرفان وغیرہ دوسرے یہ کہ احادیث متواترہ سے ثابت ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام قریب قیامت تشریف لائیں گے چنانچہ امام بخاری نے بخاری شریف میں باب باندھا عیسیٰ ابن مریم کا نزول۔ اس میں بروایت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ مرفوعاً روایت کی کہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ عنقریب عیسیٰ ابن مریم تم میں منصف حاکم بن کے اتریں گے۔ صلیب کو توڑ دیں گے خنزیر کو دنیا سے ناکردیں گے (یعنی کسی کو عیسائی یہودی رہنے کی اور سورا کھانے کی اجازت نہ دیں گے) جزیہ کا مسئلہ ختم فرمادیں گے (یعنی اس وقت اسلام یا قتل ہو گا کسی کو کافر رہنے کی اجازت نہ ہوگی) دنیا میں مل کی فروانی ہوگی۔ تمام لوگ متقی مومن ہوں گے۔ حتیٰ کہ لوگوں کی نظریں ایک سجدہ دنیا بھر کی نعمتوں سے زیادہ پیارا ہو گا۔ پھر آپ نے یہ ہی آیت تلاوت کی وان من اهل الکتاب یہ حدیث مسلم نے حسن حلوانی سے روایت کی۔ نیز یہ حدیث بہت سے محدثین نے نقل فرمائی تیسرے یہ کہ مسلمانوں کا اجماع اس پر ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام قریب قیامت دنیا میں تشریف لائیں گے۔ اس وقت سارے عالم میں صرف مسلمان رہیں گے۔ کیونکہ تمام دنیا والے ایمان لے آئیں گے۔ یہ تفسیر اجماع امت کے مطابق ہے۔ چوتھے یہ کہ مرتے وقت غرغره کی حالت کا ایمان شرعاً معتبر نہیں۔ اگر اہل کتاب اپنے مرتے وقت ایمان لے بھی آویں تو قبول نہیں پھر اس غیر معقول ایمان کا ذکر بے فائدہ ہی ہے۔ پانچویں یہ کہ پہلی تفسیر آیت کریمہ کے مقصد کے بھی خلاف ہے۔ اور اس موقعہ کے بھی خلاف کیونکہ یہاں یہودی کے اس قول کی تردید ہو رہی ہے کہ ہم نے جناب مسیح کو سولی دیدی اور ان کی موت واقع ہو چکی۔ رب نے فرمایا کہ یہ غلط ہے۔ وہ زندہ ہیں پھر دنیا میں تشریف لائیں گے۔ اگرچہ ابھی یہودی نہ مانیں مگر جب وہ آئیں گے تو انہیں ماننا پڑ جاوے گا۔ کہ آپ کی موت واقع نہ ہوئی تھی۔ ہم غلطی پر تھے مقصد تو یہ ہے اگر آیت کے معنی یہ ہوں کہ یہودی عیسائی اپنے مرنے سے پہلے اس پر ایمان لے آتے ہیں تو اس آیت کو اس مقام سے مناسبت کیا ہوئی اور اس میں یہودی کی تردید کیسے ہوئی چھٹے یہ کہ اس آیت کے آخر میں ارشاد ہے۔ یكون علیہم شہیداً عیسیٰ علیہ السلام ان اہل کتاب کے خلاف گواہی دیں گے۔ یہ جملہ اس تفسیر کے بالکل خلاف ہے اور بے تعلق ہو جاوے گا۔ بہر حال دوسری تفسیر ہی قوی ہے۔ کہ عیسیٰ علیہ السلام کی وفات سے پہلے تمام اہل کتاب آپ پر ایمان لے آویں گے یہ واقعہ قریب قیامت ہو گا ویوم القیمة یكون علیہم شہیداً اس عبارت میں جناب مسیح کے دوسرے کمال کا ذکر فرمایا گیا۔ یكون کا اسم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ضمیر ہے۔ علیہم میں ہم کی ضمیر یا تو سارے اہل

کتاب کی طرف لوتتی ہے عیسائی ہوں یا یہودی یا ان یہودیوں کی طرف ہے جنہوں نے آپ پر ظلم و ستم کئے آپ کو قتل کرنے کی کوشش کی اور ان عیسائیوں کی طرف جنہوں نے ہر وقت آپ سے بے وفائی کی۔ شہید سے مراد خلاف گوئی دینے والا گواہ ہے کیونکہ ملی ضرر کے لئے ہے یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام قیامت میں رب تعالیٰ کے سامنے تمام یہودیوں یا عیسائیوں یا ان ظالم و سب و فحاشیوں اور عیسائیوں کے خلاف گواہی دیں گے مقصد یہ ہے کہ ان ظالموں بے وفاؤں نے یہ حرکتیں کر کے جناب عیسیٰ علیہ السلام کا تو کچھ نہ بگاڑا وہ تو اللہ کی حفاظت میں زندہ ہیں۔ پھر زمین پر آئیں گے۔ خود اپنا ہی بگاڑ لیا کہ اپنے خلاف ایک نبی کی گواہی بنائی۔ مگر پہلی تفسیر بہت ہی قوی ہے کہ آپ سارے اہل کتاب بنی اسرائیل کے خلاف گواہی دیں گے۔ کیونکہ یہاں آیت کریمہ میں کسی جماعت کسی واقعہ کی قید نہیں۔ علیہم مطلق ارشاد ہوا ہے۔ تو آپ ہر اسرائیلی کی ہر حال کی گواہی دیں گے۔ خیال رہے کہ قیامت میں ہر نبی اپنی امت کے موافق یا مخالف گواہی دیں گے۔ مگر ہمارے نبی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سارے نبیوں کے حق میں بھی گواہی دیں گے اور اپنی امت کے حق میں بھی۔ اور امت کی گواہی پر بھی گواہی دیں گے۔ دیگر انبیائے کرام کی گواہیوں اور آپ کی گواہی میں اتنے فرق ہوا ہے۔ رب فرماتا ہے من کل امة بشہید وجننا بک علی ہولاء شہید اہل جناب مسیح کی گواہی کا ذکر ہے قیامت کا دن حضرات انبیاء خصوصاً عیسیٰ علیہ السلام اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اوائے گواہی کا دن ہو گا۔ اور دنیا کا زمانہ ان کے گواہ بننے کا زمانہ ہے۔ گواہ کے لئے ضروری ہے کہ وہ گواہ بننے وقت واردات پر موجود ہو اور گواہی دیتے وقت حاکم کی پکھری میں موجود ہو۔ معلوم ہوا کہ آپ تاروز قیامت تمام اسرائیلیوں کے ہر حال کا مشاہدہ فرما رہے ہیں۔ ورنہ گواہی کیسی شاہد عام ہے شہید خاص۔ سوا شاہد اسے کہا جاتا ہے جو صرف واردات کی گواہی دے۔ اور شہید وہ ہوتا ہے جو واردات۔ مدعی کے حالات۔ اس کی ہر بات کی گواہی دے۔ شاہد سے شہید بہت خاص ہے۔ جناب مسیح تمام یہود و نصاریٰ کے ہر حال کے گواہ ہوں گے۔ ان کے خلاف ہر طرح کی گواہی دیں گے۔ آپ چوتھے آسمان پر رہتے ہوئے زمین کے ہر اسرائیلی کے ہر حال سے خبردار ہیں۔ آپ اپنی نظر کے متعلق فرماتے ہیں۔ وانبئکم بما تاكلون وما تدخرون فی بیوتکم

خلاصہ تفسیر ہماری تفسیر سے معلوم ہو چکا کہ اس آیت کی بہت تفسیریں ہیں جن میں سے ایک تفسیر قوی ہے باقی ضعیف۔ ہم خلاصہ میں وہی ایک تفسیر عرض کرتے ہیں۔ جو نہایت قوی ہے۔ اسے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے حضرت عیسیٰ کے متعلق جو کچھ بیان کیا وہ حق ہے کہ انہیں قتل یا سولی نہ کیا جاسکے۔ وہ بغیر موت آئے اسی طرح صحیح و سالم آسمان پر اٹھا لئے گئے۔ اگرچہ ابھی اہل کتاب یہ بات نہ مانیں۔ مگر عنقریب وہ وقت آ رہا ہے کہ جناب عیسیٰ علیہ السلام پر ویسا ہی ایمان لے آئیں گے جیسا کہ ان کے متعلق قرآن کریم نے خبر دی ہے۔ اور جیسا کہ ان پر مسلمانوں کا ایمان ہے کہ یہودی ان کی نبوت کا اقرار کر لیں گے۔ اور عیسائی ان کی بندگی کا اعتراف کر لیں گے۔ اور ان میں سے کوئی شخص ان کے قتل یا سولی ہو

کھنے کا عقیدہ نہ رکھ سکے گا۔ دنیا دیکھ لے گی کہ اسلام نے جو فرمایا تھا وہ حق تھا اور ان اہل کتاب کے خیالات محض باطل تھے یہ تو دنیا کے حالات تھے۔ آخرت میں قیامت کے دن عیسیٰ علیہ السلام ظالم یہودیوں اور یونانی مسیحیوں کے خلاف بارگاہ الہی میں گواہی دیں گے۔ جس گواہی سے یہ لوگ دوزخ میں جمو گے جائیں گے۔ فرض کہ عیسیٰ علیہ السلام کے خلاف کارروائیاں کرنے والوں نے جناب عیسیٰ کا تو کچھ نہ بگاڑا۔ اپنا ہی نقصان کر لیا کہ اپنے خلاف اتنے بڑے پیغمبر کو گواہ بنا لیا۔

نزول مسیح کی اہم حدیث حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دوبارہ دنیا میں تشریف لانے کے متعلق آیات قرآنیہ بھی ہیں اور احادیث تو بے شمار ہیں۔ ہم یہاں صرف ایک حدیث بیان کرتے ہیں جو ابن کثیر نے مسند امام احمد سے باسناد صحیح بروایت ابو ہریرہ نقل فرمائی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سارے نبی علاقائی بھائی ہیں۔ کہ دین تمام کا ایک ہے۔ فردعات (اممات) الگ الگ۔ ہم عیسیٰ ابن مریم سے بست ہی قریب ہیں کہ ہمارے ان کے درمیان کوئی نبی نہیں۔ وہ قریب قیامت آسمان سے اتریں گے۔ جب تم انہیں دیکھو تو اس حلیہ سے پہچاننا کہ وہ درمیانہ قد ہیں سرخ و سفید رنگ ہے۔ وہ دو کپڑے قطری پہنے ہوں گے۔ بغیر پانی استعمال کئے ان کے سر شریف سے قطرے پکا کریں گے۔ وہ تشریف لا کر صلیب کو توڑ دیں گے۔ سوروں کو ختم فرمادیں گے۔ جزیہ کا حکم ختم فرمادیں گے۔ لوگوں کو اسلام کی دعوت دیں گے۔ ان کے زمانہ میں اسلام کے سوا تمام دین ختم ہو جائیں گے و جہل کو آپ ہلاک کریں گے۔ دنیا میں امن و امان کا دور دورہ ہو گا۔ حتیٰ کہ شیر و اونٹ۔ چیتا اور گائے بکری اور بھیڑیا ایک ساتھ چریں گے۔ بچے سانپوں سے کھلیں گے۔ چالیس سال زمین میں رہیں گے پھر وفات پائیں گے۔ مسلمان ان پر نماز پڑھیں گے۔ بعض روایت میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ روضہ انور میں دفن ہوں گے۔ اس حدیث کو ابو داؤد بخاری شریف مسلم شریف وغیرہ کتب حدیث میں مختلف راویوں اور مختلف الفاظ سے نقل فرمایا۔ یہ حدیث معنی متواتر ہے۔

لطیفہ مرزا غلام احمد قادیانی نے ان تمام حدیثوں کے متعلق کہا کہ ان میں میری آمد کی خبر دی گئی ہے۔ کیونکہ جناب عیسیٰ علیہ السلام تو وقت پانچکے جس مسیح کی پیش گوئی کی گئی ہے۔ وہ میں ہوں مسلمان غور کر لیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جناب مسیح کی جو صفات بیان فرمائیں ان میں سے ایک صفت بھی قادیانی صاحب میں نہیں ہے۔ ان کا نام عیسیٰ ابن مریم۔ مرزا کا نام غلام احمد ابن چراغ نبی ان کے زمانہ میں بھی اسلام کے سوا تمام دین ختم ہو جائیں گے۔ مرزا جی کے زمانہ میں تمام کفریات موجود اور عیسائیت کو بست فروغ ان کے زمانہ میں مل پانی کی طرح بنے گا۔ مرزا جی کے زمانہ میں لوگوں کی غریبی کا یہ حل کہ خود مرزا کا اور اس کی اولاد کا گزارہ جائز ناجائز چندوں اور بہشتی مقبرہ کی قبروں کی تجارت پر جبکہ ان کے زمانہ میں دنیا میں امن و امان عمل ہو گا۔ مرزا جی کے زمانہ میں چوری ڈکیتی قتل و غارت خدا کی پناہ۔ ان کی وفات شریف مدینہ منورہ میں دفن روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں مرزا کی موت لاہور کے ایک پاخانہ میں دفن قادیان میں۔ خود فیصلہ کر لو کیا

مرزا جی وہی مسیح موعود ہیں جن کی تشریف آوری کی خبر حضور انور نے دی ہے۔ نعوذ باللہ۔

☆ چہ نسبت خانہ را با علم پاک بنا کجا یعنی کجا و جہل ٹپاک ہے

فائدے اس آیت کریمہ سے چند فائدے حاصل ہوئے۔ پہلا فائدہ ابھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وفات نہیں ہوئی۔ آپ زندہ ہیں کیونکہ آپ کی وفات سے پہلے سارے اہل کتاب کا آپ پر ایمان لانا ضروری ہے اور ابھی سارے اہل کتاب آپ پر ایمان لائے نہیں تو ابھی وفات کیسی؟ سارے یہودی آپ کی نبوت کے انکاری ہیں اور سارے عیسائی آپ کو خدا یا خدا کا بیٹا کہہ رہے ہیں یہ فائدہ موت کی دوسری تفسیر سے حاصل ہوا۔ دوسرا فائدہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام قریب قیامت زمین پر تشریف لائیں گے۔ آپ کی یہ آمد حق ہے علامات قیامت سے ہے۔ یہ فائدہ بھی موت کی دوسری تفسیر سے حاصل ہوا۔ قرآن کریم دوسری جگہ فرماتا ہے۔ **وانہ لعلم للمساءة حضرت عیسیٰ علیہ السلام قیامت کی نشانی ہیں وہ آیت اس آیت کی تفسیر ہے۔** تیسرا فائدہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی آمد پر تمام کفار مسلمان ہو جائیں گے دنیا میں اسلام کے سوا کوئی دین نہ رہے گا۔ یہ فائدہ لیونین سے حاصل ہوا۔ کہ جب حضرت مسیح کسی کتابی کو اپنے دین پر رہنے کی اجازت نہ دیں گے۔ تو دوسرے کفار و مشرکین کو کیسے کافر رہنے دیں گے۔ اس کے متعلق ہم احادیث پیش کر چکے ہیں۔ چوتھا فائدہ حضرات انبیاء کرام اپنی امت کے عقائد و اعمال سب پر مطلع ہوتے ہیں۔ اعمال کھلے ہوں یا چھپے نبی کی نگاہ سے غائب نہیں کیونکہ یہ حضرات ان کے گواہ ہیں اور گواہی کامل وہی ہے جو دیکھ کر ہون کی گواہی کامل ہوگی ناقص نہ ہوگی یہ فائدہ ”شہید“ کی بتوین ^{ٹیلی} سے حاصل ہوا۔ جناب مسیح علیہ الصلوٰۃ والسلام فرماتے ہیں **وانبئکم بما تاکلون وما تدخرون فی بیوتکم** تم جو کچھ اپنی کونوٹوں میں کھاتے پھاتے ہو میں اس کی خبر تم کو دیتا ہوں یہ تو تمام انبیاء کا علم ہے۔ ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اولین و آخرین کے اعمال و عقائد کا مشاہدہ فرما رہے ہیں کیونکہ ان سب کے گواہ ہیں رب تعالیٰ فرماتا ہے۔ **وجنابک علی هؤلاء شہیدا** اس کی مکمل بحث ہماری کتاب جاء الحق حصہ اول اور شان حبیب الرحمن میں سزاہ کر۔ حضور تمام اولین و آخرین کے اعمال و عقائد کا مشاہدہ فرما رہے ہیں مقدمہ کی تحقیقات کرنا گواہی وغیرہ لینا حاکم کے بے علم ہونے کی دلیل نہیں۔ دیکھو رب تعالیٰ قیامت میں اپنے تمام بندوں کا فیصلہ مقدمہ فرما کرے گا۔ اور اس مقدمہ میں نبیوں و بیوں فرشتوں بلکہ ہمارے اعضاء کی گواہی لے گا حالانکہ وہ عظیم و خبیر ہے۔ تاکہ کوئی شخص اس کریم کے فیصلہ پر اعتراض نہ کر سکے۔ لہذا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حضرت عائشہ صدیقہ کے سمت کی تحقیقات کرانا یا دیگر مقدمات میں گواہی وغیرہ لینا آپ کی بے علمی کی دلیل نہیں چھٹا فائدہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام قیامت میں صرف عیسائیوں کے ہی گواہ نہ ہوں گے بلکہ یہود کے خلاف گواہی دیں گے جیسا کہ اہل کتاب کے عموم سے معلوم ہوا۔ کیونکہ آپ بنی اسرائیل کے نبی ہیں اور بنی اسرائیل میں یہودی بھی ہیں اور عیسائی بھی۔ خود فرماتے ہیں **ورسولا الی بنی اسرائیل تو سارے بنی اسرائیل آپ کی امت دعوت ہیں اور ہر نبی اپنی امت دعوت پر گواہ ہے۔** مرزا جی اس کے منکر ہیں وہ کہتے ہیں کہ آپ

صرف عیسائیوں کے خلاف گواہ ہیں۔ مگر ان کا یہ قول اس آیت کریمہ کے خلاف ہے۔ ساتواں فائدہ اللہ تعالیٰ نے حضرات انبیاء کرام کو ایسا قوی حافظہ بخشا ہے۔ کہ ہزار ہا سال گزر جانے بلکہ وفات پا جانے کے باوجود کوئی چیز نہیں بھولتے۔ اگر یہ حضرات بھول جانے والے ہوتے تو قیامت میں رب تعالیٰ کے سامنے گواہی کیسے دیتے بخلاف ہم لوگوں کے ہم دنیا میں پرانی باتیں بھول جاتے ہیں آخرت کا پوچھنا کیا۔ اسی لئے ہمارے کاموں کی تحریریں کتابوں کی شکل میں بروز محشر ہم کو دی جائیں گی اور کہا جاوے گا۔ اقراء کتابک (اپنا نامہ اٹھل پڑھ) ان حضرات کی گواہیاں کتابیں دیکھ کر نہ ہوں گی۔ خود ان کی اپنی یاد پر ہوں گی اور ان کی اپنی یاد ایسی معتبر ہوگی کہ رب تعالیٰ کا فیصلہ ان کی ان گواہیوں پر ہو گا۔ اندازہ لگا لو کہ ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا حافظہ کیسا ہے کہ سارے عالم کے ہر کھلے چھپے حل کے گواہ ہیں۔ وہ بھولنا جانتے ہی نہیں اگر وہ بھول جائیں تو ہم گندگاریوں کا ٹھکانہ نہ لگے۔ ہم سب کے بیڑے انہیں کی یاد پر پار لگیں گے۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جس رب نے انہیں اتنا بڑا زمامہ دار گواہ بنایا۔ انہیں اس کے لائق قوت حافظہ بخشی۔ آٹھواں فائدہ حضرات انبیاء کرام قیامت میں ہر شخص کو پہچانیں گے۔ ہر شخص کی صفات اس کی ذات اس کے حالات کو جانتے ہوں گے۔ کیونکہ اس پہچان کے بغیر گواہی ناممکن ہے۔ اب غور کر لو کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی پہچان کس شان کی ہوگی۔ حضور تو از آدم تا قیامت ہر انسان کو پہچانتے ہیں کیونکہ سب کے گواہ ہیں یہ سمجھنا بھی غلط ہے کہ حضور اپنی امت کو صرف آثار و ضو سے پہچانیں گے۔ کیونکہ بہت مسلمان فرضیت نماز سے پہلے فوت ہوئے جیسے معراج سے پہلے فوت ہو جانے والے صحابہ اور بہت مسلمان ایمان لاتے ہی مر جاتے ہیں۔ بہت لوگ اپنی شامت نفس سے نماز پڑھتے ہی نہیں۔ اگر حضور کی پہچان صرف وضو سے ہوتی تو ان لوگوں کی شفاعت کی کیا ضرورت ہوتی۔ لہذا حدیث پاک میں عام پہچان کا ذکر ہے حضور کو خصوصی پہچان بھی عطا ہوئی۔ شعر:-

☆ وہ لیں گے چھانٹ اپنے نام لیواؤں کو محشر میں ☆

☆ غضب کی بھیڑ میں انکی میں اس پہچان کے صدقے ☆

اعتراضات چونکہ یہ آیت کریمہ اور ہماری پیش کردہ احادیث مرزائیوں کے مذہب کا خاتمہ کر دیتی ہے کہ اگر جناب مسیح علیہ السلوٰۃ والسلام کا نزول ثابت ہو جاوے تو مرزاجی کی نبوت ختم ہو جاتی ہے۔ اس لئے مرزائی اس آیت و احادیث کو بگاڑنے ان کی تحریفیں کرنے میں بہت زور لگاتے ہیں۔ ہم ان کے اعتراضات مع جوابات اسی تفسیر کے تیسرے پارے سورہ آل عمران میں بیان کر چکے ہیں۔ یہاں ان کی چند تحریفیں مع جوابات عرض کرتے ہیں۔ رب تعالیٰ قبول فرمادے۔ مولوی محمد علی لاہوری اپنی تفسیر بیان القرآن میں لکھتے ہیں۔

پہلا اعتراض قبل موتہ میں ہ ضمیر کا مرجع اہل کتب ہیں جناب عیسیٰ علیہ السلام نہیں ورنہ صرف وہ ہی یہودی ایمان

پائیں گے جو اس زمانہ میں موجود ہوں باقی تمام یہودی اس سے محروم رہیں گے۔ لہذا آیت کے یہ معنی ہیں کہ ہر کتابی اپنی موت سے پہلے عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے توے کا (بیان القرآن) جو اب تمہارے اس معنی پر کہ سارے اہل کتاب اپنی موت سے پہلے عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آئیں گے۔ سارے ہی اہل کتاب ایمان سے محروم ہو گئے کیونکہ موت کے وقت غرغہ کی حالت میں ایمان لانے کا شریعت میں کوئی اعتبار نہیں اور نہ یہ ایمان ذریعہ نجات ہے نجات اس ایمان کے ذریعہ ملتی ہے جو زندگی میں لایا جاوے۔ اس وقت کا ایمان مفید ہے غرغہ کا ایمان غیر مفید۔ فرعون ڈوبتے وقت ایمان لایا مگر بے سود۔ اس سے فرما دیا گیا الن وقد عصیت قبل کیا ایمان آتا ہے اس سے پہلے نافرمانی کرتا رہا۔ بہر حال یہی تفسیر قوی ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کی آمد پر سارے اہل کتاب جو اس وقت موجود ہوں گے ایمان لے آویں گے اور یہ واقعہ قریب قیامت ہو گا۔ کیونکہ دوسری آیت کریمہ اس تفسیر کی تائید کر رہی ہے۔ وجعلنہ علما للساعة نیز حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کی یہی تفسیر فرمائی جیسا کہ ہم خلاصہ تفسیر میں عرض کر چکے قرآن کی وہی تفسیر قوی ہے جو خود قرآن کریم اور صاحب قرآن صلی اللہ علیہ وسلم فرمادیں۔ دوسرا اعتراض تمہاری یہ تفسیر قرآن مجید کی دوسری آیت کے خلاف ہے۔ رب تعالیٰ فرماتا ہے۔ وجاعل الذین اتبعوک فوق الذین کفروا الی یوم القيمة اے عیسیٰ میں تمہارے متبعین کو قیامت تک کافروں پر فوقیت دوں گا۔ جس سے معلوم ہوا کہ کفار قیامت تک رہیں گے جن پر مومن اور عیسیٰ علیہ السلام کے متبعین غالب رہیں گے اگر قریب قیامت کفر ہے ہی نہیں اسلام ہی اسلام ہو جاوے تو یہ فوقیت کیسی؟ لہذا عیسیٰ علیہ السلام کی آمد قریب قیامت اور کفر کا دنیا سے مٹ جانا بالکل غلط ہے۔ (قلادیانی) جو اب تمہاری پیش کردہ آیت میں کفار پر مومنوں کی برتری کا ذکر ہے کفار کے قیامت رہنے کا ذکر نہیں۔ کفار کا رہنا اور چیز ہے اور ان پر مومنوں کی برتری دوسری چیز۔ مرہے ہوئے کفار کی بدنامی ان کی ذلت و رسوائی مومنوں کی عزت یہ ان پر برتری ہے۔ آج ہم کو ابو جہل و ابولہب پر برتری حاصل ہے حالانکہ وہ نوگ جنم میں پہنچ چکے ہیں بلکہ حضرت صدیق و فاروق کو ان کفار پر اب تک بلکہ قیامت برتری حاصل رہے گی حالانکہ نہ وہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اب دنیا میں ہیں نہ وہ کفار۔

شعر:-

☆ زندہ است نام فرخ و نوشیرواں بہ عدل ☆ گرچہ بے گدشت کہ نوشیروان نماد ☆
 ☆ قارون ہلاک شد کہ چہل خانہ شیخ داشت ☆ نوشیرواں نمو کہ نام کمو گزاشت ☆
 لہذا ایک وقت ایسا ضرور آوے گا کہ دنیا میں کفار نہ رہیں گے مگر کفار کی ذلت و خواری مومنوں کی عزت ہمیشہ رہے گی۔ تیسرا اعتراض اگر قریب قیامت عیسیٰ علیہ السلام آویں گے تو نبی ہوں گے یا نبوت سے معزول ہو چکے ہوں گے۔ اگر نبی ہوں گے تو حضور آخری نبی نہ رہے اور اگر نبوت سے معزول ہو کر آویں تو یہ ان کی شان کے خلاف ہے۔ جو اب اس اعتراض کا جواب ہم تیسرے پارہ میں بہت تفصیل سے دے چکے ہیں کہ آخری نبی ہونے کے معنی یہ ہیں کہ آپ کے بعد

کوئی نبی نہ بنے۔ پہلے تمام نبیوں کا وراثت پا جانا آخریت کے لئے ضروری نہیں۔ آخری بیٹا وہ ہے جس کے بعد کوئی بیٹا نہ ہو یہ ضروری نہیں کہ گزشتہ بیٹے مر جائیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس وقت اللہ کے نبی ہوں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی۔ نبی کا قرب الہی کبھی منسوخ نہیں ہوتا۔ دنیا میں ان کی حکومت منسوخ ہو جاتی ہے کوئی حاکم دوسری پکھری میں گواہ بن کر پیش ہو تو اپنے وقت اور اپنی جگہ کا وہ حاکم ہے یہاں اس پکھری میں گواہ۔ تیسرا اعتراض اگر عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں آکر جزیہ کا حکم منسوخ فرمادیں گے اور کسی کو سو رکھانے کی اجازت نہ دیں گے۔ کفار کو مذہبی آزادی نہ دیں گے تو لازم آیا کہ آپ قرآن مجید کے احکام کو منسوخ فرمادیں گے کیونکہ جزیہ کا حکم قرآنی فیصلہ ہے۔ **حَقُّیْ یُعْطَوُا الْحِزْبِیَّةَ عَنِ یَدِهِمْ صَاغِرُوْنَ اَوْ لَا اِکْرَاهَ فِی الدِّیْنِ** آپ قرآن مجید کے ناسخ ہوں گے جو اب آپ ان احکام قرآنیہ کے ناسخ نہ ہوں گے بلکہ اس نسخ کے مظہر ہوں گے۔ خود سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دے دی ہے کہ یہ دونوں حکم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی آمد پر ختم ہو جائیں گے جیسے ماہ رمضان عید کا چاند نظر آنے پر ختم ہو جاتا ہے یا روزہ سورج ڈوبنے پر ختم ہو جاتا ہے انہیں چاند یا غروب آفتاب نے ختم نہیں کیا بلکہ خود قرآن نے ختم فرمادیا یا چاند اس کا مظہر ہے۔ نزول مسیح کے متعلق اور اعتراضات و جوہات تفسیر نعیمی پارہ سوم میں ملاحظہ فرماؤ ہم وہاں مکمل بحث کر چکے ہیں۔ چونکہ اعتراض اس آیت سے معلوم ہوا کہ عیسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کے خلاف گواہی دیں گے۔ دوسری آیت میں ہے کہ جب رب تعالیٰ پوچھے گا کہ تمہاری امتوں نے تمہیں کیا جواب دیئے تو عرض کریں گے **لَا عِلْمَ لَنَا بِہُمْ** کو علم نہیں۔ ایک آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ ان نبیوں کی امتیں تبلیغ کا انکار کریں گی۔ وہ حضرات دعویٰ کریں گے۔ کونسی آیت درست ہے آیا وہ گواہ ہیں یا مدعی یا بے خبر جو اب یہ تین حالات قیامت میں تین مختلف وقتوں میں ہوں گے۔ ایک وقت میں مدعی دوسرے وقت گواہ ایک وقت میں معذرت کا اظہار کہ مولا تو ہی جانے انہوں نے ہم سے کیا کہا۔ لہذا تینوں آیتیں درست ہیں۔

تفسیر صوفیانہ ایمان کا مدار انبیاء کو جاننے پہچاننے ماننے پر ہے۔ مگر ان حضرات کی جان پہچان اور ماننا وہ چاہیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعہ سے ہو۔ آپ کے ذریعہ کے بغیر ان حضرات کی جان پہچان ایمان نہیں۔ اب جیسے معرفت الہی کا ذریعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم میں یونہی حضرات انبیائے کرام کی معرفت کا ذریعہ صرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہیں دیکھو رب تعالیٰ نے یہودیوں عیسائیوں کے متعلق فرمایا کہ یہ لوگ قریب قیامت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائیں گے۔ ان کی وفات سے پہلے حالانکہ اب بھی عیسائی عیسیٰ علیہ السلام کے جاننے پہچاننے ماننے کے مدعی ہیں۔ ان کی یہ جان پہچان ایمان نہیں کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی معرفت سے نہیں۔ جیسے حضور فرمادیں ویسے ہی انہیں ماننا ایمان ہے کہ وہ اللہ کے بندے اللہ کے کلمہ اللہ کی روح اللہ کے نبی ہیں۔ اور یہ کہ ان کی نبوت اب منسوخ ہو چکی اور یہ کہ وہ آسمان پر زندہ ہیں اور یہ کہ وہ قریب قیامت دنیا میں تشریف لائیں گے اور یہ کہ وہ ایسے کام کریں گے جو ابھی نہ کور ہوئے جو شخص ان باتوں

سے کسی بات کا انکار کرے وہ جناب مسیح کا مومن نہیں غرض کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات حضرات انبیائے کرام کی دلیل ہیں قد جاءکم برهان من ربکم ان تمام حضرات کو اس دلیل سے مانو اور حضور انور کو دل سے مانو۔ ان حضرات کا علم استدلالی ہو اور حضور کا علم طبعی ہو۔ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے شہر میں کسی غیر مشہور آدمی کو خط لکھو تو پتہ میں کسی کی معرفت سے لکھو تب پہنچے گا فلاں کو مل کر فلاں کو ملے یونہی اب حضور سے مل کر ان حضرات سے ملو۔ اگر حضور کے توسل کے بغیر ان حضرات کو جانا پہچانا مانا تو انجام یہ ہو گا کہ یہ تو ان کے ماننے کا دعویٰ کرتا رہے گا اور وہ حضرات اس کے خلاف قیامت میں گواہی دیں گے۔ گویا یہ جان پہچان و بال جان بن جائے گی یہ معنی ہیں اس کے کہ حضرت عیسیٰ قیامت کے دن ان عیسائیوں یودیوں کے خلاف گواہ ہوں گے۔ اگر حضرات انبیاء کرام کی گواہی اپنے حق میں بنائی ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پناہ میں آ جاؤ جسے جو کچھ مانو حضور کے فرمانے سے مانو۔ خیال رہے کہ عقلمند وہ ہے جو وقت پر کام کرے۔ وقت نکل جانے پر کلام کرنا بیکار ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وابستگی پر ایمان لانے کا وہ درجہ نہ ہو گا جو اب ایمان لانے کا درجہ ہے۔

فَبُظْلِمَ مِنَ الَّذِينَ هَادُوا حَرَمْنَا عَلَيْهِمْ طَيْبَاتٍ أُحِلَّتْ لَهُمْ وَ

تو بوجہ ظلم کے طرف سے ان لوگوں کے جو یہودی ہوئے حرام کر دیں ہم نے ان پر مردہ یا کبڑہ چیزیں جو حلال کی

تو یہودیوں کے بڑے ظلم کے سبب ہم نے وہ بعض ستھری چیزیں کہ ان کے لئے حلال تھیں ان پر حرام فرمادیں اور اس

بِصَدَائِهِمْ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ كَثِيرًا ۗ وَأَخَذِهِمُ الرِّبَا وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ

گنہیں تھیں واسطے ان کے اور بوجہ روکنے ان کے راستہ خدا کے بہت سوں کو۔ اور بوجہ لینے انکے سود کو حال تک بیک

لئے کہ انہوں نے بہتوں کو اللہ کی راہ سے روکا اور اس لئے کہ وہ سود لیتے حالانکہ وہ اس سے منع کئے

وَأَكْرِهَهُمْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ ۗ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا ۝

منع کئے گئے وہ لوگ اس سے اور بوجہ کھانے اپنے مال لوگوں کے ہذریہ نامہائز کے اور تیار کیا ہم نے واسطے کاموں کھان میں مذاب و ناک

کئے تھے اور لوگوں کا مال ناحق کھا جاتے اور ان میں سے جو کافر ہوئے ان کے لئے دردناک عذاب تیار کر رکھے

تعلق اس آیت کریمہ کا پھیل آیت سے چند طرح تعلق ہے۔ پہلا تعلق پھیلی آیات میں رب تعالیٰ نے یہود کے

بدترین جرموں کا ذکر فرمایا تھا۔ اب انہیں مجرم یہودیوں کی دنیاوی اور اخروی سزاؤں کا ذکر فرما رہا ہے۔ دوسرا تعلق پھیل

آیات میں یہود کے ان ظلموں کا ذکر فرمایا گیا جن کا تعلق حضرت عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام سے ہے۔ انہیں تنگ کرنا سولی

دینے کی کوشش کرنا بلکہ اپنی دانست میں انہیں سولی دے دینا۔ اب یہود کے ان ظلموں کا ذکر ہے جن کا تعلق تمام لوگوں سے ہے۔ جیسے لوگوں کے مال سود اور دیگر ناجائز طریقوں سے لے لینا چونکہ نبی پر ظلم عوام پر ظلم کرنے سے بدتر ہے اس لئے پہلے بدتر کا ذکر فرمایا پھر تعلق پچھلی آیت میں یہود کے خود راہ حق سے روکنے کا ذکر تھا اب اوروں کو راہ حق سے روکنے کا ذکر ہے گویا لازم جرم کے بعد متعدی گناہ کا ذکر ہے۔ چوتھا تعلق پچھلی آیات میں یہود کی بد عقیدگیوں کا ذکر تھا اب ان کی بد عملیوں اور بد معاملہ کا ذکر ہے پانچواں تعلق پچھلی آیت میں ارشاد ہوا تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اہل کتاب یہود و عیسائیوں کے خلاف گواہی دیں گے اور قیامت میں ان کے جرموں کے گواہ ہوں گے۔ اب انہیں اہل کتاب کے ان جرموں کا ذکر ہے۔ جن کے متعلق آپ کی گواہی ہوگی مگر معلوم ہو کہ حضرت مسیح تمام یہود کے سارے اگلے پچھلے جرموں کے گواہ ہیں۔ وہ جناب چہارم آسمان پر رہتے ہوئے ان کے عیوب ملاحظہ فرما رہے ہیں۔

تفسیر فبظلم من الذین ہادوا ایہا ف تعقیبہ ہے اور ب سیہ کیونکہ یہ سزائیں جو اس آیت میں مذکور ہیں یہود کے جرموں کے بعد اور ان کے جرموں کی وجہ سے دی گئیں لہذا ایہا ف اور ب دونوں ارشاد ہوئیں۔ ظلم کے لغوی معنی ہیں اندھیرا۔ اسی سے ہے **ظلمة** اس کا مقابل ہے نور۔ اصطلاح میں کسی کا حق مارنے کو ظلم کہتے ہیں کہ یہ آخرت میں اندھیرے کا سبب ہے۔ پھر ہر گناہ کو ظلم کہنے لگے۔ کہ مجرم گناہ کر کے اپنے نفس کا حق مارتا ہے کہ اسے دوزخ کا مستحق قرار دیتا ہے قرآن مجید میں لفظ ظلم کفر۔ شرک گناہ کبیرہ۔ گناہ صغیرہ اور غلطی و خطا کے لئے فرمایا گیا۔ جب ظلم کی نسبت حضرات انبیائے کرام کی طرف ہو تو۔ معنی لغزش خطا ہوتا ہے جیسے **ربنا ظلمنا انفسنا** حضرت آدم علیہ السلام کی دعا میں اور **انی کنت من الظالمین** حضرت یونس علیہ السلام کی دعا میں مذکور ہے یہ۔ معنی لغزش ہے۔ جب ہم جیہوں کے لئے استعمال ہو تو۔ معنی گناہ ہو گا اور جب کفار کے لئے استعمال ہو تو۔ معنی کفر و شرک و بدکاری ہو گا۔ یہاں اسی آخری معنی میں ہے کیونکہ کفار یہود کے لئے ارشاد ہوا ہے۔ چنانچہ یہود کے ظلم سے مراد ان کے وہ کفریات ہیں جو ان سے بارہا سرزد ہوئے جیسے ان کا موسیٰ علیہ السلام سے کہنا کہ مشرکین کی طرح ہمارے لئے بھی بہت سے معبود بنائے یا ان کا کہنا کہ ہم کو ظاہر تصور خدا دکھائیے یا ان کی چھڑے کی پرستش کرنا یا ہر وقت موسیٰ علیہ السلام کو تنگ کرنا وغیرہ۔ من ابتداء ہے ان لوگوں کو یہود نہ فرمایا بلکہ "الذین ہادوا" فرمایا تاکہ ان کا "ری بے عزتی ہو۔ یعنی جو سارے توبہ و رجوع کر چکے تھے یا جو یہود کی اولاد میں ہونے کی وجہ سے عزت والے تھے اس کے باوجود وہ ظالم ہوئے یہ ظلم و نافرمانی ان کی حیثیت کے بالکل خلاف تھی **حرمنا علیہم طیبیت اہلت لہم** لفظ حرمتا تحریم کا ماضی مطلق ہے یہاں باب تفصیل یا آہستگی کے لئے ہے۔ یا مبالغہ کے لئے یعنی ہم نے آہستہ آہستہ ان پر حلال چیزیں حرام کیں کہ وہ جرم کرتے رہے۔ ہم ان کے ہر جرم پر کوئی حلال چیز حرام کرتے رہے (جمل) یا مبالغہ کے لئے ہے یعنی ہم نے یہود پر حلال چیزیں اچھی طرح حرام کر

دیں کہ انہیں قطعاً حرام کر دیا ان کے استعمال کرنے پر عذاب کا مستحق قرار دیا۔ طیبات جمع ہے طیبۃ کی جس کے معنی حلال چیز بھی ہے اور لذیذ و مزیدار بھی اور پاک ستمرے بھی یہاں تیسرے معنی زیادہ موزوں ہیں۔ دوسرے معنی بھی ہو سکتے ہیں۔

احلت بنا ہے حلال سے مقابل حرام کا۔ حلال کے لغوی معنی ہیں کھل جانا۔ اسی لئے احرام سے فارغ ہو جانے والے کو حلال کہتے ہیں کہ وہ حرام کی پابندیوں سے کھل جاتا ہے جائز چیز کو حلال اس لئے کہتے ہیں کہ وہ حرام کی ممانعت سے کھلی ہوئی ہے۔ یعنی ان یہود کے پے در پے جرموں کی وجہ سے ان پر وہ پاکیزہ ستمری لذیذ چیزیں ہم نے حرام کر دیں جو پہلے ان پر حلال تھیں۔ خیال رہے کہ یہود پر چیزوں کی حرمت تین طرح آئی ایک اس طرح کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے پر اوشٹ کا گوشت دودھ حرام فرمایا تو ان کی نفل میں یہود نے بھی حرام کر لیا جس کا ذکر جو تھے پارے میں اس آیت کی تفسیر میں گزر گیا۔ **الا ما حرم اسرائیل علی نفسہ دوسری اس طرح کہ یہود کے پوپ پادری ترک دنیا کے طور پر اپنے پر پاکیزہ چیزیں حرام کر لیتے تھے جیسا کہ آج عیسائی رابب یا ہندو سداھوں کا عمل ہے۔ اس کا ذکر اس آیت کریمہ میں ہے **ورہبانیۃ ابتدعوها ما کتبنا علیہم تیسری اس طرح کہ خود رب تعالیٰ نے ان پر مختلف زمانوں میں مختلف چیزیں حرام فرمادیں۔ ان کی سرکشی کی وجہ سے جس کا ذکر اس آیت کریمہ میں ہے **وعلی الذین ہادو حرمنا کل ذی ظفر** آج یہاں تیسری قسم کی حرمت مراد ہے۔ کیونکہ پہلی دو حرمتیں تو ان کی اپنی طرف سے تھیں یہ حرمت رب کی طرف سے تھی اور سزا تھی یہی یہ تفصیل کہ وہ طیبات ان پر کب تک حلال رہیں اور کونسی طیب چیز کب اور کس جرم پر حرام کی گئی اس کی تفصیل بہت مشکل ہے۔ اس لئے مفسرین نے اس تفصیل کا ذکر نہیں کیا۔ حتیٰ کہ امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ کے فرمان سے نے بھی (تفسیر خازن) اتنا معلوم ہوتا ہے کہ یہ حرمت عمل طور پر تورات میں نہ تھی کہ وہ جرم کرتے رہتے اور تورات شریف میں حرمت کی آیات آتی رہیں۔ کیونکہ ساری تورات یکدم آئی ہے۔ نیز آئندہ جرموں پر تورات میں یہ چیزیں حرام کر دی جاتیں یہ بھی ناممکن ہے کہ رب تعالیٰ بغیر جرم یا جرم سے پہلے سزا نہیں دیتا لہذا یہی ظاہر ہے کہ مختلف نبیوں کے زمانہ میں ان پر مختلف چیزیں حرام ہوئیں کچھ تورات شریف میں اور کچھ زیور وغیرہ ہیں اس آیت کو لام واحدی نے مشکل ترین آیت قرار دیا ہے۔ (خازن) یاد رکھو کہ خبیث اور بری چیزوں کا حرام کر دینا اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے اور اچھی چیزوں کا حرام فرمونا اللہ کا عذاب۔ اسلام میں کچھ چیزوں کا حرام فرمانا رحمت الہی ہے۔ اور بنی اسرائیل پر یہ حرمت عذاب الہی تھی **و یصدھم عن سبیل اللہ** کثیراً یہ عبارت یہود کے ظلم کی کچھ تفصیل ہے واؤ عاطفہ ہے اور عطف تفسیر کے لئے ہے۔ اس میں ان کے تین جرموں کا ذکر ہے۔ پہلا جرم یہ ہے دوسرے دو آگے ہیں۔ چونکہ دین سے منہ موڑنا لوگوں کو روکنا بدترین جرم ہے اس لئے اسے پہلے بیان فرمایا اور لوگوں کا مال ناجائز طور پر کھانا اس کے بعد ہے۔ اس لئے اس کا ذکر بعد میں فرمایا یہاں ب سیہ ہے یہ عبارت **فبظلم** کا بیان ہے۔ ب سیہ کا اعادہ فرمایا گیا ہے۔ صد کے معنی روکنا بھی ہیں اور خود رک جانا بھی یہاں دونوں معنی بن سکتے ہیں **سبیل اللہ******

سے مراد اللہ تعالیٰ کا دین ہے جو حضرات انبیائے کرام کے ذریعہ دنیا میں آیا جسے اختیار کر کے بندہ رب تعالیٰ کا قرب اختیار کرتا ہے اس لئے دین کو اللہ کا راستہ کہا جاتا ہے یعنی اس تک پہنچنے کا ذریعہ یا دینی نیک اعمال یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا واسن پاک کہ یہ تمام چیزیں خدا کی کا وسیلہ ہیں کفار لوگوں کو اللہ سے نہیں روکتے۔ اللہ کو تو مانتے ہیں۔ البتہ اللہ کی تمیل سے یعنی رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے روکتے ہیں۔ ہماری اور کفار کی تمام جنگیں نبوت کے مسئلہ پر ہیں الوہیت اور توحید تو قریباً تمام کفار مانتے تھے۔ اگر صدقہ معنی روکنا ہے تو کثیراً اس کا مفعول یہ ہے۔ اور اگر معنی رک جانا ہے۔ تو کثیراً مفعول مطلق یعنی صدقہ کثیراً (مدارک) یعنی ان یہود کے بہت لوگوں کو اللہ کی راہ سے روکنے کی وجہ سے یا ان یہود کے اللہ کی راہ سے بہت زیادہ رک جانے کی وجہ سے۔ خیال رہے کہ مشرکین عرب بھی اسلام سے روکتے تھے۔ مگر بے خبری کی وجہ سے کیونکہ ان کے پاس کتاب اللہ نبی کی تعلیم نہ تھی۔ مگر یہود مدینہ آیات الہیہ تعلیم نبی پر خبردار ہونے کے باوجود اسلام اور بنی اسلام صلی اللہ علیہ وسلم سے روکتے تھے۔ اس لئے ان کا روکنا کثیر تھا۔ مشرکین مکہ کا روکنا قلیل نیز مشرکین عرب لوگوں کو تلوار کے ذریعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے روکتے تھے۔ مگر یہود مدینہ علم و عطا قلم کے ذریعے روکتے تھے۔ اور تلوار کی روک سے علم کی روک زیادہ ہے۔ اس لئے ان کی روک زیادہ تھی ان وجوہ سے ان کی رکاوٹ کو کثیر فرمایا گیا **واخذہم الربوا وقدنہوا عنہ** یہ ان یہود کا دوسرا جرم ہے یعنی سود خواری۔ چونکہ سود دینے سے سود لینا زیادہ بڑا جرم ہے اس لئے یہاں لینے کا ذکر فرمایا اور چونکہ سود لینا ہر حال حرام ہے خواہ اسے کھانے یا پینے یا کسی اور طرح استعمال کرے یا اسے جمع کر کے رکھ لے یا کسی کو دیدے یا خیرات کر دے یا کسی نیک کام میں لگا دے ہر حال حرام ہے اس لئے لینا فرمایا گیا۔ صرف کھانے پینے کا ذکر نہ فرمایا "قدنہو" فرما کر بتایا گیا کہ یہود پر سود لینا پہلے سے حرام تھا تو ریت تو زمانہ موسوی میں آئی مگر سود کی حرمت بہت پہلے سے تھی۔ ملت ابراہیمی میں حرام تھا یا یہ مطلب ہے کہ تو ریت میں یہ لوگ سود سے منع کئے گئے تھے مگر انہوں نے کوئی پرواہ نہ کی مختلف جیلوں بہانوں سے بلکہ کھلم کھلا سود لیا۔ پہلے معنی زیادہ مناسب معلوم ہوتے ہیں۔ کیونکہ شراب سو وغیرہ بعض دینوں میں حلال رہے مگر سود وہ چیز ہے جو کسی دین میں کبھی حلال نہ ہو۔ نحو ماضی مطلق جس سے مطلقاً ممانعت معلوم ہوتی ہے۔ یہ نہی تحریم کی ہے **واکلہم اموال الناس بالباطل** یہ عبارت "افذہم" پر معطوف ہے۔ اس میں تعمیم بعد تخصیص ہے۔ یعنی خصوصیت سے سود خواری کا ذکر فرما کر عموماً دوسری حرام خوریوں کا ذکر آیا چونکہ مال کا بڑا نفع ہے۔ کھانا۔ دوسرا نفع اس کے بعد اس لئے کھانے کا ذکر فرمایا ورنہ حرام آمدنی کا کھانا بھی حرام ہے۔ پس بنا برتنا بھی حرام۔ جیسے رب تعالیٰ فرماتا ہے **لا تاکلوا اموال الناس جمع فرما کر اشارہ فرمایا** کہ یہ ایسے حریص ہیں کہ لوگوں کا ہر قسم کا مال خواہ منقولہ ہو یا غیر منقولہ پھر خواہ معمولی ہو یا غیر معمولی غرض جیسا بھی مال ہو کسی طرح ہاتھ لگ جاوے یہ کھا جائے ہضم کر جانے میں تامل نہیں کرتے بالباطل میں ب سیب ہے یا ذریعہ کی باطل سے مراد ہر ناجائز طریقہ ہے جس سے مال حاصل کیا جاوے جیسے رشوت یا ناجائز پیشوں کے ذریعہ مل کمانا جیسے ٹیج۔ گانا، جوا

تاش کم تول کرمل دنیا ملوات کر کے مل بیچنا۔ تاج کر گا کر پیسہ کمانا۔ غرض کہ جن کاموں کا حرام کیا گیا ہے ان سے حاصل کیا ہوا پیسہ حرام ہے **واعتدنا للکفرین منہم عذابا الیما** اس جملہ کی تفسیر ابھی کچھ آیات میں پہلے گزر گئی۔ یہاں اتنا سمجھ لو کہ یہ عبارت حرمنا پر معطوف ہے اور اس میں ان کے اخروی عذاب کا ذکر ہے یعنی دنیا میں تو ہم نے ان پر وہ عذاب کیا جو ابھی مذکور ہوا اور آخرت میں یہ عذاب ہے۔ انکافرن سے مراد کفر میں جسے رہنے والے کفر پر مرنے والے یا وہ جن کے کفر پر ارادہ الہی ہو چکا ہے کہ وہ عند اللہ کافروں کی فہرست میں آگئے اس لئے **من تبییضیہ ارشاد** ہوا۔ ورنہ یہود سارے ہی کافر ہیں عذاب کے معنی اور عذاب۔ عتاب۔ عتاب کافروں اور عذاب الیم وغیر الیم میں فرق بار بار بیان ہو چکا۔ یعنی ان یہود میں سے کافر مرنے والوں کے لئے ہم نے بہت دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ جو ان کے لئے نامزد ہو چکا ہے رہے وہ یہود جو ابھی تو یہودی ہیں لیکن آگے چل کر ایمان قبول کر لیں گے اور ان کا خاتمہ ایمان پر ہو گا۔ اس لئے ان کے لئے مغفرت قبولیت رحمت کے دروازے کھلے ہیں۔

خلاصہ تفسیر اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں یہود کے چار خصوصی جرموں کا ذکر فرمایا۔ بڑا ظلم کرنا لوگوں کو راہ ہدایت سے روکنا، سود لینا، لوگوں کے مال ناجائز طور پر کھانا اور ان چار جرموں پر دو سزاؤں کا تذکرہ کیا ایک دنیاوی عذاب یعنی طیب و لذیذ چیزوں کا ان پر حرام فرمادنا۔ دوسرا اخروی یعنی دردناک عذاب جنم کا ان کے لئے تیار ہونا۔ چنانچہ فرمایا گیا کہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم یہود کے گزشتہ مذکورہ سخت ظلم کی وجہ سے کہ انہوں نے تورات کے عہد توڑے۔ موسیٰ علیہ السلام سے چند معبود بنانے کا مطالبہ کیا۔ حق تعالیٰ کا دیدار بے حجاب مانگا وغیرہ۔ ہم نے ان پر بہت سی پاکیزہ ستھری چیزیں حرام فرمادیں جن کا ذکر سورہ انعام شریف میں آ رہا ہے جو کہ پہلے ان پر حلال تھیں کچھ تو تورت شریف میں ہی حرام فرما دیں اور کچھ بعد دوسرے انبیاء کرام کے زمانوں میں ان پر یہ دنیاوی عذاب اس لئے آیا کہ وہ خود اللہ کی راہ اللہ کے دین سے بہت زیادہ رکتے تھے۔ یا بہت لوگوں کو اللہ کی راہ۔ نبیوں پر ایمان لانے سے روکتے تھے۔ کسی کو شہادت میں جھٹا کر کے کسی کو روپیہ پیسہ کا لالچ دے کر کسی کو اور ذریعوں سے غرض کہ بہت لوگوں کو بہت طریقوں سے روکتے تھے اور سود لیتے تھے حالانکہ سود سے ان کو سخت منع کیا گیا تھا تورت کے نزول سے پہلے بھی اور خود تورت میں بھی مگر وہ اس ممانعت کی پرواہ نہیں کرتے تھے۔ ان میں سے بعض تو کھلم کھلا صراحتاً سود خور ہو گئے تھے۔ اور بعض یہودی حیلے بمانہ کر کے اسے جائز کرنے کی جرات کرتے اور لیتے تھے اور لوگوں کے مال ناجائز طریقوں سے جوئے رشوت حرام طریقوں سے کھا جاتے تھے۔ ان چاروں میں سے اس پر دنیا میں تو یہ عذاب آیا کہ ان پر حلال طیب چیزیں حرام کر دی گئیں اور آخرت میں ان کا یہ حال ہو گا کہ ان میں جو کافر ہو کر مرے گا اس کے لئے سخت دردناک عذاب ہم نے تیار کر رکھا ہے۔ جو انہیں مرتے وقت مرنے کے بعد اور قیامت میں اور بعد قیامت دیا جاوے گا اس لئے بہتر ہے کہ اب بھی تو بہ کر لیں تو ان کے لئے دروازہ رحمت کھلا ہوا ہے۔ ہمارے محبوب کا دامن بڑا وسیع ہے۔ نوٹ ضروری ہم سود کی مکمل بحث کہ سود کسے کہتے ہیں۔ سود کتنی قسم کا

ہے اور سود کے احکام کیا ہیں تیسرے پارہ سورہ بقرہ میں وضاحت کر چکے ہیں خیال رہے کہ ان آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے سود کی بد عقیدگیوں اور بد معاملگیوں کا ذکر تو فرمایا۔ مگر ان کی عبادت کی خرابیوں کا ذکر نہ کیا کیونکہ بمقابلہ عبادت کے معاملات بہت اہم ہیں عبادت سے صرف اپنے کو نفع ہوتا ہے مگر معاملات کی درستی سے ملک کا نظام قائم رہتا ہے۔ عبادت صرف مسلمانوں سے وابستہ ہیں مگر معاملات کے احکام ہر مسلم و کافر پر جاری ہوتے ہیں۔ اسلامی حکومت کسی کافر کو سود لینے رشوت خوری کم تولنے مال میں ملاوٹ کر کے تجارت کرنے کی اجازت نہیں دیتی۔ اسی اہمیت کی بنا پر یہاں خصوصیت سے معاملات کا ذکر ہوا۔ یاد رکھو کہ مال حاصل ہونے کے چند ذریعہ ہیں۔ جن سے مال حلال ہوتا ہے۔ ان کے علاوہ حرام وراثت، تجارت، اجارہ یعنی کرایہ، مزدوری، ملازمت، ہبہ، خواہ ہدیہ ہو یا نذر یا عطیہ یہ اسباب ہیں مال حلال کے۔ اس کے علاوہ سب حرام۔ پھر تجارت و اجارہ میں تفصیل ہے۔ حلال تجارتوں کے ذریعہ حاصل شدہ مال حلال ہے۔ حرام تجارت حرام پیشوں کے ذریعہ حاصل شدہ مال حرام ہے یہ ایک کلمہ بلحاظ ہزار مسائل کا سرچشمہ ہے۔

فائدے اسی آیت کریمہ سے چند فائدے حاصل ہوئے پہلا فائدہ پچھلے زمانہ میں عذاب الہی اس طرح بھی آتا تھا کہ ان پر شرعی احکام سخت کر دیئے جاتے تھے۔ طیب و حلال چیزیں حرام کر دی جاتی تھیں۔ ہمارے دین میں اس عذاب سے امن ہے۔ دین محمدی بہت آسان ہے۔ جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری سے اور دنیاوی عذاب آنا بند ہو گئے۔ جیسے آسمان سے پتھر برسا۔ صورتیں مسخ ہونا ایسے ہی یہ عذاب بھی بند ہو گیا۔ دوسرا فائدہ تمام حرام کمائیوں میں سود بدترین حرام ہے کہ رب تعالیٰ نے اس کا ذکر پہلے فرمایا۔ دوسری ناجائز آمدنیوں کا ذکر بعد میں۔ نیز سود بھی ناجائز کمائیوں میں داخل تھا مگر اسے خصوصیت سے علیحدہ بیان فرمایا۔ تیسرا فائدہ سود لینا حرام مطلق ہے۔ خواہ اسے کھائے یا اپنے یا اور طرح استعمال کرے یا اسے جمع کر کے رکھے یا خیرات کر دے یہ فائدہ اخذ ہم سے حاصل ہوا کہ یہاں اکلم نہ فرمایا۔ چوتھا فائدہ سود لینے سے سود لینا زیادہ برا اور سخت تر جرم ہے یہ فائدہ بھی اخذ ہم سے حاصل ہوا کہ سود لینے والا تو ایک جرم کرتا ہے۔ سود لینے کا مگر سود لینے والا دو جرم کرتا ہے۔ سود لینا اور سود کا استعمال کرنا۔ دیکھو اسرائیل یہودی سود دیتے بھی تھے اور لیتے بھی تھے مگر عذاب الہی کے اسباب میں سود لینے کا ذکر ہوا۔ پانچواں فائدہ سود اسلام سے پہلے اور دینوں میں بھی حرام تھا اس کی حرمت صرف اسلام ہی میں نہیں ہے۔ بلکہ تمام دینوں میں بھی تھی یہ فائدہ ”قد نہو“ سے حاصل ہوا۔ چھٹا فائدہ رشوت، جو، چوری، تاج گانے وغیرہ کے پیشے اسلام سے پہلے دوسرے دینوں میں بھی حرام تھے اور ان سے حاصل کیا ہوا مال حرام تھا۔ اسلام میں بھی یہ سب کچھ حرام ہے اس کی تفصیل تیسرے پارہ میں گزر چکی یہ سب باطل میں داخل ہے ساتواں فائدہ سود یا ناجائز و حرام کمائیوں سے حاصل کیا ہوا مال اسی کمانے والے کی ملک نہیں بنتا بلکہ وہ مال اصل مالکوں کا ہی رہتا ہے۔ یہ فائدہ ”اموال الناس“ فرمانے سے حاصل ہوا کہ رب تعالیٰ نے ان مالکوں کو لوگوں کا مال فرمایا۔ خود کمانے والے کا مال نہ فرمایا۔ اس سے بہت سے مسائل حاصل ہوں گے حتیٰ کہ ان مالوں میں میراث بھی جاری نہ ہوگی۔ اگر

وارثوں کو اس حرام مال کی خبر ہو اور مالکوں کا پتہ ہو تو انہیں واپس کر دیں کہ یہ ”اموال الناس“ ہیں۔ آٹھواں فائدہ ناجائز ذریعوں سے حاصل کیا ہوا مال کسی طرح استعمال نہ کرے مگر اس کا کھانا سخت حرام ہے یہ فائدہ اکلم فرمانے سے حاصل ہوا کہ حرام غذا سے جو خون گوشت پوست بنے گا اسے آگ و دوزخ جلد جلا دے گی۔ خراب پٹرول سوز کے پرزے خراب کر دیتا ہے۔ نواں فائدہ انسان کے جزا و سزا کے لئے خاتمہ کا اعتبار ہے۔ جو کافر مرے عذاب کا مستحق ہے خواہ زندگی میں مومن رہا ہو اور جو مومن مرے و رحمت کا مستحق ہے اگرچہ زندگی میں کافر رہا ہو جیسا ”لکافرن“ کی تفسیر سے معلوم ہوا دسواں فائدہ اگرچہ گنہگار مسلمانوں کو بھی عذاب ہو سکتا ہے مگر ”عذاب الیم“ صرف کافر مرنے والوں کے لئے ہے جیسا کہ لکافرن کے مقدم کرنے سے معلوم ہوا گیارہواں فائدہ تمام یہود کافر نہ رہے بلکہ ان میں سے کچھ مسلمان بھی ہو گئے جو مسلمان ہو گئے وہ بخش دیئے گئے اور مذکورہ عذابوں سے بچ گئے۔ یہ فائدہ منم کے من جمعینیہ سے حاصل ہوا۔

پہلا اعتراض اس آیت سے معلوم ہوا کہ یہود نافرمانیاں کرتے رہے اور ان پر طیب چیزیں حرام ہوتی رہیں مگر یہ تو جب ہو سکتا تھا جب کہ توریت شریف قرآن مجید کی طرح تھوڑی تھوڑی اور مختلف واقعات پر اترتی۔ جب ساری توریت یکدم اتری تو یہ کیسے درست ہوا کہ ان لوگوں کے گناہوں کی وجہ سے چیزیں حرام ہوتی رہیں۔ جو اب اس کا جواب تفسیر میں گزر گیا کہ یہود نزول توریت سے پہلے ہی بڑے ظالم جھگڑا اور ضدی تھے۔ ان کی ان حرکتوں کی وجہ سے توریت کے احکام سخت آئے۔ پھر موسیٰ علیہ السلام کے زمانہ میں اور آپ کے بعد انہوں نے بری حرکتیں کیں تو بعد والے نبیوں اور بعد والی کتابوں کے ذریعہ ان پر سختی بڑھتی گئی طیب چیزیں حرام ہوتی گئیں۔ چیزوں کی حرمت صرف توریت سے ہی نہ ہوئی بلکہ بعد میں دوسری کتابوں سے ہوتی رہی۔ دوسرا اعتراض حلال چیزوں کو حرام کر دینا تو کوئی عذاب نہیں۔ عذاب وہ ہے جو تکلیف دے چند چیزیں نہ کھانے میں کیا تکلیف ہوگی؟ (آریہ) جو اب اس کی تکلیف کسی اس بیچارے سے پوچھو جو بیماری کی وجہ سے بہت سی مزیدار چیزوں سے محروم ہو گیا۔ وہ بیچارہ سخت پرہیز کی وجہ سے زندگی سے ٹک آ جاتا ہے۔ خصوصاً جب کہ سب گھروالے اعلیٰ غذائیں کھاتے ہوں اور یہ مومگ کی دال پر گزارہ کرنا ہو۔ تیسرا اعتراض ناجائز کمائیوں میں سود بھی شامل تھا پھر اس کا ذکر علیحدہ کیوں ہوا؟ جو اب اس لئے کہ یہ بدترین جرم ہے اسی لئے حدیث پاک میں ارشاد ہوا کہ سود لینا ایسا جرم ہے جیسے کعبہ معظمہ میں اپنی ماں سے زنا کرنا۔ (نعوذ باللہ) لطیفہ فتوئی رشیدیہ میں مولانا رشید احمد صاحب فرماتے ہیں کہ منی آرڈر بھیجنا ممنوع ہے ربو یعنی سود ہے تو ان کے اسی فتویٰ سے ہر منی آرڈر بھیجنے والا سود خور ہے اور اتنا بڑا مجرم ہے جتنا بڑا مجرم اپنی ماں سے زنا کرنے والا ہے۔ لب غور کرنا چاہیے کہ آج کل منی آرڈر سے کون بچ سکتا ہے۔ اس فتوے نے سارے مسلمانوں کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ اللہ تعالیٰ کسی عالم کی عقل خراب نہ کرے۔ چوتھا اعتراض اس کی کیا وجہ ہے کہ سود کے لئے ”انفد“ یعنی لینا ارشاد ہوا اور حرام کمائیوں کے لئے ”اکل“ یعنی کھانا فرمایا گیا حالانکہ یہ دونوں ہی حرام ہیں جو اب یہ بھی سود کی حرمت کی سختی ظاہر فرمانے کے لئے ہے اس کی

تفصیل ابھی تفسیر میں عرض کر دی گئی ہے۔ پانچواں اعتراض ”لکافرن منم“ سے معلوم ہوتا ہے کہ سارے یہودی کافر نہیں بلکہ بعض کافر ہیں انہیں کے لئے دردناک عذاب ہے۔ حالانکہ سارے یہودی کافر ہیں۔ پھر یہ فرمانا کیسے درست ہوا۔ جواب اس کا جواب بھی تفسیر میں گزر گیا۔ کہ یہاں کافرن سے مراد کافر رہنے والے اور کافر مرنے والے ہیں اور واقعی ایسے کافر سارے یہود نہ تھے۔ بعض تھے کیونکہ ان میں سے بہت سے یہود مسلمان ہو گئے تھے۔ چھٹا اعتراض مسلمان ہونے والے یہودیوں کا کیا حکم ہے۔ انہوں نے زمانہ کفر میں جو سود لیا ناجائز ذریعوں سے مال کھائے کیا اسلام لانے کی برکت سے وہ بھی معاف ہو گئے۔ اگر معاف ہو گئے تو اس سے لوگ گناہوں اور حقوق مار لینے پر دلیر ہو جائیں گے۔ اگر معاف نہ ہوئے تو ”لکافرن منم“ کا کیا مطلب؟ جواب ان جیسے جرموں کا حکم یہ ہے کہ اسلام کی برکت سے ان کے گناہ تو معاف ہو گئے مگر حق عمد باقی رہے وہ ادا کرنا ہوں گے۔ اگر کوئی شخص زمانہ کفر میں قتل یا چوری کرے پھر مسلمان ہو جاوے تو اسلام کی برکت سے ان کاموں کے گناہ معاف ہو گئے مگر حق عمد کی وجہ سے قصاص اور ہاتھ کا کتنا ضرور ہو گا۔ گناہ اور حق میں فرق ہے۔

تفسیر صوفیانہ اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے یہود کے گناہوں بد کاریوں کی دو سزائیں بیان فرمائیں۔ ایک دنیاوی سزا یعنی حلال و طیب چیزوں کا حرام فرمادینا۔ دوسری سزا اخروی یعنی دردناک عذاب یہود کے لئے ارشاد ہوا ”حرمانا علیہم طیبات“ اور ہم گناہوں کے لئے فرمایا **ويعمل لهم الطيبات** اور فرمایا **كلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا** یعنی رب تعالیٰ نے ہم کو اس حرمت کی سزا سے محفوظ رکھا۔ اس کرم نوازی سے امید بندھی کہ انشاء اللہ رب تعالیٰ ہم کو آخرت کے دردناک عذاب سے بچائے گا۔ کیونکہ رب تعالیٰ نے ان دونوں عذابوں کو اس آیت میں جمع فرمایا ہے۔ صوفیاء کرام فرماتے ہیں کہ ممنوعات کا ارتکاب تحریم مباحات کا موجب ہے اور مباحات میں زیادتی و اسراف محرومی مناجات کا باعث ہے۔ ہر مباح کھا لینا جو نفس چاہے وہ کام کر لینا برا ہے۔ بلکہ کبھی نفس کو مارنا بھی چاہیے تاکہ نفس ہم پر غالب نہ آوے۔ شیخ سعدی نے کیا خوب فرمایا۔

☆ مرو درپے ہرچہ دل خواہت ☆ کہ حکمین تن نور جاں کاہت ☆
(روح البیان)

جو شخص ہر چیز بغیر تحقیق کھالے وہ کتے سے بدتر ہے کہ کتا جو کچھ کھاتا ہے دیکھ کر سونگھ کر کھاتا ہے یہ نادان بغیر دیکھے سونگھے ہی کھالیتا ہے۔

لَٰكِنَ الرَّسَّخُونَ فِي الْعِلْمِ مِنْهُمْ وَالْمُؤْمِنُونَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ

لیکن صیقلی دے دیجیے علم کے ان میں سے اور ایمان رکھنے والے ایمان لاتے ہیں ساتھ اس کے جو اتار کیا طرف آپ کے
ہاں جو ان میں علم کے کچے اور ایمان والے ہیں وہ ایمان لاتے ہیں اس پر جو اسے محبوب تمہاری طرف اترا اور

وَمَا أُنزِلَ مِنْ قَبْلِكَ وَالْمُقِيمِينَ الصَّلَاةَ وَالْمُؤْتُونَ الزَّكَاةَ

اور اس پر جو اتار گیا۔ پہلے سے آپ کے اور قائم رکھنے والے نماز کے اور دینے والے زکوٰۃ کے اور
جو تم سے پہلے اترا اور نماز قائم رکھنے والے اور زکوٰۃ دینے والے اور اللہ

وَالْمُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أُولَٰئِكَ سَنُؤْتِيهِمْ أَجْرًا عَظِيمًا ۝

ایمان رکھنے والے ساتھ اللہ اور دن آخر کے۔ لوگ جس کو عنقریب دیں گے ہم ان کو ثواب بڑا
اور قیامت پر ایمان لانے والے ایسوں کو عنقریب ہم بڑا ثواب دیں گے

تعلق اس آیت کریمہ کا پچھلی آیت سے چند طرح تعلق ہے۔ پہلا تعلق پچھلی آیت میں جاہل و کافر یہود کا ذکر تھا اب اس آیت میں صاحب ایمان اور صلح یہود کا تذکرہ ہے۔ کیونکہ ہر چیز اپنی ضد سے پہچانی جاتی ہے۔ دوسرا تعلق پچھلی آیت میں کفار یہود کی بدکاریوں کی کچھ تفصیل تھی۔ اب مومن یہود کی خوش عقیدگی اور نیک کاریوں کا تفصیلی ذکر ہے تاکہ قرآن پڑھنے والے ان اعمال سے بچیں۔ اور ان عقائد و اعمال کو اختیار کریں کامل علاج یہ ہے کہ مریض کو کھانے والی غذائیں دوائیں بھی بتائی جائیں اور نپٹنے والی مضر چیزوں پر بھی مطلع کیا جاوے پرہیز کرنے کے لئے۔ تیسرا تعلق پچھلی آیت میں اللہ تعالیٰ کے سخت عذاب کا ذکر تھا اب اس کے ثوابوں کا ذکر ہے گویا رب تعالیٰ کی جباری قہاری کا ذکر پہلے ہوا اس کی ستاری غفاری کرم نوازیوں کا ذکر اب ہو رہا ہے۔ ایمان کے گویا دوبازو ہیں خوف و امید پیدا کرنے کے بعد امید بندھائی جا رہی ہے چونکہ امید پر خوف مقدم ہے اس لئے خوف کا ذکر پہلے ہوا۔ امید کا ذکر بعد میں۔ خیال رہے کہ قرآن کریم کبھی تو صراحتاً احکام جاری فرماتا ہے کبھی اشارتاً۔ اس قسم کی آیات اشارتاً احکام کی ہیں کہ دوسری قوموں کی سزا و جزا کا ذکر فرمایا۔ ہم سے عمل کرانے کے لئے۔ چوتھا تعلق پچھلی آیت کے آخر میں فرمایا گیا تھا کہ ان بنی اسرائیل میں جو کافر ہیں ان کے لئے ہم نے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ جس سے معلوم ہوا تھا کہ سب اسرائیلی کافر نہیں۔ ان میں بعض مومن بھی ہیں اب اسی اجمال کی تفصیل ہو رہی ہے کہ کافر اسرائیلیوں کے لئے وہ عذاب ہے اور مومن اسرائیلیوں کے لئے یہ اجر و ثواب ہیں گویا یہ آیت کریمہ گزشتہ آیت کی تفصیل ہے۔

تفسیر لکن الرسخون فی العلم منهم لکن حرف استدراک ہے۔ اس سے کسی و ہم کو دور کیا جاتا ہے چونکہ پہلی عبارت سے شبہ ہو سکتا تھا کہ سارے یہود کا یہی حال ہو گا کہ وہ بد عقیدہ بد عمل عذاب الہی کے مستحق ہوں گے

اس وہم کو دفع کرنے کے لئے یہاں **لکن** ارشاد ہوا۔ ”راحمون“ بنا ہے رسوخ سے جس کے معنی ہیں ثابت ہونا پھیل جانا، اسی لئے اس درخت کو راح کہا جاتا ہے جس کی جڑیں زمین میں پھیلی ہوں اور وہ مضبوطی سے زمین پر کھڑا ہو۔ علم میں راح وہ شخص ہے جس کے دل و دماغ اعضا ظاہری میں علم سما گیا ہو کہ نور علم اس کے رگ و ریشہ میں سرایت کر گیا ہو اس کی تحقیق تیسرے پارے میں ہو چکی ہے علم سے مراد یا تو توریت شریف کا علم ہے۔ یا علم دین منہم کا مرجع وہ یہود ہیں جن کا ذکر ابھی ہو چکا۔ علماء راہین کون لوگ ہیں اس میں بہت گفتگو ہے۔ قوی قول یہ ہے کہ راح عالم وہ ہے جس کے عقیدے درست ہوں۔ اعمال صحیح ہوں۔ دل میں اللہ کا خوف رسول کی محبت ہو۔ علم دین مکمل ہو قواعد سے مسائل نکالنے کی قوت ہو جس میں یہ پانچ چھ صفات ہوں وہ علمائے راہین ہیں۔ **الراسخون**۔ مبتدا ہے اور **یومنون** اس فی خبر **والمؤمنون** یہ **الراسخون** پر معطوف ہے۔ مومنین سے مراد یا تو وہ عام یہودی ہیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئے اس صورت میں رب تعالیٰ نے خوش نصیب یہود کی دو قسمیں فرمادیں۔ علماء راہین اور عام مومنین۔ چونکہ عام مومنین سے علماء افضل ہیں کہ وہ مومن بھی ہیں اور مومن گر بھی اس لئے ان کا ذکر خصوصیت سے پہلے فرمایا۔ بعد میں دوسرے مومنین کا جب علماء و عوام کے ایمانوں میں فرق ہے تو نبی اور امت میں بھی فرق ہونا لازمی ہے یا اس سے مہاجرین و انصار مراد ہیں۔ اس صورت میں اشارہ اس طرف ہے کہ نئے مسلمان اور پرانے مسلمان نفس ایمان میں برابر ہیں۔ کوئی پرانا مسلمان کسی نو مسلم کو نظر حقارت سے نہ دیکھے اگر پرانے مسلمانوں کے پاس نیک اعمال کے ذخیرے ہیں تو ان نو مسلمانوں کو گناہوں کی معافی ایسی مل چکی ہے کہ گویا آج کل کے پیٹ سے پیدا ہوئے۔ یا عام اہل ایمان خواہ مومنین یہود ہوں یا مہاجرین و انصار وغیرہ۔ اس صورت میں اشارہ اوہر ہے کہ تاقیامت مسلمان ایمان و اسلام میں برابر ہیں۔ اگرچہ حضرات صحابہ اولیاء اللہ علماء اسلام کی ریل کے فٹ کلاس کے مسافر ہیں اور ہم جیسے عوام تھوڑا کلاس کے مسافر ہیں لیکن خدا کرے حضور سے کڑی ملی رہے تو منزل مقصود پر سب پہنچیں گے قطرہ اور دریا پانی ہونے میں برابر ہیں تیسرا قول قوی تر ہے **یومنون بما انزل الیک** عبارت **الراسخون اور المؤمنون** کی خبر ہے۔ یہاں ایمان سے مراد تصدیق قلبی ہے ماسے مراد قرآن و حدیث اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سارے معجزات ہیں کیوں یہ سب رب تعالیٰ کی طرف سے حضور پر اتارے ہوئے ہیں یومنون کے معنی ہیں ایمان لاتے ہیں یا ایمان رکھتے ہیں یا ایمان پر قائم رہتے ہیں **وما انزل من قبلک** یہاں ولو عاطفہ ہے اور ما پہلے ما پر معطوف ہے اور اس ماسے مراد گزشتہ انبیائے کرام کی کتابیں صحیفے اور ان کے معجزات و کمالات سب ہی ہیں۔ کیونکہ یہ سب کچھ رب تعالیٰ کی طرف سے نازل شدہ ہیں۔ چونکہ سارے نبی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے ہی ہیں۔ آپ کے بعد کوئی نبی نہیں۔ اس لئے صرف ”من قبلک“ ارشاد ہوا اس کے بعد ”من بعدک“ نہ فرمایا گیا۔ جو کوئی حضور کے بعد نبی مانے وہ کافر ہے چونکہ قرآن کریم پر تفصیلی ایمان بھی ہے عمل بھی۔ مگر پہلی کتب پر صرف اتمال ایمان ہے۔ ان پر عمل نہیں اس لئے قرآن مجید اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے

ارشادات کے لئے ما انزل علیہ ارشاد ہوا۔ اور دوسری کتب کے لئے ”ما انزل“ علیہ فرمایا گیا۔ نفس ایمان میں سب برابر ہیں مگر تفصیلی ایمان نور عمل اور نوعیت قبول میں فرق ہے اور چونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والے تمام باتوں کے ماننے پر مقدم ہے۔ تمام کتب تمام نبیوں تمام ایمانیات کو حضور کی معرفت ماننے کا نام ایمان ہے اس لئے **بما انزل الیک** پہلے فرمایا گیا۔ اور باقی ایمانی چیزوں کا ذکر بعد میں۔ حضور تمام ایمانیات کا دروازہ ہیں۔ دروازہ سے داخل ہو تو گھر کی نعتیں پاؤ گے **والمقین الصلوة** اس عبارت کی ترکیب میں مفسرین نے بہت گفتگو کی ہے۔ ایک قول یہ ہے کہ یہ ”بما انزل“ کے بار معطوف ہے اور حالت جبری میں ہے اور مقیمین سے مراد یا گزشتہ انبیاء کرام ہیں کہ ہر نبی کے دین میں نمازیں تھیں۔ اگرچہ تعدد اور نوعیت میں فرق رہا یا اس سے مراد فرشتے ہیں کیونکہ تمام فرشتے نماز الہی لوا کرتے ہیں۔ آیت کے معنی یہ ہیں کہ یہ لوگ اس پر بھی ایمان لاتے جو آپ پر اترا اور اس پر بھی جو آپ سے پہلے اترا اور گزشتہ انبیائے کرام پر یا فرشتوں پر بھی ایمان لاتے ہیں جو نمازیں قائم فرمانے والے ہیں اس صورت میں یہ جملہ بھی ایمان ہی کی تفصیل ہے۔ دوسرے یہ کہ عبارت حالت **نصبی** میں ہے لمدح فعل پوشیدہ کا مفعول۔ اس صورت میں یہ عبارت جملہ معترضہ ہوگی (خازن کبیر وغیرہ) اس کے متعلق اور قول بھی ہیں جو قوی نہیں۔ خیال رہے کہ مقیمین سے مراد یا تو وہ **راسخون** اور مومنوں ہیں جن کا ذکر ابھی ہوا اور یہ ان کی صفت ہے یا ان کے علاوہ دوسرے لوگ ہیں۔ پہلے معنی زیادہ موزوں ہیں (خازن) مالک ابن دینار کی قرأت میں **والمقیمون** ہے (تفسیر مدارک) مصحف ابن مسعود رضی اللہ عنہ میں بھی یہی ہے (مدارک) **والمؤتون الزکوٰۃ**۔ یہ عبارت مومنوں پر معطوف ہے اور ان حضرات کے دوسرے عمل کا ذکر ہے۔ یعنی فرض صدقہ زکوٰۃ ہمیشہ دینے والے۔ زکوٰۃ کے معنی اس کی صورتیں پہلے پارے کی تفسیر میں عرض کئے گئے۔ علماء یہود کبھی زکوٰۃ نہ دیتے تھے۔ وہ سمجھے بیٹھے تھے کہ زکوٰۃ و صدقات کے احکام ہمارے لئے ہیں ہی نہیں وہ تو عوام یہود کے لئے ہیں۔ یہ علماء عوام یہود سے رشوتیں لے کر اور ناجائز آمدنیوں سے بہت بڑے مالدار تھے۔ جیسے آج ہندوؤں میں برہمن جو کہتے ہیں کہ رب نے چار قومیں پیدا کی ہیں۔ برہمن چھتری ویش شورد برہمن دان یعنی صدقات لینے کے لئے پیدا ہوئے چھتری جنگ کرنے ملک گیری کے لئے ویش تجارت کے لئے۔ شورد یعنی اچھوت ہم سب کی خدمت کے لئے یہی ان کے خیال تھے۔ اس لئے خصوصیت سے زکوٰۃ دینے کا ذکر فرمایا گیا۔ یعنی ان کے علماء ربانی وہ ہیں جو زکوٰۃ دیتے رہتے ہیں **والمومنون باللہ والیوم الآخر** یہ عبارت پہلے **والمومنون** پر معطوف ہے۔ اگرچہ اللہ تعالیٰ اور آخری دن پر ایمان نبیوں کتبوں پر ایمان لانے میں داخل تھا۔ مگر اس کی اہمیت دکھانے کے لئے اس کا ذکر علیحدہ فرمایا۔ کیونکہ تمام چیزوں پر ایمان لانا اللہ تعالیٰ کے لئے ہی تو ہے۔ وہی اصل مقصود ہے۔ باقی اس کے حاصل کرنے کا ذریعہ ہیں اور چونکہ اللہ و قیامت پر ایمان وہی قبول و معتبر ہے جو نبی اور کتاب الہی کے ذریعہ سے ہو۔ اس لئے نبوت و کتاب پر ایمان لانے کا ذکر پہلے فرمایا گیا۔ اور ایمان باللہ کا ذکر بعد میں۔ یوم آخر سے مراد قیامت میں اٹھنا۔ وہاں کا حساب و کتاب جنت و نرغ وغیرہ سب

ہی ہیں حتیٰ کہ شفاعت وغیرہ کا عقیدہ بھی اسی میں داخل ہے۔ قیامت کا ماننے والا حقیقتاً وہی ہے جو ان سب باتوں کو ماننے
اولئک سنوئتہم اجرا عظیما۔ اولئک سے اشارہ اس جماعت مومنین کی طرف ہے۔ جن کے
 اوصاف ابھی مذکور ہوئے۔ چونکہ یہ حضرات بڑی شان والے ہیں اسی لئے ”اولئک“ بعید کا اشارہ فرمایا گیا۔ چونکہ
 ایمان و اعمال کا ثواب دنیا میں نہیں بلکہ آخرت میں عطا ہو گا۔ لہذا ”سین“ استقبال کے لئے لایا گیا۔ اجر سے مراد ایمان و
 اعمال تمام کا ثواب ہے۔ عظیم فرمایا گیا کہ انہیں ایسا ثواب ملے گا جو ان کے خیال و گمان سے ورا ہے یعنی ان لوگوں کو
 عنقریب ہم بہت ہی بڑا ثواب دیں گے۔ جو بیان میں نہیں آسکتا۔ دنیا والوں کی اجرت اور رب تعالیٰ کے اجر میں کئی طرح
 فرق ہے۔ ایک یہ کہ دنیا والے اجرت اور کام ساتھ رکھتے ہیں کام کئے جاؤ تنخواہ ماہ ماہ یا مزدوری روزانہ لئے جاؤ۔ مگر رب
 تعالیٰ جب اجر دے گا تو کام نہ لے گا۔ قبر میں ہی کہہ دیا جاوے گا کہ سو جاو لو ہا کی طرح یہاں سونے سے مراد آرام کرنا ہے
 نہ کہ یہ سونا غفلت والا۔ ورنہ یہ تو عذاب ہو جاتا۔ دوسرے دنیا کی تنخواہیں تھوڑی ہوتی ہیں جن سے بمشکل گزارہ۔ رب
 کے اجر بہت زیادہ ہیں۔ محدود عمل کا محدود ثواب۔ تیسرے دنیا میں کام سینکڑوں کرا کر تنخواہ ایک دی جاتی ہے۔ رب
 تعالیٰ ایک کام کے بہت سے اجر دے گا نماز کو لے لو۔ کہ اسی میں وضو کرنے۔ مسجد جانے۔ جماعت کا انتظار کرنے وغیرہ
 کے ثواب الگ الگ ہیں اس لئے اس کو اجر عظیم فرمایا گیا۔

خلاصہ تفسیر جیسے اللہ تعالیٰ نے گنہگار و بدکار یوں کے بہت سے عیوب بیان فرما کر ان کے عذاب کا ذکر فرمایا تھا ویسے ہی
 نیک کار پر بیزار سود کے بہت سے صفات کا ذکر فرما کر ان کے ثواب کا ذکر فرمایا۔ چنانچہ فرمایا ان اہل کتاب میں سے پختہ علم
 والے اور کامل ایمان والے ان تمام پر بھی ایمان رکھتے یا ایمان لاتے ہیں۔ جو آپ پر اترا اور ان سب پر بھی جو آپ سے پہلے
 اور انبیاء کرام پر اترا جو کسی کا انکار نہیں کرتے۔ نمازیں قائم کرنے والے ہیں، زکوٰۃ لیا کرنے والے اور اللہ تعالیٰ اور
 قیامت کے دن اور اس کے حالات پر ایمان لانے والے ہیں۔ ایسے لوگ ہمارے محبوب بندے ہیں۔ ہم عنقریب ان کو اتنا
 بڑا ثواب دیں گے جو ان کے خیال گمان سے باہر ہے۔ آپ پر ایمان لانے کا علیحدہ ثواب۔ ان نبیوں پر ایمان لانے کا علیحدہ
 ثواب پھر اللہ تعالیٰ اور قیامت پر آپ کی معرفت ایمان لانے کا علیحدہ ثواب۔ نمازیں قائم کرنے، زکوٰۃ دینے کا علیحدہ ثواب۔
 پھر نمازوں میں وضو کرنے جماعت سے نماز لیا کرنے کا علیحدہ زکوٰۃ دینے میں صدقہ کا علیحدہ ثواب۔ مسکین و فقیر کی حاجت
 روائی کا علیحدہ ثواب۔ غرض کہ اتنے ثواب دیں گے جو ان کے خیال میں نہیں آسکتے۔ دنیاوی امراء اپنے نوکروں سے بہت
 کام کرا کے ایک اجرت دیتے ہیں۔ مگر رب تعالیٰ ایک عمل کی بہت سی اجرتیں دیتا ہے۔ اجرت بھی ایسی جو لینے والے
 مزدور کی شان کے لائق نہیں بلکہ اس دینے والے کریم کی شان کے شایان ہے۔ خیال رہے کہ مفسرین نے اس آیت کی
 نحوی ترکیب کو بہت مشکل قرار دیا ہے۔ کیونکہ **داسخون مومنون موتون** تو رفیعی حالت میں ہیں مگر
والمقیمین حالت نصیبی یا جبری میں ہے اس کی وجہ کیا ہے ہم بحوالہ تفسیر خازن و کبیر اس کی دو وجہ بیان کر چکے۔ یہ

بھی خیال رہے کہ ان جیسی آیات میں جن میں بعض اہل کتاب کی تعریف فرمائی گئی ہے۔ حضرت عبداللہ ابن سلام اور ان کے ساتھی مراد ہوتے ہیں کہ وہ یہود کے بڑے عالم حضرت موسیٰ علیہ السلام و ہارون علیہ السلام کی اولاد تھے۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جلیل القدر صحابی ہوئے۔

فائدے میں آیت کریمہ سے چند فائدے حاصل ہوئے۔ پہلا فائدہ علم اللہ کی بات بڑی نعمت ہے خصوصاً جب کہ علم دین ہو۔ دیکھو اللہ تعالیٰ نے یہاں علم کا ذکر تمام چیزوں سے پہلے فرمایا۔ ایمان نماز زکوٰۃ وغیرہ کا ذکر بعد میں کیا۔ ایمان بھی علم ہی سے حاصل ہوتا ہے۔ جانتا پسے ہے مانا بعد میں نور ماننے کا نام ایمان ہے۔ اگر علم کے ساتھ اللہ کا فضل بھی ہو تو معمولی علم بھی ہدایت دے دیتا ہے۔ اگر فضل ربانی شامل حال نہ ہو تو بڑے سے بڑا علم بھی ہدایت نہیں دیتا۔ فرعونی جادوگر علم جادو کے ذریعہ سے موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آئے۔ وہ سمجھ گئے۔ کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا جادو نہیں معجزہ ہے اور علمائے یہود علم تورات کے باوجود کافر رہے۔ کہ جادو گروں پر فضل تھا یہ فضل سے خالی تھے۔ دوسرا فائدہ علمائے راجین دوسرے علماء سے افضل ہیں دیکھو یہاں رب تعالیٰ نے راجین فی العلم کا ذکر فرمایا۔ صرف زبان کا علم کبھی مستر ہوتا ہے مگر جو علم دل و دماغ اعضا میں سرایت کر جوے وہ مفید ہی ہوتا ہے۔ فرشتے راجین تھے انہیں کو علم تھا مگر رسوخ فی العلم نہ تھا اللہ تعالیٰ رسوخ فی العلم عطا فرمائے علمائے راجین کی تعریف ہم تیسرے پارہ میں تفصیل سے بیان کر چکے ہیں۔ تیسرا فائدہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کے بعد ایمان صرف اس کا نام ہے کہ حضور کی معرفت اور حضور کے ذریعہ سے اللہ تعالیٰ فرشتوں نبیوں قیامت وغیرہ کو مانا جاوے۔ جو کوئی حضور کا انکار کر کے ان تمام کو مان لے وہ مومن نہیں دیکھو یہود اللہ تعالیٰ فرشتوں نبیوں قیامت وغیرہ۔ سب کو مانتے تھے مگر قرآن کریم نے مومن صرف ان کو فرمایا جو حضور پر ایمان لائے۔ باقی تمام کو کافر قرار دیا۔ اب ایمان حضور کی ذات میں منحصر ہے۔ چوتھا فائدہ اگرچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضور میں پیچھے ہیں مگر اب ایمان میں سب نبیوں سے پہلے دیکھو رب نے پہلے فرمایا **بما انزل الیک** پھر بعد میں فرمایا **وما انزل من قبلک** پانچواں فائدہ صرف قرآن کو مان لینے سے ایمان نہیں ملتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام فرمان تمام احکام تمام معجزات وغیرہ کو ماننے سے ایمان ملتا ہے۔ دیکھو رب تعالیٰ نے بالقرآن نہ فرمایا بلکہ **بما انزل الیک** فرمایا۔ اس سے منکرین حدیث عبرت پکڑیں بلکہ قرآن مجید پر بھی اس لئے ایمان ہے کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا۔ چھٹا فائدہ ایمان قرآن کریم پر بھی ہے۔ اور تمام آسمانی کتابوں پر بھی مگر قرآن مجید پر تفصیلی ایمان ہے دوسری کتب پر ایمان ایمان اور قرآن کریم پر عمل بھی ہے۔ ان کتب پر عمل نہیں وہ منسوخ ہیں۔ ساتواں فائدہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں قرآن مجید آخری کتاب ہے نہ حضور کے بعد کوئی نبی ہے نہ قرآن مجید کے بعد کوئی کتاب دیکھو یہاں **من قبلک** کا ذکر ہے مگر **من بعدک** کا ذکر نہیں۔ آٹھواں فائدہ تمام اعمال پر ایمان مقدم ہے بغیر ایمان کوئی عمل مفید نہیں۔ دیکھو رب نے نماز و زکوٰۃ کا ذکر ایمان کے بعد کیا۔ ایمان جز

ہے۔ اعمال شائیں اور نماز بمقابلہ زکوٰۃ زیادہ اہم ہے کہ پہلے نماز قائم کرنے کا ذکر ہوا پھر زکوٰۃ کا۔ نماز کی اہمیت اور نماز پڑھنے اور نماز قائم کرنے کا فرق ہم پہلے پارے میں بیان کر چکے ہیں تو ان فائدہ نجات کے لئے ایمان ضروری ہے نہ کہ صرف توحید اس لئے رب تعالیٰ نے قرآن مجید میں کسی جگہ توحید کا حکم نہیں دیا۔ ایمان کا حکم دیا بلکہ سارے قرآن میں توحید کا نام تک نہ لیا۔ توحید نبوت سے مل کر ایمان بنتی ہے بغیر نبوت طعنات ہے دسواں فائدہ اللہ تعالیٰ مومن متقی کو ایمان بلکہ ایمان کے ہر رکن اور تقویٰ کے ہر عمل کا بہت بڑا ثواب عطا فرمائے گا۔ جو بندوں کے وہم و گمان سے دور ہے۔ دیکھو رب نے دنیا کی نعمتوں کو قلیل فرمایا اور ان کے ثواب کو عظیم کر دیا۔ گیارہواں فائدہ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ کوئی مسلمان حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بے نیاز نہ ہو۔ ہر وقت ان کا حاجت مند رہے۔ دیکھو اسلام کا پہلا رکن نماز ہے مگر نہ تو اس کی تفصیل قرآن کریم میں ہے نہ زکوٰۃ کی ان دونوں حکموں کو اس قدر مجمل رکھا کہ سبحان اللہ تاکہ اس پہلے مسئلہ میں ہی لوگ حضور کے حاجت مند ہوں۔ خیال رہے کہ جیسے ہم دسمانی زندگی میں بعض رزق ہر وقت استعمال کرتے ہیں جیسے ہوا۔ بعض رزق ہر گھنٹہ دو گھنٹہ کے بعد جیسے پانی بعض رزقوں کی ضرورت دن میں دو تین بار ہوتی ہے جیسے غذا بعض چیزیں ہم سال بعد استعمال کرتے ہیں جیسے موسمی پھل بعض چیزیں عمر میں ایک ہی بار استعمال کرتے ہیں۔ اسی طرح روحانی زندگی کے لئے بعض عبادات ہر وقت کی جاتی ہیں جیسے عقائد کی درستگی حتیٰ کہ کلمہ پڑھ کر سوتے ہیں کلمہ پڑھی مرتے اور دفن ہو جاتے ہیں۔ اور کلمہ کا ہی سوال قبر میں ہوتا ہے۔ نماز دن میں پانچ بار زکوٰۃ روزہ سال میں ایک بار حج عمر میں ایک بار اور جہاد کبھی کسی کو نصیب ہوتا ہے۔ اسی لئے یہاں نماز کے مقسمین ارشاد ہوا اور زکوٰۃ کے لئے موتوں فرمایا گیا۔

اعتراض داسخین فی العلم میں منہم کی قید کیوں لگائی گئی یعنی یہود میں سے مضبوط عالم کیا۔ دوسرے عالموں کو ثواب نہیں ملتا۔ جواب اس لئے کہ جو عالم یہود مسلمان ہو جاوے اسے ڈل ثواب ملتا ہے۔ اولاد اپنے رسول پر ایمان لانے کا پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کا۔ جیسا کہ حدیث شریف میں ہے یہاں یہ قید زیادتی ثواب کے لئے ہے نہ کہ اصل ثواب کے لئے۔ دوسرا اعتراض یہاں ایمان بالکتاب کو پہلے بیان فرمایا اور اللہ تعالیٰ و قیامت پر ایمان کا ذکر بعد میں ہوا حالانکہ اللہ و قیامت پر ایمان پہلے ہے۔ نبی و کتاب پر ایمان بعد میں پھر ترتیب ذمیری الٹی کیوں ہے۔ جواب اس کی حکمتیں ہم تفسیر میں عرض کر چکے کہ یا تو ایمان باللہ کی اہمیت فرمانے کے لئے اس کا ذکر خصوصیت سے بعد میں کر دیا گیا ورنہ کتاب اللہ پر ایمان لانے کے لئے اللہ پر ایمان لانا بھی داخل ہے۔ یا اس لئے کہ ایمان باللہ وہی معتبر ہے جو نبی کی معرفت سے حاصل ہو۔ نماز پر وضو مقدم ہے۔ تیسرا اعتراض تمہاری ایک تفسیر سے معلوم ہوا کہ **والمقیمین الصلوٰۃ امرح فعل کا مفعول ہے اور یہ جملہ معترضہ ہے حالانکہ ایک جملہ کے اجزاء کے درمیان ایسی عبارت نہیں آتی۔ یہاں معطوف اور معطوف علیہ کے درمیان یہ جملہ آ رہا ہے یہ ترکیب نحو کی خلاف ہے۔ جواب اس کا نہایت نفیس**

جواب تفسیر خازن نے دیا ہے کہ یہ قاعدہ غلط ہے کہ ایک جملہ کے اجزاء کے درمیان میں بھی ایسا جملہ معترضہ آسکتا ہے اس کے ثبوت کے لئے دو شعر پیش کئے۔ شعر:-

☆ لا یبعدن قومی الذین ہم ☆ سم العداة وافة الجذر ☆
☆ النازلین بکن معترک ☆ والطیون معاقد الازر ☆

دیکھو النازلین مشغول ہے! اذکر فعل پوسیدہ کا اور یہ جملہ سم العداة اور فیون کے درمیان ہے جو کہ معطوف علیہ و معطوف ہیں تفسیر کبیر نے اس اعتراض کا جواب یہ دیا ہے کہ الراعمون مبتدا ہے اور یونون اس کی خبر لہذا جملہ پورا ہو چکا اور یہ جملہ معترضہ کلام پورا ہو چکنے کے بعد ہے لہذا اس پر کوئی اعتراض نہیں اور الموتون الزکوٰۃ سے دوسرا جملہ ہے۔ جس میں الموتون مبتدا ہے۔ اور اولئک سؤیتہم الخ اس کی خبر بہر حال آیت پر کوئی اعتراض نہیں چوتھا اعتراض عربی میں اولئک دور والی چیز کی طرف اشارہ کے لئے آتا ہے۔ رب تعالیٰ سب سے قریب اس سے کوئی چیز دور نہیں۔ پھر دور کا اشارہ کیوں ارشاد ہوا۔ جواب یہاں اشارہ بعید مکانی دوری کے لئے نہیں بلکہ رتبہ و درجہ کے لئے دوری کے لئے ہے وہ بھی مخاطبین کے لحاظ سے۔ یعنی وہ شائد ارجمت جن کے مراتب و درجات تمہارے و ہم و گمان سے وراہیں ان کی یہ شان ہے۔ یہ حضرات اگرچہ جسما ہمارے ساتھ رہتے ہیں مگر ان کی درجے و مراتب ہم سے بہت بلند و بالا ہیں۔ اس دوری کا تصور جنت میں ہو گا کہ اعلیٰ درجہ والے اعلیٰ علیین میں جب سیر کو نکلا کریں گے تو دوسرے جنتی ان کو ایسے دیکھیں گے جیسے آج زمین والے ثریا تارے کو دیکھتے ہیں اولئک کا تصور وہاں ہو گا۔

تفسیر صوفیانہ علماء تین قسم کے ہیں۔ اذکام الہی کے علماء ذات و صفات الہی کے علماء۔ ذات و صفات و احکام الہی ان سب کے علماء تیسری قسم کے علماء وہ ہی راغین و عاقلین ہیں۔ اکابر علماء انہیں کو کہا جاتا ہے۔ حدیث شریف میں ہے کہ علماء کے پاس بیٹھو۔ حکماء کے ساتھ رہو اور کبراء کی موافقت و اتباع کرو۔ اس حدیث میں انہیں تین قسموں کی طرف اشارہ ہے۔ اس آیت کریمہ میں راغین سے مراد یہ ہی تیسری قسم کے علماء ہیں اور نماز قائم کرنا اور زکوٰۃ و نسا و غیرہ اعمال صالحہ کی طرف اشارہ ہے۔ یعنی یہ حضرات عالمین بھی ہیں عاقلین بھی۔ (تفسیر کبیر) چونکہ نماز سارے اعمال میں افضل ہے کہ یہ انسان کو ایسا سیدھا کر دیتی ہے جیسے ٹیڑھے ہنس کو معمولی آگ نیز یہ بدنی عبادت ہے۔ اسی لئے اسے پہلے بیان فرمایا۔ اور زکوٰۃ مالی عبادت ہے۔ بدن مال سے افضل ہے۔ اس لئے زکوٰۃ کا ذکر بعد میں فرمایا۔ (روح البیان) علمائے راغین علمائے ربانین ہیں یہ وہ لوگ ہیں جن کی زبان الہی ہے دل عرش ہے اور روح ملکوتی ہے جن کی ہر سانس قرآن و سنت کے ترازو میں تل کر نکلتی ہے جن کے بیان و حقیقت عیاں ہوتے ہیں ان کے نفوس نعمت الہی ہیں (عراس البیان) جن کا ایک قدم علم میں دوسرا قدم عمل میں مضبوط ایسے علماء عاقلین بہت بڑے اجر و ثواب کے مستحق ہیں۔

إِنَّا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ كَمَا أَوْحَيْنَا إِلَى نُوحٍ وَالنَّبِيِّينَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَوْ

یقیناً ہم نے وحی کا طرف آپ کے جس طرح کہ وحی کی ہم نے طرف نوح کے اور نبیوں کے بعد ان کے در
بے شک اے محبوب ہم نے وحی تمہاری طرف بھیجی جسے نوح اور اس کے بعد کے پیغمبروں کو بھیجی اور

حَيْنَا إِلَى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطِ وَ

وحی کی ہم نے طرف ابراہیم اور اسماعیل اور اسحاق اور یعقوب اور اولاد ان کے اور
ہم نے ابراہیم اور اسماعیل اور اسحاق اور یعقوب اور ان کے بیٹوں اور

عِيسَى وَيُوسُفَ وَيُوحَنَّا وَهَارُونَ وَسُلَيْمَانَ وَآتَيْنَا دَاوُدَ

طرف عیسیٰ کے اور ایوب کے اور یونس کے اور ہارون کے اور سلیمان کے اور عطا کی ہم نے داؤد
میں اور ایوب اور یونس اور ہارون اور سلیمان کو وحی کی اور ہم نے داؤد کو زبور

زَبُورًا ۝

کو زبور

عطا کی

تعلق اس آیت کریمہ کا پچھلی آیات سے چند طرح تعلق ہے۔ پہلا تعلق پچھلی آیات میں یہود کا یہ مطالبہ ذکر ہوا کہ
آپ سارا قرآن مجید یکدم لائیں ورنہ ہم ایمان نہ لائیں گے۔ پھر ارشاد ہوا کہ ان کا یہ مطالبہ محض عناد کے طور پر ہے اس
عناد کے ثبوت میں ان کے چند واقعات اور مطالبات ذکر فرمائے کہ انہوں نے فلاں فلاں وقت میں فلاں نبی سے یہ مطالبے
کئے تھے۔ اب اس آیت میں ان کے اس مطالبہ کا جواب دیا جا رہا ہے۔ کہ ان بارہ حضرات کو یہود نبی مانتے ہیں۔ حالانکہ ان
میں سے کسی کو آسمانی کتاب یکدم نہ ملی۔ کسی نبی کو تو کتاب ملی ہی نہیں اور کسی کو ملی مگر آہستگی سے۔ ہاؤا جب وہ حضرات
نبی ہیں۔ حالانکہ انہیں یکدم کتاب نہ ملی تو ان محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے تم یہ مطالبہ کیوں کرتے ہو۔ خلاصہ یہ ہے کہ
اولاً یہود کا مطالبہ بیان ہوا پھر ان کے مطالبے کی نوعیت کہ یہ مطالبہ محض عنادا ہے۔ پھر اس کا ثبوت اب اس مطالبہ کا
جواب غرض کہ نہایت نفیس ترتیب ہے۔ دوسرا تعلق پچھلی آیت میں فرمایا گیا کہ مومن اہل کتاب سارے نبیوں اور ان
کی کتابوں صحیفوں احکام پر ایمان لاتے ہیں اب اس آیت میں ان نبیوں کتابوں کی کچھ تفصیل بیان ہو رہی ہے گویا پچھلی
آیت میں اہل کتاب اس آیت میں تفصیل ہے۔ تیسرا تعلق پچھلی آیت میں مومن کی شان یہ بیان کی گئی تھی کہ مومن وہ
ہے جو آپ پر اور تمام نبیوں پر یکساں ایمان لائے کہ کسی نبی میں نفس ایمان میں فرق نہ کرے۔ اب اس کی وجہ بیان ہو رہی
ہے۔ کہ وحی اہل تمام نبیوں پر یکساں آئی کوئی نبی بغیر وحی نہ ہوئے۔ جب وحی و نبوت میں سب حضرات یکساں ہیں تو

چاہیے کہ ان پر ایمان بھی کیسا لایا جاوے۔ گویا پہلے ایک حکم تھا۔ اب اس حکم کی وجہ بیان ہو رہی ہے۔ چوتھا فائدہ پچھلی آیت میں اشارۃ اللہ تعالیٰ اور تمام نبیوں پر ایمان لانے کا حکم تھا۔ اب فرمایا جا رہا ہے۔ کہ ہم وحی دینے والے یہ حضرات وحی لینے والے۔ مومن وہ جو وحی دینے والے رب کو بھی مانے اور وحی لینے والے سارے نبیوں کو بھی۔ گویا پچھلی آیت میں ایمان کا حکم تھا۔ اب وجہ ایمان اور ذریعہ ایمان کا ذکر ہے۔ کہ جو ہم کو اس طرح مانے کہ ہم آسمان و زمین وغیرہ کے خالق مانگ رازق ہیں نبوت کی معرفت نہ مانے وہ موحد ہے مگر مومن نہیں۔ مومن وہ ہے جو ہم کو اس طرح مانے کہ ہم نبیوں پر وحی بھیجتے والے ہیں۔ اور حضرات انبیاء وحی کے منتسب۔

شان نزول حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ علمائے یسود میں سے دو راہبوں نے جن کا نام سکین اور عدی بن زید تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ عالی میں عرض کیا کہ اللہ تعالیٰ نے جناب موسیٰ علیہ السلام کے بعد کسی بشر کو نبوت نہ دی نہ وحی بھیجی۔ آپ بھی تو موسیٰ علیہ السلام کے بعد ہی ہیں تو آپ نبی کیسے ہو گئے۔ ان کے جواب میں یہ آیت کریمہ نازل ہوئی۔ (تفسیر خازن تفسیر صادی وغیرہ)

تفسیر انا او حینا الیک چونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے یسود عیسائی مشرکین اور بہت سے کفار انکاری تھے اس لئے رب تعالیٰ نے آپ پر وحی آنے کو انا تحقیق سے شروع فرمایا۔ نیز حضور کی نبوت بہت ہی اہم ہے کہ اب حضور ہی کی نبوت پر ایمان کا دار و مدار ہے۔ اس اہمیت کو ظاہر فرمانے کے لئے انا ارشاد ہوا بہر حال انا یا تو منکرین کے انکار کی وجہ سے ہے یا مضمون کی اہمیت کے اظہار کے لئے ہے۔ او حینا بنا ہے وحی سے وحی کے لغوی معنی ہیں خفیہ اطلاق جس میں اشارہ۔ الہام وغیرہ سب داخل ہیں۔ رب فرماتا ہے فاوحی الیہم ان سجوا بکفرہ و عشیاء۔ یہاں وحی بمعنی اشارہ ہے اور فرماتا ہے۔ اذ اوحیت الی العوارین ان امنوا بی اور فرماتا ہے واوحی الی ام موسیٰ ان تمام آیتوں میں وحی سے مراد دل میں ڈالنا ہے شریعت کی اصطلاح میں جو پیغام الہی بذریعہ فرشتہ کسی بندے پر نازل ہو وہ وحی ہے بشرطیکہ وہ بندہ تبلیغ کا مامور ہو۔ لہذا حضرت جبریل علیہ السلام کا جناب مریم سے کلام فرمانا شری وحی نہیں۔ دیکھو موسیٰ علیہ السلام سے رب تعالیٰ نے جو طور پر بلا واسطہ کلام فرمایا اسے کلام الہی کہا وحی الہی نہ کہنا۔ فرمایا حکم اللہ موسیٰ تکلیما کیونکہ وہ بغیر واسطہ فرشتہ تھا لہذا وحی نہ ہو ایہ ذکر وحی جلی کا ہے۔ وحی مخفی بہت عام ہے حتیٰ کہ تخمیر کی خواب ان کا الہام بلکہ ہمارے حضور کا ہر کلام وحی ہے۔ وحی مخفی معراج کی رات قاب قوسین کے موقع پر جو بے حجابانہ بغیر واسطہ کلام اپنے محبوب سے فرمایا اسے وحی کہا فاوحی الی عبدہ ما اوحی یسار صیغہ جمع مشکلم فرمانے میں بھی وحی الہی کی اہمیت کا اظہار ہے جیسے انا انزلنہ فی لیلة القدر وحی کی پوری تحقیق اور وحی کے اقسام جلی و مخفی وغیرہ پہلے پارہ میں بیان ہو چکے۔ الیک سے معلوم ہوا کہ وحی کی ابتدا رب تعالیٰ سے ہوتی ہے

اور انتہائی پر نہ تو حضرت جبریل وحی کے منتی ہیں اور نہ ہم امت والے۔ اس انتہا سے شریعت و طریقت کے بڑے نفس مسائل حاصل ہو سکتے ہیں کما اوحینا الی نوح والنبیین من بعدہ نوح علیہ السلام کا نام شریف یشکر تھا اور لقب نوح کیونکہ آپ خوف خدا سے بہت نوحہ یعنی گریہ و زاری کرتے تھے۔ آپ کے تاریخی حالات پہلے پارے میں بیان ہو چکے۔ چونکہ نوح علیہ السلام پہلے صاحب شریعت نبی ہیں اور مشرکین اور کفار کو پہلے ڈرانے والے پیغمبر ہیں۔ آپ ہی پہلے نبی ہیں جن کی بددعا سے کفار پر نذاب آیا آپ دوسرے ابو البشر ہیں کہ تمام باہد کے لوگ آپ کی اولاد ہیں آپ کی عمر پندرہ سو سال اور تبلیغ قریباً ایک ہزار سال ہوئی یعنی ساڑھے نو سو برس۔ مگر نہ آپ کے بل سفید ہوئے نہ کوئی وراثت گرا۔ آپ نے ہی اپنی قوم کی تکالیف پر بہت ہی صبر فرمایا کہ دن و رات خفیہ و علانیہ تبلیغ فرماتے تھے۔ کبھی آپ قوم کی ایذا سے بیوش ہو جاتے تو ہوش آتے ہی پھر تبلیغ فرماتے۔ قیامت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آپ ہی کی قبر پہلے کھلے گی وغیرہ وغیرہ ان وجوہ سے آپ کا ذکر پہلے کیا گیا۔ آپ پہلے لوگوں کو العزم رسول ہیں علیہ الصلوٰۃ والسلام (خازن روح کبیر صلاوی وغیرہ) آپ کی اتنی دراز عمر اور اتنی عمر میں وراثت نہ گرا بل سفید نہ ہونا کسی قسم کا ضعف نہ آنا آپ کا جسمانی معجزہ ہے۔ (سراج منیر) آپ سے پہلے حضرت آدم، شیث اور نوح علیہم السلام نبی گزرے والہ نبیین میں تمام انبیاء کرام کا اجمالی ذکر فرمایا گیا۔ من بعدہ اس لئے فرمایا کہ احکام شریعہ کی وحی آپ سے شروع ہوئی اور آپ کے بعد والے رسولوں کو ہوئی یہ مطلب نہیں کہ آپ سے پہلے نبیوں پر وحی نہ آئی تھی کیونکہ وحی نبوت کے لئے ضروری ہے۔ واوحینا الی ابراہیم واسمعیل واسحق ويعقوب والاسباط اگرچہ یہ حضرات بھی والہ نبیین میں داخل تھے۔ مگر چونکہ جماعت انبیاء میں یہ حضرات خصوصی صفات اور بہت شانوں کے مالک ہیں اس لئے ان کے نام پاک خصوصیت سے لئے گئے۔ حضرت ابراہیم ابو الانبیاء ہیں کہ سات نبیوں کے علاوہ تمام نبی آپ کی اولاد میں ہیں۔ حضرت آدم، شیث اور نوح صلیح بود، لوط علیہم السلام تو آپ کی اولاد میں نہیں باقی سب آپ کی اولاد ہیں۔ کعبہ منیٰ صفا مروت آپ کی ہی یادگار ہیں۔ اسلام میں آپ کی سنتوں کو باقی رکھا گیا۔ تمام دینوں میں آپ کا ادب و احترام ہے۔ ابراہیم کے معنی ہیں صریح باپ (اب رحیم) اسمعیل علیہ السلام آپ کے بڑے فرزند ہیں۔ آپ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کے جد امجد ہیں۔ آپ کے دم سے مکہ معظمہ بلکہ عرب آباد ہوا۔ اسمعیل کے معنی ہیں اسمع یا ایل اسے خدا میری من لے۔ چونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے برسوں آپ کی ولادت کی دعائیں کی تھیں اور ہر دعا کے بعد عرض کرتے اسمع یا ایل اس لئے آپ کا نام اسمعیل ہوا۔ اسماعیل علیہ السلام تمام بنی اسرائیل نبیوں کے جد امجد ہیں۔ یعقوب علیہ السلام کے والد ماجد ہیں۔ یعقوب کے لفظی معنی ہیں عقب من آئے والا یعنی پچھنا جانا۔ حضرت عیسیٰ اور آپ جڑواں پیدا ہوئے۔ آگے عیسیٰ اور پچھے یعقوب علیہ السلام۔ اس لئے آپ کا نام یعقوب رکھا گیا۔ اسباط جمع ہے سبط کی۔ معنی اولاد قرآنی اصطلاح میں یعقوب علیہ السلام کے بارہ بیٹوں کو اسباط کہا جاتا ہے۔ جن میں یوسف علیہ السلام بھی داخل ہیں۔ ان تمام ناموں کی تحقیقات ان بزرگوں کے حالات زندگی ہم پہلے

پارہ میں تفصیل سے عرض کر چکے ہیں۔ وہاں مطالعہ فرماؤ۔ اس میں بحث ہے کہ یعقوب علیہ السلام کے سارے بیٹے نبی ہوئے یا صرف یوسف علیہ السلام یہ تحقیق بھی پہلے پارہ میں کی جا چکی ہے۔ وعیسیٰ وایوب ویونس وھرون وسلیمن اگرچہ عیسیٰ علیہ السلام جناب یوسف وھارون وغیرہم انبیاء سے پیچھے ہیں مگر چونکہ بڑی شان والے صاحب کتاب صاحب معجزات روح اللہ کلمتہ اللہ ہیں اسی لئے آپ کا نام شریف ان بزرگوں سے پہلے لیا گیا نیز یہاں ذکر ترتیب و جودی کے لحاظ سے نہیں۔ ہم نے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ان تمام انبیاء کرام کے مزارات پر حاضری دی ہے۔ ان بزرگوں کے جائے وفات جائے دفن وغیرہ کی اگر تفصیل دیکھنی ہو تو ہمارا سفر نامہ قبلتین کا مطالعہ کرو۔ ان بزرگوں کے ناموں کی تحقیق تاریخی حالات نسب نامے وغیرہ پہلے پارہ میں عرض ہو چکے۔ واتینا داؤد زیور۔ داؤد علیہ السلام حضرت سلیمان علیہ السلام کے والد ماجد ہیں۔ آپ کی خوش الحانی آپ کا معجزہ تھی۔ جب آپ زیور شریف کی عبادت کرتے تو آپ کے پیچھے علماء ان کے پیچھے عام لوگ ان کے پیچھے جنات ان کے پیچھے پرندے چرندے۔۔۔ جانور جمع ہو جاتے۔ پرندے آپ پر سایہ کر لیتے تھے (روح البیان، خازن، وغیرہ) زیور بروزن فعلول۔ معنی اسم مفعول ہے۔ جیسے رسول، رکوب اور طوب یہ زور۔ معنی کتابتہ سے بنا ہے۔ یعنی لکھی ہوئی کتاب اس میں ڈیڑھ سو سورتیں تھیں جن میں احکام شرعیہ بہت تھوڑے تھے۔ حکمت و عطا حمد الہی وغیرہ زیادہ تھیں۔ ان بزرگوں کے زمانوں کی ترتیب یہ ہے۔ ابراہیم علیہ السلام پھر حضرت اسحق پھر حضرت یعقوب پھر حضرت یوسف پھر شعیب ابن نوب پھر ہود ابن عبد اللہ پھر صلح ابن آصف پھر حضرت موسیٰ وھارون ابن عمران پھر ایوب پھر خضر پھر داؤد ابن الینا پھر سلیمان ابن داؤد پھر یونس ابن متی پھر الیاس پھر زوا کفیل علیہم السلام۔ (صاوی) تفسیر صاوی نے فرمایا کہ عرب میں کل پانچ نبی تشریف لائے۔ ہود و صلح، اسمعیل، شعیب، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اجمعین شاید عرب سے مراد زمین عرب ہو ورنہ حضرت صلح علیہ السلام کے زمانہ میں عرب آباد ہی نہ ہوا تھا۔ عرب تو حضرت اسمعیل علیہ السلام کے زمانہ سے آباد ہوا۔ واللہ اعلم اور عرب میں حضرت اسمعیل علیہ السلام سے ہمارے حضور تک کوئی نبی نہ تشریف لائے۔

خلاصہ تفسیر اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جو یہود آپ کی نبوت پر اس لئے اعتراض کرتے ہیں کہ آپ پر قرآن کریم یکدم کیوں نہ آیا۔ یا جو کہتے ہیں کہ جناب موسیٰ علیہ السلام کے بعد کوئی نبی نہیں وہ بڑے جھوٹے ہیں۔ ہم نے آپ پر ویسی ہی وحی فرمائی ہے جیسے نوح علیہ السلام اور ان کے بعد والے نبیوں پر وحی فرمائی تھی۔ چنانچہ ہم نے حضرت ابراہیم، اسمعیل، اسحق، یعقوب ان کی اولاد عیسیٰ ایوب، یونس، ہارون، سلیمان علیہم السلام پر وحی کی تھی۔ کہ ان میں سے اکثر انبیاء کرام کے پاس کتاب تھی ہی نہیں نہ یکدم آئی نہ آہستہ۔ داؤد علیہ السلام کو زیور دی۔ مگر آہستہ پھر یہ لوگ ان سب کو نبی کیوں مانتے ہیں۔ اگر نبوت کے لئے کتاب الہی یکدم اترنا شرط ہے تو ان حضرات کی نبوت کیسے ثابت کریں گے۔ خیال رہے کہ الوہیت، نبوت، ولایت ان سب کا ماننا اسلام میں ضروری ہے مگر ان تینوں میں نبوت پر زیادہ زور ہے۔ اللہ تعالیٰ

نبوت کو ہر قسم کے شبہات سے صاف فرماتا ہے۔ اس لئے نبی پر معجزات ظاہر ہوتے ہیں کہ نبوت سے شبہ دور ہو۔ مدعی الوہیت کے ہاتھ پر عجائب اور کرشمے ظاہر ہو سکتے ہیں۔ مگر مدعی نبوت یعنی جھوٹے نبی کے ہاتھ پر کوئی کرشمہ جو نبوت کی تائید کرے ہرگز ظاہر نہ ہو گا۔ حتیٰ کہ جاوید دعویٰ نبوت کر کے جاوید سے عجائب نہیں دکھا سکتا۔ وہ جل دعویٰ الوہیت کرے گا اور بہت عجائب دکھائے گا کیونکہ الوہیت کبھی مشتبہ نہیں ہو سکتی۔ بندے کا کھانا پینا سونا جانا بندگی کی دلیل ہے لیکن نبی بندے ہوتے ہیں۔ اگر کوئی دعویٰ نبوت کر کے جاوید سے نبوت ثابت کرے تو نبوت مشتبہ ہو جاوے گی۔ اس لئے یہاں اتنا حرف تحقیق فرمایا گیا۔

فائدے اس آیت کریمہ سے چند فائدے حاصل ہوئے پہلا فائدہ ہر نبی پر وحی الہی ہونا ضروری ہے کوئی نبی بغیر وحی نہیں ہو سکتے جیسا کہ اوحینا کے بعد النبیین فرمانے سے معلوم ہوا۔ ہاں ہر نبی کے لئے کتاب آسمانی ہونا ضروری نہیں۔ دیکھو حضرات انبیاء کرام ایک لاکھ چوبیس ہزار ہیں۔ مگر کتابیں کل چار ہیں اور صحیفے ایک سو دس۔ دوسرا فائدہ گروہ انبیاء میں حضرت نوح علیہ السلام بڑی شان والے نبی ہیں۔ آپ کے خصوصی فضائل ابھی تفسیر میں بیان کئے گئے۔ دیکھو رب تعالیٰ نے ان کے نام سے اس سلسلہ کو شروع فرمایا تیسرا فائدہ بعض علماء نے یوسف علیہ السلام کے سارے بھائیوں کو نبی مانا ہے وہ اس آیت سے دلیل لیتے ہیں کہ رب تعالیٰ نے اسباط کو سلسلہ انبیاء میں ذکر فرمایا ہے اور ان پر وحی فرمانے کا تذکرہ کیا اور اسباط یعقوب علیہ السلام کی اولاد کا لقب ہے۔ جو علماء ان کی نبوت کے انکار ہیں وہ فرماتے ہیں کہ ان صاحبوں کی اولاد میں نبی گزرے ہیں اسباط سے مراد بارہ قبیلے اور بارہ خاندان ہیں۔ تفسیر صاوی نے فرمایا کہ ترجیح اسے ہے کہ وہ حضرات نبی ہیں مگر صاحب شریعت نبی نہیں واللہ اعلم۔ یوسف علیہ السلام نے ان صاحبوں کو خواب میں تاروں کی شکل میں دیکھا تھا۔ تارے نبی کے صحابی ہوتے ہیں۔ حضور فرماتے ہیں اصحابی کلنجوم۔ چوتھا فائدہ یہ بارہ حضرات انبیاء عظیم الشان نبی ہیں مگر رب تعالیٰ نے خصوصیت سے ان کا ذکر علیحدہ فرمایا۔ اگرچہ النبیین میں یہ بھی داخل تھے۔ علیحدہ ذکر فرمانا ان کی عظمت شان کی دلیل ہے۔ پانچواں فائدہ حضرت سلیمان علیہ السلام نبی ہیں کہ رب تعالیٰ نے انہیں سلسلہ انبیاء میں بیان فرمایا۔ اور ان پر وحی نازل ہوئی جو کوئی ان کی نبوت کا انکار کرے وہ کافر ہے چھٹا فائدہ حضرت داؤد علیہ السلام پر زبور شریف یکدم نہ آئی بلکہ آہستگی سے آئی جیسا کہ اتینا داؤد زبوراً سے معلوم ہوا کیونکہ یہود کو عطاء زبور سے الزام دیا جا رہا ہے کہ اگر تم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا اس لئے انکار کرتے ہو کہ آپ پر قرآن مجید آہستگی سے اترتا ہے تو حضرات داؤد علیہ السلام کے متعلق کیا کہو گے۔ ان پر بھی زبور شریف آہستہ آئی تھی۔ ساتواں فائدہ علم تاریخ اچھا علم ہے۔ خصوصاً حضرات انبیاء کرام کی تاریخ تو بہت ہی اعلیٰ ہے۔ دیکھو رب تعالیٰ نے ان حضرات کے تاریخی حالات سے یہود کو الزام دیا۔

پہلا اعتراض جب نوح علیہ السلام سے پہلے بھی چند نبی گزرے جیسے آدم علیہ السلام شیث علیہ السلام اور یس علیہ السلام

تو یہاں رب تعالیٰ نے نوح علیہ السلام اور ان کے بعد والے نبیوں کا ہی ذکر کیوں فرمایا۔ کیا پہلے والے نبی نہیں؟ جو اب اس سے کہ ان حضرات کی وحی کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وحی سے بہت مناسبت ہے کہ احکام شرعیہ اور تبلیغ اسلام کی وحی ان سے پہلے نہ تھی۔ حضرت نوح سے شروع ہوئی۔ آپ سے پہلے ذکر الہی اور عبادت کی ہی وحی تھی اس تشبیہ کی وجہ سے خصوصیت سے بعد والوں کا ذکر فرمایا جیسا کہ لفظ کما سے ظاہر ہے۔ دوسرا اعتراض اس سلسلہ میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر کیوں نہیں۔ آپ بھی تو بڑے صاحب شان نبی ہیں۔ جو اب اس لئے کہ یہود آپ کی ذات کو لے کر تو حضور کی نبوت کا انکار کرتے تھے کہ تورات تو یکدم آئی اور قرآن مجید آہستہ آہستہ آیا۔ اگر آپ نبی ہیں تو تورات کی طرح آپ پر قرآن کریم یکدم کیوں نہ آیا لہذا جواب کے موقع پر آپ کا نام شریف اور آپ کا تذکرہ مناسب نہ تھا۔ تیسرا اعتراض حضرات انبیاء کرام معصوم ہوتے ہیں کہ ان سے گناہ ہو سکتے ہی نہیں۔ پھر یوسف علیہ السلام کے بھائی نبی کیسے ہو سکتے ہیں۔ انہوں نے تو بڑے بڑے گناہ کئے اپنے والد کو جو نبی تھے رانا ان کو جھوٹی خبر دینا کہ بھینڑیا کھا گیا۔ اپنے بھائی یوسف علیہ السلام کو سخت ستایا انہیں دھوکہ سے فروخت کر کے ان کی قیمت کھانا وغیرہ جو اب جو علماء ان کو نبی مانتے ہیں ان کے نزدیک حضرات انبیاء نبوت کی عطا کے بعد معصوم ہوتے ہیں۔ ان حضرات سے یہ گناہ عطاء نبوت سے پہلے ہوئے تھے۔ جن کے نزدیک نبی ہر وقت معصوم ہوتے ہیں۔ نبوت سے پہلے بھی بعد میں بھی وہ ان حضرات کو نبی نہیں مانتے۔ خیال رہے کہ ان حضرات کی نبوت میں اختلاف ہے۔ باقی یہ حضرات سب کے نزدیک دل اور صحابی نبی ہیں۔ ان کی معافی ہو چکی نیز یوسف علیہ السلام نے ان کو تاروں کی شکل میں خواب میں دیکھا۔ تارے ہادی بھی ہوتے ہیں اور نور بھی لہذا کوئی شخص ان حضرات کو برائی سے یاد نہ کرے۔ اپنی فکر کرو۔ وہ حضرات اللہ کے پیارے ہیں۔ خبر نہیں کہ ہمارا انجام کیا ہو گا۔ ان حضرات کی اولاد میں نبی ہوئے ہیں اسی لئے او حینا کے سلسلہ میں والا سباط فرمایا گیا بہر حال ان کا احترام ضروری ہے۔ حضرت سائرہ و باجرہ رضی اللہ عنہما کے لڑائی جھگڑوں کی وجہ سے ہم سارہ کو برا نہیں کہہ سکتے۔ ان بزرگوں کے جھگڑوں میں رب تعالیٰ کی لاکھوں حکمتیں ہوتی ہیں۔ اسی طرح صحابہ کرام کے اختلاف کی بنا پر ان کی بے لوثی نہیں کر سکتے۔ وہ سب حضرات امت کے باری آسمان نبوت کے ستارے ہیں۔ چوتھا اعتراض اس آیت کریمہ میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نام جناب ایوب و یونس حتیٰ کہ حضرت ہارون علیہ السلام سے بھی پہلے کیوں لیا گیا۔ آپ تو ان سب سے پیچھے ہیں ہارون علیہ السلام سے تو بہت ہی بعد میں ہیں جو اب اس لئے کہ یہود حضرت عیسیٰ کے بڑے دشمن تھے۔ حتیٰ کہ آپ کے نسب شریف پر بھی طعن کرتے تھے۔ اس لئے رب تعالیٰ نے ان کا نام پاک ان بزرگوں سے پہلے لیا تاکہ ان یہود کی تردید خوب ہو (روح البیان) پانچواں اعتراض جب یہود جناب عیسیٰ و سلیمان علیہما السلام کو نبی مانتے ہی نہ تھے تو ان کو ان دونوں بزرگوں کی ذات سے الزام کیسے دیا جاسکتا ہے۔ ان کے نام اسی سلسلہ میں کیوں ارشاد ہوئے۔ جو اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ اعتراض یہودیوں اور عیسائیوں دونوں نے کیا تھا۔ عیسائی ان دونوں بزرگوں کو نبی مانتے تھے۔ ان دونوں حضرات

کا ذکر ان عیسائیوں کے الزام کے لئے مفید ہے چونکہ یہود اس اعتراض میں پیش پیش تھے۔ عیسائی ان کی تائید کرتے تھے۔ اسی لئے یہود کی طرف اعتراض منسوب کیا جاتا ہے۔

تفسیر صوفیانہ اللہ تعالیٰ اپنے محبوب بندوں کا امتحان لیتا ہے اور امتحان میں ان کی تسل و تشفی کا بھی انتظام فرماتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر یہود کا اعتراض رب تعالیٰ کا امتحان ہے اور ان بزرگوں یعنی انبیائے کرام کے تذکرے حضور کی تسکین کی خاطر کا انتظام وہاں نثر کے ساتھ مرہم بھی ہوتا ہے۔ اللہ کے مقبولین ذکر اللہ ہیں اور ذکر اللہ سے دلوں کا چین ہے۔ **الا بذکر اللہ تطمئن القلوب** حضور صلی اللہ علیہ وسلم آقیامت دنوں کا چین ہیں۔ اہل حضرت نے فرمایا۔
شعر:-

☆ ان کے تار کوئی کیسے ہی رنج میں ہو ☆ جب یاد آگئے ہیں سب غم بھلا دیئے ہیں ☆
جیسے عالم ہسانیات میں رب تعالیٰ کے بعض عیبے یکساں ہیں اور بعض فرق سے ہیں۔ دیکھو ظاہری و باطنی اعضا تمام انسانوں کو یکساں ملے۔ ہر فقیر و سلطان کو دو ہاتھ دو پاؤں ایک دل ایک جگر عطا ہوئے مگر شکل و شہادت۔ رنگ بولی میں فرق ہے۔ بول جدا گانہ ہے۔ نیز بیرونی عیبے بعض یکساں ہے بعض میں فرق ہے ہوا، سورج کی روشنی، زمین، پانی یہ نام نعمتیں ہیں۔ مگر دولت، علم، سلطنت وغیرہ خاص نعمتیں ہیں جو کسی کسی کو ملتی ہیں۔ یونہی نبوت، وحی، تبلیغ یہ وہ عام نعمت ہے جو ہر نبی کو عطا ہوئی۔ کوئی نبی ان صفات سے خالی نہیں۔ مگر حیفہ، کتاب، کلیم اللہ ہونا۔ روح اللہ ہونا وغیرہ یہ خصوصی نعمتیں ہیں جو گروہ انبیاء میں کسی کسی کو ملیں۔ تو خصوصی نعمت کو ہر نبی میں تلاش کرنا جہالت ہے کہ فلاں نبی پر کتاب نہ آئی یا آہستہ آئی لہذا ہم انہیں نہیں مانتے۔ نرمی جہالت ہے اور عام نعمت میں خصوصیت پیدا کرنا بھی کفر ہے کہ فلاں نبی اصلی نبی ہے اور فلاں بروزی یا عارضی نبی یہ کفر ہے۔ نفس نبوت میں سب نبی برابر ان میں کوئی فرق نہیں۔ **لا نغفر بین احد من رسلہ اور خصوصی صفات میں وہ حضرات مختلف ہیں۔ قلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض** یونہی اولیاء اللہ نفس ولایت، ایمان، تقویٰ میں سب یکساں ہیں۔ سب اللہ کے مقبول و پیارے ہیں مگر درجات و ولایت میں مختلف کوئی جلالی ہے کوئی جملانی کوئی تارک الدنیا ہے کوئی دنیا میں مشغول کوئی سالک کوئی مجذوب جو تمام اولیاء اللہ کو یکساں دیکھنا چاہیے وہ جاہل ہے۔ حضرات اولیاء مظہر انبیاء اور حضرات انبیاء مظہر صفات کبریاء۔ رب کی صفات مختلف تو حضرات انبیاء کے جلوے مختلف ہیں۔ انہیں کے لحاظ سے حضرات اولیاء کے حالات میں فرق ہے۔ یہود عینہ حضرات انبیاء میں ایک رنگ دیکھنا چاہتے تھے۔ اسی لئے محروم رہے اسی کا اس آیت میں ذکر ہے۔

وَرَسُولًا قَدْ قَصَصْنَاهُمْ عَلَيْكَ مِنْ قَبْلُ وَرَسُولًا لَمْ نَقْصُصْهُمْ

اور پیغمبروں کو جسے تم سے پہلے ان کے اد پر تمہارے پہلے سے اور پیغمبروں کو نہ قصے بیان کئے اور نہ رسولوں کو جن کا ذکر آگے ہم تم سے فرما چکے اور ان رسولوں کو جن کا ذکر تم سے نہ فرمایا اور

عَلَيْكَ وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَى تَكْلِيمًا ۝ رَسُلًا مَبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ لِيَلَّا

ہم نے ان کے اد پر تمہارے اور کلام فرمایا اللہ نے موسیٰ سے پورا کلام رسولوں کو خوشخبری دینے والے اور ڈرانے اللہ نے موسیٰ سے حقیقتہً کلام فرمایا رسول خوشخبری دیتے اور ڈر سنانے کہ رسولوں کے بعد اللہ

يَكُونُ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ ۗ وَكَانَ اللَّهُ

ڈالے اس لئے کہ نہ ہو واسطے لوگوں کے اد پر اللہ کے کوئی دلیل بعد پیغمبروں کے اور کے بیان لوگوں کو کوئی عذر نہ رہے اور اللہ غالب حکمت والا

عَزِيزًا حَكِيمًا ۝

بے اللہ غالب حکمت والا

۴

تعلق اس آیت کریمہ کا پچھلی آیات سے چند طرح تعلق ہے۔ پہلا تعلق پچھلی آیت میں کچھ نبیوں کی فہرست بیان فرما کر فرمایا گیا۔ کہ ہم نے ان سب کو وحی تو دی مگر ان سب کو کتاب یکدم نہ دی۔ جس سے معلوم ہوا کہ نبوت کے لئے نہ یہ ضروری ہے کہ نبی صاحب کتاب ہو نہ یہ ضروری کہ ان پر کتاب الہی یکدم آئے اب بتایا جا رہا ہے کہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ان انبیاء کرام کے علاوہ اور بہت سے نبی ہیں جن کی تفصیل بیان نہ ہوئی۔ وہ سب نبی تھے۔ مگر صاحب کتاب نہ تھے۔ گویا پچھلی آیت میں حضرات انبیاء کی کچھ تفصیل تھی۔ اب تمام حضرات انبیاء کا اجمالی ذکر ہے۔ دوسرا تعلق پچھلی آیت سے معلوم ہوا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام پر تو ریت یکدم اتری مگر سارے نبیوں پر یکدم کتاب نہ آئی ہر نبی میں یہ وصف ڈھونڈنا غلطی ہے۔ اب ارشاد ہو رہا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام سے رب تعالیٰ نے بلا واسطہ کلام فرمایا اور نبیوں کو یہ صفت کلیم اللہ ہونے کی نہ ملی جو کوئی ہر نبی میں صفت کلیم الہی ڈھونڈے وہ احمق ہے۔ گویا پچھلی آیت میں کتاب ملنے کا ذکر تھا اب کلام الہی بلا واسطہ ہونے کا ذکر ہے۔ تیسرا تعلق پچھلی آیت میں فرمایا گیا تھا کہ ہر نبی کے لئے وحی لازم ہے۔ کتاب لازم نہیں۔ اب ارشاد ہو رہا ہے کہ ہر نبی کے لئے بشیر و نذیر ہونا ضروری ہے کہ نبوت کا مقصد بشارت اور نذارت ہے۔ وہ تو ہمارے محبوب میں موجود ہیں کہ حضور تمام جہان کے لئے بشیر و نذیر ہیں لہذا یہ سچے رسول ہیں۔ چوتھا تعلق پچھلی آیت میں ارشاد ہوا تھا کہ ہم نے نہ تو ہر نبی کو کتاب دی نہ یکدم دی بلکہ بعض کو کتاب دی بعض کو نہ دی اور جن کو

کتاب دی ان میں سے کسی کو یکدم کسی کو آہستہ اب ارشاد ہو رہا ہے کہ ہم عزیز یعنی ہر چیز پر قادر تو ہیں مگر حکیم بھی ہیں۔ ہمارا ہر کام حکمت سے ہوتا ہے۔ بعض کو کتاب نہ دینا بعض کو دینا۔ پھر کسی کو یکدم کتاب عطا فرماتا۔ کسی کو آہستگی سے۔ اس میں ہماری حکمت ہے۔ گویا پہلے رب تعالیٰ کے کاموں کا ذکر تھا۔ اب حکمتوں کا۔

شان نزول جب پچھلی آیت ”لو حینا الیک“ الخ نازل ہوئی تو یہود مدینہ یولے کہ اس آیت میں اور نبیوں کا ذکر تو ہوا مگر موسیٰ علیہ السلام کا ذکر نہیں۔ اسی پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی جس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا خصوصی ذکر فرمایا گیا۔ ساتھ ہی یہ بھی فرمایا کہ بت سے نبیوں کا ذکر آپ سے نہ کیا گیا تو کسی آیت میں کسی نبی کا ذکر نہ ہونا اعتراض کے قابل نہیں (تفسیر خازن، تفسیر صلیبی وغیرہ)

تفسیر ورسلا قد قصصنہم علیک من قبل وادایا تو عاقلہ ہے اور رسلا اس فعل کی وجہ سے منسوب ہے جو گزشتہ آیت کے لو حینا سے معلوم ہوا یعنی ”ارسلنا“ اور یہ آیت پچھلی آیت پر معطوف ہے۔ اس صورت میں رسل موصوف ہے اور قد قصصنہم اس کی صفت یعنی ہم نے بت سے رسول ایسے بھیجے جن کے قصے آپ کو سنا دیئے اور بت سے رسول ایسے بھیجے جن کے قصے آپ کو نہیں سنائے اور یا وادایا ابتدائیہ ہے اور رسلا ایک پوشیدہ ”قصصنا“ سے منسوب ہے۔ جس کی تفسیر اگلا قصصنا کر رہا ہے۔ اس صورت میں یہ جملہ مستقل ہے۔ کسی پر معطوف نہیں یہاں رسول سے مراد نبی ہیں۔ ہم نبی رسول اور مرسل کا فرق بارہا بیان کر چکے ہیں۔ قصصنا سے مراد ہے ان کے حالات زندگی مع ان کے ناموں کے بیان فرمانا جیسے حضرت موسیٰ و عیسیٰ و ابراہیم علیہم السلام وغیرہم۔ یا ان کے حالات بیان فرمانا بغیر نام لئے جیسے حضرت شمویل حضرت عزیر علیہما السلام۔ خیال رہے کہ بعض انبیاء کرام وہ ہیں جن کے نام بھی قرآن مجید میں آئے اور حالات زندگی بھی بعض وہ ہیں جن کے نہ تو نام قرآن مجید میں آئے نہ حالات زندگی اور بعض وہ ہیں جن کے صرف نام قرآن مجید میں ہیں۔ حالات زندگی کا بالکل ذکر نہیں جیسے حضرت یسع علیہ السلام۔ بعض وہ ہیں جن کے حالات قرآن مجید میں مذکور ہیں۔ نام نہیں جیسے حضرت خرقیل و شمویل علیہما السلام۔ یہاں نام لینے نہ لینے کا ذکر نہیں۔ حالات بیان کرنے نہ کرنے کا ذکر ہے۔ ”من قبل“ سے مراد ہے اس صورت سے پہلے یا آج کے دن سے پہلے (بیضی)

ورسلا لم نقصصہم علیک یہ عبارت پہلے رسلا پر معطوف ہے۔ اس کی ترکیب میں وہی دو احتمال ہیں جو ابھی ہم نے بیان کئے لم نقصصہم سے مراد قرآن کریم میں قصہ و حالات زندگی بیان نہ کرنا ہے خواہ اس طرح کہ ان کے نام بھی نہ ہوں۔ قصہ بھی نہ ہو۔ جیسے حضرات وانیال علیہ السلام یا نام تو ہو مگر قصہ نہ ہو جیسے حضرت یسع علیہ السلام۔ خیال رہے کہ اس جملہ میں قرآن میں قصہ بیان فرمانے کی نفی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کی نفی نہیں۔ حضور کو تو تمام نبیوں کا تفصیلی علم دیا گیا۔ سارے نبیوں نے حضور کے پیچھے شب معراج نماز ادا کی۔ یہ بھی خیال رہے کہ یہاں

قرآن مجید میں صراحت "قصہ بیان کرنے کی نفی ہے۔ مطلقاً بیان کرنے کی نفی نہیں۔ حضور پر صرف قرآن مجید کی ہی وحی نہیں ہوئی اس کے علاوہ اور بہت وحی ہیں۔ پھر بعض وحی وہ بھی ہیں جن میں حضرت جبرائیل کا واسطہ بھی نہیں ہوتا۔ رب تعالیٰ فرماتا ہے۔ فذبحان قاب قوسین او ادنیٰ فاوحی الی عبدہ ما اوحی ریکم و معراج میں قاب قوسین کے وقت نہ جبرائیل تھے نہ کوئی اور فرشتہ مگر وحی ہوئی۔ بہر حال اس جملہ شریف میں نہ تو حضور کے علم کی نفی ہے۔ نہ مطلقاً قصہ بیان کرنے کی نفی۔ بلکہ قرآن مجید میں قصہ بیان فرمانے کی نفی ہے۔ وہ بھی صراحت "اجمالی قصے سب کے قرآن کریم میں موجود ہیں۔ وکلم اللہ موسیٰ تکلیماً اسی جملہ شریف میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی خصوصی صفت کا ذکر ہو کلم بنا ہے تکلیم سے جس کا مادہ کلم ہے۔ تکلیم سے مراد ہے بغیر واسطہ فرشتہ اللہ کا کلام فرمانا اس طرح کہ رب فرمائے اور موسیٰ علیہ السلام سنیں۔ کلم کے معنی ہوئے بار بار کلام فرمایا اور بہت کلام فرمایا۔ حتیٰ کہ تمام نبیوں کی نبوت کی ابتدا وحی سے ہوئی اور جناب موسیٰ علیہ السلام کی نبوت کی ابتداء کلام سے ہوئی وما تلک بیہمینک یوموسیٰ لفظ اللہ کلم کا فاعل ہے اور موسیٰ منقول بہ تکلیماً فرمایا اس مقصد کی تاکید فرمادی تاکہ کوئی شخص اس کے معنی میں ایچ پیج ہیر پھیر نہ کر سکے خیال رہے کہ معتزلہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اس معجزہ کے منکر ہیں وہ کہتے ہیں کہ کلام الہی قدیم ہے بے آواز ہے بغیر جہت کے ہے اسی لئے یہ کلن اسے نہیں سن سکتے کیونکہ یہ کلن آواز اور جہت کے محتاج ہیں۔ وہ لفظ اللہ کو نصب پڑھتے ہیں اور معنی یہ کرتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے کلام کیا یعنی اپنے دکھ درد سنائے۔ مگر یہ تفسیر نہیں تحریف ہے۔ (تفسیر کبیر) اس زمانہ میں قلدانی فرقہ اس معجزہ کا منکر ہے۔ چنانچہ محمد علی لاہوری قلدانی نے اپنی تفسیر بیان القرآن میں لکھا ہے کہ یہ کلام بلا واسطہ نہ تھا بلکہ بواسطہ جبرائیل تھا۔ جیسے عام وحی ہوتی ہے۔ مگر ان علم مندوں نے اتنا غور نہ کیا کہ پھر حضرت موسیٰ ہی کی کیا خصوصیت ہے؟ ہر آدمی اللہ تعالیٰ سے عرض و معروض کر سکتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے تمام پیغمبروں سے خطاب فرمایا پھر خصوصیت سے موسیٰ علیہ السلام کا ذکر کیوں ہوا نیز پھر تو ہر شخص کلیم اللہ ہو گیا پھر صرف موسیٰ علیہ السلام کا لقب کلیم اللہ کیوں ہوا۔ یہ بھی خیال رہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی ہم کلامی بخشی مگر موسیٰ علیہ السلام سے کلام مجاہدہ ہوا اور ہمارے حضور سے کلام بے مجاہدہ ہوا۔ یعنی حضور کو معراج میں اپنا دیدار بھی دیا اور کلام بھی فرمایا جیسا کہ سورہ نجم شریف میں آوے گا۔ رب تعالیٰ کا موسیٰ علیہ السلام سے کلام فرمانا حق ہے۔ اس پر ہر مسلمان کا ایمان ہے۔ کیفیت کلام کی ہم کو خبر نہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے کلام قدیم سنا ہو رو تھنے سے سنا۔ ہر طرف سے سنا۔ بغیر آواز سنا۔ کلام قدیم تھا۔ سنا حادث تھا۔ جیسے کوئی سورج سے روشنی لے لے تو سورج کی روشنی پہلے سے ہی ہے۔ اس کا روشنی لینا اب ہے یوں ہی حضور کا رب کو دیکھنا اس پر ایمان ہے مگر دیکھنے کی نوعیت ہمارے خیال سے ورا ہے۔ شعر

☆ فرق اتا ہے کلام طور اور معراج میں ☆ لن سے پردہ تھا خدا کا آپ سے پردہ نہ تھا ☆

رسلا مبشرین و منذرین رسول رسلا یا تو پہلے رسول کا بدل ہے یا اوحیٰنا الیہم پوشیدہ فعل سے منسوب ہے۔ اس لئے کہ حال ہے یا ارسلنا فعل پوشیدہ کا مفعول بہ (تفسیر کبیر) مبشرین اور منذرین کا رسلا کا اصل پہلے بتایا جا چکا ہے کہ بشارت بنا ہے بشرۃ سے۔ معنی ظاہری کھل۔ اصطلاح میں بشارت وہ خوشخبری ہے۔ جن سے سننے والے کا چہرہ کھل جائے۔ ظاہری کھل پر اس کا اثر زائل ہو جائے۔ اگر بشارت تصدیق کے ساتھ آئے تو اس کے معنی ہوتے ہیں آئندہ نبی کی آمد کی خوشخبری دینا اور اگر نذارت کے ساتھ آئے تو اس کے معنی ہوتے ہیں۔ اطاعت الہی پر رحمت کی خوشخبری دینا اور نذارت کے معنی ہوتے ہیں رب تعالیٰ کی نافرمانی پر عذاب الہی سے ڈرانا۔ چونکہ یہاں نذارت کے ساتھ اس کا ذکر ہے۔ لہذا ثواب کی خوشخبری دینا مراد ہے۔ خیال رہے کہ آدم علیہ السلام کسی نبی کے مصدق نہیں بلکہ تمام کے مبشر ہیں۔ کیونکہ سارے نبی آپ کے بعد ہی ہیں اور ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کسی نبی کے مبشر نہیں۔ تمام نبیوں کے مصدق ہی ہیں۔ کیونکہ کوئی نبی آپ کے بعد نہیں۔ سب حضور سے پہلے ہی ہیں اور ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم مصدق بھی تھے۔ اور آئندہ نبیوں کے مبشر بھی۔ لیکن رحمت الہی کی بشارت اور عذاب الہی سے ڈرانا سارے نبیوں کا عمل ہے۔ ہر نبی بشر بھی ہیں۔ نذیر بھی اسی لئے قرآن کریم میں ہمارے حضور کو بشر اور نذیر فرمایا گیا۔ جیسے تمام نبیوں کے لئے وحی لازم ہے ایسے ہی بشارت و نذارت لازم ہے۔ حضرات انبیاء کی رسالت ان کی بشارت و نذارت پر مقدم ہے کہ وہ حضرات پہلے رسول بنتے ہیں پھر بشر و نذیر۔ اس لئے رسالت کا ذکر پہلے ہوا۔ بشارت و نذارت کا ذکر بعد میں یہ بھی یاد ہے کہ علماء و اولیاء بھی بشارتیں دیتے اور ڈراتے ہیں۔ مگر یہ لوگ اس کلام کے لئے مبعوث و مامور نہیں ہوتے۔ حضرات انبیاء کرام اس کے لئے مبعوث بھی ہیں مامور بھی۔ لہذا عالم ودلی نبی نہیں گویا ہر نبی بشر و نذیر ہے۔ مگر ہر بشر و نذیر نبی نہیں یہ بھی خیال رہے کہ بشارت زیادہ ہے اور ہمیشہ نذارت یعنی ڈرانا کم ہے۔ اور کبھی کبھی اس لئے مبشر میں پہلے ارشاد ہوا منذرین بعد میں اور ”مبشرین“ میں تفصیل سے فرمایا گیا۔ منذرین بابِ افعال سے غرض کہ اس ترتیب بیانی میں بہت حکمتیں ہیں کیونکہ بشارت میں رب کی رحمت کی امید دلانا ہے اور نذارت میں اس کے عذاب سے ڈرانا۔ چونکہ رب کی رحمت اس کے غضب پر غالب ہے۔ اس لئے بشارت نذارت پر غالب لافلا یكون للناس علی اللہ حجة بعد الرسل اس عبارت میں انبیاء کرام کے بھیجنے کی حکمت کا ذکر ہے۔ للناس سے مراد یا تو سارے لوگ ہیں یا کفار پہلے معنی زیادہ ظاہر ہیں۔ علی اللہ میں علی مقابلہ کے لئے نہیں اللہ تعالیٰ سے مقابلہ کون کر سکتا ہے۔ بلکہ۔ معنی عند ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ یا اس کی عدالت میں حجتہ سے مراد معذرت و عذر خواہی ہے۔ مناظرہ یا غلبہ مراد نہیں۔ کون ہے جو اس احکم الحاکمین سے مناظرہ یا اس پر غلبہ کر سکے۔ بعد الرسل میں یا رسول پوشیدہ ہے یا تبلیغ یا بشارت و نذارت پوشیدہ الرسل سے سارے نبی مراد ہیں۔ جن کا ذکر ابھی اجمالاً ہو چکا یعنی ہم نے حضرات انبیاء کرام اس لئے دنیا میں بھیجے کہ ان کی تبلیغ و ارسال کے بعد لوگ کل قیامت میں بارگاہ الہی میں یہ عذر نہ کر سکیں کہ مولیٰ اگر ہمارے پاس نبی تشریف لاتے تو ہم پر میزگار ہو جاتے۔

عادل حاکم کے مجرم کو سزا دینے اس کے خلاف مقدمہ کا فیصلہ کرنے کی دو شرطیں ہوتی ہیں۔ ایک تو جرم کا ثبوت گواہی وغیرہ سے دوسرے اس کی معذرتوں کی تردید۔ اللہ تعالیٰ قیامت میں مجرموں کے جرموں کا ثبوت فرشتوں 'نملہ اعمال' زین و آسمان بلکہ مجرم کے اعضا کی گواہیوں سے دے گا۔ معذرت کی دفع کے لئے حضرات انبیاء کرام کی بعثت ہے۔ اس کا یہاں ذکر ہے وکان اللہ عزیزا حکیمًا۔ اس جملہ میں حضرات انبیاء کرام کے مختلف رنگوں میں آنے کی حکمت کا ذکر ہے۔ کن دوام واستمرار کے لئے ہے عزیز بنا ہے۔ عزت سے . معنی ثلثہ حکیم بنا ہے حکمت سے . معنی مصلحت یعنی ہمیشہ سے اللہ تعالیٰ غالب ہے جو چاہے کر سکتا ہے۔ اگر چاہتا تو صرف ایک نبی بھیجتا اگر چاہتا تو تمام نبی یکساں بھیجتا۔ مگر وہ حکیم بھی ہے اس کے مختلف رسولوں کو مختلف شان والا بنا کر بھیجنے میں اس کی لاکھوں حکمتیں ہیں قدرت اور ہے۔ قانون کچھ اور۔

خلاصہ تفسیر اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم حضرات انبیاء کرام صرف اتنے ہی نہیں جن کا ذکر ابھی اس آیت میں کیا گیا۔ ان کی تعداد و شمار بہت زیادہ ہے۔ جن میں سے ہم نے بعض کے قصے قرآن مجید میں آپ کو پہلے ہی سنا دیئے ہیں اور بعض کے قصے و حالات زندگی آپ کو قرآن مجید میں نہ سنائے۔ ان تمام کی شان یکساں نہیں۔ بعض پر کتاب آئی بعض پر صحیفے اترے۔ بعض پر نہ کتاب اتری نہ صحیفے حتیٰ کہ اس جماعت انبیاء میں موسیٰ علیہ السلام وہ شاندار نبی ہیں کہ ان پر وحی بذریعہ فرشتہ ہی نہ آئی بلکہ بار بار اللہ تعالیٰ نے ان سے بلا واسطہ فرشتہ خوب کلام فرمایا کہ رب نے ان سے کلام کیا۔ انہوں نے بلا واسطہ فرشتہ سنا۔ یہ کلیم الہی کی صفت ان کے سوا کسی پیغمبر کو نہ دی گئی۔ اب تمام انبیاء کرام کے صفات یکساں ہونے کا مطالبہ کرنا حماقت ہے۔ ان تمام رسولوں کو اسی لئے بھیجا گیا۔ تاکہ وہ حضرات مطہون کو ثواب کی خوشخبریاں دیں۔ نافرمانوں کو عذاب الہی سے ڈرائیں۔ ان حضرات کے بھیجنے میں حکمت یہ ہے کہ اب کوئی شخص قیامت میں بارگاہ الہی میں یہ معذرت نہیں کر سکتا کہ خدا میں تیرے احکام سے بے خبر رہا۔ اس لئے کافر و نافرمان ہوں۔ اگر تو رسول بھیج دیتا تو میں مطیع و فرمانبردار بن جاتا۔ یقین رکھو کہ اللہ تعالیٰ غالب بھی ہے جو چاہے کرے۔ مگر حکیم بھی ہے کہ اس کے ہر کام میں مصلحتیں ہوتی ہیں تو ہزار بار انبیاء کرام کو ہدایت خلق کے لئے بھیجتا۔ اور ان کو مختلف شانوں کا مالک کرنا اس میں بہت حکمتیں ہیں۔ تفسیر خازن نے بروایت طبری بہت سی اسنادوں سے بروایت کعب اخبار روایت کی کہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے تمام زبانوں میں کلام فرمایا۔ بجز آپ کی اپنی زبان شریف کے موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا میرے مولا! میں کن زبانوں کو نہیں سمجھتا۔ تب رب نے آپ کی زبان میں کلام کیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا الہی کیا تیرا کلام یہ ہی ہے۔ رب تعالیٰ نے فرمایا یہ تو میرے کلام کی جھلک ہے۔ اگر تم میرا کلام جیسا کہ ہے ویسے ہی پورا پورا سنو تو تم کچھ نہ رہو۔

روایت تفسیر ابن کثیر نے متعدد اسناد سے بروایت حضرت ابوذر روایت کی فرماتے ہیں۔ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم

سے عرض کی کہ کل نبی کہتے ہیں۔ فرمایا ایک لاکھ چوبیس ہزار میں نے عرض کیا کہ ان میں رسول کہتے ہیں فرمایا تین سو تیرہ۔ میں نے عرض کیا پہلے نبی کون ہیں فرمایا آدم علیہ السلام۔ اسی روایت میں ہے کہ بنی اسرائیل کے پہلے نبی موسیٰ علیہ السلام ہیں۔ ان کے آخری نبی عیسیٰ علیہ السلام اور تمام نبیوں میں پہلے نبی آدم علیہ السلام ہیں۔ اسی حدیث میں ہے کہ میں نے پوچھا کل کتابیں اور صحیفے کتنے آئے فرمایا ایک سو چار، یعنی سو صحیفے چار کتابیں۔ شیث علیہ السلام پر پچاس فتوح یعنی اوریس علیہ السلام پر تیس ابراہیم علیہ السلام پر دس موسیٰ علیہ السلام پر دس صحیفے (تفسیر ابن کثیر) خیال رہے کہ جیسے اللہ تعالیٰ نے انسان کو جسمانی غذائیں اس کی حالت کے مطابق عطا فرمائیں۔ اولاً ”گھنی پھرماں کا دودھ“ پھر نرم غذائیں پھر مستقل غذا روٹی چاول وغیرہ۔ یوں ہی رب نے انسان کی روحانی غذائیں ان کی حالت کے مطابق عطا فرمائیں۔ یعنی نبوت میں پہلے ہر بستی میں نبی ہوتے تھے۔ ہر وقت ہوتے تھے۔ اب ایک حضور سب کے نبی ہیں۔ چراغ ہر گھر میں پہنچ کر روشنی دیتے ہیں۔ تارے دور سے نظر تو آتے ہیں مگر ہم کو روشنی نہیں دیتے۔ مگر سورج ایک جگہ رہ کر ہر جگہ روشن شعاعیں دیتا ہے۔ یونہی اور نبی چراغ تھے جو بستیوں میں پہنچ کر فیض دیتے تھے۔ ہمارے نبی سورج ہیں کہ مدینہ میں رہ کر اپنی شعاعیں نورانی اور روشنی دے رہے ہیں سورج چاند تاروں چراغوں کو بجھاتا ہے مگر زوروں کو چمکاتا ہے۔ حضور نے نبوت میں منسوخ فرمادیں۔ ولایتوں کو چمکایا۔

فائدے اس آیت کریمہ سے چند فائدے حاصل ہوئے۔ پہلا فائدہ قرآن مجید میں تمام انبیاء کرام کے تفصیلی قصے مذکور نہیں جیسا کہ **لم نقصصہم علیک** سے معلوم ہوا بلکہ تمام انبیاء کرام کے نام بھی صراحتاً مذکور نہیں۔ صرف چند حضرات کے نام مذکور ہیں دو سرفاائدہ حضرات انبیاء کرام کی تعداد مقرر نہ کرنی چاہیے۔ بلکہ سارے نبیوں پر ایمان لانا چاہیے۔ جتنے بھی ہوں۔ کیونکہ قرآن کریم نے یہاں ان کا ذکر شریف اجمالی فرمایا اور تعداد انبیاء کی کوئی دلیل قطعی نہیں۔ تیسرا فائدہ موسیٰ علیہ السلام بہت شان والے پیغمبر ہیں کہ رب تعالیٰ نے ان کا ذکر خصوصیت سے علیحدہ فرمایا۔ چوتھا فائدہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے بلا واسطہ فرشتہ کلام فرمایا اور بارہا فرمایا اور موسیٰ علیہ السلام نے رب تعالیٰ کا کلام حقیقتاً سنا جیسا کہ **كلم اللہ** سے معلوم ہوا۔ اسی لئے آپ کا لقب کلیم اللہ ہے جو اس کلام کا انکار کرے وہ گمراہ ہے۔ کہ اس آیت کا منکر ہے جیسے معتزلہ اور ہمارے زمانہ کے لاہوری قادریانی، مرزائی۔

مسئلہ بندے سے رب تعالیٰ کے کلام فرمانے کی بہت صورتیں ہیں۔ خواب میں کلام کرنا۔ اللہ کے ذریعے کلام کرنا۔ یہ صورتیں بہت سے بندوں کو نصیب ہو جاتی ہیں۔ بواسطہ فرشتہ بغیر طریقہ وحی کلام کرنا یہ خاص خاص بندوں کو میسر ہوا ہے۔ جیسے جناب مریم اور موسیٰ علیہ السلام کی والدہ۔ بذریعہ فرشتہ وحی کلام کرنا۔ یہ تمام انبیاء کرام کو عطا ہوتا ہے۔ مگر بیداری بحالت ہوش اس زمین پر بغیر واسطہ فرشتہ کلام فرمانا یہ صرف موسیٰ علیہ السلام کو عطا ہوا۔ آپ کے سوا کسی کو یہ

نعت نہ ملی۔ ہمارے حضور سے بلا واسطہ کلام ہوا۔ دیدار کے ساتھ مکروہ زمین پر نہ تھا۔ وہ دنیا ہی دوسری تھی۔ پانچواں فائدہ اللہ تعالیٰ نے حضرات انبیائے کرام کو خصوصی شانیں علیحدہ علیحدہ بخشیں ہیں۔ وہ شخص جو تمام نبیوں میں یکساں صفات ڈھونڈے وہ گمراہ ہے۔ دیکھو بغیر والد پیدا ہونا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی خصوصی صفت ہے۔ اور بغیر ماں باپ پیدا ہونا حضرت آدم علیہ السلام کی خصوصی صفت ہے۔ جو کہے کہ نبی وہ چاہیے جو بغیر باپ پیدا ہو۔ وہ بے دین ہے۔ چھٹا فائدہ سارے نبی بشیر و نذیر ہوئے یعنی ملیعوں کو ثواب کی بشارت دینے والے اور بافرانوں کو عذاب سے ڈرانے والے۔ یہ فائدہ مبشرین و منذرین سے حاصل ہوا۔ جیسے ہرنبی کے لئے وحی لازم ہے ایسے ہی ان کے لئے بشارت و نذارت ضروری ہے۔ ساتواں فائدہ حضرات انبیائے کرام بشارت پہلے کرتے ہیں احکام بعد میں دیتے ہیں۔ کیونکہ انسان کا دل اعمال کا کارخانہ ہے۔ جس میں اعمال بنتے ہیں اور انسان کا دماغ اعمال کی دوکان ہے۔ جس سے اعمال ملتے ہیں۔ اور اعضاء ظاہری وہ جگہ ہے جس میں اعمال استعمال ہوتے ہیں۔ اگر دل میں دنیا سے رغبت دنیا داروں سے خوف ہو تو یہ دل کفر و معاصی کا کارخانہ بن جاتا ہے۔ اور اگر دل میں خوف خدا عشق مصطفیٰ ہو تو یہی دل ایمان، تقویٰ، نیک اعمال کا کارخانہ بن جاتا ہے۔ جیسے نور آنے پر تاریکی غائب ہو جاتی ہے ایسے ہی خوف خدا آنے پر دل سے خوف دنیا، محبت دنیا باقی رہتی ہے۔ جس دل میں رب سے خوف و امید ہو تو بندہ وہ کام کر لیتا ہے۔ جو فرشتوں سے نہ ہو سکیں اور جب اس دل میں محبت دنیا بھر جاتی ہے۔ تو وہ کام کرتا ہے کہ شیطان بھی گھبرا جائے اس لئے حضرات انبیاء آخرت کی بشارت و نذارت پہلے کرتے ہیں تاکہ دل سے دنیا کی محبت نکل کر آخرت کی محبت پیدا ہو جاوے اور دل نیک اعمال کا کارخانہ بن جاوے۔ جب دل میں برے اعمال بنیں گے ہی نہیں تو اعضاء کو برے اعمال ملیں گے کہاں سے۔ حضرت عثمان سے فرمایا جو چاہو کرو جنت تمہاری ہو گئی۔ کیوں اس لئے کہ ان کے کارخانہ دل میں برائیوں کے بننے کی گنجائش ہی نہیں رہی۔ چیز نئی ہے کارخانہ میں ملتی ہے دوکان سے استعمال ہوتی ہیں گھروں میں۔ جب کارخانہ چیز بنانا ہی چھوڑوے تو گھروں استعمال میں کہاں سے ہو۔ جب دل میں برے اعمال نہیں ہی نہیں تو دماغ میں اور اعضاء میں کہاں سے آئیں۔ حضرات انبیاء بشارت و نذارت کے ذریعہ امت کے دلوں کو برے اعمال بنانے کے قاتل نہیں رکھتے۔ آٹھواں فائدہ اللہ تعالیٰ علیم و خبیر ہے مگر قیامت میں اس کے فیصلے 'والا نکل' علامات' بحث و تحقیق کے بعد ہوں گے۔ بندے کے عذر و معذرت سب کچھ ختم کر کے فیصلے ہوں گے۔ تاکہ کوئی شخص یہ نہ کہے کہ مجھ پر زیادتی ہوئی یہ فائدہ لٹلا یحکون سے حاصل ہوا۔ نواں فائدہ مسلمان کا ایمان رب تعالیٰ کی قدرت پر بھی چاہیے اور قانون پر بھی قدرت یہ ہے کہ ہر کام خود ہی کر دے۔ بغیر وسیلہ۔ مگر قانون یہ ہے کہ ہر کام وسیلوں اور ذریعوں سے ہو جیسے رب تعالیٰ پر ایمان ضروری ہے ایسے ہی وسیلوں پر ایمان بھی لازم ہے۔ رب کی عبادت کو میں باپ کی اطاعت کو کہ رب تعالیٰ ہمارا خالق ہے اور میں باپ ذریعہ خلق یہ فائدہ عزیز! محکمہ سے حاصل ہوا۔ دسواں فائدہ دنیا کے انسانیت میں کوئی وقت ایسا نہ گزرا جب کہ کسی نبی کی نبوت نہ ہو۔ زمانہ یا جگہ نبی سے خالی ہو سکتی ہے نبوت سے خالی

نہیں ہو سکتی پہلے انسان نبی ہوئے تاکہ دنیا نبوت سے خالی نہ ہو یہ فائدہ بھی لگلا یوں سے حاصل ہوا۔ خیال رہے کہ زمانہ نبی اور ہے زمانہ نبوت کچھ اور۔ آج حضور کا زمانہ حیات، ظاہری نہیں۔ اسی لئے لوگ اب صحابی نہیں بنتے مگر آپ کی نبوت کا زمانہ ہے۔ اسی لئے تمام شرعی احکام جاری ہیں۔ گیارہواں فائدہ اللہ تعالیٰ پیغمبر بھیجے بغیر کسی قوم پر عذاب نہیں بھیجتا۔ یہ فائدہ بھی لگلا یوں سے حاصل ہوا۔ بارہواں فائدہ اللہ تعالیٰ کی صحیح معرفت نبی کے ذریعہ حاصل ہو سکتی ہے۔ محض عقل سے نہیں ورنہ بغیر نبی بھیجے بھی عذاب ہونا چاہیے تھا۔ یہ کہا جاسکتا تھا کہ تم نے ہم کو اپنی عقل سے کیوں نہ پہچان لیا۔

پہلا اعتراض اللہ تعالیٰ نے سارے نبیوں کے قصے قرآن مجید میں کیوں بیان نہ فرمائے۔ کتاب کامل ہے تو یہ کام بھی کامل ہی ہونا چاہیے تھا جواب اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزہ کا اہتمام ہے کہ جن نبیوں کو حضور نے چکا دیا وہ چمک گئے جن کا ذکر نہ فرمایا۔ ان کے نام و نشان دنیا سے غائب ہو گئے۔ آج حضرت موسیٰ و عیسیٰ علیہما السلام کے نام و کام اس لئے مشہور ہیں کہ انہیں حضور نے مشہور فرمایا۔ دوسرا اعتراض اس آیت سے معلوم ہوا کہ قرآن مجید کامل کتاب نہیں اور اس میں ہر چیز کا بیان نہیں۔ دیکھو ہمت سے پیغمبروں کا اس میں ذکر نہیں دوسری جگہ قرآن کریم فرماتا ہے۔ نزلنا علیک الکتاب تبیاناً لکل شئی لئلا آیات میں تعارض موجود ہے۔ جو آپ یہاں تفسیر صریحی قصے بیان فرمانے کا ذکر ہے مطلقاً بیان کا ذکر نہیں۔ قرآن کریم میں ہر چیز کی صریحی تفصیل نہیں۔ بیان اور تفصیل اور صریحی تفصیل میں بڑا فرق ہے۔ تیسرا اعتراض اس آیت سے معلوم ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا علم کامل نہیں۔ آپ کو تو سارے انبیاء کرام کی بھی خبر نہیں کہ کتنے ہیں جیسا کہ **لم نقصصہم علیک** سے معلوم ہوا (دیوبندی) جواب اس آیت کریمہ میں حضور کے علم کی نفی نہیں بلکہ قصے بیان کرنے کی نفی ہے علم کے متعلق فرماتا ہے **وعلمک مالم تکن تعلم** پھر قرآن مجید میں صریحی تفصیلی قصے بیان فرمانے کی نفی ہے مطلقاً قصے کی نفی نہیں دوسری جگہ فرماتا ہے۔

وکلا نقص علیک من انباء الرسل جس سے معلوم ہوا کہ سارے نبیوں کے قصے رب نے حضور سے بیان فرمائے یعنی قرآن میں تو بعض کے قصے ہیں اور دوسری وحی میں سب کے قصے بیان فرمائے گئے۔ چوتھا اعتراض اگر موسیٰ علیہ السلام سے رب تعالیٰ نے بلا واسطہ فرشتہ کاام فرمایا تو ان کا درجہ حضور سے بڑھ گیا۔ کہ حضور سے کلام ہمیشہ بواسطہ نبی ہوا۔ (مرزائی) جواب اس کے دو جواب ہیں ایک یہ کہ اس قسم کے خصوصی فضائل دیگر نبیوں کو حاصل ہیں۔ مگر مطلقاً فضیلت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ہی عطا ہوئی۔ صفت کلیم اللہ ہی خصوصی فضیلت ہے اگر اس قسم کے سوال کئے گئے پھر تو کہا جاسکتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بغیر والد پیدا ہوئے چوتھے آسمان پر بلا کر رکھے گئے حضرت ابراہیم علیہ السلام نبیوں کے والد حضرت آدم علیہ السلام ابوا بشر یعنی تمام انسانوں کے والد ہیں یہ صفات ہمارے حضور میں نہیں تو وہ سب حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے افضل ہیں۔ نعوذ باللہ۔ دوسرے یہ کہ اللہ تعالیٰ نے تمام نبیوں کے فضائل و درجات حضور صلی اللہ

علیہ وسلم میں جمع فرمادیئے ہیں۔ اور بہت کچھ زیادہ عطا فرمائے۔ مگر دوسرے رنگ دوسرے نوعیت سے اگر حضرت آدم علیہ السلام ابوالبشر ہیں کہ تمام انسان ان سے پیدا ہوئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ابوالخلق ہیں کہ سارا عالم حضور کے نور سے بنا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام مردوں کو زندہ فرما کر کلمہ پڑھاتے ہیں تو ہمارے حضور نے ننگروں پتھروں سے کلمہ پڑھوایا۔ اگر موسیٰ علیہ السلام سے رب تعالیٰ نے کلام فرمایا تو ہمارے حضور سے معراج میں بے حجابانہ کلام فرمایا وغیرہ وغیرہ۔ پانچواں اعتراض اس آیت سے معلوم ہوا کہ اگر حضرات انبیاء دنیا میں نہ آتے تو لوگ قیامت کے دن عذر کر سکتے تھے تو جو لوگ بچپن میں یاد پڑا انگی میں فوت ہو گئے یا جنہیں کسی نبی کی تعلیم نہ پہنچی وہ بھی تو یہی عذر کر سکتے ہیں کہ نبی اگرچہ دنیا میں آئے۔ مگر ہم تک ان کی تعلیم نہ پہنچی۔ جو اب ایسے لوگوں کو عذاب ہو گا ہی نہیں پھر معذرت کیسی۔ بچے، دیوانہ جنتی ہیں۔ اور فترت والے لوگوں کی نجات کے لئے صرف عقیدہ توحید کافی ہے۔ کسی گناہ کی ان پر پکڑ نہیں۔ لہذا عذر و معذرت کی ضرورت ہی کیا ہوگی۔

تفسیر صوفیانہ حضرات انبیاء کرام مظہر صفات الہیہ ہیں۔ ہر نبی کسی خاص صفت کا مظہر ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم مظہر ذات الہی ہیں۔ چونکہ صفات الہیہ مختلف ہیں اسی لئے حالات انبیاء اور ان کی شاخصین جداگانہ ہیں۔ جو کوئی ہر نبی میں ایک ہی صفت ڈھونڈے وہ بیوقوف ہے۔ دیکھو یہود نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم میں موسوی صفات کا مقابلہ کیا کہ قرآن مجید یکدم آئے۔ تو ریت کی طرح تو ان کے نہایت شانی جواہرات دیکھے۔ یونہی حضرات اولیاء اللہ مظہر صفات انبیاء ہیں اور حضور غوث الثقلین سید عبدالقادر جیلانی رضی اللہ عنہ مظہر صفات محمدیہ ہیں صلی اللہ علیہ وسلم اسی لئے حضرات اولیاء کے رنگ جداگانہ ہیں کوئی ولی جلالی ہے کوئی جمالی کوئی تارک الدنیا کوئی سلطان جو شخص ہر ولی میں یکساں صفات تلاش کرے وہ احمق ہے ان حضرات کے کافیوض سے محروم رہے گا۔ جیسے ہر نبی میں وحی، بشارت، نذارت مشترک ہے۔ باقی صفات جداگانہ، اسی طرح ہر ولی میں ایمان، عشق رسول اتباع سنت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی مشترک ہے۔ جو ان چیزوں سے خالی ہے وہ ولی نہیں عالی ہے۔ جب تک انسان کے ہوش و حواس درست ہیں اتباع رسول اس پر لازم ہے ولی میں کرامات تلاش نہ کرو اتباع رسول تلاش کرو کہ یہی نجات کا ذریعہ ہے۔ دیکھو عیسیٰ و یحییٰ علیہما السلام بالکل تارک الدنیا ہیں سنی کہ عیسیٰ علیہ السلام نے کہیں اپنے لئے گھر بھی نہ بنایا۔ ایک وقت کھا کر دوسرے وقت کے لئے نہ بچایا۔ فرماتے تھے کہ جس رب نے مجھے دوپہر کا کھانا دیا ہے۔ وہ مجھے رات کا کھانا بھی دے گا اور حضرت سلیمان علیہ السلام تمام دنیا کے بادشاہ تخت و تاج کے مالک مگر یہ دونوں حضرات نبی ہیں اللہ کے پیارے ہیں۔ جو ان دونوں میں یکساں شان ڈھونڈے وہ بیوقوف ہیں۔ ہاں دونوں بشیر نذیر مبلغ اور صاحب وحی ہیں۔ ایسے ہی حضرت ابراہیم اور ابراہیم ابن ابراہیم تارک الدنیا فقیر ہوئے۔ غوث پاک، امیر کبیر مگر یہ دونوں اللہ کے ولی مقبول ہیں۔ ہاں ایمان، عرفان، اطاعت خدا اور رسول اور عشق رسول دونوں بلکہ تمام اولیاء اللہ میں مشترک ہیں۔ صوفیائے کرام فرماتے ہیں کہ کلام بہت قسم کا ہے اور ہر قسم کے کلام کے لئے

لوگ بھی علیحدہ ہیں۔ اور جگہ بھی علیحدہ۔ دشمنی سے کلام اور قسم کا ہوتا ہے۔ جس کی جگہ میدان جنگ ہے۔ دوستوں سے کلام اور قسم کا ہوتا ہے۔ جس کی جگہ ملاقات کی مجلس ہے۔ عوام سے کلام اور قسم کا ہوتا ہے۔ جس کی جگہ عام مقامات ہیں۔ بل بچوں سے کلام اور قسم کے ہے۔ جس کی جگہ گھر ہے۔ صاحب اسرار سے کلام اور قسم کا ہوتا ہے۔ جس کی جگہ مخصوص کوٹھڑی صاحب اسرار دوست سے کلام اور قسم کا ہوتا ہے۔ جس جگہ اسرار کی جگہ موسیٰ علیہ السلام سے کلام دوستانہ تھا جس کی جگہ کوہ طور ہے اور حضور سے کلام محبوبانہ رازدارانہ ہے۔ جس کی جگہ عرش سے وراء ہے۔ دوستانہ کلام والے کا لقب کلیم اللہ ہے اور رازدارانہ کلام والے کا لقب حبیب اللہ ہے۔ دیکھو رب تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے جو کلام فرمایا حضور کو بتا دیا پڑھو سورہ طہ شریف کا پہلا رکوع مگر جو محبوب سے کلام ہوا وہ کسی کو نہ بتایا گیا۔ فاوحی الی عبدہ ما اوحی فرمادیا گیا۔

لَٰكِن اللّٰهُ يَتَّبِعُ مَا اَنْزَلَ اِلَيْكَ مِنْ رَّبِّكَ وَيُفَصِّلُ الْاٰيٰتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُوْنَ

مگر اللہ گواہی دیتا ہے اوس کی جو اتارا اس نے طرفہ چکی اتارا اسے ساتھ علم اپنے کے اور فرشتے گواہی دیتے ہیں

لیکن اے محبوب اللہ اس کا گواہ ہے جو اس نے تمہاری طرف اتارا وہ اس نے اپنے علم سے اتارا اور فرشتے گواہ ہیں

وَكَفٰى بِاللّٰهِ شٰهِيْدًا ۗ۱۱۱ اِنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا وَاصَدُّوْا عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ

اور کافی ہے اللہ گواہ ہے شک وہ لوگ جو کافر ہوئے اور روکا انہوں نے راستہ سے

اور اللہ کی گواہی کافی ہے وہ جنہوں نے کفر کیا اور اللہ کی راہ سے روکا

قَدْ ضَلُّوْا ضَلٰلًا بَعِيْدًا ۗ۱۱۲ اِنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا وَظَلَمُوْا لَمْ يَكُنِ اللّٰهُ

اللہ کے بے شک گمراہ ہوئے وہ گمراہی دور والی بے شک وہ لوگ جو کافر ہوئے اور ظالم ہوئے نہیں ہے

بے شک وہ دور کی گمراہی میں پڑے جنہوں نے کفر کیا اور حد سے بڑھے اللہ انہیں

لِيَغْفِرَ لَهُمْ وَاَلَّا يَهْدِيَهُمْ صٰرِفًا ۗ۱۱۳ اِلَّا طَرِيْقَ جَهَنَّمَ خٰلِدِيْنَ

اللہ کہ بخشے ان کو اور نہ یہ کہ ہدایت دے ان کو مگر جہنم کا راستہ کے ہمیشہ رہیں گے

ہرگز نہیں بخشنے گا اور نہ انہیں کوئی راہ دکھائے گا مگر راستہ کی دوزخ کے کہ اس میں

فِيْهَا اَبَدًا وَّكَانَ ذٰلِكَ عَلٰى اللّٰهِ يَسِيْرًا ۗ۱۱۴

اس میں اور ہے اللہ پر آسان

ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے اور یہ اللہ کو آسان ہے

تعلق اس آیت کا پھیلی آیات سے چند طرح تعلق ہے۔ پہلا تعلق پھیلی آیات میں یہود کے ان حیلے برہانوں کا ذکر فرمایا گیا تھا۔ جن کی بنا پر وہ حضور کی نبوت کا انکار کرتے تھے۔ اور آپ کی حقانیت کی گواہی نہ دیتے تھے۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تسکین دی جا رہی ہے۔ کہ اگر یہ لوگ آپ کی گواہی نہ دیں تو آپ غم نہ کریں۔ کیونکہ ہم اور ہمارے فرشتے آپ کی صفات کی گواہی دے رہے ہیں۔ گویا پہلے ظلمانی کنارے کے گواہی نہ دینے کا ذکر تھا۔ اب اپنی اور اپنی نورانی مخلوق کی گواہی دینے کا ذکر ہے۔ دوسرا تعلق پھیلی آیت سے دعوہ کہ ہو سکتا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تمام نبیوں کے برابر ہیں۔ کیونکہ سب پر وحی یکساں ہے۔ اب اس وجہ کو دور کیا جا رہا ہے کہ آپ کی شان سب سے اعلیٰ و بالا ہے کہ سارے نبی تو رب تعالیٰ کے گواہ تھے۔ مگر تمہاری شان یہ ہے کہ تم ہمارے گواہ ہو۔ اور ہم اور ہمارے فرشتے تمہارے دائمی گواہ ہیں۔ تیسرا تعلق پھیلی آیت میں نزول قرآن کا ذکر تھا۔ اب شان قرآن کا ذکر ہے کہ یہ علوم الغیبیہ کا حامل ہے اور اس پر اللہ تعالیٰ و تمام فرشتوں کی گواہی ہے۔ چوتھا تعلق پھیلی آیت میں یہود کے کافر ہونے کا ذکر تھا اب ان کے کافر ہونے کا ذکر ہے۔ کہ ان کا کفر لازم نہیں متعدی ہے۔ پانچواں تعلق پھیلی آیات میں یہود کی نافرمانیوں سرکشوں کا ذکر تھا۔ اب اس کی سزا کا ذکر ہے کہ انہیں اللہ تعالیٰ نہ بخشے گا۔ وہ دوزخ میں ہمیشہ رہیں گے۔

شان نزول حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ ایک بار یہود کی ایک جماعت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی تو آپ نے فرمایا کہ اے یہودیو تم جانتے ہو کہ میں اللہ کا رسول ہوں۔ وہ بولے ہم آپ کو اللہ کا رسول نہ تو مانتے ہیں نہ مانتے ہیں۔ تب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی **لکن اللہ لئن** (تفسیر مدارک و مخازن) ایک بار مشرکین عرب نے بارگاہ رسالت میں عرض کیا۔ کہ ہم نے آپ کے متعلق یہود سے پوچھا ہے وہ کوئی بھی آپ کی نبوت کی گواہی نہیں دیتے نہ ان کی کتابوں میں آپ کا ذکر ہے۔ تب ان کے جواب میں یہ آیت کریمہ آئی (مخازن) تفسیر مدارک نے فرمایا کہ جب آیت کریمہ **انا اوحینا الیک** لئن نازل ہوئی تب یہود نے کہا یہ غلط ہے آپ پر کوئی وحی کوئی کتاب نہ آئی تب یہ آیت آئی۔

تفسیر **لکن اللہ یشہد بما انزل الیک** عربی زبان میں **لکن** شروع مضمون میں کبھی نہیں آتا بلکہ گزشتہ مضمون پر جو وہم کیا جاوے اس کے رفع کے لئے آتا ہے اس لئے یہاں کچھ مضمون ضرور ہے وہ یہ ہے کہ اگر یہود کافر آپ کی گواہی نہ دیں تو نہ دیں لیکن اللہ تو گواہی دیتا ہے اگرچہ "لکن" جزم سے دونوں جملوں تھیلہ اور اسمیہ پر آسکتا ہے مگر یہاں جملہ اسمیہ پر آیا تاکہ نیکی مطوم ہو کہ اللہ تعالیٰ ہمیشہ اس کی گواہی دیتا رہتا ہے۔ اور دیتا رہے گا۔ گواہی تین طرح کی ہوتی ہے۔ زبانی گواہی قلمی گواہی علامات سے گواہی۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کی نبوت وغیرہ کی گواہی تینوں طرح کی دی۔ حضور انور پر معجزات ظاہر فرمانا آپ کی نبوت کی علامات یقینہ قائم کر دینا بھی رب تعالیٰ کی گواہی ہے اور تورات و انجیل و

قرآن میں آپ کی نبوت کا اعلان فرمانا بھی رب کی گواہی ہے۔ سب تعذیب کی ہے جو مشہود پر داخل ہوئی اور ما انزل سے مراد یا تو قرآن کریم کی آیات ہیں یا قرآن اور احادیث وغیرہ تمام جلی و خفی دوسرے معنی زیادہ ظاہر ہیں۔ انزل علیک وانزل الیک کے نہایت نفیس فرق ہم پہلے بیان کر چکے ہیں کہ ”علیک“ فرمانے میں بتایا جاتا ہے کہ انزال کا مقصود آپ ہیں اور الیک میں فرمایا جاتا ہے قرآن وغیرہ کا مبداء ہم ہیں اور خفی اسے محبوب تم ہو وغیرہ خیال رہے کہ اللہ تعالیٰ شاہد یعنی گواہ ہے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم مشہود ہے جن کے حق میں گواہی دی جا رہی ہے۔ قرآن کریم وغیرہ مشہود ہے جس کی گواہی ہے اور کفار مشہود علیہ یعنی اللہ تعالیٰ آپ کے موافق قرآن کریم کی حقانیت کی گواہی دیتا ہے۔ کفار کے مقابلہ میں معلوم ہوا کہ رب تعالیٰ کی ذات و صفات کے گواہ محمد رسول اللہ ہیں اور حضور کی ذات و صفات کا گواہ خود رب تعالیٰ ہے۔ لہذا گواہی توحید سنت رسول اللہ ہے اور گواہی رسالت سنت النبیین۔ انزلہ بعلمہ یہ جملہ پہلے جملہ یشہد الخ کی تفسیر ہے ہضمیر کا مرجع بما انزل کا ہے بعلمہ میں ب یا تبس کی ہے یا مصاحبت کی یا صلہ کی۔ لہذا اس جملہ کے تین معنی ہوئے ایک یہ کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے علوم غیبیہ اس قرآن میں ودیعت رکھ کر اسے آپ پر اتارا۔ دوسرے یہ کہ قرآن کو آپ پر جان کر اتارا کہ تم کو ہی اس قرآن جیسی کتاب کے لائق پایا۔ کتاب بے مثال ہے تو اے محبوب تم بھی بے مثال ہو۔ اس قرآن کے لائق ہو۔ تیسرے یہ کہ قرآن میں وہ احکام اتارے جو اپنے بندوں کے لائق و مناسب تھے یعنی اپنے علم کے موافق اسے اتارا (تفسیر خازن) پہلے دو معنی نہایت نفیس و لذیذ ہیں۔ تیسرے معنی تو ہر آسمانی کتاب میں پائے جاتے ہیں۔ رب تعالیٰ نے ہر زمانہ میں اس وقت کے لائق احکام اتارے خیال رہے کہ جانوروں کو زبان ملی الفاظ نہ ملے۔ انہیں آواز ملی کلام نہ ملا۔ مگر انسان کو زبان بھی ملی کلام بھی ملا۔ آواز ملی الفاظ بھی ملے۔ پھر بعض الفاظ کفر لئے ہوئے منہ سے نکلتے ہیں بعض ایمان لئے ہوئے۔ بعض محبت بھرے ہوتے ہیں بعض عدوت بھرے۔ بعض علم سے بھرپور۔ کالج کا پرنسپل اپنے نوکروں سے بھی کلام کرتا ہے بال بچوں سے بھی اور کالج کے طلباء سے بھی۔ مگر طلباء ایک سل میں ایم۔ اے پاس کر لیتے ہیں۔ پرنسپل کے بچے اور اس کے نوکر عمر بھر پرنسپل کا کلام سنتے ہیں کچھ نہیں بنتے۔ یہ مثال ہے تورت و انجیل بھی رب کا کلام ہی تھے اور قرآن بھی رب کا کلام ہی ہے۔ مگر تورت و انجیل کے کلام میں احکام تھے۔ قرآن کلام الہی ہے احکام بھی ہے۔ عرفان بھی محبت و کرم بھی ہے۔ رب تعالیٰ کا خصوصی علم بھی ہے اس لئے ارشاد ہوا انزلہ بعلمہ رب نے قرآن اتارا اپنے علم کے ساتھ اپنا علم لئے ہوئے۔ اس قرآن نے حضور کو ما کان وما یكون کا علم بتا دیا والمنتکے یشہدون یہ جملہ یشہد الخ پر معطوف ہے ملا کہ سے مراد سارے فرشتے ہیں مقررین ہوں یا مدبرات امر۔ یہاں بھی یشہدون دوام و استمرار کے لئے ہے۔ اور فرشتوں کی گواہی سے مراد ان کا یہ کلمہ پڑھنا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبده ورسوله لہذا یشہدون کا مفعول وہی ما انزل اللہ ہے اور ہو سکتا ہے کہ اس کا مفعول بہ اللہ کی گواہی ہو۔ یعنی میری گواہی پر فرشتے گواہ ہیں اے محبوب تمہارا گواہ میں ہوں۔ اور میری گواہی کے گواہ سارے

فرشتے۔ خیال رہے کہ فرشتوں کی یہ کلمہ خوانی انسان کی پیدائش سے کہیں پہلے کی ہے۔ کیونکہ فرشتے انسانوں سے ناکھوں سے پہلے پیدا ہو چکے ہیں۔ چونکہ اللہ تعالیٰ کی گواہی اور فرشتوں کی گواہی میں بہت فرق ہے، دونوں گواہیوں کی نوعیتوں میں بھی فرق ہے۔ مقصد میں بھی فرق۔ اس لئے رب تعالیٰ کے لئے بشہد الگ کیا گیا۔ فرشتوں کے لئے یشہد و انک الایا گیا جیسے انک میت وانہم میتون میں حضور کے لئے میت الگ ارشاد ہوا لوگوں کے ”میتون“ الگ کہ حضور کی موت۔ معنی خروج روح عن البدن ہے اور دوسروں کی موت۔ معنی ترک روح البدن ایسے ہی یہاں ہے وکنی باللہ شہیدا اس عبارت میں زیبائی گواہی کی اہمیت کا بیان ہے باللہ کی ب زائدہ ہے اور اللہ کنفی کا قائل ہے۔ شہید لفظ اللہ کا اصل موکدہ ہے یا تیز یعنی اللہ کی گواہی کفایت ہے۔ یا اللہ تعالیٰ کفایت گواہ ہے۔ اگر دنیا میں کوئی بھی تمہاری نبوت کی گواہی نہ دے تو نہ دے، ہم جو اس کے گواہ ہیں۔ شہید اور شہد یونہی عظیم اور عالم کا فرق بار بار بیان ہو چکا ہے کہ شہد وہ جو گواہی دے۔ شہید وہ کہ گواہی دینا اس کی عادت کرے۔ ہو یا شہد وہ جو زبان سے گواہی دے۔ شہید وہ جو اپنے قول، فعل، عمل وغیرہ سے ہر طرح گواہی دے۔ اس لئے راہ خدا میں قتل ہونے والے کو شہید کہتے ہیں کہ اس کے خون کا ہر قطرہ بھی توحید و رسالت کی گواہی دیتا ہے یا شہد وہ جو ایک وقت یا ایک جگہ ایک آدھ آدمی کے سامنے گواہی دے۔ شہید وہ جو ہر جگہ ہر وقت ہر ایک کے سامنے گواہی دے۔ یوں ہی شہد وہ جو ایک بات کی گواہی دے۔ شہید وہ جو ہر بات ہر چیز کی گواہی دے۔ مدعی کی ذات صفات اس کے حالات دعویٰ وغیرہ سب کی گواہی۔ ہمارے حضور اللہ کی ذات و صفات افعال وغیرہ سب کے گواہ ہیں۔ یونہی اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کا صرف شہد نہیں بلکہ شہید ہے۔ ان الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ اب تک تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بے نیازی کا ذکر ہوا کہ آپ اور آپ کی نبوت کی گواہی پر موقوف ہے۔ چونکہ کفار اپنے کفر کو ذریعہ نجات اور ہدایت سمجھتے تھے۔ نیز کفر کا مضمون بہت اہم کہ مومن کو ایمان کے ساتھ کفریات سیکھنا بھی ضروری ہے تاکہ ان سے بچے۔ اس لئے اس جملہ کو ان سے شروع فرمایا گیا۔ الذین سے سارے کافر انسان مراد ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ سارے کافر جن و انس مراد ہوں ”کفروا“ کے معنی ہیں مرتے وقت تک کافر رہے۔ یا وہ جو علم الہی میں کافر ہوئے۔ وہ لوگ مراد نہیں جو ایک بار کفر کرے۔ پھر مومن ہو کر مرے کیونکہ اس نے اپنے دامن سے کفر کا داغ ایمان کے پانی توبہ کے صابن سے دھو دیا۔ وہ مومنوں میں آ گیا۔ چونکہ اپنا کفر کرنا پہلے ہوتا ہے۔ دوسروں کو کافر بنانا بعد میں اس لئے کفروا کے بعد ”صدوا“ کا ذکر ہوا۔ صدو بنانا ہے صد سے۔ معنی روک، آڑ، صدو کا مفعول بہ پوشیدہ ہے۔ الناس یا الخلق روکنا عام ہے۔ زبان سے روکنا۔ قلم سے روکنا۔ مال سے روکنا۔ جتنے کے ذریعے روکنا طاقت و قوت سے روکنا سبیل اللہ سے مراد دین اسلام ہے یا حضور کی اطاعت ہے۔ یا خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں کہ حضور ہی اللہ تک پہنچانے والے ہیں۔ یہ جملہ بہت صورتوں کو شامل ہے۔ حضور سے پہلے اللہ کے راستے بہت تھے۔ بیک وقت بہت نبی ہوتے تھے۔ ہر نبی اللہ کا راستہ تھا۔ حضور کی تشریف آوری کے بعد تمام راستے بند ہو گئے اب صرف حضور ہی اللہ کا راستہ

ہیں۔ حضور سے روکنا یہ کمنا کہ سیدھے اللہ کے پاس جاؤ۔ حضور کے پاس نہ جاؤ۔ یہ اللہ کے راستے سے روکنا ہے۔ اس کی تفسیر وہ آیات ہیں **رأيت المتفقين يصدون عنك صدودا** اور وہ آیت **ورأيتهم يصدون وهم مستكبرون** اور وہ آیت **ولوانهم اذ ظلموا انفسهم جاعوا** وغیرہ حضور سے روکنا یا دوسروں کو روکنا بے دینی ہے۔ اللہ تک پہنچو مگر حضور کے راستے سے حضور کی معرفت پہنچو **قد ضلوا ضللا بعيدا** یہ عبارت الذین کی خبر معنی جزاء ہے۔ ضلال کے معنی اور اس کے اقسام سورہ فاتحہ کی تفسیر **ولا الضالین** کے تحت بیان ہو چکے۔ دور کی گمراہی وہ گمراہی ہے۔ جو ہدایت سے بہت دور موجود ہو۔ جہاں پہنچ کر یا تو انسان ہدایت تک آسکے ہی نہیں۔ یا بمشکل تمام آئے جس کا کفر عنادی ہو وہ ہدایت نہیں پاسکتا اور جس کا کفر شک و شبہ کی وجہ سے ہو وہ پاسکتی ہدایت پالیتا ہے۔ ابو جہل نے حضرت عمر کو حضور کو شہید کرنے بھیجا۔ اس وقت یہ دونوں اسلام سے دور تھے۔ ابو جہل قتل کرانے والا تھا۔ حضرت عمر قتل کرنا چاہتے تھے۔ مگر ابو جہل کا کفر عنادی تھا۔ وہ مومن نہ بنا۔ حضرت عمر دھوکہ میں تھے ذرا سے اشارے پر ایمان لے آئے۔ یہ ہیں ضلال بعید کے معنی یعنی جو کفار خود بھی کافر ہوں اور دوسروں کو بھی کافر رکھیں ہدایت پر نہ آئے دیں۔ وہ ایسے دور کی گمراہی میں پڑ چکے ہیں۔ کہ اب ان کے ایمان کی امید نہیں کیونکہ یہ کافر بھی ہیں اور کافر گمراہی۔ اب تک ان کے دنیاوی عذاب و سزا کا ذکر ہوا۔ اب ان کی اخروی سزا کا ذکر ہے۔ کہ فرمایا گیا **ان الذین کفروا و اظلموا** ابھی ابھی ان اور الذین اور کفروا کی تحقیق ہو چکی۔ ظلم کے معنی ہیں کسی کا حق مارنا اس کا مفعول پوشیدہ ہے۔ یعنی جو کافر ہوئے اور انہوں نے اپنی جان پر ظلم کیا بدکاریاں بے ایمتیاں کر کے یا لوگوں پر ظلم کیا کہ انہیں اسلام کی طرف سے اندھیرے میں رکھایا اسلام پر ظلم کیا کہ اس کی طرف سے لوگوں کے دلوں میں شک ڈالے۔ **لم یکن اللہ لیففر لہم** اس طرز سے بیان فرمانا بہت ہی مبالغہ کے لئے ہے۔ اگر **لا یففر اللہ** فرمادیا جاتا تو یہ مبالغہ حاصل نہ ہوتا۔ لیففر سے مراد یا تو آخرت میں گناہ کی معافی ہے یا ان کے عیوب چھپانا ہے۔ یا انہیں دنیا میں ذلت، قتل، قید، جزیہ مقرر ہونے سے بچانا ہے۔ (خازن) یعنی اللہ تعالیٰ ایسے کافروں کے گناہ معاف نہ فرمائے گا۔ ان کے عیوب نہ چھپائے گا۔ بلکہ انہیں رسوا کرے گا یا انہیں دنیا میں ذلت و خواری سے نہ بچائے گا یا انہیں دوسری قوموں کی ماتحتی ان کی قید وغیرہ سے نہ بچائے گا۔ **ولا لیہدیہم طریقا** ○ **الا طریق جہنم** یہ ان کی دوسری سزا کا ذکر ہے۔ اس کا تعلق یا آخرت سے ہے یا دنیا سے ہدایت کے معنی اس کے اقسام **اهدنا الصراط المستقیم** کی تفسیر میں عرض ہو چکے۔ اگر یہ سزا اخروی کا ذکر ہے تو طریق جنم سے مراد دوزخ میں پہنچنے کا راستہ ہے۔ مومن کو قیامت میں جنت کا راستہ معلوم ہو گا اور کافر کو دوزخ کا راستہ۔ یہ دونوں اپنے اپنے ٹھکانوں پر کسی رہبری کے بغیر ایسے پہنچ جائیں گے جیسے کہ یہ ہمیشہ کے واقف ہیں۔ البتہ دوزخیوں کو فرشتے دھکیلتے لے جائیں گے۔ انہما ذلت کے لئے نہ کہ رہبری کے طور پر اور اگر دنیاوی سزا کا ذکر ہے تو طریق جنم سے مراد وہ عقائد و اعمال ہیں جو دوزخ میں پہنچنے کا ذریعہ ہوں یعنی اللہ تعالیٰ ایسے کافروں ظالموں کو دنیا و آخرت میں دوزخ کے

راستے کی راہنمائی فرمائے گا۔ جہنم اصل میں چاہ نم تھا۔ معنی گمراہوں۔ چونکہ دوزخ بہت گہرا ہے اس لئے اسے جہنم کہا جاتا ہے۔ خالد بن ولید نے ان کے انجام کا ذکر ہے ظلو کے معنی ہیں دراز مدت تک رہنا۔ اگر اس کے بعد ابدا بھی آ جاوے تو۔ معنی ہیٹکی کے ہوتا ہے۔ اگر ابدا نہ ہو تو۔ معنی بہت عرصہ تک رہنا۔ یعنی یہ لوگ دوزخ میں ہمیشہ ہمیشہ تک رہیں گے۔ نہ وہاں میں نہ وہاں سے نکلیں وکان ذلک علی اللہ یسیرا۔ ذلک اسم اشارہ ان دونوں سزاؤں کی طرف اشارہ ہے نہ بخشا اور دوزخ کی راہ دکھانا۔ یعنی اللہ تعالیٰ کے لئے سخت سے سخت سزاؤں اور بڑے سے بڑا رحم کرنا نہایت ہی آسان ہے۔ اسے کوئی روک نہیں سکتا وہ جو چاہے کرے۔

خلاصہ تفسیر ان آیات میں تین باتیں ذہن نشیں کرائی گئی ہیں۔

نمبر ۱۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا تمام جہان سے مستغنی ہونا اور بے نیاز ہونا۔ نمبر ۲۔ تمام جہان کا حضور کے لئے نیاز مند ہونا۔ نمبر ۳۔ حضور کی فرمانبرداری سے سر تابی کرنے والے کا دین و دنیا میں ناکام و نامراد ہونا اور سخت سزا پانا۔ چنانچہ ارشاد ہے کہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم یہ یہود و کفار آپ کی نبوت کا انکار کرنے کے لئے بہت طرح کے حیلے بہانے بناتے ہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ ہر طرح کی ہمیشہ گواہی دیتا ہے کہ اس نے آپ پر جو نازل فرمایا قرآن یا حدیث یا آپ کی صفات و افعال حمیدہ سب اپنے علم سے نازل فرمایا (اس کے تین مطلب بھی تفسیر میں عرض کئے گئے) اور اس پر یا اللہ تعالیٰ کی اس گواہی پر سارے فرشتے مقربین ہوں یا مدرات امر گواہی دیتے ہیں کہ ان کا وظیفہ ہے۔ یہ پڑھتے رہنا اشہد ان لا الہ الا ہو

واشهد ان محمدا عبده ورسوله

خیال رہے کہ فرشتوں کی یہ کلمہ خوانی ایمان لانے کے لئے نہیں وہ تو پیدائشی مومن ہیں بلکہ حضور کا احترام ظاہر کرنے اور برکت حاصل کرنے اپنا قرب الہی بڑھانے کے لئے ہے۔ جیسے ہم لوگ مومن ہو کر کلمہ طیبہ کا وظیفہ پڑھتے ہیں۔ کلمہ پڑھ کر سوتے ہیں کلمہ پڑھ کر مرتے ہیں۔ کیوں برکت کے لئے اللہ تعالیٰ کی گواہی کافی گواہی ہے۔ اس گواہی کے ہوتے ہوئے آپ کو کسی کی گواہی کی ضرورت نہیں۔ یاد رکھو کہ تین کام وہ ہیں جو اللہ تعالیٰ بھی کرتا ہے۔ فرشتے بھی انسان بھی بلکہ اور مخلوق بھی۔ حضور پر درود شریف۔ حضور کی نبوت کی گواہی اور حضور کی حمد و ثنا اس لئے حضور کا نام محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ کی عظمت و عزت کا یہ حل ہے تو اگر یہ مٹھی بھر کفار آپ کو نہیں مانتے تو نہ مانیں اس سے آپ کا نقصان نہیں انہیں کا نقصان ہے۔ ایک نہیں بلکہ بہت سے نقصان ہیں۔ چنانچہ جن لوگوں کا یہ حل ہو کہ خود بھی کافر ہیں۔ دوسروں کو بھی اسلام سے روکیں یہ کہہ کر یہ وہ رسول نہیں ہیں جن کی بشارت توریت میں ہے۔ 'علم روپیہ' قوت، جیلوں غرض کہ کسی طرح روکیں وہ ایسی گمراہی میں گرفتار ہو گئے۔ جو ہدایت سے بہت دور ہے۔ جہاں سے ہدایت کی طرف آنا بہت مشکل یا ناممکن ہے۔ یقین فرمادو کہ جو کافر بھی رہے اور ظالم بھی کہ اپنے نفس پر لوگوں پر کفر و گناہ کر کے یا کفر و گناہ کرا کر ظلم کریں اللہ تعالیٰ ان کے گناہ کبھی معاف نہیں کرے گا۔ اور انہیں دنیا و آخرت میں سوا دوزخ کی راہ کے

کوئی راستہ نہ دکھائے گا کہ دنیا میں انہیں ایمانیات کی توفیق نہ ملے گی۔ آخرت میں جنت کا راستہ نظر نہ آئے گا وہ دوزخ میں ہمیشہ رہیں گے۔ نہ وہاں سے رہائی پائیں نہ انہیں موت آئے۔ ایسی کڑی سزاؤں کا رب تعالیٰ پر نہایت آسان ہے۔ اے محبوب آپ غور فرمائیں کہ اس انکار میں من کا اپنا نقصان ہے یا آپ کا لہذا آپ ان کی حرکتوں پر ہرگز متول نہ ہوں۔

فائدے اس آیت کریمہ سے چند فائدے حاصل ہوئے۔ پہلا فائدہ جیسے رب تعالیٰ اپنی الرزیت میں خلق سے بے نیاز ہے کہ اگر کوئی بھی اس کی عبادت نہ کرے تو اس کا کوئی نقصان نہیں۔ یونہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی نبوت میں خلق سے بے نیاز ہیں کہ اگر کوئی بھی حضور کی اطاعت نہ کرے تو آپ کا کچھ نقصان نہیں۔ دوسرا فائدہ تمام لوگوں کے گواہ انسان مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا گواہ خالق انس و الجان ہے جیسا کہ **لکن اللہ یشهد** سے معلوم ہوا۔ حضور کی تودہ شان ہے کہ حضرت یوسف و مریم کو حسرت لگی تو ان بزرگوں کی گواہی دو بچوں نے دی مگر محبوب کی زوجہ طیبہ طاہرہ مسلمانوں کی سچی ماں جناب عائشہ صدیقہ کو حسرت لگی تو خود رب تعالیٰ نے گواہی دی یہ ہے **لکن اللہ یشهد** کا ظہور۔ تیسرا فائدہ اللہ تعالیٰ نے حضور کی صرف ایک بار گواہی نہ دی۔ بلکہ برابر بتا رہا اور قیامت تک بتا رہے گا۔ تمام آسمانی کتابوں میں حضور کا اعلان سارے نبیوں کے ذریعہ۔ حضور کی شہرت بلکہ مشق کے دن سارے نبیوں سے حضور پر ایمان لانے کا عہد **واذا اخذ اللہ میثاق النبیین**۔ پھر ولادت پاک سے پہلے اور ولادت پاک کے وقت تمام عالم میں حضور کی تشریف آوری کی دھوم دھام اور عجاہبات کا ظہور پھر ہزاروں معجزوں کا آپ کے ہاتھ پر ظاہر ہونا پھر قیامت قرآن کی بقا حضور کا عام چہرہ حضور کی محبوبیت حضور کے دین میں اولیاء اللہ علماء کی کثرت یہ سب چیزیں رب تعالیٰ کی گواہیاں ہیں یہ ہے **اللہ یشهد** کا ظہور۔ چوتھا فائدہ حضور پر صرف قرآن مجید نہیں اترا بلکہ اس کے علاوہ اور بہت کچھ اترا حتیٰ کہ حضور کے صفات، احوال، افعال، اعمال سب رب تعالیٰ کی طرف سے اتارے ہوئے ہیں۔ اور رب تعالیٰ ان سب کی حقانیت کا گواہ ہے جیسا کہ **ما انزل اللہ** کے عموم سے معلوم ہوا اس لئے حضور کے کسی فعل شریف پر اعتراض کرنا کفر ہے۔ کہ وہ رب تعالیٰ پر اعتراض ہے۔ دیکھو حضور انور نے بی بی زینب سے نکاح کیا کفار و منافقین نے اعتراض کیا تو رب نے فرمایا **زوجنا کما** اے محبوب یہ نکاح تمہارا ہم نے کرایا یہ ہے اللہ کی شہادت ہمارے کام نفسانی، شیطانی، رحمانی ہر طرح کے ہوتے ہیں۔ حضور کے سارے کام رحمانی ہیں۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔ پانچواں فائدہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو اپنے خاص علوم غیبیہ عطا فرمائے کہ یہ قرآن وہ سارے علوم لے کر حضور پر اترا جیسا کہ **انزلہ بعلمہ** کی ایک تفسیر سے معلوم ہوا اس کی تفسیر وہ آیت ہے۔ **نزلنا علیک القرآن تبیاناً لکھن شئیں چھٹا فائدہ جیسے قرآن مجید بے مثل کتاب ہے ایسے ہی اس کے لینے والے محبوب بے مثل و بے نظیر نبی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے بے مثل کتاب بے مثل نبی پر اتاری۔ یہ فائدہ انزلہ بعلمہ کی دوسری تفسیر سے حاصل ہوا۔ حضور کی مثل اور کوئی تو کیا دیکھے خود خدا تعالیٰ نے اپنی خدائی میں ان کا مثل نہ دیکھا۔**

مصرع :- خدائے خدائی میں تجھ سانہ پایا :-

☆ کوئی لایا زبور انجیل کوئی تورت کتاب کسی کوئی ☆

☆ پر تیرے سوا میرے پیارے نبی قرآن کا لانا کیا جانے ☆

ساتواں فائدہ حضور کی امت تمام امتوں سے زیادہ افضل ہے۔ رب تعالیٰ نے اعلیٰ احکام اسی امت کو بخشے۔ اعلیٰ دین اسی امت کو دیا۔ یہ فائدہ انزالہ بعلمہ کی تیسری تفسیر سے حاصل ہوا۔ آٹھواں فائدہ فرشتے بھی ہمارے حضور کا کلمہ پڑھتے ہیں بلکہ قیامت میں سارے نبی ہمارے نبی کا کلمہ پڑھیں گے۔ معراج میں سارے رسول ہمارے رسول کے پیچھے ہمارے رسول کی نماز پڑھ گئے یہ فائدہ والمملئکة یشہدون کی پہلی تفسیر سے حاصل ہوا۔ نواں فائدہ تمام فرشتوں نے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا۔ ہمارے حضور پر درود بھی پڑھتے ہیں اور ہمارے حضور کا کلمہ بھی پڑھتے ہیں۔ مگر اس سجدے سے یہ کلمہ و درود بہت بڑھ کر ہے کہ وہ سجدہ ایک دفعہ ہو مگر درود کلمہ ہمیشہ پڑھا جا رہا ہے۔ اسی لئے مسجد المملئکة میں ماضی فرمایا گیا۔ اور یصلون علی النبی اور یشہدون مضارع استمراری ارشاد ہوا کہ دونوں جگہ مضارع ایک مبتدائی خبر بن کر آیا جیسا کہ علم نحو و بلاغت جاننے والوں پر پوشیدہ نہیں یضرب زید اور زید یضرب میں فرق ہے۔ دسواں فائدہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم رب تعالیٰ کی ذات و صفات کے مظہر ہیں۔ خدا تعالیٰ کی ایک صفت غنا بھی ہے۔ یعنی مخلوق سے بے نیازی۔ اللہ نے اپنے حبیب کو بھی مخلوق سے بے نیاز بنایا ہے۔ صرف اپنا نیاز مند رکھا۔ حضور کا دین حضور کا قرآن حضور کی عزت و عظمت کا رب تعالیٰ حافظ و ناصر ہے۔ یہ فائدہ کنفی باللہ سے حاصل ہوا۔ گیارہواں فائدہ کافر سے کافر گز زیادہ برا ہے اس کا عذاب بھی زیادہ جیسا کہ وصدوا عن سبیل اللہ سے معلوم ہوا۔ اسی طرح مومن سے مومن گز زیادہ افضل ہے۔ اس سے علماء سوء اور علمائے دین کا حل معلوم ہوا۔ پارہواں فائدہ جس کا خاتمہ ایمان پر ہو جائے انشاء اللہ اس کی مغفرت ضروری ہوگی۔ اگرچہ کتنا ہی گنہگار ہو۔ خواہ کچھ سزا پا کر یا ویسے ہی مغفرت نہ ہونا کفار کے لئے ہے جیسا کہ لم یکن اللہ سے معلوم ہوا۔ تیرہواں فائدہ مومن کے لئے دوزخ میں پھینکی نہیں صرف کفار کے لئے ہے جیسا کہ خلدین فیہا سے معلوم ہوا۔

پہلا اعتراض گواہی کے لئے ضروری ہے کہ گواہ دیکھنے میں آئے اس کی بات سننے میں آئے حاکم کی پکھری ہو۔ ان چیزوں کے بغیر گواہی ممکن نہیں تو اللہ یشہد فرمانا کیسے درست ہوا۔ جواب گواہی تین طرح کی ہوتی ہے مقدمہ جتانے کے لئے۔ مان لینے کا اظہار کرنے کے لئے۔ منوانے کے لئے۔ گواہ کا موجود محسوس ہونا۔ پہلی قسم کی گواہی میں ضروری ہے۔ دوسری تیسری قسم کی گواہیوں میں یہ بات ضروری نہیں۔ ہم کہتے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ یہ گواہی ایمان کے اظہار کے لئے ہے۔ اور رب تعالیٰ کی یہ گواہی منوانے کے لئے جیسے یونیورسٹی کا سرٹیفکیٹ قابلیت کی گواہی ہے۔ حکام کے بازوؤں پر تہذیب و غیرہ حکومت کی طرف سے عہدے کی گواہی ہے۔ یہ گواہی منوانے کے لئے ہیں۔ دوسرا اعتراض

فرشتوں کی گواہی جس کا یہاں ذکر ہے وہ ہم کو محسوس نہیں ہو رہی ہے۔ تو اس سے کیا فائدہ۔ جو اب جب اللہ تعالیٰ نے ان کی گواہی کی خبر قرآن مجید میں دے دی تو وہ گواہی ہم کو یقین سے معلوم ہو گئی۔ محسوسیت کے لئے یہ کافی ہے۔ اسی سے ہمارے ایمان کی پختگی ہوتی ہے۔ اور ان فرشتوں کو ثواب و قرب حاصل ہوتا ہے۔ تیسرا اعتراض اسی آیت سے معلوم ہوا کہ جو کافر بھی ہو ظالم بھی اللہ اسے نہ بخشے گا تو چاہیے کہ جو صرف کافر ہو ظالم نہ ہو اسے بخش دیا جاوے۔ حالانکہ صرف کافر کی بخشش نہیں جو اب ہر کافر ظالم ہے کفر خود ظلم ہے ان الشریک لظلم عظیم جو کافر بھی ہو کافر گمراہ اور گمراہ کن بھی وہ تو ذلیل ظالم کہ اپنے پر بھی ظلم کرتا ہے اور جن کو بہکائے... اس پر بھی علماء یہود تو اپنے دین اپنی کتاب اپنی قوم پر بھی ظلم کرتے تھے۔ جیسا کہ ابھی تفسیر میں عرض کیا گیا۔ چوتھا اعتراض اس آیت میں فرمایا گیا کہ کفار کو رب تعالیٰ ہدایت نہیں دیتا۔ جب وہ ہی ہدایت نہیں دیتا تو ان بہکنے والوں کا کیا قصور ہے جسے خدا گمراہ کر دے اسے ہدایت کوئی نہیں دے سکتا۔ جو اب ان لوگوں نے کفر و ظلم کر کے خود اپنے ہدایت کے راستے بند کر لئے اس کے وہ مجرم ہوئے غرض کہ گمراہی کے کاسب یہ ہیں۔ اور خالق رب تعالیٰ اس کا خلق ان کے کاسب سے ہے۔ جیسے قتل پر موٹا رب کی طرف سے وارد ہو جاتی ہے تو قاتل کاسب قتل کی وجہ سے مجرم ہے اس کی پوری تحقیق تیسرے پارے میں کی جا چکی ہے۔ اور اگر ہدایت نہ دینے کے یہ معنی کئے جاویں کہ آخرت میں انہیں جنت کے راستے کی ہدایت نہ دے گا۔ تب تو کوئی اعتراض نہیں۔ لا یمہدی مضارع ہے جس میں حال و استقبال دونوں معنی کا احتمال ہے۔

تفسیر صوفیانہ گواہ کی عظمت سے دعویٰ اور مدعی کی عظمت ظاہر ہوتی ہے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور قرآن کریم کی حقانیت کا گواہ اللہ تعالیٰ اور اس کے سارے فرشتے ہیں تو معلوم کر لو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی نبوت آپ کا دین آپ کا قرآن کیسے عظمت والے ہوں گا۔ خوش نصیب ہے وہ مسلمان جو توحید و رسالت کی دین و ایمان و قرآن کی حقانیت کی گواہی دے کر اس گواہی میں حصہ لے۔ حضور وہ عید کا چاند ہیں جن میں خالق اور فرشتوں جن وانس کی نظرس جمع ہیں۔ صوفیاء فرماتے ہیں کہ جس پر عالم ارواح میں نور کا چھینٹا نہ پڑا وہ نار میں بیٹھ رہے گا۔ کیونکہ نار سے نکالنے والا وہ نور ہے۔ دنیا کی تمام چیزیں علم، مال، عمر، اعمال، عقل زہر ہیں۔ اگر عشق کا تریاق ساتھ نہ ہو تو ہلاک کرنے والے ہیں۔ دیکھو علمائے یہود کے پاس سب کچھ ہے۔ وہ عالم عاقل، مالدار سب کچھ تھے مگر وہ کفر و طغیان بنا۔ صوفیاء فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی تمام نعمتوں میں اعلیٰ نعمت دل کی نرمی ہے اور اس کے تمام عذابوں میں سخت تر عذاب دل کی سختی ہے۔ لوہا بغیر نرم ہوئے ہتھیار نہیں بنتا سونا بغیر نرم ہوئے زیور نہیں بنتا۔ زمین بغیر نرم ہوئے قابل کاشت ہوتی۔ آنا بغیر نرم ہوئے بغیر گوندے روٹی پر اٹھا شیر مائل نہیں بنتا یوں ہی دل بغیر نرم ہوئے مومن عارف کامل نہیں بنتا۔ لوہے یا سونے کو یہ آگ نرم کرتی ہے۔ آگ کو پانی نرم کرتا ہے زمین کو بل نرم کرتا ہے دل کو عشق کی آگ، آنکھوں کے آنسوؤں کا پانی اور کامل مرد کی نگاہ کامل نرم کرتا ہے جب دل نرم ہو جاتا ہے تو اس میں ایسے بذر لگتے ہیں کہ سبحان اللہ یہود مدینہ کے پاس دل

تھا اور دل میں نرمی نہ تھی تو حضور اور کے پاس رہ کر بھی کچھ نہ بنے۔ حضرت اویس قرنی کے پاس دل بھی تھا۔ دل میں نرمی بھی تھی وہ در رہ کر جن سب کچھ بن گئے۔ شعر:-

☆ ذرہ عشق نبی از حق طلب ہوا سوز صدیق و علی از حق طلب ☆
کپاس میں ہولے رہیں تو کپڑا نہیں بنتا۔ عالم میں خودی رہے تو عارف نہیں بنتا یہ آیت کریمہ آقیامت انسانوں کے لئے عبرت ہے۔

يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَكُمْ الرَّسُولُ بِالْحَقِّ مِنْ رَبِّكُمْ فَآمِنُوا

اے انسانو بے شک آئے تم سب کے پاس یہ رسول ساتھ حق کے طرف سے رب تمہارے پس ایمان لے آؤ
اے لوگو تمہارے پاس یہ رسول حق کے ساتھ تمہارے رب کی طرف سے تشریف لائے ہیں تو ایمان لاؤ

خَيْرًا لَكُمْ وَإِنْ تَكْفُرُوا فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ

واسطے کھانا اپنی کے اور اگر انکار کرو گئے تو بے شک اللہ کا ہے وہ جو زمین اور آسمانوں اور زمین کے ہے
اپنے بھلے کو اور اگر تم کفر کرو تو بے شک اللہ کا ہے جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے

وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا

اور ہے اللہ علم والا حکمت والا

اور اللہ علم و حکمت والا ہے

تعلق اس آیت کریمہ کا پچھلی آیت سے چند طرح تعلق ہے۔ پہلا تعلق پچھلی آیت میں یہود کے اعتراضات کے نہایت نفس جوہات دیئے گئے اب انہیں ایمان لانے کی ترغیب دی جا رہی ہے۔ گویا اعتراضات دفع فرمانے کے بعد تبلیغ اسلام ہو رہی ہے۔ دوسرا تعلق پچھلی آیت میں قرآن کریم کے فضائل بیان ہونے کہ اس کا گواہ اللہ تعالیٰ بھی ہے اور فرشتے بھی۔ اب صاحب قرآن صلی اللہ علیہ وسلم کی شان سنائی جا رہی ہے۔ تیسرا تعلق پچھلی آیت میں فرمایا گیا تھا کہ ہم نے قرآن مجید اپنے علم سے اتارا جان کر اتار کر یہ کس ذات پر اترا چاہیے۔ اب اسی اجمل کی تفسیر بیان ہو رہی ہے کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو ایسی شانوں کے مالک ہیں تاکہ معلوم ہو کہ اس قرآن کے لئے آپ ہی موزوں و مناسب ہیں۔ گویا پہلے اجمل تھا اب تفصیل ہے یا پہلے دعویٰ تھا اب دلیل کا بیان ہے۔ خیال رہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو رب تعالیٰ لاکھوں عظمتیں ذاتی بلا واسطہ بخشیں اور لاکھوں عظمتیں بالواسطہ عطا فرمائیں۔ ان بالواسطہ عظمتوں میں سے وہ عظمتیں بھی ہیں جو بذریعہ قرآن مجید آپ کو عطا ہوئیں۔ قرآن کریم کی وہ شان ہے کہ جو فرشتہ قرآن لایا وہ تمام فرشتوں کا

سردار یعنی جبرائیل جس جگہ سے قرآن آیا وہ دوسری جگہ سے افضل یعنی لوح محفوظ جس مہینہ میں اور جس رات میں قرآن آیا وہ تمام راتوں سے وہ مہینہ تمام مہینوں سے افضل یعنی شب قدر اور ماہ رمضان جس سرزمین میں قرآن آیا وہ تمام زمینوں سے افضل یعنی زمین حجاز خصوصاً مکہ معظمہ مدینہ منورہ۔ جس زبان میں قرآن آیا وہ زبان تمام زبانوں سے افضل یعنی عربی بلکہ جس کلمہ پر قرآن لکھا گیا۔ وہ تمام کلموں سے افضل جس جلد و جزدان میں قرآن پاندھا جائے وہ تمام جلدوں اور جزدانوں سے افضل۔ جس نبی پر قرآن آیا وہ نبی تمام نبیوں اور رسولوں سے افضل لہذا افضل کتب کے ذکر کے بعد افضل رسول کا ذکر بہت موزوں ہے۔ چوتھا تعلق بچھلی آیت میں فرمایا گیا کہ ہم کفار کو نہ تو بخشیں گے نہ ہدایت دیں گے۔ اب فرمایا جا رہا ہے۔ کہ ہاں اگر وہ اس محبوب کا دامن تھام لیں ان پر ایمان لے آئیں تو ہم بخش بھی دیں گے۔ ہدایت بھی دیں گے گویا عذاب کی وجہ کا ذکر پہلے ہوا۔ چھٹا کہے کا ذکر اب ہے۔ منک بیماری کا ذکر پہلے تھا شفاء کا ذکر اب ہے۔ پانچواں تعلق بچھلی آیت میں اللہ کی راہ سے روکنے والے پوپ پادریوں کی برائیوں کا ذکر ہوا اب اس راستہ کی طرف بلانے والے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے فضائل کا بیان ہے۔ گویا آڑ کا ذکر پہلے ہوا۔ اس آڑ کو پھانسنے والی ذات کا ذکر اب ہے۔

تفسیر **یا ایہا الناس** جس کے مطلب کی بہت سی جگہوں سے اس کو پکارا جاتا ہے۔ طبیب بیماریوں سے کہتا ہے۔ اسے بیمار یہ دعا بڑی مفید ہے۔ کوئی عالم کسی کتاب کا اعلان کرتا ہے۔ تو کہتا ہے۔ اے طالب علمو یہ کتاب بڑی سہل و آسان ہے۔ چونکہ رب تعالیٰ اس آیت کریمہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد پاک کا اعلان فرما رہا ہے۔ اور آپ کی ولادت پاک تو سارے جہاں سارے انسانوں کے لئے مفید ہے لہذا کسی خاص جماعت کو نہیں پکارا بلکہ **یا ایہا الناس** کہہ کر سارے لوگوں کو پکارا۔ یہ خدا حضور کی نبوت عامہ کی دلیل ہے۔ اگرچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ساری مخلوق جن دافس فرشتوں وغیرہم کے نبی ہیں۔ مگر چونکہ اصل مقصود ہیں دیگر مخلوق تابع۔ اسی لئے صرف انسانوں کو پکارا۔ خیال رہے کہ اس انسان میں صرف اس زمانہ کے انسانوں سے ہی خطاب نہیں بلکہ قیامت تک کے سارے انسانوں سے خطاب ہے۔ کیونکہ حضور پر ایمان لانا سارے انسانوں پر لازم ہے جیسے **اقیموا الصلوٰۃ الزکوٰۃ** وغیرہ احکام میں تاقیامت مسلمانوں سے خطاب ہے۔ جن مفسرین نے انسان کے معنی اہل مکہ کہنے وہ ان کی اپنی رائے ہے۔ قرآن کریم میں یہ قید نہیں۔ اگر صرف مکہ والوں سے خطاب ہو تو چاہیے کہ صرف انہیں پر ایمان لانا ضروری ہو اور وہ پر نہ ہو اسی لئے تفسیر طہالین کے حاشیہ صلی شریف میں اس قول کی تردید کر دی کہ یہ اعلان سب کو عام ہے۔ حاشیہ جمل نے بھی یہ ہی فرمایا۔ بہر حال انسان میں سارے انسان مراد ہیں حتیٰ کہ حضرت خضر الیاس علیہ السلام جو زمین پر اس وقت موجود تھے وہ بھی اسی خطاب میں داخل ہیں۔ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو اس آیت کے نزول پر تو زمین پر نہ تھے۔ مگر آخر زمانہ میں زمین پر آئیں گے وہ بھی اسی خطاب میں داخل ہیں۔ اصحاب کف جو سورہے وہ بھی اسی خطاب میں داخل ہیں۔ خضر الیاس زمین پر رہ کر حضور پر

ایمان لے آئے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان پر رہتے ہوئے حضور پر ایمان لائے۔ اصحاب کف کے ایمان کا ظہور قریب قیامت ہوگا۔ جب وہ حضرات بیدار ہوں گے۔ بعض عشق کہتے ہیں کہ اس انسان میں گزشتہ لوگ بھی داخل ہیں حتیٰ کہ وفات یافتہ امیراء کرام بھی حضور پر ایمان لے آئے اس لئے معراج کی رات سب نے حضور کے پیچھے نماز پڑھی فرض کہ انسان میں بہت عموم ہے۔ قد جاءکم ۷ نکہ جناب آمنہ کے لخت جگر اور حضرت عبداللہ کے نور نظر اور ہاشمی قریشی مطلبی کی تشریف آوری تو سب نے مانی مگر یہ شان رسالت تشریف آوری کفار نہ مانی۔ وہ اس کے منکر تھے لہذا یہاں تو قد فرمایا گیا اور سورہ توبہ کے آخر میں لہد فرمایا یعنی یہ سب نے مانا کہ محمد ابن عبداللہ آئے۔ عربی قریشی ہاشمی آئے بشر آئے مگر کفار نے یہ نہ مانا کہ رسول اللہ آئے اس لئے ان کی تردید میں قد ارشاد ہوا۔ ہمارے دنیا میں آنے کو خلق یا ولادت کہا جاتا ہے۔ مگر حضور کی تشریف آوری کو رب تعالیٰ نے جاء۔ بعث۔ ارسل کے الفاظ سے بیان فرمایا یہاں فرمایا قد جاءکم الرسول دوسری جگہ فرمایا اذ بعث فیہم رسولا ایک جگہ فرمایا ارسلناک شاہدا کیونکہ ہم دنیا میں آنے سے پہلے کچھ نہ تھے۔ جو کچھ بنے یہاں آکر بنے مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سب کچھ بن کر یہاں آئے۔ ہم یہاں بننے کو آئے وہ سب کچھ بن کر دوسروں کو بنانے آئے۔ دیکھو عیسیٰ علیہ السلام نے پیدا ہوتے ہی فرمایا میں اللہ کا بندہ ہوں۔ میں صاحب کتاب نبی ہوں۔ مجھے رب نے نماز زکوٰۃ اور مال کے ساتھ بھلائی کرنے کا حکم دیا وغیرہ اس وجہ سے یہاں جاء فرمایا گیا۔ نیز ہم یہاں اپنے کام کے لئے آئے کہ یہاں اعمال کما کر اپنی آخرت سنبھال لیں مگر حضور رب کے کام کے لئے آئے۔ کہ اس کی مخلوق کی اصلاح کریں۔ کلچ میں طلباء بھی جاتے ہیں۔ پروفیسر بھی مگر طلباء اپنا کام کرنے یعنی سیکھنے جاتے ہیں اور پروفیسر حکومت کا کام کرنے طلباء کو سکھانے جاتے ہیں۔ کلچ ایک ہے۔ وہاں جانے والوں کی نوعیت میں فرق ہے۔ پھر دوسرے لوگ ایک گھریا ایک خاندان یا ایک ملک کے لئے آتے ہیں۔ حضور سارے جہان کے لئے آئے کہ اس کی مخلوق کی اصلاح کریں نیز اور سب ایک خاص وقت کے لئے آتے ہیں مگر چلے جاتے ہیں۔ حضور ہمیشہ کے لئے تشریف لائے وہ ایسے آئے کہ بعد وفات بھی نہ گئے اس لئے جاءکم فرمایا گیا۔ یعنی اے قیامت تک کے انسانوں وہ تم سب کے پاس آئے۔ تمہارے دلوں میں آئے تمہارے دماغوں میں آئے ایمانوں میں آئے۔ جانوں میں آئے اور ایسے آئے کہ آکر تمہارے پاس سے نہ گئے خیال رہے کہ حضور انور کی پیدائش اور ولادت عرب میں ہے رہائش مکہ مدینہ میں ہے مگر تشریف آوری سارے جہان میں جیسے سورج رہتا ہے آسمان پر مگر چمکتا ہے سارے جہان پر کہ سارے جہان کا نظام اس سے وابستہ ہے۔ دن رات مینے برس عمریں موسم فصلیں سب اس سے وابستہ ہیں۔ ایسے ہی نظام کائنات عرش و فرش کا نظم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دم سے وابستہ ہے۔ ایک ہندو شاعر امر ناتھ قیس نے کیا خوب کہا۔ شعر:-

خلق میں سب سے تو بڑا تجھ سے بڑی خدا کی ذات

قائم ہے تیری ذات سے سارا نظام کائنات

اس لئے رب تعالیٰ نے جہاں کہیں حضور کے متعلق جہاں یا ارسا یا بعث فرمایا وہاں یا فرمایا ہم پھر جیسے حضور کی ولادت، سکونت اور بعثت میں فرق ہے کہ ولادت مکہ میں سکونت مدینہ میں بعثت سارے عالم میں یوں ہی موت میں فرق ہے کہ ہماری موت کے معنی میں مرجانا یعنی مر کر چلا جانا۔ حضور کی موت میں جانے کے معنی نہیں وہاں صرف مرنا ہے۔ مرجانا نہیں۔ حضور کو موت آئی مگر آپ بعد موت یہاں سے گئے نہیں۔ یعنی ہم کو فوت بھی ہے۔ فوت بھی۔ حضور کو موت ہے فوت نہیں۔ سورج غروب ہو کر بھی جاتا نہیں بلکہ اسی عالم میں رہتا ہے۔ اس کی رفتار سے رات کے اوقات بنتے ہیں کہ اتنا نیچا ہو تو وقت مغرب ہو گا۔ جب اتنے درجے نیچا ہو جائے تو وقت عشاء ہو گا۔ اتنا نیچا ہونے پر تمہاری رات گزرے گی۔ تجھ کا وقت مستحب ہو گا وغیرہ پھر غروب تاروں چاند کو چمکاتا ہے۔ دن میں ذروں کو چمکاتا ہے۔ حضور زندہ ہوں تو صحابی بنائیں۔ بعد وفات ولی بناتے ہیں۔ سبحان اللہ سورج طلوع ہو کر دن کے اوقات بتاتا ہے۔ غروب ہو کر رات کے اوقات بتاتا ہے۔ یونہی حضور بعد وفات عالم میں فیض دے رہے ہیں۔ نماز میں قرآن کلمہ حضور کو سلام حضور سے انتہائیں بعینہہ ویسے ہی باقی ہیں۔ اس لئے قرآن کریم میں حضور کے لئے جہاں تو آیا ذہب من الدنیا نہ آیا الرسول۔ رسول نبی مرسل کے معانی اور ان میں فرق ہم اپنے رسالہ اسلام کی چار اصطلاحوں میں بیان کر چکے ہیں۔ یہاں صرف اتنا سمجھ لو کہ رسول کے معنی ہیں پیغام رساں اور فیض رساں۔ حضرت جبرائیل نے نبی نبی مریم سے کہا تھا انما انا رسول ربکم لاھب لکم علما زکیم۔ میں تمہارے رب کا رسول ہوں آیا ہوں تاکہ تم کو ستمرا بیٹا دوں۔ دیکھو رسالت کے ساتھ بیٹا دینے کا ذکر ہوا۔ معلوم ہوا کہ رسول صرف پیغام رساں کو نہیں کہتے۔ رسول وہ ہے جو پیغام رساں بھی ہو اور فیض رساں بھی۔ بے اختیار پیغام و فیض دینا۔ رسالت جبریل ہے۔ اور با اختیار مختار ہو کر پیغام و فیض دینا رسالت محمدی ہے۔ اس لئے ہماری کتاب سلطنت معہ لفظی کا مطالعہ کرو۔ غرض کہ رسول کو اللہ تعالیٰ سے نسبت ہے۔ لینے کی مخلوق سے نسبت ہے۔ دینے کی رب سے لیتے ہیں مخلوق کو دیتے ہیں۔ ان کا دست سوال رب کی طرف ہے اور دست عطا و نوال مخلوق کی طرف ہے۔ شہرت۔

☆ بر تو او پاشد تو بر ما ☆ تا بد یہ سلسلہ ہو ☆
یا رسول اللہ! ہمیشہ وہ تم پر برسائے جائے تم پر برسائے جاؤ۔ اس لئے انہیں رسول اللہ بھی کہا جاتا ہے اور ”رسولنا“ بھی چنانچہ قرآن مجید میں کہیں فرمایا رسولکم کہیں فرمایا رسولنا یہاں الرسول میں الف لام یا عمدی ہے۔ یا عوضی مضاف الیہ کی عوض۔ اگر عوضی ہے تو اس کا مضاف الیہ یا اللہ تعالیٰ ہے یا مخلوق یعنی وہ شاندار رسول آئے۔ یا اللہ کے رسول آئے یا تم سب کے رسول آئے۔ چونکہ حضور کی رسالت میں کوئی قید نہیں اس لئے یہاں بغیر قید الرسول فرمایا گیا بالحق ب یا تعدیہ کی ہے یا تلیس کی۔ حق مقابل ہے باطل کا جیسے صدق مقابل ہے۔ کذب کا۔ صدق و کذب صرف کلام پر بولا جاتا ہے۔ مگر حق و باطل کلام کلام، عقیدہ، دین، ملت سب پر بولا جاتا ہے۔ نیز صدق وہ جو واقعہ کے مطابق

فرغہ کی حالت آئی اور ایمان کا وقت گیا تو فرغہ کی حالت کا ایمان معتبر نہیں مگر چاہیے کہ ایمان جلد قبول کرے کیا خیر موت کب آجائے اس لئے ف ارشاد ہوا۔ خیر ایا تو اقصیٰ و اوشیدہ کا مفعول ہے۔ تب تو یہ دو جملے ہیں۔ یعنی ایمان لاؤ اور اپنی بھلائی کا ارادہ کرو یا ایمان پوشیدہ کی صفت ہے۔ تب یہ ایک ہی جملہ ہے۔ یعنی ایسا ایمان لاؤ جو تمہارے واسطے خیر ہوا اخلاص والا ہو نفاق والا ایمان نہ ہو کہ یہ نقصان دہ ہے یا کفر پوشیدہ کی خبر ہے یعنی وہ ایمان لانا تمہارے لئے خیر ہے وان تکفروا۔ تکفروا کفر سے بنا ہے کفر شکر کے مقابل ہو تو۔ معنی ناشکری ہوتا ہے۔ اگر ایمان کے مقابل ہو تو۔ معنی بے ایمانی ہوتا ہے کبھی۔ معنی انکار آتا ہے۔ یہاں چونکہ ایمان کے مقابل ہے لہذا۔ معنی بے ایمانی ہے۔ کفر کی صدا ہا قسمیں ہیں جن چیزوں کو مان کر ایمان مانتا ہے ان میں سے کسی چیز کا انکار کفر ہے فان اللہ ما فی السموات والارض یہاں ف جزائپہ نہیں۔ تعلیمیہ ہے جو پوشیدہ جزا کی حکمت بیان کر رہی ہے۔ اللہ میں لام حکمت عبادت عبادت خلقت ہے۔ و کہ نفع ماسے مراد تمام ماسوی اللہ ہے۔ فواہ عقل والی چیز ہر یا بے عقل آسمان بہت ہیں۔ زمین صرف ایک یعنی اگر تم سب لوگ کافر ہو جاؤ تو رب تعالیٰ کا کوئی نقصان نہیں۔ کیونکہ آسمانوں اور زمین کی تمام چیزیں اسی کی مملوک اس کی مخلوق اس کی عابد ہیں۔ تم کفر کرو گے تو اس کی سلطنت میں فرق نہ پڑے گا۔ تمہارا اپنا نقصان ہے وکان اللہ علیما حکیمان کان دوام و استمرار یعنی جیستی کے لئے ہے یعنی اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے علم والا بھی ہے حکمت والا بھی۔ حضور کو سب سے آخر میں بھیجا اور آپ کو تمام جہان کا داعی نبی کرنا اس میں اس کی حکمتیں ہیں لہذا اس پر یہ اعتراض نہیں کہ پچھلے رسول اس صفت کے کیوں نہ ہوئے۔ یا انکار کو دنیا میں مہلت دینا آخرت میں عذاب دینا اس میں صدا ہا راز ہیں۔

خلاصہ تفسیر اے تمام اولین و آخرین اور تمام جہان کے انسانوں تم سب کے پاس ہمیشہ کے لئے یہ آخری رسول سب کے رسول۔ رسولوں کے رسول شاندار رسول تشریف لے آئے۔ بسے عرب مگر آئے تمہارے ایمانوں جانوں میں پھر حق کے ساتھ موصوف ہو کر تشریف لائے جن کی ہر ارا برحق ہے۔ آئے تمہارے رب کے پاس سے اس کا کلمہ کرے۔ تم خوش نصیب ہو کہ تمہیں ان کا زمانہ نصیب ہوا۔ پچھلے ان کے امتی ہونے کی تمنا کرتے چلے گئے۔ اب جب کہ تم نے ان کا زمانہ پایا تو دیر نہ لگاؤ فوراً ان پر ایمان لے آؤ۔ اپنی بھلائی چاہو ہر ارا کی نہ چاہو۔ یہ خیال رکھو کہ اگر تم سارے کے سارے کافر بن جاؤ تو ان کا اور رب تعالیٰ کا کچھ نہ بگاڑ سکو گے۔ تمہارے کفر سے ان کی نبوت رب کی حکمت میں کمی نہ آجائے گی کیونکہ تمام آسمانوں زمین کی چیزیں اس کی مملوک مخلوق و عابد ہیں۔ وہ سب کا معبود ہے۔ وہ مالک بھی ہے۔ علم والا بھی ہے۔ حکمت والا بھی۔ جو جسے دیا جن کو دیا حکمت سے دیا۔ اس پر کوئی اعتراض نہیں۔ یا اے مسلمانوں تمہارے یہ رسول وہی چیز لائے جو تمہارے رب کی طرف سے ہے۔ اگر یہ رسول وہ حق تم کو نا کر نہ دیتے تو تمہیں کسی طرح عقل یا علم کے ذریعہ نہ ملتا صرف ان کے ہاتھوں تمہیں ملا یعنی قرآن ایمان عرفان وغیرہ نیاں رہے کہ جیسے کنوئیں تلاب چشموں نسوں کا پانی ہمیں رب کا ہے مگر اسے ہم اپنی محنت سے حاصل کر لیتے ہیں۔ کون کھو کر نمودریا سے حیر کر۔ اس لئے ہم ان پانیوں کے مالک

ہوتے ہیں۔ انہیں فروخت کر سکتے ہیں۔ مگر بارش کا پانی بلا واسطہ رب کا عطیہ ہے جو بادل کے ذریعہ ملتا ہے۔ اس میں ہمارے عمل کو دخل نہیں نہ ہم اس کے مالک ہوتے ہیں۔ ایسے ہی بعض حق وہ ہیں جسے ہم عقل سے معلوم کر لیتے ہیں۔ جیسے سچ کی اچھائی جھوٹ کی برائی عدل کی خوبی ظلم کے نقصانات مگر قرآن ایمان نماز عرفان وغیرہ ایسی حق چیزیں ہیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے ذریعہ ملی ہیں ان میں ہماری عقل و ظلم کو دخل نہیں۔ لہذا یہ حق بھی ہیں اور من ربکم بھی ہیں۔ یہ چیزیں بارش ہیں اور حضور ان کے بادل۔ پھر خیال رہے کہ بادل اور بارش دو طرح کی ہوتی ہے۔ خصوصی بارش اور عالمگیر بارش پچھلے ہی خصوصی بادل تھے جو خاص قوموں پر برسے ہمارے حضور عالمگیر رحمت کا بادل ہیں اور قرآن مجید عالمگیر بارش اس لئے ارشاد ہوا من ربکم۔

فائدے اس آیت کریمہ سے چند فائدے حاصل ہوئے۔ پہلا فائدہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد شریف بیان کرنا سنت اہیہ ہے۔ دیکھو رب تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں اپنے محبوب کا میلاد پاک بیان کیا اور بت ہی آیات میں آپ کا میلاد شریف مذکور ہے۔ لقد جاءكم رسول الخ لقد من الله على المؤمنين الخ وغیرہ نیز قرآن مجید نے بیان فرمایا کہ معزات انبیاء کرام بھی اپنی قوم کے سامنے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد شریف پڑھتے تھے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے فرمایا ومبشرا برسول یاتى من بعدى اسمه احمد فرض کہ میلاد پاک سنت اہیہ بھی ہے سنت انبیاء کرام بھی دو سرفائدہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ساری خدائی کے دائمی رسول ہیں۔ کسی خاص قوم خاص ملک خاص وقت کے لئے نبی نہیں جیسا کہ یا ایہا الناس اور امنوا سے معلوم ہوا تیسرا فائدہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم رب کی طرف سے سب کچھ سیکھ کر سب کچھ بن کر دنیا میں تشریف لائے۔ ہم یہاں بنے آئے حضور بنانے آئے جیسا کہ جاءکم سے معلوم ہوا چوتھا فائدہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت مکہ معظمہ میں سکونت مدینہ منورہ میں ہوئی مگر آپ کی تشریف آوری جلوہ گری ہر مومن کے سینہ میں ہوئی۔ جیسے سورج رستا ہے پڑتے آسمان پر مگر طلوع کرتا ہے سارے جہان پر جیسا کہ جاءکم کی تم ضمیر سے معلوم ہوا۔ عربی میں کہا جاتا ہے جنتک اردو میں کہتے ہیں۔ تمہارے پاس آیا جب کہ اس کے پاس پہنچ جاوے۔ حضور کے لئے فرمایا گیا قد جاءکم وہ نبی تم سب کے پاس آئے۔ اس لئے ہر نمازی انہیات میں حضور کو سلام کرتا ہے۔ وروا لے کو یا تو سلام لکھا جاتا ہے یا کسلوایا جاتا ہے اس کو سلام کیا نہیں جاتا۔ سلام کرنے کے لئے ضروری ہے کہ سامنے والا قریب ہو۔ سنتا ہو۔ رب تعالیٰ فرماتا ہے۔ انبی اولی بالمؤمنین من انفسہم یہ نبی مسلمانوں سے ان کی جانوں سے زیادہ قریب ہیں۔ پانچواں فائدہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی حق ہیں اور حضور کی ساری ادائیں حق ہیں حتیٰ کہ حضور کا نسیان و بھول بھی حق ہے۔ کہ اس سے ہزارہا مسائل ہوتے ہیں جیسے کہ بالحق کی ایک تفسیر سے معلوم ہوا۔ چھٹا فائدہ اب حضور کو مانے بغیر کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا ہے۔ اگرچہ سارے نبیوں کو ماننا ہو۔ دیکھو رب تعالیٰ نے ان اہل کتاب کو ایمان لانے کا حکم دیا۔ جو توحید قیامت حضرت انبیاء کرام کو مانتے

تھے۔ حضور کے انکاری تھے۔ معلوم ہوا کہ وہ ماننا ایمان نہیں۔ حضور کو ماننا ایمان ہے۔ ساتواں فائدہ اب ہر انسان کی بھلائی اسی میں ہے کہ حضور پر ایمان لے آئے۔ حضور کو مانے بغیر خود انسان اور اس کے سارے کام شر ہیں خیر نہیں جیسا کہ خیر الحکم سے معلوم ہوا۔ آٹھواں فائدہ اگر سارے انسان کافر ہو جائیں تو نقصان صرف انکا ہے نہ کہ رب تعالیٰ کا نقصان ہے۔ نہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ رب تعالیٰ انہیں میں اور حضور نبوت میں جہان سے بے نیاز ہیں جیسا کہ وان تکفروا الخ سے معلوم ہوا۔ نواں فائدہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بعد وفات بھی ہمارے پاس سے گئے نہیں۔ آپ کی جلی ہر مومن کے دل و جگر جان و ایمان میں ویسے ہی ہے۔ قرآن کریم نے ان کا آنا تو بیان کیا مگر چلا جانا بیان نہ فرمایا۔ سورج غروب ہو کر ہمارے پاس سے جاتا نہیں۔ اس کی نورانیت چاند تاروں کے ذریعہ ہم کو ملتی ہے اور اس کے اثرات سب موجود رہتے ہیں۔ قرآن کریم نے جگہ جگہ حضور کی آمد کا ذکر فرمایا۔ روانگی اور چلے جانے کا ذکر نہیں فرمایا۔ موت اور ہے اور دنیا سے چلا جانا کچھ اور۔ حضور وفات کے بعد کلمہ وہی رہا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں محمد مصطفیٰ صلی اللہ کے رسول ہیں وہ بعد وفات بھی رسول ہیں۔ نبی ہیں شفیع المذنبین ہیں دسواں فائدہ ہم دنیا میں اپنے کام کے لئے آئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم رب کے کام کے لئے ہمارے پاس آئے۔ حضور کے آنے میں زمین و آسمان کافرق ہے۔ یونہی ہم اپنی ذمہ داری پر آئے۔ حضور رب تعالیٰ کی ذمہ داری پر تشریف لائے۔ جہاز میں مسافر بھی سوار ہوتے ہیں اور کپتان بھی۔ مگر دونوں کی ساریوں میں بڑا فرق ہے کہ مسافر پار لگنے کو سوار ہوتے ہیں۔ کپتان پار لگانے کو۔ اسی لئے مسافر کرایہ دے کر بیٹھتے ہیں۔ کپتان تنخواہ لے کر سوار ہوتا ہے۔ اسلام کے جہاز میں ہم بھی سوار ہیں۔ حضور بھی مگر ہم پار لگنے کو سوار ہیں۔ حضور پار لگانے کو سوار ہیں۔ یہ فائدہ بھی جاءکم سے حاصل ہوا۔ اسی طرح ہمارے اور حضور کے اعمال میں زمین و آسمان کافرق ہے۔ ہمارے لئے نیک اعمال باعث فخر ہیں۔ اور نیک اعمال کے لئے حضور کا کر لینا فخر ہم کو فخر ہے کہ ہم نماز پڑھتے ہیں اور نماز و قرآن کو فخر ہے کہ ہم کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھا۔ گیارہواں فائدہ تبلیغ اسلام کے لئے دو کام کرنے چاہئیں۔ حضور کے فضائل اسلام کے فوائد کا بیان۔ دیکھو یہاں رب تعالیٰ نے پہلے حضور کے چھ سات فضائل بیان فرمائے پھر حکم دیا امنوا پھر اسلام کے فوائد بیان کئے فرمایا خیر الحکم کہ ایمان لانا تمہارے لئے دین دنیا میں خیر ہے۔ کیونکہ کسی چیز کی رغبت دو طرح ہی دی جاتی ہے۔ یا اس چیز کے فوائد بتا کر یا چیز والے کے فضائل بنا کر۔ حضور کی عظمت اگر دل نشین ہو جاوے تو قرآن نماز اسلام بلکہ رحمن کی عظمت دل میں قائم ہوگی۔ جن دلوں میں حضور کی عظمت نہیں۔ ان میں نہ قرآن کی عظمت ہے نہ کعبہ کی نہ خدا کی۔ ہم نے فجدیوں کو قرآن شریف پر پاؤں رکھتے اور کعبہ معظمہ کی طرف پاؤں پھیلا کر بیٹھتے دیکھا ہے۔ اس لئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے تبلیغ میں جو کوہ صفا پر کی پہلے اپنی پہچان کرائی۔ کہ فرمایا کیف انا فیکم۔

پہلا اعتراض اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم ساری خدائی کے نبی ہیں تو یہاں صرف انسانوں سے خطاب کیوں ہے اور

صرف انہیں کو ایمان کا حکم کیوں ہے۔ جو اب اس کا جواب ابھی تفسیر میں گزر گیا کہ حضور ساری خدائی کے نبی ہیں۔ رب فرماتا ہے لیکنون للمعلمین نذیرا اور فرماتا ہے وما ارسلناک الا رحمة للمعلمین مگر چونکہ انسان اشرف المخلوقات ہے اور نبوت سے اصل مقصود ہے۔ اس لئے صرف اس کا ذکر ہوا۔ جیسے اللہ رب العالمین ہے مگر اس نے سورہ ہن میں فرمایا ملکہ الناس۔ الہ الناس جب انسان پر ہی حضور کی اطاعت واجب ہو گئی تو دوسری مخلوق پر بھی واجب ہو گئی نیز تمام مخلوق میں بڑے گناہ انسان ہی کرتا ہے۔ انسان نے دعویٰ خدائی کیا۔ انسان نے رب کے لئے نبوی و اولاد مانی۔ انسان ہی بت پرستی کرتا ہے۔ جانور تک یہ حرکتیں نہیں کرتے۔ رب کی مرضی یہ تھی کہ اس بھرم جناست کو ایک ایسی نعمت دی جائے جس سے وہ ملائکہ کا مخدوم بن جائے اور اشرف المخلوق ہونا اسے سچ جائے لیکن اس کریم نے عشق مصطفویٰ کی امانت اس کو بخشی جیسے رب نے بھینس کو دودھ شمش کی مکھی کو شمد۔ ہرن کو مشک سیپ کو مٹی بخشا جس سے یہ چیزیں قابل قدر ہو گئیں۔ انسان کی عزت و قدر حضور کی برکت سے ہوئی۔ اس لئے فرمایا قد جاءکم الرسول و ما اعترض فیہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک نبی عرب میں رہ کر ہر جگہ ہر مومن کے پاس مومن ہو۔ ایک چیز کا بیک وقت ہر جگہ ہونا عقلاً ناممکن ہے لہذا جامع حکم کیو مکر درست ہوا۔ جو اب مادی چیزوں پر نوری چیزوں کو قیاس کرنا درست نہیں۔ نور بیک وقت ہزار جگہ ہو سکتا ہے۔ ہمارا نور نظر جب آسمان کی سیر کرتا ہوتا ہے تو آنکھوں میں آتی ہر تار ہے۔ سورج آسمان پر رہ کر زمین کے ہر اترہ میں بجلی ٹپکن ہوتا ہے۔ حضور نے مسجد نبوی میں کھڑے ہو کر ہاتھ پھیلائے تو بخت کے فرش میں پہنچ گیا (دیکھو باب صلوة الکلوف بخاری) ہر مردہ کو قبر میں حضور کا دیدار کرا کر آپ کے متعلق سوال ہوتا ہے۔ لہذا جامع حکم فرمانا بالکل درست ہے۔ تیسرا اعتراض اگر حضور انور ہر مسلمان کے پاس موجود ہیں تو کوئی مسلمان نماز میں امام نہیں بن سکتا کیونکہ حضور کی موجودگی میں کسی کو امامت کا حق نہیں۔ جو اب امامت کے لئے تین شرطیں ہیں۔ امام کا موجود ہونا۔ امام کا محسوس ہونا تاکہ مقتدی اس کی پیروی کرے اس کے قیام پر قیام کرے۔ رکوع سجود پر رکوع سجود کریں۔ اور امام کا اپنی فرض نماز ادا نہ کر چکنا۔ جو امام فرض پڑھا چکا وہ امامت نہیں کر سکتا حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہر مومن کے پاس موجود تو ہیں مگر ہم کو محسوس نہیں۔ نیز سرکار اپنے فرائض ادا فرما چکے ہیں لہذا یہ سوال محض لغو ہے۔ چوتھا اعتراض اگر حضور کی ہر ادا حق ہے تو آپ کی نمازیں قضا بھی ہوئی ہیں کیا وہ بھی حق ہے۔ جو اب بے شک وہ بھی حق ہیں۔ ہماری غلطیاں بھول وغیرہ نفسانی و شیطانی بھی ہوتی ہیں۔ مگر ان کی خطائیں رحمانی ہی ہوتی ہیں۔ جن سے ہزار بار اصلاحیں وابستہ ہوتی ہیں۔ آدم علیہ السلام کی ایک خطا جہنم کھانے پر سارے عالم کا تصور ہوا۔ پانچواں اعتراض اللہ تعالیٰ نے حضور کو سبہ شمار صفتیں عطا فرمائیں ہیں مگر یہاں بھی اور کلمہ طیبہ میں رسول کیوں فرمایا گیا۔ نبی شہرذخیر کیوں نہ ارشاد ہوا۔ جو اب دنیا آخرت کا اور عالم شہادت عالم غیب کا نمونہ ہے۔ دنیوی سلطنتوں میں تین قسم کے حکمے ہوتے ہیں۔ داخلی حکمے جن کا تعلق اندرونی ملک سے ہوتا ہے جس کا افسر اعلیٰ وزیر داخلہ ہوتا ہے۔

اور خارجی محکمے جن کا تعلق بیرون ملک سے ہوتا ہے جن کا افسر اعلیٰ وزیر خارجہ ہوتا ہے اور تیسرا محکمہ ان دونوں محکموں کو ملانے والا ہے جسے محکمہ مواصلات کہتے ہیں جس کے ذریعہ ان دونوں محکموں کے تعلقات بلکہ خود بادشاہ کے رعایا کے ساتھ تعلقات قائم رہتے ہیں۔ نیسے آج کل ریڈیو اور بی بی سی تار ذاک کے محکمے۔ اگر یہ محکمے نہ ہوں تو سلطان رعایا سے بے تعلق ہو جاوے۔ ممالک کٹ جاویں۔ رب تعالیٰ کا ملک عالم غیب بھی ہے۔ عالم شہادت بھی اور رسالت و نبوت کا محکمہ گویا محکمہ مواصلات ہے۔ رسول کا تعلق ان دونوں عالموں سے ہے بلکہ خود رب تعالیٰ جسے جو دیتا ہے رسول کی معرفت و ناسا ہے۔ قرآن کلمہ عبودیت معاملات رب نے مخلوق کو حضور ہی کی معرفت دینے اور مخلوق کی دعائیں تو یہ عرض و معروض بارگاہ الہی میں حضور ہی کی معرفت پیش ہوتی ہیں ولو انہم اذ ظلموا انفسہم جاءہم وک حضور خالق و مخلوق اور عالم غیب و شہادت کے درمیان برزخ کبریٰ ہیں اس لئے رسالت پر ایمان لانا ضروری ہے۔ جو حضور کے علم، حضور کی عطا۔ حضور کے وسیلے کا انکار کرے وہ حضور کی نبوت و رسالت کا انکار کرتا ہے۔

تفسیر صوفیانہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نبی نور ہیں جو عالم اجسام کی طرف بھیجے گئے ہیں۔ جس میں اس نور کے قبول کرنے کی قابلیت ہے وہ منور ہو جاتا ہے۔ جو اس کا نااہل ہو وہ تاریکی میں ہی رہتا ہے۔ ہر شخص کے نفس کی باگ کسی کے ہاتھ میں رہتی ہے تو منتر ہے کہ ہماری باگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دست اقدس میں ہوا۔ اس لئے فرمایا کہ اے لوگو ایمان لے آؤ۔ اپنا بھلا چاہو۔ ہر شخص دنیا کے کنویں میں ہے اس پر واجب ہے کہ اوپر کو ترقی کر لے یہ ترقی حضور کے ذریعہ سے ہو سکتی ہے۔ اور حضور سے نسبت آپ کی اطاعت اور محبت ہی سے حاصل ہوتی ہے۔ (روح البیان)۔

حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہدایت کا مرکز رحمت کا خزانہ ہیں کسی کو حضور کی صورت دیکھ کر ایمان ملا۔ کسی کو نبیرت دیکھ کر کسی کو سخاوت دیکھ کر۔ کسی کو شجاعت دیکھ کر کسی کو فقط نام سن کر۔ خزانہ ایک ہے دروازے علیحدہ علیحدہ اصنوا میں ہر بھکاری کو حکم ہے کہ ان سے ایمان لو خواہ کچھ دیکھ کر لو۔ دروازے پر آ جاؤ خلل نہ جاؤ گے۔ صوفیائے کرام فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ہم میں تشریف لانا ایسا ہے جیسے جسم میں جان کا آنا۔ کہ جان جسم کے رگ و ریشہ میں رہتی ہے۔ مگر آنکھوں سے چھپی ہے۔ ذات مخفی ہے فیض ہر آن ظاہر ہے۔ خیال رہے کہ بعض چیزیں گندگی میں جا کر خود گندھی ہو جاتی ہیں جیسے تھوڑا پانی اور عام چیزیں۔ مگر بعض چیزیں وہ ہیں کہ اگر وہ گندگی میں پہنچ جاویں یا گندی چیز ان میں آ جاوے تو یہ خود گندی نہ ہوں مگر اس گندگی کو پاک کر دیں۔ جیسے سورج کی کرنیں یا بہتا ہوا پانی یا سمندر۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہ نورانی سمندر ہیں جو گندوں میں تشریف لائے۔ انہوں نے ہمارا اثر نہ لیا۔ ہم گندوں کو پاک فرما دیا۔ خود رب تعالیٰ نے فرمایا۔ ویزکبہم ہمارے محبوب ان سب کو پاک فرماتے ہیں۔

يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لَا تَغْلُوا فِي دِينِكُمْ وَلَا تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ إِلَّا الْحَقَّ

اے کتاب والوں! زیادتی نہ کرو، دین اپنے کے اور نہ بگڑاؤ اور ہر اللہ کے منکر حق بات بجز اس کے نہیں

اے کتاب والو اپنے دین میں زیادتی نہ کرو اور اللہ پر نہ کہو سگڑ سگڑ سیح سیح جیسی کہ بیٹا

إِنَّمَا الْمَسِيحُ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ رَسُولُ اللَّهِ وَكَلِمَتُهُ أَلْقَاهَا إِلَى

کہ مسیح عیسیٰ بیٹے مریم کے رسول ہیں اللہ کے اور کلمہ ہیں اس اللہ کا کہ ڈالا اس کو طرف

اللہ کا رسول ہی ہے اور اس کا ایک کلمہ کہ مریم کی طرف بھیجا اور اس کے بیان کی ایک روح

مَرْيَمَ وَرُوحٌ مِنْهُ فَآمِنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ وَلَا تَقُولُوا ثَلَاثَةٌ

مریم کے اور جان میں طرف سے اس کے پس ایمان نہ ڈالو اللہ کے اور رسولوں اس کے اور تین نہ کہو

تو اللہ اور اس کے رسولوں پر ایمان لاؤ اور تین نہ کہو ہا نہ رہو

إِنَّهُوَ أَحَبُّ إِلَيْكُمْ إِنَّمَا اللَّهُ إِلَهُ وَاحِدٌ سُبْحَانَ أَنْ يَكُونَ لَهُ

باز آجاز چاہو بھلاؤ اپنی بجز اس کے نہیں کہ اللہ مجبور سے ایک پاک ہے واسطے اس کے یہ کہ جو واسطے

اپنے بھلے کو اللہ تو ایک ہی ہے خدا ہے پاک ہے اس سے اس کے کوئی بچ

وَكَذَلِكَ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا

اس کے بچو اس کی ہیں وہ چیزیں جو آسمانوں میں اور جو زمین میں ہیں اور کافی ہے اللہ کام بنانے والا

جو اسی کا مال ہے جو آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے اور اللہ کافی کار ساز

تعلق اس آیت کریمہ کا پچھلی آیات سے کئی طرح تعلق ہے۔ پہلا تعلق پچھلی آیات میں یہودیوں کو تبلیغ اسلام فرمائی گئی تھی۔ اب اس آیت کریمہ میں عیسائیوں کو دعوت اسلام دی جا رہی ہے۔ یہ دونوں قومیں عرب میں عزت کی نگاہ سے دیکھی جاتی تھیں۔ ان کے ایمان لے آنے سے دوسروں کو ایمان لے آنے کی قوی امید تھی۔ اس لئے خصوصیت سے قرآن مجید نے انہیں تبلیغ فرمائی۔ دوسرا تعلق پچھلی آیات میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بے ادبی کرنے کی تردید کی گئی۔ اب ان کی شان میں حد سے بڑھنے کی تردید کی جا رہی ہے۔ یعنی تفریط سے پہلے روکا گیا تھا افریط سے اب روکا جا رہا ہے۔ تیسرا تعلق پچھلی آیت میں لوگوں کو ایمان کا حکم دیا گیا اب ایمان لانے کا طریقہ سکھایا جا رہا ہے۔ کہ کسی نبی کو اللہ یا اللہ کا بیٹا نہ کہا جائے۔ ہر نبی کو اللہ کا بندہ اور رسول مانا جاوے۔ نبی کو نہ ماننا اور نبی کو خدا ماننا دونوں یکساں کفر ہیں۔ چوتھا تعلق پچھلی آیت میں ایمان کا خصوصی حکم دیا گیا تھا کہ سب لوگوں کو پکار کر فرمایا گیا تھا آمِنُوا عَمَّا كَفَرُوا اب ایمان کا خصوصی حکم دیا جا رہا ہے۔ اہل کتاب کو۔

شان نزول بعض علماء نے فرمایا کہ یہ آیت کریمہ عیسائیوں کی تردید میں نازل ہوئی۔ دو جناب عیسیٰ علیہ السلام کی شان میں افراط کر کے غلو کرتے تھے بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ اس آیت کا نزول عیسائیوں یہودوں دونوں کے متعلق ہے۔ کہ عیسائی تو افراط کر کے غلو کرتے ہیں۔ اور یہودی آپ کی شان میں تفریط و کمی کر کے غلو کرتے تھے۔ لہذا اس آیت کی دو تفسیریں ہیں (تفسیر خازن)

تفسیر یاہل الکتاب یہاں بھی تاقیامت لہل کتاب سے خطاب ہے۔ کسی وقت میں ہوں کسی جگہ ہوں۔ یہاں ان کو پکارنا غفلت سے بیدار کرنے کے لئے ہے کہ یہود و نصاریٰ دونوں اگر عیسیٰ علیہ السلام کے حالات سے غافل نہ ہوتے تو یہودی انہیں گالیاں نہ دیتے اور عیسائی انہیں خدا کا بیٹا نہ کہتے اس غفلت سے جگانے کے لئے یا سے خطاب فرمایا گیا۔ اگرچہ یہود و نصاریٰ کے کافر ہیں مگر چونکہ انہیں نبیوں کی طرف نسبت ہے اگرچہ جھوٹی ہی سہی اس لئے انہیں کافر کہہ کر نہ پکارا۔ لہل کتاب کہہ کر پکارا۔ جب ان نبیوں کی طرف نسبت سے نام و کام بدل گئے تو جس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی نسبت ہو جائے اس کو کیسے رنگ لگیں گے۔ نسبت نبی کی بہت صورتیں ہیں۔ ساتھ بیٹھنے کی نسبت رہنے کی نسبت اولاد یا بیوی ہونے کی نسبت اور امتی ہونے کی نسبت۔ ان تمام نسبتوں میں امتی ہونے کی نسبت بہت معتبر ہے۔ وہ ہی قوی ہے۔ یہ نسبت نہ زمانہ کا اتھلا چاہتی ہے نہ جگہ کا اتھلا۔ یہ نسبت گویا کیمیا ہے جو انسان کی کلیا پلٹ دیتی ہے۔ اگر یہ آیت عیسائیوں کے متعلق ہے تو کتاب سے مراد انجیل شریف ہے اور لہل کتاب سے مراد عیسائی ہیں اور اگر یہ آیت یہود و نصاریٰ دونوں کے متعلق ہو تو کتاب سے مراد توریت و انجیل دونوں ہیں اور لہل کتاب سے مراد یہود و نصاریٰ دونوں قومیں ہیں جیسا کہ ہم نزول میں ابھی عرض کر چکے ہیں۔ خیال رہے کہ لہل کتاب کے معنی ہیں کتاب والے۔ اس کے دو مطلب ہو سکتے ہیں کتاب کے ماننے والے اور کتاب کے علم والے۔ پہلی صورت میں سارے کتابیوں سے خطاب ہے۔ عالم ہوں یا جاہل اور دوسری صورت میں ان کے پوپ پادریوں سے خطاب ہے لہذا اس کلمہ کی چار تفسیریں ہیں۔ لا تغلوا فی دینکم لا تغلوا کا مادہ ہے غلایا غلوا ہے جس کے معنی ہیں حد سے ہٹ جانا یا حد سے بڑھ جانا۔ چیز منگی ہونے کو غلا کہا جاتا ہے کسی کو قدر و منزلت میں حد چھوڑنے کو غلو کہا جاتا ہے۔ ہانڈی کے جوش مارنے کو غلیان کہا جاتا ہے۔ رب فرماتا ہے۔ یغلی فی البطون کغلی الحمیم یہاں اگر روئے سخن عیسائیوں سے ہے تو لا تغلوا کے معنی ہیں حد سے آگے نہ بڑھو اور اگر عیسائی یہودی دونوں سے ہیں تو لا تغلوا کے معنی ہیں حد سے نہ ہٹو۔ اس صورت میں افراط و تفریط دونوں کو شامل ہو گا۔ دین کے معنی سورہ فاتحہ کی تفسیر میں عرض کئے گئے یہاں اتنا سمجھ لو کہ دین سے مراد عقائد ہیں۔ نیک اعمال کو دین نہیں کہا جاتا بلکہ دینی کام کہا جاتا ہے بد عمل کو بے دین یا بد دین نہیں کہتے۔ دینکم میں دین کی نسبت ان کی طرف اختیار کرنے کی ہے۔ یعنی اپنے اختیار کئے ہوئے دین میں حد سے نہ بڑھو۔ عیسائیوں یہودیوں میں عملی غلو بھی تھا۔ عقائد کا غلو بھی تھا۔ ترک دنیا، حلال چیزوں کو اپنے پر حرام کر لینا۔ دنیا کے آرام نکلج اولاد سے پرہیز کرنا ان کا عملی غلو ہے

اور حضرت عیسیٰ و عزیر علیہما السلام کی شان میں افرات و تفریط کرنا عقیدے کا غلو ہے۔ ان دونوں غلووں سے روکا گیا۔ مسلمانوں میں بھی ایسے غلو آگئے ہیں اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے۔ **وَلَا تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ الْإِهْقَ** یہ عبارت پہلی عبارت **لَا تَقُولُوا** کی گویا تفسیر ہے۔ چونکہ عیسائیوں نے جو عقیدے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق گھڑ لئے تھے۔ ان سے ذات باری تعالیٰ کی الوہیت باقی رہتی ہی نہ تھی۔ کیونکہ عیسائیوں کے چار فرقے ہو گئے تھے۔ یعقوبیہ، ملکانیہ، ان دونوں کا عقیدہ تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام اور ان کی والدہ مریم خود رب ہیں اور نسطوریہ کا عقیدہ تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام خدا تعالیٰ کے بیٹے ہیں اور جناب مریم اللہ کی بیوی۔ مرقوسیہ کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام ایک جوہر ہیں جن میں تین اقوام ہیں۔ باپ پنا روح القدس نیز وہ کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام میں اپنے باپ یعنی رب تعالیٰ کی طرف سے الوہیت ہے۔ اور ماں جناب مریم کی طرف سے ناسوتیت۔ ان عقائد سے اللہ تعالیٰ کی توحید بلکہ اس کی ذات و صفات کا انکار لازم آتا ہے۔ اس لئے ارشاد ہوا کہ اللہ تعالیٰ کے متعلق حق بات ہی کہو۔ (تفسیر خلائق) حق بات سے مراد یا تو حق عقیدہ ہے یا حق بات یا اللہ تعالیٰ کے لائق اعتقاد۔ خیال رہے کہ ایک یہودی یونس عیسائی بنا اور اس نے عیسائیوں کے عقیدے بگاڑنے کے لئے یہ عقیدے ان میں رائج کئے جس کا ذکر انشاء اللہ سورہ توبہ میں آئے گا۔ یعنی اللہ تعالیٰ کے متعلق شریک ہونے یا باپ و خاوند یا حلول یا اتحد کے عقیدے نہ رکھو۔ وہ عقیدے رکھو جو اس کی شان کے لائق ہیں وہ وہی ہیں جو اسلام نے سکھائے۔ خیال رہے کہ حق۔ معنی درست بھی آتا ہے۔ اور۔ معنی حقیقی یا لائق۔ یہاں دونوں معنی ٹھیک ہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ کے متعلق ٹھیک عقیدہ ہی رکھو یا اس کے متعلق وہ عقیدہ رکھو جو اس کی شان کے لائق ہے۔ اللہ تعالیٰ کے لئے اولاد کسی طرح لائق نہیں۔ اولاد فانی چیز کے لئے ہوتی ہے تاکہ اس کی نسل رہے۔ فرشتوں کے لئے اولاد نہیں کیونکہ انہیں تاقیامت نفاہ نہیں۔ جنتی لوگوں کی اولاد نہیں کیونکہ انہیں فنا نہیں۔ تو وہ رب جو قدیم ازلی وابدی ہے اس کے لئے اولاد کیسی نیز اولاد بیوی باپ اور خاوند کی ہم جنس ہوتی ہے۔ رب تعالیٰ جنس سے پاک ہے۔ **انما المسیح عیسیٰ ابن مریم رسول اللہ** یہ عبارت **لَا تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ** کی گویا تفسیر و تشریح ہے اس میں جناب عیسیٰ علیہ السلام کی پانچ صفات بیان ہوئیں۔ آپ مسیح ہیں۔ آپ جناب مریم کے فرزند ہیں۔ آپ اللہ کے رسول و نبی ہیں۔ اللہ کا کلمہ ہیں۔ اللہ کی طرف سے آئی ہوئی روح ہیں۔ تین وصف کا یہاں ذکر ہوا۔ دو وصفوں کا ذکر اگلے جملہ میں ہے۔ مسیح آپ کا مشہور لقب ہے۔ جیسے اسلام میں صدیق، فاروق، جناب ابوبکر و عمر کے صفات ہیں۔ یہ عبرانی زبان میں مسیح تھا یعنی مبارک (روح البیان) قرآن کریم میں فرمایا گیا کہ **اجعلنی مبارکاً**۔ چونکہ ہر قسم کی برکتیں آپ کے دم قدم سے وابستہ تھیں اس لئے آپ کو مسیح کہتے تھے۔ یا یہ لفظ عربی ہے مسیح یا مساحت یا مسح سے بنا یعنی چھو کر مردے زندہ۔ بیمار کو اچھے کرنے والے یا ہمیشہ سفر کرنے والے یا سیر و سیاحت میں زندگی گزارنے والے۔ چونکہ آپ کی پیدائش بغیر باپ صرف ماں سے ہوئی اس لئے آپ کو ابن مریم فرمایا جاتا ہے۔ ورنہ قرآن مجید میں نہ تو کسی عورت کا نام لیا گیا۔ سوا مریم کے اور نہ کسی نبی کو ماں یا باپ کی

طرف نسبت سے ذکر کیا گیا۔ ہم کو حکم دیا گیا ادعوہم لابنائہم لوگوں کو ان کے باپوں کی طرف نسبت کر کے پکارو نیز آپ فرماتے ہیں وبرا بوالدتی مجھے رب تعالیٰ نے اپنی ماں سے بھلائی کرتے والا بنایا۔ اگر آپ کے والد بھی ہوتے تو بوالدہی ارشاد ہوتا کیونکہ بیٹے پر ماں باپ دونوں کی خدمت لازم ہے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے "وبالوالدین احسانا" ان قرنی دلائل سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ کی پیدائش صرف ماں سے ہے۔ تیسری صفت بیان ہوئی رسول اللہ یعنی وہ ابن اللہ خدا کے بیٹے نہیں رسول اللہ ہیں۔ رسول کے معنی اور نبی رسول مرسل میں فرق پارہا بیان ہو چکا ہے۔ وکلمتہ اللہا الی مریم یہ عبارت رسول اللہ پر معطوف ہے اور یعنی علیہ السلام کی تیسری صفت ہے۔ عربی میں کلمہ کئی معنوں میں آتا ہے۔ لغوی کلمہ، نحوی کلمہ، شرعی کلمہ منطقی کلمہ جیسا کہ اہل علم کو معلوم ہے۔ یہاں لغوی کلمہ مراد ہے۔ معنی بات یا معنی امر اس سے مراد کلمہ کن ہے۔ جو حضرت جبرائیل نے کہہ کر جناب مریم کے سینہ پر دم فرمایا اگرچہ زبان و دہان جبرائیل کا تھا مگر یہ کلمہ رب تعالیٰ کا۔ اس لئے "کلمتہ" میں کلمے کی نسبت رب تعالیٰ کی طرف کی گئی جیسے ہم قرآن مجید پڑھتے ہیں تو زبان و دہان ہمارا ہوتا ہے اور کلام رب تعالیٰ کہہ یا یوں کہہ حضرت جبرائیل اللہ کے مقرب بندے ہیں۔ اس لئے ان کا کلمہ رب تعالیٰ کا کلمہ ہے۔ یہ ہی تحقیق القاحا میں ہے کہ یہ کلمہ دم کرنے والے حضرت جبریل ہیں مگر اس دم کو حضرت مریم کے شکم شریف میں پہنچانے والا رب تعالیٰ ہے۔ لہذا القاء کا فاعل رب ہے۔ یا حضرت جبریل کا القاب تعالیٰ کا القاب ہے۔ چونکہ یہ کلمہ دم کیا گیا۔ سینہ شریف پر اور پہنچا شکم شریف میں۔ براہ راست شکم میں دم نہ کیا گیا۔ اس لئے الی مریم ارشاد ہوا۔ یا اس کلمہ کی ابتدا و ذات باری ہے اتنا جناب مریم لہذا الی فرمایا گیا۔ جیسے وحی الہی کا صل ہے۔ وروح مدہ یہ عبارت کلمتہ پر معطوف ہے اور حضرت مسیح کی چوتھی صفت۔ اصطلاح عرب میں روح کئی معنی میں بولا جاتا ہے۔ پاک و لطیف چیز چونکہ آپ بغیر نطفے پیدا ہوئے اور جناب مریم کو حیض و نفاس سے پاک و صاف رکھا گیا۔ اس لئے آپ کو روح فرمایا گیا۔ حیات ظاہری یا حیات باطنی کا ذریعہ جیسے اوحینا الیک روحا من امرنا چونکہ آپ باطنی زندگی کا ذریعہ تھے۔ نیز آپ کا دم مرووں میں ظاہری زندگی کا ذریعہ تھا۔ لہذا آپ کو روح فرمایا گیا۔ نمبر ۳ رحمت رب فرماتا ہے۔ ورحمتہ منا چونکہ آپ بنی اسرائیل پر اللہ کی رحمت تھی۔ لہذا آپ روح اللہ ہوئے۔ دم و لطف۔ روح۔ روح۔ روح۔ قریب المعنی ہیں۔ چونکہ آپ کی پیدائش حضرت جبریل کے دم و لطف سے ہوئی اور ان کا دم فرما کر رب کی طرف سے تھا۔ لہذا آپ کو روح اللہ کہا گیا۔ رب فرماتا ہے۔ نفضنا فیہا من روحنا بہر حال روح منہ فرمانے میں بہت حکمتیں ہیں (کبیر) ہم سب کو رب نے پانی سے بنایا۔ ہم بنا ہوا پانی ہیں اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ہوا سے بنایا۔ آپ ہوا یعنی لطف جبریل پر کھینچی ہوئی رہانی تصویر ہیں۔ یہ اس کی قدرت ہے کہ پانی پر نقشہ کھینچ دے یا ہوا پر۔ کوئی مصور پانی یا ہوا میں تصویر نہیں بنا سکتا مصرع

کہ کردہ است بر آب صورت مگری

منہ کی من ابتدائیہ ہے نہ کہ تعینہ یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے روح نہ کہ اللہ کا کلمہ۔ جیسے قرآن کریم فرماتا ہے
 وسخر لکم ما فی السموت وما فی الارض جمیعا منہ اس آیت میں بھی من ابتدائیہ ہے۔ نہ کہ تعینہ
 تمام عالم رب کی طرف سے ہے رب میں سے نہیں۔ فامنوا باللہ ورسلہ یہ جملہ پہلی عبارتوں پر متفرع ہے۔ یعنی
 چونکہ واقعہ وہ ہے جو ہم نے بیان فرمایا۔ لہذا اے عیسائیو یا اے یہودیو عیسائیو اللہ تعالیٰ کے تمام رسولوں کو صحیح طور پر مانو۔
 جس ماننے کا نام ایمان ہے۔ خیال رہے کہ تمام نبیوں پر اجملی ایمان ہے۔ اور حضور پر تفصیلی ایمان ہم پر کسی اور نبی کی
 اطاعت لازم نہیں کہ ان کے دین منسوخ ہو چکے۔ حضور کی اطاعت لازم ہے۔ کہ ہم حضور کے امتی ہیں اور حضور کا دین
 منسوخ نہیں نیز اور نبیوں کے حکم صرف اس جہان میں رہے۔ ہمارے حضور کا کلمہ یہاں قبر میں۔ حشر میں بلکہ جنت میں
 بھی ہے جنت کی ہر چیز پر حضور کا کلمہ لکھا ہوا ہے۔ یہ فرق ہے حضور پر ایمان لانے میں اور دوسرے نبیوں پر ایمان لانے
 میں۔ مگر ایمان سب رسولوں پر ہے۔ جناب مسیح کو صرف بشر ماننا ہی نہ ماننا ان کو خدا یا خدا کا بیٹا ماننا ایمان نہیں صریحی کفر
 ہے۔ آنجناب کو عبد اللہ اور رسول اللہ مانو۔ اسی طرح انبیائے کرام کا انکار کر کے خدا تعالیٰ کو ماننا ایمان نہیں۔ ایمان یہ ہے
 کہ رب تعالیٰ کو نبی کی معرفت مانو اس لئے فرمایا امنوا باللہ ورسلہ۔ ولا تقولوا ثلثۃ یہ جملہ گویا امنوا باللہ کی شرح
 ہے اس میں خطاب یود سے نہیں صرف عیسائیوں سے اور عیسائیوں کے بھی اس فرقے سے جو عیسیٰ علیہ السلام کو دوسرا
 خدا اور جناب مریم کو تیسرا خدا مانتے ہیں۔ ثلث خبر ہے پوشیدہ مبتدا اللہ کی یعنی یہ نہ کہو کہ معبود تین ہیں انتھوا خیرا
 لکم یہ جملہ پچھلے جملوں کا تمہ ہے۔ پہلے حکم دیا گیا ایمان کا۔ اب حکم دیا گیا تثلیث کے عقیدہ سے باز آجانے کا۔ یا یوں
 کہو کہ ہر قوم کو مسلمان بنانے وقت اس کے پرانے دین سے اس دین کے عقائد سے توبہ کر لئی جاتی ہے۔ چونکہ عیسائی
 تثلیث کے قائل تھے اس لئے صراحت اس سے توبہ کا حکم دیا گیا۔ انتھوا کا متعلق اور خیرا کا عامل فعل پوشیدہ ہے یعنی
 انتھوا عن التثلیث واقصدوا خیرا لکم تثلیث سے باز آ جاؤ اور اپنی بھلائی چاہو۔ یا یکن خیرا لکم
 تثلیث سے باز آ جاؤ تمہارے لئے بہتر ہو گا انما اللہ واحد یہ جملہ پچھلے حکم کی علت ہے یعنی تمہارا تثلیث کے
 عقیدے سے توبہ کر لینا بہتر ہو گا۔ کیونکہ واقعہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی سچا معبود ہے۔ جیسے ہر کثرت کی انتہا وحدت پر ہے کہ
 درخت میں پتے شائیں بہت مگر جڑ ایک انسان کے اعضاء ہل وغیرہ بہت مگر دل ایک۔ ریل میں ڈبے بہت مگر انجن ایک۔
 ملک میں رعایا بہت مگر بادشاہ ایک۔ آسمان پر تارے بہت مگر سورج ایک۔ یوں ہی مخلوق بہت مگر خالق ایک۔ جب ایک
 شخص کے دو والد یا دو والدہ نہیں ہو سکتے تو ایک مخلوق کے دو خالق کیسے ہو سکتے ہیں سبحانہ ان یکون لہ ولد یہ جملہ
 رب تعالیٰ کی وحدانیت کا بیان ہے۔ یعنی وہ ایسا واحد ہے کہ اولاد سے پاک کیونکہ وہ لولاد جنس نوع، فصل نوع سے پاک
 ہے کہ اس میں تعدد ہے۔ یہ بھی وحدانیت کے خلاف ہے۔ تو اس کے لولاد کیسی نیز لولاد بقاء نسل کے لئے ضروری ہوتی
 ہے اور بقاء نسل اسے چاہیے جسے فنا ہو۔ غیر فانی ذات کی نسل کیسی۔ دیکھو چاند سورج جو صرف قیامت تک باقی ہیں ان کی

اولاد نہیں تو رب کی اولاد کیسی۔ خیال رہے کہ ولد بیٹا بیٹی دونوں کو کہتے ہیں۔ ابن بیٹے کو بت بیٹی کو۔ مشرکین تو فرشتوں تاروں کو رب تعالیٰ کی بیٹیاں مانتے تھے۔ عیسائی عیسیٰ علیہ السلام کو یہود عزیر علیہ السلام کو خدا کا بیٹا کہتے تھے۔ اس ایک تہلہ میں تینوں کی تردید ہو گئی نہ ما فی السموات وما فی الارض یہ پچھلے جملہ کی دلیل ہے۔ اس کی تفسیر بارہا ہو چکی ہے۔ یعنی اللہ تمام چیزوں کا خالق و مالک ہے۔ لہذا وہ اولاد سے پاک ہے۔ کیونکہ کوئی شخص اپنی بیوی بچوں کا مالک نہیں ہوتا۔ نبوت، زوجیت، کبھی ملکیت کے ساتھ جمع نہیں ہو سکتی۔ اگر حضرت عیسیٰ خدا کے بیٹے اور جناب مریم اس کی بیوی ہوتیں نعوذ باللہ تو رب تعالیٰ ان کے مالک اور وہ دونوں اس کے مملوک نہ ہوتے۔ حالانکہ وہ دونوں بھی زمین کی مخلوق ہیں۔ عبد کبھی اپنا بزر نہیں ہوتا وکفی باللہ وکیلا یہ جملہ گزشتہ کی دلیل ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ تمام مخلوق کی کار سازی خود فرماتا ہے۔ وہ قلوب مطلق ہے لہذا وہ اولاد سے پاک ہے۔ باپ چونکہ اکیلا اپنے سارے کام نہیں کر سکتا اس لئے وہ بیٹیوں اور بیٹوں کی مدد کا محتاج ہوتا ہے۔ وہ غنی ہے پھر اسے بیٹے بیٹی کیا ضرورت ہے۔ وکیل کی تفسیر بارہا ہو چکی ہے۔

خلاصہ تفسیر تفسیر میں عرض کیا جا چکا کہ اس آیت کریمہ میں خطاب یا تو یہود و نصاریٰ دونوں سے ہے یا صرف نصاریٰ سے۔ دوسرا احتمال زیادہ قوی ہے۔ اسی کا ہم خلاصہ عرض کرتے ہیں۔ اسے کتاب یعنی انجیل کے ماننے والو یا انجیل کا علم رکھنے والو۔ اپنے دین میں حد سے نہ بڑھو کہ جناب عیسیٰ علیہ السلام کو عبدیت سے بڑھا کر انیس الہ یا اللہ کا جز (بیٹا) یا اللہ کا حلول مان لو اور اپنے پوپ پادریوں کو حلال و حرام گناہ کی بخشش کا مالک مان لو اور حلال چیزوں کو حرام اور حرام کو حلال مان لو۔ ہمیشہ اللہ تعالیٰ پر ہی بولو اپنی طرف سے انجیل میں زیادتی کر کے اسے کلام الہی نہ بناؤ اور اس کے لئے باطل صفات ثابت نہ کرو۔ یہ ہی حق ہے کہ حضرت مسیح یعنی عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام اللہ کے بندے اس کے رسول ہیں اور اللہ کا کلمہ ہیں کہ حضرت جبریل نے کلمہ کن کہہ کر جناب مریم کے گریبان (سینہ) پر دم کیا۔ وہ حاملہ ہو گئیں۔ ان کا حمل خاوند کے نطفہ سے نہ ہوا۔ کلمہ کن سے ہوا۔ اور آپ اللہ کی طرف سے آئے ہوئے روح یا رحمت یا پاکیزہ ذات ہیں۔ لہذا تم لوگ اللہ تعالیٰ اور اس کے سارے نبیوں پر صحیح ایمان لے آؤ یہ نہ کہو نہ سمجھو کہ اللہ تین ہیں باپ، بیٹا، روح القدس۔ یعنی اللہ تعالیٰ جناب عیسیٰ، مریم، اس تثلیث کے عقیدے سے باز آ جاؤ اپنا بھلا چاہو۔ یقین کرو کہ اللہ تعالیٰ اپنی ذات 'صفات' شانوں میں ہر طرح اکیلا ہے۔ وہ اس سے پاک ہے۔ کہ کوئی اس کی اولاد ہو۔ جو ہر طرح واحد ہو اس کے لئے اولاد ناممکن ہے۔ نیز تمام آسمانوں اور زمین کی چیزوں کا وہ مالک ہے۔ اگر اس کا بیٹا بیٹی یا بیوی ہوتی تو وہ اس کا مالک نہ ہوتا اس کی ملکیت ناقص ہوتی۔ نیز اللہ تعالیٰ سارے عالم کی کار سازی کے لئے کلنی ہے۔ اسے عالم چلانے کے لئے کسی بیٹے پوتے یا شریک حاجی کی ضرورت نہیں جب وہ مالک بھی ہے۔ خالق بھی غنی و بے نیاز بھی پھر اس کے لئے اولاد ماننا کیسی جہالت ہے۔ خیال رہے کہ بعض انسان کسی کے احکام ڈر سے مانتے ہیں۔ بعض لالچ سے اور بعض دلائل سے۔ اس لئے اللہ تعالیٰ نے

کبھی دوزخ کے عذاب کا ذکر فرما کر ایمان کی طرف دعوت دی۔ کہیں جنت کے ثوابوں کا ذکر فرما کر اور کہیں دلائل بیان فرما کر یہاں تیسری قسم کی تبلیغ ہے کہ دلائل بیان فرمانے کے بعد فرمایا امنوا باللہ ورسوله مانے کی یہ تین صورتیں عقل کے لئے ہیں۔ کہ عقل ان تینوں طریقوں سے مانتی ہے مگر طبیعت اور عقل کا ماننا والا ہے وہ عشق و محبت سے مانتا ہے۔ ہم اپنی اولاد میں باپ دوستوں معشوق کو عقل سے نہیں دلیل سے نہیں بلکہ دل سے مانتے ہیں۔ عقل سے ماننا کمزور ہے دل سے ماننا قوی۔

فائدے اس آیت کریمہ سے چند فائدے حاصل ہوئے پہلا فائدہ عام تبلیغ کے ساتھ بعض خاص لوگوں کو خصوصی تبلیغ بھی کرنا سنت العیہ ہے۔ جب کہ ان خاص کے ایمان قبول کر لینے سے دوسرے بہت لوگوں کے ایمان لانے کی امید ہو دیکھو اللہ تعالیٰ نے یہاں اہل کتاب کو خاص طور پر دعوت ایمان دی کہ ان کے ماننے والے عرب میں بہت تھے ان کا ایمان بہت لوگوں کے ایمان کا ذریعہ بن جاتا۔ اہل کتاب کے دو معنی ابھی ہم نے عرض کر دیئے دو سرفائدہ غیر فرض کو فرض سمجھ لینا اور حلال چیزوں کو حرام سمجھ لینا نبیوں دلیوں کو خدا یا خدا کی طرح مان لینا عالموں بیروں کو حرام و حلال کا مالک سمجھ لینا دین میں غلو ہے۔ اور عیسائیوں کا اس طریقہ سے ان سلوہ اور مسلمانوں کو عبرت پکڑنی چاہیے جو طیب و حلال چیزوں کو حرام جاننے کو تقویٰ و ترک دنیا کو دین سمجھ لیتے ہیں۔ حرام سے بچنے کا نام تقویٰ ہے نہ کہ حلال سے بچنے کا نام۔ بعض لوگ گوشت نہیں کھاتے۔ اور بھنگ چرس پیتے ہیں پھر اپنے کو پانچا ہو اولی سمجھتے ہیں۔ یہ ہے غلو۔ بعض لوگ اپنے بیروں مولویوں کو حرام و حلال کا مالک جانتے ہیں کہ جو ان کے مولویوں نے حرام کہہ دیا خواہ اس کی حرمت کی کوئی دلیل نہ ہو مگر اسے حرام ہی کے جائیں گے۔ یہ ہے غلو۔ اسی بیماری میں آج کل کے دہلی و دہلی ہندی بہت مبتلا ہیں۔ حضور کو نور کہنا شرک سمجھتے ہیں۔ اپنے مولوی رشید احمد صاحب کو نور مجسم کہتے ہیں (تذکرۃ الرشید) بزرگوں کے عرس کو حرام و شرک کہتے ہیں۔ اپنے مولویوں بیروں کی یادگاریں اور دن مناتے ہیں۔ جو کفریات ان کے بزرگوں کے زبان و لہجہ سے نکل گئے ان پر ایمان رکھتے ہیں۔ یہ ہے غلو فی الدین یہ ہے اتخذوا احبارہم و رہبانہم اربابا من دون اللہ۔ اس کی تفصیل کے لئے راہ جنت بجواب راہ سنت ملاحظہ کرو۔ تیسرا فائدہ عیسیٰ علیہ السلام بغیر والد پیدا ہوئے جیسا کہ ابن مریم فرمانے سے معلوم ہوا۔ جو ان کے لئے باپ مانے وہ اس عیسیٰ بہت سی آیات کا منکر ہے۔ جناب عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تھا۔ و ہوا بوالدتی رب نے مجھے اپنی ماں کا خدا مت کرنے والا بنایا اگر آپ کا والد ہوتا تو بوالدی فرماتے۔ موجودہ زمانہ کے بعض غیر مقلد و ہلی اس کے منکر ہو گئے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لئے باپ کے قائل ہو گئے۔ دیکھو ان کی کتاب عیون زمزم فی میلاد عیسیٰ ابن مریم مصنف مولوی عنایت اللہ گجراتی غیر مقلد۔ چوتھا فائدہ عیسیٰ علیہ السلام میں کسی کا لفظہ شامل نہیں۔ نہ باپ کا نہ ماں کا جیسا کہ کلمتہ اور روح منہ فرمانے سے معلوم ہوا۔ آپ ابن مریم اس لئے فرماتے ہیں کہ حضرت مریم کی جنس سے ہیں۔ اور آپ کے شکم شریف سے پیدا ہوئے۔ ابن کی یہ ہی تعریف ہے۔ جن لوگوں نے آپ کو

جناب مریم کے نطفے سے مانا سخت غلطی کی کہ نطفہ تو زوجین کے ملنے سے ہوتا ہے۔ خیال رہے کہ ابوتہ کے لئے نطفہ شرط ہے۔ مگر امویت یعنی ماں ہونے کے لئے حکم سے پیدا ہونا کافی ہے۔ نطفہ شرط نہیں لہذا حضرت عیسیٰ ابن مریم ہیں مگر حضرت حوا جناب آدم کی بیٹی نہیں کہ آپ کے نطفے سے نہیں۔ پانچواں فائدہ ہر کافر کو مسلمان بنانے کے لئے اس کے کفریہ بہ عقیدے سے توبہ کرانی ضروری ہے۔ جیسا اس کافر ویسی ان کی توبہ۔ مشرک کو صرف کلمہ پڑھاؤ۔ عیسائی سے وہ باتیں قبول کرنا جو یہاں مذکور ہیں کہ اللہ تعالیٰ اولاد سے پاک ہے وغیرہ۔ چھٹا فائدہ جن کفار کے ایمان لانے کی قطعاً امید نہ ہو انہیں بھی اسلام کی تبلیغ کی جاوے لاء علاج بیمار کو بھی طبیب دوا دینے جاتا ہے۔ یہ فائدہ لا تقولوا اور انتھوا سے حاصل ہوا۔ ساتواں فائدہ تبلیغ نرمی اور خوش اخلاقی سے کی جاوے۔ بشارت دی جاوے۔ یہ فائدہ خیر الکم سے حاصل ہوا نرم اور شیطانی ہمت دل میں جلد اتر جاتی ہے ایک چھٹانک شدہ سینکڑوں مکھیوں کو پھانس لیتا ہے۔ اور ایک گھڑا سرکہ ایک مکھی کو قید نہیں کر سکتا۔ کیونکہ شدہ شیطانی سرکہ تیز ترش۔ آٹھواں فائدہ باپ اپنے بیٹے کا خاوند اپنی بیوی کا مالک نہیں ہو سکتا۔ اگر باپ اپنے غلام بیٹے کو اس کے مولا سے خرید لے تو وہ بیٹا فوراً آزاد ہو جائے گا۔ اور اگر خاوند اپنی بیوی کو خریدے تو فوراً نکاح ٹوٹ جائے گا اسی طرح اس کے عکس کا حال ہے۔ یہ فائدہ لا ما فی السموات والارض سے حاصل ہوا۔ نواں فائدہ اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے۔ وہ کسی بندے کا محتاج نہیں۔ سارے بندے اس کے حاجت مند ہیں۔ یہ فائدہ وکفی باللہ وکیلا جو کوئی خدا تعالیٰ کو کسی بندے کا حاجت مند جانے وہ کافر ہے۔

پہلا اعتراض تم لوگ بھی دین میں غلو کرتے ہو کہ گیارہویں بارہویں کو فرض سمجھتے ہو اور بیوں دلیوں میں خدائی صفات مان کر انہیں خدا بنا دیتے ہو لا تقولوا فی دینکم میں تم بھی داخل ہو۔ بیوں دلیوں کو علم غیب۔ حاجت روا۔ حاضر و ناظر مانتے ہو۔ (دیوبندی) جو اب یہ اہل سنت مسلمانوں پر زابستان ہے۔ کوئی سنی من امور خیر کو فرض نہیں سمجھتا۔ ہزار ہا سنی گیارہویں وغیرہ نہیں کرتے اور کرنے والے بھی کبھی کرتے ہیں کبھی نہیں کرتے۔ پابندی کرنے والے بھی اسے مستحب ہی جانتے ہیں نہ کرنے والوں کو برا نہیں کہتے۔ ہاں ان چیزوں کو حرام کہہ کر تم غلو کرتے ہو کہ بغیر دلیل ہر کار خیر کو تم حرام کہتے ہو۔ وہاں ہم لوگ حرام کہنے والوں کو وہابی سمجھتے ہیں کہ یہ من کی علامت ہے۔ کسی سنی نے کسی نبی ولی کو نہ خدا مانا نہ خدا کے برابر علم غیب حاضر و ناظر ہونا۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بطور معجزہ یا کرامت بعض بندوں کو ملے ہیں۔ تم بھی شیطان کے لئے علم غیب اور ملک الموت کو حاضر و ناظر مانتے ہو۔ دیکھو اپنی کتب براہین قاطعہ وغیرہ۔ البتہ آپ لوگ نبی کو چوہدری و نبردار کی طرح بالکل بے اختیار مانتے ہو۔ دیکھو تقویۃ الایمان۔ اس کی پوری بحث ہماری کتاب جاء الحق جلد اول میں ہے۔ دوسرا اعتراض روح منہ سے معلوم ہوا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کا جز ہیں اور سر لہا روح ہیں یہ صفت بیٹے میں ہوتی ہے لہذا بحکم قرآن عیسیٰ علیہ السلام خدا کے بیٹے ہیں۔ منہ کی من جعیفیہ ہے (عیسائی) جو اب منہ کی من جعیفیہ نہیں بلکہ ابتدائیہ ہے اس کے معنی ہیں اللہ کی طرف سے روح۔ قرآن کریم فرماتا ہے۔

وسفر لکم ما فی السموت وما فی الارض جمیعاً منہ یلیٰ بھی منہ موجود ہے۔ تو کیا آسمان و زمین کی ہر چیز خدا کی اولاد ہے۔ تم نے ترجمہ غلط کیا۔ تعجب ہے کہ آیت کریمہ ایت مسیح کے انکار کے لئے آئی اور تم اپنی کج فہمی سے ثبوت ایت کے لئے مانتے ہو۔ تیسرا اعتراض اس آیت کریمہ سے معلوم ہوا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بشر نہیں بلکہ سر اپا روح ہیں اور روح بھی اللہ کی۔ (عیسائی) جو اب عیسیٰ علیہ السلام بشر بھی ہیں روح بھی۔ والدہ کے شکم سے پیدا ہونا کھانا پینا بیماری موت کا طاری ہونا بشریت کی دلیل ہے۔ ہم روح کے معنی ابھی تفسیر میں عرض کر چکے کہ روح کے معنی یا تو رحمت ہیں یا دم کرنا یا زندگی بخشنا یا بغیر والد حضرت روح الامین کے اثر سے پیدا ہونا۔ یا مردوں میں روح ڈال کر زندہ کرنا۔ چونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام میں یہ صفات موجود ہیں اس وجہ سے انہیں روح منہ یا روح اللہ کہا جاتا ہے۔ روح ہونا بشریت کے خلاف نہیں۔ چوتھا اعتراض حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کلمتہ یا کلمتہ اللہ کیوں کہا جاتا ہے۔ کلمہ کے معنی ہیں بات کیا آپ بات تھے۔ آپ تو بات والے تھے۔ جواب اس کا جواب تفسیر میں گزر چکا۔ کہ چونکہ آپ کی پیدائش لفظ کن سے ہوئی اور وہ لفظ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تھا لہذا آپ کو کلمتہ اللہ کہا جاتا ہے۔ یعنی رب کے کلمہ سے پیدا ہونے والے نبی۔ پانچواں اعتراض عیسیٰ علیہ السلام کو ابن مریم کیوں کہا جاتا ہے۔ آپ تو ان کے نطفے سے پیدا ہوئے نہیں جیسے جناب حوا حضرت آدم کی بیٹی نہیں ایسے ہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام جناب مریم کے بیٹے نہیں۔ جواب ابوہ کے لئے نطفہ ضروری ہے مگر امومت کے لئے نطفہ لازم نہیں۔ یعنی باپ وہ ہے جس کے نطفے سے بچہ بنے مگر ماں وہ ہے جس کے شکم سے اس کا ہم جنم پیدا ہو۔ کیونکہ بچہ کی پیدائش باپ کے شکم سے نہیں ہوتی۔ لہذا جناب حوا آدم علیہ السلام کی بیٹی نہیں کہ ان کے نطفے سے پیدا نہیں۔ مگر عیسیٰ علیہ السلام حضرت مریم کے بیٹے ہیں کہ ان کے شکم سے پیدا ہیں۔ چھٹا اعتراض جب اللہ تعالیٰ کافی کار ساز ہے فریاد رس ہے۔ نعمتیں دینے والا بلائیں ٹالنے والا ہے۔ تو تم نبیوں ولیوں کو حاجت روا فرما دو رس کیوں مانتے ہو۔ اور ان سے حاجتیں کیوں مانگتے ہو۔ جواب قبلہ یہ بیماری تو آپ کو بھی ہے۔ بیماری میں حکیم کے پاس تلواری میں امیروں کے پاس مصیبتوں میں فریاد لے کر حاکموں کے پاس آپ دن رات جاتے ہیں۔ نہ معلوم اس وقت آپ خدا کو کافی دکیل فریاد رس وغیرہ مانتے ہیں یا نہیں۔ اس کا نہایت نفیس جواب ہم نے جاء الحق حصہ اول میں دیا ہے۔

تفسیر صوفیانہ دو سری مخلوق سے روح افضل اس لئے ہے کہ وہ صرف امر کن سے بغیر واسطہ پیدا ہوئی۔ یونہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس لئے افضل ہیں کہ وہ بھی امر الہی سے بغیر واسطہ باپ پیدا ہوئے اور روح کا کلمہ ہے بے جان جسم کو جاندار کرنا۔ یونہی عیسیٰ علیہ السلام مردہ جسم کو زندہ کرتے تھے۔ اندھے کوڑھوں کو تندرست کرتے تھے۔ کچھڑ گارے میں پھونک مار کر جیتا جاتا پرندہ کر دیتے تھے۔ نیز آپ کی پیدائش کلمہ کن سے ہوئی تھی۔ لہذا آپ بھی کلمہ کن سے ہی یہ سب کام کرتے تھے چونکہ آپ روح الامین کی دم سے پیدا ہوئے تو آپ بھی روح اللہ کہلائے۔ کلمہ کن سے پیدا ہوئے تو کلمتہ اللہ آپ کا لقب ہوا معلوم ہوا کہ اصل کا اثر شی میں ہوتا ہے حضرات انبیاء کرام منظر صفات الہی ہیں وہ حضرات رب

کے سے کام کر دکھاتے ہیں مگر۔۔۔ رب رب ہے اور رسول رسول۔ جو آئینہ اور آئینہ دار میں فرق نہ کرے یعنی آئینہ کو آئینہ دار مان لے۔ وہ بھی کافر ہے۔ اور جو آئینہ کا ہی انکار کر دے۔ وہ بھی کافر ہے عیسیٰ علیہ السلام آئینہ صفات الہیہ ہیں۔ عیسائیوں نے انہیں رب مان لیا۔ یعنی آئینہ کو آئینہ دار مان لیا۔ وہ کافر ہوئے۔ یہود نے آپ کی نبوت و رسالت کا ہی انکار کر دیا۔ یعنی آئینہ کے انکاری ہو گئے۔ وہ بھی کافر ہوئے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا روح اللہ اور کلمۃ اللہ ہونا اسی آئینہ ہونے کا بیان ہے۔ جیسے دور یا پس چلنے والے کو آئینہ دار صرف آئینہ میں نظر آسکتا ہے۔ اگر وہ آئینہ سے الگ ہو جاوے تو آئینہ دار کے جمل سے محجوب رہے گا۔ اسی طرح جو نبی سے علیحدہ ہو گیا وہ رب تعالیٰ کے جمل سے محروم ہو گیا۔

لَنْ يَسْتَنْكِفَ الْمَسِيحُ أَنْ يَكُونَ عَبْدًا لِلَّهِ وَلَا الْمَلَائِكَةُ

ہرگز نفرت نہیں کریں گے مسیح اس سے کہ ہوں وہ بندہ سے اللہ کے اور نہ فرشتے

مسیح اللہ کا بندہ بننے سے کبھی نفرت نہیں کرتا اور نہ مقرب فرشتے اور

الْمُقَرَّبُونَ وَمَنْ يَسْتَنْكِفَ عَنْ عِبَادَتِهِ وَيَسْتَكْبِرْ فَسَيَحْشُرُهُ

قرب اپنا دیئے ہونے اور وہ جو نفرت کرے اس کی عبادت سے اور تکبر کرے تو عقوبت

جو اللہ کی بندگی سے نفرت اور جبر کمرے تو کون دم جاتا ہے کہ

هُمْ إِلَىٰ جَمِيعًا ﴿١٥﴾ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَيُوَفِّيهِمْ

جج کرے گا ان کو اپنی طرف سے سب کچھ پس لیکن وہ لوگ جو ایمان لائے اور عمل کئے اچھے پس پورے گا

وہ ان سب کو اپنی طرف سے پائے گا تو وہ جو ایمان لائے اور اچھے کا کئے ان کی مزدوری انہیں بھر پور

أَجْرَهُمْ وَيَزِيدُهُمْ مِنْ فَضْلِهِ وَأَمَّا الَّذِينَ اسْتَنكفُوا وَاسْتَكْبَرُوا

ان کو ثواب ان کے اور زیادہ ہے گا ان کو فضل اپنے سے اور لیکن وہ جو نفرت کریں اور تکبر کریں تو

دے گا اور اپنے فضل سے انہیں اور زیادہ دے گا اور وہ جنہوں نے نفرت اور تکبر کیا تھا انہیں

فَيُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا ۖ لَا يَجِدُونَ لَهُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلِيًّا

عذاب دے گا ان کو عذاب دردناک اور نہ پائیں گے وہ واسطے اپنے مقابل اللہ کے کوئی دوست

دردناک سزا دے گا اور اللہ کے سوا نہ اپنا کوئی حمایت پائیں گے

وَلَا نَصِيرًا ﴿١٦﴾

اور نہ مددگار

نہ مددگار

تعلق اس آیت کریمہ کا گزشتہ آیات سے چند طرح تعلق ہے۔ پہلا تعلق پچھلی آیت میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بڑے فضائل و درجات کا ذکر ہوا کہ وہ کلمتہ اللہ روح اللہ وغیرہ میں اب ارشاد ہوا ہے کہ جناب عیسیٰ علیہ السلام ان فضائل و درجات کے باوجود ہیں اللہ کے بندے اور اس کے عبادت گزار۔ مقصد یہ ہے کہ اے عیسائیو تم وجہ سے اللہ تعالیٰ کی عبادت سے پھرے جاتے ہو۔ دوسرا تعلق پچھلی آیات میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق عیسائیوں کے عقیدے کا ذکر تھا کہ وہ جناب عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا یا تیسرا خدا مانتے ہیں۔ اب خود حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا خیال اپنے متعلق بیان فرمایا جا رہا ہے۔ کہ وہ اپنے کو اللہ کا بندہ اللہ کا مطیع و فرمانبردار ہی سمجھتے ہیں تیسرا تعلق پچھلی آیت میں ارشاد ہوا تھا کہ آسمانوں اور زمین کی ہر چیز اللہ تعالیٰ کی مملوک مخلوق و مطیع ہے۔ اب فرمایا جا رہا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی اس کے بندے مملوک مخلوق ہیں گویا پہلے احتمالی ذکر تھا اب اس کی کچھ تفصیل ارشاد ہو رہی ہے۔

شان نزول ایک بار نجران کے عیسائیوں نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا کہ آپ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو عیب لگاتے ہیں۔ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ ہم نے انہیں کیا عیب لگایا وہ بولے کہ آپ ان کو عبد اللہ (اللہ کا بندہ) کہتے ہیں۔ ان کے لئے اس سے بڑھ کر کوئی عیب ہو سکتا ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عبد اللہ ہونا عیب نہیں یہ ان کے لئے اور سب کے لئے فخر ہے۔ اس موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تائید اور نجرانی عیسائیوں کی تردید میں یہ آیت کریمہ نازل ہوئی۔ (تفسیر خازن، روح البیان، مدارک، تفسیر پیشاوی، خزائن العرفان وغیرہ)

تفسیر ان یمسکک المسیح ان یکون عبد اللہ

یمسکک کا بارہ ہے نمسکک۔ معنی علیحدہ کرنا۔ دور کرنا کہا جاتا ہے۔ نکصت الدہ ع میں نے اپنے رخسار سے آنسو پونچھ کر دور کر دیئے۔ اصلاح میں کسی چیز سے عار رکھنے اسے برا ماننے کو استنکاف کہا جاتا ہے۔ استنکاف اوپر ہے استنکاف ناحق بڑائی کو ہی کہتے ہیں اور حق بڑائی کو بھی مگر استنکاف ناحق بڑائی کو بھی کہا جاتا ہے۔ اس لئے مستنکف کبھی اچھی بڑائی والے کو بھی کہہ دیتے ہیں مگر مستنکف ناحق بڑائی والے کو ہی کہا جاتا ہے۔ (عملی حرف لن اگرچہ مستقبل کی نفی کے لئے آتا ہے۔ مگر کبھی دائمی نفی کے لئے بھی بولا جاتا ہے۔ یہاں دونوں احتمال ہیں اعلیٰ حضرت کا ترجمہ دائمی نفی ہے۔ اور ہمارا ترجمہ نفی مستقبل پر ان یکون سے پہلے من پاشیدہ ہے۔ عبد کے معنی عبادت گزار بھی ہیں۔ اور مطیع و خلوم بھی اور مخلوق بھی یہاں تمام معنی درست ہیں مسیح کے معنی ہم بارہا بیان کر چکے ہیں کہ یہ لفظ جب دجل کے لئے آتا ہے تو۔ معنی مسوح العین یعنی ایک آنکھ کا صاف (کنا) ہوتا ہے اور جب جناب عیسیٰ علیہ السلام کے لئے آتا ہے تو اس کے معنی چھو کر تندرست کرنے والے یا سیاحت دیر کرنے والے یا مساحت کر کے تارک الدنیا ہوتے ہیں یعنی جناب مسیح

عیسیٰ علیہ السلام کبھی بھی اللہ کے بندے۔ اللہ کے فرمانبردار ہونے۔ اللہ کی مخلوق ہونے سے عار نہیں کرتے۔ نہ پچھلے زمانہ میں نہ اب نہ آئندہ یا اب بھی جب قریب قیامت زمین پر آئیں گے تو عہدیت سے عار نہیں کریں گے۔ کیونکہ عہدیت تو ان کے لئے باعث فخر ہے نہ کہ باعث عار۔ اس دوسرے معنی سے حضرت مسیح کا اب زیدہ و دنا اور آئندہ پھر زمین پر تشریف لانا ثابت ہوتا ہے یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئندہ تشریف لاکر عبد اللہ ہونے سے شرم نہ کریں گے۔ ولا الملئکة المقربون یہ عبارت المسیح پر معطوف ہے۔ یا تو مشرکین عرب کی تردید کے لئے فرشتوں کا ذکر فرمایا گیا۔ کہ وہ فرشتوں کو اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں کہتے تھے۔ اللہ کا بندہ نہ مانتے تھے یا عیسائیوں کی تردید کے لئے کہ وہ فرشتوں کو نبیوں سے افضل مانتے ہیں یا عجیب سے عجیب تر کا حال بیان فرمانے کے لئے یعنی اے عیسائیوں تم جناب مسیح کو اس لئے ابن اللہ کہتے ہو کہ وہ بغیر باپ پیدا ہوئے۔ اور غیب کی خبریں دیتے تھے۔ بیماروں کو تندرست اور مردوں کو زندہ کرتے تھے۔ انہوں نے کبھی گناہ نہ کیا۔ تو یہ اوصاف فرشتوں میں موجود ہیں۔ وہ بغیر ماں باپ پیدا ہوئے وہ لوح محفوظ کا علم رکھتے ہیں (تفسیر کبیر) وہ رب تعالیٰ کی نافرمانی کبھی نہیں کرتے۔ وہ دنیا کے سارے انتظامات سنبھالنا۔ جان نکلانا وغیرہ سارے کام کرتے ہیں۔ بتاؤ وہ اللہ کے بیٹے ہیں یا نہیں۔ اگر نہیں ہیں تو عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے کیسے ہو گئے۔ ملائکہ کے معنی ان کے اقسام پارہ الم واذ قال ربک للملائکة کی تفسیر میں عرض کر چکے ہیں یہاں اتنا سمجھ لو کہ مقربین کے تین معنی ہو سکتے ہیں اللہ سے قرب رکھنے والے فرشتے کہ گناہ کبھی نہ کریں ہمیشہ اس کی اطاعت کریں اس معنی سے سارے فرشتے اس کے مقرب ہیں۔ رب تعالیٰ فرماتا ہے۔ لا یعصون اللہ ما امرهم ویضلون ما یومرون عرش اعظم اٹھانے والے فرشتے جو آٹھ ہیں۔ عبادت الہی میں مشغول رہنے والے فرشتے یہ وہ جماعت ہے جو ہمیشہ عبادت الہی میں مشغول رہتی ہے۔ دنیاوی انتظامات سے اسے تعلق نہیں اور جو جماعت دنیاوی انتظامات کرتی ہے اسے مدبرات امر کہتے ہیں۔ یہاں پہلے زیادہ سوزوں ہیں۔ یعنی مقرب فرشتے جن میں حضرت جبرائیل و میکائیل وغیرہم بھی داخل ہیں وہ بھی اللہ کا بندہ ہونے سے عار نہیں کرتے۔ حالانکہ حضرت جبرائیل وہ شان والے فرشتے ہیں۔ جن کے دم سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے جناب عیسیٰ علیہ السلام میں یہ صفت اس دم کی برکت سے تھیں۔ معتزلہ وغیرہ نے اس آیت کی بنا پر کہا کہ فرشتے انبیاء کرام سے افضل ہیں۔ فقیر کی تفسیر سے معلوم ہوا کہ ابن کا یہ استدلال بالکل غلط ہے جیسا کہ انشاء اللہ اعتراضات و جوابات میں عرض کیا جاوے گا۔ ومن یمتنکف عن عبادتہ ویستکبر یہ جملہ گزشتہ جملہ کی دلیل ہے جس کا مقصد یہ ہے کہ رب تعالیٰ کی بندگی سے منہ موڑنے والوں کا انجام خراب ہے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام وہ ہیں جن کی ابتدا و انتہا انجام سب ہی بہت اعلیٰ ہے۔ پھر وہ اس زمرو میں کیسے داخل ہو سکتے ہیں من سے مراد تمام جن وانس ہیں کہ یہ سزا ان سب تکبرین کے لئے ہے استنکاف اور انکبار میں فرق ابھی بیان کیا گیا کہ انکبار عام ہے اور استنکاف خاص۔ استنکاف ناجائز برائی کو ہی کہتے ہیں جس میں اپنی عزت سامنے والے کی زلت کا خیال ہوتا ہے۔ انکبار عام ہے عبادت سے مراد اللہ کی بندگی کرنا

ہے۔ یا اللہ کا بندہ ہوتا ہے۔ یہاں تفسیر روح البیان نے فرمایا کہ اشکبار غلط برائی کو ہی کہتے ہیں اور تکبر ہی برائی کو بھی کہتے ہیں۔ اس لئے رب تعالیٰ کی صفت ہے۔ متکبر نہ کہ متکبر ہو سکتا ہے کہ یہاں استنکاف سے مراد ہو خیالی برائی اور اشکبار سے مراد عملی برائی۔ یعنی جو عقیدہ یا عملاً اللہ کی عبادت سے غور کرے اس کا یہ حال ہے۔ بعض کفار عرب نے بارگاہ نبوت میں عرض کیا کہ ہم اس لئے مسلمان نہیں ہوتے کہ اس میں نماز فرض ہے۔ اور نماز میں سجدہ ہے۔ یہ عقیدہ شان کے خلاف ہے۔ یہ ہوا عقیدے کا تکبر کہ نماز سے ہی عار ہے۔ سرداران قریش حج میں مزدلفہ سے ہی لوٹ آتے تھے کہ عرفات تک جانا غریاء فقراء کے ساتھ حج کرنا ہماری شان کے خلاف ہے۔ یا نماز باجماعت میں غریاء کے ساتھ نماز پڑھنا ہماری سرداری کے خلاف ہے یہ ہوا اشکبار یعنی عملی غور اللہ دونوں تکبروں سے بچائے۔ آمین۔ فسیعشر ہم الیہ جمعیا یہ جملہ گزشتہ عبارت کی جزا ہے۔ ف جزا یہ ہے۔ یہاں ایک فعل پوشیدہ ماننا زیادہ بہتر ہے یعنی فلیعلم۔ حشر کے معنی ہیں جمع کرنا۔ اسی لئے قیامت کو حشر کہتے ہیں کہ اس دن تمام اولین و آخرین۔ ایک وقت ایک جگہ میں جمع ہوں گے۔ ہم کا مرجع متکبرین مستکفین مطیعین اور عاصین مومنین و کافرین سب ہیں۔ متکبرین کا تو ذکر ابھی ہوا اور دوسرے لوگ اس سے سمجھ میں آئے۔ یعنی جو اللہ تعالیٰ کی عبادت یا عبودیت سے نفرت یا غور کرے وہ جان رکھے کہ ہم سارے بندوں کو قیامت میں اپنی بارگاہ میں جمع فرمائیں گے۔ اس حل میں کہ کسی کے پاس کوئی تکبر کا سامان نہ ہو گا۔ کسی کو اس کی رحمت کے سوا کوئی جگہ نہ ملے گی۔ اس دن سب کے تکبر ٹوٹ جائیں گے۔ پھر جب تواضع و بجز کرنے والے مومنوں کو درجے ملیں گے۔ ان پر غضب الہی ہو گا تو کسی رسوائی و شرمندگی ہوگی۔ فاما الذین امنوا و عملوا الصلحت یہ عبارت گزشتہ اہل کی تفصیل ہے۔ ایمان میں سارے عقائد صحیحہ داخل فرمائے اور عملوا الصلحتات یہ عبارت گزشتہ اہل کی تفصیل ہے۔ الذین سے مراد صرف انسان ہیں۔ کیونکہ جنات اور فرشتوں کی نیکیوں کا وہ ثواب نہیں جو یہاں مذکور ہے۔ ایمان میں سارے عقائد صحیحہ داخل فرمائے اور عملوا الصلحتات میں سارے نیک اعمال داخل فرما دیئے۔ چونکہ عقائد اہل پر مقدم ہیں اس لئے پہلے ایمان کا ذکر فرمایا۔ چونکہ صرف توحید نجات کے لئے کافی نہیں بلکہ ایمان سے نجات ہے۔ اس لئے ہر جگہ ایمان کا ذکر ہوتا ہے کہیں توحید کا ذکر نہیں ہوتا توحید اور ایمان کافرق ہم پہلے بیان کر چکے۔ خیال رہے کہ نیکیاں بقدر خلقت لازم ہیں۔ اس لئے الصلحتات کو مطلق رکھا یہ نہ بتایا کہ کتنی نیکیاں کرے۔ فیوفیہم اجورہم چونکہ اما حرف شرط ہے اس لئے جزا میں ف لائی گئی اس ف میں اشارۃ تعقیب بغیر تراخی بھی معلوم ہوتی ہے یوفی بنا ہے توفیۃ سے۔ معنی پورا دینا۔ یہاں پورا دینے سے مراد ہے ثواب کم نہ کرنا۔ زیادتی کی نفی نہیں۔ توفیۃ یعنی پورا دینے کے تین معنی ہیں کمی و زیادتی نہ ہونا۔ بالکل پورا دینا۔ دوسرے زیادتی نہ ہونا کمی ہو یا نہ ہو تیسرے کمی نہ ہونا زیادتی ہو یا نہ ہو۔ جب یہ لفظ کفار کی سزا کے لئے بولا جائے گا تو وہاں دوسرے معنی مراد ہوں گے کیونکہ رب تعالیٰ ان کی سزا مطابق جرم کے دے گا۔ زیادہ نہ دے گا۔ یہ ہو سکتا ہے کہ جرم سے سزا کم دے۔ جیسا کہ بعض کفار

کے لئے ہو گا اور جب یہ لفظ مسلمانوں کی جزا کے لئے بولا جائے تو تیرے معنی میں ہو گا۔ یعنی کم نہ ہونا۔ رب تعالیٰ مومن کے اعمال کا ثواب کم نہ کرے گا۔ زیادتی فرمادے تو کرم ہے یہاں تیرے معنی میں ہے۔ اور جمع ہے اجر کی۔ معنی مزدوری اجرت عمل کا بدلہ۔ چونکہ اعمال صالحہ بہت ہیں اور ہر نیکی کا ثواب علیحدہ۔ نیز ایک ایک نیکی پر بہت سے ثواب کی عطا ہے۔ اس لئے اور جمع ارشاد ہوا۔ خیال رہے کہ ایمان و عمل کے لئے ماضی کے صفیے ارشاد ہوئے۔ اور جزا کے لئے مضارع کے صفیے فرمائے گئے۔ دو وجہ سے ایک یہ کہ عمل کی جگہ دنیا ہے اور جزا کی جگہ آخرت۔ آخرت دنیا کے لحاظ سے مستقبل ہے اور دنیا آخرت کے لحاظ سے ماضی لہذا ایمان و عمل کے لئے ماضی مناسبت ہے۔ اور جزا و زیادتی کے لئے مستقبل مناسب ہے۔ دوسرے یہ کہ عمل کا وقت بہت تھوڑا ہے۔ یعنی دنیاوی زندگی کا زمانہ جو چند سال ہے۔ مگر جزا کا زمانہ دائمی یعنی آخرت جو ابد الابد تک ہے۔ اس لئے عمل کے لئے ماضی جزا کے لئے مضارع ارشاد ہوا یعنی جو ایمان و عمل اختیار کریں۔ انہیں اللہ تعالیٰ اجر و ثواب ہی رہے گا۔ زیادتیاں دیتا رہے گا ویزید من فضلہ اس جملہ میں انعام خسروانہ کا ذکر ہے۔ زیادتی کو مطلق فرمایا یہ نہ فرمایا کہ کتنی زیادتی اس سے معلوم ہوا کہ زیادتی ہمارے وہم و گمان و خیال سے وراء ہے فضل کے معنی ہیں زیادتی۔ یہاں وہ زیادتی مراد ہے جو بطور مہربانی عطا کی جاوے۔ زیادتی سے مراد یا تو اعمال کے عوض و ثواب میں زیادتی فرماتا ہے۔ یا جزا و عمل کے علاوہ اور کوئی نعمت دینا مراد ہے۔ جو کہ عمل کا عوض نہ ہو جیسے جنت میں دیدار الہی۔ یعنی ایسے مومنین و صالحین کو رب تعالیٰ ان کے پورے پورے ثواب بھی دے گا۔ اور اپنے کرم خسروانہ سے زیادتی بھی عطا کرے گا۔ واما الذین استنکفوا واستکبروا یہ دوسری جماعت خبیثہ کا ذکر ہے جو صالحین مومنین کے مقابل ہے۔ کیونکہ ہر چیز کی پوری پہچان جب ہی ہوتی ہے۔ جب اس کا مقابل کا پتہ پلے۔ یہاں نفرت و تکبر سے مراد ہے ایمان سے نفرت۔ نیک اعمال سے نفرت۔ نیکی نہ کرنا اور جرم ہے لیکن نیکی سے نفرت کرنا دوسرا جرم۔ فیہذبہم عذابا الیما۔ یہ جملہ میں ان کی جزا ہے جو ابھی اس سے متصل مذکور ہوا۔ عذاب عقاب اور عتاب کا فرق پہلے بیان ہو چکا۔ گنہگار مومن کو اگرچہ عذاب ہو جو بڑے مگر عذاب الیم جو قلب و قالب اور قالب کے تمام اعضاء کو گھیرے وہ نہ ہو گا۔ چنانچہ مومن کا دل اور سجدے کے سات اعضاء آگ سے محفوظ رہیں گے عذاب الیم جو دل و جگر جسم سب پر چھا جو بڑے صرف کفار کے لئے۔ رب فرمانا ہے تطلع علی الافئدة رب تعالیٰ محفوظ رکھے کیونکہ گنہگار مومن جسم کے گنہ تو کر لیتا ہے۔ مگر دل کے گنہ کفر و فحشاء نہیں کرتا کافر قلب و قالب دونوں کے گنہ کرتا ہے عذاب گنہ کی جگہ میں پہنچے گا۔ ولا یجدون لهم من دون اللہ ولیا ولا نصیرا یہ ان تکبرین تکبرین کافروں کا دوسرا عذاب ہے۔ دون غیر سوا اللہ کے بہت سے فرق ہم بارہا بیان کر چکے ہیں۔ دون اکثر مقلد پر یاد اور پر بولا جاتا ہے۔ ہر ماسوا کو دون نہیں کہتے۔ الا ہر ماسوا کو کہتے ہیں۔ اس لئے جو کوئی کلمہ طیبہ میں بجائے الا کے دون پڑھے لا الہ دون اللہ کہے وہ مومن نہیں ہو سکتا۔ ولی وہ جو دوستی و قرب کی بنا پر حاکم سے سفارش کر کے مجرم کو چھڑا لے۔ نصیرو وہ جو حاکم کا مقابلہ کر کے چھڑا لے۔

یعنی یہ نفرت و تکبر کرنے والے کفار کل قیامت میں اپنے لئے نہ تو کوئی سفارشی پائیں گے۔ جو سفارش و شفاعت کر کے انہیں عذاب الہی سے بچائے اور نہ کوئی مددگار پائیں گے۔ جو قوت و طاقت سے انہیں چھڑالے۔ خیال رہے کہ ولی میں من دون اللہ اختیار کرنا کفر ہے۔ اور ولی اللہ کا واسن پکڑنا ایمان کا رکن اعلیٰ۔ موجودہ زمانہ کے لوگ ولی اللہ اور ولی من دون اللہ میں فرق نہیں کرتے۔

خلاصہ تفسیر اے عیسائیوں تم تو حضرت مسیح کو اللہ کا بندہ کہنے کو ان کی توہین سمجھتے ہو۔ مگر اللہ یہ ہے کہ حضرت مسیح کو اللہ کا بندہ بننے میں نفرت یا شرم نہیں وہ تو اس عبدیت پر فخر کرتے ہیں بلکہ مقررین بارگاہ العیہ تمام فرشتے بھی اس عبدیت کو عار نہیں سمجھتے اور وہ حضرات یہ جرم کیسے کر سکتے ہیں۔ وہ تو اللہ کے پیارے مقبول ہیں۔ منکرین کامل یہ ہے کہ جو بندہ بھی اللہ تعالیٰ کا بندہ بنے اس کی بندگی کرنے سے نفرت تکبر عار کرے تو یہ عار کرنے والے لوگ اور نیک و ابرار لوگ ایک جگہ ایک وقت میں یعنی قیامت میں سب جمع ہوں گے۔ پھر ان میں چھٹاٹ ہوگی اس طرح کہ نیک اعمال کرنے والے آدمیوں کو رہا، تعالیٰ ان کے ثواب پورے پورے دے گا۔ کئی بالکل نہ فرمائے گا۔ اس ثواب کے علاوہ اپنے شاہانہ عطیوں خیرات و انعام سے بھی نوازے گا کہ انہیں ثواب کے علاوہ نورست اعلیٰ لعینین بخشے گا اور بندگی سے عار کرنے والے منکر کافروں کو نہایت دردناک دائمی عذاب دے گا کہ ان کے دل و جسم پر عذاب چھا جائے گا۔ اس کے ساتھ ہی ساتھ ان کا کوئی مددگار نہ ہوگا جو شفاعت سفارش یا زور و قوت کے ذریعہ انہیں عذاب الہی سے بچالے۔ لہذا اے عیسائیو تمہارا آگنا کہ اللہ کا بندہ ہونا عیسیٰ علیہ السلام کے لئے شرم و عار ہے نفس باطل ہے۔

فائدے اس آیت کے۔ سے چند فائدے حاصل ہوئے۔ پہلا فائدہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام زندہ ہیں اور قریب قیامت زمین پر تشریف لائیں گے۔ اپنی بندگی کا اعلان تو انہیں "عملاً" کریں گے۔ عیسائیوں کے عقیدہ و ایست کی تردید فرمائیں گے یہ فائدہ انہیں مستحق ہے۔ کی دوسری تفسیر سے حاصل ہوا کہ یہ عینہ لئی مستقبل کے لئے ہے۔ یعنی آئندہ زمانہ میں حضرت مسیح علیہ السلام اپنی عبدیت سے عار نہ کریں گے۔ عبادت و عبودیت کا اعلان کریں گے۔ اگر آپ کی وفات ہو چکی ہوتی۔ تو یہ مستقبل کے سنی درست کیسے ہوتے۔ دوسرا فائدہ فرشتوں کی پیدائش اور ان کے صفات حضرت مسیح علیہ السلام سے زیادہ عجیب و غریب ہیں کہ حضرت مسیح انجیر باپ پیدا ہوئے۔ تو فرشتے بغیر باپ پیدا ہوئے۔ حضرت مسیح مردوں کو زندہ بناؤں کو تندرست کرتے تھے تو فرشتے اس قسم کے ہزار ہا کام کرتے ہیں۔ یہ فائدہ ولا المفلح کے عطف سے حاصل ہوا کہ یہ عجیب چیز چیز کا عطف (تفسیر کریں) تیسرا فائدہ حضرات مانعیاہ کرام اور فرشتے گناہوں کفر و تکبر وغیرہ سے معصوم ہیں۔ کیونکہ کفر و گناہ تکبر قیامت میں شرمندگی کا باعث ہوں گے۔ وہ حضرات اس سے محفوظ ہیں یہ فائدہ ومن یستغف لہ سے حاصل ہوا جیسا کہ تفسیر میں مقرر۔ چوتھا فائدہ ایمان نیک اعمال پر مقدم ہے اور نیک اعمال بقدر

طاقت کرنے ضروری ہیں۔ یہ فائدہ امنوا و عملوا الصلحت کی ترتیب سے حاصل ہوں۔ پانچواں فائدہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نیک مسلمانوں کو صرف اعمال کا بدلہ ہی نہ ملے گا بلکہ اللہ کا فضل بھی ملے گا۔ جو کسی عمل کا بدلہ نہ ہو گا جیسا کہ ویزیدہم من فضلہ سے معلوم ہوا۔ چھٹا فائدہ قیامت میں مددگار اور ولی نہ ہونا کفار کے لئے عذاب ہو گا۔ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کے لئے ولی بھی مقرر کرے گا اور مددگار بھی۔ رب تعالیٰ نے مسلمانوں کو قرآن کریم میں اس کی تعلیم دی۔ واجمل لنا من لدنک ولیا واجمل لنا من لدنک سلطانا نصیرا الہی ہمارے لئے اپنی طرف سے ولی اور مددگار مقرر فرمادے۔ ولی وہ جو نفع دے نصیر وہ جو نقصان کو دور کرے۔ جو کوئی کہے کہ خدا کے سوا مددگار ولی کوئی نہیں۔ وہ اپنے کافر ہونے کا اقرار کرتا ہے۔

پہلا اعتراض اس آیت کریمہ سے معلوم ہوا کہ فرشتے نبیوں سے افضل ہیں کیونکہ یہاں مسیح پر ملائکہ کو معطوف کیا گیا ہے۔ اور یہاں عطف ترقی کے لئے ہے۔ یعنی اعلیٰ کو غیر اعلیٰ پر معطوف کیا گیا۔ حالانکہ تم کہتے ہو کہ تمام حضرات انبیاء کرام تمام فرشتوں سے افضل ہیں۔ تمہارا یہ عقیدہ اس آیت کے خلاف ہے۔ (معتزلہ) جو اب اس کا جواب تفسیر میں گزر گیا کہ یہ یہاں عجیب ترکو عجیب چیز پر معطوف کیا گیا ہے۔ نہ کہ اعلیٰ کو غیر اعلیٰ پر یہ ترقی عجیب سے عجیب ترکی طرف ہے۔ دوسرا اعتراض اس آیت سے معلوم ہوا کہ مقرب فرشتے اللہ کی عہدوت سے نفرت نہیں کرتے تو کیا دوسرے فرشتے مدرت امر اور کوہین نفرت کرتے ہیں۔ ملائکہ کے ساتھ مقربین کی قید کیوں لگائی گئی۔ جو اب اس کا جواب بھی تفسیر میں گزر گیا کہ یہاں مقربین سے مراد قرب الہی رکھنے والے فرشتے ہیں۔ یہ صفت سارے فرشتوں میں موجود ہے۔ لہذا یہ صفت یہاں احترازا تفصیص کے لئے نہیں۔ بلکہ توصیف و مدحت کے لئے ہے اور اگر مقربین سے مراد فرشتوں کی خاص جماعت بھی ہو تب بھی مطلب یہ ہو گا کہ جب مقرب فرشتے عہدوت الہی سے عدا نہیں کرتے تو دوسرے فرشتے بدرجہ لوثی عدا نہیں کر سکتے۔ تیسرا اعتراض اس آیت سے معلوم ہوا کہ خدا کے سوا کوئی مددگار ولی نہیں۔ تم مجھوں ولیوں کو مددگار اور حمایتی ولی مان کر اس آیت کے انکاری ہو۔ جو اب ہنگ کافروں، منکبوں، منافقوں کا کوئی مددگار نہیں جیسا کہ ہم سے معلوم ہوا۔ ہم مومن ہیں اللہ تعالیٰ نے بہت سے مددگار ہمارے لئے مقرر فرمادیئے ہیں۔ رب تعالیٰ فرماتا ہے۔ انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین امنوا۔

تفسیر صوفیانہ اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے حضرت مسیح علیہ السلام کو تمام فرشتوں سے افضل قرار دیا کیونکہ حضرت مسیح کو عیسائیوں نے خدا کا بیٹا کہا اور فرشتوں کو مشرکین نے خدا تعالیٰ کی بیٹیاں کہا۔ اللہ تعالیٰ نے اشارۃ فرمایا کہ جیسے مذکر کو مؤنث پر بزرگی حاصل ہے۔ یوں جناب مسیح کو فرشتوں پر انفلیت ہے۔ رب تعالیٰ نے فرمایا الکم الذکور ولہ الانثی یہاں پر مؤنث کو پہلے بیان فرمایا اور ارشاد ہوا۔ ولیس الذکور کالانثی یہاں بھی مذکر کا مؤنث سے پہلے ہے۔

اور فرمایا وللمذکر من حیض الانثیین یہاں بھی مذکر کا ذکر پہلے ہے۔ نیز حضرت مسیح تمام فرشتوں سے اس لئے افضل ہیں کہ فرشتے صرف نورانی روحانی مخلوق ہیں۔ اور جناب عیسیٰ علیہ السلام کی طرف سے جسمانی مخلوق یعنی بشر ہیں اور جناب جبریل کی طرف سے روحانی مخلوق میں کہ آپ ان کے دم سے اور جناب مریم کے شکم شریف سے پیدا ہوئے۔ لہذا فرشتے جناب عیسیٰ علیہ السلام کی گرد کو بھی نہیں پاسکتے (روح البیان) تمام کفریوں میں تکبر کا کفر بدترین ہے۔ شیطان اسی کفر میں گرفتار ہے۔ اس لئے حدیث شریف میں ہے کہ جس کے دل میں رائی برابر تکبر ہو گا۔ وہ جنت میں نہ جائے گا اور جس کے دل میں رائی برابر ایمان ہو گا وہ دوزخ میں نہ رہے گا۔ یہاں تکبر سے مراد وہ ہی تکبر ہے جو ایمان کے مقابل ہو۔ ایک دل میں تکبر و عار اور ایمان نہیں رہ سکتے۔ تکبر دل کی سختی ہے۔ ایمان دل کی نرمی، سختی نرمی ایک دل میں کیسے سائیں۔ صوفیاء فرماتے ہیں کہ عطفے دو قسم کے ہوتے ہیں۔ قانونی اور محبت کے قانونی عطفے میں حساب ہوتا ہے۔ محبت کے عطفے بغیر حساب۔ ہوٹل میں کھانا کھاؤ تو حساب سے ملے گا۔ پھر بل ادا کرنا ہو گا۔ کیونکہ یہ کھانا قانونی ہے۔ تو دوسری طرف حساب ہے۔ کھانا کو حساب سے قیمت دو حساب سے۔ مگر کسی دوست کے گھر دعوت کھاؤ تو بغیر حساب کھاؤ کہ یہ محبت کا عطیہ ہے۔ دنیا میں سو میں ہندسے دو قسم کے ہیں زاہدین اور عارفین۔ زاہدین تو قانون کے ماتحت حساب سے عبادت کرتے ہیں۔ نماز پانچ وقت کی۔ زکوٰۃ چالیسواں حصہ۔ روزے سال میں ایک ماہ کے حج عمر میں ایک بار۔ انہیں ثواب بھی قانونی ملے گا۔ حساب سے ان کے لئے فرمایا گیا۔ فیوفیہم اجورہم مگر عارفین محبت کے ماتحت بلا حساب عبادت کرتے ہیں کہ ہر آن ہر گھڑی نماز میں رہتے ہیں۔ رب فرماتا ہے۔ ہم علیٰ صلواتہم دائمون صدیق اکبر موقعہ پڑنے پر سارا گھر راہ خدا میں خیرات کر دیتے ہیں۔ انہیں ثواب بھی محبت والا بغیر حساب ملے گا ان کے لئے ارشاد ہوا ویزیدہم من فضلہ یہ دونوں فرماں دو قسم کے مسماتوں کے لئے ہیں۔ یہ بھی ہو سکتا ہے۔ کہ بعض عبادات میں اطاعت غالب ہے جیسے نماز و زکوٰۃ اور بعض میں ذوق و شوق و عشق کا غلبہ ہے۔ جیسے روزہ حج اور جہاد پہلی قسم کی عبادت کے لئے فرمایا ہم ان کے ثوابت پورے دیں گے۔ دوسری قسم کے لئے فرمایا فضل زائد دیں گے۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ تمام عبادت میں اعضاء ظاہری بھی کام کرتے ہیں اور دل بھی نماز میں سر، آنکھیں، زبان، ہاتھ پاؤں سب ہی کام کرتے ہیں مگر خشوع و خضوع و انکسار جو نماز کی جان ہے وہ دل سے ادا ہوتے ہیں۔ بدنی کاموں پر اجر و ثواب ملیں گے اور دل کے کام پر فضل۔ اس صورت میں ہر عمل پر اجر بھی ہے فضل بھی۔

يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَكُمْ بُرْهَانٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكُمْ نُورًا مُّبِينًا ﴿١٠﴾

اے لوگو! جسک آئی تمہارے پاس دلیل طرف سے رب تمہارے سے اور اتارنا ہم نے طرف تمہاری روشنی ظاہر۔

جسے جسک تمہارے پاس اللہ کی طرف سے واضح دلیل آئی اور ہم نے تمہاری طرف روشن نور اتارا

فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَأَعْتَصَمُوا بِهِ فسيُدْخِلُهُمْ فِي رَحْمَةٍ

بس لیکن وہ لوگ جو ایمان لائے اور مضبوط پکڑ میں اس کو پس منقریب داخل فرمائے گا ان کو نہ پکار رحمت
تو وہ جو اللہ پر ایمان لائے اور اس کی رسم مضبوط تھامی تو منقریب انہیں اپنی رحمت اور اپنے

مِنْهُ وَفَضْلٍ وَيَهْدِيهِمْ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ﴿١٥٦﴾

اپنی کے اور فضل میں اور ہدایت دے گا ان کی طرف اپنے راستہ سیدھے کی
فضل میں داخل کرے گا اور انہیں اپنی طرف سیدھی راہ دکھائے گا۔

تعلق اس آیت کریمہ کا پچھلی آیات سے کئی طرح تعلق ہے۔ پہلا تعلق پچھلی آیات میں اللہ کی وحدانیت اور اس کی صفات کا ذکر تھا کہ وہ اولاد وغیرہ سے پاک ہے۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صفات علیہ کا ذکر ہے۔ گویا ایمان کے ایک رکن یعنی توحید کے ذکر کے بعد دوسرے رکن یعنی نبوت کا ذکر ہو رہا ہے۔ دوسرا تعلق پچھلی آیات میں یہود و نصاریٰ کے ایسے عقیدوں کا ذکر تھا جن پر کوئی دلیل نہ تھی یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ابن اللہ ہونا یا جناب عیسیٰ کا نبی نہ ہونا۔ اب اسلام کے ان عقیدوں کا ذکر ہے۔ جن پر صد ہا دلائل قائم ہیں۔ یعنی حضور کا برہن ہونا اور قرآن کریم کا نور ہونا۔ تیسرا تعلق پچھلی آیات میں اہل کتاب کے غلط عقیدوں کی تردید کی گئی۔ تاکہ وہ ان سے بچیں۔ اب درست اسلامی عقیدوں کی تلقین فرمائی جا رہی ہے۔ تاکہ وہ انہیں اختیار کریں۔ گویا پرہیز کا ذکر پہلے ہوا۔ دو کا ذکر اب ہے۔ چوتھا تعلق پچھلی آیات میں نیک کار مومنوں کے اجر و ثواب کا ذکر تھا اب یہ بتایا جا رہا ہے۔ کہ مومن کون ہے۔ گویا ایمان کے فوائد بتانے کے بعد ایمان کی حقیقت بتائی جا رہی ہے۔ یعنی حضور کی نبوت قرآن کی حقانیت کو ماننا۔ پانچواں تعلق پچھلی آیات کے آخر میں تکبرین کے برے انجام کا ذکر ہوا۔ اب اس ذات کریم کا ذکر فرمایا جا رہا ہے۔ جن تک پہنچنے سے انسان تکبر و غرور کی بیماریوں سے نجات پا جاتا ہے۔ یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم۔ شیطان ہمارے دلوں میں غرور و تکبر پیدا کرتا ہے۔ حضور کی نگاہ کرم سے دلوں میں عجز و انکسار پیدا ہوتا ہے گویا بیماری کے بعد علاج کا اور حکیم روحانی کا ذکر ہے۔

تفسیر یا ایہا الناس ابھی کچھ پہلے عرض کیا گیا کہ چونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت تمام جہان کے لئے ہے۔ اور جہان میں انسان اشرف ہے کہ احکام شرعیہ کا عموماً یہی مکلف ہے اس لئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کے موقع پر عام انسانوں کو پکارا جاتا ہے۔ نہ صرف مسلمانوں کو نہ صرف کافروں کو نہ صرف عربوں کو نہ صرف عجمیوں کو۔ اس قاعدے سے یہاں ارشاد ہوا یا ایہا الناس اے تمام لوگو! اس ناس میں تاقیامت سارے انسان داخل ہیں۔ قد جاءکم برہان من ربکم چونکہ کفار و مشرکین حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے برہان نبی رسول بن کر تشریف آوری کے منکر تھے اس لئے آیات میلاد کو قد یا اللہ کی تاکید کے ساتھ بیان فرمایا۔ جیسے لقد جاءکم رسول وغیرہ اس

قاعدے سے یہاں قد ارشاد ہوا۔ چونکہ ہم لوگ دنیا میں اپنے کام کے لئے آئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم رب تعالیٰ کے کام کے لئے تشریف لائے۔ نیز ہم سب کچھ بننے کے لئے دنیا میں آئے وہ سب کچھ بن کر دوسروں کو بنانے کے لئے دنیا میں تشریف لائے۔ اس لئے ہمارے لئے قرآن کریم میں خلق ارشاد ہوتا ہے۔ اور حضور انور کے لئے جاء یا بعد یا ارسل ارشاد ہوتا ہے۔ اس قاعدے سے یہاں جاء ارشاد ہوا۔ حضور کی ولادت مکہ معظمہ میں ہوئی اور سکونت مدینہ منورہ میں رہی۔ مگر تشریف آوری جلوہ گری ہر گھر بلکہ ہر قلب و جگر سمیع و بصر میں ہوئی۔ اس لئے یہاں جماعہ حکم ارشاد ہوا۔ یعنی تم سب کے پاس تشریف لائے۔ جیسے سورج رہتا ہے آسمان پر چمکتا ہے ہر جگہ۔ لغت میں برہان کہتے ہیں مضبوط کرنے والی چیز کو سخت مضبوطی کو برہان کہا جاتا ہے۔ اصطلاح میں نہایت قوی دلیل کو برہان کہتے ہیں۔ جس سے دعویٰ کو پختہ و مضبوط کیا جاوے۔ جسے مخالف توڑ نہ سکے۔ یہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات بلکہ خود ذات پاک مصطفیٰ کو برہان فرمایا۔ کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دعویٰ توحید دعویٰ ذات و صفات کو ایسے ثابت فرمانے والے ہیں کہ سبحان اللہ۔ اللہ کی ذات و صفات کو جانتا ہو تو حضور کو دیکھ لو۔ برہان کی تین عظمت کی ہے۔ یعنی بڑی عظیم الشان دلیل من من لہذا ہے۔ اور من دیکھم یا تو برہان کی صفت ہے یا جماعہ کے متعلق ہے۔ یعنی اے لوگو! تم سب کے پاس ایک بہت مضبوط و قوی دلیل تمہارے رب کی آئی یا ایسی دلیل آئی جو تمہارے رب کی طرف سے ہے۔ یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی رب تعالیٰ کا ایک تحفہ و انعام ہے جو مخلوق کو عطا ہوا۔ شعر:-

☆ رب اعلیٰ کی نعمت پہ اعلیٰ درود ☆ حق تعالیٰ کی منت پہ لاکھوں سلام ☆

چونکہ حضور کو یہاں برہان فرمایا گیا۔ اور برہان عقل سے جانی جاتی ہے۔ عقل صرف انسانوں میں ہے۔ جنت یا فرشتوں یا دوسری مخلوق میں نہیں۔ اس لئے خطاب صرف انسانوں سے ہوا اور جماعہ حضور کی رحمت کا ذکر ہے۔ وہاں عالمین فرمایا گیا۔ وما ارسلناک الا رحمة للعالمین نیز چونکہ حضور نوع انسان سے ہیں اس لئے یہاں انسانوں ہی کو خطاب ہوا۔ لہذا یہ آیت من آیات کے خلاف نہیں جن عالمین فرمایا گیا۔ دیکھم فرما کر اشارہ فرمایا گیا کہ حضور کی بعثت مخلوق کی روحانی پرورش ہے۔ اور ربوبیت البیہ کا مظہر۔ چونکہ وہ رب ہے اور رب وہ جو اپنی مخلوق کو ہر طرح ظاہر و باطن پالے تو جیسے اس نے جسمانی پرورش کے لئے سورج کو چمکایا۔ جس سے نظام عالم داہتہ ہے۔ ویسے ہی اس نے روحانی پرورش کے لئے سورج کو چمکایا اس شمس الضحیٰ بدر اللہ بجلی کو چمکایا جس سے روحانی نظام قائم ہے۔ فرض کہ من دیکھم میں بہت نکلت ہیں۔ خیال رہے کہ من دیکھم میں دو احتمال ہیں ایک یہ کہ من کا صلہ ہو دوسرے یہ کہ من لہذا ہے۔ لہذا اس عبارت کے دو معنی ہوں گے۔ تمہارے رب کی دلیل آئی جس سے رب تعالیٰ کی ذات و صفات کا پتہ لگے۔ دلیل چونکہ رب تعالیٰ کی قائم فرمودہ ہے لہذا اسے کوئی توڑ نہیں سکتا۔ جیسے سورج رب تعالیٰ کا نور ہے اسے کوئی بجھا نہیں سکتا۔ یا تمہارے رب کی طرف سے دلیل آئی جس سے چیزوں کا طہل و حرام ہونا اچھا برا ہونا انسانوں کا کافر و مومن ہونا جنتی

دوڑتی ہو یا معلوم ہوا۔ چنانچہ بکری کی حلت اور کتے گدھے کی حرمت زکوٰۃ کا اچھا ہونا سود کا حرام ہونا برا ہونا کفار سے جنگ کا عہدوت ہونا۔ مسلمان سے لڑائی حرام ہونا۔ حضرت صدیق کا جنتی ہونا ابو جہل کا دوڑتی ہو یا ظلم و غروب کے وقت نماز کا درست نہ ہونا۔ فرض کہ تمام ایمانیات کی دلیل حضور اور صرف حضور ہیں عقل کو ان میں دخل نہیں۔ ہر عمل حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی بھی دلیل ہیں۔ اور اللہ کی طرف سے قائم کر دیا گیا ہے۔ وانزلنا اللہ حکم نورا مبینا یہ عبارت قد جاءکم پر معطوف ہے۔ اور واذا عاظکم ہے۔ اگر عطف تفسیری ہے تو نور سے مراد بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہیں اس کی تفسیر وہ آیت ہے۔ قد جاءکم من اللہ نور وکتاب مبین اس صورت میں مطلب یہ ہو گا کہ تمہارے پاس وہ تشریف لائے جو تمہاری عقلوں کے لئے تو بہان ہیں۔ اور تمہاری آنکھوں کے لئے نور ہیں۔ ان کی نبوت کو عقل سے پہچانو۔ آنکھوں سے دیکھو ان میں دونوں صفتیں ہیں لیل عقل انسان انہیں عقل سے پہچانیں۔ کیونکہ وہ برہان ہیں۔ نور ہے عقل مخلوق اور سیدھے سادے انسان انہیں آنکھوں سے دیکھیں کیونکہ وہ نور ہیں اور اگر عطف تفسیری نہ ہو تو نور سے مراد قرآن کریم ہے۔ چونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہلے آئے اور قرآن مجید بعد میں نیز کلمہ پہلے پڑھا جاتا ہے۔ پھر قرآن مجید اس لئے حضور کی آمد پہلے بیان ہوئی نور قرآن کی آمد بعد میں مذکور ہوئی۔ چونکہ نور ہلکا بھی ہوتا ہے۔ تیز بھی ہلکا نور خود نظر آتا ہے۔ کسی کو چمکاتا نہیں اور تیز نور خود بھی نظر آتا ہے دوسری چیزوں کو بھی چمکاتا ہے۔ یہاں صہبن فرما کر بتایا کہ وہ نور ہلکا نہیں بلکہ بہت تیز ہے۔ اور حضور تو نور بھی ہیں اور نور گر بھی حضور نے صحابہ کرام کو تاقیامت اور لولیاہ اللہ کو نور بنا دیا۔ اس لئے انہیں قرآن مجید نے سراج منیر فرمایا۔ معنی نور گر سورج غرض کہ نور کے تین درجے ہیں۔ صرف نور، نور مبین، نور منیر جیسے تارے نور ہیں کہ خود چمکتے ہیں۔ مگر زمین کا اندھیرا دور نہیں کر سکتے۔ اور چاند کہ یہ نور مبین ہے خود چمکتا ہے اور زمین پر چاند کا گردنا ہے۔ یہ ہے نور مبین۔۔۔۔۔ اور سورج کہ خود چمکتا ہے۔ زمین پر دھوپ بھی ڈالتا ہے اور چاند تاروں کو منور بھی کر دیتا ہے۔ لہذا وہ نور بھی ہے۔ نور مبین بھی نور نور منیر بھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نور بھی ہیں۔ نور مبین بھی نور منیر بھی۔ اس لئے قرآن کریم نے انہیں کہیں نور کہا۔ کہیں نور مبین کہیں نور منیر سراج منیر فرمایا۔ فاما الذین امنوا باللہ واعتصموا بہ اس جملہ میں اس برہان اور نور مبین کی تشریف آوری کا مقصد بیان فرمایا کہ وہ دنیا میں یوں تشریف لائے الذین سے مراد صرف انسان ہیں۔ جن وفرشتے اور دوسری مخلوق نہیں کیونکہ ایمان کی جو جزا یہاں بیان ہو رہی ہے۔ وہ صرف انسانوں کے لئے ہے۔ یہاں ایمان باللہ سے مراد ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات کو ماننا کیونکہ نبوت ماننے کا ذکر تو واعتصموا بہ میں ہے اعتصام کے معنی ہیں مضبوطا تھا ماننا کہ چھوٹ نہ جائے۔ بہ کا مرجع وہی برہان۔ یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ جن کا ذکر ابھی ہوا اعتصام فرما کر اشارہ فرمایا گیا۔ کہ حضور کی ذات و صفات اس مضبوطی کی طرح ہے جس کا ایک کنارہ مالک کے ہاتھ میں ہو دو سرا کنارہ اول وغیرہ میں ہو جس کے ذریعہ نیچے والا اول اور پر آوے۔ صرف یہی ہی نبیوں کو لوہے پانچلے کا ذریعہ ہو۔ یعنی جو انسان دو کلام کرے ایک تو

اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات کو مانے۔ دوسرے دامن مصطفویٰ کو مضبوط تھا سے تو ہم اسے تین نعمتیں بخشیں گے: یہ کہ فسید خلہم فی رحمۃ منہ رحمت سے مراد یا تو دنیا میں توفیق خیر دینا ہے یا مرتے وقت خاتمہ ایمان پر عطا فرمانا یا بعد موت برزخ کی راحتیں یا بعد قیامت جنت کی نعمتیں غرض کہ یہ کلمہ بہت وسیع ہے اور ہو سکتا ہے۔ کہ یہ چاروں چیزیں ہی مراد ہوں۔ چونکہ یہ رحمتیں ایمان اور اعتصام سے نصیب ہوئیں لہذا انہیں بطور جزا بیان فرمایا۔ وفضل یہ دوسرے انعام کا ذکر ہے۔ فضل سے مراد جنت کی وہ نعمتیں ہیں جو ہمارے کسی عمل کا بدلہ نہیں۔ محض عطا رب ذوالجلال ہے۔ جیسے اللہ تعالیٰ کا دیدار اور دوسری بہت سی وہ نعمتیں جو ہمارے خیال و گمان و وہم سے دراء ہیں۔ ویہدیہم الیہ صراطا مستقیما یہ تیسرے انعام کا ذکر ہے۔ ہدایت کے معنی اور اس کی قسمیں اور قسموں کی علامات ہم سورہ فاتحہ کی تفسیر اهدنا الصراط المستقیم میں بیان کر چکے۔ نیز صراط مستقیم کے معنی بھی وہی ہی بیان ہوئے۔ یہاں صرف اتنا سمجھ لو کہ رحمت و فضل سے مراد جسمانی نعمتیں ہیں اور ہدایت سے مراد روحانی نعمت ہے۔ چونکہ نعمت روحانی اعلیٰ و افضل ہے نعمت جسمانی سے اس لئے اس کا ذکر آخر میں ہوا۔ اعلیٰ کی ترقی کرتے ہوئے الیہ میں ضمیر کا مرجع ذات رب العالمین ہے۔ یعنی ہم ایسے مضبوط مومن کو ایسے راستے کی ہدایت دیں گے جو اسے ہماری ذات تک پہنچائے۔ یہ ہدایت بشریٰ ارواح میں کبریائی تجلی فرمانے سے نصیب ہو سکتی ہے۔ اور اس کا نتیجہ دونوں جہوں کی سعادتیں ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ ایسے مومنوں کو ہم رحمت، فضل، ہدایت خاص جو ہم تک پہنچادے سب کچھ دیں گے۔

خلاصہ تفسیر بعض چیزیں جو اس سے جانی جاتی ہیں یعنی دیکھ کر، سن کر، سونگھ کر، ٹٹول کر، چکھ کر، جو چیز جو اس سے معلوم نہ ہو سکے۔ اسے عقل سے جاننا پہچانا جاتا ہے۔ عقل دلیل کے ذریعہ جانتی مانتی پہچانتی ہے۔ ہر انسان پر فرض ہے کہ رب کو جاننے پہچاننے ماننے مگر اس کی ذات جو اس سے وراء ہے تو اسے عقل سے ماننا پڑتا ہے۔ عقل دلیل چاہتی ہے۔ سارا عالم رب کی دلیل ہے۔ مگر یہ دلیل کمزور ناقص ہے۔ کہ اس عالم کو دیکھ کر بعض عاقل مشرک ہو گئے۔ بعض عاقل دہریئے بن گئے۔ لام رازی کے چار سو دلائل شیعہ نے توڑ دیئے۔ اسی لئے مخلوق کو ایسی برہان کی ضرورت تھی جس سے عقل بہک نہ سکے اور اسے کوئی عاقل توڑ نہ سکے۔ اللہ تعالیٰ نے ہم پر رحم فرماتے ہوئے اپنی برہان دنیا میں بھیجی اس برہان الہی کا نام ہے محمد رسول اللہ جس کسی نے حضور کی معرفت رب کو مانا وہ نہ مشرک ہو نہ دہریہ اس لئے ارشاد ہوا۔ اے تمام جن کے اولین و آخرین انسانو تم سب کے پاس یعنی تمہارے دلوں میں سینوں میں جانوں میں ایمانوں میں وہ تشریف لائے جو سرایا قوی دلیل ہیں جن سے ہر دعویٰ ایمانی و روحانی ثابت کیا جاتا ہے۔ اور وہ تمہارے رب کے پاس سے اس کا انعام بن کر تشریف لائے۔ اور ہم نے ان کی معرفت تمہاری طرف ایک ظاہر ظہور قوی نور بھیجا۔ ہماری یہ دو نعمتیں بہت اعلیٰ ہیں تو اب جو لوگ اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات پر ایمان لاویں اور اس برہان محمد رسول اللہ کا دامن مضبوطی سے تھامیں تو اللہ تعالیٰ ان کو تین انعام دے گا: انہیں دنیا میں مرتے وقت قبر میں اور آخرت میں اپنی رحمت خاصہ میں داخل فرمائے گا۔ نمبر

۲۔ انہیں اپنے فضل و کرم میں داخل کرے گا۔ جس فضل کا کوئی اندازہ نہیں کر سکتا۔ نمبر ۳۔ انہیں اپنے تک پہنچانے والے راستہ کی ہدایت دے گا جس کے ذریعے وہ رب تعالیٰ تک پہنچیں گے خیال رہے کہ رحمت عامہ بھی ہوتی ہے۔ اور خاصہ بھی۔ یوں ہی رحمت کسی بھی ہوتی ہے۔ جس میں بندے کے عمل کو دخل ہو اور عطائی بھی جس میں بندے کے عمل کو قطعاً دخل نہ ہو۔ دیکھو دھوپ، ہوا، پانی نعمت عامہ عطائی ہیں اور سلطنت، دولت وغیرہ نعمت خاصہ کسی ہیں۔ یہاں رحمت سے مراد رحمت خاصہ عطائی ہے۔ اس لئے رحمۃ منہ فرمایا یعنی وہ رحمت جو خاص رب کی طرف سے ہے۔ اس میں تمہارے کسب کو دخل نہیں۔

حضور برہان ہیں

حضرات انبیاء کرام کے معجزات اللہ تعالیٰ کی ذلت و صفات کی دلیل ہیں۔ جن سے رب تعالیٰ کی معرفت نصیب ہوتی ہے۔ مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سر پرا برہان ہیں کہ تمام دینی و ایمانی معنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے حل ہوتے ہیں تمام دعویٰ حضور سے ثابت ہوتے ہیں۔ کیوں نہ ہو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سر پرا معجزہ ہیں۔ شعر ہے۔

☆ دئے معجزے انبیاء کو خدا نے ☆ ہمارا نبی معجزہ بن کے آیا ☆
گزشتہ انبیاء کرام میں کسی کے ہاتھ معجزہ جیسے موسیٰ علیہ السلام کا پد بیضاء کسی کی آواز معجزہ جیسے داؤد علیہ السلام کسی کا چہرہ اور حسن معجزہ جیسے یوسف علیہ السلام۔ کسی کی سانس معجزہ جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر عضو معجزہ ہر حال ہر وصف معجزہ نہیں بلکہ معجزات کا مجموعہ ہے۔ دیکھو حضور کا ہل شریف حضرت خالد کی ٹوپی میں رہا تو انہیں ہر جہاد میں فتح نصیب ہوئی۔ شاہ ہرقل کے ٹوپی میں پہنچا۔ تو اسے درد سر سے شفا نصیب ہوئی۔ بیماروں نے ہل شریف دھو کر یا تو ہر قسم کے مرض سے شفا ملی۔ حضرات صحابہ کرام ہل شریف اپنے کفن میں لے گئے تاکہ قبر کی مشکلات حل ہوں۔ حضرت طلحہ کے گھریل پہنچا تو تمام رات انہوں نے فرشتوں کی تسبیح و تہلیل سنی (مواہب مدارج النبوة)

حضور کی آنکھ شریف معجزہ جو آنکھ اندھیرے اجالے میں آگے پیچھے ہر طرف کو دیکھے۔ اسی آنکھ نے تاقیامت تمام واقعات دیکھے اسی آنکھ نے نماز کسوف میں جنت کو ملاحظہ فرمایا۔

تاکہ شریف کا معجزہ جس نے مدینہ منورہ سے حضرت اویس قرنی کے ایمان کی خوشبو یمن سے پالی۔ (روح البیان)

زبان شریف معجزہ جس کی ہر بات وحی خدا۔ اس زبان سے جو نکلے وہ ہی ہو جلوے۔ گویا زبان کن کی کنجی ہے۔ اس زبان کا ہر حرف شریعت کا قانون ہے۔

لعاب شریف معجزہ یہ لعاب جو حضرت جابر کے گھر دعوت کے موقع پر ہانڈی اور آنے میں بڑا گیا تو اس میں ایسی برکت ہوئی کہ تھوڑا سا لہن و روئی سینکڑوں مسلمانوں نے کھائی۔ سب سیر ہوئے مگر وہ ویسے ہی ہاتی رہا۔ موسیٰ علیہ السلام کی لاشی سے پانی کے چشمے جاری ہوئے۔ مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لعاب سے ہانڈی کی بوتلیوں۔ شور بے کے چشمے جاری ہوئے۔ شور بے میں پانی 'نمک' 'مرچ' 'تھی' 'مصالحہ'۔ کچھ ہی ہوتا ہے۔ سب کے چشمے جاری ہو گئے۔ یہ ہی لعاب حضرت علی کی آنکھ میں لگا تو کھتی آنکھ کو شفا ہو گئی۔ یہ ہی لعاب جب حضرت عبداللہ ابن عقیق کے پاؤں کی ٹوٹی ہڈی کو لگا تو ہڈی جوڑ دی۔ یہی لعاب معزز ابن عفران کے کندھے کے کئے ہوئے ہاتھ کو لگا تو اسے جوڑ دیا۔ یہ ہی لعاب جب نارتور میں حضرت ابو بکر صدیق کے پاؤں کے انگوٹھے کو لگا تو سناپ کا زہر ختم فرما دیا۔ یہ ہی لعاب کھاری کنویں میں پڑا تو اسے بیٹھا کر دیا۔ یہ ہی لعاب خشک کنویں میں پڑا تو اس میں پانی ہی پانی ہو گیا۔

ہاتھ شریف معجزہ کہ اس ہاتھ نے بدر کے دن مٹی بھر کنکر کفار پر پھینک دیئے تو سب کی آنکھوں میں کنکر پہنچ گئے۔ رب نے اس ہاتھ کو اپنا ہاتھ فرمایا کہ فرمایا ید اللہ فوق یدہم اسی ہاتھ میں سنگروں نے کلمہ پڑھا۔ اسی ہاتھ پر صحابہ نے بیعت کی تو رب سے بیعت ہو گئی۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ کے ہاں ایک دعوت کے موقع پر دسترخوان سے حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ پونچھ لئے تو وہ کپڑے کا دسترخوان پھٹے پھٹ گیا مگر کبھی آگ میں نہ جلا۔ جب میلا ہو جاتا تو اسے جلنے توڑ میں ڈال دیتے تھے۔ وہ صاف ہو جاتا تھا۔ مگر جلانا تھا۔ مولانا فرماتے ہیں۔ شعر:-

☆ گفت روزے مصطفیٰ دست و دہاں ☆ بس مایہ اندریں دستار خواں ☆

انگلیاں شریف معجزہ ایک پیالہ پانی میں یہ انگلیاں رکھ دی گئیں تو ہر انگلی سے پانی کے چشمے جاری ہو گئے۔ انگلی شریف کے اشارہ سے چودھویں رات کا چاند چر گیا انگلی شریف کے اشارہ سے ہی ڈوبا ہوا سورج واپس ہوا۔ شعر:-

☆ اشارہ سے چاند چر دیا چھپے ہوئے خور کو پھیر لیا! گئے ہوئے دن کو عصر کیلید تاب و تو اں تمہارے

☆ لئے ☆

پاؤں شریف معجزہ جو فرش پر چلے عرش پر چڑھے ان ہی پاؤں شریف کا اثر پتھر لے لے پیاروں کو ٹھوکر لگ جاوے تو شفا ہو جاوے۔

پایندہ شریف معجزہ جس میں گلاب سے اعلیٰ خوشبو فرسیدہ پایندہ مبارک دل شریف 'دل شریف' حتیٰ کہ نام مبارک سب کے سب معجزہ ہیں۔ ان کی تفصیل ہماری کتاب شان عیب الرحمن میں ملاحظہ کرو۔

لباس شریف معجزہ کہ ایک بار حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کا تیند شریف لوٹھ

لیا تو ان کی آنکھوں سے غیب کے پردے اٹھ گئے کہ آپ نے بھی بارش دیکھ لی جو ایک انصاری کی رفات پر نازل ہوئی جس کا کہ شتوی شریف میں ہے۔ شعر:-

☆ گفت ہر آن نمود اے پاک حبیب ☆ چشم پاکت را خدا باران غیب ☆
بلکہ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم جہاں بیٹھ جاویں وہ جگہ وہ ہوا معجزہ چنانچہ ایک بار حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی شریف میں وضو فرما رہے ہیں موزہ شریف اتار کر رکھ دیا ہے ایک عقاب ازا کر لے گیا اور اسے الٹ کر پھینکا جس میں سے ساپ نکلا جو مار دیا گیا۔ حضور انور نے اس سے پوچھا کہ تو نے لوہنجی ہوا سے موزے کا ساپ کیوں نکرو دیکھا وہ بولا شعر:-

☆ مارور موزہ پہ نیم از ہوا ☆ نیست از من کس تست اے مصطفیٰ ☆

فائدے اس آیت سے چند فائدے حاصل ہوئے۔ پہلا فائدہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم رب کی دلیل ہیں۔ توحید دعویٰ ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کی دلیل۔ مدعی اپنی دلیل کو ہر طرح مضبوط کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر طرح قوت بخشی۔ دلیل کی تائید سے دعویٰ کی تائید ہوتی ہے۔ دلیل پر اعتراض دعویٰ پر چوٹ ہے۔ یونہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تائید توحید کی تائید ہے۔ حضور پر اعتراض توحید پر اعتراض۔ مقدمہ میں مدعی اور مدعا علیہ دونوں کا زور دلیل اور گواہ پر ہوتا ہے۔ مدعی قوت دیتا ہے مدعا علیہ دلیل کو کمزور کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ دوسرا فائدہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی معرفت قرآن مجید کی معرفت پر مقدم ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے مانتے ہیں قرآن کریم کو بعد میں یہ فائدہ ترتیب بیان سے حاصل ہوا۔ کہ برہان کی آمد کا ذکر پہلے ہوا۔ قرآن کریم کے نزول کا ذکر بعد میں ہوا۔ دیکھ لو کلمہ پڑھ کر مسلمان ہوتے ہیں اور مسلمان بن کر قرآن مجید پڑھتے ہیں۔ تیسرا فائدہ نجات کا دار ایمان اور اعتصام پر ہے یعنی تمام ایمانیات کو مانو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دار امن مضبوطی سے تھامو۔ یہ فائدہ واعتصموا بہ سے حاصل ہوا۔ چوتھا فائدہ تمام نعمتوں سے اعلیٰ نعمت ہدایت ہے۔ کہ اے رب تعالیٰ نے آخر میں فرمایا۔

پہلا اعتراض جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم تمام جہان کے نبی ہیں تو آیت کریمہ میں صرف انسانوں سے کیوں خطاب فرمایا گیا کہ یا ایہا الناس چاہیے تھا کہ عالمین کو خطاب ہوتا۔ جواب چنوجہ سے ایک یہ کہ عالمین میں اشرف المخلوق انسان ہے۔ بانی چیزیں اس کی وجہ سے ہیں۔ اشرف کو خطاب فرمایا جاتی تاحث خود ہی اس خطاب میں آگئے۔ جیسے رب تعالیٰ نے سجدہ آدم کے حکم میں فرشتوں کو خطاب فرمایا واذ قال ربک للملئکة تو ایسے خود ہی اس خطاب میں آگیا تھا۔ دوسرے یہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت، نبوت، نذارت، تمام جہانوں کے لئے ہے۔ مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری آپ کی جلی آپ کا عشق صرف انسانوں کو ملا۔ اس لئے جماعہ کم کا خطاب انسانوں سے ہی مناسب تھا۔ جس کے دل و سینہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری ہوئی وہ انسان ہی ہے۔ تیسرے یہ کہ

شریعت کے اکثر و بیشتر احکام صرف انسانوں پر ہی جاری ہیں۔ نبوت کا زیادہ فیض انسان نے ہی لیا۔ چوتھے یہ کہ اس آیت کریمہ میں ان ٹواؤں کا ذکر ہے۔ وہ صرف انسان ہی کے لئے ہیں فصدیہ خلہم فی رحمۃ الخ دوسرا اعتراض یہاں برہان سے بھی مراد قرآن شریف ہے۔ اور نور بعین سے بھی مراد قرآن مجید ہے۔ اور یہ عطف تفسیری ہے لہذا یہ آیت کریمہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد شریف اور آپ کی نعمت شریف کی نہیں (وہابی) جواب بعض لوگوں نے اس آیت کے یہ معنی بھی لئے ہیں۔ مگر یہ تفسیر بہت ہی کمزور و ضعیف ہے۔ چند وجہ سے ایک یہ کہ یہ تفسیر اکثر مفسرین کے خلاف ہے۔ جمہور مفسرین کا یہ ہی قول ہے۔ کہ برہان سے مراد حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ دوسرے یہ کہ قرآن کریم میں اکثر و بیشتر لفظ جاء کم اور بعث حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شریف آوری کے لئے استعمال ہوا ہے۔ اور انزل و نزل قرآن کریم کے لئے چنانچہ فرمایا گیا۔ لقد جاء کم رسول وغیرہ ان آیات کی روشنی میں یہاں بھی جاء کم کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے ہونا چاہیے۔ وہ آیات اس آیت کی تفسیر ہیں۔ تیسرے یہ کہ عطف کو تفسیری ماننا اور دونوں جگہ قرآن کریم مراد لینا بلا ضرورت درست نہیں۔ تجدید سے تائیس بستر ہے۔ یعنی دوسرے جملہ کے لئے معنی مراد ہونا۔ اس سے بستر ہے کہ اس سے وہ ہی پہلے معنی مراد ہوں۔ چوتھے یہ کہ قرآن کریم ہمارے پاس آیا نہیں لایا گیا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم تک پہنچایا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری بذات خود ہے۔ اور قرآن کریم کی آمد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے تابع ہے۔ تو جاء سے ذاتی آمد مراد لینا افضل ہے۔ پانچویں یہ کہ مخلوق نے حضور سے قرآن کو جانا ہے نہ کہ قرآن سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ یعنی جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت معجزات وغیرہ سے مان لی۔ تب یہ مانا کہ قرآن کریم ربانی کتاب ہے۔ کیونکہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ کلام الہی ہے۔ یہ نہ ہوا کہ ہم نے پہلے قرآن کو مان لیا۔ پھر قرآن کے بتانے سے حضور کو مانا۔ لہذا یہاں پہلے جاء کم برہان میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کا ذکر ہوا۔ پھر بعد میں انزلنا الیکم میں قرآن کے نزول کا یہ ہی مناسب ہے۔ وہابیوں کی تو عادت ہے کہ آیات نعمت میں بلاوجہ تو تمہیں تاویل میں تخریض کرتے ہیں۔ شعر

☆ ذکر رو کے فضل کاٹے نقص کا جو یاں رہے ☆ پھر کے مراد کہ ہوں امت رسول اللہ کی ☆
تیسرا اعتراض یہاں قرآن کریم کے متعلق ارشاد ہوا کہ وانزلنا الیکم ثم تم سب کی طرف قرآن اتارا۔ مگر دوسری جگہ نزلنا علیک بھی آیا ہے یعنی اے محبوب آپ پر قرآن اترا۔ دونوں میں سے کوئی بات درست ہے۔ قرآن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف آیا ہے یا ہماری طرف جواب قرآن کریم کا نزول بلا واسطہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ہوا۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطہ سے ہم پر۔ کیونکہ نزول قرآن کا مقصد ہماری ہدایت ہے۔ ان آیات میں بلا واسطہ نزول مراد ہے۔ اور اس آیت کریمہ میں بلا واسطہ نزول مراد ہے۔ لہذا دونوں آیات درست ہیں۔ اس اعتراض کے اور بہت جوابات ہیں۔ چوتھا اعتراض اس آیت میں فرمایا گیا۔ کہ جو اللہ پر ایمان لائیں اس کی رسی مضبوط تھا میں انہیں

رب تعالیٰ ہدایت دے گا سیدھے راہ کی جب وہ ایمان پہلے ہی لائے۔ اعتصام پہلے ہی کر چکے۔ پھر انہیں ہدایت دینے کے کیا معنی ہدایت تو انہیں پہلے ہی مل چکی ہے۔ جو اب اس کا جواب سورہ فاتحہ کی تفسیر اھدنا الصراط المستقیم کی تفسیر میں گزر چکا۔ کہ ہدایت بہت قسم کی ہے۔ بعض ہدایتیں وہ ہیں جو ایمان لانے تقویٰ اختیار کرنے کے بعد میسر ہوتی ہیں۔ یہاں وہ ہی آخری ہدایت مراد ہے۔ اسی لئے الیہ فرمایا گیا۔ یعنی انہیں ایسے راستہ کی ہدایت فرمائے گا۔ جو خود ذات ہاری تعالیٰ تک پہنچا دے جنت تک پہنچانے والے راستہ کی ہدایت تو انہیں پہلے ہی ہو چکی تھی جس سے وہ ایمان لائے۔ یہ ہدایت دوسری ہے۔ یہ ہی جو اب رحمت و فضل میں داخل فرمانے کا ہے۔ کہ ایک رحمت و فضل انہیں وہ ملا جو ایمان لانے کا ذریعہ بنا اور ایک رحمت و فضل وہ ہے جو انہیں ایمان لانے اعتصام کرنے کے بعد ملا۔

تفسیر صوفیانہ کسی کی جان پہچان یا دیکھ کر ہوتی ہے۔ یا سن کر یا دلائل سے معلوم کر کے۔ دیکھی سنی چیز کے لئے دلائل کی ضرورت نہیں ان دیکھی اور سنی چیز کی جان پہچان کے لئے دلائل چاہئیں۔ بندے کا کمال ہے معرفت الہی اور ذات الہی ہمارے آنکھ کان بلکہ خیال و گمان سے وراہ ہے۔

☆ اے برتر از خیال و قیاس و گمان دہم ☆ از ہرچہ گفتہ اندو شنیدیم و خواندہ ایم
☆ دفتر تمام گشت بہ پایاں رسید عمر ہم☆ ما چمن در اول وصف تو ماندہ ایم ☆

☆
عجیب لطف ہے کہ ایمان کے لئے رب تعالیٰ کی معرفت ضروری مگر ہماری عقل سے وراہ۔ دیکھو مت مگر جانو۔ پہچانو۔ مارو۔
شعر:-

☆ اندرون قعر دریا تکتہ بندم کردہ ☆ باز می کوئی کہ دامن ترکن ہشیار باش ☆
اس لئے مخلوق کو ضرورت تھی کسی ایسے واسطہ کی جس کی پہچان رب کی پہچان ہو جس سے نسبت رب تعالیٰ کی نسبت ہو اور جو ذات و صفات رحمن کی قوی برہان ہو اس برہان رحمن کا نام حضور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ ان کو پہچان لو۔ رب تعالیٰ کو جان لو گے جان لو گے۔

لطیفہ کسی فلسفی نے ڈاکٹر اقبال سے پوچھا کیا اللہ تعالیٰ ہے۔ فرمایا کہ ہے۔ بولا ایک ہے یا چند فرمایا ایک۔ وہ بولا دلیل۔ آپ نے فرمایا محمد رسول اللہ کی زبان فیض ترجمان۔ انہوں نے فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہے اور ایک ہے۔ وہ بولا میں عقلی دلیل چاہتا ہوں۔ فرمایا جب دیکھنے والا دیکھ کر خبر دے دے تو عقلی دلیل کی ضرورت نہیں اور فرمایا جب دھوپ دیکھ لی۔ سورج کا یقین ہو گیا۔ اب سورج کے طلوع پر کسی دلیل کی ضرورت نہیں۔ دھوپ خود اس کی دلیل ہے۔ دھوپ سورج کی برہان ہے۔

یہاں فرمایا جا رہا ہے کہ اے انسانوں تمہارے پاس وہ ذات کریم تشریف لائے جو معرفت الہی کی جیتی جاگتی بولتی ہوئی برہان و دلیل ہے پھر وہ خالی نہ آئے بلکہ اپنے ساتھ وہ نور لائے جو خود بھی ظاہر ہے۔ دوسروں کو بھی ظاہر کرتا ہے۔ یعنی قرآن مجید جو خود نور ہے۔ جن پر نازل ہوا وہ برہان ہیں۔ اب خدا رسی کا صرف ایک ہی ذریعہ ہے۔ اللہ پر ایمان اور محمد رسول اللہ کے واسن کا اعتصام (مضبوط تھامنا) جس نے یہ دونوں کام کرائے۔ وہ اللہ تعالیٰ کی نعمت و رحمت و فضل کے دریا میں غوطے لگائے گا۔ نور اسے رب تعالیٰ اپنی ذات تک پہنچنے کے راستہ کی ہدایت دے گا۔ یا تو ایمان باللہ سے مراد ہے توحید اور اعتصام سے مراد جو نکتہ توحید و نبوت ایمان کے دو رکن ہیں جیسے پرندے کے لئے دو پر۔ اس لئے دونوں ارشاد ہوئے۔ یا ایمان باللہ سے مراد ہیں سارے ایمانیات اور اعتصام سے مراد ہے ایمان پر استقامت۔ یہ میں وہ کام جمع یا اللہ تعالیٰ ہے یا ایمان یا قرآن یا برہان یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم۔ رحمت و فضل و ہدایت ان میں کئی احتمال ہیں۔ رحمت سے مراد دنیاوی نعمتیں فضل سے مراد برزخی نعمتیں ہدایت سے مراد اخروی نعمتیں یا رحمت سے مراد جسمانی نعمتیں فضل سے مراد قلبی و جہلی نعمتیں اور ہدایت سے مراد روحانی نعمتیں۔ مگر عشاق کہتے ہیں کہ اللہ کی رحمت، فضل، ہدایت سب کچھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہیں۔ دنیا میں حضور رحمت ہیں۔ برزخ میں فضل اور آخرت میں ہدایت۔ جیسے سورج ایک ہے۔ مگر صبح کے وقت اس کے نام 'کام' حالات اور ہیں دوپہر کو کچھ اور شام کو کچھ اور یہی حال چاند کا ہے۔ کہ شروع ماہ میں اس کے نام و کام حالات اور ہیں چودھویں شب کچھ اور 'آخر ماہ میں کچھ اور خیال رہے کہ عالم کا ذرہ ذرہ اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات کی نشانی تو ہے۔ مگر برہان نہیں۔ اللہ کی برہان صرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ اس لئے لوگ دنیا کی چیزیں دیکھ کر مشرک بھی ہو جاتے ہیں کہ انہیں کو خالق مان بیٹھتے ہیں۔ مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعہ ہر شخص مومن ہی بنے گا۔ انک لتھدی الی صراط مستقیم خود قرآن بھی صرف ہادی نہیں۔ فرماتا ہے۔ یضل بہ کثیرا ویھدی بہ کثیرا مگر حضور نور صلی اللہ علیہ وسلم صرف ہادی ہیں۔ خیال رہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات بعض وہ ہیں جو از آدم تا حضرت عیسیٰ علیہ السلام تمام امتوں میں دیکھے گئے۔ جیسے حضور کے توکل سے حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ قبول ہونا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کی برکت سے جناب ظلیل پر آگ کا گلزار ہونا نوح علیہ السلام کی کشتی پار لگنا۔ بعض وہ ہیں۔ جو ولادت اور پرورش کے وقت دیکھے گئے۔ بعض وہ ہیں جو حضرات صحابہ نے وفات شریف تک دیکھے۔ بعض وہ ہیں جو قیامت تک دیکھے جائیں گے۔ جیسے قرآن مجید یا اولیاء اسلام کی کرامات یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کثیرا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبوبیت یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے اسلامی فتوحات وغیرہ۔ اس لئے سارے انسانوں سے فرمایا گیا کہ تم سب کے پاس برہان الہی آئی۔

يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلِمَاتِ إِنِ امْرُؤٌ أَهْلَكَ لَيْسَ لَهُ

فتویٰ پوچھتے ہیں لوگ آپ سے فرمادو کہ اللہ ہمیں کلام کے متعلق فتویٰ دیتا ہے اگر کوئی مرد بلاگ ہو جائے کہ نہ اسے محبوب تم سے فتویٰ پوچھتے ہیں تم فرمادو کہ اللہ ہمیں کلام میں فتویٰ دیتا ہے اگر کسی مرد کا انتقال ہو جو بے اولاد

وَلَدًا وَ لَهُ أُخْتُ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ وَ هُوَ بَرٌّ ثَمًّا إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدٌ

ہو واسطے اس کے اولاد اور اس کی بہن ہو تو واسطے اس کی بہن کے آدھا ہے اسکا جو چھوڑا اور وہ اس بہن کا وارث ہوگا اگر بہن اور اس کی ایک بہن ہو تو ترکہ میں اس کی بہن کا آدھا ہے اور مرد اپنی بہن کا وارث ہوگا۔ اگر بہن کے

فَإِنْ كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثُ مِمَّا تَرَكَ وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا

نہ ہوں اسکی اولاد پس اگر بھول وہ دو تو واسطے ان کے دو تہائی ہے اس ترکہ سے جو چھوڑے اور اگر بھول وہ بھائی بہن زیادہ ہوں تو ان کا حصہ بھرا کر دو باقیوں میں ان کا دو تہائی اور اگر بھائی بہن ہوں مرد بھی اور عورتیں بھی

وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حِظِّ الْأُنثِيَيْنِ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ أَنْ تَضِلُّوا

تو واسطے مرد کے برابر ہے حیتہ دو عورتوں کے بیان فرماتا ہے واسطے تمہارے اللہ تاکہ نہ بھگومتے ہو مرد کا حصہ دو عورتوں کے برابر اللہ تمہارے لئے صاف بیان فرماتا ہے کہ

وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿١٥١﴾

اور اللہ ہے ہر چیز کا جاننے والا

کیسے بہنک نہ جاؤ اور اللہ ہر چیز جانتا ہے۔

ع ۱۵۱

تعلق اس آیت کریمہ کا پچھلی آیات سے چند طرح تعلق ہے۔ پہلا تعلق پچھلی آیت میں اللہ تعالیٰ کی رحمت و فضل و ہدایت کو دو چیزوں سے وابستہ فرمایا گیا تھا۔ ایک تو اللہ پر ایمان دو سرے حضور صلی اللہ علیہ و سلم سے انصاف۔ اب ارشاد ہو رہا ہے کہ یہ وابستگی حضور صلی اللہ علیہ و سلم کی زندگی میں بھی چاہیے اور بعد موت بھی تاکہ معلوم ہو کہ مومن اسلامی تو انہیں میں زندگی میں اور بعد موت جکڑا ہوا ہے۔ دوسرے دنیاوی تو انہیں کی طرح صرف زندگی کے لئے نہیں۔ دوسرا تعلق پچھلی آیات میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا مکمل ذکر ہوا۔ جو بنی اسرائیل کے آخری نبی ہیں جن کے بعد نبوت بنی اسرائیل سے منتقل ہو کر بنی اسمعیل میں آئی یعنی محمد صلی اللہ علیہ و سلم نبی ہوئے۔ جو بنی اسمعیل سے ہیں۔ اور بنی اسمعیل بھائی ہیں بنی اسرائیل کے۔ کیونکہ حضرت اسحق و اسمعیل علیہم السلام بھائی بھائی ہیں۔ لہذا اب کلام مورث کا ذکر ہوا۔ جو اولاد فوت ہو جانے اور اس کمال اس کے بھائیوں کی طرف بطور میراث منتقل ہو جاوے۔ غرض کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد مسئلہ کلام کا بیان فرمانا، است ہی موزوں ہے۔ تیسرا تعلق پچھلی آیات میں ان یود کا ذکر ہوا تھا جو

اپنے آپ کو اولاد انبیاء ہونے کی وجہ سے جنت کا ٹھیکیدار سمجھتے تھے اور کہتے تھے کہ ہم خواہ کیسے ہی عقیدے رکھیں۔ اور کیسے ہی عمل کریں۔ جنتی ہیں کیونکہ ہمارے باپ دادا نبی تھے۔ ہم ان کی اولاد ہیں۔ اب ان کی تردید کے لئے مسئلہ کلالہ بیان ہوا جس میں بتایا گیا کہ جیسے لاولد کامل بھائی بہنوں میں پہنچ جاتا ہے ایسے ہی ملائق لوگوں کے باپ دادوں کے کمالات دوسروں کو ملتے ہیں۔ جو ان کمالات کے مستحق ہوں تم لوگوں نے کفر و شرک کر کے اپنے باپ دادوں سے نسبت توڑ دی۔ تم ان کی اولاد حقیقتاً رہے ہی نہیں۔ لہذا اب تمہارے باپ دادوں کے کمالات مسلمانوں کو ملیں گے۔ وہ ان کے وارث حال وارث کامل بنیں گے۔

شان نزول مسلم و بخاری میں ہے کہ حضرت جابر ابن عبد اللہ رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں۔ میں سخت بیمار ہوا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ میری بیمار پر سی کو تشریف لائے۔ پیدل آئے۔ میں بیہوش تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کیا۔ وضو کے پانی کا چھینٹا مجھ پر مارا۔ مجھے ہوش آ گیا۔ دیکھا تو سرکار میرے سرہانے ہیں۔ شعر:-

☆ سر ہائیں انہیں رحمت کی ادا لائی ہے ☆ حال گزرا ہے تو بیمار کی بن آئی ہے ☆
میں نے عرض کیا یا رسول اللہ میں کلالہ ہوں (لاولد۔ لاوالد) میرا مال کیسے تقسیم ہو گا۔ تب یہ آیت نازل ہوئی تفسیر کی روایت میں ہے کہ حضرت جابر رضی اللہ عنہ کی نو بہنیں تھیں۔ ابو داؤد کی روایت میں ہے کہ آپ کی سات بہنیں تھیں۔ یہ آیت حضرت جابر رضی اللہ عنہ کے متعلق نازل تو ہوئی۔ مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے جابر تم اس مرض سے وفات نہیں پاؤ گے۔ (تفسیر خازن روح البیان) وغیرہ نمبر ۲ طبری نے حضرت قتادہ سے روایت کی۔ حضرات صحابہ کرام کو کلالہ کے مسئلہ میں اشکل پیش آیا۔ کہ جس میت کی نہ اولاد ہو نہ ماں باپ اس کی میراث کیوں تقسیم ہو۔ تب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی (خازن) مگر ان دونوں روایتوں میں کوئی تعارض نہیں ہو سکتا کہ اول سے حضرات صحابہ کرام کو یہ اشکل پیش آرہا ہو کہ حضرت جابر رضی اللہ عنہ کا یہ واقعہ پیش آ گیا ہو۔

تفسیر یستفتونک یہ کلمہ بنا ہے استفتاء سے جس کا مادہ ہے۔ فتویٰ فتویٰ کے معنی لغوی اور اصطلاحی ہم پہلے بیان کر چکے ہیں کہ اصطلاح میں حکم شرعی کو فتویٰ کہا جاتا ہے۔ استفتاء کے معنی ہیں شرعی مسئلہ پوچھنا۔ اگر مسئلہ پوچھنے والے بظاہر صرف حضرت جابر تھے مگر چونکہ اس کی ضرورت تمام صحابہ کرام بلکہ عام مسلمانوں کو تھی اس لئے صیغہ جمع ارشاد ہوا۔ گویا متلاسا کل ایک صاحب تھے اور حلالا سا کل بہت حضرات۔ یہی فتویٰ سے مراد کلالہ کا مسئلہ ہے جیسا کہ جواب سے معلوم ہو رہا ہے۔ قل اللہ یفتیکم فی الکلیفہ۔ سبحان اللہ سوال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جواب دیا اللہ تعالیٰ نے کیونکہ حضور سے سوال کیا اللہ تعالیٰ سے سوال ہے اللہ یفتیکم میں اشارہ فرمایا کیا چونکہ مسئلہ میراث بہت اہم

ہے۔ اس لئے براہ راست اللہ تعالیٰ اس کا حکم دے رہا ہے۔ کلالہ کے معنی اس کی تحقیق شروع سورہ نساء وان كان رجلاً یورث کلالۃ لہ کی تفسیر میں عرض کی جا چکی ہے۔ کہ کلالہ بنا ہے کلال سے۔ معنی کمزوری یا قوت کی کمی پھر ولادت کے رشتہ کے علاوہ دوسری قرابتوں کو کلالہ کہا جانے لگا۔ کہ وہ قرابتیں بمقابلہ ولادت کی قرابت کے کمزور ہوتی ہیں۔ اصطلاح میں کلالہ ایک وارث کو بھی کہتے ہیں اور ایک مورث کو بھی۔ اور او میں باپ کے سوا دوسرے وارث کلالہ ہیں۔ یعنی کمزور قرابت دار اور جو شخص مرے اور اپنے ماں باپ اولاد نہ چھوڑے وہ کلالہ ہے۔ یعنی لا ولد (تفسیر خازن) ان امور و ہلک لیس لہ ولد یہ جملہ پہلے جملہ کی تفصیل و تفسیر ہے۔ ان شرطیہ ہے امور کے معنی ہیں مرد اس کا مونث امراتہ ہے۔ معنی عورت۔ یہاں مرد سے مراد مسلمان مال والا مرد ہے۔ کیونکہ کفار پر اسلامی میراث جاری نہیں ہوتی۔ یونسی بالکل ناراضیت پر احکام میراث نہیں کہ اس کے پاس ماں ہی نہیں جو تقسیم ہو ہلک فرما کر اشارہ فرمایا گیا کہ وہ کسی طرح مرے اپنی طبعی موت سے یا کسی حادثہ کا شکار ہو کر یہ بھی اشارہ بتایا گیا۔ کہ اپنے آپ مرے اسے کوئی وارث قرابت دار قتل نہ کرے۔ اگر کرے گا تو قاتل میراث سے محروم ہو گا۔ لیس لہ ہلک کی ضمیر سے خالی ہے۔ یعنی مرتے وقت اس کے اولاد نہ ہونا۔ ولد مطلقاً اولاد کو کہتے ہیں۔ بیٹا ہو یا بیٹی۔ ابن بیٹے کو کہتے ہیں تفسیر مدارک نے یہاں ولد سے مراد لیا بیٹا کیونکہ بیٹا ہی میت کے بھائی بن کو محروم کرتا ہے۔ بیٹی محروم نہیں کرتی۔ باقی مفسرین نے ولد کے معنی اولاد رکھا۔ بیٹا بیٹی کیونکہ بیٹی کے ہوتے ہوئے بھی بن ذی فرض ہو کر آدھا مال نہیں لیتی۔ صرف عصبہ ہو جاتی ہے۔ اور یہاں ذکر ہے بن کے ذی فرض ہو کر آدھا مال لینے کا فقیر کے نزدیک یہ تفسیر قوی ہے۔ خیال رہے کہ کلالہ کے ایک وصف کا ذکر تو اس آیت میں ہوا۔ یعنی اولاد نہ ہونا۔ دوسرے وصف کا ذکر حدیث شریف میں ہے یعنی ماں باپ بھی نہ ہونا۔ کلالہ کہتے ہی اسے ہیں۔ جس کے نہ اولاد ہو نہ ماں باپ یعنی اگر کوئی مسلمان مرد اس حال میں مرے کہ نہ اس کے اولاد ہو بیٹا بیٹی اور نہ ماں باپ۔ ولہ اخت فلہا نصف ماترک یہ جملہ گزشتہ جملہ لیس لہ پر معطوف ہے۔ ہ کا مرجع وہ فوت ہو جانے والا مرد ہے۔ اخت سے مراد تو سگی بن ہے۔ یا سوتیلی بن۔ یعنی باپ شرکی۔ کیونکہ ماں شرکی بن کا ذکر تو شروع سورہ نساء میں ہو چکا وان كان رجلاً یورث کلالۃ او امراتہ ولہ الخ او اخت اور وہاں ہی بتا دیا گیا۔ کہ ماں شرکی بن اگر ایک ہو تو اسے چھٹا حصہ ملے گا۔ زیادہ ہوں تو تہائی۔ بہر حال یہاں سگی یا باپ شرکی یعنی سوتیلی بن مراد ہے۔ اور اسے آدھا مال ملنا بطور ذی فرض ہے۔ یعنی ایسا آدمی جس کے نہ ماں باپ ہوں نہ بیٹا بیٹی اور اس کے ایک بن ہو سگی یا سوتیلی تو اسے متروکہ مال سے آدھا ملے گا یہ اس صورت کا بیان ہوا۔ جب بھائی لا ولد مرے اور بن چھوڑے۔ اب اس کے مقابل صورت کا ذکر ہے۔ وهو یورثہا ان لم یکن لہا ولد ہو کا مرجع مرد یعنی بھائی ہے۔ اور یورثہا میں حا کا مرجع بن فوت شدہ۔ یہاں بھی سگی یا سوتیلی باپ شرکی کے بن بھائی مراد ہیں نہ کہ اخیانی (ماں شرکی) اور ولد سے مراد مطلقاً اولاد ہے لڑکا ہو یا لڑکی۔ اور باپ و ماں کی نفی حدیث شریف سے معلوم ہوئی۔ یعنی بھائی اپنی سوتیلی سگی بن کا وارث

ہو گا۔ اگر اس کے اولاد اور ماں باپ نہ ہوں۔ چونکہ اس صورت میں بھائی ذی فرض نہیں ہوتا بلکہ عصب ہوتا ہے۔ کہ دوسرے ذی فرض وارثوں سے بچا ہوا مال لیتا ہے۔ اور اگر کوئی ذی فرض نہ ہو تو سارا مال اسے ملتا ہے۔ اس لئے یہاں بیوٹھا فرمایا نصف یا کم و بیش کا ذکر نہ فرمایا۔ نیز اگر میت بن کے بیٹی بھی ہو تو بھائی کو سارا مال نہیں مل سکتا۔ اس لئے ولد فرمایا ابن نہ فرمایا۔ لہذا یہ جملہ بہت واضح ہے۔ یعنی اگر کمالہ بن فوت ہو جاوے تو یہ سکا یا سو تیلہ بھائی اس کا وارث ہو گا۔ اس طرح کہ اگر کوئی ذی فرض وارث بھی ہو تو اس سے بچا ہوا مال اسے ملے گا۔ ورنہ پورا مال پائے گا۔ فان کانتا اثنتین فلھما الثلثین مما ترکک یہ کمالہ کی میراث کی دوسری صورت ہے۔ یہ کمالہ فوت ہو اور اس کی بہنیں ایک سے زیادہ ہیں۔ بھائی کوئی نہیں تو انہیں کل مال کا دو تہائی ملے گا۔ کمالہ کا مرجع بہنیں ہیں۔ قرآن مجید سے معلوم ہوا کہ دو بہنوں کی میراث دو ٹکٹ ہیں۔ حدیث پاک سے معلوم ہوا کہ دو سے زیادہ کی میراث بھی یہی دو تہائی ہے۔ عا ترکک سے مراد میت کا سارا چھوڑا ہوا مال ہے۔ متولی ہو یا غیر متولی۔ تجیزو تکفین ادا قرض اداء وصیت کے بعد جو مال بچے گا اس میں یہ میراث جاری ہوگی۔ قرآن کہیم فرماتا ہے۔ من بعد وصیة یوصی بہا او دین یعنی اگر کمالہ کی بہنیں ایک سے زیادہ ہوں تو انہیں کمالہ کے متروکہ مال سے دو تہائی ملے گا۔ ایک تہائی سے دوسرے وارث کو اور اگر کوئی وارث نہ ہو تو پھر وہ بقیہ تہائی بھی روہو کر انہیں بہنوں کو مل جاوے گا۔ وان کانوا اخوة رجالا ونساء فللذکر مثل حظ الانثیین یہ کمالہ کے مال کی تقسیم کی تیسری قسم ہے۔ کہ میت لا ولد ہے۔ اور اس کے بھائی بھی ہیں، بن بھی۔ اذوہ جمع ہے اخ۔ یعنی بھائی کی۔ مگر یہاں مراد بھائی بن دونوں ہیں تفلیحاً اذوہ فرمایا گیا ہے اس لئے ساتھ ہی ارشاد ہوا رجالا ونساء یعنی مخلوط ہوں۔ بھائی بھی ہوں، بن بھی۔ چونکہ اس صورت میں بن ذی فرض نہیں ہوتی بلکہ عصب ہوتی ہے۔ اس لئے اس کا حصہ نصف یا کم و بیش مقرر نہیں فرمایا۔ بلکہ ایک قاعدہ ارشاد ہوا کہ بھائی کو بن سے دو گنا ملے گا۔ اگر کوئی ذی فرض وارث بھی ہے تو اس سے بچے مال کی تقسیم اس طرح ہوگی ورنہ کل مال کی تقسیم یہ ہے مقصد یہ ہے کہ اگر کمالہ کے سگے یا سو تیلے بھائی بن دونوں ہوں تو متروکہ مال سے دو حصہ بھائی کو اور ایک حصہ بن کو ملے گا خیال رہے کہ کمالہ کے یہ معنی اور آیت کی یہ تفسیر عام صحابہ کرام کے مذہب پر ہے۔ سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ کمالہ وہ ہے جس کے اولاد نہ ہو ماں باپ ہوں یا نہ ہوں کیونکہ اسکے نزدیک ماں باپ سے بن بھائی محروم نہیں ہوتے بن کے ہوتے ہوئے انہیں حصہ مل جاتا ہے باقی تمام صحابہ کرام کا مذہب یہ ہی ہے کہ باپ کے ہوتے بن بھائی محروم ہوتے ہیں (تفسیر احمدی) یمین اللہ لکم ان تضلوا یہ جملہ گزشتہ فرمان کی حکمتیں بیان فرما رہا ہے۔ یمین بنا ہے قبیہ سے۔ معنی خوب اچھی طرح صاف صاف بیان فرمانا لکم میں خطاب مسلمانوں سے ہے۔ بیان سے مراد میراث و دیگر شرعی احکام بیان فرمانا ہے۔ ان تضلوا سے پہلے یا تو لا پوشیدہ ہے۔ یا کراہت پوشیدہ۔ یعنی اللہ تعالیٰ تمام احکام کو واضح طور پر اس لئے بیان فرماتا ہے۔ تاکہ اے مسلمانو تم بہک نہ جاؤ واللہ بحکلی شی علیہم اس جملہ میں

بیان فرمایا گیا ہے کہ میراث کے احکام ہماری عقل سے وراہ ہیں رب تعالیٰ نے جس وارث کو جو حصہ دیا بالکل درست و صحیح دیا۔ تم اس میں چون و چرا نہ کرو۔ کیونکہ وہ رب ہر چیز کو خوب جانتا ہے۔

خلاصہ تفسیر اللہ تعالیٰ نے کلالہ کا مسئلہ قرآن مجید میں دو جگہ بیان فرمایا۔ ایک تو سورہ نساء کے شروع میں دوسری یہاں سورہ نساء کے آخر میں۔ وہ آیات سردی کے موسم میں نازل ہوئی تھیں اور یہ آیات گرمی کے موسم میں اتریں۔ اس لئے ان آیات کو آیات شتاء کہتے ہیں اور اس آیت کو آیت صیف کہا جاتا ہے۔ (تفسیر کبیر) ان دونوں بیانات میں فرق یہ ہے کہ وہاں کلالہ کے مال سے اخیانی بھائی بن کے حصہ کا ذکر تھا اور یہاں سگی یا سوتلی باپ شرکی بن بھائی کے حصوں کا ذکر ہے۔ اس لئے وہاں اور یہاں کے احکام میں بڑا فرق ہے۔ اس آیت میں ایک کو چھنا حصہ دیا گیا تھا زیادہ کو تہائی اور وہاں بھائی بن کا حصہ برابر تھا۔ مگر یہاں تین صورتیں بیان فرمائی گئیں۔ نمبر ۱ اگر ایک بن ہے تو اس کا حصہ آدھا ہے۔ نمبر ۲ اگر دو یا زیادہ ہیں تو ان کا حصہ دو تہائی ہے۔ یہ دونوں صورتیں جب ہیں جب کہ صرف بہنیں ہوں۔ بھائی کوئی نہ ہو۔ نمبر ۳ اگر بھائی بن دونوں ہوں تو یہ دونوں حصہ ہوں گے۔ اور بھائی کو بن سے دو گنا ملے گا۔ چنانچہ فرمایا گیا کہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے صحابہ آپ سے ایک عظیم الشان سوال پوچھ رہے ہیں۔ (یعنی کلالہ کی میراث کا) آپ فرمادیں کہ رب تعالیٰ تم کو کلالہ کے متعلق براہ راست فتویٰ یہ دیتا ہے کہ اگر کوئی مسلمان فوت ہو جاوے اور اس کے اولاد یعنی بیٹا بیٹی نہ ہو اور نہ ماں باپ ہوں (جیسا کہ حدیث میں ہے) اور اس کی صرف ایک بن سگی یا ماں شرکی ہو تو اسے کلالہ کے متروکہ مال سے نصف آدھا ملے گا۔ اور اگر اس کے برعکس کلالہ عورت فوت ہو جاوے کہ اس کی اولاد بیٹا بیٹی اور (ماں باپ) کوئی نہ ہوں اور اس کا صرف بھائی ہو۔ تو وہ بھائی اس کلالہ عورت کے مال کا وارث ہو گا۔ عصبہ میراث پائے گا یعنی بقیہ ذی فرض وارثوں سے بچا ہوا مال لے لے گا۔ اور اگر ذی فرض وارث کوئی نہ ہو تو کل مال پائے گا۔ اور اگر کلالہ میت کی بن دو یا زیادہ ہوں۔ تو انہیں متروکہ مال سے دو تہائی ملے گا۔ یہ دونوں صورتیں جب ہیں جب کہ کلالہ کی صرف بہنیں ہوں۔ بھائی کوئی نہ ہو۔ اور اگر کلالہ کی بھائی بن دونوں گئے ہوں۔ یا علاقائی تو اس کا مال اس طرح تقسیم ہو گا۔ کہ مذکر یعنی بھائی کو مونث یعنی بن سے دو گنا عصبہ ملے گا اللہ تعالیٰ اپنے احکام خصوصاً میراث کے مسائل واضح طور پر بیان فرماتا ہے تاکہ اے مسلمانو تم ہمک نہ جاؤ رب تعالیٰ کی تقسیم پر کوئی اعتراض نہ کرو وہ ہر چیز کو خوب جانتا ہے۔ جسے جو دیا ہے جان کر دیا ہے۔ خیال رہے کہ کہ حضرت براء بن عازب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں۔ کہ قرآن کی آخری آیت یہ ہی آیت کلالہ ہے۔ جو سب سے آخر میں نازل ہوئی۔ اور حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کا فرمان ہے کہ سب سے آخر اذا جاء نصر اللہ والفتح اتری۔ بعض نے فرمایا کہ آخری آیت ربو (سور) سو کی آیت ہے۔ بعض نے فرمایا کہ آخری آیت واتقوا یوما ترحمون فیہ الی اللہ نازل ہوئی۔ جس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم صرف اکیس دن حیات رہے۔ یہ بھی

خیال رہے کہ حج الوداع میں عرفہ کے دن الیوم اکملت لکم دینکم نازل ہوئی جس کے بعد سرکار الیاسی دن یعنی دو ماہ اکیس دن حیات رہے (تفسیر نازن) ان روایات کو یوں جمع فرمایا جاسکتا ہے۔ کہ میراث کے احکام میں سب سے آخری آیت یہ ہی کلامہ کی آیت ہے۔ اور ملی معاملات میں سو کی آیت آخری ہے۔ اور بالکل آخر میں واتقوا یوما تو جمعون فیہ النی اللہ ہے۔ لہذا ان روایات میں تغارض نہیں۔ سب اپنے مقام پر درست ہیں۔ واللہ اعلم۔

مسئلہ: میت کے مال متروکہ میں چار کام کئے جاتے ہیں۔ اولاً "میت کا کفن و دفن۔ اس سے بچے مال سے میت کے قرض کی ادائیگی۔ پھر بقیہ مال کے تہائی سے میت کی وصیت جاری کی جاوے۔ پھر بقیہ سے میراث تقسیم ہوگی۔ میت کی فاتحہ ایصال ثواب، وغیرہ میت کے مال سے نہ کی جاوے۔ کیونکہ اب وہ مال وارثوں کا ہے۔ یا تو تمام وارث اپنی خوشی سے ایصال ثواب وغیرہ کریں۔ یا پہلے مال تقسیم کریں۔ پھر کوئی وارث اپنے حصے سے یہ کار خیر کرے۔ اگر کوئی وارث تباہ یا غائب ہے تو مال مشترکہ سے ختم فاتحہ نہ کرائی جاوے۔ خیرات و صدقات کا زمانہ اپنی زندگی ہے۔ جو کچھ ہو سکے جیتے ہی اپنے ہاتھوں سے کر جاوے۔ مرتے ہی بلکہ مرض الموت میں جلا ہوتے ہی مال کسی اور کا ہے۔

فائدے اس آیت کریمہ سے چند فائدے حاصل ہوئے۔ پہلا فائدہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر گاہ اللہ میں ایسا قرب خصوصی حاصل ہے۔ جو ہمارے خیال سے ورا ہے دیکھو کلامہ کے متعلق فتویٰ پوچھا گیا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے تم جو اب دیا رب تعالیٰ نے۔ ورنہ جس سے سوال ہو وہ ہی جواب دیتا ہے۔ یا اس کا مالک یا اس کا مختار یہ فائدہ قل اللہ یشتیکم سے حاصل ہوا۔ دوسرا فائدہ مرضی الہی یہ ہے کہ مسلمان کسی چیز میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بے نیاز نہ آوں۔ ہر وقت ہر طرح ہر چیز میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جلالت مندر ہیں "دیکھو کلامہ کی تعریف میں ایک بات قرآن مجید نے بیان فرمائی۔ یعنی اولاد نہ ہر نالی یعنی دوسری بات حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی میں باپ نہ ہوں۔ یہ فائدہ لیس لہ و ولد سے حاصل ہوا۔ رب تعالیٰ نے نماز و زکوٰۃ کا حکم دیا مگر اس کی تفصیل نہ بتائی۔ یہ تفصیل حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی۔ تیسرا فائدہ مرد عورت سے افضل ہے۔ اسی لئے پہلے مرد کا ذکر فرمایا جاتا ہے۔ پھر عورت۔ دیکھو میں کلامہ مرد کا ذکر پہلے ہوا اور کلامہ عورت کا ذکر بعد میں آتا ہے۔ ان المومنین والمومنات یہ فائدہ ان امرؤ اھلک سے حاصل ہوا۔ چوتھا فائدہ اگر کلامہ کی صرف بہن ہو تو ذی فرض ہوگی۔ اور اگر صرف بھائی ہو تو عصبہ ہوگی۔ ذی فرض نہ ہوگا۔ دیکھو بہن کے لئے فرمایا۔ فلھا النصف اور بھائی کے لئے فرمایا وہو یوئھا پانچواں فائدہ اگر کلامہ کے بہن بھائی دونوں ہوں تو بہن اپنے بھائی کی وجہ سے عصبہ ہو جائے گی یعنی عصبہ بغیر یہ فائدہ من حیض الانثیین سے حاصل ہوا۔ چھٹا فائدہ جس میت نے اپنی بیٹی چھوڑی ہو وہ کلامہ نہیں اور اس صورت میں اس کی بہن ذی فرض نہ ہوگی۔ عصبہ ہی ہوگی۔ یہ فائدہ لیس لہ و ولد سے حاصل ہوا کہ رب تعالیٰ نے ہر اس والد کی نفی کی صرف ابن کی نفی نہ کی۔ ساتواں فائدہ میراث کے مسائل میں دو بھی جماعت ہے۔ کہ جتنا حق دو وارثوں کا ہوتا ہے۔ اتنا ہی زیادہ کا۔ فائدہ

ان کا نانا اثنتین سے حاصل ہوا۔ وہ جو حدیث شریف میں ہے۔ کہ انسان فَمَا فَوْقَهُمَا جَمَاعَةٌ لَعْنَى رُبِّهِ زِيَادَةً جَمَاعَتٍ هِيَ - اس کا مطلب یہ ہی ہے کہ میراث کے حق میں جماعت ہیں آٹھواں فائدہ میراث کے مسائل نہایت ہی اہم ہیں۔ دیکھو رب تعالیٰ نے جتنی تفصیل ان کی فرمائی اور دوسرے شرعی احکام کی نہ فرمائی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علم فرائض (میراث) دیکھو کیونکہ یہ آدھا علم ہے۔ یعنی سارے علوم ایک طرف یہ اکیلا علم ایک جانب کہ سارے علوم کا تعلق انسان کی زندگی سے ہے۔ اور اس علم کا تعلق انسان کی موت سے۔ آدھے میں سارے علوم اڑسے ہیں۔ یہ اکیلا علم۔ نواں فائدہ علم میراث سے مسائل عقل و قیاس سے در او ہیں۔ ان کو مان لو وجہ نہ پوچھو یہ فائدہ وَاللّٰهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ سے حاصل ہوا۔ مریض طبیب کے نسخہ میں دواؤں کے اوزان پر بحث نہیں کرتا کہ یہ دوا دوا ماشہ کیوں ہے یہ ۵ ماشہ کیوں بلکہ بغیر بحث و مناظرہ کئے نسخہ استعمال کرتا ہے۔ یوں ہی بندہ کو چاہیے کہ میراث کے حصوں کی مقدار سے بحث نہ کرے۔ بغیر چون و چرا عمل کرے۔ رب نے جسے جو دیا حق دیا۔ ہر چیز میں اللہ تعالیٰ نے بعض چیزیں ایسی رکھی ہیں۔ جو سمجھ میں نہیں آتیں۔ تاکہ انسان بندہ بن کر رہے بندہ مجبور ہو کر رب کو مانتا ہے۔ مجبوری خواہ مانی ہو یا عقلی یا علمی یا قوت و اسباب کی مجبوری ہو۔ انسانی جسم جانا پہچانا جاتا ہے۔ مگر روح جان پہچان سے وراء ہے۔ وہاں یہ ہی کہنا پڑتا ہے کہ رب جانے یہ کیا ہے۔ درخت کی شاخیں پتے جڑ دیکھی جاسکتی ہیں۔ مگر اندرونی رس دیکھا پہچانا نہیں جاتا۔ یونہی شریعت کے بہت سے احکام کی وجہ سے ان کی حکمتیں عقل معلوم کر لیتی ہے۔ مگر میراث کے حصے۔ نماز کی رکعات زکوٰۃ کی تعداد وغیرہ ایسی چیزیں ہیں جہاں عقل جواب دے جاتی ہے۔ وہاں کہنا پڑتا ہے ان کی حکمتیں رب جانے اس لئے اس آیت کے اخیر میں ارشاد ہوا وَاللّٰهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

نوٹ ضروری کلام کا مسئلہ اور علم میراث کے تمام مسائل ہزاری کتاب علم میراث میں مطالعہ کرو۔

پہلا اعتراض قرآن مجید میں بن بھائیوں کا حصہ یہاں کچھ اور بیان ہوا ہے اور سورہ نساء کے شروع میں کچھ اور بیان ہوا۔ ان دونوں بیانات میں بڑا فرق ہے۔ وہاں ایک بن کا چھٹا حصہ زیادہ کا بتائی فرمایا گیا۔ اور وہاں بن بھائی کا حصہ برابر رکھا گیا۔ مگر یہاں ایک بن کا آدھا زیادہ کا دو تہائی حصہ فرمایا گیا۔ اور بھائی کا حصہ بن سے دو گنا۔ آیات میں تعارض ہے۔ جواب اس کا جواب تفسیر میں گزر گیا کہ وہاں شروع میں سورہ نساء میں اخیانی بھائی بن مرلو ہیں یعنی ماں شریکے ان کا حصہ وہ ہی چھٹا حصہ اور تہائی ہے۔ اخیانی بھائی بن حصہ میں برابر ہوتے ہیں اور یہاں حقیقی اور علاقائی بھائی بن مراد ہیں۔ ان کا حصہ وہ ہی ہے۔ جو سورہ نساء میں ہے۔ لہذا آیات میں تعارض نہیں۔ دوسرا اعتراض اس آیت سے معلوم ہوا کہ کلام وہ ہے۔ جس کے لواحقہ ہو۔ تم نے ماں باپ کے نہ ہونے کی قید کہاں سے لگائی۔ حضرت عمر اور حضرت ابن عباس یہ ہی فرماتے ہیں۔ دیکھو تفسیری احمدی اور تفسیر ابن کثیر۔ جواب ہاں ان دونوں بزرگوں کا یہی قول ہے۔ مگر جمہور صحابہ اور عام

تائیں یہ ہی فرماتے ہیں کہ کلامہ وہ ہے جس کے اولاد بھی نہ ہو مابں باپ بھی نہ ہوں۔ حضرت زید ابن ثابت جو علم فرائض کے امام ہیں۔ ان کا بھی یہی قول ہے۔ چنانچہ بھائی بن باپ دادا کے ہوتے ہوئے محروم ہیں۔ لطیفہ حضرت عبد اللہ ابن عباس و عبد اللہ ابن زبیر رضی اللہ عنہم سے مروی ہے۔ کہ وہ دونوں حضرات بیٹی کے ہوتے ہیں کو محروم مانتے ہیں۔ وہ اسی آیت سے دلیل لیتے ہیں کہ اگر ولد نہ ہو تو بہن کو ملے گا۔ اور ولد کہتے ہیں بیٹی کو مگر تمام صحابہ ان کے مخالف ہیں۔ حدیث صحیح میں ہے۔ اجعلوا الاخوات مع البنات عصبۃ بیٹوں کے ساتھ بہنوں کو عصبہ بناؤ چنانچہ بخاری شریف میں بروایت شرمیل ابن حسنہ روایت کی کہ ایک شخص نے حضرت موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ سے ایک مسئلہ پوچھا کہ ایک شخص نے ایک بیٹی۔ ایک پوتی ایک بہن چھوڑی ان کی میراث کیسے تقسیم ہو۔ آپ نے فرمایا بیٹی کو آدھا اور بہن کو آدھا اور پوتی محروم اور فرمایا کہ حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے بھی یہ مسئلہ پوچھ لو۔ وہ بھی یہی بتائیں گے۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے یہ سن کر فرمایا۔ کہ اگر میں یہ فتویٰ دوں تو میں گمراہ ہو جاؤں گا۔ یہاں بیٹی کو آدھا ہے پوتی کو چھٹا حصہ۔ باقی تہائی بہن کو اور فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے واقعہ پر یہی فیصلہ فرمایا۔ تفسیر ابن کثیر و احمدی تیسرا اعتراض اگر مسئلہ یہ ہے تو یہاں فرمنا چاہیے تھا ولیمس لہ ابن کیونکہ ولد بیٹا بیٹی دونوں کو شامل ہوتا ہے۔ جواب یہاں بہن کی محرومی کا ذکر نہیں۔ بلکہ بہن کے ذی فرض ہو کر نصف یا دو تہائی لینے کا ذکر ہے۔ یہ بات بیٹی کے ہوتے ہوئے بھی ہو جاتی ہے بیٹے سے بہن بالکل محروم ہو جاتی ہے۔

تفسیر صوفیانہ اللہ تعالیٰ نے سارے شرعی احکام اپنے محبوب کے سپرد فرمادیئے کہ وہ بیان کریں۔ مگر وارثوں کے حصے خود بیان فرمائے۔ اپنے محبوب کے سپرد نہ فرمائے۔ اس میں یہ حکمت ہے کہ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعہ میراث کے حصے مقرر فرمائے جاتے تو شیطان کسی کے دل میں وسوسہ ڈال دیتا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض وارثوں کی طرف داری کی ہے۔ یہ وسوسہ کفر ہوتا۔ ہم کو کفر سے بچانے ایمان پر قائم رکھنے کے لئے اور اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگوں کے اعتراض سے بچانے کے لئے یہ کام خود کیا۔ دیکھو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ حنین میں کفار ہوازن کا مال تقسیم فرمایا اور نو مسلمانوں کو زیادہ عطا فرمایا تو بعض لوگوں کے منہ سے نکل ہی گیا کہ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم قریش کو اتنا دیتے ہیں اور ہم کو محروم رکھتے ہیں۔ حالانکہ ہماری تلواریں ہوازن کے خون سے تر ہیں۔ تب حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام انصار کو جمع فرما کر ارشاد فرمایا کہ ہم نو مسلمانوں کو اس لئے زیادہ عطا فرماتے ہیں کہ وہ اسلام پر خوب جم جلیں۔ تم تو پہلے ہی جھے ہوئے ہو۔ تب ان کے دلوں کو تسلی ہوئی غرض کہ مال کی تقسیم بہت نازک چیز ہے اس میں لوگ جلد بدگمان ہو جاتے ہیں۔ اس لئے اپنے کو اس سے محفوظ رکھنا مناسب ہے۔ صوفیائے کرام فرماتے ہیں کہ جیسے نسب کے ذریعہ مللی میراث ملتی ہے۔ ویسے ہی نسبت کے ذریعہ حال اور کمال میراث ملتی ہے جس قدر نسب کی قربت قوی اور قریب ہے۔ اسی قدر میراث کا حصہ زیادہ ایسے ہی جس قدر نسبت قوی کمال کا حصہ زیادہ اور جیسے مل باپ سے نسب بھائی بہن کی

میراث کا ذریعہ ہے۔ ایسے ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے نسبت اولیاء اللہ کے فیوض کا ان کے مکمل میراث کا وسیلہ ہے۔ اور جیسے اگر بن اکیلی ہو تو اس کی میراث اور ہے اور اگر بھائی سے مل کر آوے تو میراث کچھ نور۔ اور یونہی اگر نفس اکیلا ہو تو اس کا نور سے حصہ کچھ اور اگر دل سے ملا ہو تو حصہ کچھ اور ہے۔ غرض کہ اس مل میراث سے مکمل میراث کا پتہ لگتا۔ نسب سے نسبت کو پہچانو۔ صوفیاء فرماتے ہیں کہ جیسے مانی میراث کے لئے رشتے دو قسم کے ہیں۔ قدرتی رشتے جیسے نسب اور اختیاری رشتے جیسے سبب یعنی نکاح و زوجیت۔ ایسے ہی مکمل و حل کی وراثت کے لئے نسبت دو قسم کی ہے۔ قدرتی نسبت اور مسببی نسبت۔ حضرت مریم کو بزرگوں سے اور جناب اولیس قرنی کو حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم سے قدرتی نسبت تھی۔ بعض دوسرے حضرات کو مسببی نسبت حاصل ہوتی۔ نسبت و نفرت یہ دونوں چیزیں عجیب تاثر رکھتی ہیں۔ نسبت سے مکمل ملتا ہے۔ نفرت سے وہاں آتا ہے۔ نفرت بھی قدرتی اور مسببی ہر طرح کی ہوتی ہے۔ ابولہب بھی حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا ہے۔ اور حضرت عباس اور حمزہ بھی چچا۔ مگر ابولہب کو حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت سے قدرتی نفرت ہوئی۔ حضرت حمزہ کو قدرتی نسبت اور حضرت عباس رضی اللہ عنہ کو مسببی نسبت عطا ہوئی۔ ابولہب کا یہ حل ہو کہ کسی کافر کے لئے قرآن کریم میں پوری سورت نہیں آئی۔ سوا ابولہب کے۔ یہ بدترین کافر ہو اور حضرت حمزہ سید الشہداء رضی اللہ عنہ ہوئے۔ کنعان بلا وجودیکہ حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا ان کی آغوش میں پانا ان کے گھر میں رہا مگر اس کے دل میں اپنے باپ کی قدرتی نفرت ہی رہی۔ مارا گیا۔ مسببی نسبت کبھی تو کسی نسبت والے کی صحبت سے میسر ہوتی ہے۔ جیسے اپنے شیخ کی محبت سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی الفت میسر ہو جائے اور کبھی کسی بلا و مصیبت میں گرفتار ہو کر میسر ہو جاتی ہے۔ حضرت خالد ابن ولید کو متواتر مسلمانوں سے شکست کھانے کی وجہ سے ایمان نصیب ہوا۔ کبھی عبادت لہلہا سنت کی برکت سے یہ نسبت میسر ہو جاتی ہے۔

آيَاتُهَا ۱۳۰ ۰ سُورَةُ الْمَائِدَةِ مَدَنِيَّةٌ ۰ رُكُوعَاتُهَا

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ ۝

اللہ کے نام سے شروع جو بہت مہربان رحم والا ہے

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اَوْفُوْا بِالْعُقُوْدِ ۗ اٰجَلَتْ لَكُمْ بِهَيْبَةٍ

اے وہ لوگو جو ایمان لا چکے پورا کرو ہندوں کو حلال کئے گئے واسطے تمہارے بے زبان جانور

اے ایمان والو اپنے قول پورے کرو تمہارے لئے حلال ہوئے بے زبان مویشی مگر وہ جو

الْاَنْعَامِ الْاِمَائِيْتِ لِيْ عَلَيْكُمْ غَيْرِ حَلٰلٍ الصَّيْدِ وَاَنْتُمْ حُرْمٰنٌ اِنَّ اللّٰهَ

مگر وہ جو تلواریں کی جائے اور تمہارے نہ حلال سمجھنے والے شکار کو حالانکہ تم احرام والے ہو

آگے سنایا جاوے گا لیکن شکار حلال نہ سمجھو جب تم احرام میں ہو بے شک اللہ حکم فرماتا ہے

يَحْكُمُ مَا يُرِيْدُ ۝

تحقیق اللہ حکم دیتا ہے جو چاہے۔

جو چاہے۔

تعلق سورہ مائدہ کا سورہ نساء سے تعلق یہ ہے کہ سورہ نساء میں معاشرہ پر بہت زور دیا گیا تھا۔ یعنی بیویوں قربت و اربوں عزیزوں سے تعلقات ان سے برتوؤں کا ذکر تھا۔ اب اس سورہ مائدہ میں تمدن یعنی قوموں کے تعلقات کی تعلیم دی گئی ہے۔ معاشرہ اور تمدن آپس میں بہت گہرا تعلق ہیں۔ معاشرہ پہلے درست کیا جاوے۔ پھر تمدن درست کیا جاوے۔ اس لئے سورہ نساء پہلے ارشاد ہوئی مائدہ بعد میں۔ نیز سورہ نساء میں زیادہ تر یہودی کی تردید فرمائی گئی تھی۔ سورہ مائدہ میں عیسائیوں کی تردید پر زور ہے۔ گویا مغضوب علیہم کا ذکر فرما کر ضالین کا فرمایا گیا تاکہ مسلمان دونوں سے بچیں۔

اور آیت کا تعلق آیت سے یہ ہے کہ سورہ نساء کی آخری آیت میں اس بل کا ذکر تھا جو میت کے بہن بھائی کو بطور میراث ملے۔ میراث بھی ملک کا ذریعہ ہے۔ سورہ مائدہ کی پہلی آیت میں عقود، عود پورا کرنے کا حکم ہے۔ جس سے معلوم ہوا کہ عقد یا عہد کے ذریعہ جو مل حاصل ہو وہ حلال ہے۔ گویا ایک حلال آمدنی کے بعد دوسری حلال آمدنی کا ذکر فرمایا گیا۔ جو بذریعہ عقد و عہد کے ہو۔

سورہ مائدہ سورہ آیت 'رکوع منزل کے معنی اور سورہ کی قسمیں وجہ تسمیہ ہم سورہ بقرہ کی تفسیر میں عرض کر چکے ہیں۔ اس سورت میں چونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی قوم پر نبی دسترخوان آنے کا ذکر ہے اس لئے اس کا نام سورہ مائدہ ہے۔ عربی میں مائدہ دسترخوان کو کہتے ہیں۔ اس سورہ کا نام سورہ عقود اور سورہ منقذہ بھی ہے (روح المعانی) یہ سورہ مئی ہے یعنی ہجرت کے بعد نازل ہوئی۔ اس سورت کی اکثر آیات ۵ اور ۷ ہجری کے درمیان نازل ہوئیں۔ آیت الیوم اکملت لکم دینکم الخ حجتہ الوداع میں مقام عرفات شریف میں نازل ہوئی۔ اس سورہ میں سولہ رکوع اور ایک سو بیس آیات دو ہزار آٹھ سو چار کلمات ہیں اور گیارہ ہزارت سلت سو تینتیس حرف ہیں حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رب تعالیٰ نے اس سورت میں اٹھارہ قسم کے احکام اتارے ہیں۔ اور دو سری سورت میں اتنی قسم کے احکام نہیں جیسے حرام جانوروں کی تفصیل قال کھولنے کی حرمت۔ شکار کے احکام اہل کتاب کے ذبیحہ کا حکم۔ طہارت کی تفصیل، چوزوں کی سزا۔ احرام کی حالت میں شکار حرام ہونے کا حکم۔ بتوں کے نام پر چھوڑے ہوئے جانوروں و میدہ حرام وغیرہ کا حکم۔ وصیت اور اس پر گواہی کا حکم۔ اذان وغیرہ کا حکم (تفسیر سراج منیر) محققین علماء کے نزدیک اس سورہ میں صرف دو آیتیں مندرج ہیں۔ ایک تو لا تجلوا شعائر اللہ ولا الشهر الحرام الخ دو سری فاحکمم بینہم او امرؤ من عنہم بعض مفسرین نے کم و بیش کا ذکر فرمایا (روح المعانی) سورہ مائدہ دو سری منزل کی پہلی سورت ہے کہ قرآن مجید کی دو سری منزل یہاں سے شروع ہوتی ہے۔ قرآن مجید میں کل سات منزلیں ہیں جنہیں فی بشوق میں جمع کیا گیا ہے۔ سورہ فاتحہ، مائدہ، یونس، بنی اسرائیل، شعراء، الذریات، سورہ ق یہ منزلوں کے مبداء ہیں۔

تفسیر یایہا الذین امنوا اوفوا بالعقود بعض مفسرین نے فرمایا کہ یہاں ایمان سے لغوی ایمان مراد ہے اور الذین امنوا سے مراد اہل کتاب ہیں اور عقود سے مراد وہ عہد و پیمان ہیں۔ جو تورات و انجیل میں اہل کتاب سے لئے گئے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا۔ حضور کی صفات ظاہر کرنا جو ان کتاب میں مذکور ہیں اور معنی یہ ہیں کہ اے وہ لوگو جو تورت و انجیل کو ماننے کے مدعی ہو ان عہد و پیمانوں کو پورا کرو جو تم سے لئے جا چکے ہیں کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آؤ اور ہو سکتا ہے کہ ایمان سے مراد میثاق کے دن کا ایمان ہو جو قلاو علی سے لیا گیا تھا اور اس میں خطاب سارے انسانوں بلکہ جنات سے بھی ہو۔ اس سورت میں عقود سے مراد وہ عہد و پیمان ہوں گے جو میثاق کے دن اللہ تعالیٰ سے کئے تھے۔ یعنی اے وہ لوگو جو میثاق کے دن قلاو علی کہہ کر ایمان لائے ہو ان عہد اور وعدوں کو پورا کرو جو ہم سے کئے گئے تھے کہ ایمان لاؤ نبی کی فرمانبرداری کرو۔ مگر ظاہر یہ ہے کہ ایمان سے مراد شرعی ایمان ہے اور خطاب مسلمانوں سے ہے۔ اور عقود سے مراد تمام عہد و پیمان ہیں۔ خواہ صریحی عہد ہوں یا ضمنی عہد یا تحریری عہد و پیمان ہوں۔ مومن کلمہ پڑھتے ہی اللہ تعالیٰ سے عہدیت کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے نبوت و امتیت کے عہد کر لیتا ہے۔ ماں باپ سے اہیت کے بھائیوں سے اخوت کے عہد و پیمان کرتا ہے۔ ان سب عہدوں کا ایفا لازم ہے۔ ان سب کو ایک ہی اوفوا بالعقود میں بیان فرمایا۔

لو تو ایسا ہے ایسا سے جس کا مادہ وفاء یا وافی ہے۔ معنی حفاظت کرنا پورا کرنا۔ یہ باب تفعیل سے بھی آتا ہے اور باب انفعال سے بھی رب تعالیٰ فرماتا ہے و ابراہیم الذی وفی اب اصطلاح میں وعدہ پورا کرنے کو وفا کہا جاتا ہے یہ ہی معنی یہاں مراد ہیں۔ رب تعالیٰ فرماتا ہے۔ **والموفون بہدہم۔ عقود** جمع ہے عقد کی۔ عقد کے معنی ہیں گرہ لگانا۔ مضبوط باندھنا کسی چیز کو کسی سے ملانا (تفسیر کبیر روح المعانی) اصطلاح میں معاہدہ کرنے اقرار کرنے کو عقد کہا جاتا ہے عمد اکیلا آدمی بھی کر سکتا ہے مگر عقد دو فہموں کے درمیان ہوتا ہے۔ عقد اس معاہدہ کو بھی کہا جاتا ہے جس سے کوئی چیز منعقد ہو جاوے جیسے عقد نکاح عقد بیع عقد اجارہ وغیرہ حق یہ ہے کہ یہاں عقود میں سارے معاہدے مراد ہیں۔ خواہ بندے نے رب تعالیٰ سے کئے ہوں۔ یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یا اپنے شیخ و استلو سے۔ خواہ آپس میں ایک دوسرے سے جائز معاہدے ہوں۔ جیسے نکاح، تجارت، کرایہ وغیرہ یا جو کفار سے کئے جاویں جیسے عقد صلح تعاون وغیرہ (روح المعانی) یعنی اے ایمان والو تم سارے عمد و بیان پورے کرو۔ ایمان لا کر جو اللہ رسول سے عمد کئے بیعت ہو کر جو شیخ سے عمد کئے نکاح کر کے جو زوجین نے آپس میں عمد کئے۔ بیع اجارہ کر کے جو ایک دوسرے سے عمد کئے۔ صلح وغیرہ کے ذریعہ جو کفار سے عمد کئے۔ کسی سے کوئی وعدہ کر کے اس سے عمد کئے یہ سب پورے کرو۔ العقود جمع فرما کر ان تمام قسموں کے عمد مراد لے لئے گئے۔ الف لام عمدی ہے۔ جس سے سارے جائز عمد مراد ہیں۔ ناجائز وعدہ پورا کرنا حرام ہے۔ جیسے زنا۔ چوری کرنے کا وعدہ۔ یہاں تفسیر روح المعانی نے عقود کی چوبیس قسمیں بیان فرمائیں اور ان میں ہر ایک قسم کا حکم بیان فرمایا کہ کسی عمد کا پورا کرنا فرض ہے کسی کا پورا کرنا مستحب کسی کا پورا کرنا حرام ہے کسی کا پورا کرنا کفر ہے پھر فرمایا کہ یہاں ہر وہ عمد مراد ہے جس کا پورا کرنا فرض یا واجب یا مستحب ہے احلت لحکم بہیمۃ الانعام یہ جملہ ایفائے عقود کی تفصیل ہے کہ عقود میں وہ عقد بھی داخل ہے جو بندوں کا رب تعالیٰ کے ساتھ ہے یعنی عبدیت اور الوہیت کا کہ رب تعالیٰ ہمارا الہ ہے۔ مالک ہے۔ ہم اس کے بندے مملوک ہیں اور بندے غلام کی شان یہ ہے کہ جو مولا کھلائے سو کھائے جو پلائے وہ پئے۔ جو پنائے وہ پئے۔ جب سلائے تب سوئے۔ جب جگائے تب جاگے اور مالک کی شان یہ ہے کہ اپنے مملوک کی ہر حاجت پوری کرے۔ گویا بندے کو فکر ہو مالک کے راضی رکھنے اس کی خدمت کرنے کی۔ مالک کو خیال ہو بندے کی ضروریات پوری کرنے کا اس لئے عقود کے ساتھ رب نے حلال غذاؤں کا ذکر کیا کہ تم فلاں فلاں چیز کھاؤ اور فلاں چیز نہ کھاؤ اس لئے فرمایا کہ ہمارا حکم یہ ہے۔ تمہارے لئے فلاں جانور حلال ہیں۔ لہذا انہیں حلال جانور اور کھاؤ ان کا حلال جاننا اس عمد کا پورا کرنا ہے۔ احلت بہ ہے احلال سے جس کا مادہ حل ہے۔ معنی کھل جانا۔ اسی لئے احرام کھولنے کو احلال کہتے ہیں کہ اس سے احرام کی پابندیوں سے حاجی کھل جاتے ہیں۔ حرم شریف کے سوا زمین کو حل کہتے ہیں کہ وہاں پہنچ کر انسان حرم کی پابندیوں سے کھل جاتا ہے۔ و انت حل بهذا البلد میں حل یا تو حلول سے بنا ہے یا احلال سے۔ یعنی آپ مکہ معظمہ میں تشریف فرما ہیں یا آپ فتح مکہ کے دن حلال ہو کر بغیر احرام باندھے تشریف لائے ہیں۔ جائز چیزوں کو حلال کہتے ہیں کہ شریعت نے

ہندوں کو ان کے استعمال کی کھلی اجازت دے دی ہے۔ وہ ہی یہاں مراد ہے کہم میں خطاب سارے مومنین سے ہے۔ احلت ماضی فرمانے میں اس طرف اشارہ ہے کہ یہ آیت کریمہ تو ہجرت کے پانچ سال بعد اتری۔ مگر ہمارے محبوب نے تم کو حرام و حلال غذائیں پہلے ہی بتادی تھیں۔ اور تم ان احکام پر پہلے ہی سے عامل و کار بند ہو۔ گویا یہ آیت کریمہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دیئے ہوئے احکام کی تائید ہے۔ کیونکہ مسلمان ہجرت سے پہلے ہی یہ حلال جانور کھاتے تھے اور حرام جانوروں سورکتوں بلوں وغیرہ سے پرہیز کرتے تھے۔ یہ آیت تو نبوت کے ظہور سے اٹھارہ برس بعد اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے اٹھاون برس بعد اتری اس عرصہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور مومنین مکہ پہلے ہی سے حلال گوشت کھاتے رہے۔ حرام سے پرہیز کرتے رہے بھیمہ بنا ہے بہم سے۔ بمعنی مضبوطی اور پوشیدگی اس لئے سخت پتھر کو اور بہلور انسان کو۔ ہمہ کہا جاتا ہے۔ خفیہ بات کو بہم۔ خفیہ بات کرنے کو بہام کہا جاتا ہے اب بے عقل جاندار یعنی جانوروں کو ہمہ کہتے ہیں۔ کیونکہ انسانوں کی بات ان سے خفیہ رہتی ہے۔ وہ کچھ سمجھ نہیں سکتے اور ان کی حالت انسانوں سے خفیہ کہ وہ کسی سے کچھ کہہ نہیں سکتے عرف میں درندوں پرندوں کے سوا دوسرے جانوروں کو ہمہ کہتے ہیں یا ہر چوپایہ کو خواہ خشکی کا ہو یا دریائی۔ انعام جمع ہے نعم کی۔ معنی اچھی حالت یا اچھی چیز اسی سے ہے نعمۃ اللہ عرب لونٹ کو انعام کہتے ہیں کہ ان کے نزدیک یہ بڑی اچھی چیز ہے۔ ہمہ عام ہے۔ انعام خاص۔ یعنی جیمہ ہر بے زبان چوپایہ ہے اور انعام لونٹ اور اس کے مشابہ جانور جیسے گلے۔ بکری دنبہ عام کی اضافت خاص کی طرف اگر مفید ہو تو جائز ہے جیسے کہا جاتا ہے مدت ابغولویا شجر اراک یعنی بغداد کا شہر۔ پیلو کا درخت۔ یہاں اضافت یا بیان کے لئے ہے یا تشبیہ کے لئے (روح المعانی) یعنی حلال کئے گئے تمہارے لئے چار پائے جانور یعنی لونٹ یا تو تمہارے لئے لونٹ۔ جیسے چوپائے حلال کئے گئے۔ حلال سے مراد کھانا حلال ہونا۔ سیدنا عبد اللہ ابن عباس۔ ابن عمر امام جعفر صادق اس آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ ہمہ سے مراد ہے پیٹ کا پچہ۔ انعام سے مراد ہے حلال چوپایہ تو معنی یہ ہوئے کہ تمہارے لئے جانور مذکورہ کے پیٹ کے پچے حلال ہیں۔ کہ اگر گلے وغیرہ کے پیٹ میں بعد ذبح پچہ نکل آوئے تو وہ بھی حلال ہے۔ ہمارے ہاں اس شرط سے کہ وہ بھی ذبح کر لیا جاوے اس طرح کہ اس میں جان پڑ چکی ہو۔ لام شافعی کے ہاں مطلقاً (تفسیر کبیر و روح المعانی) الا ما یقتلی علیکم یہ عبارت بہیمۃ الانعام سے مستثنیٰ ہے۔ ما سے مراد جانور ہیں۔ یقتلی علیکم کا مطلب بھی یہ نہیں کہ وہ جانور جن کا ذکر آگے ہو گک سور، مزار وغیرہ وہ آج تمہارے لئے حلال ہیں۔ مسلمانوں نے ہجرت سے پہلے بھی کبھی سور مزار نہ کھائے۔ ان سب جانوروں سے حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ہی روک دیا تھا مطلب یہ ہے کہ وہ جانور جنہیں ہمارے محبوب نے پہلے ہی حرام فرمادیا ہے اور قرآن کریم میں بھی عنقریب بیان کر دیئے جائیں گے وہ حرام ہیں۔ ان کے سوا باقی حلال۔ لہذا آیت بالکل واضح ہے غیر معلی الصید وانتم حرم لفظ غیر لکم کی ضمیر کم سے حل ہے صید سے مراد یا شکار کرنا ہے یا شکار وانتم حرم معلیٰ کی ضمیر سے حل ہے۔ حرم جمع ہے حرام کی۔ معنی محرم، محرم کے

معنی ہیں حرم شریف میں داخل ہونے والا یا حج و عمرہ کا احرام باندھنے والا چونکہ کبھی انسان ان مذکورہ جانوروں کو ذبح نہیں کرتا۔ شکار سے کام چلاتا ہے کہ وہ گوشت مفت ہی مل جاتا ہے اس لئے یہاں یہ قید لگائی۔ یعنی یہ جانور مذکورہ تمہارے لئے حلال تو ہیں مگر خیال رکھنا کہ بحالت احرام یا حرم شریف میں پہنچ کر انہیں پر گزارہ کرنا۔ شکار کی طرف رخ نہ کرنا۔ کیونکہ اس جگہ یا اس وقت تم پر شکار کرنا شکار کھانا حرام ہے۔ یا یوں کہو کہ بہتہ اناعام میں ہرن۔ نیل گائے وغیرہ شکاری جانور بھی داخل تھے۔ اس جملہ سے انہیں نکال دیا گیا۔ یعنی تمہارے لئے بے زبان چوپایہ یہ پالتو یا شکاری سب حلال کئے گئے مگر بحالت حرام یا حرم شریف میں شکاری جانور حرام ہیں۔ لہذا یہ استثنا متصل ہے اور آیت بالکل واضح ہے۔ ان اللہ یحکم ما یرید اس جملہ میں پچھلے حکم کی حکمت بیان ہوئی۔ مقدمہ یہ ہے کہ جانوروں کے حلال و حرام ہونے میں تمہاری عقل کام نہیں کر سکتی عقل نہیں سمجھ سکتی کہ کتابی کیوں حرام ہیں اور بکری و خرگوش کیوں حلال یا اور زمین کا شکار کیوں حلال ہے۔ حرم شریف کا شکار کیوں حرام یا دیگر حالات کا شکار کیوں حلال ہے احرام کی حالت کا شکار کیوں حرام۔ اس کی حکمتیں ہم جانتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے حکم نافذ فرماتا ہے یا جو چاہتا ہے۔ فیصلہ کرتا ہے۔

خداوند تفسیر ہماری بیان کردہ تفسیر سے معلوم ہو گیا کہ اس آیت کریمہ کی چند تفسیریں ہیں۔ ہم ان میں سے ایک تفسیر کا خلاصہ عرض کرتے ہیں۔ جو بہت قوی ہے۔ اے مسلمانوں تمام وہ جائز وعدے عمد و بیان پورے کرو جو تم نے رب تعالیٰ سے یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یا اپنے شیخ یا استاذ سے یا آپس میں ایک دوسرے سے کئے ہیں۔ خواہ زواجین کے آپس کے معاہدے ہوں یا دوسرے عزیزوں سے یا مسلمان قوم سے یا کفار سے بہر حال سارے وعدے پورے کرو۔ اسی وفاء عمد کے سلسلہ کی ایک کڑی یہ ہے کہ تم ہمارے حلال کئے ہوئے جانوروں کو حلال جانو اور کھادو اور ہمارے حرام کئے ہوئے جانوروں کو حرام جانو۔ ان سے بچو۔ ہم فرماتے ہیں کہ تمہارے لئے تمام چوپائے جانور حلال کر دیئے گئے۔ بجران کے جو عنقریب تم کو بتا دیئے جائیں گے۔ ان حلال چوپایوں میں بھی یہ قید ہے کہ بحالت احرام بھی اور حرم شریف میں بھی کسی شکاری چوپایہ کو حلال مت جانا۔ وہ تم پر حرام ہیں۔ ان حلال و حرام جانوروں کے متعلق کچھ چون و چرا نہ کرو۔ بس یہ سمجھ لو کہ رب تعالیٰ عظیم و حکیم ہے۔ اس کے ہر حکم میں ہزار ہا حکمتیں ہیں۔ جو جانور حلال کئے گئے ان میں تمہارے لئے فائدے ہیں اور جو جانور حرام کئے ان میں تمہارے لئے نقصان ہی ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ چوپائے حلال جانور دو قسم کے ہیں۔ پالتو جیسے گوشت گائے بکری وغیرہ دوسرے شکاری جیسے ہرن نیل گائے وغیرہ پالتو چوپائے تو بہر حال حلال ہیں۔ شکاری چوپائے بحالت احرام بھی اور حرم شریف میں بھی۔ انکا شکار حرام ہے۔ رب تعالیٰ کی حکمتیں ہیں۔ وہ حاکم ہے جو چاہے حکم دے۔ خیال رہے کہ مسلمانوں کے لئے خوراک و غذا نہایت ہی اہم چیزیں ہیں کہ غذا سے نفس قائم ہے نکاح سے نسب قائم حرام غذا خون گوشت پوست وغیرہ کو بگاڑ دے گی۔ اور حرام عورت سے نکاح کر لینا نسب کو خراب کرے گا۔ مگر حرام عورتوں اور حرام غذاؤں کے احکام بعد ہجرت آئے۔ کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ہی مسلمانوں کو نکاح و غذا کے احکام دئے

دئے تھے۔ قرآن کریم نے ان کی تائید فرمائی۔ یہ بھی خیال رہے کہ ہماری غذا میں نباتات یعنی دانے سبزیاں اور حیوانات داخل ہیں۔ بلکہ کبھی جمادات بھی غذا میں بن جاتے ہیں جیسے موتی۔ مونگا وغیرہ۔ قرآن کریم نے صرف حیوانی غذاؤں کا ذکر فرمایا وہ بھی نہایت اہمالی کہ صرف سور کا گوشت حرام فرمایا باقی کتا گدھا اور سور کی چربی۔ کبھی گروے وغیرہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حرام فرمائے اور نباتات و جمادات کی حلت و حرمت کا قرآن کریم نے کبھی ذکر نہیں فرمایا۔ کہ مولیٰ 'کاجر' شلغم حلال ہیں۔ اس کے لئے حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام ہیں کہ جو نباتات و جمادات نشہ یا نقصان دے وہ حرام ہے۔ بھنگ جس 'نشہ کی وجہ سے زہر سیکھیا ضرر کی وجہ سے حرام ہے۔ جو نشہ یا ضرر دے وہ حلال ہیں حتیٰ کہ اگر سیکھیا بھی ضرر دے تو حلال ہے اطباء بعض دوائوں میں استعمال کرتے ہیں۔

فائدے اس آیت کریمہ سے چند فائدے حاصل ہوئے پہلا فائدہ مسلمان کو چاہیے کہ عبادات کے ساتھ معاملات بھی درست کرے۔ عبادات و معاملات دونوں روحانی پرواز کے دو پر ہیں۔ جیسے پرندہ بغیر دونوں پروں کے نہیں اڑ سکتا یونہی مسلمان بغیر ان دونوں کے ترقی نہیں کر سکتا یہ فائدہ اوفوا بالمعقود سے حاصل ہوا۔ دوسرا فائدہ جس سے جو وعدہ کر جاوے اسے ضرر پورا کیا جاوے یہ فائدہ بھی اوفوا بالمعقود سے حاصل ہوا۔ اور دوسری جگہ قرآن کریم میں ہے اوفوا بالمعہد ان المعہد کان مسموعاً بشرطیکہ جائز کام یا جائز چیز کا وعدہ ہو۔ تیسرا فائدہ ناجائز کاموں کے وعدے ہرگز پورے نہ کئے جاویں۔ ان کا توڑ دینا ضروری ہے۔ یہ فائدہ بالاعتد کے انف لام عہدی سے حاصل ہوا۔ لہذا 'نا چوری جو وعدے ہرگز پورے نہ کرے۔ انہیں توڑ دے۔ فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جو ناجائز کام پر قسم کھائے تو قسم توڑ دے اور کفارہ ادا کرے چوتھا فائدہ جو کوئی ممانعت کے دنوں میں روزہ رکھنے کی منت مان لے وہ بھی اپنی منت پوری کرے۔ کہ بچائے اس دن کے اور دن میں روزہ رکھ لے۔ یعنی اس کی قضا کرے۔ کیونکہ منت بھی رب تعالیٰ سے معاہدہ ہے۔ اور معاہدہ پورا کرنا ضروری ہے۔ (حنفی) پانچواں فائدہ اصل اشیاء میں اباحت ہے یعنی جو چیز اللہ تعالیٰ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حرام نہ کی ہو وہ حلال ہے۔ یہ فائدہ الا ما یلتی علیکم سے حاصل ہوا۔ کہ موانع جانوروں کے جن کو شریعت نے حرام کر دیا باقی تمام جانور حلال ہیں یعنی قرآن و حدیث نے حلال جانوروں کی تفصیل نہ فرمائی صرف حرام جانوروں کی تفصیل کی۔ باقی ان کے ماسوا کو حلال کیا اسی طرح قرآن کریم نے صرف حرام عورتوں کا ذکر فرمایا اور حلال عورتوں کے متعلق فرمایا واحل لکم ما وراء ذلکم ودرے مقام پر ارشاد ہے قل لا اجد فیما اوحی الی منقر ما علی مناعم یطعمہ الخ جس سے معلوم ہوا کہ جس چیز کی حرمت شریعت میں مذکور نہ ہو وہ حلال ہے اس سے وہ لوگ عبرت پکڑیں۔ جو بلا ثبوت اکثر چیزوں کو حرام کہہ رہتے ہیں کہ چونکہ یہ کام قرونِ ثلثہ میں نہ تھا۔ لہذا حرام ہے ان کا یہ قول اس آیت اور دوسری آیات کے خلاف ہے۔ مسئلہ ہر وعدہ پورا کرنا ضروری نہیں۔ بعض وعدے پورے کرنے رکن ایمان ہیں۔ بعض فرض۔ بعض واجب۔ بعض مستحب۔ بعض حرام اور بعض کفر جیسا وعدہ اور جیسا مسعود

یعنی جس سے وعدہ کیا جاوے ویسا وعدہ کا حکم۔ اللہ رسول سے کئے ہوئے وعدے ضرور پورے کرے۔ دیکھو نذر پوری نہ کرنے قسم توڑنے پر کفارہ واجب ہے کیوں اس لئے کہ اس میں اللہ سے وعدہ اللہ کی ضمانت توڑنا ہے کسی سے شراب پینے چوری یا جوئے کا وعدہ کیا ہرگز پورا نہ کرے مسئلہ اللہ رسول کے سارے وعدے سچے ہیں اگر کبھی ان کا ظہور نہ ہو تو سمجھ لو کہ کوئی ہماری طرف سے ہے۔ کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ رسول وعدے پورے کرنے کا حکم دیں۔ اور خود اپنے وعدے پورے نہ کریں۔ مسئلہ جو نہات یا جملات نشا یا نقصان دیں وہ حرام ہیں۔ باقی حلال۔ رہے جانور۔ تو دریائی جانور سب حرام سوا مچھلی کے۔ خشکی کے پے خون والے جانور سب حرام سوا مڈی کے۔ خون والے پرندے جو پنچے والے شکاری ہوں وہ حرام باقی حلال اور خون والے چمڑے جو کینے والے ہوں وہ حرام باقی حلال سوا اونٹ کے کہ اس کے منہ میں کیل ہے مگر حلال ہے۔ کیزے کلوڑے سب حرام جیسے چوہا، گدوہ وغیرہ۔ اس کی تفصیل ہم دوسرے پارہ میں عرض کر چکے ہیں۔ چھٹا فائدہ یہ حالت احرام شکار کرنا حرام ہے۔ ہاں دریائی شکار محرم کو بھی حلال۔ حتیٰ کہ محرم کا شکار کیا ہو جانور کسی کو حلال نہیں نہ محرم کو نہ دوسرے کو یہ فائدہ وانتم حرم سے حاصل ہوا۔ احرام خواجہ کا ہو یا عمرہ کا محرم کے لئے دریائی شکار کی اجازت دوسری آیت میں مذکور ہے۔ ساتواں فائدہ حدود حرم میں شکار کرنا حرام ہے۔ اگر کر لیا تو اس کی قیمت خیرات کرنا ضروری ہے۔ یہ فائدہ وانتم حرم کی دوسری تفسیر سے حاصل ہوا۔ آٹھواں فائدہ جانوروں کی حلت و حرمت میں عقل معذور ہے اس میں صرف فرمان شریعت کی پیروی ضروری ہے۔ جیسے نماز کی تعداد رکعات اور زکوٰۃ کی مقدار میں عقل سے معلوم نہیں ہو سکتی یہ فائدہ یحکم ما یرید سے حاصل ہوا۔ کبھی عقل کو کنارہ کر دینا بھی پڑتا ہے۔ شعر ہے۔

☆ بہتر ہے دل کے ساتھ رہے پاسان عقل ☆ لیکن کبھی کبھی اسے تما بھی چھوڑ دے ☆
 نواں فائدہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم رب تعالیٰ کی طرف سے احکام شرعیہ کے مالک و مختار ہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سے شرعی احکام نزول آیت کے پہلے ہی جاری فرمادیئے تھے چنانچہ حرام و حلال عورتیں۔ حرام و حلال غذا میں وضو اور غسل کے احکام ہجرت کے پہلے ہی دیئے جاپچکے تھے۔ ان کا نزول قرآن کریم میں بعد ہجرت ہوا۔ اگر صرف قرآن ہی حاکم ہوتا تو مسلمان ہجرت سے پہلے وضو کیسے کرتے غسل کیوں کرتے اور نکاح و غذا کے احکام کیسے معلوم کرتے۔

پہلا اعتراض اس آیت سے معلوم ہوا کہ ہر عقد و عہد چنان پورا کرے کیونکہ انعقد جمع ہے۔ اور اس پر الف لام استغراق ہے جس کے معنی ہوئے سارے عقد و عہد و بیان۔ تو کیا حرام کاری، چوری، کفر وغیرہ کے وعدے بھی پورے کرے؟ یہ تو بہت بری بات ہے۔ جواب اس اعتراض کا جواب ابھی تفسیر میں گزر گیا کہ انعقد میں الف لام عہد ہے جس سے جائز و درست عہدوں عقدوں کی طرف اشارہ ہے۔ استغراق نہیں جائز و ناجائز عہدوں کی تفصیل حدیث شریف میں ہے وہ سارا اعتراض عربی میں، ہیمہ بھی جانور کو کہتے ہیں اور انعام بھی جانور کو کہتے ہیں۔ پھر ہیمہ کی اضافت انعام کی طرف کیوں کر جائز ہوئی۔ مضاف و مضاف الیہ میں تقاریر چاہیے۔ جواب ہیمہ اور انعام میں کئی طرح فرق ہے جو ابھی

تفسیر میں عرض کئے گئے۔ ہر۔۔۔ معنی بے زبان انعام۔ معنی جانور۔ ہر۔۔۔ معنی جانور انعام معنی چوپائے۔ ہر۔۔۔ معنی چوپائے انعام معنی اونٹ اور اضافت تکیہ کے لئے یعنی اونٹ جیسے چوپائے حلال ہیں۔ جو شکاری نہ ہوں جیسے گائے بھینس بکری وغیرہ اس اضافت سے کتا، بلی، شیر، چیتا وغیرہ نکل گئے۔ ہر۔۔۔ معنی پیٹ کا بچہ انعام معنی چوپایا یعنی اگر مذبح چوپائے کے پیٹ میں بچہ نکلے وہ بھی حلال ہے۔ ہمارے ہاں اگر ذبح کر لیا جاوے۔ شواہح کے ہاں مطلقاً۔ تیسرا اعتراض دفا عمد اور جانوروں کی حلت میں کیا مناسب ہے۔ ان دونوں کو ایک جگہ کیوں جمع فرمایا گیا۔ جواب ہر مومن کا اللہ تعالیٰ سے اطاعت و فرما برواری کا عمد ہے اور رب تعالیٰ کی فرمائیداری کی ایک صورت یہ بھی ہے کہ اس کی حلال کردہ چیزوں کو حلال جانے حرام فرمودہ چیزوں کو حرام سمجھے جرح قدح نہ کرے۔ لہذا ایضاً عمد کے ساتھ اس کا ذکر گویا اہل کے بعد تفصیل کا ذکر ہے۔ چوتھا اعتراض اس آیت کریمہ میں حرام جانوروں کا نام نہیں لیا بلکہ فرمایا الا ما یقتلی علیکم وہ آئندہ تم کو بتائے جاویں گے۔ تو اس حرمت کی آیت آنے تک یہ آیت ناقابل عمل ہو گئی کیونکہ اب ہر جانور کے متعلق یہ شبہ ہو سکتا ہے کہ یہ ما یقتلی علیکم میں داخل ہو۔ اور وہ حرمت کی آیت اس کے بہت عرصہ بلکہ کئی سال کے بعد آئی۔ اس میں کیا حکمت ہے۔ اگر طبیب مریض سے کہے کہ تم ہر غذا کھاؤ سوا چند غذاؤں کے جو آئندہ بتائی جائیں گی تو اس دوران میں مریض کچھ نہیں کھا سکتا جو اب اس کا جواب تفسیر میں گزر گیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے حرام و حلال جانور امت کو بتا دیئے تھے یہ آیات تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تنبیہ کے لئے آئیں۔ لہذا مسلمانوں کو اس اہل سے کوئی دشواری پیش نہیں آئی۔ پانچواں اعتراض اس آیت سے معلوم ہوا کہ سوا ما یقتلی علیکم کے باقی تمام جانور حلال ہیں۔ کیونکہ لا حصر کا فائدہ دے رہا ہے اور وہاں اس آیت میں چھ جانوروں کی حرمت کا ذکر ہے جن میں صرف ایک جانور یعنی سو حرام اللہ ہے۔ باقی پانچ جانور مردار وغیرہ حرام لغیرہ ہیں تو کیا سور کے سوا باقی تمام چوپائے حلال ہیں جیسے کتا، بلی، شیر، چیتا، بھینسا وغیرہ۔ جواب اس کا جواب پارہ سيقول آیت انما حرم علیکم کی تفسیر میں گزر گیا۔ کہ یہاں حصر اضافی ہے حصر حقیقی نہیں۔ یعنی جن جانوروں کو کفار مکہ نے حرام سمجھ رکھا تھا۔ ساتھ بھیرہ وغیرہ ان کے لحاظ سے حصر فرمایا گیا کہ یہ جانور حرام نہیں بلکہ صرف ہمارے بیان فرمائے جانور حرام ہیں۔ یا تیلی علیکم سے عام معنی مراد ہیں۔ خواہ قرآن میں ان کی ممانعت آوے یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان حق ترجمان سے۔ چھٹا اعتراض جانوروں کی حلت کے ساتھ اہرام کے شکاری حرمت کا ذکر کیوں فرمایا ان دونوں میں کیا مناسبت ہے۔ یہ تو بے جوڑ سی چیزیں معلوم ہوتی ہیں۔ جواب اس کا جواب تفسیر میں گزر گیا کہ چوپائے جانور دو قسم کے ہیں۔ پالتو اور شکاری۔ اونٹ، گائے، بکری پالتو ہیں۔ ہرن، نیل، گائے شکاری۔ پالتو چوپائے تو بہر حال حلال ہیں۔ اور شکاری چوپائے بحالت اہرام حرام ہیں ویسے حلال اس مناسبت سے ہیں دونوں کو جمع فرمایا ان میں بہت ہی مناسبت ہے۔

تفسیر صوفیانہ اے ایمان والوں! مشاقت کے دن جو ہمارے تمہارے درمیان حمد و بیان ہو چکے ہیں وہ پورے کرد۔ عمد یہ

تھے کہ اپنے وجود خرچ کرو تاکہ مقصود پاؤ ہم تمہارے ہیں۔ تم بھی ہمارے ہو کر رہو۔ ہم سے محبت کرو۔ ہمارے ماسوا کی محبت میں نہ پھنسو۔ جفا پر صبر کرو اور صبر پر مشقت و قوت کے ساتھ قائم رہو۔ تمہارے لئے بہتر انعام جنتی تمہارے نفسِ عامرہ حلال کئے گئے کہ یہ نفوسِ امارہ طلب دنیا میں جانوروں کی طرح ہیں کہ انہیں نالہ کی تلوار سے فنا کرو۔ ہاں جب نفسِ امارہ نفسِ مطمئنہ بن کر حرمِ اٹھی میں داخل ہو جائے جس سے خطاب یہ ہو جاوے ارجعی الی ربک واضیحة موضیة اور وہ نفسِ دنیا سے منظر ہو وہ حرم کے شکار کی طرح ہے۔ کہ اسے شکار کرنا ممنوع ہے۔ اور جب تم شوقِ لتاویار کا احرام باندھ کر کعبہ وصال کی طرف متوجہ ہوؤ اور ہر مرغوب و مزہب سے علیحدہ ہو جاؤ اور ہر مطلوب و محبوب سے کنارہ کر لو تو تم محرم ہو اس وقت دنیا کے شکار میں مشغول نہ ہو کہ تمہاری یہ حرکت اس احرام کے خلاف ہوگی۔ اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے حکم دیتا ہے۔ جب نفسِ جانوروں بمقام کی صفت میں ہو تو اس کے ذبح کا حکم دیا اور جب نفسِ مطمئنہ ہو کر رب کی طرف رجوع کرے تو اسے شکار حرم قرار دیا اس کے ذبح سے تم کو منع فرمایا اس میں اس رب کی ناکھوں تکمیش ہیں اس کے فرمان پر اعتراض نہ کرو (از روح البیان)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَحِلُّوا شَعَائِرَ اللَّهِ وَلَا أَسْمَاءَ اللَّهِ وَلَا شَهْرًا حَرَامًا وَلَا

اے وہ لوگو جو ایمان لا چکے نہ حلال سمجھو نشانیاں اللہ کی اور نہ حرمت دانے مہینہ کو اور نہ بدی اے ایمان والو حلال نہ ٹھہراؤ اللہ کے نشان اور نہ ادب دانے جیسے اور نہ حرم کو بھیجی ہوئی

لَا الْهُدَىٰ وَلَا الْقَلَائِدَ وَلَا أَمِينَ الْبَيْتِ الْحَرَامِ يَتَّبِعُونَ

اور نہ ہاروں وایوں کو اور نہ قصد کرنے والوں کو عزت والے گھر کا جو تلاش کرتے ہو فضل قربائیاں اور نہ جن کے گھلے میں علامتیں آدیزاں اور نہ ان کا مال و آبرو جو عزت والے

فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ وَرِضْوَانًا وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ

ان کے رب سے اور امن کی رضامندی کو اور جب حلال ہو جاؤ تو شکار کرو اور نہ اس نے تم کو گھر کا قصد کر کے آپس اپنے رب کے فضل اور خوشی چاہے اور جب احرام سے نکل کر تو شکار کر سکتے ہو۔

شَنَّانُ قَوْمٍ أَنْ صَدُّواكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ إِنْ تَعْتَدُوا وَأَنْ

دشمنی کسی قوم کی کہ روکا انہوں نے تم کو عزت والی مسجد سے۔ اس پر کہ حد سے بڑھو اور ہمیں کسی قوم کی عداوت کہ انہوں نے ہمیں مسجد حرام سے روکا تھا نہ یاد دہانی کرتے ہو نہ ابھارے۔

تَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ

تم اور ایک دوسرے کی مدد کرو نیکی اور برائی کی مدد نہ کرو اور نہ مدد کرو اور نہ ہمدردی اور نہ ہمدردی سے۔ تمہاری مدد نہ کرو اور نہ ہمدردی سے۔

وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

یہ اور ڈرو اللہ سے بے شک اللہ سخت عذاب والا ہے اور اللہ سے ڈرنے والے بے شک اللہ کا عذاب سخت ہے۔

تعلق اس آیت کریمہ کا پچھلی آیات سے چند طرح تعلق ہے۔ پہلا تعلق پچھلی آیت میں ارشاد ہوا تھا کہ اپنے عہدو بیان پورے کرو اب اس آیت کریمہ میں ان عہدو بیانوں کی کچھ تفصیل ہے۔ جن کا تعلق حرم شریف سے ہے۔ یا جن کا تعلق محترم مہینوں سے گویا یہ آیت کریمہ اس آیت کی تفصیل ہے۔ کہ اس آیت میں بالکل اہمال تھا اس آیت میں کچھ تفصیل دوسرا تعلق پچھلی آیت کریمہ میں حرم شریف اور احرام کی حالت میں شکار کے متعلق کچھ احکام دیئے گئے تھے اب حرم شریف کی دوسری چیزوں کے متعلق احکام بیان ہو رہے ہیں۔ ہدی وغیرہ گویا حرم کی ایک حرمت کا ذکر پہلے تھا دوسری حرمت کا ذکر اب ہے۔ تیسرا تعلق پچھلی آیت کریمہ میں ان شکاری جانوروں کا ذکر تھا جو حرم شریف میں پناہ لے لیں کہ ان کا شکار کرنا حرام ہے۔ اب ان انسانوں کا ذکر ہے جو حرم شریف جا رہے ہوں کہ ان کے جان و مال برباد کرنا حرام ہے۔

شان نزول ایک بار ایک کافر جس کا نام شرح ابن ہند ابن نسیع تھا لقب حطم یا حطم تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اپنے ساتھیوں کو مدینہ منورہ سے باہر چھوڑ آیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے پہلے ہی فرمایا تھا کہ ایک رہیجہ کا آدمی آوے گا جو شیطان کی زبان سے بولے گا۔ وہ حاضر ہو کر عرض کرنے لگا۔ یا رسول اللہ آپ لوگوں کو کس چیز کی دعوت دیتے ہیں۔ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ کلمہ توحید نماز قائم کرنے زکوٰۃ دینے کی وہ بولا بہت اچھی دعوت ہے۔ پھر کہنے لگا کہ میرے کچھ خاص دوست ہیں جو اپنی قوموں کے سردار ہیں۔ میں ان کے مشورے کے بغیر کوئی کام نہیں کرتا۔ میں ان سے مشورہ کر لوں ممکن ہے کہ میں اور وہ تمام لوگ اسلام قبول کر لیں۔ یہ کہہ کر چلنے لگا۔ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ کہ یہ شخص کافر ہو کر آیا اور غار ہو کر جا رہا ہے یہ ایمان لانے والا نہیں۔ اطراف مدینہ میں لوگوں کے جانور چر رہے تھے ان سب کو ہانک کر لے گیا اور فخریہ اشعار گاتا جا رہا تھا۔

☆ قد لغها بالليل سواق حطم ☆ ليس براعى ابن ولا غنم ☆

☆ ولا بجزار على ظهر وضم ☆ باتوا نياما وابن هند يم ينم ☆

☆ بات بقا سیہا غلام كالزلم ☆ خدلج الساقین مموح القدم ☆

اہل مدینہ کو جب پتہ چلا کہ تو اس کے پیچھے دوڑے مگر وہ دوڑ نکل چکا تھا نہ پکڑا جا سکا۔ مسلمانوں کو بہت صدمہ ہوا۔ آنکھوں سے یہی شرح ابن بکر ابن وائل کے ساتھ یمنی حاجیوں کے ساتھ حج کا احترام باندھ کر ہدی کے جانور ساتھ لئے ہوئے مدینہ منورہ کے قریب سے گزر رہے تھے صحابہ کرام نے حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت چاہی کہ شرح یہاں سے ہدی کے جانور اور بہت مسلمان تجارت لئے ہوئے گزر رہا ہے۔ اجازت ہو تو اسے پکڑ کر گزشتہ سال کا بدلہ لیں اور اس کا تمام مسلمان چھین لیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا۔ ارشاد کیا کہ وہ اس وقت حج کے احترام میں ہے۔ ہدی کے جانور اس کے ساتھ ہیں اس وقت اسے پکڑنا احرام اور ہدی کی بے ادبی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تائید میں یہ آیت کریمہ نازل ہوئی (تفسیر خازن، روح البیان، روح المعانی وغیرہ)

نمبر ۲۔ ابن زید فرماتے ہیں کہ فتح مکہ کے دن جب لشکر اسلام مکہ معظمہ جا رہا تھا۔ راستہ میں کچھ لوگ ملے جو عمرہ کے احرام سے مکہ معظمہ جا رہے تھے صحابہ کرام نے حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت چاہی کہ یہ بھی مشرکین مکہ کی طرح مشرک ہی ہیں۔ جب آج ہم کو مشرکین مکہ پر حملہ کرنے کی اجازت رب تعالیٰ کی طرف سے مل چکی ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اجازت دیں ہم ان پر بھی حملہ کر دیں۔ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا۔ تب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تائید میں یہ آیت کریمہ نازل ہوئی جس میں ہدی اور حاجیوں کے احترام کا حکم دیا گیا۔ (روح المعانی)

تفسیر یابہا الذین امنوا لا تعجلوا شعائر اللہ باربعرض کیا گیا ہے کہ دشواری بہت ضروری و اہم حکم سنائے وقت رب تعالیٰ پہلے مسلمانوں کو پیار سے خطاب الذین امنوا سے خطاب فرماتا ہے۔ پھر حکم سنا تا ہے۔ چونکہ یہ احکام بہت اہمیت والے ہیں کہ ان کا تعلق بہت اللہ الحرام اور ماہ حرام سے ہے۔ اسی لئے پہلے رب تعالیٰ نے مسلمانوں کو پیار پھر حکم سنایا۔ لا تعجلوا بنا ہے احلال سے جو۔ معنی استعمل ہے۔ یعنی حلال سمجھنا۔ درست و مباح جتنا حلال اور ہلال کا فرق ابھی پھیلی آیت میں احلت لحکم کی تفسیر میں عرض کیا گیا۔ یہاں سے بے عزتی اور لوت مار کرنے اور تعارض کرنے کا حلال جاننا مراد ہے۔ کیونکہ ان کی حرمت دین کا رکن ہے۔ دل کا تقویٰ ہے۔ چنانچہ ارشاد باری ہے۔ ومن یعظم شعائر اللہ فانہا من تقوی القلوب۔ شعائر اللہ کی تفسیر پارہ ستول ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ کی تفسیر میں عرض کی گئی کہ شعائر جمع ہے شعورۃ یا شعیرۃ کی۔ معنی علامت و پہچان یعنی جو کسی چیز کا شعور دلائے۔ ہر وہ چیز جس کو اللہ تعالیٰ نے دین اسلام یا اپنی قدرت یا اپنی رحمت کی علامت قرار دیا۔ ہر وہ چیز جس کو دینی عظمت حاصل ہو کہ اس کی تعظیم مسلمان ہونے کی علامت ہے وہ شعائر اللہ ہے۔ یہاں تو دین اسلام یا احکام اسلام یا ارکان حج وغیرہ مراد ہیں۔ اسی سے ہے شعائر۔ معنی علامت۔ یعنی اے مسلمانوں تم اللہ کی مقرر کردہ علامات ایمان یا محترم چیزوں کو حلال مت سمجھو۔ جیسے دنیاوی سلطنتوں کا حل ہے کہ سارا ملک پادشاہ کا ہوتا ہے۔ مگر بعض انسان بعض جگہ بعض وقت سرکاری ہوتے ہیں اور باقی

انسان و مکانات دن۔ جگہ رعایا کے پولیس و فوج کے آدمی پکھری ڈاکخانہ وغیرہ کی عمارات جمعہ یا القوار کے دن سرکاری ہیں کہ ان کی لہانت حکومت کی غداری ہے۔ چڑھائی سمن تعمیل کرانے جاوے تو بڑے سے بڑے آدمی گھبرا جاتے ہیں۔ چوراہے کے سپاہی کے اشارہ پر کار والوں کو تعمیل کرنا پڑتی ہے۔ نانہ کے دن گوشت کرنے پر مقدمہ قائم ہو جاتا ہے یوں ہی حضرات انبیاء و اولیاء سرکاری آدمی ہیں۔ بیت اللہ ماہ رمضان۔ جمعہ کا دن، مسجدیں وغیرہ سرکاری چیزیں ہیں ان کی بے حرمتی کو حلال نہ جان لو ان کی تعظیم اور احترام داخل فی الدین ہے۔ ان کی بے حرمتی ایمان کے خلاف ہے۔ اور زمانہ میں روزہ توڑو تو قضا واجب رمضان شریف میں روزہ توڑو تو کفارہ بھی واجب حضرت یوسف علیہ السلام کو مصریوں نے غلام کہا تو ان کے دامن سے یہ دلغ چھڑانے کے لئے دنیا بھر میں قحط سالی سات سال کی بھیجی یہ ہے۔ تعظیم شعائر اللہ ولا الشهر الحرام یہ گویا عام پر خاص کا عطف ہے۔ کیونکہ شعائر اللہ میں ماہ محترم بھی داخل تھا اسے خصوصیت سے بیان فرمانا اس کی اہمیت ظاہر کرنے کے لئے ہے حق یہ ہے کہ شہر اور حرام دونوں ہم جنس ہیں۔ جو ایک اور زیادہ سب پر بولے جاتے ہیں۔ شہر کے معنی ہیں مہینہ، حرام کے معنی ہیں حرمت والا، عزت والا یا وہ مہینہ جس میں جنگ و جدال کرنا حرام ہو۔ یہ کل چار مہینہ ہیں۔ رجب، ذیقعد، ذی الحجہ، محرم کہ اسلام سے پہلے بھی کفار ان مہینوں کا ادب کرتے تھے۔ ان میں چوری ڈکیتی قتل و غارت قتل کا نہیں کرتے تھے یہ عبارت شعائر اللہ پر معطوف ہو کر لا تعلوا کا مفعول ہے۔ اور یہاں مذکورہ چاروں مہینے مراد ہیں۔ یعنی عزت والے مہینوں کو حلال نہ بنا لو کہ ان میں قتل و خونریزی کرو۔ یا مہینوں میں تبدیلی کر کے ان محترم مہینوں کو حلال نہ کر لو۔ جیسا کہ زمانہ جاہلیت میں کفار مہینوں میں تبدیلی کر لیتے تھے کہ رجب کو ربیع الاول بنا لیا اور اسی میں لڑ بھڑ لئے پھر کسی اور مہینہ کو رجب کر لیا جسے وہ لوگ سنی کہتے تھے قرآن کریم نے فرمایا انما النسخی زیادة فی الکفر پہلے معنی زیادہ قوی ہیں۔ کیونکہ مسلمانوں نے مہینوں میں تبدیلی کبھی نہ کی تھی اور یہاں خطاب مسلمانوں سے ہی ہو رہا ہے۔ ہاں انہوں نے ماہ محترم میں شریح سے جنگ کرنا چاہی تھی۔ ولا الہدی ولا القلائد یہ عبارت اشہر الحرام پر معطوف ہو کر لا تعلوا کا مفعول ہے۔ ہدی اسم جنس ہے اس کا واحد ہدیۃ ہے۔ معنی تحفہ اس کی جمع ہدی کی شد سے ہے۔ ایک شاعر کہتا ہے۔

☆ حلقت برب مكة والمصلی ☆ واعتاق الہدی مقلدات ☆

شریعت میں ہدی وہ اونٹ یا گائے یا بکری ہے جو کعبہ معظمہ لے جانی جاوے۔ وہاں ذبح کرنے کے لئے لور اقلاند جمع ہے قلاوۃ کی۔ معنی ہار۔ یہاں وہ ہار مراد ہے جو ہدی کے گلے میں نشانی کے لئے ڈالا جاتا ہے۔ یہاں قلاوند سے مراد یا تو وہ جانور ہے۔ جس کے گلے میں یہ ہار ڈالا گیا ہے۔ یعنی ہدی کا اونٹ یا خود ہار ہی مراد ہے یعنی نہ تم ہدی جانور کو ہلال کر لو نہ ان کے ہاروں کو اس طرح کہ ان دونوں کی بے حرمتی کرو۔ تم پر ان دونوں کا احترام ضروری ہے۔ کہ یہ بھی شعائر اللہ میں داخل ہیں رب تعالیٰ فرماتا ہے۔ والبدن جعلنہا لکم من شعائر اللہ بعض مفسرین نے فرمایا کہ قلاوند سے مراد وہ

لوگ ہیں جو حرم شریف میں ہدی لے جاتے تھے۔ یعنی ہار پستانے والے لوگ یہ لوگ کعبہ معظمہ جاتے وقت تو ہدی کی وجہ سے چوروں ڈاکوؤں سے محفوظ رہتے تھے اور واپسی پر ذبح شدہ ہدی کے ہار اپنے گھوں میں ڈال لیتے تاکہ بچانے جاویں کہ یہ لوگ ہدی ذبح کر کے آرہے ہیں۔ اسی وجہ سے راستہ کے خطرات سے محفوظ رہتے تھے۔ اور بظہر بات گھر پہنچ جاتے تھے۔ بعض مفسرین نے فرمایا کہ مکہ والے جب سفر کرتے تو مکہ معظمہ کے درخت کی چھل وغیرہ کے ہار اپنے گھوں میں ڈال لیتے تھے۔ تاکہ بچانے جاویں کہ یہ مکہ والے ہیں اور راستہ میں چور ڈاکوؤں سے تعرض نہ کریں (روح المعانی) والا آمین البیت الحرام یہ عبارت ولا القلانہ پر معنون ہے۔ اور لا تعلوا کامفعول بہ آمین جمع ہے آپ کی جوام یوم کا اسم قائل ہے۔ ام سے بنا۔ معنی تھو و فرار۔ اسی سے ہے۔ امام جس کی اتباع کا ارادہ کی جاوے۔ اسی سے ہے امت وہ جماعت جو کسی امام کی پیروی کا ارادہ کرے بیت الحرام کعبہ معظمہ کو کہتے ہیں۔ مگر یہاں مراد یا مکہ معظمہ ہے یا حرم شریف جس میں کعبہ معظمہ واقع ہے۔ یعنی حلال نہ جان لو ان لوگوں کے جان و مال کو جو مکہ معظمہ کے ارادہ سے جارہے ہوں۔ اگر آمین سے مراد مکہ معظمہ جانے والے کفار ہیں تب تو یہ عبارت منسوخ ہے۔ اس کی تلخ وہ آیت کریمہ ہے۔ انما المشرکون نجس فلا یقربوا المسجد الحرام بعد عامہم هذا کہ اب کفار کو مکہ معظمہ جانے کی اجازت ہی نہیں اور اگر اس سے مراد مسلمان خانی ہیں تو آیت کریمہ محکم ہے۔ یوں ہی شہر حرام کے متعلق گفتگو ہے۔ اگر مراد یہ ہے کہ محترم میمنوں میں جلوتہ کو تو منسوخ ہے۔ اس کی تلخ وہ آیت ہے۔ فاقتلوا المشرکین حیث وجدتموہم اور اگر یہ مقدم ہے کہ ان محترم میمنوں کا اب کو تو محکم ہے۔ (تفسیر کبیر) چنانچہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما ان دونوں عبارتوں کو منسوخ مانتے ہیں۔ اور امام شعبی وغیرہ محکم مانتے ہیں۔ (تفسیر خازن کبیر وغیرہ) یتفقون فضلا من ربہم ورضوانا یہ عبارت آمین کی ضمیر ہم سے حال ہے۔ ابتغاء کے معنی ہیں تلاش کرنا۔ ڈھونڈنا۔ فضل رب سے مراد تجارتی نفع اور دوسری آمدنیاں جو حج میں حاصل کی جاتی ہیں۔ رضوان سے مراد ہے اخروی ثواب جو حج میں ملتا ہے۔ اہل عرب حج کے موسم میں تجارت کرنے نفع بھی کھاتے اور حج بھی کرتے تھے ثواب کی نیت سے۔ اگر آمین سے مراد کفار تھے تو یتفقون میں ان کی نیت کا ذکر ہے۔ کیونکہ کفار حج میں ثواب کی نیت تو کرتے تھے اگرچہ ثواب پاتے نہ تھے کہ ثواب ملتا ہے ایمان کے ساتھ نیک اعمال کا اور اگر آمین سے مراد متوثقین حجاج ہیں تو یتفقون میں واقعہ کا بیان ہے۔ یعنی ان حجاج کے جان و مال کو حلال نہ کر لو جو تجارتی نفع و ثواب حاصل کرنے بیت اللہ شریف جارہے ہوں۔ ان سے کچھ تعرض نہ کرو واذا احللتہم فاصطادوا اس عبارت کا تعلق غیر معلی الصيد وانتم حرم سے ہے حللتہم بنا ہے حلال سے۔ معنی احرام سے کھل جانا۔ احرام ختم کر دینا۔ خواہ حج کا احرام ہو یا عمرہ کا اصطادوا صید سے بنا ہے۔ معنی شکار اسلحہ شکار کرنا۔ یہاں شکار سے مراد خشکی کا شکار ہے۔ کیونکہ دریائی شکار تو بھلا احرام بھی جائز تھا اور حرم کے علاوہ دوسری جگہ کا شکار مراد ہے۔ کیونکہ حرم شریف کا شکار تو ہمیشہ حرام ہے۔ محرم یا حلال وہاں کا شکار نہیں کر سکتا۔ نیز یہ امر جو بیا

استحباب کے لئے نہیں بلکہ صرف مباح کرنے کے لئے ہے۔ کیونکہ جو امر ممانعت کے بعد آوے وہ اس ممانعت کی پابندی اٹھانے کے لئے ہوتا ہے۔ یعنی اے مسلمانوں! حرام و اوجہب تم احرام سے کھل جاؤ تو وہ شکار کر سکتے ہو جو احرام کی وجہ سے تم پر حرام ہو گئے تھے کہ اب وہ پابندی اٹھ گئی۔ ولا یحجر منکم شنان قوم ان صدوکم عن المسجد العمرا ان تعتدوا یہ دوسرا حکم ہے۔ جس کا تعلق احرام کھلنے سے ہے جس کا مقصد یہ ہے کہ احرام کھول دینے کے بعد تم سے شکار کی پابندی تو اٹھ گئی۔ اس کی تمہیں اجازت دی گئی۔ مگر کفار محرم ہوں یا غیر محرم لن پر زیادتی کرنے کی اجازت نہیں۔ وہ پابندی بعد احرام بھی باقی ہے۔ کسی پر ظلم کرنا مسلمان کی شان نہیں لا یحجر من بنا ہے جرم سے جرم کے معنی ہیں پھل درخت سے توڑنا۔ گناہ کرنا۔ اسی لئے گناہ کو جرم اور گنہگار کو مجرم کہتے ہیں اور حمل یعنی کسی بات پر اکسانا لو بھارتا۔ ایک شاعر کہتا ہے۔

☆ ولقد طلعت اباعینیة طعنة ☆ جرمت فزارة بعد ما ان تفضبا ☆
 اس شعر میں جرم، معنی اکسانا اٹھاتا ہے۔ تیسرے معنی پر جرم دو مفعول چاہتا ہے۔ پہلا مفعول با واسطہ ہوتا ہے۔ دوسرا مفعول علی کے واسطے سے خواہ علی پوشیدہ ہو یا ظاہر۔ (روح المعانی) شنان کے معنی ہیں بغض، نفرت، عدوت، رب فرماتا ہے ان شاننگ هو الا بتر تفسیر مظہری میں ہے کہ شنان نون کے سکون سے صفت، معنی عدوت و نفرت اور نون کے فتح سے مصدر ہے۔ معنی نفرت کرنا کیونکہ مصدر اکثر بوزن فعلان آتے ہیں۔ جیسے ضربان، سیلان، سلان اور عین کلمہ کے سکون سے صفت جیسے سکون، ممان، رخصن (مظہری) چونکہ یہاں نون کے سکون سے ہے لہذا صفت ہے مصدر نہیں۔ قوم سے مراد یا عام کفار ہیں یا کفار مکہ دوسرے معنی زیادہ ظاہر ہیں ان صدوکم یہ عدوت و بغض کی علت ہے۔ صد کے معنی ہیں روکنا۔ یہاں حدیبیہ کے سال عمرہ کرنے سے روکنا مراد ہے ان تعتدوا سے پہلے علی پوشیدہ ہے اور یہ لا یحجر منکم کا دوسرا مفعول ہے اعتداء کے معنی ہیں حد سے بڑھ جانا اس کا مادہ عدو ہے۔ اس لئے دشمن کو عدو کہا جاتا ہے۔ دوستی کی حد سے بڑھ جانے والا۔ یعنی ایک کافر قوم نے تم کو عمرہ بیت اللہ سے روکا تھا۔ اسی پر تم کو اس قوم پر سخت غصہ تھا۔ تم کو یہ غصہ و عدوت اس بات پر نہ اکسارے کہ تم موقع پا کر لن کفار پر ظلم کرو۔ حد سے آگے بڑھ کر سزا دو۔ مسلمانوں نے اسی حکم پر ایسا عمل کیا کہ سبحان اللہ مکہ فتح ہو جانے پر کسی مکہ والے پر زیادتی و ظلم نہ کیا گیا۔ انہیں لن دی گئی۔ خیال رہے کہ ہر چیز حد میں رہ کر مفید ہے۔ حد سے نکل کر مضر۔ آگ چولہے میں رہے مفید ہے گھر میں پھیل جائے ہلاک کر دے۔ پانی دریا کی حد میں رہے مفید ہے۔ کناروں کی حد سے نکل جاوے تو سیلاب بن کر ملک تباہ کر ڈالے۔ پونہی غصہ، شہوت، ہلکہ آنکھ، کلن ناگ وغیرہ حد میں استعمال ہوں تو مفید ہے حد سے بڑھیں تو مضر اس لئے ارشاد ہوا کہ حد سے نہ بڑھو۔ وتعاونون علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان یہ جملہ لا یحجر منکم یہ معطوف ہے اس کا مقصد یہ ہے کہ تم نہ تو خود کفار دشمن پر ظلم کرو اور نہ ظلم کرنے والے مسلمانوں کی

ظلم پر مدد کرو۔ بلکہ انہیں زیادتی سے روک دو۔ تعاون عمن سے بنا ہے۔ معنی مددباب قائل میں آکر اس میں شرکت کے معنی پیدا ہو گئے تعاون کے معنی ہوئے ایک دوسرے کی مدد کرنا۔ مدد عام ہے۔ خواہ مالی مدد ہو یا زبانی مدد یا ارکانی یعنی اعضا سے مدد یا جانی مدد۔ جس قسم کی مدد درکار ہو اور جس مدد پر قدرت ہو وہ کرنا۔ یہاں بھی مسلمانوں سے خطاب ہے۔ جو سے مراد ہر نیکی ہے۔ تقویٰ سے مراد ہر گناہ سے بچنا۔ یہاں جو سے مراد ہے غفور کرم اور درگزر کرنا۔ تقویٰ سے مراد ہے نفس کو بدی کے جوش سے روکنا۔ اسی طرح آگے اثم سے مراد ہے عام گناہ اور عدوان سے مراد ہے ان کفار پر ظلم کرنا۔ یعنی اے مسلمانوں اپنی قوم کی ناجائز حمایت نہ کرو بلکہ نیک کام کرنے گناہوں سے بچنے میں ایک دوسرے کی مدد کرو اور گناہ و ظلم پر ہرگز ہرگز کسی کی مدد نہ کرنا۔ ناجائز حمایت بھی جرم ہے واتقوا اللہ ان اللہ شدید العقاب اس جملہ میں وہ چیز بتائی گئی جس سے یہ سارے احکام آسان ہو جائیں یعنی اللہ سے ڈرنا اس کے عذاب سے خوف۔ یعنی اللہ کا ڈر دل میں رکھو اس کا عذاب بست سخت ہے۔ جب تمہارے دل میں خوف خدا ہو گا تو تمہارے دلوں کا یہ جوش بھی ٹھنڈا ہو جائے گا۔ اور فن تمام احکام پر عمل بھی آسان ہو جاوے گا۔ یعنی ہمیشہ اللہ سے ڈرتے رہو۔ اللہ کا عذاب بست سخت ہے۔ تم کسی قوم پر قابو پا کر اس پر زیادتی نہ کرو۔ کیونکہ تم بھی رب تعالیٰ کے قابو میں ہو۔

خلاصہ تفسیر اے ایمان والو تم ان چیزوں کو حلال نہ بنا لو جن کو اللہ تعالیٰ نے دین ایمان کی نشانیاں ٹھہرایا کہ ان کی تعظیم مومن ہونے کی علامت ہے۔ ان کی اہانت نہ کرو نہ حرمت والے مینوں رجب ذی قعدہ ذی الحجہ محرم کو حلال ٹھہراؤ کہ ان میں جنگ و جدو کرو۔ یا مینے تبدیل کر کے ان محترم مینوں کی بے حرمتی نہ کرو نہ اس جانور کی بے حرمتی کرو جو مکہ معظمہ ذبح کے واسطے بطور ہدی لے جایا جا رہا ہو۔ (ہدی) نہ ہدی جانور کے ہاروں کی بے حرمتی کرو جو ان کے گلے میں ڈالے گئے ہوں۔ بطور علامت کے نہ ان لوگوں کو حلال ٹھہراؤ جو بیت اللہ شریف کے ارادہ سے حج و عمرہ کرنے ساتھ ہی تجارت کے ذریعہ نفع کمانے جا رہے ہوں۔ ایسے لوگوں سے تعرض نہ کرو یہ بھی خیالی رکھو کہ احرام کی وجہ سے تم پر خشکی کا شکار حرام کر دیا گیا تھا۔ جب تم احرام سے کھل جاؤ تو یہ پابندی ختم ہو جائے گی پھر تم شوق سے شکار کر سکتے ہو۔ بشرطیکہ حرم شریف کا نہ ہو۔ مگر دھیان رہے کہ احرام کھلنے سے شکار کی پابندی تو اٹھالی جاوے گی مگر دوسری پابندیاں تم پر ویسی ہی رہیں گی۔ لہذا تم کسی کافر قوم کی عدولت میں حد سے آگے نہ بڑھو۔ یہ خیال کر کے کہ انہوں نے ہم کو صلح حدیبیہ کے موقع پر بیت اللہ شریف سے روک کر عمرہ نہ کرنے دیا۔ حتیٰ کہ ہم کو بغیر عمرہ کے احرام کھولنا اور مدینہ منورہ واپس آنا پڑا۔ لاؤ اب ہم کو موقع ملا ہے۔ ہم اس حرکت کا خوب اچھی طرح بدلہ لیں۔ ایسا نہ کرنا اگر اور لوگ ایسا کرنا چاہیں تم ان کی اس کام میں مدد نہ کرنا بلکہ انہیں اس جذبہ انتقام سے روک دینا۔ ہمیشہ بھائی و نیکی پر ایک دوسرے کی مدد کرو۔ گناہ و زیادتی پر مدد نہ کرو۔ اچھے کام میں مدد دینا اچھا ہے۔ برے کام میں مدد دینا برا ہے۔ ہمیشہ اللہ سے ڈرتے رہو یہ ڈر ہی بڑا اچھا کام تمہارے لئے آسان کر دے گا اور تمہارے دلوں سے انتقام کی آگ کو سرد کر دے گا۔ جان رکھو کہ اللہ تعالیٰ کا عذاب بڑا سخت ہے۔ اگر

تم کو اس قوم پر قابو ہے تو تم پر رب تعالیٰ کو قابو ہے۔ یہ خیال دل میں جمالو۔ اور کبھی کسی پر ظلم و زیادتی نہ کرو۔ ہمیشہ مدد و شرمیہ کے اندر رہو۔ غرض کہ اس آیت کریمہ میں سات چیزوں سے مسلمانوں کو منع فرمایا گیا۔ شعائر اللہ و دین معظم چیزوں کی بے حرمتی کرنا۔ محترم مبینوں میں جہاد کرنا یا تبدیلی کرنا۔ ہدی جانور اور ان کے گلے میں ڈالے ہوئے ہاروں کی بے حرمتی کرنا عمرہ یا حج کو جانے والوں کی بے حرمتی کرنا۔ کسی دشمن قوم سے لہن پر قابو پا کر حد سے زیادہ بدلہ لینا۔ برائی پر اپنی قوم کو مدد دینا اور ایک چیز کی اجازت دی گئی۔ احرام کھولنے کے بعد شکار کرنا۔ ایک چیز کا حکم دیا گیا۔ بھلائی پر ایک دوسرے کی مدد کرنا۔ اس آیت کریمہ میں نہایت اعلیٰ اخلاق کی تعلیم ہے۔ خیال رہے کہ عام مفسرین اس آیت کریمہ میں تین حکموں کو منسوخ مانتے ہیں۔ محترم مبینوں، یعنی رجب ذیقعدہ، ذوالحجہ محرم میں کفار سے جہاد ممنوع ہونا۔ اس کی ناسخ وہ آیت ہے **فاقتلوا المشرکین** حیث وجدتموہم دوسرے بیت اللہ شریف جانے والے کفار کو نہ روکنا۔ انہیں حج و عمرہ تجارت کے لئے جانے دینا۔ تیسرے قائد کا احرام کرنا کہ مشرکین کی ہدی بیت اللہ شریف جانے دینا یا مشرک اپنے گلے میں ہدی کا ہار ڈال لے اس سے کچھ نہ کہنا ان دونوں حکموں کی ناسخ یہ آیت ہے۔ **انما المشرکون نجس فلا یقربوا المسجد الحرام بعد عامہم** هذا حتیٰ کہ سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ سورہ مائدہ میں صرف اس آیت کے یہ ہی اجزا منسوخ ہیں اور کوئی حکم منسوخ نہیں۔ باقی ساری سورت محکم ہے۔ اب ان محترم مبینوں میں جہاد جائز ہے۔ مشرکین کو بیت اللہ شریف جانے کی اجازت نہیں۔ ان کی ہدی وہاں یعنی بیت اللہ شریف ہی نہیں جانے دی جاوے گی۔ جن لوگوں نے اس پوری آیت کو محکم مانا ہے وہ ان عبارتوں کے معنی ہی کچھ اور کرتے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ محترم مبینوں کو تبدیل کر کے لہن کی بے حرمتی نہ کرو۔ مسلمان حجاج کو اور ان کی ہدیوں کو بیت اللہ شریف جانے وہاں حج و عمرہ کرنے وہاں تجارت کرنے سے نہ منع کرو۔ مسلمانوں کی ہدی کو حرم شریف پہنچنے وہاں ذبح ہونے سے نہ روکو ان کے نزدیک سورہ مائدہ پوری محکم ہے۔ اس کا کوئی حکم منسوخ نہیں۔ مگر جمہور مفسرین نے پہلا قول اختیار فرمایا ہے۔ یہ آیت فتح مکہ کے سال نازل ہوئی اور **الیوم اکملت لکم دینکم** خاص حجتہ الوداع کے دن عرفات شریف میں نازل ہوئی (تفسیر صاوی)

قائدے اس آیت کریمہ سے چند قائدے حاصل ہوئے۔ پہلا قائدہ جس چیز کو کسی عزت و عظمت والی چیز سے نسبت ہو جاوے۔ وہ دینی شعار اور شعائر اللہ بن جاتی ہے۔ اس کی تعظیم ایمان کی علامت ہے۔ اس کی توہین کفر کی پہچان۔ دیکھو یہاں فرمایا گیا کہ اللہ کے شعائر کو طہال نہ جان لو۔ دوسرے مقام پر ارشاد ہوا **ان الصفا والمروة من شعائر اللہ صفا** مروه پہاڑ شعائر اللہ سے ہیں کیوں اس لئے کہ انہیں جناب باجرہ کی قدم سے نسبت ہے۔ ہدی اور بدنہ شعائر اللہ ہیں۔ کیوں اس لئے کہ انہیں بیت اللہ سے نسبت ہو گئی دوسرا قائدہ سل میں چار مینہ حرمت والے ہیں۔ رجب ذی قعدہ۔ ذی الحجہ۔ محرم رب تعالیٰ فرماتا ہے **صنھا اربعة حرم** ان بارہ مبینوں میں چار مینے حرمت والے ہیں۔ لہن مبینوں

میں اللہ کی عبادت گناہوں سے پرہیز بہت کرے یہ فائدہ **ولا الشهر الحرام** سے حاصل ہوا۔ تیسرا فائدہ ہدی جانور کا بھی احترام ہے چنانچہ بلا ضرورت اس پر سوار نہ ہو۔ یہ فائدہ **ولا الہدی** سے حاصل ہوا۔ زمانہ جاہلیت میں بھی ہدی کا بڑا احترام تھا۔ عرب کے ہدی بھی ہدی والے قافلہ کو نہ اونٹ تھے۔ چوتھا فائدہ ہدی کے گلہ میں ہار ڈالنا بہت بہتر ہے۔ اس ہار کا بھی احترام ہے۔ یہ ہار چمڑے کا ہوتا ہے۔ جس میں کوئی جو تار یا اور چیز پڑی ہوتی ہے۔ یہ جانور کے ہدی ہونے کی علامت ہوتی ہے۔ یہ فائدہ **ولا القلائد** سے حاصل ہوا۔ پانچواں فائدہ حجاج کی عزت و حرمت کرنا ان کا ادب احترام کرنا بہت اچھا ہے۔ یہ فائدہ **والا امین البیت الحرام** سے حاصل ہوا چھٹا فائدہ سفر حج میں تجارت کرنا درست ہے۔ ممنوع نہیں جیسا کہ **فضلا من ربہم** سے معلوم ہوا دوسری جگہ ارشاد ہوا **الا جناح علیکم ان تبثفوا فضلا من ربکم** ہر حال حج و عمرہ میں تجارت و مزدوری وغیرہ سب جائز ہے۔ ساتواں فائدہ اگر کوئی چور ہمارا مال چرائے تو ہم اس کے عوض میں اس چور کا مال نہ چوری کریں۔ نہ لوٹیں بلکہ اسے سزا دیکر طریقے سے دیں جیسے ہاتھ کٹوانا وغیرہ دیکھو شرح نے اہل مدینہ کے جانور چرائے پھر اسے حج کو جاتے ہوئے دیکھا گیا اہل مدینہ نے چاہا کہ اس چوری کے عوض اس کا مال لوٹ لیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمادیا اور اس آیت کریمہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تائید فرمائی۔ مسئلہ اگر چور کے پاس اپنا مال دیکھا جاوے تو مالک یہ مال اس سے جبرا چھین سکتا ہے چھپا کر بھی لے جا سکتا ہے۔ کہ یہ خود اس کا مال ہے۔ اسی طرح اگر کوئی سود خور سود میں یا ظالم حاکم رشوت میں کسی سے اس کی بکری بھینس یا کوئی لور مال لے۔ اگر مالک موقع پا کر اس چور یا سود خور یا راشی ظالم سے اپنا یہ جانور چھین لے تو جائز ہے۔ یہ ذکیقتی نہیں کہ یہ اس چھیننے والے کا اپنا مال ہے۔ چوری یا سود یا رشوت سے یہ مال ان خالصوں کا نہیں ہو گیا۔ مسئلہ اگر کوئی شخص کسی کا حق مارے اس کا حق نہ دے تو حق والا اس کے مال سے اپنے حق کی بقدر جبرا یا چھپا کر لے سکتا ہے۔ اس کا ماخذ وہ حدیث ہے کہ بی بی ہندہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اپنے خاوند ابو سفیان کی شکایت کی کہ وہ کبجوس ہیں مجھے کافی خرچہ نہیں دیتے کیا میں ان کے جیب سے بقدر ضرورت پیسے نکال سکتی ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بقدر ضرورت نکال لینے کی اجازت دی یہ ہے حق والے کا اپنا حق جبرا وصول کرنا۔ اگر کسی کی چیز خریدی مگر قیمت نہ دی کسی کی مزدوری کی مگر اس نے مزدوری نہ دی۔ کسی کو ایہ دار نے مکان کا جائز کرایہ ادا نہ کیا۔ اگر یہ اہل حقوق اپنے حق کی بقدر جبرا اس سے چھین لیں تو جائز ہے۔ آٹھواں فائدہ ہر امر و وجوب کے لئے نہیں ہوتا دیکھو یہاں **فاصطادوا امر کا صیغہ** ہے مگر صرف اباحت کے لئے ہے۔ اس لئے آئمہ مجتہدین کی تقلید ضروری ہے۔ کہ وہ بتا سکتے ہیں کونسا امر و وجوب کا ہے۔ کونسا استحباب کا یا اباحت کا قرآن کریم میں کفر کے لئے امر کا صیغہ ارشاد ہوا ہے۔ **ومن شاء فلیکفر** دیکھو **فلیکفر** صیغہ امر ہے جو اظہار غضب کے لئے کفر پر بولا گیا۔ نواں فائدہ ظالم سے بدلہ لیتے وقت شرعی حدود کا ضرور خیال رکھا جائے۔ حد سے زیادہ بدلہ نہ لیا جاوے اگرچہ نفس کا جوش بہت ابھارے یہ فائدہ ان تعنت و اسے حاصل ہوا۔ چور کا صرف ایک ہاتھ کاٹو اگر جوش

میں آکر دونوں ہاتھ کٹ دیئے تو مجرم ہوئے۔ قاتل کو قتل کے عوض قتل کرو۔ اگر مثلہ (ہاتھ 'پاؤں ناک' کلن کٹنا) کر کے قتل کیا تو مجرم ہوا۔ رنج و خوشی غصہ وغیرہ میں نفس کو قابو میں رکھو۔

☆ ظفر آدمی اس کو نہ جانے گا ہو وہ کتنا ہی صاحب فہم و ذکاوت

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

دسواں فائدہ اللہ کے بندوں سے مدد لینا جائز ہے حرام یا شرک نہیں اور ایسا کہ نستعین کے خلاف نہیں۔ یہ فائدہ "تعاونوا" سے حاصل ہوا۔ عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تھا من انصارى الى الله ان کے مددگاروں کو آج بھی نصاریٰ کہا جاتا ہے۔ صحابہ کرام کی ایک جماعت کا نام انصار ہے۔ اگر غیر خدا سے مدد لینا شرک ہو تو بندوں سے مدد مانگنے والے انبیاء نعوذ باللہ مشرک ہوئے اور یہ دونوں نام شرک ہوتے۔ گیارہواں فائدہ نیک کام پر مدد دینا نیکی ہے۔ ثواب ہے۔ برے کام پر مدد دینا گناہ ہے جیسا کہ ولا تعاونوا سے معلوم ہوا۔ نمازی کو وضو کے لئے پانی دینا ثواب ہے۔ ظالم قاتل کو قتل کے لئے چھری دینا گناہ ہے۔ اس فائدے سے بہت سے مسائل حل ہوں گے۔

پہلا اعتراض حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے شرح کا ہاتھ کیوں نہ کٹوایا۔ جب کہ اس نے لیل مدینہ کے جانور چرائے تھے۔ حالانکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عربینہ والوں کو قتل کر دیا تھا انہوں نے بھی صدقہ کے جانوروں کی چوری کی تھی۔ ان دونوں میں کیا فرق ہے۔ جو اب ان دونوں واقعوں میں چند طرح فرق ہے۔ ایک یہ کہ شرح کافر تھا اور عربینہ والے مسلمان ہو کر مرتد ہو گئے تھے۔ مرتد کی سزا قتل ہے۔ دوسرے یہ کہ شرح صاف چور تھا اور عربینہ والے ڈاکو بھی تھے اور ساتھ ظالم قاتل بھی۔ کہ انہوں نے حضور کے چرواہوں کو ساتھ قتل بھی کر دیا تھا۔ چور اور ڈاکو کی سزا میں بڑا فرق ہے۔ تیسرے یہ کہ شرح مدینہ پاک کارہنے والا نہ تھا دار الحرب کارہنے والا کافر تھا۔ چوری کر کے دار الحرب میں بھاگ گیا تھا۔ اگر کوئی حربی کافر دارالاسلام میں گھس آوے۔ چوری کر کے پھر دار الحرب میں بھاگ جاوے۔ تو اس کے ہاتھ نہیں کٹ سکتے۔ چوتھے یہ جنگل میں چرتے ہوئے جانور جب چرواہا ان کے ساتھ نہ ہو محفوظ مال نہیں ہوتے اور غیر محفوظ مال لے لینا شرعاً چوری نہیں ہوتا۔ دوسرا اعتراض جب شرح بیت اللہ جاتے ہوئے دیکھا گیا۔ تو اس کا مال کیوں نہ لے لیا گیا۔ اسے گرفتار کیوں نہ کر لیا گیا۔ کیا اب بھی یہ ہی حکم ہے کہ چور قاتل مل جائے تو اسے نہ پکڑا جائے اگر چور قاتل مسجد میں گھس جاوے تو کیا اسے لگن ہے۔ جو اب ہم تفسیر میں کہہ چکے ہیں کہ اگر آئین الحرم میں کفار بھی داخل ہوں تو یہ آیت منسوخ ہے۔ اب تو کسی کافر کو عرب شریف جانے حج کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ یہ عمل اس زمانے کے قانون کے لحاظ سے تھا۔ اب چور قاتل جامع مسجد میں بھی گھس جاوے جب بھی پکڑا جاوے گا۔ ہاں اگر باہر سے قتل کر کے کوئی حرم شریف میں پناہ لے لے تو اسے وہاں قتل نہ کیا جائے گا۔ ہاں اسے کھانے پینے سے تنگ کر کے وہاں سے نکلنے پر مجبور کیا

جاوے گا۔ نکل جانے پر اسے قتل کیا جاوے گا۔ تیسرا اعتراض کافر کے اہل کاتھاب نہیں۔ شرع کافر تھا اس کا حج اس کے لئے ثواب کا ذریعہ نہ تھا پھر اس کے متعلق رضوانا کیوں فرمایا۔ کیا خدا تعالیٰ کافر کے حج سے راضی ہے۔ جواب یہاں تلاش ثواب کا ذکر ہے۔ نہ کہ عطاء ثواب کا شرع حج کرنے پلا تھا ثواب کمانے کی نیت سے واقعہ میں اسے ثواب بالکل نہیں ہے۔ اس لئے یہاں مبتغون ارشاد ہوا۔ عطاء ثواب اور ہے تلاش ثواب کچھ اور چوتھا فائدہ اگر امر و عیب کے علاوہ صرف اباحت یا استحباب کے لئے بھی ہوتا ہے۔ تو بے دینوں کے لئے راستہ کھل جاوے گا وہ جس امر کو چاہیں گے صرف اباحت کے لئے مان لیں گے وہ کہہ سکتے ہیں کہ واقیموا الصلوٰۃ کا امر اباحت کا ہے۔ نماز پڑھنا فرض نہیں۔ صرف جائز ہے۔ جواب مشترک لفظ کے معنی قرینہ دیکھ کر کئے جاتے دیکھو اردو میں لفظ کل کے کئی معنی ہیں۔ مثلاً 'آرام'، 'گزشتہ کل'، 'اگلی کل'، 'موزکل' سے چلتی ہے۔ یہاں مثلاً کے معنی میں ہے مجھے رات بھر کل نہ پڑی۔ آرام میں کل کیا تھا چھلی کل میں کل جاؤں گا۔ اگلی کل۔ اسی طرح جب پابندی اٹھانے کے لئے امر ہو گا۔ تو اباحت کے لئے ہو گا احرام میں شکار کرنا حرام کر دیا گیا تھا۔ یہاں اس احرام کی پابندی اٹھانے کے لئے امر ارشاد ہو اللہ اباحت کے لئے ہے اگر یہ امر و عیب کے لئے ہو تو بجائے آسانی کے مشکل میں واقع کر دے گا۔ بجائے پابندی اٹھانے کے پابندی لگا دے گا یہ خشاء کلام کے خلاف ہے۔ پانچواں اعتراض اس آیت میں حکم دیا گیا کہ بھلائی و تقویٰ پر ایک دوسرے کی مدد کرو۔ جس سے معلوم ہوا کہ بندوں کا امداد یا ہی کرنا اچھا ہے۔ مگر دوسری جگہ فرمایا گیا۔ مال حکم من دون اللہ من ولی ولا نصیر اللہ کے سوا کوئی ولی مددگار نہیں آیات میں تعارض ہے۔ جواب ان آیات میں ذاتی اصلی استقلال مدد کو ذات باری تعالیٰ سے منحصر فرمایا گیا۔ ہے اور یہاں عارضی مدد کو بندوں کی طرف نسبت کیا گیا۔ ریل میں انجن بھی دوڑتا ہے اور ریل کے ڈبے بھی مگر انجن بذات خود دوڑتا ہے ڈبہ انجن کے دوڑانے سے عارضی طور۔ ہاتھ میں پکھلا بھی ہلتا ہے۔ ہاتھ بھی۔ مگر ہاتھ ذاتی طور پر پکھلا عارضی طور پر۔ سورج کے سامنے شیشہ بھی چمکتا ہے۔ اور سورج بھی۔ مگر سورج بذات خود چمکتا ہے۔ اور شیشہ سورج کے چمکانے سے۔ رب تعالیٰ بذات خود ناصر ہے۔ بندہ رب تعالیٰ کے ارادے سے۔ یا وہاں ان آیات کا مقصد یہ ہے کہ خدا کے مقابل ہو کر کوئی مددگار نہیں۔ چھٹا اعتراض اس آیت سے معلوم ہوا کہ جن کافروں نے مسلمانوں کو عمرہ کرنے سے روکا ان پر زیادتی کرنا ممنوع ہے۔ زیادتی یہ کہ انہیں بیت اللہ سے روک دیا جائے حالانکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بعد فتح مکہ کفار کو حج تو کیا مسجد حرام کے قریب آنے سے بھی روک دیا تھا۔ قرن کریم نے بھی یہ ہی فرمایا تو اس آیت پر عمل کیوں نہ کیا گیا۔ جواب یہ حکم اسلامی قانون تھا جو جاری کیا گیا ان کے روکنے کا بدلہ نہ تھا ورنہ صرف مکہ کے کافروں بلکہ صرف ان کافروں کو ہی بیت اللہ سے روکا جاتا۔ جنہوں نے حدیبیہ کے موقع پر مسلمانوں کو روکا۔ سب کافروں کے لئے یہ حکم عام نہ ہوتا۔ بہر حال اس آیت پر تمام صحابہ نے عمل پورا پورا کیا۔ اسلام نے حاضیہ نفاس والی عورتوں جنہی مردوں کو بھی مسجد حرام شریف بلکہ تمام مسجدوں سے روک دیا ہے۔ کیونکہ یہ لوگ ناپاک ہیں اور مسجدیں پاک جگہ۔

لہذا مشرکین و کفار جو نجاست کفر میں آلودہ ہیں حرم شریف سے رو-کے جائیں تو کوئی حرج نہیں۔

تفسیر صوفیانہ ایمان کے بعد تقویٰ بڑی ضروری چیز ہے کہ وہ خداری کا ذریعہ کمال ہے۔ تقویٰ دو قسم کا ہے۔ تقویٰ ظاہری۔ جسے کہتے ہیں تقویٰ جوارح اور تقویٰ باطنی جسے کہتے ہیں تقویٰ قلوب، تقویٰ ظاہری کے دو رکن ہیں۔ ظاہری اعضاء کو برے کاموں سے روکنا۔ اچھے کاموں میں لگا دینا اور تقویٰ قلوب صرف ایک چیز کا نام ہے۔ و تعظیم ما عظمہ اللہ یعنی جن کو رب تعالیٰ نے عظمت دی ہے ان کی تعظیم کرنا۔ قرآن کریم فرماتا ہے۔ **ومن يعظم شعائر الله فانها من تقوى القلوب انيس** معظم چیزوں کا نام شعائر اللہ ہے شعائر اللہ بت چیزیں ہیں۔ بعض زبان بعض مکان بعض اخوان بعض خان بعض لیام۔ پھر ان شعائر اللہ میں بعض بعض سے اعلیٰ ہیں جیسے حضرات انبیاء و اولیاء بعض بعض سے افضل ہیں۔ پھر ان شعائر اللہ سے جسے نسبت ہو جاوے اس کا اوب ہے۔ قرآن مجید شعائر اللہ میں سے ہے تو اس کی جلد اور بستہ بھی احترام کے لائق ہے کعبہ معظمہ شعائر اللہ سے ہے تو کعبہ کو جانے والی ہدی اور حاجی بھی لائق احترام ہے۔ اس آیت کریمہ کا مقصد یہ ہے کہ لے وہ لوگو جو ایمان لائے اپنے ایمان کی حفاظت کرو ایسا نہ ہو کہ یہ موتی تم سے ضائع ہو جائے اور اس کی حفاظت اس طرح کرو کہ شعائر اللہ کی بے لوبی نہ کرو۔ حتیٰ کہ محترم مینے جنہیں اللہ نے شعائر اللہ بنا دیا ان کا اوب کرو۔ کعبہ کو جانے والی ہدی بلکہ ہدی کے گلے کا ہار ان کا بھی احترام کرو۔ کعبہ کو جانے والے حاجی یا عمرہ والے لوگ ان کا احترام کرو کہ حجاج وہاں جا کر اللہ کا فضل و رضا حاصل کریں گے۔ تم یہاں رہ کر ان کا اوب کر کے رضاء الہی حاصل کر لو۔ احرام کا یہ اوب کرو کہ اس حالت میں شکار نہ کھیلو۔ ہاں جب احرام سے فارغ ہو جاؤ تو تم سے یہ پابندی اٹھ جاوے گی۔ اور اسلام کی حدود سے باہر قدم نہ نکالو۔ حتیٰ کہ جن کفار نے تم کو کعبتہ اللہ کے عمرہ سے روکا۔ تم ان پر قابو پا کر حد سے آگے نہ بڑھو۔ جوش انتقام میں اسلامی حدود نہ توڑو کہ یہ بھی شعائر اللہ کی بے لوبی ہے۔ رہ روان راہ خدا کو چاہیے کہ آپس میں ایک دوسرے کی مدد کریں اور اللہ کا خوف دل میں رکھیں کہ اس سے تمام مشکلیں آسان ہو جاتی ہیں۔ خیال رہے کہ شعائر اللہ کی تعظیم کی صورتیں مختلف ہیں۔ جیسا شعارہ ویسے اس کی تعظیم۔ صفا۔ مرہ شعائر اللہ ہیں اس کی تعظیم یہ ہے کہ اس کا طواف کیا جاوے۔ ہدی کا جانور شعائر اللہ سے ہے۔ اس کی تعظیم یہ ہے کہ بلا ضرورت اس پر سواری نہ کی جائے اس کے کھالے پینے کا خیال رکھا جائے اسے بھوکا پیاسا ہرگز نہ رہنے دیا جائے۔ اس کا دودھ لون وغیرہ جو زنج سے پہلے حاصل ہو وہ خیرات کر دی جائے اپنے استعمال میں نہ لائی جائے۔ حتیٰ کہ اس کی جمول۔ میخ وغیرہ بھی خیرات کر دی جائے۔ محترم مینوں کی تعظیم یہ ہے کہ ان میں گناہ بے حیائیاں نہ کی جائیں۔ ان میں اللہ تعالیٰ کی عیبات کثرت سے کی جائے۔ جسے یہ تعظیم نصیب ہو جائے۔ وہ خوش نصیب۔ ایک بار کسی نے حضرت مرشد برحق صدر الافاضل مولانا نعیم الدین صاحب قدس سرہ کی خدمت میں کسی کی شکایت کی کہ وہ بستہ بد معاش ہے چور ہے مگر ماہ رمضان میں ہر برائی چھوڑ دیتا ہے۔ روزہ 'ترلوخ' شبینوں میں حاضری بستہ پابندی سے کرتا ہے۔ حضرت نے فرمایا انشاء اللہ اس کی ساری بری حرکتیں

جموٹ جائیں گی۔ اور یہی ہی آیت کریمہ تلاوت کی ومن معظم شعائر اللہ فانها من تقوی القلوب اس کا تالاب فسق میں مبتلا ہے اور اس کا دل متقی ہے۔ انشاء اللہ قلب کا اثر تالاب پر پڑے گا۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا۔ وہ ٹیک ہو گیا۔ اسے خاتم امپھانصیب ہو گیا۔ اس فقیر نے بھی ایسے واقعات بہت دیکھے ہیں سب لوگ پر ہیزگار بھی ہو آخر بگڑ جاتا ہے۔ ہار ب گندگار بھی ہو تو آخر سنبھل جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہار ب دل نصیب کرے۔ لوگ ہی مدار ایمان ہے۔

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالْدَّمُ وَلَحْمُ الْخِزْيِيرِ وَمَا أُهْلَ لِغَيْرِ اللَّهِ

حرام کئے گئے اور بد تمہارے مردار اور خون اور گوشت سورہ کا اور وہ جو ذبح کیا گیا اللہ کے غیر

تم پر حرام ہے مردار اور خون اور سورہ کا گوشت اور وہ جن کے ذبح میں غیر خدا کا نام پکارا گیا

یہ وَالْمُنْحَنِقَةُ وَالْمَوْقُوذَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيحَةُ وَمَا أَكَلَ

کے لئے اسکو اور گلا گھونٹنے ہوئے اور پھینک کر مارے ہوئے اور ڈوکر مارنے والے اور گھونپ کر

اور جو گلا گھونٹنے سے اسے اور بے دھار کی چیز سے مارا جو وہ جو گھوڑا اور جسے کسی جانور نے سبک مارا

السَّبْعِ إِلَّا مَا ذُكِّيْتُمْ وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ وَأَنْ تَسْتَقْسِمُوا

ار سے ہوئے اور وہ جنہیں اور نہ سے لے کھا یا مگر وہ جو تم ذبح کرو اور وہ جو ذبح کئے گئے اور پرتھان کے اور یہ کہ تقسیم کرو اور جسے کوئی درندہ کھا گیا مگر جنہیں تم ذبح کرو اور جو کسی تھان پر ذبح کیا گیا اور پانے ڈال کر

بِالْأَزْلَامِ ذَلِكُمْ فَسُقْ

تم ساتھ تیروں کے یہ سب بدکاری ہے۔

بانٹ کرنا یہ سناہ کا کام ہے۔

تعلق اس آیت کا پچھلی آیات سے چند طرح تعلق ہے۔ پہلا تعلق سورہ مائدہ کے شروع میں فرمایا گیا تھا کہ تمہارے لئے موبیہ جانور حلال ہیں۔ سوا چند ان جانوروں کے جن کا ذکر سنایا جاوے گا۔ اب اس آیت کریمہ میں انہیں حرام جانوروں کا ذکر سنایا جا رہا ہے۔ گویا یہ آیت کریمہ گزشتہ آیت میں الا ما یقتل علیکم کی تفصیل ہے۔ دوسرا تعلق پچھلی آیت میں عرضی حرام جانوروں کا ذکر تھا یعنی شکار کے جانور جن کا شکار کرنا بحالت احرام حرام تھا۔ اب اصلی حرام جانوروں کا ذکر ہے جو بہر حال حرام ہیں مسلمان ذواہ محرم ہو یا حلال یہ جانور ہمیشہ اس پر حرام ہیں تیسرا تعلق پچھلی آیت میں ان جانوروں کا ذکر تھا جن کا حرام ہونا حرم شریف کی زمین میں تھا۔ یعنی حرم شریف کا شکار۔ اب ان جانوروں کا ذکر ہے

جو ہر جگہ ہر وقت حرام ہیں۔ گویا خاص حرمت کے بعد عام حرمت کا ذکر ہے۔ چوتھا تعلق پھیل آیت میں مسلمانوں کو تقویٰ کا حکم دیا گیا تھا۔ **واتقوا اللہ** اور تقویٰ کی اصل ہے حلال غذا حرام۔ غذائیں کھانے والے کبھی متقی نہیں ہو سکتے اس لئے اب حرام جانوروں کا ذکر ہوا۔ تاکہ مسلمان ان سے بچیں۔ حلال چیزیں کھائیں اور متقی بنیں۔ گویا تقویٰ کا حکم پہلے تھا اور متقی بنانے والی چیزوں کا بیان اس آیت میں ہے۔ غذا تم ہے۔ اعمال پھل، غذا اچھی، عمل اچھے، غذا خراب، عمل خراب، پھل کا ذکر پھیل آیت میں فرمانے کے بعد اب یہاں اس کے تخم کا ذکر ہو رہا ہے۔

شان نزول اس آیت کریمہ میں دس جانوروں اور ایک عمل کی حرمت کا ذکر ہے۔ یہ گیارہ چیزیں وہ ہیں جو کفار عرب میں بہت مروج تھیں۔ چنانچہ وہ لوگ جانور کا گلا ٹھونٹ کر مار ڈالتے پھر اسے کھا لیتے تھے۔ کبھی ذبح کرتے تو اس جانور کا بہتا ہوا خون جمالیتے تھے پھر اسے بھون کر کھاتے تھے۔ بتوں کے نام پر ذبح کرنا۔ بتوں کے تھان پر بھینٹ چڑھانے کا ان میں عام رواج تھا۔ تیروں سے فال عام طور پر کھولتے تھے۔ ان مردوہ گیارہ رسوں کو حرام کرنے کے لئے یہ آیت کریمہ نازل ہوئی (خازن وغیرہ)

تفسیر حرمت علیکم المیتة حرمت باب تفعیل کا ماضی مجہول ہے۔ جس کا مصدر تحریم ماہہ حرم ہے۔ حرم کے معنی حرام بھی ہیں اور احترام بھی یہاں۔ معنی حرام ہے۔ حلال کا مقابل باب تفعیل یہاں آہستگی کے لئے نہیں بلکہ مبالغہ کے لئے ہے۔ کیونکہ ان چیزوں کی حرمت اسلام میں آہستہ آہستہ نہ آئی بلکہ یکدم آئی۔ ہاں یہ چیزیں قطعاً حرام ہیں کہ ان کا منکر کافر ہے۔ اور انہیں حرام جان کر استعمال کرنے والا سخت فاسق۔ اس لئے احوست نہ فرمایا حرمت فرمایا۔ یہاں حرمت گزشتہ تحریم کی خبر دینے کے لئے نہیں ہے۔ بلکہ آج سے حرام فرمانے کے لئے ہے۔ جیسے **کتب علیکم العیام** میں کتب ماہ رمضان کے روزے فرض فرمانے کے لئے ہے۔ گزشتہ فرضیت کی خبر دینے کے لئے نہیں۔ جیسے فرضیت کبھی صیغہ امر سے بیان کی جاتی ہے۔ اور کبھی خبر سے۔ ایسے ہی حرمت کبھی نئی سے بیان فرمائی جاتی ہے۔ کبھی خبر سے۔ یہاں خبر سے بیان ہوئی۔ دوسری جگہ نئی سے بھی بیان فرمائی گئی۔ جیسے **ولا تاكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه** اور ہو سکتا ہے کہ یہ خبر ہی ہو اور معنی یہ ہوں کہ لوح محفوظ پر تم میں یہ چیزیں پہلے ہی حرام کر دی گئی تھیں۔ اس کا ظہور آج ہو رہا ہے۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ہجرت سے پہلے ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں پر یہ تمام چیزیں حرام فرمادی تھیں۔ آج اس آیت میں اسی گزشتہ تحریم کی خبر دی جا رہی ہے۔ اس کی تائید و تاکید کے لئے فقیر کے نزدیک یہ آخری توجیہ قوی ہے۔ کیونکہ سورہ مائدہ مدنی ہے اور یہ آیت تو سرکار کی وفات کے قریب نازل ہوئی۔ کیسے ہو سکتا ہے کہ اتنے عرصہ مسلمان سورہ خون، مردار کھاتے رہے ہوں۔ آج یہ چیزیں حرام کر دی گئی ہوں۔ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تمام چیزیں امت پر پہلے ہی حرام کر دی تھیں۔ یہ ہی تحقیق **حرمت علیکم امہانکم** میں ہے۔ کہ یہ

آیت بھی مدنی ہے۔ مگر اسلام میں ماہن، بیٹی سے نکاح شروع سے حرام تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمانے سے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم قرآن ناطق ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم۔ عظیم میں خطاب سارے مسلمانوں سے ہے۔ خواہ انسان ہوں یا جنات ہیئتہ موت کا صفت مشابہ ہے۔ یعنی مردار یہ وہ جانور ہے۔ جس کا زخ کرنا فرض ہو۔ مگر بغیر زخ ویسے ہی مر جاوے۔ خواہ اپنی موت یا بغیر زخ کئے۔ اور جگہ زخمی کر دینے سے۔ لہذا جھٹکا کیا ہوا جانور مردار ہے۔ حرام ہے پھلی حلال ہے کہ اس کا زخ کرنا فرض تھا ہی نہیں خیال رہے کہ مردار کا کھانا حرام ہے۔ مگر اس کی بعض چیزوں سے دوسرے نفع لینا جائز ہے چنانچہ مردار کی کھل کے جوتے پہننا اس کے سینک ناخن کی کنگھیاں پہنانا جائز ہے۔ ہاتھی دانت کو عام استعمال کیا جاتا ہے۔ والدہ و لحم الخنزیر دم سے مراد بہتا خون ہے۔ لہذا تلی اور کلجی حلال ہے بہتا خون نجس بھی ہے حرام بھی۔ اس کا پینا بھی حرام ہے۔ دوسرے ذریعوں سے استعمال بھی ممنوع۔ اس کی خرید و فروخت بھی حرام۔ آج ڈاکٹر لوگ بعض بیماروں کو انسانی خون کے ٹیکے دیتے ہیں۔ خون کی بوتلیں چڑھاتے ہیں۔ تندرست لوگوں سے خون لیتے ہیں۔ پچاس روپیہ بوتل فروخت کرتے ہیں۔ یہ سب حرام ہے حلال جانور کا خون بھی حرام ہے۔ چہ جائیکہ انسان کا خون کہ یہ تو اشد حرام ہے۔ انسان کا کوئی عضو کام میں نہیں لایا جاسکتا انسان کی کھل کے جوتے نہیں پہن سکتے۔ انسان کے ہڈی ناخن یا بل کسی طرح کسی مصرف میں نہیں آسکتے انسان کا گوشت کسی مصرف میں نہیں آسکتا تو خون کیسے استعمال ہو سکتا ہے۔ رب تعالیٰ سمجھ دے۔ چنانچہ شامی جلد پنجم میں ہے۔ لان لحم الانسان لا یباح فی الاضطراب لحرامته یعنی انسان کے گوشت کا استعمال اضطراری حالت میں مباح نہیں۔ انسان کی شرافت کی وجہ سے حدیث شریف میں واسلہ اور مستوصلہ دونوں پر لعنت فرمائی گئی ہے۔ واسلہ وہ عورت ہے جو دوسری عورت کے بل اپنے سر میں استعمال کرے۔ تاکہ اس کے بل بڑے معلوم ہوں۔ مستوصلہ یہ بل استعمال کرانے والی۔ حالت اضطرار کے اور احکام ہیں۔ اگر خون چڑھانے سے کسی بیمار کی جان بچتی ہو اس کے سوا کوئی چیز جان نہیں بچا سکتی تو اجازت ہوگی۔ کہ ایسی اضطراری حالت میں حرام استعمال کیا جا سکتا ہے۔ لحم خنزیر کی مکمل بحث سورہ بقرہ میں کی جا چکی ہے کہ سورہ نجس الحین ہے۔ حرام بعینہ ہے۔ اس کا کوئی عضو کسی طرح استعمال نہیں کر سکتے۔ چونکہ عرب میں عموماً سور کا گوشت ہی کھایا جاتا تھا۔ اس لئے یہاں گوشت کا ہی ذکر کیا۔ یہ مطلب نہیں کہ سور کا گوشت تو حرام ہے اس کی کلجی گردے حلال۔ جیسے رب تعالیٰ فرماتا ہے ولا تأکلوا الربوا اضعافاً مضاعفةً دو گنا گننا سود نہ کھاؤ تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ سوایا یا ڈبوڑھا کھاؤ۔ چونکہ اہل عرب دو گنا گننا ہی کھاتے تھے۔ اس لئے یہ فرمایا گیا۔ خیال رہے کہ سور کا کوئی عضو کسی طرح استعمال نہیں کیا جاسکتا۔ رب فرماتا ہے فانہ رجس لہذا اس کی کھل کا جو تیا میلے پہنانا حرام۔ ان کا استعمال حرام ہے۔ خیال رہے کہ ایک فرقہ ہے داؤدی اس کا عقیدہ ہے۔ کہ سور کا صرف گوشت حرام ہے۔ کلجی گردے وغیرہ سب حلال اور وہ اسی آیت سے دلیل پکڑتا ہے۔ لحم الخنزیر (روح المعانی) حضرت قتادہ سے روایت ہے کہ سور کھانے والا اگر توبہ نہ کرے تو قتل کر دیا جاوے (روح المعانی)

شاید انہوں نے سور کھانے کو علامت کفر قرار دیا اور کھانے والے کو مرتد۔ وما اهل لغير الله به یہ عبارت المیتة پر معطوف ہے۔ ماسے مراد ہر قابل ذبح جانور سے اہل بنا ہے اہلال سے جس کا ماخذ ہے بلال - معنی پہلی شب کا چاند۔ اہلال کے معنی ہیں چاند دکھانا۔ اب پکارنے کو اہلال کہا جاتا ہے۔ کیونکہ چاند دکھانے والا پکارا ہے۔ کہ دیکھو چاند وہ ہے۔ اس لئے بچے کے بوقت ولادت رونے کو استلال کہتے ہیں۔ اصطلاح میں اہلال کے معنی ہیں ذبح کے وقت پکارنا۔ وہ ہی معنی یہاں مراد ہیں جیسے صلوة کے لغوی معنی ہیں۔ وغیر اصطلاح شریعت میں اس کے معنی ہیں نماز۔ تو اقیموا الصلوة میں صلوة کے اصطلاحی معنی مراد ہیں۔ لغير الله اہل کے متعلق ہے۔ اور یہ کامرہج ماہ ہے یعنی حرام ہے وہ جانور جس پر ذبح کے وقت اللہ کے سوا کسی کا نام پکارا گیا۔ یعنی غیر خدا کے نام پر ذبح کیا گیا اس جملہ کی مکمل تفسیر مع تمام گفتگو کے دوسرے پارے میں عرض کی گئی۔ وہاں ملاحظہ فرمائیں مشرکین عرب بالذات والعزى کہہ کر جانور ذبح کرتے تھے اس جملہ میں ان کے اس عمل کا رد ہے۔ دیکھو تفسیر روح العالی وغیرہ یہی ہی مقام **والممنخنة** یہ عبارت ما اهل پر معطوف ہے یہ منخنی سے بنا ہے۔ معنی گلا گھونٹنا۔ اسی لئے گلے کے اندرونی پھوڑے کو خنق کہتے ہیں کہ اس سے مریض کا گلا گھٹ جاتا ہے۔ یعنی حرام ہے گلا گھونٹا ہو جانور خواہ اسے گلا گھونٹ کر مارا جائے یا دو لکڑیوں یا کسی اور چیز میں گلا پھنس جاوے جس سے وہ گھٹ کر مر جاوے وہ حرام ہے کہ وہ بھی میتہ میں داخل ہے۔ **والموقوذة** یہ عبارت معطوف ہے **والممنخنة** پر یہ لفظ بنا ہے **وقذتے**۔ معنی چوٹ مارنا و قبیذہ اور موقوذة وہ جانور ہے جسے چوٹ مار کر ہلاک کر دیا جائے خواہ لاشی مار کر یا غلہ مار کا یا ہندوق کی گولی مار کر یا گھونسہ وغیرہ مار کر وہ بھی حرام ہے۔ کہ میتہ میں داخل ہے مراد ہے۔ ذبح کے لئے دھار دار چیز سے کاٹنا ضروری ہے۔ ذبح اختیاری میں مقام ذبح اور ہے اور اضطراری میں مقام ذبح کچھ اور جیسا کہ آئندہ عرض کیا جاوے گا۔ **المتردیة** یہ عبارت **الموقوذة** پر معطوف ہے۔ یہ تردی سے بنا ہے۔ معنی گرتا۔ رب فرماتا ہے ما یفنی عنہ مالہ اذا تردی تردیہ وہ جانور ہے جو اوپر چھت وغیرہ سے گر کر مر جاوے۔ یا زمین سے کنویں میں گر کر مرے یہ بھی میتہ میں داخل ہے۔ اس کا کھانا حرام ہے۔ یونہی اگر کسی پرندہ کو تیر مارا وہ ہوا میں سے درخت پر گرا پھر وہاں سے زمین پر گرا اور مرنا ہوا پایا گیا تو نہ کھایا جاوے ممکن ہے وہ گر کر مر ہو نہ کہ تیر سے (خازن) **والنطیحة** یہ معطوف ہے **المتردیة** پر یہ بنا ہے **نطح** سے۔ معنی سینک گھونپ **و النطیحة** اور **منطوحہ** وہ جانور ہے جسے دو سرا جانور سینک گھونپ کر ہلاک کر دے اس کا کھانا بھی حرام ہے۔ کہ یہ بھی میتہ یعنی رواد میں داخل ہے۔ فرق صرف اتنا ہے کہ میتہ وہ جانور ہے کہ بغیر کسی سبب اس کی جان نکلے۔ بغیر ذبح۔ اور یہ تین جانور وہ ہیں جو بغیر ذبح مر گئے۔ لہذا یہ چاروں حرام ہیں **وما اکل السبع** یہ عبارت **النطیحة** پر معطوف ہے ماسے مراد وہ جانور ہے جو قابل ذبح ہو۔ اکل کے بعد منہ پوشیدہ ہے۔ سبع ب کے ضم سے صفت شبہ ہے اس کا مادہ سبع ہے ب کے سکون سے۔ معنی حملہ کرنا سبع شکاری جانور کو کہتے ہیں جو کیل یا پنجہ والا ہو۔ حملہ کرتا ہو۔ جیسے شیر کتا، بلی اور بازو شکر وغیرہ یہ اپنے شکار کا کچھ حصہ کھالیں اور

جانور مرجاوعے تو اس کا بقیہ حصہ کھانا حرام ہے۔ کہ یہ بھی نیت یعنی مردار میں داخل ہے۔ الا ما ذکیتم قوی احتمال یہ ہے کہ اس عبارت کا تعلق مذکورہ بالا پانچوں جانوروں سے ہے۔ نہ کہ صرف ما اکل الصبیح سے (تفسیر خازن) ذکیتم بنا ہے ذکیتہ سے جس کا مادہ زکوٰۃ ہے۔ معنوی پاکی یا ظاہری پاکی کو عبارت کہتے ہیں اور باطنی پاکی کو زکوٰۃ اس لئے زکوٰۃ کو زکوٰۃ کہا جاتا ہے۔ کہ اس سے بقیہ مل پاک ہو جاتا ہے ذبح کو تذکیہ اس لئے کہتے ہیں کہ اس سے جانور پاک ہو جاتا ہے۔ استثناء کا مقصد یہ ہے کہ اگر یہ مذکورہ پانچوں جانور زندہ پائے جائیں اور انہیں ذبح کر لیا جاوے تو حلال ہیں۔ وما ذبیح علی النصب یہ عبارت ما اکل پر معطوف ہے۔ اور ما سے مراد ہر قبل ذبح جانور ہے۔ ذبح حلقوم اور اس پاس رگوں کو دھار دار چیز سے کاٹنے کا نام ہے۔ یہ ہے ذبح اختیاری اور ذبح اضطراری جب کہ جانور قبضہ میں نہ ہو۔ اس کے جسم پر کوئی دھار دار چیز چھو کر خون بہا دینے کو کہتے ہیں جیسے شنگ کنویں میں بکری گر گئی وہاں مری جا رہی ہے۔ تو پائس میں نیزہ باندھ کر اس کے جسم میں کسی جگہ بسم اللہ پڑھ کر مار دیا جاوے خون بہے جاوے تو ذبح ہو گئی حلال ہے۔ نصب جمع ہے نصاب کی جیسے حرم جمع ہے حمار کی یا یہ واحد ہے۔ اس کی جمع انصاب ہے۔ جیسے طناب کی جمع اطناب۔ ہر گاڑھی ہوئی چیز نصب ہے یہاں اس سے مراد مشرکین کے گاڑھے ہوئے پتھر، عبارت کے لئے صورت والا پتھر صنم یعنی بت ہے۔ بغیر صورت گڑھا ہوا پتھر نصب۔ یہاں علی یا تو . معنی لام ہے یا اپنے ہی معنی میں ہے یعنی وہ جانور جو کسی تھان (استحان) پر اس کی عبادت و بھینٹ کی نیت سے ذبح کیا وہ بھی حرام ہے خیال رہے کہ جو جانور غیر خدا کے نام پر ذبح کیا جاوے وہ ما اکل بہ لغیر اللہ ہے۔ اور جانور کسی بت پر بھینٹ کی نیت سے ذبح کیا جاوے وہ اگرچہ بسم اللہ کہہ کر ہی ذبح کیا جاوے وہ بھی حرام ہے وہ ہی یہاں مراد ہے۔ لہذا آیت میں تکرار نہیں مگر بھینٹ میں خود ذبح کرنے والے کی نیت کا اعتبار ہے۔ ذبح کرانے والے کی نیت کا اعتبار نہیں اس لئے یہاں ذبح فرمایا گیا۔ اذبیح باب افعال سے ارشاد نہ ہوا۔ اس جملہ میں ما ذبیح فرمایا کہ جانور کے سوا اور کوئی چیز بتوں پر چڑھا دی جاوے تو حرام نہیں۔ جیسے بتوں کے چڑھاوے کی مٹھائی۔ پانی، دودھ، پیسہ، روپیہ کہ اگرچہ مشرکین یہ چیزیں ان کی عبادت کی نیت سے ان پر چڑھا دیں وہ حرام نہیں۔ کیونکہ ما ذبح نہیں حتیٰ کہ اگر مشرک مسلمان سے گوشت خرید کر بت پر رکھ آوے وہ حرام نہیں کہ ما ذبیح علی النصب نہیں علی النصب فرمایا عند النصب نہ فرمایا جس سے پتہ چلا کہ بت کے پاس جانور ذبح ہونے سے حرام نہیں ہوتا۔ بلکہ بت کے نام کی قربانی کی نیت سے حرام ہوتا ہے لہذا یہ آیت کریمہ بت ہی جامع ہے۔ وان تستقسموا بالازلام یہ ما ذبح پر معطوف ہے حرمت کا نائب فاعل ان مصدر یہ ہے۔ تستقسموا بنا ہے استقسام سے جس کا مادہ قسم . معنی حصہ یا قسمت . معنی تقدیر و نصیب۔ یعنی حصہ معلوم کرنا۔ یا اپنی قسمت کا پتہ چلانا۔ ازلام جمع ہے زلم کی . معنی بغیر نوک و پر والا تیر۔ اہل عرب جب کوئی بڑا کام کرنا چاہتے تو کعبہ معظمہ میں آتے۔ وہاں نفل کھولنے کے لئے تین قسم کے تیر رکھتے۔ بعض پر لکھا امونی رہی اور بعض پر تھا نہانی رہی اور بعض سادہ تھے۔ جن پر کچھ لکھا نہ تھا۔ بت بڑی رقم کعبہ کے

منتظم کو دیتے تھے اور ان تیروں کو مخلوط کر کے ان میں سے ایک اٹھاتے تھے۔ اگر امرنی والا ہاتھ آجاتا تو سمجھتے تھے کہ کامیابی ہے۔ اور اگر نمائی والا تیر نکلتا تو ٹاکھی ہے۔ پھر وہ کام نہ کرتے اور اگر خالی تیر نکلتا تو دوبارہ پھر فال کھولتے اور سمجھتے کہ یہ کام مشکل سے ہو گا۔ اس آیت کریمہ میں اس کو حرام فرمایا گیا۔ کہ یہ کام بھی حرام ہے اور آمدنی بھی حرام۔ چونکہ یہ فل منتظمین کعبہ کی آمدنی کا ذریعہ تھی۔ اس لئے اس کو حرام جانوروں کے ساتھ ذکر فرمایا گیا۔ یعنی وہ جانور بھی حرام ہے اور فل کھولنا یا فل کھول کر پیسہ لینا۔ اور کھانا یہ بھی حرام۔ ذلکم فسق۔ ذلکم سے اشارہ یا تو تیروں سے فل نکالنے کی طرف ہے۔ چونکہ یہ کام بہت ہی برا ہے۔ مومن کی شان سے بہت دور لنگ اشارہ بعید ارشاد ہوا۔ یا ان مذکورہ تمام محرمات کی طرف ہے۔ دوسرا احتمال زیادہ قوی ہے۔ یعنی یہ حرام جانور اور فل کی آمدنی کھانا اور فل نکالنا فسق و فجور رب کی ناراضی کا باعث ہے۔ اس سے بہت بچو۔ اس لئے کم ضمیر جمع لائی گئی تاکہ معلوم ہو کہ ان مذکورہ چیزوں میں سے ہر چیز فسق و فجور ہے۔ جس کا چھوڑنا ضروری ہے۔

خلاصہ تفسیر اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے گیارہ چیزوں کی حرمت بیان فرمائی ہے۔ جن میں سے بعض تو بذات خود حرام ہیں۔ جنہیں حرام بعینہہ کہتے ہیں اور بعض کی حرمت کسی وجہ سے جسے حرام لغیرہ کہتے ہیں۔ مگر یہ سب حرام قطعی جس کا انکار کفر ہے۔ چنانچہ ارشاد ہوا کہ اے مسلمانوں تم پر حسب ذیل چیزیں قطعاً حرام کی گئی ہیں۔ ان سے بچے رہو ایک مردار یعنی وہ حلال جانور جس کا ذبح کرنا ضروری تھا۔ مگر وہ بغیر ذبح کئے اپنے آپ ویسے ہی مر گیا۔ دوسرے بہتا ہوا خون کہ اس کا کھانا بھی حرام اور دوسرے طریقہ سے استعمال بھی حرام۔ تیسرے سور کا گوشت اور اس کے سارے اجزاء۔ مگر خیال رہے کہ مردار جانور کا کھانا تو حرام ہے۔ مگر اس کی کھال بال شپے ہڈی کا استعمال جائز ہے۔ لیکن سور کا کوئی جز کسی استعمال میں نہیں آسکتا۔ چوتھے وہ حلال جانور جو غیر خدا کے نام پر ذبح کیا جائے خواہ اس طرح کہ ذبح کے وقت اللہ کا نام لیا ہی نہ جاوے کسی اور کا نام لیا جاوے یا اللہ کے نام کے ساتھ اور کا بھی نام لیا جاوے۔ پانچویں وہ جانور جو گلا گھونٹ کر مارا جاوے یا کسی طرح اس کا گلا خود گھٹ جاوے اور مر جاوے۔ چھٹے وہ جانور جو بے دھار والی چیز سے مار دیا جاوے جیسے لاشمی، غلہ گولی سے مارا ہوا جانور۔ ساتویں وہ جانور جو اوپر سے گر کر مر جاوے کہ چھت سے زمین پر یا زمین سے کنویں میں گر کر مر جاوے۔ آٹھویں وہ جانور جسے دوسرے جانور نے سینگ گھونپ کر مار دیا کہ اس کی جان نکل گئی۔ نویں جسے شکاری جانور نے کچھ کھالیا کچھ چھوڑ دیا۔ یہ نو جانور تم پر حرام ہیں۔ ہاں یہ آخری پانچ جانور اگر تم ان کو اللہ کے نام پر ذبح کر لو تو حلال ہیں جیسے گولی سے جانور کو مارا اور ابھی وہ زندہ تھا کہ ذبح کر لیا۔ یونہی کنویں وغیرہ میں گرا ہوا جانور وغیرہ۔ دسویں تم پر وہ جانور بھی حرام ہے۔ جو کسی تھان پر بھیٹ چڑھایا گیا۔ اس طرح کہ بت کے سامنے اس کی عبادت کے لئے اس کے نام پر قربان کیا گیا کہ یہ اگرچہ خدا کے نام ذبح ہو مگر حرام ہے۔ جب کہ خود ذبح کرنے والے کی نیت بھیٹ کی ہو۔ گیارہویں حیروں سے فل نکالنا بھی حرام ہے اور فل نکالنے پر جو چیز لی جاوے وہ بھی حرام۔ خیال رکھنا کہ یہ سب چیزیں مستقل طور پر حرام

ہیں۔ ان کا استعمال کرنا فسق عملی ہے اور انہیں حلال جانتا فسق اعتقادی یعنی کفر ہے۔ لہذا ان سب سے ہی بچ رہو کہ یہ رب تعالیٰ کی ناراضی کا باعث ہے۔

فائدے اس آیت سے چند فائدے حاصل ہوئے پہلا فائدہ یہ مذکورہ گیارہ چیزیں یعنی نو جانور ایک ہوتا ہوا خون اور فال و فال کی آمدنی قطعی حرام ہے جن کا استعمال سخت گناہ و فسق ہے انہیں حلال جانتا کفر ہے۔ یہ فائدہ حرمت اور آخر میں فسق فرمانے سے حاصل ہوا۔ کہ حرمت کی تشدید مبالغہ کے لئے ہے اور فسق دونوں چیزوں کو شامل ہے۔ فسق عملی کو بھی فسق اعتقادی کو بھی۔ دوسرا فائدہ بے خون والے جانور جن کا ذبح لازم نہیں وہ بغیر ذبح کے بھی حلال ہیں جیسے مچھلی اور ٹڈی یہ فائدہ اہیتہ کے الف لام سے حاصل ہوا۔ تیسرا فائدہ ہوتا خون خواہ حلال جانور کا ہو یا حرام کا مطلقاً حرام ہے۔ اس کا پینا بھی حرام ہے۔ اور جھا کر پکا کر کھانا بھی حرام ہے جو خون قدر تا جم کر کچھ اور بن جاوے وہ حلال ہے جیسے کھجی، تلی، مشک، یونہی اس کی نسوار لینا حرام ہے خیال رہے کہ تلی شیعوں کے ہاں حرام ہے (روح المعانی) خون کا لپٹ کرنا خون کا ٹیکہ لگانا بھی حرام ہے ہاں اگر طبیب حقوق کے کہ مریض کی شفا اس کے ہاں کسی چیز میں نہیں تو جائز ہے مگر خون کا لپٹ کرنا حرام ہے جو اس لئے وہ عضو صو کر نماز پڑھی جاوے۔ خون کی بیج حرام ہے اس کی قیمت خالص حرام کیونکہ خون شراب کی طرح حرام بھی ہے نجس بھی اور یہ مال بھی نہیں ہے پھر قیمت کیسی اور انسانی خون تو اس لئے بھی حرام ہے کہ یہ جزو انسانی ہے ہم پہلی تفسیر میں بحوالہ شامی بتائے کہ اضطراری حالت میں جان نکلنے کے خطرہ پر بھی انسانی گوشت کھانا جائز نہیں۔ چوتھا فائدہ جو جانور غیر خدا کے نام پر ذبح ہو وہ حرام ہے۔ اور جس پر کسی کا نام زندگی میں بولا جاوے وہ حلال ہے جیسے کہ ماہل کی تفسیر سے معلوم ہوا۔ لہذا عقیدہ کا کبرا۔ گیارہویں شریف کادنب۔ میااد شریف کی گائے سب حلال ہیں کہ ان کو اللہ کے نام پر ذبح کیا جاتا ہے۔ یہ نسبتیں مقصد کی ہیں اور زید کا اونٹ، عبد اللہ خلی کی بکری بھی حلال ہے کہ یہ نسبتیں ملکیت کی ہیں۔ انہیں رب تعالیٰ کی نام پر ذبح کیا جاتا ہے۔ مسئلہ جانور کا ذبح دو قسم کا ہے۔ ذبح اختیاری اور ذبح غیر اختیاری۔ ذبح اختیاری میں حلقوم اور رگوں کا کٹ جانا ضروری۔ مگر ذبح غیر اختیاری میں کسی جگہ دہار دار چیز کا ٹک کر زخم ہو جانا خون کا بہ جانا کافی ہے الا ما ذکیرم دونوں ذبحوں کو شامل ہے۔ مسئلہ بلی سے چھوڑائی ہوئی مرغی اگر ذبح کر لی جاوے اس طرح کہ ذبح کے وقت زندہ ہو۔ ذبح سے خون نکلے اور تڑپے تو حلال ہے۔ اگر خون نہ نکلے نہ تڑپے تو حرام ہے۔ مسئلہ اگر پرندہ کو تیر مارا وہ زخمی ہو کر زمین پر گرا۔ مرنے لگا تو حلال لیکن اگر ہوا سے کسی درخت پر گرا وہاں سے زمین پر اور مرنے لگا تو ناجائز ہے کہ وہ متردیہ میں داخل ہے (روح البیان) کیونکہ ظاہر ہے کہ وہ گرنے کی وجہ سے چوٹ کھا کر مرنے لگا۔ پانچواں فائدہ بھیٹ چڑھایا ہوا جانور حرام ہے۔ اگرچہ وہ اللہ کے نام پر ہی ذبح کیا جاوے۔ بھیٹ یہ ہے کہ اسے ذبح کر کے بتوں کی عبوت کی جائے جیسے مشرکین کال کے سامنے جانور ذبح کر کے اس کا خون کالی کے بت پر چھڑکتے ہیں کہ وہاں صرف خون دینا مقصد ہوتا ہے۔ گوشت مقصود نہیں ہوتا جیسے مسلمان قربانی کرتے ہیں کہ وہاں صرف خون بہنا ہوتا ہے نہ کہ گوشت حج

میں ہزار ہا جانور ذبح کر کے ذبح کر دیئے جاتے ہیں یہ بے بھینٹ۔ یہ فائدہ و ما ذبح علی النصب سے حاصل ہوں مسئلہ اگر مشرک نے جانور بت کے لئے پالا پھر وہ اسے بت خانہ میں لایا اس کی بھینٹ کی نیت سے۔ مگر ذبح کر لیا مسلمان سے اس نے بسم اللہ پڑھ کر ذبح کر دیا تو یہ جانور حلال ہے۔ (فتاویٰ عالمگیری) اس سے معلوم ہوا کہ بھینٹ میں ذبح کرنے والے کی نیت کا اعتبار ہے۔ نہ کہ مالک کی نیت کا۔ مسئلہ اگر جانور بتوں کے نام چھوڑا جائے۔ مگر مسلمان خدا کے نام پر ذبح کر دے تو حلال ہے کہ یہ نہ تو بھینٹ ہے۔ نہ غیر خدا کے نام پر ذبح کیا ہوا۔ دیکھو بکیرہ سائبہ جانور بتوں کے نام پر چھوڑے جاتے ہیں مگر بحکم قرآن حلال تھے۔ رب تعالیٰ فرماتا ہے ما جعل اللہ من بحیرة ولا سائبة ولا وصیلة ولا حام الخ۔

نوٹ ضروری ہم ما اهل به لغير الله کی تفسیر دوسرے پارے میں کر چکے ہیں۔ اور اپنی کتاب جاء الحق حصہ اول میں مکمل بحث کر چکے ہیں۔ وہاں مطابقت کرو۔ مسئلہ جانور کے سوا بتوں پر تمام چڑھائے ہوئے چڑھلوے حلال ہیں۔ جیسے پانی پیسہ، مٹھائی، کھانا، زیور، کچا گوشت کہ اگر مشرکین یہ چیزیں بتوں پر چڑھائیں۔ جب بھی حلال ہیں یہ مسئلہ ما ذبح فرمانے سے حاصل ہوا۔ ذبیحہ کا حکم اور ہے۔ دوسری چیزوں کا حکم کچھ اور۔ اگر بتوں کا ہر چڑھاوا حرام ہو تو بعض ہندو بتوں کے نام پر کنویں کھدوا دیتے ہیں۔ ان کا پانی بھی حرام ہو جانا چاہیے۔ بلکہ خود گنگا و جمنہ کا پانی حرام ہو جانا چاہیے۔ کہ مشرکین ان پانیوں کی پوجا کرتے ہیں۔ پھر اگر یہ پانی حرام ہوں تو گنگا جمنہ سے نکالی ہوئی نسرین اور ان سے میراب کئے ہوئے کھیت کی پیداوار بھی حرام ہونی چاہیے۔ نعوذ باللہ غرض کہ سوا بتوں کے ذبیحہ کے تمام چڑھلوے حلال ہیں۔ مسئلہ کسی جانور کو بت کے پاس اللہ کے نام پر ذبح کر دینے سے وہ حرام نہیں ہو جاتا۔ بلکہ بت کی بھینٹ سے حرام ہوتا ہے۔ بھینٹ کی پہچان یہ ہے کہ اس سے گوشت مقصود نہ ہو۔ صرف خون بہا کر بت کی پرستش مقصود ہو۔ اس لئے یہاں علی النصب فرمایا عند النصب نہ فرمایا۔ یہ قیدیں ضرور خیال رہیں۔ چھٹا فائدہ پانچواں جانور منحنفہ موقوفہ وغیرہ اگر ان کو بروقت ذبح کر لیا جاوے تو حلال ہو جاویں گے جیسا کہ الا ما ذکبتم سے معلوم ہوا۔ ساتواں فائدہ قتل کھولنا بھی حرام ہے اور قتل کھولنا بھی حرام۔ یونہی نجومیوں سے غیب کی چیزیں پوچھنا بھی حرام ہے۔ اس پر پیسہ لینا وغیرہ بھی حرام ہے۔ یہ فائدہ ان تستقسموا بالازلام سے حاصل ہوا۔ یونہی قرآن کریم سے قتل کھولنا حرام ہے۔ بلکہ اس میں احتمال کفر ہے۔ کیونکہ قرآن مجید قانون الہی ہے نجومی کی پوچھی نہیں ہے۔ یہاں تفسیر روح المعانی نے حضرت علی و معاذ رضی اللہ عنہم سے روایت نقل کی کہ آپ فرماتے ہیں کہ قرآن کریم سے قتل کھولنا جائز ہے اس کا طریقہ یہ ہے کہ پہلے سورہ اخلاص (قل ہو اللہ) بار پڑھے پھر یہ دعا ۳ بار پڑھے اللھم بکتابک تفاعلت وعلیک توکلت۔ اللھم اننی فی کتابک ما هو المکتوم فی سرک المحکون پھر قرآن مجید کھولے اور اس کے پہلے صفحہ کو دیکھے تو پتہ چل جاوے گا مگر یہ روایت صحیح نہیں حق یہ ہے کہ قتل کھولنا سے بھی حرام ہے۔ مسئلہ کسی اچھی چیز سے اچھی قتل لینا بالکل

مانا ہے۔ حال اسکا اور سے ذل کھ لٹا نازل نکالنا چاہ اور۔ جیسے ہم کسی کام کو چاہے ہیں کسی مقبول بندے سے اپنا کام لیا جائے۔ یا کسی کے منہ سے اچھی بات سنے کوئی اچھے نام دلا آدمی سامنے آ گیا۔ ہم کامیابی کے امیدوار ہو گئے۔ یہ بالکل درست ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں صلح حدیبیہ کے موقع پر اسل بن عمر آیا تو فرمایا اسل آیا ہے۔ انشاء اللہ کام اسل ہو جاوے گا۔ یہ جائز ہے۔ مسئلہ علم غیب حاصل کرنا حرام نہیں۔ ہاں لفظ ذریعوں سے حاصل کرنا گناہ ہے کہ علم غیب کا نہیں، نجومیوں، جنات سے حاصل کرنا حرام ہے۔ کہ انہیں علم غیب نہیں۔ وہ تمہیں کیا بتائیں گے۔ نبی کے ذریعہ، ولی کے ذریعہ، نبی خواہوں کی تعبیر کے ذریعہ، علم جفر کے ذریعہ، علم غیب حاصل کرنا بالکل حق ہے۔ جس کا ثبوت قرآن وحدیث سے ہے۔ اللہ تعالیٰ نے عطاء علم غیب کے لئے یہ ذریعہ مقرر فرمائے ہیں (از تفسیر روح المعانی) دیکھو جب رب نے زمانہ یوسفی میں قحط سالی بھیجنا چاہی تو مخلوق کو شہ مصر کی خواب کے ذریعہ اس کی اطلاع دے دی تھے یوسف علیہ السلام نے بیان فرمایا یہ ہے علم غیب بذریعہ خواب حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے علم خط (جفر) کے متعلق پوچھا گیا۔ تو آپ نے فرمایا کہ ایک نبی (اور میں علیہ السلام) خط کھینچتے تھے۔ جس کا خط ان کے خط کے مطابق ہو گا۔ صحیح پتہ لگ جاوے گا یہ ہے علم جفر کا ثبوت۔ صحابہ کرام نے حضور سے علم غیب حاصل کیا۔ یا رسول اللہ میرا فوت شدہ بچہ کہاں ہے۔ جنت میں یا دوزخ میں وغیرہ وغیرہ اسی لئے اس آیت کریمہ میں بلا ذمہ نبی قید لگائی گئی۔ یعنی تیروں سے قال نکالنا۔ علم غیب حاصل کرنا حرام ہے۔ کہ یہ ناجائز ذریعہ سے حاصل کرنا ہے۔ یہ بحث خیال میں رکھو یہاں تفسیر روح المعانی نے علم حاصل کرنے کے لئے ذریعوں پر بڑی نفیس اور مکمل بحث کی ہے۔ آٹھواں فائدہ مشرکین جو مٹھائی پیسے، دانہ پھل، دودھ گھی وغیرہ بت پر چڑھاوا چڑھاویں۔ وہ مسلمان کے لئے حلال ہے۔ کوئی چیز کسی جگہ رکھ دینے سے حرام نہیں ہو جاتی۔ یہ فائدہ مانع علی المنصب سے حاصل ہوا۔ کہ رب تعالیٰ نے یہاں واضح علی المنصب نہ فرمایا۔ مانع فرمایا۔ جو بت پر زنج کیا جاوے وہ حرام ہے۔ جو محض رکھ دیا جاوے وہ حرام نہیں۔ نواں فائدہ جو جانور بت کے نام پر نامزد کر دیا جاوے۔ وہ شرعاً حرام نہیں۔ جب تک غیر خدا کے نام پر زنج یا بت پر بھینٹ نہ چڑھا جاوے۔ دیکھو یہاں صاف بیچ اسی المنصب نہ فرمایا۔ معلوم ہوا کہ بھینٹ کی حرمت میں ذبح ہو جانا معتبر ہے۔

پسلا اعتراض اللہ تعالیٰ نے یہاں حرمت کے بعد گیارہ چیزوں کا ذکر فرمایا۔ ان گیارہ کی حرمت، یکساں ہے۔ یا ان میں فرق ہے۔ جواب کھانے کی حرمت سب میں یکساں ہے۔ نفس حرمت میں فرق نہیں۔ وہ سرنی و جموں سے ان میں فرق ہے۔ کہ مردار وغیرہ عارضی حرام ہیں اور سور اصلی حرام۔ نیز سور کا کھانا بھی حرام ہے۔ اور اس کے کسی عضو کا اور طرح استبدال کرنا بھی حرام ہے۔ مگر دوسرے جانور مردار، وغیرہ اور غیر خدا کے نام پر زنج کیا جو ان کا صرف کھانا حرام ہے۔ بقی ان کے چمڑے کا جو تاپانا۔ ہل پھینچے اور کام میں لانا حلال ہے۔ دوسرا اعتراض بتا خون اس کا صرف کھانا ہی حرام ہے۔ یا بالکل استبدال کرنا ہی حرام ہے۔ جواب اس کا کھانا پانا مطلقاً حرام مگر دوسرے استبدالوں میں اس کا حکم شراب کا سا ہے کہ یہ

نہیں بھی ہے۔ حرام بھی ہے۔ اور شراب یہ ہل نہیں لندا اس کی خرید و فروخت مطلقاً حرام اس کا لپ یا ٹکے نہ حالت ضرورت حلال ہے۔ جیسا کہ ابھی تفسیر میں عرض کیا گیا۔ آج کل جو روان ہو گیا ہے۔ کہ بات بات پر مریض میں خون چڑھاتے ہیں یہ ممنوع ہے۔ تیسرا اعتراض اس کی کیا وجہ ہے میت۔ موقوفہ وغیرہ کو مطلقاً حرام فرمایا گیا مگر خنزیر کے لئے لحم یعنی گوشت کی قید لگائی گئی یا تو وہیں بھی لحم الميت یعنی مردار کا گوشت فرمایا جاتا یا یہاں الخنزیر فرمایا جاتا۔ لحم کی قید نہ لگائی جاتی۔ اس فرق بیان میں کیا حکمت ہے۔ جو اب سور کے حلالہ دوسرے جانور بذات خود حرام نہیں بلکہ کسی عارضہ سے حرام ہیں۔ حتیٰ ان کا مردار ہونا یا موقوفہ ہونا ان چیزوں نے انہیں حرام کیا۔ اور سور بذات خود حرام ہے۔ اس لئے ان جانوروں میں وجہ حرمت بیان کرنے کے لئے انہیں ان وصفوں سے بیان کیا۔ اور سور کو کسی وصف خاص سے بیان نہ کیا۔ اور عرب والے سور کا صرف گوشت ہی کھاتے تھے۔ دوسری چیزیں کلیجی گردے وغیرہ نہ کھاتے تھے۔ مردار وغیرہ کی ہر چیز کھا جاتے تھے۔ ان کے روان کو روکنے کے لئے اسی طرح بیان فرمایا۔ جیسے رب کا فرمان کہ دو گنا گنہگار نہ کھاؤ یا فرمان کہ اگر تمہاری نو نڈیاں بچتا چاہیں تو انہیں زنا پر مجبور نہ کرو وغیرہ یہ تمام قیدیں ان کی رسم کے بیان کے لئے ہیں یا اس لئے کہ لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے محتاج رہیں۔ سور کا گوشت قرآن نے حرام کیا اجزاء حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے چوتھا اعتراض ما اهل لغير الله کے معنی یہ ہیں کہ جس چیز کو غیر خدا کے نام پر پکارا جاوے وہ حرام ہے۔ وہ چیز جانور ہو یا کچھ اور نیز جانور پر اس کی زندگی میں غیر خدا کا نام پکارا جاوے یا ذبح کے وقت۔ کیونکہ ما بھی عام ہے۔ اور اہل کے معنی ہیں پکارا جاوے۔ نہ تو ما میں جانور کی قید ہے۔ نہ پکارنے میں ذبح کے وقت کی قید۔ نندا گیرا ہو جس کی مٹھائی 'میاد شریف' کا کھانا۔ جناب غوث پاک کی بکری۔ خواجہ امیر کے نام کی دیگ سب ہی حرام ہیں اور ما اهل بہ میں داخل ہے (مہجراتی جلاء دیوبند)۔ جو اب اس کے دو جواب ہیں جو ہم دوسرے پارہ میں دے چکے ہیں۔ ایک جواب الزامی ہے دوسرا تحقیقی۔ جواب الزامی تو یہ ہے کہ پھر تو دنیا کی کوئی چیز حلال نہیں ہو سکتی۔ ہر چیز حرام ہی ہوگی۔ کیونکہ ہر چیز کی نسبت کسی نہ کسی بندے کی طرف ہوتی ہے۔ دیوبند کا مدرسہ مولوی صاحب کی کتاب۔ میری کتاب 'فلاں آدمی کی روٹی فلاں شخص کی بیوی۔ اب فرمایا جائے کون چیز نسبت سے خالی ہے۔ جواب تحقیقی یہ ہے کہ آپ کی یہ تفسیر نہیں بلکہ آیت کریمہ کی تحریف ہے۔ اہلال کے لغوی معنی ہیں پکارنا مگر شرعی معنی ہیں ذبح کے وقت پکارنا جیسے صلوة کے لغوی معنی ہیں دعا مگر شرعی معنی ہیں نماز تو اقیما الصلوة میں صلوة کے معنی ہیں نماز نہ کہ دعا اگر یہاں اہل کے لغوی معنی مراد ہوں تو دوسری آیات سے تعارض ہو گا۔ دیکھو قرآن کریم بحیرہ 'سائبہ جانوروں کو حلال فرما رہا ہے۔ حالانکہ ان جانوروں کو بتوں کے نام پر چھوڑا جاتا تھا اور ان کی زندگی میں ان پر غیر خدا کا نام لیا جاتا تھا۔ معلوم ہوا کہ بتوں کے نام پر چھوڑے ہوئے جانور بحیرہ و سائبہ وغیرہ حلال ہیں یہ تو جانوروں کا ذکر ہوا۔ کفار عرب اپنی کھیتوں کی پیداوار کا کچھ حصہ بتوں کے نام پر کر دیتے تھے قرآن کریم نے ان کے اس عمل کی برائی تو بیان کی مگر اسے حرام نہ فرمایا۔ اسی طرح اپنے بعض جانور بتوں کے نام پر کر دیتے تھے انہیں بھی حرام نہ

کما چنانچہ فرمایا وجعلوا اللہ مما ذرا من الحرث والانعام نصيبا فقالوا هذا اللہ بزعمهم وهذا الشر
 کائننا آخر میں فرمایا ساء ما يعصمون ان کا یہ فیصلہ برا ہے اس تقسیم کو برا کہا ان چیزوں کو حرام نہ کہا جس سے معلوم
 ہوا کہ مٹھائی، غلہ، پھل وغیرہ چیزیں۔ اگر بتوں کے نام زد کر دی جاویں تو وہ حرام نہیں۔ ہاں یہ عمل کفر ہے۔ نیز اگر جانور پر
 زندگی میں کسی کا نام پکاروینا سے حرام کر دینا تو چاہیے تھا کہ اگر بعد میں یہ شخص توبہ کر کے اللہ کے نام پر ذبح کر دے تو بھی
 حرام رہتا۔ حالانکہ وہ مخالفین کے نزدیک بھی حلال ہے۔ بہر حال یہ تفسیر محض غلط ہے۔ پانچواں اعتراض یہاں اللہ تعالیٰ
 نے حرام جانوروں کے ساتھ تیروں کے ساتھ فال کھولنے کو کیوں بیان فرمایا۔ اس فال کو حرام جانوروں سے کیا تعلق ہے۔
 جو اب اس لئے کہ فال پر عموماً پیسے لئے جاتے تھے۔ مٹھائی وغیرہ بھی وصول کی جاتی تھی۔ یہاں یہ فرمایا گیا کہ یہ آمدنی بھی
 حرام ہے۔ اس کا پیسہ مٹھائی کپڑا حرام۔ تفسیر روح المعانی نے فرمایا کہ استقسام سے مراد بے اونٹ کے گوشت کے حصے
 معلوم کرنا۔ یعنی کفار عرب اونٹ کو ذبح کرتے اس کے گوشت کے حصے کچھ تو اللہ کے نام پر کرتے کچھ بتوں کے نام پر کچھ
 اپنے کھانے کے لئے۔ پھر ان حصول کی تعیین ان تیروں سے کرتے تھے۔ یہاں اس فعل کو حرام کیا گیا۔ مگر پہلا جواب
 قوی ہے۔ چھٹا اعتراض نطیحة اسم مفعول کے معنی میں ہے۔ اور جب فعل کا وزن - معنی مفعول ہو تو اس میں تانیث
 کی ت نہیں آتی پھر یہاں کیوں آئی۔ جواب یہاں ت تانیث کی نہیں بلکہ لفظ کو صفت سے اسم کی طرف منتقل کرنے کی
 ہے۔ بعض مفسرین نے فرمایا کہ چونکہ یہ کلمہ یہاں موصوف سے مل کر نہیں آیا۔ لہذا اس میں ت آ سکتی ہے۔ جب
 موصوف سے مل کر آوے تو ت نہیں آتی جیسے کف خفیب اور بین کھیل (روح المعانی) ساتواں اعتراض اس آیت
 کریمہ سے معلوم ہوا کہ قبروں کے چڑھاوے یعنی وہاں کی مٹھائی، دودھ، پیسہ وہاں ذبح کیا ہوا جانور جیسے عرسوں میں
 آستانوں پر لگائے وغیرہ ذبح کی جاتی ہے۔ وہ سب حرام ہے۔ اگرچہ اللہ کے نام پر ہی ذبح ہو کیونکہ یہ مازح علی النصب میں
 داخل ہے۔ جواب اس اعتراض کا جواب اس آیت میں موجود ہے۔ یہاں ماذبح فرما کر تمام چڑھاووں کو نکل دیا کہ جانور
 نے سوا بقی چڑھاوے حلال ہیں اور علی النصب فرما کر عند نہ فرما کر یہ بتا دیا کہ کسی کے قریب جانور ذبح کرنا حرام نہیں
 کرتا۔ بلکہ جوں پر ذبح کرنا ان کی عبادت ان کی پرستش کے لئے ذبح کرنا یہ حرام کرتا ہے۔ چونکہ ابھی آیت کریمہ عمل
 نہیں ہوئی۔ اس لئے اس کی تفسیر صوفیانہ انشاء اللہ آگے بیان ہوگی۔

الْيَوْمَ يَسْأَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ دِينِكُمْ فَلَا تَخْشَوْهُمْ

آج مایوس ہو گئے وہ جنہوں نے کفر کیا تمہارے دین سے بس نہ ڈرو

آج تمہارے دین کی طرف سے کافروں کی آس ٹوٹ گئی تو ان سے نہ ڈرو

وَإِخْشَونَ الْيَوْمِ اكْمَلْتُمْ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتَيْتُمْ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَ

ان سے اور ڈرو مجھ سے آج کامل کر دیا میں نے واسطے تمہارے دین تمہارا اور پوری کر دی میں نے اور تمہارے ڈرو آج میں نے تمہارے لئے تمہارا دین کامل کر دیا اور تم پر اپنی نعمت پوری کر دی

رَضِيْتُ لَكُمْ الْإِسْلَامَ دِينًا قَمِنْ اضْطُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ غَيْرِ مُتَجَانِفٍ

تمہارے نعمت اپنی اور راضی ہوا میں واسطے تمہارے اسلام کے دین سے پس جو بھوکا ہو جاوے بھوک اور تمہارے لئے اسلام کو دین پسند کیا تو جو بھوک پیاس کی شدت میں ناچار ہو

لَا تَمْرُقَانِ اللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ

میں نہ مائل ہوں نہ واہ گناہ کی طرف تو بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے

یوں نہ گناہ کی طرف نہ جھکے تو بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے

تعلق اس جملہ کا پچھلی عبارت سے چند طرح تعلق ہے۔ پہلا تعلق پچھلی آیت میں حرام جانوروں کا ذکر تھا۔ اب دین کے کامل ہونے کا تذکرہ ہے۔ تاکہ معلوم ہو کہ اب ان احکام میں ترمیم متسخ نہ ہوگی۔ یہ جانور ہمیشہ حرام رہیں گے۔ کیونکہ جو کچھ ترمیم تسخ ہوتا تھی وہ ہو چکی۔ اب اس کے بعد کوئی حکم تبدیل نہ ہوگا۔ گویا حرمت کا ذکر پچھلی آیت میں تھا اور حرمت کے دوام کا ذکر اس آیت میں ہے۔ دوسرا تعلق پچھلی آیت میں حرام جانوروں کا ذکر تھا۔ اب اس آیت میں اپنی نعمت کامل فرمانے کا ذکر ہے۔ کیونکہ بری چیزوں کو حرام کر دینا بھی اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے۔ گویا پچھلی آیت میں جانوروں کی حرمت کا ذکر تھا اب اس حرمت کے نعمت ہونے کا ذکر ہے۔ طیب چیزوں کا حرام کر دینا عذاب ہے اور خبیث چیزوں کا حرام فرمانا نعمت بنی اسرائیل پر بعض اچھی چیزیں حرام کر دی گئی تھیں۔ ان کی نافرمانی کی وجہ سے وہ عذاب تھا۔ رب تعالیٰ فرماتا ہے۔ فَبِظْلَمٍ مِنَ الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَاتٍ أَحَلَّتْ لَهُمْ يَوْمَئِذٍ بَعْضُ مَنَاسِكٍ مِنْ شَرَابٍ كَالْحَلَالِ هُوَ تَابِ رَبِّ تَعَالَى كَالْعَنْبِقِ تَحَا۔ ہمارے دین میں کوئی طیب چیز حرام نہیں اور کوئی خبیث چیز حلال نہیں۔ یہ ہم پر اللہ کی رحمت ہے۔ تیسرا تعلق پچھلی آیت میں ارشاد ہوا تھا کہ حرام جانوروں کا کھانا فسق و بدکاری ہے۔ اب ارشاد ہو رہا ہے کہ کبھی مجبوری میں یہ جانور کھانا حرام نہیں ہوتا گویا ان جانوروں کی اصلی حرمت بیان فرمانے کے بعد ان کی عارضی حلت اب بیان ہو رہی ہے۔

نزول یہ آیت کریمہ الْيَوْمِ اكْمَلْتُمْ لَكُمْ دِينَكُمْ نوبی بقرعید جمعہ کے دن بعد نماز عصر ۱۰ھ کو مقام عرفات میں نازل ہوئی۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم حجۃ الوداع میں مقام عرفات میں ٹھہرے ہوئے تھے۔ اپنی اونٹنی قصواء پر سوار تھے۔ جب حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ آیت اتری تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی زیادہ بوجھ سے بیٹھ گئی۔ اس کے بعد

حضور صلی اللہ علیہ وسلم قریباً تین ماہ بعد دنیا سے پردہ فرما گئے یعنی بارہویں ربیع الاول دو شنبہ کے دن ۱۱ھ کو حق یہ ہے کہ اس کے بعد احکام کی کوئی آیت نہ آئی۔ بعض مفسرین نے فرمایا کہ کلام کی آیت اس کے بعد آئی ہے۔ مگر تفسیر روح المعانی نے اس کا انکار کیا۔ جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ بہت روئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے رونے کا سبب پوچھا تو عرض کیا اب تک ہم ترقی میں تھے اب کمال کو پہنچ چکے اور ہر چیز کمال کو پہنچ کر مائل بہ زوال ہو جاتی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جگہ کہتے ہو۔ (خازن، کبیر وغیرہ) اس آیت کے نزول کے دن دنیا میں پانچ عیدیں جمع تھیں۔ دو عیدیں مسلمانوں کی حج اکبر اور جمعہ، یہودی عید عیسائیوں کی عید (یزادن) مجوسی کی عید۔ اتنی عیدیں نہ اس سے پہلے کبھی جمع ہوئی تھیں۔ اور نہ اس کے بعد۔ (خازن وغیرہ)

تفسیر الیوم ینس الذین کفروا۔ الیوم کی تحقیق ابھی کی جاوے گی ینس بنا ہے ینس۔ معنی ناامیدی اس کا مقابل ہے رجاء کفروا سے مراد کفار عرب ہیں۔ یعنی اب تک کفار آس لگائے بیٹھے تھے کہ اسلام ختم ہو جاوے گا۔ مسلمان پھر ہمارے دین میں آجائیں گے۔ مگر آج حجتہ الوداع کے موقع پر ان کی اس امید پر پانی پھر گیا۔ من دینکم یہ ینس کے متعلق ہے یعنی وہ تمہارے اسلام کے ختم ہو جانے سے مایوس ہو گئے کیونکہ مکہ فتح ہو چکا۔ تمام عرب میں اسلام پھیل چکا۔ کفار کو حج سے روک دیا گیا اس لئے کفار کو یقین ہو گیا کہ اسلام باقی رہے گا فلا تغشوم واخشون کی ف جزاء کی ہے۔ خشیت خوف، وقی کافرق دوسرے پارے میں عرض کیا جا چکا ہے۔ یعنی اس سے خوف نہ کرو کہ کفار تم پر غالب آ جائیں گے۔ میری نافرمانی سے بچو اور نافرمانی پر مجھ سے خوف کرو۔ مگر خوف ایسا کرو جو تم کو گناہ سے روک دے کر صرف ذہنی خوف نہ ہو۔ دل میں خوف ہو۔ خیال رہے کہ دینکم کے دو معنی ہو سکتے ہیں۔ ایک یہ کہ دینکم سے مراد اسلام ہو۔ دوسرے یہ کہ دینکم سے مراد حضرات صحابہ کرام کی دینداری اگر اس سے اسلام مراد ہے۔ تو دینکم فرمانے سے اس طرف اشارہ ہے۔ کہ اسلام وہ ہی ہے۔ جو صحابہ کرام کا قبول کیا ہوا ہو۔ جو ان کے علاوہ ہے۔ وہ اسلام نہیں۔ رب فرماتا ہے۔ فان امنوا بمثل ما امنتم به فقد اهتدوا اور اگر دینکم سے مراد ہو کہ صحابہ کرام کی دینداری تو معنی یہ ہوئے کہ تمہاری دین داری سے کفار مایوس ہو چکے اور ان کو تمہارے بہکانے کی امید نہیں رہی۔ تو ان حضرات کی استقامت فی الدین کا بیان ہے۔ رب فرماتا ہے۔ وانزمهم کلمۃ التقوی وکانوا احق بہا خیال رہے کہ کفار عرب مومنوں کو ایذا میں دیتے دیتے لالچ دیتے دیتے تھک گئے۔ مگر صحابہ کرام کی استقامت میں فرق نہ آیا لیکن وہ لوگ مایوس نہ ہوئے۔ انہیں صحابہ کرام کے گمراہ کرنے سے مایوسی آج ہوئی الیوم اکملت لکم دینکم عربی میں نہار تو رات کے مقابل دن کو کہتے ہیں یعنی پوچھنے سے سورج ڈوبنے تک کے وقت کو مگر یوم دن رات دونوں کو شامل ہوتا ہے۔ الیوم کے معنی ہیں۔ آج الیوم کے بھی دو معنی ہوتے ہیں آج کا دن یہ وقت اور یہ زمانہ جیسے کہا جاتا ہے۔ کل میں جو ان تھا۔ آج بوڑھا ہو گیا۔ اس کل اور آج سے مراد ہے۔ گزشتہ زمانہ اور موجودہ زمانہ یہاں الیوم اسی

آخری معنی میں ہے۔ یہ اکملت کا ظرف مقدم ہے۔ جس سے حصر کی طرف اشارہ ہوتا ہے۔ اکملت بنا ہے اکمال سے جس کا مفاد ہے کمال، معنی پورا کرنا۔ کمال چار معنی میں بولا جاتا ہے۔ کمال ذاتی یعنی کسی چیز کے اجزاء کا مکمل ہو جانا۔ جیسے جب مکان کی چھت پڑ جاوے تو کہا جاتا ہے مکان مکمل ہو گیا۔ کمال وصفی۔ یعنی چیز کے تمام اوصاف کا جمع ہو جانا۔ مکان میں رنگ روغن قلعی وغیرہ ہو گئی۔ مکمل ہو گیا۔ انسان عالم فاضل بنر مند ہو گیا۔ کمال ہو گیا۔ تیسرے عارضی حالت سے منتقل ہو کر اصلی حالت پر پہنچ جانا۔ بچہ کو کھنی اور ماں کا دودھ چھوڑا کر اصل غذا دی جانے لگی۔ آج غذا کمال ہو گئی۔ دشمن کی دست برد سے محفوظ ہو جانا۔ دیوار ناقص تھی۔ اس کی اینٹیں چوری ہو جانے کا خطرہ تھا۔ پوری اونچی کر دی گئی۔ اب چوری کا خطرہ جاتا رہا۔ مکمل ہو گئی۔ یہاں چاروں معنی بن سکتے ہیں نمبراً آج دین کو ذاتی طور پر کمال کر دیا کہ جتنے شرعی احکام آنے والے تھے آپکے لب کوئی حکم نہ آوے گا۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا۔ کہ اس آیت کریمہ کے بعد کوئی حکم شرعی نازل نہ ہوا۔ آج ہم نے اسلام کو ان صفات پر کر دیا جس پر اسے قیامت تک رہنا ہے۔ اب کوئی حکم منسوخ نہ ہو گا۔ احکام شرعیہ میں کوئی ترمیم و تہنیک نہ ہو گی یا دین کے ارکان بھی آج مکمل ہو گئے۔ اور دین کے مسنون کے طریقے بھی مکمل ہو گئے۔ فرائض و ارکان دین کے گویا اجزاء ہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں گویا دین کے صفات لہذا دین ذاتاً اور وصفاً مکمل ہو گیا۔ زیور کار کن سونا ہے۔ اور اس کا حسن گنیمت موتی سے جڑائی اور اس کی گڑھائی کہ سونا ان خوبیوں کے بغیر پسینے کے قاتل نہیں ہوتا۔ آج اسلام کمال کر دیا گیا۔ یعنی عارضی احکام ختم فرما کر اصلی احکام پر قائم کر دیا گیا۔ شروع اسلام میں گدھا۔ شراب متعہ عارضی طور پر خلائل رہے۔ ماہ رمضان کے احکام نماز وغیرہ میں بہت تبدیلیاں ہوئیں۔ مگر وہ تمام عارضی حکم ختم ہو چکے۔ اصلی دائمی حکم آگئے آج اسلام محفوظ ہو گیا۔ دشمنوں کی دست برد سے اس کی حفاظت کر دی گئی۔ کہ پچھلی کتابوں پچھلے دینوں کی طرح اس میں کوئی کمی بیشی نہ کر سکے گا۔ حکم میں لام نفع کا ہے۔ اور کم میں خطاب صحابہ کرام یا عام مسلمانوں سے ہے۔ یعنی یہ تکمیل دین اے مسلمانوں تمہارے نفع تمہاری عزت افزائی کے لئے کی گئی۔ یا مطلب یہ ہے کہ ہمارے ہاں تو یہ دین پہلے ہی مکمل تھا۔ مگر تمہارے لئے اس کمال کا ظہور آج ہوا۔ یا یہ مطلب ہے کہ تمہارے کمال کرنے کے لئے یہ دین آج مکمل کر دیا گیا۔ ورنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو پہلے ہی سے کمال و مکمل ہیں۔ دین کے معنی اور دین ملت مذہب میں فرق بارہا بیان کیا جا چکا ہے۔ کہ دین عقائد اور اصول و قواعد کو کہا جاتا ہے۔ مذہب فروعی مسائل کو بولا جاتا ہے۔ حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی مختلف مذہب ہیں مختلف دین نہیں۔ اسلام و عیسائیت وغیرہ مختلف دین ہیں۔ دین کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف بھی ہوتی ہے۔ جیسے اسلام اللہ کا دین ہے۔ یعنی اللہ کا بنایا ہوا۔ اللہ کی طرف سے آیا ہوا دین ہے۔ اور نبی کی طرف بھی کہا جاتا ہے۔ دین موسوی، دین عیسوی یا دین محمدی۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ دین بنانے والا ہے۔ اور حضرات انبیاء علیہ السلام دین لانے والے اور اس کی نسبت بندوں کی طرف بھی ہوتی ہے۔ کہا جاتا ہے۔ ہمارا دین یعنی ہمارا اختیار کیا ہوا دین۔ یہاں دین کو بندوں کی طرف نسبت دی گئی۔ کیونکہ دین میں ترمیم و تہنیک اور اس کی

تکمیل بندوں کے لحاظ سے ہی ہے۔ رب تعالیٰ کے نزدیک تو دین پہلے ہی سے کامل تھا۔ لا یبدل القول لدی کا یہ ہی مطلب ہے۔ کہ رخ بندوں کے لحاظ سے ہے نہ کہ رب تعالیٰ کی نسبت سے جیسا کہ ہم پارہ سوم میں شرح کی بحث میں متصل عرض کر چکے ہیں **واتممت علیکم نعمتی** یہ جملہ اکملت الخ پر معطوف ہے اور اس میں دوسرے فضل و کرم کا ذکر ہے۔ اتممت بنا ہے اتمام سے اس کے معنی ہیں پورا کرنا۔ مگر اکمل اس طرح پورا کرنا کہ اب اس میں نہ زیادتی ہو سکے۔ نہ کمی اتمام اس طرح پورا کرنا کہ اس میں زیادتی تو ہو سکے۔ مگر کمی نہ ہو سکے۔ (تفسیرات احمدیہ) اس فرق کی وجہ سے اکمل کے بعد اتمام کا ذکر فرمایا اور اکمل کے ساتھ دین کا ذکر ہوا۔ کیونکہ اسلام کے اصول و قوانین میں زیادتی کی ناممکن ہے۔ نمازیں نہ چھ ہو سکیں گی نہ چار روزے نہ ڈیرہ ماہ کے فرض ہوں گے نہ پون مینہ کے۔ مگر اتمام کے بعد نعمتی کا ذکر ہوا۔ نعمت سے مراد یا تو آیات قرآنیہ ہیں۔ حجتہ انوار کے بعد بھی کچھ آیات اتریں یا جزئیات احکام مراد ہیں تو ظاہر ہے کہ قیامت تک جزئیات شریعہ بڑھتے رہیں گے۔ چنانچہ نوٹ 'تاریخ ٹیلیفون' کے شرعی احکام جب ہی نکلے جب یہ چیزیں ایجاد ہوئیں۔ مگر نکلے ان ہی قوانین سے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں مکمل ہو چکے تھے۔ یا نعمت سے مراد فتح مکہ ہے اور ظاہر ہے کہ اس کے بعد اور بہت شہر و ملک فتح ہوئے خصوصاً عہد فاروقی میں۔ بہر حال ان دونوں جملوں میں الگ الگ چیزوں کا ذکر ہے۔ ظاہر یہ ہے۔ کہ **علیکم** میں بھی خطاب صحابہ کرام سے ہے اور ہو سکتا ہے۔ کہ سارے مسلمانوں سے ہو۔ خیال رہے کہ دوسری امتوں کو دین ملے۔ ہم کو کمال دین اسلام اوروں کو نبی ملے۔ ہم کو نبیوں کا سردار ملا صلی اللہ علیہ وسلم ان کو کتابیں ملی ہم کو قرآن ملا۔ جو تمام کتابوں سے افضل ہے۔ غرض کہ نعمتیں سب کو ملیں اور تمام نعمت ہم کو۔ **ورضیت لکم الاسلام** دینا یہ جملہ اتممت پر معطوف ہے۔ رضیت بنا ہے رضاع سے۔ معنی راضی ہونا۔ رضا کبھی تو خوش ہونے کے معنی میں ہوتا ہے۔ جیسے رضی اللہ عنہم و رضوانہ اور جیسے **ولسوف** **یرضی** یونہی فرماتا ہے **ولسوف یعطیک ربک فترضہ** ان تمام آیات میں رضا بمعنی خوش ہو جانا۔ نہ کہ غضب و ناراضی کا مقابل۔ ان کا مطلب یہ نہیں کہ ابو بکر صدیق یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم آج رب سے ناراض ہیں۔ آئندہ راضی ہوں گے۔ مطلب یہ ہے کہ ہم ان کو اتادیں گے کہ وہ خوش ہو جائیں گے۔ دوسری جگہ فرماتا ہے۔ ان **تشکروا یرضہ لکم** یہاں رضا بمعنی ناراض نہ ہونا ہے اور کبھی پسند کرنے کے معنی میں۔ اس کا مقابل غضب ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ صرف اسلام سے راضی ہے۔ باقی دینوں پر اس کا غضب ہے۔ کلم میں بھی خطاب سارے مسلمانوں سے ہے۔ اسلام کے لغوی معنی ہیں اطاعت و فرمانبرداری۔ اصطلاح میں دین محمدی کا نام ہے۔ تمام آسمانی دین لغت کی رو سے اسلام تھے۔ مگر کسی دین کا نام اسلام نہ ہو اسواء اس دین کے **هو سمکم المسلمین** دینا اسلام کی تمیز ہے۔ یعنی اے مسلمانوں میں نے تمہارے لئے دین اسلام کو پسند فرمایا۔ کہ اب میری رضا صرف اسی دین اسلام ہی میں مل سکتی ہے۔ دوسرے دینوں میں میرا غضب ہی ملے گا۔ اس آیت کی تفسیر وہ آیت ہے **ومن یتبغ غیر الاسلام دینا فلن یقبل**

منہ وهو فی الاخرۃ من الخاسرین اس جملہ ورضیت الخ میں اسلام کا نام لے دیا گیا۔ تاکہ اکملت لکم دینکم کی تفسیر ہو جاوے۔ کہ وہاں دین سے مراد اسلام ہے۔ غرض کہ یہاں رضیت اگر ناراضی کا مقابل ہے تو یہ بھی ایوم سے تعلق رکھتی ہے۔ اور معنی یہ ہیں کہ اب تک تو دوسرے دین جیسے دین موسوی عیسوی وغیرہ سے میں راضی تھا مگر آج صرف اسلام دین سے راضی ہوں۔ اب عیسائی یہودی ہو کر مجھے کوئی راضی نہیں کر سکتا۔ وہ دین پہلے ہدایت تھے۔ اب عین کفر ہیں۔ ماں کا دودھ بچپن میں حلال بھی تھا۔ ذریعہ بتا بھی۔ جوانی میں حرام بھی ہے بلاکت بھی اور اگر۔ معنی خوشی ہے۔ تو یہ گزشتہ زمانہ کا ذکر ہے یعنی اول ہی سے میں نے تمہارے لئے اسلام دین کو اور اسلام کے لئے تم کو منتخب کر لیا تھا۔ میں اس سے خوش و راضی تھا۔ اور ہوں کہ دین اسلام تمہارے لئے ہو اور تم دین اسلام کے لئے میرے انتخاب میں تم پہلے ہی آچکے ہو۔ فمن اضطر فی مغمصۃ یہ جملہ گزشتہ جملہ حرمت الخ سے متصل ہے۔ درمیان میں وان تستقسما سے لیکر دینا تک سات جملہ معترضہ تھے۔ ف فہم ہے من سے مراد ہر مسلمان ہے۔ اضطر بنا ہے ضرر سے اور اضطرار کے معنی ہیں ضرر یا ضرورت میں واقع ہو جانا یہ مقابل ہے اختیار کا مغمصہ بنا ہے خمص سے۔ معنی خالی ہونا۔ دبلے آدمی کو رجل خمص کہا جاتا کہ اس کا جسم گوشت سے خالی ہو جاتا ہے اصطلاح میں مغمصہ وہ بھوک ہے جو بلاکت کے قریب کر دے جس سے آدمی کا پیٹ غذا سے بالکل خالی ہو جاوے یعنی جو مسلمان بھوک میں مجبور و لاچار ہو جاوے کہ بجز حرام غذا کے اسے اور کچھ میسر نہ ہو۔ بھوک سے جان نکل جانے کا خطرہ ہو۔ ہر بھوک کا یہ حکم نہیں اس لئے یہاں مغمصہ فرمایا جو ع نہ فرمایا جو ع ہر بھوک کو کہتے ہیں مغمصہ ایسی بھوک کو غیر متجانف لاثم یہ عبارت اضطر کے ضمیر ہو سے حال ہے۔ جو اضطر کا نائب فاعل ہے۔ متجانف بنا ہے جن سے جنف کے معنی ہیں کسی کی طرف جھکنا مائل ہونا جیسے جنف کے معنی ہیں کسی سے ہٹنا دور ہونا۔ حنیف کے معنی ہیں برائیوں سے دور جنیف کے معنی ہیں برائیوں کی طرف مائل لام۔ معنی الی ہے۔ اثم سے مراد ہے۔ وہ حرام غذا لذت کے لئے کھانا یا ضرورت سے زیادہ کھالینا ہے۔ حتی کہ اگر دو لقمہ سے جان بچ جاتی ہو تو تیسرا لقمہ کھانا گناہ ہے۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ غیر متجانف کل فعل محذوف کا حال ہو۔ فان اللہ غفور رحیم یہاں ف جزائیہ نہیں بلکہ تعلیلیہ ہے۔ یہ جملہ فمن اضطر کی جزائیں۔ اس کی جزا پوشیدہ ہے۔ یہ اس پوشیدہ جزا کی علت۔ اور وجہ ہے یعنی جو مسلمان بھوک پیاس میں مجبور ہو جاوے اور حرام غذا کھالے اس طرح کہ گناہ کی طرف مائل نہ ہو تو وہ پکڑا نہ جاوے گا۔ یا گنہگار نہ ہوئے گا۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ بخشنے والا بھی ہے۔ مہربان بھی۔ وہ کہیم ایسے مجبوروں کو پکڑتا نہیں بخش دیتا ہے۔

خلاصہ تفسیر اس آیت میں دو جگہ ایوم ہے ایک تو ایوم ینس الذین کفروا میں اور دوسرے ایوم اکملت لکم الخ میں ایوم سے مراد اس آیت کے نزول کا دن اس کی تاریخ ہے۔ دوسرے ایوم میں دو احتمال ہیں۔ اگر دین کمال کرنے سے مراد ہے تاقیامت دین کا قابل نسیخ نہ ہونا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی نبی کا نہ آسکتا

تو ایوم سے یہ زمانہ مراد ہے۔ اور اگر آئندہ کسی آیت حکم کا نہ اترنا اور کسی اتاری ہوئی آیت کا نسخہ نہ ہونا مراد ہے تو ایوم کے معنی ہوں گے۔ آج کا دن آج کی تاریخ لہذا اس آیت کی دو تفسیریں ہیں اسی طرح دینکم دو جگہ مذکور ہے ایک ایوم ینس الذین کفروا من دینکم اور دوسرا ایوم اکملت لکم دینکم پہلے دینکم میں دین میں دو احتمال ہیں۔ یا اس سے اسلام مراد ہو یا حضرات صحابہ کرام کی دینداری۔ پہلی صورت میں یہ معنی ہوں گے کہ کفار اسلام کو مٹانے سے مایوس ہو گئے دو سری صورت میں معنی یہ ہوں گے کہ اے صحابہ! کفار تم کو بہکانے سے مایوس ہو گئے غرض کہ عجیب پر لطف آیت ہے مگر ہم ایک تفسیر عرض کرتے ہیں۔ اے مسلمانو! آج کے دن آج کی تاریخ کفار عرب تمہارے دین کی طرف سے مایوس ہو گئے۔ اب تک انہیں آس لگی تھی کہ اسلام ایک عارضی دین ہے۔ کچھ دن بعد ختم ہو جائے گا اور مسلمان پھر ہمارے دین میں آجاویں گے۔ مگر فتح مکہ جتہ الوداع اسلام کی شان و شوکت ہر طرف سے لوگوں کا آنا مسلمان ہونا دیکھ کر اب مایوس ہو گئے۔ انہیں یقین ہو گیا کہ اس دین کی بنیادی بست پختہ ہیں۔ لہذا اے مسلمانو تم کفار سے نہ ڈرو بے ڈھرک ہو کر اپنے دین پر علانیہ عمل کرو۔ ہاں مجھ سے ڈرتے رہو۔ کہ مجھ سے ڈرنا تقویٰ و پرہیزگاری کی اصل ہے آج میں نے تمہارا دین کامل فرمادیا۔ کہ جو اصول و قواعد و احکام آئے تھے۔ سب آچکے۔ ذات صفات حالات حفاظت میں یہ دین کامل ہو گیا۔ اور تم پر اپنی نعمت میں نے پوری فرمادی کہ فتح مکہ ہو گئی۔ فری مسائل ضبط ہو گئے اور میں نے تمہارے لئے دین اسلام کو پسند فرمایا۔ اس دین سے میں راضی ہوں۔ اسلام کے سوا کسی دین میں اب میری رضا نہیں۔ اسلام کے سوا ہر دین میں میرا غضب ہی ہے۔ چونکہ یہ دین مکمل ہی ہے۔ قیامت تک اس میں انتظام ہے۔ بعض لوگ مجبور بھی ہوں گے۔ تو ان کے متعلق سن لو کہ اگر کوئی مسلمان ہلاکت کرنے والی بھوک پیاس میں پھنس کر حرام غذا کھانے پر مجبور ہو جاوے۔ گناہ کی طرف اس کا میلان نہ ہو کہ مزے کے لئے یا ضرورت سے زیادہ کھالے تو اس مجبوری میں بقدر ضرورت پر مذکورہ جانور مردار سورو وغیرہ جانور کا گوشت کھائے۔ یا خون کو اور طرح جسم میں داخل کرے تو ہم اس کی پکڑ نہ فرمائیں گے۔ کیونکہ ہم غفور بھی ہیں رحیم بھی۔ ہم ایسے مجبوروں کی پکڑ نہیں فرماتے ہماری عادت تو گنہگار کو چھوڑنا ہے نہ کہ مجبوروں کو پکڑنا۔

فائدے اس آیت کریمہ سے چند فائدے حاصل ہوئے پہلا فائدہ مسلمانوں سے کفار کا مایوس ہو جانا اللہ تعالیٰ کی بڑی نعمت ہے۔ مایوسی خواہ قوی ہو یا مضعفی بہ ہر حال نعمت ہے مسلم قوم کا اتنا قوی ہو جانا کہ کفار ان کو مغلوب کرنے سے مایوس ہو جاویں۔ یہ قوم مسلم پر رحمت ہے۔ کسی شخص کے متعلق کفار کا یہ یقین کر لینا کہ یہ ہمارے بھگائے بھگے کا نہیں اس شخص پر اللہ کی رحمت ہے۔ بعض اللہ کے بندے وہ ہیں جن سے شیطان مایوس ہو چکا ہے۔ جیسے حضرت عمر رضی اللہ عنہ۔ یہ فائدہ ایوم ینس الذین کفروا سے حاصل ہوا۔ کہ اللہ تعالیٰ نے کفار کی مایوسی کو نعمت فرمایا۔ دوسرا فائدہ اسلام وہی ہے جو صحابہ کرام نے اختیار کیا۔ ان کے علاوہ اور ایجاد کئے ہوئے عقیدے اسلام نہیں۔ جیسا کہ دینکم کی پہلی

تفسیر سے معلوم ہوا۔ لہذا جس مذہب میں نمازیں دو ہوں یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی نہ ہوں۔ وہ مذہب اسلام نہیں کیونکہ یہ صحابہ کرام کا دین نہ تھا۔ تیسرا فائدہ جو کوئی حضرات صحابہ کرام کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد مردہ کے وہ اسی آیت کا منکر ہے۔ جب صحابہ کرام کو برکانے سے کفار بلکہ شیطان تک مایوس ہو چکا۔ تو پھر وہ کیسے ہمک سکتے ہیں۔ اس آیت نے ان حضرات کے ایمان کی گارنٹی دے دی۔ چوتھا فائدہ اللہ کا خوف اس کی خشیت رب کی بڑی نعمت ہے۔ مگر یہ کسی کسی کو نصیب ہوتی ہے۔ جس کو خوف خدا عشق جناب مصطفیٰ نصیب ہو گیا اسے دونوں جہان مل گئے۔ یہ فائدہ واخشون سے حاصل ہوا۔ خوف چند قسم کا ہے۔ ایذا کا خوف جیسے سانپ سے ڈر، ظلم کا خوف جیسے ظالم حاکم سے خوف، اپنے جرم و خطا کا خوف جیسے مجرم کو عادل حاکم سے خوف۔ بیعت کا خوف جیسے کہتے ہیں رعب۔ پہلے دو خوف نفرت پیدا کرتے ہیں۔ دوسرے آخری وہ خوف اطاعت کا جذبہ پیدا کرتے ہیں۔ ہم گنہگاروں کو رب سے خوف ہے۔ اپنی خطاؤں کی وجہ سے۔ حضرات انبیاء کو خوف ہے بیعت شایانہ سے۔ ایک ظالم کو مل باپ استبداد کا خوف ہے۔ تو محنت سے پڑھتا ہے۔ یہاں واخشون میں یہ آخری دو خوف مراد ہیں۔ امتیاز کا خوف ظلم کا خوف کفار سے ضرور چاہیے تاکہ مسلمان ان سے محتاط رہیں۔ رب تعالیٰ فرماتے ہے۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا ہم یحزنون یہاں یہ مطلب ہے کہ اولیاء اللہ کو غیر خدا کی اطاعت یا بیعت کا خوف نہیں ہو تا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا کے پہلی بار سناپ بن جانے پر اس سے خوف کرنا ایذا کا خوف تھا اور فرعون سے خوف کرنا ظلم کا خوف تھا۔ لہذا خشیت غیر خدا سے مسلمان کو نہیں ہوتی۔ جس دل میں خوف خدا رہتا ہے۔ اس میں خوف غیر نہیں ہوتا۔ پانچواں فائدہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں۔ آپ کے بعد کوئی نبی نہیں یہ فائدہ اکملت لکم دینکم سے حاصل ہوا۔ جب دین کامل ہو چکا تو اب کسی نبی کی ضرورت نہیں رہی۔ سارے نبی ذات و صفات اور ساری نبی چیزوں کے سمعی گواہ تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم یعنی گواہ اور یعنی گواہ پر گواہی ختم ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد کسی گواہ کی ضرورت نہیں رہتی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی نبی کی ضرورت نہیں۔ چھٹا فائدہ دین کے اصول و قواعد و قانون میں زیادتی کی نہیں ہو سکتی وہ مکمل ہو چکے۔ اب نمازیں نہ چار ہوں نہ چھ یہ فائدہ بھی اکملت لکم دینکم سے حاصل ہوا۔ ساتواں فائدہ دین کے فروعی مسائل کی حد نہیں۔ وہ ہمیشہ بڑھتے رہیں گے۔ نئی نئی ضرورتیں پیش آتی رہیں گی مسائل کا استنباط ہوتا رہے گا۔ یہ فائدہ اتمت علیکم نعمتی سے حاصل ہوا کہ تمام کتب ہی اسے ہیں کہ اس میں کمی نہ ہو سکے زیادتی ہو سکے اس لئے اکملت کے بعد دین ارشاد ہوا۔ اور اتمت کے بعد نعمت عقائد دین میں مسائل نعمت ہیں۔ آٹھواں فائدہ اسلام کے سوا کسی دین سے اللہ تعالیٰ راضی نہیں۔ کوئی شخص کسی اور دین میں رہ کر کتنی ہی عبادتیں کرے مردود ہے۔ یہ فائدہ رضیت لکم الاسلام دینا سے حاصل ہوا۔ جزکت جانے کے بعد شاخوں کو پانی دینا بیکار ہے۔ نواں فائدہ قرآن کریم کی اصطلاح میں اسلام صرف دین محمدی کا نام ہے۔ اس کے علاوہ کوئی دین خواہ آسمانی ہو یا زمینی اسلام نہیں یہ فائدہ

بھی اس جملہ رضیعت لکم الاسلام سے حاصل ہوا۔ دسواں فائدہ اللہ تعالیٰ اسلام سے راضی ہے نہ کہ توحید سے توحید تو شیطان کے پاس بھی ہے اور بہت کافر فرتے توحید یے ہیں جیسے آریہ اور سکھ وغیرہ یہ فائدہ بھی الاسلام فرمانے سے حاصل ہوا اس لئے سارے قرآن مجید میں نہ لفظ توحید ہے نہ اس کا کوئی شتق، ایمان، اسلام اور اس کے مشتقات قرآن مجید میں ہیں۔ ہم کو پکارا گیا تو الذین امنوا کے خطاب سے الذین وحدو سے نہ فرمایا۔ خیال رہے کہ توحید کے ساتھ نبوت شامل ہو تو ایمان و اسلام بنتا ہے۔ نبوت سے خالی توحید دوزخ کی چابی ہے۔ گیارہواں فائدہ مجبوری و اضطرار کی حالت میں جبکہ بھوک سے جان نکل جانے کا اندیشہ ہو۔ بقدر ضرورت جان بچانے کے لئے حرام چیز کھانی لینا معاف ہے۔ جیسا کہ فان اللہ غفور رحیم فرمانے سے معلوم ہوا۔ بارہواں فائدہ ایسی مجبوری کی حالت میں وہ مردار وغیرہ اس کے لئے حلال نہیں ہو جاتا۔ حرام ہی رہتا ہے۔ مگر اس کے کھانے پر پکڑ نہیں۔ چیز کا حرام ہونا اور ہے۔ اس کے استعمال کا حرام ہونا کچھ اور۔ غیر منکوحہ عورت ہمارے لئے حرام ہے۔ اپنی بیوی سے بھلت حیض صحبت کرنا حرام تو حالت حیض میں خود بیوی حرام نہیں ہو جاتی۔ ہاں اس سے صحبت کرنا حرام ہو جاتا ہے۔ اس فرق کا اثر یہ ہو گا کہ غیر منکوحہ عورت سے جو بچہ پیدا ہو گا حرامی ہو گا۔ اور حائضہ بیوی کی صحبت سے جو بچہ پیدا ہو گا۔ حلال ہو گا۔ یہ فائدہ بھی غفور رحیم سے حاصل ہوا۔ مسئلہ بھلت مجبوری مردار وغیرہ جانور ہیں تو حرام مگر ان سے کچھ کھالینا واجب ہے کہ اگر نہ کھائے گا اور مر جائے گا۔ نہ گنہگار ہو گا۔ مگر مجبوری میں منہ سے کفریک دینا واجب نہیں۔ صرف اس کی اجازت ہے۔ اگر ایسا نہ کرے اور مر جاوے تو شہید ہو گا۔ تیرہواں فائدہ ضرورت سے زیادہ مردار وغیرہ کھانا حرام ہے۔ جس پر پکڑ ہے یہ فائدہ لاشم فرمانے سے حاصل ہوا۔ چودھواں فائدہ ملک بیماری کا مریض جب اس کا علاج صرف حرام چیز سے ہی ہو سکے۔ اس طرح کہ مسلمان متقی حاذق حکیم یہ بتائے تو وہ بھی بقدر علاج حرام چیز کھا سکتا ہے۔ یہ فائدہ بھی من اضطر سے اشارہ حاصل ہوتا ہے۔ مگر یہاں بھی وہ چیز حلال نہ ہو جاوے گی۔ صرف اس کے استعمال پر گناہ نہ ہو گا۔ اگر استعمال نہ کرے اور مر جاوے تو ثواب پائے گا۔ کیونکہ حرام دوا سے شفا حاصل ہونا یقینی نہیں۔ مگر حرام غذا سے جان بچ جانا یقینی ہے۔ لہذا غذا میں وجوب ہے۔ دوا میں لہذا۔ پندرہواں فائدہ بھوک ہڑتال کر کے اپنے کو ہلاک کر لینا حرام ہے۔ خود کشی ہے۔ جب مصلحت میں حرام غذا کھالینا واجب ہے۔ تو حلال غذا کھا کر جان بچانا اشد واجب ہے۔ سولہواں فائدہ اگر کسی بیمار سے نبی فرمادیں کہ تیری شفا فلاں حرام دوا میں ہے تو اس کا استعمال کر لینا واجب ہے کہ اس میں شفا یقینی ہے۔ دیکھو عربہ کے بیمار لوگوں کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اونٹوں کے دودھ پینا پینو۔

پہلا اعتراض اس آیت کریمہ میں فرمایا گیا کہ صحابہ کے دین سے کفار آج تا امید ہوئے۔ حالانکہ بعض صحابہ وہ ہیں جن سے کفار تو کیا شیطان بھی پہلے ہی سے ہوس ہو چکے تھے۔ جیسا کہ حدیث شریف میں ہے۔ تو اس آیت اور اس حدیث سے موافقت کیسے ہوگی۔ جو اب یہاں دین حکم سے مراد دین اسلام ہے۔ اور مطلب یہ کہ دین اسلام کی بربادی ناکافی

سے کفار آج مایوس ہوئے۔ اس سے پہلے ان کا خیال تھا کہ یہ بھی ایک تحریک ہے۔ جیسے دوسری تحریکیں وقتی موتی ہیں کہ کچھ روز چلیں ختم ہو گئیں آج کے حالات سے ان کی امیدیں خاک میں مل گئیں اور اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ جیسے حضرات کو اسلام سے ہٹا دینے سے شیطان مایوس ہو گیا۔ یہ مایوسی دین اسلام کی پختگی کی بنا پر ہوئی لہذا آیت و حدیث دونوں برحق ہیں۔ دوسرا اعتراض اس آیت سے معلوم ہوا کہ خدا کے سوا کسی کا خوف نہ چاہیے۔ مگر مسلمان نبیوں و رسلوں سے ڈرتے ہیں یہ ڈر شرک ہے۔ جو اب ان سے ڈرنا رب تعالیٰ سے ڈرنا ہے۔ جیسے ان سے محبت رب تعالیٰ سے محبت ہے۔ حکام سے خوف سلطان ہی سے خوف ہے۔ کہ یہ سلطان ہی کے نائب ہیں۔ تیسرا اعتراض لوگ بادشاہوں سے ڈرتے ہیں۔ قرآن کریم نے فرمایا کہ تمہارے بعض بیوی بچے تمہارے دشمن ہیں فاحذر وہم ان سے ڈرتے رہو۔ وہ آیت اس آیت و انخسوں کے خلاف ہے۔ جو اب اس کا جواب تفسیر میں گزر گیا کہ خوف چار پانچ قسم کے ہیں جن میں سے دو پہلی قسم کے خوف صرف رب سے چاہئیں۔ باقی آخری دو تین قسم کے خوف بندوں سے چاہئیں۔ دشمن سے محتاط رہنا۔ اپنا پھلاؤ اختیار کرنا ضروری ہے۔ چوتھا اعتراض اگر آج کفار دین اسلام سے مایوس ہو چکے تو پھر اس آیت کے نزول کے بعد بھی کفار نے مسلمانوں سے جنگ کیوں کی۔ ان کی لڑائیاں ہمیشہ مسلمانوں سے رہیں اور اب بھی ہیں۔ پھر مایوسی کہاں ہوئی۔ جو اب کفار مسلمانوں کے دشمن ہیں۔ کفر اسلام کی ضد ہے۔ اس دشمنی و ضد کی وجہ سے لڑائیاں ہوتی رہیں اور ہوتی رہیں گی۔ وہ جانتے ہیں کہ اسلام ہمارے مٹائے مٹے گا نہیں مگر عداوت اور دلی عناد سے مجبور ہیں۔

شعر:-

☆ نیش کثر دم نہ از پے کیں است ☆ مقتناء مسمش این است ☆
 بچھو کی عداوت و تکبارنا ہے۔ وہ تو مارے گا ہی کسی کا کچھ بگڑے یا نہ بگڑے۔ پانچواں اعتراض اس آیت میں ارشاد ہوا کہ میں نے تمہارا دین آج کال کر دیا تو کیا آج جنتہ الوداع سے پہلے ناقص تھا اگر ناقص تھا تو جو صحابہ اس زمانہ میں وفات پا گئے وہ ناقص دین پر گئے۔ جو اب اس وقت کے لحاظ سے اسلام کال تھا اور جو احکام اس وقت تھے ذریعہ نجات تھے۔ مگر آج قیامت تک کے لئے دین کال ہو گیا۔ کہ اب کوئی حکم منسوخ نہ ہو گا۔ مثلاً جس زمانہ میں زکوٰۃ 'روزہ' حج' فرض نہیں ہوئے تھے اس وقت صرف کلمہ و نماز پڑھ لینا بھی کال تھا۔ اس پر نجات تھی۔ اب ان احکام کے آجانے پر ان پر عمل کرنا کال ہوا۔ شیر خوار بچے کے لئے ماں کا دودھ کال تھا ہے۔ جو ان ہو جانے پر روٹی چاول وغیرہ کال غذا ہے۔ بیمار کے لئے ساہو دانہ کال غذا ہے تندرست کے لئے دوسری غذائیں کال ہیں۔ دوسرا جواب یہ ہے کہ یہاں کمال دین سے مراد ہے انکام اسلام کا فتح نہ ہونا اور حضور کے بعد کسی نبی کا نہ ہو سکتا۔ اور "الیوم" سے مراد صرف آج کا خاص دن نہیں بلکہ یہ وقت اور یہ زمانہ ہے۔ مطلب یہ ہے کہ پہلے دین قابل فتح تھے۔ بعد میں اور انبیائے کرام کی تشریف آوری کی امید

تھی۔ اب یہ دین کامل ہو گیا۔ کبھی منسوخ نہ ہو گا۔ چھٹا اعتراض جب دین اسلام کامل ہو چکا تو اماموں کی تقلید اور چار مذاہب کی کیا ضرورت ہے۔ اور بعد میں علم فقہ کیوں بنایا گیا۔ اسلام میں کونسی کمی تھی جو ان اماموں نے پوری کی اور قرآن و حدیث میں کیا نقصان تھا جو فقہ سے دور کیا گیا۔ (غیر مقلد) جو اب دین عقیدوں اور کلی قانون اور اصول کا نام ہے۔ یہ مکمل ہو چکے رہے جزوی مسائل اور ضروریات زمانہ کے لحاظ سے فرعی احکام وہ ہمیشہ نکالے جاتے رہیں گے۔ مگر ان ہی قواعد و اصول پر جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں مکمل ہو چکے تھے۔ اس لئے آگے ارشاد ہوا اتممت علیکم نعمتی کمال اور تمام کافرق ہم ابھی تفسیر میں عرض کر چکے۔ آج ریڈیو، ٹی وی، ٹیلی فون، ٹرانسپورٹ، سب سے سجدہ کی آیت سنی جاوے تو سننے والے پر سجدہ واجب ہے۔ یا نہیں یہ وہ مسئلہ ہے۔ جو زمانہ صحابہ میں پیش نہ آیا تھا۔ مگر شرعی قاعدے ایسے مقرر ہیں کہ یہ احکام ان سے نکل سکتے ہیں۔ ہوائی جہاز چلتی ریل میں نماز کا حکم شرعی قواعد سے نکالا جاتا ہے۔ ساتواں اعتراض اگر خدا تعالیٰ اسلام سے آج راضی ہو تو کیا اس سے پہلے اسلام سے ناراض تھا۔ جو اب یہاں رضائے راضی کا مقابل نہیں رب تعالیٰ فرماتا ہے۔ **ولسوف یعطیک ربک فترضی اے محبوب رب تعالیٰ آپ کو اتار دے گا کہ آپ راضی ہو جاویں گے۔** اس کا مطلب یہ نہیں کہ ابھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہیں یہاں رضاء، بمعنی خوش ہو جانا ہے۔ رب تعالیٰ پہلے بھی راضی تھا۔ مگر اس پر کفایت فرمانے سے راضی نہ تھا۔ اس کریم کا فضا یہ تھا کہ ابھی اور احکام بھیجے جاویں اور موجودہ احکام میں کچھ رد و بدل کیا جاوے آج وہ فضا پورا ہو گیا رب تعالیٰ راضی ہو گیا۔ آٹھواں اعتراض دین مکمل ہو چکنے کے بعد سلسلہ نبوت کیوں ختم ہو چکا۔ نبوت تو اللہ کی رحمت ہے۔ وہ کبھی بند نہ ہونی چاہیے۔ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی نبی آویں اسلام کی خدمت کریں تو کیا حرج ہے۔ نبوت تو رحمت کی بارش ہے۔ ہر وقت مفید (مرزائی) جو اب بارش وقت پر ہو تو رحمت ہے کھیت پکنے کے بعد نقصان دہ ہے۔ دین کا کھیت پک چکا اب نبوت مضر ہے۔ طلوع سورج سے پہلے چراغ مفید تھا سورج نکل آنے پر بیکار ہے۔ اس کی تحقیق پہلے پارے میں ہو چکی۔ نواں اعتراض اس آیت سے معلوم ہوا۔ کہ **مخمسہ اور اضطرار کی حالت میں حرام گوشت کھا سکتے ہیں تو بیمار کو انسانی خون کا ٹیکہ کیوں نہیں لگا سکتے۔** جو اب یہاں مردار جانور کھانے کی اجازت دی گئی ہے۔ نہ کہ انسان کا گوشت کھانے کی۔ انسان کا کوئی جز کسی حالت میں کسی طرح استعمال کرنا جائز نہیں۔ جیسا کہ ہم نے بحوالہ شاہی عرض کیا اور آج کل خون چڑھانے کا استعمال بہت ہی عام ہو گیا۔ نہ تو مخمسہ ہوتا ہے نہ اس سے شفا یابی ہوتی ہے۔ اور چڑھا دیا جاتا ہے۔ قرآن و حدیث میں یہ کہیں نہ ملے گا کہ ضرورۃً انسان کی کھل گوشت خون استعمال کر لیا کرو یہ قطعاً جائز نہیں۔ دسواں اعتراض جب مخمسہ کی حالت میں حرام چیز کھا لینا جائز ہے۔ تو یہاں غنور رحیم کا کلمہ کیوں ارشاد ہوا۔ مغفرت گناہ کی ہوتی ہے اور یہ کھانا گناہ نہیں۔ جو اب یا تو یہ بتانے کو کہ اس حالت میں وہ چیز حلال نہ ہوئی۔ وہ تو حرام ہی رہی۔ اس کے استعمال پر اللہ تعالیٰ پکڑ نہ فرمادے گا۔ یا مقصد یہ ہے کہ کبھی انسان بقدر حاجت کا اندازہ لگانے میں غلطی کر جاتا ہے اگر غلطی سے ایک دو تھے زیادہ کھا

گیا تو ہم بخش دیں گے پکڑ نہ فرمائیں گے۔ گیارہواں اعتراض لفظ اسلام میں کیا خوبی ہے جو یہ نام صرف دین محمدی کو دیا گیا۔ اور کسی دین کو نہ دیا گیا۔ اور مسلم نام میں کیا خصوصیت ہے۔ جس کی وجہ سے صرف قوم محمدی کو مسلم کہا جاتا ہے۔ دوسری قوموں کو نہیں۔ ہر دین اسلام ہے ہر دین والا مسلم (ابو الکلام بے درنی) جو اب اسلام بنا ہے مسلم سے سلم کے چار معنی ہیں۔ اطاعت و فرمانبرداری۔ صلح رب فرماتا ہے فان جنحوا للمسلم فاجتج لہا امن وامن حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں۔ المؤمن من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ اپنے کو کسی کے سپرد کر دینا کہ اپنا کچھ نہ رہے۔ سب کچھ اس کا ہو جاوے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سوتے وقت فرماتے تھے اللہم انی سلمت نفسی الیک یہ چاروں خوبیاں صرف اسلام میں ہیں اور کسی دین میں نہیں اور یہ چاروں صفات صرف مسلمانوں میں ہیں۔ دوسری کسی قوم میں نہیں۔ مسلمان اپنے کو اللہ رسول کے سپرد اس طرح کر دیتا ہے۔ کہ سبحان اللہ۔ سر سے لے کر پاؤں کے ناخن تک اسلامی قوانین میں جکڑا ہوا ہے۔ جسم کے بعض بال کٹوانا حرام ہیں۔ جیسے بھوس پٹک بعض بال کٹوانا واجب ہے۔ جیسے زیر بٹاف، ٹاک، کلن، زبان، ہاتھ، پاؤں، سب زیر فرمان الہی استعمال کرنے کا حکم ہے۔ حتیٰ کہ سونا، چاننا، بلکہ مرنا جینا سب اللہ رسول کے زیر فرمان ہے۔ اس لئے یہ ہی مسلمان کہلانے کا مستحق ہے۔ قل ان صلاتی ونسکی ومعیای ومماتی لله رب العالمین۔ اگر ہم صحیح طور پر مسلمان بن جاویں تو ہمارا ہر کام عبادت ہو جاوے اور پھر ہمارے اعضاء میں قوت رحمانی کار فرما ہو۔

تفسیر صوفیانہ اس آیت کریمہ میں یہ ظاہر خطاب سارے مسلمانوں سے ہے۔ مگر بہ باطن خطاب طالبین مولیٰ سے ہے۔ طالبین مولیٰ کے لئے دنیا مردار ہے۔ یہاں کی عام حلال چیزیں خون ہیں۔ حرام چیزیں سوریہ تھوڑی دنیا میں جو پردہ بن جائے۔ وہ خون ہے۔ زیادہ دنیا جو دل پر غفلت کی مرگادے وہ سور ہے اور ریا نیام و نمود کی عبادت جس میں غیر خدا کو راضی کرنے کی نیت ہو وہ ما اهل به لغير الله ہے وہ دل جنہیں نفس لارہ نے گھوٹا ہوا ہے یہ منحنقہ ہیں جو اوپر سے نیچے کی طرف دین سے دنیا کی طرف گر پڑے وہ متردب ہے اور متکبر دنیا دار لوگ جو ایک دوسرے پر فخر کریں۔ ستائیں۔ وہ گویا نطیجہ جانور ہیں۔ جنہیں ایک دوسرے نے سینگ مار کر ہلاک کر دیا ہے۔ اور وہ عبادت جو یری حرکتوں اور محبت دنیا کی وجہ سے برباد ہو گئیں وہ گویا ما ذبیح علی المنصب ہیں جو دنیا کے بت پر ذبح کر دی گئیں۔ جو اللہ کی عبادت شک کے ساتھ لڑا کی جاوے کہ نہ معلوم قبول ہو یا نہ قبول ہو وہ گویا تیروں سے فال نکلی چیز ہے۔ فرمایا جا رہا ہے۔ کہ اے رلو حق پر چلنے والے مولیٰ کے طلبکارو! جو ہمارے ہاں مومنوں کی فرست میں آچکے ہیں تم پر غافل کرنے والی دنیا تھوڑی ہو یا بہت اور ریا کاری کی عبادتیں وہ نفوس جو دنیا میں پھنس کر رہ گئے اور ان لوگوں سے میل جول جو متکبرین ایک دوسرے کو نچا دکھانے کی کوشش ہمیشہ کرتے رہتے ہیں اور دنیا داروں کی جھوٹی (نیم خوردہ) دنیا اور جو عبادت درست ہونے کے بعد برباد ہو جاویں وہ اور مشکوک عبادت حرام کر دی گئیں۔ ان سب سے پرہیز رکھو کہ یہ تمام چیزیں فسق اور راہ مار ہیں۔ تم سے

شیطان اور اس کی ذریت، غنڈہ تعالیٰ بایں س ہو چکے ہیں۔ کیونکہ تم ہماری امان میں ہو۔ تم ان سے بے دھڑک رہو۔ ہمیشہ خوف خدا رکھو کہ اس قدم سے ہی تم یہ راستے طے کر سکتے ہو۔ اس بارے سے تم از سکتے ہو۔ اس سواری سے یہ سفر بہ آسانی کر سکتے ہو۔ حضرت سئل فرماتے ہیں بڑا عاجز وہ شخص ہے جو مجبور سے ذرے قارور و قوم سے بے خوف ہو جاوے۔ قادر مطلق کا خوف دل میں رکھو تاکہ دنیا کا خوف تمہارے دل میں نہ آوے۔ اے میرے محبوب کے دامنِ کرم سے وابستہ ہونے والا ہم نے اپنی نعمت تم پر کمال کر دی۔ کہ تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو شفاعت کبریٰ۔ تم پر بواسطہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم تجلی ذاتِ ذاتِ ذاتی۔ کیونکہ تمام انبیاء علیہم السلام آئینہ صفاتِ الہی تھے اور تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئینہ ذاتِ الہی ہیں تمہارے لئے کشف بے حجاب معانی بے عتاب وصول بے نداد ہے اور تم پر اپنی نعمت کمال کر دی کہ تمہارے نبی کو صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت کبریٰ۔ مقام محمود و غیرہ صفاتِ خاص عطا فرمائے۔ ابو حنیف فرماتے ہیں کہ دین کا کمال دو چیزوں میں ہے۔ رب تعالیٰ کی معرفت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی اتباع۔ نام جعفر صادق فرماتے ہیں کہ ایوم سے اشارہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کی طرف ہے۔ نور کمال سے اشارہ ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فیوض کی طرف۔ اتمامِ نعمت سے مراد ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دین تمام دینوں پر غالب ہونا۔ اسی کا تا قیامت باقی رہنا ہے۔ اے راہ رواں راہِ محبت۔ اگر تم کبھی مجبور ہو کر دنیا کو اختیار کرو تو پھر ضرورت ہی اختیار کرنا۔ اس میں تمہارے لئے معافی ہے مگر خیال رہے کہ ایسی مجبوری میں صرف دنیا وغیرہ کی طرف صرف التفات ہو اس میں پھنسانہ ہو کہ یہ گنڈہ ہے اللہ تعالیٰ اسی قتل کو حل بناوے (ردح البیان و عرائس البیان) صوفیاء فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کسی نبی کے دین کو کمال نہ فرمایا۔ سوائے دینِ اسلام کے کیونکہ جلسہ میں شامیانہ 'فرش' بجلی 'سامعین' کا اجتماع جس صدر الصدور جس سلطان کے لئے کیا جاتا ہے۔ اس کی تد سے قبل ہرچہ وزراء امراء تقریریں۔ نعت خوان نعت خوانیاں کریں۔ مگر سلطان کی آمد کے بغیر جلسہ مکمل نہیں ہوتا۔ سلطان کی آمد اس کی تقریر پر جلسہ مکمل ہوتا ہے۔ اور اس کے جاتے ہی جلسہ درہم برہم ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خاطر دنیا کو جلسہ گاہ بنایا۔ آسمان کا شامیانہ زمین کا فرش نکایا۔ کھوں کو جمع فرمایا۔ سارے انبیاء علیہم السلام کے وعظ کرائے۔ سب نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گیت گائے۔ مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا انتظار تھا جن کی خاطر یہ جلسہ تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم آگے دین مکمل ہو گیا۔ نیز سماجی گوانی گزرنے پر یعنی گوانی کا انتظار رہتا ہے۔ تمام انبیاء علیہم السلام کرام ذات و صفات 'جنت و دوزخ' کے سمعی گواہ تھے۔ انہوں نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ محمد من کر گوانی دی تھی۔ حضور نے معراج میں ذات و صفات 'جنت و دوزخ' کو دیکھا۔ دیکھے کر گوانی دی۔ گوانی مکمل ہو گئی۔ اعلان ہو گیا۔ ایوم اکملت لکم دینکم۔ ایوم سے مراد خاص نوین ذی الحجہ نہیں بلکہ حضور کا زمانہ پاک ہے۔

يَسْئَلُونَكَ مَاذَا أَحَلَّ لَهُمْ قُلْ أَحَلَّ لَكُمْ الْبَاطِنَ وَمَا عَلَّمْتُمْ

سوال کرتے ہیں تو آپ سے کہ کیا ہمیں وہ چیزیں جو حلال کی نہیں واسطے ان کے فرما دو حلال کی نہیں واسطے تمہارے پائیزہ چیزیں
اے محبوب تم سے پوچھتے ہیں کہ ان کے لئے کیا حلال ہو۔ تم فرما دو کہ حلال کی نہیں تمہارے لئے پاک چیزیں اور جو

مِنَ الْجَوَارِحِ مُكَلِّبِينَ تُعَلِّمُونَهُنَّ مِمَّا عَلَّمَكُمُ اللَّهُ فَكُلُوا مِمَّا

اور وہ جو سکھائے تم نے شکاری جانور ان سے شکار کرتے ہوئے سکھا دو تم انہیں اس میں سے جو سکھایا تم کو اللہ نے پس کھاؤ
شکاری جانور تم نے سداٹھے انہیں شکار ہر دوڑاتے جو علم تمہیں خدا نے دیا اس میں سے انہیں سکھاتے تو

أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ وَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ

اس میں سے جو روک رکھیں وہ جانور اور ہر تمہارے اور ذکر کرو نام اللہ کا اور ہر اس کے اور ڈرو اللہ سے بیشک
کھاؤ اس میں سے جو وہ مار کر تمہارے لئے رہنے دیں اور اس پر اللہ کا نام لو اور اللہ سے ڈرتے رہو

سَرِيعَ الْحِسَابِ ۝

اللہ جلد پہنچنے والا ہے حساب

بے شک اللہ کو حساب کرتے دو۔ یہ نہیں گنتی۔

تعلق اس آیت کریمہ کا پچھلی آیات سے چند طرح تعلق ہے۔ پہلا تعلق پچھلی آیت میں حرام جانوروں کا ذکر تھا تاکہ
مسلمان ان کے کھانے سے بچیں۔ اب طال جانوروں کا تذکرہ ہے۔ جسے مسلمان کھائیں یہ دونوں چیزیں تقویٰ کی اصل
ہیں۔ دوسرا تعلق پچھلی آیت میں ارشاد تھا کہ جس جانور کو تم ذبح کر لو اسے کھا سکتے ہو۔ الا ما ذکرتم اب ارشاد ہو رہا
ہے کہ جس جانور کو تمہارا شکاری کتابا مار ڈالے۔ وہ بھی تم کھا سکتے ہو۔ مگر کچھ شرائط کے ساتھ گویا ذبح اختیاری کا ذکر پچھلی
آیت میں تھا اور ذبح اختیاری کا ذکر اس آیت کریمہ میں ہے۔ تیسرا تعلق پچھلی آیت میں ارشاد ہوا تھا کہ جس جانور کو
دوسرا جانور مار دے یعنی فطیحہ وہ کھانا حرام ہے۔ اب ارشاد ہو رہا ہے کہ جس جانور کو تمہارا سکھایا ہو شکاری جانور زخمی
کر کے مار دے تو حلال ہے گویا غیر شکاری جانور کے مارے ہوئے کا ذکر پہلے ہوا اور سکھائے ہوئے شکاری جانور کے مارے
ہوئے کا ذکر اب ہو رہا ہے۔ چوتھا تعلق پچھلی آیت میں دین کے کمال ہونے اور نعمت کے پورے ہونے کی خبر دی گئی۔
اب اس کا ثبوت دیا جا رہا ہے۔ کمال دین وہ جس میں انسان کی ساری ضروریات پوری کی گئیں ہو۔ زندگی کا کوئی شعبہ تشنہ
نہ چھوڑا گیا ہو۔ ضروریات زندگی میں سے ایک اہم ضرورت شکار ہے۔ خصوصاً ملک عرب کے لئے جہاں بعض علاقوں میں
صرف شکار پر گزارا ہوتا تھا۔ اس لئے اب شکار کے احکام بیان ہوئے۔

شمان نزول اس آیت کریمہ کے نزول کے متعلق چند روایات ہیں۔ نمبر ۱۔ طبرانی نے بروایت حضرت ابو رافع نقل فرمایا کہ

ایک بار حضرت جبریل امین نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازہ شریف پر کھڑے ہو کر اندر آنے کی اجازت مانگی۔ حضور انور نے اجازت دے دی مگر وہ اندر آئے نہیں۔ حضور نے فرمایا کہ اے جبریل ہم اجازت دے چکے۔ تم آتے کیوں نہیں۔ عرض کیا کہ حضور کے گھر ایک کتا ہے۔ اور ہم اس گھر میں نہیں جاتے۔ جمل کتا موجود ہو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیدیا کہ تمام کتے قتل کر دیئے جاویں چنانچہ مدینہ کے سارے کتے مارے جانے لگے۔ ابو رافع کہتے ہیں کہ مجھے عوالی مدینہ کے ایک بوڑھی کے کتے پر رحم آیا۔ میں نے اسے مارا۔ اور حضور کی بارگاہ میں یہ واقعہ عرض کیا۔ فرمایا اسے بھی مار دو۔ میں نے مار دیا۔ پھر عوالی مدینہ کے لوگوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ کوئی کتا رکھنا جائز بھی ہے۔ یا سب ہی مار دیئے جاویں تب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی جس میں فرمایا گیا کہ شکار کے لئے کتا پانا جائز ہے۔ اس کے بعد حضور نے ضرورت کتے پالنے کی اجازت دے دی جیسے شکار کے لئے یا گھریا کھیتی و باغ کی حفاظت کے لئے یا جانوروں کی رکھوالی کے لئے کہ ان کاموں کے لئے کتا پانا جائز ہے۔ نمبر ۳۔ حضرت عدی بن حاتم۔ زید بن صہل جو قبیلہ بنی مطے کے سردار ہیں اور ان زید کو لوگ زید الضمیل کہتے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا نام زید الخیر رکھا۔ ان دونوں حضرات نے بارگاہ نبوت میں عرض کیا یا رسول اللہ ہمارے علاقہ میں شکار کا بہت رواج ہے۔ سرکار فرمادیں کہ کون کون جانور حلال ہیں اور کس کس جانور کا ہا، اشکار حلال ہے۔ تب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی (تفسیر خازن) تفسیرات احمدیہ نے بھی یہی روایات نقل فرمائیں۔ مگر انہوں نے حضرت عدی ابن حاتم کی روایت میں یہ بیان کیا کہ انہوں نے بارگاہ نبوت میں عرض کیا تھا کہ ہمارا گزارہ شکار پر ہے۔ اور اکثر ہمارے کتے شکار کو پکڑتے ہیں تو وہ ہم تک پہنچتے ہوئے مر جاتا ہے۔ اب ہم کیا کریں؟ تب یہ آیت کریمہ اتری (احمدی) تفسیر صاوی، ابن کثیر روح المعانی وغیر ذلک نے بھی یہ شان نزول بیان کئے مگر تھوڑے فرق سے۔

تفسیر یسئلونک ماذا احل لہم سوال کے معنی پوچھنا بھی ہیں۔ مانگنا بھی۔ واما السائل فلا تنہو جب اس کے بعد کسی مسئلہ کا ذکر ہو۔ تو معنی پوچھنا ہوتا ہے۔ ورنہ معنی مانگنا جیسے والصائلین وفي الرقاب چونکہ یہاں سوال کے بعد مسئلہ شرعی کا ذکر ہے۔ لہذا معنی پوچھنا ہے۔ اگرچہ پوچھنے والے ایک دو صحابہ تھے مگر چونکہ اس سوال کا تعلق تمام مسلمانوں سے تھا۔ اس لئے ان سب کو سائل قرار دیدیا گیا۔ اور یسئلون جمع ارشاد ہوا۔ خیال رہے کہ سوال معنی پوچھنا تین قسم کا ہے۔ اور سوال معنی مانگنا دو قسم کا۔ یہ پانچوں قسم کے سوال حضور سے ہوتے تھے۔ مگر جواب کی نوعیت میں فرق ہوتا تھا۔ (۱) ضروری مسئلہ پوچھنا اس کا جواب سوال کے مطابق آجاتا تھا۔ نمبر (۲) غیر ضروری سوال ہو تو اس کا جواب کچھ فرق سے دیا جاتا تھا۔ جیسے لوگوں نے پوچھا کہ چاند کیوں گھٹنا بڑھتا ہے۔ تو جواب ملا قل ہی مواقیت للناس جس میں گھٹنے بڑھنے کی وجہ کی بجائے حکمت بیان کی گئی نمبر (۳) مضر سوالات جن کے جواب دینے سے لوگوں کا نقصان ہوتا۔ ان سوالوں سے منع فرمایا جاتا تھا۔ لا تسئلوا عن اشیاء ان تبدلکم تمسؤکم سوال معنی مانگنا بھی حضور سے دو قسم کا ہوتا تھا۔ نمبر ۱۔ دنیاوی نعمتیں مانگنا۔ نمبر ۲۔ اخروی نعمتیں مانگنا۔ ان دونوں قسموں کے سوالات کے

متعلق ارشاد ہوا۔ واما المسائل فلا تنہو۔ اے محبوب کسی سائل کو جہنم کو نہیں حضرت صحابہ نے حضور سے آنکھیں مل لوازہ ستمدستی جنت مانگی ہے اور تاقیامت حضور کے دروازے سے بھیک سب شاہ و گدا مانگتے رہیں گے اور حضور کے ہاں سے عطائیں ہوتی رہیں گی۔ شعر:-

☆ منگتے تو ہیں منگتے کوئی شاہوں میں دکھا دو ☆ جس کو مری سرکار سے کھڑا نہ ملا ہو ☆
یہاں سوال سے مراد ان پانچوں قسم میں سے پہلی قسم کا ہے۔ ما استفہامیہ ہے۔ ذالسم اشارہ ہے ان دونوں سے مراد جانور ہیں جیسا کہ جواب سے ظاہر ہے۔ احل احوال سے بنا جس کے معانی ابھی کچھ پہلے عرض کئے گئے لہم سے مراد سارے مسلمان ہیں۔ کیونکہ حلال و حرام کے احکام مسلمانوں پر ہی جاری ہوتے ہیں یعنی اے محبوب لوگ آپ سے پوچھتے ہیں کہ وہ جانور کون کون سے ہیں جو مسلمان کے لئے حلال کئے گئے۔ جنہیں مسلمان کھا سکتے ہیں۔ قل احل لکم الطیبات یہاں احل میں یا تو آج حلال فرمادینے کا ذکر ہے یا گزشتہ زمانہ میں حلال فرمادینے کا تذکرہ ہے۔ یعنی آج تم کو کما جاتا ہے۔ کہ حلال کر دی گئیں یا کہ پہلے سے ہی حلال کی جا چکی ہیں۔ طیبات سے مراد جانور ہیں جیسے کہ سوال و جواب سے معلوم ہو رہا ہے۔ اور ہو سکتا ہے کہ اس سے ساری طیب چیزیں مراد ہوں۔ جانور ہوں یا کوئی اور چیز۔ طیب سے مراد یا لذیذ و مزیدار چیزیں ہیں یا وہ جن کی طرف انسانوں خصوصاً اہل عرب کا دل مائل ہو۔ بشرطیکہ وہ درست طبیعت والا ہو۔ ورنہ خبیث النفس لوگوں کے دل تو گندی چیزوں کی طرف بھی مائل ہوتے ہیں۔ یا طیب وہ جانور ہے۔ جو اللہ کے نام پر ذبح ہو گیا ہو۔ یا ہر وہ چیز جسے کتاب و سنت و اجماع و قیاس نے حرام نہ کیا ہو۔ (تفسیر خازن 'کبیر' تفسیرات احمدیہ 'روح المعانی' بیضاوی وغیرہ) تیسرے معنی زیادہ موزوں ہیں یعنی جسے شریعت نے منع نہ فرمایا ہو یعنی تمہارے لئے ہر وہ جانور حلال فرمادیا جسے شریعت نے منع نہ فرمایا یہ قاعدہ یاد رکھو۔ وما علمتم من الجوارح یہ عبارت الطیبات پر معطوف ہے۔ اور ما سے پہلے لفظ "صيد" پوشیدہ ہے۔ ما سے مراد شکاری جانور ہیں علمتم سے مراد ہے شکار کرنے کی تعلیم دے دینا۔ من 'بیان ہے ما کا جوارح جمع ہے جوارحہ کی جس کا لہجہ "جرح" ہے۔ جرح کے معنی زخم بھی ہیں اور کمانا بھی اسی لئے انسان کے ظاہری اعضاء کو جوارح کہتے ہیں۔ کہ ان سے کمانی کی جاتی ہے۔ رب تعالیٰ فرماتا ہے۔ والذین اجترو حوا السیات اور فرماتا ہے وبعلم ما جرحتم بالنہار ان دونوں آیتوں میں جرح بمعنی کب ہے۔ یہاں جوارح سے مراد شکاری جانور چمندے ہوں جیسے کتا، چیتا یا پرندے جیسے باز، شکرہ شاہین وغیرہ کیونکہ یہ جانور زخمی بھی کرتے ہیں اور کمانی بھی کرتے ہیں۔ شکار کیا ہوا جانور ان کی کمانی ہے۔ یعنی تمہارے لئے حلال ہے ان شکاری جانوروں کا شکار جنہیں تم شکار کرنا سکھالو۔ مکلبین تعلمونہن ما علمکم اللہ مکلبین علمتم کی ضمیر سے حل ہے۔ یہ بنا ہے تکلیب سے۔ جس کے معنی ہیں کتے کو شکار، سکھانا یا کتے کو شکار کے لئے چھوڑنا۔ عربی میں ہر شکاری جانور کو کلب کہہ دیتے ہیں تعلمونہن لئح مکلبین کا بیان ہے۔ اور اس کی شرح ہے ہن کی ضمیر جوارح کی طرف لوٹتی ہے۔ یا تعلمونہن

مکلبین کی ضمیر سے حال ہے۔ یا یہ نیا جملہ ہے۔ جو معترضہ جملہ کے طور پر یہاں بیان ہوا۔ علمکم اللہ سے مراد وہ مسائل شکار ہیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو سکھائے۔ خیال رہے کہ یہاں رب تعالیٰ نے شکاری کتوں کی تعلیم کے لئے تین عبارتیں ارشاد فرمائیں۔ ایک ما علمتم من الجوارح دوسرے مکلبین تیسرے تعلمونہن لئح یا مبادئہ کے لئے علماء فرماتے ہیں کہ جب کتے میں تین وصف پیدا ہو جاویں تو وہ شکاری اور معلم ہوتا ہے۔ ایک یہ کہ شکار پر چھوڑنے سے دوڑ جاوے۔ دوسرے بلانے پر واپس آ جاوے یا دوڑتے ہوئے کو روکنے سے رک جاوے۔ تیسرے شکار سے کچھ نہ کھائے۔ صحیح سلامت مالک تک لے توے یا وہاں شکار گاہ میں ہی و لوچ کر بیٹھ جاوے۔ نیز فرماتے ہیں کہ تین بار اسے آزما کر دیکھا جاوے۔ جب ہر دفعہ میں یہ تینوں کام کرے تو معلم یعنی شکاری ہو گیا۔ (تفسیر کبیر و روح المعانی و خازن وغیرہ) شاید یہ تین چیزیں اس ہی آیت سے ماخوذ ہیں کہ یہاں تین بار تعلیم کا ذکر ہوا۔ فکلوا مما امسکن علیکم اس جملہ میں ف تفریح ہے اور یہ جملہ گزشتہ جملوں پر مقرر ہے۔ یعنی جس شکار میں یہ مذکورہ اوصاف ہوں تو تم ان کا شکار کھاؤ ”کلوا“ امر بابت کے لئے ہے مما کا من یا تو زائدہ جیسے کلوا من ثمرہ اذا اثمر میں من زائدہ ہے یا تبعیض ہے۔ کیونکہ حلال جانور خواہ شکار ہو یا کوئی اور اس کے تمام اجزا نہیں کھائے جاتے۔ خون، پتہ، فرج، ذکر خصیہ وغیرہ اعضاء حرام ہیں۔ یونہی اس کا گور۔ پیشاب حرام ہے۔ مما کا مایا موصوفہ ہے۔ معنی شی یا موصولہ۔ معنی الذی اگر موصولہ ہے تو امسکن میں ضمیر پوشیدہ ہے۔ اصل میں امسکنہ تھا امسکن کا فاعل وہ جوارح یعنی شکاری جانور ہیں۔ امساک سے مراد ہے ان شکاری جانوروں کا شکار سے خود نہ کھانا۔ تمہارے واسطے محفوظ رکھنا۔ علیکم میں علی۔ معنی لام ہے یعنی ان شکاری جانوروں نے جو شکار بار کر خود نہ کھایا۔ تمہارے واسطے روک رکھا اسے تم کھا سکتے ہو۔ اگرچہ وہ زخمی ہو کر مر گیا ہو۔ تم اسے ذبح نہ کر سکے۔ کیونکہ اس کے لئے کتے کے دانت چھری کی طرح ہیں اور تمہارا اسے چھوڑنا گویا ذبح ہے۔ واذکروا اسم اللہ علیہ یہ جملہ پہلے جملہ پر معطوف ہے واذکاظفہ ہے۔ ذکر سے مراد ہے زبان سے بسم اللہ پڑھنا علیہ میں ہ ضمیر یا تو ما علمتم کے مای طرف لوتی ہے یا مما امسکن علیکم کے ما کی طرف یا کلوا کے مصدر اکل کی طرف لئذا اس جملے کی تین تفسیریں۔ پہلی دو تفسیروں میں اذکروا واجب کے لئے ہے۔ تیسری تفسیر میں استحباب کے لئے یعنی شکاری جانور کو چھوڑتے وقت بسم اللہ پڑھ لو۔ یا اگر شکار کا جانور تم کو زندہ مل جاوے تو اس پر تکبیر پڑھ لو اسے ذبح کر لو یہ دونوں چیزیں واجب ہیں۔ یا جس جانور کو تمہارے کتے نے روک رکھا ہے۔ اے بسم اللہ پڑھ کر کھاؤ یہ امر استنبالی ہے۔ اتقوا اللہ یہ مستقل جملہ ہے۔ واذکاظفہ ہے یا ابتداء یہ ہے۔ یعنی شکار کے احکام پر عمل کرنے میں اللہ سے ڈرو حرام شکار نہ کھاؤ خواہ شکار ہی حرام ہو جیسے جنگلی سور یا گوہ وغیرہ۔ یا شکار حرام ہو گیا ہو۔ جیسے وہ کتے کے منہ میں بغیر زخم کے مر جاوے۔ اسی طرح غیر معلم کتے کا شکار نہ کھاؤ۔ یوں ہی کتے چھتے وغیرہ کے سوالور شکاری جانوروں کا شکار نہ کھاؤ۔ جیسے بلی کا شکار کیا ہوا جانور کہ یہ سب حرام ہیں۔ اللہ سے ڈرو ان اللہ سریع

الحساب یہ جملہ گزشتہ احکام کی علت ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ تمہارے ہر عمل کا حساب لے گا۔ وہ بہت جلد آنا فنا حساب لینے والا ہے۔ کہ تمام مخلوق کے سارے نیک و بد چھوٹے بڑے نئے پرانے کھلے چھپے اعمال کا مکمل حساب صرف چار گھنٹے میں لے لے گا۔ جیسا کہ سیدنا عبداللہ ابن عباس سے مروی ہے۔ کہ رب تعالیٰ دنیا کے چھوٹے دن کے نصف میں ساری خلقت کا حساب لے لے گا۔

خلاصہ تفسیر اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے بانثار صحابہ آپ سے پوچھتے ہیں کہ حرام جانور تو قرآن کریم نے بتا دیئے۔ حضور فرمادیں کہ ہمارے لئے کون سے جانور یا کون کون سی چیزیں حلال ہیں فرمادو کہ تمہارے لئے تمام وہ لذیذ مزیدار پاک چیزیں اور جانور حلال ہیں۔ جنہیں شریعت نے حرام نہ فرمایا اور تمہارے لئے ان شکاری جانوروں کے شکار بھی حلال ہیں جنہیں تم سکھا کر سدھالو۔ خواہ وہ جانور چرندے ہوں جیسے کتا، چیتا وغیرہ یا پرندے جیسے باز، شکر، شاہین وغیرہ بشرطیکہ وہ تعلیم دیئے ہوئے ہوں۔ تم نے انہیں شکار کے دو طریقے سکھا دیئے ہوں۔ جو رب تعالیٰ نے تم کو بتا دیئے ہوں یا براہ راست یا محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی معرفت۔ ایسے جانور جب شکار کریں تو تم وہ شکار کھاؤ جو انہوں نے تمہارے لئے روک رکھا اس میں سے خود نہ کھایا۔ ان کتوں کو چھوڑتے وقت بسم اللہ پڑھ لیا کرو۔ اگر تم کتے کے منہ میں جانور زندہ پاؤ تو بسم اللہ سے ذبح کر لو یا بسم اللہ پڑھ کر کھاؤ۔ ان تمام پابندیوں پر پورا عمل کرو۔ خدا سے ڈرو۔ شکار کے شوق میں حرام کو حلال کرنے کی کوشش نہ کرو۔ یقین رکھو کہ اللہ تعالیٰ تمہارا اور ساری مخلوق کا پورا حساب لے گا اور بہت جلد لے گا۔

فائدے اس آیت کریمہ سے چند فائدے حاصل ہوئے۔ اصل اشیاء میں لباحث ہے یعنی حرام وہ چیز ہے۔ جسے شریعت حرام کرے۔ مگر حلال وہ چیز ہے۔ جسے شریعت نے حرام نہ کیا ہو۔ جس سے خاموشی ہو وہ حلال ہے۔ یہ فائدہ الطیب سے حاصل ہوا۔ رب تعالیٰ نے حرام جانوروں کے نام پچھلی آیت میں گنائے مگر حلال جانوروں کے لئے صرف طیبات فرمادیا طیبات کے معنی ابھی ابھی تفسیر میں عرض کر چکے کہ طیب وہ ہے جسے شریعت حرام نہ کرے۔ رب تعالیٰ فرماتا ہے۔ قل لا اجد فیما اوحي الی محرما علی طعامه الا ان یسکون میتة او دما مسفوحا جس سے معلوم ہوا کہ شریعت میں جس کی حرمت نہ ملے وہ حلال ہے۔ لہذا گیارہویں شریف کی مٹھائی، میاں شریف کے تمبرکت حلال ہیں۔ کیونکہ شریعت نے انہیں حرام نہ کیا۔ یہ بھی خیال رہے کہ قرآن مجید میں سوا سور کے کسی حرام جانور کا ذکر نہیں ہاں کچھ موار جانوروں کا ذکر ہے۔ باقی تمام حرام جانوروں کی تفصیل نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہی بیان فرمائی۔ اور سور کا بھی صرف گوشت ہی قرآن نے حرام کیا۔ اس کے باقی اعضاء بھی حضور انور نے ہی حرام فرمائے لہذا طیب و خبیث کی تفصیل حضور کے اقوال طیبہ سے ہو سکتی ہے۔ دوسرا فائدہ شکاری جانور کا مارا ہوا جانور حلال ہے اگرچہ وہ اس کے منہ میں مرجائے اور ہم اسے ذبح نہ کر سکیں یہ فائدہ وما علمتم سے حاصل ہوا جیسا کہ ابھی تفسیر میں عرض کیا گیا۔ مسئلہ ایسے شکار کے

حلال ہونے کے لئے آٹھ شرطیں ہیں۔ اگر ان میں سے ایک شرط بھی نہ ہو تو شکار حرام ہے۔ نمبر ۱ جانور شکاری ہو غیر شکاری نہ ہو جیسے بلی۔ نمبر ۲ وہ جانور سکھایا ہو یا نہ ہو۔ چنانچہ آوارہ غیر شکاری کتے کا شکار حرام ہے۔ نمبر ۳ وہ شکاری جانور مسلمان کا ہو مشرک کا نہ ہو لہذا ہندو یا مجوسی کے شکار کتے کا شکار حرام ہے۔ نمبر ۴ اس نے شکار کو زخمی کر کے مارا ہو..... گلا گھونٹ کر مار دیا تو حرام ہو گیا۔ نمبر ۵ اس کو بسم اللہ اکبر کہہ کر چھوڑا گیا ہو۔ اگر جان بوجھ کر بسم اللہ نہ پڑھی ہو تو حرام ہے۔ نمبر ۶ اگر شکار زندہ شکاری کے پاس پہنچ جائے تو اسے ذبح کر لیا جاوے۔ نمبر ۷ شکاری کتے کے ساتھ غیر شکاری کتا شریک نہ ہو گیا ہو۔ اگر غیر شکاری کتا یا مجوسی پارسی کا کتا شریک ہو گیا۔ تو شکار حرام ہے۔ نمبر ۸ شکار کیا ہوا جانور پانی میں گرا ہوا نہ ملے ورنہ حرام ہے۔ تیسرا فائدہ جنگل کا شکار کسی کی ملکیت نہیں اسے جو پکڑے یا شکار کرے وہی اس کا مالک ہے۔ جیسے جنگل کی گھاس خود رو درختوں کے پھل وغیرہ۔ چوتھا فائدہ جانوروں کے اور اکت کو بھی علم کہہ سکتے ہیں۔ یہ فائدہ علمتم من الجوارح اور تعلمونہن سے حاصل ہوا۔ پانچواں فائدہ علم اللہ تعالیٰ کی بڑی نعمت ہے۔ دیکھو معلم کتے کا مارا شکار حلال ہے۔ غیر معلم کتے کا مارا شکار حرام تو یقیناً عالم آدمی غیر عالم سے افضل ہے۔ چھٹا فائدہ کال کی صحبت ناقص کو کامل کر دیتی ہے۔ آوارہ کتا معلم انسان کے صحبت میں رہ کر اس سے فیض لے کر کلب معلم یعنی شکاری کتا بن جاتا ہے کہ اس کا مارا شکار حلال ہو جاتا ہے۔ غیر صحبت یافتہ غیر تعلیم یافتہ آوارہ کتے کو سارا قرآن پڑھ کر شکار پر چھوڑو مگر اس کا مارا شکار حرام ہے۔ معلوم ہوا کہ صحبت و فیضان عجیب چیز ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے صحبت یافتہ ہد ہد نے پورے شہر سب۔ بلکہ پورے ملک یمن وہاں کی ملکہ بلقیس اور رعایا کو ایمان بخش دیا۔ یمن اور سب کا مبلغ اعظم حضرت سلیمان علیہ السلام کا صحبت یافتہ ہد ہد سے۔ یہ ہے صحبت کا فیض۔ جب صحبت یافتہ حضرت سلیمان کے ہد ہد کا یہ فیض ہے تو صحبت یافتہ جناب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے فیض کا کیا پوچھنا۔ ساتواں فائدہ شکاری جانور کو چھوڑتے وقت بسم اللہ پڑھنی ضروری ہے۔ اگر دانستہ طور پر نہ پڑھی تو شکار کا جانور حلال نہ ہو گا۔ یہ فائدہ واذکروا اسم اللہ علیہ کی پہلی تفسیر سے حاصل ہوا۔ آٹھواں فائدہ اگر شکار زندہ ہاتھ آ جاوے تو اس کا باقصدہ ذبح کرنا ضروری ہے۔ یہ فائدہ واذکروا اسم اللہ علیہ کی دوسری تفسیر سے حاصل ہوا۔ دیکھو تفسیر۔ نواں فائدہ شکاری جانور کا شکار کو زخمی کرنا ضروری ہے۔ اگر بغیر زخم کئے یونہی دبوچ کر مار دیا تو شکار حلال نہ ہو گا۔ یہ فائدہ اشارۃ من الجوارح سے حاصل ہوا۔ جوارح کے معنی ہیں زخمی کرنے والے جانور۔ دسواں فائدہ اگر شکاری جانور شکار سے کچھ کھالے تو شکار حرام ہو گیا۔ صرف وہ ہی شکار حلال ہے جس سے وہ کچھ نہ کھائے۔ یہ فائدہ مما امسکن علیکم سے حاصل ہوا۔ مگر یہ شرط چرندہ شکاری میں ہے۔ اگر چرندہ شکاری جانور باز وغیرہ شکار سے کھائے تو شکار حلال ہو گا۔ اختلاف کا یہی مذہب ہے۔ (روح المعانی) حضرت ابن عباس وغیرہ صحابہ کرام کا یہی قول ہے۔ گیارہواں فائدہ مجوسی کا سکھایا ہوا کتا معلم نہیں مسلمان خود سکھائے یہ فائدہ تعلمونہن سے حاصل ہوا۔ (روح المعانی) بارہواں فائدہ شکار کی طرف شکاری کتے کا

چھوڑنا ضروری ہے۔ اگر کتا خود شکاری پر جائزے تو شکار حرام ہے۔ یہ فائدہ واذکروا اسم اللہ علیہ سے حاصل ہوا۔ تیسرے ہواں فائدہ شکار کے لئے کتا پانا اسے شکار سمجھنا شرعاً جائز ہے اس میں کوئی حرج نہیں یہ فائدہ بھی **تعلمونہن** سے حاصل ہوا۔ چوہ ہواں فائدہ شکاری کتے کی خرید و فروخت جائز ہے۔ یہ مل بے قابل فروخت ہے۔ (احناف) کیونکہ جب اس کتے سے شکار کھین جائز قرار دیا گیا تو لا محالہ یہ کار آمد مل مانا گیا۔

پہلا اعتراض علم کے معنی میں صورت حاصل فی العقل پھر کتوں اور دوسرے شکاری جانوروں کو علم کیسے ہو سکتا ہے۔ ان کے پاس عقل کہاں ہے۔ جس میں صورت حاصل ہو تو یہاں علمتہم اور تعلمونہن کی نگر درست ہوا۔ جو اب یہ یہ منطقیوں کی اصطلاح ہے وہ بھی علم حصولی حادث کے لئے ہے۔ علم حضوری اور علم قدیم وغیرہ کی یہ تعریف نہیں۔ فرشتوں یا منطقیوں کی عقول عشرہ جنات کو بلکہ خود رب تعالیٰ کو علم ہے۔ وہاں عقل وغیرہ کہاں ہے۔ خود ہم کو اپنا علم ہے۔ یہاں صورت کہاں ہے۔ علم کی تعریف ہے۔ ما بہ الانکشاف جس وصف سے کوئی چیز کھلے اور ظاہر ہو۔ قرآن کریم منطق کی اصطلاحوں کا پابند نہیں دوسرا اعتراض یہاں فرمایا گیا کلاوا یعنی کھاؤ اور کلاوا امر ہے۔ امر و جوب کے لئے آتا ہے نو کیا شکار کا گوشت کھانا واجب ہے۔ جو اب جو امر پابندی اٹھانے کے لئے ہو وہ صرف مباح کرنے کے لئے ہوتا ہے نہ کہ وجوب کے لئے جیسے **واذا حللتہم فاصطادوا** میں بھی یہی ہے۔ تیسرا اعتراض **مما مسکن کے من** سے معلوم ہوتا ہے۔ کہ پورا شکار نہ کھایا جاوے اس کے بعض حصہ کھایا جائے تو کیا پورا شکار کھانا حرام ہے ورنہ پھر من کے کیا معنی ہوں گے جو اب اس کا جواب ابھی تفسیر میں گزر چکا۔ کہ **مما کما یا تو زائدہ** ہے پھر تو یہ اعتراض پڑتا ہی نہیں اور اگر تبغیض ہو تب بھی مطلب یہ ہے کہ اس کے حلال اعضاء کھاؤ۔ جیسے گوشت، کلیجی، گروے وغیرہ حرام اعضاء نہ کھاؤ جیسے پتہ، خضہ، فرج، ذکر، دیر، خون وغیرہ چوتھا اعتراض تم نے کہا کہ کتا پانا بھی جائز ہے اور کتے کی خرید و فروخت بھی درست ہے۔ حالانکہ حدیث شریف میں ہے کہ جس گھر میں جاندار کی تصویر۔ یا کتیا جنبی انسان ہو وہاں رحمت کے فرشتے نہیں آتے۔ جو چیز رحمت کے فرشتوں کی آمد کے لئے آڑ بنے وہ جائز کیوں کر ہو سکتی ہے۔ لہذا کتا پانا حرام ہے۔ جو اب یہ حدیث بالکل صحیح ہے مگر مخصوص بعض ہے تصویر سے مراد جاندار کی تصویر ہے۔ اور وہ تصویر بھی ایسی جو بلا ضرورت ہو۔ شوقیہ ہو۔ عزت سے ہو روپیہ پیسہ نوٹ کی تصویر ضرورت کی بنا پر رکھی جاتی ہے۔ بستر فرش کی تصویر پاؤں سے روندی جاتی ہے۔ اس کی کوئی حرمت نہیں ہوتی۔ یہ دونوں ممنوع نہیں۔ یونہی جو کتا بلا ضرورت شوقیہ پالا جائے وہ ممنوع ہے۔ شکار یا گھربار یا جانوروں یا کھیتی کی حفاظت کے لئے کتا پانا جائز ہے۔ اس سے رحمت کے فرشتے نہیں رکتے۔ یونہی بلا وجہ جنبی رہنا حرام ہے۔ اگر رات میں جنبی ہوا۔ وضو کر کے سو رہا۔ فجر سے پہلے غسل کر لیا تو اس جنبی سے رحمت کے فرشتے نہیں رکیں گے۔ یہ تفصیل دوسری حدیث میں ہے۔ بہر حال بلا وجہ کتا پانا جیسا کہ آج فیشن بن گیا ہے۔ حرام ہے۔ اور مذکورہ بلا ضرورتوں سے پانا موجود ہے۔ چوتھا اعتراض تم نے کہا کہ کتے کی خرید و فروخت درست حالانکہ

حدیث شریف میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کتے کی قیمت سے منع فرمایا۔ معلوم ہوا کہ کتے کی خرید و فروخت حرام ہے۔ جو اسباب یہ حدیث اس وقت کی ہے۔ جب کتا پانا مطلقاً حرام تھا۔ اس کا قتل کرنا واجب تھا۔ یہ حکم منسوخ ہو گیا۔ اور بعد میں ضرورتاً اس کے پالنے کی اجازت دے دی گئی۔ جیسا کہ دوسری حدیث میں ہے۔ لہذا اس کی خرید و فروخت بھی درست ہے۔ پانچواں اعتراض اس آیت سے معلوم ہوا کہ شکار کرنا درست ہے۔ بعض روایات میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے شکار سے منع فرمایا دونوں میں تعارض ہے۔ جواب اگر وہ حدیث صحیح ہو تو اس سے مراد وہ شکار ہے جو عملات سے غافل کر دے اور جسے شکاری اپنا پیشہ بنالے کہ دن رات اس کی دھن میں رہے۔ ورنہ شکار صحابہ کرام نے کیا ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے شکار کا گوشت قبول بھی فرمایا ہے۔ اور کھایا ہے اس لئے اس آیت کے آخر میں ارشاد ہوا۔ **واتقوا اللہ** "اللہ سے ڈرتے رہو۔" یعنی شکار میں ایسے مشغول نہ ہو جاؤ۔ کہ حرام و حلال کی تمیز نہ کرو۔ اور رب سے غافل ہو جاؤ۔ چھٹا اعتراض اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ قیامت میں حساب بہت جلد لے لیا جائے گا اور قیامت کے دن پچاس ہزار سال کا ہے تو اتنے بڑے دن کے باقی حصے میں کیا ہو گا اور وہ بڑا دن کس مشغلہ میں گزرے گا جواب اس کا جواب پہلے بار بار دیا جا چکا ہے کہ

شعر:-

☆ فقط اتنا سبب ہے اعتقاد بزم محشر کا ☆ کہ ان کی شان محبوبی دکھائی جانے والی ہے ☆
 صد ہا سال خاموشی صد ہا سال شفع کی تلاش۔ صد ہا بلکہ ہزار ہا سال حضور کی نعت خوانی جو مقام محمود پر ہوگی رب فرماتا ہے۔ **عمنی ان یبعثک ربک مقاما محمودا** ساری خلقت بلکہ خود خالق نعت ارشاد فرمائے گا۔ اتنا بڑا دن اس مشعلہ میں گزرے گا۔ آج جہاں دس نعت خوان و اعظین جمع ہو جاویں تو رات گزر جاتی ہے تو جب اتنے نعت خوانوں کا اجتماع ہو جائے۔ کفار عام مومنین۔ صالحین، علماء اولیاء اللہ صدیقین شہداء انبیاء سوچ لو کہ کتنا وقت صرف ہو گا۔ تفسیر صوفیانہ حضرات صحابہ دو قسم کے ہیں۔ سائلین اور واصلین، سائلین حضرات نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے مسائل پوچھے۔ قرآن نے جواب دیئے۔ تاقیامت مسلمانوں کا ہلا ہو گیا **یسئلونک** میں انہیں سائلین حضرات کا ذکر ہے۔ ان سائلین کا احسن تاقیامت مسلمانوں پر رہے گا۔ جن کے سوالات کی برکت سے یہ شرعی مسائل آئے۔ واصلین حضرات کو سوال کی فرصت ہی نہ تھی۔ ان کا حال تو یہ تھا۔ شعر:-

☆ فقط اتنی حقیقت ہے ہمارے دین و ایمان کی ☆ کہ اس جان جہاں کے حسن کا دیوانہ ہو جانا ☆
 وہ حضرات مست الت ہیں انہیں سوالات کی فرصت ہی نہیں اسی لئے قرآن کریم میں حضرات خلفاء و راشدین کے سوالات کے جوابات کی آیات نظر نہیں آتیں۔ یہاں ارشاد ہوا کہ حضرات سائلین آپ سے یہ سوال کرتے ہیں۔

آپ ان سے اور ان کی معرفت تمام مسلمانوں سے فرادو۔ حرام و حلال دو قسم کا ہے۔ حرام و حلال شرعی اور حرام و حلال عسقی شرعی حرام و حلال کی تفسیر ہو چکی۔ عسقی حرام و حلال یہ ہے کہ آخرت والوں کے لئے دنیا حرام ہے۔ اور دنیا والوں کے لئے آخرت حرام اور اللہ والوں کے لئے دونوں حرام۔ ان کا مقصد صرف ذات موٹی ہے فرمایا جا رہا ہے کہ اسے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم طابین موٹی آپ سے پوچھتے ہیں کہ ہم کو اس سفر طلب موٹی میں کون چیزیں حلال ہیں تم فرمادو کہ تمہیں طبیعت حلال ہیں جو رب تعالیٰ سے غافل نہ کریں۔ غفلت پیدا کرنے والی ریا کی نماز خبیث ہے۔ اور اطاعت اللہ و رسول کے ماتحت کاروبار طیب ہے۔ نفس کتا ہے۔ بعض نفوس آوارہ کتے ہیں۔ وہ جس چیز کو خواہش سے حاصل کریں۔ وہ آوارہ کتے کا شکار ہے۔ اور حرام ہے۔ بعض نفس ہیں تو کتے مگر ہیں معلم یعنی سیکھے ہوئے شکاری ہیں۔ وہ جس چیز کی خواہش کریں۔ وہ شکاری کتے کا شکار ہے وہ حلال ہے۔ غافل آدمی کا کھانا پینا سونا جانا طریقہ میں حرام ہے کہ یہ نفس کتے کا شکار ہے۔ جو غیر شکاری ہے غافل آدمی کے یہ سارے کام حلال بلکہ باعث اب ہیں کہ یہ معلم کتے کے شکار ہیں۔ ان کا استعمال کرو۔ مگر پھر بھی اللہ سے ڈرتے رہو۔ اللہ تعالیٰ بہت جلد حساب چکانے والا ہے کہ عامل کو عمل ختم کرنے سے پہلے بدلہ دیتا ہے کہ اپنا قرب و قبولیت عطا فرمادیتا ہے۔ جو خود ہی اپنی زندگی برباد کر کے اپنا خانہ خراب کرے تو وہ جائے۔ شعر:-

☆ چرا از غیر شکایت کسم کہ ہم چو حباب ☆ بیش خانہ خراب و ہوائے خودبشم ☆
(از روح البیان) خیال رہے کہ کلب معلم کی نشانی یہ ہے کہ مالک کے چھوڑنے پر شکار پر جھپٹ پڑے بلانے پر لوٹ آئے۔ شکار سے بغیر موٹی کی اجازت خود کچھ نہ کھائے نفس معلم جب بنے لگ۔ جب اس کا یہ حل ہو جاوے۔ شعر:-

☆ نہ حق میں ہو دوڑ اور بھاگ ان کی ☆ شریعت کے قبضہ میں ہو باگ ان کی ☆
☆ جہاں کر دیا نرم نرا مئے وہ ☆ جہاں کر دیا گرم گما مئے وہ ☆
صوفیا فرماتے ہیں کہ کسی کا مملوک جانور یعنی پالتو کوئی شکار نہیں کر سکتا۔ اس کی جان شکاریوں سے محفوظ ہے مگر غیر مملوک، جنگلی آوارہ جانور کی جان محفوظ نہیں۔ ہر شکاری اسے شکار کر سکتا ہے یونہی جو بندہ کسی بندے کا بندہ نہ بنے اس کا ایمان و تقویٰ غیر محفوظ ہے۔ شیطان نفس لارہ۔ برے ساتھی جب چاہیں۔ اسے شکار کر لیں۔ اگر اپنے ایمان کی حفاظت چاہتے ہو تو کسی کے بن کر کسی کے ہو کر رہو۔ ڈاکٹر اقبال نے کیا خوب کہا۔

☆ خدا کے بندے ہیں ہزاروں بندوں میں پھرتے ہیں مارے مارے ☆

☆ میں اس کا بندہ بنوں گا جس کو خدا کے بندوں سے پیار ہو گا ☆

جس لفافہ پر بیمہ کمپنی کی مرنہ ہو۔ رجسٹری نہ ہو وہ خطرے میں ہوتا ہے خدا کرے ہمارے دلوں پر حضور کے ہم کی مہر لگ جاوے مگر اس کا ایمان خیریت سے اپنے ٹھکانہ پر پہنچے۔ شعر:-

☆ دل پہ کفہ ہو ترا نام کہ وہ درو رحیم ☆ لٹے ہی پاؤں پھرے دیکھ کے طفری تیرا ☆

أَلْيَوْمَ أَحِلَّ لَكُمْ الطَّيِّبَاتُ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَلَّ لَكُمْ

آج حلال کر دی گئیں راستے تمہیں پاکیزہ چیزیں اور کھانا ان لوگوں کا جو دینے کے کتاب حلال ہے واسطے تمہیں
آج تمہارے لئے ہانک چیزیں حلال ہوئیں اور کھانا ان کا کھانا تمہارے لئے حلال ہے اور تمہارا کھانا ان کے

وَطَعَامُكُمْ حَلَّ لَكُمْ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ

اور کھانا تمہارا حلال ہے واسطے ان کے اور پاک دامن عورتیں مسلمانوں میں سے اور پاک دامن ان
لئے حلال ہے اور پارسا عورتیں ان میں سے جن کو تم سے پہلے کتاب ملی جب تم انہیں ان کے مہر دے

الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ

لوگوں میں سے جو دینے کے کتاب تم سے پہلے جب کہ دے دو تم ان کو بہران کے
تیرہ دلاتے ہوئے نہ مستی نکالتے اور نہ آشنا

مُحْصِنِينَ غَيْرِ مُسْفِحِينَ وَلَا مُتَّخِذِي أَخْدَانٍ وَمَنْ يَكْفُرْ

پاک دامن کرنے ہوئے نہ کہ زنا کرتے اور نہ بنانے والے چھپے یار اور جو انکار کرے
بناتے اور جو مسلمان کافر ہوا

بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَسِرِينَ

ایمان کا پس بے شک ضابط ہو گئے عمل اس کے اور وہ آخرت میں ٹوٹا خسارہ پانے والوں سے ہے
اس کا کیا دھرا سب اکارت گیا اور وہ آخرت میں زیاں کار ہے

تعلق اس آیت کریمہ کا پچھلی آیات سے چند طرح تعلق ہے۔ پہلا تعلق پچھلی آیت کریمہ میں مسلمان کے شکار کی
حالت کا ذکر تھا۔ اب اس آیت میں لیل کتاب کافروں کے شکار کئے ہوئے جانور کے حلال ہونے کا ذکر ہے کہ کافر کتابی کا
معلم کتاب جو شکار کرے وہ حلال ہے۔ دوسرا تعلق پچھلی آیت کریمہ میں مسلمان کے ذبیحہ کے حلال ہونے کا ذکر تھا کہ
ارشاد ہوا تھا واذکروا اسم اللہ علیہ اب لیل کتاب کفار کے ذبیحہ کے حلال ہونے کا ذکر ہے۔ تیسرا تعلق پچھلی
آیت کریمہ میں حلال جانوروں کا ذکر تھا۔ اب حلال عورتوں کا تذکرہ ہے کیونکہ غذا کے بعد بیوی کا مسئلہ بہت اہم ہے۔
چوتھا تعلق گزشتہ پچھلی آیت میں ارشاد ہوا تھا کہ اسلام بہت عمل دین ہے۔ اب اس کے کمال ہونے کا ثبوت دیا جا رہا
ہے۔ کہ اسلام میں صرف عبادت کی تفصیل نہیں۔ بلکہ اس میں معاملات حتیٰ کہ کھانے، عورتوں کی حلت و حرمت کی
تفصیل ہے۔ گویا وہ آیت مجمل تھی اور یہ آیت اس کی تفصیل ہے۔

تفسیر الیوم احل لکم الطیبات الیوم کی تفسیر میں ابھی کچھ پہلے الیوم اکملت لکم دینکم کی تفسیر میں

عرض کر دی گئیں۔ یہاں اتنا سمجھ لو کہ اس جگہ انیوم سے یا تو اس آیت کے نزول کا ان مراد ہے تو مطلب یہ ہو گا کہ شروع اسلام میں ضرورت کے لحاظ سے بعض خبیث چیزیں حلال تھیں۔ جیسے شراب یا عورتوں سے جمعہ اور بعض طیب چیزیں حرام تھیں۔ جیسے بیوہ سے نکاح کرنا ایک سال عدت سے پہلے۔ مگر یہ احکام عارضی تھے۔ آج اسلام کے اصل احکام جاری ہو گئے۔ کہ صرف طیب چیزیں ہی حلال کر دی گئی۔ اور خبیث چیزیں سب حرام کر دی گئیں۔ اور ساری طیب چیزیں حلال کر دی گئیں کوئی طیب چیز حرام نہ رہی۔ یا الیوم سے مراد ہے یہ زمانہ اور یہ وقت تب مطلب یہ ہو گا کہ گزشتہ دنوں میں بعض خبیث چیزیں حلال تھیں۔ اور بعض طیب چیزیں حرام۔ مگر اب اسلام میں خبیث چیزیں ساری حرام کر دی گئیں۔ طیب چیزیں ساری حلال فرمادی گئیں۔ لہذا اہل سے یا تو آج حلال فرمانا مراد ہے یا گزشتہ حلال ہو چکنے کی خبر دینا مراد ہے۔ حکم میں خطاب سارے مسلمانوں سے ہے۔ طیبات کی تفسیر ابھی پچھلی آیت میں عرض کر دی گئی کہ جس چیز کو شریعت نے حرام نہ کیا ہو۔ وہ طیب ہے۔ یہ ہی قول قوی ہے۔ جیسی اے مسلمانو آج کے دن یا اسلام میں تمہارے لئے تمام طیب چیزیں حلال کر دی گئیں۔ کہ تم پر کوئی خبیث چیز حلال نہ رہی اور کوئی طیب چیز حرام نہ رہی۔ و طعام الذین اوتوا الکتب یہ عبارت طیبات پر معطوف ہے۔ اور اہل کتاب قائل طعام کی تین تفسیریں کی گئی ہیں۔ ایک یہ کہ اس سے مراد اہل چاول گندم وغیرہ غذائیں ہیں۔ دوسرے یہ کہ اس سے مراد تمام غذائیں ہیں۔ مذکورہ جانور ہوں یا کوئی اور چیز۔ تیسرے یہ کہ اس سے مراد ذبیحہ ہے۔ یعنی اہل کتاب کے کھانے تمہارے لئے حلال ہیں بلاوجہ انہیں حرام مت سمجھو۔ چنانچہ آج تک یورپ کی تیار کردہ غذائیں دو انہیں ولاتی تھی وغیرہ اسلامی ممالک میں کھانے جاتے ہیں۔ یا اہل کتاب کے بھیجے ہوئے کھانے پینے کے ہدیے تجھے تمہارے لئے حلال ہیں۔ پڑوسی کفار اور کفار کے پڑوسی ملک کو اخلاقاً ہدیہ دو اور ان کے ہدیے قبول کرو کہ اسی میں اخلاق کا برتاؤ ابھی ہے۔ اور تبلیغ اسلام بھی۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کفار کے ہدیے قبول بھی کئے ہیں۔ انہیں ہدیے دیئے بھی ہیں۔ یا اہل کتاب کے ذبحے تمہارے لئے اور تمہارے ذبیحہ ان کے لئے حلال ہیں ان تینوں تفسیروں میں یہ تفسیر تیسری ہی قوی ہے۔ کیونکہ دوسری غذائیں تو مشرکین مجوسی وغیرہ کی بھی حلال ہیں اوتوا الکتب سے سارے اصلی کتابی کفار مراد ہیں۔ خواہ خاندانی اہل کتاب ہوں یا وہ جو پہلے مشرک یا مجوسی تھے پھر عیسائی یا یہودی بن گئے۔ مگر جو مسلمان عیسائی یا یہودی بن جاوئے اس کا ذبیحہ حرام ہے۔ کیونکہ وہ اہل کتاب نہیں بلکہ مرتد ہے اور مرتد کا ذبیحہ حرام ہے۔ اہل کتاب سے تمام کتابی مراد ہیں۔ عربی ہوں یا عجمی۔ عام صحابہ کرام کا یہی قول ہے۔ حضرت عبد اللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کے نزدیک اہل کتاب کا ذبیحہ حرام ہے۔ وہ یہاں اہل کتاب سے مراد لیتے ہیں مسلمان ہو جانے والے کتابی۔ اور حضرت علی کے نزدیک اس سے عرب کے کتابی علیحدہ ہیں۔ ان کے نزدیک عربی اہل کتاب خصوصاً بنی نضیر کا ذبیحہ حلال ہے نہ ان کی عورتیں۔ مگر قوی تفسیر وہی ہے۔ جو عام صحابہ کرام نے فرمائی۔ یعنی سارے اہل کتاب کا ذبیحہ بھی حلال ہے۔ اور ان کی عورتوں سے نکاح بھی۔ خیال رہے کہ اہل کتاب کا وہی ذبیحہ حلال ہو گا جو وہ اللہ تعالیٰ کے

ہام پر ذبح یا شکار کریں۔ اگر وہ حضرت مسیح یا مریم کے نام پر ذبح کریں یا ویسے ہی گلا گھونٹ کر مار دیں۔ وہ حرام ہے۔ بعض مفسرین نے اسے بھی حلال فرمایا۔ مگر یہ صحیح نہیں (تفسیر کبیر، خازن روح العالی و بیان وغیرہ)

یہ بھی خیال رہے کہ آج کل جو عیسائی دہریہ ہو گئے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے منکر ہو گئے۔ یا قیامت یا آسمان کی ہستی کے منکر ہو گئے۔ وہ اہل کتاب نہیں نہ ان کا ذبیحہ حلال ہے نہ ان کی عورتیں حلال، آج کل عموماً انگریز دہریے ہو چکے ہیں۔ اس کا بہت لحاظ چاہیے۔ **و طعامکم من لہم** یہ جملہ پہلے **الیوم** اہل حکم پر معطوف ہے اس جملہ کی تین تفسیریں ہیں۔ ایک یہ کہ ان کے مذہب میں بھی تمہارے ذبیحہ ان کے لئے حلال ہیں۔ یہ ملت دو طرفہ ہے۔ دوسرے یہ کہ اگر کتلی کفار تمہیں گوشت وغیرہ کا تحفہ دیں تو قبول کر لو۔ کھلو۔ ساتھ تم بھی انہیں ماکورات میں سے بدیہ دو۔ یعنی تمہارے لئے ان کے ذبیحوں کا بدیہ لینا بھی حلال ہے اور ہمارا ذبیحہ تمہارے لئے حلال۔ یہ مسئلہ عورتوں کی طرح نہیں کہ کتلیوں کی عورتیں مسلمانوں کو حلال۔ مگر مسلمانوں کی عورتیں کتلیوں کے لئے حلال نہیں۔ اس تیسری تفسیر کی بنا پر بعض مفسرین نے فرمایا کہ بعض احکام قرآنیہ کے اہل کتاب بھی مکلف ہیں۔ **والمحصنت من المؤمنت** یہ عبارت الطیبیت پر معطوف ہے اور اہل کتاب فاعل محصنات کی تفسیریں پانچویں پارہ کی پہلی آیت کی تفسیر میں عرض کی گئیں۔ یہاں اتنا کچھ لو محصنہ بنا ہے احصان سے جس کا مادہ ہے **حصن**، معنی قلعہ اور مضبوطی جانتی جگہ۔ احصان کے معنی ہیں مضبوط حفاظتی قلعہ میں رکھ دینا۔ **محصنة** محفوظ کی ہوئی عورت یہ لفظ قرآن کریم میں تین معنی میں استعمال ہوا ہے۔ نمبر (۱) **خلوند والی عورت** رب فرماتا ہے۔ **والمحصنت من النساء الا ما ملکتم ایمانکم** نمبر (۲) **پارسانیک عورت** نمبر (۳) **مومنہ عاقلہ** ہالذہ **پارسانیک عورت**۔ حدیث شریف میں جو رجم میں محسن آیا ہے۔ وہاں مراد ہے.....

شادی شدہ مرد و عورت۔ یہاں محصنات سے مراد ہیں پاک دامن عقیفہ عورتیں من تبعیضہ ہے اور یہ قید ترفیہ کے لئے ہے۔ احترازی نہیں۔ یعنی بہتر یہ ہے کہ مسلمان پارسانیک مومنہ سے نکاح کرے تاکہ اس کی اولاد بھی نیک ہو۔ اگرچہ فاسد سے بھی نکاح جائز ہے۔ **والمحصنت من الذین اوتوا الكتاب من قبلکم** یہ عبارت پہلے **والمحصنت** پر معطوف ہے۔ یہاں بھی محصنات سے مراد پاک دامن عقیفہ عورتیں ہیں۔ اس کا مقابل ہے فاسقات یعنی بد چلن زانیہ۔ فاحشہ عورتیں۔ خیال رہے کہ زنا کی سزا رجم میں جو محسن آتا ہے۔ وہاں اس سے مراد ہے۔ وہ مسلمان بالغ عاقل جو شادی شدہ ہو اور طہال محبت کر چکا ہو اور تہمت کی سزا میں جو محسن آتا ہے **والذین یرمون المحصنت** وہاں محسنہ سے مراد وہ عاقلہ ہالذہ مومنہ عورت ہے جو عقیفہ ہو۔ ان دونوں جگہ محصنات میں ایمان کی قید ہے۔ مگر یہاں محصنات سے مراد صرف نیک چلن عورت ہے۔ یہاں ایمان کی قید نہیں۔ صرف پاک دامن مراد ہے۔ فرضیکہ محسنہ کے تین معنی ہیں۔ **خلوند والی عورت** اس سے نکاح حرام ہے۔ **رب فرماتا ہے والمحصنت من النساء الا ما ملکتم**

ایمان حکم عاقلہ، باندہ، مومنہ عورت، پاکدامن عورت، یہاں تیسرے معنی میں محض ارشاد ہوا ہے۔ حضرت امام شافعی کے ہاں یہاں محصنت سے مراد آزاد کتابیہ عورتیں ہیں۔ کیونکہ ان کے ہاں کتابیہ لونڈی سے مسلمان کا نکاح درست نہیں۔ ہمارے ہاں درست ہے۔ یہ بھی خیال رہے کہ یہاں محصنت سے مراد مطلقاً کتابی عورت ہے۔ خواہ حربیہ ہو یا ذمیہ۔ بعض صحابہ کے نزدیک ذمیہ کتابیہ مراد ہے۔ ان کے ہاں حربیہ کتابیہ سے مسلمان کا نکاح جائز نہیں (خازن کبیر روح المعانی، ابن کثیر وغیرہ) یہ من بھی تبعیہ ہے اور یہ محصنت بھی ترغیب اور بیان استحباب کے لئے ہے۔ ورنہ فاسد کتابیہ سے بھی نکاح درست ہے۔ اذا اتیتموهن اجورهن اس کا تعلق دونوں مذکورہ محصنت سے ہے۔ مومنہ ہوں یا کتابیہ اور اذا ان کی طہیت کا ظرف ہے اتیمت بنا ہے ایقماہ سے۔ معنی ونا اور دینے سے مراد دے ونا سپرد کرنا ہے۔ یا اس کا وعدہ کر لینا۔ اجور جمع اجرت کی۔ اس سے مراد یہاں مرہ ہے۔ اگر عورت آزاد ہے۔ تو اس کو یا اس کے ولی کو مرد یا جاوے گا۔ اگر لونڈی ہے تو اس کے مولیٰ کو دیا جاوے گا کہ یہ اس ہی کا حق ہے۔ یہاں مرد دینے کا حق اس کی مالکیت کے لئے ہے۔ شرطیت کے لئے نہیں۔ کیونکہ نکاح کا جو از نہ تو مر مقرر کرنے پر موقوف ہے نہ مرد دے دینے پر۔ اگر بغیر مرہ کے بھی نکاح کر لیا گیا۔ تب بھی درست ہے۔ اور مر مثل واجب ہو گا محصنین غیر مسفحین یہ عبارت اتیتموهن کے فاعل ضمیر سے حل ہے۔ محصنت میں تو جو عورتوں کی پاکدامنی کا ذکر تھا۔ اور یہاں مردوں کی پاکدامنی کا ذکر ہے۔ یہاں بھی احسان سے صرف پاکدامنی مراد ہے۔ غیر مسافحین اسی محصنین کا بیان ہے مسافحین بنا ہے سفاح سے۔ معنی زنا۔ یہاں علانیہ زنا مراد ہے۔ کیونکہ خفیہ زنا کا ذکر تو آگے آ رہا ہے۔ چونکہ ابھی فرمایا گیا تھا اذا اتیتموهن اجورهن تو شبہ ہو سکتا تھا کہ شاید عورت کو صحبت کی اجرت (خرچی) دے کر اس سے صحبت کرنا حلال ہے۔ اسی لئے اس کی تصریح فرمادی گئی کہ وہاں اجور سے مراد مرہ ہیں جو کہ نکاح سے واجب ہوتے ہیں۔ یہ خرچی تو خالص حرام ہے اور اس سے صحبت زنا ولا متخذی اخدان یہ عبارت غیر مسافحین پر معطوف ہے۔ اور اسی کی طرح اتیتموهن کے فاعل سے حل۔ اخدان جمع ہے خدن کی۔ معنی دوست و یار۔ مذکورہ دونوں پر یولا جاتا ہے۔ یہاں اخدان منقول مضارع الیہ ہے متخذی کا اس سے مراد یا تو ان عورتوں سے ناجائز تعلق ہے۔ یا خفیہ زنا یعنی تم نہ تو ان سے علانیہ زنا کرو نہ خفیہ زنا کرو نہ ان سے ناجائز تعلق بنا جانا رکھو بلکہ نکاح کرو۔ (روح المعانی و خازن) اس میں اشارہ یہ بھی بتایا گیا۔ کہ اسے مرد تم ہو گھر کے راجا حاکم تم پر بیہیزگار پاکدامن ہو تاکہ تمہارے طور طریقہ دیکھ کر تمہاری بیویاں بچے نیک پاکدامن بنیں۔ پاکدامن رہیں۔ تم ان کے لئے نمونہ ہو۔ اگر تم علانیہ یا خفیہ زنا کرو گے تو تمہارے گھر والے بھی تمہارے نقش قدم پر چلتے ہوئے بد معاش ہی ہوں گے۔ کما تدین تدان (جیسا کرو گے ویسا بھرو گے)۔ اگر تم دوسروں کی بیویوں بیٹیوں سے خیانت کرو گے تو دوسرے تمہاری بیویوں بیٹیوں سے خیانت کریں گے۔ جب اس آیت کریمہ کا یہ حصہ نازل ہوا تو اہل کتاب یوں ہم بحکم قرآن کافر نہیں بلکہ مومن ہیں۔ اگر ہم کافر ہوتے تو مسلمانوں کے لئے ہمارا بیچہ اور ہماری

عورتوں سے نکاح حلال نہ ہوتا۔ تب یہ حصہ نازل ہوا ومن یكفر الخ (تفسیر احمدی) نیز اندیشہ تھا کہ کتابیہ عورت سے نکاح کر کے اس کی صحبت و محبت سے خود مرتد ہو جائے یا اس عورت سے جو اولاد پیدا ہو وہ ماں کی صحبت سے کافر ہو جائے۔ اس لئے ارشاد ہوا۔ ومن یكفر بالایمان فقد حبط عمله یہ نیا جملہ ہے۔ لہذا اوائل ابتدائیہ ہے۔ من سے مراد ہے ہر جن و انس۔ کفر۔ معنی انکار ہے۔ اور ایمان سے مراد مومن بہ وہ چیزیں ہیں جن پر ایمان لانا ضروری جیسے توحید و رسالت کتاب اللہ حشر و نشر وغیرہ۔ بلکہ حق یہ ہے کہ جو چیز حضور اپنے رب کے پاس سے لائے ان میں سے ہر ایک کا ماننا ایمان ہے۔ فرض واجب مستحب سنت میں فرق۔ صرف عمل میں ہے کہ فرض کا کرنا ضروری ہے۔ مستحب کا کرنا ثواب ہے۔ ضروری نہیں۔ مگر احترام و عقیدت میں سب برابر ہیں۔ حتیٰ کہ سنن زوائد کی توہین بھی کفر ہے۔ نماز فرض ہے۔ اقیموا الصلوٰۃ قرض لکھ لینا مستحب فاکتبوا اور احرام سے کھل کر شکار کرنا صرف جائز ہے۔ واذا حللتم فاصطادوا مگر ان سب کو برحق ماننا سب کے لئے ضروری ہے۔ من یكفر بالایمان سب کو شامل ہے۔ حبط بنا ہے حبط سے۔ معنی گر جانا۔ ساقط ہو جانا۔ یہاں۔ معنی ضبط ہو جانا ہے۔ عمل سے مراد سارے نیک اعمال ہیں۔ یعنی جو انسان مرد یا عورت کسی ایمانی چیز کا انکار کرے گا اس کے نیک اعمال ضائع ہو جاویں گے۔ خیال رہے کہ مکروہ کام کرنے سے عبادت کا ثواب کم ہو جاتا ہے۔ حرام کام ریا وغیرہ سے عبادت کا ثواب جاتا رہتا ہے۔ اصل عمل باقی رہتا ہے۔ فرض اسلامی لوہا ہو جاتا ہے مگر کفر سے ثواب بھی جاتا رہتا ہے۔ اصل عمل بھی برباد ہو جاتا ہے۔ یہ ہے حبط عمل۔ شیطان کے تمام رکوع و سجود اصل سے ہی برباد ہو گئے۔ اس کے برعکس مستحب کام سے عبادت کا ثواب بڑھ جاتا ہے۔ مسواک وضو اور نماز کا ثواب ستر گنا ہے۔ اوب و احترام سے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ ایمان لانے سے کفر کے زمانہ کے تمام گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اور بعض اچھے عمل سے گناہ نیکیاں بن جاتے ہیں۔ فاولئک یمدلل اللہ سیناتہم حسنت حبط۔ ضبط اور غلو کا یہ فرق خوب یاد رہے۔ یا اے مسلمان! تو اس کتابیہ کی محبت و صحبت میں نہ تو خود کافر ہو جانا۔ نہ اپنی اولاد کو کافر ہونے دینا۔ ورنہ تیرے سارے اعمال برباد ہو جاویں گے۔ بلکہ کوشش کرنا کہ وہ کتابیہ تیری صحبت سے مسلمان ہو جائے وہو فی الاخرۃ من النجاسین۔ یہ جملہ فقط حبط عمل پر معطوف ہے۔ اس میں کفر کے دوسرے نتیجے کا ذکر ہے۔ ہو کافر من یكفر کاسن ہے۔ آخرت سے مراد برزخ و حشر دونوں مقام ہیں۔ نجاسین بنا ہے نجسارہ سے۔ خسارہ وہ نقصان ہے جس میں ساری ہی کمائی ضائع ہو جائے۔ یہ دونوں سزائیں یعنی ضبطی اعمال اور آخرت میں خسارہ اس صورت میں ہے کہ کافر کفر پر مرجائے۔ اگر مرتے مرتے توبہ کر کے مسلمان ہو گیا تو دونوں سزائوں سے بچ جائے گا۔

خلاصہ تفسیر اے مسلمانو آج یعنی اسلام کی تشریف آوری پر یا آیت کریمہ کے نزول کے دن تمام پاکیزہ و ستھری چیزیں تمہارے لئے حلال کر دی گئیں۔ اس طرح کہ حرام چیزوں کی تفصیل بیان کر دی گئی۔ ان کے علاوہ تمام چیزیں جو شریعت

میں حرام نہ کی گئی ہوں۔ وہ حلال قرار دی گئیں۔ اور اہل کتاب یعنی یہود و نصاریٰ کے ذبیحہ تمہارے لئے حلال کئے گئے اور تمہارے ذبح کے اہل کتاب کے لئے حلال کئے گئے یا تو ان کی کتابوں میں یا قرآن مجید میں اس آیت سے یونہی اے مسلمانو! مومنہ عورتیں جو پاکدامن عقیقہ ہوں وہ بھی تمہارے لئے حلال ہیں۔ اور کتابیہ پاکدامن عقیقہ عورتیں۔۔۔ تمہارے لئے حلال۔ جب کہ تم ان کے طے شدہ مراد اکر دو کہ انہیں نکاح سے استعمال کو نہ تو علانیہ طور سے ان کے ساتھ زنا کو نہ ان کے ساتھ خفیہ طریقہ سے یا راندہ گانٹھو۔ خیال رکھو کہ کتابیہ عورتوں سے نکاح تو کر سکتے ہو۔ مگر ان کی صحبت ان کی محبت میں گرفتار ہو کر اپنے آپ کو یا اپنی اولاد کو کافر نہ ہونے دینا۔ ان کی صحبت میں کسی اسلامی ایمانی عقیدے کا انکار نہ کرنا۔ کیونکہ جو شخص کسی اسلامی عقیدے سے انکار کر دے تو اس کے سارے نیک اعمال ضبط ہو جاتے ہیں اور آخرت میں وہ بہت ہی خسارہ میں رہتا ہے۔ اس لئے کفر سے اپنے کو اور اپنی اولاد کو بچائے رہنا۔

نوٹ ضروری اہل کتاب کے ذبیحہ اور ان کی عورتوں کے نکاح کرنے کے متعلق علمائے اسلام کے چند قول ہیں۔ چنانچہ ان کے ذبیحہ کے متعلق چار قول ہیں ایک یہ کہ عربی بنی تغلب کتابیوں کا ذبیحہ حرام ہے۔ اور باقی اہل کتاب کا ذبیحہ حلال یہ قول سیدنا علی مرتضیٰ کا ہے۔ دوسرے یہ کہ اہل کتاب کا ذبیحہ مطلقاً حلال ہے۔ خواہ وہ اللہ کے نام پر ذبح کریں یا کسی اور کے نام پر جیسے حضرت مسیح یا حضرت مریم یا حضرت عزیر کے نام پر۔ یہ قول امام شعبی اور عطاء کا ہے۔ تیسرے یہ کہ کتابیوں کا ذبیحہ مطلقاً حرام ہے۔ خواہ اللہ کے نام پر ذبح کریں یا کسی اور کے نام پر یہ مذہب روانض کا ہے ان کے ہاں اس آیت میں طعام سے مراد دانہ، غلہ وغیرہ ہیں۔ نہ کہ ذبیحہ۔ چوتھے یہ کہ سارے کتابیوں کا ذبیحہ حلال ہے۔ اگر وہ اللہ کے نام پر ذبح کریں۔ اور اگر۔۔۔ غیر خدا کے نام پر ذبح کریں یا بغیر کچھ پڑھے ذبح کریں تو حرام ہے۔ یہ قول عام علمائے دین کا ہے یہی احناف کا قول ہے۔ اسی طرح کتابیہ عورتوں کے ساتھ نکاح کے متعلق چار اقوال ہیں۔ ایک یہ کہ کسی کتابیہ عورت سے مسلمان کا نکاح درست نہیں خواہ ذمیہ ہو یا حریہ۔ آزاد ہو یا لونڈی یہ قول سیدنا عبد اللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما کا ہے۔ ان کے نزدیک یہ آیت منسوخ ہے۔ اس کی تائید وہ آیت ہے **وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا** وہ فرماتے ہیں کہ کتابی ذہل مشرک ہے کیونکہ عام مشرک تو خدا کا شریک مانتے ہیں۔ یہ خدا کا شریک بھی مانتے ہیں اور اس کا بیٹا، بیٹی، بیوی بھی وہاں فقط شرک ہے۔ یہاں شرک بھی ہے۔ نسبی و سرسراوی رشتہ بھی۔ (مخوذ باللہ) حضرت عطاء کہتے ہیں کہ یہ آیت اس وقت کی ہے جب مسلمان عورتیں کم تھیں۔ تب کتابیہ عورتیں حلال کر دی گئی تھیں۔ جب مسلمان عورتیں کثرت سے ہو گئیں۔ یہ حکم ختم ہو گیا۔ کیونکہ کفار سے محبت بگلم قرآن حرام ہے۔ اور بیوی محبوبہ بھی ہوتی ہے۔ اور مشیر بھی۔ اس لئے کتابیہ سے نکاح حرام ہے۔ دوسرے یہ کہ ذمیہ کتابیہ سے نکاح حلال ہے۔ حریہ کتابیہ سے حرام۔ تیسرے یہ کہ آزاد کتابیہ سے نکاح حلال ہے لونڈی کتابیہ سے نکاح حرام یہ قول امام شافعی کا ہے۔ ان کے یہاں مصنات سے مراد آزاد کتابیہ ہیں چوتھے یہ کہ مطلقاً کتابیہ عورتوں سے نکاح حلال ہے۔ آزاد ہوں یا لونڈی، ذمیہ ہوں یا حریہ، عقیقہ ہوں یا

فاسقہ یہی قول ہے عام علماء اسلام کا یہی ہمارا اختلاف کا مذہب ہے (تفسیر کبیر 'خازن' روح المعانی وغیرہ) امام اعظم کا قول نہایت قوی ہے کیونکہ یہ پوری آیت محکم ہے۔ منسوخ نہیں۔ کسی آیت کو بغیر دلیل منسوخ نہیں کہہ سکتے۔ نیز احادیث سے ثابت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل کتاب کا ذبیحہ گوشت قبول فرمایا ہے۔ کھایا ہے۔ خیبر میں ایک یہودی نے جس کا نام زینب تھا۔ زہر آلود گوشت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا۔ حضور انور نور حضرت بشیر صحابی نے وہ گوشت کھلایا۔ بشیر تو وفات پا گئے۔ حضور انور کو تکلیف ہوئی۔ نیز ایک یہودی نے حضور انور کی دعوت کی جس میں اپنا ذبیحہ گوشت کھلایا۔ غزوہ خیبر میں چربی کا ایک ٹھیلہ یہود نے اپنے قلعہ سے پھینکا۔ ایک صحابی نے اٹھالیا اور فرمایا اسے میں کھاؤں گا۔ کسی کو نہ دوں گا۔ حضور انور نے ان کو یہ کہتے دیکھا۔ تبسم فرمایا منع نہ فرمایا۔ اسی طرح بہت صحابہ نے یہودیہ۔ نصرانیہ عورتوں سے نکاح کئے ہیں حضور انور کی وفات کے بعد (تفسیر ابن کثیر) حتیٰ کہ حضرت عثمان نے نائلہ بنت قراظہ عیسائی سے نکاح کیا اور حضرت طلحہ ابن عبید اللہ نے ایک یہودیہ سے نکاح کیا (تفسیر خازن) بہر حال مذہب اختلاف نہایت قوی ہے۔ خیال رہے کہ اگرچہ کتابیہ عورت سے نکاح درست ہے مگر وہ مسلمان جو اپنے ایمان اور دیگر احتیاطوں پر ہونہ رکھتا ہو وہ ہرگز ہرگز کتابیہ سے نکاح نہ کرے۔ اس نکاح میں چار باتوں کا لحاظ رکھنا ضروری ہے۔ اولاً یہ کہ اپنا ایمان بچا سکے اس کی صحبت سے خور عیسائی یہودی نہ بن جائے۔ دوسرے یہ کہ اپنے بچوں گھروالوں کو بھی کفر سے بچا سکے۔ ایمان پر قائم رکھ سکے۔ تیسرے یہ کہ اس کتابیہ سے دینی محبت اس کی طرف میلان پیدا نہ ہو۔ رب فرماتا ہے وَلَا تَوَكَّلُوا عَلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَمَا تَمْسِكُمُ النَّارُ جَوْعًا يَوْمَئِذٍ وَلَا يُعِينُكُمْ بِأَسْمَائِهِمْ وَلَا يُولَئِهِمْ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَ الصَّاعِقُ أُولَئِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا وَاللَّهُ يُضِلُّ مَن يَشَاءُ وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ إِنَّ اللَّهَ لَهُ الْإِسْمَاءُ الْعَلِيَّةُ (سورہ بقرہ) جس سے وہ ہم کو نقصان پہنچا سکے۔ جو شخص اتنی احتیاطیں کر سکے وہ اس نکاح کی جرات کرے ورنہ یہ نکاح اسے دین ایمان قوم بلکہ ملک کے لئے زہر قاتل ہو گا۔ ضروری ہدایت آج کل عام انگریز اور میسین دہریہ ہو چکے ہیں۔ عیسائیت پر قائم نہیں رہے۔ ان سے نکاح حرام ہے۔ وہ اہل کتاب نہیں، وہ صرف قومی لحاظ سے اپنے کو عیسائی یا یہودی کہتے ہیں۔ گرسب میں جاتے ہیں۔ غرض کہ اس نکاح میں بڑی ہی احتیاط کی جائے اندھا دند نہ کیا جائے۔

فائدے اس آیت کریمہ سے چند فائدے حاصل ہوئے پہلا فائدہ اسلامی قانون یہ ہے کہ جو چیز شریعت نے حرام نہ کی ہو۔ وہ حلال ہے یعنی حرام ہونے کے لئے دلیل کی ضرورت ہے مگر حلال ہونے کے لئے کسی خاص دلیل کی ضرورت نہیں۔ دلیل حرمت نہ ہونا حلال کی دلیل ہے۔ یہ فائدہ احل لکم الطیبات سے حاصل ہوا کہ رب تعالیٰ نے حرام کی تفصیل فرمائی۔ مگر حلال چیزوں کی تفصیل نہ کی۔ صرف طیبات فرما کر اجمالی ذکر فرمایا۔ یعنی جو چیز شریعت میں حرام نہ کی گئی ہو وہ طیب ہے۔ اور ہر طیب چیز حلال ہے۔ دوسرا فائدہ اسلام بہت کھل دین ہے۔ اس میں تمام طیب چیزیں حلال ہیں اور تمام خبیث چیزیں حرام۔ ایسی کوئی چیز نہیں جو طیب ہو مگر حلال نہ ہو۔ یونہی ایسی کوئی چیز نہیں جو خبیث ہو اور حرام نہ ہو۔ یہ فائدہ الطیبات کو جمع فرمانے سے حاصل ہوا۔ پچھلے دنوں میں بہت سی طیب چیزیں حرام تھیں۔ رب تعالیٰ فرماتا

ہے۔ فبظلم من الذین ہادوا حرمننا علیہم طیبنت احلت لہم تیسرا فائدہ ہر کتابی کا ذبیحہ حلال ہے خواہ وہ عربی ہو یا عجمی۔ آزاد ہو یا غلام یہ فائدہ طعام الذین اوتوا الکتب کے اطلاق سے حاصل ہوا۔ مگر خیال رہے کہ ذبیحہ ہو محض مارا ہوا نہ ہو۔ یعنی (کتابی) اسے اللہ کے نام پر ذبح کرے چوتھا فائدہ کفار کا ہدیہ لینا انہیں ہدیہ دینا جائز ہے۔ خصوصاً جب کہ وہ ہمارے پڑوسی یا رشتہ دار ہوں۔ جیسا کہ وطعامکم حل لہم کی ایک تفسیر سے حاصل ہوا۔ ہم ابھی خلاصہ تفسیر میں عرض کر چکے۔ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کفار کے ہدیے ان کی دعوت قبول فرمائیں۔ مگر خیال رہے کہ یہ ہدیے اور دعوتیں ان سے محبت اور کفر کی طرف میلان کی وجہ سے نہ ہوں۔ اوائے حقوق کے ہدیے تبلیغ کے ہدیے۔ اخلاق اسلامی کے اظہار کے ہدیے ان کالین دین کفار سے جائز ہے۔ کافر پڑوسی۔ کافر میں باپ کافر عزیزوں کے حق ادا کرو۔ اجنبی کفار کو ہدیے دینا تبلیغ اسلام کے لئے جائز ہیں۔ مگر محبت و پیار کے ہدیے۔ رشوت کے ہدیے۔ ذلت کے ہدیے۔ ان کالین دین کفار سے ہرگز جائز نہیں۔ ہدیوں کے اقسام و احکام خیال رکھنے چاہئیں۔ پانچواں فائدہ کتابیہ عورت سے مسلمان مرد کا نکاح حلال ہے۔ خواہ وہ آزاد ہو یا لونڈی ہو ذمی ہو یا حریہ۔ یہ فائدہ والمحصنت من الذین اوتوا الکتب کے اطلاق سے حاصل ہوا۔ مگر ذبیحہ اور نکاح کی حلت مذہبی کتابوں کے لئے ہے جو عیسائیت یا یہودیت پر قائم ہوں۔ بعض عیسائیاں یا یہودیائی مذہب رکھتی ہیں ان سے نکاح حرام ہے کہ وہ مرتد ہیں عیسائی نہیں ہیں ہی جو مسلمان عیسائی ہو جائے اس سے نکاح حرام ہے۔ کہ وہ مرتد ہے عیسائی نہیں اور مرتد سے نکاح حرام ہے۔ کہ وہ مرتد ہیں عیسائی نہیں۔ یونہی جو مسلمان عیسائی ہو جائے اس سے نکاح حرام ہے۔ اولاد حرامی ہوگی۔ چھٹا فائدہ بہتر یہ ہے کہ پاک دامن، صالح، نیک عورت سے نکاح کیا جائے۔ کہ بیوی ہمارے بچوں کی کلن ہے۔ خراب کلن سے اچھا لوبا کیسے نکل سکتا ہے۔ ڈاکٹر اقبال نے کیا خوب کہا۔ شعر ہے۔

☆ بے ادب ماں یا ادب اولاد جن سکتی نہیں ☆ معدن زر معدن فولاد بن سکتی نہیں ☆
یہ فائدہ المحصنت فرمانے سے حاصل ہوا۔ ساتواں فائدہ متعہ حرام ہے۔ کیونکہ اس میں احسان یعنی پاکدامنی نہیں یہ محض سفاح یعنی شہوت رانی اور عیاشی ہے۔ اسی لئے متاعی عورت بیوی نہیں ہوتی نہ اسے فوت شدہ خاوند کی میراث ملے اگر خاوند مدت متاع میں فوت ہو جاوے۔ نیز متاعی بیوی کے لئے کوئی حد نہیں جتنی چاہو کر لو۔ اگر وہ بیوی ہوتی تو چار سے زیادہ حلال نہ ہوتیں۔ اس کی بحث ہم پچھلے پاروں میں کر چکے ہیں۔ آٹھواں فائدہ جسے کتابیہ عورت سے نکاح کرنے میں اپنے یا اپنی اولاد کے کافر ہو جانے کا اندیشہ ہو اس کے لئے یہ نکاح حلال نہیں یہ فائدہ ومن یکفر بالایمان الح کی ایک تفسیر سے حاصل ہوا۔ نواں فائدہ کافر کی نیکیاں برہلو ہو جاتی ہیں۔ گناہ قائم رہتے ہیں یہ فائدہ فقد حبط عملہ سے حاصل ہوا۔ حبیط کہتے ہیں نیکیاں ضبط ہونے کو۔ گناہ ختم ہونے کا نام حبیط نہیں بلکہ معافی ہے۔ دسواں فائدہ مسلمان عورت کا نکاح کتابی یا کسی کافر مرد سے حرام ہے۔ یہ فائدہ والمحصنت جمع مونث فرمانے

سے حاصل ہوا۔ گیارہواں فائدہ نکاح میں مہر بقیمہ لازم ہے۔ خواہ اس کا ذکر ہو یا نہ ہو اور اگر ذکر ہو تو مقرر کردہ مہر لازم ہوگا۔ اگر نہ ہو تو مہر مثل دینا ہوگا۔ جیسا کہ کتاب فقہ میں مذکور ہے۔ یہ فائدہ اذا اتیمت و عن اجورہن سے حاصل ہوا۔ خیال رہے کہ نکاح کے لئے مہر لازم ہے۔ نہ کہ ذکر مہر۔

پہلا اعتراض اس آیت کریمہ میں طعام الذین او تو الحکمتب میں طعام سے مراد ذبیحہ نہیں۔ بلکہ عام کھانے پینے کی خشک چیزیں ہیں۔ کتابیوں کا ذبیحہ تو حرام ہے (شیعہ) جو اب یہ غلط ہے۔ کیونکہ وانه غلہ وغیرہ تو تمام کفار مشرکین سے حاصل کیا ہوا حلال ہے۔ پھر اہل کتب کی قید لگائی گئی۔ اہل کتاب کا ذبیحہ بھی حلال ہے۔ حضرت علی مرتضیٰ اور عبد اللہ ابن عباس کا یہی مذہب ہے۔ ہاں حضرت علی عرب کے عیسائیوں بنی تغلب کا ذبیحہ حرام فرماتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ لوگ درحقیقت عیسائی ہی نہیں۔ بجز شراب خوری کے اور کوئی کام عیسائیوں کا جیسا نہیں کرتے۔ دوسرا اعتراض جب کفار سے ہدیے کا لین دین جائز ہے تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے ملکہ بلقیس کے ہدیہ نہایت حقارت سے کیوں واپس کر دیئے یہ بھی تو خلاف اخلاق ہے۔ جو اب یا اس لئے واپس کر دیئے کہ ملکہ بلقیس نے بطور امتحان یہ ہدیے بھیجے تھے کہ اگر حضرت سلیمان سچے نبی ہیں تو میرے ہدیے قبول نہ کریں گے اور اگر آپ صرف بادشاہ ہیں تو قبول کر لیں گے۔ اس لئے واپس فرما دیئے یا وہ ہدیے نہ تھے بلکہ بطور رشوت تھے تاکہ آپ یہ ہدیے لے کر سہاشر یا ملک یمن پر حملہ نہ کریں۔ لہذا واپس کر دیئے گئے۔ حکام کو ہدیے رشوت ہوتے ہیں۔ تیسرا اعتراض اگر کافر یا کافر بن بھائیوں کو ہدیے تحفے لینے دینے چاہئیں تو جناب ام حبیبہ نے اپنے مہمان باپ ابو سفیان کو اپنے بستر سے کیوں اٹھا دیا۔ ان کی خاطر کیوں نہ کی۔ جو اب اس لئے کہ اس وقت ابو سفیان بظاہر مہمان تھے۔ درپردہ جاسوس تھے۔ وہ اپنی بیٹی ام حبیبہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارادے معلوم کرنے آئے تھے۔ چوتھا اعتراض اس آیت کریمہ میں "الیوم" کیوں ارشاد ہوا۔ کیا اس دن سے پہلے طہیبات حرام تھیں۔ جو اب ابھی تفسیر میں اس کے دو جواب عرض کئے گئے۔ ایک یہ "الیوم" سے مراد اسلام کے دنیا میں تشریف لانے کا زمانہ ہے۔ اور مطلب یہ ہے کہ اسلام سے پہلے دوسرے دنوں میں طہیبات حرام تھیں۔ اسلام میں حلال ہوئیں۔ دوسرے یہ کہ الیوم سے مراد اس آیت کے نزول کا دن ہے۔ تو مطلب یہ ہے کہ آج سے پہلے اسلام میں ضرورتاً بعض غبیٹ چیزیں حلال تھیں۔ جیسے شراب۔ اور بعض طہیبات حرام تھیں جیسے اپنے موروثوں کا ورثہ وغیرہ مگر یہ عارضی احکام تھے۔ آج تمام طہیبات حلال کر دی گئیں اور غبیٹ چیزیں حرام۔ پانچواں اعتراض اس کی کیا وجہ ہے کہ کتابیہ عورتوں سے نکاح درست ہے اور مسلمان عورت کا کتابی مردوں سے نکاح حرام۔ ذبیحہ کی طرح یہ علت دو طرفہ کیوں نہیں ہوئی۔ جو اب چند وجہ سے۔ ایک یہ کہ خاوند حاکم ہے۔ بیوی محکوم الرجال قومون علی النساء مسلمان کا کافر کے محکوم بننا اسلام کی توہین ہے۔ دوسرے یہ کہ اولاد باپ کی ہوتی ہے۔ اگر خاوند کافر ہو بیوی مسلمان تو اولاد کافر مانا پڑے گی۔ یہ بھی شان اسلام کے خلاف ہے۔ تیسرے یہ کہ اکثر عورت خاوند کے دین پر آجاتی ہے۔ خاوند عورت

کے دین پر کم آتا ہے۔ اگر خاوند کافر بیوی مسلمان ہو تو عورت کا مسلمان رہنا مشکل ہو جاوے گا۔ خاوند اپنے گھر ہو کفر یہ رسوم بیوی سے کرائے گا۔ اسے کرنا پڑیں گی۔ اس لئے اس کے دین کا خطرہ ہے۔ بیوی خاوند خاوند مخدوم ہے۔ چھٹا اعتراض یہاں المحصنات سے مراد پاک دائمی نہیں بلکہ آزاد کتابیہ عورتیں ہیں۔ کتابیہ لونڈی سے نکاح جائز نہیں اس لئے کہ تم بھی کہتے ہو کہ فاسقہ کتابیہ سے نکاح حلال ہے۔ اگر محصنات سے مراد پاک دائمی ہے تو یہ آیت تمہارے بھی خلاف ہے۔ نیز یہاں ارشاد ہوا کہ تم ان بیویوں کو ان کا مرد و حلالانکہ لونڈی کا مراد اس کو نہیں جانا بلکہ اس کے مولا کو ملتا ہے۔ ان وجوہ سے معلوم ہوتا ہے۔ کہ والمحصنات من الذین اوتوا الکتب میں محصنات سے مراد آزاد عورتیں ہیں نہ کہ پاک دائمی (تفسیر کبیر) امام فخر الدین رازی نے نہایت اہتمام سے یہ دلائل مذہب شافعی کی تائید میں بیان فرمائے جو اب اس اعتراض کے دو جواب ہیں۔ ایک الزامی دوسرا تحقیقی۔ جواب الزامی تو یہ ہے کہ اس آیت کریمہ میں المحصنات دو جگہ ارشاد ہوا ہے۔ ایک تو المحصنات من المومنات دوسرا المحصنات من الذین اوتوا الکتب اگر آپ دوسرے محصنات کو آزاد عورت کے معنی میں لیتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ کتابیہ لونڈی سے نکاح حرام ہے۔ تو چاہیے کہ پہلے محصنات کو بھی آزاد مومنہ کے معنی میں لیں اور فرمادیں کہ مسلمان لونڈی سے بھی نکاح مطلقاً حرام ہے۔ حالانکہ مومنہ لونڈی سے آپ بھی نکاح جائز مانتے ہیں۔ لہذا جیسے پہلا محصنات۔ معنی پارسا ہے ایسے ہی یہ محصنات بھی۔ معنی پارسا ہونا چاہیے۔ نیز آپ بھی فرماتے ہیں کہ مومنہ لونڈی کا مراد اس کے مولیٰ کو دیا جائے گا۔ حالانکہ یہاں ارشاد ہوا اذا اتیتموهن اجمورهن لئذ ایہ آیت آپ شواہد کے بھی خلاف ہے۔ جواب تحقیقی یہ ہے کہ یہاں دونوں جگہ محصنات سے مراد پاک دائمی عورت ہی ہے۔ مگر یہ قید ترغیب کے لئے ہے۔ کہ اگرچہ نیک اور فاسقہ دونوں سے نکاح حلال ہے۔ مگر پارسا نیک سالہ سے نکاح کرنا بدرجہ اتم موجود ہے یعنی مستحب ہے۔ اور قید استحباب کے لئے ہے۔ ایسی مثالیں قرآن کریم میں بہت ہیں جہاں استحباب کے لئے قیدیں لگائی گئیں اور چونکہ لونڈی خود اپنے مولیٰ کی ملک ہے لہذا مولیٰ کو اس کا مرد بنا گیا لونڈی کو ہی دینا ہے۔ بہر حال نہایت قوی یہ ہی ہے کہ یہاں دونوں جگہ محصنات۔ معنی پارسا ہے۔ ساتواں اعتراض جب کتابیہ عورت سے نکاح بہت خطرناک ہے تو اس کی اجازت ہی کیوں دی گئی۔ جواب یہ خطرناک بھی ہے۔ اور فائدہ مند بھی۔ امید ہے کہ کتابیہ عورت ہماری صحبت سے مسلمان ہو جاوے۔ اس کے پیٹ کی اولاد ساری مسلمان ہو گی اس نکاح کے ذریعہ اس کے میکہ والے بیٹائی ہم سے قریب ہو جاویں گے۔ ہو سکتا ہے کہ یہ نکاح ان کے اسلام لانے کا ذریعہ بن جاوے۔ کیونکہ وہ اہل کتب ہونے کی وجہ سے ہم سے پہلے ہی کچھ قریب ہیں۔ غرض کہ یہ نکاح وہ کرے جو اپنے کو ان کے شر سے بچا سکے۔ انہیں اپنی خیر دے سکے۔ ثقیل غذا میں وہ کھائے جس کا معدہ قوی ہو۔ کہ وہ اگرچہ باوی اور دیر ہضم ہوتی ہے مگر قوت باہ وغیرہ فوائد بھی دیتی ہیں۔ لہذا کمزور معدہ والا نہ کھائے آٹھواں اعتراض اس آیت سے معلوم ہوتا ہے۔ کہ بغیر مردیئے ہوئے بیوی حلال نہیں ہوتی کیونکہ یہاں اصل کو مقید فرمایا مردینے سے حلال فقہا فرماتے

ہیں کہ بغیر مردیے بلکہ بغیر مہر مقرر کئے بھی نکاح درست ہے۔ بیوی حلال ہے وہ مسئلہ اس آیت کے خلاف ہے۔ جواب اس کا جواب ابھی تفسیر میں گزر گیا۔ کہ یہاں دینا نام ہے حقیقتاً دے دینا حکماً دینا یعنی اپنے ذمہ لازم کر لینا اور واقعی نکاح سے مراد لازم ہو جاتا ہے۔ خواہ مقرر کرے یا نہ کرے ورنہ یہ آیت دوسری آیات اور بہت احادیث کے خلاف ہوگی۔ رب تعالیٰ فرماتا ہے۔ ان تبتغوا باموالکم دیکھو اس آیت میں مال دینے کی قید نہیں بلکہ تلاش بالمال فرمایا گیا۔ شعیب علیہ السلام نے موسیٰ علیہ السلام کو بی بی صفورا کے نکاح کا پیغام دیا۔ مگر ان سے مراد طلب نہ فرمایا رب تعالیٰ فرماتا ہے کہ انہوں نے کہا۔ ارید ان انکحک احدی ابنتی ہتین علی ان تاجر فی ثمانی حجج یہاں مہر کا ذکر فرماتا اس کی اہمیت دکھانے کے لئے ہے کہ یہ خلوئہ کے ذمہ لازم و ضروری ہے تو اس اعتراض قرآن کریم میں نکاح سے متعلق صرف مردوں سے خطاب کیوں ہوتا ہے کہ تم پر فلاں فلاں عورتیں حرام ہیں فلاں فلاں حلال۔ عورتوں سے خطاب کیوں نہیں ہوتا۔ کہ تم پر فلاں فلاں مرد حلال ہیں فلاں فلاں حرام۔ نکاح کا تعلق تو عورتوں مردوں دونوں سے ہے۔ جواب اس لئے کہ یہ عورت نعمت ہے دولت ہے۔ مرد نعمت والا دولت والا ہے۔ اس لئے اللہ تعالیٰ نے جنت کی نعمتوں میں وہاں کے پھل، پھول، دودھ، شہد کے ساتھ پاک بیویوں کا ذکر بھی فرمایا اور حلال و حرام نعمت کی صفت ہے نعمت حلال یا حرام ہوتی ہے۔ اور نعمت والے پر حلال یا حرام ہوتی ہے۔ گائے بکری ہم پر حلال ہے ہم گائے بکری پر حلال نہیں۔

تفسیر صوفیانہ اے راہ خدا کے مسافر اے حقیقت والو ازل میں جب کہ تمہارے لئے یہ کمال لکھا گیا تھا اس دن سے تمہارے لئے طیب چیزیں یعنی دین و دنیا کی سعادت کے اسباب اخلاق امیہ سے موصوف ہونا حلال کر دیا گیا تھا۔ تمہارے مقدر میں لکھ دیا گیا تھا کہ تم ان خوبیوں سے موصوف ہو گے۔ نیز تمہارے لئے کتاب والوں یعنی نبیوں کی غذا میں جو انہوں نے شریعت و طریقت کے دودھ نبوت و ولایت کے پستانوں سے تمہارے لئے حلال کر دیں۔ تمہارے مقدر میں لکھ دیں اور تمہاری غذا میں جو تم نے ولایت کے پستانوں سے لی ہیں ان حضرات کے لئے حلال تھیں کہ تم نے جو معرفت الہی شیر خاص ولادت کے پستانوں سے چوسا ہے انہوں نے وہی دودھ نبوت و ولایت دونوں پستانوں سے چوسا۔ دودھ ایک ہے پستان دو۔ نیز تمہارے لئے مومنہ محسنہ یعنی قرآن کریم کے وہ حقائق جو دوسروں سے مخفی ہیں وہ بھی حلال ہے اور پھلی آسمانی کتابوں کے وہ حقائق و معارف جو گزشتہ اہل کتاب نبیوں کو عطا ہوئیں حلال کی گئیں تمہارے مقدر میں کی گئیں۔ مگر چاہیے کہ تم ان حقائق و معارف کو لہن کا مردود۔ ان کا مہر ترک وجود ہے۔ اپنے وجود کو فنا فی الذات کرو اس میں محسن رہو کہ ترک وجود مثل نخ و اصلین کے ذریعہ کرو۔ مسافین نہ بنو۔ یعنی نفس کے لئے ترک وجود نہ ہونہ کسی اور ماسوائے اللہ کے لئے کہ یہ اخدان میں داخل ہے۔ لطف یہ ہے کہ وہ ہی ساقی ہو۔ وہ ہی مشرب۔ وہ ہی شراب۔ جو کوئی مومن بن کر کافر ہو جاوے یعنی اس راستہ پر پڑ کر ہٹ جاوے۔ اس کی ساری کوششیں بیکار گئیں۔ اور آخرت میں وہ پورے نقصان میں رہا۔

(روح البیان)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَ

اے وہ لوگو جو ایمان لا چکے جب اٹھو تم فرت نماز کے تو دھو لو تم منہ اپنے اور ہاتھ اپنے کہنیوں

اے ایمان والو جب نماز کو کھڑے ہونا چاہو تو اپنا منہ دھوؤ اور کہنیوں تک

أَيْدِيكُمْ إِلَى الْمَافِقِ وَاْمْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ

تک اور سبھ کدو تم سروں کا اپنے اور دھوؤ پاؤں اپنے

ہاتھ اور سروں کا سبھ کدو اور گھٹنوں تک پاؤں دھوؤ

وَأَنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاقْبَرُوا

اور اگر تم بے غسلے تو خوب پاک ہوؤ

اور اگر تمہیں ہنسنے کی حاجت ہو تو خوب تھکے ہو لو

تعلق اس آیت کریمہ کا پچھلی آیات سے چند طرح تعلق ہے۔ پہلا تعلق پچھلی آیت میں مسلمانوں کو شکار کے مسائل بتائے گئے۔ شکاری آدمی کبھی شکار کے شوق میں نماز و وضو وغیرہ عبادت سے غافل ہو جاتا ہے۔ لہذا اب وضو غسل و تیمم کے مسائل بیان فرمائے جا رہے ہیں تاکہ مسلمان شکار کی وجہ سے نماز و طہارت سے غافل نہ ہو جائیں۔ گویا مشاغل کے بعد نماز کے مسائل کا ذکر فرمایا۔ دوسرا تعلق پچھلی آیت میں مسلمانوں کو کتابیہ عورتوں سے نکاح کی اجازت دی گئی۔ چونکہ خطرہ تھا کہ غافل مسلمان کتابیہ عورتوں کی صحبت میں کفر اختیار نہ کر لیں یا ان کے پیٹھ سے پیدا ہونے والے بچے ماں کی صحبت سے کافر نہ ہو جائیں۔ اس لئے ارشاد ہوا تھا۔ **وَمَنْ يَخْفَرُ بِالْإِيمَانِ لِحُبِّهَا** وہ عمل بتایا جا رہا ہے جو ان کے ایمان کی حفاظت کرے انہیں کفر سے بچائے یعنی نماز اور طہارت، وضو، غسل وغیرہ نماز کی پابندی ایمان کو پختہ کرتی ہے۔ اور جسم کی پاکی دل کو پاک رکھتی ہے گویا کفر سے ڈر لیا دھمکایا تھا پہلے اور اب اس سے بچنے کا ذریعہ بیان ہو رہا ہے۔ تیسرا تعلق سورت کے شروع میں حکم دیا گیا تھا۔ **أَوْفُوا بِالْعُقُودِ** عہد و پیمان پورے کرو۔ عہد دو قسم کے ہیں بندے کے اللہ تعالیٰ سے عہد اور بندے کے بندے سے عہد۔ پہلے عہد کو معاملات کہتے ہیں دوسرے قسم کے عہد کو عبادت۔ اب تک معاملات کا ذکر تھا۔ کھانا پینا نکاح وغیرہ اب عبادت کے عہد کا ذکر ہے۔ عبادت میں سے بڑی عبادت نماز ہے اور نماز کی چابی طہارت ہے۔ اس لئے اب اس کے احکام دیئے گئے۔ (تفسیر کبیر) چوتھا تعلق انسان کے اندر حیوانی صفات بھی جیسے ہیں۔ بھوک پیاس شہوت غصہ وغیرہ اور ملکی (فرشتوں کے) صفات بھی معرفت الہی اطاعت الہی۔ قرب الہی کی قابلیت پچھلی آیتوں میں کھلنے پینے اور نکاح کا حکم دیا گیا تھا تاکہ انسان ان چیزوں میں آزاد نہ ہو جائے۔ جانوروں کی طرح انہیں استعمال نہ کرے کہ جو چاہا کھاپی لیا۔ جس ماہ سے چاہا صحبت کر لی۔ ان احکام کا تعلق اس کی حیوانیت سے تھا اب عبادت

یعنی نماز و وضو کا ذکر ہے۔ جس کا تعلق انسان کی ملکیت سے ہے گویا ایک صفت کی تکمیل کے بعد اب دوسری صفت کی تکمیل فرمائی جا رہی ہے۔ پانچواں قاعدہ بچپن آیت میں رب تعالیٰ نے مسلمانوں کو علانیہ اور خفیہ زنا سے بچنے کا تاکید حکم دیا کہ فرمایا محصنین غیر مسافحین ولا متعذی اخدان اب اس نماز و وضو کا حکم دیا جا رہا ہے۔ جو زنا بلکہ تمام گناہوں سے انسان کو بچاتی ہے۔ ان الصلوة تنهى عن الفحشاء والمنکر گویا زنا سے بچنے کے حکم کے بعد زنا سے محفوظ رکھنے والے حفاظتی قلعہ یعنی نماز و طہارت کی طرف اب رہبری کی جا رہی ہے۔

تفسیر یایہا الذین امنوا چونکہ وضو غسل نہایت اہم چیزیں ہیں کہ یہ نماز کی چابیاں ہیں اسی سے جسم پاک ہوتا ہے۔ اور جسم کی پاکی کے ذریعہ دل و روح پاک ہوتے ہیں۔ نیز یہ طہارت نفس پر گراں ہے۔ سردی گرمی میں اس سے کلفت بہت ہوتی ہے۔ اسی لئے اس حکم سے پہلے مسلمانوں کو الذین امنوا سے خطاب فرمایا گیا۔ پھر حکم سنایا گیا۔ مریض کو نیک لگا کر بیوش کرتے ہیں۔ پھر آپریشن کرتے ہیں یہاں الذین امنوا سے خطاب فرمایا گیا۔ پھر حکم سنایا گیا۔ فرشتے اس سے خارج ہیں۔ کیونکہ ان پر وضو فرض نہیں کہ ان کے لئے وضو توڑنے والی چیزیں نہیں۔ ظاہر یہ ہے کہ اس خطاب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم ظہور نبوت سے پہلے ہی طہارت و وضو غسل کے پابند تھے۔ نیز احکام و وضو میں بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم دوسرے مسلمانوں سے ممتاز ہیں۔ مسلمان سو کر اٹھیں تو ان پر وضو فرض ہے۔ حضور سو کر اٹھیں تو وضو فرض نہیں۔ حضور کی نیند وضو نہیں توڑتی۔ لہذا اذ اقمتم الی الصلوة کے ایک معنی حضور کے حق میں جاری نہیں جیسا کہ ابھی عرض کیا جائے گا اذ اقمتم الی الصلوة لزا طرفہ ہے۔ جس میں شرط کے معنی طوط ہیں۔ یہاں قیام سے مراد یا تو نماز کا قیام ہے جو نماز میں فرض ہے تو اس سے مراد ہے ارادہ قیام جیسے قرآن میں ہے۔ واذا قرأت القرآن فاستمذ باللہ جب تم قرآن پڑھو تو اعوذ باللہ پڑھ لو۔ یعنی قرآن پڑھنے لگو۔ ایسے ہی یہاں ہے۔ کہ جب تم نماز میں کھڑے ہونے لگو۔ اور یا قیام نماز سے مراد ہے نماز کے لئے اٹھنا۔ گھریا دوکلن یا آرام گاہ سے نماز کو چلنا یہ ہی ظاہر ہے۔ کیونکہ یہاں فرمایا گیا۔ الی الصلوة اگر نماز کا قیام مراد ہوتا تو فی الصلوة ہوتا نہ کہ الی الصلوة ان صورتوں میں ایک قید لگانی پڑے گی کہ جب تم نماز کے لئے چلو اور بے وضو ہوؤ کیونکہ وضو کرنا بے وضو پر فرض ہے۔ یا فاضلوا کا امر استجابی ہو۔ کیونکہ جس کا پچھلا وضو ہو اسے بھی نماز کے لئے وضو کر لینا مستحب ہے۔ واود ظاہری کے نزدیک ہر نماز کے لئے وضو فرض ہے خواہ انسان بے وضو ہو یا بوضو اس کی دلیل یہی آیت ہے (تفسیر کبیر) بعض مفسرین نے کہا کہ ابتداء ہر نماز کے لئے وضو فرض تھا بعد میں ایک وضو سے چند نمازیں جائز ہوئیں۔ یہ آیت کریمہ اسی وقت کی ہے۔ بعض نے فرمایا کہ قمتم سے مراد سو کر اٹھنا ہے۔ یعنی جب تم سو کر نماز کی طرف چلو۔ اس صورت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس حکم سے خارج ہوں گے۔ کیونکہ حضور کی نیند وضو نہیں توڑتی۔ چونکہ یہاں قیام سے مراد نماز کے لئے اٹھ کر جانا ہے اس لئے اس کے بعد الی لایا گیا۔ صلوة سے مراد فرض، نفل، واجب ہر نماز ہے کہ نماز پنج گانہ، نماز عید، نماز نفل سب کے لئے وضو

فرض ہے۔ کوئی نماز بغیر وضو جائز نہیں۔ بل نماز شی گنہ کے لئے وضو پر وضو کرنا مستحب ہے یعنی اگر ظہر کا وضو ہو تو عصر کے لئے تازہ وضو کر لینا بہتر ہے۔ مگر فرض کے وضو سے سنتیں و نفل اور اگر ناست ہے کہ ظہر کے لئے جو وضو کیا گیا۔ اس سے ظہر کی سنتیں و نفل بھی پڑھے حتیٰ کہ نماز اشراق فجر کے وضو سے پڑھنا سنت ہے اس کے لئے تازہ وضو کرنا سنت کے خلاف ہے۔ خیال رہے کہ کپڑے۔ جسم کی صفائی پانکی یونہی جنابت سے غسل بہر حال ضروری ہے۔ جسم گندہ نہ رکھو پانک کپڑے نہ پہنو۔ بے غلے مت رہو۔ مگر وضو صرف نماز کے ارادہ کرنے پر کرو۔ ویسے بغیر وضو رہنا منع نہیں۔ اس لئے رب تعالیٰ نے وضو کے لئے قید لگائی اذ اقمتم الی الصلوٰۃ کی مگر غسل کے لئے فرمایا۔ وان کنتم جنباً اور کپڑے و بدن کی پانکی کے لئے فرمایا وثیابک فطہر اور فرمایا۔ والرجز فاہجر۔ فاغسلوا وجوهکم یہ جملہ اذ اقمتم کی جزا ہے وضو میں چار فرض ہیں۔ پہلا فرض چہرہ دھونا ہے۔ دوسرا فرض کہنیوں سمیت ہاتھ دھونا تیسرا فرض کچھ سر کا مسح کرنا۔ چوتھا فرض منہوں سمیت پاؤں دھونا۔ اس لئے رب تعالیٰ نے پہلے چہرہ دھونے کا ذکر فرمایا۔ اغسلوا بنا ہے غسل۔ معنی دھونے سے غسل۔ غین کے فتح سے دھونا اور غسل غین کے پیش سے نماز۔ نہانے کے لئے اغتسال بولا جاتا ہے۔ اتنا پانی ڈالنا کہ ہمہ کر کم از کم ایک قطرہ نپک جاوے۔ دھونا ہے اس سے کم مسح ہے۔ وجوہ جمع ہے وجہ کی۔ معنی چہرہ۔ جس کی لمبائی سر کے بالوں کی ابتدا سے ٹھوڑی کے نیچے تک ہے۔ اور چوڑائی ایک کلن کی لو سے دوسرے کلن کی لو تک ہے۔ عربی میں وجہ چہرے کو کہتے ہیں اور نم منہ کو یعنی داخل ہونٹ سے حلق تک۔ نم میں کلی ہوتی ہے۔ چہرہ دھویا جاتا ہے۔ تفسیر روح المعانی نے فرمایا ہونٹ بند کرنے سے جو حصہ ڈھک جاتا ہے وہ نم یعنی منہ ہے جو کلی میں تر ہو گا اور جو حصہ کھلا رہتا ہے وہ وجہ یعنی چہرہ ہے۔ چونکہ ہر آدمی کا ایک ہی چہرہ ہوتا ہے اس لئے وجوہ بھی جمع ارشاد ہوا۔ اور کم بھی جمع تاکہ مضاف کی اکائیاں مضاف الیہ پر تقسیم ہو جاویں جیسے کہا جاتا ہے ارکبوا فروسکم تم اپنے گھوڑوں پر سوار ہو جاؤ۔ یعنی ہر شخص ایک گھوڑے پر۔ ایسے ہی یہاں ہے کہ ہر شخص اپنا ایک چہرہ دھوئے وایدیکم الی المرافق یہ عبارت وجوہکم پر معطوف ہے۔ اور اغسلوا کا مفعول ہے ایدی جمع ہے یدی انگلیوں کے کنارے سے بغل تک عظموں کا نام یعنی ید ہاتھ ہے پھر اس کے اجزا کے مختلف نام ہیں۔ انگلی اصبع، ساعد، کلائی، مرفق کہنی وغیرہ وضو میں انگلی کے سرے سے کہنی تک کا حصہ دھونا فرض ہے۔ یہاں الی۔ معنی مع ہے جیسے لا تاکلوا اموالہم الی اموالکم میں الی۔ معنی مع ہے کیونکہ یہاں الی اسقاط کے لئے ہے۔ اگر الی المرافق نہ فرمایا جاتا تو بغل تک دھونا فرض ہو جاتا۔ اس انتہاے باقی حصہ کو نکالا اسے غایت اسقاط کہتے ہیں۔ غایت اسقاط حکم میں داخل ہوتی ہے خیال رہے کہ مرفق اسم آلہ ہے۔ مرفق۔ معنی نفع و آرام کا۔ اس کے معنی ہوئے آرام کرنے کا آلہ۔ کہنی کو مرفق اس لئے کہتے ہیں کہ انسان تھک کر ہاتھ پر ٹیک لگاتا جس میں ٹیک کا بوجھ کہنی پر ہوتا ہے۔ لہذا یہ آرام کا آلہ ہوئی یعنی اپنے ہاتھ کہنیوں تک دھوؤ۔ وامسحوا برءوسکم یہ عبارت اغسلوا الخ پر معطوف ہے۔ چونکہ سردھویا نہیں جاتا بلکہ اس کا مسح کیا جاتا ہے۔ اس لئے علیحدہ فعل ارشاد ہوا۔

مسح کے معنی ابھی بیان ہوئے۔ تری پانچواں اس طرح کہ پانی کا قطرہ اس سے نہ گرے۔ مسح کے لفظی معنی ہیں پھونکا۔ اصطلاح میں گیا ہاتھ پھیرنا مسح ہے۔ ب زائد ہے۔ جو سر کی بعضیت بتانے کے لئے لائی گئی یعنی بعض سر کا مسح کرو اگر چہ کی طرح سارے سر کا مسح ہوتا۔ تو ب نہ آتی بلکہ **وامسحوا رؤسکم** فرمایا جاتا۔ اس بعض کی مقدار کو حدیث شریف نے بیان فرمایا کہ وہ چہارم سر ہے۔ اتنے ہی کا مسح فرض ہے یہی احتیاط کا مذہب ہے کہ چہارم سر کا مسح ہمارے ہی فرض ہے۔ سارے سر کا مسح سنت۔ تفسیر روح المعانی نے فرمایا کہ یہ ب تعین کی ہے اور فرمایا کہ ب بھی تعین کے لئے آتی ہے اور دلیل میں یہ شعر پیش کیا۔

☆ شربنا بماء البحر ثم ترفعت ☆ منی الحج خضر لهن نسیج ☆
 یہاں بماء البحر میں ب تعین ہے۔ جہاں سر کا مسح فرض ہونے کے دلائل کتب فقہ میں ملاحظہ فرمادو۔ یا یہاں تفسیر روح المعانی و تفسیر ابن کثیر میں **وارجلکم الی الکعبین** یہ عبارت وجوہکم پر معطوف ہے اور **فاغسلوا** کا مفعول یہ تو ارجل جمع ہے رجل کی۔ معنی پاؤں انگلیوں سے لے کر ان کے آخری حصے یعنی جگہ تک کو رجل کہا جاتا ہے اس کے اجزاء کے نام الگ الگ ہیں۔ ایک حصہ کا نام قدم ہے دوسرے کا نام ساق یعنی پنڈلی ہے۔ تیسرے کا نام رقبہ یعنی کھنوا ہے۔ اسی طرح **فخذ** یعنی ران و غیرہ۔ عربی میں قدم کی بیچ کی ابھری ہوئی ہڈی کو بھی کعب کہتے ہیں اور قدم کے آخری حصہ کی دو طرفہ ابھری ہوئی ہڈیوں کو بھی کعب کہا جاتا ہے۔ جو ہر قدم میں دو ہوتی ہیں اور جہاں سے پنڈلی شروع ہو جاتی ہے۔ یہاں یہی مراد ہے۔ اس لئے کعبین تشبیہ لایا گیا۔ تاکہ معلوم ہو کہ ایک قدم میں دو کعب ہیں۔ جس قاعدے سے کعبیاں ہاتھ کے ساتھ دھونا فرض تھا اسی قاعدے سے ٹخنوں کا پاؤں کے ساتھ دھونا فرض ہے۔ اس قاعدے سے ٹخنوں کا پاؤں کے ساتھ دھونا فرض ہے کہ یہاں بھی الی غایت اسقاط ہے۔ خیال رہے کہ کعب کے لفظی معنی ہیں بلند یا ابھرا ہوا۔ اس لئے جوان عورت جس کے پستان ابھرے ہوئے ہوں اسے کعبہ کہتے ہیں جمع کو اعب ہے وکو اعب اتوا یا کعبہ معظمہ کو کعبہ اس لئے کہتے ہیں کہ وہ بلند عمارت ہے اور وہاں زمین سطح سمندر سے بہت اونچی ہے۔ چونکہ ٹخنے بھی اٹھی ہوئی ہڈیاں ہیں اس لئے اسے کعب کہتے ہیں۔ وان کنتم جنبا فاطہروا چھوٹی طہارت یعنی وضو کے بعد بری طہارت یعنی غسل کا حکم دیا وایا تو عاقلہ ہے اور یہ جملہ **فاغسلوا وجوہکم** پر معطوف ہے۔ اور اذا قمتم الی الصلوٰۃ کی جزاء ہے لہذا اس کے معنی یہ ہیں کہ جب تم نماز کے لئے اٹھو اور ہوو جنبی تو غسل کر لو۔ مقصد یہ ہوا کہ نماز کے لئے اٹھنے پر بے وضو پر وضو واجب ہے۔ اور بے غسل پر غسل ضروری۔ یا اذا ابتدایہ ہے اور یہ جملہ نیا ہے۔ تب اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر تم جنبی ہو تو غسل کر لو۔ نماز کی قید نہ ہوگی۔ کنتم یا تو اپنے ہی معنی میں ہے یا معنی وضو تم یعنی اگر تم جنبی ہو یا جنبی ہو جاؤ۔ مگر پہلے معنی زیادہ موزوں ہیں۔ کیونکہ جو شخص بحالت کفر جنبی ہو جائے بعد میں مسلمان ہو تو غسل واجب ہے۔ غرض کہ بحالت اسلام جنبی ہو جانا ضروری نہیں۔ لہذا کنتم اپنے معنی میں ہونا

ہتر ہے۔ جنب بنا ہے جنابت سے، معنی دوری۔ رب فرماتا ہے۔ **فبصرت عن جنب وهم لا يشعرون** یعنی موسیٰ علیہ السلام کی بہن مریم نے دور سے دیکھا اور فرعونیوں کو اس کی خبر نہ تھی۔ اس لئے پرہیز اور بچنے کو اجتناب کہتے ہیں۔ کہ اس میں نقصان وہ چیز سے دوری اختیار کی جاتی ہے۔ کدو کو جنب کہتے ہیں۔ کہ جس کی طرف سے کدو لی جائے اس سے دوری ہو جاتی ہے۔ چونکہ بے غسل آدمی نماز، تلاوت قرآن، مسجد، طواف وغیرہ سے دور رہتا ہے۔ اس لئے اسے جنبی کہا جاتا ہے۔ جنب اسم جنس ہے واحد و جمع دونوں پر بولا جاتا ہے۔ **فاطهروا** کی ف جزائیہ ہے۔ اور **اطهرو** باب تفعیل کا امر ہے۔ اصل میں **تطهروا** تحت ط سے بدل کر ط میں اوائم ہو گی۔ ہمزہ زائد لائی گئی (روح المعانی) مگر قوی یہ ہے۔ کہ باب افعال کا امر ہے۔ اس کا مصدر ہے **اطهرو**۔ معنی خوب پاک ہونا۔ معنی یہ ہوئے کہ اگر تم جنبی ہو تو پاک ہو جاؤ۔ جنابت کی تین صورتیں ہیں شہوت سے منی نکلنا صحبت کرنا کہ حشفہ غائب ہو جائے۔ احتلام ہونا۔ خوب پاک ہونے کا مطلب ہے کہ سر سے پاؤں تک کے سارے ظاہری اعضاء دھو لو اور منہ میں کلی اور ناک میں پانی ڈال لو کہ یہ دونوں مقام ایک اعتبار سے ظاہری جسم ہیں۔ نکتیہ عجیبہ اللہ تعالیٰ نے وضو میں اعضاء کا ہم لیا کہ یہ تین اعضاء دھوؤ اور سر کا مسح کرو۔ مگر غسل میں کسی عضو کا نام نہ لیا بلکہ فرمایا خوب پاکی کرو۔ جس سے معلوم ہوا کہ جنبی کو سارا جسم دھونا فرض ہے نیز اگر یہ عبارت مستقل جملہ ہے تو نکتہ یہ ہے کہ وضو کے لئے ارلوه نماز کی قید لگائی۔ کہ جب نماز کے لئے اٹھو تو وضو فرض ہے۔ مگر غسل کے لئے یہ قید نہیں بلکہ فرمایا گیا کہ اگر تم جنبی ہوؤ یا جنبی ہو جاؤ تو غسل کر لو معلوم ہوا کہ نماز کے علاوہ اوقات میں بے وضو رہنا گناہ نہیں۔ مگر بلا وجہ بے غسل رہنا گناہ ہے۔ بے نمازی آدمی پر صرف نماز نہ پڑھنے کا گناہ ہے۔ لیکن اگر وہ بے غسل رہے تو اس پر نماز نہ پڑھنے کا گناہ بھی ہے۔ اور بے غسل رہنے کا بھی گناہ ہے۔ حدیث شریف میں ہے کہ جس گھر میں جنبی (بے غسل) یا کتایا جائدار کی تصویر ہو اس میں رحمت کے فرشتے نہیں آتے۔ یہاں جنبی فرمایا گیا۔ محدث یعنی بے وضو نہ فرمایا گیا۔ ہاں اگر رات میں نہانے کی حاجت ہو جاوے تو اسے اجازت ہے کہ نماز فجر کے وقت غسل کرے۔ جیسا کہ حدیث شریف میں ہے۔

خاصہ تفسیر اسے ایمان والوں کو جب تم نماز کے لئے اٹھو یا جب تم نماز کا ارادہ کرو اور ہوؤ بے وضو تو تم پر فرض ہے کہ ایسا سارا منہ دھو لو سر کے باؤں سے ٹھوڑی کے نیچے تک اور ایک کلن کی لو سے دوسرے کلن کی لو تک اور کہنیوں تک یعنی کہنیوں سمیت ہاتھ دھو لو اور اپنے سر کے بعض حصے کا مسح کر لو۔ اور دونوں نختوں تک پاؤں دھو لو یہ حکم اس وقت ہے۔ جب تم صرف بے وضو ہوؤ۔ اور تم جنبی ہو تو وضو کی طرح کچھ خاص اعضاء نہ دھوؤ بلکہ خوب پاک ہوؤ اس طرح سر سے پاؤں تک تمام کا تمام جسم دھوؤ۔ ان دو پایوں کے بغیر نماز نہیں ہو سکتی۔

فائدے اس آیت کریمہ سے چند فائدے حاصل ہوئے۔ پہلا فائدہ وضو اور نماز مسلمانوں پر ہی فرض ہے۔ کافر پر نہیں

اس لئے اس آیت کو الذین امنوا سے شروع فرمایا۔ مسئلہ اگر کافر بحالت کفر وضو غسل کرے پھر مسلمان ہو جائے تو اس وضو اور غسل سے نماز پڑھ سکتا ہے۔ کیونکہ ہمارے ہاں غسل میں نیت فرض نہیں۔ بغیر نیت بھی ہو جاتے ہیں نیت کپڑے کی طہارت بغیر نیت بھی ہو جاتی ہے۔ اگر کافر بحالت کفر ٹپاک کپڑا پاک کرے تو مسلمان ہو کر اس کپڑے سے نماز پڑھ سکتا ہے۔ مسئلہ اگر کافر بحالت کفر جنبی ہو پھر مسلمان ہو جائے تو اس پر غسل فرض ہے۔ کہ اگرچہ جنبی ہونا کفر کی حالت میں پایا گیا۔ مگر جنبی رہنا بحالت اسلام بھی موجود ہے۔ جیسے اگر بحالت کفر کپڑے میں ٹپاکی لگے پھر وہ مسلمان ہو جائے تو کپڑا دھونا اس پر فرض ہے۔ دوسرا فائدہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نزول قرآن سے پہلے ہی شرعی احکام سے واقف تھے اور ان پر عامل تھے۔ دیکھو وضو کی یہ آیت مدنیہ ہے۔ سورہ مائدہ پوری کی پوری مدنیہ ہے۔ اور یہ سورت احکام کی آخری سورت ہے ۶۷ کے بعد اس کا نزول شروع ہوا۔ اور نماز ہجرت سے تین سال پہلے فرض ہو چکی تھی۔ یعنی نبوت کے گیارہویں سال محراج کی رات۔ تو یوں سمجھو کہ وضو کا حکم نماز کی فرضیت سے آٹھ نو سال بعد آیا۔ مگر اس زمانہ میں کسی مسلمان نے بے وضو یا بے غسل نماز نہ پڑھی۔ بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ظہور نبوت سے پہلے نمازیں پڑھیں۔ مگر وضو اور غسل کے ساتھ۔ یوں سمجھو کہ حضور نے مسلمانوں کو وضو غسل کا حکم آنے سے سالہا سال پہلے وضو و غسل کا حکم دیا۔ یہ آیت تو حضور کے حکم کی تصدیق کے لئے آئی۔ آپ عالم علم لدنی ہیں۔ تیسرا فائدہ ہر نماز کے لئے وضو فرض ہے۔ کوئی نماز بغیر وضو نہیں ہو سکتی۔ نماز خواہ فرض ہو یا واجب یا سنت یا نفل یہ فائدہ اذ اقمتم الی الصلوۃ میں صلوٰۃ کے اطلاق سے حاصل ہوا۔ چوتھا فائدہ وضو میں ترتیب نیت 'اعضا کلنا' بے تاخیر پے در پے اعضاء کا دھونا یہ سب چیزیں فرض نہیں سنت ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پر عمل فرمایا (حنفی) پانچواں فائدہ اسی طرح وضو میں کلائی تک ہاتھ دھونا۔ کلی کرنا ناک میں پانی لینا فرض نہیں سنتیں ہیں۔ کیونکہ رب تعالیٰ نے یہاں ان تین کا ذکر نہیں فرمایا۔ ہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ عمل کئے ہیں۔ لہذا یہ سب سنت ہیں۔ چھٹا فائدہ مگر کلی اور ناک میں پانی لینا اور تمام جسم پر پانی بہانا غسل میں فرض ہیں۔ کیوں اس آیت میں غسل کے لئے اعضاء مقرر نہیں فرمائے گئے بلکہ فرمایا فاطھروا خرب پاکی حاصل کرو اظہروا سے معلوم ہوتا ہے کہ جسم کے وہ اعضاء جو بعض اعتبار سے ظاہر بدن ہیں وہ بھی دھوئے جائیں۔ منہ کا اندرونی حصہ اور ناک بانسے تک ظاہر جسم ہے اس لئے روزے میں ان جگہوں میں پانی وغیرہ پہنچ جانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا اگر یہ دونوں اندرونی حصہ ہوتے۔ تو روزہ ٹوٹ جاتا۔ ساتواں فائدہ اعضاء وضو میں چہرہ دھونا فرض ہے۔ مگر ہاتھ پاؤں پورے دھونا فرض نہیں۔ کیونکہ چہرے کے ساتھ الی نہ فرمایا گیا۔ ہاتھوں اور پاؤں کے ساتھ الی ارشاد ہوا ہے۔ یعنی ان دونوں عضوؤں کے لئے حدود بیان ہوئے۔ آٹھواں فائدہ وضو میں سارے سر کا مسح فرض نہیں۔ بعض سر کا مسح فرض ہے کیونکہ یہاں برو حکم فرمایا گیا۔ ب کے ساتھ اس بعض کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ ایک بار چوتھائی سر کا مسح کیا۔ اس سے کم کبھی نہ کیا۔ اگر چوتھائی سے کم کا مسح بھی جائز ہوتا تو حضور بیان کے

نئے کبھی تم پر بھی مسح فرماتے۔ (احناف) نواں فائدہ پاؤں پر مسح نہ ہو گا بلکہ انہیں دھونا چاہئے گا کیونکہ یہاں ارشاد ہوا وارجلکم لام پر مسح کے ساتھ ہنس سے معلوم ہوا کہ یہ وجودکم پر معطوف ہے اور اغسلوا کا مفعول پہ اگر یہ رؤسکم پر معطوف ہو تا اور امسحوا کے متعلق ہو تا تو ارجلکم لام کے کسرہ کے ساتھ ہو تا و سوال فائدہ وضو نماز کے لئے فرض ہے۔ کسی اور عبادت کے لئے فرض نہیں جیسا کہ اذا قمتم الى الصلوة سے معلوم ہوا مگر غسل مطلقاً فرض نہیں۔ جیسا کہ وان مكنتم جنباً سے معلوم ہوا۔ دیکھو کہ اس کی دو سری تفسیر جیسے نماز کے علاوہ بھی ستر کھولنا منع ہے۔ ایسے ہی بے غسل جنسی رہنا منع ہے۔ مسئلہ آٹھ چیزوں سے وضو نوتا ہے اور پانچ چیزوں سے نمبراً غسل، پیشاب، پاخانہ کی روانہ سے کسی چیز کا نکلنا۔ نمبر ۲ بہتا خون جو ظاہر جسم پر ہے۔ نمبر ۳ منہ بھر کرتے۔ نمبر ۴ سونا یا سوشی زشہ، جنون، رکوع سجدہ والی نماز میں ٹھٹھا مار کر ہنسنا۔ اسباب غسل یہ ہیں۔ منی کا شست سے لگانا۔ صحبت کرنا، احتلام، حیض، نفاس کا ختم ہونا، ان تمام کی تفصیل کتب فقہ میں ملاحظہ فرماؤ۔ یہ مذکورہ پانچ غسل تو فرض ہیں باقی اور موقعوں پر غسل کرنا یا سنت ہیں یا مستحب یا جائز جیسے جمعہ، عیدین، احرام کے وقت عرفات میں پہنچنا حاجی کے لئے۔ مسلمان ہوتے وقت۔ میت کو غسل دے کر کہ یہ غسل سنت یا مستحب ہیں۔ لھندک کے لئے غسل جائز ہے۔

پہلا اعتراض اس آیت سے معلوم ہوا کہ جب بھی نماز کے لئے نٹھے۔ وضو ضرور کرے خواہ پھچلا وضو ہو یا نہ ہو نوٹ ضروری یہ اعتراض داؤد کا ہے جو فرقہ ظاہریہ کا امام ہے ظاہری فرقہ آیات کے بالکل ظاہری معنی کرتے ہیں کسی آیت میں کوئی تاویل نہیں کرتے۔ ان مردوں کے ہاں صرف سور کا گوشت حرام ہے۔ اس کی بلیجی، گروے وغیرہ سب حلال وہ کہتے ہیں کہ قرآن مجید میں لحم الخنزیر ہی کو حرام کیا گیا ہے۔ یہ اعتراض بھی انہیں کا ہے۔ ان کے لئے ہر نماز کے لئے وضو فرض ہے جو اب اس اعتراض کے دو جواب ہیں۔ ایک الزامی دوسرا تحقیقی جو اب الزامی تو یہ ہے کہ رب تعالیٰ فرماتا ہے۔ اوجاء احدکم من الغائط تم میں جو کوئی پاخانہ سے ہو کر آئے وہ وضو کرے تو چاہیے کہ جو آدمی پاخانہ دیکھنے یا کسی بچہ کو رفع حاجت کرانے کے لئے جائے۔ اس کا وضو نوٹ، جاوے اور جو جنگل میں یا نالی پر پیشاب یا پاخانہ کرے کسی کو ہونکے اس کا وضو نہ ٹوٹے کیونکہ یہ شخص پاخانہ ہو کر نہ آیا۔ اگر آیات قرآنیہ کے ایسے معانی کئے جائیں تو دین برباد ہو جاوے گا۔ جو اب تحقیقی یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل شریف اس آیت کی تفسیر ہے۔ حضور نے خندق کے دن پانچ نمازیں ایک وضو سے پڑھی ہیں اور سوال کرنے پر فرمایا کہ ہم نے عدا یہ کام کیا۔ معلوم ہوا کہ ہر نماز کے لئے نیا وضو کرنا بہتر ہے۔ اور ایک وضو سے چند نمازیں پڑھنا جائز ہے۔ دوسرا اعتراض اعضاء میں وضو میں ترتیب فرض ہے کیونکہ رب تعالیٰ نے یہاں پہلے پہرہ کا ذکر فرمایا۔ پھر ہاتھ کا پھر سر کا پھر پاؤں کا اس ترتیب سے وضو فرض ہے (شوافع) جو اب یہاں درمیان میں داؤد کا موقف فرمایا گیا۔ اور نو ترتیب نہیں چاہتا وہ صرف جمعیت کا اتفاق کرتا ہے لہذا ترتیب فرض نہیں۔ چونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ترتیب وار وضو فرمایا ہے۔ لہذا ترتیب سنت ہے۔ تیسرا اعتراض وضو میں

نیت فرض ہے۔ جو ٹمنڈک کے لئے اعضاء وضو دھولے وہ اس سے نماز نہیں پڑھ سکتا کیونکہ وضو نماز کی شرط ہے۔ تو چاہیے کہ نماز کی طرح اس میں بھی نیت شرط ہو۔ نیز حدیث شریف میں ہے۔ انما الاعمال بالنیات عمل نیت سے ہوتے ہیں اور وضو بھی ایک عمل ہے۔ چاہیے کہ وہ بھی نیت سے ہو (شوافع) جو اب اس اعتراض کے بھی دو جواب ہیں۔ ایک الزامی دوسرا تحقیقی، جواب الزامی تو ہے کہ غسل، کپڑا پاک کرنا، نماز کی جگہ پاک کرنا بھی نماز کی شرط ہے۔ تو چاہیے کہ ان میں بھی نیت فرض ہو۔ حالانکہ آپ کے ہاں بھی ان چیزوں میں نیت شرط نہیں۔ یہ بھی شرائط نماز ہیں اور عمل ہیں۔ جواب تحقیقی یہ ہے کہ یہاں آیت میں رب تعالیٰ نے صرف اعضاء مذکورہ کے دھونے کا ذکر فرمایا۔ نیت کا ذکر نہ کیا تو قہنی مطلق اوقیس وغیرہ سے مقید نہیں کر سکتے۔ حدیث انما الاعمال بالنیات کے معنی یہ ہیں کہ اعمال کا ثواب نیت سے متا ہے نہ یہ کہ اعمال بغیر نیت درست ہی نہیں ہوتے۔ لہذا وضو کا ثواب نیت سے ملے گا مگر وضو کا جواز بغیر نیت بھی ہو گا۔ غسل اور کپڑے پاک کرنے کا حکم بھی یہی ہے۔ کہ نماز کی نیت سے کئے گئے تو ثواب ہے ورنہ جواز ہے۔ ثواب نہیں۔ چوتھا اعتراض سر کے مسح میں چوتھائی کی پابندی نہیں۔ ایک بال کا مسح بھی کافی ہے۔ کیونکہ ہر دو مسکم میں مطلق بعض کا حکم دیا گیا۔ تم چوتھائی کی قید کہاں سے لگاتے ہو (شوافع) جو اب یہ آیت کریمہ مسح کے متعلق مطلق نہیں بلکہ مجمل ہے اور اس مجمل کا بیان حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک بار چہارم سر کا مسح کیا۔ مگر چہارم سے کم کبھی نہیں کیا۔ اگر ایک بال کا مسح بھی درست ہو تا تو آپ کبھی اس پر عمل فرماتے۔ مطلق میں کلی مطلوب ہوتی ہے۔ مجمل میں فرد خاص مطلوب ہوتا ہے مگر اس کا بیان نہیں ہوتا۔ پانچواں اعتراض وضو میں پاؤں دھونے نہ چاہئیں بلکہ سر کی طرح ان پر بھی مسح کرنا چاہیے۔ کیونکہ اس آیت کی ایک قرائت وارجلکم لام کے کسر سے بھی ہے اور یہ رو سکم پر معطوف ہے تو سر کی طرح اس کا بھی مسح ہی چاہیے۔ نوٹ ضروری پاؤں کے متعلق چار مذہب ہیں۔ پاؤں کا مسح ہی کیا جاوے دھوئے نہ جاویں۔ حضرت ابن عباس، انس ابن مالک، شیبی، ابو جعفر، محمد ابن علی الباقری رضی اللہ عنہم اجمعین کا یہی قول ہے۔ شیعوں کا مذہب بھی یہی ہے۔ پاؤں دھو بھی لو اور مسح بھی کر لو۔ یعنی دونوں فرض ہیں (داؤد ظاہری) اختیار ہے خواہ مسح کر لو یا دھو (خواجہ حسن بھری، محمد ابن جریر طبری) پاؤں دھونا فرض ہیں۔ اگر مسح کیا گیا تو نماز نہ ہوگی۔ یہ قول عامۃ المسلمین، ائمہ دین، سلف صالحین قریباً ساری امت رسول اللہ کا ہے۔ (از تفسیر روح المعانی) یہ اعتراض موجود شیعوں کا ہے۔ جو اب قرآن مجید کی عام قرات متواترہ متعادلہ وارجلکم لام کے فتح سے اور یہ وجوہ حکم پر معطوف ہو کر اغسلوا کا منقول ہے۔ تو جیسے منہ اور ہاتھ کا دھونا فرض ہے۔ مسح کافی نہیں۔ ایسے ہی پاؤں کا دھونا فرض ہے مسح کافی نہیں اور جلکم لام کے جر سے یہ بھی ایک قرائت ہے۔ ہمارا اس پر بھی عمل ہے کہ چڑے کے موزے پہنے ہوں تو ہم مسح ہی کرتے ہیں ننگے پاؤں کو دھوتے ہیں۔ اور موزوں پر مسح کرتے ہیں۔ ہمارا عمل دونوں قرائتوں پر ہے۔ مگر تمہارا عمل صرف کسر کی قراءت پر ہے۔ فتح کی قرائت پر نہیں۔ نیز حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور تمام صحابہ کرام اہل بیت عظام نے ہمیشہ

پاؤں دھوئے ہیں کبھی ان پر مسح نہ کیا۔ بغیر چڑے کے موزوں کا ان کا عمل اس آیت کی تفسیر ہے۔ نیز دھونے میں مسح بھی ہو جاتا ہے۔ مگر مسح میں دھونا نہیں ہوتا۔ کیونکہ ہم پاؤں مل کر دھوتے ہیں۔ ملنا مسح ہے تو ہمارا عمل دونوں قراءتوں پر ہے۔ مسح کرنے والوں کا عمل ایک قراءت پر نہیں لہذا دھونا ہی چاہیے۔ چھٹا اعتراض تفسیر ابن کثیر میں ہے کہ حضرت انس، جابر، ابن عباس اور بہت صحابہ کرام پاؤں پر مسح کرتے تھے اور وہ حضرات اس مسح پر بہت دلائل دیتے تھے۔ حتیٰ کہ حضرت انس نے ایک بار حجاج ابن یوسف سے کہا کہ پاؤں کا مسح تو حکم خداوندی ہے اور پاؤں کا دھونا تیرا حکم ہے۔ پھر تم لوگ وضو میں پاؤں پر مسح کیوں نہیں کرتے۔ (شیعہ) جواب جی ہاں تفسیر ابن کثیر میں ہے ایک جگہ یہ بھی ہے کہ یہ تمام روایات غریب ہیں ان میں سے صحیح کوئی نہیں۔ اور وہاں ہی پاؤں کے مسح کی پر زور تردید کی ہے۔ پاؤں دھونے کا سخت تاکید حکم ہے۔ ابن کثیر کی پوری عبارت دیکھو۔ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور سارے صحابہ اہل بیت ہمیشہ پاؤں دھوتے تھے مسح کبھی نہیں کرتے تھے۔ بتواتر ثابت ہے۔ ان کا عمل اس آیت کی تفسیر ہے۔ ساتواں اعتراض تمیم میں صرف منہ اور ہاتھوں کی طرح پاؤں بھی دھلتے ہوتے تو تمیم میں ان کا بھی مسح ہوتا تمیم میں مغسول اعضاء کا مسح ہے مسح اعضاء چھوڑ دیئے گئے ہیں۔ جواب تمہارا قاعدہ ہی غلط ہے کہ تمیم میں مغسول اعضاء کا مسح ہوتا ہے ورنہ غسل کے تمیم میں سارے جسم کا مسح چاہیے تھا بلکہ گھوڑے کی طرح زمین پر ٹوٹا پڑتا کیونکہ غسل میں کسی عضو کا مسح نہیں ہوتا وہاں سارے اعضاء دھونے پڑتے ہیں آٹھواں اعتراض پیشاب پانخانہ کی نجاست بہت سخت ہے کہ بغیر دھوئے پاک نہیں ہوتے۔ منی کی نجاست معمولی ہے کہ من دینے یا رگڑ دینے سے بھی پاک ہو جاتی ہے۔ نیز منی انسان کا مادہ ہے انسان نہایت ہی پاک و صاف ہے تو کیا وجہ ہے کہ پیشاب پانخانہ سے صرف چند اعضاء کا دھونا یعنی وضو کرنا فرض ہوا۔ اور منی نکلنے سے تمام اعضاء کا دھونا یعنی غسل فرض ہوا۔ اس کا برعکس ہونا چاہیے تھا جو آب وضو نماز کی رکعات میراث کی مقدار ہماری عقل و فہم سے وراہ ہیں۔ یہ تو تعبدی مسائل ہیں کہ سمجھو مت مان لو۔ اس کی حکمتیں رب تعالیٰ جانتا ہے۔ یا اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم۔ جہاں تک ہماری عقل کام کرتی ہے۔ اس میں حکمت یہ ہے کہ پیشاب پانخانہ غذا کھانے کا نتیجہ ہے۔ سب سے پہلے دانہ کھانے والے حضرت آدم علیہ السلام ہیں۔ آپ قدم شریف سے اس درخت کی طرف گئے۔ ہاتھ سے دانہ پکڑا۔ منہ سے کھایا اور ان اعمال سے پہلے دماغ میں کھانے کا خیال آیا۔ حکم دیا گیا کہ اس خطا میں ان چار اعضاء کا کام کئے لہذا جب اس کا نتیجہ ظاہر ہوا تو یہ چار اعضاء ہی دھویا کرو۔ نیز قیامت میں ہاتھ پاؤں اور چہرے وضو کے پانی کی برکت سے چمکیں گے۔ گویا وضو کے پانی میں چکانے کی تاثیر ہے۔ غسل کے پانی میں یہ اثر نہیں۔ اور قیامت میں صرف ان اعضاء کا ہی چکانا ہے۔ اسی لئے پیشاب پانخانہ سے وضو کرایا گیا اور وضو میں صرف یہ اعضاء حلوائے گئے اور منی کے نکلنے سے غسل واجب کیا گیا۔ کیونکہ منی تمام اعضاء کا پھوڑ ہے اور تمام بدن کو ہی لذت منی کے نکلنے سے ملتی ہے۔ دیکھو زیادہ صہبت کرنے سے تمام جسم کمزور ہو جاتا ہے اور اگر منی محفوظ رہے تو تمام جسم قوی ہوتا ہے۔ اس لئے اس کے

نکلتے سے غسل واجب کیا گیا۔ نیز پیشاب پاخانہ ہوا روزانہ بلکہ دن میں کئی کئی بار خارج ہوتے ہیں۔ منی کبھی کبھی نکلتی ہے۔ اگر پیشاب پاخانہ سے غسل واجب ہوتا۔ تو مسلمانوں کو بہت تکلیف ہوتی۔ دیکھو نمازیں دن رات میں پانچ گھر روزے سال میں ایک بار وہ بھی صرف ایک ماہ کے۔ کیونکہ روزے میں مشقت زیادہ ہے۔ (از روح البیان) اس قسم کے سوال جواب ہر عبادت معاملات کے متعلق بہاری کتاب اسرار الایمان میں دیکھو۔ نواں اعتراض اس کی کیا وجہ ہے کہ وضو کے لئے نماز کا ذکر فرمایا مگر غسل کے لئے نماز کا ذکر نہیں۔ وہاں فرمایا **وان کنتم جنبا مالا تکلّموا** نماز کے لئے وضو غسل دونوں ضروری ہیں۔ جو اب دو وجہ سے۔ ایک یہ کہ وضو صرف نماز کے لئے فرض ہے۔ دوسری عبادت کے لئے نہیں۔ مگر غسل نماز تلاوت قرآن طواف مسجد میں جانے قرآن چھونے وغیرہ تمام بدنی عبادت کے لئے ضروری ہے۔ حتیٰ کہ روزے میں بے وضو بن جانا جائز ہے۔ مگر صحبت کرنا حرام ہے دوسرے یہ کہ بلا وجہ بے غسل رہنا ممنوع ہے۔ بے وضو رہنا ممنوع نہیں ان وجوہ سے وضو کے لئے **واذا قمتم فرمایا اور غسل کے لئے وان کنتم**۔

تفسیر صوفیانہ نماز جسمانی کے لئے کئی طہارتیں درکار ہیں۔ کپڑا پاک ہو۔ جگہ پاک ہو۔ جسم پاک ہو۔ پھر جسم کی پاکی کی چند صورتیں ہیں۔ ظاہری گندگی سے پاک ہو۔ حکمی گندگی سے پاک ہو پھر حکمی طہارت دو قسم کی ہے چھوٹی طہارت وضو اور بڑی طہارت غسل۔ اسی طرح جنائی روحانی، ایقانی، عرفانی نماز کے لئے بھی بست طہارتیں ضروری ہیں چھوٹی طہارتیں دس لازم ہیں۔ دل کی پاکی ماسواء اللہ سے۔ روح کی پاکی بذریعہ مشاہدہ سینے کی پاکی بذریعہ امید و قناعت۔ سر کی پاکی بذریعہ حیاء و ہیبت، پیٹ کی پاکی طہال غذا اور محرمات و مشبہات سے بچنے کے ذریعے۔ بدن کی پاکی ترک شہوات کے ذریعہ ہاتھوں کی پاکی بذریعہ تقویٰ و کوشش۔ زبان کی پاکی ذکر و استغفار کے ذریعہ۔ جب یہ پائیں ان پائیوں کے ذریعہ حاصل ہو جاویں۔ تب یہ نماز شروع کی جائے۔ اگر طالب مولیٰ غیر کی طرف متوجہ ہو کر دل کا جنسی ہو جائے۔ اسے چاہیے کہ سارے اندرون کا غسل کرے کہ نفس کے گناہوں سے دل کو نحر و ریاسے دماغ کو خیال غیر سے بلکہ اپنے کو اپنے وجود سے پاک کرے۔ کہ نفس کو گناہوں سے۔ لذت و دنیا کو توبہ ندامت، اخلاص کے پانی سے دھوئے۔ تب اس مسجد قرب میں آنے اور رب سے مناجات کی نماز کے قابل ہو گا۔ (روح البیان) فرض کہ شریعت کی نماز کا وضو غسل ظاہری اعضاء کا ہوتا ہے۔ ظاہری پانی سے اور حقیقت معرفت کی نماز کا وضو باطنی اعضاء کا ہوتا ہے۔ تو یہ ندامت وغیرہ کے پانی سے شریعت کی نماز کے ارکان سجدہ و سجود ہیں۔ اس نماز کے رکن ترک وجود ہے۔ شعر:

☆ نماز عابدوں سجدہ سجودے ☆ نماز عاشقان ترک وجودے ☆
مگر شریعت کی نماز فرض سب پر ہے۔ گنہگار ہو یا ولی۔ وہ نماز کسی کسی کو میسر ہوتی ہے اللہ اس قاتل کو حال بنا دے اور وہ نماز بھی نصیب کرے۔

وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لَمَسْتُمُ

اور اگر ہوؤ تم بیمار یا او پر سفر کے یا آئے کوئی تم میں سے پاخانہ سے یا ہتھوڑے تم

اور اگر تم بہار یا سفر میں ہو یا تم میں سے کوئی قضا نے حاجت سے آیا یا تم نے عورتوں سے

النِّسَاءِ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَ

عورتوں کو پس نہ پاؤ تم بانی پس قصد کرو تم مٹی پاک کا پس مسح کرو تم اپنے پیروں

صحبت کی اور ان صورتوں میں پانی نہ پایا تو پاک مٹی سے تیمم کرو تو اپنے منہ اور ہاتھوں سے

أَيْدِيَكُمْ مِنْهُ فَأَيُّدِي اللَّهِ يُجْعَلْ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ وَلَٰكِنْ

کا اور اپنے ہاتھوں کو اس سے نہیں ارادہ کرنا ہے اللہ کہ بنائے او پر تمہارے کوئی سنگی اور لیکن

مسح کرو اللہ نہیں بھانسا کہ تم پر کوئی سنگی رکھے ہاں یہ

يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَيُؤْتِيَكُمْ نِعْمَةً عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴿٥﴾

ارادہ کرنا ہے کہ پاک کرے تم کو اور کہ پورا کر دے اپنی نعمت کو او پر تمہارے شاید کہ تم شکر کرو

چاہتا ہے کہ خوب سھرا کرے اور اپنی نعمت پوری کرے تم پر کہ کہیں تم احسان مانو

تعلق اس جملہ کا پچھلے جملہ سے چند طرح تعلق ہے۔ پہلا تعلق پچھلے جملہ میں حقیقی وضو غسل کا ذکر تھا۔ اب حکمی وضو غسل کا ذکر ہے یعنی تیمم وضو اور تیمم غسل کا چونکہ وضو اور غسل اصل تھا تیمم ان کا نائب اس لئے اصل کا ذکر پہلے فرمایا گیا اور نائب کا ذکر بعد میں۔ دوسرا تعلق پچھلی عبارت میں چھوٹی بڑی طہارتوں کی وہ صورت بیان ہوئی اس لئے الگ طریقوں سے ادا کی جاتی ہیں کہ وضو کا طریقہ اور تھا غسل کا طریقہ اور ان کے ارکان بھی الگ الگ ہیں۔ کہ وضو کے فرض چار غسل کے فرض تین اب اس چھوٹی بڑی طہارت کی وہ صورت بیان ہو رہی ہے۔ جن کا طریقہ اور رکن ایک ہی ہے۔ صرف نیت کا فرق ہے۔ یعنی تیمم کہ غسل اور وضو دونوں کے تیمم بالکل ایک ہی ہیں۔ دونوں تیمموں کے رکن صرف دو بار جنس زمین پر ہتھ مارنا ہے۔ صرف نیت میں فرق ہے۔ تیسرا تعلق پچھلے جملہ میں وہ طہارت بیان فرمائی گئی۔ جو تمام امتوں کو دی گئی یعنی وضو اور غسل اب اس طہارت کا ذکر ہے جو مسلمانوں کے سوا کسی دین والوں کو نہ ملی۔ یعنی تیمم کہ تیمم صرف اسلام ہی میں ہے اور کسی دین میں نہ تھا۔ شعر:-

☆ شد وجودش رحمتہ الملائین ☆ مسجد او شد ہمہ روئے زمین ☆

وجہ نزول تیمم کا ذکر سورہ نساء میں ہو چکا ہے۔ اب سورہ مائدہ میں وضو اور غسل کا حکم ہوا اور سورہ مائدہ احکام کی آخری سورت ہے جس کے سارے احکام محکم ہیں۔ اس سے شبہ ہو سکتا تھا کہ شاید وضو اور غسل سے تیمم کا حکم منسوخ ہو چکا ہو

گا۔ اس لئے رب تعالیٰ نے یہاں وضو و غسل کے بعد پھر تیمم کا ذکر فرمادیا تاکہ معلوم ہو کہ حکم تیمم وضو و غسل کے احکام آجانے پر بھی بنتی ہے منسوخ نہیں ہوا اور مسلمان مجبوری کی حالت میں اب بھی تیمم کر سکتے ہیں (روح المعانی)

تفسیر وان کنتم مرضی یہ پوری آیت بعینہ سورت نساء میں گزر چکی ہے وہاں ہی اس کی تفسیر اور اس پر مکمل بحث کی جا چکی ہے۔ یہاں بقدر ضرورت کچھ عرض کیا جائے گا۔ مرضی جمع مرض کی ہے اور مرض سے وہ بیمار مراد ہے جس کو پانی سے وضو یا غسل کرنا مسخر ہو یا اس طرح کہ اس سے مرض بندہ جاوے یا اس طرح کہ اس سے صحت دیر میں حاصل ہو۔ اگر جنبی یا بے وضو کے بعض اعضاء پر زخم ہوں۔ جنہیں پانی نقصان دے اور بعض اعضاء صحیح ہوں تو وہ تندرست اعضاء کو دھوئے اور زخمی اعضاء کے لئے تیمم کرے۔ یوں ہی اگر وضو یا غسل میں پانی کم پڑ گیا۔ بعض اعضاء وصل گئے بعض سوکھے رہ گئے تو ان خشک اعضاء کے لئے تیمم کرے۔ غرض کہ غسل و تیمم یوں ہی وضو و تیمم کا اجتماع درست ہے۔ ہم اس کا ذکر بحوالہ تفسیر خازن و کتب فقہ پانچویں پارے میں سورہ نساء میں کر چکے ہیں۔ وہاں مطالعہ فرمادو۔ یوں سمجھو کہ جیسے زکوٰۃ کے لئے مختلف مالوں کے مختلف نصاب میں سونے کی زکوٰۃ کا نصاب کچھ اور ہے چاندی کا نصاب کچھ اور پیداوار کا نصاب اور۔ جانوروں کا نصاب کچھ اور۔ یونہی نماز بیٹھ کر پڑھنے کی بیماری کی حد کچھ اور ہے روزہ قضاء کرنے کی بیماری کی حد کچھ اور بلکہ روزہ توڑ دینے کی بیماری کی حد اور۔ تیمم جائز ہونے کی بیماری کی حد کچھ اور یہی تیمم جائز کرنے والی بیماری کا ذکر ہے۔ اگر کوئی امیر آدمی گرمیوں میں اپنے وطن میں روزہ نہ رکھ سکے تو ٹھنڈے پہاڑ پر جا کر روزہ رکھے۔ یونہی کوئی بیمار آدمی ٹھنڈے پانی سے وضو نہ کر سکے تو گرم پانی سے کرے۔ تیمم ہرگز نہ کرے علی سرفہ عبارت مرضی پر معطوف ہو کر کنتم کی خبر ہے علی سرفہ مراد ہے راستہ میں ہونا کسی جگہ ہستی میں نہرا ہونا نہ ہونا۔ کہ ہستی میں عموماً پانی مل جاتا ہے۔ سرفہ مراد شرعی سفر نہیں۔ جس میں قصر ہوتا ہے۔ مطلقاً راستہ یا جنگل میں ہوتا ہے جہاں کہ پانی نہ ملے۔ خلاصہ یہ کہ تیمم کے جواز کی دو صورتیں ہیں۔ پانی کے استعمال پر قادر نہ ہونا اور پانی موجود نہ ہونا۔ پہلی صورت کو ”مرضی“ میں بیان فرمایا اور دوسری صورت کو علی سرفہ بیان فرمایا یعنی جب تم پانی کے استعمال پر قادر نہ ہو بیماری کی وجہ سے یا تمہارے پاس موجود نہ ہو۔ اوجاء احد منکم من الغائط ہو سکتا ہے کہ یہ او، معنی واؤ ہو اور اس عبارت کا تعلق علی سرفہ سے ہو اور یہ تیمم کے وجوب کی ایک صورت کا بیان ہو منکم میں خطاب ہر اس مسلمان سے ہے۔۔۔۔ جس پر نماز فرض ہو۔ لہذا اس سے حائضہ اور نفاس والی عورت علیحدہ ہے۔ غائطہ نشیبی زمین کو کہتے ہیں اس کی جمع ہے غیطان۔ جیسے حائط کی جمع ہے حيطان۔ اہل عرب حاجت پوری کرنے کے لئے نشیبی جگہ تلاش کر کے بیٹھتے تھے۔ تاکہ پردہ رہے اور قضائے حاجت پوری کرنے کو کہتے ہیں غائط سے آنا جیسے آج کل بعض رہائشی اسے جنگل پھر کے آنا کہتے ہیں یہ نہایت نفیس و باریک کنایہ ہوتا ہے یعنی جب تم ہستی سے باہر ہو۔ راہ طے کر رہے ہو اور تم مسافروں میں

سے کوئی غلطی سے آئے (جنگل پھر کر آئے) مطلب وہ ہی ہوا کہ پیشاب یا پاخانہ کر کے آئے۔ خیال رہے کہ اب پاخانہ کی عمارت کو بھی عربی میں غائط کہا جاتا ہے۔ اسی مناسبت سے اور آج کل کی عربی میں مرض کہتے ہیں۔ او لمستم النساء یہ او اپنے معنی میں ہے۔ اور یہ عبارت جاء احد منکم پر معطوف ہے اس تیمم کی دوسری صورت کا بیان ہے۔ یعنی غسل کا تیمم لمستم بنا ہے ملا مسة سے جس کا مادہ ہے لس عرف میں لس کہتے ہیں چھونے کو اور ملا مسة کہتے ہیں صحبت کرنے کو۔ نساء سے مراد بیوی یا لونڈی ہیں۔ کیونکہ یہاں لا مستم میں حلال صحبت مراد ہے اور ہو سکتا ہے۔ کہ لا مستم سے مراد ہو چٹنا۔ پورا پورا چھوٹا جس سے تمام جسم عورت کے تمام جسم سے مل جائے۔ پورا مس ہو جائے جسے مباشرت فاحشہ کہا جاتا ہے۔ یعنی عورت سے ننگے ہو کر چٹنا کہ شرمگاہیں مل جائیں اس سے وضو ٹوٹتا ہے۔ اب مطلب یہ ہوا کہ وضو تم پر واجب ہو جاوے یا اس لئے کہ تم نے پیشاب یا پاخانہ کر دیا اس لئے کہ بیوی سے چٹو۔ مگر پہلے معنی نہایت ہی موزوں ہیں کہ اس میں وضو غسل دونوں کے تیمموں کا ذکر ہو جائے گا۔ فلم تجدوا ماء اس عبارت کا تعلق جاء احد اور لمستم دونوں سے ہے۔ ظاہر یہ ہے کہ نہ پانے سے مراد پانی موجود نہ ہونا ہے۔ اور اس کا تعلق او علی سفر سے ہے ماء سے مراد بقدر کفایت پانی ہے۔ یعنی اگر تم سفر میں راست طے کر رہے ہو اور اس محل میں تم مسافروں ہی سے کوئی پیشاب یا پاخانہ کرے۔ جس سے اس پر وضو واجب ہو جائے یا اپنی بیوی لونڈی سے صحبت کرے جس سے اس پر غسل واجب ہو جاوے اور وضو یا غسل کے لائق پانی پائے نہیں کہ نہ راستہ میں پانی ہو نہ اپنے پاس سواری میں ہو۔ بعض مفسرین نے لم تجدوا کے معنی کئے ہیں تم پانی کے استعمال پر قادر نہ ہو خواہ اس لئے کہ پانی ہو مگر تم وضو یا غسل نہ کر سکو بیماری کی وجہ سے خواہ اس لئے کہ پانی موجود ہی نہ ہو اس صورت میں اس عبارت کا تعلق مرضی اور علی سفروں سے ہو گا اور معنی یہ ہوں گے کہ اگر تم بیماری یا سفر ہو اور پھر پیشاب یا پاخانہ یا بیوی سے صحبت کر لو اور پانی استعمال نہ کر سکو کہ بیمار ہو یا پانی موجود نہیں تو فتمموا صعبدا طیباً یہ جملہ گزشتہ عبارت کی جزا ہے اور ف جزا یہ ہے تیمموا بنا ہے یہمہم سے جو اصل میں ام تھا۔ معنی قصد و ارادہ کرنا اسی سے ہے۔ امت اور امام امت۔ وہ جماعت جو کسی پیشوا کی پیروی کا ارادہ کرے۔ امام وہ پیشوا جس کی پیروی کا ارادہ کیا جائے صعبدا صفت مشبہ ہے اس کا مصدر صعود ہے۔ معنی چڑھنا اونچا ہونا صعبدا۔ معنی اونچا چیز۔ ظاہری چیز یعنی زمین کا ظاہری حصہ۔ خواہ مٹی ہو یا ریت یا پتھر یا کوئی اور جنس زمین کی چیز یہ ایک لفظ تمام ان چیزوں کو شامل ہے۔ طیب۔ معنی ظاہر ہے۔ طہارت ظاہری پاکی کو کہتے ہیں اور طیب باطنی کو۔ یہاں ظاہری پاکی مراد ہے۔ یعنی اگر یہ حالت ہوں تو ظاہری پاک زمین کا ارادہ کرو۔ اسے استعمال کر لو۔ چونکہ تیمم میں نیت شرط ہے اور وضو میں شرط نہیں اسی لئے وضو میں قصد و ارادہ کا ذکر نہ فرمایا فاعلموا الخ فرمایا۔ اور یہاں پہلے ہی مسح کا ذکر نہ فرمایا پہلے بلکہ مسح کا پھر مسح کا۔ فامسحوا بوجوهکم وایدیکم منہ یہ جملہ معطوف ہے۔ پہلے جملہ فیتمموا پر فاعلفہ تعقیبہ ہے۔ مسح کے معنی ابھی پچھلی آیت میں بیان ہو چکے۔ چھوٹا ہاتھ پھیرنا چہرے اور ہاتھوں

کی حد تیمم میں بھی وہی ہے جو وضو میں تھی۔ کیونکہ تیمم وضو کا نائب ہے۔ ب زائدہ ہے۔ کیونکہ مسح خود ہی مستعدی ہے۔ بعض کا خیال ہے کہ چونکہ تیمم میں وضو کی طرح تمام چہرے پر ہاتھ پھیرنا فرض نہیں۔ اگر کچھ حصہ باقی بھی رہ جائے۔ جہاں ہاتھ نہ پہنچے۔ تب بھی تیمم جائز ہے۔ وضو میں اگر ہاں برابر جگہ خشک رہ جائے تو وضو نہ ہو گا۔ اس لئے یہاں سب زائدہ الٹی گئی۔ ہاتھ پر بھی کنیوں تک ہی مسح کیا جائے گا۔ لہذا دونوں کے لئے ب فرمانا موزوں ہے منہ کا من ابتدا یہ ضمیر صغیر کی طرف راجع ہے۔ یعنی اس ظاہر زمین سے اپنے چہروں اور ہاتھوں کا مسح کہ خواہ اس طرح کہ اس پر ہاتھ مار کر مسح کر دیا اس طرح کہ آمد ہی دغیرہ سے تمہارے چہروں ہاتھوں پر غبار موبو ہو۔ تم ہاتھ پھیرنا منہ ان دونوں صورتوں کو شامل ہے۔ غرض کہ تیمم میں مسح فرض ہے۔ زمین پر ہاتھ مارنا فرض نہیں۔ اس لئے یہاں مسح کا ذکر ہوا۔ ہاتھ مارنے کا ذکر نہ ہوا اس کے لئے تیمموا فرمایا گیا۔ یعنی قصد کرو اعضا یوانہ فرمایا ما یورید اللہ لیجعل علیکم من حرج اس عبارت کا تعلق یا تو صرف تیمم کے حکم سے ہے۔ یا وضو، غسل و تیمم سب سے یہ ان تمام کی صحت یا حکمت ہے۔ لیجعل میں نام زائدہ ہے اور لیجعل الخ یورید کا مفعول ہے علیکم میں خطاب مسلمانوں سے ہے۔ خصوصاً نمازوں سے حرج کے معنی ہیں تنگی یا دشواری جعل اگر خلق کے معنی میں ہو تو ایک مفعول چاہتا ہے۔ اگر بنانے کے معنی میں ہو۔ تو دو مفعول کا تقاضا کرتا ہے۔ یہاں دونوں معنی ہو سکتے ہیں۔ یعنی طہارت میں یہ آسانیوں کے لئے صرف وضو کا حکم دیا۔ ہر نماز کے لئے غسل فرض نہ فرمایا اور پانی نہ ملنے یا پانی معترض ہونے کی صورت میں تیمم کا حکم دیا۔ یہ سب کچھ اس لئے ہے کہ اے مسلمانوں اللہ تعالیٰ تم پر تنگی فرماتا نہیں چاہتا۔ کیونکہ تم اس کے محبوب کی امت ہو۔ دوسری امتوں پر سخت احکام تھے۔ خیال رہے کہ ناممکن چیزوں کا حکم کسی امت کو نہ دیا گیا اور دشوار چیزوں کا حکم اس امت مرحومہ کو نہیں دیا گیا۔ یہاں یہ نرا تباہ ہے کہ ہم نے تم کو مشکل و دشوار احکام نہیں دیئے۔ آسان حکم دیئے و لکن یورید لیطہروکم یہ جملہ وضو، غسل اور تیمم کے احکام کی حکمتیں بیان فرما رہا ہے۔ یہاں بھی لیطہروکم مفعول یہ ہے۔ یورید کا اور لام زائدہ ہے۔ حکم میں خطاب مسلمانوں سے ہے و یطہروہا ہے تطہیر سے۔ معنی خوب پاک و صاف فرما دینا اس کے تین مطلب ہو سکتے ہیں۔ ایک یہ کہ تم یہ نہ سمجھنا کہ وضو سے صرف وہ اعضاء پاک ہوں گے جن کو پانی لگے نہیں بلکہ تم و حوگے چار اعضاء اور اس سے پاک ہو جائے گا تمہارا سارا جسم پیشاب پاخانہ سے پاک جسم پر حدت (بے وضو ہونا) طاری ہو گیا تھا ہم نے چار اعضاء و حلو کر سارا جسم پاک فرما دیا۔ یہ اس کا کرم ہے۔ دوسرے یہ کہ تم یہ نہ سمجھنا کہ تیمم سے تمہارے جسم پر ناپاکی رہے گی۔ صرف دہب جائے گی۔ اور تم کو اس دہی ہوئی نجاست کے باوجود نماز کی اجازت دے دی جائے گی۔ نہیں بلکہ جیسے وضو ناپاکی دور کر دیتا ہے یوں ہی تیمم ناپاکی بالکل دور کرتا ہے۔ اور تم تیمم سے بھی یونہی پاک ہو جاتے ہو۔ جیسے وضو سے پاک ہوتے ہو۔ تیسرے یہ کہ تم یہ نہ گمان کرنا کہ وضو غسل یا تیمم سے صرف ظاہری جسم پاک ہو گا۔ اور تم کو نماز کی اجازت ہو جائے گی۔ بلکہ رب تعالیٰ وضو وغیرہ سے تم کو گناہوں خطاؤں سے بھی

پاک فرمادیتا ہے۔ یہ وضو وغیرہ تمہارے جسم، دل، دماغ، خیال کی پاکیزگی کا ذریعہ ہے۔ جیسا کہ حدیث شریف میں ہے۔ فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ جب انسان وضو میں ہاتھ دھوتا ہے۔ تو اس کے ہاتھوں سے کئے ہوئے سارے گناہ (صغیرہ) معاف ہو جاتے ہیں۔ جب کلی کرتا ہے۔ تو منہ سے کئے ہوئے گناہ معاف ہوتے ہیں۔ جب منہ دھوتا ہے تو آنکھوں کے کئے ہوئے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ جب سر کا مسح کرتا ہے تو سر کے گناہ (بدگمانی، برے خیالات) معاف ہو جاتے ہیں۔ جب پاؤں دھوتا ہے۔ تو پاؤں کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ غرض کہ وضو کی برکت سے بندہ پاک و صاف ہو جاتا ہے۔ اسی لئے ہمارا غسلہ اچھا نہیں۔ اس کے پینے سے مرگی کا مرض پیدا ہو جاتا ہے۔ کہ یہ پانی ہمارے گناہ لے کر گرتا ہے۔ حضور کا غسلہ شفا ہے کہ وہ نور سے مس ہو کر گرا ہے۔ اس کا بیان انشاء اللہ فوائد میں ہو گا۔ غرض کہ اس عبارت کا تعلق یا صرف وضو سے ہے یا وضو و غسل دونوں سے ہے یا صرف تیمم سے۔ خیال رہے کہ جیسے طبی لحاظ سے بعض اعضاء پر دو انگٹا دوسرے عضو کو فائدہ دیتا ہے۔ کہ تمہوں میں نمک و تھکی کی مالش کرو تو آنکھوں میں دماغ میں ٹھنڈک پہنچتی ہے۔ دل خوش ہو تو چہرہ کھل جاتا ہے۔ دل ٹھکنے پر چہرہ مرجھا جاتا ہے۔ یونہی طب ایملی کے علاج کا اثر ہے۔ کہ چار اعضاء دھونے سے باقی دوسرے اعضاء بھی پاک ہو جاتے ہیں قالب کو پاک و صاف کرنے سے قلب و دماغ خیالات اراوے۔ نیت پاک و صاف ہو جاتی ہیں۔ ولینتم نعمتہ علیکم یہ جملہ لیطہرکم پر مطلق ہے۔ یزید کا مقبول ہے۔ اس میں وضو وغیرہ کی دوسری حکمت کا ذکر ہے۔ اتمام سے مراد نعمت کا مکمل کر لینا و صفا ہم اتمام اور اکمل کا فرق الیوم اکملت لکم دینکم کی تفسیر میں عرض کر چکے ہیں۔ نعمت سے مراد یا دنیاوی نعمت ہے۔ یا اخروی نعمت 'دنیاوی نعمت تو وہ ثواب ہے۔ جو غسل و وضو کرنے والے کو عطا ہوتا ہے۔ ہر عضو کے دھونے پر الگ ثواب ہے۔ جیسا کہ احادیث میں آتا ہے۔ اور اخروی نعمت قیامت کے دن اعضاء وضو کا چمکنا ہے۔ جس سے مسلمان دوسری امتوں سے ممتاز ہوں گے۔ خیال رہے کہ وضو پچھلی امتوں میں بھی تھا۔ مگر اس کے یہ مذکورہ فوائد صرف مسلمانوں کو عطا ہوئے۔ اس لئے یہاں پہلے جملے میں کم اور اس جملہ میں علیکم فرمایا گیا۔ یعنی وضو کی یہ طہارت و صفائی اور وضو پر یہ انعام و اکرام صرف تمہارے لئے ہیں۔ اگرچہ وضو دوسری امتوں کو عطا ہوا۔ لعلکم تشکرون اس عبارت میں ان نعمتوں کی عطا پر شکر یہ کرنے کا نصیب حکم دیا گیا۔ شکر کے معنی اور اس کے اقسام و احکام ہم دوسرے پارے میں واشکروا لی ولا تکفروا کی تفسیر میں عرض کر چکے۔ یہاں شکر سے مراد وضو نماز کی پابندی اور رب تعالیٰ کا دل سے احسان ماننا ہے۔ کہ اس نے ہم کو اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں وضو، غسل، تیمم کی اعلیٰ نعمتیں عطا فرمائیں۔

خلاصہ تفسیر اے مسلمانوں تم یہ تو سن چکے کہ تم پر چھوٹے حدیث میں ہر نماز کے لئے وضو کرنا فرض ہے۔ اور بڑے حدیث میں غسل کرنا ضروری۔ ان دونوں طہارتوں وضو اور غسل میں پانی کا استعمال ہوتا ہے۔ اگر ایسا اتفاق ہو کہ تم بیمار ہو اور تمہیں پانی کا استعمال نقصان دے۔ یعنی پانی موجود ہو مگر اس کے استعمال پر قدرت نہ ہو یا تم بستی سے باہر جنگل میں گزر

رہے ہو۔ پانی نہ وہاں جنگل میں ہے نہ تمہارے پاس سواری میں۔ تمہاری حالت تو یہ ہو اور تم نے پیشاب پاخانہ کر لو۔ جس سے بے وضو ہو جاؤ یا اس مجبوری کی حالت میں اپنی بیویوں سے صحبت کر بیٹھو۔ جس سے تم پر غسل فرض ہو جائے۔ تم پانی پاؤ نہیں تو تم پریشان نہ ہوؤ بلکہ ایسے حالات میں پاک زمین کی طرف رخ کرو۔ ادھر کا قصد کرو کہ اس سے تیمم کر لو اور اس زمین سے ہاتھ لگا کر اپنے کہنیوں تک ہاتھوں کا مسح کر لو۔ وضو اور غسل دونوں کا یہی تیمم ہے۔ یہ تمام احکام اس لئے بیان کئے کہ اللہ تعالیٰ یہ نہیں چاہتا کہ تم پر پچھلی امتوں کی تنگی فرمائے۔ تم محبوب کی امت ہو۔ تمہارے لئے احکام آسان اور ثواب زیادہ ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ چاہتا ہے کہ تمہیں ان وضو، تیمم، غسل کے ذریعہ خوب اچھی طرح پاک صاف فرما دے کہ تم وضو میں دھو صرف چار اعضاء مگر پاک ہو جاؤ سارا جسم۔ نیز وضو کا پانی لگے تو ظاہری جسم کو اور پاک ہو جائے۔ دل، دماغ بھی اور اس وضو سے تمہارے سارے گناہ بھی معاف ہو جائیں نیز رب چاہتا ہے۔ کہ تم پر اپنی نعمت کامل فرماوے کہ اس وضو سے دنیا میں تم کو ثواب ملے۔ آخرت میں تمہارے اعضاء وضو چمکیں۔ تم مقرب بارگاہ الہی ہو جاؤ۔ یہ نعمتیں تم کو اس لئے دی ہیں کہ تم بندہ شاکر بنو۔ اس شکر یہ میں ہمیشہ وضو نماز کامل طریقہ سے ادا کرو۔ خیال رہے کہ اکمل کے معنی بھی ہیں پورا کرنا اور اتمام کے معنی بھی ہیں پورا کرنا۔ مگر اجزاء پورے کر کے ذات کو پورا کرو تا اکمل ہے۔ اور صفات کو پورا کرو تا اتمام یہاں وضو، غسل وغیرہ کے متعلق یتم فرمایا گیا۔ کیونکہ گزشتہ امتوں کے وضو اور غسل اجزاء کے لحاظ سے کم نہ تھے۔ ان کے وضو میں چار اعضاء دھلتے تھے۔ غسل میں تمام جسم، اسلامی وضو غسل میں بھی یہی چیزیں دھلتی ہیں۔ مگر صفات میں فرق ہے کہ ان کے وضو صرف نماز کی چاہی تھے۔ ہمارا وضو نماز کی چاہی بھی ہے۔ گناہوں کا کفارہ بھی اور کل قیامت میں چہرے اور ہاتھ پاؤں کا نور بھی۔ لہذا یہ عبادات ان کے لئے نعمت تھیں اور ہمارے لئے تمام نعمت۔ پھر نعمتیں دو قسم کی ہیں ایک ظاہری نعمت جو بظاہر نعمت بھی ہوں اور باطن بھی نعمت دو سری نعمت باطنیہ جو بظاہر تکلیف دہ ہوں۔ درحقیقت نعمت۔ باپ اپنے بچے کو اعلیٰ نذائیں۔ پھل لباس دیتا ہے۔ یہ ظاہری نعمتیں ہیں اور علم بھی سکھاتا ہے۔ اس پر سختی بھی کرتا ہے۔ یہ باطنی نعمت ہے۔ یہاں نعمت سے مراد باطنی نعمت ہے۔ کہ وضو نماز بظاہر سختی ہے پابندیوں کا مجموعہ ہے۔ ایک نماز انسان کو پابندیوں میں جکڑ دیتی ہے۔ نمازی آدمی کا سونا جاگنا۔ پابندی کا کپڑوں جسم پر پابندیاں جماعت کا سچا پابند بلاوجہ سفر نہیں کرتا مگر حقیقت میں یہ ہیں نعمتیں۔ یہاں نعمت سے مراد نعمت باطنیہ ہے۔

نکتہ عجیبہ اس پوری آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے چند دوہری عبادتیں بیان فرمائیں۔ دو طہارتیں ایک اصل ایک بدل۔ چنانچہ وضو اصل ہے۔ تیمم بدل۔ یوں ہی غسل اصل ہے۔ تیمم اس کا بدل۔ ان طہارتوں کے دو سبب۔ وضو کا سبب چھوٹا حدث۔ غسل کا سبب بڑا حدث۔ تیمم کی دو وجہیں۔ پانی نہ ملنا۔ پانی کے استعمال پر قہور نہ ہونا۔ تیمم کی دو قسمیں۔ چھوٹے حدث سے تیمم یعنی تیمم وضو اور بڑے حدث سے تیمم یعنی تیمم غسل۔ تیمم کے دو رکن۔ یعنی دو دفعہ ہاتھ مٹی سے لگانا۔ ایک بار چہرے کے مسح کے لئے دوسری بار ہاتھ کے مسح کے لئے۔ پھر ان کے چھ فائدے بیان فرمائے۔ خوب

پاک ہونا۔ اور رب تعالیٰ کی نعمت کا کامل ہونا یہی ہے کہ ابھی تفسیر سے معلوم ہوا۔

فائدے اس آیت کریمہ سے چند فائدے حاصل ہوئے۔ پہلا فائدہ تیمم جائز ہونے کی صرف دو صورتیں ہیں۔ ایک یہ کہ پانی موجود نہ ہو دوسرے یہ کہ پانی تو ہو مگر اس کے استعمال پر قدرت نہ ہو۔ یہ فائدہ ان کنتم مرضی او علی صغر سے حاصل ہوا۔ پانی کے استعمال پر قادر نہ ہونے کی تین صورتیں ہیں۔ ایک ایسی بیماری جس میں پانی کا استعمال مضر ہو۔ دوسرے پانی پر دشمن یا موزی جانور کا قبضہ جو پانی نہ لینے دے۔ جیسے کربلا میں حضرت سید الشہداء جناب حسین رضی اللہ عنہ کو پیش آیا۔ تیسرے یہ کہ وضو کرنے سے ایسی نماز فوت ہو جانے کا اندیشہ ہو جس کی قضا نہیں جیسے نماز عیدین۔ نماز جنازہ۔ اگر یہ جاری ہوں تو تیمم کر کے نماز ادا کرے۔ مگر نماز جنازہ میں یہ حکم غیر ولی کے لئے ہے۔ دوسرا فائدہ تیمم وضو کے لئے بھی ہو سکتا ہے۔ اور غسل کے لئے بھی۔ مگر دونوں تیمم ایک ہی طرح ہوں گے۔ یعنی منہ اور ہاتھوں پر مسح سے صرف نیت کا فرق ہو گا۔ یہ فائدہ اوجاء احد منکم الخ اور او لمستم النساء سے حاصل ہوا۔ تیسرا فائدہ سفر یا بیماری میں جب کہ غسل ناممکن ہو اپنی بیوی سے صحبت کرنا بالکل جائز ہے۔ پانی کے خوف سے صحبت ممنوع نہیں یہ فائدہ بھی لمستم سے حاصل ہوا۔ چوتھا فائدہ عربی زبان خصوصاً قرآن مجید کی زبان بہت ہی منذب ہے۔ کہ اس میں شریعے مضمون کو اشارہ کنایہ سے بیان کیا جاتا ہے دیکھو یہاں بیوی سے صحبت کو کس قدر لطیف اشارہ سے بیان فرمایا۔ لا مستم فرمایا اس کے لئے صریحی لفظ بھی عربی میں ہے۔ نیک مگر سارے قرآن مجید میں اس لفظ کا استعمال نہیں ہوا۔ پانچواں فائدہ تیمم میں نیت شرط ہے۔ وضو میں نیت شرط نہیں۔ دیکھو یہاں بیان تیمم میں فتیمموا صعیدا الخ علیہ فرمایا اور وامسحوا بوجوهکم علیہ فرمایا۔ تیمم کے معنی ہیں۔ ارادہ کرنا، قصد کرنا، نیت کرنا مگر وضو کے بیان میں صرف فاعلسوا وجوهکم الخ فرمایا۔ وہاں قصد یا ارادہ کا ذکر نہیں۔ لہذا یہ آیت امام اعظم کی قوی دلیل ہے۔ چھٹا فائدہ تیمم کے لئے مٹی شرط نہیں بلکہ ہر جنس زمین سے ہو سکتا ہے۔ جنس زمین وہ ہے جو زمین سے نکلے اور آگ میں نہ پگھلے نہ راکھ بنے۔ دیکھو رب تعالیٰ نے یہاں تو اباً طیباً نہ فرمایا بلکہ صعیدا طیباً فرمایا۔ ساتواں فائدہ تیمم صرف پاک مٹی وغیرہ سے ہو سکتا ہے۔ ٹپاک سے نہیں ہو سکتا یہ فائدہ طیباً سے حاصل ہوا۔ آٹھواں فائدہ تیمم میں جنس زمین یعنی مٹی وغیرہ پر ہاتھ مارنا فرض نہیں بلکہ مسح یعنی چہرے اور ہاتھوں پر ہاتھ پھیر لینا فرض ہے۔ لہذا اگر چہرے اور ہاتھوں پر غبار پہلے ہی ہو یہ اس پر ہاتھ پھیرے تو تیمم ہو جائے گا۔ ہاں جب ہاتھ اور چہرہ صاف ہو تو ہاتھ زمین وغیرہ پر مارنا فرض ہو گا۔ دیکھو رب تعالیٰ نے یہاں اضربوا ایدیکم نہ فرمایا۔ بلکہ فامسحوا فرمایا یعنی صعیدا طیباً کا بھی ذکر فرمایا اور مسح کا ذکر فرمایا۔ ہاتھ مارنے کا ذکر نہ فرمایا نواں فائدہ تیمم بھی وضو غسل کی طرح حدث (حکمی ٹپاکی) کو بالکل دور کر کے انسان کو پاک کر دیتا ہے۔ یہ نجاست یعنی حدث کا سارے (چھپانے والا) نہیں جیسا کہ لیطہرکم سے معلوم ہوا۔ کہ رب تعالیٰ نے تیمم کے حکم کے بعد فرمایا کہ ہم تم کو پاک کرنا چاہتے ہیں۔ لہذا یہ آیت امام اعظم کی دلیل ہے۔ نوٹ امام اعظم

تیمم کو وضو کی طرح نجاست یعنی حدت کا منزل مانتے ہیں۔ امام شافعی صرف ساتر مانتے ہیں۔ اس پر بہت سے مسائل فقہ کا استخراج ہوتا ہے۔ دسواں فائدہ تیمم مسلمانوں کے سوا کسی امت کو نہ ملا۔ یہ اسلام کی خصوصیات سے ہے۔ یہ فائدہ ولیمت نعمتہ سے حاصل ہوا۔ گیارہواں فائدہ وضو تیمم اور غسل سے صرف مفسولہ اعضاء ہی پاک نہیں ہوتے۔ بلکہ تمام جسم پاک ہو جاتا ہے یہ فائدہ لیطہرکم باب تفصیل سے حاصل ہوا۔ بارہواں فائدہ وضو غسل تیمم سے صرف ظاہری جسم ہی پاک نہیں ہوتا۔ بلکہ دل و باطن سب چیزیں پاک ہو جاتی ہیں یہ فائدہ بھی ولیمت نعمتہ سے حاصل ہوا۔ تیرہواں فائدہ اگرچہ وضو کچھلی امتوں میں بھی تھا مگر وضو کے یہ خصوصی فوائد جو ابھی ذکر ہوئے اور بروز قیامت اعضاء وضو کا چمکتا صرف اسی امت کو عطا ہوئے اور ہوں گے۔ یہ فائدہ بھی ولیمت نعمتہ کے ساتھ علیکم فرمانے سے حاصل ہوا۔ چودہواں فائدہ حقیقی نپاکی تو ہر نیکی چیز سے پاک ہو جاتی ہے۔ جو نچوڑی جاسکے۔ جیسے شرت دودھ شوربا وغیرہ مگر وضو اور غسل صرف پانی سے ہی ہو سکتے ہیں۔ کسی اور چیز سے نہیں ہو سکتے۔ یہ فائدہ وان لم تجدوا ماء الخ سے حاصل ہوا۔ کیونکہ پانی نہ ملنے پر تیمم کا حکم دیا گیا۔ لہذا اگر شوربا دودھ ہو پانی نہ ہو۔ تو تیمم کرو وضو نہ کرو۔

پہلا اعتراض تم نے کہا کہ پانی استعمال نہ کر سکنے کی تین صورتیں ہیں۔ بیماری پانی پر دشمنی کا مسلط ہونا اور نماز جنازہ یا عیدین جاتے رہنے کا اندیشہ۔ مگر قرآن کریم نے صرف ایک وجہ بیان فرمائی وان کنتم مرضی یعنی بیماری۔ تم نے اور دو کہاں سے نکالیں جو اب اس اعتراض کے دو جواب ہیں۔ ایک الزامی دوسرا تحقیقی۔ جواب الزامی تو یہ ہے کہ قرآن کریم نے وضو توڑنے والی صرف ایک چیز بیان فرمائی۔ پاخانہ سے آنا کہ فرمایا اوجاء احد منکم من الخناط پھر آٹھ چیزیں کہاں سے نکالی گئیں۔ جہاں سے وہ آٹھ چیزیں آئیں وہاں سے ہی یہ دو بھی آسکتی ہیں۔ جواب تحقیقی یہ ہے کہ قرآن مجید متن ہے۔ حدیث شریف شرح فقہ گویا اس کا حاشیہ متن کو حاشیہ اور شرح واضح کرتا ہے یہ چیزیں حدیث پاک اور فقہ سے حاصل ہوئیں۔ یہاں قرآن مجید نے دو جہوں کا اجمالی ذکر فرمایا ہے پانی استعمال نہ کر سکنے کو مرضی سے بیان کیا اور پانی نہ ملنے کو علی سفر سے۔ باقی رہی تفصیل وہ بولتے ہوئے قرآن کریم یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے تابعین علماء نے بیان فرمائیں۔ دوسرا اعتراض یہاں لعستم النساء سے مراد ہے عورتوں کو چھونا۔ انہیں ہاتھ لگانا۔ عورت کو چھونا وضو توڑتا ہے۔ صحبت کرنا مراد نہیں۔ جواب لامستم کے یہ معنی کرنے سے تین خرابیاں ہوں گی۔ ایک یہ کہ اس صورت میں بڑے حدت یعنی جنابت کے تیمم کا ذکر نہ ہو گا۔ حالانکہ یہاں دونوں حدیثوں کے تیمم کا ذکر فرمانا مقصود ہے۔ آیت ناقص ہوگی۔ دوسرے یہ کہ لعستم کو باب مفاد سے لانے کا فائدہ کوئی ہو گا لیس کے معنی ہیں چھونا ملاصتہ کے معنی ہیں دو طرفہ۔ ایک دوسرے کو اچھی طرح چھونا۔ یعنی صحبت تیسرے یہ کہ یہ معنی حدیث پاک کے خلاف ہیں۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ جب حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم نماز تہجد پڑھتے تھے تو میں آپ کے سامنے لیٹتی ہوتی تھی۔ حضور سرکارِ نبی مجہد فرمانے لگتے تو مجھے ہاتھ لگا دیتے۔ میں پاؤں سمیٹ لیتی۔ آپ

سجدہ کر لیتے تو میں پاؤں پھیلاتی تھی۔ اگر عورت کو ہاتھ لگانا وضو توڑتا تو دوران نماز حضور ام المومنین کو ہاتھ نہ لگاتے۔ نیز اگر عورت کو ہاتھ لگنے سے مرد کا وضو ٹوٹ جائے تو چاہیے کہ عورت کا وضو ہرگز نہ ہو سکے۔ جو دوسرے کا وضو توڑے وہ خود پا وضو کیونکر ہوگی۔ تیسرا اعتراض تم نے وامسحوا برعوضکم کی تفسیر میں کہا کہ بعض سر کا مسح فرض ہے نہ کہ کل کا کیونکہ یہاں رؤس پر ب آئی ہے ب سے بعضیت معلوم ہوتی ہے۔ تو یہاں فرمایا گیا بوجوهکم یہاں بوجوهکم میں ب ہے تو چاہیے تھا کہ تیمم میں بھی بعض چہرے کا مسح ہونہ کہ کل کا (یا کسی حضرات) جو اب واقعی "ب" تو یہی چاہتی تھی۔ مگر چونکہ تیمم میں چہرے کا مسح وضو میں منہ دھونے کے قائم مقام ہے۔ اور وضو میں چہرہ پورا دھلا ہے اس لئے تیمم میں پورے چہرے کا مسح فرض ہوا۔ چوتھا اعتراض یہاں ارشاد ہوا۔ ایديکم اور ساتھ ہی الی المرافق ارشاد نہ ہوا۔ تو چاہیے کہ تیمم میں بغل تک ہاتھوں کا مسح فرض ہو۔ کیونکہ پورا ہاتھ بغل تک ہی ہے۔ جواب اس کا جواب بھی اسی مذکورہ جواب سے معلوم ہو گیا۔ کہ چونکہ تیمم میں ہاتھوں کا مسح وضو میں ہاتھ دھونے کے قائم مقام ہے اس لئے وہاں تک ہی مسح کیا جاوے گا۔ جہاں تک وضو میں دھلا ہے۔ پانچواں اعتراض اس آیت کے آخر میں فرمایا گیا لیطہرکم اور ارشاد ہوا الیتم نعمتہ علیکم حالانکہ پچھلی امتوں کو بھی وضو دیا گیا تھا۔ ان کا وضو بھی انہیں پاک کرتا تھا۔ اللہ کی نعمت تھی تو ہم کو خصوصیت سے یہ کیوں فرمایا گیا۔ جواب اس کا جواب تفسیر میں گزر گیا۔ کہ خوب پاکی جس سے جسم کے ساتھ دل بھی پاک ہو جاوے۔ یہ صرف اس امت کے لئے ہے۔ ان کا فقط جسم پاک ہوتا تھا۔ اسی طرح وضو سے قیامت میں اعضاء وضو کا چمکنا صرف اسی امت کے لئے ہے ان کے لئے نہیں اس لئے اسے اتمام نعمت فرمایا گیا۔

تفسیر صوفیانہ اے طالبین مولیٰ اگر تم محبت دنیا کی بیماری کے مریض ہو۔ نفس کے نقش قدم پر چل پڑنے کی وجہ سے مسافر ہو چکے ہو اپنے وطن سے دور ہو گئے ہو۔ یا تم دنیا کی شہوتوں میں سے کسی شہوت کے بیت الخلاء سے آؤ یا تم دنیا کی لذتوں میں نفس کے لئے ہم آغوش ہو کر جنبی ہو جاؤ اور اس آستانہ قدس میں حاضری کے قائل نہ رہو اس حالت میں تمہارے پاس توبہ استغفار کا پانی نہ ہو۔ آنکھوں کے آنسو نہ ہوں۔ کیونکہ آنکھیں خشک ہو چکی ہوں۔ طیب طاہر مقبول بندوں کے آستانوں ان کے قدموں کی خاک کا ارادہ کرو۔ کیونکہ یہ خاک بڑے بڑے ولی گناہوں سے پاک ہونے کا ذریعہ ہیں۔ اسی خاک کو اپنے چہروں پر ملو۔ اپنے ہاتھوں کا مسح کرو کہ اس میں دلوں کی شفا اور گناہوں کی بیماری کا علاج ہے۔ اللہ تعالیٰ اس عمل سے تم کو ذلیل نہ کرے گا۔ وہ تم پر ذلت کی تنگی نہ ڈالے گا۔ بلکہ تم کو اس کے ذریعہ پاک فرمائے گا۔ سب سے بڑا گناہ بندہ کا اپنا وجود ہے۔ حالانکہ معبود کا وجود ازلی ابدی ہے حقیقت کے ہوتے مجاز کیلئے نور کے ہوتے ہوئے ظلمت کیسی۔ دن کے ہوتے ہوئے رات کیسی۔ اس سے پاکی جب ہی میسر ہوگی۔ جب کسی ایسے بندے کے آستانہ پر لوٹ لگاؤ جو فنا فی اللہ ہو کر باقی باندہ ہو چکا ہو۔ نیز رب تعالیٰ چاہتا ہے۔ تم کو انسانیت سے پاک کرے کہ تمہاری انا کو نثار عشق میں ملا

کرفنا کی آسیر بنا کر اسے کیسی بنا دے اور چاہتا ہے کہ تم اس کا شکر کرو کہ تم پر وہ بڑا مہربان ہے۔ صوفیاء فرماتے ہیں کہ مومنین کا جسم، لم شہادت ہے۔ اور اس کاوں و روت عالم غیب۔ جیسے عالم غیب و شہادت میں تعلقات ہیں۔ ایسے ہی جسم و قلب کا آپس میں گہرا تعلق ہے۔ جیسے دل کے آثار جسم پر نمودار ہوتے ہیں۔ ایسے ہی جسم کے آثار دل پر ظاہر ہوتے ہیں۔ ظاہری جسم کو پاک کرو تاکہ دل بھی پاک ہو جائے۔ اور جیسے سورج کے انوار کے سامنے والے شیشے میں نمودار ہو کر اس جگہ کو چمکادیتے ہیں جو سورج سے آڑ میں ہو۔ یونہی آفتاب نبوت صلی اللہ علیہ وسلم کے انوار اولیاء اللہ کے سینوں کے ذریعہ ہم جیسے دور افتاد لوگوں کو بھی چمکاسکتے ہیں۔ نور حضور کا ہے مگر ملتا ہے اولیاء اللہ کی معرفت۔ شعر:-

☆ فیض ازل ہزور دزار آمدے بہ دست ☆ آب خضر نصیبہ اسکندر آمدے ☆
یہ فیض زور و زور سے نہیں ملتا زاری سے ملتا ہے۔ (تفسیر روح البیان)

وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمِيثَاقَهُ الَّذِي وَاثَقَكُمْ بِهِ إِذْ قُلْتُمْ سَمِعْنَا

اور یاد کرو نعمت اللہ کی جو او پر تمہارے ہے اور اس کا عہد و پیمانہ وہ جو عہد کیا اس نے تم سے جس کا

اور یاد کرو اللہ کا احسان اپنے او پر اور وہ عہد جو اس نے تم سے کیا۔ جب کہ تم نے کہا ہم نے سنا

وَأَطَعْنَا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ ④

جب کہ کہا تم نے سنا ہم نے اور اطاعت کی ہم نے اور ڈرو تم اللہ سے بیشک اللہ جاننے والا ہے سینوں والوں کو

اور مانا اور اللہ سے ڈرو۔ بے شک اللہ دلوں کی بات جانتا ہے۔

تعلق اس آیت کریمہ کا پچھلی آیات سے چند طرح تعلق ہے۔ پہلا تعلق پچھلی آیت کریمہ میں عمومی نعمتوں کا ذکر ہوا۔ جو تاقیامت سارے مسلمانوں کو عطا ہوں گی۔ یعنی تیمم کی رعایتیں وضو کی کرامتیں۔ اب ان خصوصی نعمتوں کا ذکر ہے۔ جو صرف حضرات صحابہ کرام کو خصوصیت سے عطا فرمائی گئیں۔ یعنی صحابیت اور حضور کی بیعت جو انہیں حضرات کو میسر ہوئیں۔ ہم لوگوں کو نصیب نہیں۔ دوسرا تعلق پچھلی آیت کریمہ میں تیمم کا ذکر ہوا۔ تیمم وہ فضیلت ہے جو امت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرات ام المومنین عائشہ صدیقہ کے صدقہ سے نصیب ہوئی۔ یعنی یہ نعمت متعدی ہے۔ اب اس خاص نعمت کا ذکر ہے جو صحابہ کرام پر لازم رہیں۔ یعنی متعدی فضیلت کے بعد لازم فضیلت کا ذکر ہے۔ تیسرا تعلق پچھلی آیات میں غذا، نکاح، وغیرہ معاملات پر پابندیاں لگائی گئی تھیں اور وضو، تیمم وغیرہ عبادات کا حکم دیا گیا تھا۔ نفس پر یہ پابندیاں اور عبادت گراں تھے۔ اس لئے اب اس چیز کا ذکر فرمایا۔ جو ان تمام مشکلات کو آسان کر دے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں غور کرنا اس کے انعام سوچنا کہ اگر یہ کام نفس پر گراں ہوں۔ تو اللہ کی نعمتیں اور اپنے عہد و پیمانہ سوچ لیا کرو۔

پھر فیصلہ کیا کرو کہ جس نعم کے ایسے احسانات ہیں اس کے احکام ماننا لازم ہیں۔ غرض کہ مشکل چیزوں کا ذکر پہلے تھا اور مشکل کو آسان کرنے والی چیز کا ذکر اب ہے۔ چوتھا تعلق پھیل تبت کے آخر میں فرمایا گیا تھا کہ تم شکر کرو جس سے معلوم ہوا تھا کہ گزشتہ احکام پر عمل کرنا عملی شکر ہے۔ اب قول شکر کا حکم دیا جا رہا ہے۔ غرض کہ شکر کی ایک قسم کا ذکر پہلے تھا۔ دوسری قسم کا ذکر اب ہے۔

تفسیر واذکروا نعمۃ اللہ علیکم یہ جملہ نیا ہے اور واؤابتہ اسے ہے اذکروا بنا ہے۔ ذکر سے معنی یاد کرنا۔ یاد رکھنا۔ یاد دلانا۔ چرچا کرنا۔ پھر یاد کرنا زبان سے بھی ہوتا ہے۔ دل سے بھی۔ عمل سے بھی۔ جسے ذکر زبانی۔ ذکر جتانی ذکر ارکانی کہا جاتا ہے۔ یہاں سارے معنی بن سکتے ہیں ظاہر یہ ہے کہ اس میں خطاب حضرات صحابہ سے ہے۔ ممکن ہے کہ عام مسلمانوں سے خطاب ہو۔ یا عام انسانوں سے۔ اس لئے نعمت میں بھی تین احتمال ہیں کہ نعمۃ اللہ سے مراد یا صحابیت ہے یا ایمان و قرآن وغیرہ۔ یا انسانیت اور انسانوں پر اللہ کے احسانات خصوصی ہیں۔ لہذا جملہ کی تین تفسیریں ہیں۔ نعمت کے معنی اس کے اقسام اور دنیاوی دین۔ دینی نعمتوں کی کچھ تفصیل سورہ فاتحہ کی تفسیر انعمت علیہم کے ماتحت بیان ہو چکے۔ یہاں اتنا سمجھ لو کہ قیمت، اجرت، رحمت، نعمت ان چاروں میں فرق ہے۔ قیمت وہ مال جو مال کے عوض دیا جائے اجرت وہ جو کام کے عوض دیا جائے۔ رحمت و نعمت دونوں بغیر معروضہ ہوتے ہیں۔ مگر رحمت بڑے نعمت اس کی شلخ یا رحمت شلخ ہے۔ نعمت پھل، کسی کا حال زار دیکھ کر ترس آجانا رحمت ہے۔ پھر کچھ اسے دے دینا نعمت ہے۔ رحمت ہوئی تو نعمت ملی۔ اس لئے اللہ تعالیٰ نے حضور کو رحمت للعالمین فرمایا کہ ارشاد ہوا وما ارسلناک الا رحمة للعالمین کہ آپ تمام نعمتوں کا ذریعہ ہیں۔ اگرچہ حضور خود بھی نعمت الہی میں مگر رحمت بھی ہیں۔ یعنی دوسری نعمتوں کا ذریعہ۔ ظاہر یہ ہے کہ یہاں اللہ کی نعمت سے مراد ایمان کی توفیق۔ صحابیت حضور کے دست اقدس پر بیعت حضور کے ساتھ نمازیں۔ حضور کی معیت میں جہاد۔ حضور کا کلام سننا وحی اترتے ہوئے دیکھنا ہے۔ اس تفسیر پر علیکم میں خطاب حضرات صحابہ سے ہو گا۔ اور ممکن ہے کہ نعمت اللہ سے مراد ایمان، تقویٰ خوف، خدا عشق مصطفوی صلی اللہ علیہ وسلم ہو اور علیکم سے وہی سارے انسان مراد۔ خیال رہے کہ نعمت سے مراد جس نعمت ہے جو ایک اور زیادہ بلکہ تمام نعمتوں پر صادق آتی ہے۔ اس کی نوعیں، فرد میں بہت ہیں۔ مگر چونکہ نعمت یاد رکھنا۔ نعمت دینے والے سے محبت پیدا ہو جانے کا ذریعہ ہیں۔ اور نعمت والے سے محبت اس کی اطاعت کا باعث ہے۔ اس لئے اللہ کی نعمت یاد رکھنے کا حکم دیا گیا۔ ومیشاقہ الذی واثقکم بہ واؤ عاقلہ ہے اور میثاق معطوف ہے۔ نعمت اللہ پر میثاقی بیوزن مفعول مصدر ہے۔ جس کا مادہ وثق۔ معنی مضبوطی ہے۔ جیسے ولادت سے میلاد۔ عروج سے معراج۔ وعدے سے میعاد۔ یوں ہی وثق سے میثاق ہے۔ ہم وعدہ، عہد اور میثاق کا فرق پہلے بیان کر چکے ہیں۔ کہ وعدہ تو ہر وعدے کو کہتے ہیں۔ عہد مضبوط و محفوظ وعدہ میثاقی جو جھل وعدہ جس کی خلاف ورزی کرنے پر کچھ سزا مقرر ہو۔ یہاں میثاق حاصل مصدر ہے۔ معنی جو جھل مضبوط و پختہ وعدہ۔ وعدہ کی

نسبت قائل کی طرف بھی ہوتی ہے۔ مفعول کی طرف بھی یہاں مفعول کی طرف اضافت ہے۔ ہ ضمیر کا مرجع اللہ تعالیٰ ہے اس میں گنتگو ہے کہ یہاں کونسا عمد و بیان مراد ہے۔ بعض نے فرمایا کہ بیعت عقبہ میں جو عمد و بیان صحابہ کرام نے حضور انور سے کیا تھا وہ مراد ہے۔ پہلی بیعت عقبہ میں بارہ انصار نے یہ وعدہ کیا تھا۔ اگلے سال دوسری بیعت عقبہ میں ۷ صحابہ نے وعدہ کیا کہ حضور انور ہمارے مدینہ میں ہجرت فرما کر تشریف لائیں۔ ہم حضور کی اطاعت اور ہر طرح دین کی مدد کریں گے۔ اگرچہ یہ وعدہ کرنے والے صرف بارہ اور ستر تھے۔ مگر چونکہ یہ لوگ ساری قوم کے نمائندے تھے۔ اس لئے یہ وعدہ تمام حضرات اہل مدینہ کا وعدہ ہوا۔ بعض نے فرمایا کہ اس سے بیعت الرضوان کے موقع پر کئے ہوئے وعدے مراد ہیں کہ ہم مرجائیں گے مگر حجاز میں پیٹھ نہ دیں گے۔ بعض نے فرمایا یہ وہ عمد و بیان ہے جو ہر صحابی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کرتا تھا۔ بیعت اسلام کرتے وقت کہ ہم حضور کی فرمانبرداری کریں گے۔ ان تمام صورتوں میں میثاق سے مراد حضرات صحابہ کرام کے وعدے ہیں۔ بیعت الرضوان کا عمد بھی بلا واسطہ ان چودہ سو حضرات نے کیا۔ جو حدیبیہ میں موجود تھے اور ان کے واسطے سے تمام صحابہ کرام نے عمد کر لیا۔ نیز حضرات صحابہ کرام کے عمد بلا واسطہ تمام مسلمانوں کے عمد ہیں کہ وہ حضرات مسلمانوں کے پیشوا ہیں۔ بعض نے فرمایا کہ اس سے مراد وہ وعدہ ہے جو ہر مسلمان کلمہ پڑھتے وقت رب تعالیٰ سے کرتا ہے۔ اسلام قبول کرنا بھی ایک قسم کا وعدہ ہے۔ اس صورت میں میثاق سے مراد سارے مسلمانوں کے وعدے ہیں۔ جب مسلمان کلمہ طیبہ پڑھتا ہے۔ تو رب کا بندہ ہونے اور حضور کا امتی ہونے کا اقرار کرتا ہے۔ اس اقرار میں رب تعالیٰ کی عبادت حضور کی اطاعت کا پختہ وعدہ ہے۔ جیسے کوئی کسی کے نوکر یا غلام ہونے کا اقرار کرے اور اس کو اپنا آقا حلیم کرے تو اس کی اطاعت کا وعدہ کر لیتا ہے۔ بعض کے نزدیک اس سے مراد یوم الست کے دن کا وعدہ ہے۔ جو تمام روحوں سے لیا گیا۔ الست بربکم قالوا بلی اس صورت میں تمام انسانوں کا وعدہ ہے۔ خواہ مومن ہو یا کافر۔ فقیر کے نزدیک تین تفسیریں قوی ہیں اور اس سے صحابہ کرام کے وعدے مراد ہیں یہ وعدے صاحب تفسیر کبیر نے بہت تفصیل سے بیان فرمائے الذی میثاق کی صفت ہے۔ واثق کا فاعل اللہ تعالیٰ ہے۔ حکم میں وہی تین احتمال ہیں جو ابھی عرض ہوئے۔ کہ اس سے مراد صحابہ کرام ہیں یا تمام مسلمان یا سارے انسان پہلی توجیہ قوی ہے۔ بہ کا مرجع میثاق ہے۔ یعنی اپنا وہ عمد و بیان بھی یاد رکھو جو اللہ تعالیٰ نے تم سے لیا۔ صحابہ کرام کے وہ عمد اگرچہ حضور کے لئے تھے۔ مگر چونکہ حضور کا عمد لینا رب تعالیٰ کا ہی عمد لینا ہے۔ حضور سے وعدہ رب تعالیٰ سے وعدہ ہے۔ اس لئے واثق کی نسبت رب تعالیٰ کی طرف بالکل درست ہے۔ (تفسیر خازن و کبیر وغیرہ) اذ قلت سمعنا و اطعنا یہ عبارت واثق کا ظرف ہے۔ اور تو ظرفہ یا یہ واذکروا الخ کی علت ہے اور لہ تعلیلیہ قلت سمعنا و اطعنا میں وہی تین احتمال ہیں کہ اس میں خطاب حضرات صحابہ سے ہے۔ یا عام مسلمانوں سے یا تمام انسانوں سے۔ پہلا احتمال زیادہ قوی ہے کیونکہ میثاق کے دن تمام روحوں نے صرف جلی کہا تھا۔ سمعنا و اطعنا نہیں کہا تھا۔ یوں ہی ہر مسلمان ایمان لاتے وقت یہ الفاظ صراحتہً کہتا۔ سمعنا اور اطعنا دونوں ماضی

ہیں مگر سمعنا اپنے ہی معنی میں ہے اور اطعنا . معنی مستقبل سمعنا کا مفعول آ حضور کے وہ فرمان ہیں جو بروقت بیعت حضور فرماتے تھے۔ اطعنا کا مفعول وہ فرمان ہیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم عطا فرماتے رہیں گے۔ ہو سکتا ہے کہ سمعنا بھی . معنی مستقبل ہو۔ یعنی تم نے عہد کرتے وقت کما تھا کہ ہم نے آپ کا فرمان سن لیا اور ہمیشہ آپ کے احکام کی اطاعت کریں گے۔ یا ہمیشہ ہم آپ کے فرمان سنیں گے اور اطاعت کریں گے۔ واتقوا اللہ اگر یہ خطاب حضرات صحابہ سے ہے۔ تو اس کے معنی ہیں تقویٰ پر قائم رہو۔ کیونکہ صحابہ کرام متقی تو تھے ہی۔ اگر عام مسلمانوں سے خطاب ہے تو معنی ظاہر ہیں کہ اللہ سے ڈرو۔ تقویٰ کے معنی اس کے اقسام عام انسانوں، مسلمانوں، اولیاء اللہ، حضرات انبیاء کرام کے تقویٰ میں فرق ہم پہلے بیان کر چکے ہیں۔ جیسا متقی ویسا اس کا تقویٰ۔ ان اللہ علیہم بذات الصدور اس جملہ نے گزشتہ سارے احکام کی تائید فرمادی۔ علیم و عالم اور علام کا فرق بار بار بیان ہو چکا۔ ذات مونث ہے۔ ذکا . معنی والہ۔ لہذا ذات کے معنی ہوئے والی الصدور جمع ہے صدر کی . معنی سینہ یہاں اس سے مراد دل ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ دل والی باتوں کو ہمیشہ سے اچھی طرح جانتا ہے۔ لہذا ظاہری تقویٰ کے ساتھ باطنی تقویٰ بھی اختیار کرو۔ اپنے خیالات و ارادے درست رکھو۔ ہمیشہ خیال رکھو کہ ہم تمہارے دلوں کے ارادوں و مخطرات سے خبردار ہیں۔

خلاصہ تفسیر اس آیت کریمہ کی تفسیر سے معلوم ہو چکا کہ اس آیت کی تین تفسیریں ہیں۔ ہم ان میں سے ایک تفسیر کا خلاصہ عرض کرتے ہیں۔ جو ہمارے نزدیک قوی ہے اے میرے محبوب کے صحابہ جنہیں میں نے اپنے محبوب کی صحبت کے لئے جن لیا۔ تم اللہ کی اس نعمت کو یاد کرو یا یاد رکھو یا چرچا کرو۔ لوگوں کو سناؤ جو صرف تم کو عطا کی گئی نہ تم سے پہلے کسی کو ملی نہ تمہارے بعد کسی کو ملے۔ ہم نے تم کو اپنے محبوب کی صحبت کے لئے چنا۔ تمہارے چرچے آسمانی کتب میں کئے تمہیں تاقیامت تمام مسلمانوں کا پیشوا بنایا۔ تم کو ایمان کی کسوٹی بنایا۔ کہ جس کے دل میں تمہاری لگن ہو وہ مومن ہے۔ ورنہ کافر مطلق۔ تمہارے متعلق فرمایا فان امنوا بھم ما امنتم بہ فقد اھتدوا اور اے جماعت صحابہ تم اس عہد و پیمان کو بھی یاد رکھو جو بیعت عقبہ و بیعت رضوان بیعت اسلام وغیرہ کے موقعوں پر ہم نے تم سے لئے۔ اپنے محبوب کی معرفت کہ تم نے اقرار کیا تھا۔ کہ یا رسول اللہ ہم نے ہمیشہ آپ کے فرمان قبول کئے۔ کانوں سے سنا کریں گے۔ اور آپ کے تمام احکام پر عمل کریں گے۔ آپ کی اطاعت ہمارا مشغلہ زندگی ہوگا۔ تم محبوب کے ساتھی ہو لہذا ہمیشہ اللہ سے ڈرتے رہو۔ ظاہری۔ باطنی تقویٰ تمہارا شعار ہو۔ یاد رکھو کہ اللہ تعالیٰ دلوں کی باتیں بھی جانتا ہے۔ تمہارے خیالات ارادے سب اس کے علم میں ہیں لہذا ہر وقت اس سے ڈرو۔

فائدے اس آیت کریمہ سے چند فائدے حاصل ہوئے۔ پہلا فائدہ اللہ تعالیٰ کے انعام و احسان زین سے بیان کرنا۔ انہیں دل سے ماننا عمل سے اس کی یادگار قائم کرنا لوگوں سے اس کا چرچا کرنا عبادت ہے۔ یہ فائدہ اذکروا نعمۃ

اللہ کی تحسیروں سے حاصل ہوا۔ اِنڈیا میں شریف حضور کا ذکر۔ نعتِ خواتین بہترین عبادت ہے۔ کہ حضور خود اللہ کی نعت ہیں اور یہ چیزیں اس نعت کی یاد کا ذریعہ ہیں۔ دوسرا فائدہ ساری مخلوق میں انسان بڑا نافرمان وعدہ فراموش ہے۔ دیکھو رب تعالیٰ نے صرف انسان سے ہی عہد و پیمانہ لئے۔ یسحق کے دن عالم ارواح میں بھی اور اس کے علاوہ بھی پھر ان کے یاد دلانے کے لئے انبیاء کرام بھیجے۔ کتب نازل فرمائیں۔ کسی اور مخلوق سے عہد و پیمانہ نہ لئے۔ پھر اس کے باوجود مشرک، کافر، جھوٹے نبی بلکہ جھوٹے خدا بنے۔ انسان کے سوا اور کسی مخلوق میں یہ بیماریاں نہیں۔ شیطان بھی دعویٰ خدائی دعویٰ نبوت نہیں کرتا۔ تیسرا فائدہ اقرار وعدہ کے لئے صرف بلی یا نغم یا ہاں ہاں کہہ دینا بھی کافی ہے۔ اس سے بھی وعدہ ہو جاتا ہے۔ جیسا کہ میثاقِ کم کی تیسری تفسیر سے معلوم ہوا۔ کہ رب تعالیٰ نے قاتوا بلی کو میثاق فرمایا۔ چوتھا فائدہ وعدہ کی پختگی چند طرح ہوتی ہے۔ الفاظ زور دار ہوں۔ وعدہ اعلیٰ جگہ پر ہو۔ جیسے کعبہ معظمہ، منبر رسول یا مسجد میں وعدہ لینا اعلیٰ وقت میں وعدہ لینا ہے۔ جیسے جمعہ کے دن، شب قدر، ماہ رمضان میں وعدہ لینا۔ بزرگوں کے سامنے وعدہ لیا جاوے جیسے حضور کے سامنے قرآن کریم کے سامنے، منبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے وعدہ لینا ان سے وعدہ اعلیٰ ہو کر میثاق بن جاتا ہے۔ یہ فائدہ بھی میثاقِ کم سے حاصل ہوا۔ دیکھو رب تعالیٰ نے قاتوا بلی کو میثاق فرمایا۔ کیونکہ وہ عالم ارواح میں رب کے سامنے حضرات انبیاء کرام کی موجودگی میں فرشتوں کے سامنے وعدہ لیا۔ اس سے وہ لفظ بلی میثاق بن گیا۔ پانچواں فائدہ کوئی شخص اپنے نیک اعمال پر کبھی فخر نہ کرے۔ اسے رب تعالیٰ کی توفیق کا نتیجہ سمجھے یہ توفیق اللہ کی نعت ہے۔ دیکھو رب تعالیٰ نے حضرات صحابہ کرام کے ایمان، صحابیت، عبادات، جہاد وغیرہ کو نعت اللہ فرمایا۔ ہاں اس پر شکر کرے فخر برا ہے شکر اچھا۔ چھٹا فائدہ بیعت عقبہ اور بیعت رضوان والے سارے صحابہ رب تعالیٰ کے مقبول بندے ہیں۔ جنہیں رب تعالیٰ نے یہ بیعت کا شرف بخشا۔ یہ فائدہ بھی نعت اللہ سے حاصل ہوا۔ کہ ان بیعتوں کو رب نے نعت اللہ فرمایا۔ ساتواں فائدہ کوئی شخص کسی درجے پر پہنچ کر صحابہ کے برابر نہیں ہو سکتا۔ تمام غوث و قطب و ابدال صحابہ کی گرد قدم کو نہیں پہنچ سکتے۔ یہ فائدہ علیکم کی ضمیر خطاب سے حاصل ہوا۔ آٹھواں فائدہ تمام انبیاء کے صحابہ سے حضور کے صحابہ افضل ہیں۔ یہ فائدہ بھی اسی علیکم سے حاصل ہوا جس میں فرمایا کہ وہ نعت یاد کرو جو صرف تم پر کی گئی کسی اور نبی کے صحابہ پر نہ کی گئی سبحان اللہ۔ نواں فائدہ حضرات صحابہ نے حضور سے کئے ہوئے سارے وعدے پورے کئے۔ وہ اپنے وعدوں کے سچے تھے۔ کیونکہ یہاں رب تعالیٰ نے ان کے وعدوں کا ذکر تو فرمایا۔ مگر ان کی مخالفت وعدہ کا ذکر نہ فرمایا۔ یعنی یہ تو فرمایا کہ تم نے کما تھا سمعنا و اطعنا مگر یہ نہ فرمایا کہ تم نے یہ وعدہ پورا نہ کیا۔ غرض کہ اسی آیت کریمہ نے حضرات صحابہ کرام کے وہ مناقب بیان کئے کہ سبحان اللہ۔ وسوال فائدہ اپنے فضائل و مناقب بطور شکر یہ لوگوں کو سنانا جائز بلکہ بہتر ہے۔ یہ فائدہ و اذکروا کی تیسری تفسیر سے حاصل ہوا۔ اس کے معنی یہ کئے کہ اے صحابہ اللہ کی جو نعت تم پر ہے وہ لوگوں سے ذکر کرو کہ ہم کو رب نے یہ انعام دیا۔ حضور فرماتے ہیں انا سید ولد آدم میں اولاد آدم کا

سرور ہوں یہ فرمان رب کے شکر کے لئے ہے۔ نہ کہ فخر و برائی کے طور پر۔ گیارہواں فائدہ کہے ہوئے وعدے یاد دلانا سنت الہیہ ہے جیسا کہ میثاقہ کی تفسیر سے معلوم ہوا۔ بارہواں فائدہ حضور سے وعدہ رب تعالیٰ سے وعدہ ہے۔ یونہی حضور کا وعدہ رب تعالیٰ کا وعدہ ہے۔ جیسا کہ واقع سے معلوم ہوا کہ حضرات صحابہ سے وعدہ لیا تھا۔ حضور نے مگر فرمایا کہ رب نے وعدہ لیا۔ کیونکہ آپ رب تعالیٰ کے مختار خاص ہیں۔ تیسرا ہواں فائدہ وعدہ پورا کرنا بہت ہی ضروری ہے۔ رب نے فرمایا اوفو بالعهود اور فرمایا اوفوا بعهدي اوف بعهديکم حضرت اسماعیل علیہ السلام کی تعریف کرتے ہوئے فرمایا وانہ کان صادق الوعد اور فرمایا وابراہیم الذی وفی ہمارے حضور کو نبوت سے پہلے کفار صادق الوعد کے لقب سے یاد کیا کرتے تھے۔ جو شخص وعدہ کا پختہ ہو جائے تو اس کے کہے ہوئے وعدے رب تعالیٰ بھی پورے فرماتا ہے۔ حدیث پاک میں ہے لو اقسم علی اللہ لا یبرہ۔

پہلا اعتراض یہاں نعمت اللہ واحد کیوں ارشاد ہوا۔ حضرات صحابہ پر تو بہت سی نعمتیں ہیں۔ نعماء اللہ جمع فرمانا چاہیے تھا۔ جو اب تفسیر سے معلوم ہوا کہ یہاں نعمت جنس ہے جو واحد و جمع سب کو شامل ہے۔ یعنی جنس نعمت میں غور کرو کون ہے جو رب تعالیٰ کی نعمتیں گن سکے۔ یا نعمت سے مراد خاص نعمت ہے یعنی صحابیت جس میں تمام نعمتیں داخل ہیں۔ (تفسیر کبیر) دوسرا اعتراض واذکروا سے معلوم ہوا کہ حضرات صحابہ کرام اللہ کی نعمتیں بھول گئے تھے۔ کیونکہ بھولی چیز یاد دلائی جاتی ہے۔ جو اب اس کا جواب تفسیر کبیر نے یہ دیا کہ اللہ کی نعمتیں اتنی زیادہ ہیں کہ ان کا یاد رکھنا مشکل ہے۔ کثرت کی وجہ سے بھول جاتی ہیں جیسے زیادتی ظہور نفا کا سبب بن جاتی ہے هو الظاہر والباطن۔ تیسرا اعتراض اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرات صحابہ متقی و پرہیزگار نہ تھے اگر وہ متقی ہوتے۔ تو انہیں تقویٰ کا حکم نہ دیا جاتا۔ دیکھو فرمایا اتقوا اللہ جو اب یہاں اتقوا اللہ کے معنی ہیں۔ تقویٰ پر قائم رہو۔ رب تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا یا ایہا النبی اتق اللہ لے نبی اللہ سے ڈرتے رہو۔ ہم ہر رکعت میں پڑھتے ہیں اهدنا الصراط المستقیم ہم کو سیدھے راہ کی ہدایت کر۔ حالانکہ ہم بفضلہ تعالیٰ گمراہ نہیں ہیں۔ ہدایت پر ہیں مطلب یہ ہی ہے کہ ہم کو ہدایت پر قائم رکھو۔ بہر حال یہ آیت کریمہ حضرات صحابہ کرام کی مدح و ثنا کی آیت ہے

تفسیر صوفیانہ اللہ کی سب سے بڑی نعمت حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہیں کہ حضور خود بھی نعمت ہیں اور تمام نعمتوں کا سرچشمہ ہیں۔ دینی و دنیاوی نعمتیں سب حضور کے طفیل حضور کے ذریعہ سے ہیں۔ شعر:-

☆ فان من جودک الدنیا و ضرورتها ☆ ومن علومک علم اللوح والقلم ☆
☆ رب اعطی کی نعمت پر اعطی درود ☆ حق تعالیٰ کی منت میں لاکھوں سلام ☆
حق یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ تمام نعمتیں جسمانی ہو یا روحانی۔ ظاہری ہوں یا باطنی۔ چھوٹی ہوں یا بڑی اس وقت نعمتیں

ہیں۔ جب حضور کے ذریعہ حاصل ہوں۔ ورنہ حضور کو چھوڑ کر یہ سب عذاب ہیں۔ غذا، پھل فروٹ حتیٰ کہ کلمہ قرآن، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ اگر حضور کو چھوڑ کر اختیار کئے جاویں تو خدا کا عذاب ہیں اور حضور پر نور کے ذریعہ اختیار کئے جائیں تو نعمت ہیں۔ منافقوں کی قرآن خوانی، نمازیں، جماد سب عذاب تھے کہ ان کے دل میں حضور جلوہ گر نہ تھے۔ ابلیس کے جدے جو سب عذاب ہی بنے کہ نبوت کے فیض سے خالی تھے مومنوں کے لئے یہ چیزیں نعمت ہیں کہ حضور کی معرفت ہیں۔ لہذا حضور نعمت بھی ہیں اور نعمت گر بھی نیز تمام نعمتیں صرف دنیاوی زندگی میں کار آمد ہیں۔ حضور کار امن کرم۔ دنیا، قبر، حشر میں کار آمد ہے۔ اس لئے رب تعالیٰ نے قرآن کریم میں کسی نعمت کے لئے لَقَدْ مِّنَ اللّٰهِ نِعْمٌ فَرِيًّا۔ صرف حضور کی بعثت کے لئے فرمایا۔ اس نعمت کے ذکر سے مراد ہے ان کے تصور میں رہنا فرمایا گیا۔ کہ اللہ کی اس نعمت کی یاد میں گئے رہو کہ اسی یاد پر تمہاری کامیابی ہے۔ دنیا میں قبر حشر میں بلکہ قبر میں تو اسی یاد اسی دھیان کا امتحان ہے۔ کہ فرشتے پوچھتے ہیں۔ تم انہیں کیا کہتے تھے۔ ان کی یاد ان کا دھیان عبادت کی اصل ہے۔ ان کے دھیان کے بغیر نماز روزہ حج و زکوٰۃ جماد بلکہ زندگی و موت بیکار ہے۔ اس نعمت اللہ کو ہر وقت یاد رکھو۔ اگر تم نے انہیں یاد رکھا تو ان کے ہاں تمہاری یاد رہے گی۔ یاد کرو یاد کئے جاؤ گے۔

- ☆ تیرے رستے میں مرثا شہادت اس کو کہتے ہیں ☆
- ☆ تیرے کوچہ میں ہوتا دفن جنت اس کو کہتے ہیں ☆
- ☆ تجھی کو دیکھنا تیری ہی سنا تجھ میں گم ہونا ☆
- ☆ حقیقت معرفت اہل طریقت اس کو کہتے ہیں ☆
- ☆ ریاضت نام ہے تیری گلی میں آنے جانے کا ☆
- ☆ تصور میں تیرے رہنا عبادت اس کو کہتے ہیں ☆

کیا لطف ہے کہ اس قرآن نے ایک جگہ فرمایا فَاذْكُرُونِي اذْكُرْكُمْ تم مجھے یاد کرو۔ یہاں فرمایا اذْكُرُوا نِعْمَتَ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ۔ اللہ کی نعمت یعنی محمد رسول اللہ کو یاد کرو۔ اور اپنا وہ وعدہ اور عہد بھی یاد رکھو۔ جو تم میثاق کے دن ہم سے کر گئے تھے۔ ہماری الوہیت اور ان محبوب کی نبوت پر ایمان لائے۔ عہد ایسا نہ ہو کہ تم دنیا کے جھگڑوں میں پھنس کر ہمارا عہد و پیمانہ بھول جاؤ۔ ہمیشہ اللہ سے ڈرتے رہو۔ جسم سے اور کام بھی کرو مگر دل میں دھیان ہمارے محبوب کا رکھو۔ ہم دل کی باتوں کو جانتے دیکھتے ہیں۔ اگر تمہارا دل ہمارا نشانہ بن گیا تو وہاں دنیا نہ پہنچنے پائے گی۔ صوفیاء فرماتے ہیں کہ جیسے شہر میں تمام مکانات عمارتیں انسانوں کی ہوتی ہیں۔ جہاں نماز اور تلاوت بھی ہوتی ہے۔ اور دنیاوی کام بھی۔ مگر مسجدیں خاص اللہ کی جہاں صرف عبادت ہوتی ہیں۔ ایسے ہی انسان کے دوسرے اعضاء سے دنیاوی کاروبار بھی کئے جائیں اور اللہ کا ذکر بھی مگر دل صرف اللہ کی یاد کے لئے ہونا چاہیے۔ اور جیسے کوٹھی میں سارے کمرے دوسرے کاموں کے لئے

مگر مالک کے آرام کا کمرہ صرف مالک کے لئے وہاں نہ کوئی سامان رہے نہ کوڑا کچرا۔ یونسی اے انسان تیرا دل صرف خدا خانہ ہو جہاں یار کے سوا کچھ نہ ہو۔ واذکر وانعمت اللہ کی ہر وقت وہاں تجلی ہو۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوْمِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا يَجِبُ مِنْكُمْ

اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو جاؤ تم قائم رہنے والے واسطے اللہ کے گواہ ساتھ انصاف کے اور نہ اے ایمان والا اللہ کے حکم پر خوب قائم ہو جاؤ انصاف کے ساتھ گواہی دیتے اور تم کو کسی

شَنْانٍ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلا تَعْدِلُوا إِعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ وَاتَّقُوا اللَّهَ

اسانے تم کو عداوت کس قوم کی اور ہم اس کے کہنا انصاف کرو تم انصاف کرو وہ زیادہ قریب ہے قوم کی عداوت اس پر نہ ابھارو کہ انصاف نہ کرو۔ انصاف کرو وہ ہم پر بیزگاری کے زیادہ قریب ہے

إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴿٥٠﴾

ہم پر بیزگاری کے اور ڈرو اللہ سے بے شک اللہ خبردار ہے اور پرانے جو تم عمل کرتے ہو

اور اللہ سے ڈرو بے شک اللہ کو تمہارے کاموں کی خبر ہے

تعلق اس آیت کریمہ کا پچھلی آیات سے چند طرح تعلق ہے۔ پہلا تعلق پچھلی آیات میں عبادت کی درستی کا حکم دیا کہ وضویوں کو کہ نماز درست ہو اب اصلاح معاملات کا حکم ہے۔ گواہی صحیح دینا انصاف کرنا وغیرہ چونکہ عبادت کا تعلق رب تعالیٰ سے ہے اور معاملات کا تعلق بندوں سے اس لئے عبادت کا حکم پہلے دیا معاملات کا حکم بعد میں۔ دوسرا تعلق پچھلی آیت میں حکم تھا کہ اللہ کی نعمت اور اپنے عہد و پیمانہ یاد رکھو اب یاد رکھنے کا طریقہ بتایا جا رہا ہے۔ کہ صرف زبان سے اس کا بیان کر دینا کافی نہیں بلکہ عملی یاد ضروری ہے۔ کہ گواہ بنو یا حاکم عادل بنو۔ یہ عدل اس نعمت کی صحیح یاد ہے۔ تیسرا تعلق پچھلی آیت کے آخر میں حکم دیا یہ تنوئی و پرہیزگاری کا۔ اب اس تقویٰ کے ارکان کا ذکر فرمایا۔ ہر حال میں عدل و انصاف کرنا کہ اس کے بغیر تقویٰ حاصل نہیں ہوتا۔

شان نزول جب کفار قریش نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کو صلح حدیبیہ کے موقع پر مکہ معظمہ میں داخل ہونے اور عمرہ کرنے سے روکا تو حضرات صحابہ کو بہت ہی صدمہ ہوا ایک تو انہیں مکہ معظمہ سے ہجرت کر جانے کا صدمہ تھا اب دوسرا صدمہ مکہ معظمہ سے روکے جانے کا ہوا۔ ان حضرات کے دل میں کفار سے ان حرکتوں کا بدلہ لینے کا بہت جوش پیدا ہوا تب ان کا جوش ٹھنڈا فرمانے کے لئے یہ آیت کریمہ اتری جس میں فرمایا گیا کہ تم کفار کو پر غالب آجانے کی صورت میں انصاف سے کام لیتے۔ جوش میں آکر انتقام نہ لینا (از تفسیر کبیر)

تفسیر بابہا الذین امنوا اس آیت کریمہ میں مسلمانوں کو تین حکم دیئے گئے۔ احکام پر قائم رہنا گوئی سچی دین لیلے انصاف سے کرنا یہ تینوں نام بہت ہی دشوار ہیں۔ بغیر توفیق خداوندی ہم ان پر عمل نہیں کر سکتے۔ اس لئے رب کریم نے پہلے ہم کو پیارے خطاب سے پکارا۔ پھر احکام سنائے تاکہ اس خطاب کی لذت سے یہ مشکل آسان ہو جائے۔ دوسری قوموں کو نبی خطاب سے پکارا گیا۔ جیسے بیضی امواتیل مگر ہم کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم بلکہ خود اپنے ذات کریم کی نسبت سے پکارا۔ ایمان ان دو نسبتوں ہی کا نام ہے۔ حق یہ ہے کہ یہاں الذین امنوا سے صرف انسان مومنوں سے خطاب ہے کہ اگرچہ جن و فرشتے بھی مومن ہیں مگر وہ گواہ یا حاکم نہیں ہو سکتے ایمان کا ذکر فرما کر اعمال کا ذکر فرمایا تاکہ معلوم ہو کہ اعمال دین کے بعد ہیں۔ اگر کافر بھی گواہیاں دے۔ عدل و انصاف میں عمر گزارے۔ جنتی نہیں۔ اگرچہ ان اعمال کی وجہ سے اس کا عذاب ہلکا ہو جائے۔ جیسے نوشیرواں۔ مگر جنتی نہیں۔ اس خطاب میں ہر زمانہ ہر جگہ ہر طبقہ کے مسلمان داخل ہیں۔ ہر مومن کو ان احکام پر عمل لازم ہے۔ کونوا قومین للہ کونوا امر ہے۔ تصکونون کا جس کا مصدر ہے کون۔ معنی ہونا یا رہنا۔ یہاں دونوں معنی درست ہیں ہوؤ تم یا رہو تم۔ یہ کمان تامہ سے بھی ہو سکتا ہے۔ اور کمان ناقصہ سے بھی قوامین جمع ہے قوام کی جو مبالغہ ہے قیام کا۔ معنی بہت ہی قائم رہنے والے یا بہت ہی قائم رکھنے والے۔ دوسرے معنی پر اس کا مفعول پوشیدہ ہے احکام اللہ یا لاوامر اللہ یا لمقوق اللہ۔ اسی حضرت قدس سرہ کا ترجمہ دونوں احتمال پر درست ہے۔ اگر کونوا تامہ ہے تو تو امین حال ہے اگر ناقصہ ہے تو تو امین اس کی خبر ہے۔ یعنی اے مسلمانوں اللہ کے لئے قائم رہو کہ تمہاری زندگی اور زندگی کا ہر حال نفس کے لئے نہ ہو۔ رب تعالیٰ کے لئے ہو۔ تمہاری موت اس کے لئے ہو ان صلاتی و نسکی و معیای و ممانی للہ رب العلمین فرض کہ تمہاری زندگی و موت نہ شیطانی ہو۔ نہ نفسانی ہو۔ بلکہ رحمانی یعنی رحمان کے لئے ہو۔ (تفسیر خازن عن ابن عباس) ذیال رہے کہ ہر چیز کسی مقصد کے لئے بنائی جاتی ہے۔ جب تک اس کا مقصد پورا ہو اس کی قدر ہوتی ہے۔ بیکار ہونے پر پھینک دی جاتی ہے۔ ہماری زندگی کا مقصد اللہ کی اطاعت ہے۔ اگر ہم نے یہ مقصد پورا کیا تو ہماری قدر ہے ورنہ ہماری زندگی بیکار ہے۔ جمادات حیوانات بلکہ ہر چیز میں یہ قاعدہ جاری ہے گھڑی وقت دے تو اس کی جگہ جیب ہے۔ اگر ٹھہر جائے تو اس کی جگہ کوزا، گھر، بیہنس دودھ دے، نکل کھینچی کرے تو اس کی جگہ ہمارے گھر میں ورنہ بیکار ہو جانے پر اس کی جگہ ذبح خانہ ہے۔ یہ باتیں دیکھو اور عبرت پاؤ تمہارے مملوک جانور تمہارے ہر حکم پر صابر و شاکر ہیں اور تم ان کی ہر طرح خیر گیری کرنے والے۔ تم ہمارے ہر حکم پر صابر و شاکر و فرمانبردار رہو۔ ہر طرح تمہاری خیر رکھیں گے۔ یا اے مسلمانوں اللہ تعالیٰ کے تمام احکام کو قائم کرنے قائم رکھنے والے۔ ان پر قائم پابند رہو۔ حتیٰ کہ اگر تم کو بادشاہت ملے تو وہ بادشاہت تمہاری نہ ہو۔ بلکہ ہماری حکومت ہو۔ تم ملک میں ہمارے قوانین نافذ کرو۔ الذین ان مکنہم فی الارض اقاموا الصلوٰۃ غرض کہ اس فرمان کی دو تفسیریں ہیں ہر تفسیر دریا ناپید آکنار ہے۔ شہداء بالقسط یہ یا تو "کونوا" کی دوسری خبر ہے۔ یا دو مراحل یا قوامین کا

ہر پہلے دو احتمال قوی ہیں شہداء میں سے شہید یا شاہد کی - یعنی گواہ بالقسط کی ب مصاحبت کی ہے - معنی ساتھ - قسط کے معنی بار بار بیان ہو چکے کہ اس کے معنی حصہ بھی ہیں اور انصاف بھی - یہاں - معنی انصاف ہے - شہادت بہت عام ہے - اللہ و رسول کی گواہی - اپنے نفس کی گواہی - دوسروں کے متعلق گواہی - مقدمات میں گواہی - یہ سب اس میں داخل ہیں - ہر گواہی میں انصاف لازم ہے - کہ سچی گواہی دی جائے - اگرچہ وہ گواہی اپنے عزیز کے خلاف ہو یا دشمن کے موافق ہو کسی کی رعایت سے یا کسی کی دشمنی سے جھوٹی گواہی نہ دو قسط سے بنا ہے قسطاس - معنی ترازو کا پلہ - کیونکہ اس کے ذریعے حصے برابر کئے جاتے ہیں - فرضیکہ گواہی کی پانچ صورتیں ہیں - اللہ کی ذات و صفات کی گواہی - حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صفات حیدرہ کی گواہی - اپنے نفس کے قصور و جرم کی گواہی - شریعت کے حقوق کی گواہی - کسی حقدار کے حق کی گواہی - آخری دو گواہیوں کو حاکم کی عدالت میں ہوتی ہیں - اور کسی کسی کو کبھی کبھی ان کا موقع ملتا ہے - مگر پہلی تین گواہیوں ہر مسلمان ہر وقت دے کہ یہ مدار ایمان و تقویٰ ہے - نیز آخری دو گواہیوں صرف زبان سے ہوتی ہیں - مگر پہلی تین گواہیوں دل زبان اور کان سب سے آواہوتی ہیں حتیٰ کہ شہید اپنے خون کے قطروں سے وہ گواہی دیتا ہے - آج ہم اللہ رسول کی گواہی دینے کی کل حضور ہماری گواہی دینے کے - ولا یجر منکم شیئاً قوم یہ جملہ کونوا قوامین پر معطوف ہے لا یجر من تائیدی نہیں ہے - یہ بنا ہے جرم سے - معنی حمل اور برا - گنہگار یا بھارتا تصور کو - اسی لئے جرم کہتے ہیں کہ اس پر نفس مارا یا شیطن مجرم کو بھارتا ہے - کم میں خطاب یا تو ان ہی صحابہ سے ہے جنہیں کفار مکہ کی حرکتوں پر بہت غصہ تھا یا تمام مسلمانوں سے دو سرا احتمال زیادہ قوی ہے - کہ شان نزول اگرچہ خاص ہے مگر الفاظ عام ہیں - شان کے معنی ہیں انتہائی غیض و غضب اور بہت سخت غصہ جس میں انسان ہانڈی کی طرح اٹھنے لگے - قوم سے مراد یا کفار مکہ ہیں یا سارے کفار - یا سارے وہ لوگ جن سے ہم کو عداوت ہے - پہلا احتمال شان نزول کے بہت مناسب ہے - تیسرا احتمال عموم عبارت کے مناسب ہے - یعنی اے صحابیو! اے مسلمانوں تم کو کفار مکہ کی عداوت و بغض یا مطلقاً کفار کا بغض یا مطلقاً کسی قوم کا بغض اس پر نہ بھارتا علی ان لا تعدلوا یہ عبارت لا یجر من کا متعلق ہے - عدل عین کے فتح سے - معنی معاملات میں برابری ہے اور عدل عین کے کسر سے ناپ تول میں برابری کو کہا جاتا ہے - عدل کی کئی صورتیں ہیں - احسان کے عوض احسان کرنا - تکلیف دور کرنے کے عوض تکلیف دور کرنا - قصاص و سزاؤں وغیرہ میں انصاف کرنا - یہاں تیسرے معنی زیادہ موزوں ہیں کہ شان نزول کے ہی مناسب ہیں - عدل نہ کرنے کی بھی چند صورتیں ہیں - محسن کے احسان کا بدلہ نہ کرنا - باوجود قدرت کے جس نے تکلیف دور کی ہو موقع پڑنے پر قائل ہوتے ہوئے - اس کی تکلیف دور نہ کرنا - قصاص و سزاؤں میں مجرم کو سزائیں نہ دینا اس کی رعایت کر کے چھوڑ دینا - مگر بے قصور کو سزا دے دینا بے انصافی نہیں بلکہ ظلم ہے - بے انصافی اور چیز ہے - ظلم دوسری چیز - یہاں بے انصافی سے ممانعت ہے - ممانعت کی دوسری آیات ہیں - اعدلوا هو اقرب للتقویٰ یہ تیسرا فرمان عالی ہے - یعنی عدل و انصاف کرو - ہو کا مرجع عدل ہے

جو اعدلو کا مشتق منہ ہے۔ یعنی عدل و انصاف کرو۔ یہ عدل و انصاف تقویٰ و پرہیزگاری سے بہت ہی قریب ہے یا بہت ہی قریب کرنے والا ہے۔ جس نے عدل کو مضبوطی سے پکڑ لیا وہ تقویٰ سے بہت ہی قریب ہے۔ خیال رہے کہ اس عدل کی بہت صورتیں ہیں۔ اے صحابہ کرام اگر تم کل کو حاکم بنو اور تمہارے پاس کفار مکہ کا مقدمہ آئے تو تم اس جوش میں ظلم نہ کرنا بلکہ ان کے متعلق حق فیصلہ کرنا یا جب تم فاتحانہ شان سے مکہ معظمہ میں داخل ہو تو اس وقت بدلہ لینے کی کوشش نہ کرنا عدل و انصاف کرنا کہ جو اہل مکہ مسلمان ہو جائیں۔ ان سے ہاتھ کھینچ لینا۔ ان کے ایمان کو منافقت مت سمجھنا۔ یا آئندہ تم کسی جنگ کے موقع پر مقتول کفار کا مثلہ نہ کرنا۔ یا اے مسلمانو تم حاکم ہو کر ظلم نہ کرنا عدل و انصاف کرنا یا اے مسلمانو ہر حال میں ہر شخص کے ساتھ حتیٰ کہ اپنے نفس کے ساتھ عدل و انصاف کرو۔ چھپلے اقسام کے عدل کبھی کبھی کسی کو میسر ہوتے ہیں۔ مگر یہ آخری عدالت تو ہر شخص ہر وقت کرتا ہے۔ رب تعالیٰ اس عدل کی توفیق دے واتقوا اللہ ان اللہخبیر بما تعملون یہ آخری حکم ہے جس سے تمام احکام آسان ہو جاتے ہیں۔ جس کے دل میں تقویٰ ہو گا۔ وہ نہایت آسانی سے عدل بھی کرے گا۔ اور قائم بالعدل بھی ہو جاوے گا۔ اور تقویٰ حاصل ہونے کا ریحہ یہ ہے کہ انسان اللہ کو عظیم و خیر صرف جانے ہی نہیں بلکہ مانے کہ وہ ہماری ہر حرکت کو دیکھ رہا ہے۔ یعنی اے جماعت صحابہ یا اے مسلمانو ہمیشہ اللہ سے ڈرتے رہو۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ تمہارے تمام اعمال، احوال، افعال سے خیر و اہم ہے۔ ایسے عظیم و خیر و قدر سے ڈرنا چاہیے۔ خیال رہے کہ ہم گنہگاروں کو اپنے جرموں کی وجہ سے خوف خدا ہوتا ہے۔ یعنی سزا کا خوف اور نیک کاروں کو نیکیاں قبول نہ ہونے کا خوف کہ ہماری نیکیاں اس بارگاہ کے لائق نہیں۔ مگر ابراہیم کو بارگاہ الہی کی ہیبت کا خوف لہذا گنہگار پرہیزگار اور ابراہیم کے خوف میں بہت فرق ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم کو آخری درجہ یعنی گنہگاروں کا خوف ہی عطا فرماوے۔

خلاصہ تفسیر تفسیر سے معلوم ہو چکا کہ اس آیت کریمہ کی بہت سی تفسیریں ہیں۔ ہم ان میں سے ایک تفسیر کا خلاصہ عرض کرتے ہیں۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے پانچ چیزوں کا تاکید حکم دیا۔ "قوام للہ" رہنا۔ انصاف سے گواہی دینا۔ جوش غضب میں بے انصافی نہ کرنا۔ ہمیشہ عدل و انصاف کرنا۔ اللہ سے ڈرنا۔ چنانچہ ارشاد فرمایا کہ اے وہ لوگو جو ایمان لا چکے۔ ہمیشہ اللہ کی رضا کے لئے اس کے تمام احکام پر خوب مضبوطی سے قائم رہو۔ گواہ بنو تو انصاف سے گواہی دو۔ اپنی گواہی میں اپنے پرانے کا لحاظ نہ کرو۔ اگر اپنی ذات یا اپنے عزیز کے خلاف گواہی دینا پڑے تو دے دو۔ اگر دشمن کے موافق دینا پڑے تو دے دو اور کسی قوم کی عداوت و بغض کی وجہ سے عدل و انصاف کا دامن نہ چھوڑو ہمیشہ انصاف کرو۔ بہت کمو انصاف کی۔ فیصلہ کرو انصاف کا۔ بدلہ لو تو انصاف سے کہ یہ عدل و انصاف مسلمان کا طرہ امتیاز ہے۔ ہمیشہ ہر حال میں ہر شخص کے ساتھ ہر طرح عدل و انصاف کرو۔ یہ عدل و انصاف تقویٰ سے بہت ہی قریب ہے۔ عادل شخص بہت جلد متقی و پرہیزگار بن جاتا ہے۔ ہمیشہ اللہ سے ڈرتے رہو۔ جان رکھو کہ اللہ تمہارے تمام اعمال سے خیر و اہم ہے۔ خیر و قدر حاکم سے ہمیشہ ڈرتے رہنا چاہیے۔ خیال رہے کہ الذین امنوا کے خطاب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا داخل ہونا لازم نہیں۔

حضور کے لئے خطاب یا ایہا النبی یا ایہا الرسول یا ایہا العزمل ہیں۔ میں بھی عدل و انصاف تقویٰ کا حکم مسلمانوں کو دیا گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو پیدائشی عدل اور بے مثال انصاف فرمانے والے ہیں۔ جو ذات کریم شیر خوارگی میں جناب حلیمہ کا صرف ایک پستان چوسیں۔ دو سرپستان حلیمہ کے بچے کے لئے چھوڑ دیں۔ ان سے بے انصافی کا اندیشہ ہی نہیں ہو سکتا۔ شعر:-

☆ بھائیوں کے لئے ترک پستان کریں ☆ بچنے کی نصافت پہ لاکھوں سلام ☆

فائدے اس آیت سے چند فائدے حاصل ہوئے۔ پہلا فائدہ تمام نیک اعمال پر ایمان مقدم بلکہ شرط جواز اور شرط قبول ہے۔ دیکھو رب تعالیٰ نے عدل و انصاف وغیرہ معاملات کا خصوصیت سے مومنین کو حکم دیا پہلے الذین امنوا سے خطاب کیا۔ پھر یہ احکام دیئے۔ دوسرا فائدہ ہر مومن کو چاہیے کہ صرف عبادات پر ہی کفایت نہ کرے بلکہ عبادات و معاملات دونوں درست کرے۔ جیسا کہ قومین للہ اور شہداء بالقسط سے معلوم ہوا۔ تیسرا فائدہ کسی کو اس کی پیدائش سے پہلے یا وفات کے بعد یا اس کی غیر موجودگی میں پکارنا شرک نہیں۔ دیکھو رب تعالیٰ نے ان جیسی آیات میں یا ایہا الذین امنوا فرما کر قیامت تک کے مسلمانوں کو پکارا۔ جو اس ندا کے وقت موجود نہ تھے پیدائش ہوئے تھے۔ ابراہیم علیہ السلام نے کعبہ بنا کر قیامت مسلمانوں کو پکار کر فرمایا۔ اے اللہ کے بندو آؤ بیت اللہ کی طرف۔ نیز ابراہیم علیہ السلام نے چار جانوروں کو ذبح کرنے کے بعد پکارا۔ یہ واقعات قرآن کریم میں موجود ہیں۔ ہم آج التیمات میں حضور کو پکار کر سلام کرتے ہیں۔ چوتھا فائدہ مسلمان کی زندگی اور زندگی کا ہر حال اور موت اللہ کے لئے ہونا چاہیے جیسا کہ قومین للہ کی ایک تفسیر سے معلوم ہوا۔ پانچواں فائدہ مسلمان پر ایسی گواہی دینا فرض ہے جس کی گواہی سے کسی کا حق وابستہ ہو کہ اگر یہ گواہی نہ دے تو کسی مسلمان کا حق مار جائے۔ یہ فائدہ شہداء بالقسط سے حاصل ہوا۔ جس گواہی سے انصاف کا تعلق نہ ہو۔ ایسی گواہی دینا فرض نہیں۔ یونہی جس گواہی سے شریعت کا حق وابستہ ہو۔ وہ گواہی دینا فرض ہے جیسے عید یا رمضان کے چاند کی گواہی۔ جب اس کی گواہی کے بغیر ان کا ثبوت نہ ہوتا ہو۔ چھٹا فائدہ جھوٹی گواہی دینا گناہ کبیرہ ہے۔ خصوصاً جب کہ اس سے کوئی حق مارا جاوے۔ اگر جھوٹی گواہی سے کسی کی جان گئی تو گواہ ضامن ہے۔ جیسے زنا یا قتل کی جھوٹی گواہی دے کر کسی کو رجم یا قتل کرا دیا جائے۔ ساتواں فائدہ اسلامی حکام پر عدل و انصاف کرنا فرض ہے۔ اگرچہ ان کے عدل سے کسی مسلمان کا نقصان یا کسی کافر کا نفع ہوتا ہو۔ اس کی تفسیر حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرات صحابہ کرام خصوصاً حضرت عمر فاروق کے فیصلے میں عدل و انصاف مسلمانوں کا طرہ امتیاز رہا ہے۔ عدل فاروقی کے کفار بھی قائل ہیں۔ حکایت سلطان ہارون الرشید اپنے مصاحبوں کے ساتھ اپنے محل یا دیوان خاص میں بیٹھا تھا۔ اس کا شہزادہ ہارون الرشید روتا ہوا آیا۔ بولا فلاں سپاہی زلوے نے مجھے گھلی دی ہے۔ ہارون الرشید نے اپنے مصاحبوں سے پوچھا کہ ایسے بچے کی کیا سزا ہونی چاہیے جو شہزادہ کو گالی دے۔ اس پر خوشامدی مصاحبوں نے بلوشلہ کو خوش کرنے کے لئے علیحدہ

بلکہ سزا میں مقرر کیں کوئی بونا اسے قتل کر دیا جاوے کسی نے کہا اس کی زبان منہ سے نکال لی جاوے۔ کوئی کہنے لگا کہ اس کا گھریا سب ضبط کر لیا جاوے۔ سلطان یہ سب کچھ سن کر اپنے شہزادہ سے مخاطب ہو کہ بولا۔ اگر تجھ میں ہمت ہے تو معاف کر دے۔ اگر نہیں معاف کر سکتا تو تو بھی اس سپاہی زادہ کو گالی دے آ۔ مگر خیال رکھنا کہ ایک ہی گالی دینا۔ اگر دو دین تو ابھی توبہ مدعی ہے۔ وہ مدعی علیہ پھر وہ مدعی ہو گا تو مدعی علیہ۔ اسلام میں تو اور وہ برابر ہیں۔ کسی کو کسی پر فوقیت نہیں۔ مگر اعمال سے (از گلستان) بہر حال اسلامی عدالت میں امیر و غریب شہزادہ فقیر زادہ برابر ہیں یہ سب اعدلوا ہو اقرب للتعوی آٹھواں فائدہ عدل و انصاف والا سلطان یا حاکم تقویٰ سے قریب تر ہے۔ لوگوں میں اس کی عزت اس کا نام دنیا میں روشن۔ ملک میں امن، سلطنت کا نظام عدل سے ہے۔

شعر:-

☆ زندہ است نام فرخ نوشیرواں بعدل ☆ گرچہ بے گزشت کہ نوشیرواں نمادہ ☆
 نواں فائدہ ہر مسلمان کو کفر سے نفرت کفار سے عداوت چاہیے کہ رکن ایمان ہے کفر سے محبت کفار سے الفت ایمان کے لئے مضر ہے۔ ہم دعاء قنوت میں پڑھتے ہیں و نخلع و نترک من یفجرک مگر جب عدل کا وقت آئے تو اس میں مومن و کافر کا فرق نہ رہے۔ حق فیصلہ کرے۔ لنت قرض کافر کا بھی ادا کرے وعدے عمد جو کفار سے کئے ہوں۔ وہ بھی پورے کرے۔ دیکھو رب تعالیٰ مشنان قوم یعنی کفار سے عداوت کی ممانعت نہ کی بلکہ انصاف نہ کرنے کی ممانعت فرمائی۔ دسواں فائدہ عدل کے بہت درجے ہیں۔ اپنے اور رب تعالیٰ کے معاملہ میں عدل۔ اپنے میں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملہ میں عدل۔ اپنے اور ماں باپ کے معاملہ میں عدل۔ اپنے میں اور عزیزوں کے درمیان عدل۔ اس پڑوسیوں سے عدل۔ عزیزوں دوستوں سے عدل مسلمانوں کے ساتھ عدل۔ مملوک جانوروں، غلاموں سے عدل۔ بیوی بچوں کے درمیان عدل اور مدعی مدعی علیہ کے درمیان عدل۔ آخری عدل تو صرف حکام بادشاہ کریں گے۔ مگر باقی عدل ہر مسلمان کرے۔ ہم کسی کی تنخواہ لے کر اس کے ہو جاتے ہیں تو کتنی بے انصافی ہے۔ رب کی نعمتیں استعمال کر کے اس کے نہ ہو رہیں۔ جب رب نے دنیا کی تمام چیزیں ہمارے لئے بنائیں تو ہم اس کے لئے کچھ نہ کریں بڑی بے انصافی ہے۔ دنیا کے معمولی کام کے لئے بارش وغیرہ کی پرواہ نہیں کرتے۔ مگر معمولی بہانہ سے نماز یا مسجد چھوڑ دیتے ہیں۔ کتنی بے انصافی ہے نیز ہر نعمت ہم کو حضور کے ہاتھوں ملی۔ اگر حضور کی عظمت و اطاعت نہ کریں تو کسی بے انصافی ہے۔ ہر اونٹنی چیز اعلیٰ پر قربان ہوتی ہے۔ جملوات نباتات پر اور نباتات حیوانات پر۔ حیوان انسان پر قربان۔ یونسی مال جسم پر جسم جان پر اور جان عزت پر قربان کرتے ہیں تو ہم کیوں نہ قربان ہوں اس محبوب حقیقی پر صلی اللہ علیہ وسلم یہ کتنی بے انصافی ہے۔ پھر اپنے ماں باپ کے معاملہ میں انصاف کرو کہ یہ تمہاری بے کسی کے وقت کے ساتھ ہیں۔ سب رشتہ دار تم کو بعد میں کلام آئے۔ مگر یہ تمہارے اس وقت کلام آئے جب تمہارا مددگار کوئی نہ تھا۔ اب تم بھی ان کی ایسے وقت خدمت کو تیار رہو۔ جب

ان کے اعضاء بھی جو اب دے جائیں اولاد عزیز و اقارب کے درمیان انصاف کرو۔ تمام بیویوں اور اولاد کو ایک نظر سے دیکھو۔ غریب عزیزوں کی خدمت کرو تمہیں رب نے زیادہ مال اس لئے دیا ہے کہ اس میں غریبوں کا بھی حصہ ہے۔ پڑوسیوں مسلم قوم کے ساتھ عدل کرو غرضیکہ اس ایک جملہ میں بہت منجائش ہے۔

پہلا اعتراض اس آیت میں فرمایا گیا کہ تم کسی قوم کی عدالت میں بے انصافی نہ کرو تو کیا کسی شخص کی عدالت میں ناانصافی کرنا جائز ہے۔ بے انصافی تو بہرحال بری چیز ہے خواہ کسی قوم کی دشمنی کی وجہ سے کی جائے۔ پھر قوم کی عدالت کی قید کیوں لگائی۔ جو اب شخصی عدالت معمولی اور عارضی ہوتی ہے۔ قومی عدالت ذاتی اور دائمی ہوتی ہے۔ بعض مسلمان اپنے مسلمان بھائی کے شخصی دشمن بن جاتے ہیں۔ مگر قومی دشمن نہیں بن سکتے۔ اگر قومی دشمن بنیں تو کافر ہو جائیں۔ مگر پھر یہ شخصی دشمنی عارضی چند روزہ ہوتی ہے۔ جب کفر و اسلام کا سوال پیدا ہو جائے تو یہ تمام دشمن ایک ہو کر کفر کے مقابلہ میں جان دے دیتے ہیں۔ دیکھو آج پاکستان بنے اٹھارہ سال ہو گئے مگر جب کچھ لاہور، سیالکوٹ وغیرہ محاذوں پر کفار نے یاغاری اور ان سے ہم مسلمانوں کی جنگ صرف سترہ دن رہی۔ ان سترہ دن میں پاکستانی مسلم قوم میں وہ اتحاد اور یکجہت ہو گئی کہ ساری سیاسی مذہبی جماعتیں شیر و شکر ہو کر دشمن کے مقابل سینہ سپر ہو گئیں۔ غرضیکہ اٹھارہ سال امن والے وہ کام نہ کر سکے۔ جو جنگ کے ستر دن کر گئے۔ بہرحال قومی دشمنی بہت قوی۔ دائمی اور سخت ہوتی ہے جب قومی دشمنی کی بنا پر بے انصافی کرنا درست نہ ہو تو شخصی دشمنی جو نہایت معمولی ہے اس کی بنا پر بے انصافی کیوں کر درست ہے۔ اس آیت کریمہ نے بے انصافی کی جڑ کاٹی ہے جس سے شائیں خود بخود ختم ہو جائیں۔ دوسرا اعتراض اس آیت نے بے انصافی سے کیوں منع فرمایا۔ ظلم سے کیوں منع نہ فرمایا۔ ان لا تعدلوا کیوں ارشاد ہوا۔ ان تظلموا کیوں نہ فرمایا۔ جو اب ہم ابھی تفسیر میں بے انصافی اور ظلم کا فرق عرض کر چکے ہیں۔ کہ بے انصافی عام ہے۔ ظلم خاص۔ کسی کو اس کا حق نہ دینا بے انصافی ہے اور کسی کو ستانا ظلم ہے۔ قاتل کو سزا نہ دینا بے انصافی ہے۔ اور کسی کو ناحق قتل کرونا ظلم ہے۔ جب بے انصافی ہی حرام کر دی گئی تو ظلم بدرجہ اولیٰ حرام ہے۔ خیال رہے کہ اکثر بے انصافی کو بھی ظلم کہہ دیا جاتا ہے۔ یہاں بھی قرآن حکیم نے ظلم کی جڑ کاٹ دی۔ کہ جب بے انصافی ہی حرام کر دی۔ تو ظلم بدرجہ اولیٰ حرام ہو گیا۔ ظلم کی ممانعت دوسری بہت سی آیات میں ہے۔ تیسرا اعتراض اگر کفار مکہ نے مسلمانوں کو حدیبیہ کے صل عمہ سے روکا تو فتح مکہ کے بعد مسلمانوں نے ہمیشہ کے لئے کفار کو حج عمرہ۔ طواف سے روک دیا۔ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا کہ اب کوئی ننگا اور کافر طواف کعبہ نہ کرے تو مسلمانوں نے کفار پر بہت ظلم کیا۔ انہوں نے اس آیت پر عمل کیوں نہ کیا۔ جو اب کفار نے مسلمانوں کو قومی دشمنی میں کعبہ سے روکا تھا۔ مسلمانوں نے کعبہ معظمہ کو کفر کی گندگی سے بچانے اس حرم کو پاک رکھنے کے لئے کفار کو کعبہ سے روکا۔ جیسے جنسی حائضہ نفاس والی عورت کو کعبہ سمیت تمام مساجد سے روکا جاتا ہے۔ یہ روکنا قانون کے ماتحت تھا۔ کفار مکہ کا حضور انور کو روکنا قومی عدالت میں تھا۔ چنانچہ انہوں نے حضرت عثمان کو طواف کے

لئے عرض کیا۔ چوتھا اعتراض اگر کفار مکہ نے مسلمانوں کو مکہ سے نکالا تو مسلمانوں نے مدینہ سے یہود کو صاف کر دیا کہ نبی قریظہ کو قتل اور نبی نضیر کو دیس نکالا دیا۔ یہ کہاں کا انصاف ہو۔ اس پر مسلمانوں نے عمل کیوں نہ کیا۔ جواب نبی قریظہ کا قتل اور نبی نضیر کا جلا وطن فرمانا کسی ذاتی عناد کی وجہ سے نہ تھا۔ بلکہ ان لوگوں نے وطن سے بلکہ خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے غداری کی کہ لوہا "حضور سے معاہدہ کیا۔ پھر غزوہ احد میں مسلمانوں کی ظاہری شکست دیکھ کر معاہدہ سے پھر گئے۔ کفار مکہ کے پاس پہنچے۔ تمام عرب کے کافروں کو مدینہ منورہ پر حملہ کرنے کے لئے آمادہ کیا۔ اور ان سے وعدہ کیا کہ بیرونی حملہ تم کو مدینہ پر اندرونی حملہ ہم کریں گے اور مسلمانوں کو ایسا پس دیں گے جیسے چکی میں دانہ غزوہ خندق انیس کی غداری کی بنا پر ہوا۔ جس میں اللہ تعالیٰ نے ہی مسلمانوں کو بچایا۔ تب اس ملکی غداری کی بنا پر ان کے ناپاک وجود سے مدینہ شریف پاک کرایا گیا۔ آج بھی غداروں کو گولی مار دی جاتی ہے۔ غرضیکہ اس آیت کا فٹا کچھ لور ہے۔ ان یہود کو یہ سزا دینے کی وجہ کچھ لور تھی۔ پانچواں اعتراض اس آیت میں فرمایا گیا۔ کہ کسی قوم پر انتہائی غیض و غضب میں تم بے انصافی نہ کرو۔ تو کیا معمولی غصہ میں بے انصافی کرنا جائز ہے۔ شتان کیوں فرمایا۔ غضب کیوں نہ ارشاد ہوا۔ جواب اس کا جواب پہلے اعتراض و جواب سے معلوم ہو گیا۔ کہ جب انتہائی غیظ و غضب میں نا انصافی جائز نہ ہوئی۔ تو معمولی غصہ میں کیوں کر جائز ہوگی۔ آیت کریمہ نے بے انصافی کی جڑ کاٹی ہے جس سے شائیں خود ختم ہو جاتی ہیں۔

تفسیر صوفیانہ ساری عبادات انسان کی زندگی سے وابستہ ہیں کہ مرتے ہی ختم ہو جاتی ہیں۔ مگر قوامین للہ یعنی قائم اللہ باقی باللہ ہونا وہ عبادت ہے کہ مرنے کے بعد بھی مومن سے جاری ہوتی ہے۔ جس کی زندگی اور زندگی کا ہر شعبہ اللہ ہو تو اس کی موت اور موت کے بعد کا ہر حال بھی اللہ ہی ہوتا ہے۔ اس کی موت کی حقیقت یہ ہوتی ہے۔ شعر ہے۔

☆ مرگ مومن چیت ہجرت سوئے یار ☆ ترک ہیں عالم و رفتن کوئے یار ☆
مومن کی موت یار کی طرف ہجرت ہے۔ اس دنیا کو چھوڑ کر یار کی گلی میں جا بستا ہے۔ یہاں عمل پر قائم رہتا ہے۔

وہاں یار کے دربار میں قائم رہتا جو کسی چیز کے سہارے پر ہو تو اگر سہارا مضبوط و قوی ہے۔ وہ چیز قوی اور اگر سہارا کمزور ہے تو وہ چیز کمزور۔ اگر بنیاد قوی ہے تو دیوار قوی اور اگر دیوار قوی ہے تو چھت قوی۔ بغیر سہارے پتا ہو تو جنگل میں اڑتا پھرتا ہے۔ اگر کسی مضبوط پتھر کا سہارا مل جائے تو پھر اسے کوئی آندھی نہیں اڑا سکتی۔ اگر مومن کی زندگی اللہ کے سہارے پر ہو

تو اللہ تو باقی ہے۔ مومن بھی باقی ہو جاتا ہے اسے موت بھی فنا نہیں کر سکتی اس کی موت وصل یار ہے۔ دنیا میں انصاف والی گواہی دو توحید کی رسالت کی حشر نثر کی قرآن مجید کی حقانیت کی سچی گواہی دو تاکہ کل قیامت میں یہ چیزیں تمہاری گواہی دیں۔ بلکہ اپنے گناہوں کا اقرار کر کے اپنے خلاف یہاں دنیا میں گواہی دیتے رہو تاکہ کل قیامت میں تمہارے اعضاء تمہارے حق میں گواہی دیں۔ یونہی اللہ کے دوستوں اور اس کے دشمنوں کے بلکہ اپنے نفس و قلب و روح کے درمیان

عدل و انصاف کرو۔ اپنے بیوی بچوں دوست و دشمن میں عدل کرو۔ تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ عیش و طیش یہ دو حالتیں انسان کو عدل سے ہٹا دیتی ہیں۔ تم ان دونوں حالتوں میں عدل کرو۔ کسی قوم کے خلاف طیش میں آکر ظلم نہ کرو تاکہ متقی بن جاؤ۔ یہاں تفسیر روح البیان میں ہے کہ نوشیرواں کے تخت پر لکھا تھا کہ ملک بغیر لہارت نہیں چلتا اور لہارت یعنی حکومت بغیر مردوں کے نہیں چلتی اور انسان بغیر عدل کے مرد نہیں بنتا۔ اللہ تعالیٰ سچی گواہی اور انصاف کی توفیق دے۔

وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ عَظِيمٌ ①

وعدہ فرمایا اللہ نے ان لوگوں سے جو ایمان لائے اور کام کئے انہوں نے اچھے کہ ان کے لئے بخشش ہے اور ثواب بڑا
ایمان والے نیکو کاروں سے اللہ کا وعدہ ہے کہ ان کے لئے بخشش اور بڑا ثواب ہے

وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ الْجَحِيمِ ②

اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور جھٹلایا ہماری آیتوں کو۔ وہی ہیں دوزخ والے
اور وہ جنہوں نے کفر کیا اور ہماری آیتیں جھٹلایں وہ ہی دوزخ والے ہیں۔

تعلق اس آیت کریمہ کا پچھلی آیات سے چند طرح تعلق ہے۔ پہلا تعلق پچھلی آیت میں مسلمانوں کو قوامین للہ بننے کا حکم دیا گیا تھا۔ اب اس کی تفسیر یا تفصیل فرمائی جا رہی ہے کہ قوامین للہ وہ ہیں جو ایمان اور نیک اعمال دونوں سے موصوف ہوں۔ یعنی صرف زبان سے دعویٰ کرنا کہ ہم قوامین للہ ہیں۔ ہم متقی ہیں۔ یہ معتبر نہیں بلکہ دل و جسم سب اللہ کے سپرد کر دو۔ تب قوامین اور متقی بنو گے۔ اس بارگاہ میں محض زبان کا اعتبار نہیں۔ وہاں دل کی گہرائیوں کو دیکھا جاتا ہے۔ منافقین کلمہ پڑھیں تو جھوٹے ہیں۔ واللہ يشهد ان المصطفين لكذبون ابو امیہ ضمیری مجبوری میں منہ سے کفر کہہ دیں تو سچے ہی رہیں لہذا امنو فرما کر دل کی اصلاح کا ذکر فرمایا اور عملوا للصلحت فرما کر قالب کی اصلاح کا ذکر کیا۔ دوسرا تعلق پچھلی آیت میں قوامین للہ بننے کا حکم تھا۔ اب اس کی جزا کا ذکر ہے یعنی مغفرت اور بڑا ثواب۔ تیسرا تعلق پچھلی آیت میں سچی گواہی دینے عدل و انصاف کرنے کا حکم تھا۔ اب اس سے محروم رہنے والوں یعنی کفار و مکذبین کی سزا کا ذکر ہے۔

تفسیر وعد اللہ الذین امنوا و عملوا الصلحت لفظ وعد ہے تو ماخوذ مگر یہ حکایت کے لئے بھی آتا ہے۔ اور عقد کے لئے بھی جیسے خریدار کتابے۔ میں نے خریدا۔ یا تاجر کتابے۔ میں نے بیچا۔ اس لفظ سے ہی خرید و فروخت ہوتی ہے۔ گزشتہ خرید و فروخت کی خبر نہیں یونہی یا تو اس کلام سے وعدہ فرمانا مقصود ہے یا کئے ہوئے وعدے کی حکایت ہے۔ دوسری

صورت میں یا تو مشق کے دن کا وعدہ مراد ہے۔ یا توریت و انجیل میں کیا ہوا وعدہ یا قرآن کریم میں فرمایا ہوا وعدہ یا معراج کی شب حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا ہوا وعدہ مراد ہے۔ بہر حال وعدہ ماضی میں بہت ہی گنجائش ہے۔ ظاہر یہ ہے کہ یہاں الذین سے مراد صرف مومن انسان ہیں۔ فرشتے اور جن اس میں داخل نہیں کیونکہ فرشتوں کے لئے نہ تو مغفرت ہے نہ بڑا ثواب۔ مومن جنات کے لئے مغفرت تو ہے مگر ان کے لئے بڑا ثواب یعنی جنت نہیں۔ جنت صرف انسان مومنوں کے لئے ہے۔ ایمان کے معنی اس کے اقسام ایمان بیانی، ایمان عیالی، ایمان شہودی ایمان بالفنا اور ان اقسام کے درجات یونہی۔ نیک اعمال اس کے اقسام جسمانی، مالی، جتنی اعمال ہم تفصیل کے ساتھ۔ سورہ بقرہ کے اول میں بیان کر چکے ہیں۔ یہاں امنو اور عملوا دونوں ماضی ارشاد ہوئے۔ مگر ایمان ایک بار ناکر اس پر قائم رہنا کافی ہے۔ اور نیک اعمال پیش کرتے رہنا ضروری ہے۔ نماز روزانہ پانچ بار، روزہ و زکوٰۃ ہر سال ایک بار لہذا عملوا میں دوام و استمرار ہے۔ صالحات بقدر طاقت ضروری ہیں۔ یعنی جو انسان ایمان لائے اور نیک عمل کرتا رہے۔ لہذا تعالیٰ ان سے وعدہ کرتا ہے یا وعدہ کر چکا ہے۔ وعدہ کا مفعول یا تو پوشیدہ ہے۔ یا جنات اس کا مفعول ہے کہ **لھم مغفرة واجر عظیم۔ لھم میں لام ملکیت یا نفع کا** ہے ہم کا مرجع الذین ہے لھم کے مقدم فرمانے سے حصر کا فائدہ ہوا۔ اور یہ حصر ان دونوں چیزوں کے لحاظ سے ہے۔ یعنی بخشش اور بڑا ثواب صرف نیکو کار مومنوں کے لئے ہے رہے گنہگار مومن ان کے لئے مغفرت تو ہے۔ مگر اجر عظیم نہیں۔ بلکہ انیس جنت وغیرہ کی عطا فضل ربانی اور شفاعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے نصیب ہوں گے۔ اجر معاوضہ کو کہا جاتا ہے۔ جب ان کے پاس اعمال ہی نہیں یا ہیں مگر اجر عظیم کے لائق نہیں تو انہیں فضل ملے گا۔ لہذا حصر درست ہے۔ **والذین کفروا وکذبوا** بایتنا یہ جملہ نیا ہے اور واؤ ابتدا سے ہے۔ یہ وعدہ کا مفعول نہیں۔ کیونکہ وعدہ اچھی چیز کا ہوتا ہے عذاب کا وعدہ نہیں ہوتا۔ وعید ہوتی ہے۔ ظاہر یہ ہے کہ یہاں الذین سے مراد تمام کفار ہیں۔ خواہ انسان ہوں یا جنات کیونکہ عذاب سارے کفار کو ہو گا۔ آیات سے مراد آیات قرآنیہ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات اور احکام الہیہ سب ہی ہیں۔ خیال رہے کہ ہر کفر تکذیب ہے اور ہر کافر اللہ کی آیتوں کا جھٹلانے والا ہے خواہ دانستہ طور پر ہو جیسے کفار کے علماء۔ پوپ پادری وغیرہ یا بے خبری سے کافر جیسے وہ جو اپنے پیشواؤں کی پیروی میں کافر ہوئے۔ کیونکہ جھٹلانے والے کی پیروی کرنا بھی جھٹلانا ہے اولئک اصحاب الجحیم یہ عبارت والذین کذبوا کی خبر ہے صحیحیم یا تو دوزخ کا نام ہے۔ یا اس کے خاص طبقہ کا نام خیال رہے کہ دوزخ میں جانا اور ہے۔ مگر دوزخ والا ہونا کچھ اور مکان میں جانا رہنا اور ہے۔ مگر مکان والا ہونا کچھ اور۔ کرایہ دار یا ہمارا ملتا قاتی جو مہمان بن کر ہمارے گھر آئے۔ وہ مکان میں آتا ہے اور رہتا تو ہے۔ مگر مکان والا نہیں۔ گنہگار مسلمان اگرچہ عارضی طور پر دوزخ میں جائیں گے۔ مگر دوزخ والے نہ ہوں گے۔ دوزخ والے صرف کفار ہیں۔ لہذا آیت کریمہ واضح ہے۔ یعنی جنہوں نے ایک بار بھی کفر و تکذیب کو اختیار کر لیا اور اس پر قائم رہے وہ دوزخ والے ہیں۔ دوزخ ان کا ہے وہ دوزخ کے ہیں۔

خلاصہ تفسیر اس آیت کریمہ میں اللہ کریم و رحیم کے ایک بڑے اہم وعدہ کا ذکر ہے۔ کریم کے وعدہ فرمانے کی چار صورتیں ہوتی ہیں کسی بندے کو اسے فرمادینا کہ اس مضمون کی عرضی ہم کو دے دو۔ وہ بے نوا یقین کرتا ہے۔ کہ کریم نے عطا کا وعدہ فرمایا۔ کسی بھکاری سے کہہ دینا کہ کل ماٹھے آئے۔ یہ بھی وعدہ ہے۔ کسی سے فرمادینا کہ ممکن ہے کہ ہم تم کو کچھ دیں یہ بھی وعدہ ہے۔ صاف صاف کہہ دینا کہ ہم تم سے یہ دینے کا وعدہ کرتے ہیں۔ یہ بڑا ہی اہم وعدہ قرآن کریم میں وعدہ کی یہ چاروں صورتیں استعمال ہوئی ہیں۔ دعاؤں کی آیات نازل فرمائیں۔ عرضی دینے کے لئے ہم کو آستانہ عالیہ پر حاضری کا حکم دیا۔ یہ بھی وعدہ ہے۔ ہم سے فرمایا لعلکم تتقون لعلکم تفلحون یہ بھی وعدہ ہے۔ اپنے حبیب سے فرمایا ہے عسیٰ ان یبعثک ربک مقاما محمودا یہ بھی وعدہ ہے اور یہاں صراحت وعد اللہ فرمایا یہ بھی وعدہ ہے یہاں چوتھی قسم کا وعدہ ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ کے وعدوں کی دو قسمیں ہیں بڑا واسطہ وعدے جو بذریعہ وحی کتاب اللہ میں کئے گئے اور بالواسطہ وعدے جو پیغمبر نے خود کسی سے کر لیے۔ وہ ربانی و رحمانی وعدے ہوتے ہیں۔ قرآن کریم میں کسی مسلمان کا نام لے کر کوئی وعدہ نہیں فرمایا گیا۔ حضور انور نے نام بنام صحابہ سے وعدے کئے کہ ابو بکر جنتی حسین جنتی جو انہوں کے سردار ہیں یہ سب اللہ تعالیٰ ہی کے وعدے ہیں۔ غرضیکہ وعد اللہ میں بہت نجائش ہے۔ ابھی تفسیر سے معلوم ہو گیا کہ اس آیت کریمہ کی چند تفسیریں ہیں ہم ان سب کی طرف اشارہ کرتے ہوئے خلاصہ عرض کرتے ہیں اللہ تعالیٰ نے اب یا اس سے پہلے کچھلی کتابوں میں یا لوج محفوظ میں یا شب معراج اپنے محبوب کی معرفت ان لوگوں سے جنت کا وہاں کی حورو و قصور کا بلکہ رضاء رب غفور کا وعدہ فرمایا جو ایمان لا کر اس پر قائم رہے اور ہمیشہ بقدر طاقت نیک اعمال کرتے رہے۔ جسمانی نیکیاں، قلبی نیکیاں، مالی نیکیاں فرض کہ ہر طرح کی نیکیاں کرتے رہے۔ جسمانی نیکیاں، قلبی نیکیاں گناہوں کی بخشش ہیں اور بڑا ثواب بھی جو لوگوں کو وہم و گمان سے دور ہوں ان کے برخلاف جو کفر کرے۔ ہماری قرآنی آیات محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات و معجزات کا انکار کریں۔ پھر اس پر قائم رہیں۔ توبہ نہ کریں تو دوزخ والے ہیں کہ دوزخ ان کی ہے وہ دوزخ کے ہیں وہاں ہی ہمیشہ رہیں گے۔

فائدے اس آیت سے چند فائدے حاصل ہوئے۔ پہلا فائدہ ایمان پر قائم رہنا اور بقدر طاقت نیکیاں ہمیشہ کرتے رہنا ہر انسان کے لئے ضروری ہے جو ان دونوں صفتوں کے جامع ہوں ان سے یہ وعدہ الہی ہے۔ یہ فائدہ امنوا اور عملوا کی تفسیر سے حاصل ہوا۔ دوسرا فائدہ انسان کو چاہیے کہ ہر قسم کی نیکیاں کرے۔ کوئی نیکی معمولی سمجھ کر چھوڑ نہ دے یہ فائدہ الصلحت جمع فرمانے سے حاصل ہوا۔ تیسرا فائدہ متقی مومن کی بخشش نہ ہونا اسے اجر نہ ملنا ناممکن ہے۔ یہ فائدے وعد اللہ فرمانے سے حاصل ہوا۔ کیونکہ رب تعالیٰ کے وعدے سچے ہیں جن کا خلاف ناممکن ہے۔ چوتھا فائدہ متقی مومنین کا ثواب مخلوق کے وہم و گمان سے ورا ہے کوئی اس کا حسب یا اندازہ نہیں لگا سکتا یہ فائدہ اجر عظیم

سے حاصل ہوا پانچواں فائدہ کوئی شخص کسی درجہ پر پہنچ کر رب تعالیٰ کی رحمت و مغفرت سے بے نیاز نہیں ہو سکتا۔ ہر شخص کا بڑا اس رب رحیم کے کرم سے ہی پار ہو گا۔ یہ فائدہ لہم مغفرت سے حاصل ہوا۔ مگر ہم گنہگاروں کے لئے مغفرت اور قسم کی ہے۔ نیکیوں کے لئے اور قسم کی ہے۔ مقبولین بارگاہ کے لئے اور قسم کی۔ مگر یہ سب اس کی مغفرت کے حاجت مند۔ چھٹا فائدہ کفار کے لئے دوزخ اور وہاں کا عذاب دائمی ہے۔ جس سے وہ کبھی نہیں نکل سکتے۔ جیسا کہ اصحاب الجحیم سے معلوم ہوا۔ مگر جیسا کافر اس کے لئے ویسا ہی مقام اس لئے دوزخ کے طے مختلف ہیں کہ وہاں جانے والے کافر مختلف۔ ساتواں فائدہ مومن کیسا ہی گنہگار ہو۔ دوزخ میں ہمیشہ نہ رہے گا۔ وہ اصحاب النار میں سے نہیں۔ اس کا وہاں جانا عارض ہے۔ یہ فائدہ اولئک سے حاصل ہوا۔ کہ یہ عبارت حصر کے لئے مفید ہے۔

پہلا اعتراض اس آیت سے معلوم ہوا کہ مغفرت اور اجر کے لئے ایمان بھی ضروری ہے۔ اور ہر قسم کی نیکیاں بھی لازم ہیں۔ تو گنہگار مومن اور مسلمانوں کے فوت شدہ شیرخوار بچے دوزخی ہونا چاہئیں۔ کہ ان میں یہ صفات موجود نہیں۔ حالانکہ وہ بھی جنتی ہیں پھر یہ آیت کیوں کر درست ہوئی۔ جواب اس کے دو جواب ہیں ایک یہ کہ جنت کی عطا و قسم کی ہے۔ کسی وہی عطائی یہاں کسی جنت کا ذکر ہے۔ یہ ایمان و اعمال پر موقوف ہے۔ مسلمانوں کے بچوں کو جنت وہی یعنی ماں باپ کے طفیل ملے گی۔ رب تعالیٰ فرماتا ہے۔ **الْحَقْنَا بِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَمَا أَلْتَهُمْ مِنْ شَيْءٍ عَطَا** کی جنت ان لوگوں کو ملے گی۔ جنہیں جنت بھرنے کے لئے پیدا فرمایا جائے گا۔ دوسرے یہ کہ یہاں دو قیدیں اجر عظیم کے لئے ہیں۔ نیک کاروں کے لئے اجر عظیم ہے اور ہم جیہوں کے لئے فضل عظیم۔ اجر تو اس کو ملے جس کے پاس اجر کی چیز ہو۔ شعر:-

☆ یا رب تیرے فضل و کرم ہوں میرے گواہ صفائی کے ☆

☆ ورنہ رضا سے چور پہ تیرے ڈگری تو اقبالی ہے ☆

دوسرا اعتراض اس آیت سے معلوم ہوا کہ دوزخی صرف وہی کافر ہیں جو آیات الہیہ کا جھٹلانے والا بھی ہو تو چاہیے کہ جو صرف کافر ہو۔ آیات الہیہ کا جھٹلانے والا نہ ہو۔ وہ دوزخی نہ ہو۔ حالانکہ ہر کافر دوزخی ہے۔ جواب اس کے بھی دو جواب ہیں ایک یہ کہ ہر کافر اللہ کی آیت کا انکاری ہے۔ اگر انکاری نہ ہو تو کافر کیسے ہو۔ حضور کی نبوت کا انکار کرنا ہی آیات الہیہ کا انکار ہے۔ وکذبوا بآئتنا یہ جملہ کفار کی تفسیر ہے دوسرے یہ کہ اصحاب جحیم ہونا یعنی دوزخ کے سخت ترین طبقے میں رہنا یہ ان کافروں کے لئے ہے جو مکر آیات بھی ہیں۔ تقلیدی کافر ہلکے طبقے میں ہوں گے۔ یعنی یہاں جحیم سے مراد دوزخ کا خاص طبقہ ہے۔ جہاں عذاب بہت سخت ہے۔ تیسرا اعتراض اس آیت سے معلوم ہوا کہ ہر متقی مومن کی بخشش ہے اور بخشش تو گناہ سے ہوتی ہے جن کے پاس گناہ ہی نہ ہوں۔ جیسے حضرات انبیائے کرام یا خاص صحابہ

کرام اور خاص اولیاء اللہ ان کی بخشش کیسی پھر یہ آیت عام کیسی ہوئی۔ جواب اس کا جواب ابھی فائدوں میں گزر گیا کہ گناہوں کی بخشش گناہوں کے لئے ہے۔ خطاؤں کی بخشش نیک کاروں کے لئے ہے عبادات میں قدرے کوتاہی کی بخشش مقبولین کے لئے ہے۔ شعر:-

☆ زہد از گناہ توبہ کند ☆ عارفان از اطاعت استغفار ☆

چوتھا اعتراض اگر وعد اللہ میں معراج کی رات والے خلوت خاص کا وعدہ فرمایا۔ تو وہ وعدہ رب تعالیٰ نے حضور اقدس سے کیا نہ کہ مسلمانوں سے تو وعد اللہ الذین امنوا فرمائیں کہ درست ہوا۔ جواب غلاموں کے متعلق آقا سے جو وعدہ کیا جائے۔ وہ غلاموں سے ہی وعدہ ہوتا ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے سب کے آقا و مولیٰ ہیں۔ اور اس رات تو ساری امت کی نمائندگی بھی فرما رہے تھے۔ لہذا وہ وعدہ سب سے ہوا۔ حضور کی معرفت ہوا۔ جیسے رب تعالیٰ نے مسلمانوں کی جان و مال جنت کے عوض خرید لی۔ حالانکہ اس خرید و فروخت کی ہم کو خبر نہیں۔ وہ بھی حضور ہی کی معرفت ہوئی ایسے ہی یہ وعدہ۔

تفسیر صوفیانہ اللہ تعالیٰ کی عطا اور بخشش عام ہے مگر اس کے لینے والے صرف مومن ہیں اور حری عطا میں کمی نہیں۔ اس طرف کے لینے میں کمی ہے جیسے سورج اور بارش کا فیض عام ہے مگر اندھا آدمی نہیں نور لیتا۔ نور کھاری زمین سبز نہیں ہوتی۔ مولانا فرماتے ہیں۔ شعر:-

☆ در بہار ان کے شود سرسبز سنگ ☆ خاک شو تا گل برود رنگ رنگ ☆
موسم بہار میں پھر سرسبز نہیں ہوتے تو خاک ہو جا تا کہ رنگ برنگے پھول تجھ میں کھلیں۔

اس آیت کریمہ میں خوش نصیبوں کا ذکر ہے جو اللہ تعالیٰ کی عطا لے سکتے ہیں اور بد نصیبوں کا ذکر ہے جو اس عطا کو حاصل نہ کر سکے۔ ایمان و عمل جس میں عدل و انصاف بھی داخل ہے۔ اس عطا کے لینے کی شرط ہے۔ لہذا کافر عطا سے محروم ہے۔ اس لئے نہیں کہ عطا میں تنگی ہے بلکہ اس لئے کہ اس کے پاس جھولی نہیں۔ اللہ کا فضل لیتا ہے تو دنیا میں عدل کرو۔ عدل ذریعہ ہے فضل ملنے کا۔ یہاں روح البیان میں ہے کہ قیامت کے دن خلفائے راشدین و دیگر صحابہ کرام کے مختلف جھنڈے ہوں گے۔ و مومن ان جھنڈوں کے نیچے۔ چنانچہ صدیقین حضرت ابو بکر صدیق کے جھنڈے تھے۔ علوین فاروقی جھنڈے کے نیچے۔ تمام سخی داتا لوگ عثمانی جھنڈے کے نیچے تمام شہداء جھنڈے حیدری کے نیچے۔ فقہاء حضرت معاذ بن جبل کے جھنڈے کے نیچے۔ تمام زاہدین حضرت ابو زر غفاری کے جھنڈے تھے۔ تمام فقراء و مساکین حضرت ابوالدرداء کے جھنڈے تھے۔ ہر قاری اپنی بن کعب کے جھنڈے تھے۔ تمام موزن حضرت بلال کے جھنڈے تھے۔ اور تمام مظلوم مومنین حضرت حسین کے جھنڈے تھے ہوں گے۔ رب تعالیٰ فرماتا ہے۔ یوم ندعوا کل اناس بامامہم۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ هَدَىٰ قَوْمَهُ أَنْ تَبْطِغُوا

اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو یاد کرو اللہ کی نعمت کو جو تم پر تمہارے سے ہے جب ارادہ
اے ایمان والو اللہ کا احسان اپنے اذ پر یاد کرو جب ایک قوم نے بھاہا کہ تم ہمہ دست دراندازی کریں

إِلَيْكُمْ أَيُّدِيهِمْ فَكَفَّ أَيْدِيَهُمْ عَنْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَعَلَى اللَّهِ

کیا ایک قوم نے یہ کہہ دراندازی کر رہی تھی ہمداری طرف ہاتھ اپنے پس روک دیئے ہاتھ انکے تم سے اور ڈر اللہ سے
تو اس نے ان کے ہاتھ تم سے روک دیئے اور اللہ سے ڈرو اور مسلمانوں کو اللہ پر

فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ

اور اللہ پر ہی چاہیے کہ بھروسہ کریں ایمان والے

ہی بھروسہ چاہیے۔

تعلق اس آیت کا پچھلی آیات سے چند طرح تعلق ہے۔ پہلا تعلق پچھلی آیت میں نیک کار مسلمانوں کو بخشش اور
بڑے ثواب کی خوشخبری دے کر ایمان و تقویٰ کے اخروی فائدے بتائے گئے تھے اب اس ایمان و تقویٰ کے دنیاوی فائدے
بتائے جا رہے ہیں۔ یعنی دنیاوی آفتوں سے نجات کہ لوگ ایمان و تقویٰ میں رغبت کریں۔ دو سرا فائدہ پچھلی آیت میں
کفر کے اخروی وبال کا ذکر تھا۔ یعنی کافروں کا دوزخی ہونا۔ اب ان کی دنیاوی ناکامیوں کا تذکرہ ہے۔ مسلمانوں پر قابو نہ پا
سکتا۔ اسلام کافروں کو دیکھ کر ہمیشہ جلتے بھنتے رہتا۔ تیسرا تعلق پچھلی آیت میں مسلمانوں کو عدل و انصاف کا حکم دیا گیا تھا۔
اب کفار کی زیادتیوں، چہرہ دستیوں کا ذکر فرمایا گیا کہ بتایا جائے کہ ایسے بد باطن خائن کفار کے ساتھ بھی وقت آنے پر عدل
کرو۔

شان نزول اس آیت کریمہ کے شان نزول کے متعلق چند روایات ہیں نہرا حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتویں غزوہ
میں تھے جسے غزوہ ذی الفجار بھی کہتے ہیں اور غزوہ ذات الرقاع بھی۔ حضور نے مقام عسفان میں نماز ظہر یا جماعت ادا کی بنی
ثعلبہ اور بنی محارب جو کفار تھے اور حضور کے مقابل۔ انہوں نے یہ نماز یا جماعت دیکھ کر بہت افسوس کیا کہ ہمیں
مسلمانوں کو قتل عام کا موقع ملا مگر ہم نے ہاتھ سے کھو دیا۔ جیسے ہی یہ لوگ سجدے میں گئے تھے۔ ویسے ہی ان کو قتل کر
دیئے۔ اس پر بعض کفار بولے کہ ابھی ایک نماز آ رہی ہے۔ جو مسلمانوں کو جان و مال سے زیادہ پیاری ہے۔ اس وقت اپنی
حسرت نکال بیٹا چنانچہ کفار تیار ہوئے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حضور انور کو کفار کے برے ارادے کی خبر دی اور
نماز خوف کے احکام نازل ہوئے۔ جس میں مسلمان دو ٹولیاں ہو کر نماز یا جماعت پڑھتے ہیں۔ آدھے نماز میں آدھے کفار
کے مقابل رہ کر ایک رکعت امام کے ساتھ پڑھ لیتے ہیں۔ اور دوسری رکعت میں ان ٹولیوں کی تبدیلی ہو جاتی ہے۔ اور

دوسری رکعت نماز بھی اسی طرح ادا ہوتی ہے۔ اس کے متعلق یہ آیت کریمہ نازل ہوئی (خازن روح البیان و تفسیر کبیر مسلم شریف) نمبر ۲: جب بیڑ معونہ کا واقعہ ہوا کہ کنار ستر صحابہ کرام کو دھوکہ سے اپنے علاقہ میں لے گئے۔ تو انہوں نے ۶۷ صحابہ کو تو شہید کر دیا۔ تین حضرات بچ گئے۔ جن میں عمرو بن امیہ خمیری بھی تھے ان تین بچنے والے حضرات میں سے ایک بزرگ پر ایک کافر نے حملہ کیا وہ بھی مارا گیا یہ بھی یہ کہتے ہوئے شہید ہوئے الجنة ورب العالمین قسم رب کی جنت یہ ہے باقی دو صحابی مدینہ کی طرف روانہ ہوئے۔ انیس بنی سلیم کے دو کافر ملے جن کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے امان نامہ لکھ کر دیا ہوا تھا۔ ان بزرگوں کو اس امان کی خبر نہ تھی۔ انہوں نے ان دونوں کافروں کو قتل کر دیا۔ ان مقتولین کی قوم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے دونوں کی دیت (خون بلا) مانگی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم چھ صحابہ کے ساتھ بنی نضیر (سود مدینہ) کے محلہ میں تشریف لے گئے۔ اور ان سے اس دیت میں مدد مانگی۔ کیونکہ بنی نضیر نے جن شرطوں پر معاہدہ کیا تھا ان میں ایک شرط یہ بھی تھی۔ کہ ہمارے خطا قتل کی دیت میں تم مدد دیا کرنا۔ وہ لوگ بڑی محبت ظاہر کرتے ہوئے بولے۔ حضور تشریف رکھیں۔ ہم کھانا بھی لاتے ہیں اور دیت کی رقم کا بھی انتظام کرتے ہیں۔ حضور کو ایک گھری دیوار کے نیچے بٹھایا۔ اور اوپر چھت سے بڑا بھاری پتھر حضور انور پر پھینکا تاکہ آپ اس سے دب کر شہید ہو جاویں۔ جبریل امین نے حاضر ہو کر عرض کیا یا رسول اللہ فوراً اٹھ جاویں۔ حضور ہٹ گئے اور ان کے شر سے محفوظ رہے۔ اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی۔ (روح المعانی خازن کبیر و فیروز) نمبر ۳: غزوہ بنی غطفان کے موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک منزل میں ایک درخت کے نیچے آرام فرما رہے تھے۔ صحابہ کرام بھی اس جنگل میں متفرق جگہ ٹھہرے ہوتے تھے کہ ایک غطفانی کافر آیا۔ حضور انور کی تلوار قبضہ میں کر لی۔ سونت لی۔ حضور انور بیدار ہوئے تو وہ بولا کہ اب آپ کو مجھ سے کون پچائے گا۔ حضور انور نے فرمایا اللہ۔ یہ سنتے ہی اس کا بدن کٹپا۔ تلوار ہاتھ سے گر گئی۔ حضور انور نے اٹھائی۔ اور فرمایا اب بتا دیجئے مجھ سے کون پچائے گا۔ وہ بولا کوئی نہیں۔ تب حضور انور نے اسے چھوڑ دیا۔ اس سے بدلہ نہ لیا۔ روح البیان نے فرمایا کہ وہ شخص یہ کرم دیکھ کر مسلمان ہو گیا۔ تب یہ آیت کریمہ اتری (روح المعانی و روح البیان وغیرہ)

تفسیر بابھا الذین امنوا یہ پکارنا انہما کرم کے لئے ہے۔ الذین امنوا سے مراد نہ تو سارے مومن جن وانس ہیں نہ تمام مومن انسان بلکہ صرف صحابہ کرام مراد ہیں کہ مضمون انہیں کے لائق ہے۔ اور ہو سکتا ہے کہ سارے مومن مراد ہوں کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کافران سے محفوظ رہنا سارے مسلمانوں کے لئے نعمت ہے۔ جس کا شکر یہ سب ہی لوا کریں۔ جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری حضور کی معراج سارے مسلمانوں کے لئے نعمت ہے۔ واذکروا نعمۃ اللہ علیکم ذکر کے چھ سات معنی ہیں۔ جو ہم دوسرے پارے میں فاذا کروا اذکرکم کی تفسیر میں عرض کر چکے۔ یہاں ذکر سے مراد ہے یاد کرنا۔ یاد رکھنا۔ چہ چا کرنا۔ پھر یاد کرنا۔ خواہ لسانی ہو یا جنائی۔ یا ارکلی اور زبانی یاد کرنے میں خواہ تماشائی میں یاد کرنا ہو یا مجمع میں غرض کہ اس ذکر میں بہت وسعت و گنجائش ہے۔ بلا معاوضہ عطا

نعت ہے۔ معاوضہ کی اجرت۔ دنیا میں رب تعالیٰ کی تمام دینی و دنیاوی عطائیں ہمارے اعمال کی اجر تیں نہیں۔ جسمانی نعمتیں فانی ہیں۔ روحانی نعمتیں باقی۔ مگر جب جسمانی نعمتوں میں روحانی نعمتیں شامل کر دی جائیں تو وہ بھی باقی بن جاتی ہیں کھانا پینا جسمانی نعمتیں ہیں۔ مگر جب انہیں اللہ کی عبادت کے لئے اللہ کے ذکر سے کھایا جائے تو وہ نعمتیں روحانی بن جاتی ہیں ان پر ثواب جلودانی ملتا ہے۔ اگرچہ ہر نعمت کو یاد کرنا چاہیے مگر یہاں نعت اللہ سے مراد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کفار کے شر سے محفوظ رہنا ہے۔ چونکہ حضور انور کی سلامتی سارے مسلمانوں پر اللہ کی نعمت ہے۔ اسی لئے علیکم فرمایا گیا۔ یعنی ایمان والو تم اس خاص نعمت کو جو تم پر ہوئی۔ زبانی جسمانی، جتنی طور پر یاد کرو یا یاد رکھو۔ یا لوگوں میں اس کا چرچا کرو اذہم تو ظریف ہے اور یہ عبارت اذکروا کا طرف نہیں کیونکہ ذکر کا زمانہ اور ہے اور اس واقعہ کا زمانہ دو سرا۔ بلکہ یہ جملہ الحاصل یا "الکائن" پوشیدہ کا طرف ہو کر نعمت اللہ کی صفت ہے یعنی اس نعمت کو یاد کرو۔ جو اس وقت عطا ہوئی۔ جب ایک قوم نے برا ارادہ کیا مفید چیز دنیا میں بھی نعمت ہے اور برائی سے بچا لینا بھی اللہ کی نعمت ہے۔ یہاں دوسری قسم کی نعمت کا ذکر ہے۔ یعنی کفار کے شر سے بچا لینا اور ہم ارادہ کا فرق بارہا بیان ہو چکا کہ ہم وہ ارادہ ہے جس کے ساتھ کوشش بھی ہو اور ارادہ عام ہے۔ اگرچہ یہ حرکت ایک شخص نے کی تھی۔ مگر چونکہ سب قوم کے مشورہ سب کی رضامندی سے تھی۔ اسی لئے ہم کا فاعل قوم کو قرار دیا گیا۔ اور اگر اس آیت کا نزول نماز باجماعت کے متعلق ہو۔ تب تو قوم فرمانا بالکل ظاہر ہے۔ کہ وہاں پوری قوم نے مسلمانوں کو نماز میں ہلاک کر دینے کا ارادہ کیا تھا۔ ان یبسطوا الیکم ایدیہم یہ عبارت ہم کا مفعول ہے یبسطوا بنا ہے بسط سے۔ معنی پھیلاتا دراز کرنا۔ جب اس کا مفعول ید یعنی ہاتھ ہو تو اس سے مراد ہوتا ہے۔ پکڑنا، قتل یا ہلاک کرنے کے لئے اور اگر اس کا مفعول لسان یعنی زبان ہو تو اس کے معنی ہوتے ہیں گل و بنا۔ برا بھلا کہنا۔ بہر حال درست درازی یا زبان درازی کے لئے استعمال ہوتا ہے۔ یہاں چونکہ ایدی مفعول ہے لہذا اس کے معنی قتل و ہلاکت ہے۔ اگر اس آیت کا نزول حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے واقعہ پر ہے تو ایکم فرمانا اس لئے ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایذا رسنی ساری امت کی ایذا رسنی ہے۔ اور اگر اس کا نزول نماز باجماعت کے متعلق ہے تو ایکم بالکل ظاہر ہے۔ یعنی ایک قوم نے تمہاری طرف دست درازی کا پتہ ارادہ کر لیا تھا۔ فکف ایدیہم عنکم یہ جملہ ہم پر معظوف ہے۔ ف عطف ہے کف بنا ہے کف سے۔ معنی روکنا، تھیلی کو کف اس لئے کہتے ہیں کہ اس سے چیز روکی جاتی ہے۔ مٹھی کی چیز گرنے سے رک جاتی ہے۔ ساری جماعت کو کافہ کہا جاتا ہے۔ رب تعالیٰ فرماتا ہے۔ قاتلوا المشرکین كافة اس لئے کہ پوری جماعت دوسری کو اپنے اندر آنے سے روکتی ہے۔ ایدی سے مراد یا تو ذات ہے یا خود ہاتھ ہی ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کو یا ان کے شر کو تم سے روک لیا کہ تم تک ان کا شر نہ پہنچ سکے۔ واتقوا اللہ یہ عبارت اذکروا نعمت اللہ پر معظوف ہے۔ اور مسلمانوں کو تقویٰ کا حکم دے رہی ہے۔ بلکہ اذکروا نعمت اللہ کا نتیجہ بیان فرما رہی ہے۔ یعنی اللہ کی یہ نعمت یاد کرو۔ اور ہمیشہ اللہ تعالیٰ ہی سے ڈرو کہ مخلوق اس کے قبضے میں ہے۔

اس کے بغیر ارادہ تمہارا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ تقویٰ کے متعلق عرض کیا جا چکا ہے کہ اگر اس کے بعد دوزخ یا آگ کا ذکر ہو تو اس کے معنی ہوتے ہیں بچنا۔ جیسے واتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة اور اگر اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا ذکر ہو تو اس کے معنی ہوتے ہیں ڈرنا۔ لہذا یہاں 'معنی ڈرنا ہے۔ ڈرنا دل سے بھی ہوتا ہے۔ زبان سے بھی اور عمل سے بھی۔ یہاں تینوں ڈر مراد ہیں تقویٰ کی حقیقت اس کے اقسام و احکام و فوائد شروع سورہ بقرہ میں عرض کئے جا چکے۔ علی اللہ فلیتوکل المؤمنون یہ نیا جملہ ہے۔ لہذا اولاً ابتدائی ہے علی اللہ کے مقدم فرمانے سے حصر کا فائدہ ہوا۔ توکل کا مادہ وکل ہے۔ معنی سونپنا سپرد کرنا۔ اب 'معنی بھروسہ کرنا آتا ہے۔ توکل کی حقیقت اس کے درجات و اقسام پہلے عرض کئے جا چکے ہیں۔ یعنی مومنوں کو چاہیے کہ صرف اللہ تعالیٰ پر ہی بھروسہ کریں کہ کار ساز حقیقی وہ ہی ہے خیال رہے کہ توکل علی اللہ اسباب پر عمل کرنے کے خلاف نہیں۔ حضورؐ نے اسباب جملہ جمع فرمائے۔ جملہ کیا پھر ساتھ ہی خدا پر بھروسہ فرمایا۔

خلاصہ تفسیر اے مسلمانو اللہ کی وہ نعمت یاد کرو یا یاد رکھو یا اس کا چرچا کرو۔ جب کہ ایک کافر قوم نے پختہ ارادہ کیا تھا کہ تم پر درست درازی کرے۔ ان کا ارادہ بڑا خطرناک تھا۔ اللہ تعالیٰ ہی نے تم پر کرم فرمایا کہ تم سے ان کے ہاتھ روک لئے۔ اور تم کو ان کے شر سے بچالیا۔ اس وقت تم سے سارے اسباب منقطع تھے۔ صرف اس کے کرم سے تم بچے۔ لہذا یہ نعمت یاد رکھو اور ہمیشہ اللہ سے ڈرتے رہو مومنوں کو چاہیے کہ اللہ تعالیٰ پر ہی بھروسہ کریں۔ وہ مہربان ہو تو سب مہربان ہیں۔ شاعر :-

☆ سائیں تیری روشھ سے مرا آور کرے نہ کوئی ☆ در در کریں سیلیں میں مڑ مڑ دیکھو توئے ☆
☆ سائیں اکیں پھیریاں میرا ویری ملک تمام ☆ ذرا سی جھاگی مہر کی تو لاکھوں کریں سلام ☆
خیال رہے کہ دو چیزیں یاد رکھنا عبادت ہے۔ اور دو چیزیں بھول جانا عبادت۔ اپنے گناہ یاد رکھنا۔ توبہ کرتے رہنا عبادت ہے۔ اللہ کی نعمتیں یاد رکھنا۔ شکر کرتے رہنا عبادت ہے۔ اپنی عبادت اور نیکیاں جو کسی کے ساتھ کی جلتیں ان کا بھول جانا عبادت ہے۔ ان پر فخر نہ کرنا تقویٰ ہے۔ دوسرے کی برائیاں جو اس نے ہمارے ساتھ کیں بھول جانا عبادت ہے۔ یہاں اللہ کی نعمت یاد کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ جو عبادت بلکہ عبادت کا مغز ہے۔ جو اللہ کی نعمتیں یاد رکھے گا۔ وہ عبادت سے غفلت گناہوں پر ہمت نہ کر سکے گا۔

فائدے اس آیت کریمہ سے چند فائدے حاصل ہوئے۔ پہلا فائدہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے واقعات اللہ کی ہیں۔ کیونکہ حضور خود اللہ کی نعمت ہیں۔ دیکھو حضور کا کفار کی شر سے بچ جانا اس کو اللہ نے نعمت فرمایا اور اس کی دیا۔ لہذا حضور کی ولادت حضور کی معراج حضور پر وحی کی ابتداء حضور کی ہجرت غرضیکہ ان کا ہر واقعہ ہمارے

نعمت ہے۔ دوسرا فائدہ اللہ کی نعمت جو ایک بار آتی ہے اس کی یادگار منانا رضاء الہی کا ذریعہ ہے۔ دیکھو اسی خاص واقعہ کی یاد کا حکم دیا گیا۔ کہ فرمایا گیا۔ اذکرو نعمت اللہ علیکم للذاعید میلاد شریف، عید معراج منانا بہت اچھا ہے۔ کہ یہ اللہ کی نعمت کا یاد کرنا یاد رکھنا یاد دنانا ہے۔ تیسرا فائدہ ہمیشہ کفار مسلمانوں کی تاک میں رہتے ہیں۔ ہر طرح ہر حال میں انہیں ستانا بلکہ انہیں تباہ کرنا چاہتے ہیں۔ ہمیشہ ان سے محتاط و خبردار رہنا چاہیے یہ فائدہ اذہم قوم سے حاصل ہوا۔ کافر کبھی مسلمان کی رعایت نہیں کرتا۔ چوتھا فائدہ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کا والی رکھوالی ہے۔ اس کے کرم سے مسلمان زندہ و باقی ہیں۔ دیکھو رب نے کیسے نازک موقع پر کفار کی کیسی زبردست سازش سے بچالیا۔ خواہ اپنے حبیب کو یا مسلمانوں کو اس کی یہ کرم نوازیوں اب بھی دیکھنے میں آ رہی ہیں۔ پانچواں فائدہ جنگ میں کفار کے دل میں مسلمانوں کی ہیبت ڈال دینا یا مسلمانوں کے دل میں ہمت و جرات پیدا کرنا یا کفار کی تدبیروں سے مسلمانوں کو بچالینا اللہ تعالیٰ کا خاص کرم ہے۔ یہ فائدہ فکف ایدیہم عنکم سے حاصل ہوا۔ چھٹا فائدہ مسلمانوں کو ہر حال میں خصوصاً جہاد میں تقویٰ و پرہیزگاری چاہیے۔ اس کی برکت سے اللہ کی مدد و نصرت نازل ہوتی ہے۔ یہی وہ ہتھیار ہے جو صرف مسلمانوں کے پاس ہے۔ کفار کے پاس نہیں اور یہ ایسا ہتھیار ہے جس کا مقابلہ کوئی مادی ہتھیار نہیں کر سکتا۔ یہ فائدہ واتقوا اللہ سے حاصل ہوا۔

ہدایت غازی کو جہاد میں تین چیزوں سے پرہیز کرنا چاہیے اور تین چیزوں پر عمل۔ جہاد میں محض حصول مال۔ ملک گیری کی نیت ہرگز نہ کرے۔ اللہ کے دین کی خدمت مظلوم مسلمانوں کی نصرت و حمایت کی نیت ہو۔ اپنی تعداد یا اپنی قوت یا اپنے ہتھیار پر ہرگز بھروسہ نہ کرے۔ دوران جہاد غنیمت نوٹنے کی کوشش نہ کرے۔ پہلے فتح حاصل کرے۔ پھر سب مال غنیمت بفضلہ تعالیٰ اپنا ہے۔ کرنے والے کام یہ ہیں۔ جہاد میں تقویٰ و توکل اختیار کرے۔ ہاتھ میں تلوار ہو۔ منہ میں اللہ کا نام فتح و نصرت کو رب تعالیٰ کا عطیہ جانے۔ اس کا شکر کرے۔ نماز ہرگز نہ چھوڑے افراتفری کی حالت میں پیدل یا سواری پر چلے ہوئے اشارہ سے نماز پڑھے۔ رب فرماتا ہے۔ فرج جلا اور کھانا ساتواں فائدہ مجاہد صرف اللہ تعالیٰ پر توکل کرے۔ مخلوق پر توکل نہ کرے۔ سب سے مدد لے مگر توکل کسی پر نہ کرے۔ یہ فائدہ و علی اللہ فلیتوکل المؤمنون سے حاصل ہوا۔

پہلا اعتراض اذہم قوم بقاعدہ نحوی اذکروا کا طرف نہیں ہو سکتا کیونکہ اذکروا مستقبل ہے اور ہم ماضی۔ اس قدر اختلاف زمانہ ہوتے ہوئے طرفیت کیسی۔ پھر یہاں اذہم کو اذکروا کا طرف کیوں بنایا گیا جو اب ہم تفسیر میں عرض کر چکے کہ اذہم قوم۔ نعمت اللہ کی صفت یا حال ہے۔ اور طرف ہے مکانہ یا اکائید کا۔ یعنی اس نعمت کو یاد کرو جو تم کو اس وقت ملی جب ایک قوم نے تم پر دست درازی کا ارادہ کر لیا۔ دوسرا اعتراض یہاں فرمایا گیا۔ نعمت اللہ علیکم اللہ کی وہ نعمت یاد کرو جو تم پر ہے حالانکہ دشمنوں کے برے ارادے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بچایا گیا تھا۔

تو یہ نعمت حضور پر تھی علیحدگی کیوں نہ فرمایا۔ جو اب حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کا دشمنوں کے شر سے محفوظ رہنا مسلمانوں کے لئے نعمت الہیہ ہے۔ حضور انور پر تو ہر جگہ ہر حال میں اللہ کا کرم ہے ہی۔ دنیا میں رہیں تو رحمت ہیں۔ رب کے پاس حاضر ہو جائیں تو نعمت ہیں۔ جان کا جسم میں رہنا بدن کے لئے نعمت ہے۔ نور نظر کا آنکھ میں رہنا آنکھ کے لئے نعمت ہے۔ کہ جان سے جسم کی تقابلی اور نظری سے آنکھوں کی ہمارے۔ ان کے بغیر دونوں بے کار۔ شعر:-

☆ وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا وہ جو نہ ہوں تو کچھ نہ ہو ☆

☆ جان ہیں وہ جہان کی جان ہے تو جہان ہے ☆

تیسرا اعتراض ذکر سے کیا فائدہ ہے اللہ کی اطاعت چاہیے محض ذکر بیکار ہے۔ پانی پانی کئے جاؤ۔ پیاس نہیں بجھے گی۔ پیاس تو پانی پینے سے بجھے گی پھر ذکر کا حکم کیوں دیا۔ جو اب ذکر و فکر دونوں ہی اعلیٰ ہیں۔ عظمت سے جس کا ذکر کیا جائے اس سے محبت ہو جاتی ہے۔ برائی سے جس کا ذکر ہوتا ہے اس سے نفرت ہو جاتی ہے۔ ہم کو بخندہ تعالیٰ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے۔ حالانکہ دیکھا نہیں۔ کیوں آپ کا ذکر کرتے کرتے اور ذکر سنتے سنتے اللہ کا ذکر اس کی نعمتوں کا ذکر اس سے محبت کا زریعہ ہے۔ اور محبت اطاعت کا زریعہ۔ اطاعت میں دارین کی سعادت ہے۔ پانی کی مثال غلط دی۔ غذا میں کھائی جاتی ہیں بعض دوا میں سوکھی جاتی ہیں۔ بعض دکھائی جاتی ہیں اور بعض سٹائی جاتی ہیں۔ منہ میں خشکی ہو تو لیموں پھوڑتے ہوئے دیکھنے بلکہ ان کا ذکر سننے سے منہ میں تری آ جاتی ہے۔ اللہ کے ذکر سے دل بے چین کو چین آ جاتا ہے۔ چوتھا اعتراض اس آیت سے معلوم ہوا کہ قازیوں کو صرف اللہ تعالیٰ پر بھروسہ چاہیے۔ تو مسلمان جہاد میں ہندوں سے کیوں مدد مانگتے ہیں۔ آج پاکستان جہاد کشمیر میں کفار سے بھی مدد حاصل کر رہا ہے۔ یوں ہی نبیوں ولیوں سے مدد لینا خصوصاً جہاد میں عین شرک ہے۔ اور آیت کے خلاف۔ جو اب توکل صرف خدا تعالیٰ پر چاہیے اسمہ لوہ استعانت بندوں سے بھی لینی چاہیے۔ مدد لینا اور ہے۔ توکل کرنا کچھ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاد ہجرت تبلیغ تمام امور میں صحابہ سے مدد لی ہے حتیٰ کہ ایک جماعت کا نام ہی انصار ہے۔ یعنی مدد کرنے والی جماعت محمد فاروقی میں جہادوں میں کفار سے مدد لی گئی ہے۔ حضرت خالد ابن ولید جہاد میں وہ ٹوٹی سر پر رکھتے تھے جس میں حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کا پل شریف تھا۔ یہ ہے حضور کے تبرکات سے جہاد میں مدد لینا ہم حکیموں سے دوا حاکموں سے دوا فریاد لیتے ہیں۔ مگر توکل رب تعالیٰ پر ہی کرتے ہیں۔ رب تعالیٰ فرماتا ہے ان تنصروا اللہ ینصرکم

تفسیر صوفیانہ اللہ تعالیٰ کی ظاہری نعمت مسلمانوں پر یہ ہے کہ انہیں ظاہری کفار کی شر سے بچالے اور باطنی نعمت مسلمانوں پر یہ ہے کہ انہیں باطنی کفار یعنی نفس و شیطان کی شر سے بچالے جو ہر وقت ہر مسلمان کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں۔ ہر وقت اس کی تاک میں ہیں۔ اگر مسلمان سے کوئی نیکی ہو جائے تو اسے رب کی نعمت سمجھے یہ خیال کرے کہ دست قدرت نے مجھے نفس و شیطان کے ہاتھ سے بچالیا۔ اور اپنے در پر بلا لیا۔ میرے سر کو اپنے آستانہ پر جھکا لیا۔ اس کا بھی

شکر یہ لو اگرے غرض کہ توفیق خیر ملنے کا شکر کرے اور اس شکر کی توفیق کا بھی شکر کرے کہ یہ اللہ کی بڑی نعمت ہے۔ اس ذکر و شکر کے دو بازو ہیں جن سے یہ ہار گاہ الہی تک پہنچتے ہیں۔ ایک تقویٰ و دوسرا توکل ہے۔ صوفیاء کا تقویٰ یہ ہے کہ ہر غافل کرنے والی چیز سے بچے اگر مال و نوالہ و رب سے غافل کرے تو اس سے پرہیز کرے۔ ان تمام چیزوں کو رب کے لئے برتے اور صوفیاء کا توکل یہ ہے کہ انسان اپنے کو قدرت کے ہاتھ میں ایسا سمجھے جیسے میت غسل کے ہاتھ میں کہ میت کی ہر حرکت غسل کے ہاتھ سے ہوتی ہے۔ ایسے متوکل بندے کی ہر جنبش قدرت کے ہاتھ سے شریعت کے اشارے سے ہو۔ شریعت سے ہٹنا انسان کے توکل کی موت ہے مولانا فرماتے ہیں۔ شعر :-

قصہ عا و ثمود از ہر پیت
تبدانی کا نیارا ناز کیست

خیال رکھو کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو رنج و خوشی راحت و تکلیف سے آزاتا ہے۔ ان آزمائشوں میں کامیاب ہو جانا بھی اس کے فضل سے ہوتا ہے۔ یہاں روح البیان نے فرمایا کہ ایک پہاڑ حضرت مسیٰ نماز پڑھ رہے تھے کہ آپ کی خدمت میں ابلیس آیا بولا کہ آپ کیا کہتے ہیں کہ ہر چیز قضا و قدر سے ہے۔ فرمایا ہاں۔ وہ بولا کہ آپ اپنے کو پہاڑ سے گراویں اور کہیں کہ میرا یہ گرنا اللہ کے ارادہ سے ہے۔ اور دیکھیں کہ آپ بچتے ہیں کہ نہیں۔ تو آپ نے فرمایا۔ مردود خیال رکھو کہ اللہ تعالیٰ کو حق ہے کہ بندہ کو آزماوے مگر بندے کو حق نہیں کہ رب کو آزمائے۔ بندہ کا حق 'ذکر' فکر' تقویٰ اور توکل ہے۔ راضی برضا رہنا توکل کی جان ہے۔

وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَبَعَثْنَا مِنْهُمُ اثْنَيْ عَشَرَ

اور اہل تہتقن یا اللہ نے سنبوط عہد بنی اسرائیل سے اور بھیجا ہم نے ان میں سے بارہ انہوں اور بے شک اللہ نے بنی اسرائیل سے عہد لیا اور ہم نے ان پر بارہ سردار قائم کئے اور فرمایا میں بیشک

نَقِيْبًا وَقَالَ اللَّهُ إِنِّي مَعَكُمْ لَئِنْ أَقَمْتُمُ الصَّلَاةَ وَآتَيْتُمُ الزَّكَاةَ

کو اور فرمایا اللہ نے بیشک میں ساتھ ہوں تمہارے اگر تم نے نماز قائم کی اور دی تم نے زکوٰۃ تمہارے ساتھ ہوں ضرور اگر تم نماز قائم رکھو اور زکوٰۃ دو اور میرے

وَأَمَنْتُمْ بِرُسُلِي وَعَزَّرْتُمْهُمْ وَأَقْرَضْتُمُ اللَّهُ قَرْضًا حَسَنًا لَأُكَفِّرَنَّ

اور ایمان لائے تم رسولوں پر میرے اور عزت کی تم نے ان کی اور قرض دیا تم نے اللہ کو قرض اچھا تو اہل تہتقن رسولوں پر ایمان لاؤ اور انکی تعظیم کرو اور اللہ کو قرض حسن دو بیشک میں تمہارے گناہ

عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَلَا دُخْلَكُمْ جَنَّتِ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ

دوں گاموں میں تم سے برائیاں تمہاری اور ضرور داخل کروں گا میں تم کو باغوں میں کہ بہتی ہیں نیچے سے اچھے اتاروں گا اور ضرور تمہیں باغوں میں لے جاؤں گا جتنے نیچے بنریں رواں

فَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ مِنْكُمْ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ ۝

بنریں۔ پس جو کفر کرے گا بعد اس کے تم میں سے پس بے شک بیک جاوے گا وہ سیدھے راستے سے پھر اس کے بعد جو تم میں سے کفر کرے وہ ضرور سیدھی راہ سے بھٹکا

تعلق اس آیت کریمہ کا پچھلی آیات سے چند طرح کا تعلق ہے۔ پہلا تعلق پچھلی آیت میں یہود مدینہ کی وہ بد عمدی بیان ہوئی جو انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کی اب ان یہود کے اسلاف کی وہ بد عمدی بیان ہو رہی ہے جو انہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے کی تاکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کو تسلی ہو کہ جب یہود اپنے نبی موسیٰ علیہ السلام سے بھی بد عمدی سے باز نہ رہے تو اگر ہم سے بد عمدی کریں تو ان پر کیا تعجب ہے۔ دوسرا تعلق پچھلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو نعمت البیہ یاد رکھنے کا حکم دیا تھا اب گزشتہ یہود کی نعمت فراموشی کا ذکر ہو رہا ہے۔ تاکہ مسلمان ان کے اعمال سے بچیں۔ گویا بد عمدوں کی بد عمدی کا ذکر اس لئے ہے تاکہ ہم بد عمد نہ بنیں۔ تیسرا تعلق پچھلی آیت میں رب تعالیٰ نے صرف ہم کو کچھ احکام دیئے۔ اب گزشتہ قوم بنی اسرائیل کو احکام دینے کا ذکر فرمایا تاکہ معلوم ہو کہ رب تعالیٰ نے صرف ہم کو ہی احکام کا مکلف نہیں کیا۔ بلکہ ہم سے پہلے بھی قوموں کو مکلف کیا تھا۔ چوتھا تعلق پچھلی آیت میں رب تعالیٰ نے ہم کو تقویٰ اور توکل کا حکم دیا تھا۔ اب بنی اسرائیل کے ایک واقعہ کا ذکر فرمایا۔ جس سے پتہ لگے کہ تقویٰ کیا ہے اور توکل کی حقیقت کیا ہے۔ کیونکہ اس آیت میں نماز قائم کرنے زکوٰۃ دینے نبی کی مدد کرنے۔ صحیح مومن بننے کا ذکر ہے۔ یہی تقویٰ اور توکل کی اصل ہے۔ جو یہ اعمل کرے وہ متقی ہے۔ اور اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ ہے۔ جیسا کہ تفسیر سے معلوم ہو گا۔ انشاء اللہ۔

تفسیر ولقد اخذ اللہ میثاق بنی اسرائیل جس واقعہ کا اس آیت میں ذکر ہے۔ وہ بنی اسرائیل اس کے منکر ہو چکے تھے۔ جو اس آیت کے نزول کے وقت عرب میں تھے اس لئے اسے لام اور قد کی تاکیدوں سے موکد فرمانے کے لئے ولقد سے شروع فرمایا اخذ کی نسبت اللہ کی طرف مجازی ہے کیونکہ یہ عمد موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے لیا تھا۔ قدس کی سرزمین پر جملہ کرتے وقت چونکہ نبی کا کام رب تعالیٰ کا کام ہوتا ہے۔ اس لئے اخذ اللہ فرمایا گیا۔ میثاق کے معنی اور وعدہ عمد میثاق میں فرق ہم بار بار بیان کر چکے ہیں۔ کہ میثاق بنا ہے وثق سے۔ معنی مضبوطی و پختگی۔ میثاق وہ پختہ وعدہ ہے جس کی مخالفت پر کچھ سزا دی جائے۔ یہاں میثاق سے مراد وہ میثاق نہیں جو عالم ارواح میں بندوں سے لیا گیا تھا۔ وہ

تو کل تین عہد تھے۔ ایک اللہ تعالیٰ کی ربوبیت کا عہد جو سب سے لیا گیا۔ جس کے بعد ہے۔ قابو الہی سب نے ہی کہا اور سرا حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے آپ کی مدد کرنے کا عہد جو انبیائے کرام سے لیا گیا۔ واذا اخذ اللہ میثاق النبیین اور تیسرا وہ عہد جو خانے بنی اسرائیل سے لیا گیا تھا۔ تبلیغ تورات کے متعلق بلکہ یہاں وہ عہد و پیمانہ مراد ہے جو جبار بن کفاری سے جہاد کرتے وقت موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل سے لیا کہ جہاد میں بزدل نہ بنیں۔ ذٹ کر کفار کا مقابلہ کریں۔ لہذا آیت واضح ہے **وبعثنا منہم اثنی عشر نقیباً** یہ عبارت اخذ اللہ پر معطوف ہے۔ اس عبارت میں نایب سے متکلم کی طرف التفات ہے کہ اخذ نایب کا صیغہ تھا اور بعثنا جمع متکلم منہم کا مرجع بنی اسرائیل ہیں۔ چونکہ اس وقت بنی اسرائیل کے بارہ گروہ تھے۔ اس لئے بارہ نقیب چنے گئے۔ ہر گروہ سے ایک نقیب۔ ان نقباء میں حضرت کالب ابن یوقنا بھی تھے۔ جو سردار کی اوار سے تھے۔ ان کے علاوہ دس نقیب اور تھے۔ ہر سبط سے ایک نقیب بعث سے مراد ہے۔ یا ہر سردار کو اپنی قوم اپنے سبط میں بھیجنا تبلیغ کے لئے یا مراد ہے۔ مقام ارجحاء میں بھیجنا قوم کاندھین کی جاسوسی کرنے ان کے حالات معلوم کرنے کے لئے نقیب بنا ہے۔ نقب سے . معنی نقب و سنج یعنی پڑا سوراخ اسی لئے پہاڑ کے بڑا راستہ کو نقب کہتے ہیں کہ وہ پہاڑ میں وسیع سوراخ کر کے بنایا جاتا ہے۔ رب فرماتا ہے۔ **ونقبوا فی البلاد**۔ منقبت اور مناقب ان صفات کو کہتے ہیں جو چھان بین اور کرید کے بعد معلوم یا بیان کئے جائیں۔ اصطلاح میں نقب کے معنی ہیں تفتیش اور تجسس و تلاش یہاں نقیب یا . معنی اسم مفعول ہے یعنی چنے ہوئے۔ تلاش کئے ہوئے لوگ جنہیں قوم نے اپنی سرداری یا نمائندگی کے لئے چن لیا یا . معنی اسم فاعل ہے یعنی اپنے قوم کے حالات کی تلاش و تجسس میں رہنے والے لوگ۔ بہر حال نقیب اس سردار کو کہتے ہیں جو قوم کا نگران ہو ان میں مبلغ ہو۔ خیال رہے کہ یہ نقیب بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف سے چنے گئے اور قوم میں تبلیغ کے لئے اور کفار میں جاسوسی کے لئے بھیجے گئے تھے۔ مگر چونکہ اللہ کے مقبولوں کا کام خود رب تعالیٰ کا کام ہوتا ہے۔ اس لئے بعثنا فرمایا یعنی ہم نے بھیجے جیسا کہ ابھی ہم نے اخذ اللہ سے عرض کیا۔ **وقال اللہ انی معکم** یہ عبارت بھی "اخذ اللہ" پر معطوف ہے۔ اس میں خطاب یا تمام بنی اسرائیل سے ہے جن سے عہد و میثاق لیا گیا تھا یا ان نقیبوں سے جنہیں بنی اسرائیل کی طرف تبلیغ کے لئے یا جبارین کی طرف جاسوسی کے لئے بھیجا گیا۔ معکم میں معیت (ہمراہی) سے مراد رحمت و کرم کی ہمراہی ہے۔ اللہ تعالیٰ زبانی اور مکانی ہمراہی سے پاک ہے۔ ہم ہمراہی کے معانی اور اس کے اقسام ان اللہ مع الصابریں کی تفسیر میں کر چکے۔ یعنی رب تعالیٰ نے ان بنی اسرائیل سے یا بارہ نقیبوں سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی معرفت فرمایا کہ ہماری رحمت ہمارا کرم تمہارے ساتھ ہے۔ **لئن اقمتم الصلوٰۃ** اس جملہ میں معیت و ہمراہی کی تفسیر فرمائی گئی لام تاکید ہے۔ ان شرطیہ اس شرط کی جزا آگے آرہی ہے۔ **لا کفرون عنکم الخ صلوٰۃ** کے معنی اور نماز قائم کرنے کی تفسیر اور نماز پڑھنے نماز قائم کرنے میں بہت فرق ہے۔ ہم اقموا الصلوٰۃ واتوا الزکوٰۃ کی تفسیر اور شروع سورہ بقرہ قیومون الصلوٰۃ

کی تفسیر میں گرچکے ہیں۔ بنی اسرائیل پر نماز فرض تھی۔ دن رات میں دو نمازیں۔ چونکہ نماز بدنی عبادت ہے اور زکوٰۃ مالی عبادت۔ بدنی مالی سے افضل ہے۔ اس لئے نماز کا ذکر پہلے ہوا۔ اسلامی نماز اور اسرائیلی نماز میں چند طرح فرق ہے۔ اسلامی نماز دن رات میں پانچ بار ہے۔ اسرائیلی نماز دو بار۔ اس نماز میں رکوع ہے یہود کی نماز میں رکوع نہ تھا جیسا کہ **واركعوا مع الراكعين** کی تفسیر میں عرض کیا جا چکا ہے۔ اسلامی نماز میں تلاوت قرآن فرض ہے۔ ان کی نماز میں تلاوت توریت فرض نہ تھی۔ ورنہ توریت ضائع نہ ہوتی۔ تو ہمارے قرآن کی بقا کا ذریعہ نماز ہے کہ اس کی وجہ سے مسلمان کے بچہ بچہ کو کچھ سورتیں یاد کرنا پڑتی ہیں۔ تراویح کی برکت سے بعض لوگ حافظ ہوتے ہیں۔ ہماری نماز میں التیمات ہے۔ ان کی نماز میں نہ تھی بہر حال اصل نماز تھی نوعیت میں فرق تھا۔ یونہی ان کے ہاں نماز جمعہ، نماز عیدین، نماز کسوف، نماز استسارہ وغیرہ نہ تھی۔ اسلام میں یہ نمازیں ہیں۔ **واتيتم الزكوة** یہ عبارت اہتمام پر معطوف ہے۔ اور دوسری شرط زکوٰۃ کے معنی اور ایفاء الزکوٰۃ کی تفسیر بیان ہو چکی ہے۔ بنی اسرائیل پر مل کا پو تھائی حصہ زکوٰۃ فرض تھی۔ ہمارے ہاں سونے چاندی وغیرہ کی زکوٰۃ چالیسواں حصہ ہے۔ **وامنتم برسلسی وعزرتموہم** اگرچہ ایمان اور حضرات انبیاء کرام کی تعظیم و مدد نماز و زکوٰۃ پر مقدم ہے کہ ایمان پہلے اختیار کرو۔ نماز وغیرہ بعد میں مگر چونکہ یہود و نصاریٰ نماز و زکوٰۃ کے اس وقت تک منکر نہ تھے۔ بعض انبیاء کرام کے منکر ہو گئے تھے۔ جیسے یہود حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے منکر تھے اور عیسائی ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے منکر۔ اس لئے نماز و زکوٰۃ کا ذکر پہلے کیا گیا۔ مقصد یہ ہے کہ بغیر ایمان و تعظیم انبیاء نماز و زکوٰۃ بیکار ہے جیسے درست نماز کے لئے با وضو ہونا اور آخر نماز تک با وضو رہنا ضروری ہے۔ یونہی تمام اعمال کی درستی کے لئے مومن ہونا اور آخر دم تک مومن رہنا ضروری ہے اس لئے اہتمام برسلسی بطور شرط یا بطور حال ان احکام کے بعد مذکور ہوا۔ وسیلہ بنی ریل کے طرح نہیں کہ منزل پر پہنچ کر چھوڑ دیا جائے بلکہ شمع کی طرح کہ نور اس سے وابستہ ہے۔ نور کے لئے ہر وقت شمع کی ضرورت ہے۔ رسل سے مراد سارے نبی ہیں۔ از آوم علیہ السلام تا حضور صلی اللہ علیہ وسلم عزرتم بنا ہے تعزیر سے جس کا بارہ عزرب ہے۔ معنی قوت، دفع، منع اسی لئے سزا کو تعزیر کہتے ہیں کہ اس سے جرم رکتے ہیں۔ مدد کو بھی تعزیر کہتے ہیں۔ کہ اس سے دوسرے کے مخالف کو دفع کیا جاتا ہے۔ عام مفسرین نے اس کے معنی کئے ہیں اگر تم نے ان کی مدد کی۔ تفسیر کبیر نے اس کے معنی تعظیم و توقیر کئے۔ ہو سکتا ہے۔ کہ یہاں تعزیر کے معنی ہوں۔ امداد مع تعظیم و توقیر یعنی اگر زکوٰۃ و نماز پر کار بند رہے اس حال میں کہ تم رسولوں پر ایمان لا چکے ہو۔ ان کی مدد کو تعظیم و توقیر کرو۔ خیال رہے کہ وقت یافتہ رسولوں کی صحیح تعلیم کی اشاعت کرنا ان کی مدد ہے۔ امام راغب نے فرمایا کہ تعزیر کے معنی ہیں مدد مع تعظیم اور خود اجد حسن بصری نے اس کے معنی صرف مدد کئے۔ ابن زید نے صرف تعظیم (معانی) فقیر کے نزدیک پہلے معنی زیادہ اصح ہیں یعنی امداد مع تعظیم نبی سے جس چیز کو نسبت ہو جائے۔ اس کی بھی تعظیم ضروری ہے۔ صفا مرہ پہاڑ مکہ معظمہ شہر آب زمزم وغیرہ کی تعظیم نبی کی نسبت سے ہے۔ **وعزرتموہم** میں بڑی گنجائش ہے

واقرضتم الله قرضاً حسناً قرض حسن کی تفسیر ہم من ذالذی یقرض الله قرضاً حسناً کی تفسیر میں کر چکے ہیں کہ قرض حسن وہ عہدہ ہے جو طہل اور پیارے مال سے بر غبت کیا جائے۔ یا کو دخل نہ ہو۔ آئندہ کسی طرح اسے باطل نہ کر دیا جائے۔ یہاں قرض حسن سے مراد وہ زکوٰۃ کے علاوہ دوسرے صدقات ہیں۔ کیونکہ زکوٰۃ کا ذکر تو پہلے ہو چکا (روح البیان وغیرہ) لا کفر عنکم سیاتکم یہ جملہ لئن اقمتم الح کی جزا ہے۔ بعض مفسرین نے فرمایا کہ یہ جملہ قسم کا جواب ہے اور شرط کی جزا کا قائم مقام کیونکہ لئن اقمتم میں لام قسم کا تھا اور لئن شرطیہ۔ قسم پہلے تھی۔ شرط بعد میں اور پہلے کا اعتبار مقدم ہوتا ہے (روح المعانی) لا کفر عنکم اور سیات کے معنی پہلے بیان ہو چکے ہیں کہ تکفیر کے معنی ہیں مٹانا۔ سیات سے مراد یا چھوٹے گناہ ہیں یا شریعت کے حقوق۔ بندوں کے حقوق سیات سے خارج ہیں۔ لہذا کافر اگر مسلمان ہو جائے تو اسے قرض او کرنا ہی ہو گا۔ حق والوں کے حق دینا ہی ہوں گے۔ اس جملہ کے دو معنی ہو سکتے ہیں۔ ایک یہ کہ ان پانچ اعمال کے ذریعہ تمہارے گناہ مٹا دوں گا یہ اعمال گویا دل کے لئے صابن ہوں گے یا ان اعمال کی برکت سے تم کو کفارہ سیات کی توفیق ملے گی کہ تم مرنے سے پہلے گناہ معاف کر لو گے ولا دخلنکم جنت تعمری من تحتها الانہر یہ دوسرا کرم ہے۔ چونکہ گناہوں کی معافی پہلے ہے اور جنت کا داخلہ بعد میں اس لئے اس کا ذکر گناہوں کی معافی کے بعد فرمایا۔ جنت جمع فرمانے میں اسی جانب اشارہ ہے کہ ایک مومن کو رب تعالیٰ بہت سی جنتیں بانٹتا عطا فرمائے گا۔ چونکہ بلخ کی سرسبزی پانی سے ہے اس لئے نہروں کا ذکر فرمایا۔ نہر حسین بھی ہوتی ہے اور خطرناک نہیں ہوتی۔ مفید ہی ہوتی ہے۔ نیز نہر کا پانی قبضے میں ہوتا ہے بحر یعنی دریا میں یہ بات نہیں۔ اس لئے جنت میں نہریں ہیں۔ بحر یعنی دریا نہیں۔ چونکہ جنت میں صرف پانی کی نہر نہ ہو گی۔ بلکہ پانی، دودھ، شہد، شراب طہور ہر چیز کی نہریں ہوں گی اس لئے جمع ارشاد ہوا۔ یعنی ہم ایسے مخلص با عمل مومنوں کے سارے عمل بخش دیں گے۔ اور اس کے علاوہ ایسے بانٹتے ہیں داخل فرمائیں گے جن کے نیچے نہریں جاری ہیں فمن کفر بعد ذلک منکم فقد ضل سواء السبیل یہ تصویر کا دو سرا رخ ہے۔ ف تعقیب کی ہے اور یہ جملہ گزشتہ اعلان پر مرتب ہے۔ من سے مراد یا تو وہ اسرائیلی ہیں جن کا ذکر ہو رہا ہے یا عام اسرائیلی یا تمام انسان یا سارے جن و انس کفر بنا ہے کفر۔ معنی انکار سے اس کا مفعول محذوف ہے۔ یا حضرات انبیاء کرام یا نماز و زکوٰۃ تعظیم انبیاء کرام وغیرہ وہ چیزیں جو ابھی مذکور ہوئیں۔ ذلک سے اشارہ ایمان کی طرف نہیں بلکہ اسی مذکورہ اعلان کی طرف ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ذریعہ کر لیا گیا تھا۔ منکم میں من جمع ہے سواء السبیل سے مراد وہ عقیدے و اعمال ہیں جو رب تعالیٰ تک یا جنت تک پہنچادیں یعنی اس اعلان اور وعدہ انعام کے بعد اب جو کوئی ان مذکورہ چیزوں میں سے کسی چیز کا یا کسی نبی کا انکار کرے گا سمجھ لو کہ وہ سیدھے راستے سے بھٹک گیا۔ کبھی رب تعالیٰ تک یا جنت تک نہیں پہنچ سکتا۔

خلاصہ تفسیر اللہ تعالیٰ نے ایک موقع پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی معرفت بنی اسرائیل سے ایک پختہ عہد لیا اور اس عہد

کی پابندی کی۔ مگر لئی کرنے اور دشمن کی طاقت و قوت کا اندازہ لگانے کے بعد موسیٰ علیہ السلام کو خبر دینے کے لئے سو تو وہ بنی اسرائیل کے بارہ قبیلوں میں سے بارہ سردار مقرر کئے فی قبیلہ ایک سردار۔ یہ بارہ سرداروں کا تقرر بھی موسیٰ علیہ السلام کی معرفت ہوا۔ اور اللہ تعالیٰ نے ان اسرائیلیوں سے وعدہ فرمایا کہ میری رحمت میرا کرم میری مگرانی تمہارے ساتھ ہے۔ اگر تم لوگوں نے نمازیں قائم رکھیں کہ بیشک صحیح طور پر صحیح وقت پر پڑھتے رہے اور تم زکوٰۃ دیتے رہے اور میرے رسولوں پر ایمان لا کر قائم رہے۔ ان کی تقسیم و توقیر و مدد کرتے رہے۔ اور زکوٰۃ کے علاوہ اور نفعی صدقے خوش دلی سے طلال و مرغوب مال سے ادا کرتے رہے۔ یا غریب مسلمانوں کو بغیر سود قرضہ دیتے رہے یا غیرت مند مسلمانوں غریبوں کو جو خیرات لینے سے شرم کریں۔ قرض کے بہانہ صدقہ دیتے رہو۔ ان سب کو اللہ تعالیٰ نے اپنے ذمے کرم پر قرض قرار دیا ہے۔ کہ تم کو اس کا بدلہ ضرور ملے گا۔ اگر تم نے یہ اعمال کئے تو ہم تمہارے سارے چھوٹے بڑے گناہ معاف فرمادیں گے اور تم کو ایسے باغات عطا فرمائیں گے جن کے نیچے دودھ، شہد، پانی، شراب، ملسور کی ٹہریں رولیں ہیں وہاں سے تم کو کبھی نکالیں گے نہیں۔ پھر اس اعلان کے بعد ان وعدوں کے بعد بھی جو کوئی تم میں سے حضرات انبیاء کرام کا یا ان مذکورہ چیزوں میں سے کسی چیز کا انکار کرے گا تو سمجھ لو کہ وہ اللہ تک یا جنت تک پہنچانے والے سیدھے راستے سے ہٹ گیا۔ وہ کسی طرح اللہ تعالیٰ تک یا جنت تک نہیں پہنچ سکتا۔ خیال رہے کہ بنی اسرائیل کی نماز و زکوٰۃ کے صرف اخروی دو فائدے تھے۔ یعنی گناہوں کی معافی جنت کا داخلہ۔ اسلام میں نماز و زکوٰۃ کے دنیاوی برزخی۔ اخروی بہت فائدے ہیں۔ نماز سے وضو سے چہرے کی چمک حاجتیں پوری ہونا۔ نزع کی آسانی قبر میں روشنی رب کی رضا خلقت میں مقبولیت وغیرہ کیونکہ ہم کو یہ عبادتیں حضور کے وسیلہ سے ملیں۔ اس ہاتھ کی یہ برکتیں ہیں۔ بارش کا قطرہ سیپ کے ذریعہ سے ملے تو موتی بن کر ملتا ہے لہذا اسلامی نماز و زکوٰۃ اسرائیلی نماز و زکوٰۃ سے بہت ہی افضل ہے۔ اسی طرح ہماری نماز سے بہت ہی افضل ہے۔ صحابہ کرام کی نماز کیونکہ اگرچہ دونوں نمازوں میں قرآن ارکان شرائط یکساں ہیں۔ مگر امام اس شان کا مکمل نصیب ہو جو صحابہ کرام کو نصیب تھے۔ اس لئے صحابہ کرام کو سوا میر جو خیرات کرنے پر جو ثواب ملتا ہے۔ وہ دوسرے مسلمانوں کو پہاڑ بھر سونا خیرات کرنے پر نہیں مل سکتا۔ حضرت علی نے چند روئیاں خیرات کیں۔ تو ان کے فضائل میں سورہ دہر کی بہت سی آیات نازل ہوئیں۔ ہم لاکھوں روپیہ خیرات کریں ایک اچھی خواب بھی نہیں آتی۔ لہذا کوئی شخص اپنے آپ کو صحابہ کرام کے برابر نہ کہے۔

اصل واقعہ

غرق فرعون کے بعد جب بنی اسرائیل مصر میں مقیم ہو گئے تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ تم سب زمین شام کی بہتی اریحاء کی طرف چلو۔ اریحاء قوم جبارین کنعانیوں کا دار الخلافہ تھا۔ یہ کفار جبارین ایک ہزار بہتیوں کے بادشاہ تھے۔ ہر بہتی

بانسات و سبزہ سے پر تھی۔ دارالخلافہ اریحاء کو بنایا تھا۔ اریحاء بیت المقدس سے قریباً تیس چالیس میل فاصلہ پر تھی۔ اب اس بستی کو ریحان کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے ان اسرائیلیوں سے فرمایا تھا کہ وہ جگہ تمہاری جائے قرار ہوگی۔ ہم مجاہدین کی مدد فرمائیں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حکم پروردگار ان میں سے بارہ شخص چنے۔ ہر قبیلہ میں ایک ایک جن کو اپنی اپنی قوموں کا قلیل بنایا گیا کہ یہ لوگ اپنی اپنی قوم سے وعدہ جملہ پورا کرائیں۔ ان بارہ ضامنوں کو نقیب کہا جاتا ہے۔ نقیب کے معنی ہم ابھی تفسیر میں کر چکے ہیں۔ ان نقیبوں میں حضرت کالب ابن یوقنا اور یوشع ابن نون بھی تھے۔ اسرائیلیوں سے ان نقیبوں کے ذریعہ جملہ کا پختہ وعدہ لے کر حضرت موسیٰ علیہ السلام ان سب کے ساتھ بہت شان و شکوہ سے اریحاء کی طرف بہ ارادہ جملہ چلے۔ اریحاء پر حملہ کرنے سے پہلے موسیٰ علیہ السلام نے ان نقیبوں کو جاسوسی کی غرض سے اریحاء بھیجا تاکہ دیکھ کر آئیں کہ قوم کنعانیں کی حالت کیا ہے اور ان کی جنگی تیاریاں کیسی ہیں۔ اور آپ مع اس لشکر جرار کے اریحاء سے قریب ہی ٹھہرے رہے۔ ان نقیبوں سے عہد لیا۔ کہ وہاں کے حالات صرف ہم سے بیان کریں۔ اپنی قوم یعنی اسرائیلیوں سے ہرگز نہ کہیں۔ یہ بارہ نقیب جب اریحاء پہنچے تو انہوں نے کنعانیوں کو بہت قد آور اور شہہ زور پایا۔ اور ان کے پاس ماہوں کی فراوانی دولت کی بہتات تھی۔ ان کی شہہ زوری قد و قامت اور جوانی دیکھ کر یہ بارہ نقیب مرعوب ہو گئے۔ وہاں سے واپس آئے تو سوائے حضرت کالب اور یوشع علیہ السلام کے سب نے اپنا عہد توڑ دیا۔ اپنی اپنی قوموں سے قوم کنعانیں کی طاقت و قوت، دولت اور کثرت مل کا خوب چرچا کیا جس سے بنی اسرائیل گھبرا گئے اور کنعانیوں سے جملہ کرنے سے انکار کر دیا اور بولے کہ اے موسیٰ آپ اور آپ کا رب جا کر اس قوم سے جنگ کریں۔ ہم تو یہاں ہی رہیں گے۔ ہم میں اس قوم سے لڑنے کی طاقت نہیں۔ اس آیت میں یہی واقعہ بیان ہو رہا ہے۔ پھر بمشکل ان پر جملہ ہوا۔ اور ان کے سردار عوج بن عنق (واللہ اعلم) کو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بنفس نفیس قتل کیا۔ خیال رہے کہ اکثر مورخین نے اور ان کی بیروی میں بہت سے مفسرین نے اس قوم کنعان کے سردار کانام عوج ابن عنق یا ابن عنق لکھا ہے۔ اس کے متعلق لکھا ہے کہ اس کی عمر تین ہزار سال تھی۔ قوم عاد سے تھا اس کا قد تین ہزار تین سو تینتیس گز تھا۔ حتیٰ کہ اس کا سر بادل سے اوپر ہوتا تھا۔ اور طوفان نوح اس کے گھٹنوں تک پہنچتا تھا اور وہ ان نقیبوں کو اپنی آستینوں میں ڈال کر لئے پھرا۔ اور کما بنی اسرائیل سے ہماری شہہ زوری کا ذکر کر دیتا۔ اور بھی بہت مباحثہ آمیز باتیں لکھی ہیں مگر یہ روایات عقل و نقل سب کے خلاف ہیں۔ اس لئے کہ اتنے قد کا آدمی زندہ نہ رہنا چاہیے۔ کیونکہ اس کا سر طبقہ زمہریر اور کہ آگ سے بھی اوپر نکلا ہوا ہو گا۔ پھر وہ زندہ کیسے رہا۔ ان بزرگوں نے یہاں تک لکھا ہے کہ عوج سمندر سے مچھلی پکڑ کر سورج سے بھون لیتا تھا۔ تعجب ہے کہ مچھلی بھون لیتا تھا۔ مگر اس کا سر نہیں بھٹتا تھا۔ نیز طوفان نوح میں کوئی کافر نہ بچا۔ سب فرق ہو گئے اور صرف نوح علیہ السلام کی ذریت سے آئندہ نسل انسانی چلی۔ اسی لئے انہیں آدم ثانی کہا جاتا ہے۔ قرآن کریم فرماتا ہے۔ **وجعلنا ذریتهم الباقین** پھر عوج کیسے بچ رہا۔ بہر حال یہ درست ہے۔ کہ کنعانیں بہت شہہ زور طاقتور ملدار

اور عیش و عشرت والی تھی۔ بنی اسرائیل نے ان کے مقابلہ سے انکار کر دیا۔ ان کے عمدہ جملہ کا ذکر تو اس آیت میں ہے۔ اور عمدہ توڑنے کا ذکر اگلی آیت میں آ رہا ہے۔ ہم نے بہت احتیاط سے یہ واقعہ عرض کیا۔ ان اسرائیلی روایات پر بہت سے اعتراضات ہو سکتے ہیں۔

فائدے اس آیت کریمہ سے چند فائدے حاصل ہوئے۔ پہلا فائدہ اللہ کے محبوب بندوں کے کام رب تعالیٰ کے کام میں۔ وہ حضرات فنا فی اللہ ہوتے ہیں۔ دیکھو بنی اسرائیل سے جملہ کا یہ وعدہ اور ان میں سے بارہ نقیبوں کا چہو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کیا۔ آپ نے انہیں قوم کنعان میں جاسوسی کے لئے بھیجا۔ مگر رب العالمین نے فرمایا کہ یہ کام ہم نے کئے جیسا کہ اخذ اللہ اور بعثنا سے معلوم ہوا۔ دوسرا فائدہ جملہ بڑی پرانی عبادت ہے۔ عمدہ موسوی میں بھی تھا۔ تیسرا فائدہ ایمان اور نیک اعمال کے ذریعے سیات یعنی چھوٹے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ یہ اعمال گویا پہلے دل کے لئے صلہ ہیں یہ فائدہ لا کفرون عنکم لرحمہ سے حاصل ہوا۔ خیال رہے کہ ایمان سے زمانہ کفر کے سارے چھوٹے بڑے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اور نیک اعمال کے ذریعہ گناہ صغیرہ معاف ہوتے ہیں۔ مگر حقوق العباد کسی چیز سے معاف نہیں ہوتے۔ لہذا کافر مسلمان ہونے کے بعد بھی زمانہ کفر کے قرض ادا کرے گا۔ یہ بھی خیال رہے کہ عفو، مغفرت، تکفیر ان سب سے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ مگر عفو و مغفرت میں براہ راست رب تعالیٰ معافی دے دیتا ہے۔ اور تکفیر یہ ہے کہ بعض اعمال کے ذریعہ گناہ معاف فرمائے۔ جیسے گھوڑا لوٹ کر جب جسم بلاتا ہے تو ساری مٹی جھڑ کر وہ صاف ہو جاتا ہے۔ بگلا کچڑ میں نوٹے۔ مگر جہاں اس نے پر جھاڑے۔ صاف ہو گیا۔ یہ ہے عفو اور ہم نے اپنا سیلا کپڑا پانی وصلین سے دھویا۔ یہ ہے کفارہ۔ یہاں کفارہ کا ذکر ہے۔ چوتھا فائدہ دین موسوی میں نماز بھی تھی اور زکوٰۃ بھی۔ اگرچہ وہ نماز و زکوٰۃ ہماری نماز و زکوٰۃ سے مختلف تھی۔ چنانچہ ان پر دن رات میں دو نمازیں فرض تھیں۔ اور زکوٰۃ چوتھا مل۔ پانچواں فائدہ سارے نبیوں پر ایمان اور تمام نبیوں کا ادب و احترام اسلام کا رکن ہے۔ کسی نبی کا انکار اور کسی پیغمبر کی بے ادبی کفر ہے۔ یہ فائدہ امنتم برسلسی و عزرتموہم سے حاصل ہوا۔ چھٹا فائدہ زکوٰۃ کے علاوہ اور نقلی صدقات بھی دیتے رہنا چاہئیں۔ صرف زکوٰۃ پر قناعت نہ کی جائے۔ یہ فائدہ واقرضتم اللہ کی تفسیر سے حاصل ہوا۔ ساتواں فائدہ سلطان اسلام کو چاہیے کہ قوم کے حالات سے بے خبر رہے اور خیرداری کے لئے قوم نبردوار سردار مقرر کرے۔ مگر اہل کو یہ عمدے سوئے یہ فائدہ اثنا عشر نقیبا سے حاصل ہوا۔ خود حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی بیعت عقبہ کے موقع پر مسلمانان مدینہ کے لئے بارہ نقیب مقرر فرمائے تھے جو مسلمانان مدینہ کا دینی انتظام کریں۔ ان کی اصلاح کرتے رہیں۔ آج بھی حکومتیں پنج۔ حاکم وغیرہ مقرر کرتی ہیں۔ ان کا ماخذ یہ آیت کریمہ ہے۔ آٹھواں فائدہ سلطان اسلام کو چاہیے کہ دشمن کے ملک میں اپنے جاسوس مقرر کرے۔ ان کے حالات سے باخبر رہے۔ کہ اس کے بغیر جنگ ناممکن ہے۔ یہ فائدہ بھی اثنا عشر نقیبا سے حاصل ہوا۔ نواں فائدہ غریب و مساکین رب تعالیٰ کو بڑے پیارے ہیں۔ دیکھو ان پر خرچ کرنے کو

رب تعالیٰ نے اپنے ذمے قرض قرار دیا۔ بلا تشبیہ ہماری اولاد پر خرچ کر دینا ہم پر قرض ہوتا ہے۔ دسواں فائدہ پیغمبری تعظیم اتنی ضروری راہم چیز ہے کہ رب تعالیٰ نے اس کا عمد لیا۔ اور پھر تعظیم میں کوئی قید نہیں لگائی۔ کہ کس قسم کی تعظیم کرو۔ جس سے معلوم ہوا کہ ہر قسم ہر طرح کی تعظیم کی جائے۔ جو تعظیم شریعت نے حرام نہ کی ہو وہ کی جائے۔ تعظیم میں نقل کی ضرورت نہیں کہ منقول تعظیم کرو۔ دوسری نہ کرو۔ یہ فائدہ عذر تموہم کے اطلاق سے حاصل ہوا۔ لہذا کسی نبی ولی کو بندہ نہ کرو کہ یہ حرام ہے۔ انہیں خدا کا بیٹا نہیں نہ کہو کہ یہ شرک ہے۔ باقی ہر طرح کی تعظیم اور جائز کلمات کا استعمال کرو۔ گیارہواں فائدہ ایمان کی برکت سے زمانہ کفر کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ حقوق معاف نہیں ہوتے۔ لہذا زمانہ کفر کے قرض ادا کرنے ہوں گے۔ اس زمانہ کی نمازیں قضا نہیں کی جائیں گی یہ فائدہ لا کفرون عنکم سیناتکم سے حاصل ہوا۔ اسلام وہ سمندر ہے کہ ہر گندے کو جو اس میں غوطہ لگائے۔ پاک فرماتا ہے۔ بارہواں فائدہ اللہ تعالیٰ ایک مومن کو کئی جنتیں عطا فرمائے گا۔ ایمان کی جنت، نماز کی جنت، روزق کی جنت، غرض کہ وہ کہیم ہے۔ جب کرم نوازی فرمائے گا تو اپنی شان کے لائق عطا کرے گا۔ نہ کہ بندہ کی حیثیت کے لائق۔

پہلا اعتراض اس آیت سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ صرف متقی مومنوں کے ساتھ ہے تو کیا وہ کافروں اور گنہگاروں سے دور ہے۔ دیکھو فرمایا گیا۔ انی معکم لئن اقمتم الصلوٰۃ میں تمہارے ساتھ ہوں اگر تم نماز قائم کرو۔ وہ تو ہر بندہ کے ساتھ ہے۔ جو اب معترض نے آیت کا ترجمہ غلط کیا لئن اقمتم کا تعلق آئندہ مضمون سے ہے۔ اس کی جزا اور جواب ہے۔ لا کفرون عنکم سیناتکم یعنی اگر تم نماز قائم رکھو اور نیک بنو تو میں تمہارے گناہ بخش دوں گا اس لئے ”معلم“ پر (ط) کی علامت ہے یعنی یہاں ٹھہرو یہ وقف مطلق ہے۔ اگر مان لیا جائے جب بھی مطلب یہ ہے کہ رب تعالیٰ مومنوں کے ساتھ رہے۔ رحمت و کرم، بندہ نوازی، ستاری، غفاری اور کافروں کے ساتھ تہاری جباری سے ہے۔ ساتھ ہونے کی بہت قسمیں ہیں۔ لہذا آیت کریمہ بالکل صاف ہے۔ دوسرا اعتراض اس آیت کریمہ میں نماز و زکوٰۃ کے بعد ایمان کا ذکر کیوں فرمایا۔ ایمان تو نماز و زکوٰۃ بلکہ تمام اعمال سے پہلے ہے جو اب اس کے کئی جواب تفسیر سے معلوم ہو گئے جن میں سے ایک یہ ہے کہ نماز و زکوٰۃ درست ہونے کے لئے ایمان کی قید ہے کہ ایمان کے ساتھ ہوں تو درست ہیں۔ ورنہ نہیں۔ مومن ہونا نماز و زکوٰۃ سے پہلے چاہیے۔ مگر مومن رہنا آخر دم تک ضروری ہے۔ قید مقید کے بعد مذکور ہوتی ہے۔ تیسرا اعتراض ایمان اللہ تعالیٰ نبیوں، کتابوں، قیامت جنت و دوزخ فرشتوں سب پر ہی لایا جاتا ہے۔ تو یہاں فقط رسولوں کا ذکر کیوں ہوا۔ امنتکم ہو سلسلی جواب یا اس لئے کہ ان تمام کامنا ایمان کا ڈھانچہ ہے اور رسولوں کو ماننا ایمان کی روح ہے۔ انہیں سب کو ماننا تھا مگر کافر رہا۔ بہت سے کفار توحید وغیرہ سب کو مانتے ہیں۔ مگر کافر ہیں۔ یوں اس لئے کہ رسول کے منکر ہیں۔ دین بدلتا ہے۔ نبی بدلنے سے تمام آسمانی دینوں میں توحید یکساں ہے۔ نبوت میں فرق ہے تو یہ سب دین الگ ہو گئے۔ قبر میں توحید کے جواب پر نبوت نہیں۔ نبوت کے جواب پر نبوت ہے یا اس لئے کہ نبی کو ماننے میں

ان سب کا ماننا آجاتا ہے۔ جیسے سو کے عدد میں تمام اکائیاں دہائیاں آجاتی ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ کوئی خدا کو ماننے ہی کو نہ مانے۔ مگر ناممکن ہے کہ نبی کو ماننے خدا کو نہ مانے ان وجوہ سے صرف رسول کا ذکر ہوا۔ چونکہ اعتراض رسولوں پر ایمان کے بعد ان کی تعظیم کا ذکر کیوں ہوا۔ کہ فرمایا و عذر تم وہم جو اب اس لئے کہ تعظیم رسول بقاء ایمان بلکہ صحت ایمان کا ذریعہ ہے۔ ایمان کے بعد بقاء کے ذریعہ کا ذکر ہوا۔ پانچواں اعتراض اس آیت سے معلوم ہوا کہ جو اسلام لا چکے کے بعد کافر ہو وہ گمراہ ہے۔ جتنی مرتد۔ تو کیا اصلی کافر گمراہ نہیں۔ دیکھو فرمایا گیا۔ فمن كفر بعد ذلك حلالا۔ سارے کافر گمراہ ہیں۔ جو اب ذلک سے اشارہ ایمان و اہل کی طرف نہیں بلکہ مذکورہ اعلان کی طرف یا مذکورہ عہد و بیان کی طرف ہے۔ یعنی اس عہد و بیان کے بعد یا ہمارے اس اعلان عام کے بعد جو کفر کرے وہ ہمت بردا گمراہ ہے کیونکہ بے خبری کی حالت کا کفر یا گناہ قابل پکار نہیں۔ جسے نبوت کی روشنی نہ پہنچے۔ اس کے لئے صرف عقیدہ توحید ہی ضمانت کے لئے کافی ہے۔ چھٹا اعتراض بنی اسرائیل سارے رسولوں پر ایمان کیسے لا سکتے تھے۔ اس وقت سارے نبی تشریف نہ لا چکے تھے۔ ہمت رسول بعد میں آنے والے تھے۔ جو نبی ابھی آئے ہی نہ ہوں ان پر ان کی تعظیم ان کی مدد کیسے ممکن ہے۔ لہذا ان سے یہ کہنا کیوں کر درست ہوا کہ اہتمم برسلس و عذر تم وہم جو اب اہل ایمان آئندہ رسولوں پر بھی لایا جاسکتا ہے یہ خیال کیا جائے کہ آئندہ جس قدر رسول آئیں گے وہ برحق ہوں گے۔ ہمارا سب پر ایمان ہے۔ یونہی آئندہ تعظیم و مدد کا محل ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ایک موقع پر مدینہ منورہ کی زمین کا ٹوب کیا کہ جب آپ کا تخت اس سرزمین پر پہنچا جو کہ ہوا میں اڑتا ہوا یہاں سے گزرا اقلہ تو آپ اس خطہ زمین پر اڑتے ہوئے نہ گزر گئے بلکہ اس سرزمین کو پیادہ طے کیا اور ساتھیوں کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف سے باخبر کیا اور فرمایا کہ یہ میدان آگے چل کر شہر بنے گا۔ اور اس شاہ رسل کا رانگی قیام گاہ بنے گا یہی سن کر جمع اپنی جماعت کے یہاں آہد ہو گئے اور ان ہی سے مدینہ کی بستی آباد ہوئی جیسا کہ ہم اس آیت کی تفسیر میں انشاء اللہ عرض کریں گے۔ و قوم تبع۔ یہ ہے حضور کی تعظیم اور حضور کے دین کی مدد جو حضور کی تشریف آوری سے ایک ہزار سال پہلے ہوئی۔ بہر حال تعظیم مدد ایمان یہ تمام چیزوں گزشتہ موجودہ آئندہ نبیوں کی ہو سکتی ہے۔ ساتواں اعتراض اس کی کیا وجہ ہے کہ نماز کے لئے اقامت ارشاد ہوا۔ اور زکوٰۃ ایمان، قرض حسن کے لئے اقامت نہ ارشاد ہوا۔ قرآن کریم میں ہم کو نماز کا حکم دیا گیا اقیما فرما کر اور کسی عبادت زکوٰۃ روزہ حج جہاد وغیرہ کے لئے قائم کرنے کا حکم نہیں۔ جو اب اس کی چند وجوہ ہیں۔ ایک یہ کہ ساری عبادت یا سال میں ایک بار ہیں یا عمر میں ایک بار۔ نماز ہی وہ عبادت ہے جو ہر دن پانچ بار ہے۔ دوسرے یہ کہ نماز میں پابندیاں ہمت ہیں۔ دوسری عبادت میں نہیں۔ چنانچہ غسل وضو کپڑے جگہ کی پاکی قبلہ کو منہ صرف نماز میں ضروری زکوٰۃ حج روزہ بغیر غسل وضو بھی ادا ہو جاتے ہیں۔ تیسرے یہ کہ نماز صحیح پڑھنا ہمت مشکل ہے۔ اس کے احکام ہمت ہیں۔ ایک فیصدی نماز کو بھی۔ اس کے فرائض واجبات، سنن، مستحبات کی خبر نہیں ہوتی۔ امام بھی ایک متحرک جسم

ہوتا ہے۔ جو پہلے پر کھڑا ہو جاتا ہے۔ چوتھے یہ کہ نماز درست کر لینے والا تمام عبادات کو درست کر لیتا ہے۔ جس کی نماز درست نہیں اس کی کوئی عبادت درست نہیں۔ پانچویں یہ کہ قیامت میں سب سے پہلے نماز کا حساب ہو گا۔ بعد میں دوسری عبادات کا۔ قبر میں نمازی کو نماز کی ہی فکر ہوگی کہ وہ فرشتہ سے کہے گا کہ مجھے عصر کی نماز پڑھ لینے دو۔

تفسیر صوفیانہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی امت میں بارہ نقیب چنے یہ چنوا ایک خاص وقت میں ہو جو خاص وقت تک رہا۔ مگر رب تعالیٰ کی طرف سے یہ چنوا امت محمدیہ سے ہمیشہ ہوتا رہے گا۔ چنانچہ اس امت میں ہمیشہ چالیس ابدال سات اسماء تین خلفاء ایک قطب ہمیشہ رہیں گے۔ جن کی برکت سے عالم میں بارشیں آئیں گی۔ لوگوں کو رزق ملیں گے باقی اولیاء اللہ تو شمار سے باہر ہیں قطب کے ذریعہ مرکز عالم قائم ہے۔ داہنے امام کی برکت سے عالم ارواح بائیں امام کی برکت سے عالم اجسام قائم ہے۔ اوتار کی برکت سے چار سمتیں مشرق و مغرب، جنوب، شمال قائم ہیں۔ ابدال کی برکت سے ساتوں اقلیم محفوظ ہیں۔ صوفیاء فرماتے ہیں کہ نماز قائم رکھنا یہ ہے کہ مومن ہر وقت نماز میں رہے۔ رب فرماتا ہے ہم علی صلاتہم دانمون نماز کے چار ارکان ہیں۔ قیام، رکوع، سجود، قعود اور ہمارے چار عناصر ہیں۔ ان چار ارکان سے اپنے چار عناصر کو عروج دو۔ تاکہ رب وودو تک پہنچے۔ جس نماز میں مشاہدہ یا رنہ ہو وہ نماز پڑھنا ہے۔ نماز قائم کرنا نہیں نماز قائم کرنا یہ ہے قالب نماز میں ہو اور یار قلب میں ہو۔ اللہ تعالیٰ وہ نماز عطا فرمائے مال خرچ کرنا عوام کی زکوٰۃ ہے۔ ذات خرچ کرنا خواص کی زکوٰۃ ہے۔ جیسی زکوٰۃ وسی اس کی جزاء یہ تمام خوبیاں حضرت انبیاء کرام کی انتہائی تعظیم سے حاصل ہوتی ہیں اللہ تعالیٰ ان کی تعظیم نصیب کرے۔ آمین (از روح البیان) یہاں تفسیر عرائس البیان نے مقبولین الہی کی بت تسمیں ان کے احکام ان کے فیوض و برکات بیان فرمائے۔ چنانچہ فرمایا نقباء، بدلاء نجباء، اصفیاء اقلیاء مقربین، عارفین، موحدین، صدیقین، شہداء، صالحین، اخبار ان سب کے سردار غوث ہیں۔ ان سے ہی نظام عالم قائم ہے (عرائس البیان)

فَمَا نَقْضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ لَعَنَّاهُمْ وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قَسِيَةً يُحَرِّفُونَ

پس تو جہ توڑنے ان کے اپنے عہدوں کو لعنت کی ہم نے ان پر امد کر دیا ہم نے دلوں کو ان کے سخت بد لیتے

قران کی کیسی بد عہد یوں ہم نے انہیں بد لعنت کی اور ان کے دل سخت کر دیئے اللہ کی باتوں کو

الْكَلِمَ عَنْ مَوَاضِعِهِمْ وَنَسُوا حَظًّا مِمَّا ذُكِّرُوا بِهِ وَلَا تَزَالُ تَطَّلِعُ

بہیں کلموں کو جگہوں سے اپنے اور بھول گئے وہ ایک حصہ اس میں سے نصیحت کی کئی تھی جس کی اور

ان کے ٹھکانوں سے بد لیتے رہا اور کھلا بیٹھے برا حصہ ان نصیحتوں کا جو انہیں دی نہیں اور تم ہمیشہ

عَلَىٰ خَائِنَةٍ مِّنْهُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِّنْهُمْ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاصْفَحْ إِنَّ

رہیں گے آپ سطلع ہوتے اور ہر خیانت کے ان کی طرف سے سوا تھوڑوں کے ان میں سے پس معاف کرو ان سے
ان کی ایک نہ ایک دغا پر سطلع ہوتے رہو گے سوا تھوڑوں تو انہیں معاف کرو اور درگزر کرو

اللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ ﴿١٣﴾

اور درگزر کرو بے شک اللہ پسند کرتا ہے جسک کاروں کو
بے شک احسان والے اللہ کو محبوب ہیں

تعلق اس آیت کریمہ کا پچھلی آیات سے چند طرح تعلق ہے۔ پہلا تعلق پچھلی آیت میں اس عہد و بیان کا ذکر تھا جو
حضرت موسیٰ علیہ السلام کی معرفت بنی اسرائیل سے لئے گئے تھے۔ اب انہیں اسرائیلیوں کے ان عہد و بیان کے توڑنے
ان کی مخالفت کرنے کا ذکر ہے۔ دوسرا تعلق پچھلی آیت کریمہ میں عہد و بیان کے پورا کرنے کے فوائد کا ذکر تھا۔ اب
عہد و بیان توڑنے اس کے خلاف کرنے کی برائیوں کا ذکر ہے۔ تاکہ لوگ عہد توڑنے سے بچیں۔ عہد پورے کرنے کے
پابند رہیں۔ تیسرا تعلق پچھلی آیت کے اخیر میں فرمایا گیا تھا کہ جو اس کے بعد کفر کرے گا وہ میدھے راستے سے ہنکے گا۔ یہ
اہمال حکم تھا۔ اب اس اجال کی تفصیل بیان ہو رہی ہے۔ کہ ان لوگوں نے کیسے کفر کئے اور میدھے راستے سے کیسے ہنکے۔
گویا یہ آیت پچھلی آیت کا ترجمہ ہے۔

تفسیر فيما نقضهم میثاقهم ف یا تعقیبہ ہے یا شعیبہ۔ ب سیبہ ہے مازائدہ ہے یا تکبیرہ۔ معنی شی۔ اس ماکی
وجہ سے حصر کا فائدہ حاصل ہوا۔ یعنی آئندہ مذکورہ لعنت وغیرہ صرف اس وجہ سے ہوئیں نقض کے معنی ہیں توڑنا یا
مخالفت وعدہ کرنا۔ ہم اس کا فاعل مضاف الیہ ہے اور میثاقہم اس کا مفعول بہ میثاق کی نسبت بنی اسرائیل کی طرف
اس لئے ہے کہ ان سے عہد لیا گیا۔ عہد توڑنے سے مراد یا گزشتہ انبیاء کرام کو شہید کرنا ہے یا موسیٰ علیہ السلام کی مخالفت
کرنا۔ یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تورات والی نعت چھپانا ہے۔ یا نماز و زکوٰۃ کا انکار کرنا ہے۔ (روح المعانی و کبیر وغیرہ)
یا حضرات انبیاء کی نبوت کا انکار ہے۔ (خازن) خیال رہے کہ پچھلی آیت میں پانچ عہدوں کا ذکر ہوا ہے۔ نماز قائم کرنا، زکوٰۃ
دینا، انبیاء کرام پر ایمان لانا، انبیاء کرام کی تعظیم کرنا۔ رب تعالیٰ کو قرض حسن دینا یہ عہد بنی اسرائیل سے لئے گئے یہود نے
وہ عہد توڑا جو تمام گناہوں کی جڑ ہے۔ یعنی توقیر و تعظیم انبیاء نہ کی۔ بلکہ دشمن انبیاء رہے۔ نبیوں کو عیب لگانا۔ انہیں شہید
کرنا اذکاشیوہ رہا۔ اس عہد کے توڑنے سے وہ باقی سارے عہد توڑ بیٹھے اور گناہوں کے دریا میں ڈوب گئے۔ توقیر انبیاء تمام
گناہوں کی جڑ ہے۔ توہین انبیاء تمام گناہوں کی جڑ اسی توہین کی بیماری نے ہی شیطان کو مردود کیا۔ لہذا یہاں میثاقہم میں
میثاق سے مراد و عذر تموہم کا وعدہ ہے جسے یہود نے توڑا۔ لعنہم یہ عبارت بما نقضہم جار مجرور کا متعلق ہے۔

یعنی عمد توڑنا جب ہے اور لعنت مسبب۔ لعنت کے معنی ہیں رحمت سے دوری اگر اس کا فاعل بندے ہوں تو اس کے معنی ہوں گے رحمت سے دوری کی بدعا کرنا اور اگر اس کا فاعل رب تعالیٰ ہو تو اس کے معنی ہوتے ہیں۔ رحمت سے دور کرنا۔ یہاں یہ ہی دوسرے معنی مراد ہیں کیونکہ فاعل رب تعالیٰ ہے۔ یہاں لعنت اور سختی دل میں تین احتمال ہیں۔ ایک یہ کہ لعنت سے مراد سختی دل ہو اور یہ عطف تفسیری ہو۔ سختی دل خدا تعالیٰ کی پھینکار ہے۔ دوسرے یہ کہ لعنت اور سزا ہے۔ سختی دل دوسری سزا۔ اس صورت میں یا تو لعنت سے مراد اخروی لعنت ہے۔ اور سختی دل دنیاوی عذاب یا لعنت بھی دنیاوی عذاب ہے اور سختی دل بھی دنیاوی عذاب۔ لہذا اس جملہ کی تین تفسیریں ہیں۔ بعض مفسرین نے لعنت سے دنیاوی لعنت مراد لی ہے۔ بعض نے اخروی۔ چنانچہ امام مقاتل اور حسن فرماتے ہیں کہ یہاں لعنت سے مراد ان اسرائیلیوں کو سوز اور بندر بنا دینا ہے۔ حضرت ابن عباس نے فرمایا کہ لعنت سے مراد ان پر جزیہ قائم کرنا انہیں دوسری قوموں کا غلام بنا دینا ہے۔ اس صورت میں لعنت سے دنیاوی لعنت مراد ہے۔ اور ہو سکتا ہے کہ لعنت سے مراد وہ پھینکار ہو جو قیامت میں اور بعد قیامت ان پر ہوتی رہے گی۔ تب اخروی لعنت مراد ہوگی۔ بہر حال لعنت میں بڑی گنجائش ہے۔ وجعلنا قلوبہم قسیة یہ جملہ اہم مطلق ہے اور عمد توڑنے کا دوسرے نتیجہ یہاں جعل۔ یعنی خلق نہیں ہے۔ بلکہ۔ یعنی میر ہے۔ اس لئے اس کے دو مفعول آئے۔ پہلا مفعول قلوبہم دو سرا قسیة ہم کا مرجع وہی عمد توڑنے والے اسرائیلی ہیں قاسیة بنا ہے۔ قسوة سے قسوة کے بست معنی ہیں۔ خشکی، سختی، نساؤ زوی ہونا، دور ہونا، توفیق کا سلب ہو جانا۔ یہاں سارے معنی درست ہیں (تفسیر کبیر) حق یہ ہے کہ جو دل سخت ہو جائے۔ اس میں یہ تمام عیوب خشکی وغیرہ پیدا ہو جاتے ہیں۔ قاسیة اسم فاعل ہے۔ ت مباحثہ کی بعض قراءتوں میں قسیة ہے دل کی سختی یہ ہے کہ اللہ کا ذکر اور نصیحت وغیرہ اس میں اثر نہ کرے۔ رب فرماتا ہے۔ فویل للقسیة قلوبہم من ذکر اللہ یحرفون الکلم عن مواضعہ یہ نیا جملہ ہے جس میں لعنت اور دل کی سختی کے انجام کا ذکر ہے۔ تحریف کے معنی ہیں۔ کنارہ سے دور کر دینا۔ یہ نیا ہے حرف سے۔ یعنی طرف و کنارہ۔ اصطلاح میں بدل دینے کو تحریف کہتے ہیں کہ اس میں بدلی ہوئی چیز کو حد سے ہٹا دیا جاتا ہے۔ اسے حال کے صیغہ سے ارشاد فرمانا یا تو گزشتہ واقعہ کا نقشہ ذہن میں قائم کرنے کے لئے ہے کیونکہ توریت شریف کی تحریف یہودی پہلے ہی کر چکے تھے۔ یا ان کی موجودہ تحریف کا ذکر ہے۔ کیونکہ یہودی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں تحریف کرتے رہتے تھے۔ یا حال استمراری ہے یعنی تبدیلی کرتے رہتے ہیں حکم سے مراد توریت شریف کی آیات میں خواہ احکام کی آیات ہوں۔ یا سزاؤں کی یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نعتیہ آیات۔ مواضع جمع ہے موضع کی۔ معنی جگہ۔ اس جگہ سے مراد یا تو توریت شریف کے اوراق ہیں کہ وہ اصلی آیات کو متاثر کرنے کی جگہ دوسری آیات بنوانی لکھ دیتے ہیں۔ تب تحریف سے مراد لفظی تحریف ہے۔ یا مواضع سے مراد صحیح معنی و مطلب ہے۔ یعنی وہ آیات توریت کی باطل توہین کر کے اصل مقصد سے ہٹا دیتے ہیں۔ تب تحریف سے مراد تحریف معنوی ہوگی۔ یہود توریت شریف میں دونوں

قسم کی تحریفیں کرتے ہیں۔ کج مسلمانوں کے باطل فرقے قرآن مجید میں تحریف معنوی تو کرتے ہیں۔ مگر بجز تعالیٰ تحریف لفظی نہیں کر سکتے اور ان کی تحریف معنوی کی بھی دھجیاں اڑادی جاتی ہیں۔ کیوں نہ ہو کہ رب تعالیٰ اس قرآن کا محافظ ہے چونکہ کلم اسم جنس ہے اس لئے مواضع میں ضمیر واحد لائے گئے۔ اسم جنس کے لئے واحد اور جمع دونوں ضمیریں آسکتی ہیں۔ ونسوا حفظا ما ذکر واہ یہ جملہ ”عزفون“ الخ پر معطوف ہے اور اس میں سختی دل کے دوسرے نتیجہ کا ذکر ہے۔ نسوا ہنا ہے نسیان سے۔ معنی بھول جانا کبھی مجازاً چھوڑ دینے کو نسیان کہہ دیتے ہیں۔ یہاں بہت سے مفسرین نے چھوڑنے کے معنی بھی کئے ہیں مگر حقیقی معنی بن سکتے ہوں تو بلاوجہ مجازی معنی نہیں کرنا چاہئیں۔ حفظ کے معنی ہیں نصیب یا حصہ معا کا من تبصیہ ہے ما سے مراد دین موسوی کے شرعی احکام ہیں ذکر و اہنا ہے تذکیر سے۔ معنی امر اور ہو سکتا ہے کہ تذکیر۔ معنی نصیحت کرنا یا یاد دلانا ہی ہو۔ یعنی یہ یہودی تورات شریف کے بہت سے احکام کو جن کا انہیں حکم دیا گیا تھا۔ چھوڑ بیٹھے یا تورات کا بہت سا حصہ بھول گئے۔ وہ حصہ ان کے حافظہ سے نکل ہی گیا یہ ہے ان کی بد کاریوں کا نتیجہ کہ علم بھول گئے۔ ان کا حافظہ کمزور ہو گیا۔ ولا تزال تطلع علی حائنة منہم یہ جملہ نیا ہے جس میں ان کے دائمی عیب کا ذکر ہے لا تزال میں خطاب یا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے یا ہر قرآن پڑھنے والے سے ہے یا ہر مسلمان سے تطلع کے ساتھ لا تزال لگانے سے اطلاع کی تکلفی بتائی گئی حائنة غیبانہ سے بنا جو امانت داری کا مقابل ہے یا تو یہ مصدر ہے۔ جیسے کاذبہ یا لاغیہ یا کفایہ یا عافیہ یا طاغیہ رب فرماتا ہے۔ اهلکوا بالطاغیہ اور لا تسمع فیہا لاغیہ اور لیس بوقعتھا کاذبہ (کبیر) یا اسم فاعل ہے۔ فعلتہ یا نفس یا فخص پوشیدہ کی صفت ہے۔ (روح المعانی) منہم حاصلہ کے متعلق ہو کر حائنة کی صفت ہے۔ خیانت سے مراد حضور سے کئے ہوئے عہد توڑنا یا حضور کے مقابل مشرکین کی مدد کرنا یا حضور انور کو زہر دینا یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نیچے بٹھا کر اوپر سے بھاری پتھر لڑھکانا کہ حضور شہید ہو جائیں۔ یہ تمام حرکتیں یہود عرب خصوصاً بنی قریظہ اور بنی نضیر سے وقتاً فوقتاً صلور ہوتی رہیں۔ الا قلیلا منہم ظاہر یہ ہے کہ یہ عبارت حائنة منہم کی ہم ضمیر سے استثناء ہے اور معنی یہ ہیں کہ آپ سارے یہود کی خیانتوں پر وقتاً فوقتاً مطلع ہوتے رہیں گے۔ مگر ان میں سے بعض وہ یہود بھی ہیں جو نہایت امانت دار قول کے سچے اور وعدوں کے پکے ہیں۔ جیسے حضرت عبداللہ ابن سلام اور ان کے ساتھی جو پہلے یہودی تھے اور یہود عرب کے سردار اور ان کے بڑے عالم۔ مگر حضور انور پر ایمان لے آئے اور جلیل القدر صحابی ہوئے ان کی ایمانداری و فاشعاری احاطہ تحریر سے باہر ہے۔ بعض نے فرمایا کہ یہ عبارت ”حائنة“ سے استثناء ہے بعض کے نزدیک قلوبہم قسمیہ سے مستثنیٰ ہے۔ تب مطلب یہ ہو گا ان کی خیانتیں کھلی ہیں۔ جن پر آپ خبردار ہوتے رہتے ہیں۔ ہاں تھوڑی خیانتیں چھپی ہوئی ہیں۔ جو ظاہر نہیں ہوتیں۔ یا ان سب کے دل ہم نے سخت کر دیئے۔ مگر تھوڑی جماعت نرم دل بھی ہے۔ (روح المعانی) فاعف عنہم واصفح یہ عبارت ایک پوشیدہ شرط کی جزا ہے اور ف جزا یہ ہے۔ عنو کے معنی ہیں مناظرہ معانی کو عنو اسی لئے کہتے ہیں

کہ اس سے جرم مٹ جاتا ہے۔ نخیچہ کے چوڑے حصے کو کہا جاتا ہے۔ اب اصطلاح میں منہ پھیر لینے درگزر کرنے کو منح کہنے لگے۔ کیونکہ جس سے منہ پھیرا جائے۔ اس کی طرف منہ نہیں رہتا بلکہ منہ کی چوڑائی یعنی رخسارہ لوجر ہو جاتا ہے۔ پوشیدہ شرط یا تو ان اسلموا ہے یا ان ادوا الجزیة یا ان لم ینقضوا عہدہم ہے یعنی اگر یہ حرکتیں کرنے والے اب بھی اسلام لے آئیں تو ان کی ساری خطائیں معاف فرما دو۔ اور ان سے کریمانہ شان سے کرم فرماتے ہوئے درگزر کر دو۔ اگر یہ لوگ جزیہ ادا کئے جائیں۔ یا اگر یہ لوگ کھلم کھلا بغاوت نہ کریں بلکہ اسلام کی رعایا بن کر رہیں۔ تو ایسی حرکتوں کی معافی دے کر ان سے درگزر کرو۔ لہذا یہ آیت منسوخ نہیں بلکہ محکم ہے۔ (تفسیر خازن) غرضیکہ کمزوری کی معافی اور ہے۔ اخلاق کی معافی کچھ اور۔ شخص مجرم کی معافی کچھ اور ہے۔ قومی و قانونی مجرم کی معافی کچھ۔ اور دوسری قسم کی معافی منسوخ ہے۔ پہلی قسم کی معافی قیامت تک جاری ہے۔ بعض نے فرمایا کہ فاعف عنہم کی ضمیر ہم کا مرجع قلیلا منہم ہے۔ یعنی وہ تھوڑے اسرائیلی جنوں نے بد عمدی نہ کی۔ بلکہ مسلمان ہو گئے۔ ان کی خطائیں بخش دو۔ گزشتہ سے درگزر کرو۔ اس صورت میں بھی آیت محکم ہے۔ (روح المعانی) ان اللہ یحب المعسین یہ عبارت معافی کے حکم کی علت ہے۔ اور روئے سخن حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے۔ یعنی آپ انہیں معافی دیں۔ کیونکہ معافی دینے والے احسن ہوتے ہیں اور اللہ تعالیٰ احسنوں کو پسند فرماتا ہے۔ آپ احسن ہیں لہذا رب کے محبوب ہیں۔ اور ہو سکتا ہے کہ اس کا تعلق الا قلیلا سے ہو اور معنی یہ ہوں کہ وہ تھوڑے وفادار بنی اسرائیل محسین ہیں۔ خدا کو پیارے ہیں۔ لہذا آپ ان سے معافی اور درگزر کا سلوک کریں (تفسیر کبیر) مگر پہلی توجیہ زیادہ قوی ہے۔ خیال رہے کہ محسن بنا ہے احسان سے جس کا مادہ حسن۔ معنی بھلائی ہے۔ کسی سے سلوک کرنا ہی بھلائی ہے۔ معافی دینا بھی بھلائی ہے۔ اور نماز میں خشوع و خضوع دل لگا کر پڑھنا بھی احسان و بھلائی ہے۔ جیسا کہ حدیث پاک میں ہے۔ کہ احسان یہ ہے کہ تم رب تعالیٰ کی عبادت اس طرح کرو کہ اسے دیکھ رہے ہو۔ اگر یہ نہ سمجھ سکو تو یہ سمجھ لو وہ تمہیں دیکھ رہا ہے یہاں احسان دوسرے معنی میں ہے یعنی مجرموں کو معافی دینا۔

خلاصہ تفسیر اس آیت کریمہ میں یہود کے پانچ گناہوں کا اور ان کی پانچ سزاؤں کا ذکر ہے ان کے پانچ گناہ ایک کلمہ میں فرمائے گئے۔ **فبما نقضہم میثاقہم** کیونکہ بچھلی آیت میں یہود کے پانچ عہد و پیمانہ کا ذکر ہے۔ نماز، زکوٰۃ، ایمان وغیرہ ان پانچ عہدوں کے توڑنے کو اس ایک لفظ میں بیان فرما دیا۔ پانچ سزائیں لعنت۔ دل کی سختی، تحریف، کلمات البیہ بہت سے عہد بھول جانا۔ ہمیشہ خیانتیں کرنا۔ یہ ہیں سزائیں۔ چنانچہ ارشاد ہوا کہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم بنی اسرائیل سے پانچ عہد تو وہ لئے گئے تھے۔ جو ابھی بیان ہوئے مگر ان لوگوں نے سارے عہد توڑ دیئے۔ حضرات انبیاء کو شہید انہوں نے کیا۔ نماز زکوٰۃ کے یہ انکاری ہو گئے۔ آپ لگے یہ... دشمن ہو گئے اس بد عمدی کی وجہ سے ہم نے ان پر دین و دنیا میں پھینکار کر دی۔ ان کے دل سخت کر دیئے جس سے کوئی نصیحت اللہ کی آیت ان میں اثر نہیں کرتی اسی کا نتیجہ ہے کہ یہ لوگ دن

رات توریت شریف کی آیتیں لائقاً و معناً بدلتے رہتے ہیں۔ کتاب اللہ کی حفاظت کرنے کی بجائے اس کے بگاڑنے میں لگے ہوئے ہیں۔ اس پھینکار کا نتیجہ یہ ہوا کہ وہ توریت شریف کا بہت حصہ بھول گئے اب ان کا حل یہ ہے کہ آپ ان کی خیانتوں پر برابر اطلاع پاتے رہیں گے۔ مگر ان میں تھوڑے لوگ وہ ہیں جو سچے بچے و نادر اطاعت شعار ہیں۔ جیسے عبد اللہ ابن سلام اور ان کی جماعت۔ لہذا اے محبوب آپ ان کو معافی دیں۔ ان سے درگزر فرمائیں کہ یہ کام احسان ہیں اور اللہ تعالیٰ محسنوں کو پسند فرماتا ہے۔ فقیر نے یہ اجمالی تفسیر اور اس کی تفصیل ابھی تفسیر میں عرض کر دی۔ ملاحظہ فرمائیں۔ خیال رہے کہ دینی، قومی، قانونی مجرموں سے درگزر جو مسلمانوں کی کمزوری کی بنا پر تھی۔ وہ جماد کی آیتوں سے منسوخ ہو چکی۔ ہجرت سے پہلے مسلمانوں کو حکم تھا کہ سرکش، ظالم، خونخوار کفار سے کچھ نہ کہو۔ ابھی ان پر جلاوٹ کرو۔ اس قسم کی آیات جلاوٹی آیات سے منسوخ ہے۔ یہاں اخلاقی معافی کریمانہ درگزر کا حکم ہے۔ یہ معافی تاقیامت باقی ہے۔ حضور انور نے فتح مکہ کے دن ابوسفیان وغیرہ کو معافی دی۔ کونسی معافی، اخلاق والی، اب اسلامی حکام بڑے لوگوں دوستوں، ماں باپ، خاندان کو چاہیے اپنے تعلق والوں اور مانتھوں کی ہر بات پر پکڑ نہ کریں ورنہ گھر بگڑ جائیں گے۔ ملک برباد ہو جائیں گے۔ آپس میں فتنہ و فساد برپا ہوں گے۔ اکثر مواقع پر چشم پوشی کریں تاکہ گھر اور ملک و قوم کا نظام قائم رہے۔

فائدے اس آیت کریمہ سے چند فائدے حاصل ہوئے۔ پہلا فائدہ وعدہ خلافی بد عمدی بڑا ہی جرم ہے۔ جس پر لعنت سختی دل وغیرہ ہوتی ہے۔ خصوصاً اللہ تعالیٰ یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کئے ہوئے وعدے کہ ان کے خلاف کرنا بڑا ہی جرم ہے۔ دوسرا فائدہ دل کی سختی اللہ کا عذاب ہے اور دل کی نرمی اللہ کی رحمت ہے فائدہ وجعلنا قلوبہم قسیة سے حاصل ہوا سختی دل کی علامت آنکھوں کی خشکی ہے اور نرمی دل کی علامت آنکھوں کی تری ہے۔ تیسرا فائدہ بعض گناہوں کی وجہ سے دل سخت ہو جاتا ہے۔ ایسے ہی بعض نیکیوں کی برکت سے دل نرم پڑ جاتا ہے۔ اللہ کے محبوبوں کی بے ادبی عموماً دل سخت کر دیتی ہے۔ اور نرم دلوں کی صحبت مقبولین بارگاہ سے الفت و محبت دل نرم کر دیتی ہے۔ یہ فائدہ فبما نقضہم الخ سے حاصل ہوا۔ چوتھا فائدہ زیادہ گناہوں فسق و فجور سے حافظہ کمزور ہو جاتا ہے۔ بھول جانے کی بیماری پیدا ہوتی ہے۔ یہ فائدہ ونسوا حفظ الخ سے حاصل ہوا۔ اہم شائع فرماتے ہیں۔ شعر:

☆ شکوت الی وکیع سوء حفظی ☆

☆ فإوصانی الی ترک المعاصی ☆

☆ فان العلم نور من الہ ☆

☆ وان النور لا یعطی لعاصی ☆

جہن میں نے اپنے استاد وکیع سے اپنے حافظہ کی کمزوری کی شکایت کی تو انہوں نے فرمایا کہ گناہ چھوڑو۔ کیونکہ علم اللہ کا نور ہے اور نور گنہگار کو نہیں دیا جاتا۔ خصوصاً علم دین تو بہت تقویٰ و طہارت چاہتا ہے تفسیر روح البیان نے یہاں

فرمایا کہ امیہ ابن صلت عرب کا بڑا مبلغ عالم و شاعر تھا مگر تھا فاسق و فاجر ایک دن اچانک ایک پرندہ نے اس کے منہ میں اپنی چوچ ڈالی اور اڑ گیا۔ امیہ اپنا تمام علم بھول گیا۔ پانچواں فائدہ ذی کفار جب تک کہ بنکوت نہ کریں یا ان سے بنکوت کی علامت نہ پائی جائے۔ ان کا ذمہ نہ ٹوٹے گا۔ معمولی جرموں سے وہ رہیں گے ہمارے رعایا۔ یہ فائدہ فاعف عنہم سے حاصل ہوا۔ دیکھو خیبر کے یہودیوں نے حضور انور کو زہر دیا۔ بنی قریظہ نے حضور پر بھاری پتھر اوپر سے گرایا۔ رب نے اپنے محبوب کو بچا لیا مگر ان ترکوں کے باوجود انہیں ذمی ہی رکھا گیا۔ ان کو حربی قرار دے کر ان سے جنگ نہ کی گئی ہاں جب بنی قریظہ کے اسلام کے خلاف کفار سے سازش کی اور کفار مکہ بلکہ کفار عرب کو مسلمانان مدینہ پر حملہ کرنے کے لئے تیار کیا۔ تب انہیں باغی اور غیر ذمی قرار دیا گیا۔ چھٹا فائدہ شرعی خطا و گنہ کی معافی حضور انور دے سکتے ہیں۔ یہ فائدہ بھی فاعف عنہم سے حاصل ہوا۔ ہم اپنے حقوق کی معافی دے سکتے ہیں۔ شرعی حقوق کی معافی نہیں دے سکتے۔ ساتواں فائدہ مطلقاً بنیاد گزار کرنا اچھی چیز ہے جس سے بندہ رب تعالیٰ کا پیرا ہو سکتا ہے۔ یہ فائدہ یہ صحب المحسنین سے حاصل ہوا۔ سرکار فرماتے ہیں معافی سے عزت بڑھتی ہے۔ صدقہ سے مال بڑھتا ہے۔ اس میں برکت ہوتی ہے۔ آٹھواں فائدہ آیات و حدیث کے بیشہ وہ معنی کے جائیں جو اب تک عام مسلمانوں نے سمجھے تھے۔ نئے معانی بنی تو نہیں گھڑنا ہے یعنی یہ فائدہ یہ عرفون الحکلم کی دوسری تفسیر سے حاصل ہوا۔ لہذا جو کہ کہ اقموا الصلوٰۃ میں صلوٰۃ کے معنی نماز نہیں بلکہ دعا ہے یا خاتم النبیین کے معنی آخری نبی نہیں بلکہ اصلی نبی ہیں وہ اسلام سے خارج ہے۔

پہلا اعتراض جب اللہ تعالیٰ نے یہود کے دل سخت کر دیئے جس سے وہ ایمان و تقویٰ کے لائق نہ رہے تو پھر ان کو کفر و بد عملیوں کی سزا کیوں دی جائے گی۔ وہ تو بے قصور ہیں۔ جو اب اس کا جواب آیت کریمہ خاتم اللہ علی قلوبہم کی تفسیر میں گزر گیا۔ کہ سختی دل کا خالق رب تعالیٰ ہے اور اس کا سبب خود یہ لوگ ہیں کسب کے مجرم یہ ہیں۔ جیسا کہ فیما نقضہم سے معلوم ہو رہا ہے۔ قاتل مجرم ہے کیونکہ مقتول کی موت کا سبب بن جاتا ہے۔ دوسرا اعتراض رب تعالیٰ نے ان یہود کا ایک سبب یہ بیان کیا۔ یہ عرفون الحکلم عن مواضعہ کہ وہ آیات تورات کو اپنی جگہ سے ہٹاتے ہیں۔ وہ لوگ آیات کو بدلتے تھے۔ یعنی اصلی آیت مٹا کر دوسری بنوائی آیت لکھ دینے تھے آیات کی ترتیب نہیں بدلتے تھے۔ رب تعالیٰ نے مٹانے کو ہٹانا کیوں فرمایا۔ یہ تو واقعہ کے خلاف ہے۔ جو اب اس کا جواب تفسیر سے معلوم ہو گیا کہ اگر تحریف سے مراد تحریف معنوی ہے تو مواضع سے مراد آیات کے محمل اور آیات کے مقصد ہیں۔ یعنی وہ آیات تورات کے مقصد غلط بیان کرتے ہیں۔ ان کو مقاصد سے ہٹا دیتے ہیں۔ اور اگر تحریف لفظی مراد ہے تو ہٹانے سے مراد ہٹانا ہی ہے کہ مثالی ہوئی آیت اپنی جگہ سے ہٹا دی جاتی ہے۔ ہٹانا عام ہے۔ تیسرا اعتراض عضو و صفا یعنی معانی اور درگزر میں کیا فرق ہے۔ یہاں ارشاد ہوا۔ فاعف اور فرایا و اصفح دونوں ایک ہی معنی دیتے ہیں۔ جو اب کسی جرم کو دل سے

نکال دینا مجرم پر ناراض نہ رہنا معافی ہے غنوکے معنی میں مٹانا اور مجرم کو حد سے کچھ نہ کرنا سزا نہ دینا یعنی درگزر ہے۔ غرض کہ غنوکا تعلق دل سے ہے اور درگزر کا تعلق زبان و ارکان سے یہ دونوں ایک نہیں ہیں۔ چوتھا اعتراض بعض مفسرین نے اس آیت فاعف عنہم کو منسوخ مانا ہے۔ وہ کیوں جواب وہ حضرات معافی اور درگزر کے معنی کرتے ہیں۔ حربی کفار سے جنگ نہ کرنا یہ حکم واقعی نیات جملہ سے منسوخ ہے۔ مگر حق یہ ہے کہ یہاں ذمی یہود کی حرکتوں سے درگزر کرنا ہے۔ یہ حکم اب بھی باقی ہے۔ سورہ مائدہ کی کوئی آیت منسوخ نہیں جیسا کہ ہم نے عرض کیا۔ پانچواں اعتراض اس آیت کریمہ میں یہود کے متعلق ارشاد ہوا۔ لعنہم ہم نے ان کو رحمت سے دور کر دیا۔ ان پر پھنکار کر دی۔ مگر یہود تو بڑے مالدار ہیں۔ اب تو ان کی بادشاہت بھی قائم ہو گئی۔ خاص فلسطین میں۔ پھر اس آیت کا کیا مطلب ہے۔ جواب لعنتی آدمی کے پاس جو دنیاوی اثروی نعمت آئے وہ رحمت نہیں ہوتی۔ پھنکار و عذاب ہی ہوتی ہے۔ صفروای مزاج والا جو کھائے۔ اس سے صفر بنتا ہے۔ یہود کا مال دولت ان کا ظاہری عزت ان کی زندگی موت قبر و حشر ان کے لئے سب لعنت ہے۔ وہ مال سے اور زیادہ گناہ کرتے ہیں۔ مومن کے لئے سب چیزیں رحمت ہیں کہ وہ ان کے ذریعہ اللہ تعالیٰ کو راضی کر لیتا ہے۔ لہذا آیت بالکل حق ہے۔ اور انشاء اللہ ان کی یہ سلطنت ان کی بڑی ذلت و خواری کا پیش خیمہ ہے۔ کسی کمزور کو بڑے پہلو انوں کے مقابلہ میں اکھاڑے میں کھڑا کر دیا جائے۔ تو انشاء اللہ یہ اس کے پچھاڑے جانے کا پیش خیمہ ہے۔ اللہ رسول بچے ہیں۔ انہوں نے جو خبر دی ہے۔ حق ہے۔

تفسیر صوفیانہ بے وفائی بدترین جرم ہے۔ جس سے انسان جانور سے بدتر ہو جاتا ہے وفاداری اور صادق الہد ہونا بہت اعلیٰ وصف ہے۔ کفار مکہ ظہور نبوت سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو امین اور صادق الوعد کے القاب سے یاد کرتے تھے۔ موانا فرماتے ہیں۔

☆ یوفائی چوں سگن را عار یوز ☆ یوفائی چوں رواداری نمود ☆

☆ حق تعالیٰ فخر آورد از وفا ☆ گفت من اوفی بعہد غیرنا ☆

صدق و وعدہ اور وفاء عمد حق تعالیٰ کی صفات ہیں۔ جس بندے کو اللہ تعالیٰ یہ نعمتیں دے۔ وہ بڑا ہی خوش نصیب ہے۔ وعدہ کسی سے کرو تو ضرور اسے پورا کرو۔ خصوصاً حق تعالیٰ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور اپنے شیخ سے کئے ہوئے وعدے پورے کرنا تو علامت ایمان سے ہے۔ بے وفائی وعدہ خلافی کی نحوست سے انسان کا دل سخت حافظہ کمزور ہو جاتا ہے۔ اور یہ بہت سے گناہوں کی جڑ ہے۔ یونہی وفاداری وعدہ پکا ہونے کی برکت سے انسان کا دل نرم اور حافظہ قوی ہو جاتا ہے۔ اس کی برکت سے نیک اعمال کی دولت ملتی ہے۔ اللہ تعالیٰ حضرات انبیاء کی تعریف فرماتا ہے کان صادق الوعد وکان رسولاً نبیاً۔ صوفیاء فرماتے ہیں کہ جسے اللہ تعالیٰ اپنا پیارا بھانا چاہتا ہے۔ اسے نرمی دل کی نعمت بخشا ہے۔ کوئی چیز بغیر نرم ہوئے کچھ نہیں بنتی۔ سخت لوہا اوزار نہیں بنتا۔ سخت سونا زیور نہیں ہوتا۔ سخت زمین قابل کاشت نہیں۔ یوں

ہی سخت دل قابل یار نہیں اور دل کی نرمی درد دل سے حاصل ہوتی ہے۔ ہمیشہ درد دل کی دعا کرو۔

☆ لوگ جو چاہیں خدا سے مانگ لیں ☆ میں نہ کچھ مانگوں سواء درد دل ☆
☆ کوچہ محبوب ہو شکل ہو ☆ اور لب پر ہو صدائے درد دل ☆
درد دل کی دو کانیں حضرات اولیاء اللہ کے آستانہ ہیں۔ یہ سودا وہاں ہی ملتا ہے۔ صوفیاء کے نزدیک درگزر دو قسم کی ہے۔ ایک تو نعمت ہے۔ دوسری عذاب و دشمنوں سے درگزر خدا کا عذاب ہے۔ یہاں درگزر کی دوسری قسم مراد ہے۔ یعنی ان بے وفائوں کو منہ نہ لگاؤ ان سے درگزر کرو۔ ان کی طرف رخ نہ فرماؤ۔ یہ منہ لگانے کے قابل نہیں۔ صوفیاء فرماتے ہیں کہ چند چیزیں سختی دل کی علامات ہیں۔ آیات البیہ و عظ و نصیحت کا دل میں اثر نہ کرنا۔ اپنے گناہوں کا احساس و پرواہ نہ ہونا۔ دوسروں خصوصاً مقبولوں میں عیب نکالنا آنکھوں میں کبھی آنسو نہ آنا اور اصلی سختی کسی چیز سے نہیں جاتی۔ لوبا آگ میں نرم پڑ جاتا ہے۔ مگر پتھر آگ میں گرم تو ہو جاتا ہے۔ نرم نہیں ہوتا۔ عارضی سختی دل کے چند علاج ہیں۔ نرم دل والوں کی صحبت یا ان کے حالات زندگی پڑھنا، سننا، دنیا کی مصیبتیں ناکامیاں یہ بھی دل میں نرمی پیدا کرتی ہیں۔ کثرت سے درود شریف پڑھنا۔ یہ سختی دل کا اعلیٰ علاج ہے۔ فرعونی جاوگر صحبت موسوی سے نرم دل ہو گئے۔

وَمِنَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصْرِي أَخَذْنَا بِثَابِقِهِمْ فَسَوْأَ حَظِّمَنَا

اور ان لوگوں سے جنہوں نے کہا ہم نصرانی ہیں یا ہم نے عہد ان کا پس بھول گئے وہ لوگ ایک اور وہ جنہوں نے دعویٰ کیا کہ ہم نصرانی ہیں ہم نے ان سے عہد کیا تو وہ بھلا بیٹھے برا حصہ ان

ذِكْرُ وَايَةٍ فَأَغْرَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ

حصہ اس سے جس سے نصیحت کئے گئے پس ڈال دی ہم نے درمیان ان کے دشمنی اور بغض دن قیامت تک نصیحتوں کا جو انہیں دی گئیں تو ہم نے انکے آپس میں قیامت کے دن تک بیزاری اور بغض ڈال دیا

وَسَوْفَ يَنْتَهُمُ اللَّهُ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ ﴿١٣﴾

اور عنقریب خبر دے گا ان کو اللہ اس کی جو وہ کرتے تھے .
اور عنقریب اللہ انہیں بتا دے گا جو کچھ وہ کرتے تھے .

تعلق اس آیت کریمہ کا پچھلی آیات سے چند طرح تعلق ہے۔ پہلا تعلق پچھلی آیات کریمہ میں یہودی بد عملیوں و وعدہ خلافیوں کا ذکر ہوا۔ اب عیسائیوں کی بد عملیوں و وعدہ خلافیوں کا ذکر ہے۔ چونکہ یہودی پہلے ہیں۔ عیسائی بعد میں۔ اس لئے یہودی کا ذکر پہلے ہوا۔ عیسائیوں کا بعد میں۔ دوسرا تعلق پچھلی آیت کریمہ میں یہودی تحریفوں کا ذکر ہوا۔ کہ انہوں نے

توریت کو بدل دیا۔ اب عیسائیوں کی تحریف کا ذکر ہے کہ یہ بھی یہود سے پیچھے نہ رہے۔ تبدیلی انجیل میں ان کی طرح بلکہ ان سے بھی سوا ہو گئے جیسا کہ نسوا حفظاء الخ سے ظاہر ہو رہا ہے۔ تیسرا تعلق پچھلی آیت کریمہ میں بد عمد یہود سے درگزر فرمانے کا حکم دیا گیا اب اشارۃ وعدہ خلاف عیسائیوں سے درگزر کا ذکر ہے۔

تفسیر ومن الذین قالوا انا نصری اخذنا میثاقہم واؤسر جملہ ہے اور من ابتداء۔ یہ من متعلق مقدم ہے۔ اخذنا کا یہ مقدم کرنا اہتمام کے اظہار کے لئے ہے۔ رب العلمین نے عیسائیوں کو خود نہ فرمایا۔ النصراری بلکہ فرمایا قالوا انا نصراری جنہوں نے اپنے کو نصرائی کہا۔ دو درجہ سے ایک یہ کہ یہ نام رب نے انہیں نہ دیا بلکہ انہوں نے خود اپنا نام نصرائی رکھ لیا۔ بخلاف ہم مومنوں کے کہ ہمارا نام رب نے مسلمین رکھا۔ فرماتا ہے هو معکم المسلمین دوسرے یہ بتانے کے لئے کہ وہ صرف زبانی طور پر اپنے کو نصرائی یعنی اللہ کے دین کا یا اللہ کا مددگار کہتے ہیں۔ مگر عملاً مد نہیں کرتے۔ ان کا یہ محض دعویٰ ہے عمل اس کے خلاف ہے۔ نصرائی یا ناصر۔ معنی مددگار کی جمع ہے۔ چونکہ انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام سے کہا تھا نحن انصار اللہ ہم اللہ کے مددگار ہیں۔ اس لئے ان کو نصرائی کہا گیا۔ یا چونکہ یہ لوگ شام کی ایک بستی ناصرہ یا نصوریہ کے رہنے والے تھے۔ اس لئے نصرائی کہلائے۔ بعض نے فرمایا کہ نصرائی نصران کی جمع ہے۔ جیسے ندان کی جمع ندائی یا نصری کی جمع ہے جیسے مرآئے کی جمع مرآئی خیال رہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اسکندر رومی کے تین سو چار سال بعد بیت اللحم میں پیدا ہوئے۔ بیت اللحم بیت المقدس سے بارہ میل فاصلہ پر ہے۔ پھر جناب مریم انہیں مصر لے گئیں۔ جب آپ بارہ سال کے ہوئے تو آپ کو شام کی بستی ناصرہ میں لائیں۔ ناصرہ کے رہنے والوں کو نصراری یا نصرائی کہا جانے لگا۔ پھر دین عیسائیت کا نام نصرانیت اور عیسائیوں کا نام نصرائی ہو گیا۔ دیکھو تفسیر روح المعانی یہ ہی مقام۔ یسحاق کے معنی بارہا عرض کئے جا چکے ہیں۔ ہم کا مرجع یا تو نصرائی ہیں۔ یا یہود جن کا ذکر پچھلی آیت میں گزرا۔ دوسری صورت میں یہاں کاف تشبیہ پوشیدہ ہو گا۔ اور یہ منصوب بنزع الخافض ہو گا۔ یعنی جو لوگ اپنے کو نصرائی کہتے ہیں۔ ہم نے ان سے بھی ان کا وعدہ لیا تھا۔ اس وعدہ سے مراد وہ وعدہ ہے جو انجیل میں لیا گیا کہ حضور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائیں۔ یا ہم نے ان سے یہود کے وعدہ کی طرح وعدہ لیا تھا۔ آپ کے دین کی مدد کریں فنسوا حفظا مما ذکرنا بہ ف تعقیبہ ہے۔ چونکہ عیسائی انجیل شریف کے عمد و بیان کو بہت جلد ہی بھول گئے۔ اس لئے یہاں ف ارشاد ہوئی۔ باقی کلمات کی تفسیر ابھی پچھلی آیت کریمہ کی تفسیر میں عرض ہوئی۔ یعنی یہ نصرائی ہونے کے مدعی بہت جلد ہی انجیل کی نصیحتوں کے بہت بڑے حصہ کو بھلا بیٹھے۔ انجیل میں بھی اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زبان سے بھی کہ ان لوگوں کے اسلام قبول کرنے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کرنے۔ آپ پر ایمان لانے کا مضبوط عہد کیا گیا تھا۔ مگر انہوں نے سب بھلا دیا۔ خیال رہے کہ بھول جانے اور بھلا دینے میں فرق ہے۔ اسلام میں بھول جانے پر سزا نہیں بھلا دینے پر سزا ہے۔ روزہ میں بھول کر کھاپی لیا۔ روزہ نہ نوتا نہ وہ گنہگار ہوا۔ مگر جو شخص قرآن مجید یاد کر کے روز چھوڑ دے۔ حتیٰ کہ

قرآن بھول جائے تو مجرم ہے کہ یہ بھولنا نہیں بھلانا ہے۔ عیسائیوں نے احکام الہی بھلا دیئے تھے۔ دانستہ طور پر ان سے بے پرواہ ہو کر انہیں چھوڑ بیٹھے۔ لہذا مجرم ہوئے فاغرینا بینہم العدوۃ والبغضاء الی یوم القیمة تعقیبہ ہے۔ اغرینا بنا ہے غری سے غری کے معنی ہیں لگ جانا چٹ جانا کسی کے ہاتھ لگا دینے کو اغراء کہتے ہیں ہم کامر جمع یا تو یہود و نصاریٰ ہیں یا خود عیسائی ہیں۔ ان کے آپس کے فرقے ہمیشہ لڑتے رہیں گے۔ بینہم یا تو اغرینا کا طرف ہے یا العدوۃ کا طرف مقدم کیونکہ مصدر طرف مقدم میں عمل کر سکتا ہے۔ عداوت کے معنی باہر باہیان ہو چکے ہیں کہ یہ بنا ہے عدو سے۔ معنی حد سے بڑھ جانا۔ دشمنی کو عداوت اس لئے کہتے ہیں کہ اس میں بھی دوستی کی حد سے بڑھنا ہوتا ہے۔ دشمنی کرنا عداوت ہے اور دشمنی دل میں رکھنا بغض یعنی دشمنی کی بنا بغض ہے۔ اگر بغض رب تعالیٰ کی طرف منسوب ہو تو اس کے معنی ہوتے ہیں ناراضی۔ الی یوم القیمة دوام کے لئے ہے جیسے کہا جاتا ہے میں تجھ سے قیامت تک نہ بولوں گا۔ یعنی کبھی نہ بولوں گا اور ممکن ہے کہ انتہا کے لئے ہو۔ کیونکہ دنیاوی دشمنیاں جن سے لڑائی وغیرہ ہوتی ہے۔ وہ قیامت تک محدود ہیں۔ قیامت میں اور اس کے بعد عداوتیں دو سرے نوعیت کی ہوں گی۔ لہذا الی یوم القیمة فرمانا بالکل حق ہے یا مطلب یہ ہے کہ عیسائیوں کی فرقہ بندی کی عداوتیں قیامت تک ہیں کہ ان کا نستوریہ فرقہ یعنی یونانیوں کا فرقہ آپس میں قیامت تک مختلف الخیال اور لڑتے بھڑتے رہیں گے۔ قیامت میں کوئی کافر نہ رہے گا۔ سب مومن بن جائیں گے اگرچہ اس وقت کا ایمان معتبر نہ ہو گا و سوف ینبئہم اللہ بما کانوا یصنعون یہ جملہ گزشتہ جملہ فاغرینا پر معطوف ہے۔ اس جملہ میں عیسائیوں کے دنیاوی عذاب کا ذکر تھا۔ اس میں اخروی سزا و عذاب کا ذکر ہے۔ قیامت یقیناً آنے والی ہے اور آنے والی چیز قریب ہے۔ اگرچہ بظاہر دور ہو اور جانے والی چیز دور ہے اگرچہ قریب معلوم ہوتی ہے۔ اس لئے یہاں سوف ارشاد ہوا۔ یہ خبر دینا سزا دینے کے لئے ہو گا۔ جیسے حاکم پھانسی کے مجرم کو پہلے اس کے جرم کی خبر دیتا ہے۔ پھر فرد جرم لگا کر سزا سناتا ہے۔ اس نوعیت کی خبر قیامت ہی میں دے دی جائے گی۔ ورنہ ان کے جرموں کی خبر تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن کی معرفت دنیا میں بھی دے دی گئی ہے۔ ماسے مراد عیسائیوں کی تمام بد عقیدگیوں اور بد عملیوں اور ان کے مظالم ہیں۔ وہ جو دنیا میں کرتے رہے ہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ انہیں ان کے سارے کرتوتوں کی خبر عنقریب دے گا اور ان پر فرد جرم قائم فرما کر سزا سنائے گا۔

خلاصہ تفسیر وہ لوگ جو نصرانیت کے مدعی ہیں اپنے آپ کو نصاریٰ کہتے ہیں۔ ہم نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور انجیل کی معرفت ان سے مضبوط عہد لیا کہ ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا ان کے دین کی مدد کرنا۔ اگرچہ سارے نبیوں نے ہی اپنی امتوں سے یہ عہد لیا تھا کہ نبی آخر الزماں کا زمانہ پائیں تو ایمان لائیں۔ مگر عیسیٰ علیہ السلام نے خصوصیت سے حضور پر ایمان لانے کا عہد لیا۔ کیونکہ اب انتظار کی گھڑیاں قریباً ختم ہو چکی تھیں۔ اب اور کسی نبی کی آمد نہ تھی۔ حضور ہی آنے والے تھے۔ آپ وہ صبح کا ستارہ تھے جو آفتاب کی آمد کی خبر دیا کرتا ہے۔ اس لئے آپ نے خصوصیت سے

یہ عمد نیا۔ مگر وہ بہت جلد انجیل کی نصیحتوں کا بڑا حصہ بھول گئے۔ یا انہوں نے بھلا دیا۔ ہم نے انہیں اس بھلاوے کی سزا دینا میں تو یہ دی کہ ان کے فرستے بنا دیئے اور ان فرقوں کے درمیان قیامت تک دشمنی ڈال دی۔ کہ وہ ہمیشہ آپس میں لڑتے بھڑتے اور دھول جو جاکرتے رہیں گے۔ ان کا ہر فرقہ دوسرے کو کافر کہتا اس پر لعنت کرتا رہے گا۔ اور عنقریب وقت آ رہا ہے کہ قیامت میں ہماری بارگاہ میں حاضر ہوں گے۔ اور ہم ان کو ان کی ساری بد عقیدے گیلیاں بد عملیاں بنا کر گناہ ان سے اقرار کرا کر انہیں سخت سزا دیں گے۔ لہذا بہتر یہ ہے کہ دنیا کی زندگی میں ہی توبہ کر کے اسلام کے دامن میں آجائیں۔

عیسائی تفرقہ بازی کی ابتدا کیسے ہوئی صاحب روح البیان نے اس جگہ عیسائیوں کی فرقہ بندی کا عجیب واقعہ بیان فرمایا وہ فرماتے ہیں کہ یہودیوں کو عیسائیوں سے سخت عداوت تھی۔ ان کی عیسائیوں سے بارہا خطرناک جنگیں ہوئیں۔ یہود کا ایک بہت بڑا پوپ اپنی قوم سے بولا کہ میں ایسی تدبیر کرتا ہوں جس سے عیسائی ہمیشہ آپس میں ہی لڑتے رہیں۔ ہم سے لڑنے کی نوبت ہی نہ آئے۔ اس نے اپنی ایک آنکھ پھوڑی اور اپنے کو کٹا کر کے عیسائیوں کے علاقہ میں گیا۔ اور بولا کہ تم مجھے پہچانتے ہو میں یہودی تھا۔ اور میری تمہاری بہت لڑائیاں ہوئی ہیں۔ مجھے تم سے سخت عداوت تھی۔ ایک رات حضرت روح اللہ عیسیٰ علیہ السلام خواب میں میرے پاس تشریف لائے اور فرمایا تو میری قوم سے کیوں عداوت رکھتا ہے اور میرے منہ پر طمانچہ مارا جس سے میری یہ آنکھ جاتی رہی۔ میں نے حضرت روح اللہ کے ہاتھ پر توبہ کی۔ عیسائی بنا۔ عیسیٰ علیہ السلام نے مجھے اپنے خاص علوم عطا فرمائے اور مجھے حکم دیا کہ میں تم لوگوں میں آکر وہ علوم تمہیں سکھاؤں۔ عیسائیوں کی زور اعتقادی تو مشہور ہی ہے۔ سارے عیسائی بولس کے بہت ہی معتقد ہو گئے۔ بولس ایک بلاخانہ میں رہنے سننے لگا۔ جس میں ایک کھڑکی تھی۔ یہ اس بلاخانے میں اکیلا رہتا۔ اس بلاخانہ کے ارد گرد عیسائیوں کا مجمع لگا رہتا۔ وہ کبھی اپنی کھڑکی کھولتا انہیں اپنا دیدار دیتا اور احکام شرعیہ سناتا۔ کبھی بری باتوں کا حکم دیتا پھر اس کی ایسی توجیہ کرتا کہ عیسائی حیران رہ جاتے۔ آہستہ آہستہ اس کے علم و عمل کا شہرہ دور دور عیسائیوں میں ہو گیا۔ عیسائی دور دراز سے اس کی زیارت کرنے اس کا کلام سننے آتے۔ جب بولس نے اپنا پورا اثر جمالیاتو آہستہ آہستہ عیسائیوں میں بد عقیدہ گیلیاں پھیلانا شروع کر دیں۔ چنانچہ ایک بار بولا کہ اے عیسائیو! تمہاری عبادت کا قبلہ مشرق ہے۔ کیونکہ اسی سمت سے سورج چاند ستارے طلوع کرتے ہیں۔ چنانچہ عیسائیوں نے اپنا قبلہ مشرق کو بنا لیا۔ اوہر منہ کر کے نمازیں پڑھنے لگے۔ کچھ عرصہ بعد بولا کہ میں عنقریب عیسیٰ مسیح پر اپنی جان کی قربانی پیش کرنا چاہتا ہوں۔ جو سیکھنا ہے مجھ سے جلد سیکھ لو پھر تم مجھے نہ پاؤ گے چنانچہ عیسائی اس کے پاس آنے لگے۔ ایک رات اس نے اپنے پاس پادری کو تنہائی میں بلایا اور سمجھایا کہ میں تجھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا خاص علم دیتا ہوں تو اس کی تبلیغ اپنی قوم میں کرتے خبر ہے کہ حضرت مسیح مردوں کو زندہ بیماروں کو تندرست کرتے تھے۔ یہ کلام صرف خدا تعالیٰ کرتا ہے۔ لہذا وہ خدا ہی تھا جو شکل مسیح میں آیا تھا۔ یہ عقیدہ اس کے دل میں خوب پیوست کر دیا۔ دوسری شب کسی اور پادری کو بلا کر اکیلے میں سمجھایا کہ ہر انسان اپنے باپ سے پیدا ہوتا ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کا باپ کوئی نہیں۔ ان کا

باپ تو اللہ تعالیٰ ہے وہ خدا کے بیٹے ہیں۔ اور جناب مریم اس رب کی زوجہ ہیں۔ تیسرے پادری کو بلا کر سمجھایا کہ ایک خدا اتنا بڑا جہاں نہیں چلا سکتا۔ خدا تین ہیں۔ ایک رب تعالیٰ دوسرے حضرت مسیح تیسرا رب جناب مریم اس طرح اور بہت قسم کی بد عقیدگیوں مختلف پادریوں کے دلوں میں جمائیں۔ اور ایک شب پراسرار طریقہ سے نائب ہو گیا۔ عیسائیوں کو یقین ہو گیا۔ کہ اسے عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے پاس بلا لیا۔ بہت روز تک ان کا سوگ کر کے ان پادریوں نے اس کے سکھائے ہوئے عقاید کی تبلیغ شروع کی۔ ہر پادری کہتا تھا کہ بولس کا علم میرے پاس ہی ہے۔ مجھے اس کی معرفت حضرت مسیح کا علم پہنچا ہے۔ چنانچہ مختلف پادریوں نے مختلف عقیدے لوگوں میں شائع کئے۔ اور ہر ایک پادری کے ساتھ عیسائیوں کی ایک جماعت ہو گئی۔ چنانچہ عیسائی اس وقت بارہ فرقوں میں بٹ گئے اور ان کا آپس میں بہت خون خرابہ ہوا۔ اور یہ جنگ ان فرقوں کے درمیان دائی ہو گئی۔ ہر فرقہ دوسرے فرقوں کو کافر لعنتی کہنے لگا۔ چنانچہ نسطوریہ، یعقوبیہ، ملکانیہ فرقوں کی آپس کی جنگ بڑی خطرناک ہوئی۔ اس آیت کریمہ میں اس کا ذکر فرمایا گیا ہے کہ ان کی فرقہ بندی اور فرقوں میں بغض و عداوت ہمارا دنیاوی عذاب ہے جو عیسائیوں پر نازل ہوا۔ (روح البیان) آخرت کا عذاب اس کے علاوہ ہو گا۔

فائدے اس آیت کریمہ سے چند فائدے حاصل ہوئے۔ پہلا فائدہ امت محمدیہ وہ خوش نصیب امت ہے۔ جن کا نام رب تعالیٰ نے مومن مسلم رکھا فرماتا ہے۔ **هو سمکم المسلمین** باقی تمام دین والوں نے اپنے نام خود اپنی تجویز سے رکھے یہ فائدہ **قالوا انا نصاری** سے حاصل ہوا۔ دوسرا فائدہ اگر کسی کا نام تو اچھا ہے مگر کام برے تو اچھا نام اسے جتنا نہیں۔ نام مطابق کام کے چاہیے یہ فائدہ بھی **قالوا انا نصاری** سے حاصل ہوا۔ جس میں فرمایا گیا۔ کہ انہوں نے صرف زبان سے نصاریٰ یعنی مددگار عیسیٰ ہونے کا دعویٰ کیا۔ عملاً وہ مددگار نہ رہے۔ بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تو برے لوگوں کے اچھے نام بدل دیئے۔ ایک شخص کا نام ابوا حکم تھا۔ مگر تھا بڑا جاہل تو اس کا نام بدل کر رکھا ابو جمل۔ تیسرا فائدہ غیر اللہ سے مدد لینا جائز ہے۔ شرک نہیں بلکہ یہ سنت انبیاء ہے۔ چنانچہ عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے خدام سے فرمایا **من انصاری الی اللہ اللہ تعالیٰ کے لئے میرا مددگار کون ہے تو حواریوں نے جواب دیا نحن انصار اللہ ہم ہیں اللہ کے مددگار اس لئے ان کو نصاریٰ کہا گیا۔ یعنی حضرت مسیح کے مددگار حضور کے صحابہ کی ایک جماعت کا نام انصار ہے۔ یعنی اسلام و مسلمین و مہاجرین کے مددگار حضرات اولیاء اللہ میں ایک طبقہ کا نام غوث ہے۔ یعنی عالم کے مددگار یہ فائدہ بھی انا نصاریٰ سے حاصل ہوا۔ چوتھا فائدہ انسان کو چاہیے کہ اپنے نام اپنے لباس اپنی قوم کی لاج رکھے۔ ایسے کام کرے جو نام، مقام اور لباس کے مناسب ہوں یہ فائدہ **قالوا** کی دوسری تفسیر سے حاصل ہوا۔ عالمگیر کے بہرہ ویانے فقیری لباس کی شرم کی تھی۔ علماء کو چاہیے کہ کام بھی عالموں کے سے کریں۔ شعر ہے۔**

☆ کام وہ لے لیجئے تم کو جو راضی کریں چاہے ٹھیک ہو نام رضا تم پہ کدوؤں درود ☆

پانچواں فائدہ بد عقیدگی اور بد عملی کی سزا دنیا میں آپس کی پھوٹ، عداوت و دشمنی ہے یہ فائدہ فاغورینا بینہم العداوت والبغضاء سے حاصل ہوا۔ قوم میں اتفاق اللہ کی رحمت ہے۔ چھٹا فائدہ عیسائی فرقوں کی آپس کی عداوتیں دشمنیاں دائمی ہیں کبھی ختم نہیں ہو سکتیں یہ فائدہ الی یوم القیامۃ سے حاصل ہوا جیسا کہ اب بھی دیکھا جا رہا ہے۔ اور دیکھا جا رہا ہے۔ ساتواں فائدہ قیامت میں رب تعالیٰ مجرموں کو ویسے ہی دوزخ میں نہیں بھیج دے گا بلکہ پہلے ان کے جرم بتائے گا۔ دکھائے گا۔ ان سے اقرار کرائے گا۔ پھر سزا دے گا۔ باقاعدہ پیشی۔ گواہی۔ جرح و فیروہ سب کچھ ہوگی۔ پھر سزا۔ یہ فائدہ وسوف ینبئہم سے حاصل ہوا۔ آٹھواں فائدہ قیامت اگرچہ بظاہر بہت دور ہے۔ مگر حقیقتاً بہت ہی قریب ہے۔ اس لئے اس کی تیاری چاہیے۔ یہ فائدہ سوف ینبئہم میں سوف فرمانے سے حاصل ہوا۔

پہلا اعتراض اس آیت سے معلوم ہوا کہ عیسائیوں کو احکام الہی بھول جانے کی دنیا میں بھی سزا دی گئی۔ آخرت میں بھول جانا تو گناہ نہیں۔ پھر اس پر سزا کیسی؟ جواب اس اعتراض کے تین جواب ہیں۔ ایک یہ کہ اسلام میں بھول و خطا پر معافی ہے۔ اس سے پہلے نہ تھی۔ حضرت آدم علیہ السلام پر عقاب محبوبانہ ہو گیا۔ دوسرے یہ کہ یہاں بھول سے مراد چھوڑ دینا ہے۔ رب تعالیٰ فرماتا ہے۔ ونسینہم کما نسوا لقاء یومہم ہذا عیسائیوں نے دیدہ دانستہ احکام انجیل چھوڑ دیئے تیسرے یہ کہ بھول جانے اور بھلا دینے میں بڑا فرق ہے۔ بھول جانے پر سزا نہیں۔ بھلا دینے پر سزا ہے۔ انہوں نے احکام انجیل بھلا دیئے تھے۔ دوسرا اعتراض تمہاری تفسیر سے معلوم ہوا کہ عیسائیوں میں فرقہ بندی ایک یہودی بولس نے قائم کی۔ پھر رب تعالیٰ نے یہ کیوں فرمایا فاغورینا ہم نے عداوت ڈال دی۔ یہ تو بولس کا کام تھا۔ جواب بولس کا یہ کام حق تعالیٰ کے ارادہ سے ہوا بندہ منظر ہے۔ فاعل حقیقی رب تعالیٰ ہے۔ تیسرا اعتراض اس آیت کی پہلی تفسیر سے معلوم ہوا کہ یہود و نصاریٰ میں آپس میں قیامت تک بغض و عداوت رہے گی۔ مگر اب تو عیسائیوں یہودیوں میں بڑا اتفاق ہے۔ امریکہ عیسائی ہے۔ مگر یہودیوں کو اس نے فلسطین میں بسایا۔ اور ان کی پوری پوری مدد کر رہا ہے۔ پھر یہ آیت کیوں کر درست ہوئی۔ جواب یہ ان کی محبت نہیں بلکہ خود غرضی ہے۔ ایک خاص غرض کے ماتحت فلسطین میں مسلمانوں کو کچلنے کے لئے یہود کو مسلمانوں پر مسلط کیا ہے۔ ورنہ ان کے دل ملے ہوئے نہیں۔ عیسائیوں کے عقیدے میں یہود نے حضرت مریم کو عیب لگایا۔ یہود نے ہی حضرت مسیح کو سولی دی۔ یہودی اب تک حضرت مسیح کو گالیاں دیتے ہیں۔ چوتھا اعتراض تمہاری دوسری تفسیر سے معلوم ہوا کہ عیسائیوں کے فرقوں میں ہمیشہ عداوت و دشمنی رہے گی۔ حالانکہ عیسائیوں میں بہت اتفاق ہے وہ لوگ ایک دل ایک جان ہیں۔ پھر یہ آیت کیوں درست ہوئی۔ جواب ان تمام فرقوں میں اتفاق صرف ظاہری دکھلدا ہے۔ دل سب کے الگ الگ ہیں۔ انگلستان و جرمنی کی جنگ نے اس ظاہری اتفاق کی حقیقت دکھا دی۔ یہ دنوں عیسائی ہیں۔ مگر انہوں نے ایک دوسرے کے ہزار ہا افراد کو موت کے گھاٹ اتار دیا۔ عیسائیوں کے ایک فرقے کے لوگ بھی متفق نہیں۔ گورے کالے عیسائیوں کے گرجے الگ بلکہ قبرستان الگ۔ یہ تو مرنے کے بعد بھی ایک

نہیں۔ پانچواں اعتراض مسلمانوں بلکہ خود صحابہ میں بڑی عداوتیں و نااتحادیاں ہوئیں۔ حضرت علی و معاویہ یوں ہیں۔ جناب علی و عائشہ کی جنگیں دنیا جانتی ہے اگر عداوت و بغض خدا کا عذاب ہے۔ تو اس عذاب میں مسلمان بلکہ مسلمانوں کے پیشوا حضرات یعنی صحابہ کرام بھی مبتلا ہیں۔ (میسائی) جو اب۔ نعوذ باللہ ان جنگوں کو اس فرقہ بندی کے فساروں سے کیا تعلق۔ ان بزرگوں میں اختلاف رائے تھا۔ اس اختلاف رائے کے نتیجے میں یہ لڑائیاں ہوئیں۔ فرقہ بندی عقائد کے اختلاف کی بنا پر کوئی جھگڑا نہ تھا۔ جیسے حضرت یوسف علیہ السلام اور ان کے بھائیوں میں یا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دو بیویوں جناب سارہ اور ہاجرہ کے جھگڑے یہ سب اختلاف رائے کے نتیجے تھے اسی لئے وہ حضرات ایک دوسرے کے پیچھے نمازیں پڑھتے اور ایک دوسرے کو اپنا بھائی کہتے اور سمجھتے تھے۔ اس کی تحقیق کے لئے ہماری کتب امیر معلو پر ایک نظر کا مطالعہ کرو۔ عیسائیوں کے ہاں تو اس کا جھڑا ہے کہ خدا ایک ہے یا تین۔ اگر ایک ہے تو اولاد ہے یا اولاد سے پاک انجیلیں چار ہیں۔ یا تین یا تیس حضرت مسیح اللہ کے بندے ہیں۔ یا اس کے بیٹے یا وہ خود خدا ہیں۔ چھٹا اعتراض اب مسلمانوں کے تہتر فرقے ہیں۔ ان میں آپس میں جھگڑے ہیں تو مسلمان بھی اللہ کے عذاب میں گرفتار ہیں۔ (میسائی) جو اب مسلمانوں کے صرف چار فرقے ہیں۔ حنفی، شافعی، مالکی، صلیبی ان چاروں کا اختلاف ہے۔ جو سراپا رحمت ہے۔ یہ چاروں فرقے ایک دوسرے کو اپنا بھائی اور چاروں اماموں کو برحق مانتے ہیں۔ رہے دوسرے مرتد یا گمراہ فرقے یہ مسلمانوں کے فرقے نہیں۔ انہوں نے اسلام چھوڑ کر اور راستے اختیار کر لئے پھر یہ فرقے اللہ کی توحید حضور کی نبوت قرآن کی حقانیت۔ کعبہ کے قبلہ ہونے میں متفق ہیں۔ عیسائیوں کی طرح رب کی ذات و صفات میں آپس میں مختلف نہیں۔ ساتواں اعتراض اس آیت کریمہ میں فرمایا گیا کہ قیامت تک کے لئے ان میں عداوت و بغض ڈال دیا تو کیا قیامت میں اور اس کے بعد ان کی عداوتیں ختم ہو جائیں گی۔ دوسری آیت میں ارشاد ہے کہ قیامت میں دوست بھی دشمن ہو جائیں گے۔ سو اہمیزگاروں کے۔ ان دونوں آیتوں میں تعارض ہے۔ جو اب اس کا جواب تفسیر میں گزر گیا۔ کہ اس سے مراد ہمیشگی ہے۔ نہ کہ انتہا۔ اور اگر انتہا ہی مقصود ہو تو قیامت کے دن ان دنیاوی عداوتوں کی انتہا ہو جائے گی۔ اس دشمنی کا نتیجہ جنگ لڑائیاں ہیں۔ قیامت اور بعد قیامت دشمنی کی نوعیت دوسری ہوگی۔ بہر حال قیامت میں ایک نوعیت کی دشمنی کی انتہا ہوگی۔ نہ کہ جنسی دشمنی کی انتہا لہذا آیات میں تعارض نہیں۔ آٹھواں فائدہ یہاں فرمایا کہ ہم نے عداوت و بغض ڈال دیا۔ عداوت و بغض تو ایک ہی چیز ہے۔ پھر انہیں الگ الگ کیوں فرمایا۔ جو اب اس آیت کا جواب تفسیر میں گزر گیا کہ دشمنی عداوت ہے اور دل میں عداوت کا محفوظ رہنا بغض ہے۔ لہذا ان دونوں میں بڑا فرق ہے۔ ان دونوں کے ذکر میں تکرار نہیں۔

تفسیر صوفیانہ محبتیں تین قسم کی ہیں۔ نفسانی، شیطانی، روحانی۔ نفسانی و شیطانی محبتیں مرتے ہی ختم ہو جاتی ہیں۔ بلکہ عداوتوں میں تبدیلی ہو جاتی ہے۔ مگر رحمانی و روحانی محبتیں ابد الابد تک قائم رہتی ہیں۔ دنیا میں بھی یہ دونوں

محبتیں صرف ظاہری ہوتی ہیں۔ حقیقت میں عداوتیں ہوتی ہیں۔ کیونکہ یہ محبتیں دل کی دل سے یا روح کی روح سے نہیں ہوتیں۔ بلکہ نفس کی نفس سے ہوتی ہیں۔ مگر رحمانی و روحانی محبتیں حقیقی ہوتی ہیں۔ کیونکہ اس میں دل دل سے اور روح روح سے محبت کرتے ہیں۔ عیسائی فرقوں کی آپس کی محبتیں نفسانی یا شیطانی تھیں نہ کہ رحمانی و روحانی۔ کیونکہ ان میں سے روحانیت ختم ہو چکی تھی۔ اس لئے فرمایا گیا کہ ہم نے ان میں عداوت و بغض تاقیامت ڈال دیا۔ یعنی ان کے دل و جان ایک دوسرے کے دشمن بن گئے۔ لہذا ان کی ظاہری محبتیں بھی حقیقی عداوتیں ہیں جو محبت کی شکل میں نمودار ہیں۔ قیامت میں چونکہ حقیقت اللہ ہوگی۔ اس لئے اس دن یہ محبتیں اپنی اصلی حالت میں نمودار ہوں گی۔ اس لئے فرمایا

وَسَوْفَ يَنْبَثُهُمُ اللَّهُ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ اِنَّ وِفَاقَ مِیں عداوت و بغض نہیں اور اہل نفاق میں آپس میں محبت و انس نہیں ہو سکتی۔ اس آیت میں حقیقت کا بیان ہے۔ مخلصین مومنین کی دنیاوی عداوتیں بھی عارضی ہیں بلکہ حقیقی محبتیں ہیں جو ظاہری عداوتوں میں نمودار ہیں۔ قیامت کے دن اصل روپ میں نظر آئیں گی۔ رب فرماتا ہے۔

وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِمْ مِنْ غُلٍّ اَخْوَانًا عَلَىٰ سُرٍّ مُّتَقَابِلِينَ۔

يَا اَهْلَ الْكِتَابِ قَدْ جَاءَكُمْ رَسُولُنَا يُبَيِّنُ لَكُمْ كَثِيرًا مِمَّا كُنْتُمْ تُخْفُونَ

اے کتاب پو تحقیق آئے ہمارے پاس رسول ہمارے جو بیان کرتے ہیں واسطے ہمارے بہت اس میں سے جو تم نے اے کتاب والو بے شک ہمارے پاس ہمارے رسول تم پر ظاہر فرماتے ہیں بہت سی چیزیں جو تم نے کتاب

مِنَ الْكِتَابِ وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ قَدْ جَاءَكُمْ مِنَ اللَّهِ نُورٌ وَكِتَابٌ مُبِينٌ ﴿۱۵﴾

تم چھپاتے کتاب سے اور معافی دیتے ہیں بہت سے تحقیق آیا تمہارے پاس اللہ کی طرف سے پڑانا نذر نور ہیں چھپا ڈالی تھیں اور بہت سی معاف فرماتے ہیں بے شک اللہ کی طرف سے ایک نور آیا اور روشن

يَهْدِي بِإِذْنِ اللَّهِ مَنِ اتَّبَعَ رِضْوَانًا سُبُلَ السَّلَامِ وَيُخْرِجُهُم مِّنَ

اور کتاب کا ہر کونے والی ہدایت دیتا ہے اس کے ذریعہ اللہ اس کو جو پروردی کرے رضامندی کی اس کی سلامتی کے لئے رسول کتاب اللہ اس سے ہدایت دیتا ہے اسے جو اللہ کی مرضی پر چلا سلامتی کے راستے اور انہیں اندھیروں سے

الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ بِإِذْنِهِ وَيَهْدِيهِمْ إِلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ ﴿۱۶﴾

کی اور لگا کتابے انہیں اندھیروں سے طرف روشنی کے ساتھ حکم اپنے اور ہدایت دیتا ہے انہیں طرف راہ سیدھی کی روشنی کی طرف لے جاتا ہے اپنے حکم سے انہیں سیدھی راہ دکھاتا ہے

تعلق اس آیت کریمہ کا پچھلی آیات سے چند طرح تعلق ہے۔ پہلا تعلق پچھلی آیت میں عیسائیوں کے اس عہد کے بھول جانے کا ذکر تھا جو ان سے انجیل سے لیا گیا تھا۔ اب ان آیات کریمہ میں وہ ہی بھولے ہوئے عہد یاد دلانے جا رہے ہیں۔ یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن مجید کی تشریف آوری اور ان پر ایمان لانا گویا بھولنے کا ذکر پہلے ہوا۔ اور اسی بھولی ہوئی چیز کی یاد ان آیات میں کرائی گئی۔ دوسرا تعلق پچھلی آیت میں عیسائیوں کی آپس کی عداوت و بغض کا ذکر تھا۔ اب اس نعمت کا تذکرہ ہے جس سے یہ بغض و عداوت محبت و مودت میں تبدیل ہو جاوے۔ یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن کریم پر ایمان لے آنا گویا بیماری کا ذکر پہلے ہوا تھا۔ اور اس کی دوا و علاج کا ذکر اب ہے۔ تیسرا تعلق پچھلی آیت کریمہ میں عیسائیوں کے اخروی عذاب کا ذکر تھا و سوف ینبئہم الخ اب اس سے بچنے کا ذریعہ بتایا جا رہا ہے۔ یعنی عیسائیت سے توبہ کر کے اسلام میں داخل ہو جانا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن میں چھپ جانا۔ یہی وہ دامن ہے جہاں پہنچ کر عیبوں کا ارتکاب کرنے والے ڈھک جاتے ہیں اور سارے عیب چھپ جاتے ہیں۔

شان نزول ابن جریر نے بروایت حضرت عکرمہ بیان کیا کہ ایک بار یسوع کی ایک جماعت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت آمد میں حاضر ہوئی اور اس نے حضور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم سے رجم کے متعلق پوچھا یعنی زانی کو سنگسار کرنا کیسا ہے۔ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں بڑا عالم کون ہے۔ انہوں نے اپنے بڑے پادری ابن صوریہ کی طرف اشارہ کیا۔ کہ عرب میں یسوع کا بڑا پادری عالم بھی ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے فرمایا اے ابن صوریہ تجھے قسم ہے اس کی جس نے موسیٰ علیہ السلام پر توریت اتاری تجھے قسم ہے اس کی جس نے بنی اسرائیل پر طور اکھیرا۔ تجھے قسم ہے اس کی جس نے بنی اسرائیل کے نئے من و سلوا اتارا۔ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شان سے اسے قسمیں دیں کہ ابن صوریہ کانپ گیا۔ فرمایا حج بول توریت میں زانی کے رجم کا حکم ہے یا نہیں۔ ابن صوریہ بولا۔ قسم ہے اس رب کی جس کی قسمیں مجھے آپ نے دیں کہ توریت میں رجم کا حکم ہے۔ فرمایا کہ پھر تم لوگوں نے رجم کرنا کیوں چھوڑ دیا ہے۔ وہ بولا کہ ہماری قوم میں زنا بہت پھیل گیا۔ خصوصاً بڑے لوگ زیادہ کرنے لگے۔ تب ہم نے اس بوجھتی ہوئی دبا کو قابو سے باہر دیکھ کر اس کی سزا ہلکی کر دی۔ یعنی زانی کا سرمونڈرنا۔ منہ کالا کر دینا اور سو کوڑے مار دینا۔ اس موقع پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف و تائید فرمائی گئی۔ (روح المعانی)

تفسیر یاہل الکتب قد جاءکم رسولنا قرآن مجید میں اکثر آیات توحید میں قل کا ارشاد ہوتا ہے۔ جیسے قل هو اللہ احد اور آیات بخت میں قل ارشاد نہیں ہوتا۔ کیونکہ توحید کے گواہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہیں انا ارسلناک شہدا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات عالیہ کا گواہ حق تعالیٰ ہے و کفی باللہ شہیدا چونکہ یہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات عالیہ کا ذکر ہے اس لئے قل ارشاد نہ ہوا۔ حضور صلی اللہ

علیہ وسلم کی بعثت سارے انسانوں کی طرف ہے۔ اس لئے ایک جگہ فرمایا گیا۔ یا ایہا الناس قد جاءکم برهان من ربکم لیکن بمقابلہ دوسرے کفار کے اہل کتاب پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت زیادہ ضروری ہے کیونکہ دوسرے لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات سے بے خبر تھے۔ اہل کتاب کو سب کچھ خبر تھی۔ کہ تورات و انجیل میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات کا پورا پورا بیان تھا۔ نیز عرب میں اہل کتاب کی عزت تھی۔ ان کے ایمان لانے سے دوسروں کے ایمان لانے کی قوی امید تھی۔ اس لئے یہاں خصوصیت ہے اہل کتاب سے خطاب فرمایا گیا۔ اہل کتاب سے مراد یا کتاب اللہ ماننے والے ہیں یا اسے جاننے والے۔ پہلی صورت میں سارے کتابیوں سے خطاب ہے۔ دوسری صورت میں ان کے پیڑھوں سے۔ کتاب سے مراد جس کتاب ہے۔ جس میں تورت انجیل وغیرہ سب داخل ہیں۔ لہذا یہاں یہود و عیسائی دونوں مراد ہیں۔ اگرچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری تمام دنیا والوں کو مفید ہے مگر اہل کتاب کو زیادہ مفید کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف آوری سے ان کی کتابوں کی تصدیق ہو گئی۔ ان کے نبیوں کی عظمت و عزت کو چار چاند لگ گئے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ان کی والدہ مریم سے یہودی کہتے ہیں۔ غرض کہ دوسرے کفار کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ایمان ملا۔ مگر اہل کتاب کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ایمان بھی ملا۔ اور یہ تصدیقیں بھی۔ جیسے سورج سے عام زمین کو روشنی ملتی ہے۔ اچھی زمین ہو یا زمین شور مگر اعلیٰ زمین کو سورج سے روشنی بھی ملتی ہے۔ اور سرسبزی بھی۔ ان وجوہ سے فرمایا گیا۔ جاءکم تمہارے پاس تشریف لائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت مکہ معظمہ میں ہے۔ رہتا سہنا ملک عرب یا مدینہ منورہ میں۔ مگر تشریف آوری سارے جہان میں ہے۔ جیسے سورج کا رونا چوتھے آسمان پر ہے۔ مگر چمکتا سارے جہان پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے ولادت یا سکونت ختم ہو گئی۔ مگر تشریف آوری ختم نہ ہوئی جیسے سورج کے غروب ہو جانے سے اس کا طلوع ختم ہو گیا۔ مگر اس کی اپنی نورانیت۔ قبلی شعاعیں ختم نہیں ہوتیں۔ اس لئے یہاں ولد فیکم نہ فرمایا۔ جاءکم فرمایا۔ رسول کا تعلق اللہ تعالیٰ سے ہے۔ لینے کا اور مخلوق سے تعلق ہے دینے کا۔ اس لئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو رب بھی فرماتا ہے رسولنا اور سب مخلوق بھی کہتی ہے رسولنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے بھی رسول ہیں اور خدا تعالیٰ کے بھی رسول ہیں۔ یہاں پہلی نسبت سے فرمایا گیا ہے رسولنا خیال رہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں آکر رسول نہ بنے بلکہ رسول بن کر دنیا میں آئے۔ کیونکہ یہاں جاء کا فاعل رسولنا ہے جیسے کہا جاوے کہ عالم مر میرے پاس آیا تو مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ عالم اور مرد تو پہلے سے تھا۔ آنا بعد میں ہوا۔ چالیس سال کی عمر تشریف میں رسالت کا ظہور ہوا کہ رسالت کا وجود جیسے آج چھ بجے گجرات پر سورج کا طلوع ہو تو آفتاب کی ساری صفات پہلے سے ہی موجود ہیں۔ گجرات پر ظہور چھ بجے ہے۔ یوں ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر فرماتے کے بعد بھی رسول ہیں۔ ہمارے کام ہمارے ہیں جیسے سورج ڈوبنے کے بعد بھی چمکیلا ہے۔ وقت مغرب وقت عشاء اور وقت فجر بنا آ رہا ہے۔ بلکہ چاند تاروں کو چمکا رہا ہے۔ یعنی اے تورت و انجیل کے ماننے والو! ان کتابوں کے

جاننے والو تم سب کے پاس ہمارے وہ نبی رسول تشریف لے آئے جن کا تمہاری کتابوں میں اعلان تھا۔ جن کا تمہیں انتظار تھا۔ جن کی دھومیں تمہارے نبی چاگئے تھے۔ قد اور جماع اور کم کی تحقیقات بار بار ہو چکی ہیں۔ یہیں لکم کثیرا مما کنتم تعضون من الکتب یہ تاملہ حال ہے۔ رسولنا سے یہیں کے معنی ہیں خوب اچھی طرح بیان فرماتے رہتے ہیں یہیں باب تعضیل سے ہے اور بے مضارع لکم میں لام نفع کا ہے یا صلہ کا کثیر سے مراد ہے حقیقی کثرت و زیادتی ہے نہ کہ اضافی زیادتی۔ معا میں من جمع ہے اور معا سے مراد تورات و انجیل کی آیات و احکام سب ہی ہیں من الکتب میں من بیان ہے۔ جس نے معا کو ظاہر کیا اور کتاب سے مراد تورات و انجیل ہیں۔ یعنی ہمارے ان رسول کی شان یہ ہے کہ وہ تمہاری کتابوں کی بہت سی وہ آیات و احکام جو تم برابر چھپاتے رہتے ہو خوب اچھی طرح بیان فرماتے رہتے ہیں جیسے تورات میں رجم کے احکام کی آیات اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت کی آیات جنہیں یہود نے چھپا دیا تھا۔ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں ظاہر فرمایا۔ عیسائیوں نے انجیل میں تبدیلی کر کے وہ خرافات بھر دیں کہ خدا تعالیٰ کی پناہ۔ اب موجودہ انجیل کا پرانا عہد نامہ اور نیا عہد نامہ دیکھنے سے روکنے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ ہم نے اپنی کتاب.... انجیل اور توہین انبیاء میں انجیل کی وہ آیات جمع کر دی ہیں۔ جن میں حضرات انبیاء کرام علیہم السلام کو بڑے گندے بہتان لگائے گئے ہیں۔ ہم یہاں صرف چند عبارات پیش کرتے ہیں۔ مسلمان غور کریں کہ عیسائیوں نے انجیل میں کیسی تحریفیں کیں اور حضرات انبیاء علیہم السلام کو کیسی گالیاں دیں۔ پرانا عہد نامہ پیدائش باب ۱۹ آیت ۲۳ میں ہے کہ لوط علیہ السلام نے شراب پی کر اپنی دو بیٹیوں سے زنا کیا۔ جن سے دو قومیں چلیں نمبر ۲ کتاب گلیتوں باب ۲ آیت ۱۳ میں ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام ہماری خاطر لعنتی بنا ہے جو صولی دیا جاوے وہ لعنتی ہے نمبر ۳ کتاب یہ مباح باب ۲۳ آیت گیارہ میں ہے کہ نبی اور کاہن دونوں ٹپاک ہیں اسی کی آیت ۱۶ میں ہے۔ یرو حلم کے عجور سے ہی تمام ملک میں بے دینی پھیلی ہے نمبر ۴ حضرت یودا (یوسف علیہ السلام کے بھائی) نے اپنی بہو سے زنا کیا۔ اسے چھانلے کا حمل رہا۔ دیکھو کتاب پیدائش باب ۳۹ آیت ۲۰ تا ۲۴۔ یہ ہیں عیسائیوں کی انجیل شریف پر مرتبہ مسلمان بلکہ تمام انسان سوچیں کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام انبیاء کرام پر کتنے احسانات فرمائیں۔ کہ انہیں عیسائیوں کی ان تہمتوں سے بری فرمایا۔ **ویعفوا عن کثیر** یہ جملہ پہلے جملہ یہیں لکم پر معطوف ہے اور اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری صفت کا ذکر ہے۔ **یعفوا** کا قائل حضور انور ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کثیر سے مراد انہیں یہود و نصاریٰ کی بہت سی وہ دوسری قسم کی خیانتیں ہیں۔ جنہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ظاہر نہ فرمایا۔ یہاں بھی کثیر سے حقیقی کثرت مراد ہے نہ کہ اضافی یعنی وہ محبوب تمہاری بہت سی خیانتوں کی معافی دیتے ہیں۔ انہیں ظاہر نہیں کرتے ورنہ وہ تمہاری ساری خیانتوں ساری اصلی آیات سے پورے پورے واقف ہیں۔ یہ وہ خیانتیں ہیں جن کے ظاہر کرنے کی ضرورت نہ تھی۔ چونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں دوسرے نبیوں کی ذکر کیا ذکر علیہما السلام وغیرہ کی طرح تورات

جاری کرنے اس پر عمل کرانے کے لئے تشریف لائے۔ بلکہ تمام گزشتہ کتابیں منسوخ فرمانے تشریف نہیں لائے ہیں۔ اس لئے ساری توریت کو ظاہر نہیں کرتے ان کے ظاہر نہ کرنے کا مطلب یہ نہیں کہ وہ خبردار بھی نہیں۔ خبردار تو وہ ہر چیز سے ہیں مگر جن کے ظاہر کرنے کی ضرورت سے ہے وہ ظاہر کرتے ہیں۔ جن کے ظاہر کرنے کی ضرورت نہیں وہ ظاہر نہیں فرماتے عدم التعداد بے علی کی دلیل نہیں قد جاءکم من اللہ نور وکتب مبین یہ جملہ نیا ہے جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری صفات کا ذکر ہے۔ کم میں خطاب یا تو سارے انسانوں سے ہے۔ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سب کے پاس ہی تشریف لائے یا اہل کتاب سے دوسرا احتمال زیادہ قوی ہے کیونکہ ابھی ابھی انہیں سے خطاب ہوا من اللہ کا تعلق یا تو جماع سے ہے من ابتدائیہ ہے یعنی اللہ کی طرف سے۔ یا من اللہ نور کا حال مقدم ہے۔ یعنی اللہ کا نور لہذا اس جملہ کی دو تفسیریں ہیں۔ پہلی تفسیر کا فناء یہ ہو گا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں آکر نور نہ بنے۔ کسی سے نورانیت حاصل نہ کی بلکہ رب کی طرف سے اس کی عطا سے نور بن کر دنیا میں آئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام صفات ربانی ہیں۔ ہم صرف انسانیت لے کر دنیا میں آتے ہیں باقی تمام صفات عالم، حاکم، حافظہ قاری یہاں آکر بنتے ہیں اور یہ تمام صفات یہاں ہی چھوڑ کر چلے جاتے ہیں۔ صرف انسانیت لے جاتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سب کچھ رب کی طرف سے لائے۔ اور ان میں سے کوئی صفت دنیا میں چھوڑ کر نہ گئے تمام صفات سے اب بھی موصوف۔ آپ اب بھی رسول، نور، برہان، شفیع ہیں اور رہیں گے۔ دوسری تفسیر میں آیت کا فناء یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا نور ہیں۔ انہیں رب نے نور بنایا ہے۔ کسی انسان نے منور نہیں کیا لہذا کسی کے بجھائے بھجھ نہیں سکتے۔ گیس، بجلی انسان کے مصنوعاتی نور ہیں تو انہیں انسان بجھا رہتا ہے۔ مگر چاند، سورج، ربانی نور ہیں کسی کے بجھائے نہیں بھجتے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نور کوئی نہیں بجھا سکتا۔ اس نور کی تخرین تعظیمی ہی ہے۔ یعنی بڑا نور۔ خیال رہے کہ نور وہ ہے جو خود ظاہر ہو۔ دوسرے کو ظاہر کرے یہ نور دو قسم کا ہوتا ہے۔ نور حسی جیسے سورج، چاند، تارے، بجلی، گیس، چراغ وغیرہ جس سے آنکھیں منور ہوتی ہیں۔ دوسرا نور عقلی جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم قرآن مجید، یا علم کا ان سے عقل منور ہوتی ہے۔ یہاں نور عقلی مراد ہے کتاب سے مراد قرآن مجید ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے سین کتاب کی صفت ہے۔ معنی ظاہر کرنے والی۔ چونکہ قرآن مجید نے نبی، خبریں، شرعی احکام، رب تعالیٰ کی ذات و صفات معاش و معاد کو ظاہر فرمایا اس لئے اسے سین فرمایا گیا۔ خیال رہے کہ یہاں نور و کتاب میں مفسرین کے پانچ قول ہیں ایک یہ کہ نور اور کتاب دونوں قرآن مجید ہیں یہ قول ابو علی معتزلی کا ہے (روح المعانی) اس قول کو تفسیر کبیر نے بہت ہی ضعیف فرمایا اور کہا کہ معطوف اور معطوف علیہ ایک ہی نہ چاہئیں بلکہ الگ الگ چاہئیں دوسرے یہ کہ نور اور کتاب دونوں سے مراد حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہیں کہ حضور اللہ کا نور بھی ہیں۔ اللہ کی کتاب بھی۔ (روح المعانی) تیسرے یہ کہ نور سے مراد مومن کی عقل اور کتاب سے مراد ہے قرآن مجید (روح المعانی) چوتھے یہ کہ نور سے مراد اسلام ہے اور کتاب سے مراد قرآن مجید (کبیر) پانچویں یہ کہ نور

سے مراد حضور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں اور کتاب سے مراد قرآن مجید یہ آخری قول ہی نہایت قوی ہے۔ چند وجہ سے ایک وجہ یہ کہ اکثر مفسرین و محدثین نے یہ ہی فرمایا۔ حتیٰ کہ تفسیر روح المعانی نے نور کی تفسیر میں یہی فرمایا ہو نور الانوار والنسب المصنوع صلی اللہ علیہ وسلم یہ ہی قنادہ اور زجاج کا قول ہے۔ (تفسیر خازن، مدارک، بیضوی، روح البیان، کبیر، تفسیر جلالین، جمل، تفسیری منظری وغیرہ) دوسری وجہ یہ کہ ابھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ہی ذکر گزرا کہ فرمایا گیا قد جاءکم رسولنا یہ آیت اس کا بیان ہے۔ تیسری وجہ یہ ہے کہ خود قرآن کریم نے اس کی تفسیر دوسرے مقام پر یہ ہی کی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا۔ ویراجا منیرا جو تھی تفسیر یہ ہے کہ خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا نور من نور اللہ وہ حدیث اس آیت کی تفسیر ہے۔ چونکہ دنیا میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہلے تشریف لائے۔ قرآن مجید بعد میں۔ نیز مومن کے دل میں پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے ہوتے ہیں۔ بعد میں قرآن مجید زبان اور ہاتھ میں آتا ہے کہ کلمہ پڑھ کر مسلمان ہوتے ہیں۔ قرآن مجید بعد میں پڑھتے ہیں۔ اس لئے نور کا ذکر پہلے ہوا۔ کتاب کا ذکر بعد میں۔ نیز کتاب نور سے دیکھی اور پڑھی جاتی ہے۔ قرآن حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھا سمجھا جاتا ہے۔ چونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نور کسی کی کوشش سے بچھ نہیں سکتا ایسے سورج و چاند کا نور۔ اس لئے من نور اللہ فرمایا گیا۔ یعنی اللہ کا نور چونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کونین چمکے دل و جسم چمکے اور اس نور کے لئے کبھی چھپنا، بکھنا غروب ہونا نہیں اس لئے نور توین سے فرمایا۔ یعنی بڑا نور۔ دائمی نور چونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کتاب اللہ یعنی قرآن مجید سے افضل ہیں جیسا کہ ہم انشاء اللہ فوائد میں عرض کریں گے۔ اس لئے نور کو بہت اہتمام سے بیان فرمایا یہدی بہ اللہ یہ جملہ یا تو کتاب کی دوسری صفت ہے یا اس کا حال یا نور کی صفت ہے یا حال یا رسولنا کامل یا بین حکم کا بدل ہے یا نور و کتاب دونوں کی صفت (روح المعانی وغیرہ) آخری احتمال زیادہ قوی ہے بہ کا مرجع یا کتاب یا نور یا رسول۔ یا نور و رسول دونوں آخری احتمال نہایت قوی ہے چونکہ کتاب یعنی قرآن مجید حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے تابع ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اصل ہیں اس لئے کہ قرآن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم معجزے والے جیسے عصا موسوی سے موسیٰ علیہ السلام افضل ایسے ہی کتاب اللہ یعنی قرآن مجید سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم افضل۔ نیز حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن مجید کا مقصد ایک ہی ہے۔ یعنی ہدایت اس لئے دونوں مرجع کے لئے ضمیر واحد لائی گئی۔ (روح البیان و روح المعانی) بہ کو لفظ اللہ سے پہلے فرمایا گیا۔ تاکہ حصر کا فائدہ ہو۔ کیونکہ اب اللہ تعالیٰ لوگوں کو صرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اور صرف قرآن سے ہی ہدایت دیتا ہے۔ اب کسی اور نبی کسی اور کتاب سے ہدایت نہیں مل سکتی۔ ہدایت کے دو معنی ہیں۔ راہ دکھانا اور منزل پر پہنچانا۔ حضور نے سارے جہان کو راہ خدا دکھائی۔ لیکن للعالمین نذیر اور مسلمانوں کو رب تک پہنچا دیا۔ یہدی مضارع فرما کر بیعتی تائی گئی۔ یعنی اللہ تعالیٰ ہمیشہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعہ ہدایت دیتا رہے گا۔ جب سورج ہمیشہ نور دیتا ہے۔ دن نکالتا رہتا ہے۔ موسم بتاتا

پہل پکا زمانہ گزار رہتا ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو نبوت کے آسمان کے سورج ہیں۔ ہمیشہ آپ سے ایمان عرفان وغیرہ بنتے ہی رہیں گے۔ نرشتہ نبیوں کی بدایتیں وقتی تھیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت دائمی ہے۔ بہ سے اشارہ دو باتیں بتائی گئیں۔ ایک یہ کہ اب کسی نبی کی پیروی ہدایت نہیں۔ ہدایت صرف حضور کے پاس ہے دوسرے یہ کہ عقل یا دماغ سے ہی توحید ماننے والا ہدایت پر نہیں۔ حضور کی معرفت توحید ماننے والا ہدایت پر ہے۔ رات کو ہر گھر میں الگ چرائیوں سے نور لیا جاتا ہے۔ گھروں میں ہر شاہ و گندہ کے گھر میں ایک سورج کی ہی دھوپ ہوتی ہے۔ رات کے نور مختلف ہیں۔ گھروں کا نور ایک ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سورج ہیں اسلام دھوپ ہے۔ تیسرے یہ کہ اگرچہ ہادی حقیقی رب تعالیٰ ہے مگر ہدایت کا وسیلہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے توسط سے رب ہدایت دیتا ہے۔ اگر یہ واسطہ بیچ میں نہ ہو تو ہدایت ملنا غیر ممکن ہو جاوے۔ جیسے ہماری پیدائش کے لئے ماں باپ، علم کے لئے استاد و سیلہ ہیں۔ ایک بہ نے بہت سے معنی حل کر دیئے۔ وسیلوں کے دروازوں پر جانا پڑتا ہے۔ ان کا احسان بھی ماننا پڑتا ہے۔ یوں ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے پر جانا ان کا احسان مانو۔ ہدایت کے معنی اور اقسام ہم سورہ فاتحہ کی تفسیر میں عرض کر چکے ہیں من اتبع رضوانہ سبیل السلم من موصولہ ہے۔ یا موصوفہ اتباع صلہ ہے یا صفت یہ یھدی کا مفعول اول ہے۔ اتباع اور اطاعت کے معنی اور ان کے آپس میں فرق ہم اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول کی تفسیر میں عرض کر چکے ہیں۔ یہاں اتباع سے مراد ہے تقدیری اتباع یعنی جس کے متعلق علم الہی میں آپ کا کہ یہ اتباع کرے گا۔ رضوان مصدر ہے۔ معنی رضاء اس سے مراد ہے۔ رضائے الہی کے اسباب دین اسلام اور اچھے اعمال۔ ہ کامر جمع رب تعالیٰ ہے۔ منہل جمع ہے سبیل اور طریق کا فرق سورہ فاتحہ کا تفسیر میں عرض کر چکے ہیں۔ سلام سے مراد یا تو سلامتی ہے۔ معنی امن یا اس سے وار السلام یعنی جنت مراد ہے۔ یا رب تعالیٰ کا نام ہے اور سبیل السلام یا تو رضوانہ کا بدل ہے یا۔ ہدی کا مفعول بہ دوم ہے۔ خیال رہے کہ رضوان رکنے کسرہ سے بھی آتا ہے۔ اور ر کے پیش سے بھی۔ یعنی اللہ تعالیٰ اس نور یا اس کتاب یا ان دونوں کے ذریعہ۔ ان لوگوں کو جنت کے راستوں یا رب کے راستوں یا سلامتی کے راستوں کی ہدایت دیتا ہے۔ جس کے مقدر میں لکھا ہے۔ رب کی مرضی پر پلٹنا و یخرجہم من الظلمت الی النور باذنہ یہ جملہ یھدی پر معطوف ہے۔ ہم کامر جمع وہی من ہے جو من اتباع میں گزرا۔ چونکہ وہ معنی جمع تھا۔ اس لئے اس کے لئے ضمیر جمع لائی گئی۔ ظلمات سے مراد کفر گمراہی بد عملی ہے۔ اور نور سے مراد ایمان۔ خوش عقیدگی، نیک عمل ہیں۔ چونکہ کفر بہت ہیں۔ ایمان صرف ایک۔ اس لئے ظلمات کو جمع اور نور کو واحد لایا گیا۔ اذن سے مراد حکم یا ارادہ یا توفیق ہے اس کا تعلق یخرج فعل سے ہے۔ یعنی ان اتباع کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ اندھیروں سے نکل کر روشنی کی طرف لاتا ہے۔ ویھدیہم الی صراط مستقیم یہ جملہ پسنے جملہ یخرجہم ان پر معطوف ہے اور یھدی بہ کا بیان ہے صراط مستقیم سے وہی سبیل السلم مراد ہیں۔ یہاں سبیل السلم سے اسلام کے راستے مراد تھے۔ اور یہاں صراط مستقیم سے جنت کا راستہ

مراد ہے۔ یا اس کے برعکس۔ لہذا پہلے جملہ یہدی بہ اللہ کا تعلق دنیا سے تھا۔ اور اس جملہ کا تعلق آخرت سے ہے۔ یا اس کے برعکس بہر حال آیت کریمہ میں بے فائدہ تکرار نہیں اور ہو سکتا ہے کہ پہلے جملہ یہدی بہ اللہ میں اچھے عقائد کی ہدایت مراد ہے۔ اور یہاں نیک اعمال کی ہدایت مراد یعنی اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو دنیا میں نیک اعمال کی توفیق و ہدایت دیتا ہے۔ یا آخرت میں جنت کے راستہ کی ہدایت دے گا۔ کہ وہ اپنے جنتی مقام پر بغیر کسی سے پوچھے پہنچ جائیں گے۔

خلاصہ تفسیر جب کوئی شخص کہیں آئے تو اس کے متعلق چار باتیں پوچھی جاسکتی ہیں۔ کہاں سے آئے۔ کس کے پاس آئے ہو۔ کیوں آئے ہو۔ کیا لائے ہو۔ اس آیت کریمہ میں ان چاروں سوالوں کا جواب دیا گیا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہاں سے آئے رب کے پاس سے کس کے پاس آئے۔ سارے کتیبوں کے پاس۔ کیا لائے فرمان الہی اور فیضان الہی کہ رسول کہتے ہیں۔ اسے جو فرمان رسال۔ فیضان رسال ہو کیوں آئے۔ چھپی آیات تورات کو ظاہر فرمانے۔ چنانچہ ارشاد ہوا کہ اے اہل کتاب یعنی تورت و انجیل کو ماننے والو یا جاننے والو تمہارے پاس ہمارے وہ ہی رسول آگئے جن کی بشارتیں تمہاری کتابوں تمہارے رسولوں نے دی تھیں۔ ان کے تم پر بہت احسانت ہیں جن میں سے ایک احسان یہ ہے کہ تم تورت و انجیل کی جو آیات اب تک چھپاتے بدلتے رہے۔ ان میں سے بہت سی آیتوں کو خوب ظاہر فرماتے رہتے ہیں قول سے بھی۔ عمل سے بھی اور بہت سی معافیاں بھی دے دیتے ہیں۔ تمہاری چھپائی آیتوں کو ظاہر نہیں کرتے۔ ان کے اظہار کی ضرورت نہیں۔ وہ بلاوجہ تمہارے عیب ظاہر نہیں کرتے۔ تم سب لوگوں کے پاس یا سب اہل کتاب کے پاس اللہ تعالیٰ کا بڑا عظیم الشان نور آیا۔ جو ہمیشہ چمکے گا نہ چھپے گا نہ بجھے گا۔ یعنی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور ایک کتاب آئی۔ جو ہر بات ظاہر فرماتی ہے۔ یعنی قرآن مجید۔ اس نور و کتاب کے ذریعہ اللہ تعالیٰ جنت کے راستوں کی ہدایت ان لوگوں کو دیتا ہے۔ اور دیتا رہے گا جو اللہ کی مرضی کی اتباع کرے۔ اس کی رضا پر چلے۔ خیال رہے کہ اطاعت عقل سے ہوتی ہے۔ اتباع عشق سے۔ یعنی عقل کو چھوڑ کر اطاعت میں یہ ہے کہ حکم سنو، سمجھو، فرما برداری کرو۔ اتباع یہ ہے کہ بغیر سوچے سمجھے اس کے نقش قدم پر چلو۔ انجن تو اطاعت کرتا ہے کہ جھنڈی گتھل دیکھ کر چلا ہے۔ ڈبے انجن کی اتباع کرتے ہیں جس کام سے رب تعالیٰ راضی ہو اسے بے جھمک بغیر وجہ پوچھے کر گزرتا اتباع رضاء الہی ہے۔ جیسے حضرت خلیل کارضاء الہی کے لئے بچہ قربان کر دینا۔ خود آگ میں چلا جانا۔ یہ ہے اتباع ایسے لوگوں کے لئے بشارت ہے کہ اللہ ان لوگوں کو کفر، گمراہی، بدکاری کی اندھیروں سے ایمان، ہدایت، تقویٰ کی نور طرف نکالے گا۔ اس طرح کہ انہیں اچھے اخلاق کی توفیق دے گا اور ان ہی لوگوں کو سیدھے راستہ کی ہدایت دیتا رہے گا۔ دنیا میں اس طرح کہ وہ جنت تک پہنچانے والے عقائد و اعمال اختیار کریں گے آخرت میں اس طرح کہ وہ بے تکلف جنت میں اپنے مقام پر پہنچ جائیں گے انہیں کسی سے پوچھنا نہ پڑے گا یہ سب نعمتیں رب کا خاص فضل ہے۔

فائدے اس آیت کریمہ سے چند فائدے حاصل ہوئے۔ پہلا فائدہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تمام کتب آسمانی کی آیات و احکام پر مطلع ہیں اور یہود و نصاریٰ کی خیانتوں سے بھی پورے پورے واقف ہیں کہ کونسی آیات اصل میں کیا تھیں۔ پھر تبدیل کر کے کیا بنائی گئی۔ یا کس طرح چھپا دی گئی یہ فائدہ **ببین لکم** سے حاصل ہوا۔ کسی چیز کو وہی بیان کر سکتا ہے جو اس چیز سے واقف ہو۔ اس سے پتہ چلا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تمام زبانوں کو جانتے ہیں کیونکہ تورات زبان عبرانی میں تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو فریادی جانوروں لکڑیوں، پتھروں کی زبان بھی جانتے ہیں تو انسانوں کی زبانیں کیوں نہ جانیں۔ آج حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آستانہ پر ہر زبان ہر ملک کے لوگ صلوٰۃ و سلام عرض و معروض کرتے ہیں۔ کوئی فرشتہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ترجمہ کر کے نہیں بتاتا۔ نیز لوگوں کی خفیہ حرکتوں سے خبردار ہیں۔ یہود تورات کی آیتوں میں چھپ کر تبدیلیاں کرتے تھے مگر حضور کو پتہ تھا۔ دوسرا فائدہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہود و نصاریٰ کی بہت سی خیانتوں کو ظاہر فرما دیا۔ جن کے اظہار کی ضرورت تھی اور بہت سی خیانتوں سے درگزر فرمائی۔ جن کے اظہار کی ضرورت نہ تھی مگر جانتے سب تھے۔ یہ فائدہ **یعضوا** سے حاصل ہوا۔ تیسرا فائدہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا نور ہیں۔ رب تعالیٰ نے جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اور بہت صفات بخشے۔ حضور رسول اللہ، نبی اللہ، حبیب اللہ ہیں یونہی حضور نور اللہ ہیں یہ فائدہ **من اللہ نور** کی پانچویں تفسیر سے حاصل ہوا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نورانیت صرف عقلی نہیں بلکہ حسی بھی ہے۔ چنانچہ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اقدس کا سایہ نہ تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ انور سے نور دیکھا جاتا تھا۔ اس لئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اسماء طیبہ میں ایک نام نور بھی ہے۔ روح سب کی نور ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم اطہر بھی نور ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد مطہرات بھی نور ہے۔ اس لئے حضرت عثمان کا لقب ذوالنورین ہے یعنی دو نور والے اس لئے کہ آپ کے نکاح میں حضور کی دو صاحبزادیاں حضرت رقیہ و کلثوم آگے پیچھے آئیں۔ جیسے عیسیٰ علیہ السلام کلمتہ اللہ اور روح منہ یعنی روح اللہ ہیں۔ یونہی حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم من اللہ نور یعنی نور اللہ ہیں۔ کسی شر کو منورہ نہیں کہا جاتا۔ سوائے منہ منورہ کے یہ شہر نورانی کیوں کہلایا اس لئے کہ یہاں اللہ کے نور کا ظہور ہے۔ ان کی تجلی گاہ ہے۔ چوتھا فائدہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نورانیت میں کمی نہیں ہو سکتی کیونکہ وہ اللہ کی طرف سے نور ہیں۔ یہ فائدہ **من اللہ** کی پہلی تفسیر سے حاصل ہوا۔ دیکھ لو اس نور کو بجھانے کی کوشش کرنے والے بچھ گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم چمکتے ہی رہے۔ **یریدون لیطفوا نور اللہ بافواہم واللہ متم نورہ** ولو کرہ الکافرون اور کیوں نہ ہو کہ حضور اللہ کی حفاظت میں ہیں۔ جیسے بسپ کی جی چینی کی حفاظت میں ہوتی ہے فرماتا ہے **متم نورہ کمشکوۃ فیہا معصباح ان دونوں آیتوں میں بھی نور سے مراد حضور انور ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ پانچواں فائدہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کتاب اللہ سے افضل ہیں یہ فائدہ نور کو کتاب اللہ پر مقدم کرنے سے حاصل ہوا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خیر خلق اللہ ہیں یعنی تمام مخلوق سے بہتر اور قرآن مجید یعنی نقوش کلمہ ہوتا بھی**

تخلیق ہیں۔ لہذا حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس سے بھی افضل ہیں۔ نیز حضور انور نبی ہیں۔ قرآن مجید حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہے۔ نبی کا درجہ معجزہ سے بڑا ہوتا ہے۔ نیز قرآن مجید کو دیکھنے والا پڑھنے والا قاری ہے۔ کعبہ کو دیکھنے والا حلقی۔ جملہ کرنے والا غازی اور فیصلہ کرنے والا قاضی۔ مگر محبت سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ دیکھنے والا صحابی ہے۔ صحابی کا درجہ تمام اولیاء اللہ سے افضل ہے۔ جس ذات کریم کا چہرہ صحابی بنا دے وہ خود کیسے ہوں گے۔ نیز جب تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ربے تب تک آیات و سورتیں مکی ہوئیں اور جب حضور مدنی ہو گئے تو آیات بھی مدنی ہو گئیں۔ کیونکہ نہ قرآن بیچنے والا رب تعالیٰ کی مدنی ہے۔ وہ تو جگہ سے پاک ہے نہ قرآن لانے والے حضرت جبرائیل مکی مدنی ہیں وہ تو سدرۃ المنتہی پر رہتے ہیں نہ لوح محفوظ کی مدنی ہے۔ جہاں سے قرآن مجید آ رہا ہے۔ ہاں قرآن کے لینے والے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی مدنی ہیں جن کی وجہ سے قرآنی آیات و سورتیں مکی مدنی ہوئیں۔ بلکہ قرآن کریم کا عربی میں آنا بھی اسی وجہ سے ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم عربی ہیں۔ شعر:-

☆ ذات پاک تو دریں ملک عرب کردہ حضور ☆ زلی سب آمد قرآن بزبان عربی ☆
 چھٹا فائدہ کوئی شخص بغیر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کے قرآن مجید سمجھ نہیں سکتا۔ کیونکہ رب تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نور فرمایا۔ قرآن مجید کو کتاب اور کتاب بغیر روشنی نہ پڑھی جاتی ہے نہ سمجھی جاتی ہے۔ اس لئے نماز روزہ وغیرہ سارے احکام قرآنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھائے تو سمجھ میں آئے۔ قرآنی نقوش دیکھنے کے لئے ظاہری روشنی کی ضرورت ہے اور قرآنی احکام رموز و اسرار دیکھنے کے لئے اس نور جسم صلی اللہ علیہ وسلم کی ضرورت ہے۔ جیسے قرآنی نقوش چھونے کے لئے ان پانیوں سے طہارت کرنا ضروری ہے یونہی قرآنی مضامین احکام اسرار چھونے کے لئے ضروری ہے کہ مدینہ طیبہ کے پانی سے غسل و وضو کیا جاوے۔ دل و دماغ خیالات اس پانی سے پاک کئے جاویں ساتواں فائدہ کوئی شخص حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نورانیت بلکہ کسی وصف کی پیمائش نہیں کر سکتا۔ کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا نور ہیں جیسے چاند سورج کی نورانیت سمندر کا پانی ہوا پیمائش میں نہیں آسکتی۔ ان کی پیمائش کے لئے کوئی آلہ یا میٹر نہیں بنا۔ آٹھواں فائدہ اللہ تعالیٰ جس کو ہدایت دیتا ہے حضور کے ذریعہ دیتا ہے۔ کوئی شخص حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے مستغنی و پے نیاز نہیں جیسا کہ بھدی بہ اللہ میں بہ کو مقدم فرمانے سے معلوم ہوا۔ اب ہدایت حضور صلی اللہ علیہ وسلم میں محدود و منحصر ہے۔ نواں فائدہ کفر بے شمار ہیں مگر ایمان صرف ایک یہ فائدہ ظلمات کو جمع اور نور کو واحد فرمانے سے حاصل ہوا۔ دسواں فائدہ ایمان کے لئے ضروری ہے کہ ہر کفر سے بچا جاوے۔ اگر ایک کفر بھی اختیار کیا تو انسان مومن نہیں ہو سکتا یہ فائدہ ینخرجہم من الظلمت فرمانے سے حاصل ہوا۔ گیارہواں فائدہ ایمان و کفر ایک دل یا ایک شخص میں جمع نہیں ہو سکتے۔ کیونکہ رب تعالیٰ کفر کو ظلمت و تاریکی فرمایا اور ایمان کو روشنی و نور۔ اور ظاہر ہے کہ روشنی و اندھیرا ضدیں ہیں۔ دو ضدیں کبھی جمع نہیں ہو سکتیں۔ اس لئے دیکھا گیا ہے آزمائش ہے کہ کافر و مومن میں

اتحاد و یگانگت نہیں ہوتی۔ بارہواں فائدہ دنیا میں ایمان و اعمال وغیرہ کی ہدایت اور قبر و حشر میں جو اہل بیت کی ہدایت آخرت میں جنت میں اپنے لھکانہ پر پہنچنے کی ہدایت صرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ہی متی ہے اور ملے گی یہ فائدہ یہاں دو جگہ بھدی فرمانے سے حاصل ہوا۔ سبیل المسلم اور صراط مستقیم تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے ذریعہ پہنچا جاسکتا ہے۔

پہلا اعتراض جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری تمام جہان کی طرف تمام جہان کے لئے ہوئی یہاں صرف اہل کتاب سے کیوں فرمایا کہ ہمارے رسول تمہارے پاس آئے۔ کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم دو سروں کے پاس نہیں آئے۔ جواب اس کے چند جوابات ابھی تفسیر میں گزر گئے۔ ایک یہ کہ اس آیت کریمہ کے معنی یہ نہیں ہیں کہ صرف تمہارے پاس ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم آئے۔ بلکہ معنی یہ ہیں کہ تمہارے پاس بھی آئے یہ نہ سمجھو کہ ہم اہل کتاب کو حضور کی ضرورت نہیں۔ سورج کی ضرورت سب کو ہے۔ دوسرے یہ کہ اس کے معنی یہ ہیں کہ وہ رسول جن کی دھومیں تمہاری کتابوں تمہارے پیغمبروں کی بشارتوں سے مچی ہوئی ہیں۔ وہ تمہارے پاس آئے۔ تم سے پہلے اہل کتاب ترستے چلے گئے۔ تم فخر کرو اور ان کی اطاعت کرو۔ تیسرے یہ کہ رسول دو سروں کے پاس بشیر و نذیر بن کر آئے۔ تمہارے پاس تمہاری کتابوں کے مصدق بن کر بھی آئے۔ تم پر ان کا احسان زیادہ ہے۔ بارش و سورج کا احسان اعلیٰ زمین پر بمقابلہ بحر زمین کے زیادہ ہے۔ لہذا آیت بالکل ظاہر ہے۔ چوتھے یہ کہ دو سروں کے پاس حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس لئے آئے کہ انہیں علم دین سے پاک کریں۔ اور قرآن و حکمت سنائیں اور سکھائیں۔ اور تمہارے پاس اس لئے بھی آئے کہ تمہاری کتابوں کی چھپی آیات۔ چھپے احکام ظاہر فرمادیں یعنی تم کو دو سروں سے زیادہ فائدے پہنچے۔ دوسرا اعتراض جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود نور ہیں تو پھر یہ کیوں فرمایا گیا کہ اللہ تعالیٰ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعہ لوگوں کو ظلمتوں سے نور کی طرف نکالتا ہے۔ یہ نور کونسا ہے جس کی طرف نکالا گیا۔ جواب حضور بیرون ہیں جیسے سورج اور اس نور سے مراد انسان کا اندرونی نور ہے۔ جیسے آنکھوں کی روشنی یہ روشنی بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے ذریعہ ملتی ہے۔ اس نور میں تین احتمال ہیں۔ ہم کو صفاتی ظلمتوں سے نورانی صفات کی طرف نکالتا ہے۔ ہم میں کے پیٹ سے جاہل بے شعور۔ بے ادب ناواقف پیدا ہوتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعہ ہم کو علم و دانش، شعور وغیرہ کے نور ملتے ہیں۔ کچھ ماں کی گود میں کچھ باپ کے سلیہ میں کچھ استاد و شیخ کی معرفت۔ دوسرے ظلماتی اعمال سے نورانی اعمال کی طرف نکالتا ہے۔ نماز روزہ وغیرہ نورانی اعمال ہیں۔ محرمت شرعیہ نورانی اعمال۔ تیسرے یہ کہ دل کی ظلمتوں سے دل کے نور کی طرف نکالتا ہے۔ دل زمین کی طرح بے بذات خود تاریک کسی کی تجلی سے روشن۔ جب روشن ہو جاتا ہے تو متقی بن جاتا ہے۔ وہ جو حدیث پاک میں ہے کہ اپنے دل سے فتویٰ لو۔ جسے یہ اچھا کہے وہ نیکی ہے اور جسے برا کہے وہ گناہ یا عین غنی سے فرمایا کہ تم جو چاہو کرو تم جنتی ہو چکے۔ یہ انہیں نورانی دنوں کا ذکر ہے۔ نورانی دل ہمیشہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں رہتا

ہے۔ جیسے مانوس بکری کوری کی ضرورت نہیں۔ مانوس چڑیا کو بچرے میں رکھنے کی حاجت نہیں۔ وہ تو ویسے ہی مالک سے مل گئی اب کما جاوے۔ یونہی منور دل مانوس دل ویسے ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن میں رہے گا۔ جسم کے وطن مختلف ہیں مگر دل کا وطن یار کی گلی ہے۔ تیسرا اعتراض حضور صلی اللہ علیہ وسلم نور نہیں ہیں وہ تم ہم جیسے بشر ہیں۔ رب تعالیٰ فرماتا ہے۔ قل انما انا بشر مثلکم جو اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم بشر بھی ہیں نور بھی ہیں۔ جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم رسول بھی ہیں نبی بھی۔ یا جیسے عیسیٰ علیہ السلام بشر بھی ہیں مگر کلمتہ اللہ اور روح اللہ بھی ہیں۔ اس آیت میں بشر مثلکم کے معنی یہ ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خاص بشر ہیں۔ آپ میں الوہیت نہیں۔ نہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خدا ہیں نہ خدا کے بیٹے وغیرہ خاص بندے ہیں۔ لہذا بشریت نورانیت کے خلاف نہیں۔ چوتھا اعتراض اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نور ہیں تو حضور کھاتے پیتے کیوں ہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں۔ اولاد کیوں ہے۔ نور کھانے پینے اور نکاح و اولاد سے پاک ہوتا ہے۔ دیکھو فرشتے نور ہیں تو نہ کھاتے ہیں نہ پیتے ہیں نہ نکاح و اولاد والے ہیں (نوٹ) یہ منکرین نورانیت یعنی بے نوروں کا انتہائی اعتراض ہے جو وہ نورانیوں پر یعنی حضور انور کو نور ماننے والوں پر کرتے ہیں۔ جو اب اس جیسے بہت سے اعتراضات کے جوابات ہم نے اپنی کتاب رسالہ نور میں دیئے ہیں وہاں دیکھنا چاہیے۔ اس کتاب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نور من اللہ ہونے پر بہت مفصل بحث کی گئی ہے۔ یہاں اتنا سمجھ لو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نور بھی ہیں بشر بھی۔ یعنی نورانی بشر اور نورانی بشر کے لئے کھانا پینا اولاد خلاف شان نہیں۔ جیسے عیسیٰ علیہ السلام روح اللہ بھی ہیں۔ کلمتہ اللہ بھی مگر کھاتے پیتے رہے اور قریب قیامت تشریف لا کر نکاح کریں گے۔ صاحب اولاد ہوں گے۔ جب روح اللہ کلمتہ اللہ کھانی سکتے ہیں۔ تو نور اللہ بھی کھانی سکتے ہیں۔ بعض جنتی لوگ اولاد کی خواہش کریں گے اور ان کے اولاد ہوگی۔ دیکھو جنتی انسان بھی نورانی ہوں گے۔ حوریں بھی نورانی مخلوق ہیں۔ مگر کھانا پینا اولاد سب ہوگی۔ ہاں ہاروت و ماروت فرشتوں کو جب لباس بشری میں زمین پر بھیجا گیا۔ تو وہ کھانے پینے لگے۔ شہوت بھی ان میں ہو گئی۔ عصا موسوی جب سانپ بن جاتا تھا تو کھاتا پیتا تھا تلف ما یا فکون ہاں جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم روزہ وصال رکھتے تھے تو مسلسل روزے رکھتے نہ کھاتے تھے نہ پیتے تھے کسی قوت میں فرق نہ آتا تھا۔ اس وقت نورانیت کی جلوہ گری ہوتی تھی۔ عادت نہ کھاتے پیتے تو تکلیف محسوس فرماتے تھے اس وقت بشریت کا ظہور تھا عیسیٰ علیہ السلام صدہا برس سے آسمان پر زندہ ہیں۔ کھانے پینے سے پاک ہیں یہ ہے نورانیت کا ظہور۔ قرآن مجید نور ہے تو اس کے حرف کالے کیوں ہیں نور تو کالا نہیں ہوتا یہ آگ میں جل کیوں جاتا ہے۔ نور تو نہیں جلتا۔ یہ پریس میں چھپتا کیوں ہے نور تو چھپتا نہیں۔ وجہ ظاہر کہ قرآن نور بھی ہے۔ کتاب بھی۔ یہ سارے حالات کتاب ہونے کی وجہ سے ہیں۔ نورانیت کے نہیں۔ قرآن کا نور کتاب کے خلاف میں ہے۔ حضور کا نور بشریت کے لحاظ سے حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد سے ہیں۔ آمنہ خاتون کے فرزند حضرت عبداللہ کے نور نظر ہیں۔ اور نورانیت کے لحاظ سے سب کی اصل ہیں۔ سب حضور سے ہیں۔ تمام

عالم نور محمدی سے ہے۔ شعر:-

☆ ظاہر میں میری نخل حقیقت میں میری اصل ☆ اس گل کی یاد میں یہ صدا ابوالبشر کی ہے ☆
پانچواں اعتراض اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نور بھی ہیں اور ہمارے پاس حاضر بھی تو روشنی کیوں نہیں ہوتی۔ مسلمانوں
کے گھروں میں اندھیرا کیوں ہوتا ہے۔ لہذا یہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نور نہیں یا حاضر نہیں۔ جو اب اس اعتراض کے
دو جواب ہیں۔ ایک الزامی دوسرا تحقیق۔ جواب الزامی تو یہ ہے کہ قرآن کریم اور فرشتے نور ہیں اور ہمارے گھروں میں
موجود بھی ہیں پھر گھروں میں اندھیرا کیوں ہوتا ہے۔ جواب تحقیقی یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نورانیت دیکھنے کے
لئے بصیرت کی نورانیت چاہیے اللہ تعالیٰ ہم کو وہ بصیرت دے کہ اس نور مجسم کی نورانیت دیکھ سکیں۔ ورنہ بصیرت والوں
سے سن کر مان لیں اندھے کو چاہیے کہ اگر وہ خود نہ دیکھ سکے تو دیکھنے والوں کی مان لے۔ دیکھنے والوں کا ایک شعر سنو۔

☆ گرچہ صد مرحلہ دوزم زہہ پیش نظرم ☆ وجہہ فی نظری کس غدات وعشی ☆

چھٹا اعتراض اگر حضور نور ہیں تو والدین سے پیدا کیوں ہوئے۔ نور کسی سے پیدا نہیں ہوتا۔ جواب نور کامل باپ سے
پیدا نہ ہو سکتا کسی آیت یا حدیث سے ثابت نہیں۔ ہماری روح، آنکھ کی روشنی، قوت خیالیہ یہ سب چیزیں نور ہیں اور میں
باپ سے پیدا ہوتی ہیں۔ جب روح اللہ، کلمتہ اللہ میں کے شکم سے پیدا ہو سکتے ہیں تو نور اللہ بھی پیدا ہو سکتے ہیں۔ جنت میں
حوروں کے شکم سے نورانی مخلوق پیدا ہوگی۔ جس کا حوالہ ابھی گزرا۔ ان سب باتوں کا لحاظ بھی کرنا چاہیے کہ کجا جاسکتا ہے
کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نور بھی ہیں بشر بھی بشریت کی بنا پر پیدائش ہے۔ ساتواں اعتراض یہاں سبیل المسلم جمع
کیوں فرمایا گیا۔ سلامتی کا راستہ تو ایک ہی ہے۔ یعنی اسلام پھر جمع فرمانے کی کیا وجہ ہے۔ جواب یہ راستہ نوعاً ایک ہے۔
مگر فرداً بہت یعنی اسلام راستہ ہے سلامتی کا۔ پھر اسلام کا ہر رکن سلامتی کا راستہ ہے۔ اور اسلام کے ارکان تو بہت ہیں
لہذا سلامتی کے یہ راستے بھی بہت نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ سب سلامتی کے راستے ہیں۔ یہاں جمع فرمانا افراد کے لحاظ سے
ہے۔ اور اهدنا الصراط المستقیم میں صراط واحد فرمانا نوعیت کے لحاظ سے ہے۔ آٹھواں اعتراض پھر
یہدیہم الی صراط مستقیم میں صراط واحد کیوں ارشاد ہوا۔ وہاں بھی جمع ہی فرمانا چاہیے تھا۔ جواب اگر صراط
مستقیم سے مراد آخرت میں جنت کا راستہ ہے تب تو وہ ایک ہی ہے جس میں پل صراط پڑتا ہے۔ لہذا اسے واحد فرمانا نہایت
صحیح ہے اور اگر اس سے مراد جنت کا وہ راستہ ہے۔ جو دنیا میں ہے تو یہاں نوع کی واحدانیت مراد ہے۔ کیونکہ دنیا میں جنت
کا راستہ صرف ایک ہے یعنی اسلام باقی تمام دین گمراہی ہیں اور دوزخ کے راستے تب بھی واحد فرمانا درست ہے۔ نواں
اعتراض اس آیت میں ارشاد ہوا کہ جو رضائے الہی کی اتباع کرے ہم اسے سلامتی کے راستوں کی رہبری فرمائیں گے۔
جو شخص رضائے الہی کی اتباع کر چکا وہ تو ہدایت پا چکا پھر ہدایت دینے راہ دکھانے کے کیا معنی جو اب اس اعتراض کا ایک

جو اب تو وہ ہے جو ابھی تفسیر میں گزر گیا۔ کہ یہاں اتباع کرنے سے مراد علم الہی میں اس کا اتباع کرنا یعنی جس کے متعلق علم الہی میں آپ کا۔ یہ رضاء الہی پر چلے گا۔ لہذا مطلب واضح ہے۔ وہ مراد جو اب یہ ہے کہ ہدایت سے مراد ہے ہدایت پر قائم رکھنا یعنی جو اللہ کی مرضی پر چلے گا۔ اسے اللہ تعالیٰ سلامتی کے راستوں کی ہدایت پر قائم رکھے گا۔ جیسا کہ اھدنا الصراط المستقیم میں عرض کیا گیا۔ خلاصہ یہ ہے کہ علماء کرام کے نزدیک اس آیت کے معنی یہ ہیں کہ جو رضاء الہی کی اتباع کرنا چاہے۔ اسے اللہ تعالیٰ اس نور کے ذریعہ ہدایت دیتا ہے جیسے شہروں کے پوراہوں پر راستہ بتانے والے لکڑی یا لوہے کے ہاتھ کھڑے ہوتے ہیں جن پر لکھا ہوتا ہے کہ یہ سڑک فلاں طرف جانے کی اور رات کو ان لکڑی کے ہاتھوں پر روشنی ہوتی ہے تاکہ بخوبی تحریر پڑھی جاسکے۔ دنیا ہزار ہا سڑکوں کا چورہا ہے۔ اور یہاں اللہ میرا بھی ہے۔ اللہ کا راستہ دکھانے کے لئے قرآن کریم وہ اشارہ والا ہاتھ ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کا نور۔ ان دونوں کی مدد سے یہ راستہ ملتا ہے۔ اور صوفیاء کرام کے نزدیک اسکے معنی یہ ہیں کہ جو کوئی اتباع رضوان کر بھی لے۔ تمام نیک اعمال کرے وہ بھی اس نور سے بے نیاز نہیں ہو سکتا۔ اس کے دل کو سلامتی کے راستوں کی ہدایت اس نور سے ملے گی۔ جیسے خاردار غار دار راستہ بغیر روشنی ملے نہیں ہوتا۔ دنیا خاردار راستہ ہے۔ محمدی نور کے بغیر ملے نہیں ہو سکتا۔

تفسیر صوفیانہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت مکہ معظمہ میں ہے۔ رہتا سہنا مکہ اور مدینہ میں کہ کچھ زندگی مکی ہے کچھ مدنی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات مدینہ منورہ میں۔ مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سارے عالم میں ہے۔ ولادت اور آمد میں بہت فرق ہے۔ جیسے سورج رہتا ہے چوتھے آسمان پر طلوع ہوتا ہے جانب مشرق میں مگر آتا ہے چمکتا ہے ساری دنیا میں پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کو ختم کیا۔ آمد کو ختم نہ کیا۔ یعنی موت شریف سے ولادت پاک ختم ہوئی۔ تشریف توری ختم نہ ہوئی۔ جیسے سورج کے غروب سے سورج کا طلوع ختم ہو جاتا ہے۔ اس کا وجود ختم نہیں ہوتا۔ اگر وجود ختم ہو جاتا تو چاند تاروں کو روشنی کون دیتا۔ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم چلے گئے ہوتے تو یوں 'غوثوں' قلوبوں کو نور ولایت کون بخشتا۔ لہذا حضور کی تشریف آوری ناقابل فنا ہے۔ اس لئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ اب بھی پڑھا جاتا ہے۔ نماز وغیرہ میں سلام اب بھی عرض کیا جاتا ہے۔ حضور کی آمد صفت رسالت شان نورانیت سے ہوئی۔ حضور آمد سے پہلے بھی نور تھے رسول تھے۔ آمد پر بھی نور اور بعد وفات بھی نور یہاں تفسیر روح البیان نے فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش سے چوبیس ہزار سال پہلے رب کی تسبیح و تقدیس کرتے تھے اور آپ کی تسبیح و تقدیس سن کر فرشتے تسبیح و تقدیس عرض کرتے تھے۔ حتیٰ کہ وہ نور جناب آدم علیہ السلام کی پشت میں امانت رکھا گیا۔ پھر درجہ بدرجہ پاک چیموں میں منتقل ہوتا ہوا اپنے والدین کریمین طیبین طاہرین سے ظاہر ہوا۔ ہر زمانہ اور ہر دور میں اس نور کی کراہیں و برکتیں دیکھی جاتی رہیں۔ چونکہ حضور نور ہیں۔ لہذا خود ایسے ظاہر کہ عالم کا ذرہ ذرہ آپ کو پہچانتا ہے۔ چاند اشارہ سے پشنا، سورج اشارہ سے لوٹا۔ نکر پتھروں نے کلمہ پڑھا۔

جانوروں نے گواہی دی۔ غرض کہ ایسے ظاہر کہ کسی سے پوشیدہ نہیں۔ اور دوسروں کو ایسا ظاہر فرمایا کہ جس چیز کو حضور سے نسبت ہو گئی وہ چمک گئی عرب کے ذرے آپ سے چمکے۔ آپ کے والدین بلکہ سات پشت بلکہ ذاتی حلیمہ حضور سے چمکیں۔ تمام انبیائے کرام کے نام ان کے نام حضور سے چمکے۔ جس عالم یا درویش کو حضور سے نسبت ہو گئی۔ وہ چمک گیا۔ جب حضور کسی سے نہیں چمچے کہ نور ہیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی کوئی نہیں چمچا کہ سب حضور سے نور ہیں ذاکر اقبل کہتے ہیں۔

☆ اے فروغت صبح آثار و دھور ☆ چشم تو بیندہ ما فی الصدور ☆
اسی لئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ پاک سے آسمانی صحیفے کتابیں نکلی نہیں۔ ہاں سب کا اظہار نہیں اس لئے یہاں ارشاد ہوا کہ یہ رسول تمہاری چھپائی ہوئی آیات کو ظاہر فرماتے ہیں۔ پھر خیال رہے کہ حضور نور ہیں اور قرآن مجید مبین ہے۔ حضور قرآن کو ظاہر کرتے ہیں۔ چمکاتے ہیں قرآن کریم حضور کے صفات حمیدہ بیان کرتا ہے۔ اب ہدایت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے وابستہ ہے جو حضور کے دامن سے وابستہ ہو گا۔ ہدایت پر ہو گا۔ جو انگ ہو گا گمراہ ہو گا۔ حتیٰ کہ قرآن سے ہدایت ملے گی تو حضور کے ذریعہ ملے گی۔ قرآن کتاب ہے۔ حضور نور ہیں۔ نور کے بغیر کتاب سے فائدہ حاصل نہیں ہو سکتا کہ نظر آئے نہ سمجھا جائے۔

لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ قُلْ فَمَنْ

ابتہ تحقیق کفر کیا ان لوگوں نے جنہوں نے کہا ہے کہ اللہ وہ مسیح ہے بن مریم کے فرمادو کہ تو کون

بیشک کا فر ہوئے وہ لوگ جنہوں نے کہا کہ اللہ مسیح ابن مریم ہی ہیں تم فرمادو پھر اللہ کا

يَمْلِكُ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا إِنْ أَرَادَ أَنْ يُهْلِكَ الْمَسِيحَ ابْنَ مَرْيَمَ وَأُمَّهُ

ماک ہو تا ہے طرف سے اللہ کے کئی چیز کا اگر ارادہ کرے اللہ یہ کہ ہلاک کر دے مسیح بیٹے مریم کو اور ماں کو انکی

کوئی کیا کر سکتا ہے اگر وہ چاہے کہ ہلاک کر دے مسیح ابن مریم اور اس کی ماں اور تمام

وَمَنْ فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا

اور ان کو جو ہیں زمین میں سب کو اور اللہ کا ہی ہے ماک آسمانوں اور زمین کا اور ان

زمین والوں کو اور اللہ ہی کے لئے سلطنت آسمانوں اور زمین اور انکی

بِيْنَهُمَا يُخْلِقُ مَا يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿١٠١﴾

کا جو در میان ہے ان کے پیدا کرتا ہے جو چاہتا ہے اور اللہ اوپر ہر چیز کے قدرت والا ہے

در میان جو چاہے پیدا کرتا ہے اور اللہ سب کچھ کر سکتا ہے۔

تعلق اس آیت کریمہ کا پچھلی آیات سے چند طرح تعلق ہے پہلا تعلق پچھلی آیت کریمہ میں ارشاد ہوا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اہل کتاب کی بست سی چھائی ہوئی چیزوں کو ظاہر فرماتے ہیں۔ اب اہل کتاب کے ایک خصوصی عقیدے کا ذکر فرمایا جا رہا ہے جو انہوں نے تبدیل کر دیا کہ اصل عقیدہ چھپایا۔ نیا عقیدہ اختیار کر لیا۔ گویا یہ آیت کریمہ پچھلی آیت کی تفصیل یا تفسیر ہے۔ دوسرا تعلق پچھلی آیت کریمہ میں ارشاد ہوا تھا کہ اے کتابوں تمہارے پاس نور بھی آیا اور ظاہر کتاب بھی۔ اب فرمایا جا رہا ہے کہ اگر تم ان سے فائدہ حاصل کرنا چاہتے ہو تو ان کفریات سے توبہ کرو۔ گویا پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نورانیت کا ذکر تھا اب اس نور سے فیض لینے کی شرائط کا ذکر ہے۔ تیسرا تعلق پچھلی آیت کریمہ میں ارشاد ہوا کہ اللہ تعالیٰ اس نور و کتاب کے ذریعہ لوگوں کو اندھیروں سے نور کی طرف نکالتا ہے۔ اب ان اندھیروں کا ذکر ہے جن میں اہل کتاب پھنسے ہیں گویا اندھیروں کے اہل ذکر کے بعد ان کی تفصیل بیان ہو رہی ہے۔ اور یہ آیت کریمہ اس آیت کی شرح ہے۔ چوتھا تعلق پچھلی آیت کریمہ میں ارشاد ہوا تھا کہ ہدایت نورانیت وغیرہ صرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اتباع میں منحصر ہے۔ اب اس کا ثبوت دیا جا رہا ہے۔ کہ دیکھو عیسائی اگرچہ حضرات انبیاء، آسمانی کتابوں، اللہ کی ذات، فرشتوں، جنت و دوزخ وغیرہ سب کچھ مانتے ہیں مگر ہیں کفر کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے فیض نہیں لیتے۔ گویا دعویٰ کے بعد دلیل کا ذکر ہے اور دلیل بھی جیتی جاتی۔ جس سے پتہ چلے کہ اب تاقیامت قرآن مجید اور تمام سے ہدایت نہیں ملتی۔ ذریعہ ہدایت صرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔

شان نزول یہ آیت کریمہ نجران کے عیسائیوں یعقوبیہ اور مکنانیہ فرقوں کے متعلق نازل ہوئی جن کا عقیدہ یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی روح ان کے جسم میں حلول کر لیا ہے۔ اس لئے جناب عیسیٰ علیہ السلام میں خدائی اس طرح حلول کئے ہوئے ہے جیسے آفتاب میں چاند کی روشنی یا آگ میں حرارت یا پھول میں رنگ و بو۔ ان کی تردید میں یہ آیت کریمہ نازل ہوئی جس میں بہت مدلل طریقہ سے ان کے اس عقیدے کا رد کیا گیا۔ (از روح البیان)

تفسیر لقد کفر الذین قالوا چونکہ الوہیت مسیح کے عقیدے کو یعقوبیہ و مکنانیہ عیسائی کفر نہ سمجھتے تھے بلکہ اسے ایمان جانتے تھے۔ اس لئے اس مضمون کو اللہ تعالیٰ نے لام تاکید اور قد تحقیق سے شروع فرمایا۔ جس مضمون کے انکاری موجود ہوں یا آئندہ پیدا ہونے والے ہوں اسے تاکیدوں سے شروع فرمایا جاتا ہے۔ پھر جیسا انکار وہی تاکید میں۔ معمولی انکار کے لئے صرف قسم کافی۔ سخت انکار کے لئے اعلیٰ تاکیدیں، پھری میں مدعی گواہ اور دوسرے ثبوت پیش کرتا ہے۔ کیونکہ مدعی علیہ زبردست انکاری ہوتا ہے۔ چونکہ عیسائی زبردست انکاری تھے لہذا لام اور قد دونوں سے تاکیدیں کی گئیں۔ کفر و بنا ہے کفر سے۔ معنی کافر ہو جانا۔ ہدایت سے نکل جانا یا انکار کرنا یعنی اس قول سے عیسائی آدھے یا چوتھائی کافر نہیں ہوئے۔ پورے ہی کافر ہو گئے یا عبدیت مسیح کے انکار سے عیسائی ساری ایمانیات کے انکاری ہو گئے۔ از شریعت آدم علیہ

اسلام تا شریعت محمدیہ کسی شریعت کے رو سے یہ مومن نہ رہے کہ کسی بندے کو الہ مان لینا تمام دلوں میں ہی کفر رہا ہے۔ اگرچہ یہ عقیدہ شرک ہے مگر چونکہ ہر شرک کفر ہے۔ اس لئے اسے کفر قرار دیا گیا۔ الذین سے مراد وہی نجرائی عیسائی ہیں جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو الہ مانتے تھے۔ قالوا سے مراد یا زبان سے کہنا اور دعویٰ کرنا ہے یا دل سے سمجھنا اور عقیدہ رکھنا۔ مناسب یہ ہے کہ عام معنی مراد ہوں۔ کیونکہ ان کے پادری تو زبان سے یہ دعویٰ کرتے تھے اور اس پر مناظرے کرتے تھے۔ عوام عیسائی صرف دل میں یہ عقیدہ رکھتے تھے۔ اس پر بحث نہ کر سکتے تھے۔ یہ آیت کریمہ ان دونوں پر فتویٰ کفر صادر فرما رہی ہے۔ ان اللہ هو المسيح ابن مریم ط عیسائیوں کا ایک فرقہ تین الہ مانتا ہے کہ ایک الہ عیسیٰ علیہ السلام ہیں۔ دوسرا الہ روح القدس تیسرا الہ اللہ تعالیٰ دوسرا فرقہ حضرت مسیح کو خدا کا بیٹا مانتا ہے۔ تیسرا فرقہ توحید کا قائل ہے۔ مگر حضرت مسیح میں الوہیت کا حلول مانتا ہے۔ یہاں اس ہی تیسرے فرقہ کا بیان ہے۔ دوسری آیات میں باقی دو فرقوں کا تذکرہ ہے۔ خیال رہے کہ یہ تھوہیہ اور مکاتیبہ فرقے صراحتاً ”حضرت مسیح کو خدا نہیں کہتے تھے۔ وہ توحید کے مدعی تھے۔ مگر ان کے عقیدے سے یہ لازم آتا تھا۔ کہ حضرت مسیح خود اللہ ہوں۔ یہاں ان کے عقیدے کا نتیجہ اور اس کا لازم مراد ہے وہ کہتے تھے کہ حضرت مسیح میں لاہوت اور ناسوت ہے۔ لاہوت رب تعالیٰ کو کہتے تھے۔ اس لئے ان کا عقیدہ اسی طرح بیان ہوا۔ (روح المعانی وغیرہ) جیسے انسان میں حیوانیت اور ناقصیت ہے تو کہا جاسکتا ہے کہ انسان حیوان ہے۔ اور انسان ناقص ہے۔ لفظ اللہ اسم ان ہے اور المسیح الخ اس کی خبر ہو بیان حصر کے لئے ہے۔ یہاں حصر میں تین احتمال ہیں۔ ایک یہ کہ الوہیت کو مسیح میں منحصر کیا گیا ہو۔ دوسرے یہ کہ مسیح کو الوہیت میں منحصر کیا جاوے۔ تیسرے یہ کہ جانبین میں حصر ہو یعنی اللہ مسیح ہی ہیں یا مسیح اللہ ہی ہیں یا اللہ مسیح ہیں اور مسیح اللہ ہیں۔ پہلا احتمال زیادہ قوی ہے جیسے زید ہو المنطلق کے ہوتے ہیں۔ زید چلنے والا ہی ہے کہ چلنے کو زید میں منحصر نہیں کیا جاتا۔ بلکہ زید کو چلنے میں منحصر کیا جاتا ہے۔ یہ لوگ جناب مسیح کو اس لئے الہ کامل مانتے تھے کہ آپ بغیر باپ پیدا ہوئے۔ آپ مٹی سے پرندے کو اصل پرندہ بنا دیتے تھے۔ لہذا آپ خالق ہوئے۔ آپ ناقابل علاج بیماروں کو شفا دیتے تھے۔ لہذا آپ شافی الامراض ہوئے۔ آپ مردہ زندہ کر دیتے تھے۔ لہذا آپ مٹی یعنی زندہ کرنے والے ہوئے۔ یہ صفات رب تعالیٰ کی ہیں نہ کہ بندے کی لہذا آپ بندے نہیں الہ ہیں۔ ان تینوں دلائل کے نہایت نفیس جوابات یہاں رب تعالیٰ نے ارشاد فرمائے۔ چنانچہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ابن مریم فرما کر ان عیسائیوں کی پر زور تردید فرمادی گئی۔ کیونکہ کسی کا بیٹا ہونا الوہیت کے خلاف ہے۔ یونہی کسی سے بنتا کسی میں سے نکلتا الوہیت کے خلاف ہے۔ لہذا نہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام خدا ہو سکتے ہیں نہ حضرت آدم علیہ السلام کیونکہ عیسیٰ علیہ السلام۔ حضرت مریم کے بیٹے ہیں ان کے شکم سے پیدا ہوئے اور حضرت آدم علیہ السلام مٹی سے بنے۔ یہ بھی بتا دیا گیا کہ آپ بغیر باپ صرف ماں سے پیدا ہوئے۔ قل فمن یملک من اللہ شیئا اس جملہ میں الوہیت مسیح کی دوسری پر زور تردید ہے۔ قل میں خطاب یا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے یا ہر قرآن پڑھنے والے سے

یا ہر عقل رکھنے والے سے۔ پہلا احتمال زیادہ قوی ہے۔ کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم رب تعالیٰ کی ذات و صفات کے گواہ ہیں۔ توحید الہی پر حملہ کرنے والوں کو جو اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہی میں تو مناسب ہے۔ مدعی پر جو اعتراض مدعی علیہ کا ہو اس کا جواب گواہ دیتا ہے۔ فہن کی ف یا تو غلط ہے اور یہ جملہ ایک پوشیدہ عبارت پر معطوف ہے یا جزائیہ ہے اور یہ جملہ ایک پوشیدہ شرط کی جزا (روح المعانی) من میں انکاری سوال ہے۔ یملک بنا ہے ملک۔ معنی قدرت سے اور میں دفع کرنے کی قدرت مراد ہے۔ من اللہ میں ایک صنف پوشیدہ ہے۔ یعنی من امر اللہ یا من ارادة اللہ شیئا یملک کا مفعول ہے یا من اللہ حال مقدم ہے۔ شیفا کا اور معنی یہ ہیں کہ جو شئی رب کی طرف سے جاری ہو گئی اس کے ارادے میں آئی اس کا مالک رب کے مقابلہ میں کون ہے کہ خائف ارادہ الہی اسے روک دے یا یہ معنی ہیں کہ اگر عیسیٰ علیہ السلام خدا ہیں تو کون ہے جو اللہ کے ارادہ اللہ کے چاہے میں سے کسی چیز کو دور کر سکے۔ دفع کر سکے اعلیٰ حضرت کا ترجمہ ان تکلفات سے پاک ہے۔ یہ ترجمہ بہت ہی شاندار ہے۔ یعنی اللہ کا ارادہ کوئی نہیں ٹل سکتا۔ اگر عیسیٰ علیہ السلام خدا ہوتے تو ٹل دیتے۔ کیونکہ قدرت الوہیت کے لئے ضروری ہے یا کوئی اللہ تعالیٰ کا کیا ہو کر سکتا ہے۔ ان ارادان یہلک المسیح ابن مریم یہ عقیدہ الوہیت کی تیسری وجہ تردید ہے یہلک بنا ہے "ہلاک" سے۔ معنی وفات و بنا۔ موت و بنا۔ غضب کی ہلاکت یا بربادی مراد نہیں جیسے کل شئ ہالک الا وجہہ میں ہلاکت سے مراد فنا ہے نہ کہ عذاب کی ہلاکت مسیح فرما کر اشارہ فرمایا گیا کہ اگرچہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو رب نے یہ قدرت دی تھی کہ چھو کر بیماروں کو تندرست اور مردوں کو زندہ کر دیتے تھے مگر یہ قدرت بہ عطاء الہی تھی۔ رب تعالیٰ کے مقابلے میں کام نہ آسکتی تھی۔ چنانچہ حضرت مسیح کو جب رب تعالیٰ وفات دینا چاہے گا تو آپ اس کے مقابل اپنے کو زندہ رکھنے پر قادر نہ ہوں گے۔ یہ مقدوریت دلیل عبدیت ہے۔ وامہ ومن فی الارض جمعیا یہ عبارت المسیح پر معطوف ہے اور یہلک کا مفعول بہ ان دو چیزوں یعنی حضرت مسیح کی والدہ۔ اور زمین کی ساری جاندار چیزوں کا ذکر ہے اس بات کی وضاحت کے لئے ہے جو ابھی عرض کی گئی کہ حضرت مسیح کو مردے زندہ کرنے کی قدرت بہ عطاء الہی تھی۔ اور بہ ارادۃ الہی اس کا ظہور ہوتا تھا کہ ان کے چھوٹے چھوٹے سے رب تعالیٰ بیماروں کو تندرست مردوں کو زندہ فرماتا تھا۔ یہ ناممکن ہے کہ جسے خدا موت دینا چاہے اسے عیسیٰ علیہ السلام نہ مرنے دیں یا زندہ کر دیں چنانچہ خود حضرت مسیح ان کی والدہ بلکہ سارا جہان رب تعالیٰ کی قدرت و ارادہ سے وابستہ ہیں۔ جب تک چاہے زندہ رکھے جب چاہے وفات دیدے فنا کر دے پھر ان میں الوہیت کیوں مانتے ہو۔ وللہ ملک السموات والارض وما بینہما یہ جملہ یا تو نیا ہے اور واؤ ابتدا سے یا یہ فہن۔ ملک پر معطوف ہے قل کا مفعول ہے۔ یہ عبدیت مسیح کی چوتھی دلیل ہے۔ یعنی آسمانوں، زمین اور ان کی درمیانی چیزوں کی ملکیت حقیقتاً رب تعالیٰ ہی کی ہے۔ تمام چیزیں اس کی مملوک ہیں تو حضرت مسیح علیہ السلام اور ان کی والدہ۔ بھی اسی کے مملوک ہوئے وہ ان کا مالک پھر الوہیت مسیح کے قائل تم کیوں ہو مملوکیت اور الوہیت جمع نہیں ہو سکتی۔ چونکہ ہمارے سامنے عالم

اجسام ہی ہے اور یہ عالم آسمان و زمین میں محدود ہے۔ اس لئے ان ہی کا ذکر ہوا۔ ورنہ رب تعالیٰ عالم ارواح عالم امکان سب ہی کا مالک ہے۔ یخلاق ما یشاء اس عبارت میں ان نجرانی عیسائیوں کے دلائل کا جواب ہے کہ اگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام مٹی کے پرندے بنا کر پھونک مار کر زندہ کر دیتے تھے تو وہ بھی رب تعالیٰ ہی پیدا فرماتا تھا۔ خالق وہ تھا اس خلق کا ظہور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ پر ہوا تھا وہ جسے چاہے پیدا کرے۔ اگر خود عیسیٰ علیہ السلام بغیر باپ پیدا ہوئے تو یہ بھی رب تعالیٰ ہی کی قدرت ہے کہ انہیں بغیر باپ صرف ماں سے پیدا کر دیا۔ اگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دم سے مردے زندہ ہو جاتے تھے تو وہ بھی رب تعالیٰ ہی کی قدرت سے تھا۔ اگر حضرت حوا بغیر ماں سے پیدا ہوئے تو ان کا جسم سے پیدا ہوئیں تو یہ بھی اس رب کی قدرت ہے اگر آدم علیہ السلام مٹی و پانی سے بغیر ماں باپ پیدا ہوئے تو ان کا خالق بھی رب ہی ہے۔ اگر دن رات آئیرے کوڑے لگھاس پھوس صرف پانی مٹی وغیرہ سے بغیر باپ ماں پیدا ہوتے رہتے ہیں۔ یہ بھی رب تعالیٰ ہی کی قدرت ہے۔ ان چیزوں کی وجہ سے حضرت آدم یا حضرت حوا یا حضرت عیسیٰ یا ان چیزوں کو خدایا خدا کا بیٹا نہ کہو کیونکہ واللہ علی کل شیء قدير اللہ تعالیٰ ہر چیز پر ہر طرح قادر ہے۔ جسے چاہے جیسے چاہے پیدا فرماوے۔ اس آیت کریمہ کی تفسیر شی کے معانی اور قدرت کے اقسام اور اس جملہ کے مضمون کی پوری شرح پارہ الم میں عرض کی جا چکی ہے وہاں مفاد فرمادیں اتنا سمجھ لو کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کے خلق پر قادر ہے نہ کہ ہر چیز کے کسب پر۔

خلاصہ تفسیر اس آیت کریمہ میں حق تعالیٰ نے عیسائیوں کے مشہور عقیدے الوہیت مسیح کی تردید میں چار قوی دلائل فرمائے۔ اور عیسائیوں کے تین دلائل کے بہترین جوابات دیئے چنانچہ تردید الوہیت مسیح کے لئے حسب ذیل دلائل قائم فرمائے۔ آپ کا ابن مریم ہونا۔ ماں کے شکم سے پیدا ہونا آپ کو موت آسکنا اللہ تعالیٰ کا تمام آسمانی زمینی چیزوں کا مالک ہونا جن میں حضرت مسیح بھی داخل ہیں۔ یعنی آپ کا مملوک الہی ہونا۔ اللہ تعالیٰ کا قادر و غالب ہونا اور حضرت مسیح کا مقدر یعنی تحت قدرت داخل ہونا۔ یہ دلائل عبدیت مسیح کے ہیں اور عیسائیوں کے تمام دلائل کے جوابات یخلاق ما یشاء میں دے دیئے گئے۔ چنانچہ ارشاد فرمایا کہ وہ عیسائی نہ رہے کافر ہیں جو کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام خود اللہ ہی ہیں کیونکہ ان میں الوہیت ایسے طولی کئے ہے جیسے پھول میں رنگ و بو یا آگ میں روشنی و گرمی اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کے جواب میں فرمادو کہ کیا کوئی شخص جناب مسیح ہوں یا کوئی اور ایسا بھی ہے جو اللہ تعالیٰ کے ارادہ کو موڑ دے کہ خدا جو کرنا چاہے اسے نہ کرنے دے اگر اللہ تعالیٰ خود جناب مسیح ان کی والدہ بلکہ تمام زمینی چیزوں یعنی آدمیوں کو موت دینا چاہے۔ تو وہ انہیں نہ رہنے دے۔ عیسائی بھی ایسی جرات نہ کر سکیں گے کہ حضرت مسیح علیہ السلام میں رب تعالیٰ کا مقابلہ کرنے کی طاقت مان لیں۔ یہ خیال رکھو کہ تمام آسمان اور ساری زمین اور ان کے درمیان کی تمام چھوٹی بڑی چیزیں اللہ تعالیٰ کی ملکوت ہیں۔ وہ مالک حقیقی ہے سب اس کی مملوک جناب مسیح آسمان و زمین کے درمیان کی ہی مخلوق ہیں تو وہ بھی اللہ کے بندے اللہ کے مملوک ہوئے پھر وہ اللہ کیسے ہو سکتے ہیں۔ بندہ مالک کا ہر سر نہیں ہو سکتا اور تم لوگ نہ تو حضرت مسیح علیہ

اسلام کے بغیر پید ہونے سے دھوکہ کھاؤ۔ نہ ان کے اس معجزہ سے دھوکہ کھاؤ۔ کہ وہ مٹی کے پرندے بنا کر ان میں دم کر کے اصل پرندہ جاندار بنا دیتے تھے۔ مردوں کو زندہ بیماروں کو اچھا کر دیتے تھے۔ ان صفات کی وجہ سے وہ اللہ نہیں ہو گئے۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ جسے چاہے جیسے چاہے پیدا فرماتا ہے۔ اسے ہر چیز پر ہر طرح قدرت ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا بغیر پاپ پیدا ہونا رب تعالیٰ کی قدرت سے ہے۔ یونہی ان کے ہاتھ پر مردوں کا زندہ ہونا۔ بیماروں کا تندرست ہونا رب تعالیٰ کی قدرت کاملہ سے ہے۔ یونہی حضرت مسیح کے دم سے مٹی کے پرندوں کا جاندار بن جانا اللہ تعالیٰ کی قدرت سے ہے ان معجزات کو دیکھ کر اللہ تعالیٰ کی قدرت کے قائل ہو جاؤ۔ خود جناب مسیح کو خدا امت مان لو۔ اللہ اللہ ہے بندہ بندہ ہے۔ خیال رہے کہ اللہ تعالیٰ نے بعض چیزیں بغیر کسی اصل کے پیدا فرمادیں محض اپنی قدرت سے جیسے آسمان وزمین بعض چیزیں کسی اصل سے بنائیں۔ بعض غیر جنسی اصل سے جیسے حضرت آدم علیہ السلام اور بہت جاندار چیزیں جو مٹی سے بنیں اور بنتی رہتی ہیں اور بعض ہم جنس اصل سے صرف مذکر سے جیسے حضرت حوا۔ یا صرف عورت سے جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام یا نروادہ دونوں سے جیسے عام انسان اور بعض چیزیں دوسری مخلوق کے واسطے سے جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے واسطے سے کچھ چیزیں پیدا فرمادیں۔ ان سب کا خالق رب تعالیٰ ہی ہے۔ ان مذکورہ چیزوں میں سے کوئی چیز اللہ نہیں۔ سب اس کے بندے ہیں۔ اور اس کی قدرت کاملہ کے مظہر ہیں (روح المعانی وغیرہ)

نوٹ ضروری موجودہ زمانہ میں بعض نادان یہ آیت کریمہ حضرت انبیاء کرام کی مجبوری بے بسی بندہ ناچیز بالکل غیر مختار ہونے کی دلیل میں پیش کرتے ہیں۔ حالانکہ اس آیت کا منشا یہ نہیں۔ یہاں تو الوہیت مسیح کی نفی ہے نہ کہ ان کے اختیار خدا کو انکار مقصد یہ ہے کہ وہ جناب خدا تعالیٰ سے مستغنی یا اس کے مقابل کسی قدرت کے مالک نہیں۔ وہ خدا کے چاہے کو نہیں تار تار سکتے۔ مگر جب خدا تعالیٰ ہی ان کے ہاتھ سے لوگوں کی مصیبت نانا چاہے تو وہ مختار ہے اس کے چاہے سے حضرت مسیح علیہ السلام بھی مختار ہیں۔ ان کے اختیار خدا کو دوسری آیات ہیں۔ **واضح الموتی باذن اللہ وغیرہ۔**

فائدے اس آیت کریمہ سے چند فائدے حاصل ہوئے۔ پہلا فائدہ سارے عیسائی کافر ہیں خواہ یعقوبیہ ہوں یا مکاتبیہ یا کوئی اور فرقے کے عیسائی یہ فائدہ **لقد کفر الذین ارتح** سے حاصل ہوا۔ دوسرا فائدہ کفر کی بہت نوعیتیں ہیں۔ خالق کا انکار ایک قسم کا کفر ہے۔ رب تعالیٰ کے لئے اولاد ہوی ماننا دوسری قسم کا کفر۔ اسے کسی چیز میں طول ماننا اور نوعیت کا کفر ہے۔ مگر یہ سب اصل کفر میں برابر ہیں۔ یہ فائدہ بھی **لقد کفر الذین ارتح** سے حاصل ہوا۔ تیسرا فائدہ خدا جب دین لیتا ہے تو عقل بھی چھین لیتا ہے۔ دیکھو عیسائی باوجود عقل و ہوش و گوش رکھنے کے ایسے عقیدے رکھتے ہیں جو عقل سلیم کے بالکل ہی خلاف ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ مانتے ہیں۔ حالانکہ وہ جناب والدہ کے حکم سے پیدا ہوئے دنیا میں کھاتے پیتے سوتے تھے۔ جس ذات کے یہ حالات ہوں وہ اللہ کیسے ہو سکتا ہے مگر وہ اتنی ظاہر بات کو نہیں سمجھ سکے۔ نور

عقل نور نبوت کا محتاج ہے یہ فائدہ مسیح ابن مریم فرمانے سے حاصل ہوا۔ چوتھا فائدہ بعض مقبول بندے باذن پروردگار خدائی کام کرتے ہیں۔ مگر اس کے باوجود وہ خدا نہیں ہو جاتے بندہ ہی ہوتے ہیں۔ ان عجائبات کا ان کے ہاتھ پر ظہور رب تعالیٰ کی قدرت کا ظہور ہوتا ہے۔ خالق رب ہے۔ مظلوم بندہ آئینہ میں سورج کا عکس سورج کے سے کام کرتا ہے۔ مگر سورج سورج ہے عکس عکس ہے۔ یہ فائدہ یخلق ما یشاء سے حاصل ہوا۔ رب و مربوب خالق و مخلوق میں فرق غنا اور احتیاج سے ہے۔ رب وہ ہے جو غنی دے نیاز ہو۔ بندہ وہ جو حاجت مند و نیاز مند ہو۔ پانچواں فائدہ خدا تعالیٰ حلال سے پاک ہے نہ کسی چیز میں سمائے نہ اس میں کوئی چیز سمائے نہ وہ کسی کی جگہ ہے نہ وہ کسی جگہ میں ہے۔ جو کوئی اس کے لئے حلال مانے وہ کافر ہے۔ جب حادث ہے۔ رب تعالیٰ قدیم ہے یہ فائدہ اللہ هو المسیح الخ سے حاصل ہوا۔ دیکھو عیسائیوں نے اللہ تعالیٰ کا حلال عیسیٰ علیہ السلام میں مانا تو انہیں رب تعالیٰ نے صراحتہ کافر فرمایا۔ چھٹا فائدہ کوئی شخص رب تعالیٰ کے ارادہ کے خلاف نہیں کر سکتا۔ جو کوئی کسی کو نفع پہنچاتا ہے رب تعالیٰ کے ارادے سے پہنچاتا ہے۔ جو کسی نبی دلی پر فقیر یا کسی کے متعلق یہ عقیدہ رکھے کہ وہ رب تعالیٰ کا مقابلہ کر سکتا ہے۔ اس کے ارادہ اس کے حکم کو رد کر سکتا ہے۔ وہ کافر مطلق ہے یہ فائدہ فعلن یهلك الخ سے حاصل ہوا۔ ساتواں فائدہ اگر کچھ لوگ کسی مقبول بندے کو خدایا خدا کا بیٹا مان لیں تو ان کے جواب میں ان ماننے والوں کو برا کہا جائے گا۔ ان مقبولوں کا احترام قائم رکھا جاوے گا۔ اور اگر کسی مردود کو نوگ خدا کہنے لگیں تو عابد و معبود دونوں کی برائی بیان کی جائے گی۔ دیکھو رب تعالیٰ نے ان عیسائیوں کو تو کافر کہا جو جناب مسیح کو خدا کہتے تھے۔ کہ فرمایا لقد كفر الذين قالوا۔ مگر جناب مسیح علیہ الصلوٰۃ والسلام کا نہایت احترام سے نام لیا کہ انہیں مسیح فرمایا یعنی چھو کر مردے زندہ فرمانے والے اور بیماروں کو شفا دینے والے اور انہیں ابن مریم فرمایا۔ یعنی بغیر والد کے معجزانہ طور پر صرف ماں سے پیدا ہونے والے۔ ان کے معجزات ان کی عظمتوں کو قائم رکھا۔ لیکن جہاں بت پرستوں کی تردید فرمائی گئی۔ تو ان کے ساتھ ان کے بتوں کی بھی خبر لی گئی۔ کہ فرمایا گیا۔ کہ اگر ان سے کبھی بھی کچھ چین لے تو چھڑانہ سکیں۔ حتیٰ کہ فرمایا ضعف الطالب والمطلوب یعنی یہ عابد و معبود طالب و مطلوب دونوں ہی ضعیف و لاچار و حقیر ہیں حتیٰ کہ ایک جگہ ارشاد ہوا انکم وما تعبدون من دون اللہ حسب جهنم تم اور تمہاری معبود چیزیں ایسٹ پتھر سب دوزخ کا ایندھن ہو دونوں فرقوں کی تردید میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ مقبولوں کی مقبولیت ان کے پوجائے جانے سے کم نہیں ہو جاتی۔ کعبہ میں بت رکھ دیئے جاویں تو کعبہ کعبہ ہی رہتا ہے۔ افسوس کہ موجودہ زمانہ کے وہابی یہ فرق نہ سمجھ سکے۔ آٹھواں فائدہ اللہ کے سوا ہر چیز قابل فنا ہے یعنی ممکن ہے رب تعالیٰ کی ذات و صفات فنا سے وراہ ہیں۔ یعنی واجب ہیں۔ یہ فائدہ ان یهلك المسیح سے حاصل ہوا۔ مسئلہ اللہ کے سوا ہر چیز قابل فنا ہے۔ یعنی ممکن ہے مگر بعض ممکنات کو فنا نہیں وہ ابدی ہیں۔ جیسے جنت اور وہاں کی نعمتیں اور بعد قیامت بختی لوگ رب تعالیٰ فرماتا ہے۔ اکلھا دائم اور فرماتا ہے خلدین فیہا ابدیون فیہا ابدیون اور وہاں کے

عذاب۔ اور بعد قیامت دوزخی لوگ کہ انہیں فانیس۔ فنا کے قتل ہونا اور بے اور فنا ہو جانا کچھ اور۔ ہر حال بہت سی مخلوق ابدی ہے کہ اسے فانیس۔ مگر ماسوائے اللہ کوئی چیز ازلی نہیں۔ ازلیت تخلوق کے خلاف ہے۔ کوئی چیز ہمیشہ سے نہیں۔ رب کے پیدا کرنے سے ہوئی۔ نوال فائدہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بہت شکر والے ہیں۔ تمام نبیوں میں آپ کی انوکھی ہی آن ہے۔ دیکھو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے چار معجزے دیکھ کر عیسائیوں نے انہیں خدا یا خدا کا بیٹا کہہ دیا۔ ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہزاروں معجزات دیکھ کر کسی مسلمان نے انہیں خدا یا خدا کا بیٹا نہ کہہ سب نے عبد اللہ و رسولہ ہی مانا۔ یہ ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طاقت خدا داد حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کل چار مردے زندہ کئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑن پروردگار اس سے کہیں زیادہ مردے زندہ کئے۔ دیکھو مدلول مع النبوت۔ لکڑی پتھروں سے کلمہ پڑھوایا۔ ڈوبا سورج واپس کیا چاند توڑ کر جوڑ دیا۔

پہلا اعتراض اس آیت سے معلوم ہوا کہ سارے عیسائی کافر ہیں۔ مگر دوسری آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ صرف بعض عیسائی کافر ہیں کل نہیں۔ چنانچہ ارشاد ربانی ہے ان الذین کفروا من اهل لکتاب والمشرکین یعنی اہل کتاب اور مشرکین میں سے جو لوگ کافر ہوئے۔ من تبعیہ سے معلوم ہوا کہ بعض اہل کتاب کافر ہیں۔ آیات میں تعارض ہے۔ جواب اس آیت کریمہ میں کفروا کے معنی ہیں کافر ہے۔ اور مطلب یہ ہے کہ جو کتابی و مشرکین مرتے دم تک کافر ہے۔ وہ دوزخی ہیں اور جو کتابی یا مشرکین مسلمان ہو جائیں۔ وہ دوزخی نہیں لہذا آیات میں تعارض نہیں۔ دوسرا اعتراض اس آیت سے معلوم ہوا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام وفات پا چکے جو ان کی وفات کے منکر ہیں وہ اس آیت کے منکر ہیں جیسا کہ یہاں المسیح سے معلوم ہوا (مرزائی) جواب کوئی مسلمان یہ نہیں مانتا کہ حضرت مسیح کو موت نہیں انہیں موت ہے اور یقینی ہے مگر ابھی موت آئی نہیں قریب قیامت آوے گی۔ اس آیت میں کسی لفظ کے معنی یہ نہیں کہ انہیں موت آ چکی اس آیت کا مقصد تو یہ ہے کہ حضرت مسیح علیہ السلام کی وفات ہو سکتی ہے۔ اور جس کی وفات ہو سکے وہ خدا نہیں۔ موت آسکتا اور ہے۔ اور موت آچکا کچھ اور۔ لہذا آیت بالکل واضح ہے۔ تیسرا اعتراض بعض مسلمان نبیوں و لیوں میں خدا کی طاقتیں مانتے ہیں انکا عقیدہ یہ ہے۔ شکر۔

خدا جس کو پکڑے چھوڑالے محمد ﷺ جو پکڑیں چھوڑا کوئی نہیں سکتا ﷺ یہ عقیدہ بالکل مشرک ہے۔ کہ اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خدا تعالیٰ سے بڑھا دیا یہ عقیدہ اس آیت کے خلاف ہے۔ (دہلی) جواب نعوذ باللہ یہ مسلمانوں پر صاف ہوتا ہے۔ اس شعر کا مطلب ظاہر ہے کہ جو گنہگار مسلمان اپنے گناہوں سے رب کی پکڑ میں آجائے اسے حضور شفیع المذنبین شفاعت کر کے رب سے معافی دوا کر جھڑا سکتے ہیں۔ مسئلہ شفاعت بالکل برحق۔ اس آیت میں رب تعالیٰ کے مقابلہ کی نفی ہے کہ اس کا مقابلہ کوئی نہیں۔ شفاعت کی نفی نہیں۔ چوتھا اعتراض عیسائی الوہیت مسیح کے قائل ہیں۔ پھر ان کی تردید میں حضرت سریم کا ذکر کیوں ہوا کہ فرمایا گیا کہ اگر

اللہ تعالیٰ مسیح ابن مریم اور ان کی ماں اور تمام جہان کو فنا کرنا چاہیے لہٰذا جو اب درود ہے۔ ایک یہ کہ حضرت مسیح علیہ السلام کو اللہ ماننے سے ان کی والدہ جناب مریم کو بھی اللہ ماننا پڑے گا۔ کیونکہ ماں بیٹے کی جنس سے ہوتی ہے۔ بلکہ عیسائی ان میں بھی الوہیت کی صفات مانتے ہیں۔ فرمایا گیا کہ ان کی والدہ ماجدہ بھی اپنے سے موت کو دفع نہیں کر سکتیں۔ تو نہ جناب مسیح اللہ ہیں نہ جناب مریم۔ دوسرے اس لئے کہ عیسائیوں نے حضرت مسیح علیہ السلام کے مردوں کو زندہ فرمانے کے معجزہ سے دھوکہ کھایا۔ وہ سمجھے کہ مردے زندہ کرنا رب کا کام ہے۔ اور یہ کام تو جناب مسیح علیہ السلام کرتے ہیں لہٰذا ان میں الوہیت ہے۔ ارشاد ربانی ہوا کہ حضرت مسیح علیہ السلام خود مستقل طور پر مردے زندہ نہیں کرتے۔ یہ کام رب تعالیٰ کرنا ہے۔ مگر حضرت مسیح اس کا مظہر ہو جاتے ہیں۔ اگر وہ نہ چاہے تو حضرت مسیح نہ اپنے سے موت مل سکتے ہیں۔ نہ اپنی والدہ سے نہ کسی اور سے۔ کیونکہ ہر شخص پہلے اپنے سے آفت دفع کرتا ہے۔ پھر اپنے عزیزوں خصوصاً اپنی ماں سے پھر دوسرے لوگوں سے۔ پانچواں اعتراض اس آیت کریمہ میں یعقوبیہ عیسائیوں کا عقیدہ نقل فرمایا کہ وہ لوگ حضرت مسیح علیہ السلام کو اللہ کہتے ہیں۔ حالانکہ وہ اللہ ہرگز نہیں کہتے وہ توحید کے قائل ہیں۔ حضرت مسیح علیہ السلام کو الوہیت کا محل جانتے ہیں۔ جس میں الوہیت نے سرایت کی ہے۔ پھر یہ نقل کیونکر درست ہوئی۔ جو اب اس کا جواب ابھی تفسیر میں گزر گیا۔ کہ الوہیت کی سرایت ماننے سے اللہ ماننا لازم آجاتا ہے۔ پانی میں شکر حل کرے تو یقیناً پانی کو میٹھا کہا جاوے گا یہاں قوی قول مراد ہے۔ خیال رہے کہ بندہ رب تعالیٰ کا مظہر تو ہو سکتا ہے بلکہ ہے۔ مگر اس کا محل نہیں ہو سکتا۔ آئینہ سورج کے مقابل ہو کر سورج کا مظہر بن جاتا ہے۔ مگر سورج کا محل نہیں ہو جاتا۔ بندہ کو رب کا مظہر ماننا ایمان ہے۔ محل ماننا کفر یہ فرق خیال رہے کہ حال ہمیشہ محل کا محتاج ہوتا ہے۔ اور مظہر اصل کا محتاج ہے۔ چھٹا اعتراض اس آیت کریمہ سے معلوم ہوا کہ نبی ولی کسی چیز کے مالک نہیں قلور نہیں۔ ملکیت قدرت سب رب کی ہے۔ جیسا کہ قل فمَن یملک لہٰذا سے معلوم ہوا۔ جو مسلمان حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مالک قادر مائیں وہ بھی عیسائیوں کی طرح کافر ہیں۔ جو اب یہاں ذاتی ملکیت ذاتی عرفانی قدرت کی نفی ہے جو لازم الوہیت ہے۔ کسی بندے میں ایسی ملکیت و قدرت ماننا کفر و شرک ہے۔ اللہ کی عطا سے اس کے چاہنے سے ہم اپنے مکان و جائیداد کے مالک ہیں کہ انہیں فروخت بھی کر سکتے ہیں۔ ان کا کرایہ بھی کھا سکتے ہیں۔ بادشاہ ملک کا مالک ہے۔ حضرت سلیمان ہوا۔ جنات انسانوں کے مالک تھے۔ رب فرماتا ہے۔ وسعوا فالہ الریح تجری بامرہ حضرات انبیاء کرام علیہ السلام رب کے بندے اس کے مملوک ہیں۔ مگر ہمارے آقا ہمارے مولیٰ ہیں۔ شہر کاڑی۔ سی بادشاہ کا نوکر ہے۔ مگر ہمارا حاکم ہے ہماری ماں ہمارے باپ کی خادمہ ہے۔ مگر ہماری محذومہ ہے۔ حضرات انبیاء علیہ السلام کو اپنی نسبت سے دیکھنا چاہیے کہ وہ ہمارے کون ہیں۔

تفسیر صوفیانہ بندے سے خدا تعالیٰ کو جاننا معرفت ہے اور بندہ میں اس کو ماننا کفر ہے۔ عیسائی اس میں اور سے میں فرق نہ کر سکے۔ مظہر کو محل مان بیٹھے کافر ہو گئے۔ رب وہ ہے جو اوپر نیچے ہونے سے پاک ہے۔ مولانا فرماتے ہیں شعر:-

- ☆ دامن او گیر اے یار دلیر ☆
- ☆ کونزہ باشد از ہلا وزیر ☆
- ☆ نے چو عیسیٰ سوسے گردوں برشود ☆
- ☆ نے چوں قادیون در زمین اندر رود ☆
- ☆ بہی الاعلیٰ ست درد آں جہاں ☆
- ☆ رب اونوی و در خور این الجہاں ☆

عیسائی آئینہ اور آئینہ دار میں فرق نہ کر سکے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئینہ جہاں الہی تھے انہیں رب مان بیٹھے۔ لہذا کافر ہوئے۔ اس آیت کریمہ میں یہ ہی بیان فرمایا گیا کہ ظل اصل کے تابع ہوتا ہے۔ اصل ظل کے تابع نہیں ہوتا۔ اگر عیسیٰ علیہ السلام اصل میں اللہ ہیں تو ان کے افعال و معجزات حکم الہی کے تابع کیوں ہیں۔ پھر تو چاہیے تھا کہ وہ رب تعالیٰ کی مخالفت بھی کر سکیں کہ رب تعالیٰ انہیں یا ان کی ماں کو یا کسی اور کو موت دینا چاہے اسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام بچا لیں۔ جب یہ ناممکن ہے تو ان کا اللہ ہونا بھی ناممکن ہے۔ شعر:

ہذا آئینہ روزما است دے رونمی شود ☆ بندہ خدا نما است دے اونمی شود ☆
 ہر حال یہ آیت کریمہ معرفت الہی کا خزانہ ہے۔ بندہ فنا فی اللہ ہو کر اللہ کے سے کام کرتا ہے۔ مگر بندہ بندہ ہے رب رب ہے۔ پانی گرم ہو کر آگ کا سا کام کرتا ہے۔ مگر پانی پانی ہے۔ آگ آگ ہے۔ کام کو دیکھ کر دھوکہ نہ کھاؤ۔ اڑانے والی پتنگ ہے۔ مگر اڑانے والا وہ ہے۔ جس کے ہاتھ میں ڈور ہے۔

وَقَالَتِ الْيَهُودُ وَالنَّصْرِيُّ نَحْنُ أَبْنَاءُ اللَّهِ وَأَحِبَّاؤُهُ قُلْ فَلِمَ

اور بولے یہودی اور نصرانی کہ ہم اللہ کے بیٹے اور ان کے محبوب ہیں فرما دو پس

اور یہودی اور نصرانی بولے کہ ہم اللہ کے بیٹے اور ان کے پیارے ہیں تم فرماؤ پھر نہیں کیوں کہا ہے

يَعَذِبُكُمْ بِذُنُوبِكُمْ بَلْ أَنْتُمْ شَرٌّ مِّنْ خَلْقٍ يَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ

کس نے عذاب دینا ہے تمکو بلکہ تم گناہوں سے کہہ تم انسان ہو ان میں جنہیں پیرا کیا بخشتا ہے واسطے انکے کہ چاہے اور عذاب گناہوں پر عذاب فرماتا ہے بلکہ آدمی جو اس کی مخلوقات سے جسے چاہے بخشتا ہے اور جسے چاہے سزا دیتا ہے

مَنْ يَشَاءُ وَ لِلَّهِ مُلْكُ السَّمٰوٰتِ وَ الْاَرْضِ وَ بَابِئِنَّهٗمَا وَاِلَيْهِ الْمَصِيْرُ ﴿١٨﴾

دیتا ہے جسے چاہے اور اٹھری کا ملک آسمانوں اور زمین کا اور ان کا جو درمیان ہے ان دونوں کے اور اسی کی طرف سے لوٹنا

اور اس کے لئے ہے سب سلطنت اور زمین اور ان کے درمیان کی اور اسی کی طرف پھرتا ہے۔

تعلق اس آیت کریمہ کا پچھلی آیات سے چند طرح تعلق ہے۔ پہلا تعلق پچھلی آیت کریمہ میں اہل کتاب کے ان اعتقادات کا ذکر تھا جو جناب عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق نہیں۔ اب ان کی اس خوش فہمی کا تذکرہ ہے جو ان کو اپنے متعلق ہے۔ یعنی اللہ کا محبوب ہونا اس کا بیٹا ہونا۔ جنت کا بہر حال ٹھیکیدار ہونا۔ دوسرا تعلق پچھلی آیت میں حضرت مسیح علیہ السلام کی عبدیت ان کے ابن مریم ہونے ان کے قابل موت ہونے ان کے امر الہی کے ماتحت ہونے سے ثابت کی گئی کہ جس میں یہ صفات ہوں وہ اللہ یا اللہ کا ابن نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کا بندہ ہے۔ اب عیسائیوں یودیوں کا عام بشر میں سے ہونا ان پر عذاب الہی آنے سے ثابت فرمایا جا رہا ہے۔ تیسرا تعلق پچھلی آیت میں ارشاد ہوا تھا کہ حضرت مسیح علیہ السلام موت سے اپنے کو بھی نہیں بچا سکتے۔ اب فرمایا جا رہا ہے کہ وہ جناب باوجود نبی اللہ ہونے کے عیسائی کفار کو عذاب الہی سے نہیں بچا سکتے۔ کیونکہ عیسائیوں کے متعلق رب تعالیٰ عذاب کا ارادہ فرما چکا۔ ان کے کفر و ظغیان کی وجہ سے اور کوئی شخص ارادہ الہی کو بدل نہیں سکتا۔

شان نزول ابن جریر اور بیہقی نے دلائل النبوت میں حضرت عبد اللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں نعمان ابن آصی، بحری ابن عمرو، و شاش ابن عدی یودی کی جماعت حاضر ہوئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اسلام کی دعوت دی اور اسلام قبول نہ کرنے پر خدا کے عذاب سے ڈرایا۔ یہ لوگ بولے کہ ہم تو اللہ کے پیارے اللہ کے بیٹے ہیں ہم کو عذاب ہو سکتا ہی نہیں۔ آپ دوسروں کی فکر کریں انہیں عذاب سے ڈرائیں۔ اور عیسائی عموماً اپنے کو اللہ کا بیٹا اور اللہ تعالیٰ کو آسمانی باپ کہتے تھے۔ کیونکہ ایک بار حضرت مسیح نے فرمایا تھا کہ میں اپنے اور تمہارے باپ کے پاس جا رہا ہوں۔ اور ہم کو عذاب نہیں ہو سکتا۔ کیونکہ حضرت مسیح ہمارے گناہوں کے کفارہ میں صولی پانچکے۔ ان کی تردید میں یہ آیت کریمہ نازل ہوئی۔ (روح المعانی، تفسیر صلوی، خازن وغیرہ)

تفسیر وقالت اليهود والنصری نحن ابنو اللہ واحباؤہ چونکہ یہاں یود و نصاریٰ سے ان کی جماعتیں مراد ہیں اور جماعت مونث ہے۔ اس لئے قالت مونث ارشاد ہوا۔ جب فاعل جمع مکسر ہو تو فاعل مذکر کا صیغہ بھی آ سکتا ہے۔ اور مونث کا بھی جیسے قالت لہم رسلہم اور جیسے وقال نسوة فی المدینة یہاں قول سے مراد یا تو زہلی دعویٰ ہے۔ یا دلی اعتقاد۔ یود و نصاریٰ سے مراد یا تو وہی جماعت ہے جس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو کر یہ دعویٰ کیا تھا یا اس زمانہ کے سارے یودی عیسائی یا ان کے سارے اولین و آخرین تاقیامت ہونے والے۔ تیسرا احتمال زیادہ قوی ہے۔ کیونکہ تمام عیسائیوں، یودیوں کا یہی عقیدہ ہے ابنائہم جمع ہے ابن کی۔ ابن کے معنی ہوتے ہیں بیٹا۔ مگر یہاں معنی اولاد ہے کیونکہ ان کے مرد تو اپنے کو اللہ کا بیٹا کہتے تھے اور کہتے ہیں اور ان کی عورتیں اپنے کو اللہ کی بیٹیاں کہتی ہیں ابنو اللہ میں دو احتمال ہیں ایک یہ کہ یہاں مضاف پوشیدہ ہے۔ یعنی انبوا انبیاء اللہ ہم اللہ کے نبیوں کے

بیٹے ہیں۔ چونکہ یہ لوگ عیسائی و یہودی بنی اسرائیل تھے اور اولاد انبیاء اس لئے ان کا یہ دعویٰ تھا۔ یا یہود تو حضرت عزیر علیہ السلام کو خدا کو بیٹا کہتے ہیں اور عیسائی عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا بیٹا کہتے ہیں اور یہودی اپنے کو حضرت عزیر کا لقب سمجھتے ہیں۔ عیسائی اپنے کو جناب مسیح علیہ السلام کا قرہبی عزیز سمجھتے ہیں اور بیٹے کے پیارے بھی گویا بیٹے ہی ہوتے ہیں۔ اس لئے اپنے کو اللہ کا بیٹا کہتے ہیں اور ہو سکتا ہے کہ یہ کلمہ مجاز ہو۔ یعنی ہم خداوند تعالیٰ سے ایسا قرب رکھتے ہیں۔ جیسا بیٹا باپ سے۔ سر حال یہ دونوں جماعتیں اپنے کو حقیقتاً خدا کا بیٹا نہیں مانتیں۔ بلکہ یہودی صرف حضرت عزیر علیہ السلام کو اور عیسائی صرف عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا بیٹا کہتے ہیں۔ اس لئے رب تعالیٰ نے ان کی اس بکواس کی تردید میں اپنا اولادوں میں باپ سے پاک ہونے کا ذکر نہ فرمایا بلکہ دوسرے طریقہ سے ان کی تردید کی۔ خیال رہے کہ توریت و انجیل میں خدا تعالیٰ کو آسمانی باپ اور مخلوق کو خدا کی اولاد کہا گیا ہے اور بنی اسرائیل عموماً اپنے کو خدا کی اولاد کہتے تھے۔ اور خدا تعالیٰ کو آسمانی باپ کہہ کر پکارتے تھے اور پکارتے ہیں۔ باپ۔ معنی مربی اور اولاد۔ معنی مرہوب اس معنی سے یہاں ابنائہ اللہ ارشاد ہو۔ اب بھی عرب میں دنیا داروں کو ابنائہ الدنیا اور دینداروں کو ابنائہ الاخرۃ کہا جاتا ہے۔ احباب جمع ہے حبیب کی۔ معنی محبوب یا: معنی محب یہ یا تو عطف تفسیری ہے۔ جو ابناء کو بیان فرما رہا ہے۔ یا مطلب یہ ہے کہ ہم خدا کے بیٹے بھی ہیں پیارے بھی نالائق بیٹے نہیں۔ جس سے باپ ناراض ہو۔ قل فلم یعذبکم بذنوبکم یہ عبارت ان کے دعووں کی تردید ہے۔ قل میں خطاب یا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے یا ہر قرآن پڑھنے والے سے۔ یعذب یا تو۔ معنی دوام و استمرار ہے یا۔ معنی حل یا۔ معنی استقبال۔ ب سبب یہ ہے ذنوب جمع ہے ذنوب کی۔ معنی گناہ اس سے جسمانی و جنائی سارے گناہ مراد ہیں یعنی بد عملیاں اور بد عقید گناہ۔ بد عملیوں میں حقوق الہی حقوق العباد چھوٹے بڑے گناہ سب شامل ہیں۔ یعنی اے محبوب یا اے مسلمان تم ان کو جو اب یہ دو کہ اگر تم اللہ کے پیارے بیٹے ہو تو رب تعالیٰ تم کو دنیا میں عذاب کیوں دیتا رہا کہ تم گزشتہ زمانہ میں اپنی حرکتوں کے سبب بندر سو رہے۔ تم پر پتھر برسے اور قسم قسم کے آسمانی عذاب آئے۔ یا تم کو اب ہمارے ہاتھوں کیوں عذاب دے رہا ہے۔ کہ تم ہمارے ہاتھوں قتل قید جلا وطن ہوتے ہو۔ تم پر جزیہ قائم ہوتا ہے۔ یا تم کو آخرت میں کیوں عذاب دے گا۔ تم خود کہتے ہو کہ ہم یہودی چالیس دن روزخ میں رہیں گے۔ کیونکہ ہم نے اتنی مدت چھڑا پوجا تھا۔ یہ مطلب بھی ہو سکتا ہے۔ کہ اگر تم خدا کے پیارے بیٹے یعنی اس کے نہایت فرمانبردار بندے ہو تو تم ہمیشہ ایسے گناہ ایسی حرکتیں کیوں کرتے رہے۔ کہ تم پر عذاب آتے رہے۔ چھڑے کی پوجا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بہت سے بہتان حضرت انبیاء کرام علیہم السلام کا قتل جناب مسیح کی صولی۔ حضرت مریم کو تھمت لگانا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو جلاوگر کہنا۔ کونسا وہ جرم ہے جو تم نے نہ کیا۔ ایسی حرکتیں کہ پھر بھی خدا کے پیارے بیٹے بنے رہو یہ عجیب محبوبیت ہے۔ بل انتم بشر ممن خلق یہ عبارت ایک پوشیدہ عبارت پر معطوف ہے۔ یعنی لیکن الامور کذلک بات یہ نہیں بلکہ تم عام مخلوق میں سے ایک مخلوق ہو۔ عام انسانوں میں انسان ہو۔ انسانیت کے سوا تم میں

اور کوئی خصوصی امتیاز نہیں۔ یہاں بشر موصوف ہے۔ اور ممن خلق کائن کے متعلق ہو کر اس کی صفت ہے۔ یہ مختصر سی عبارت ان کے دعویٰ کی پر زور تردید ہے۔ یہاں دو چیزیں خیال میں رہیں۔ ایک یہ کہ حضرات انبیاء کرام علیہم السلام اللہ تعالیٰ کے محبوب بالذات ہیں۔ ان کی محبوبیت کسی شرط یا عمل پر موقوف نہیں۔ دوسرے لوگ محبوب بالعرض ہیں۔ نبی کے واسطے سے محبوب کہ جو ان کا مطیع ہو وہ رب کا محبوب ہو جاوے۔ **فاتبعونی یحببکم اللہ** جیسے اپنا بیٹا ہم کو محبوب بالذات ہے اور اس کے دوست ہم کو محبوب بالعرض۔ بیٹے کی وجہ سے فرمایا گیا کہ نہ تو تم لوگ نبی ہو کہ محبوب بالذات ہو نہ تم حضرات انبیاء کے مطیع تاکہ محبوب بالعرض ہو جاؤ۔ جب کچھ بھی نہیں تو تم محبوب نہیں ہو صرف دوسری مخلوق کی طرح 'بشر مخلوق ہو۔' لہذا ایل فرمانا بہت ہی موزوں ہے۔ دوسرے یہ کہ قرآن کریم میں بشر کہنے کی تین نوعیتیں ہیں۔ انتہائی تعظیم کے لئے بشر کہنا جیسے الی خالق بشرا یعنی رب تعالیٰ کے ہاتھ کی بنائی ہوئی مخلوق مباشرت بالید سے بنا۔ فرمایا گیا۔ خلقت بیدی دو سرا تو واضح انکار کے لئے بشر کہنا۔ جیسے حضرات انبیاء کرام علیہم السلام نے اپنے کو بشر کہا انہا بشر مثلکم تیسرے اہانت کے لئے بشر کہنا جیسے شیطان نے کہا **تاما کنت لاسجد لبشر** یہاں اہل کتاب کو بشر فرمانا ان کی اہانت کے لئے ہے۔ یعنی تم میں سوا بشریت کے اور کوئی کمال نہیں۔ متقی مومن بنو کے بخشنے جاؤ گے۔ ورنہ سزا پاؤ گے **یفضر لمن یشاء ویعذب لمن یشاء** یہ عبارت پچھلے مضمون کی دلیل ہے یعنی دیگر انسانوں کی طرح تم بھی عام انسان ہو۔ تم میں مومن بھی ہیں۔ کافر بھی 'متقی بھی ہیں اور فاجر بھی۔ اللہ تعالیٰ تم میں سے مومنوں کو بخشنے گا۔ کافروں کو سخت عذاب دے گا۔ متقیوں کو بخشنے گا۔ فاجروں کو اگر چاہے گا بخشنے دے گا۔ چاہے گا تو تمناہوں کی سزا دے گا۔ خیال رہے کہ مغفرت رب تعالیٰ کو محبوب ہے۔ اس لئے اس کا ذکر پہلے ہوا۔ یا یہ مطلب ہے کہ تم میں سے مومن گنہگاروں کو جنہیں چاہے گا بخشنے گا اور جسے چاہے گا سزا دے گا یہ مطلب نہیں کہ مومن متقیوں کو چاہے گا۔ تو بخشنے گا۔ چاہے گا تو بلا وجہ سزا دے گا۔ لہذا آیت واضح ہے۔ **وللہ ملک السموت والارض وما بینہما والیہ المصیر** اس آیت کی تفسیر بارہا ہو چکی ہے کہ اللہ میں لام ملکیت کا ہے اور یہاں عالم اجسام کا ذکر ہے جو آسمان و زمین اور ان کی درمیانی چیزوں کا نام ہے دوسرے عالم جیسے عالم اتوار 'عالم ارواح' عالم امر کا یہاں ذکر نہیں اس فرمان علی کا فٹالیہ ہے کہ ہر شخص اپنے کو اللہ تعالیٰ کی طرف ملکیت۔ عبدیت سے نسبت کرے۔ یہ کہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے بندے مملوک ہیں۔ اس کی مخلوق ہیں اس کے قبضہ میں ہیں اس کے عابد ہیں۔ کہ انسان کی عزت اسی میں ہے۔ کوئی اپنے کو رب کا بیٹا اس کا بھائی بھتیجانہ کہے۔ تم سب یہاں اس کی مملوک و مخلوق ہو۔ اور سب کو وہاں اس کی بارگاہ میں حاضر ہو کر اسے اپنے عقائد 'اعمال' اقوال کا حساب دینا ہے تو یہاں اپنے اعمال و اقوال کو درست کرو۔ مقصد یہ ہے کہ کسی کی پکڑ سے بچنے کی تین صورتیں ہوتی ہیں۔ زور سے بچا جاوے۔ یا زور سے یا زاری سے۔ اللہ تعالیٰ مالک الملک ہیں۔ قادر مطلق ہیں۔ اس کی پکڑ سے بچنے کے لئے زور یا زار کام نہیں آسکتے وہاں صرف زاری کام آتی ہے۔ شعر:-

☆ زور را بگذار زاری را بگیر ☆ رحم سوئے زاری آید اے فقیر ☆

خلاصہ تفسیر یہود و نصاریٰ جہاں اور بہت سی بے دینیوں۔ گمراہیوں، فحشوں میں مبتلا ہیں وہاں وہ اپنے متعلق اس خوش فہمی میں بھی مبتلا ہیں کہ ہم کو اچھے عقائد اچھے اعمال کی قطعاً ضرورت نہیں۔ ہم جو چاہیں عمل کریں۔ جنت ہماری ہے۔ کیونکہ ہم خدا کے محبوب بیٹے بیٹیاں ہیں۔ اس لئے کہ ہم خدا کے بیٹے کے گروہ اس کے خاندان سے ہیں۔ یہود کہتے ہیں کہ عزیر علیہ السلام خدا کے بیٹے ہیں۔ ہم ان کے خاندان سے ہیں۔ عیسائی سمجھے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام خدا کے بیٹے ہیں۔ ہم ان کے خاندان سے ہیں۔ ہم کو رب تعالیٰ نہ پکڑے گا۔ نہ عذاب دے گا۔ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم یا اے مسلمانوں تم ان کو جواب دو کہ اگر تم خدا کے پارے بیٹے ہو کسی گناہ پر تمہیں کوئی عذاب نہ ہو گا۔ ہر حال جنتی ہو تو تم پر گزشتہ زمانوں میں تمہاری بد اعمالیوں کی وجہ سے دنیا میں آسانی عذاب کیوں آئے حتیٰ کہ تم ایک زمانہ میں بندر سور بنا کر ہلاک کر دیئے گئے۔ اور اب تم پر عذاب الہی کیوں آرہے ہیں کہ تمہاری بد کاریوں کی وجہ سے سلطنت تم سے چھنی۔ عزت تمہاری ختم ہوئی۔ دوسری قوموں کے دست گم تم بنا دیئے گئے۔ اور آخرت میں بھی تم دوزخ میں کیوں جاؤ گے۔ تم خود کہتے ہو کہ یہود چالیس دن دوزخ میں رہیں گے۔ دنیاوی اخروی عذابوں کا تم پر آنا تمہارے اس دعویٰ کو باطل کرتا ہے۔ لہذا تمہارا یہ قول محض غلط ہے عام مخلوق کی طرح تم بھی انسانی مخلوق ہو۔ لہذا اگر تم نیک بنو۔ نیک رہو تو بخشے جاؤ گے۔ بد بنو گے سزا پاؤ گے۔ اللہ تعالیٰ پر کسی کا دعویٰ نہیں۔ وہ مالک و مختار ہے۔ آسمان و زمین اور ان کے درمیان کی تمام چھوٹی بڑی چیزیں اس کی مخلوق اس کی مملوک ہیں۔ اس کے قبضہ میں ہیں۔ تم حیلے بہانے نہ بناؤ ابھی وقت ہے سنبھل جاؤ۔ آخر کار تمہیں اس کی طرف لوٹنا ہے۔ وہاں کوئی بہانہ نہ بنا سکو گے آج اپنے کو محبوب بیٹا نہ سمجھو۔ گنہگار بندہ سمجھو توبہ کرو۔

فائدے اس آیت کریمہ سے چند فائدے حاصل ہوئے پہلا فائدہ اللہ تعالیٰ کے لئے ایسے الفاظ استعمال نہ کئے جاویں جن کے اچھے معنی بھی ہوں برے معنی بھی۔ لہذا اسے باپ میاں، جی نہ کہو کہ باپ مہل کو بھی کہتے ہیں اور اسے بھی جس کے نطفے سے پیدائش ہو۔ یہ فائدہ ابتغوا اللہ سے حاصل ہوا۔ عام مسلمان اللہ میاں کہتے ہیں۔ یہ ممنوع ہے کیونکہ میاں مانگ کو بھی کہتے ہیں۔ خاوند کو بھی، عیسائی یہودی اپنے کو اللہ کا بیٹا کہتے تھے تو اللہ کو اپنا باپ کہتے تھے۔ وہ اس کے مجرم تھے۔ دوسرا فائدہ کوئی شخص ایمان و نیک اعمال سے بے نیاز نہیں ہو سکتا۔ کسی درجہ کا انسان ہو ایمان کا بھی حاجت مند ہے۔ اور نیک اعمال کا بھی۔ آج کل بعض محبت اہل بیت کے مدعی اور بعض جاہل بے دین پیر فقیر اس دھوکے میں ہیں۔ کہ حضرت حسین شہید ہو کر ہمارے گناہوں کا کفارہ دے گئے۔ ہم علی کے حسین کے یا غوث پاک کے مانگ ہیں ہم کو اعمال کی کیا ضرورت ہے۔ یہ خیال کافر ہے۔ اور ایسے خیال والا کفر ہے۔ یہ وہی عیسائیوں والا عقیدہ ہے کہ مسیح علیہ السلام

کی صولی ہمارے گناہوں کا نگارہ ہو گئی۔ جب ہر شخص جسمانی زندگی کے لئے دھوپ، آسمان، زمین، غذا، پانی، ہوا کا حاجت مند ہے۔ تو روحانی زندگی کے لئے خدا اور رسول کی اطاعت سے بے نیاز کیسے ہو سکتا ہے۔ ہم نے آج تک کوئی محب حسین یا کوئی پیر فقیر ایسا نہ دیکھا جو بغیر سانس لئے بغیر کھائے پئے بغیر زمین پر رہے۔ بغیر آسمان کے سایہ کے زندہ رہے۔ اسلام روحانی زمین ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آسمانی رحمت۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت گویا سانس ہے۔ جس کی ہر وقت ضرورت ہے۔ نماز و روزہ وغیرہ آسمانی غذا ہیں۔ جو اپنے اپنے وقت پر استعمال کی جاتی ہیں۔ ہم تو مرکز بھی اللہ کی بندگی حضور کی امت سے نہیں نکل سکتے۔ تیسرا فائدہ دنیاوی عذاب بلکہ دنیاوی تکلیف بندگی کی دلیلیں ہیں نافرمان عیسائیوں، یہودیوں پر بارہا آسمانی عذاب آئے۔ معلوم ہوا کہ وہ بھی بندے ہیں۔ بلکہ دنیاوی پریشائیاں و تکلیف بندہ بنا دیتی ہیں۔ فرعون عیش و آرام میں رہ کر خدا بن بیٹھا۔ جب ڈوبنے لگا تو بندہ بنا بولا قال امننت انه لا اله الا الذی امننت به بنو اسرائیل یہ فائدہ فلم يعذبكم ارتح سے حاصل ہوا۔ چوتھا فائدہ نافرمانی کر کے اپنے کو رب کا محبوب جاننا حماقت ہے۔ محبوبیت اور معیبت کی علامت اطاعت ہے۔ شعر:-

☆ تعصى الرسول وانت تطهر حبه ☆ هذا العمرى فى الفعال بدیع ☆
 ☆ لو كان حبك صادقا لا طعته ☆ ان المحب لمن يحب مطيع ☆
 حضرت سعدی نے کیا خوب فرمایا۔ شعر:-

☆ ہر کہ سیمائے راستل دارد ☆ سر خدمت بر آستل دارد ☆
 حضرات انبیائے کرام علیہم السلام رب کے محبوب اور اس کے اعلیٰ درجے کے مطیع ہیں۔ بلکہ اطاعت سے محبوبیت حاصل ہوتی ہے۔ ہاں کبھی محبوبیت سے اطاعت نصیب ہوتی ہے۔ حضرت مریم پیدائشی محبوبہ رب العالمین تھیں۔ تو انہیں اطاعت بھی علی الکمال میسر ہوئی پانچواں فائدہ بغیر ایمان و عمل اچھاناب محض بے کار ہے۔ کافر کے لئے نسب سے کچھ فائدہ نہیں۔ نہ اس کے لئے نبی کی اولاد ہونا فائدہ مند یہ فائدہ ہاں انتم بشر ممن خلق سے حاصل ہوا کہ رب تعالیٰ نے ان بنی اسرائیل کو جو نبیوں کی اولاد تھے۔ محض بشر فرمایا۔ ان کی تمام فضیلتوں کی نفی فرمادی۔ کنعان نبی زادہ تھا مگر کفار کے ساتھ ڈوبا۔ کیونکہ خود کافر تھا۔

پہلا اعتراض یہودی صرف عزیر علیہ السلام کو عیسائی صرف عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا بیٹا کہتے ہیں۔ اپنے سارے لوگوں کو نہ خدا کا بیٹا کہتے تھے۔ نہ کہتے ہیں پھر قرآن کریم کا یہ فرمان کیونکر درست ہوا کہ یہودی نصاریٰ اپنے کو خدا کا بیٹا کہتے ہیں۔ جواب اس کا جواب ابھی تفسیر میں گزر گیا۔ کہ یہ لوگ پیدائش کے لحاظ سے صرف ان دو حضرات کو ہی خدا کا بیٹا کہتے تھے۔ مگر دوسرے معنی سے اپنے کو خدا کا بیٹا بتاتے تھے۔ یعنی ہم خدا تعالیٰ کو بیٹے کی طرح پیارے ہیں۔ یا ہم خدا کے بیٹے عزیر یا عیسیٰ علیہ السلام کے کہتے ہیں۔ لہذا گویا اس کے بیٹے ہی ہیں۔ وہاں حقیقتاً بیٹا مرلو ہے اور یہاں مجازی بیٹا مرلو ہے۔

دوسرا اعتراض اگر دنیاوی تکالیف بندے کی محبوبیت کے خلاف ہیں۔ تو نبیوں ولیوں کو یہ تکالیف کیوں پہنچتی ہیں۔ وہ تو رب تعالیٰ کے محبوب بندے ہیں۔ پھر فلم **یعدبکم** درست کیسے ہو۔ پھر یہود و نصاریٰ اس کے جواب میں یہ کہہ سکتے تھے۔ کہ ہم کو دنیاوی تکالیف ایسے ہی پہنچیں جیسے حضرات انبیاء کرام کو پہنچیں۔ حالانکہ وہ محبوب بندے ہیں۔ ایسے ہی ہم کو بھی محبوب ہیں اور ہم کو یہ تکالیف پہنچیں۔ لہذا یہ دلیل مکمل کیسے ہوئی۔ جواب یہاں تکالیف کا ذکر نہیں بلکہ دنیاوی اور اخروی عذابوں کا ذکر ہے جیسے دنیا میں صورتیں مسخ ہوتی۔ سماں سے پتھر رینا جنہیں خود یہود بھی عذاب کہتے تھے۔ یوں ہی آخرت میں چالیس دن دوزخ میں رہنا جس کے یہود بھی قائل تھے۔ یونہی یہود کو دنیاوی عزت و عظمت سے محروم کر دیا جاتا۔ باوجودیکہ وہ اولاد انبیاء ہیں۔ یہ وہ عذاب ہے جن سے ان کی مرادیت ثابت ہوتی ہے۔ تیسرا اعتراض رب تعالیٰ نے یہاں تو یہود کو **بشرا من خلق فرمایا۔** اور ان کے تمام کمالات کی نفی فرمادی۔ مگر دوسری آیت میں یہود کے متعلق ارشاد ہوا۔ **وانی فضلتکم علی العلمین** میں نے تم کو تمام جہانوں پر فضیلت دی ان دونوں آیتوں میں تعارض ہے۔ جواب اس آیت کریمہ میں موجود یہودیوں سے خطاب ہے۔ جو بد عقیدہ بد عمل بے دین ہو چکے تھے۔ اور تمہاری پیش کردہ آیت میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانہ کے وہ یہود مراد ہیں۔ جو صحیح العقیدہ اور نیک اعمال والے تھے۔ لہذا تعالیٰ کے مقبول بندے تھے۔ اس زمانہ میں وہ یہود اپنے وقت میں تمام جہان سے افضل تھے۔ لہذا دونوں آیتوں میں کوئی تعارض نہیں۔ مومن کے لئے شرافت نسبی مفید ہے۔ کافر کے لئے بالکل بیکار۔ اب بھی جو اہل کتاب مسلمان ہو جاوے تو اسے دوسرے نو مسلموں سے دو گنا ثواب ملے گا۔ جیسا کہ حدیث شریف میں ہے۔ چوتھا اعتراض اس آیت سے معلوم ہوا کہ رب تعالیٰ کے ہاں قانون کوئی نہیں۔ جسے چاہے بخش دے۔ جسے چاہے پکڑ کر سزا دے دے۔ یہ تو بڑے اندھیر کی بات ہے کہ چاہے تو بے گناہ مسلمان کو ترک (دوزخ) میں جھونک دے۔ چاہے تو کافر یا کافر کو بیگناہ (جنت) میں بھیج دے۔ اس سے بڑھ کر مسلمانوں کے خدا کا ظلم کیا ہو سکتا ہے (ستیارتھ پر کاش) جواب پنڈت جی نے آیت سمجھی نہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ رب تعالیٰ جس مجرم کو چاہے اپنے فضل و کرم سے بخش دے۔ کیونکہ وہ رحیم ہے اور جس مجرم کو چاہے سزا دیدے کیونکہ وہ مقسط یعنی عدل والا ہے۔ مجرم کو سزا دینا اس کا عدل ہے۔ بخش دینا اس کا فضل ہے۔ یہ مطلب نہیں کہ بے گناہوں کو سزا دے دے۔ سزا یا عذاب کہتے ہی اسے ہیں جو مجرم کو جرم کی عوض دی جاوے بے قصور کو سزا دینا ظلم ہے۔ **وما انا بظلام للعبید** اللہ تعالیٰ بندوں پر ظلم نہیں فرماتا۔ اسلام میں آریوں کی سی سختی نہیں کہ بخشش کوئی چیز ہی نہ ہو۔ پانچواں اعتراض ایک حدیث شریف میں ہے کہ فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عثمان جو چاہیں کریں۔ وہ جنتی ہو چکے۔ دوسری حدیث پاک میں ہے جب بندہ قرب حق حاصل کر لیتا ہے تو اسے کوئی گناہ نقصان نہیں دیتا۔ ان دونوں حدیثوں میں وہ ہی کہا گیا جو یہاں یہود و نصاریٰ کا عقیدہ بیان ہوا۔ اگر عثمان غنی رضی اللہ عنہ جو چاہیں کریں۔ اگر مقبول بندہ جو چاہے کرے وہ جنتی ہے تو کہلی کہہ سکتے ہیں کہ ہم جو چاہیں کریں جنتی ہیں۔ ان حدیثوں

میں اور عیسائیت میں کیا فرق ہے (مکرمین حدیث) جو اب اس اعتراض کا جواب بار بار دیا جا چکا ہے کہ ان اہلوث میں ان حضرات کو گناہ کرنے کی اجازت نہیں۔ بلکہ گناہوں سے حفاظت ہے۔ جن کا مقصد یہ ہے کہ یہ حضرات بفضلہ تعالیٰ گناہ نہ کریں گے کہ رب تعالیٰ کی حفاظت میں آئے گا جیسے پرندے کے پر کاٹ کر اس کو کما جائے۔ اب اڑتا پھر۔ اب وہ اڑے کس چیز سے۔ چنانچہ اس خبر کے بعد حضرت عثمان نے کوئی گناہ نہیں کیا۔ کتابی لوگ تو کفار تھے۔ بدکاریاں کرتے تھے۔ پھر کہتے تھے کہ ہم جنتی ہیں۔

تفسیر صوفیانہ سعید وہ ہے جو کرے اور ڈرے۔ شقی وہ بد بخت وہ ہے جو نہ کرے اور اڑے۔ مومن ہر طرح ہر وقت نیکی کرتا ہے۔ پھر ڈرتا ہے۔ کہ میری کسی حرکت سے یہ نیکیاں برباد نہ ہو جائیں۔ کافر نیکی نہیں کرتا۔ پھر بھی اڑتا ہے۔ کہ فلاں کی اولاد سے ہوں۔ میں دوزخ میں نہیں جا سکتا۔ مذکورہ یہود و عیسائی شقی تھے جو کفر شرک ہر قسم کی بدکاریاں کرتے تھے۔ اور کہتے تھے ہم اللہ کے پیارے بیٹے ہیں۔ جیسے جینا کیسا ہی تصور کرے مگر رہتا ہے بیٹا پ کی مہربانی کا مستحق کچھ بڑگ جانے سے نسب ختم نہیں ہوتا۔ ہم گناہ کر لیں تو ہماری محبوبیت میں فرق نہیں پڑتا۔ یہ وہ دعوہ تھا جس نے ان کا بیڑہ فرق کر دیا۔ یا رب العالمین نے دنیا کو آخرت کا نمونہ بنایا ہے۔ یہاں کے حالات دیکھو وہاں کا پتہ لگاؤ۔ جب یہاں دنیا میں تم پر تمہاری بدکاریوں کی وجہ سے عذاب آگئے۔ تو وہاں بھی عذاب آئیں گے۔ تم اپنے کو خدا کا بیٹا پارانہ سمجھو بلکہ مجرم بندہ سمجھ کر توبہ کرو۔ رب کے ہاں محض نسب نہیں دیکھا جاتا ایمان و عمل کی پرستش ہے اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو اس غلط خوش فہمی سے بچائے۔ توبہ کی توفیق دے۔ اے مسلمان خیال رکھ کہ دنیا میں بار بار نہیں آتا جو کرنا ہے کر لے حضرت بلھے شاہ قصوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں۔ شعر:-

☆ نت نت کیسی استغفار ☆ توبہ کر لے ایک ہی بار ☆
 ☆ ایں وطن دا ایک ہی پھیرا ☆ مڑ نہیں آتا دوسری بار ☆
 ☆ توبہ کر لے ایک ہی بار ☆
 ☆ قرآن کتاباں چاروں فیروز ☆ گورے چان دج اندھیر ☆
 ☆ پہلے پھیرے بل کا پھیر ☆ پھر کر توبہ استغفار ☆
 ☆ توبہ کر لے ایک ہی بار ☆
 ☆ بلھے شاہ دی سنو حکایت ☆ جس کا مرشد شاہ عنایت ☆
 ☆ مرشد نیا ہوئی ہدایت ☆ مرشد کر گیا ہیرا پار ☆
 ☆ توبہ کر لے ایک ہی بار ☆

يَا أَهْلَ الْكِتَابِ قَدْ جَاءَكُمْ رَسُولُنَا يُبَيِّنُ لَكُمْ عَلَى فَتْرَةٍ مِّنَ الرَّسُلِ

اے کتابوں کے لوگو! تمہارے پاس ہمارے رسول جو بیان کرتے ہیں واسطے تمہارے اور ہر بند

اے کتابوں کے لوگو! تمہارے پاس ہمارے رسول تشریف لائے کہ تم ہمہ ہائے احکام ظاہر فرماتے ہیں بعد اس

أَنْ تَقُولُوا مَا جَاءَنَا مِن بَشِيرٍ وَلَا نَذِيرٍ فَقَدْ جَاءَكُمْ بَشِيرٌ وَنَذِيرٌ

ہو جانے رسولوں کے یہ کہ کہو تم نہیں آیا ہمارے خوشخبری دینے والا اور نہ ڈرانے والا پس بے شک کیا تمہارے

کے کہ رسولوں کا آنا مدتوں بند رہا کہ کبھی کہو کہ ہمارے پاس کوئی خوشی اور ڈرنا نہ والا نہیں آیا تو یہ خوشی اور

وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ

پاس خوشخبری دینے والا اور اللہ اوہم ہر چیز کے قدرت والا ہے

ڈرنا نہ والے تمہارے پاس تشریف لائے اور اللہ کو سب قدرت ہے۔

تعلق اس آیت کا پچھلی آیات سے چند طرح تعلق ہے۔ پہلا تعلق پچھلی آیت کریمہ میں اہل کتاب کے غلط دعویٰ عزت اور یہود و عیویٰ محبوبیت کا ذکر ہوا۔ اب سچی عزت اور صحیح محبوبیت الہی کا ذریعہ بتایا جا رہا ہے۔ یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان حضور کی اطاعت و فرمانبرداری گویا کتابوں کی غلطیوں کا ذکر پہلے ہوا۔ اصلاح اب فرمائی جا رہی ہے کہ اولاد انبیاء ہونا خدا کا محبوب نہیں بنا دیتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مطیع ہونے سے محبوبیت خداوندی نصیب ہوتی ہے۔ دوسرا تعلق پچھلی آیت کریمہ میں یہود کے عذابوں و سزاؤں کا ذکر تھا۔ اب وہ طریقہ بتایا جا رہا ہے۔ جس سے گنہ معاف ہوں۔ عذاب سے نجات ملے۔ یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن کرم میں پناہ لینا۔ تیسرا تعلق پچھلی آیت کریمہ میں ارشاد ہوا تھا کہ اللہ تعالیٰ جسے چاہے بخشے جسے چاہے عذاب دے۔ اب بخشش و عذاب کے استحقاق کے ذریعہ کا ذکر ہے کہ حضور سے دور رہنا عذاب الہی کا ذریعہ ہے اور حضور سے قرب بخشش حاصل کرنے کا ذریعہ گویا یہ آیت کریمہ پچھلی آیت کی تفصیل ہے۔

شان نزول حضرت عبد اللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ ایک بار حضرت معاذ ابن جبل، سعد ابن عبادہ عقبہ ابن وہب نے دو یہود راہبوں سے کہا جن کا نام رافع ابن حرمہ اور وہب ابن یہود تھا کہ اے رافع اور اے وہب تم لوگوں نے زمانہ جاہلیت میں ہم لوگوں کو نبی آخری الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کی خبر دی تھی اور تم نے ہم سے نبی پاک کے اوصاف حمیدہ بیان کر کے ہم کو حضور کا گرویدہ بنا دیا تھا۔ اب حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے عہد میں تشریف لے آئے اور تمہاری بتائی ہوئی علامات سے ہم نے حضور کو جانا پہچانا اور ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئے۔ حیرت و حیرت ہے کہ تم لوگ حضور پر ایمان کیوں نہیں لاتے۔ اے اللہ سے ڈرو۔ حضور پر ایمان لاؤ کی تو وہ نبی ہیں۔ جن کی خبر تم نے

ہم کو دی تھی۔ وہ دونوں بولے کہ ہم نے تم کو اس بارے میں کوئی خبر نہیں دی تھی اور بولے کہ ہماری کتب میں نبی آخر الزمان کے متعلق کوئی خبر نہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کے بعد کوئی نبی نہیں آیا۔ کوئی بشیر و نذیر نہیں آیا۔ رب تعالیٰ نے ان کے بعد نبوت جاری نہیں رکھی۔ ان کی تردید میں یہ آیت کریمہ نازل ہوئی (تفسیر خازن) ضد میں ان بد نصیبوں نے یہ کہا ورنہ یہ بگو اس تو ان کے عقائد کے بھی خلاف ہے۔ کیونکہ یہود حضرت داؤد علیہ السلام کو نبی مانتے ہیں۔ زبور شریف کو آسمانی کتاب تسلیم کرتے ہیں حالانکہ داؤد علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بہت عرصہ بعد ہوئے۔

تفسیر یا اهل الكتاب یہاں ندایا اظہار غضب کے لئے ہے یا اظہار کرم کے لئے۔ یا ناقلوں کو بیدار فرمانے کے لئے۔ پس احتمال زیادہ قوی ہے کہ اظہار غضب کے لئے ہے۔ کیونکہ وہ اہل کتاب عناد و بغض کی وجہ سے حضور کی نبوت کے انکاری تھے۔ اہل کتاب سے مراد یا تو صرف یہود ہیں جیسا کہ شان نزول سے معلوم ہوتا ہے یا یہود و عیسائی دونوں۔ دوسرا احتمال زیادہ قوی ہے۔ کہ قرآن کریم میں الفاظ کے عموم کا لحاظ ہوتا ہے نہ کہ خصوصی شان نزول کا اگرچہ اہل کتاب عقیدہ مشرک و کافر تھے انہیں مشرکین و کافرن کے لفظ سے خطاب ہونا چاہیے تھا۔ مگر چونکہ ان کو اللہ کے سچے پیوں جی کتابوں سے نسبت تھی۔ اگرچہ جھوٹی و غلط نسبت ہی سہی۔ اس نسبت کا احترام کرتے ہوئے انہیں کافرا مشرک کے بجائے اہل کتاب کے لفظ سے خطاب ہوا۔ اہل کتاب کے معنی ہیں کتاب کو جاننے والے یا کتاب آسمانی کو ماننے والے۔ پہلی صورت میں کتابوں کے پوپ و پادریوں سے خطاب ہے۔ دوسری صورت میں عام کتابیوں سے دوسرے معنی زیادہ موزوں ہیں۔ **قد جاءکم رسولنا** چونکہ مینہ کے اہل کتاب مشرکین و کفار کی طرح محمد ابن عبد اللہ کی تشریف آوری تو مانتے تھے مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کے منکر تھے یا حضور انور کی ولادت کے تو قائل تھے۔ مگر حضور کی تشریف آوری آپ کی بعثت کے انکاری تھے۔ اس لئے اس مضمون کو آئیدی قد سے شروع فرمایا گیا۔ حضور کی ولادت اور تشریف آوری یعنی بعثت کافرق ہم ابھی کچھ پہلے بیان کر چکے ہیں۔ حضور کی تشریف آوری نبوت کے لحاظ سے ساری مخلوق کی طرف ہے۔ دعوت کے لحاظ سے سارے انسانوں کی طرف اور کتب آسمانی کی تصدیق کے لحاظ سے سارے مومنین اہل کتاب کی طرف اور پوپ پادریوں کے چھپائے ہوئے مسائل بدلی ہوئی آیات کو ظاہر فرمانے کے لحاظ سے کفار اہل کتاب کی طرف ہے۔ یہاں جو تھی حیثیت کا ذکر ہے۔ اس لئے خصوصی طور پر کتابیوں کو مخاطب کر کے فرمایا **قد جاءکم** کیونکہ آگے حضور کی صفت بیان کا ذکر ہے۔ جیسے سورج نورانیت دینے کے لئے سارے عالم پر طلوع کرتا ہے۔ اور دانہ پکانے کے لئے بانوں پر پھل پکانے پھول پکانے کے لحاظ سے بانوں پر گندی زمین کو خشک کر کے پاک بنانے کے لئے ٹپاک زمین پر۔ نعل بنانے کے لئے بد خشکی کے پاڑوں پر طلوع کرتا ہے۔ لہذا اس کا ایک طلوع عام ہے۔ باقی چند طلوع خاص۔ پھر جیسے سورج کے غروب سے اس کا طلوع یعنی چمکانا اور ظہور ختم ہو جاتا ہے۔ اس کا وجود ختم نہیں ہوتا۔ یونہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے حضور کا ظہور ختم ہوا۔ آپ کا وجود یا نبوت ختم نہ ہوئی۔ ہم موت سے فنا ہو

جاتے ہیں حضرات انبیاء خصوصاً سید انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم بوجہ وفات ہم سے چھپ گئے وہاں ناکہ نہیں برسر حال یہاں
صرف اہل کتاب سے خطاب فرمایا کہ تمہارے پاس یہ رسول تشریف لائے۔ بالکل مناسب ہے چونکہ ان اہل کتاب نے
حضور کو رسول نہیں مانا اور حضور سے فیض نہ لیا اس لئے رسولکم نہ فرمایا بلکہ رسولنا ارشاد ہوا۔ مسلمانوں نے
حضور کو مانا۔ حضور سے سب کچھ لیا۔ لہذا ان کے متعلق رسولکم بھی ارشاد ہوا۔ اور من انفسکم بھی۔ یہی
لکم یہ عبارت رسولنا سے حال ہے۔ یہی بنا ہے۔ یہی من سے۔ معنی آہستہ آہستہ ظاہر کرتے رہنا یا خوب ہی ظاہر
فرمانا۔ اس کا مفعول بہ پوشیدہ ہے یعنی ان پادریوں کی چھپائی ہوئی آیات۔ چھپائے ہوئے تورات و انجیل کے احکام بدلا
ہو اورین وغیرہ اور ہو سکتا ہے کہ سارے شرعی احکام غیبی خبریں مراد ہوں۔ چونکہ ان چیزوں کا بیان فرمایا ان کے لئے ہی
مفید تھا۔ اس لئے لکم فرمایا گیا۔ لام نفع کا ہے۔ یعنی وہ محبوب تم لوگوں کے لئے آیات انجیل و تورات تمہارے لئے
بدلے ہوئے احکام تمہارے چھپائے ہوئے سچے عقیدے یا دین کے سارے احکام رب تعالیٰ کی ذات و صفات غرض کہ جو
چیزیں پردہ غیب میں چھپی ہوئی تھیں سب کی سب خوب بیان فرماتے رہتے ہیں۔ علی فترۃ من الرسول یہ عبارت جاء
کے متعلق ہے۔ علی کے بعد حمین پوشیدہ ہے۔ من الرسول کاغٹنے کے متعلق ہو کہ فترۃ کی صفت ہے فترت بنا
ہے فتر۔ یا فتور سے۔ اس کے ثبوتی معنی ہیں بند ہو جانا۔ ہلکا پڑ جانا۔ ٹھہر جانا کہا جاتا ہے فتر بھنسی ہی مسکنت اردو
میں بھی کہا جاتا ہے۔ عقل میں فتور آ گیا۔ فلاں قوم میں فتور پڑ گیا۔ اصطلاح میں فترت دو مہیوں کے درمیان کے زمانہ کو کہتے
ہیں جبکہ پہلے نبی کے احکام دنیا سے منقطع ہو جاتے تھے۔ دین سست و ہلکا پڑ جاتا تھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آسمان پر
تشریف لے جانے کے بعد سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری سے پہلے تک کے زمانہ کو زمانہ فترت کہتے ہیں
اور اس زمانہ کے لوگوں کو اصحاب فترت کہا جاتا ہے۔ وہی یہاں مراد ہے۔ یہ زمانہ قریباً چھ سو سال کا ہے۔ کیونکہ حضور انور
صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت پاک ۵۶۹ء (پانچ سو اترتیسوی) میں ہے۔ جن مفسرین شارحین نے چھ سو سال کئے ہیں وہ
تقریباً ہیں۔ اس زمانہ کے لوگوں کو صرف عقیدہ توحید کافی تھا۔ اتنے عرصہ میں دنیا میں کوئی نبی تشریف نہیں لائے۔ چنانچہ
حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق فرمایا نہیں و بینہ نبی میرے اور ان کے
درمیان کوئی نبی نہیں۔ وہ جو روایات میں ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد چار رسول آئے۔ تین تو وہ جو عیسیٰ علیہ
السلام نے خود بھیجے اذ ارسلنا علیہم الثنین پھر فرماتا ہے وعزنا بشالٹ اور چوتھے رسول خالد بن سنان جو قبیلہ
بنی عیس سے ہیں اور عربی ہیں۔ وہاں رسول سے مراد نفوی پیغام بردار ہادی ہیں۔ خالد بن سنان کی بیٹی حضور کی خدمت میں
حاضر ہو کر ایمان لائی (تفسیر روح المعانی) اس زمانہ میں تمام عالم میں تاریکی ہی رہی۔ نور نبوت بالکل ختم ہو چکا تھا۔ خیال
رہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سے قیامت تک کبھی زمانہ فترت نہ آئے گا۔ کیونکہ نہ تو حضور کے بعد کوئی نبی
ہے۔ اور نہ حضور کی تعلیم دنیا سے غائب ہوگی۔ بلکہ علماء اولیاء اللہ کے ذریعہ ہمیشہ آپ کا دین تابندہ رہے گا۔ اور حضور کی

نبوت کے فروع جاری رہیں گے۔ یہ بھی خیال رہے کہ ایک ہے زمانہ نبی اور ایک ہے زمانہ نبوت۔ نبی کی حیات ظاہری کا زمانہ زمانہ نبی ہے۔ اور جب تک کہ نبوت منسوخ نہ ہو۔ تب تک زمانہ نبوت ہے۔ حضور کا زمانہ نبی۔ جب کہ لوگ حضور کی زیارت سے صحابہ بنتے تھے آپ کی حیات ظاہری ختم ہونے پر ختم ہو گیا۔ اب صحابیت کا دور گزر چکا اور آپ کا زمانہ نبوت اقیامت بلکہ ابد الابد تک ہے۔ دیگر نبیوں کا زمانہ نبوت دوسرے نبی کے تشریف لانے اور ان کی نبوت منسوخ ہو جانے پر ختم ہو جاتا تھا۔ حضور کی نبوت منسوخ نہیں لہذا زمانہ نبوت کبھی ختم نہیں۔ ان تقولوا ما جاءنا من بشیر ولا نذیر یہ عبارت قد جاءکم کا مفعول کہ جس میں حضور انور کی تشریف آوری کی حکمت کا بیان ہے۔ ان تقولوا سے پہلے کراہت پوشیدہ ہے۔ یا ان سے پہلے لام پوشیدہ ہے اور ان کے بعد لام مقدر۔ اصل میں لفظ تھا۔ قول سے مراد یا تو دنیا میں لوگوں سے کہنا ہے۔ یا آخرت میں بارگاہ الہی میں عرض کرنا ہے۔ من زائدہ تکبیر یہ ہے بشارت کے ساتھ اگر تصدیق کا ذکر ہو تو اس سے کسی نبی کی تشریف آوری کی بشارت مراد ہوتی ہے اور اگر اس کے ساتھ ڈرانے کا ذکر ہو تو رحمت بخش معافی کی بشارت و خوشخبری مراد ہوتی ہے۔ یہاں بشارت دوسرے معنی میں ہے کیونکہ اس کے بعد ولا نذیر ہمارے حضور کسی نبی کے بشیر نہیں۔ کیونکہ آپ کے بعد نبی کوئی نہیں۔ ہاں حضور اللہ کی رحمت بخشش وغیرہ کے بشیر ہیں یعنی یہ محبوب اس لئے تشریف لائے تاکہ تم کل قیامت میں رب تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنی بدکاریوں کا یہ عذر نہ کر سکو۔ کہ مولیٰ گزشتہ نبیوں کی تعلیم دنیا سے تم ہو چکی تھی۔ کوئی اور نبی ہمارے پاس پہنچا نہیں۔ ہم ایک اعلیٰ کس کی تعلیم سے کرتے یا تم دنیا میں لوگوں سے نہ کہو کہ ہماری کتابوں نبیوں نے آخری بشیر و نذیر کی آمد کی خبر دی تھی۔ مگر وہ تو کوئی نہ آئے۔ لہذا ہماری کتابیں غلط ہیں فقد جاءکم بشیر و نذیر یہ عبارت ان کی معذرت کا جواب ہے۔ بشیر و نذیر سے مراد حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہیں اور حکم سے خطاب اہل کتاب سے ہے۔ فقد کی ف نصیحا ہے۔ جس سے پہلے ایک عبارت پوشیدہ ہے یعنی اب تم اپنی بے علمی کا عذر نہ کر سکو گے کہ تمہارے پاس عربی قریشی ہاشمی مطہلی نبی تشریف لے آئے۔ جو بشیر بھی ہیں نذیر بھی۔ اب تم کو ان کی اطاعت سے بغیر چارہ نہیں۔ سارے نبی بشیر و نذیر تھے۔ مگر ان کی بشارت و نذارت اور حضور کی بشارت و نذارت میں تین طرح فرق ہے۔ ایک یہ کہ وہ حضرات خاص قوم کے بشیر و نذیر ہوتے تھے۔ ہمارے حضور سارے جہان کے بشیر و نذیر ہیں لیکنون للہ کمین نذیرا دوسرے یہ کہ وہ حضرات ایک خاص وقت تک بشیر و نذیر ہوتے تھے۔ ہمارے حضور اقیامت بلکہ روز قیامت کے بھی بشیر و نذیر۔ کیونکہ آپ کی نبوت کبھی منسوخ نہیں۔ تیسرے یہ کہ ان تمام حضرات کی بشارت و نذارت سن کر تھی۔ حضور کی بشارت و نذارت دیکھ کر حضور نے معراج میں جنت دہاں کے طبقہ دروخ وہاں کے درکات ان سب کے مستحقین بلکہ رب کی ذات و صفات کو دکھا۔ اس لئے بشیر و نذیر توین سے فرمایا گیا۔ یعنی شاندار بشیر و نذیر واللہ علی کل شئی قدید اللہ تعالیٰ ہر چیز کا قادر ہے۔ وہ اس پر بھی قادر ہے کہ صدیوں پہلے نہ بھیجے۔ اس پر بھی قادر ہے کہ آخر میں ایک ایسا رسول بھیج دے جو صدیوں کی تاریکی و کفر کو دور فرما

کرنے مٹنے والا دن نکال دے۔ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ کے مظہر ہیں۔ وہ اس پر بھی قادر ہے کہ گزشتہ زمانوں میں بیک وقت صد ہا پیغمبر ہوں۔ مگر لوگ ہدایت کم لیں۔ اور اس پر بھی قادر ہے کہ اکیلے حضور سارے عالم کو ہدایت دیں۔ اس کی ہی قدرت تو ہے کہ رات کو لاکھوں چراغوں تاروں چاند سے نور دے۔ مگر پورا نہ ہو۔ پھر وہ قادر و قیوم دن میں ایک سورج سے سارے جہان میں روشنی کر دے۔ جب ایک سورج ہر حصہ زمین کو چکا سکتا ہے۔ تو ایک محمد رسول اللہ سارے جہان کے دنوں کو چکا سکتے ہیں فرماتا ہے **لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنۃ** ایک رسول تمام لوگوں کی زندگیوں کے لئے نمونہ ہیں۔ حالانکہ لوگوں کی زندگیوں مختلف ہیں۔ کسی کی زندگی شاہتہ ہے۔ کسی کی گدایانہ۔

خلاصہ تفسیر حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری تمام عالم کے لئے رحمت ہے عالم انسان کے لئے باعث فخر ہے۔ اہل کتاب یعنی یہود و نصاریٰ کے لئے حضور کی تشریف آوری بہت ہی بابرکت ہے۔ کہ حضور کی برکت سے ان کے نبیوں کے نام دنیا میں روشن ہو گئے ان کی کتب کی تصدیق دنیائے کردی حتیٰ کہ ان کے بعض اولیاء اللہ کی کرامات قرآن کریم میں منتقل ہوئیں۔ جو تمام عالم میں مشہور ہو گئیں۔ یہود و نصاریٰ کے پوپ پادریوں کے چھپائے ہوئے تورات و انجیل کے بعض احکام درست ہو گئے ان وجوہ سے اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں خصوصیت سے اہل کتاب کو مخاطب فرما کر نبی کریم کی تشریف آوری کا ذکر فرمایا۔ کہ ارشاد کیا اے آسمانی کتابوں تورات و انجیل وغیرہ کے جاننے ماننے والو تم سب کے پاس ہمارے وہ رسول تشریف لائے جن کی آمد کا تم کو بے چینی سے انتظار تھا۔ جن کی آمد کی خبر تمہارے انبیاء دے گئے تھے تمہاری کتب میں ان کی بشارتیں تھیں۔ جہاں ان کے تم پر اور بہت سے احسان ہیں وہاں ایک بڑا احسان یہ ہے کہ وہ تمہارے سامنے تمہاری کتب کے اصلی و صحیح احکام ظاہر فرماتے ہیں تمہاری کتابوں تمہارے نبیوں کی تصدیق کرتے ہیں۔ اگر ان کی عظمت و قوت دیکھنا ہو تو اس میں غور کرو۔ کہ یہ اس وقت تشریف لائے جب مدتوں سے حضرات انبیاء کرام کی آمد بند ہو چکی تھی۔ دنیا نبوت کے نور سے محروم ہو گئی تھی۔ عالم میں اندھیرا ہی اندھیرا تھا۔ انہوں نے ایسے گھناؤپ میں تشریف لا کر عرب و عجم بلکہ سارے عالم کو نور سے معمور کر دیا۔ ان کی بعثت اس لئے ہوئی کہ تم قیامت میں یہ نہ کہہ سکو کہ مولا ہمارے پاس بشارت و نذارت والا کوئی نبی نہیں آیا۔ جو نبی آئے تھے۔ ہمارے زمانے میں ان کی تعلیم باقی نہ رہی تھی۔ اور ہمارے زمانہ میں کوئی نبی آیا نہیں۔ ہم تیری عبادت کیسے کرتے ایمان کیسے لاتے۔ آپ تمہارے پاس بشیر و نذیر آخری نبی تشریف لے آئے تمہارا یہ غدر ختم ہو گیا۔ جان رکھو کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے جو چاہے کرے۔ اگر چاہے تو ایک وقت میں بہت سے نبی بھیجے۔ پھر ان کے پردہ فرمانے کے بعد ان کی تعلیم گم ہو جاوے۔ اور اگر چاہے تو ایک نبی سے سارے عالم میں اجالا کر دے اور ان کے نور کو قیامت باقی رکھے۔ رات میں لاکھوں تارے کھلیں مگر دن نہ نکلے۔ اور سورج کے کو ایک سورج چمکے اور دن نکل آوے۔ یہ سب اس کی قدرت کے کرشمے ہیں۔ خیال رہے کہ حضرت موسیٰ و

عیسیٰ علیہما السلام کے درمیان سترہ سو یعنی تقریباً دو ہزار سال کا فاصلہ ہے۔ اس دوران میں ایک ہزار رسولوں سے زیادہ تشریف لائے اور حضرت عیسیٰ اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان تقریباً چھ سو سال کا فاصلہ ہے۔ اس درمیان میں کوئی نبی نہ آئے۔ یہ بھی خیال رہے کہ ملک عرب میں حضرت اسماعیل علیہ السلام سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک کوئی نبی نہ آئے۔ اسماعیل علیہ السلام اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان تقریباً چار ہزار سال کا فاصلہ ہے اہل عرب بنی اسرائیل ہیں اور وہ سارے رسول بنی اسرائیل کے رسول تھے۔ بنی اسرائیل پر ان کی اطاعت واجب نہ تھی۔ عربی لوگ اولاد دین ابراہیمی پر رہے پھر دین محمدی میں آئے۔ ان میں کوئی یہودی عیسائی نہ تھا۔ نہ ہو سکتا تھا کہ انبیاء بنی اسرائیل ان کے نبی ہی نہ تھے۔ لہذا دوسرے لوگوں اور بنی اسرائیل کے لئے زمانہ فترت چھ سو سال تھا۔ اور اہل عرب کے لئے فترت تقریباً چار ہزار سال ہے۔ غور کرو کہ جس خطہ میں چار ہزار سال تک نور نبوت نہ پہنچا ہو۔ وہاں تاریکی کا کیا حال ہو گا۔ یہ حال تھا کہ اہل عرب اسلامیت تو کیا انسانیت کھوپکے تھے۔ جانوروں میں بھی ماں اپنے بچوں کو خود نہیں کھاتی۔ مگر عرب کی عورت اپنی لڑکیوں کو اپنے ہاتھوں زندہ دفن کر دیتی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی قوم کو صرف تیرہ برس میں ٹھیک کیا صلی اللہ علیہ وسلم۔ شعر:-

☆ سب جنک والے اجلوں میں چمکائے ☆ اندھے شیشوں میں چمکا ہمارا نبی ☆

فائدے اس آیت کریمہ سے چند فائدے حاصل ہوئے۔ پہلا فائدہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سارے اہل کتاب امتوں کے بھی نبی ہیں۔ حضور کی نبوت کسی ملک کسی قوم کسی زمانہ سے خاص نہیں۔ ہر ملک ہر قوم کے لئے اقیامت نبی ہیں یہ فائدہ اہل الکتاب سے حاصل ہوا۔ دوسرا فائدہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے تمام دنیا کو فائدہ پہنچا۔ جیسا کہ تفسیر میں عرض کیا گیا۔ یہ فائدہ بھی جماعہ کم میں کم خطاب سے حاصل ہوا۔ تیسرا فائدہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اصل توریت و انجیل سے بھی خبردار ہیں اور یہود و نصاریٰ کی تحریفوں سے بھی باخبر ہیں یہ فائدہ یسین الخ سے حاصل ہوا۔ اصل توریت و انجیل اور اس کی تحریفوں کو وہ ہی بیان کر سکتا ہے۔ جو ان سے واقف ہو۔ چوتھا فائدہ حضور کی تشریف آوری سے صدیوں پہلے انبیاء کرام کی تشریف آوری بند ہو چکی تھی۔ دنیا میں اندھیرا چھا چکا تھا۔ یہ فائدہ علی فتورۃ من الوصل سے حاصل ہوا۔ اس فاصلہ کی رفتار ہم ابھی تفسیر میں عرض کر چکے کہ دنیا میں چھ سو برس اور عرب میں چار ہزار سال سے کوئی نبی نہ آئے تھے۔ پانچواں فائدہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دنیا پر اللہ کی حجت ہیں۔ جن سے اہل کفر و عناد کی زبانیں بند ہو گئیں۔ یہ فائدہ ان تقولوا الخ سے حاصل ہوا۔ چھٹا فائدہ حضور سے لے کر اقیامت تک کبھی زمانہ فترت نہ ہو گا۔ نہ کبھی دنیا سے نور نبوت غائب ہو۔ کیونکہ اس مدنی سورج صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے کبھی غروب نہیں۔ یہ سورج ہریش چمکے گا۔ یہ فائدہ علی فتورۃ من الوصل سے حاصل ہوا۔

☆ کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے ☆ پر نہ روپ نہ ڈوبا ہمارا نبی ☆

ساتواں فائدہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بشر و مصدق نہیں۔ بلکہ تمام نبیوں کے صرف مصدق ہیں۔ ہاں حضور بشر و نذیر ہیں۔ یعنی ثواب و عذاب کی خبریں دینے والے۔ مگر حضور کی بشارت و نذارت دیکھی ہوئی ہے دیگر انبیاء کرام کی بشارتیں سنی تھیں۔

پہلا اعتراض جب کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری تمام انسانوں بلکہ تمام جہانوں کے لئے ہے اور سب کی طرف ہے تو یہاں صرف اہل کتاب کو مخاطب کر کے کیوں فرمایا گیا۔ کہ تمہارے پاس ہمارے رسول تشریف لائے۔ جو اب چند روزوں سے۔ ایک یہ کہ عرب میں اہل کتاب کی بڑی عزت تھی۔ کیونکہ وہ اہل علم بھی تھے اور اولاد انبیاء بھی۔ ان کے ایمان لے آنے سے دوسرے لوگوں کے ایمان کی قوی امید تھی۔ اس لئے انہیں خصوصیت سے دعوت ایمان دینے کے لئے انہیں خطاب فرمایا گیا۔ دوسرے یہ کہ اہل کتاب ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فتنہ تھے۔ اور لوگوں کو فتنہ بٹانے ہوئے تھے تیسرے یہ کہ حضور کی تشریف آوری سے زیادہ فائدہ اہل کتاب کو ہی پہنچا کہ حضور کے دم قدم سے ان کے نبیوں ان کی کتابوں کی تصدیق تائید ہوئی۔ ان کی کتب کی تصحیح ہوئی۔ دوسرا اعتراض یہاں اللہ تعالیٰ نے رسولنا کیوں فرمایا رسولکم یا رسولکم منکم یا رسول من انفسکم کیوں نہ فرمایا جیسا کہ مسلمانوں سے فرمایا ہے۔ لقد جاءکم رسول من انفسکم جو اب اس کا جواب ابھی تفسیر میں گزر گیا کہ اگرچہ سارے انسان حضور کے امت دعوت ہیں۔ مگر امت اجابت صرف مسلمان ہیں۔ جنہوں نے حضور کو نبی مانا۔ اپنے کو حضور کا امتی جانا۔ لہذا رسولکم یا رسول منکم یا رسول من انفسکم مسلمانوں سے ہی فرمانا موزوں ہے۔ اہل کتاب جن سے یہاں خطاب ہے انہوں نے حضور کو رسول مانا ہی نہیں۔ اپنے کو حضور کا امتی جانا ہی نہیں۔ اس لئے رسولکم نہ فرمانا ہی موزوں ہے۔ تیسرا اعتراض یہاں یہ کیوں ارشاد فرمایا علیٰ فترۃ من الوسئل کیا نبیوں کی آمد کا بند ہو جانا اور اس کے بعد تشریف لانا اس میں کوئی فتنہ ہے۔ جو اب جی ہاں یہ بڑی فتنہ ہے اور اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اعلیٰ نعمت ہے۔ حضور کے زمانہ میں کسی نبی کا نہ ہونا صرف حضور ہی کا اکیلے سب کی اصلاح فرمانا بھی حضور کا کمال ہے۔ حضور کے بعد تاقیامت کسی نبی کا نہ آنا اس میں بھی حضور کا کمال ہے کہ گزشتہ انبیاء کرام کے پردہ فرمانے کے تھوڑے عرصہ بعد ہی ان کی کتابیں اور دین مسخ ہو جاتے تھے۔ حضور کی یہ خصوصیت ہے کہ تاقیامت نہ آپ کی کتاب قرآن مسخ ہو انہ آپ کا دین بدلانا بدلے۔ علماء کے ذریعہ دین باقی رکھا گیا۔ یعنی حضور کی یہ بھی خصوصیت ہے کہ حضور نے ایسے وقت میں ایسے لوگوں کو درست کیا جب نبوت کا نور صدیوں سے بچھ چکا تھا۔ خصوصاً عرب تو چار ہزار برس سے نبوت سے محروم تھا۔ پھر حضور نے صرف ان لوگوں کی اصلاح ہی نہیں کی بلکہ ان میں سے ایسے موقی بنائے کہ سبحان اللہ انہیں میں صدیق و فاروق بنائے انہیں میں عثمان و علی جیسے چکدار متارے چمکائے۔ غرض کہ یہ فرمان حضور کی شان ظاہر کرنے کے لئے ہے۔ چوتھا

اعتراض اس آیت کریمہ میں حضور انور کی تشریف آوری کی حکمت یہ بیان فرمائی کہ کوئی یہ نہ کہہ سکے کہ ہمارے پاس بشیر و نذیر نبی نہ آئے۔ حضور کے بعد والے قیامت تک کے لوگ بھی یہ ہی کہہ سکتے ہیں لہذا حضور کے بعد بھی نبوت لازمی ہے۔ نبی آنا چاہیے۔ لہذا حضور انور کے بعد بھی نبی آئے اور آئیں گے۔ (مرزائی) جو اب اس کا جواب ابھی تیسرے اعتراض کے جواب سے معلوم ہو گیا۔ کہ حضور کے پرہ فرمانے سے تاقیامت زمانہ فترت نہ آوے گا کہ نور نبوت بکھ جاوے۔ لوگ بے خیرہ جاویں۔ حضور کا سورج ہمیشہ چمکتا ہی رہے گا۔ پھر لوگوں کو یہ شکایت کیسی ہو سکتی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہمیشہ کے لئے تشریف لے آئے۔

تفسیر صوفیانہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تمام انسانوں کی طرف سب کے پاس تشریف لائے۔ مگر کفار کے صرف کاتوں میں آئے کہ انہوں نے صرف حضور کا نام سن لیا۔ بعض کفار کی صرف آنکھوں میں آئے جیسے ابو جہل ابولہب نے صرف چہرہ انور دیکھ لیا۔ بعض مسلمانوں کے دماغوں میں بھی آئے کہ انہوں نے حضور انور کو نبی مان لیا۔ بعض عشق کے سینوں میں تشریف لائے۔ جس سے ابن کاسینہ رحمت کا گنجینہ بن گیا۔ مگر فانی الرسول لوگوں کے دلوں میں تشریف لائے جن سے ان کے دل عرش معلیٰ بن گئے۔ غرضیکہ آنے والے محبوب ایک ہیں۔ مگر آمد کی نوعیتوں میں فرق ہے جیسے قرآن کریم کسی کے صرف ہاتھوں میں آتا ہے کسی کے دماغ میں رہتا ہوتا ہے۔ کسی کے دل میں جلوہ لگتا ہے۔ عام مسلمانوں کے ہاتھوں میں حافظوں کے دماغوں میں علماء و صوفیاء کے دلوں میں آتا ہے یا جیسے سورج زمین شورہ کے صرف ظاہر کو چکاتا ہے۔ مگر اعلیٰ زمین کے اندون میں بھی پہنچتا ہے۔ کہ وہاں دانہ کو پرورش کر کے اگارتا ہے لہذا اللہ کتب سے جامع کم فرمانا اور نوعیت کے لئے ہے۔ مومنین سے جامع کم فرمانا اور نوعیت کا ہے۔ جو چیز انتظار کے بعد ملتی ہے اس کی قدر ہوتی ہے۔ حضور کی آمد کا انتظار صدیوں کر لیا۔ پھر بھیجا تاکہ لوگ اس نعمت عظمیٰ کی قدر جانیں۔ حضور اللہ کی طرف سے گواہ ہیں۔ کسی کے لئے گواہ کسی پر اس کے خلاف گواہ کہ قیامت میں رب تعالیٰ کے فیصلے کفار کی زبان بندی حضور ہی کے ذریعہ ہوگی۔ اس آیت میں حضور کے اس وصف کا ہی بیان ہے۔ صوفیاء فرماتے ہیں کہ یبیین لکم میں یبیین کا معنی پوشیدہ ہے۔ جس کی وجہ سے اس میں بہت گنجائش ہو گئی۔ حضور ہمیشہ ہر مفید چیز بیان فرماتے ہیں۔ حتیٰ کہ انسان کو اس کی اپنی حقیقت بتاتے ہیں کہ تو کون ہے اور تیرا درجہ کیا ہے۔ جس نے یہ سمجھ لیا وہ عارف باللہ ہو گیا۔ اور اپنے کو رب تک پہنچنے کا ذریعہ بتاتے ہیں۔ بندے کی بڑی ترقی یہ ہے کہ حضور کے قدم تک پہنچ جاوے۔ شعرہ۔

☆ تیری معراج کہ تو لوح و قلم تک پہنچا ☆ میری معراج کہ میں تیرے قدم تک پہنچا ☆

وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ يُقَوْمِ اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ جَعَلَ فِيكُمْ

اور جب کہا موسیٰ نے واسطے اپنی قوم کے اے قوم میری یاد کرو تم نعمت اللہ کی جو اہ پر تمہارے ہے جب کہ بنائے اس نے

اور جب موسیٰ نے کہا اپنی قوم سے اے میری قوم اللہ کا احسان اپنے اوپر یاد کرو کہ تم میں سے پیغمبر

أَنْبِيَاءَ وَجَعَلَكُمْ مَلُوكًا وَأَتَاكُمْ مَائِدَاتٍ وَأَخَذَ مِنْ الْعَالَمِينَ ۝

تم میں نبی اور بنایا تم کو بادشاہ اور دیا تم کو وہ جو نہ دیا کسی کو جہان دلوں میں سے

کئے اور تمہیں بادشاہ کیا اور تمہیں وہ دیا جو آج سارے جہان میں کسی کو نہ دیا

يُقَوْمِ ادْخُلُوا الْأَرْضَ الْمُقَدَّسَةَ الَّتِي كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ وَلَا تَرْتَدُّوا

اے قوم میری داخل ہو جاؤ زمین پاک میں وہ جو لکھی اللہ نے واسطے تمہارے اور نہ پھر

اے قوم اس پاک زمین میں داخل ہو جو اللہ نے تمہارے لئے لکھی ہے اور نہ پھر

عَلَىٰ أَدْبَارِكُمْ فَتَنْقَلِبُوا خِسْرِينَ ۝

جاؤ اوپر پیٹھوں کے اپنی ورنہ لوٹو گے تم ضارہ پانے والے

نہ ہو گے نقصان پر بلکہ گے

تعلق اس آیت کریمہ کا پچھلی آیات سے چند طرح تعلق ہے۔ پہلا تعلق پچھلی آیت کریمہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت بیان فرمائی گئی۔ یہ بین لکم کہ وہ تم کو بھولی باتیں بھولے واقعات بھولا دین بتاتے اور بیان فرماتے ہیں۔ اب حضور ہی کی معرفت بنی اسرائیل کا ایک بڑا پرانا بھولا ہوا واقعہ بیان فرمایا جا رہا ہے۔ گویا یہ آیت بین لکم کی تفصیل یا دلیل ہیں۔ دوسرا تعلق پچھلی آیت میں فرمایا گیا تھا کہ یہ محبوب اس وقت تشریف لائے۔ جب عرصہ تک دنیا نبوت کے نور سے محروم رہ چکی تھی۔ اب فرمایا جا رہا ہے کہ بنی اسرائیل میں اس کثرت سے نبی تشریف لائے کہ ایک زمانہ ایک شہر میں بت سے انبیاء کرام تشریف فرما ہوتے تھے۔ گویا نقرت کے بعد کثرت کا ذکر ہے تیسرا تعلق پچھلی آیت میں اہل کتاب سے خطاب فرما کر حضور کی بشارت دی گئی تھی۔ اب انہیں اہل کتاب کو گزشتہ اعلیٰ نعمتیں سنائی جا رہی ہیں۔ چوتھا تعلق پچھلی آیت کریمہ میں اہل کتاب کو دعوت اسلام دی گئی۔ اب محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا جا رہا ہے کہ اگر یہ لوگ آپ پر ایمان نہ لائیں۔ تو آپ غم نہ کریں۔ کیونکہ یہ پرانے پالی ہیں۔ اپنے نبی موسیٰ علیہ السلام کو بھی ہمیشہ پریشان کرتے رہے۔ اگر آپ کو تنگ کریں تو ان سے کیا بعید ہے۔

تفسیر واذ قال موسیٰ لقومہ یہ نیا جملہ ہے۔ واذ ابتداء یہ ہے اذ سے پہلے ایک فعل پوشیدہ ہے اذکروا یا اذکرو۔ اگر اذکروا پوشیدہ ہے تو بنی اسرائیل سے خطاب ہے اور اگر اذکرو پوشیدہ ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب

ہے یا ہر قرآن پڑھنے والے سے۔ اگر حضور سے خطاب ہے تو اس کے معنی ہیں یاد فرماؤ یا بنی اسرائیل کو یاد دلاؤ یا مسلمانوں کو سنناؤ یاد کراؤ۔ غرض کہ اس کی پانچ چھ تفسیریں ہیں۔ لفظ 'قال' کے متعلق ہے۔ ہ ضمیر کا مرجع موسیٰ علیہ السلام ہیں۔ قوم کے معانی اس کی اقسام ہم بارہا بیان کر چکے ہیں۔ یہاں قوم سے یا نسبی قوم مراد ہے یا ملکی قوم۔ کیونکہ بنی اسرائیل موسیٰ علیہ السلام کے ہم نسب بھی تھے ہم ملک بھی اور ہو سکتا ہے کہ مذہبی قوم مراد ہو۔ یہ بنی اسرائیل سارے مومن تھے۔ یعنی اے بنی اسرائیل وہ واقعہ یاد کرو یا یاد رکھو یا اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم وہ واقعہ دھیان میں رکھو یا بنی اسرائیل کو یاد دلاؤ یا اس واقعہ کا اپنی امت سے ذکر کرو۔ جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنے نسبی یا ملکی یا مذہبی قوم سے یہ فرمایا تھا۔ یعنی بنی اسرائیل سے یقوم اذکروا نعمۃ اللہ علیکم یہ جملہ قال موسیٰ کا مفعول بہ ہے۔ اذ سے پہلے اذکر پوشیدہ ہے۔ یعنی اے محبوب وہ واقعہ یاد کرو۔ جو آپ کے علم و مشاہدہ میں ہے۔ ہماری آنکھ کی بصارت کے لئے پانچ شرطیں ہیں۔ چیز موجود ہو معدوم نہ ہو۔ سامنے ہو پیچھے نہ ہو۔ نزدیک ہو۔ دور نہ ہو۔ کچھ دور بھی ہو بالکل نزدیک نہ ہو۔ روشنی میں ہو اندھیرے میں نہ ہو۔ بے پردہ ہو پردہ کی آڑ میں نہ ہو۔ مگردل کی بصیرت اور دماغ کے خیال کے لئے یہ کوئی چیز شرط نہیں۔ خیالی موجود 'معدوم' دور قریب اگلی پچھلی سب چیزیں دیکھ لیتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قوت نظری ہماری قوت خیال سے زیادہ قوی ہے۔ اگلی پچھلی باتیں سب دیکھتی ہے۔ اس لئے اذ سے پہلے اذکر ارشاد ہوا۔ جناب کلیم اللہ کا ان سرکشوں کو یقوم فرما کر پکارنا تالیف قلوب کے لئے ہے۔ طریقہ تبلیغ یہ ہی ہے کہ نرمی سے کلام کیا جاوے اذکروا اذکر سے مشتق ہے۔ معنی یاد کرنا۔ یاد زبانی بھی ہوتی ہے۔ جتنی بھی۔ ارکان بھی۔ زبان سے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا چرچا کرنا بھی عبادت ہے۔ دل سے ان کا اعتراف و اقرار کرنا بھی عبادت ہے۔ نعمتوں کے شکر یہ میں نیک اعمال کرنا گناہ سے بچنا بھی عبادت ہے۔ یہاں تینوں قسم کے ذکر مراد ہیں۔ یہاں نعمت اللہ سے مراد عام نعمتیں بھی ہو سکتی ہیں۔ اور خاص نعمتیں بھی۔ جو خصوصاً بنی اسرائیل کو عطا ہوئیں۔ دوسرے معنی زیادہ مناسب ہیں جیسا کہ علیکم سے معلوم ہو رہا ہے اس نعمت کی تفصیل آگے آ رہی ہے۔ یعنی اے میری قوم اللہ کی ان نعمتوں کو یاد کرو۔ یاد رکھو جو خصوصیت سے تم پر ہیں۔ ان نعمتوں کا زبان سے چرچا کرو۔ دل سے بھی اقرار و اعتراف کرو نیز اس شکر یہ میں اللہ تعالیٰ کی عبادت میری فرمانبرداری کرو۔ وہ نعمتیں یہ ہیں۔ اذ جعل فیکم انبیاء اذ یا تو ظرفیہ ہے اور یہ جملہ اذکروا کا مفعول بہ ہے یا اذ تعلیلیہ ہے اور یہ جملہ اذکروا کی علت ہے موسیٰ علیہ السلام نے اس موقع پر تین خصوصی نعمتوں کا ذکر فرمایا۔ پہلی نعمت نبوت ہے۔ بنی اسرائیل میں بہت زیادہ نبی تشریف لائے۔ کسی قوم کسی قبیلہ میں اتنے نبی نہ آئے جتنے بنی اسرائیل میں۔ چنانچہ یعقوب علیہ السلام سے لے کر ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک تمام بنی اسرائیل میں آئے۔ صرف ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم بنی اسماعیل میں تشریف لائے۔ اگرچہ بہت نبی بنی اسرائیل میں آئے والے تھے مگر چونکہ ان کی تشریف آوری یقینی تھی اس لئے جعل ماضی فرمایا گیا (تفسیر کبیر وغیرہ) خیال رہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے

بعد سے سارے نبی جناب ابراہیم علیہ السلام ہی کی اولاد میں ہوئے بنی اسحاق میں انبیاء بنی اسرائیل اور بنی اسماعیل میں ہمارے حضور۔ یہاں تفسیر کبیر نے فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ اللہ تعالیٰ صرف بنی اسرائیل اور بنی اسماعیل میں ہی نبی بھیجے گا۔ **وجعلکم ملوکا** یہ عبارت **جعل فیکم** پر معطوف ہے۔ اور **قال موسیٰ** کا مقولہ۔ یہاں بھی کم میں خطاب بنی اسرائیل سے ہے۔ اس میں حق تعالیٰ کی دو سری نعمت کا ذکر ہے۔ یعنی بنی اسرائیل کو سلطنت عطا ہونا۔ **ملوک جمع ہے ملک کی**۔ معنی سلطان و بادشاہ جیسے بنی اسرائیل میں نبی بہت ہوئے ایسے ہی ان میں سلاطین و بادشاہ بہت ہوئے۔ حتیٰ کہ بعض وہ ہستیاں بھی ہیں جو نبی بھی ہیں سلطان و بادشاہ بھی۔ جیسے یوسف علیہ السلام اور داؤد و سلیمان علیہما السلام۔ چونکہ قوم کے ایک فرد کا بادشاہ ہونا گویا کل قوم کی سلطنت ہے اس لئے یہاں **جعلکم** فرمایا۔ **جعل فیکم** نہ فرمایا اور کسی قوم میں کسی فرد کا نبی ہونا ساری قوم کی نبوت نہیں۔ اس لئے وہاں **جعل فیکم انبیاء** فرمایا۔ بعض شارحین نے فرمایا کہ یہاں **ملوک** سے مراد آزاد ہونا۔ وسیع مکانوں کا مالک ہونا جس میں سرس ہوں۔ **خلوم** و **لوندیوں** کا مالک ہونا کہ بنی اسرائیل پہلے فرعون کی رعایا تھے۔ رب نے اسے غرق کر کے انہیں آزاد مختار کیا۔ لہذا یہ سب لوگ ملک یعنی آزاد و مختار و مالدار ہوئے۔ اس صورت میں تمام بنی اسرائیلی ملوک ہوئے۔ حضرت قنواہ فرماتے ہیں کہ بنی اسرائیل میں جو شخص ایک گھر ایک خادم کا مالک ہوتا اور اس کی بیوی ہوتی تو اسے ملک کہا جاتا تھا۔ حضرت عبد اللہ بن عمرو سے کسی نے کہا کہ ہم فقراء مہاجرین ہیں۔ فرمایا کیا تمہارے پاس بیوی ہے۔ بولا ہاں۔ فرمایا کیا تیرے پاس رہنے کو گھر ہے۔ بولا ہاں۔ فرمایا تو غنی ہے۔ وہ بولا میرے پاس ایک **خلوم** بھی ہے فرمایا تو بادشاہ ہے (خازن) بہر حال بنی اسرائیل کو ملوک فرمانا ہر طرح درست ہے۔ **واتکم مالم یوت احدنا من العلمین** یہ بنی اسرائیل کی تیسری خصوصی نعمت کا ذکر ہے انا کا قائل رب تعالیٰ ہے مائے مراد دریا چیرنا فرعون کو ہلاک کرنا۔ پتھر سے پانی کے چشمے جاری فرمانا جس سے بنی اسرائیل سیراب ہوں ان پر من و سلوئی آتا رہا۔ بادل سے ان پر سایہ کرنا ہے۔ اگرچہ ان میں سے بعض نعمتیں وہ ہیں جو اس فرمان کے بعد انہیں ملیں۔ مگر چونکہ ان کا ملنا یقینی تھا اس لئے اس ماضی فرمایا گیا۔ اس تفسیر سے **العلمین** بالکل اپنے ظاہری معنی پر ہے۔ کیونکہ واقعی یہ مذکورہ انعامت بنی اسرائیل کے سوا۔ نہ ان سے پہلے کسی قوم کو ملے نہ ان کے بعد تاقیامت کسی کو ملیں۔ بعض مفسرین نے فرمایا کہ اس جملہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سے خطاب ہے۔ مگر یہ تفسیر گزشتہ اور آئندہ مضامین کے خلاف ہے۔ بعض نے فرمایا **العلمین** سے مراد اس زمانہ کے جنہوں والے ہیں۔ مگر ہماری اس تفسیر سے اس قید کی ضرورت نہیں۔ اور اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ بنی اسرائیل حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سے افضل ہو جاویں۔ **یقوم ادخلوا الارض المقدسة** یہ عبارت **یا تو اذکروا نعمۃ اللہ کی عملی تفسیر ہے**۔ یا اس کا نتیجہ دوبارہ **یقوم** فرماتا اس قوم کی عزت افزائی اور جہاد کی ترغیب کے لئے ہے دخول سے مراد مجاہدانہ فاتحانہ شان سے وہاں داخل ہونا ہے۔ **ارض مقدسة** کے معنی ہیں صاف کی ہوئی زمین کہ وہ جگہ وہاں بیماریوں، قحط، بھوک، آفات سے صاف

کر دی گئی ہے۔ کہ وہاں یہ بلائیں نہیں آئیں یا پاک و ستھری کی ہوئی زمین جسے اللہ نے شرک و کفر سے پاک فرمایا۔ کیونکہ وہ حضرات انبیاء کرام کی قیام گاہ ہے۔ قوم جبائین کا وہاں تسلط عارضی ہے۔ جس سے اس کی اصلی پاکی و بزرگی میں فرق نہیں پڑتا۔ اس سے مراد زمین بیت المقدس ہے۔ جیسا کہ حضرت ابن عباس 'امام سدی' اور ابن زید نے فرمایا۔ بعض نے فرمایا کہ اس سے زمین طور مراد ہے۔ بعض نے کہا زمین شام یعنی دمشق وغیرہ۔ مگر پہلی تفسیر قوی ہے۔ یعنی اے میری قوم بنی اسرائیل زمین بیت المقدس میں مجاہدانہ غازیانہ فاتحانہ طور پر داخل ہو جاؤ۔ قوم جبائین کو وہاں سے نکل دو۔ جو وہاں قبضہ کئے بیٹھے ہیں التی ککتب اللہ لکم یہ ارض مقدسہ کی صفت ہے لکھنے سے مراد بنی اسرائیل کی تقدیر میں لکھا ہے۔ یا لوح محفوظ میں لکھا اور مطلب یہ ہے کہ میں لوح محفوظ اور اس کی تحریر دیکھ رہا ہوں۔ وہاں لکھا ہوا ہے کہ یہ زمین تم کو ملے گی۔ یا لکھنے سے مراد ہے فرض فرماؤ۔ نیے ککتب علیکم الصیام مگر یہ توجیہ کچھ ضعیف سی ہے۔ کیونکہ جب ککتب . معنی فرض ہو تو اس کے بعد علی آتا ہے۔ لام نہیں آتا۔ یہ مطلب ہے کہ میرے منہ سے نکل گیا کہ یہ زمین تم کو ملے گی۔ یہ رب تعالیٰ کی تحریر ہو گئی کہ میری زبان کن کی کنجی ہے۔ پہلے دو معنی ہیں لکھا حقیقت ہے باقی معانی میں مجاز ہے۔ لکم کا متعلق یا مسکتا ہے یا تکون ہے یا لام . معنی علی ہے اور یہ کتب کے متعلق یعنی اللہ تعالیٰ نے تمہاری تقدیر میں یا لوح محفوظ میں لکھ دیا ہے کہ یہ زمین مقدسہ تمہارا وطن و مسکن بنے گی۔ یا آخر کار تم کو ملے گی۔ یا اللہ تعالیٰ نے تم پر فرض فرمایا کہ اس زمین پر جہاد کر کے فاتحانہ شان سے داخل ہو۔ خیال رہے کہ رب تعالیٰ کی طرف سے تحریریں چار قسم کی ہیں۔ تین تحریریں تو پیر کے ہونے سے پہلے اور ایک تحریر اشیاء کے وجود کے ہونے کے بعد۔ سارے عالم کے بننے سے پہلے ایک ایک واقعہ کی تحریر لوح محفوظ میں۔ دوسرے پندرہویں شعبان کی شب میں سل بھر کے آنے والے واقعات کی تحریر فرشتوں کے صحیفوں میں۔ تیسرے ماں کے پیٹ میں بچے کے آئندہ حالات کی تحریر۔ چوتھے اعمال کرنے پر نامہ اعمال کی تحریر۔ یہاں پہلی تحریر مراد ہے۔ ولا توتدوا علی ادبارکم یہ عبارت ادخلوا الارض انخ پر معطوف ہے۔ ارتداد سے مراد ہے پھر جانا۔ ادبار سے مراد حسیں جمع دہر کی۔ یعنی یہ حکم سن کر تم آگے بڑھو غازیانہ شان سے چلو۔ بزدل ہو کر ہٹھوں کی طرف یعنی پیچھے مصر وغیرہ کی جانب مت لوٹ جاؤ۔ ہو سکتا ہے۔ کہ ارتداد سے مراد دین سے پھر جانا۔ مرتد ہو جانا ہو۔ یعنی اس حکم پر فوراً عمل کرو۔ اس کا انکار کر کے مرتد نہ ہو جاؤ کیونکہ نبی کے حکم کا انکار کفر ہے پہلے معنی زیادہ ظاہر ہیں۔ فتقلبوا خسرين یہ عبارت یا تو لا توتدوا نہی کا جواب ہے یا ایک پوشیدہ شرط کی جزاء۔ انقلاب سے مراد یا زمین میں لوٹ جانا ہے۔ یا دین سے پھر جانا خسرين خل ہے تقلبوا کے فاعل انتم سے یہ خسارہ سے بنا ہے . معنی پورا گھانا عظیم نقصان یعنی اگر تم نے جہاد نہ کیا اور مصر کو واپس لوٹ گئے۔ تو پورا پورا نقصان اٹھا کر لوٹو گے۔ کہ پھر قوم جبائین تم کو بزدل سمجھ کر تم پر حملہ کر دے گی۔ تم کو مصر سے بھی نکل دے گی۔ یا اگر تم مرتد ہو گئے تو دونوں جہان میں نقصان پاتے ہوئے مرتد ہو گے۔ جس سے تمہاری دنیا بھی خراب دین بھی برباد ہو گے۔

جہاد کبھی فرض ہوتا ہے کبھی نہیں۔ اور جب فرض ہوتا ہے تب بھی سب پر قتل و جنگ فرض نہیں ہوتا۔ بعض غازی لڑتے ہیں بعض ان کا کھانا پکاتے زخمیوں کی مرہم پٹی کرتے ہیں۔ بعض شہروں میں رہ کر ملک کی حفاظت اور دوسرے کام کرتے ہیں۔ مگر جب نبی لڑنے کو فرمادیں تو لڑنا فرض ہو جاتا ہے۔ اس کا انکار کفر۔ یہ ہی آپ نے فرمایا کہ میرے اس فرمانے سے کہ ادخلوا الارض المقدسة تم سب پر وہاں داخل ہو جانا فرض ہو گیا۔ اب اس کا انکار کر کے مرتد نہ بنو۔

خلاصہ تفسیر ہماری بیان کردہ تفسیر سے معصوم ہو گیا کہ اس آیت کریمہ کی چند تفسیریں ہیں ہم ان میں سے ایک تفسیر کا خلاصہ عرض کرتے ہیں۔ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم وہ وقت بھی یاد فرماؤ جب کہ موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم بنی اسرائیل سے فرمایا تھا کہ اے میری قوم اللہ کی وہ نعمتیں یاد کرو جو تم پر ہیں کہ اس نے تم میں بہت سے نبی مبعوث فرمائے کہ اتنے نبی کسی قوم میں نہیں آئے۔ یہ تمہاری بڑی عزت ہے۔ نیز تم سب کو دنیاوی بادشاہ بنایا کہ بنی اسرائیل میں بڑے بڑے سلطان و حکمران کئے۔ جس سے تم شہتی قوم ہوئے۔ اور تم کو وہ نعمتیں بخشیں جو نہ تم سے پہلے کسی قوم کو ملیں اور نہ تمہارے بعد تاقیامت کسی کو ملیں۔ تمہاری خاطر فرعونی لوگ غرق کئے گئے۔ دریا چیرا گیا۔ تم پر من و سلوئی اترنے والا ہے۔ تم میں کثرت سے اولیاء اللہ ہوئے اور ہوں گے۔ لہذا تم ان نعمتوں کا شکر یہ اس طرح ادا کرو۔ کہ بیت المقدس کی پاک زمین پر قوم جبارین کا قبضہ ہے۔ تم ان پر جہاد کرو اور فاتحانہ شان سے بیت المقدس میں داخل ہو جاؤ اس ظالم و جاہلو کافر قوم کو ہلاک کر دو۔ اس پاک خطہ کی بدوشاہت وہاں کاربن سمن تمہاری ہی قسمت میں لکھا گیا ہے۔ لہذا تم اس میں کوشش کرو۔ خیال رکھو کہ اب پیٹھ پھیر کر مصر کی طرف نہ لوٹ جانا ورنہ تم لوگ دنیا و آخرت میں سخت نقصان پھاؤ گے۔ تمہاری یہ حرکت بزدلی ہوگی جس سے دشمن کی ہمت بڑھ جاوے گی۔ اور اس میں رب تعالیٰ کی نافرمانی اور میری مخالفت ہو گی۔ اس سے بڑھ کر اور کیا نقصان ہو سکتا ہے۔ خیال رہے کہ اس زمانہ میں دو مقدس بستیوں پر کفار کا غلبہ تھا اور وہاں کفر کا غلبہ تھا۔ مصر اور فلسطین، مصر پر فرعون قابض تھا فلسطین پر قوم عماقت۔ رب چاہتا تھا کہ یہ بستیاں تو نہ اجڑیں مگر کفار سے خالی ہو جائیں یہاں اسلام و ایمان کا راج ہو۔ چنانچہ مصر تو فرعونوں سے اس طرح خالی کر لیا کہ بنی اسرائیل کو ان پر جہاد نہ کرنا پڑا۔ باہر نکال کر اسے غرق کر دیا گیا۔ کیونکہ اس وقت بنی اسرائیل غلام تھے۔ ان کی نہ حکومت تھی نہ ان میں جہاد کی قوت۔ اب یہ لوگ آزاد ہو چکے تھے۔ قوت و سلطنت والے تھے۔ حکم ہوا کہ اب فلسطین کو تم جہاد کر کے کفار سے خالی کراؤ۔ جیسی بندے کی طاقت ویسے رب کے احکام۔ درختوں کو اپنی جگہ کھڑے کھڑے پانی کھلو پھنپایا جاتا ہے۔ پرندوں کو روزی کے لئے جانا تو پڑتا ہے۔ مگر کمانا نہیں پڑتا۔ انسان کو چانا بھی پڑتا ہے۔ کمانا بھی پھر انسان کو لڑکپن میں بغیر کلمے وہ روزی ملتی ہے۔ جو چبانا بھی نہیں پڑتی جوں جوں قوت آتی ہے غذا اور طریقہ غذا بدلتی ہے یہ بھی خیال رہے کہ اللہ تعالیٰ کا مقدس شہر مکہ بھی کفار کے قبضہ میں تھا۔ اسے بھی حضور کی معرفت خالی کر لیا گیا۔ مگر وہاں سے کفار نکالے نہ گئے۔ بلکہ کفار کے دلوں سے کفر نکال کر انہیں مسلمان کر دیا گیا۔ یہ فرق ہے کلیم و حبیب میں۔

فائدے اس آیت کریمہ سے چند فائدے حاصل ہوئے۔ پہلا فائدہ اللہ تعالیٰ کی نئی و پرانی نعمتیں یاد کرنا۔ یاد رکھنا ان کا چرچا کرنا بڑی عبادت ہے۔ خواہ شخصی نعمتیں ہوں یا قومی و دنیاوی نعمتیں ہوں یا اخروی۔ پھر یاد کرنا خواہ قولاً ہو یا اعتقاداً یا عملاً۔ یہ فائدہ اذکروا اور نعمت اللہ کے اطلاق سے حاصل ہوا۔ لہذا عرس بزرگمان مجلس میلاد شریف بچوں کی سالگرہ۔ یوم آزادی، یوم انقلاب وغیرہ منانا بھی محبوب ہے کہ ان سب میں اللہ کی نعمت کی یاد منانا ہے۔ دوسرا فائدہ نبیوں کی اولاد ہونان کا ہم قوم ہونا بھی اللہ تعالیٰ کی بڑی نعمت ہے۔ یہ فائدہ اذجعل فیکم انبیاء سے حاصل ہوا۔ لہذا آج حضرات سادات کرام بہت شرافت و عظمت والے ہیں کہ حضور سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد سے ہیں۔ بشرطیکہ مومن ہوں۔ کافر کے لئے نبی کا بیٹا ہونا بھی بیکار ہے۔ دیکھ لو آج اسرائیلیوں کی کوئی عزت نہیں حالانکہ وہ اولاد انبیاء ہیں۔ کیونکہ وہ کافر ہو چکے۔ کنعان ذلیل ہوا اگرچہ نبی زاہد تھا کیونکہ کافر تھا۔ تیسرا فائدہ حکومت و سلطنت بھی اللہ تعالیٰ کی بڑی نعمت ہے۔ ہر آزاد قوم کو اس کی قدر اس کی حفاظت کرنی چاہیے۔ یہ فائدہ وجعلکم ملوکا سے حاصل ہوا۔ دیکھ لو ہجرت سے پہلے تیرہ سالہ تبلیغ سے صرف چند لوگ مسلمان ہوئے اور بعد ہجرت جب اللہ نے حضور کو سلطنت و حکومت دی تو دس سالہ تبلیغ سے ہزار ہا بلکہ لاکھ سے زیادہ آدمی اسلام لائے۔ زمانہ فاروقی کی فتوحات اسلامی تبلیغ تاقیامت مشہور رہیں گی۔ اللہ تعالیٰ ہمارے پاکستان کو دائم قائم رکھے۔ تمام اسلامی ممالک کو ترقیاں دے۔ چوتھا فائدہ نبی کی قوم نبی نہیں کہلاتی مگر بادشاہ کی قوم بادشاہ کہلاتی ہے۔ یعنی نبی شہزادے اپنے کو نبی نہیں کہتے۔ مگر شہزادے اپنے کو بادشاہ کہہ سکتے ہیں۔ دیکھو رب تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو ملوک فرمایا مگر انہیں نبی نہ فرمایا بلکہ فرمایا وجعل فیکم انبیاء پانچواں فائدہ بنی اسرائیل کو رب تعالیٰ نے بعض ایسی نعمتیں دیں جو نہ ان سے پہلے کسی کو دیں نہ بعد میں جیسے من و سلوئی برسنا۔ غیبی روشنی کے لئے آسمان سے نورانی ستونوں کا اترنا۔ پتھر سے پانی کے چشمے بستے رہنا۔ بحر قلزم کا حیرنا وغیرہ۔ یہ فائدہ واتکم الخ سے حاصل ہوا۔ مگر ان ہتکدروں نے ہمیشہ احسان فراموشی کی جس سے تاقیامت ذلیل و خوار ہو گئے۔ چھٹا فائدہ جس سرزمین میں اللہ کے مقبول بندے رہیں۔ وہ مقدس ہو جاتی ہے۔ یہ فائدہ الارض المقدسة سے حاصل ہوا کہ سرزمین فلسطین اس لئے مقدس ہے۔ کہ وہ حضرات انبیاء کا جائے مقام ہے۔ ساتواں فائدہ اگر کسی حبرک مقام پر مشرکین و کفار ظلم کریں تو اس سے ان مقامات کے تقدس میں فرق نہیں آتا۔ دیکھو اس وقت زمین بیت المقدس پر قوم جبارین کا قبضہ تھا مگر اسے ارض مقدسہ فرمایا گیا۔ جب کہتے اللہ شریف میں بت تھے۔ تب بھی وہ بیت اللہ تھا۔ اگر مسجد میں کتے گھس جاویں تو مسجد کی عظمت میں فرق نہیں آتا۔ آٹھواں فائدہ جملہ بڑی پرانی عبادت ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانہ میں بھی تھا۔ یہ فائدہ یقوم ادخلوا الخ سے حاصل ہوا۔ کیونکہ یہاں داخلہ سے مراد بیت المقدس میں فاتحانہ نازیانہ مجاہدانہ داخلہ ہے۔ نواں فائدہ اللہ کی نعمتوں کا شکریہ عملی یہ ہے کہ اس کی اطاعت اس کے نبیوں کی فرمانبرداری کی جاوے۔ صرف زبان سے الفاظ ادا کر دینا کافی نہیں دیکھو یہاں اذکروا نعمۃ اللہ کے بعد ادخلوا

الارض فرمایا گیا۔ کہ اللہ کی نعمتوں کا ذکر یہ ہے کہ بیت المقدس پر جماد کرو۔ دسواں فائدہ جس بستی میں اللہ کے مقبول بندے رہتے ہوں یا مقبولوں کی قبریں ہوں۔ ان بستیوں کو شریف یا مقدس یا معظم کہا جائے جیسے مکہ معظمہ، مدینہ منورہ یا بغداد شریف، اجیر شریف وغیرہ۔ دیکھو اللہ تعالیٰ نے فلسطین کی زمین کو جہاں حضرات انبیاء کرام کے مزارات ہیں۔ ارض مقدسہ فرمایا۔ یہ آیت اس مسئلہ کی ماخذ ہے کہا جاتا ہے مزاج شریف۔ اسم شریف، جب مزاج اور اسم شریف ہو سکتا ہے۔ تو بغداد و اجیر و سرہند کو بھی شریف کہا جاسکتا ہے۔ کہ یہ مقامات بزرگوں کو اپنی آغوش میں لئے ہوئے ہیں گیارہواں فائدہ اللہ کے مقبول بندوں کی نگاہ لوح محفوظ میں لگی ہے۔ وہ حضرات وہاں کے واقعات جانتے ہیں۔ یہ فائدہ کتب اللہ لکم سے حاصل ہوا۔ اگر رب تعالیٰ نے کسی کو کچھ بتانا ہی نہ تھا تو لوح محفوظ میں یہ سب لکھا کیوں خدا کو اپنے بھول جانے کا اندیشہ تو نہ تھا۔ بلکہ کسی کو بتانا مقصود تھا۔ اس لئے سب کچھ لکھ دیا۔ اس وجہ سے اسے کتاب مبین کہتے ہیں یعنی خاص بندوں پر ظاہر کرنے والی کتاب۔

پہلا اعتراض بنی اسرائیل کو نبوت بھی دی گئی اور سلطنت بھی۔ مگر نبوت کے متعلق فرمایا گیا جعل فیکم انبیاء اور سلطنت کے متعلق ارشاد ہوا جعلکم ملوکا بیان میں فرق کیوں ہے۔ دونوں جگہ عبارت یکساں کیوں نہ ہوئی۔ جواب اس کے دو جواب ابھی تفسیر میں گزر گئے ایک یہ کہ یہاں ملوک سے مراد آزاد خود مختار ہے۔ نہ کہ سلطان و بادشاہ۔ چونکہ سارے اسرائیلی فرعون کی غلامی سے آزاد و خود مختار ہوئے تھے۔ لہذا انکا ہر فرد ملک تھا۔ مگر ہر فرد نبی نہ تھا بلکہ ان میں سے بعض حضرات نبی ہوئے۔ لہذا ملوک کے لئے جعلکم اور نبی کے لئے جعل فیکم ہی مناسب ہے۔ دوسرے یہ کہ بادشاہ کی قوم بادشاہ کہلاتی ہے۔ مگر نبی کی قوم نبی نہیں کہلاتی۔ دوسرا اعتراض اس آیت میں ارشاد ہوا۔ کہ اے بنی اسرائیل تم کو وہ دیا جو عالمین میں سے کسی کو نہ دیا۔ تو کیا بنی اسرائیل حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سے بھی افضل ہیں۔ جواب یہاں عالم یوت میں ما سے مراد درجات و مراتب نہیں۔ بلکہ وہ خصوصی نعمتیں ہیں جو بنی اسرائیل کے سوا کسی کو نہ ملیں۔ جیسے من و سلوئی وغیرہ۔ لہذا آیت واضح ہے۔ انعام اور چیز ہے۔ درجہ و مرتبہ کچھ اور چیز۔ اور ما سے مراد درجات ہوں تو العلمین سے مراد اس زمانہ کے عالم والے ہیں۔ مسلمان بہت عرصہ بعد ہوئے تب بھی کوئی اعتراض نہیں۔ تیسرا اعتراض جس وقت موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کو حکم جماد دیا۔ اس وقت بیت المقدس میں قوم جبارین آباد و قابض تھی۔ وہ سب مشرک و کافر تھے۔ وہ جگہ مشرکین و کفار کی تھی۔ وہاں شرک و کفر کا مرکز تھا پھر اسے ارض مقدس کیوں فرمایا۔ جواب اس لئے کہ وہاں بیت المقدس بھی تھا۔ اور حضرات انبیاء کرام کے مزارات بھی نبیوں کا مسکن (جائے قیام) بھی۔ لہذا وہ جگہ مقدس تھی۔ وہاں مشرکین کا بس جاننا۔ وہاں شرک و کفر ہونا اس کی عظمت کو مٹانہ سکا۔ موتی کچھڑ میں لتھڑ جاوے تب بھی موتی ہی ہے۔ کعبہ معظمہ میں بت رہے تب بھی وہ کعبہ شریف ہی رہا۔ ذاتی عظمت عارضی شرارت سے نہیں مٹ سکتی۔ چوتھا اعتراض یہاں ارض مقدسہ کے متعلق ارشاد ہوا۔

کتب اللہ لکم جب اللہ تعالیٰ نے وہ زمین بنی اسرائیل کے لئے لکھ دی تھی تو وہیں کفار کیسے قابض ہو گئے۔ جو اب جیسے کسی کے گھر میں کوئی غاصب ناجائز طور پر ٹھس جاوے۔ پھر وہاں سے دھکے دے کر نکالا جاوے۔ یہاں تفسیر خازن نے فرمایا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام لبنان کے پہاڑ پر چڑھے۔ ان سے فرمایا گیا۔ کہ آپ یہاں سے چو طرف نظر دوڑائیں۔ جہاں تک آپ کی نظر جاوے گی۔ وہاں تک کی زمین مقدس ہے اور وہ آپ کی اولاد کی جائے قیام ہے۔ بہر حال قوم جبارین کے قبضہ کی وجہ سے وہ زمین بنی اسرائیل کے استحقاق سے نہ نکل گئی۔ لکم میں لام استحقاق کا ہے۔ کعبہ معظمہ میں بت رہے تو وہ بت خانہ نہ بن گیا۔ رہا خانہ خدا۔ لہذا آیت واضح ہے۔

تفسیر صوفیانہ آیات قرآنیہ چند قسم کی ہیں۔ ایک وہ جن میں رب تعالیٰ نے خود کلام فرمایا۔ دوسری وہ جن میں حق تعالیٰ نے شیطان اور شیطانی لوگوں کا کلام نقل فرمایا۔ جیسے ما کنتم لا سجد لبشر جیسے عزیر ابن اللہ یا جیسے المسیح ابن اللہ تیسری وہ جن میں رب نے انبیاء و اولیاء کا کلام نقل فرمایا۔ جیسے یہ آیت یا قوم اذکروا یہ تیسری قسم کی آیت قرآن بھی ہیں اور حدیث بھی ہیں۔ رب نے اپنے محبوب کا کلام نقل کیا امسک علیک زوجک واتق اللہ یہ کلمات کلام اللہ یعنی قرآن کی آیت بھی ہے۔ اور حدیث بھی کہ فرمان مصطفوی بھی ہے۔ یہ آیات بہت ہی شاندار ہیں کہ ان میں دونوں جمع ہیں نور الوہیت اور نور نبوت۔ اس لئے ہماری اپنی دعاؤں سے وہ دعائیں افضل ہیں۔ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائیں۔ یعنی ماثرہ دعائیں اور وہ دعائیں تو بہت ہی افضل ہیں جو نبیوں کی دعائیں قرآن مجید میں نقل ہوئیں کہ ان میں الفاظ زبان نبی اور کلام الہی کی تاثیریں جمع ہو گئیں۔ اذکروا نعمۃ اللہ علیکم بہت ہی مقدس فرمان ہے کہ یہ قرآن بھی ہے اور کلیم اللہ کی حدیث بھی اذکر پہلے پوشیدہ ہے۔ یعنی اے نبی آپ وہ واقعہ یاد کرو۔ جب موسیٰ علیہ السلام نے یہ فرمایا تھا۔ یاد وہ چیز کرائی جاتی ہے۔ جو علم میں تو ہو تو جہ میں نہ ہو۔ معلوم ہو کہ تمام اگلی پھیلی باتیں حضور کے علم میں ہیں بلکہ حضور کے مشاہدہ میں ہیں رب فرماتا ہے الم ترکیف فعل ربک بعدایا فرماتا ہے۔ الم ترکیف فعل ربک باصعب الغیلب صوفیاء کرام فرماتے ہیں کہ انسان کا دل گویا مقدس زمین ہے جسے دنیاوی آلائشوں سے پاک و صاف رکھنا ضروری ہے۔ دل میں دنیا اور دنیاوی جھگڑوں، بغض و حسد و کینہ یا کفر و شرک و بد عقیدگیوں کا آجانا گویا قوم جبارین کا ارض مقدسہ پر قبضہ کر لینا ہے۔ اللہ کے مقبولوں کی جماعت گویا قوم موسیٰ ہے۔ جن کے متعلق ارشاد ہوا کہ اے قوم موسیٰ یعنی مقبولین ہار گاہ الہی تم پر اللہ کے بڑے فضل و کرم ہیں۔ تم میں انبیاء، رسل، اولیاء ہیں اس نعمت کا شکر یہ ہے کہ پس ماندہ دلوں پر نظر کرو اور مجاہدانہ و غازیانہ نظر ڈال کر وہاں سے اس قوم جبارین کو نکل دو۔ تاکہ وہ دل پاخانہ اغیار نہ رہیں بلکہ کاشانہ یار بن جاویں۔ دل ہمارے ہیں۔ مگر ان پر قبضہ غیروں نے جما کیا ہے۔ ان ناجائز قابضین کو وہاں سے نکالو۔ تاکہ یہ دل کی بستیاں اصل مالک کی تجلی گاہ بن جاویں جیسے کسی ملک پر سلطان کا قبضہ فوج کے ذریعہ ہوتا ہے۔ کہ فوج ہی دشمن کو وہاں سے نکالتی یا دباتی ہے۔ اسے فتح کر کے سلطان کے حوالے کرتی ہے۔

یونہی دل پر تجلی یار کا قبضہ ان مقبول بندوں کے ذریعہ ہوتا ہے۔ جو ربانی فوج ہے۔ جس دل میں اس فوج کا داخلہ نہ ہو وہاں نور الہی نہیں پہنچتا۔ اس لئے ارشاد ہوا۔ **يَقُومُوا ادْخُلُوا الْاَرْضَ الْمُقَدَّسَةَ** جب حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم مع مہاجرین و انصار مکہ معظمہ میں فاتحانہ شان سے داخل ہو گئے۔ تب کہتے تھے کہ اللہ سے بت اور مکہ معظمہ سے شرک و کفر نکلے۔ رحمت رب تعالیٰ کی ہوتی ہے مگر اس کے داخلہ کے لئے جماعت اہل کار داخلہ شرط ہے۔ جسم میں دو اجاتی ہے تو بیماری نکلتی ہے اور وہاں شفا داخل ہوتی ہے۔ جو بغیر واسطہ اولیاء و انبیاء اپنے دل کی صفائی چاہے۔ وہ احمق ہے۔ ہمیشہ نامراد رہے گا۔ شعریہ۔

- ☆ کھول دو سینہ مرا فتح مکہ آ کر ☆
- ☆ کعبہ دل سے صنم کھینچ کے کر دو باہر ☆
- ☆ آپ آ جائیے سینہ میں مرے جاں ہو کر ☆
- ☆ سلطنت کیجئے اس جسم میں سلطان ہو کر ☆

گھر میں گھروالا آتا ہے تو مع سامان آتا ہے۔ جب نکلتا ہے تو سامان پہلے نکل جاتا ہے۔ جب رسول حب اولیاء خوف خدا نور الہی کا سامان ہے۔ جب دل میں یہ نور آنے والا ہوتا ہے تو پہلے وہاں یہ سامان آتا ہے اور جس دل پر پھٹکار ہونے والی ہوتی ہے۔ تو پہلے وہاں سے یہ سامان نکل جاتا ہے۔

قَالُوا يٰمُوسٰى اِنَّ فِىْهَا قَوْمًا جَبّٰرِيْنَ وَاِنَّا لَن نَّدْخُلُهَا حَتّٰى يُخْرِجُوْا مِنْهَا

انہوں نے کہا اے موسیٰ بے شک اس زمین میں قوم ہے جبارین اور بے شک ہم ہرگز نہیں داخل ہوں گے اس میں یہاں
بولے اے موسیٰ اس میں تو بڑھے زبردست لوگ ہیں اور ہم اس میں ہرگز داخل نہ ہوں گے جب تک وہ وہاں

فَاِنْ يُخْرِجُوْا مِنْهَا فَاتَاَدْخُلُوْنَ ﴿٢٢﴾ قَالَ رَجُلٍ مِّنَ الَّذِيْنَ يَخَافُوْنَ

تک کہ نکل جاویں اس سے پس اگر نکل جاویں وہ اس سے پس بے شک ہم داخل ہونے والے ہیں کہا دو مردوں
سے نکل نہ جاویں تو ہم وہاں جائیں اور مرد کہ اللہ سے ڈرنے والوں میں سے تھے

اَنْعَمَ اللّٰهُ عَلَيْهِمَا ادْخُلُوْا عَلَيْهِمُ الْبَابَ فَاِذَا دَخَلْتُمْ مَوْءَاظَكُمْ

نے ان میں سے جو خون کمرے تھے انما کیا اللہ نے ان کے داخل ہو جاؤ تم اور ان کے دروازہ میں
اللہ نے انہیں نوازنا بولے کہ زبردستی دروازہ میں ان پر داخل ہو اگر تم

غَلِبُونَ دَوْعَلَى اللَّهِ فَتَوَكَّلُوا إِن كُنْتُمْ قَوْمِينَ ﴿٣١﴾

پس جب کہ داخل ہو گئے تم اس میں پس بے شک تم غالب ہو گئے۔ اور اللہ پر ہی بھروسہ کرو اگر کو تم ایمان
دروازے میں داخل ہو گئے تو تمہارا ہی غلبہ ہے اور اللہ ہمہ بھر دوسہ کرو اگر تمہیں ایمان ہے۔

تعلق اس آیت کریمہ کا پچھلی آیات سے چند طرح تعلق ہے۔ پہلا تعلق پچھلی آیات کریمہ میں موسیٰ علیہ السلام کے اس حکم کا ذکر تھا۔ جو انہوں نے بنی اسرائیل کو دیا۔ یعنی اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی عملی یاد اس آیت میں بنی اسرائیل کی احسان فراموشی اور رب تعالیٰ کی نعمت بھول جانے کا تذکرہ ہے کہ وہ لوگ ہماری تمام وہ نعمتیں بھول گئے جو ہم نے ان کو دیں۔ غرق فرعون، بحر قلزم کو ان کے لئے چیرنا وغیرہ اور جہاد سے انکار کر دیا۔ دوسرا تعلق پچھلی آیت میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے خاص حکم جہاد کا ذکر تھا۔ اب بنی اسرائیل کی اس حکم سے سرتابی کا تذکرہ ہے کہ وہ اپنے نبی کے فرمان سے سرتابی کر بیٹھے تاکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو موجودہ یسویں سر تابیوں سے صدقہ نہ ہو۔ تیسرا تعلق پچھلی آیت میں کریم بندہ نوازی عطا کا ذکر تھا۔ اب ناسمجھ بندوں کی اس عطا سے محرومی کا تذکرہ ہے۔ دین کے بعد لین کا ذکر ہے کہ داتا نے عطا کی پیشکش کی مگر لینے والے نے انکار کر دیا۔

تفسیر قالوا یموسیٰ یہ نیا جملہ ہے جس میں بنی اسرائیل کے جواب کا ذکر ہے کہ انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کو یہ جواب دیا۔ قالوا کا فاعل وہ سارے اسرائیلی ہیں جن سے بیت المقدس میں داخلہ کے لئے کہا گیا۔ اگرچہ یہ عرض چند شخصوں نے کی ہوگی۔ مگر چونکہ وہ چند ساری قوم کے نمائندے تھے۔ اور نمائندوں کا کتنا سب کا کتنا ہوتا ہے۔ اس لئے سب کو کہنے والا قرار دیا گیا۔ اور فرمایا گیا۔ قالوا ان میں سے بعض صالح اسرائیلی مشفق ہیں۔ جیسا کہ آگے آرہا ہے۔ ان لوگوں کا اپنے پیغمبر کو نام لے کر پکارنا بھی سرکشی ہے۔ ان بد نصیبوں کے جواب کی ابتدا ہی بے ادبی سے ہوئی۔ کہ انہوں نے اپنے پیغمبر کو یا نبی اللہ یا کلیم اللہ کہہ کر خطاب نہ کیا۔ جسے اللہ کوئی درجہ دے اسے نام سے پکارنا گویا اس درجہ کا انکار کرنا ہوتا ہے۔ اگر جیٹا اپنے ماں باپ کو نام لے کر پکارے تو گویا وہ اس کے ماں باپ ہونے کا انکار کرتا ہے۔ ڈی۔ ڈی۔ ہی کو نام لے کر پکارو تو گویا اس کے اس عہدے کا انکار کرتے ہو۔ اس لئے اس پکارنے والے سے حکومت بھی ناراض ہوتی ہے۔ یونہی پیغمبر کو صرف نام لے کر پکارنے سے رب تعالیٰ ناراض ہے۔ حضور کے صحابہ حضور کو نہ تو نام لے کر پکارتے تھے۔ نہ بھیا، ابا کہہ کر۔ کیونکہ قرآن مجید میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑے ادب سے پکارنا ضروری ہے۔ صرف نام سے پکارنا ممنوع ہے۔ لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کدعاء بعضکم بعضا چونکہ انہیں داخلہ کا حکم موسیٰ علیہ السلام نے ہی دیا تھا۔ اس لئے انہوں نے جواب بھی آپ ہی کو دیا۔ یا اللہ کہہ کر رب تعالیٰ سے عرض نہ کیا۔ اگرچہ وہ حکم رب تعالیٰ کی طرف سے تھا۔ ان فیہا قوما جبازین یہ عبارت قالوا کا مفعول ہے۔ اس لئے ان کسرو سے آیا۔ فیہا کا مرجع وہ

زمین بیت المقدس ہے۔ جہاں جانے کا۔ جس کے فتح کرنے کا حکم دیا گیا تھا۔ قوم جبارین سے مراد وہی علاقہ قوم ہے۔ جو قوم عاد کی بقیہ تھی۔ جو اس وقت بیت المقدس پر قابض تھی۔ (خازن) جبار مبالغہ کا صیغہ ہے۔ جب یہ خدا تعالیٰ کی صفت ہو تو یہ بنتا ہے۔ جبر۔ معنی تلافی کر دینا۔ سختی غلبہ سرکشی۔ دوسرے کو دبانا سے بنتا ہے۔ اس سے ہے مجبور۔ یعنی دبا یا ہوا یا بنتا ہے جبارہ سے۔ معنی بلند قامت۔ کہا جاتا ہے۔ فغلبہ جبارۃ اوچی کجور جہاں تک ہاتھ نہ پہنچ سکے۔ یہاں دونوں معنی بن سکتے ہیں (خازن) معنی کبیر وغیرہ) یعنی اس بستی میں بہت سخت غالب سرکش قوم ہے۔ یا بہت بلند قامت جسم پہلوان لوگ ہیں۔ ان کا مقصد یہ تھا کہ مصر میں صرف ایک جابر پوشہ تھا فرعون۔ باقی اس کے سارے تابع اور تابعین میں بعض لوگ مومن تھے۔ پھر وہ فرعون بھی قتل و قامت میں ہماری طرح تھا۔ اس کے باوجود رب تعالیٰ نے ہم کو اس پر جبار کرنے کا حکم نہ دیا۔ بلکہ خود ہی اسے غرق کر دیا۔ تو یہاں فلسطین میں تو ہزاروں جباروں کی تعداد ہے۔ رب تعالیٰ ہم کو ان سے جہاد کرنے کا حکم کیوں دے رہا ہے۔ انہیں بھی وہ خود ہی ہلاک کر دے۔ پھر ہم کو وہاں آباد کر دے۔ خیال رہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بارہ نقیب اس قوم کی تحقیقات کے لئے بھیجے تھے۔ انہوں نے وہاں جا کر ان کی جسامت کا یہ حال دیکھا کہ ان کے ایک جوتے میں ایک اسرائیلی سو سکتا تھا۔ (روح البیان) اور طاقت کا یہ حال دیکھا کہ ایک علقمی بازار سے زئیل میں کچھ سبزی لا رہا تھا۔ اس نے ان نقیبوں میں سے چند کو اپنی زئیل میں ڈال لیا اور اپنے پوشہ کے سامنے اٹھائے زئیل میں لے آیا۔ ایسے گرایا۔ جیسے ہم چوٹی جوں کو کپڑے سے جھاڑ دیتے ہیں اور بولا کہ یہ لوگ ہم سے لڑنے آ رہے ہیں (تفسیر کبیر) جب یہ نقیب وہاں سے لوٹے اور موسیٰ علیہ السلام کو یہ واقعات بتائے تو آپ نے فرمایا کہ اسرائیلیوں سے یہ نہ کہنا ورنہ وہ بزدل ہو جائیں گے۔ سواد نقیبوں کے باقی دس نے وعدہ خلافی کی۔ اور نبی اسرائیل سے یہ حالات کہہ دیئے۔ تب ان لوگوں نے موسیٰ علیہ السلام سے یہ عرض کیا کہ وہاں بیت المقدس میں بڑی قد آور زور آور قوم ہے۔ یہ دس بد عمد نقیب مقام تیر میں بڑی آفتوں میں مبتلا ہو کر مرے (تفسیر کبیر) ان بقیہ دو خیموں پر اللہ تعالیٰ نے بڑا ہی کرم فرمایا جیسا کہ ابھی آ رہا ہے۔ وانا لن ندخلها حتی یخرجوا منها یہ جملہ ان کا وہ سراسر مقولہ ہے۔ پہلا کلام گویا اس کلام کی علت تھا۔ دعویٰ سے مراد ہے غازیانہ طریقہ فاتحانہ شان سے داخل ہونا۔ جس کا انہیں حکم دیا گیا۔ علاقہ کے نکلنے سے مراد ہے۔ ان کا کسی اور وجہ سے بیت المقدس سے نکل جانا۔ ہماری بغیر جنگ یعنی ہم میں ان کے نکلنے کی طاقت نہیں۔ اگر وہ خود ہی اپنے آپ یا کسی اور وجہ سے وہاں سے نکل جلیں۔ تب ہم وہاں آرام کرنے پھل فروٹ کھانے میر تفریح کرنے پہنچ جائیں بھی تو ہم فاتحانہ حیثیت سے نہ وہاں جاسکتے ہیں نہ اس قوم کو وہاں سے نکل سکتے ہیں۔ یہ ہے اس قوم کی سرکشی اپنے نبی سے۔ قال رجلان من الذین یخافون انعم اللہ علیہما اس عبارت میں اس جواب کا ذکر ہے جو موسیٰ علیہ السلام کی طرف سے دو مقبول بندوں نے دیا۔ امت میں بڑے درجہ والے وہ لوگ ہوتے ہیں۔ جو اس وقت نبی کی تائید کریں۔ جب لوگ ان کی مخالفت کر رہے ہوں۔ جیسے حضرت ابو بکر صدیق، علی مرتضیٰ اور بی

بی حد بیعت انکبریٰ کہ انہوں نے سب سے پہلے حضور کی تصدیق و تائید کی۔ اسی طرح یہ دونوں حضرات حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اس وقت متوید ہوئے۔ جب کہ قوم نے آپ کی بات ماننے سے انکار کر دیا۔ اس لئے رب تعالیٰ نے نبی کی تصدیق کے بعد ان دونوں کی تائید کا ذکر فرمایا۔ اور ذکر بھی کیا نہایت شاندار طریقہ سے انہیں خوف الہی انعام الہی کی نعمتوں سے مالا مال فرمانے کا تذکرہ فرمایا۔ اس عبارت کی چند ترکیبیں اور چند ہی تفسیریں ہیں۔ ایک یہ کہ رجلان سے مراد وہی دو نقیب ہیں جنہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے کیا ہوا وعدہ پورا کیا۔ اور قوم عماقہ کے حالات اسرائیلیوں سے بیان نہ کئے۔ ایک تو حضرت کالب ابن یوقناہینی موسیٰ علیہ السلام کے بہنوئی یعنی آپ کی بہن حضرت مریم بنت عمران کے خاوند۔ دوسرے حضرت یوشع ابن نون ابن افراتیم ابن یوسف علیہ السلام یعنی یوسف علیہ السلام کے پوتے موسیٰ علیہ السلام کے ساتھی بعد میں آپ کے خلیفہ (روح البیان) اس صورت میں من جمعیہ ہے۔ اور من الذین یخافون صفت اول ہے۔ رجلان کی۔ اور انعم اللہ الخ دو سری صفت اور انعام سے مراد وفاء عمد کی توفیق مانا ہے۔ معنی یہ ہیں کہ انہیں ڈرانے والے اسرائیلیوں میں سے دو شخص جن پر اللہ نے یہ انعام فرمایا کہ انہیں رازداری اور وفاداری کی توفیق دی۔ انہوں نے یہ کہا۔ دوسرے یہ کہ رجلان سے مراد قوم عماقہ کے دو آدمی ہیں جو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر بفضلہ تعالیٰ ایمان لے آئے تھے۔ اس صورت میں الذین یخافون سے مراد قوم عماقہ ہے۔ اور یخافون کا مفعول ہم پوشیدہ ہے۔ اور انعام سے مراد ایمان لانے کی توفیق ہے۔ یعنی جس قوم سے یہ اسرائیلی ڈر رہے تھے۔ اسی قوم کے دو آدمیوں نے انہیں یہ جواب دیا۔ ان دو آدمیوں پر اللہ نے یہ انعام کیا تھا۔ کہ وہ ایمان لے آئے تھے۔ تیسرے یہ کہ من بمعنی لام ہے اور الذین سے مراد ڈرنے والے اسرائیلی ہیں۔ یعنی دو شخصوں نے ڈرنے والے اسرائیلیوں سے یہ کہا ان دونوں پر اللہ نے انعام کیا تھا کہ ان کے دل قوی بنائے تھے۔ گویا اسرائیلی دو قسم کے ہو گئے۔ ڈرنے والے جو کہ بہت تھے اور نہ ڈرنے والے جو کہ تھوڑے تھے ڈرنے والوں سے یہ کلام کیا گیا۔ مگر پہلی تفسیر زیادہ قوی ہے۔ ادخلوا علیہم الباب یہ قال رجلمن کا متولہ ہے جس میں اسرائیلیوں کی جنگی تدبیر بتائی گئی ہے۔ علیہم کا مرجع قوم عماقہ ہے۔ اور باب سے مراد شہر قدس کا دروازہ ہے۔ دخول سے مراد ہمت کر کے گھس جانا ہے۔ یعنی ہمت کر کے دروازہ بیت المقدس میں گھس جاؤ۔ اس پر قبضہ کر لو۔ جس سے قوم عماقہ نہ نکل سکے۔ اور بے بس ہو کر ہتھیار ڈال دے۔ ان پر ایسی جنگی حکم دیا کہ انہیں جائے قرار اور جائے فرار کچھ نہ رہے۔ اچانک ان پر جاڑو ٹوٹ پڑا۔ فاذا دخلتموه فانکم غلبون یہ پہلی عبارت کا نتیجہ ہے و کا مرجع دروازہ ہے یعنی ہم تم کو یقین دلاتے ہیں کہ جب تم دروازہ شہر پر قبضہ کر لو گے تو انشاء اللہ تم نصرت آسانی سے فتحیاب ہو جاؤ گے۔ کیونکہ ان کے جسم بڑے ہیں مگر ان کے پہلوؤں میں دل نہیں۔ جنگ صرف جسم و ہتھیار سے نہیں بلکہ دل سے ہوتی ہے۔ جنگ میں دلیری چاہیے۔ صرف گدھے کا سامنا جسم کافی نہیں۔ وعلی اللہ فتوکلوا ان کنتم مومنین یہ مومن کا وہ روحانی ہتھیار ہے۔ جس کا توڑ کافر کے پاس نہیں۔ ایمان تقویٰ اور اللہ پر بھروسہ یعنی اگر

تم سچے مسلمان ہو۔ تو اللہ پر ہی بھروسہ کرو۔ وہ چاہے تو اپنا تیل سے فیل مروا دے۔ یہاں توکل سے مراد توکل عام مومنین ہے۔ یعنی اولاد اسباب جمع کرنا۔ پھر سبب الاسباب پر بھروسہ کرنا۔ ترک اسباب وانا توکل مراد نہیں کہ یہ خواص کا توکل ہے۔ وہ بھی خاص حالات میں۔ جہاں میں توکل مع اسباب چاہیے۔ (تفسیر خازن)

خلاصہ تفسیر جب موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کو بیت المقدس پر جہاد کا حکم دیا۔ بنی اسرائیل پہلے ہی قوم علاقہ کی قد آور شہ زوری کا محل اپنے دس نقیبوں کی زبانی سن کر ڈر چکے تھے۔ انہوں نے عرض کیا کہ اے موسیٰ علیہ السلام بیت المقدس میں جو قوم ہے جس سے جہاد کرنے کا آپ ہم کو حکم دیتے ہیں۔ وہ قوم تو بڑی شہ زور قد آور ہے۔ بڑے جاہل لوگ ہیں۔ ہم ان سے مقابلہ نہیں کر سکتے۔ ہم وہاں داخل نہیں ہو سکتے۔ ہاں اگر وہ خود بخود وہاں سے نکل جلیں تو ہم بھی سیر و تفریح کرنے وہاں پہنچ جاویں گے۔ خیال رہے کہ ان لوگوں کے اس جواب کے چار جز ہیں ایک یموسنی دو سران فیہا تیسرا انان نندخلہا چوتھا فان یخرجوا الخ اس جواب کی ابتداء جناب کلیم اللہ کی بے ادبی سے شروع ہوئی۔ کہ انہوں نے صرف نام لے کر پکارا یا موسیٰ لہذا ساری باتیں ہی غلط ہوئیں جس دیوار کی پہلی اینٹ ٹیڑھی ہو وہ ساری دیوار ٹیڑھی ہوتی ہے۔ تیغیر کا ادب ایمان کی پہلی اینٹ ہے۔ اللہ اس اینٹ کو سیدھا کرے۔ ان ڈرنے والوں کی جماعت میں سے دو شخص بولے جن پر اللہ نے بڑا فضل و کرم کیا تھا۔ ان کے دل پختہ تھے۔ وعدہ موسوی پر انہیں اعتماد تھا۔ کہ اللہ کے بندو ہمت کو دروازہ شہر میرا گھس جاؤ۔ انشاء اللہ اگر تم نے دروازہ پر قبضہ کر لیا۔ تو غالب تم ہی رہو گے۔ کیونکہ ان لوگوں کے جسم قوی ہیں۔ مگر دل کمزور۔ ایسے موٹے تیل لڑنے میں بہادر نہیں ہوتے۔ اگر تم سچے مسلمان ہو۔ تو اپنے رب پر بھروسہ کرو۔ وہ ہی کافی کار ساز ہے۔ ایمان و توکل وہ ہتھیار ہے جس کا جواب کفار کے پاس نہیں۔

فائدے اس آیت کریمہ سے چند فائدے حاصل ہوئے۔ پہلا فائدہ نبی کو بغیر خصوصی القاب صرف نام سے پکارنا بہت ہی برا ہے۔ رب تعالیٰ کو پند ہے۔ اس کا وہاں دنیا میں بھی پڑ جاتا ہے۔ یہ فائدہ قالوا یموسنی سے حاصل ہوا۔ رب تعالیٰ نے بنی اسرائیل کا یہ جواب عقابانہ ناراضی کا اظہار فرماتے ہوئے نقل کیا۔ ان کے ایک ایک لفظ سے رب تعالیٰ ناراض ہوا۔ اس کا وہاں بنی اسرائیل پر وہ پڑا جو آگے بیان ہو رہا ہے۔ دو سرا فائدہ جس کے دل میں نبی کی عظمت و ہیبت نہ ہو۔ اس کے دل میں کفار کی ہیبت بیٹھ جاتی ہے۔ یہ فائدہ ان نندخلہا سے حاصل ہوا کہ بنی اسرائیل کے دل میں قوم جبارین کی بغیر دیکھے ہیبت بیٹھ گئی۔ کیوں اس لئے کہ وہ اپنے تیغیر کے بے ادب تھے۔ دیکھو فرعون جلدوگر جنہوں نے موسیٰ علیہ السلام کا ادب کیا۔ کہ آپ سے اجازت لے کر جاؤ دکھایا۔ انہیں ایمان ملا اور ایمان کے ساتھ دل کی جرات کی ہمت و نصیب ہوئی کہ فرعون سے کہہ دیا فاقض ما انت قاض جو تجھ سے ہو سکے کر لے۔ ہم ایمان نہیں چھوڑ سکتے۔ یہ فرق ہے بے ادب اور با ادب کا۔ تیسرا فائدہ جنگی راز عوام سے چھپانا صرف خواص پر ظاہر کرنا۔ جن کو جنگی مہارت ہو۔ بہت ہی ضروری ہے جنگ کا مدار اسی چیز پر ہے۔ جو قوم رازداری نہ کر سکے وہ کبھی جنگ نہیں جیت سکتی دیکھو دس نقیبوں نے

قوم جبارین کی جسامت و شہہ زوری بنی اسرائیل کو بتادی تو اس کا وہ انجام ہوا جو یہاں مذکور ہے۔ چوتھا فائدہ امر و جوب کے لئے ہوتا ہے۔ دیکھو ادخلوا الارض المقدسة میں ادخلوا امر تھا۔ اس امر کی مخالفت کی وجہ سے بنی اسرائیل پر مختلف عتاب بلکہ عذاب آئے۔ پانچواں فائدہ اللہ کی بڑی نعمت بندہ پر یہ ہے کہ بندہ کو نبی کی فرمائیداری کی توفیق مل جاوے۔ یہ فائدہ انعم اللہ علیہم سے حاصل ہوا۔ ان دو فہموں یعنی یوشع ابن نون اور کالب ابن یوقا پر اللہ کا پیدا انعام یہ ہوا۔ کہ انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کے حکم کی اطاعت کی کہ راز چھپائے۔ رب تعالیٰ نے ان کی تعریف فرمائی۔ چھٹا فائدہ اللہ تعالیٰ اولیاء کرام کو علوم غیبیہ بخشا ہے۔ دیکھو یہ دونوں بزرگ اس وقت ولی تھے۔ یوشع علیہ السلام نبی بنے ہیں موسیٰ علیہ السلام کی وفات کے بعد مگر انہوں نے پہلے ہی خبر دے دی کہ اگر تم بیت المقدس کے دروازے میں داخل ہو گئے تو فتح تمہاری ہوگی اور واقعی ہوتا بھی ایسا ہی۔ اس لئے رب تعالیٰ نے ان دونوں ولیوں کا فرمان بغیر تردید نقل فرمایا۔ ساتواں فائدہ اللہ کے مقبولین سیاسیات عالم جنگی تدبیروں، سلطنت کے طریقوں سے قدرتی طور پر واقف ہوتے ہیں۔ انہیں کوئی چیز کسی سے سیکھنی نہیں پڑتی یہ فائدہ ادخلوا علیہم الباب سے حاصل ہوا کہ ان دونوں ولیوں نے دشمن کے محاصرہ کرنے کی وہ تدبیر بتائی جس پر آج تک عمل ہو رہا ہے۔ آج بھی دشمن کی فوج کو گھیرے میں لے لینا بڑی کامیاب تدبیر سمجھی جاتی ہے دشمن کے نکلنے کا دروازہ بند کرے، پھر وہ تمہارے قابو میں ہے۔ یوسف علیہ السلام نے سلطنت کے امور سارے عالم کو رزق الہی کی تقسیم اس خوش اسلوبی سے انجام دیئے کہ سبحان اللہ۔ وہ حضرت یہ کام کسی سے سیکھ کر مصر میں آئے تھے۔ رب تعالیٰ سے سیکھ کر ہمارے حضور نے جو سلطنت رانی جنگ کے قوانین بتائے۔ وہ آج تک دوسری قومیں بھی برت رہی ہیں یہ ہے ان کا علم خدا داد۔ آٹھواں فائدہ فتح و نصرت فوج کی کثرت، ہتھیاروں کی فراوانی پر موقوف نہیں۔ یہ تو رب تعالیٰ کے کرم پر موقوف ہے۔ اگر وہ چاہے تو ابابیل سے لیل مروادے۔ یہ فائدہ فتوکلوا الخ سے حاصل ہوا۔ اس کا تجربہ ۶ ستمبر ۱۹۶۵ء کی اس جنگ سے ہوا۔ جس میں ہندوستان نے پوری طاقت سے غافل پاکستان پر حملہ کیا، ان کا پروگرام یہ تھا کہ بمتر گھنٹوں میں لاہور سے پشاور تک کو فتح کر لیتا ہے۔ ان کی فوج پینتالیس ہزار تھی، ٹینک، ہوائی جہاز توپیں سینکڑوں تھیں۔ مگر چھ سو اسلامی فوج نے ان کی یلغار روک لی اور سترہ دن کی جنگ کا نتیجہ یہ ہوا کہ کفار کے چھ سو ٹینک، سو سو ہوائی جہاز ایک بحری جہاز اسلامی فوج کے ہاتھوں تباہ ہوئے۔ اور تیس ہزار کے قریب فوج ہلاک ہوئی۔ مختلف محاذوں پر سولہ سو میل سے زیادہ علاقہ پر مسلمانوں نے قبضہ کر لیا۔ یہ ہے **وعلی اللہ فتوکلوا** کا ظہور۔ اے مولیٰ حیرت شان کریمی کے قربان، بدرو حسین کی نصرتیں اب بھی اتر سکتی ہیں۔ خدا کرے ہم بندے نہیں۔ نواں فائدہ مومن غازیوں کا سب سے اعلیٰ ہتھیار ایمان اور توکل ہے ان ہتھیاروں کا توڑ کفار کے پاس نہیں۔ یہ فائدہ ان کنتم مومنین سے حاصل ہوا۔ بحالت جنگ ان دو ہتھیاروں سے ضرور کام لیں۔

پہلا اعتراض وہ بنی اسرائیل اس سرتابی سے مرتد ہو گئے تھے یا نہیں۔ اگر نہیں تو کیوں۔ پیغمبر کے حکم کا انکار کفر ہے۔

اگر مرتد ہو گئے تھے۔ انہیں ارتداد کی سزا کیوں نہ دی گئی۔ جو اب مرتد نہیں ہو گئے تھے۔ گنہگار ہو گئے تھے۔ پیغمبر کے حکم پر عمل نہ کرنا کفر نہیں گناہ ہے۔ ہاں ان کے حکم کو غلام سمجھنا کفر ہے۔ اس کا یہاں ثبوت نہیں کیونکہ وہ اسرائیلی اس بد عملی کی وجہ بیان کر رہے ہیں کفار کا شہہ زور ہوتا۔ اپنا کمزور ہونا۔ لہذا یہ گناہ ہوا فسق ہوا کفر نہیں ہوا۔ دوسرا اعتراض ان کنتم مومنین سے معنوم ہوتا ہے کہ ایمان کے لئے توکل ضروری ہے جو رب تعالیٰ پر توکل نہ کرے وہ مومن نہیں تو کیا بے سبرے لوگ کافر ہیں۔ جو اب یہ فرمان ترغیب کے لئے ہوتا ہے۔ مومنین سے مراد کامل مومنین ہیں۔ جیسے ایک باپ اپنے بیٹے سے کہتا ہے کہ اگر تو میرا بیٹا ہے تو میری اطاعت کر۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ نافرمان فرزند اپنے باپ کا بیٹا نہیں رہتا۔ اس کی نسل باپ سے ٹوٹ جاتی ہے۔ مطلب یہ ہی ہوتا ہے کہ اگر لائق بیٹا ہے تو اطاعت کر۔ تیسرا اعتراض ان دونوں بزرگوں نے بنی اسرائیل کو یہ کیوں نہ کہا کہ چلو جنگ کرو۔ یہ کیوں کہا کہ دروازہ شہر میں داخل ہو جاؤ وہ موقع تو ہمارا تھا۔ جو اب یہ فرمان بھی بنی اسرائیل کی امت افزائی کے لئے تھا۔ مقصد یہ تھا کہ تم کو ان سے لڑنا نہ پڑے۔ تم شہر کے دروازہ پر قبضہ کر کے انہیں گھیرے میں لے لو۔ وہ شہر میں کچھ دن محصور رہ کر خود ہتھیار ڈال دیں گے۔ تم فقط وہاں داخل ہو جاؤ۔ جیسا کہ فتح مکہ میں ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دن مکہ معظمہ کو گھیرے میں لے لیا۔ اور بغیر قتال مکہ معظمہ فتح ہو گیا۔

تفسیر صوفیانہ لواد نبی یا قوم نبی ہونا جب ہی مفید ہے۔ جب کہ اطاعت نبی نصیب ہو۔ بنی اسرائیل انبیاء کی اولاد بھی تھے۔ ان کے ہم قوم بھی۔ مگر نافرمانیوں سرکشوں کی وجہ سے اپنے سارے فضائل کھو بیٹھے۔ ان کی نظر اپنے مقابل کفار کی جباریت پر تو گئی جو ان سے بہت دور تھے مگر اپنے نبی موسیٰ علیہ السلام کی محبوبیت رب تعالیٰ کی قدرت پر نہ گئی۔ اس لئے وہ بزدل ہو گئے۔ دماغ کی آنکھ میں تین قسم کی بیماریاں ہوتی ہیں کبھی تو آنکھ نہ دور کو دیکھتی ہے اور نہ نزدیک کو۔ وہ تو اندھی ہے کبھی نزدیک کو دیکھتی ہے دور کو نہیں کبھی اس کے برعکس دور دیکھتی ہے نزدیک کو بنی اسرائیل کے دل کی آنکھوں میں تیسری قسم کی بیماری تھی کہ انہیں قریب رہنے والے اللہ نبی کی رحمت نظر نہ آئی اور دور والے قوم جبارین کی وہی طاقت نظر آئی اور وہ دو خوش نصیب باوجودیکہ قوم جبارین کی شہہ زور جسامت دیکھ کر آئے تھے۔ مگر ان کی نظر اللہ اور کلیم اللہ پر گئی۔ قوم جبارین پر نہ گئی۔ اور پکار اٹھے کہ تم دروازے تک تو چلو۔ تم ہی نائب رہو گے۔ کیونکہ تم جناب کلیم کے ساتھ ہو۔ رب تعالیٰ بھی ان کے ساتھ ہے۔ تو تم ان کے واسطے سے رب کے ساتھ ہو۔ اور جو رب کے ساتھ ہو۔ رب تعالیٰ بھی اس کے ساتھ ہو۔ اسے کیا کھلے۔ جس کے دل کی آنکھ بے نور ہو جاوے اسے دور کے کفار نظر آتے ہیں۔ ساتھ کے محبوبین نہیں دکھائی دیتے۔ دل کی آنکھ بھی کسی حکیم کے سرمہ سے کھلتی ہے۔ یہ بنی اسرائیل فرق فرعون کے دن دیکھ چکے تھے۔ کہ آگے دریا تھا۔ پیچھے فرعون لشکر۔ مگر موسیٰ علیہ السلام کی مہرابی نے انہیں بچا لیا آج بھی یہ اسی طرح بچ جاتے۔ بلکہ کامیاب ہو جاتے جو ڈالتا ہے وہ سنبھالتا ہے سب کچھ دیکھ کر یہ جاہل بن گئے۔

حکایت تمثیلی صوفیائے کرام بطور تمثیل ایک حکایت فرماتے ہیں۔ کہ لب دریا ایک بڑا مضبوط درخت کھڑا تھا۔ دریا میں سیلاب آیا۔ درخت کو اکھیر کر ہمالے گیا۔ درخت قلا بازیاں کھاتا بہتا جا رہا تھا۔ کبھی جڑ اوپر کبھی شاخیں اوپر درخت نے ایک کشتی کو دیکھا کہ بڑے آرام سے بہت سلمان بہت انسانوں کو اٹھائے تیرتی جا رہی ہے درخت بولا کہ میں بھی تیرا ہم قوم ہم جنس ہوں۔ تو بھی لکڑی میں بھی لکڑی۔ پھر کیا وجہ ہے کہ تو آرام سے تیر رہی ہے۔ میں مصیبت میں بس رہا ہوں۔ کشتی بولی کہ واقعی تو میرا ہم جنس ہے۔ مگر مجھے کارگر کے ہاتھ لگ گئے ہیں تجھے وہ ہاتھ نہیں لگے نیز میرے ساتھ ملاح ہے۔ جو مجھے ڈوبنے نہ سکنے سے بچا رہا ہے۔ تو بے نورا بے چرا ہے۔ اس لئے بہا جا رہا ہے۔ غوطے کھا رہا ہے۔ میری یہ ساری بہا اس ہاتھ اور اس ساتھ کی برکت سے ہے۔ مجھے کارگر نے آرے سے چیرا۔ بسولے سے چیرا۔ رندے سے صاف کیا۔ مجھ پر کیلیں ٹھوکیں۔ میں نے سب کچھ برداشت کیا۔ اب دائمی بہا میں دیکھ رہی ہوں۔ بنی اسرائیل نبی زاوے تھے۔ مگر انہوں نے نبی کے ہاتھ قبول نہ کئے مستحق برداشت نہ کیں۔ اس سے محروم رہے۔ کھٹے درخت کی شاخ بیٹھے سے پیوند کر دی جاوے ٹیٹھی ہو جاتی ہے بشرطیکہ پیوند لگانے والا کوئی کارگر ہو جو آٹھ سے آٹھ ملاوے۔ کانڈ کو کانڈ سے ملاتے ہیں۔ بذریعہ گوند کے اینٹ کو اینٹ سے جوڑتے ہیں بذریعہ گارے یا سینٹ کے۔ لکڑی کو لکڑی سے جوڑتے ہیں بذریعہ کیلوں کے بندے کو رب سے وصال ہوتا ہے بذریعہ نبوت کے اور ولایت کے۔

قَالُوا يَمْوَسَّىٰ اِنَّا لَن نَّدْخُلُهَا اَبَدًا مَّا دُمُوْا فِيْهَا فَاذْهَبْ اَنْتَ وَ

کہا انہوں نے اے موسیٰ بیشک ہم وہاں ہرگز داخل نہ ہوں گے کبھی بھی جب وہ رہیں اس میں پس جاؤ تم اور رب بولے اے موسیٰ ہم تو وہاں کبھی نہ جائیں گے جب تک وہ وہاں ہیں تو آپ جا بیٹھے اور آپ کا رب

رَبِّكَ فَقَاتِلْ اِنَّهُمْ يَنَاقِعُدُوْنَ ﴿۱۰﴾ قَالَ رَبِّ اِنِّيْ لَا اَمْلِكُ اِلَّا نَفْسِيْ وَ

تہا ما پس ٹھہر۔ بے شک ہم یہاں بیٹھے رہیں گے عرض کیا اے بزرے رب بے شک نہیں ساک۔ ہوتا ہوں میں تم دونوں بطور ہم یہاں بیٹھے ہیں۔ موسیٰ نے عرض کی کہ اے رب میرے بے شک اختیار نہیں

اَخِيْ قَا فَرُقْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ الْقَوْمِ الْفٰسِقِيْنَ ﴿۱۱﴾ قَالَ فَاِنَّهَا مَحْرَمَةٌ

مگر اپنی ذات کا اور اپنے بھائی کا پس فرق کر دے ہمارے درمیان اور درمیان قوم بدکاروں کے فرمایا پس تحقیق وہ حرام مگر اپنا اور اپنے بھائی کا تو ہم کو بے حکموں سے جدا رکھ۔ فرمایا پس تو وہ زمین ان پر حرام

عَلَيْهِمْ اَرْبَعِيْنَ سَنَةً يَّتِيْهِمْ فِي الْاَرْضِ فَلَا تَأْسَ عَلَى الْقَوْمِ

ہے اوپر انکے چالیس سال تک حیران پھر میں گئے وہ زمین میں پس نہ افسوس کرو تم اوپر قوم ہے چالیس برس تک۔ کھٹے پھر میں گئے زمین میں تو تم ان بے حکموں کا

الْفِئِقِیْنَ

بدکار کے

انوس نہ کھاد

تعلق ان آیات کریمہ میں پچھلی آیات سے چند طرح تعلق ہے۔ پہلا تعلق پچھلی آیت کریمہ میں حضرت یوشع و کالب کے جواب کا ذکر تھا۔ جو انہوں نے بنی اسرائیل کو دیا۔ اب بنی اسرائیل کے جواب الجواب کا تذکرہ ہے کہ انہوں نے ایسے حکیمانہ مشورہ کا کیسا احتمالہہ جواب دیا۔ دوسرا تعلق پچھلی آیت میں بنی اسرائیل کو توکل کا حکم دیا گیا تھا۔ اب اس آیت میں ان کی بے توکلی گجراہٹ اور گستاخی کا ذکر ہے۔ گویا وعظ کا ذکر پہلے تھے اور ان کے اثر نہ لینے کا ذکر اب ہے۔ تیسرا تعلق پچھلی آیت کریمہ میں رب تعالیٰ کی طرف سے بنی اسرائیل کو فتح و نصرت کی بشارت دی گئی تھی۔ اب بنی اسرائیل کے اس بشارت کو قبول نہ کرنے کی وجہ سے ظہور بشارت میں دیر لگنے کا ذکر ہے۔

تفسیر قالوا یموسیٰ انا لن ندخلھا ابدًا۔ اگرچہ ان بنی اسرائیل سے کلام کیا تھا۔ ان دو بزرگوں نے مگر ان لوگوں نے براہ عناد جواب میں خطاب کیا موسیٰ علیہ السلام سے نہ کہ ان دونوں بزرگوں یوشع اور کالب سے۔ یہ بھی ان لوگوں کی انتہائی نافرمانی تھی۔ یہاں کلام میں وہ ہی ہے اوہی ہے کہ اپنے پیغمبر جناب موسیٰ کلیم اللہ کو بغیر کسی پیارے لقب کے صرف نام سے پکار رہے ہیں۔ ندخلھا میں ہا کی ضمیر کا مرجع وہ ہی بیت المقدس یا اریحا کی بستی ہے۔ جس پر قوم جبارین مسلط تھی۔ دخیول سے مراد ہے مطلقاً وہاں جانا۔ اگرچہ بغیر قتل ہی کے ہو۔ ابدًا سے مراد ہے اپنی زندگی بھر۔ یعنی آپ تو ہم کو جہاد کے لئے کہتے ہیں ہم تو وہاں کبھی قدم بھی نہ رکھیں گے۔ جہاد تو بہت دور وہاں ابدًا طرف ہے لن ندخل کل ما داموا فیہا یہ عبارت ابدًا کا بدل ہے۔ ما . معنی مادام ہے۔ اور داموا دوام سے بنا ہے۔ یہاں . معنی دوانا نھرتا ہے۔ یعنی جب تک کہ وہ قوم جبارین بیت المقدس میں مقیم ہیں۔ تب تک ہم کبھی وہاں نہ جائیں گے۔ اس قسم کے بدل عرب میں مروج ہیں۔ چنانچہ ایک شاعر کہتا ہے۔

☆ واكرم اخاك الدهر مادمتما معا ☆

☆ كفى بالممات فرقة وتنايا ☆

یعنی اپنے بھائی کا اکرام و احترام کرتے رہو زمانہ بھر جب تک کہ تم دونوں ایک ساتھ رہو۔ پھر موت تو فرقت اور دوری واقع کرنے کے لئے کافی ہے۔ یہاں دمتما بدل ہے الدهر کا (روح المعانی) فاذهب انت وربك فقتلا یہ جملہ ایک پوشیدہ شرط کی جزاء ہے ذہاب سے مراد ہے بستی بیت المقدس میں جہاد کے لئے جانا۔ یعنی جب آپ نے ہمارا ارادہ معلوم کر لیا کہ ہم تو ہرگز جہاد نہ کریں گے۔ لہذا آپ اور آپ کا رب وہاں جائیں اور دونوں جہاد کریں۔ یہاں رب کے

جانے سے مراد ہے اس کی فتح و نصرت کا موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جانا اور نہ بنی اسرائیل رب تعالیٰ کو جسم و جسمانیات اور جانے آنے سے پاک مانتے تھے۔ یہ منگلو کے انتہائی بڑوں کے اظہار کے لئے ہے۔ مطلب یہ ہے کہ جب آپ کو اللہ تعالیٰ کی مدد کا اتنا یقین ہے کہ ہم بیت المقدس کے دروازے میں داخل ہوتے ہی وہ ہستی جیت لیں گے۔ تو آپ اکیلے کیوں نہیں جاتے۔ وہ رب کریم آپ اکیلے ہی کو فتح دے دیگا۔ ہم کو کیوں تکلیف دیتے ہو۔ بعض مفسرین نے فرمایا کہ ربک سے مراد حضرت ہارون علیہ السلام ہیں۔ کیونکہ وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بڑے بھائی تھے۔ اور اس زمانہ میں بڑے بھائی 'والد' بادشاہ کو رب کہہ دیتے تھے۔ 'معنی مہلی' (تفسیر کبیر) جیسے حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا تھا۔ لاجع الی ربک مگر پہلی تفسیر زیادہ قوی ہے۔ اس جملہ میں اور بہت سے احتمال ہیں۔ انا ہہنا قعدون اس جملہ میں قاعدون سے مراد ہے آگے نہ بڑھنا خواہ اس طرح کہ وہاں ہی ٹھہرے رہیں یا اس طرح کہ یہاں سے مصر کو واپس لوٹ جاویں۔ یعنی ہم یہاں ہی ٹھہریں گے۔ یہاں سے آگے نہ بڑھیں گے۔ ان بد نصیبوں کا یہ سرکشی کا جواب سن کر آپ نے منہ پھیر لیا اور نہایت خشوع و خضوع و عجز و انکسار کے ساتھ بارگاہ الہی میں عرض کیا قال رب انی لا املک الا نفسی و انحرى لب تک نبی اور ان کی امت کے درمیان کلام کا ذکر ہوا۔ اب کلیم اللہ اور اللہ تعالیٰ کے درمیان عرض و جواب کا ذکر ہے چونکہ دعا سے پہلے اللہ تعالیٰ کو پکارنا سنت ہے۔ اس کی مرہانی حاصل کرنے کے لئے اس لئے آپ نے پہلے اسے پکارا اور رب کہہ کر پکارا۔ بیان استحقاق کے لئے کیونکہ مرلوب کا رب پر حق ہے۔ مانگنے کا حق۔ اللہ تعالیٰ ہم کو مان کے بیٹھ میں بلا واسطہ پالتا ہے اور پیدا ہونے کے بعد بلا واسطہ۔ مگر اس نے موسیٰ علیہ السلام کو تو پیدائش کے بعد بھی بلا واسطہ پالا۔ کہ ماں تو آپ کو صندوق میں بند کر کے دریا میں بہا گئی تھیں۔ رب نے ہی انہیں ان کے انگوٹھے سے دودھ دیا اور پھر سارے سامان پرورش نمیا کئے۔ اس لئے آپ نے رب کہہ کر پکارا کہ قوم مجھے چھو ڈھکی۔ میرا تیرے سوا کوئی نہیں۔ خیال رہے کہ اس عبارت کی بہت سی ترکیبیں ہیں۔ مگر آسان ترکیب یہ ہے کہ انہی معطوف ہے نفسی پر اور الاعمال کے ماتحت ہے۔ حالت نصب میں ہے۔ ملک سے مراد ہے قبضہ اور قابو و اختیار۔ عرفی ملکیت مراد نہیں۔ کیونکہ کوئی شخص اپنے ذات اور اپنے بھائی کا خصوصاً جب کہ بھائی نبی ہو مالک نہیں ہو سکتا۔ ظاہر یہ ہے کہ انہی سے مراد حضرت ہارون علیہ السلام ہیں اور ہو سکتا ہے کہ انہی سے مراد نبی بھائی ہوں۔ یعنی حضرت ہارون و یوشع و کالب علیہم السلام یا ان سے مراد رشتہ دار ہوں۔ کیونکہ حضرت ہارون تو آپ کے بھائی تھے۔ اور یوشع علیہ السلام بھانجا اور کالب ابن یوقا بنوئی (تفسیر کبیر) یعنی اے میرے رب مجھے صرف اپنی جان اور اپنے بھائیوں کا ہی اختیار ہے۔ بنی اسرائیل تو میرے قبضہ و اختیار سے باہر ہیں۔ میرے کہنے سے وہ جلا نہیں کرتے۔ خیال رہے کہ نبی کا اپنی امت سے بیزار ہو جانا اللہ تعالیٰ کا بڑا عذاب ہے۔ جب میں باپ دینی استاوش کی ناراضی انسان کو تباہ کر دیتی ہے تو نبی کی بیزاری خدا کی ہنہ۔ نبی اپنی امت کے جان 'مل' کو لاد بیوی گھر بار سب کے مالک ہوتے ہیں۔ دیکھو خاوند پر بیوی کونہ تو بادشاہ حرام کر سکتا ہے۔ نہ مالک نہ میں باپ نہ کوئی اور مگر نبی بیوی

کو بیوی رہتے ہوئے حرام فرما سکتے ہیں۔ حضرت کعب پر زناہ بائیکاٹ میں ان کی بیوی حرام کر دی گئیں۔ یہ ہے نبی کی ملکیت۔ موسیٰ علیہ السلام کا لا املک فرمانا انتہائی غضب کا اظہار ہے۔ نبی ہی تو امت کی پناہ ہیں۔ جب وہ ہی ناراض ہو گئے تو سارا کون سا رہ گیا۔ لہذا جناب کلیم اللہ کا یہ فرمان ان لوگوں پر غضب الہی ہے **فافرق بیننا وبين القوم الفاسقین** پچھلی عبارت دنیا کی تمہید تھی۔ یہ عبارت اصل دعا ہے ف ترتیب کی ہے۔ فرق سے مراد فاصلہ و دوری۔ اگر جگہ کی دوری مراد ہے تو آخرت میں دوری ہوگی اور اگر فیصلہ کی دوری و فرق مراد ہے تو دنیا میں ہوگی۔ بیننا میں فاسے مراد خود اپنی ذات اور حضرت ہارون و یوشع اور کالب ہیں۔ قوم فاسقین سے مراد یہ ہی ہے اوب ضدی اسرائیلی ہیں۔ یعنی چونکہ یہ لوگ میرے اختیار میں نہیں۔ میری بات نہیں مانتے۔ لہذا اے مولیٰ آخرت میں بھی یہ لوگ ہمارے ساتھ نہ رہیں ہمارا مقام اور ہوان کا مقام کچھ لور یا دنیا میں ہم میں اور ان میں فیصلہ فرمادے کہ ہم سے تو راضی ہو جا۔ ان پر عتاب فرما۔ لہذا آیت واضح ہے۔ بعض نے فرمایا کہ دنیا میں مکانی دوری مراد ہے اور معنی یہ ہیں۔ کہ دنیا میں ہی ان کو ہم سے الگ کر دے یہ منسوخ فرماتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام میدان تیبہ میں بنی اسرائیل کے ساتھ نہ رہے۔ یہ بدعاتیں طرح کی ہوتی ہے۔ دنیا کی تباہی کی بددعا جسے کہتے ہیں۔ کوسادہ مرحائے اس کی اولاد یا مال تباہ ہو جائے وغیرہ۔ ایمان کی بربادی کی بددعا کہ وہ بے ایمان ہو کر مرے۔ یہ بددعا موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کو دی تھی۔ نبی سے دوری ان سے علیحدگی کی بددعا۔ یہاں تیسری بددعا ہے کہ مجھے ان بد نصیبوں سے دور کر دے۔ جب قوم نبی سے دور ہو گئی تو اب رب تعالیٰ سے قرب کیسے حاصل کرے گی۔ اس بددعا کا اثر یہ ہے کہ یہودیوں کو اب تک موسیٰ علیہ السلام سے کوئی الفت نہیں۔ یہ لوگ ان جناب سے دور ہی ہیں۔ امت مصطفویٰ اپنے نبی پر آج بھی فدا ہے۔ حضور کے ہاں امت کے میلے لگے ہیں۔ دنیا کھچ کر وہاں پہنچتی ہے۔ جو نہ پہنچیں وہ فراق میں روتے ہیں۔ مگر حضرت موسیٰ علیہ السلام فلسطین میں یہودیوں سے صرف بارہ میل پر ہیں۔ لیکن یہ بد نصیب وہاں قطعاً نہیں جاتے۔ یہ ہے اس بددعا کا ظہور **قال فانها محرمة علیہم اربعین سنۃ یتیہون فی الارض** اس عبارت میں آپ کی دعا کی قبولیت کا ذکر ہے۔ **قال** کا فاعل رب تعالیٰ ہے۔ یہ فرمان عالی بذریعہ وحی یا اللہام حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ہوا۔ ف ترتیب کی ہے۔ یہ جملہ آپ کی دعا پر مترتب ہے۔ ہا کا مرجع وہ بیت المقدس کی بستی ہے۔ محرم سے مراد شرعی حرمت نہیں۔ بلکہ محرومیت و ممانعت کی حرمت ہے۔ جیسے ایک شاعر کہتا ہے۔

☆ **جالت لتصر عنی فقلت لها اقصری** ☆ **انی امرء صرعی علیک حرام** ☆

یعنی وہ مجھ پر جھپٹی تو میں نے اس سے کہا الگ رہ۔ میں وہ شخص ہوں کہ تجھ پر میرا پچھاڑنا حرام ہے یعنی ناممکن ہے اربعین سنہ یا تو محرم کا طرف ہے یا یتیہون کا طرف مقدم یتیہون مضارع ہے۔ جس کا مصدر تیبہ ہے۔ معنی حیرانی و پریشانی آوارگی۔ ارض سے مراد زمین شام و مصر کے درمیان ایک وسیع علاقہ ہے جسے علاقہ تیبہ کہتے ہیں جہاں بنی اسرائیل

چالیس سال کے لئے قید کر دیئے گئے تھے اس میدان کی پیمائش میں اختلاف ہے۔ غالباً یہ نوکوس چوڑا اور تیس میل لمبا تھا۔ یہ بنی اسرائیل چھ لاکھ تھے (تفسیر کبیر وغیرہ) یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا قبول فرماتے ہوئے رب تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا کہ یہ زمین مقدس ان لوگوں پر چالیس سال کے لئے حرام کر دی گئی۔ کہ وہاں ان کا داخلہ ناممکن ہو گیا۔ اب یہ نوگ اس میدان تیسہ میں چالیس سال تک حیران و پریشان رہیں گے۔ اگر بستی قدس میں جانا بھی چاہیں گے تو نہ جائیں گے۔ فلا تأس علی القوم الفاسقین اس جملہ میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو قتل ہے۔ تأس بنا ہے اسی سے۔ معنی رنج و غم اسی سے ہے اساءة۔ معنی نیکین کرنا۔ رب فرماتا ہے فکیف اسی علی قوم کھڑین۔ لا تأس میں خطاب موسیٰ علیہ السلام سے ہے اور قوم فاسقین سے مراد یہ ہی ضدی نافرمان اسرائیلی ہیں۔ یعنی اے موسیٰ علیہ السلام آئندہ آپ ان اسرائیلیوں کی پریشانی دیکھ کر غم و رنج نہ فرماتا۔ یہ تو ہیں ہی اس لائق۔ اور ان کی یہ سزا آپ کی اس بددعا سے ہے۔ اس معنی سے یہ جملہ بالکل ظاہر ہے۔ بعض نے فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام یہ بددعا فرما کر رنجیدہ ہوئے تھے۔ تب فرمایا گیا کہ آپ اس پر غم نہ کریں۔ مگر بات وہی ہے جو ہم نے عرض کی۔

خلاصہ تفسیر اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ان دو بزرگوں کا حکیمانہ جواب تو سن لیا جو انہوں نے بنی اسرائیل کے سمجھانے کے لئے دیا۔ اب بنی اسرائیل کا جواب الجواب بھی سنئے کہ وہ ایسی عظیم الشان فتح کی بشارتیں سننے کے باوجود بولے کہ اے موسیٰ علیہ السلام آپ اور آپ کے ساتھی یوشع و کلاب خواہ کچھ بھی کہیں ہمارا جواب یہ ہے کہ جب تک قوم جبارین بیت المقدس میں ہے۔ ہم وہاں کبھی بھی قدم نہ رکھیں گے۔ جملہ بہت بڑی چیز ہے اگر آپ کو جہاد کا شوق ہے تو بسم اللہ آپ خود جائیں۔ اپنے رب کو ساتھ لے جائیں۔ آپ اور آپ کا رب دونوں جہاد کریں ہم تو یہاں ہی ٹھہریں گے۔ آگے نہ بڑھیں گے۔ تب موسیٰ علیہ السلام نے اس نافرمان قوم سے مایوس ہو کر جناب باری میں دعا اور معذرت کی کہ میرے مولیٰ یہ قوم میرے قابو کی نہیں۔ مجھے تو صرف اپنی ذات اور اپنے بھائی ہارون و یوشع و کلاب پر ہی اختیار ہے۔ میرے مولیٰ میں تو اس قوم سے تنگ آ گیا۔ ہم چاروں ہیں اور نافرمان قوم میں علیحدگی فرمادے کہ ہمارے لئے اور قسم کا فیصلہ فرما۔ ان کے لئے دو سری قسم کا فیصلہ کر دے۔ تب اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے بذریعہ وحی یا بذریعہ الامام فرمایا کہ اچھا وہ مقدس بستی انکے لئے چالیس سال تک حرام کر دی گئی کہ ان کا اس بستی میں اس عرصہ تک جانا ناممکن ہے۔ یہ ایک میدان میں ہی حیران و سرگرداں پھریں گے۔ اور آئندہ آپ ان کی پریشانی ملاحظہ فرما کر غم نہ کرنا۔ یہ لوگ ترس کھانے رحم کرنے کے لائق نہیں ہیں۔ یہ سزا ان کے لئے نہایت سوزوں ہے۔ چنانچہ یہ چھ لاکھ اسرائیلی زمین شام و مصر کے درمیان ایک نوکوس چوڑے تیس میل لمبے میدان میں اس طرح قید کر دیئے گئے کہ یہ لوگ دن بھر چلنے کہ یہاں سے نکل جاویں مگر شام کو دیکھتے کہ جہاں سے چلے تھے وہاں ہی ہیں۔ اس عرصہ میں ان کی غذا کے لئے ان پر من و سلویٰ اترا گیا۔ من میٹھا حلوا تھا اور سلویٰ نمکین کباب۔ جو روزانہ ان کو قدرتی طور پر مل جاتے تھے۔ ایک پتھر سے بارہ چشمے پانی کے

جاری کر دیئے گئے۔ جس سے یہ پانی نہیں نمائیں۔ اس دوران میں ان کے کپڑے نہ گلے نہ پھٹے نہ میلے ہوئے۔ جو بچہ ان کے پیدا ہوتا۔ اس پر قدرتی ناخن کا لباس ہوتا تھا جو اس کے بڑھنے کے ساتھ ساتھ بڑھتا جاتا تھا۔ رات کو روشنی کے لئے ایک ستون نمودار ہوتا تھا جو اس میدان میں بجلی کی ٹوب کا کام دیتا تھا۔ دن کو ہلکا بادل ان پر سایہ کرتا تھا (از روح المعانی و بیان۔ کبیر و خازن وغیرہ) یہ پورا واقعہ بالتفصیل پہلے پارہ میں گزر چکا ہے۔ چالیس سال پورے ہونے پر بنی اسرائیل حضرت یوشع علیہ السلام یا موسیٰ علیہ السلام کے ہمراہ بیت المقدس پر حملہ آور ہوئے۔ اسے فتح کیا اس وقت معلم ابن مامور کے مرود ہونے اور سورج کے ٹھہر جانے کا واقعہ پیش آیا۔

وفات موسیٰ علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام کی وفات کے متعلق مفسرین کے تین قول ہیں جو تفسیر کبیر و روح المعانی وغیرہ نے بیان فرمائے ایک یہ کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کے ساتھ میدان قیہ میں نہ رہے۔ آپ ان سے علیحدہ رہے۔ اور اس دوران میں بنی اسرائیل سے علیحدہ ہی آپ کی وفات واقع ہوئی کیونکہ مقام تہ بنی اسرائیل کے لئے قید خانہ تھا۔ جہاں مجرم سرکشوں کو رکھا گیا۔ آپ وہاں کیوں رہتے نیز آپ نے دعا کی تھی کہ مولیٰ ہم میں اور ان فاسقین میں جدائی کر دے۔ پھر آپ ان کے ساتھ کیسے رہتے۔ دوسرے یہ کہ آپ بھی تہ میں بنی اسرائیل کے ساتھ رہے۔ مگر ایسے جیسے جیل میں انتظام کے لئے پولیس بھی رہتی ہے۔ آپ کی برکتوں سے بنی اسرائیل کو وہاں غذا پانی اور کاسیہ اور رات کو روشنی ملتی تھی۔ اگر آپ نہ ہوتے تو اسرائیلی وہاں جل بھن کر ختم ہو جاتے۔ آپ نے رب تعالیٰ سے فیصلہ میں جدائی کرنے کی دعا کی تھی نہ جگہ میں جدائی کی۔ جیسا کہ ابھی تفسیر میں عرض کیا گیا۔ آپ بنی اسرائیل کے ساتھ چالیس سال کے بعد تہ سے آئے اور آپ کی معیت میں بیت المقدس پر جہاد ہوا۔ آپ نے ہی عوج ابن حنلق کو مارا جو قوم جبارین کا سردار تھا۔ تیسرے یہ کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام رہے تو بنی اسرائیل کا ساتھ مقام تہ میں مگر چالیس سال پورے ہونے سے پہلے ہی آپ کی وفات مقام تہ میں ہی واقع ہو گئی۔ ایک سال پہلے حضرت ہارون علیہ السلام کی وفات ہوئی۔ اور ایک سال بعد آپ کی وفات ہوئی۔ آپ کے بعد حضرت یوشع علیہ السلام نے بنی اسرائیل کو لے کر قوم جبارین پر حملہ کیا۔ اور بیت المقدس فتح کیا۔ یہ تیسرا قول زیادہ قوی ہے۔ واللہ اعلم جب آپ کی وفات کا وقت آیا تو آپ نے دعا کی کہ مولیٰ مجھے بیت المقدس سے قریب کر دے تاکہ میں اس زمین پاک میں دفن ہوؤں۔ چنانچہ رب تعالیٰ نے آپ کو اس زمین پاک سے قریب فرما دیا۔ حضور فرماتے ہیں کہ اگر میں وہاں ہوتا تو تم کو موسیٰ علیہ السلام کی قبر دکھانا۔ لب سڑک ہے۔ ایک سرخ ٹیلے کے پاس ہے۔ بستی قدس سے ایک پتھر پھینکنے کی بقدر دور ہے۔ آپ کی عمر شریف ایک سو بیس سال ہوئی (خازن) آپ کے بعد یوشع علیہ السلام آپ کے خلیفہ اور نبی بنے۔ انہوں نے بیت المقدس فتح کیا۔ جب حملہ کیا تو جوحہ کا دن تھا۔ سورج ڈوبنے لگا اگر ڈوب جاتا تو ہفتہ کی رات آجاتی۔ اس دین میں ہفتہ کے دن جنگ حرام تھی۔ تو جولو حرام ہو جاتا۔ دشمن ایک دن کی مسلت پا کر پھر تیاری کر لیتا۔ اس لئے آپ نے سورج سے کہا کہ تو بھی مامور ہے۔ میں بھی مامور ہوں۔ ذرا ٹھہر جا

مجھے فتح کر لینے دے۔ پھر وہ بتا۔ چنانچہ سورج ٹھہر گیا۔ جب آپ نے بیت المقدس فتح فرمایا۔ تب سورج ڈوبا۔ پھر یوشع علیہ السلام کی وفات ہوئی اور آپ کو افراتیم پہاڑ میں دفن کیا گیا۔ آپ کی عمر ایک سو چھبیس سال ہوئی۔ آپ موسیٰ علیہ السلام کے بعد ستائیس سال زندہ رہے (تفسیر خازن) اگر ان واقعات کی زیادہ تفصیل درکار ہو تو تفسیر روح البیان خازن روح المعانی کا یہ مقام دیکھو۔ اس فقیر احمد یار خاں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قبر پر حاضری دی ہے۔ عمان سے جاتے ہوئے بیت المقدس کے قریب ایک معمولی سی بستی ہے۔ جس کا نام موسیٰ کلیم اللہ ہے۔ وہاں آپ کا مزار مقدس ہے۔ زبردست فوج کا وہاں پورا ہے۔ کیونکہ بیت المقدس کے لوہر شہر پر یہود کا قبضہ ہے۔ ان سے ہر وقت خطرہ ہے۔ وہاں یہ فقیر کئی گھنٹے حاضر رہا۔ بہت جاہلیت اور فیض ہے۔

فائدے اس آیت کریمہ سے چند فائدے حاصل ہوئے۔ پہلا فائدہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے صحابہ سے کہیں افضل ہیں۔ بلوفا ہیں۔ دیکھو ان لوگوں نے تو اپنے نبی سے کہہ دیا کہ آپ اور آپ کا رب جائیں، جہاد کریں۔ ہم یہاں ہی رہیں گے۔ جہاد کی تکالیف آپ کو ہی پہنچیں۔ ہم تو جہاد بلکہ فتح کے بعد آرام حاصل کرنے وہاں پہنچیں گے گویا اپنے آرام پر نبی کو قربان کر رہے ہیں۔ مگر ایک بار حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کو متفکر دیکھ کر حضرت مقداد ابن اسود وغیرہم نے فرمایا تھا کہ یا رسول اللہ ہم اصحاب موسیٰ نہیں ہیں۔ جو آپ سے عرض کر دیں کہ آپ اور آپ کا رب جہاد کریں۔ ہم یہاں ہی رہیں گے۔ ہم اصحاب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ شعر:-

- ☆ تعالیٰ اللہ یہ شیوہ ہی نہیں ہے بلوفاؤں کا ☆
- ☆ یا ہے دودھ ہم لوگوں نے غیر تمہد ماؤں کا ☆
- ☆ اگر ارشاد ہو بحر فنا میں کود جائیں ہم ☆
- ☆ بلاکت خیز گرداب بلا میں کود جائیں ہم ☆
- ☆ نبی کا حکم ہو تو پھاند جائیں ہم سمندر میں ☆
- ☆ جہاں کو محو کر دیں نعرہ اللہ اکبر میں ☆

ان صحابہ کرام نے اپنا سب کچھ حضور پر قربان کر دیا۔ اور جنگ بدر وغیرہ میں ساتھ دیا۔ عمد فاروقی میں تو ان حضرات نے کمال ہی کر دیا۔ جیسے حضور تمام نبیوں کے سردار ہیں ویسے ہی حضور کے صحابہ تمام نبیوں کے صحابہ کے سردار ہیں۔ یوں سمجھو کہ امت مصطفویٰ اپنے نبی کے نام پر فد اور قربان تھی اور ہے۔ امت موسویٰ اپنے آرام پر اپنے کو قربان کرنا چاہتی ہے۔ حضور انور پر ہجرت کی رات اور احد کے دن دشواریاں پیش آئیں۔ مگر ان دونوں وقتوں میں صحابہ نے حضور کا ساتھ نہ چھوڑا۔ حضور کی ہجرت کے وقت صرف دو صحابی مکہ میں تھے۔ حضرت ابو بکر اور علی۔ باقی حضرات ہجرت کر چکے تھے۔ ان دونوں بزرگوں نے جو قربانیاں دیں وہ دنیا کو معلوم ہے۔ دو سرفائدہ نبی اسرائیل ایسی سرکش قوم ہے

کہ ان سے ان کے نبی بھی بیزار تھے۔ اس لئے آپ نے فرمایا کہ الہی مجھے صرف اپنے برادر اور اپنے بھائی پر ہی قابو ہے۔ اب بھی بنی اسرائیل یعنی یہود تمام دنیا کے لئے مصیبت بنے ہوئے ہیں۔ ہمارے پیغمبر ہم سے کبھی بیزار نہیں ہوئے۔ ہمیشہ ہمارے لئے دعائیں ہی کرتے رہے۔ رات کو جب سب سوتے ہیں تو وہ رحمت والے کھڑے ہو کر مصلے پر امت کے لئے روتے ہیں۔ تیسرا فائدہ بڑوں سے علیحدگی اچھی ہے۔ دیکھو موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل سے علیحدگی کی دعا کی۔ چوتھا فائدہ جناب کی فریضت کے لئے فوج اور دو سر اجنگی ساہن شرط ہے۔ دیکھو بنی اسرائیل کے انکار کر دینے پر موسیٰ علیہ السلام کو جناب کا حکم نہ دیا گیا۔ کیونکہ شرائط جناب ختم ہو چکے تھے۔ ظاہری اعتبار صرف دو چار آدمی جناب نہیں کر سکتے تھے۔ ان کے لئے جناب موخر کر دیا گیا۔ پانچواں فائدہ پیغمبر کی مخالفت کی وجہ سے کبھی دنیا میں بھی مصیبت آجاتی ہے۔ دیکھو بنی اسرائیل کی اس حرکت میں ان پر دنیاوی آفت آگئی۔ کہ وہ مقام تہ میں قید کر دیئے گئے۔ یوں ہی پیغمبر کی اطاعت سے دنیا میں بھی اللہ کی رحمتیں مل جاتی ہیں۔ حضرات صحابہ کرام کو رنگ لگ گئے کیونکہ جناب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمانبرداری کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ان کے صدقہ میں ہم کو بھی حضور کی فرمانبرداری کی توفیق دے چھٹا فائدہ کبھی بڑوں کی وجہ سے اچھوں کو تکلیف پہنچ جاتی ہے۔ دیکھو نافرمانی کی بنی اسرائیل نے مگر ان کے ساتھ مقام تہ میں حضرت یوشع و کالب و ہارون بلکہ دوسری روایت کی بنا پر موسیٰ علیہ السلام کو بھی رہنا پڑا۔ (روح البیان) ساتواں فائدہ کبھی مقبول بندوں کی برکت سے بڑوں کو بھی فائدہ پہنچ جاتا ہے۔ دیکھو بنی اسرائیل کو اس قید کے زمانہ میں مقام تہ میں غیبی روزی، قدرتی پانی، باروں کا سایہ رات کو غیبی روشنی چالیس سال تک ملتی رہی کیوں۔ اس لئے کہ ان میں حضرت ہارون، یوشع اور جناب کالب بھی تھے۔ بلکہ موسیٰ علیہ السلام بھی تشریف فرما تھے۔ گویا ان بزرگوں کے صدقہ سے ان کی قیدی نکلاں سے اے نکلاں میں تبدیل ہو گئی۔ جہاں بجز نظر بندی کے اور کوئی تکلیف انہیں نہ ہوئی (روح البیان) آٹھواں فائدہ مقدس زمین میں اور بزرگوں کے قرب میں مقبولین الہی کی قبروں کے پاس دفن ہونا بڑی خوش نصیبی ہے۔ دیکھو موسیٰ علیہ السلام نے اپنی وفات کے وقت دعا کی کہ الہی مجھے ارض مقدسہ یعنی بیت المقدس کے پاس پہنچا دے۔ تاکہ میں اس زمین میں دفن ہوں۔ کیونکہ وہاں اس علاقہ میں حضرت ابراہیم و اسحاق و یعقوب و یوسف علیہم السلام مدفون ہیں۔ یوسف علیہ السلام کی نعش مبارک کئی سو برس کے بعد مصر سے بیت المقدس پہنچائی گئی۔ اب آپ کا مزار مقدس حضرت یعقوب علیہ السلام کی آغوش میں ہی ہے۔ اس گنکار فقیر احمد یار نے ان تمام مزارات پر حاضری دی ہے۔ الخلیل بستی جو کہ بیت المقدس سے تیس کلومیٹر پر واقع ہے۔ وہاں غار انبیاء ہے۔ جس میں ستر ہزار پیغمبروں کے مزارات ہیں۔ ان میں یہ مزارات بھی ہیں۔ ان تمام کی تفصیل ہماری کتاب سفر نامہ قبلیں میں ملاحظہ کرو۔ خیال رہے کہ تہ میں قید ہوتے وقت جن اسرائیلیوں کی عمر بیس سال سے زائد تھی وہ تمام مقام تہ میں فوت ہو گئے کہ یہ لوگ انکاری ہو گئے تھے جن کی عمر اس سے کم تھی یا جو وہاں ہی پیدا ہوئے وہ ارض مقدس میں فاتحانہ شان سے داخل ہوئے جیسا کہ تفسیر سے معلوم ہوتا ہے۔ نوال فائدہ جس دل میں نبی کی

حزمت نہ ہو اس میں اللہ تعالیٰ کی عزت اس کے احکام کا وقار کبھی نہیں آسکتا۔ دیکھو بنی اسرائیل کے دلوں میں موسیٰ علیہ السلام کا وقار نہ تھا تو ان کے دلوں میں نہ رب تعالیٰ کی عزت تھی اور نہ اس کے احکام کا احترام۔ غور کرو کہ انہوں نے حکم الہی کا کس بد تمیزی سے مذاق اڑایا۔ احترام نبی ایمان کی جان ہے۔ دسواں فائدہ جس کے دل میں اللہ رسول کی ہیبت نہیں اس کے دل میں کفار کی ہیبت ہوتی ہے اور جس دل میں اللہ رسول کی ہیبت ہو اس کے دل میں کسی کا خوف نہیں آتا۔ دیکھو حضرت کلاب اور حضرت یوشع کے دلوں میں قوم جبارین کی ہیبت نہ آئی اور ان سات لاکھ اسرائیلیوں کے دل مٹھی بھر عداقت سے ڈر گئے کیوں؟ صرف اس لئے کہ ان دونوں کے دلوں میں خوف خدا تھا۔ ان تمام کے دل اس خوف سے خالی تھے۔

پہلا اعتراض حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ کیوں فرمایا کہ خدا یا میں صرف اپنی جان اور اپنے بھائی پر قابو رکھتا ہوں۔ کیا حضرت یوشع و کلاب علیہما السلام آپ کے قابو میں نہ تھے اور ضرورت تھی پھر یہ کلام کیوں کر درست ہو؟ جو اب مفسرین نے اس سوال کے کئی جواب دیئے ہیں۔ قوی اور بہتر جواب وہ ہے جو ہم نے تفسیر میں ابھی عرض کیا کہ یہاں لغ سے مراد صرف نہیں بھائی نہیں بلکہ دینی بھائی مراد ہے جس میں وہ سب حضرات شامل ہیں لغ جنسی معنی میں ہے۔ دوسرا اعتراض بنی اسرائیل تو اپنی اس سرکشی کی وجہ سے تیرہ میں قید کئے گئے۔ حضرت موسیٰ و ہارون اور دوسرے مومنین وہاں کیوں قید کئے گئے انہوں نے کیا قصور کیا تھا۔ جواب وہ حضرات وہاں قید نہ کئے گئے۔ بلکہ ان قیدیوں کو سنبھالنے کے لئے وہاں رکھے گئے۔ جیسے جیل میں حکومت کا پورا اہلہ رہتا ہے۔ پرنٹنگ جیل، ڈپٹی پرنٹنگ پولیس وغیرہ کیوں قیدیوں کو سنبھالنے ان کی حفاظت کے لئے تھے۔ اگر یہ حضرات وہاں نہ ہوتے تو بنی اسرائیل کو وہاں نہ من و سلوئی ملتا۔ نہ پانی نہ روشنی نہ سایہ۔ یہ سب کچھ ان بزرگوں کی برکت سے ملا۔ ان کے قدم بابرکت تھے۔ تیسرا اعتراض جب موسیٰ علیہ السلام نے دعا مانگی تھی کہ خدا یا ہم کو ان فاسقوں سے الگ رکھ تو آپ کو تیرہ میں ان مجرموں کے ساتھ کیوں رکھا گیا۔ کیا یہ دعا قبول نہ ہوئی۔ جواب بعض مفسرین نے اسی وجہ سے کہا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام تیرہ میں نہ رہے۔ مگر یہ قوی نہیں کیوں کہ حضرت ہارون یوشع اور کلاب علیہم السلام تو یقیناً وہاں رہے۔ پھر بھی اعتراض پر گیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے صرف اپنی علیحدگی کی دعا نہ کی تھی۔ بلکہ سب مسلمانوں کی علیحدگی کی دعا کی تھی۔ کہ عرض کیا تھا **فارق بیننا وبين القوم الفاسقین** قوی جواب یہ ہے کہ یہاں درجے مرتبے کی جدائی مراد ہے۔ نہ کہ جگہ یا وقت کی علیحدگی۔ لہذا آپ تیرہ میں رہتے ہوئے بھی ان مجرمین سے الگ رہے۔ جیل کے حکام جیل میں ہوتے ہوئے بھی قیدیوں سے الگ رہتے ہیں۔ لہذا آیت واضح ہے۔ چوتھا اعتراض موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کو خبر دی تھی کہ یہ زمین مقدسہ اللہ نے تمہارے لئے لکھ دی ہے۔ پھر وہ لوگ اس زمین کو کیوں حاصل نہ کر سکے۔ اور مقام تیرہ میں کیوں قید ہوئے۔ کیا اللہ تعالیٰ کا وعدہ غلط ہو گیا۔ جواب اللہ تعالیٰ کا وعدہ پورا ہوا۔ مگر چالیس سال کے بعد۔ ان کی سرکشی سے چالیس سال کی مچلو پڑ گئی۔ پھر یہ بنی

اسرائیل وہاں کے فاتح وہاں کے حاکم و سلطان ہے۔ اسی لئے یہاں فرمایا گیا کہ یہ زمین چالیس سال تک ان پر حرام ہے۔ یعنی اس مدت کے بعد پھر وہاں جائیں گے۔ پانچواں اعتراض رب تعالیٰ نے آخر میں کیوں فرمایا۔ کہ فلا تأس علی القوم الفاسقین کہ آپ ان فاسقوں پر غم نہ کرو۔ جب خود ہی موسیٰ علیہ السلام نے ان پر بددعا کی تھی تو ان پر غم کرنے کے کیا مہمی۔ پھر اس فرمان کا مطلب کیا ہے۔ جو اب ہم اس کا جواب اشارۃً ابھی تفسیر میں دے چکے۔ مقصد یہ ہے کہ آئندہ آپ ان لوگوں کی تکلیف دیکھ کر غم نہ کریں۔ دیکھو حضرت نوح علیہ السلام نے خود ہی کفار پر بددعا فرمائی۔ پھر آپ نے اپنے فرزند کنعان پر غم بھی کیا۔ ایسا آپ نہ کرنا لہذا آیت واضح ہے۔ چھٹا اعتراض اصحاب موسیٰ نے اس وقت اپنے نبی کو چھوڑ دیا۔ اور اصحاب رسول اللہ نے ہجرت کی رات حضور کو چھوڑ دیا کہ سارے مکہ سے صرف ایک علی رضی اللہ عنہ ہی حضور کے بستر پر سوئے باقی تمام صحابہ غائب رہے اور احد کے دن سب ہی آپ کو چھوڑ کر بھاگ گئے (روافضی) جو اب یہ بالکل غلط ہے۔ ہجرت کی شب سوا حضرت علی و صدیق اکبر کے کوئی صحابی مکہ میں نہ تھے۔ سب پہلے ہی اسلام کی خاطر ہجرت کر گئے تھے۔ ان دونوں نے اپنی جانیں حضور پر فدا کر دیں۔ صدیق اکبر تو اول نمبر رہے۔ جنگ احد میں کوئی حضور کو چھوڑ کر نہ بھاگا۔ بلکہ یہ خبر مشہور ہو گئی تھی۔ کہ حضور شہید ہو گئے اور پیچھے سے حملہ ہوا۔ ان دو وجہوں سے افراتفری پھیل گئی۔ جنہیں حضور کی حیات کی خبر تھی وہ حضور پر ایسے فدا ہوئے جس کی مثال نہ ملے گی۔ ساتواں اعتراض اولاد بنی اسرائیل کو حکم جملہ دیا گیا۔ پھر ان کی سرکشی کی وجہ سے وہ حکم منوخر کر دیا گیا اور انہیں تیرہ میں قید کر دیا گیا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ہی حکم جملہ کیوں نہ دیا گیا۔ ان سے فرمایا جانا کہ تم ہی جملہ کرو۔ ہم تمہاری مدد کریں گے۔ جیسے ہمارے حضور سے کہا گیا۔ **وقاتل فی سبیل اللہ لا تکلف الا نفسک** اور حضرت ابو بکر صدیق مکرین زکوٰۃ کے مقابلہ میں اکیلے جملہ کے لئے چل دیئے تھے۔ بعد میں مسلمان ملے اس فرق کی وجہ کیا ہے۔ جو اب جناب کلیم پر شریعت کا غلبہ تھا۔ اور حبیب پر فتانی اللہ کا غلبہ شریعت میں جملہ کے لئے فوج بھی شرط ہے۔ مقام نما میں کوئی شرط نہیں۔ اپنے کو بہر حال پیش کر دینا ضروری ہے۔ حضرت ابراہیم کا ضروری آگ میں چل دینا اپنے فرزند کو بلا حجت ذبح کرنے کے لئے تیار ہو جانا اسی فتان کی جلوہ گری ہے۔ تحقیق میں کیوں۔ کیسے کس طرح کی گنجائش ہے مقام نما میں اس کی گنجائش نہیں۔

تفسیر صوفیانہ حضرات انبیاء کرام کو یا نیکان بادل ہیں۔ اور ان کے فرمان اس کی بوندیں انیسکان کی بوندیں اگر کسی سبب میں پڑ جائیں تو درتیم یا سچے موتی بن جاتے ہیں۔ اگر عمدہ زمین میں پڑیں تو سبزہ زار کر دیتے ہیں لیکن اگر زمین شورہ میں پڑیں تو ضائع جاتے ہیں۔ حضرات انبیاء کرام کے فرمان عالیہ سے ہی خوش نصیب لوگ صدیق اولیٰ مجتہد بن جاتے ہیں۔ عوام انہیں فرمانوں سے مومن متقی پر ہی بزرگوار بن جاتے ہیں۔ مگر منافقین و کفار و بد نصیب لوگ ان سے فائدہ نہیں اٹھاتے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے یہ فرمان ایسے شاندار تھے کہ اگر بنی اسرائیل خوش نصیب ہوتے اور ان پر عمل کرتے تو صالحین و صدیق بن جاتے مگر زمین بخر تھی اس لئے وہ سب فرمان بیکار گئے بلکہ ان کا کفر عناد اور بھی بڑھ گیا۔ جس کے نتیجہ

میں وہ قید کر دیئے گئے۔ بارش ایک سہ گراڑ لینے والے مٹائف۔ شعریت۔

☆ بارش کہ در لطافت بعض غلاف نیست ☆ در بلخ لاد رویہ و در شوره بوم خس ☆
 نکتہ حدیث شریف میں ہے کہ جب موسیٰ علیہ السلام کا وقت وفات قریب آیا تو جناب ملک الموت آپ کی خدمت میں
 آئے۔ پیغام موت سنایا۔ آپ نے انہیں طمانچہ مارا جس سے ان کی ایک آنکھ جاتی رہی۔ وہ بارگاہ الہی میں حاضر ہو کر بولے
 کہ خدا یا تو نے مجھے اس کے پاس بھیجا جو مرنا نہیں چاہتا۔ رب تعالیٰ نے فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام سے فرماؤ کہ ایک نفل کی
 کھل پر ہاتھ پھیریں جس قدر بولوں پر آپ کا ہاتھ لگے فی ہل ایک سال مطاہ ہو گا۔ چنانچہ ملک الموت پھر جناب کلیم اللہ کی
 خدمت میں حاضر ہوئے پیغام پہنچایا۔ فرمایا پھر کیا ہو گا۔ عرض کیا پھر موت۔ فرمایا تو ابھی سی۔ صوفیاء اس طمانچہ مارنے کی
 نہایت عجیب وجہ بیان فرماتے ہیں چنانچہ فرماتے ہیں کہ پہلے ملک الموت نے عرض کیا کہ میں اس لئے آیا ہوں تاکہ آپ کو
 دارالافتا سے دارالبقا کی طرف منتقل کروں۔ آپ نے طمانچہ مار دیا کہ ہم دارالافتا میں ہی ہیں کھل جو ہمیں منتقل کرے گی۔
 اب سے دار اور چہ پچھانتے ہوئے کلام کرو چنانچہ بعد میں دوبارہ حاضر ہو کر ملک الموت نے عرض کیا۔ اس لئے آیا ہوں لا
 وصل العیب الی العیب۔ پیارے کو پیارے سے ملا دوں۔ آپ فوراً تیار ہو گئے۔ اس طمانچہ میں تعلیم اب
 تھی۔ اس حدیث کے بہت نکات سوالات کے جوابات ہمارے مواخذہ میں ملاحظہ کرو۔

وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنِ آدَمَ بِالْحَقِّ إِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَتُقْبِلَ مِنْ أَحَدِهِمَا

اور تلاوت کرو اور یہ ان کے خیر آداب کے دو بیٹوں کی ساتھ حق کے جھگڑائی دی ان دونوں نے قربان لیں قبول کر لی گئی ان دونوں میں
 اور انہیں پڑھ کر سناؤ آدم کے دو بیٹوں کی بھی خبر جب دونوں نے ایک ایک نماز پیش کی تو ایک کی قبول

وَلَمْ يُتَقَبَلْ مِنَ الْآخِرِ قَالَ لَأَقْتُلَنَّكَ قَالَ إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ

سے ایک اور نہ قبول کی گئی دوسرے سے وہ بولا کہ میں قتل کروں گا تجھے کہا اس کے سوا نہیں
 ہوئی اور دوسرے کی نہ ہوئی بولا قسم ہے جس تجھے قتل کروں گا بھلا اللہ

الْمُتَّقِينَ ۝ لَئِنْ بَسَطْتَ إِلَىٰ يَدِكَ لِتَقْتُلَنِي مَا أَنَا بِبَاسٍ

کہ قبول کرتا ہے اللہ ہم بیزگاروں سے لہذا اگر پھیلا یا تو نے میری طرف ہاتھ اپنا تاکہ قتل کر دے
 اس سے قوی کرتا ہے جسے ڈرتے ہے شک اگر تو اپنا ہاتھ مجھ پر بڑھانے کا

يَدِي إِلَيْكَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ رَبَّ الْعَالَمِينَ ۝ إِنِّي

تو تجھے نہیں ہوں میں پھیلا نے والا ہاتھ اپنا طرف تیری تاکہ قتل کروں تجھے بے شک
 کہ تجھے قتل کرے تو میں اپنا ہاتھ نہ بڑھاؤ گا کہ تجھے قتل کروں میں اس

أُرِيدُ أَنْ تَبْوَأَ يَأْشِبِي وَإِثْمِكَ فَتَكُونَ مِنْ أَصْحَابِ النَّارِ وَ

میں ڈرتا ہوں اللہ سے پانچنے والا جہانوں کا بے شک میں ارادہ کرتا ہوں کہ لوٹے تو سادہ گناہ میرے اور سے ڈرتا ہوں جو مانگ سارے جہان کا میں تو یہی چاہتا ہوں کہ میرا اور تیرا گناہ دونوں تیرے

ذَلِكَ جَزَاءُ الظَّالِمِينَ ﴿١٩﴾

سزا اپنے کئے پس جو جاوے تو آگ والوں سے اور یہ جہل ہے ظالموں کا
یہ پلہ پلہ میں تو تو دوزخی ہو جاوے اور بے انصافوں کی یہ ہی سزا ہے

تعلق اس آیت کریمہ کا پچھلی آیت سے چند طرح تعلق ہے۔ پہلا تعلق پچھلی آیت میں نافرمان قوم کے سزا و عذاب کا ذکر تھا۔ جو اپنے کو لوٹا دینی کہہ کر فرکتی تھی۔ اور نبی کی مخالفت کی وجہ سے عذاب کی مستحق ہوئی۔ یعنی بنی اسرائیل اب نبی کے نافرمان بننے کے انجام کا ذکر ہے۔ جو نبی زاوہ ہونے کے باوجود نافرمانی کی وجہ سے راندہ درگاہ ہوا۔ گویا نافرمان قوم کا انجام سنا کر نافرمان شخص کا انجام سنایا جا رہا ہے تاکہ معلوم ہو کہ نافرمانوں کے لئے نبی زاوہ ہونا محض بیکار ہے۔ دوسرا تعلق پچھلی آیت کریمہ میں بنی اسرائیل کے واجب قتل یعنی کفار پر جہلوتہ کرنے کا ذکر تھا کہ وہ یہ قتل نہ کر کے سزا کے مستحق ہوئے۔ اب قاتل کے حرام قتل کرنے کا ذکر ہے۔ کہ وہ خون ناحق کر کے عذاب نار کا مستحق ہوا۔ گویا قتل واجب کا ذکر فرمانے کے بعد قتل حرام کا ذکر ہے۔ تیسرا تعلق پچھلی آیت کریمہ میں حاسد یودیوں کی بزدلی کا ذکر تھا۔ اب اس آیت کریمہ میں حاسد قاتل کی حرام خون پر جرات کا تذکرہ ہے۔ تاکہ معلوم ہو کہ حاسد نیکیوں سے بزدل ہوتا ہے۔ گناہوں پر دلیر ہوتا ہے۔ غرض کہ حسد کے ایک انجام کا ذکر پہلے ہوا۔ دوسرے انجام کا ذکر اب ہے۔ یود ہمیشہ سے ہی حاسد ہیں۔

تفسیر واتل علیہم یہ نیا جملہ ہے۔ اس لئے واؤ ابتدائیہ ہے۔ اتل بنا ہے تلاوت سے صرف قرآن کریم کے پڑھنے کو تلاوت کہا جاتا ہے۔ احترام کے لئے۔ ورنہ لغت ہر زہنا تلاوت ہے۔ کیونکہ یہ بنا ہے تلو سے۔ معنی پیچھے اس لئے منطقی جملہ شرطیہ کو قضیہ کہتے ہیں اور اس کی شرط کو مقدم اور اس کی جزاء کو جو پیچھے ہے تالی کہتے ہیں۔ یعنی پیچھے آنے والا جملہ۔ چوں کہ پڑھنے والا پڑھنے کے دوران ہر لفظ کو پیچھے چھوڑ کر آگے بڑھتا جاتا ہے۔ اس لئے پڑھنے کو تلاوت کہا جاتا ہے۔ یہاں اصطلاحی معنی مراد ہیں۔ یعنی آیات قرآنیہ کا پڑھنا علیہم میں ضمیر کا مرجع یا تو اہل کتاب ہیں کیونکہ اب تک انہیں کا ذکر ہوا ہے۔ نیز یہ واقعہ توریت و انجیل میں مذکور ہے۔ حضور کا اس واقعہ کو بالکل صحیح بیان فرماتا آپ کی نبوت کی دلیل ہے۔ یا اس کا مرجع مسلمان ہیں یا سارے انسان اہل کتاب ہوں۔ یا مومنین یا کوئی اور۔ پہلا احتمال زیادہ قوی ہے۔ نبا ابنی آدم بالعق نبا اتل کا مفعول ہے۔ اس کے معنی ہیں خبر۔ اس لئے ضمیر کو نبی کہتے ہیں۔ معنی خبر والا یعنی خبر رکھنے والا یا خبر دینے والا یا خبر لینے والا بنی آدم کے متعلق بعض مفسرین نے فرمایا کہ یہ دونوں بنی اسرائیل کے دو شخص

ہیں۔ چونکہ سارے انسان بنی آدم ہیں اس لئے انہیں ابن آدم فرمایا گیا۔ کیونکہ آگے آرہا ہے۔ من اجل ذلك
 حکمتنا علی بنی اسرائیل الخ مگر حق یہ ہے کہ ان سے مراد حضرت آدم علیہ السلام کے دو صلیبی بیٹے ہیں قاتیل اور
 ہاتیل۔ کیونکہ اسی آیت کے بعد آرہا ہے کہ قاتل کو مقتول کی نعش دفن کرنے کا طریقہ نہ آیا تو کونے کو بھیج کر دفن کرنا۔
 سکھایا گیا۔ جس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ پہلی میت تھی۔ اور پسلا دفن۔ اگر بنی اسرائیل کے دو آدمی ہوتے تو انہیں دفن کا
 طریقہ معلوم ہوتا۔ بالحق یا تو اقل کے متعلق ہے یا ثابتا کے متعلق ہو کر بنا کی صفت ہے۔ یعنی اے محبوب آپ بنی
 اسرائیل کو آدم علیہ السلام کے دو بیٹوں کی سچی خبر سنا دیجئے یا حق کے ساتھ تلاوت فرمادیں۔ خیال رہے کہ حضرت حوا کے
 بیٹے حمل سے چالیس بچے پیدا ہوئے۔ ہر حمل میں ایک لڑکا ایک لڑکی پیدا ہوتے تھے۔ ان میں پہلے سے قاتیل اور اس کی
 بہن اقلیمہ پیدا ہوئے۔ ایک سال کے بعد پھر حمل سے ہاتیل اور لویا پیدا ہوئے۔ ہاتیل کے قتل ہو جانے پر ایک لڑکی زیادہ
 بچ رہی۔ اس لئے حضرت شیث علیہ السلام اکیلے پیدا ہوئے۔ بعض نے کہا کہ قاتیل اور اقلیمہ جنت میں پیدا ہوئے تھے۔
 مگر صحیح یہ ہے۔ کہ زمین پر آکر پیدا ہوئے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کی نسل میں ایسی برکت دی کہ آپ کی وفات کے
 وقت چالیس ہزار انسان موجود تھے۔ بیٹے پوتے نواسے سب ملا کر۔ اس زمانہ میں لڑکے پر اپنی توام (ساتھ پیدا ہونے والی)
 لڑکی حرام دوسرے حمل کی بچی حلال ہوتی تھی۔ اس لئے قاتیل کے لئے نیوا حلال تھی۔ اور ہاتیل کے لئے اقلیمہ حلال مگر
 اقلیمہ خوبصورت تھی۔ اس لئے قاتیل نے چاہا کہ اس سے ہی نکاح کرے۔ آدم علیہ السلام نے فرمایا یہ لڑکی تیرے لئے
 حرام ہے۔ یہ ہاتیل کے نکاح میں جاسکتی ہے۔ قاتیل بولا آپ جھوٹ کہتے ہیں۔ رب تعالیٰ کا یہ حکم نہیں ہے۔ آپ کی اپنی
 رائے ہے آپ ہاتیل کو زیادہ چاہتے ہیں۔ اس لئے آپ کی کوشش یہ ہے کہ خوبصورت لڑکی اس کی بیوی بنے۔ تب آپ
 نے فرمایا۔ اچھا تم دونوں اقلیمہ کے متعلق قربانیاں پیش کرو۔ جس کی قربانی قبول ہو جاوے۔ وہ ہی اقلیمہ سے نکاح کرے۔
 دونوں نے قبول کر لیا اس کا ذکر یہاں ہے۔ اذ قوما قربانا۔ اذ طرف ہے۔ نباہ کا بناہ ہی اس میں عامل ہے۔ کیونکہ نباہ
 میں معنی مصدر ہیں۔ قربان اس پیش کش کا نام ہے۔ جس سے قرب الہی حاصل کیا جاوے۔ قوما کا فاعل وہ دو بیٹے ہیں۔
 قاتیل و ہاتیل قربان میں جانور ہی کی قید نہیں کوئی چیز ہو قرب الہی کے لئے پیش ہو قربان ہے۔ قاتیل کھیتی باڑی کرتا تھا۔
 ہاتیل جانور پالتا تھا۔ چنانچہ ہاتیل نے تو نہایت نفیس دسبہ ذبح کیا۔ اور قاتیل نے نہایت رومی گندم کی ہالیاں لیں حتیٰ کہ جس
 ہالی میں اچھی گندم تھی وہ مل کر خود کھائی۔ یہ دونوں چیزیں ایک پہاڑ پر رکھ دیں۔ قاتیل کی نیت یہ تھی کہ اگر میری قربانی
 قبول نہ بھی ہوئی۔ جب بھی اقلیمہ کو چھوڑوں گا نہیں۔ ہاتیل نہایت اخلاص سے قربانی لے گیا۔ دل میں سوچ لیا کہ میں
 اللہ کے حکم پر راضی ہوں۔ جو فیصلہ ہو گا مجھے منظور ہے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ فتقبل من احد ہما ولم يتقبل من
 الاخر۔ یہ ہاتیل و قاتیل کی قربانیاں پیش کرنے کے نتیجہ کا بیان ہے۔ تعقیب بلا ترائفی کے لئے ہے۔ احد ہما سے
 مراد ہے ہاتیل اور اخر سے مراد ہے قاتیل۔ اس زمانہ میں قربانی قبول ہونے کی علامت یہ تھی کہ سفید رنگ کی ٹہنی آگ

آسمان سے آتی اور قربانی کی چیز کو جلا جاتی تھی۔ مردود قربانی پر آگ نہ آتی تھی۔ نہ جلاتی تھی۔ وہ یونہی پڑی رہتی تھی۔ اس قاعدہ سے اس پیمانہ پر نہیں آگ آئی اور ہاتیل کا دنہ جلا گئی۔ قاتیل کی گندم کی بالیاں یوں ہی پڑی رہیں۔ حضرت سعید ابن جبیر فرماتے ہیں کہ ہاتیل کا دنہ آگ اٹھا کر لے گئی۔ یہ دنہ جنت میں رہا اور پھر حضرت اسماعیل علیہ السلام کا فد یہ بنا۔ جسے رب فرماتا ہے۔ **وَنَدِينَاهُ بِذَبْحٍ عَظِيمٍ** (تفسیر صاوی نوروح البیان) یعنی ہاتیل کی قربانی قبول ہوئی اور قاتیل کی قربانی رد ہوگی۔ جس سے معلوم ہوا کہ اقلیمہ ہاتیل کی بیوی بن سکتی ہے قاتیل کی نہیں بن سکتی چاہیے تو یہ تھا کہ قاتیل اس فیصلہ آسمانی کو مان کر خاموش ہو جاتا۔ **عَرَفَالٌ لَا قَتْلَنَكَ** بجائے توبہ کرنے کے اس پر حسد کا بھوت سوار ہو گیا اور ہاتیل سے ہونا کہ اب اگر قسیمہ کا نکاح تجھ سے ہو گیا تو میری بڑی ذلت ہوگی۔ اس لئے میں تجھے ضرور قتل کروں گا۔ تاکہ تو اقلیمہ سے نکاح نہ کر سکے۔ مگر قاتیل نے یہ دھمکی فوراً ہی نہ دی۔ بلکہ حضرت آدم علیہ السلام حج کو تشریف لے گئے تب اس نے یہ کہا۔ **قَالَ إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ** اس قبولیت و مردودیت میں میرا کوئی قصور نہیں۔ قصور تیرا ہے کہ تو فاسق و فاجر ہے۔ تو نے حضرت آدم علیہ السلام کا کمانہ مانا۔ تو نے حرام عورت سے نکاح کرنا چاہا تو نے بدعتی سے قربانی پیش کی۔ تو نے ردی مال کی قربانی دی۔ بخلفہ تعالیٰ میں ان برائیوں سے دور ہوں۔ اس لئے میری قربانی قبول ہوئی۔ تیری رو۔ غرضیکہ عمل قبول ہونے کی دو شرطیں ہیں۔ عمل کا اچھا ہونا۔ عامل کا متقی ہونا۔ تقویٰ دو قسم کا ہے۔ تقویٰ جسمانی، تقویٰ دل، تقویٰ جسمانی نفی و اثبات کا مجموعہ ہے۔ یعنی ممنوع کاموں سے بچنا۔ اچھے کام کرنا۔ تقویٰ دلی ہے۔ اللہ کی مقبول چیزوں کی تعریف کرنا۔ رب تعالیٰ فرماتا ہے۔ **وَمَنْ يَعْظَمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَاَنهَا مِنَ تَقْوَى الْقُلُوبِ** تیرا عمل بھی خراب ہے کہ اپنی بمن سے نکاح کرنا چاہتا ہے۔ تو خود نہ جسمانی متقی ہے کہ تو ممنوع کام کرتا ہے۔ اچھے کام نہیں کرتا۔ نہ دلی متقی ہے۔ کہ تیرے دل میں حضرت آدم کا ادب نہیں جو نبی بھی ہیں تیرے والد بھی۔ پھر تیری قربانی میں قبولیت کمال سے آئے۔ لہذا اب تیرا مجھے قتل کرنے کا ارادہ بھی فسق پر فسق ہے۔ من لے میرا ارادہ یہ ہے کہ **لَنْ بَسَطَ إِلَى يَدِكَ لَتَقَتِّلَنِي مَا أَنَا بِبِاسِطٍ يَدِي إِلَيْكَ لَا قَتْلَكَ** لام قسم کا ہے ان شرطیہ بسط کے معنی ہیں پھیلاؤ۔ اسی لئے بستر کو بساط کہتے ہیں کہ وہ پھیلایا اور بچھایا جاتا ہے۔ یہاں ہاتھ بڑھانا مراد ہے۔ دونوں جگہ قتل کے لئے ہاتھ بڑھانا مراد ہے۔ یعنی اگر تو نے مجھے قتل کرنے کے لئے ہاتھ بڑھایا۔ تو میں اس کے جواب میں تجھے قتل کرنے کے لئے ہاتھ نہ بڑھاؤں گا۔ بلکہ اگر تجھے قتل کے بغیر میرا بچاؤ نہ ہو۔ تاکہ تو اپنے بچاؤ کے لئے تجھے قتل نہ کروں گا۔ بلکہ خود قتل ہو جاؤں گا۔ تاکہ میں رب تعالیٰ کی بارگاہ میں مظلوم مقتول ہو کر پیش ہوں۔ غرض کہ یہاں اپنے بچاؤ کی نفی نہیں۔ بلکہ قاتیل کے لئے ہاتھ اٹھانے کی نفی ہے۔ لہذا آیت واضح ہے کیونکہ اسی اخاف اللہ رب العالمین یعنی میرا ہاتھ نہ اٹھانا کسی کمزوری و بزدلی کی وجہ سے نہیں۔ بلکہ صرف خوف خدا کے لئے ہے۔ ہاتیل عمر میں قاتیل سے بڑے تھے۔ اور طاقت و قوت میں بھی زیادہ۔ اگر ہاتیل ہاتھ اٹھاتے تو قاتیل یقیناً مارا جاتا۔ شاید اس قتل میں آپ سے کچھ زیادتی ہو جاتی۔ اس لئے

آپ نے ہاتھ نہ اٹھایا۔ انہی ارید ان تبوا بائس و اٹھک اس عبارت میں قاتل کو قتل کرنے کے لئے ہاتھ نہ اٹھانے کی دوسری وجہ کا ذکر ہے۔ ایک وجہ تھی خوف خدا۔ دوسری وجہ یہ ہے تبوع بنا ہے بوع سے۔ معنی لازم ہونا۔ اقرار کرنا۔ ہونا رجوع کرنا۔ یہاں آخری معنی میں ہے چونکہ انسان کا اصل وطن آخرت ہے۔ دنیا تو ایک سفری منزل ہے۔ وہاں سے دنیا میں آیا ہے۔ وہاں ہی جانا ہے اس لئے وہاں جانے کو رجوع بوع یعنی لوٹنا واپس ہونا کہا جاتا ہے۔ اٹھس میں مضاف پوشیدہ ہے اصل میں اٹھ قتل تھا۔ یہاں گناہ کی نسبت ہاتل کی طرف سببیت کی نسبت ہے نہ کہ فاعلیت کی اور اٹھک سے مراد قاتل کے پچھتے گناہ ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام کا حکم نہ ماننا۔ ناجائز نکاح کا ارادہ کرنا۔ ہاتل کے قتل کا ارادہ کرنا۔ پھر قتل کے بعد مرتد ہو جانا، گانا، بجانا، باسے تاشے ایہا کرنا وغیرہ اور ہو سکتا ہے کہ اٹھس سے مراد ہاتل کے سارے گزشتہ گناہ ہوں۔ حدیث شریف میں ہے کہ ظالم قاتل پر مقتول کے گناہ لادینے جائیں گے۔ لہذا آیت واضح ہے۔ یعنی میں چاہتا ہوں کہ میں ظالم نہ ہو۔ مظلوم ہوں۔ تاکہ تو قیامت میں میرے تمام گناہوں کا بوجھ بھی اٹھالے اور اپنے گناہوں کا بھی۔ فتکون من اصحاب النار یہ عبارت ان تبوع پر مرتب ہے۔ اصحاب النار سے مراد ہے۔ دائمی روزخی ہو جانا۔ جو کافروں کے لئے ہو گا۔ یا تو قاتل اس وقت ہی مرتد ہو چکا تھا۔ نبی کے فرمان کو غلط سمجھنے کی وجہ سے یا آئندہ مرتد ہونے والا تھا۔ اس لئے ہاتل نے یہ کہا وذلک جزاء الظالمین ظاہر یہ ہے کہ یہ کلام بھی ہاتل کا ہی ہے۔ جو انہوں نے قاتل سے کیا۔ ظالمین سے مراد مرتدین یا قاتلین ہیں۔ ذلک سے اشارہ گزشتہ سزاؤں کی طرف ہے۔ اپنے اور دوسرے کے گناہ لے کر لوٹنا دائمی روزخی ہونا۔ اور ہو سکتا ہے کہ یہ فرمان رب تعالیٰ کا ہو۔ اور خطاب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہو۔ یعنی اے محبوب ظالموں، قاتلوں، مرتدوں کی یہ ہی سزا ہے۔

خلاصہ تفسیر اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ان حاسدین، بے وفا معاندین، یودیوں کو یا اپنی امت کو یا تمام لوگوں کو آدم علیہ السلام کے دو بیٹوں ہاتل و قاتل کا سچا واقعہ پڑھ کر سنا دو۔ جبکہ دونوں بھائیوں میں ایک لڑکی اقلیمہ کے متعلق اختلاف ہوا۔ تو آدم علیہ السلام کے حکم سے قرعہ اندازی کے طریقہ پر دونوں نے بارگاہ الہی میں اپنی اپنی قربانیاں پیش کیں۔ اس طرح کہ ہاتل نے تو اعلیٰ درجہ کا ذبح نہایت خوش دل نیک نیتی سے اور قاتل نے اپنے کھیت کے گندم کی رومی ہائیاں نہایت بددلی بد نیتی سے ایک پہاڑ پر رکھ دیں۔ چنانچہ ہاتل کی قربانی قبول ہو گئی کہ نبی اسلمانی آگ ان کے ذبح کو جلا گئی۔ یا اٹھالے گئی۔ اور قاتل کی قربانی رد ہو گئی کہ اسکی رومی ہائیاں ویسے ہی پڑی رہیں تو قاتل بجائے توبہ کرنے کے حسد کی آگ سے اور بھڑک گیا یوں کہ اے ہاتل میں تجھے قتل کر دوں گا۔ تاکہ تو اقلیمہ سے نکاح نہ کر سکے۔ ہاتل نے کہا کہ اس قربانی کے رد ہونے میں میرا کیا قصور ہے۔ میں حق پر ہوں بے قصور ہوں۔ اٹھاص سے میں نے قربانی پیش کی۔ نیک نیت میں تھا اور تو ناحق پر ہے۔ قصور مند ہے۔ قربانی میں نہ تجھے اٹھاص نصیب ہوا۔ نہ نیک نیتی۔ لہذا تو فاسق ہے۔ فاسق کی قاتل قبول نہیں۔ اللہ تعالیٰ متقیوں پر ہیزگاروں کی قربانیاں قبول کرتا ہے۔ اے قاتل سن لے۔ اگر تو نے مجھے قتل

کرنے کے لئے ہاتھ بڑھایا تو میں تجھے قتل کرنے کے لئے ہاتھ نہ اٹھاؤں گا۔ کیونکہ میں خدا سے ڈرتا ہوں۔ قاتل کی سزا رب تعالیٰ کے یہاں بہت ہی سخت ہے۔ سن لے میں بزدل یا کمزور نہیں ہوں۔ تجھ سے عمر میں بڑا بھی ہوں۔ طاقت میں زیادہ بھی مگر میں چاہتا ہوں کہ میں تیرے گناہ لے کر رب تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر نہ ہوں بلکہ تو میرے قتل کا گناہ اور اپنے باقی سارے گناہ لے کر میرے سارے گناہ اور اپنے سارے گناہ لے کر بارگاہِ الہی میں حاضر ہو تو تو دوزخی ہو جاوے۔ مجھے اللہ تعالیٰ گناہوں سے بچالے۔ خیال رکھ کہ تو مجھے قتل کرنے میں ظالم ہو گا۔ اور ظالم کی یہی سزائیں ہیں جو میں نے تجھے سنائیں۔ اب بھی ہوش کر۔ اور اپنے برے ارادے سے باز آ جا۔ گزشتہ تمام گناہوں سے توبہ کر لے۔ تاکہ پاک و صاف رب تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہو سکے۔

فائدے اس آیت کریمہ سے چند فائدے حاصل ہو سکتے۔ پہلا فائدہ قوم کو گزشتہ مجبورین اور مردودین کے قصے سنانا تاکہ قوم کی اصلاح ہو، سنت الہیہ ہے۔ دیکھو رب تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مقبول بارگاہِ ہاتھ اور مردود بارگاہِ قاتل کا قصہ سنانے کا حکم دیا یہ قصے بھی اعلیٰ درجے کی تبلیغ ہیں۔ دوسرا فائدہ اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام اولین و آخرین کے علوم بخشے۔ یہ فائدہ و اتق علیہم سے حاصل ہوا۔ ہاتھ و قاتل کا واقعہ حضور کی ولادت سے قریباً سات ہزار سال پہلے کا ہے۔ مگر فرمایا گیا۔ کہ انہیں یہ واقعہ سنانا۔ کوئی قصہ اس سے سنوایا جاتا ہے۔ جسے وہ یاد ہو۔ خیال رہے کہ قرآن کریم نے یہ واقعہ بالکل اجمالی طور سے بیان کیا نہ یہ بتایا کہ وہ بیٹے کون تھے۔ ان میں کیا جھگڑا تھا۔ انہوں نے قربانی کن چیزوں کی پیش کی۔ کس عورت میں جھگڑا تھا۔ یہ سب چیزیں حضور علیہ السلام نے بتائیں۔ تیسرا فائدہ پیغمبر کی بے ادبیا تمام گناہوں کی جڑ ہے۔ قاتل نے حضرت آدم کی بے ادبی کی کہ آپ غلط کہتے ہیں۔ اقلیم سے میرا نکل درست ہے۔ تو آخر کار وہ قاتل۔ زانی، مرتد، بد معاش سب کچھ بن گیا۔ چوتھا فائدہ شرعی قانون سب کے لئے لازم العمل ہیں۔ کوئی نبی زاوہ دلی زاوہ ان سے الگ نہیں ہو سکتا۔ جب سارے انسان اپنی زندگی کے لئے ہوا۔ پانی، غذا کے حاجت مند ہیں تو وہ سب ایمان زندگی کے لئے شرعی قوانین کے بھی پابند ہیں۔ دیکھو قاتل نبی زاوہ تھا۔ مگر اس نے دین آدم علیہ السلام کو نہ مانا مارا گیا۔ پانچواں فائدہ دنیا میں پہلا قاتل ایک عورت کی وجہ سے ہوا۔ جھگڑے کی بنیادیں تین ہیں۔ زن، زر، زمین، جن میں زن بڑی بنیاد ہے۔ اس لئے شریعت میں عورت پر پردہ وغیرہ کی پابندی لگائی ہے۔ آگ محدود ہے تو مفید ہے۔ حد سے باہر آئے تو ہلاکت۔ چھٹا فائدہ رب تعالیٰ قادر مطلق ہے۔ ایک ہی پیٹ سے کافر، مومن، سعید، شقی، کالے، گورے پیدا فرماتا ہے۔ حضرت حوا کا پیٹ ایک، مگر اسی پیٹ سے ہاتھ پیدا ہوئے۔ سعید، قاتل پیدا ہوا، شقی، سانچہ ایک مگر ڈھلنے والے برتن مختلف۔ ساتواں فائدہ نبی کا گستاخ حقوق میں سب سے پہلے شیطان ہے اور انسانوں سے پہلا گستاخ قاتل، دونوں کا انجام رکھو نو۔ آٹھواں فائدہ مرتد و سنیہ دین کو نبی زاوہ ہونا بالکل ہی بیکار ہے۔ پیغمبر زاوگی ایمان کے ساتھ مفید ہے۔ دیکھو قاتل نبی زاوہ تھا۔ مگر ہلاک ہو گیا۔ نواں فائدہ جھگڑے چکانے کے لئے قرعہ اندازی بہت اچھی چیز ہے دیکھو

ہاتل و قاتل کے جھگڑے ختم کرنے کے لئے قربانی کے ذریعہ قرعہ اندازی کرائی گئی۔ یہ قربانی ایک قسم کی قرعہ اندازی ہی تو تھی۔ دسواں فائدہ قربانی بڑی پرانی رسم ہے۔ دیکھو ہاتل نے قربانی دی۔ اگرچہ اسلامی قربانی اور پچھلی قربانیوں میں کئی طرح فرق ہے۔ گیارہواں فائدہ قربانی کا گوشت کھانا اسلام میں جائز ہوا۔ جیسے مال غنیمت کا استعمال صرف اسلام میں ہی ہے۔ اس سے پہلے نہ تھا۔ یہ گوشت اور مال غنیمت پیاز پر رکھ دیا جاتا تھا۔ جسے شبی آگ جلا جاتی تھی۔ ہر جگہ نماز ادا ہو جاتا۔ تیمم قربانی کا گوشت مال غنیمت صرف اسلام میں حلال ہوئے۔ اس سے پہلے حلال نہ تھے۔ بارہواں فائدہ حسد تمام گناہوں کی جڑ ہے شیطان مردود ہوا تو حسد سے قاتل بلاک ہوا تو حسد سے قاتل ہاتل حسد کی بنا پر ہوا۔ اللہ تعالیٰ حسد سے بچائے۔ تیرہواں فائدہ تمام فتنوں میں عورت کا فتنہ بہت زبردست ہے۔ دنیا میں پہلا قتل عورت کی وجہ سے ہوا۔ قاتل نے ہاتل کو عورت ہی کی وجہ سے قتل کیا۔ زن، زر، زمین یہ جھگڑے کی بنیادیں ہیں۔ ان سب میں زن بہت خطرناک ہے۔ شعر:-

☆ جھگڑے کی بنیادیں تین ☆ زن ہے۔ زر ہے اور زن ☆
☆ اگر نیک ہووے سر انجام زن ☆ زمان راعزن نام ہووے نہ زن ☆

چودہواں فائدہ مظلوم مقتول کے گناہ ظالم قاتل پر ڈال دیئے جائیں گے۔ کہ وہ اپنے گناہوں کی بھی سزا بھگتے گا اور مظلوم کے گناہوں کی بھی جیسا کہ بائیسواں فائدہ کی ایک تفسیر سے معلوم ہوا۔ پندرہواں فائدہ مرد دانی و دوزخی ہے کہ کفار کی کبھی بخشش نہیں۔ یہ فائدہ من اصحاب النار سے حاصل ہوا۔ سولہواں فائدہ اگر مظلوم مقتول اپنی جان بچانے کے لئے قاتل کو قتل کر دے۔ تب کہ اس کے بغیر قتل کئے اپنی جان نہ بچتی ہو تو جائز ہے۔ اسے حفاظت خود اختیاری کہتے ہیں۔ لیکن اگر مظلوم خود قتل ہو جاوے۔ ظالم کو قتل نہ کرے تو جب کہ اسے اپنا قتل ہو جانا یقین سے معلوم ہو تو جائز بلکہ ثواب ہے۔ یہ فائدہ ما انا ببساط یدی الیک لا قتلک سے حاصل ہوا۔ دیکھو رب تعالیٰ نے ہاتل کے اس صبر کی تعریف فرمائی۔ دیکھو حضرت عثمان غنی نے ظالم قاتل کا مقابلہ نہ کیا صابر رہتے ہوئے۔ تلاوت قرآن کرتے ہوئے شہید ہوئے۔ آپ کا یہ عمل اس آیت کی تفسیر ہے۔ باغیوں سے جنگ نہ کرنا، مظلوم شہید ہو جانا۔ اس آیت سے ثابت ہوا۔ اور حضرت علی نے باغیوں سے جنگ کی۔ ان کا عمل اس آیت پر تھا۔ **فقاتلوا التي تبغى حتى تفضى الي امر الله** یہ دونوں حضرات اللہ کے پیارے ہیں۔ سترہواں فائدہ قربانی کی قبولیت تقویٰ و اخلاص سے ہے نہ کہ محض ظاہری نیپ و ناپ سے۔ یہ فائدہ **انما يتقبل الله من المتقين** سے حاصل ہوا۔ رب تعالیٰ فرماتا ہے۔ **لن ينال الله لعمومها ولا دمانها**۔

پہلا اعتراض اس آیت سے معلوم ہوا کہ ہاتل نے اپنے کو قاتل کے سامنے پیش کر دیا اپنے بچاؤ کی کوشش نہ کی۔ یہ تو

خود کشی ہے۔ جیسے زہر کھا کر اپنے کو پھانسی لگا کر ہلاک کرنا خود کشی ہے ایسے ہی ظالم قاتل کے سامنے لیٹ جانا اس کے ہاتھ میں تلوار دے دینا اپنا گلہ اس کے سامنے کر دینا بھی خود کشی ہے پھر ہاتھ لگنے سے یہ کیوں کیا۔ اور رب تعالیٰ نے ان کی اس حرام موت کی تعریف کیوں فرمائی (بعض بے دین) جو اب ظلماً قتل سامنے آجائے تو اس وقت چار صورتیں ہوتی ہیں جن میں سے تین صورتیں جائز ہیں۔ ایک صورت ناجائز۔ ایک اپنا دفاع کرنا یعنی ظالم کا مقابلہ کرنا اگرچہ اس دفاع میں حملہ اور قتل کرنا ہی پڑ جاوے۔ یا اس سے جنگ و قتل کی نوبت آجاوے۔ حضرت حسین اور حضرت علی کا قاتلین سے مقابلہ اسی بنا پر تھا۔ دوسرے یہ کہ ایسی حالت میں ظالم کو قتل نہ کرنا اپنے بچاؤ کی اور کوئی صورت اختیار کرنا۔ جیسے بھاگ جانا۔ یا اس کے وار کو بونکتے کی کوشش کرنا یہ بھی جائز ہے۔ دیکھو ہجرت کی رات جب کفار مکہ نے قتل کے ارادہ سے حضور کا گھر گھیر لیا تو حضور انور نے اپنا بچاؤ کیا۔ کہ آپ وہاں سے نکل گئے۔ مگر دفاع نہ کیا یہ اسی دوسری صورت پر عمل ہے۔ تیسرے اپنے بچاؤ کی بھی کوشش نہ کرنا۔ یونہی سا برہن کے بیٹھے رہنا اور مقتول ہو جانا یہ بھی جائز ہے۔ خود کشی نہیں حضرت ہاتھ لگایا تیسرا ہی عمل ہے۔ جو بالکل جائز ہے۔ جیسے حضرت عثمان غنی کی شہادت چوتھے تلوار قاتل کے ہاتھ میں دینا۔ اس کا راز ہوا زہر کھانا یا یہ خود کشی ہے اور اسی طرح مرنا حرام موت مرنا ہے۔ دیکھو زانی ظالم قاتل کا حاکم کے سامنے پیش ہو کر اقرار جرم کر کے رجم یا پھانسی پا جانا حرام موت یا خود کشی نہیں۔ مگر اپنے کو خود قتل کر لینا کسی سے کہہ کر اپنے کو مروا دینا خود کشی ہے۔ قانون کے تحت موت حلال ہے۔ قانون کے خلاف حرام۔ دوسرا اعتراض ہاتھ لگنے سے اپنا قتل کیوں منظور کیا۔ اقلیم کو ہی کیوں نہ چھوڑ دیا تاکہ اپنی جان بچ جائے۔ جو اب اقلیم قانون کے لئے حرام تھی اگر ہاتھ لگے دیتے کہ تو ہی اس سے نکاح کر لے میں نہیں کرتا۔ یہ خلاف حکم الہی تھا۔ یہ کفر کی اجازت دینا کفر ہوتا۔ آپ نے جن دے دی کفر اختیار نہ کیا۔ تیسرا اعتراض ہاتھ لگنے سے یہ کیوں کما فی انخاف اللہ رب العلمین۔ اگر آپ اپنا بچاؤ کرتے ہوئے اسے مار دیتے تو گنہگار نہ ہوتے پھر اس میں خوف خدا کی کیا بات تھی۔ خوف خدا تو ناجائز کام پر چاہیے۔ جو اب اس لئے کہ ہاتھ لگنا، مقابلہ قاتل کے قوی و صحت مند بھی تھے اور عمر میں بھی زیادہ۔ اگر اپنا دفاع کرتے تو شاید دفاع میں حملہ آور بن جاتے اور حملہ آوری میں کوئی بات حد سے زیادہ ہو جاتی۔ جو رب تعالیٰ کی ناراضی کا باعث ہوتی۔ اس ناجائز کے اہم سے آپ نے جائز دفاع بھی نہ کیا۔ حرام سے بچنے کے لئے مشتبہ سے بھی پرہیز کیا۔ یہ تقویٰ کی انتہا ہے۔ چوتھا اعتراض کسی کو کافر یا گنہگار بنانے کی کوشش کرنا بھی تو گناہ ہے۔ گناہ کرنا گناہ کرنا گناہ پر مدد و ناسب ہی گناہ ہے۔ تو ہاتھ لگنے سے یہ کیوں کما کہ میں چاہتا ہوں کہ تو میرے اور اپنے گناہ لے کر ادا کرے۔ اس کے گنہگار ہو کر مرنے کی کوشش کیوں کی۔ جو اب کسی کو گناہ کی رغبت دینا یا گناہ میں مدد دینا یہ ہے۔ گناہ کرنا۔ یہ ممنوع ہے۔ یہاں ان میں سے کچھ بھی نہ تھا۔ ظلماً قتل کرنا قاتل نے چاہا تھا۔ آپ نے اپنے دفاع نہ کرنے کی وجہ یہ بیان کی۔ مطلب یہ ہے کہ اگر تو مجھے قتل کرے گا تو میں تجھے قتل کرنے کا ارادہ نہ کروں گا۔ تاکہ گنہگار ہو کر تو مرے میں نہ مروں۔ نہ اس میں قتل کی رغبت ہے۔ نہ قتل کی مدد کرنا۔ بلکہ اپنے کو

قتل سے بچانا ہے۔ اور قاتل کو قتل سے باز رہنے کی تبلیغ ہے۔ یہ سب کچھ اس لئے ہے۔ کہ قاتل اس ارادہ سے باز آ جاوے (تفسیر خازن) پانچواں اعتراض قاتل نے قتل بائیل کا جرم کیا مردود ہوا۔ اور اولاد یعقوب علیہ السلام نے یوسف علیہ السلام کو ستید۔ حضرت یعقوب کو رلایا۔ مگر محبوب رہے۔ اس فرق کی کیا وجہ ہے۔ جو اس وجہ ظاہر ہے کہ قاتل کے ان جرموں کی وجہ اقلیم عورت سے محبت حضرت آدم سے عداوت تھی۔ اور اولاد یعقوب علیہ السلام کے ان جرموں کی وجہ جناب یعقوب کی محبت تھی۔ کہ آپ یوسف علیہ السلام سے الگ ہو کر ہم سے محبت کرنے لگیں گے۔ زیادوں میں فرق تھا تو پتھلوں اور تیبوں میں فرق ہو گیا۔ چونکہ ابھی یہ واقعہ پورا بیان نہیں ہوا کچھ حصہ ابھی آ رہا ہے۔ اس لئے اس کی تفسیر صوفیان انشاء اللہ آگے بیان ہوگی۔

فَطَوَّعَتْ لَهَا نَفْسُهُ قَتْلَ أَخِيهِ فَقَتَلَتْهُ فَأَصْبَحَ مِنْ

پس رخصت دی اس کو اس کے نفس نے قتل کی اپنے بھائی کے پس قتل کر دیا اس کو پس ہو گیا نقصان تو اس کے نفس نے اس کے بھائی کے قتل کا جواز دلایا تو اسے قتل کر دیا تو رہ گیا

الْخَيْرِينَ ﴿٣٠﴾ فَبَعَثَ اللَّهُ غُرَابًا يَبْحَثُ فِي الْأَرْضِ لِيُرِيَهُ كَيْفَ

دالوں سے پھر بھیجا اللہ نے ایک کوزا جو کھردتا تھا زمین میں تاکہ دکھائے اس کو کسے نقصان میں تو اللہ نے ایک کوزا بھیجا زمین سر پدتا تاکہ اسے دکھائے کیوں کر اپنے

يُؤَاوِئِي سَوْءَةَ أَخِيهِ قَالَ يُؤَيِّلَتِي أَعْجَزْتُ أَنْ أَكُونَ مِثْلَ هَذَا

بچھپائے جسم مردہ اپنے بھائی کا بولا ہائے خرابی میری کیا عاجز ہو گیا میں یہ کہ ہوں میں مثل بھائی کی لاش بچھپائے بولا ہائے خرابی میں اس کو سے جیسا کبھی نہ ہو سکا

الْغُرَابِ فَأُورِي سَوْءَةَ أَخِي فَأَصْبَحَ مِنَ الشَّرِيفِينَ ﴿٣١﴾

اسکو لے کے پس چھپا دیتا میں مردہ جسم اپنے بھائی کا تو ہو گیا وہ شرمندوں سے کہ میں اپنے بھائی کی لاش بچھپاتا تو بچھپاتا رہ گیا۔

تعلق اس آیت کریمہ کا پچھلی آیت کریمہ سے چند طرح تعلق ہے۔ پہلا تعلق پچھلی آیت کریمہ میں قاتل کے ارادہ قتل کا ذکر تھا۔ اب اس کے فعل قتل کا ذکر ہے۔ گویا یہ آیت اس مضمون کا نتیجہ بیان فرما رہی ہے۔ دوسرا تعلق پچھلی آیت کریمہ میں بائیل کی نصیبوں کا ذکر تھا جو اس نے قاتل کو کیا تاکہ وہ اس ارادہ سے باز رہے۔ اب اس کی نصیحت قبول

نہ کرنے کا ذکر ہے۔ گویا تبلیغ کا ذکر پہلے تھا اور تبلیغ کے اثر نہ ہونے کا ذکر اب ہے۔ تیسرا تعلق پچھلی آیات میں ظلم و صبر کی ابتدا کا ذکر تھا۔ اب ان دونوں ظلم و صبر کی انتہا کا ذکر ہے۔ کہ قاتل نے ظلم کی انتہا کر دی اور ہاتیل نے صبر و تحمل کی انتہا کر دی۔ گویا آیت ان آیات کا ترجمہ ہے۔

تفسیر فطومت له نفسه قتل اخیه۔ اس جملہ میں ف صرف تعقیب کے لئے ہے۔ فوراً کے معنی میں نہیں۔ کیونکہ قتل ہاتیل کا واقعہ قربانی کے واقعہ سے کچھ عرصہ بعد ہوا۔ فوراً نہ ہوا۔ جیسے فعملته فانتبذت بہ مکانا قصبیا میں فانتبذت کی ف صرف تعقیب کے لئے ہے۔ طومت بنا ہے طوع سے طوع کے معنی ہیں خوشی۔ فرما تہراری اور سل و آسان کر دینا۔ اسی سے ہے اطاعت اس سے ہے طوعاً و کراً یا تو خوش کر دینے کے معنی میں ہے یا آسان کر دینے کے معنی ہیں۔ مقصد یہ ہے کہ اولاً "قاتل کو ہاتیل کا قتل بہت ہی گراں معلوم ہوا۔ کیونکہ بڑا جرم تھا اور اس سے پہلے کبھی دنیا میں قتل انسانی نہ ہوا تھا۔ مگر اس کے نفس لہارہ نے اسے سمجھا بجا کر یہ کام اسے سل کر دیا۔ اس پر اسے راضی و خوش کر لیا۔ اب بھی بڑا گناہ کرتے وقت پہلے ہچکچاہٹ ہوتی ہے۔ پھر دلیری یہاں اسی کا بیان ہے۔ لہ کا مرجع قاتیل ہے۔ نفس سے مراد اس کا نفس لہارہ ہے۔ لہ سے مراد ہاتیل ہے۔ کیونکہ ہاتیل اگرچہ قاتیل کا بیٹا تھا مگر نہ رہا تھا مگر نہسی بھائی تھا۔ اخ فرمانے میں بھی قاتیل کی برائی ہے کہ بھائی بھائی پر مہربان بلکہ اس کا قوت بازو ہوتا ہے۔ مگر یہ اپنے بھائی کا قاتل بن گیا۔ یعنی اولاً "قاتیل کو ہاتیل کے قتل میں تردد اور ہچکچاہٹ رہی۔ اتنے بڑے کام کی امت نہ کرنا تھا۔ مگر اس کے نفس لہارہ نے آخر کار اس کو اس قتل پر راضی کر لیا۔ دلیر کر دیا کہ اپنے بھائی کو باوجود بے قصور ہونے کے باوجود بھائی ہونے کے قتل کر دے فقتله فاصبح من الخمرین قاتیل کو قتل کرنے کی ترکیب نہیں آتی تھی۔ کیونکہ آج دنیا میں پہلا قتل ہو رہا تھا۔ ایٹس جانور کی شکل میں قاتیل کے سامنے آیا۔ اس کے پنجہ میں ایک اور جانور تھا۔ اس نے اس جانور کا سر پتھر پر رکھ کر دو سرے پتھر سے کچل دیا۔ جس سے وہ جانور مر گیا۔ تب قاتیل کو قتل کرنے کا طریقہ آیا۔ چنانچہ ایک دن ہاتیل اپنے جانور کسی پھاڑی پر چڑا رہے تھے۔ دوپہری میں کسی سایہ دار درخت میں سو گئے۔ قاتیل نے بڑا وزنی پتھر ان کے سر پر مارا۔ جس سے ان کا سر کچل گیا۔ اور وہ فوت ہو گئے (تفسیر خازن روح وغیرہ) یہاں اسی کا بیان ہے۔ کس جگہ کس دن کس عمر میں قتل کیا۔ انشاء اللہ اس کا ذکر خلاصہ تفسیر میں آوے گا۔ خمرین سے مراد ہے۔ دنیا و آخرت میں نقصان پانے والا۔ دنیا میں اس طرح کہ اپنے والد ماجد کو ناراض کر لیا۔ خود بغیر بھائی کے رہ گیا۔ رہتی دنیا تک جس قدر ظلماً قتل ہوں گے۔ ان سب میں اس کا بھی حصہ ہو گا۔ آخرت میں اس طرح کہ خدا تعالیٰ کی پھنکار اور عذاب نار کا مستحق ہو گیا اگرچہ اس وقت قاتیل کے سوا اور کوئی نہ قاتل تھا نہ ظالم نہ خاسر۔ مگر چونکہ آئندہ ایسے لوگ پیدا ہونے والے تھے۔ جن کا پہلا یہ ہوا۔ اس لئے خمرین جمع اور من جمع فرمایا گیا۔ فبعث اللہ غراباً یبعث فی الارض یہاں بھی ف تعقیب کے لئے ہے۔ فوراً کے معنی میں نہیں۔ کیونکہ دفن کا یہ واقعہ قتل کے واقعہ سے چالیس دن بعد ہوا۔ بعث کے

معنی ہیں بھیجتا۔ رب تعالیٰ فرماتا ہے اذبعث فیہم رسولا۔ وہاں بعثت کے معنی ہیں بذریعہ نبوت بذریعہ وحی تعلیم خلق کے لئے بھیجتا۔ یہاں اس کے معنی ہیں اس کو بے کائنات کے ارادے سے یہاں آنا یا رب تعالیٰ کا اس کو بے کائنات کے لئے مقرر فرماتا۔ جب کسی کام کی عظمت یا اہمیت دکھائی ہو تو اسے رب تعالیٰ کی طرف نسبت کیا جاتا ہے۔ اور جب کسی کام کی حقارت یا اس کی جزا دکھائی ہو تو شیطان کی طرف نسبت کیا جاتا ہے۔ جیسے فانسہ الشیطن ذکر ربہ قلبت فی المسجن بضع سنین چونکہ کوئے کے اس فعل سے تاقیامت انسانوں کو رفق کی تعلیم دینی تھی اس لئے بعث اللہ فرمایا۔ یعنی بعثت کی نسبت رب تعالیٰ کی طرف کی گئی غور مابنا ہے غروب سے، معنی غائب ہو جانا اور ہو جانا۔ اس لئے سورج کے چھینے کو غروب کہتے ہیں۔ مسافر کو غریب کہہ وہ اپنے وطن سے دور ہے انوکھی چیز کو بھی غریب چیز کہا جاتا ہے۔ کہ وہ لوگوں کی نظر سے غائب رہتی ہے۔ کوئے کو عربی میں غراب اس لئے کہتے ہیں کہ وہ اپنے گھر سے بہت دور نکل جاتا ہے۔ (غ) بیبعث بنا ہے بحث سے۔ بحث کے معنی ہیں کھل جانا۔ ظاہر ہو جانا۔ مباحثہ مناظرہ کو اس لئے بحث کہتے ہیں کہ اس سے اصل واقعہ کھل کر سامنے آ جاتا ہے۔ زمین کریدنے کو بھی بحث اس لئے کہتے ہیں کہ اس سے زمین کا اندرونی حصہ کھل جاتا ہے۔ (غ-ل) قاتل نے ہاتل کو قتل تو کر دیا مگر یہ نہ جانا کہ لب اس لاش کو کیا کرے۔ اس لئے یہ لاش ایک تھیلے میں ڈال کر چالیس دن اپنے کندھے پر لئے پھرا۔ حیران تھا کہ کیا کرے۔ تب اللہ تعالیٰ نے اس کی تعلیم کے لئے دو کوئے بھیجے۔ ایک کوئے نے دوسرے کو قتل کر کے اپنی چونچ اور پنجوں سے زمین کرید کر گڑھا کیا اور مردہ کوئے کو اس گڑھے میں رکھ کر لوہر سے مٹی ڈال دی۔ تب قاتل کو دفن کرنے کا طریقہ آ پنا اور اس نے اسی ترکیب سے ہاتل کی لاش دفن کی یہاں اس کا ذکر ہے۔ لیویہ کیف یواری سوءۃ اخیہ یہ عبارت بعث اللہ کے متعلق ہے لام تعلیلیہ ہے۔ یری ارادہ سے بنا ہے، معنی دکھانا۔ اس کا فاعل رب تعالیٰ ہے۔ بعض نے کہا کہ فاعل کو ہے یواری بنا ہے دری سے، معنی چھپانا۔ رب فرماتا ہے۔ لبسا یواری سواتکم۔ اسی سے ہے۔ تواری۔ فرماتا ہے وراہ کہا جاتا ہے۔ حتی تواریت بالحجاب۔ مخلوق کو دری کہتے ہیں کہ ان سے زمین چھپ جاتی ہے۔ پیچھے کو وراہ کہا جاتا ہے۔ فرماتا ہے فلیکونوا من ورائکم بلکہ کبھی آگے کو بھی وراہ کہہ دیتے ہیں کہ وہ بھی چھپا ہوتا ہے۔ رب فرماتا ہے وکان وراہم ملک۔ سواہ کو بھی وراہ کہا جاتا ہے ویکفرون بما وراہہ ان سب میں چھپنے کے معنی طوط ہیں۔ سوءۃ ساء یسوء سے ہے، معنی رنجیدہ و غمگین ہونا۔ اب مراد کے لحاظ وہ چیز سوءۃ کہلاتی ہے جس کا ظاہر ہونا غمگین کرے۔ اس لئے ستر کو سوءۃ کہا جس بے حیائی کے کام کو سوءۃ کہا جاتا ہے کہ ان کا کھلنا غمگین کرتا ہے۔ یہاں ہاتل کی لاش کو سوءۃ کہا۔ کیونکہ قاتل اسے چھپانا چاہتا تھا۔ اس کے ظہور سے اسے غم تھا اور نہ ہاتل کے مردہ جسم پر کپڑے تھے اور وہ تھیلے میں چھپا ہوا تھا۔ یعنی رب تعالیٰ نے کو اس لئے بھیجا کہ وہ کو اسے دکھا دے۔ یا رب تعالیٰ کوئے کے ذریعے اسے دکھا دے کہ اپنے بھائی کی لاش کیسے چھپائے۔ کیونکہ رفق کرے قال یویلتی اعجزت ان

اکون مثل هذا الغراب فاواری سوءۃ الخی۔ قول سے مراد یا تو دل میں کہتا ہے۔ جینی سوچنا یا زبان سے کہنا خوردنہ میں بڑا نا نیا تہا کے لئے ہے۔ یا اظہار افسوس کے لئے۔ ویلتی بنا ہے ویل سے ویل اور ویح دونوں کے معنی ہیں۔ 'سج' برائی، خرابی یہ لفظ اظہار افسوس کے موقع پر بولا جاتا ہے۔ یعنی قاتل نے دل میں سوچا یا منہ میں بڑبڑایا کہ ہائے افسوس میں ایسا نا سمجھ دیو قوف ہوں کہ اس کو بے کی طرح بھی مجھ میں سمجھ بوجھ نہ ہوئی کہ میں اس کی طرح ہی اپنے بھائی کی لاش چھپا دیتا۔ زمین میں دفن کر دیتا۔ یہ کو اسی مجھ سے زیادہ سمجھدار ہے فاصبح من الندمین یہاں ف ترتب کی ہے۔ اصبح، معنی صلا ہے خود اپنے معنی میں نہیں۔ اس کے معنی ہیں ہو گیا۔ نادمین بنا ہے ند م سے، معنی تہ امت و شرمندگی۔ یعنی کسی چیز کے ہاتھ سے جاتے رہنے پر تبدیلی رائے۔ اردو میں اس کا ترجمہ ہوتا ہے۔ پچھتاہ۔ خواہ کسی خوبی کے حاصل نہ ہونے پر ہو یا کسی برائی کے آجانے پر یعنی قاتل یہ سوچ کجا۔ یہ کہہ کر شرمندہ ہو گیا۔ خیال رہے کہ قاتل کی یہ شرمندگی اس ظلماً قتل پر نہ تھی۔ بلکہ چالیس دن تک لاش اپنے کندھے پر لئے پھرنا دفن کی ترکیب نہ جاننا۔ کو بے سے بھی زیادہ نا سمجھ ہونا اس پر شرمندگی ہوئی۔ لہذا یہ تہ امت تو نہ تھی بلکہ اپنی حماقت پر افسوس تھا۔ خیال رہے کہ اس وقت قاتل کے سوا کوئی شرمندہ نہ تھا۔ مگر چونکہ آئندہ ایسے لوگ ہونے والے تھے۔ اس لئے نادمین جمع فرمایا گیا۔

خلاصہ تفسیر قربانی کے واقعہ کے بعد کچھ عرصہ قاتل خنجر رہا۔ اولاً "تو اس بڑے جرم کی ہمت نہ کرتا تھا۔ مگر آخر کار اس کے نفس لمارہ نے اسے اس قتل کے لئے آمادہ کر ہی لیا۔ چنانچہ قاتل نے موقع پا کر اپنے بھائی ہاتل کو قتل کر دیا اور دنیا و آخرت میں ٹوٹے میں پڑ گیا۔ کہ دنیا میں والد کا نافرمان ہوا۔ بھائی سے محروم ہو گیا۔ قیامت تک اس پر پھٹکار ہو گئی۔ آخرت میں قمر قنار عذاب نار کا مستحق ہو گیا۔ قتل تو کر دیا مگر حیران پھر کہ لاش کا کیا کرے۔ آخر کار رب تعالیٰ نے ایک کوا بھیجا جو مرے ہوئے کو لایا اور اس نے اپنی چونچ و پنجہ سے زمین کریدی۔ مرے کو بے کو دفن کیا۔ اسے دکھایا کہ مرے کو یوں دفن کیا جاتا ہے۔ چنانچہ کو بے کو دیکھ کر قاتل نے ہاتل کی لاش دفن کی۔ دل میں سوچا کہ ہائے افسوس میں تو اس کو بے سے بھی گیا گزرا ہوا کہ اس کو دفن کرنا آتا ہے۔ مجھے نہ آیا۔ یہ سوچ کر بہت ہی پچھتا یا اور شرمندہ ہو گیا۔ مگر یہ شرمندگی قتل پر نہ تھی۔ بلکہ دفن کا طریقہ معلوم نہ ہونے پر تھی۔

قتل ہاتل

قاتل نے ہاتل کو قتل کی دھمکیاں تو قربانی کے واقعہ کے بعد ہی دے دی تھیں۔ مگر حضرت آدم علیہ السلام کے گھر پر موجودگی کی وجہ سے اس جرم کی حرکت نہ کر سکا۔ جب حضرت آدم علیہ السلام حج کعبہ کے لئے مکہ معظمہ گئے۔ اور گھر ان سے خالی رہا۔ تو اس نے ہاتل کو اس طرح قتل کیا جو ابھی عرض کیا گیا۔ چونکہ اس زمانہ میں سنہ اور صیغہ یا تو مقرر نہ

ہوئے تھے یا مشور نہ تھے۔ اس لئے یہ پتہ نہیں چلا۔ کہ کس مینہ اور کس سنہ میں قتل واقع ہوا۔ البتہ احادیث سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ منگل کے دن قتل کا واقعہ ہوا۔ کیونکہ سرکار فرماتے ہیں کہ منگل کا دن خون کا دن ہے۔ کیونکہ اسی دن حضرت حوا کو پہلا حیض آیا اور اسی دن ہاتل کا قتل واقع ہوا۔ اس قتل کے وقت حضرت آدم علیہ السلام کعبۃ اللہ کے حج میں تھے۔ آپ نے وہاں ہی دیکھا کہ بعض درخت خاردار ہو گئے پہلے کسی درخت میں کانٹے نہ ہوتے تھے۔ بعض درختوں کے پھل کھئے بعض کے پکے ہو گئے۔ پہلے سب کے میٹھے ہوتے تھے۔ زمین کارنگ گندی ہو گیا۔ پہلے اس منی کا رنگ یہ نہ تھا (تفسیر صاوی و روح البیان) اسی وقت آپ سمجھ گئے کہ آج کوئی بڑا حادثہ ہوا ہے اس میں اختلاف ہے کہ یہ قتل کہاں واقع ہوا۔ بعض نے فرمایا کہ بصرہ میں ہوا۔ بعض نے فرمایا کہ زمین ہند میں بلکہ بعض نے کہا کہ خود کہ مظلومہ میں غار حرا کے پیچھے ہوا۔ اور اس وقت حضرت آدم طواف کعبہ کر رہے تھے۔ اس وقت ہاتل کی عمر بیس یا چھبیس سال تھی۔ (روح البیان و خازن) قتل کا یہ واقعہ ہوتے ہی قاتل کارنگ سیاہ ہو گیا۔ پہلے سفید تھا۔ دل نہایت سخت ہو گیا۔ جب حضرت آدم علیہ السلام گھر آئے تو قاتل سے پوچھا کہ ہاتل کہاں ہے۔ بولا کہ میں ہاتل کا محافظ نہ تھا۔ مجھے خبر نہیں کہ وہ کہاں ہے۔ آپ نے فرمایا معلوم ہوتا ہے کہ تو نے اسے قتل کر دیا ہے۔ ورنہ تو پہلے گورا تھا۔ اب کالا کیوں ہو گیا۔ پہلے زمین خون ایسے ہی چوس لیتی تھی۔ جیسے آج پانی کو چوس لیتی ہے۔ آپ کی اس وقت کی دعا سے زمین نے خون چوسنا جذب کرنا چھوڑ دیا تاکہ آئندہ قتل کا سراغ خون سے لگ سکے۔ آپ کو قتل ہاتل سے بہت صدمہ ہوا۔ تب آپ نے بطور مروفیہ کچھ کلمات زبان سرانی میں فرمائے۔ عنی شاعر نے اسے اپنی اشعار میں یوں بیان کیا۔

☆ تفریت الملاد ومن علیہا ☆

☆ فوجه الارض مقبر قبیح ☆

☆ تفریت کل ذی لون و طعمہ ☆

☆ وکل بشاشۃ والوجه الصبیح ☆

☆ و مالی لا اجود بسکب دمع ☆

☆ و ہابیر بضمہ الضریح ☆

☆ اری طول الحیوۃ علی نقما ☆

☆ فہل انا من حیاتی مستریح ☆

یعنی تمام شر اور شہروں کے لوگ بدل گئے۔ خود زمین خیالی رنگ بری ہو گئی۔ ہر رنگ و مزے والی چیز بدل گئی۔ اور حسین چہروں کی بشاشت جاتی رہی۔ میں آنسو کیوں نہ بہاؤں اور ہاتل کو قبر نے گود میں لے لیا۔ عمر بھر اس کی تکلیف محسوس کروں گا۔ اب مجھے زندگی میں چین نہ آوے گا۔ بعض مفسرین نے فرمایا کہ یہ اشعار ہی آدم علیہ السلام نے کہے۔

مگر تفسیر خازن و روح المعانی و تفسیر کبیر نے اس کا انکار کیا۔ اور فرمایا کہ حضرات انبیاء کرام شعر نہیں کہا کرتے۔ یہ اشعار تفسیر خازن و روح البیان نے نقل فرمائے۔ آدم علیہ السلام کو اس قتل کا اتنا صدمہ ہوا کہ آپ بقیہ عمر پھر بنے نہیں۔ قاتل اپنی بسن اقلیمہ کو جس کا وہ خواہش مند تھا جو اس کے لئے حرام تھی اسے لے کر عدنان بھاگ گیا۔ وہاں ہی اس سے اس کی اولاد حرام کی ہوئی ایک دن ابلیس نے اس سے کہا کہ اگر تو آگ کی پرستش کرتا ہو تو تیری قربانی کو بھی آگ کھا لیتی۔ ہاتل آگ پوجتا تھا۔ اس لئے آگ نے اس کی قربانی قبول کر لی۔ قاتل نے یہ سن کر آگ کی پرستش شروع کر دی۔ اور سب سے پہلے آتش پرستی قاتل نے ہی کی۔ اسی نے ستار سارنگی کا ناپا بجے ایجاد کئے۔ آخر میں جب بوڑھا ہو گیا تو اس کی اولاد اسے پتھر مارا کرتی تھی۔ آخر اس کے ایک بیٹے نے اسے قتل کر دیا۔ کفر و طغیان پر بڑی ذلت کے ساتھ مرنا۔ قتل ہاتل کے پچاس سال بعد حضرت شیث علیہ السلام آگیلے پیدا ہوئے۔ اور آپ ہی آدم علیہ السلام کے خلیفہ اور نبی برحق ہوئے۔ آپ اول سے خاندان زہد شب زندہ دار تھے (عام تفسیر و روح البیان وغیرہ)

ان آیات سے چند فائدے حاصل ہوئے۔ پہلا فائدہ بڑے گناہ سے اولاً انسان ڈرتا ہے۔ پھر نفس امارہ اسے رغبت دے کر اس پر ولہ کر تا ہے۔ اگر اول سے ہی نفس کی بات نہ مانے تو گناہ سے بچ جاتا ہے۔ یہ فائدہ فطوعت لہ نفسہ سے حاصل ہوا۔ دوسرا فائدہ انسان نے سب سے پہلا گناہ قتل کا کیا۔ دوسرے گناہ بعد میں کئے اور اس پہلے گناہ کا پہلا سبب حسد ہے۔ لہذا پہلا گناہ قتل ہے۔ اور پہلی وجہ گناہ حسد ہے۔ بلکہ شیطان بھی حسد ہی کی وجہ سے مردود ہوا۔ تیسرا فائدہ دنیا میں سب سے پہلا فساد عورت کی وجہ سے ہوا۔ عورت ام الفساد ہے۔ چوتھا فائدہ ظلم قتل کی نحوست سے عالم قاتل کی دنیا بھی برباد ہو جاتی ہے اور دین بھی یہ فائدہ من الخاصومین سے حاصل ہوا۔ پانچواں فائدہ اچھی بات جنوں سے ملے قبول کر لینی چاہیے۔ دیکھو انسان نے دفن ایک معمولی جانور سے سیکھا۔ یعنی کوئے سے۔ انسان نے بت سے کام جانوروں سے سیکھے۔ اپریشن بیل سے سیکھا کہ ایک دھوبلی کو استسقاء کی بیماری تھی۔ اس کے پیٹ پر بیل کا پاؤں پڑا۔ پیٹ پھٹ گیا۔ استسقاء کی تھیلی نکل گئی۔ بعد میں زخم کو آرام ہو گیا۔ استسقاء جاتی رہی۔ آنکھ کی دوائیں ستاپ سے ملیں۔ مکانات بنانے کی ترکیب یہ جانور سے معلوم ہوئی۔ چھٹا فائدہ مردہ کو دفن کرنا بڑی پرانی سنت ہے حضرت آدم علیہ السلام سے جاری ہے۔ ہر دین میں جاری رہی۔ اسلام میں بھی دفن ہی سنت ہے۔ مردہ کو جلانا یا پانی میں بھوننا فطرت کے بھی خلاف ہے۔ عقل کے بھی خلاف ہے۔ جیسا کہ مشرکین ہند کا عمل ہے۔ ساتواں فائدہ مردہ کو مٹی میں ہی دفن کرنا چاہیے یہ ہی سنت ہے۔ آج کل بعض امیر خاندانوں میں جو مروج ہے کہ لکڑی کی چینی کو نرم گدیلوں تکیوں سے سجا کر اس میں میت کو رکھتے ہیں۔ پھر یہ چینی کیلوں سے جڑ کر دفن کرتے ہیں۔ بالکل خلاف سنت ہے یہ فائدہ بیواری سووہ انھی سے حاصل ہوا۔ آٹھواں فائدہ صرف ندامت و شرمندہ ہو جانا ہر گناہ کی توبہ نہیں بلکہ بعض گناہوں میں کفارہ یا سزا بھی بھگتنا پڑتی ہے۔ کوئی شخص روزہ رمضان توڑ کر نہ قضا کرے نہ کفارہ دے صرف شرمندہ ہو جاوے تو کافی نہیں یہ

فائدہ من الندمین کی ایک تفسیر سے حاصل ہوا۔ نواں فائدہ انسان کے اعمال کا اثر عالم کی ہر چیز پر پڑتا ہے۔ اگر انسان کے اعمال اچھے ہوں تو دنیا میں رونق رزق میں برکت ہوتی ہے۔ اعمال بگڑ جائیں تو دنیا میں بے رونقی بے برکتی فساد ہوتے ہیں۔ دیکھو قتل کیا قاتل نے اور کانٹے آئے درختوں میں کھٹے ہوئے پھل۔ رنگ بدلا زمین کک۔ قرآن فرماتا ہے۔ **ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس لوگوں کی بد عملیوں سے بحر و بر میں فساد پھلتے ہیں۔** دسواں فائدہ اچھے برے اعمال اچھی بری نیت کا ظہور چہرے پر ہوتا ہے۔ دیکھو اس ظلماً قتل کی وجہ سے قاتل گوارا تھا کلا ہو گیا۔ تہجد کی پابندی کرنے والے کا چہرہ نورانی ہوتا ہے۔ انسان کا چہرہ خدا کی کتاب ہے۔ آخرت میں ہر نیک و بد کا پتہ اس کا چہرہ ہی دے دے گا۔ رب فرماتا ہے۔ **یعرف المجرمون بسیمہم گیارہواں فائدہ جیسے بعض بیماریوں میں انسان کا معدہ غذا قبول نہیں کرتا جو کھائے تھے ہو جاتی ہے۔ یونہی شقی کا دل اچھی نصیحت قبول نہیں کرتا۔ دیکھو ہاتل نے کیسی حکیرانہ عقائد ناصحانہ باتیں قاتل کو سمجھائیں مگر قاتل کے دل نے قبول نہ کیں۔ یونہی سعید کا دل برے مشورے قبول نہیں کرتا۔ پارہواں فائدہ جن دنوں میں منحوس کام ہو چکے ہوں۔ وہ دن قیامت تک منحوس ہیں۔ دیکھو منگل کا دن منحوس ہوا کہ اس دن قتل ہاتل واقع ہوا۔ رب تعالیٰ فرماتا ہے۔ **فی یوم نحس مستمر اس طرح جن دنوں میں اچھے واقعات ہو چکے ہیں وہ دن سعید ہیں جیسے دو شنبہ یا جمعہ۔ یا ماہ رمضان۔****

پہلا اعتراض قاتل تو کافر ہو چکا تھا۔ ہاتل مومن رہا۔ مومن کافر کا دشمن ہے نہ کہ بھائی۔ پھر اسے ہاتل کا بھائی کیوں کہا گیا۔ رب تعالیٰ فرماتا ہے۔ **کل مومن اخوة سارے مومن آپس میں بھائی ہیں۔** یہ آیت کریمہ اس آیت کے خلاف ہے۔ جو اب بھائی بہت قسم کے ہوتے ہیں۔ نسبی بھائی، مکی بھائی، کاروباری بھائی، اور ذہنی بھائی، استاد بھائی، پیر بھائی، وطنی بھائی وغیرہ۔ یہاں اس آیت کریمہ میں نسبی بھائی مراد ہے۔ یعنی باپ و ماں جایا۔ واقعی قاتل ہاتل کا ماں جایا بھائی تو تھا۔ اور وہاں اس آیت میں ذہنی بھائی مراد ہے۔ کافر مومن کا ذہنی بھائی نہیں۔ لہذا دونوں آیتیں درست ہیں۔ دوسرا اعتراض جب قاتل کافر ہو چکا تھا تو اس کا نکاح لیوذا لڑکی کے ساتھ بھی شرعاً جائز نہ تھا۔ کیونکہ کافر مرد سے مسلمہ عورت کا نکاح درست نہیں۔ پھر آدم علیہ السلام نے اس پر یہ نکاح کیوں پیش فرمایا۔ جو اب اس کے دو جواب ہیں۔ ایک یہ کہ نکاح پیش فرمانے کے وقت قاتل کافر نہیں ہوا تھا۔ بعد میں ہوا۔ اگر اس کا نکاح لیوذا سے ہوتا تو مومن کا مومن سے نکاح ہوتا۔ دوسرے یہ کہ یہ حکم ہمارے اسلام کا ہے کہ کافر کا نکاح مومن سے درست نہیں۔ ان دونوں میں درست تھا۔ بلکہ شروع اسلام میں بھی ایسے نفع ہوئے۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دو صاحبزادیوں کے نکاح ابولہب کے بیٹوں عتبہ اور عتبہ سے ہوئے تھے۔ بعد میں انہوں نے طلاقیں دے دی تھیں۔ پھر یہ حکم منسوخ ہوا۔ تیسرا اعتراض مردہ کو دفن کرنا جانوروں کا کام ہے۔ مردہ انسان کو جلانا یا پانی میں بمانا چاہیے۔ خود قرآن کہہ رہا ہے۔ کہ کوئے نے کوئے کو دفن کیا۔ (ہندو) جو اب اس قسم کے اعتراضوں کے جوابات ہم نے اپنی کتاب اسرار الاحکام میں دیئے ہیں۔ یہاں اتنا سمجھ لو کہ

انسان کو دفن کرنا عقل و فطرت کے عین موافق ہے۔ جانا یا پانی میں بہانا خلاف عقل بھی ہے۔ خلاف فطرت بھی۔ انسان کی پیدائش مٹی سے ہے تو چاہیے کہ مٹی مٹی میں مادی جاوے۔ لنگ و پانی انسان کی اصل نہیں۔ اس میں کیوں جلایا یا بہلایا جاوے۔ نیز دفن کرنے میں میت کی پردہ پوشی ہے۔ کسی کو پتہ نہیں لگتا کہ قبر میں میت کا کیا حال ہو۔ جلانے اور بہانے میں اس کی ایسی پردہ دہری ہوتی ہے۔ کہ خدا کی پناہ۔ اسلام میں میت کو ڈبونا سخت مجبوری کی حالت میں ہے۔ کہ کوئی سمندری جہاز میں زمین سے بہت دور فوت ہو جاوے۔ تب اس کی تجزیہ و تکفین و نماز جنازہ کرنے کے اس میں وزن پابند کر سمندری تہ میں پہنچا دیا جاوے۔ مگر یہ مجبوری سے ہے۔ چوتھا اعتراض پھر تو انسان کو بے کاشاگرد ہو۔ اور کوئے کا درجہ انسان سے زیادہ ہوا (آریہ) جو اب شاگردی موقوف ہے سیکھنے اور سکھانے پر یہاں یہ نہ تھا۔ کسی کو کچھ کرتے ہوئے دیکھ کر کچھ سمجھ لینا شاگردی نہیں یہ تو رب تعالیٰ کی طرف سے ہدایت ہے۔ ہم نے ابھی فوائد میں عرض کیا ہے کہ انسان نے بہت سے کام جانور کے ذریعہ معلوم کئے۔ وہ تمام جانور انسان کے استلو نہیں ہو گئے۔ اگر دیوار پر کوئی نصیحت لکھی ہے۔ آپ نے حاصل کرنی تو دیوار آپ کی استلو نہیں بن گئی۔ اسلام میں لڑان بذریعہ خواب بتائی گئی۔ بلکہ ابلیس نے حضرت ابو ہریرہ کو آیت الکرسی کے فوائد بتائے۔ نہ خواب والا فرشتہ استلو بنا اور نہ یہ لعنتی شیطان ہوا۔ کسی کو باقاعدہ سکھانا اور ہے کسی سے کچھ معلوم کر لینا کسی کو بتا دینا کچھ اور۔ پانچواں اعتراض جب قاتل اپنے کئے پر ناوم ہو گیا تو یہ نہ امت توبہ کیوں نہ بنی۔ حدیث شریف میں ہے الندم توبہ یہ آیت اس حدیث سے متعارض ہے۔ جواب قاتل اپنے کئے پر ناوم نہ ہوا۔ بلکہ طریقہ دفن نہ جاننے اور چالیس دن تک لاش اٹھائے پھرنے پر ناوم ہوا تھا۔ یہ توبہ نہیں۔ یا گزشتہ دنوں میں ناوم ہونا توبہ نہ تھا۔ نہ امت کا توبہ ہو جانا اسلام میں ہے۔ یا صرف نہ امت قتل جیسے جرم میں کلنی نہیں حق العبد میں توبہ کی شرائط کچھ اور ہیں۔

تفسیر صوفیانہ روح انسانی گویا نوم ہے۔ قلب انسانی گویا حوا ہے۔ نفس مادہ گویا قاتیل ہے۔ جس کے ساتھ ہو گیا اقلیما پیدا ہوئی۔ نفس مسلمتہ گویا قاتیل ہے عقل انسانی گویا لیوذا ہے ہوا نفسانی بظاہر بہت حسین معلوم ہوتی ہے کہ لذتوں کی طرف لے جاتی ہے اور عقل انسانی بظاہر بد شکل محسوس ہوتی ہے۔ کہ برائیوں سے روکتی ہے۔ نفس مادہ کو کما گیا کہ تو عقل کے ساتھ رشتہ قائم کرنا کہ دین و دنیا میں لہن پائے۔ مگر نفس مادہ نے ہوا سے رشتہ جوڑنا چاہا۔ جس سے معاصی و بد کاریوں کی اولاد پیدا ہونے کا اندیشہ تھا۔ جب اسے اس فعل بد سے منع کیا جاتا ہے تو یہ نفس مطمئنہ کو ہلاک کر دیتی ہے۔ اسی کی ہلاکت سے انسان دنیا و آخرت میں بریاد ہو جاتا ہے۔ مبارک ہیں وہ لوگ جو اس نفس مادہ کے اس نکلج کو روکیں۔ اگر نفس عقل سے ملے تو مفید ہے۔ ہدایت پائے گا۔ اور اگر ہوئی یعنی شمولت سے ملے تو تباہ ہو جاوے۔ نفس قلب کا دشمن ہے۔ وہ اسے ہلاک کرنے کی ہر وقت فکر میں نگاہے۔ جب رب تعالیٰ کرم کرے تو انسان بڑے سے بڑا عاقل ہو جاتا ہے۔ اگر کرم نہ ہو تو جانور سے زیادہ بیوقوف ہوتا ہے۔ دیکھو جو بہت کوئے کی سمجھ میں آگئی وہ انسان کی سمجھ نہ آ

سکی۔ ایسے واقعات سے انسان کو اپنی مجبوری و معذوری پر نگاہ رکھنی چاہیے۔ صوفیاء کرام فرماتے ہیں کہ قاتل ہاتل کو قتل کر کے مردود ہو گیا۔ مگر اور ان یوسف علیہ السلام خود جب یوسف علیہ السلام کو کنویں میں ڈالنے فروخت کر دیئے۔ والد سے بھائی کو جدا کر دینے یا وجود مومن ہی رہے۔ بلکہ بعد میں اولیاء یا انبیاء ہوئے۔ جرم ایک سا ہے۔ مگر نتیجہ میں فرق ہے۔ اس لئے کہ قاتل نے یہ حرکت اقلیم عورت کی محبت میں کی اور ان حضرات نے یہ حرکتیں حضرت یعقوب علیہ السلام کی محبت میں کیں۔ تاکہ بعد میں ہم حضرت یعقوب علیہ السلام کے پیارے بن جاویں۔ اس سے حقہوں میں فرق ہوا۔ ابولہب نے کفر کیا۔ حضور کی عداوت میں۔ ابو طالب نے اسلام قبول نہ کیا حضور کی محبت میں تاکہ میری رعایت سے کفار مکہ حضور کو نہ ستائیں۔ اپنے کفر کو حضور کی حفاظت کی خدمت کا ذریعہ سمجھا۔ دیکھ لو ان دونوں میں کتنا فرق ہے۔ کہ ابولہب کی برائی میں قرآن کریم کی پوری ایک سورت آئی سورہ لب۔ کسی خاص کافر کے لئے پوری سورت نہیں آئی۔ سوا ابولہب کے۔ اور ابو طالب کے متعلق حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ دوزخ میں نہیں بلکہ دوزخ سے دور ایک ہیرو میں ہیں۔ دیکھو محبت نبی اور عداوت نبی کے کفروں میں فرق ہے۔ عداوت ظلیل کی وجہ سے گرگٹ کا مارنا ثواب ہو اور محبت ظلیل کی بنا پر بد پانی کا بادشاہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا خاص خادم بنا دیا گیا۔ اس کا گوشت حلال نہ کیا گیا تاکہ لوگ اس کا شکار نہ کریں محبت حضور کی وجہ سے احد پہاڑ زیارت گاہ خاص و عام بن گیا۔

مِنْ أَجْلِ ذٰلِكَ كَتَبْنَا عَلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنَّهُ مَن قَتَلَ نَفْسًا

اس وجہ سے لکھا ہم نے اور بنی اسرائیل کے کہ بے شک وہ شخص جو قتل

اس سبب سے ہم نے بنی اسرائیل پر لکھ دیا کہ جس نے کوئی جان قتل کی بہتر جان

بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ

کر دے کسی جان کو بغیر جان کے یا فساد کے زمین میں پس گویا قتل کر دیا اس سے لوگوں

کے بدلے یا زمین میں فساد کے تو گویا اس نے سب لوگوں کو قتل کیا اور جس نے

أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا بِالْبَيِّنَاتِ

کو تمام اور جس نے زندہ رکھا اس جان کو پس گویا زندہ رکھا تمام لوگوں کو اور البتہ تحقیق

نیک جان کو جلایا اس نے سب لوگوں کو جلایا اور بے شک ان کے پاس ہمارے رسول

تَمَّانَ كَثِيرًا قَدْ جَاءَتْكُمْ فِي الْأَرْضِ لِيُؤْمِنُوا ۗ

آئے ان کے پاس رسول ہمارے ساتھ روشن دلیلوں کے پھر بے شک بہت سے ان میں سے سمجھے گئے تھے زمین کو یاد دہانی

روشن دلیلوں کے ساتھ آئے پھر بے شک ان میں بہت سے بعد زمین میں نہایت کثرت سے

تعلق اس آیت کریمہ کا پچھلی آیات سے چند طرح تعلق ہے۔ پہلا تعلق پچھلی آیات میں قتل بائبل کا واقعہ بیان ہوا۔ اب اس واقعہ کے بیان فرمانے کا مقصد بیان کیا جا رہا ہے۔ یعنی ہم نے یہ واقعہ اس لئے بیان فرمایا تاکہ ان بنی اسرائیلیوں کو عبرت ہو جنہوں نے بہت سے نبیوں کو شہید کر دیا اور اب حضور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کرنے کے درپے ہیں۔ قرآن کریم میں گزشتہ لوگوں کے قصے کسی مقصد سے بیان ہوئے ہیں۔ دو سرا تعلق پچھلی آیت میں فرمایا گیا کہ بے قصور کا قتل ایسا بدترین قصور ہے کہ نبی زاہر بھی اس کی وجہ سے مرود ہو جاتا ہے۔ دیکھو قاتل نبی زاہر قتلہ مگر بے قصور بائبل کو قتل کرنے کی وجہ سے اس کے متعلق قرآن کریم نے فرمایا فاصبح من الغضوبین کہ اس کی دنیا بھی برباد ہو گئی۔ اور آخرت بھی۔ اب فرمایا جا رہا ہے کہ بنی اسرائیل کو اپنی نبی زاہر کی پریشانی ہے۔ کہ ہم نبیوں کی اولاد ہیں۔ مگر انہوں نے بہت سے نبیوں کو قتل کیا ہے۔ تو قاتل کی طرح بلکہ قاتل سے زیادہ ان کا انجام خراب ہو گا کہ قاتل نے صرف ایک کو قتل کیا۔ بنی اسرائیل نے بہت کو۔ قاتل نے غیر نبی کو قتل کیا۔ انہوں نے نبیوں کے خون میں اپنے ہاتھ رنگے۔ تیسرا تعلق پچھلی آیات میں بیان ہوا کہ قاتل ظلماً قتل کی وجہ سے بہت سے جرموں کا مرتکب ہوا من الغضوبین چنانچہ وہ آتش پرست ہو ازلانی ہوا گئے بجانے کا وجود ہوا۔ ایک قتل بہت گناہوں کا ذریعہ ہے۔ ایسے ہی یہ یود قاتلین انبیاء ہیں۔ اس کی وجہ سے ان میں بہت سے جیوب پیدا ہو گئے۔ دیکھ لو موجودہ یہودی بزار ہا جرموں کے مرتکب ہیں۔

تفسیر من اجل ذلک اس عبارت کی دو ترکیبیں ہیں اور وہی معنی ایک۔ یہ کہ یہ بار مجرور متعلق ہے فاصبح کے اور اس میں قاتل کے نام ہونے کی وجہ بیان فرمائی جا رہی ہے۔ اس صورت میں ذلک پر وقت ہے اور ذلک سے اشارہ اس کو ہے کے واقعہ کی طرف ہے اور کتبنا سے۔ یعنی اس وجہ سے ہم نے بنی اسرائیل پر یہ فرض فرمایا۔ تب ذلک سے اشارہ قاتل کے پورے واقعہ کی طرف ہے اجل کے لفظی معنی ہیں وقت مقرر یا بعد اس لئے احوال کو اجل کہتے ہیں اور نقد کو عاجل۔ یعنی زری سے آنے والی چیز اجل ہے۔ اصطلاح میں غایت مقصد مفعول لہ کو اجل کہہ دیتے ہیں۔ کیونکہ غایت کلام کے بعد ہوتی ہے۔ یعنی وجہ کتبنا علی بنی اسرائیل۔ کتبنا بنا ہے کتبت سے۔ معنی لکھنا یا لکھنا مراد ہے۔ فیصلہ کرنا لازمی حکم دے دینا۔ چونکہ فیصلہ لکھا جاتا ہے اس لئے اسے کتبت کہا جاتا ہے۔ اگرچہ قاتل کا واقعہ بنی اسرائیل سے بہت پہلے ہوا۔ اور ظلماً قتل۔۔۔ کا گناہ ہونا ہر دین میں تھا اور قاتل پر قصاص بھی ہر دین میں تھا۔ مگر چونکہ سب سے پہلی کتب یعنی تورات بنی اسرائیل پر ہی اتری۔ اور بنی اسرائیل ہی نے بہت سے انبیاء کرام کو شہید کیا اور بنی اسرائیل ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کرنے کے درپے تھے۔ ان وجوہ سے بنی اسرائیل کا ذکر قصہ بہت سے فرمایا انہ من قتل نفسا بظہور نفس او فساد فی الارض یہ عبارت کتبنا کا مفعول ہے۔ من سے مراد ہر انسان ہے مومن ہو کافر کیونکہ معاملات تمام انسانوں پر یکساں ہیں۔ قتل سے مراد ماہر ذالنا ہے۔ خواہ رصاص دار

آلہ سے ہو، زہر خوردنی سے یا گھلا گھونٹ کر یا کسی اور ذریعہ سے۔ بلکہ قتل کرنا۔ قتل کرانا۔ قاتل ظالم کی مدد پر قتل کرنا حتیٰ کہ بعد قتل اس ظالم کو صاف بچا دینا بھی سخت جرم ہے کہ یہ بھی قتل نفس کے مشابہت سے ہے۔ نفصا سے مراد انسانی جان ہے۔ جانور وغیرہ تو شکار بھی کئے جاتے ہیں۔ ذبح بھی۔ مگر ظلم جانور کو مارنا بھی گناہ ہے جیسے گائے بھینس بھری کو بھوکے پیاسے مار دینا حرام ہے۔ بنی اسرائیل کی وہ بڑھیا دوزخ میں گئی جس نے بیٹی کو پابند کر مار دیا۔ اسے کھانے کو دیا نہ کھولا حتیٰ کہ وہ بھوکی پیاسی مر گئی۔ اور اس رندھی کی نجات ہو گئی جس نے پیاس سے مرتے ہوئے کتے کو پانی پلا دیا جس سے اس کی جان بچی گئی۔ بغیر نفس سے مراد ہے بغیر قتل نفس فساد فی الارض سے مراد قتل کے علاوہ اور وہ جرم ہیں۔ جس سے مجرم قتل کا مستحق ہو جاوے۔ جیسے ذکیعتی، بغاوت، زنا وغیرہ یعنی جو شخص بھی کسی انسان کو بغیر جان کی عوض (قصاص) اور بغیر قصور و جرم کے قتل کر دے۔ خیال رہے کہ آٹھ جرموں کی سزا قتل ہے۔ قتل عمد، زنا، ذکیعتی، بغاوت، خروج، کافر حربی، ہونا، مرتد ہونا، با قصور کسی پر جان لینے کی نیت سے حملہ آور ہونا اور اس شخص کا بغیر قتل کسی طرح اپنے کو نہ بچا سکا ان سب صورتوں میں مجرم کا قتل جائز ہے۔ مگر قصاص، زنا، بغاوت، ذکیعتی خروج ارتداد میں سلطان اسلام کے حکم سے قاضی کے فیصلے سے قتل کیا جاوے گا۔ آخری دو مجرموں کو بغیر حکم سلطان بھی قتل کیا جا سکتا ہے۔ کافر حربی کو اور حملہ آور کو۔ اس لئے یہاں بغیر نفس اور فسق کی قید لگائی گئی۔ فقہانما قتل الناس جميعہا یہ عبارت من قتل کی جزاؤں میں ہے۔ اس پورے جملہ کی بہت تفسیریں کی گئی ہیں لہذا ایک شخص کا قاتل دنیاوی سزائیں تمام جہان کے قاتلوں کی طرح ہے۔ یعنی دونوں کی سزا قصاص ہے۔ ایک آدمی کے قاتل کو بھی قتل ہی کیا جاوے گا۔ بہت سوں کے قاتل کو بھی قتل ہی کیا جاوے گا۔ لہذا جس قسم کی سزا خوردی ایک کے قاتل کے لئے ہے۔ وہ ہی خوردی سزا بہت کو قتل کرنے والے کے لئے ہے یعنی دوزخ، اگرچہ دونوں سزائوں کی کیفیت میں فرق ہو۔ نمبر ۳ جس قسم کے غضب و عتاب کا مستحق ایک کا قاتل ہے اس قسم کے غضب الہی کا مستحق بہت سوں کا قاتل ہے۔ نمبر ۴ جس نے نبی یا امام عادل یا سلطان اسلام یا عالم دین یا ولی اللہ کو قتل کیا اس نے گویا تمام جہان کو قتل کیا۔ کیونکہ موت العالم موت العالم ہے۔ یہ قول حضرت ابن عباس کا ہے۔ نمبر ۵ جس نے ایک بے قصور مسلمان کا قتل جائز سمجھا گویا اس نے جہان بھر کا قتل جائز سمجھا۔ کیونکہ حرام ہونے میں دونوں قتل یکساں ہیں۔ یہ قول قدوہ کا ہے۔ (تفسیر نظری، خازن وغیرہ) یا ایک مظلوم کو قتل کرنا اور قتل کی ابتداء کرنا تمام جہان کے قتلوں کا ذریعہ ہے۔ کہ پھر لوگ اس کی دیکھا دیکھی اوروں کو قتل کریں گے تو ان سب قتلوں کا عذاب اس پہلے قاتل کو بھی ملے گا کہ قتل کا موجب یہ ہے جیسا کہ باقیامت قتلوں کے عذاب میں قاتل کا حصہ ہے۔ ومن احیاءہا فحکمانما احیاء الناس جميعہا یہ تصویر کا دوسرا رخ ہے۔ من سے مراد ہر شخص ہے ہاں کا مرجع بے قصور نفس انسانی ہے۔ کسی کو زندہ کرنے کی بہت صورتیں ہیں۔ نمبر ۶ کوئی شخص بھوک یا پیاس سے مر رہا تھا اسے کھلا پلا کر موت سے بچالیا۔ نمبر ۷ کوئی شخص ظلماً قتل ہو رہا تھا اسے قاتل ظالم سے چھوڑا لیا۔ نمبر ۸ کوئی نابینا انیس میں گر رہا تھا اسے گرنے سے بچالیا۔ نمبر ۹ کوئی شخص خود کشی کر رہا

تھا اسے سمجھا بجا کر اس حرکت سے باز رکھا نمبر ۵ کوئی شخص قتل ہونے والی حرکت کرنا چاہتا تھا۔ قتل یا زہ۔ اسے اس حرکت سے باز رکھا جس سے اس کی جان بچ گئی۔ نمبر ۶ کسی بچی کو ظالم ماں زندہ دفن کرنا چاہتی تھی اسے اس حرکت سے روک لیا بلکہ بچی کو اپنی پرورش میں لے لیا دفن نہ ہونے دیا۔ نمبر ۷ کسی پر شیر یا ستپ حملہ کر رہا تھا اس سے اسے بچالیا۔ نمبر ۸ کسی گھر میں آگ لگ گئی یا کسی بستی میں پانی کا طوفان آیا۔ اس نے وہاں کے آدمی کو چلنے یا ڈوبنے سے بچالیا۔ غرض کہ زندہ کرنے کی نسبت سب کی طرف ہے نہ کہ فاعل حقیقی کی طرف۔ یعنی جس شخص نے کسی ایک نفس انسانی کو زندہ کیا کہ اسے ظلماً قتل یا کسی اور وجہ موت سے بچالیا تو اسے اس قسم کا ثواب ملے گا۔ جو جہنم بھر کو زندہ رکھے۔ یعنی موت سے بچائے۔ نوعیت ثواب ایک ہی ہے۔ اگرچہ ان دونوں کی کیفیت ثواب میں فرق ہو۔ حضرت ابن عباس نے اس کے معنی یہ کئے ہیں کہ جس نے ایک نبی کو قوت دی ایک ولی یا ایک عالم دین یا ایک سلطان یا ایک امام عادل کی بقاء کی کوشش کی تو گویا اس نے جہنم بھر کو زندگی بخشی کیونکہ ایک نبی کی خدمت ایک عالم دین کی زندگی ایک ولی کی حیات دنیا بھر کی زندگی ہے (منظری، ذخائر وغیرہ) یا جو شخص احیائے نفس کا موجد ہو گا۔ اسے جہنم بھر کے احیائے نفس کرنے والوں کا ثواب ملے گا۔ کیونکہ موجود خیر کو تمام عالمین خیر کا ثواب ملتا ہے۔ ان دونوں جملوں کے اور بہت سے معنی کئے گئے ہیں۔ ولقد جاءتهم رسلنا بالبینات یہ بنی اسرائیل پر رب تعالیٰ کا دوسرا کرم ہے اور قتل ناحق کی ممانعت کی دوسری تاکید ہم کا مرجع بنی اسرائیل ہیں اور رسلنا سے مراد انبیاء بنی اسرائیل ہیں بینات سے مراد یا ان کی آسمانی کتابیں ہیں یا ان کے معجزات یا ان کے وعظ و نصیحتیں یا ان کے فرمان کو ظلماً قتل بری چیز ہے۔ یعنی اولاد بنی اسرائیل کو تاکید کی گئی کہ ظلماً قتل سے بچیں اس کا گناہ بہت سخت ہے۔ پھر ان کے پاس مسلسل انبیاء کرام بھیجے جو کتابیں۔ معجزات و وعظ و نصیحت لے کر ان کے پاس آئے ان سب نے یہ ہی کہا کہ ظلماً قتل بدترین جرم ہے۔ اس تمام کے باوجود بنی اسرائیل کا یہ حل ہے کہ ہم ان کثیر منہم بعد ذلک فی الارض لمسرفون ثم ترتیب اور مصلحت و تاخیر کے لئے آتا ہے۔ یہاں تاخیر یا زانی ہے۔ یا رقتی منہم کا مرجع بنی اسرائیل ہیں کثیر اس لئے فرمایا کہ بعض بنی اسرائیل بوسے غلبہ زاہد متقی مومن بھی تھے۔ مگر تھوڑے ذلک سے اشارہ تمام چیزوں کی طرف ہے۔ تو ریت آمارنا اس میں قتل کی برائیاں بیان فرمانا حضرات انبیاء کرام کا تشریف لانا ان کا معجزات و کھانا انہیں ظلماً قتل سے ڈرانا وغیرہ۔ الی الارض سے مراد یا زمین فلسطین و شام ہے۔ جہاں بنی اسرائیل نے حضرات انبیاء کرام کو قتل کیا یا زمین مدینہ منورہ جہاں یہود نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کی تدبیریں کیں یا زمین عرب یا زمین خیبر یا تمام زمین یہ آخری احتمال زیادہ قوی ہے۔ کیونکہ یہودی ہر زمانہ میں ہر زمین میں فساد پھیلاتے زیادتیاں ہی کرتے رہے۔ اب بھی کر رہے ہیں۔ مسرفون بنا ہے اسراف سے۔ معنی بجا زیادتی اس سے مراد یا حضرات انبیاء کرام کو قتل کرنا ہے یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دینے کا ارادہ کرنا یا مسلمانوں میں فتنہ و فساد پھیلا نا۔ کہ یہودیوں جیسی فساد قوم دنیا میں کوئی نہیں۔ یعنی اتنی مایکدوں کے باوجود پھر بھی بہت سے یہودی

زمین میں زیادتیاں کرتے رہے۔ جیسے جرم انہوں نے کئے ایسے کسی قوم نے نہیں کئے۔

خلاصہ تفسیر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں گزشتہ کتب گزشتہ نبیوں کی بعض تعلیمات کا ذکر فرمایا۔ اس کے تین مقصد ہیں۔
 پہلی ان تعلیمات پر مسلمانوں سے عمل کرنا مقصود ہوتا ہے۔ جیسے قصاص کے احکام زبور شریف سے نقل فرمائے ان
 النفس بالنفس اور بھی صرف بنی اسرائیل کی سرکشی بیان فرمانے کے لئے نقل فرمائے جاتے ہیں۔ ہمارے لئے قتل
 عمل نہیں لا تعدوا فی السببت ہفتہ کے دن شکار نہ کرو اور اس کی مخالفت پر عذاب آجائے کا ذکر قلنا لہم
 کونوا قردة غسٹین بھی یہ دونوں مقصود ہوتے ہیں۔ ہم سے عمل کرانا اسرائیلیوں کی سرکشی کا ذکر فرمانا۔ یہاں اس
 تیسرے مقصد کے لئے قتل کے اس قانون کا تذکرہ توریت شریف سے نقل فرمایا گیا ہے چنانچہ ارشاد ہوتا ہے کہ اے
 محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ظلما قتل کے موجد یعنی ظالم سفاک قاتل قاتیل کا حال معلوم فرمایا۔ اور لوگوں سے
 بیان بھی فرمایا۔ اس کا انجام آپ کے سامنے ہے۔ قاتیل کے ان واقعات کے مد نظر ہم نے تمام لوگوں پر خصوصاً بنی
 اسرائیل پر جو اپنی اولاد انبیاء ہونے پر فخر کرتے ہیں اور جرموں پر دلیر ہیں یہ لکھ دیا تھا کہ جو شخص کسی نفس انسانی کو ہلاک
 قتل کرے کہ نہ تو اس نے کسی کو قتل کیا ہو نہ زمین میں ڈیکیتی زنا بغاوت وغیرہ سے فساد پھیلا یا ہو۔ پھر بھی اسے قتل کر دیا
 تو اس پر ایسا گناہ ہے جیسے کوئی تمام لوگوں کو قتل کر دے کہ ان دونوں قاتلوں کی دنیاوی سزا قصاص ہے اخروی سزا عذاب نار
 قرقر اور جس نے کسی مرتے ہوئے کو بچا لیا کہ ظلما قتل ہو رہا تھا اسے قاتل سے چھڑا لیا۔ بھوک پیاس سے مر رہا تھا بچا
 لیا۔ آفت ناگمانی سے قریب موت تھا کہ بچا لیا اسے ایسا ثواب ملے گا جیسے کہ سارے انسانوں کو موت سے بچائے۔ کیونکہ
 ایک پر مہربانی اور تمام پر مہربانی ایک ہی قسم کی نیکی ہے۔ اس کا ثواب بھی ایک ہی قسم کا ہے۔ پھر بنی اسرائیل کے پاس بہت
 نبی تشریف لائے۔ ہجرات دکھائے۔ احکام الہی سنائے۔ انہوں نے بھی ان سے یہ ہی فرمایا کہ ظلما قتل سخت جرم ہے۔ ان
 تمام کے باوجود پھر بھی بہت سے اسرائیلی زمین میں فساد پھیلاتے رہے اور پھیلا رہے ہیں۔ کہ نبیوں کو قتل کیا۔ بنی اسرائیل
 نے آپس میں سخت خوریزی کی۔ انہوں نے آپ کو زہر دیا۔ انہوں نے آپ پر جادو کیا۔ انہوں نے مسلمانوں کے خلاف
 تمام مشرکین عرب کو جمع کر کے غزوہ احزاب والا واقعہ پیش کیا۔ غرض کہ ہمیشہ سے ان کے ہاتھ حضرات انبیاء کرام کے خون
 سے رنگین ہیں۔ ان کے دامنوں پر ہزار ہا قسم کے فسادات کے دھبے ہیں ایسی سرکش قوم کی مخالفت سے آپ ملول نہ
 ہوں۔ یہ تو عادی مجرم ہیں۔

فائدے اس آیت کریمہ سے چند فائدے حاصل ہوئے۔ پہلا فائدہ ظلما قتل بہت سے گناہوں کا باعث ہے۔ اس قتل
 کی وجہ سے قاتل نبی زائر ہونے کے باوجود ہلاک ہوا۔ اور بنی اسرائیل اولاد انبیاء ہونے کے باوجود تباہ ہوئے۔ جسے کہتے
 قتل ہزار ہا جرموں کی جڑ ہے یہ فائدہ من اجل ذلک سے حاصل ہوا۔ دوسرا فائدہ گناہ ایجاب کرنا زبردست گناہ ہے کہ
 آئندہ تمام گناہ گاروں کی سزا میں اس موجد کا حصہ ہو گا اور نیکی ایجاب کرنا زبردست نیکی ہے کہ آئندہ تمام نیکی کاروں کے

ثواب میں اس کا بھی حصہ ہو گا۔ موجد قتل تمام قتلوں کا زمہ دار ہے۔ پہلی جان بچانے والا تمام جان بچانے والوں کے ثواب میں حصہ دار ہے۔ جیسا کہ اس آیت کی ایک تفسیر سے معلوم ہوا۔ اس میں بدعت حسنہ و بدعت سیئہ کی تمیز کی طرف اشارہ بھی ہے۔ موجد خیر کو تاقیامت خیر کرنے والوں کا ثواب ملتا رہتا ہے۔ اور موجد شر کو تاقیامت شرارتوں کے عذاب سے حصہ ملتا رہتا ہے۔ یہ اسلام کا بداعوام قاعدہ ہے۔ تیسرا فائدہ جو سزا ایک قتل کی ہے وہ ہی بہت سے قتلوں کی ہے۔ یعنی قصاص اور جو عذاب ایک قتل کا ہے وہی عذاب بہت سے قتلوں کا یعنی غضب الہی اور عذاب جہنم۔ یوں ہی ایک کفر اور بہت سے کفروں کا ایک ہی عذاب ہے۔ اگرچہ کیفیت عذاب میں فرق ہو۔ چوتھا فائدہ فعل کو اس کے سبب کی طرف نسبت کر سکتے ہیں۔ اگرچہ فاعل حقیقی رب تعالیٰ ہے۔ دیکھو اس آیت میں موت دینے اور جانے کو انسان کی طرف نسبت ہی اسے مارنے جانے کا فاعل بنایا۔ من احیاءہا الخ لہذا یہ کہنا جائز ہے کہ حضور زندگی بخشے ہیں۔ جنت دیتے ہیں و دوزخ سے بچاتے ہیں۔ ایمان عزت بخشے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم رب فرماتا ہے۔ لھا یحییٰکم ہمارے ہی تم کو زندگی بخشے ہیں۔ کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان تمام نعمتوں کا وسیلہ مطلق ہیں۔ پانچواں فائدہ نبی کی اولاد کا تناہ و دوسروں کے گناہ سے زیادہ شرفناک اور زیادہ سزا کا باعث ہے۔ دیکھو اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل پر خصوصیت سے عنایات فرمائے۔ اللہ تعالیٰ بزرگوں کی اولاد ہونے کے فخرگوں کے سے کام کی توفیق بھی دے یہ فائدہ علی بنی اسرائیل میں فرمانے سے حاصل ہوا چھٹا فائدہ جان کے عوض جان لینا یعنی ظلم قتل کو قصاصاً قتل کرنا بہت اچھا ہے کہ اس سے دنیا کا انتظام قائم ہے۔ یہ فائدہ بغیر نفس سے حاصل ہوا۔ مگر قصاص لینے کا اختیار عالم وقت کو ہے یعنی اس کے فیصلہ اس کے حکم سے قصاص لیا جاوے گا۔ کوئی اور شخص قانون کو اپنے ہاتھ میں لے کر قصاص نہیں لے سکتا۔ ساتواں فائدہ فسادی شخص کو قتل کرنا یہ ہے۔ لہذا اونیفاشی خارجی کو قتل کیا جاوے گا۔ یہ فائدہ او فساد فی الارض سے حاصل ہوا۔ مگر ان قتلوں میں بھی سلطان یا حاکم کا فیصلہ ضروری ہے۔ ہر شخص خود مختار ہو کر انہیں قتل نہیں کر سکتا۔ مسئلہ اپنے بل یا جان کی حفاظت میں حملہ آور کو قتل کرنا جرم نہیں۔ اگر کسی کے گھر میں چور آگئے یا اس کی جان لینے کے لئے کسی نے اس پر حملہ کیا اس نے انہیں دفع کرنے اپنی جان یا مل بچانے کے لئے انہیں قتل کر دیا تو مجرم نہیں۔ یہ مسئلہ بھی او فساد فی الارض سے حاصل ہوا۔ آٹھواں فائدہ کسی مرتے ہوئے کی جان بچانا بہت بڑی نیکی ہے۔ حدیث شریف میں ہے کہ ایک بدکار عورت نے ایک بیاس سے مرتے ہوئے کتے کو پانی پلا کر اس کی جان بچالی۔ تو وہ بخش مئی۔ جب کتے کی جان بچانے کا یہ ثواب ہے تو مرتے ہوئے آدمی کی جان بچانا کتنا ثواب ہو گا۔ ہمارے حضور نے عرب کی کھڑوں بچیوں کی جان بچائی کہ لڑکیوں کو زندہ دفن کر رہند کر دیا یہ فائدہ فکانما احیا الناس جمیعاً سے حاصل ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے ایک جان بچانے والے کے لئے تمام انسانوں کی جان بچانے والے کا سا ثواب مقرر فرمایا۔ نواں فائدہ اگر رحمت الہی دیکھیری نہ کرے تو نبیوں کی اولاد ہونا مفید نہیں بلکہ مضر ہوتا ہے۔ دیکھو بنی اسرائیل نبیوں کی اولاد میں کی ہم قوم تھے مگر اپنے بد اعمال

بد عقیدہ گیوں کی وجہ سے دنیا بھر کے کفار سے بدتر کافر ہوئے۔ یہ فائدہ تم ان کثیرا منہم ارتح سے حاصل ہوا۔ و سوال فائدہ گزشتہ انبیاء کرام ہادی تھے مگر ان کی ہدایت قوم اور زمانہ سے محدود تھیں۔ اس لئے ان کی کتب اور تعلیمات ہو کر رہ گئیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہادی مطلق ہیں۔ تاقیامت ہر ایک کے ہادی اس لئے حضور کا قرآن ایک ایک فرماں ایک ایک شان بلکہ ہر ادا باقی رکھی گئی۔ قرآن نے یا حضور نے جن نبی کی جو تعلیم بطور حکایت نقل فرمادی وہ باقی رہی باقی فنا ہو گئیں۔ تورت شریف کا یہ حکم قرآن میں منقول ہو گیا۔ تاقیامت باقی ہے۔ مصرع

جو کیلی سے لاگا اس کاہل نہ بیکابو جو حضور سے و باستہ ہو اور وہ فنا نہیں ہوتا۔

پہلا اعتراض ظالم قاتل سے قصاص لینے کا حکم دین موسوی سے پہلے تھا یا نہیں۔ اگر نہیں تھا تو دینوں میں عالم کا انتظام کیونکر قائم تھا۔ اور اگر تھا تو یہاں صرف بنی اسرائیل کا ذکر کیوں ہوا۔ کہ فرمایا گیا کتبنا علی بنی اسرائیل ارتح جو اب قصاص کا حکم تمام دینوں میں رہا۔ یہاں ظلم قتل کی سختی کا ذکر ہے۔ یہ بنی اسرائیل کے لئے ہوئی یعنی ان سے کہا گیا کہ ایک نفس کا قاتل تمام انسانوں کے قاتل کی طرح مجرم ہے۔ یہ سختی پہلے دینوں میں مذکور نہ تھی (تفسیر خازن) دوسرا اعتراض اگر بنی اسرائیل سے پہلے بھی قصاص کا حکم تھا تو آدم علیہ السلام نے قاتل سے قصاص کیوں نہ لیا۔ جواب یا اس لئے کہ آپ کو اس قاتل کا شرعی ثبوت نہ ملا۔ آج بھی قاتل پھانسی سے بچ جاتے ہیں ثبوت نہ ملنے کی وجہ سے یا اس لئے کہ قاتل وہاں سے بھاگ گیا۔ حضرت آدم علیہ السلام کے قبضہ میں نہ رہا۔ آج قاتل اگر دوسرے ملک دوسری حکومت میں بھاگ جاوے جس میں اس بادشاہ کی دسترس نہ ہو تو اسے پھانسی کیسے دی جائے۔ یا اس لئے کہ اس وقت آدم علیہ السلام کو قصاص لینے پر قدرت نہ تھی۔ قصاص کے لئے حکم سلطان ضروری ہے۔ اور سلطان کے لئے حکومت غلبہ قدرت لازم تیسرا اعتراض بنی اسرائیل سے پہلے قتل پر وہ سختیاں کیوں نہ ہوئیں جو ان پر ہوئیں۔ جب قصاص دائمی حکم تھا تو چاہیے تھا کہ یہ سختیاں بھی دائمی ہوتیں کتبنا علی بنی اسرائیل کیوں ارشاد ہوا۔ جواب اس اعتراض کے چند جوابات ابھی تفسیر میں عرض کئے گئے۔ کہ بنی اسرائیل بہت ظالم قاتل خونخوار قوم تھی۔ ان سے پہلے لوگ قتل پر اتنے دلیر نہ تھے۔ جتنے دلیر یہ بنی اسرائیل تھے۔ قاتلین انبیاء یہ بنی اسرائیل ہیں علوی مجرم کی سزا سخت ہوتی ہے۔ چونکہ اعتراض اس آیت میں ارشاد ہوا کہ ایک آدمی کا قتل تمام انسانوں کے قتل کی طرح ہے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے۔ ہر قتل علیحدہ جرم ہے۔ تو ایک کے قاتل نے ایک جرم کیا۔ سو کے قاتل نے سو جرم کئے۔ پھر یہ دونوں برابر کیسے۔ جواب اس اعتراض کے چند جوابات ابھی تفسیر میں گزر گئے۔ کہ قتل کی سزا قصاص ہے۔ ایک قتل کی سزا بھی یہ ہی ہے۔ لاکھ قتل کی سزا یہ ہی قصاص۔ کیونکہ قصاص انتقامی سزا ہے۔ جس کے اوپر کوئی سزا نہیں ہو سکتی۔ ایک بار زنا کی سزا بھی رجم ہے اور سو بار زنا کی سزا بھی وہ ہی رجم۔ اور اگر اخروی سزا مراد ہے۔ تو تشبیہ صرف نوعیت میں ہے کیفیت میں نہیں۔ یعنی ایک جان لینے والے قاتل کو لاکھوں جان لینے والے قاتل کی سی سزا ملے گی۔ جیسے ایک قسم کے کفر اور لاکھوں قسم کے کفر کی سزا

کیسے ہے۔ ایک شخص قرآن کریم کی صرف ایک آیت کا انکار کر کے کافر ہوا اور سارا آدمی سارے قرآن کا انکار کر کے کافر ہوا۔ تیسرا آدمی انبیاء کی نبوت بلکہ خداوند تعالیٰ کی ہستی کا انکار کر کے کافر ہو۔ یہ سب ہی کافر ہیں۔ سزائے کفر میں سب برابر ہیں۔ اگرچہ کیفیت عذاب میں مختلف ہوں۔ لہذا آیت کریمہ برحق ہے۔ پانچواں اعتراض ایک نفس کو موت سے بچانے والا تمام جہنم کو بچانے والے کی طرح کیوں ہو سکتا ہے۔ جب نیکیاں زیادہ تو ثواب بھی زیادہ چاہیے۔ جو آپ اس کے جوہات ابھی تفسیر میں عرض کئے گئے جو احیائے نفس کو ایجاب کر دے تو اسے آئندہ تمام احیاء نفس کرنے والوں کے برابر ثواب ملے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا سے واد (زندہ لڑکیوں کو گاڑ دینا) کو ختم فرمایا تو اب جہنم بھری لڑکیوں کی زندگی پر حضور کو ثواب مل رہا ہے۔ یا ایک نبی کی خدمت کرنے والے کو یا ایک عالم دین یا ایک ولی کی جان بچانے والے کو دنیا بھر کے جان بچانے والے کے برابر ثواب ملے گا۔ کیونکہ اس ایک جان سے لاکھوں جانیں وابستہ ہیں۔

تفسیر صوفیانہ ہمارا نفس لامرہ ہمارے پہلو میں ہمارے ساتھ رہتا ہے۔ اس کی زندگی اللہ رسول کی اطاعت میں ہے۔ اس کی موت اللہ رسول کی مخالفت میں ہے۔ جس نے اپنے نفس کو زندہ کر لیا۔ کہ اسے دین پر لگا دیا۔ ایمان پر قائم کر دیا تو گویا اس نے جہنم بھر کو زندہ کر دیا۔ پہلے اپنے کو زندہ کرنا کہ تمہارے ذریعہ سے دوسرے زندہ ہوں۔ ایک نفس زندہ ہزاروں کو زندہ کرتا ہے۔ اور جس نے اپنے نفس کو ہلاک کر دیا کہ اسے باغی و سرکش اور اللہ رسول کا نافرمان بنا دیا تو گویا اس نے جہنم بھر کو ہلاک کر دیا۔ کہ ایک نفس مردہ ہزاروں کو مردہ کر سکتا ہے۔ شیطان مردہ ہے۔ کدوڑوں کو مردہ بنا رہا ہے۔ اللہ کے ولی زندہ ہیں ہزاروں کو زندگی بخش رہے ہیں۔ اگر نفس زمین دل میں فساد پھیلائے یا دل کو قتل کرنا چاہے تو اسے مجاہدہ و ریاضت کی تلواریں سے قتل کر دینا چاہیے۔ اگر اپنی حد میں رہے۔ قلب پر دست درازی نہ کرے تو اس کی خدمت بھی کرنی چاہیے۔ کہ یہ سواری کا کام رہتا ہے۔ حضرت سلطان عارفین بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ کے نفس نے سرکشی سے لہندا پانی مانگا۔ آپ نے تین سال تک پانی ہی نہ پیا۔ صوفیاء فرماتے ہیں کہ ہم لوگ جہنم پیدا ہوتے رہتے ہیں وہاں ہی آتے ہیں اور مر کر چلے جاتے ہیں۔ مگر حضرات انبیاء کرام کی پیدائش سکونت تو خاص جگہ میں ہوتی ہے۔ مگر ان کا اتنا ساری اس قوم میں ہوتا ہے جس کے وہ نبی ہیں اس لئے یہاں فرمایا لَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا مِنْ قَبْلِ يَسُوعَ بْنِ مَرْيَمَ وَنُوحٍ عَلَيْهِ السَّلَامُ وَآدَمَ عَلَيْهِ السَّلَامُ فَذَكَرَ فِيهِمْ آيَاتِنَا وَلَكِنْ حَسَبُوا كُفْرًا فَاذْهَبْ فِي الْبِلَادِ يَدْعُوا إِلَىٰ سَبِيلِ اللَّهِ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَىٰ النَّبِيِّ إِذْ يُرِيدُ أَنْ يُخْرِجَ مِنْكَ الْقَوْمَ فَزَيَّنُوا لَهُ مَا خَفَىٰ عَلَيْهِمْ وَإِنَّهٗ يُدْرِكُ الْغُيُوبَ لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَىٰ النَّبِيِّ إِذْ يُرِيدُ أَنْ يُخْرِجَ مِنْكَ الْقَوْمَ فَزَيَّنُوا لَهُ مَا خَفَىٰ عَلَيْهِمْ وَإِنَّهٗ يُدْرِكُ الْغُيُوبَ لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَىٰ النَّبِيِّ إِذْ يُرِيدُ أَنْ يُخْرِجَ مِنْكَ الْقَوْمَ فَزَيَّنُوا لَهُ مَا خَفَىٰ عَلَيْهِمْ وَإِنَّهٗ يُدْرِكُ الْغُيُوبَ

آدم کی اطلاع دے دی گئی۔ پھر ہم خالی ہاتھ آتے ہیں یہاں اہل و غیرہ لینے آتے ہیں۔ وہ حضرات بھرے ہاتھ آتے ہیں۔ ہم کو دینے آتے ہیں۔ یا خبر آتے ہیں اس لئے ارشاد ہوا بالبیتات موسیٰ علیہ السلام نے اپنی ماں کے سوا کسی فرعون والی کا دودھ نہیں پیا۔ ہمارے حضور نے والی علیہ کالیڈاں پستان نہیں پیا یہ ہے ان کی خبر داری۔

إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ

اس کے سوا نہیں کہ بد ان لوگوں کا جو جنگ کرتے ہیں اللہ اور اس کے رسول سے اور کوشش کرتے نہیں ہیں وہ کہ اللہ اور اس کے رسول سے لڑتے اور ملک میں فساد کرتے پھرتے ہیں

فَسَادًا أَنْ يُقَاتِلُوا أَوْ يَصْلُبُوا أَوْ يَقْتُلُوا أَوْ يَنْقُضُوا أَيْدِيَهُمْ وَأَرْجُلَهُمْ مِنْ

فساد کی یہ کہ قتل کئے جاویں یا سولی دیئے جاویں یا کاٹے جاویں ہاتھ ان کے اور پاؤں ان کا بد نہ یہی ہے کہ گن گن کر قتل کر دیئے جاویں یا ان کے ایک طرف سے

خِلَافٍ أَوْ يُنْفِقُوا مِنَ الْأَرْضِ ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا

ان کے الگ طرفوں سے یا نکال دیئے جاویں زمین سے یہ واسطے ان کے رسول ہے دنیا میں ہاتھ اور دوسری طرف کے پاؤں کاٹے جاویں یا زمینوں سے دور کر دیئے جاویں۔ یہ دنیا

وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِنْ قَبْلِ

اور واسطے ان کے آخرت میں عذاب ہے بڑا سوائے ان لوگوں کے جو توبہ کریں پہلے سے اس کے کہ میں ان کی رسوائی ہے اور آخرت میں ان کے لئے بڑا عذاب مگر وہ جنہوں نے توبہ کر لی اس سے

أَنْ تَقْدِرُوا عَلَيْهِمْ فَأَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ

قدرت پاؤں اور ہاتھ ان کے پس جان لو کہ بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے پہلے کہ تم ان پر قابو پاؤ تو جان لو کہ اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔

تعلق اس آیت کریمہ کا پچھلی آیات سے چند طرح تعلق ہے۔ پہلا تعلق پچھلی آیات میں ناجائز قتلوں کا ذکر تھا یعنی بے قصور کو قتل کرنا۔ اب جائز بلکہ واجب قتل کا ذکر ہے۔ یعنی ڈاکوؤں، رہزنوں کا قتل، گویا قتل کی ایک نوعیت کا ذکر فرمانے کے بعد اس کی دوسری نوعیت کا ذکر فرمایا جا رہا ہے۔ دوسرا تعلق پچھلی آیت میں اشارہ فرمایا گیا تھا کہ قاتلین اور فسادی لوگوں کا قتل جائز ہے کہ ارشاد ہوا تھا بغير نفس او فساد فی الارض اب قتل اور فسادی کی تفصیل بیان ہو رہی ہے کہ ڈاکو قتل و فسادی ہیں۔ لہذا انہیں اس کی سزا میں قتل وصولی وغیرہ کو گویا یہ آیت کریمہ پچھلی آیت کی تفصیل ہے۔ تیسرا تعلق پچھلی آیت میں ارشاد ہوا تھا کہ ایک جان کو بچانا گویا جان کو بچانا ہے۔ اب اس کے برعکس کی صورت

بیان ہو رہی ہے۔ کہ بھی ایک جان کو مارو نا گویا ایک جان کو بچانا ہوتا ہے۔ چنانچہ خطرناک ڈاکو کو مار دو تاکہ جان محفوظ رہے۔ غرض کہ تصویر ایک ربخ پچھلی آیات میں دکھایا گیا تھا۔ اور اس کا دوسرا رخ اب دکھایا جا رہا ہے۔ چوتھا تعلق پچھلی آیت کریمہ میں ارشاد ہوا تھا کہ بہت سے بنی اسرائیل صرف ہیں یعنی زیادتی کرنے والے۔ ان کی ایک زیادتی و ظلم کا ذکر تو پہلے ہو چکا یعنی بے قصوروں کا قتل کرنا۔ اب ان کی دوسری زیادتی و ظلم کا ذکر اس آیت میں ہو رہا ہے۔ یعنی مستحق قتل ڈاکو وغیرہ کو قتل نہ کرنا یہود زانی ڈاکو وغیرہ کو قتل تو کیا کرتے الٰہی ان کی حمایت کرتے تھے۔ ظالم کو سزا نہ دینا بھی ظلم ہے۔ شعر :-

☆ نکوئی بیدار کردن چنان است ☆ کہ بد کردن بجائے نیک مرداں ☆

شان نزول اس آیت کریمہ کے نزول کے متعلق خازن، تفسیر کبیر وغیرہ سے تین روایات بیان کیں۔ ایک یہ کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل کتاب سے معاہدہ کیا تھا کہ تم ہماری مخالفت نہ کرو۔ ہم تمہاری مخالفت نہ کریں۔ پھر ان اہل کتاب نے اپنے اس معاہدہ کو توڑ دیا اور مسلمانوں پر ذمیت کی۔ انہیں قتل بھی کیا۔ ان کے متعلق یہ آیت کریمہ نازل ہوئی۔ جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اختیار دیا گیا کہ حضور انور ان کو ان مذکورہ سزاؤں میں سے کوئی سزا دیں۔ دوسرے یہ کہ یہ آیت کریمہ ہلال ابن عویمر کی قوم کے متعلق نازل ہوئی۔ جنہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے معاہدہ کیا تھا۔ کہ ہماری طرف سے آپ امن میں رہیں گے۔ اور آپ کی طرف سے ہم محفوظ و مامون۔ حضور انور نے اپنا وعدہ پورا فرمایا مگر ہلال کی قوم نے بنی کنانہ کے ان لوگوں کو قتل کر دیا۔ ان کے مال لوٹ لئے۔ جو مسلمان ہونے کے لئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں مدینہ منورہ آ رہے تھے۔ تب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی۔ جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ان غداروں کو سزا دینے کا حکم دیا گیا۔ تیسرے یہ کہ یہ آیت کریمہ قبیلہ عرینہ کے متعلق نازل ہوئی کہ اس قبیلہ کے کچھ آدمی مدینہ منورہ حاضر ہوئے۔ اسلام ظاہر کر کے مدینہ پاک میں رہنے لگے۔ کچھ دن بعد بیمار ہو گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں حکم دیا کہ ہمارے صدقہ کے اونٹوں میں جاؤ۔ وہیں ان کا دودھ اور ان کا پیشاب پو شفا پاؤ گے۔ انہوں نے ایسا ہی کیا۔ صحت یاب ہونے پر حضور کے چرواہوں کو تو قتل کر دیا اور لوٹ لے کر بھاگ گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے پیچھے حضرت یسار رضی اللہ عنہ کو بھیجا کہ ان بد نصیبوں نے حضرت یسار کے ہاتھ پاؤں کلٹ کر انہیں شہید کر دیا۔ پھر یہ سب لوگ بہت جلد ہی گرفتار کر کے بارگاہ عالی میں پیش کئے گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ہاتھ پاؤں کٹوا کر آنکھیں پھوڑ کر مقام حہ کے تپتے میدان میں پھینکوا دیا۔ وہ کئی دن تڑپ تڑپ کر وہاں ہی مرے اور انہیں پانی تک نہ دیا گیا۔ اس موقع پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی۔ جس میں فرمایا گیا کہ آئندہ ڈاکوؤں کو یہ سزائیں نہ دی جاویں۔ جو اس آیت کریمہ میں مذکور ہیں۔ گویا یہ آیت اس سنت کی ناسخ ہے۔ (تفسیر خازن، کبیر، مظہری وغیرہ)

تفسیر انما جزؤ الذین یحاربون اللہ ورسولہ انما حصر کے لئے۔ ڈاکوؤں کی سزا صرف ان تین میں منحصر ہے ان کے علاوہ اور کوئی سزا دینا جائز نہیں۔ لہذا اب ڈاکوؤں کا مسئلہ نہ کیا جاوے گا۔ یعنی ان کے چاروں ہاتھ پاؤں کاٹنے نہ جائیں گے۔ آگھیں پھوڑی نہ جائیں گی۔ لفظ جزاء مشترک ہے ثواب کو بھی جزا کے ہیں سزا کو بھی یہاں۔ معنی سزا ہے۔ جزاء اسم جنس ہے ایک اور زیادہ سب پر بولا جاتا ہے۔ اس لئے یہاں تین سزائوں پر بولا گیا۔ الذین سے مراد مسلمان یا اہل ذمہ کفار ڈاکو ہیں۔ حربی کفار ڈاکوؤں کا وہ حکم نہیں جو یہاں مذکور ہے۔ یونہی مرتدین ڈاکوؤں کا بھی یہ حکم نہیں۔ یحاربون بنا ہے حرب سے جس کے معنی ہیں جنگ مگر مخالفت حکم کو بھی حرب کہہ دیا جاتا ہے۔ قرآن کریم سود خواروں کے متعلق فرماتا ہے فاذا نوا بحرب من اللہ ورسولہ اور فرماتا ہے وارصادا لمن حارب اللہ ورسولہ یہاں تو معنی مخالفت حکم و نافرمانی ہے۔ تب تو مطلب بالکل ظاہر ہے اور ہو سکتا ہے کہ حقیقی معنی میں ہو تو اس کے بعد لفظ اولیاء پوشیدہ ہے۔ لہذا آیت پر کوئی اعتراض نہیں۔ فقیر کی اس تفسیر سے بہت اعتراض اٹھ گئے۔ یعنی وہ لوگ جو اللہ رسول کی نافرمانی کرتے ہیں۔ یا وہ لوگ جو مسلمانوں سے جنگ کرتے ہیں کہ راہ ماری کر کے انہیں ڈراتے دھمکاتے یا نوتے یا قتل کرتے ہیں۔ چونکہ مسلمان اللہ رسول کے پیارے ہیں۔ اس لئے ان سے جنگ گویا اللہ رسول سے ہی جنگ ہے اللہ کے بندوں کو متنازع کو ایذا دینا ہے۔ حضور کی امت کو پریشان کرنا حضور کو دکھ دینا ہے چنانچہ زمانہ نبوی میں ایک شخص جمعہ کی نماز کو آیا تو پیچھے مگر لوگوں کی گرونیں پھلانگ کر آگے آنے کی کوشش کرنے لگا تو حضور نے فرمایا بیٹھ جا تو نے اللہ رسول کو ایذا دی ہے اس کے برعکس اللہ کی مخلوق حضور کی امت کو راحت دینا اللہ رسول کو راضی کرنا ہے۔ شعر:-

☆ کرو مہربانی تم اہل زمین پر ☆ خدا مہرباں ہو گا عرش بریں پر ☆
 ویسعون فی الارض فسادا ظاہر یہ ہے کہ یہ عطف تفسیری ہے اور یہ جملہ یحاربون لہ کی تفسیر ہے۔ یسعون بنا ہے سعی سے، معنی کوشش کرنا۔ اس سے ڈیکیتی کی عام کوشش مراد ہے۔ راستہ روکنا، مل لوٹنا، قتل کرنا مسافروں کو صرف ڈرانادہ، کانا الارض سے مراد الاسلام کی زمین ہے دارالحرب کی زمین کے متعلق بہت تفصیل ہے۔ اگر مسلمان وہاں لان لے کر جاوے تو امن و امان سے رہے اگر غازیانہ شن سے جاوے۔ تو کفار کا جو مل ہاتھ لگے وہ غنیمت ہے۔ اگر موقع پا کر ان کی سرحد میں گھس جاوے انہیں مار آوے۔ ان کا مل چھین لاوے تو وہ ڈاکو نہیں۔ مجاہد ہے۔ جیسے آج کل عموماً سرحدوں پر واردات ہوتی رہتی ہیں کہ کفار کبھی ہمارے علاقہ میں گھس کر نقصان کر جاتے ہیں۔ کبھی ہمارے غازی ان کی حد میں گھس کر سب کچھ لے آتے ہیں۔ غرضیکہ الارض سے حربی کفار کی زمین مراد نہیں۔ فسادا یا یسعون کی ضمیر ہم سے حال ہے۔ معنی مفسدین یا ذوی فساد یا یسعون کا مفعول لہ ہے۔ یعنی للمفساد یا یفسدون پوشیدہ کا مفعول مطلق ہے۔ یعنی امن کی زمین میں فساد کرتے پھرتے ہیں۔ فساد سے مراد ہر قسم کی ڈیکیتی ہے۔ خیال رہے کہ خفیسا مل چورانے والے کو سارق کہتے ہیں (چور) اچک لینے کو نہہ کہتے ہیں کہ اچانک کسی کے ہاتھ سے کوئی چیز چھین

کر بھاگ جاوے۔ قوت و طاقت کے ساتھ کسی جماعت کا شہر میں گھس آنا اور لوگوں کے بل جبراً چھین لینا مکابہ کہلاتا ہے اور اس کو مکابہ اور جماعت کو مکابیرین کہا جاتا ہے۔ اور مسافروں کی راہ ماری کرنے کو محارہ کہتے ہیں اور اس جماعت کو محارین یعنی ڈاکو، یساں چو تھی صورت مراد ہے۔ انیس کی سزا کا یہاں ذکر ہے۔ اہم اعظم کے نزدیک راہ ماروں کی جماعت کو ڈاکو کہا جاتا ہے۔ ان کی یہ سزا ہے جو یہاں مذکور ہے۔ دن دھاڑے بستوں میں گھس کر لوٹنے والوں کی سزا یہ نہیں جو یہاں مذکور ہے۔ (تفسیر خازن) دوسرے اماموں کے ہاں محارین اور مکابیرین دونوں کی یہی سزا ہے۔ ڈاکو چار قسم کے ہیں۔ ان کی مختلف سزائیں۔ چنانچہ ارشاد ہے ان یقتلوا الخ یہ عبارت جزا کی خبر ہے۔ اس لفظ میں ان ڈاکوؤں کا ذکر ہے جو راستہ مارتے ہوئے مسافر کو صرف قتل کریں۔ بل وغیرہ نہ لوٹیں خواہ لاشی سے ماریں یا بندوق نکوار وغیرہ سے۔ اسے باب تفعیل سے بیان فرمانے میں کئی مسئلے بتائے گئے۔ ایک یہ کہ ایک مسافر کو قتل کرنے سے سارے ڈاکو قتل کئے جائیں گے۔ ہر ایک کو گن گن کر قتل کیا جاوے گا۔ دوسرے یہ کہ یہ قتل سزا شرعی یعنی حد ہے۔ جو کسی کے معاف کرنے سے معاف نہیں ہو سکتا۔ قصاص حق العبد ہے کہ مقتول کے ولی کے معاف کر دینے سے معاف ہو جاتا ہے۔ یعنی سارے ڈاکو گن گن کر ضرور قتل کر دیئے جاویں کسی طرح انیس معاف نہ کیا جاوے۔ او یصلبوا قرآن کریم کے احکام میں او بھی تخییر کے لئے آتا ہے۔ کبھی تقسیم کے لئے۔ ایک جرم کی چند سزاؤں میں او ارشاد ہو تو۔ خیر یعنی اختیار دینے کے لئے ہو گا۔ جیسے کفارہ قسم میں فرمایا گیا۔ تحریری رقبہ او اطعام عشرة مساکین او کسو تھم الخ حکم میں چار جرموں کی چار سزاؤں کے درمیان او لایا گیا تو تقسیم کے لئے ہے کہ فلاں مجرم کو یہ سزا دو نظاں کو یہ۔ او کا یہ فرق حدیث شریف سے ثابت ہے چنانچہ یہ عبارت ان یقتلوا پر معطوف ہے اس میں ان ڈاکوؤں کی سزا کا ذکر ہے جو مسافر کو قتل بھی کریں اور ان کا مال بھی لوٹ لیں۔ وہ سولی دیئے جاویں کہ زندہ ڈاکو کو اونچی میخ پر لٹکا دیا جاوے بازار یا گزر گاہ عام میں لٹکا کر اس کا پیٹ پھاڑ دیا جاوے۔ کئی دن تک وہاں ہی لٹکتا رہے تاکہ لوگ عبرت پکڑیں (تفسیر احمدی) بعض فقہاء نے فرمایا کہ قتل کر کے سولی پر لٹکایا جاوے۔ مگر یہ قول قوی ہے کہ اس سے عبرت زیادہ حاصل ہوگی۔ او تقطع ایدیہم وارجلہم من خلاف یہ عبارت یصلبوا پر معطوف ہے اس میں ان ڈاکوؤں کی سزا کا ذکر ہے جو مسافروں کا صرف مال لوٹیں کسی کو قتل نہ کریں۔ ان کی سزا یہ ہے کہ ان کا داہنا ہاتھ گنے کے نیچے سے اور بائیں پاؤں گنے کے نیچے سے کاٹ دیا جاوے۔ اس قسم کے ہر ڈاکو کو یہ سزا دی جاوے بشرطیکہ انہوں نے اتنا مال لوٹا ہو کہ ہر ڈاکو کو چوری کا نصب مل سکے۔ یعنی دس درہم یعنی پونے تین روپیہ ہر ڈاکو کے حصہ میں آسکیں۔ تب ہر ایک کو یہ سزا دی جاسکے گی کیونکہ یہ چور سے زیادہ ظالم ہیں۔ انہوں نے ڈرایا بھی مال بھی چھینا (تفسیر روح المعانی و روح البیان وغیرہ) او یتغوا من الارض یہ عبارت تقطع پر معطوف ہے۔ اس میں ان ڈاکوؤں کی سزا کا ذکر ہے جو صرف راستہ روکیں۔ مسافروں کو ڈرائیں۔ قتل یا مال کی لوٹ نہ کریں۔ اس ڈرانے کی سزا ہے زمین سے نکل دینا۔ ہمارے ہاں اس سے مراد جیل میں ڈال دینا اور جب تک

کہ عملی طور پر اس کی توبہ ثابت نہ ہو جاوے جیل سے نہ نکالنا۔ کیونکہ جیل بھی ایک قسم کا دس نکالا ہے۔ عرب جیل کو دس نکالا کہتے ہیں چنانچہ ایک شاعر کہتا ہے کہ جو جیل میں تھا۔

☆ خرجنا من الدنيا ونحن من اهلها ☆

☆ فلمنا من الاموات فيها ولا الاحياء ☆

☆ اذا جاءنا اسجان يوما لعاجلة ☆

☆ محبتنا وقتنا جاء هذا من الدنيا ☆

(روح العلانی) جہنمی ہم دنیا میں رہتے ہوئے دنیا سے نکل چکے ہیں۔ اب ہم جیل میں نہ مروے ہیں نہ زندہ۔ جب کبھی کسی کام کو جیل کے حکام ہمارے پاس آتے ہیں تو ہم تعجب سے کہتے ہیں کہ یہ دنیا سے آئے ہیں بہر حال یہاں دس نکالے سے مراد جیل میں ڈال دینا ہے۔ امام شافعی کے ہاں وطن سے نکل دینا مراد ہے۔ بعض ملاموں کے ہاں انہیں ہر جگہ سے نکالتے رہتا کہیں ٹھہرنے نہ دیتا مراد ہے۔ مگر ظاہر ہے کہ ان دونوں صورتوں میں ڈاکوؤں کا نسلو بڑھے گا کٹھے گا نہیں۔ وہ جیل جائیں گے ڈیکیتی کریں گے۔ حکومت کو پریشانی ہی رہے گی۔ لہذا مذہب حنفی قوی ہے۔ **ذلک لہم خزئی فی الدنیا** یہ نیا جملہ ہے **ذلک** مبتدا ہے اور **خزئی** اس کی خبر **لہم** اس **خزئی** کا متعلق مقدم ہے۔ **ذلک** سے اشارہ ان چاروں سزاؤں کی طرف ہے یعنی یہ سزائیں تو ان ڈاکوؤں کی دنیاوی رسوائی ہیں۔ جس سے یہ ذلیل و خوار ہوں۔ اور دوسروں کو عبرت ہو۔ ان سزاؤں سے وہ عذاب آخرت میں نہیں بچیں گے۔ بلکہ **ولہم فی الاخرة عذاب عظیم** یہاں آخرت سے مراد قبر قیامت اور بعد قیامت سب ہی ہیں۔ یعنی ان ڈاکوؤں کے لئے بعد موت ہر جگہ اللہ تعالیٰ کا سخت عذاب ہے۔ یہ سزائیں وہاں کا عذاب نہ دفع کریں نہ کم کریں **الا الذین تابوا من قبل ان تقدروا علیہم** یہ عبارت ساری گزشتہ سزاؤں اور اخروی عذاب سے استثناء ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو ڈاکو پکڑے جانے سے پہلے خود بخود سچی توبہ کریں۔ ڈیکیتی چھوڑ دیں اور حاکم کے پاس خود ہی حاضر ہو جائیں گزشتہ پرندامت آئینہ کے لئے باز رہنے کا عہد کر لیں تو وہ اخروی عذاب سے بھی بچ جائیں گے۔ اور دنیاوی حد شرعی سے بھی۔ اب ان کا حکم یہ ہو گا کہ لوٹے ہوئے مال مالکوں کو واپس کریں۔ اگر کسی کو قتل کیا ہے تو ان پر قصاص ہے کہ مقتول کا دل چاہے تو انہیں قتل کرادے چاہے تو ان سے دیت لے یا معاف کر دے۔ یوں ہی اگر ان ڈاکوؤں نے کسی کے اعضا کاٹے ہیں تو بھی وہ حق العبد ہوں گے۔ کہ وہ متطوع چاہے تو ان کے اعضاء قصاص میں کٹوائے چاہے دیت لے۔ چاہے معاف کر دے۔ غرض کہ ڈیکیتی کی سزا شرعی سے بچ گئے۔ حقوق العباد کے ذمہ دار رہے (روح العلانی) تفسیر کبیر و عام تفسیر و کتب فقہ) اسی لئے یہاں یہ نہ فرمایا کہ جو توبہ کر لیں انہیں سزا نہ دو۔ بلکہ فرمایا **فاعلموا ان اللہ غفور رحیم** جس سے معلوم ہوا کہ ان کی توبہ سے دنیاوی حدود شرعیہ اور اخروی عذاب ختم ہوا۔ حقوق العباد ویسے ہی باقی ہیں کہ مغفرت و رحمت اس معافی کے موقع پر بولے جاتے ہیں۔ یعنی اگر

تمہارے پکڑنے سے پہلے ڈاکو چلی توبہ کر لیں تو تم جان لو کہ اللہ تعالیٰ غفور بھی ہے رحیم بھی ہے اپنے مجرموں کو بخش دیتا ہے۔ قتل کا قصاص حق العبد ہے کہ وہی مقتول خواہ قاتل کو قتل کرے یا معاف کرے یا اس سے فدیہ لے لے۔ زنا کی سزا ہر صل حق اللہ ہے معاف نہیں ہو سکتی۔ ڈیکیتی کی سزا بھی حق اللہ ہے۔ جسے بندہ معاف نہیں کر سکتا۔ ڈاکو پکڑے جانے پر ضرور سزا پائے گا۔ لیکن اگر ڈاکو پکڑے جانے سے پہلے توبہ کر لے تو ڈیکیتی کی سزا سے بچ جاوے گا۔ جو حق اللہ تھی۔ لوگوں کے قتل اور مل لینے کی سزا جو حق العبد ہے قائم رہے گی۔ خیال رہے کہ مسلمان یا ذمی ڈاکوؤں کا یہ حکم ہے جو یہاں بیان ہوا۔ حربی کافر اگر پکڑے جانے کے بعد بھی مسلمان ہو جاوے اور توبہ کرے تو ان سزائوں بلکہ مل کے تو ان سے بری ہو جاوے گا۔ (تفسیر احمدی) رب تعالیٰ ان کے متعلق فرماتا ہے۔ **الامن قاتب وامن وعمل عملا صالحا فاو لئیک یمبدل اللہ سیئاتہم حسنات اب بھی سلطنتوں کا اسی پر عمل ہے کہ جتنی قیدیوں سے قتل و غارت کا بدلہ نہیں لیتے یہ بھی خیال رہے کہ اسی آیت کریمہ میں لفظ او حکام کو اختیار دینے کے لئے نہیں کہ چاہیں تو ڈاکوؤں کو قتل کر دیں۔ چاہے سولی دے دیں چاہے ہاتھ پاؤں کاٹ دیں بلکہ تقسیم کے لئے ہے کہ چار قسم کے ڈاکوؤں کی یہ چار سزائیں ہیں کیونکہ لفظ او اگر ایک کی سزائوں میں ارشاد ہو تو اختیار کے لئے ہوتا ہے۔ جیسے قسم کے کفارات میں او اختیار کے لئے ہے۔ مگر یہاں مختلف جرائم کی مختلف سزائوں کو او سے بیان فرمایا گیا۔ لہذا یہاں اختیار نہیں بلکہ تقسیم ہے یہی امام اعظم کا مذہب ہے (تفسیر احمدی)**

خلاصہ تفسیر جو لوگ اللہ رسول سے جنگ کرتے ہیں کہ اللہ کے بندوں اس کے دوستوں کو ستاتے ڈراتے ہیں اس طرح کہ اللہ کی زمین میں فساد پھیلاتے پھرتے ہیں۔ راستے بند کرتے ہیں۔ ڈیکیتی پر کمر بستہ رہتے ہیں۔ ان کی سزا یہ ہے کہ اگر وہ صرف قتل کریں مل نہ لو نہیں تو انہیں سب کو ضرور قتل کر دیا جائے۔ کسی طرح معافی نہ دی جائے۔ اور اگر قتل بھی کریں مل بھی لو نہیں تو ان کو سولی پر لٹکا دیا جاوے اس طرح کہ ان کو زندہ ہی کو لوٹنے درخت اونچی میخ پر بازار میں لٹکایا جاوے ان کا پیٹ پھاڑ دیا جاوے۔ پھر لونی لٹکا رکھا جاوے حتیٰ کہ سوکھ جاوے یا بگڑنے کا اندیشہ ہو جاوے اور اگر صرف مل ہی لو نہیں کسی کو قتل نہ کریں تو ان کے دو طرفہ ہاتھ پاؤں کاٹ دیئے جاویں کہ داہنا ہاتھ بائیں پاؤں کاٹا جاوے اور اگر انہوں نے مسافروں کو صرف ڈرایا دھمکایا تو ہے مگر نہ کسی کو قتل کیا نہ کسی کا مل لوٹا تو انہیں ان کے گھریار سے نکل دیا جاوے۔ اس طرح کہ انہیں جیل میں ڈال دیا جاوے۔ حتیٰ کہ صحیح توبہ کریں یہ تو ان کی دنیاوی سزائیں ہیں۔ اخروی سزا اس کے علاوہ ہے۔ ان کے لئے سخت عذاب اور ذلت و خواری ہے۔ ہاں جو ڈاکو گرفتار ہونے سے پہلے ہی از خود توبہ کر لیں۔ گزشتہ پر ٹیوم آئندہ کے لئے عہد کر لیں تو وہ اخروی سزا سے بھی بچ جاویں گے۔ اور دنیاوی مذکورہ سزا سے بھی بچ جاویں گے۔ ہاں قتل باحق کا قصاص لوٹا ہوا مال واپس کرنا ان پر لازم ہو گا کہ یہ سزا شرعی نہیں بلکہ حق عباد ہے۔ اللہ تعالیٰ غفور رحیم ہے۔ حق خواہ اللہ تعالیٰ کا ہو یا شریعت کا یا بندے کا ہر حال اس کے لئے ضروری ہے۔ کہ مارا ہوا حق ادا کرے۔ جو سزا یا کفارہ ہو

وہ اسے پورا کرے۔ ساتھ میں توبہ بھی کرے ورنہ آخرت کی سزا سے بچنا مشکل ہے۔ نمازیں رہ گئی ہیں تو قضا بھی کرے۔ توبہ بھی۔ روزہ توڑا ہے تو قضا و کفارہ بھی کرے۔ توبہ بھی چوری کی ہے تو ہاتھ بھی کٹیں توبہ بھی کرے۔ زنا میں پکڑا گیا ہے تو رجم بھی ہو توبہ بھی کرے ڈیکھتی کی ہے تو یہ سزائیں بھی بچتے۔ توبہ بھی کرے۔ ہاں اگر زانی چور ڈاکو خود ہی عدالت میں حاضر ہو کر سزائے لیں تو ان کی یہ حاضری ہی توبہ میں شمار ہے۔ حضرت ماعز کے متعلق حضور نے فرمایا کہ اس نے ایسی توبہ کی ہے کہ اگر اہل مدینہ پر تقسیم ہو تو سب بخشے جاویں۔ جناب ماعز کی حاضری عدالت اور قرار زنا کو توبہ قرار دیا۔

حکایت خلافت حیدری کے مبارک دور میں ایک ڈاکو تھا۔ حارث ابن بدر تہمی بصری جس نے بصرہ میں ابراہیم چچا رکھا تھا۔ اسے اللہ نے توبہ کی توفیق دے دی۔ اس نے کچھ قہرٹی لوگوں سے کہا کہ میں توبہ کرتا ہوں مجھے حضرت اسد اللہ حیدر کرار علی ابن ابی طالب علیہ السلام سے معافی دلو اور۔ کسی نے ہمت نہ کی وہ ڈاکو سعید ابن قیس ہمدانی کے پاس یہ عرض لے کر حاضر ہوا۔ انہوں نے حارث کو کوفہ لے جا کر دربار حیدری کے کسی گوشہ میں چھپا دیا اور خود امیر المؤمنین کی خدمت میں حاضر ہوئے اور ڈاکوؤں کے احکام پوچھے۔ جناب امیر المؤمنین نے یہ حکم بیان فرمایا کہ جو ڈاکو پکڑے جانے سے پہلے توبہ کرے اسے معافی ہے سعید نے کہا اگرچہ حارث ابن بدر ہی ہو۔ فرمایا اگرچہ وہ ہی ہو۔ سعید بولے حارث نکل۔ پیش ہو جا۔ چنانچہ حارث نکل آیا اور سعید نے کہا حضور یہ ہے حارث۔ توبہ کر کے حاضر ہوا ہے۔ چنانچہ جناب امیر المؤمنین نے اس کو امن دے دی اور حارث بعد میں مخلص دیندار ہو گیا۔ (ابن ابی شیبہ، ابن ابی حاتم، تفسیر روح المعانی) یہ ہے اس آیت کریمہ کی تفسیر، جناب علی قرآن مطلق ہیں۔

فائدے اس آیت کریمہ سے چند فائدے حاصل ہوئے۔ پہلا فائدہ اسلام جرموں کی سزائیں بہت سخت ہیں۔ کیوں نرم سزاؤں سے جرم نہیں رکتے۔ دیکھو حضور صلی اللہ علیہ وسلم رحمۃ اللعالمین ہیں۔ مگر آپ نے عرب کے مرتدین ڈاکوؤں کو وہ سخت سزا دی کہ سن کر دل کانپ جاتے ہیں۔ بس اس ایک سزا سے ملک میں امن ہو گیا۔ ورنہ عرب جیسے ملک میں امن قائم ہونا ناممکن تھا۔ نرم سزاؤں کا انجام آج ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ دوسرا فائدہ جیسے حدیث سے قرآن کریم کا نسخ ہو سکتا ہے ایسے ہی قرآن سے حدیث کا نسخ بھی ہو سکتا ہے۔ دیکھو عرب نے ڈاکوؤں کی سزا جو حدیث سے ثابت تھی وہ اس آیت کریمہ سے منسوخ ہو گئی۔ اب ڈاکوؤں کی سزا یہ ہے جو یہاں مذکور ہوئی۔ بیت المقدس کا قبلہ ہونا حدیث شریف سے ثابت ہے اور اس کا نسخ ہو کر کعبۃ اللہ کا قبلہ ہونا قرآن مجید سے ثابت ہے۔ یوں ہی آیات قرآنیہ احادیث سے منسوخ ہو سکتی ہیں۔ دیکھو غیر اللہ کو سجدہ تعظیمی ہونا قرآنی آیات سے ثابت ہے اس کا منسوخ ہونا حدیث سے ثابت ہے۔ اب غیر خدا کو سجدہ تعظیمی حرام ہے۔ اس کی مفصل بحث ہم آیت ما ننسخ من آیت من آیت لکھی تفسیر میں کر چکے ہیں۔ تیسرا فائدہ اللہ تعالیٰ کے دوستوں کو سنا اللہ رسول سے جنگ کرنا ہے یہ فائدہ۔ ہماروں اللہ و رسول سے

حاصل ہوا۔ دیکھو قبیلہ عرب نے حضرت صحابہ کرام کو ستایا۔ انیس اللہ رسول سے جنگ کرنے والا قرار دیا گیا۔ اس سے اشارہ یہ بھی معلوم ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارے ہر نیک و بد اہل کی خبر ہے۔ ہماری نیکیوں سے حضور خوش ہوتے ہیں۔ ہمارے گنہوں سے رنجیدہ۔ کیونکہ بغیر علم خوشی و غم ناممکن ہے۔ چوتھا فائدہ ملک میں فساد پھیلانا بڑا ہی جرم ہے امن رکھنا بڑی نیکی یہ فائدہ یسمون فی الارض سے حاصل ہوا۔ کہ اللہ تعالیٰ نے اس فساد انگیزی کو اللہ رسول سے جنگ قرار دیا۔ پانچواں فائدہ ڈاکو چار قسم کے ہیں اور ان کی سزائیں بھی چار طرح کی۔ صرف قتل کر دینے والے ان کی سزا قتل ہے۔ قتل کر کے مال لوٹنے والے۔ ان کی سزا سولی ہے۔ صرف مال لوٹنے والے ان کی سزا دہشتاقت اور بیاباں پاؤں کٹنا ہے۔ صرف دہشت پھیلا دینے والے راستہ بند کر دینے والے ڈاکو جو قتل یا لوٹ نہ کر چکے ہوں ان کی سزا صرف قید ہے۔ یہ فائدہ اس پوری آیت سے حاصل ہوا۔ چھٹا فائدہ قاتل ڈاکو کا قتل حد شرعی ہے۔ قصاص نہیں۔ لہذا اولیٰ مقتول کے معاف کرنے سے معاف نہیں ہو سکتا۔ نہ اسے خون بسالینے کا حق ہے۔ یہ فائدہ ان یقتلوا کو باب تفعیل سے لانے سے حاصل ہوا جیسا کہ تفسیر میں عرض کیا گیا۔ ساتواں فائدہ صرف دہشت پھیلانے ڈاکوؤں کو دس نکالنا نہ دیا جاوے گا۔ بلکہ انہیں جیل میں دیا جاوے گا۔ کیونکہ ڈاکو شہید رہو کر زیادہ فساد پھیلائیں گے۔ یہ فائدہ یمنوا من الارض کی تفسیر سے حاصل ہوا حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ڈاکوؤں کو جیل دی اور فرمایا کہ میں انہیں دوسرے شہر منتقل نہ کروں گا۔ یعنی دس نکالنے کی سزا نہ دوں گا۔ ورنہ یہ ان شہداء کو ستائیں گے (تفسیر خازن از کمول) آٹھواں فائدہ اگر ڈاکو گرفتاری سے پہلے سچی توبہ کر لیں تو ڈیکیتی کی شرعی سزا سے اور آخرت کے عذاب سے بچ جائیں گے۔ مگر خون کا قصاص اور لوٹے مال کی واپسی ان پر لازم ہوگی۔ یہ فائدہ غنور رحیم سے حاصل ہوا کہ مغفرت و رحمت شرعی سزائوں کی معافی کے لئے بولا جاتا ہے۔ یہ قصاص اور مال کی واپسی حق العبد ہوں گے کہ صاحب حقوق انہیں معاف کر سکتے ہیں۔ نواں فائدہ پکڑے جانے کے بعد ڈیکیتی سے توبہ درست نہیں بہر حال سزا دی جاوے گی۔ یہ فائدہ قبل ان تقدروا سے حاصل ہوا۔ مسئلہ چار مسلمان وہ ہیں جن کی نماز جنازہ نہیں پڑھی جاوے گی۔ باقی ڈاکو، مکابر، فحاش (در مختار) لہذا ڈاکو کو نہ غسل دیا جاوے۔ نہ نماز پڑھی جاوے۔ یہ مسئلہ او معدوم سے حاصل ہوا۔ ہر حق العبد ضلع کرنے میں حق اللہ اور حق الرسول بھی ضلع ہوتے ہیں۔ کیونکہ اس میں ان دونوں امتیوں کے احکام کی نافرمانی ہے دنیاوی سزائیں حق العبد کی سزائیں ہیں۔ آخرت کی سزائیں حق اللہ و حق الرسول کی سزائیں ہیں۔ یہ فائدہ وفی الامور عذاب عظیم سے حاصل ہوا۔

پہلا اعتراض اس آیت کریمہ میں یہ جارہیوں دو معنی میں استعمال ہوا ہے۔ مخالفت حکم اور جنگ عرب نے اللہ کے حکم کی تو مخالفت کی تھی اور حضور سے جنگ کی تھی۔ اور ایک لفظ بیک وقت حقیقی و مجازی دونوں معنی میں استعمال نہیں ہو سکتا۔ پھر یہاں کیوں استعمال ہوا۔ جواب یہاں صرف حقیقی معنی میں استعمال ہوا ہے۔ اللہ رسول سے جنگ کرنے کے معنی ہیں ان کے پیاروں سے جنگ کرنا۔ عرب نے ڈاکوؤں نے حضور سے جنگ نہ کی تھی۔ حضرت صحابہ کو دکھ

پنچایا تھا۔ یہ سوال و جواب تفسیر کبیر نے یہاں ہی بیان فرمادیا۔ دوسرا اعتراض عربی میں لفظ او اختیار کے موقع پر استعمال ہوتا ہے۔ تو اس آیت کے معنی یہ ہوئے کہ امام و حاکم کو اختیار ہے۔ کہ وہ ڈاکوؤں کو خواہ قتل کرائے خواہ سولی دے خواہ ان کے ہاتھ پاؤں کنوا دے۔ خواہ انہیں قید کرے پھر تم نے تقسیم کیوں کی کہ ایسے ڈاکو کو قتل کرو۔ اور ویسے ڈاکو کو سولی دو (خواجہ حسن بھری و مجاہد وغیرہم) دیکھو قسم کے کفارات میں بھی لفظ او ارشاد ہوا۔ وہاں اختیار دیا گیا۔ نوٹ حضرت ابن عباس خواجہ حسن بھری سعید ابن سب امام نضعی و مجاہد کا یہی مذہب ہے۔ کہ ہر ڈاکو کے متعلق سلطان اسلام کو اختیار ہے کہ ان چار سزائوں میں سے جو چاہے سزا دے (تفسیر خازن) جواب اس کا جواب تفسیر میں گزر گیا۔ کہ جب ایک جرم کی چند سزائوں کو او کے ساتھ بیان کیا جاوے تو وہاں او اختیار دینے کے لئے ہوتا ہے۔ لیکن اگر چند جرموں کی سزائوں میں او ارشاد فرمایا جائے تو وہاں تقسیم کے لئے ہوتا ہے کہ فلاں جرم کی یہ سزا اور فلاں جرم کی یہ سزا۔ اس آیت کریمہ نے چار قسم کے ڈاکوؤں کی چار سزائیں بیان فرمائیں۔ لہذا یہاں تقسیم ہے اور کفارہ قسم میں ایک جرم یعنی قسم توڑنے کی چند سزائیں بیان ہوئیں ہیں لہذا وہاں اختیار ہے (تفسیر احمدی) تیسرا اعتراض انسان کو سولی دینا یا ہاتھ پاؤں کٹ ڈالنا نہایت وحشیانہ سزا ہے۔ اسلام بہت مہذب دین ہے اس میں ایسی وحشیانہ سزائیں نہ ہونا چاہئیں۔ یونہی زانی کو پتھر مار کر ہلاک کر دینا اتنا درجہ کی بربریت ہے۔ (بعض بے دین) جواب افسوس ہے کہ مسلمانی کے دعویدار اس قسم کے واہیات اعتراض کرتے ہیں۔ کج کافر حکومتیں بھی کہتی ہیں کہ عرب میں اسلامی سزائوں نے ہی امن قائم کیا۔ جو اہل لعل مسووزیر اعظم بھارت نے کہا تھا کہ انڈیا میں عرب کی سزائیں جاری کرنا چاہئیں۔ ایک بد معاش کو سخت سزا دے کر قوم کو سنبھل دینا ملک میں امن قائم کر دینا عین انصاف ہے۔ گلا عضو کٹ دو تاکہ باقی اعضاء درست رہیں اسلام کی سخت سزائوں نے ہی ڈاکوؤں کو رہبر بنایا۔ سر بازار ایک چور کا ہاتھ کٹ دیا جو لوے تو انشاء اللہ پچاس سال تک ملک میں چوری نہ ہو۔ قوم کو شخص پر قربان نہ کرو۔ شخص کو قوم پر قربان کرو۔ چوتھا اعتراض اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ اگر ڈاکو پکڑے جانے سے پہلے توبہ کر لے تو سب کچھ معاف۔ یہ عجب قانون ہے کہ قتل لوٹ غارت کر کے توبہ کرے کہ لو تو سب کچھ معاف ہو گیا۔ جواب اس کا جواب ابھی تفسیر میں گزر گیا کہ توبہ سے ڈیکیتی کی سزا جو حق شرعی ہے وہ معاف ہوگی۔ قتل کا قصاص لوٹنے مال کی واپسی معاف نہ ہوگی۔ جیسا کہ غفور رحیم فرمانے سے معلوم ہوا۔ پانچواں اعتراض اس آیت کریمہ میں ڈیکیتی کی چوتھی سزا بیان فرمائی گئی نغضی من الارض جس کا ترجمہ ہے زمین سے نکل دینا۔ انسان نے اس کے معنی کئے جیل بھیج دینا یہ معنی لغت کے بھی خلاف ہے عقل کے بھی خلاف۔ جیل بھیجے کو زمین سے نکالنا نہیں کہا جاتا اس کا ترجمہ دس نکالایا جلا وطنی ہونا چاہیے (شوافع مالک وغیرہم) جواب یہاں نفی ارض کے لغوی معنی پر عمل ناممکن ہے کیونکہ زمین سے نکالنے کے معنی یہ ہونے چاہئیں کہ اسے آسماں پر بھیج دیا جائے لہذا الارض میں ضرور قید لگانا پڑے گی۔ آپ حضرات ارض سے مراد پستے ہیں وطن کی زمین۔ امام اعظم مراد لیتے ہیں گھریار کو چہ بازار کی زمین۔ انسان جیل میں رہ کر ان تمام

زمینوں سے نکل ہی جاتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا عمل شریف اس معنی کی تائید کرتا ہے۔ نیز سزا کا مقصد ہوتا ہے جرم روکنا۔ ڈاکو جاوطن ہو کر اور زیادہ ڈکیتیاں کرے گا ہاں جیل میں رہ کر ڈکیتی نہ کر سکے گا۔ لہذا یہ معنی نہایت ہی موزوں ہیں۔ مثنیٰ قرآن کے موافق ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے عمل کے مطابق۔

تفسیر صوفیانہ زمین سے تکلیف وہ چیز دور کرنا بہترین نکل ہے۔ حتیٰ کہ راستہ سے پھر لٹا ہٹا دینے پر بھی مغفرت کا وعدہ ہے۔ جب زمین سے تکلیف وہ چیزیں ہٹانا نکل ہے تو راستہ کو پر خطر بنانا وہی ڈکیتی وغیرہ سے مسافروں کے جان و مال غیر محفوظ کرونا بڑا گناہ یہ تو دنیاوی راستوں کا حکم ہے۔ راہ مولیٰ پر ڈکیتی کرنا اسے پر خطر بنا کر بتانا اہروان راہ مولیٰ کو اس راستے سے روکنا بہت بڑی ڈکیتی ہے۔ اس راستہ کے ڈاکوؤں کی سزا یہ ہے کہ حفلاں (رسوائی) کی تلوار سے قتل کر دیئے جاویں یا ہجران (خرفق یار) کی شاخ پر سولی دیئے جاویں یا وصل یار کے دامن سے فن کے ہاتھ کٹ دیئے جاویں یا قربت الہی کی زمین سے نکل دیئے جاویں جو دوسروں کو راہ خدا سے روکیں وہ خود وہاں سے محروم ہوتے ہیں۔ ہاں اگر یہ لوگ اللہ کی پکڑ اولیاء اللہ کے غضب میں آنے سے پہلے توبہ کر لیں اور راہ ماری چھوڑ دیں تو اللہ تعالیٰ غفور رحیم ہے خیال رہے کہ ولایت کا مردود عنایت سے محروم ہے۔ اولیاء اللہ کی نظر سے گرا ہوا کہیں نہیں الھتک حافظ شیرازی فرماتے ہیں۔

☆ کلید سخ سعادت قبول لیل دل است ☆

☆ مبادکس کہ دریں نکتہ شک و ریب کند ☆

مشوئی میں مولانا فرماتے ہیں۔

☆ لا جرم برآن راہ بر توستہ شد ☆ چوں دل لیل دل از توستہ شد ☆

☆ زود شل وریاب و استغفار کن ☆ ہم چو ابرے گریہ پاؤ زار کن ☆

☆ تا گلستان شل سوئے تو بشکند ☆ میوہ ہائے پختہ بر خود وا کند ☆

☆ ہم برآں درگرد کم از گ مہاش ☆ ہانگ کف اوشد ہستی خواجہ تاش ☆

اگر تجھ سے کسی اللہ والے کا دل ناراض ہو گیا تو سمجھ لے کہ رب تعالیٰ کا راستہ تجھ پر بند ہو گیا۔ بہت جلد ان کے دروازہ پر پہنچ معافی مانگ نور ہاں کی طرح آنسو بہانا کہ تیرے ایمان کے بلوغ میں قبولیت کے پھل لگیں۔ (روح البیان و روح المعانی)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ وَجَاهِدُوا

اے وہ لوگو جو ایمان لا رکھے ڈرو اللہ سے اور تلاش کرو طرف اس کے وسیلہ اور کوشش کرو اللہ کے
اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور اس کی طرف وسیلہ ڈھونڈو اور اس کی راہ میں جہاد کرو

فِي سَبِيلِهِ لَعْنَكُمْ تَقْلِحُونَ ﴿٥٥﴾

دانتے میں تاکہ تم کا سباب ہو

اس امپہ ہر منسلح ہاؤ

تعلق اس آیت کریمہ کا چھٹی آیت سے چند طرح تعلق ہے۔ پہلا تعلق چھٹی آیت کریمہ میں راہزنوں ڈاکوؤں کا ذکر تھا۔ ان کی سزا کا تذکرہ تھا اب وہ ہرول کی جماعت ان کے فیوض و برکت کا ذکر ہے۔ یعنی حضرات اولیاء اللہ جو رب تعالیٰ تک پہنچنے کا وسیلہ عظمیٰ ہیں راہزنوں کی سزا کے بعد راہزنوں کے فیضان کا ذکر ہے۔ تاکہ لوگ ڈاکوؤں سے بچیں اولیاء اللہ کا دامن پکڑیں۔ دوسرا تعلق چھٹی آیت کریمہ میں ڈاکوؤں کی شرعی سزا کے ساتھ کرم کریمانہ کا ذکر بھی ہوا۔ کہ اگر ڈاکو پکڑے جانے سے پہلے توبہ کر لیں تو اس شرعی سزا سے بچ جائیں گے اب وہ دروازے بتائے جا رہے ہیں جہاں توبہ کی توفیق نصیب ہوتی ہے۔ ان وکانوں کا ذکر فرمایا جا رہا ہے جہاں سے توبہ و تقویٰ کے سونے سے ملے ہیں۔ یعنی حضرات اولیاء کے آستانے جو رب رسی کا وسیلہ عظمیٰ ہیں۔ تیسرا تعلق چھٹی آیت میں اللہ رسول سے جنگ کرنے والوں کی سزا کا ذکر ہوا۔ اب تقویٰ کا حکم دیا وہ جنگ فسق تھی۔ تقویٰ اس کا علاج ہے تاکہ لوگ تقویٰ کے ذریعہ فسق سے بچیں اور ساتھ ہی وہ دروازے بنائے گئے۔ جہاں سے تقویٰ نصیب ہوتا ہے۔ چوتھا تعلق چھٹی آیت کریمہ میں ڈیکھتی کی سزا کا ذکر تھا جو جرموں کے روکنے کا عارضی علاج ہے۔ اب تقویٰ اور وسیلہ اختیار کرنے کا حکم ہے۔ جو جرموں کا اصلی و دائمی علاج ہے۔ گویا گناہوں کے سیلاب کے روکنے کے لئے کوچہ بندی کا ذکر پہلے ہوا۔ اور نفس پر تقویٰ وسیلہ کے بند باندھنے کا ذکر اب ہو رہا ہے۔ جہاں سے گناہ چلتے ہیں۔ پانچواں تعلق گزشتہ چھٹی آیات میں ان یہود پر عتاب کیا گیا جو بد عقیدہ و بد عمل تھے۔ اس کے باوجود اولاد انبیاء ہونے پر فخر و تکبر کرتے تھے اب فرمایا جا رہا ہے کہ مومنو تم ان بے وقوف یہود کی طرح نہ ہو۔ تم تقویٰ پر ہیزگاری اختیار کرنا اور حضرات انبیاء و اولیاء کو وسیلہ بنانا صرف اولاد نبی ہونا سفید نہیں بلکہ متوسل بالنبی ہونا سفید ہے۔

تفسیر یا ایہا الذین امنوا۔ الناس میں خطاب سارے انسانوں سے ہوتا ہے۔ اور الذین امنوا میں کبھی صرف صحابہ کرام سے۔ کبھی سارے انسان مومنین سے کبھی تمام جن و انس مومنوں سے کبھی سارے ملائکہ جنات انسان مومنوں سے۔ ہذا ہر حال خطاب تمام انسان مومنوں سے ہے۔ اور ہو سکتا ہے کہ تمام مومنین فرشتوں جنات اور انسانوں سے ہو۔ کیونکہ تقویٰ و پرہیزگاری اور خدا رسی کے لئے توسل سب ہی کو ضروری ہے۔ اس لئے یہاں عام خطاب ہی مناسب معلوم ہوتا ہے۔ نیز الذین امنوا کے خطاب میں عموماً حضور صلی اللہ علیہ و سلم داخل نہیں ہوتے۔ ان کے خطاب یا ایہا النبی۔ یا ایہا الرسول یا ایہا المرسل یا ایہا المدثو ہیں۔ یہاں بھی خطاب ہم مسلمانوں سے ہے حضور انور

سے نہیں۔ حضور انور تو عین تقویٰ اور سب کے وسیلہ ہیں۔ حضور کا وسیلہ کون ہو سکتا ہے۔ ایمان 'اسلام' توحید کا فرق اور ایمان کے مراتب بار بار بیان ہو چکے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے دوسری قوموں کی طرح اپنے محبوب کی امت کو نسی نام سے نہیں پکارا بلکہ نسیقی نام یعنی ایمان سے پکارا۔ اتقوا اللہ یہ کلمہ اتقاء کا امر ہے جس کا مادہ وقی ہے۔ تقویٰ کے دو معنی ہیں ڈرنا اور بچنا یہاں 'معنی ڈرنا ہے تقویٰ دو قسم کا ہے قالب کا اور قلب کا۔ قالب کے تقویٰ کا ڈھانچہ اللہ رسول کی اطاعت و فرمانبرداری ہے اور اس کی روح اتباع رسول ہے۔ یعنی حضور کی ہر لہو کی نقل ان کا نقل بن جانا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول میں اس تقویٰ کے ڈھانچہ کا ذکر ہے اور فاتبعونی یحببکم اللہ میں اس تقویٰ کے روح کا ذکر ہے۔ قلب یعنی دل کا تقویٰ اللہ کی چیزوں کا ادب و احترام رب فرماتا ہے۔ ومن یعظم شعائر اللہ فانہا من تقویٰ القلوب یہاں یا تو جسمانی تقویٰ کا حکم دیا جا رہا ہے یا دونوں تقویوں کا جسمانی ہو یا جنائی دوسرا احتمال بہت قوی ہے۔ لہذا اس حکم میں سارے شرعی احکام فرائض و سنتیں۔ حرام و مکروہات کی طرف اشارہ ہے ساری شریعت کا سمندر اس کوزے میں جمع ہے اس ایک لفظ سے کوئی شرعی حکم خارج نہیں۔ خیال رہے۔ کہ ایمان کے بعد تقویٰ کا حکم دینے میں چند باتیں بتائی گئیں۔ ایک یہ کہ ہر درجے کے مومن کو اعمال کی ضرورت ہے خواہ ایمان نہیں والا ہو یا ایمان شرمودی والا۔ یا ایمان فادالا اعمال سے کوئی بے نیاز نہیں۔ دوسرے یہ کہ صرف ایمان پر قناعت نہ کرو۔ اعمال بھی کرو۔ پھل کھانے کے لئے درخت کی جڑ اس کی شاخوں کی حفاظت کرو۔ اگر درخت کے پتے جانور کھا جاوے تو پھل نہیں لگیں گے۔ رہنے سہنے کے لئے حفاظت جان و مال کے لئے مکان کی بنیادیں اس کی دیواریں چھت سب ہی کی ضرورت ہے۔ یونہی نجات کے پھل حاصل کرنے کے لئے ایمان کی جڑ تقویٰ کی شاخوں کی ضرورت ہے۔ دین کی عمارت کے لئے ایمان کی بنیاد اور تقویٰ کی دیواریں چھت کی ضرورت ہے۔ وابتغوا الیہ الوسیلۃ یہ دوسرا حکم ہے جو ایمان و تقویٰ کے بعد ہے ابتغوا بنا ہے ابتغاء سے جس کا مادہ بغی ہے۔ ابتغاء کے معنی تلاش کرنا ڈھونڈنا۔ ہر چیز کی تلاش کے لئے دروازے الگ ہیں۔ ہر سوئے کی جستجو کے لئے بازار دوکانیں جدا گانہ ہیں۔ اس چیز کی تلاش میں ان دروازوں ان دوکانوں۔ بازاروں میں جانا پڑتا ہے۔ خدا تعالیٰ کو ڈھونڈو حضور کے دروازے پر اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈھونڈو حضرات اولیاء اللہ کے دروازوں پر۔ حضرات اولیاء اللہ کے آستانے تلاش کرو۔ استاد کے ذریعہ سے۔ غرض کہ وابتغوا میں بہت ہی وسعت ہے۔ الیہ میں ہ ضمیر کا مرجع یا تو اللہ تعالیٰ ہے یا اتقوا کا مصدر ہے یعنی اللہ تعالیٰ یا تقویٰ کی طرف وسیلہ تلاش کرو۔ وسیلہ ہمدون نعیدہ صفت مشبہ ہے وصل سے بنا ہے وصل صلو سے 'معنی ماننا۔ وصل سین سے 'معنی قریب۔ اسی لئے جنت کے ایک اعلیٰ مقام کا نام وسیلہ ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی عطا ہو گا۔ کہ وہ جگہ رب تعالیٰ کے قرب خاص کی ہے۔ اس وسیلے کی دعا بعد لزان ماگنی جاتی وال محمد ن لوسیلۃ خیال رہے کہ وسیلہ کے لغت میں بہت مولیٰ ہیں۔ قرب 'محبت' حاجت جنت کا خاص مقام ایک شاعر کہتا ہے۔

☆ ان الرجال لهم اليك وسيلته ☆ ان ياخذوك تكعلی و تعضب ☆
 (تفسیر روح المعانی و خازن) اصطلاح میں کسی چیز کے ذریعے کو وسیلہ کہا جاتا ہے۔ یہاں وسیلہ کے تمام معنی بن سکتے ہیں مگر
 آخری معنی یعنی ذریعہ قوی ہے۔ وسیلہ عام ہے۔ حضرات اولیاء، انبیاء، نیک اعمال، ان حضرات کے حیرت سب ہی اس
 میں شامل ہیں۔ مگر ظاہر یہ ہے کہ یہاں اعمال کے علاوہ دوسرے وسیلے مراد ہیں کیونکہ اعمال تو اتقوا اللہ میں آگئے تقویٰ
 کے بعد وسیلہ کی تلاش کا حکم دے کر بتایا گیا۔ کہ کوئی متقی تقویٰ کے کسی درجہ پر پہنچ کر خدا رسی کے لئے وسیلے سے بے نیاز
 نہیں ہو سکتا۔ ہم اپنے قدم سے اسٹیشن پر پہنچ سکتے ہیں مگر مظلوم نہیں پہنچ سکتے وہاں جانے کے لئے کسی خاص سواری کی
 حاجت ہے۔ یونہی تقویٰ کے قدم سے براہ راست رب تعالیٰ تک نہیں پہنچ سکتے۔ خدا رسی کے لئے کسی وسیلہ عظمیٰ کی
 ضرورت ہے۔ تقویٰ سے وسیلہ تک پہنچنا وسیلہ سے رب تک کوئی متقی مسلمان یہ نہ سمجھے کہ میں تو متقی ہو گیا۔ اب مجھے
 خدا رسی کے لئے کسی وسیلہ کی ضرورت نہیں جیسے ہر مومن اعمال و تقویٰ کا حاجت مند ہے یونہی ہر متقی وسیلہ کا محتاج
 ہے۔ وجاهدوا فی سبیلہ یہ چوتھا حکم ہے۔ جو وسیلہ تلاش کرنے کے بعد دیا گیا ہے۔ جہاد واینا ہے مجاہدہ سے
 جس کا مادہ ہے جہاد۔ معنی مشقت جہاد کو جہاد اس لئے کہتے ہیں کہ اس میں مشقت ہوتی ہے۔ یہاں تو جہاد مراد ہے تقویٰ
 وسیلہ کی ضمیر رب تعالیٰ کی طرف لوٹے گی۔ یا تلاش میں محنت و مشقت کرنا مراد ہے اس صورت میں یہ ضمیر یا تو وسیلہ کی
 طرف ہے یا اللہ تعالیٰ کی طرف یا تقویٰ کی طرف۔ لہذا اس عبارت کی چار تفسیریں ہیں۔ یعنی اللہ کی راہ میں جہاد کرو یا وسیلہ
 کی راہ میں کوشش کرو یا تقویٰ کی راہ میں یا اللہ کی راہ میں کوشش کرو۔ لہذا یہ کلمہ بہت جامع ہے۔ لعلکم تفلحون
 اس عبارت کی تفسیریں بار بار عرض کی جا چکی ہیں۔ لعل ہمارے لئے۔ معنی امید ہوتا ہے اور رب تعالیٰ کی نسبت سے یقین
 کے لئے ہے۔ یعنی اس امید سے یہ کام کرو کہ تم کامیاب ہو جاؤ یا اس لئے کہ تم کامیابی حاصل کرو۔

خلاصہ تفسیر اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں مسلمانوں کو تین چیزوں کا حکم دیا اور ان تین چیزوں کا ایک نتیجہ ارشاد
 فرمایا۔ تقویٰ وسیلہ کی تلاش۔ مجاہدہ کا حکم دیا فلاح و کامیابی کا وعدہ فرمایا چنانچہ ارشاد ہوا کہ اے وہ لوگو یا اے وہ مخلوق جو
 ایمان لائے اللہ سے ڈرو کہ اس کی اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی پیروی کرو اور صرف اپنے تقویٰ پر ہی
 بھروسہ نہ کرو۔ صرف ایمان تقویٰ رب تک نہیں پہنچا سکتے بلکہ رب تک پہنچنے کے لئے وسیلہ کی تلاش کرو۔ جس کے
 ذریعہ تمہارے ایمان و اعمال بخیریت تمام منزل مقصود تک پہنچیں اور وسیلہ کی تلاش میں کوشش و مشقت کرو تاکہ تم دین و
 دنیا میں کامیاب رہو۔ خیال رہے کہ اگرچہ اللہ تعالیٰ ہم سے شہد رگ سے بھی زیادہ قریب ہے۔ اور ہر جگہ ہے مگر ہر جگہ
 ملتا نہیں۔ اس کے ملنے کے مقامات خاص ہیں ان مقامات پر جانا رب کی تلاش کے لئے ضروری ہے۔ جیسے ریل گزرتی
 ساری لائن سے ہے مگر ملتی ہے اسٹیشن پر۔ یونہی پاور بجلی کے سارے تار میں ہوتا ہے مگر روشنی ملتی ہے بلب سے۔ اس
 لئے وسیلہ کی تلاش کا حکم دیا پھر وسیلہ کے پاس تم جاؤ۔ تمہارے پاس وسیلہ نہیں آئے گا۔ موسیٰ علیہ السلام گئے تھے۔

حضرت خضر علیہ السلام کے پاس خود خضر علیہ السلام نہیں آئے تھے۔ قانون قدرت ہے وسیلہ کے پاس جانا اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے پہلے ایمان کا ذکر فرمایا پھر تقویٰ کا کیوں کہ ایمان کے بغیر تقویٰ بیکار ہے۔ نیز ایمان کے ساتھ تقویٰ بھی ضروری ہے۔ پھر تقویٰ کے ساتھ تلاش وسیلہ بھی لازم ہے تاکہ اعمال کی دولت بخیریت ہمارے اس وطن میں پہنچے جہاں ہم کو اس کی ضرورت ہے۔ راستہ میں شیطان وغیرہ ڈکیتی و چوری نہ کر لیں نیز یہ اعمال وسیلہ کی برکت سے قابل قبول ہو جائیں۔

وسیلہ از آدم علیہ السلام تا حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہر دین میں ہر امت کا یہ عقیدہ رہا۔ اور حضرات صحابہ کرام سے آج تک تمام مسلمانوں کا یہ ہی عقیدہ رہا اور ہے کہ رب تعالیٰ تک رسائی کے لئے حضرات انبیاء اولیاء بلکہ ان کے تبرکات بھی وسیلہ ہیں۔ سب کا اس پر اتفاق رہا اس طے اسلام میں ابن تیمیہ پستلا وہ شخص ہے جس نے وسیلہ انبیاء و اولیاء کا انکار کیا اور کہا کہ وسیلہ صرف اپنے ایمان و اعمال کا چاہیے۔ ان کے سوا کسی وسیلہ کی ضرورت نہیں۔ یہاں اس آیت کریمہ میں بھی وسیلہ صرف ایمان و اعمال کا وسیلہ مراد ہے۔ ابن تیمیہ کے معتقدین وہابیوں کے اس کے متعلق دو گروہ ہو گئے ایک گروہ کہتا ہے کہ زندہ نبیوں و لوگوں کا توسل جائز ہے وقات یافتہ کا توسل جائز نہیں دوسرا گروہ کہتا ہے کہ توسل علیہ مطلقاً حرام بلکہ شرک ہے۔ خود زندہ بندوں کا توسل ہو یا وفات یافتہ بندوں کا ہم نے اس کے متعلق ایک مستقل رسالہ لکھا ہے رحمت خدا بہ وسیلہ اولیاء جس میں بائیس آیات قرآنیہ اکیس احادیث نبویہ سولہ اقوال علماء و اولیاء و اس اقوال مخالفین سے اس وسیلہ کا ثبوت دیا گیا ہے۔ اور اس رسالہ کے دوسرے باب میں مخالفین کے تمام اعتراضات کے جوابات دیئے گئے وسیلہ کے اکیس عقلی ثبوت دیئے گئے۔ اس مسئلہ کی تحقیق کے لئے وہ رسالہ ضرور مطالعہ فرماؤ انشاء اللہ بہت فائدہ ہو گا یہاں بطور اختصار اس وسیلہ کے متعلق چند باتیں عرض کی جاتی ہیں۔ قرآن کریم و احادیث شریفہ سے چند قسم کے توسل ثابت ہیں نمبراً حضور کی ولادت پاک سے پہلے حضور کے وسیلہ سے جنگوں میں فتح یافتنا نمبر ۲ مقبول بندوں کی حیات شریفہ میں ان کا وسیلہ اختیار کرنا نمبر ۳ بزرگوں کی وفات کے بعد ان کا وسیلہ پکڑنا نمبر ۴ بزرگوں کے تبرکات سے وسیلہ پکڑنا۔ چنانچہ قرآن کریم کافر کتابیوں کے متعلق فرماتا ہے۔ **وكانوا يستفتون على الذين كفروا** یہ لوگ ان محبوب کے توسل سے کفار پر فتح مانگتے تھے۔ **فلما جاءهم ما عرفوا كفروا** یہ جب وہ جانے پہچانے نبی آگئے تو یہ انکار کر بیٹھے۔ دیکھو یہ توسل ہے حضور کی پیدائش سے پہلے۔ اور فرماتا ہے کہ خضر علیہ السلام نے موسیٰ علیہ السلام کی مدد سے جیم بچوں کی گرتی ہوئی دیوار بنائی اور وجہ یہ بیان کی **وكان ابوہما صالحا** ان بچوں کا باپ نیک تھا اس لئے ان پر رب کا یہ کرم ہوا کہ ان کی گرتی ہوئی دیوار ان دو مقبولوں کے ذریعہ ہوا دی گئی۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں سے فرمایا **اذہبوا بقمیصی هذا فالقوہ علی وجہ ابی یات بصیرا میری یہ قمیص لئے جاؤ اور ابا جان کے چہرہ پر ڈال دو وہ اٹھیا رہے ہو جائیں گے۔** یہ ہے زندہ نبی کے تبرکات کا وسیلہ بنی اسرائیل کو حکم ہوا کہ تم تابوت سیکھ کر جہلوں میں اپنے ساتھ رکھو فتح پاؤ گے۔ اس تابوت میں کیا تھا۔ **فیہ سکینة من ربکم وبقیة مما ترک ال موسیٰ وال**

ہذون تعمله الملئكة اس صندوق میں تمہارے رب کی طرف دلوں کا چین و سکون ہے اور حضرت موسیٰ و ہارون علیہ السلام کے چھوڑے ہوئے تھیرکت ہیں۔ اس میں وفات یافتہ بزرگوں کے تھیرکت سے وسیلہ پکڑنے کا حکم ہے۔ فرماتا ہے۔ ما كان الله ليعذبهم وانت فيهم اے محبوب ان میں آپ کے ہوتے ہوئے ہم ان پر عذاب نہیں بھیجیں گے اور فرماتا ہے لو تزيلو لعذبتنا الذين كفروا اگر کہہ سے یہ مسلمان نکل جاتے تو ہم کفار کہہ کر عذاب دے دیتے اور فرماتا ہے يبتغون الي ربهم الوسيلة ايهم اقرب یہ لوگ خود اس کا وسیلہ تلاش کرتے ہیں۔ جو ان میں سے اللہ سے زیادہ قرب والا ہو۔ اس قسم کی باتیں آیات و وسیلہ کی ہیں۔ حضرت کبشہ نے اپنے منگیزہ کا منہ کٹ کر رکھ لیا تھا جس سے منہ لگا کر حضور نے پانی پیا تھا۔ مدینہ کے بیماروں کو یہ چمڑہ کا ٹکڑا دھو کر پلاتی تھیں۔ انہیں شفا ہوتی تھی۔ حضرت امیر معاویہ نے اپنے وفات کے وقت وصیت کی تھی۔ کہ میرے پاس حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بل و ناخن شریف ہیں وہ میرے کفن میں میری آنکھوں اور منہ پر رکھ دیئے جاویں تاکہ قبر کی مشکل آسان ہو۔ ام المومنین عائشہ صدیقہ سے لوگوں نے بارش نہ ہونے کی شکایت کی۔ تو آپ نے فرمایا۔ کہ میرے حجرے کی چھت کھول دو جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر انور ہے۔ چھت کھولنا تھی کہ خوب بارش ہوئی۔ اس قسم کی صدہا احادیث ہیں۔ جن میں حضور کے نام کے تھیرکت سے توسل ثابت ہے۔ قیامت میں وسیلہ کی تلاش پہلے ہوگی۔ وہاں کا کاروبار حساب کتاب بعد میں شروع ہوگا۔ اللہ تعالیٰ غنی ہے۔ ہم فقیر و محتاج۔ جب رب تعالیٰ غنی ہو کر بغیر وسیلہ ہم کو کوئی دنیوی اور دینی نعمت نہیں دیتا۔ تو ہم محتاج ہو کر وسیلہ سے بے نیاز کیسے ہو سکتے ہیں۔ اس نے ہم کو ہستی دی تو میں باپ کے ذریعہ علم دیا استاد کے ذریعہ۔ ماں دیا مائدہ اوروں کے وسیلہ سے۔ شفا دی حکیم کے وسیلہ سے۔ موت دی تو ملک الموت کے وسیلہ سے ہم کو ایمان قرآن۔ رحمت رحمان ملی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلہ سے۔ بزرگوں کا وسیلہ وہ نعمت ہے۔ جس کا فیض جانوروں بلکہ زمین و زمان کو حاصل ہوتا ہے۔ اصحاب کف کا کتاباں بزرگوں کے وسیلہ سے عظمت والا ہوا۔ مکہ مکرمہ۔ مدینہ منورہ کی سرزمین حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلہ سے عظمت والی ہوئی حتیٰ کہ رب تعالیٰ نے شہر مکہ کی قسم فرمائی اس لئے کہ وہاں حضور جلوہ گر تھے لا اقسام بهذا البلد وانت حل بهذا البلد بہر حل بزرگوں کا وسیلہ ایسا اہم مسئلہ ہے جس پر عقل و نقل قرآن و احادیث شہد ہیں۔ مخالفین کے پاس ایک آیت ایک حدیث ایسی نہیں جس کا ترجمہ ہو کہ بزرگوں کا وسیلہ نہ پکڑو۔ صرف عقلی دھوکے ہیں۔ جن سے وہ آیات و احادیث کا انکار کرتے ہیں۔ یہاں تفسیر صدیقی شریف میں ہے کہ وہ لوگ گمراہ اور بد نصیب ہیں جو مسلمانوں کو اولیاء اللہ کی زیارت کی وجہ سے کافر و مشرک کہتے ہیں اور زیارت اولیاء کو عبوت غیر اللہ قرار دیتے ہیں یہ مردود ہیں یہ زیارت اولیاء اللہ ابتغاء وسیلہ ہے۔ اس آیت کے ماتحت۔ (تفسیر صدیقی)

فائدے اس آیت کریمہ سے چند فائدے حاصل ہوئے پہلا فائدہ مسلمانوں کو نیک اعمال کے ساتھ کوئی اور وسیلہ بھی ڈھونڈنا ضروری ہے صرف نیک اعمال پر ہی قناعت نہ کرے یہ فائدہ اتقوا اللہ کے بعد وابتغوا اليه الوسيلہ

فرمانے سے حاصل ہوا۔ سارے نیک اعمال تو اتقوا اللہ میں داخل ہیں پھر وسیلہ کیا چیز ہے وہ وسیلہ مقبولین ہی تو ہے اس لئے بزرگان دین کی بیعت عمد صحابہ سے آج تک کی جاتی ہے۔ نیک اعمال صفاً قلب کے لئے پانی صابن کی طرح ہیں۔ پانی صابن کیلئے کپڑے کو جب ہی صاف کر سکتے ہیں جب اور کسی کا ہاتھ لگے بغیر دھونے والے کے ہاتھ کے پانی صابن بیکار ہے بزرگوں کی نگاہ دھونے والا ہاتھ ہے۔ خیال رہے کہ کبھی بغیر صابن و پانی کے صرف ہاتھ پھر جانے سے گرد و غبار ہو جاتا ہے مگر صرف صابن و پانی سے بغیر ہاتھ لگے کبھی صفاً نہیں ہوتی اسی طرح بارہا ایسا ہوا کہ صرف نگاہ مقبول سے بغیر اعمال بخشش ہو گئی جیسے فرعون بنی اسرائیل یا حضور کے والدین اور وہ حضرات صحابہ جو بغیر کسی عمل کے وفات پا گئے مگر اس کی مثل کہیں نہیں ملے گی کہ صرف نیک اعمال سے بغیر تو سل مقبولین نجات ہو گئی ایلیس کے پاس اعمال تھے تو سل نہ تھا مارا گیا۔ دوسرا فائدہ ہم سب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے محتاج ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی وسیلہ کی ضرورت نہیں حضور تو خود تمام جہان کے لئے وسیلہ عظمیٰ ہیں انہیں کون سے وسیلہ کی ضرورت ہو سکتی ہے یہ فائدہ یا ایہا الذین امنوا فرمانے سے حاصل ہوا عام انسان اپنی پیدائش میں ماں باپ کے وسیلہ کے حلیت مند ہیں مگر آدم علیہ السلام ماں باپ کے حلیت مند نہیں وہ تو خود ابوالبشر ہیں ان کا باپ کون ہو سکتا ہے۔ تیسرا فائدہ وسیلہ حاصل کرنے کے لئے تلاش ضروری ہے گھر بیٹھے وسیلہ ہر ایک کو نہیں مل جاتا یہ فائدہ وابتغوا فرمانے سے حاصل ہوا دیکھا گیا ہے کہ طالبین مولیٰ تلاش شیخ کرتے ہیں اس تلاش کا ماخذ یہ ہی آیت ہے۔ چوتھا فائدہ تلاش وسیلہ میں مشتتیں بھی جھیلنا پڑیں تو ضرور جھیلے یہ فائدہ وجاهدوا فی سبیلہ کی دوسری تفسیر سے حاصل ہوا موسیٰ علیہ السلام حضرت خضر علیہ السلام کی تلاش میں نکلے اور اس تلاش کے سفر میں آپ نے بڑی مشقت اٹھائی خود فرمایا لقد لقینا من سفرنا هذا نصباً پانچواں فائدہ زندہ بزرگوں سے ملاقات کے لئے سفر کرنا وفات یافتہ بزرگوں کے مزارات پر سفر کر کے حاضری دینا وہاں جا کر رب تعالیٰ سے دعا کرنا ان کے وسیلہ سے اور مدینہ منورہ سفر کر کے جانا۔ عرس بزرگوں میں سفر کر کے حاضر ہونا سب بہت ہی بہتر ہے ان سب سفروں کا ماخذ یہ ہی آیت ہے کہ یہ بھی تلاش وسیلہ ہے۔ شامی میں ہے کہ جب ڈاکٹروں حکیموں کے پاس سفر کر کے جانا علاج کے لئے جائز ہے تو مقبول بندوں کے پاس قبروں پر سفر کر کے جانا بھی جائز ہے کہ صاحب مزارات کے فیوض تفاوت ہیں بلکہ بزرگوں کے عرسوں میں اولیاء اللہ کا علماء کا اجتماع ہوتا ہے۔ وہاں حاضری سے بہت بزرگوں سے ملاقات ہو جاتی ہے۔ ابتغاء وسیلہ کا یہ بہترین طریقہ ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی والدہ ماجدہ کی قبر انور پر مدینہ پاک سے تشریف لے گئے۔ حالانکہ ابواء شریف جہاں جناب آمنہ کی قبر ہے۔ مدینہ منورہ سے قریب دو سو میل ہے یہ فقیر وہاں حاضر ہوا ہے۔ اعتراضات و جوابات اس سلسلہ میں ہم لڑا لوگوں کے اعتراضات بھی نقل کریں گے جو وسیلہ مقبولین کے مطلقاً انکاری ہیں اور ان کے بھی جو صرف وفات یافتہ بزرگوں کے وسیلہ کے انکاری ہیں۔ زندہ بزرگوں کے وسیلہ کے قائل ہیں۔

پہلا اعتراض بندوں کا وسیلہ کوئی چیز نہیں صرف اپنے اعمال کا وسیلہ چاہیے یہاں اس آیت میں وسیلہ سے مراد نیک اعمال کا وسیلہ ہے (عام دیوبندی) جو اب یہ غلط ہے اعمال کے ساتھ بزرگوں کا وسیلہ بھی ضروری ہے۔ سارے نیک اعمال تو اتقوا اللہ میں آچکے پھر وسیلہ کا حکم ہوا۔ معطوف اور معطوف علیہ میں فرق ضروری ہے۔ اس لئے یہاں بزرگوں کا وسیلہ ضرور مراد ہے نیز فرمادہ کہ نیک اعمال کہاں سے حاصل کرو گے وہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم بلکہ علماء و صلحاء اولیاء اللہ کے ذریعہ سے ہی حاصل ہوں گے پھر وسیلہ مقبولین ضروری ہوا جس میں کیسے معلوم ہوا کہ فجر کی نماز نیکی ہے اور سورج نکلنے وقت کی نماز گناہ کیسے معلوم ہوا کہ بکری اور گائے کھانا نیکی ہے کتالی کھانا گناہ غرضیکہ تم اعمال کے محتاج اور اعمال حضور کے حاجت مند، حضور صلی اللہ علیہ وسلم بارگاہ الہی میں یقیناً مقبول ہیں اور ہمارے اعمال بالکل مشکوک نہ معلوم کہ مقبول ہیں یا مردود۔ تعجب ہے کہ ہمارے مشکوک اعمال تو خدا رسی کا وسیلہ ہو جاویں اور یقیناً مقبول یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے وارثین علماء و اولیاء وسیلہ نہ بنیں اللہ تعالیٰ سمجھ دے۔ دوسرا اعتراض اللہ تعالیٰ تلور مطلق ہے وہ بغیر وسیلہ ہر چیز ہم کو دے سکتا ہے وسیلہ ماننا خدا تعالیٰ کو مجبور ماننا ہے لہذا وسیلہ اولیاء شرک ہے۔ (عام دیوبندی) جو اب وہ تو تلور ہے مگر ہم مجبور ہیں ہم بغیر وسیلہ اس سے نہیں لے سکتے آگ گرم کر سکتی ہے مگر روٹی بغیر وسیلہ اس سے گرم نہیں ہو سکتی لہذا درمیان میں وسیلہ ضروری ہے۔ حضرت صاحب تم بغیر ماں باپ کے پیدا کیوں نہیں ہو جاتے آپ کی تشریف آوری کے وقت دائی پہلے آتی ہے اور مولوی صاحب پیچھے براجمان ہوتے ہیں وسیلہ کے انکار یوں کو چاہیے کہ دائی کے بغیر وسیلہ پیدا ہو جایا کریں اور مسلمانوں کی مدد کے بغیر کفن و دفن لے لیا کریں۔ تیسرا اعتراض اگر ہم کو حضور کے وسیلہ کی ضرورت ہے تو نبی کریم کو بھی ہمارے وسیلہ کی ضرورت ہے۔ نبی کریم نے حضرت عمر سے فرمایا تھا کہ اے میرے بھائی مکہ معظمہ پہنچ کر میرے لئے بھی دعا کرنا ہم کو حکم ہے درود شریف پر درود شریف کیا ہے حضور کے لئے رحمت کی دعا ہم کو حکم ہے کہ اذان کے بعد حضور کے لئے وسیلہ ہٹنے کی دعا کریں۔ اگر حضور ہم سے بے نیاز ہیں تو ہم دعائیں کیوں کرتے ہیں۔ نوٹ یہ اعتراض تفسیر روح المعانی نے بھی خاص انداز میں کیا ہے وہ بھی وسیلہ کے سخت منکر ہیں۔ ابن تیمیہ طحہ کے پیروکار ہیں۔ جو اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہماری ان دعاؤں کے ہرگز حاجت مند نہیں ہم دعائیں کریں یا نہ کریں حضور پر رحمتوں کی بارش ہر وقت ہو رہی ہے ہماری یہ دعائیں تو صرف مانگنے کھانے کا بہانہ ہیں جیسے بھکاری داتا کے دروازے پر اس کی جان و مال بال بچوں کو دعائیں دے کر بھیک لیتا ہے اس لئے رب تعالیٰ نے ہم کو درود شریف کا حکم دینے سے پہلے فرمادیا ان اللہ وملتکة یصلون علی النبی یعنی اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے تو درود بھیجتے ہی ہیں تم دعائیں کرو یا نہ کرو پھر فرمایا کہ تم ان کے لئے دعائیں کرو مگر جو رحمت کی بارش ان پر ہو رہی ہے اس کا چھہشتنا تم پر بھی مار دیا جاوے۔ یہ دعائیں مانگنے کھانے کا بہانہ ہیں جیسے رب تعالیٰ کی الوہیت رزاقیت سمع بھر ہماری عبوت ہماری مزدقیت پر موقوف نہیں سورج کی نورانیت ہمارے نور لینے پر موقوف نہیں یوں ہی حضور کی نبوت حضور کے درجات ہماری کوششوں پر موقوف نہیں۔

چوتھا اعتراض قاتل کو حضرت آدم علیہ السلام کا وسیلہ کنعان کو نوح علیہ السلام کا وسیلہ - عبد اللہ ابن ابی منافق کے لئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی چارو تہ بند کا وسیلہ کچھ کام نہ آیا یہ سب مردودی رہے معلوم ہوا کہ وسیلہ انبیاء کوئی چیز نہیں اپنے اعمال ہی کا وسیلہ چاہیے (دیوبندی) جو اب جی ہاں کفار کو وسیلہ انبیاء و اولیاء مفید نہیں وسیلہ تو مومنوں کو قائمہ مند ہے سورج اندھے کو بارش زمین شورہ کو اعلیٰ درجہ کی دوا وغذا امروہ کو قائمہ نہیں دیتی اس لئے نہیں کہ یہ چیزیں بیکار ہیں بلکہ اس لئے کہ لینے والے میں فیض حاصل کرنے کی قابلیت نہیں۔ نیز ان لوگوں نے ان حضرات کا وسیلہ اختیار ہی نہیں کیا یہ تو ان حضرات کے مخالف رہے پھر فیض کیسے پاتے؟ پانچواں اعتراض مشرکین و کفار اس وسیلہ کی بیماری میں گرفتار ہیں ان کا شرک و کفر یہ ہی ہے کہ وہ خدا رسی کے لئے بتوں کو وسیلہ مانتے تھے تم بھی اسی وسیلہ بازی کے بیمار ہو تم بھی مشرک ہو قرآن کریم فرماتا ہے کہ مشرکین کہتے ہیں ما تعبد ہم الا لیقریونا الی اللہ زلفی ہم اپنے بتوں کو اس لئے پوجتے ہیں کہ وہ ہم کو خدا سے قریب کر دیں دیکھو یہ تو سل ہی شرک ٹھہرا لیا گیا۔ جو اب اس کے دو جواب ہیں ایک یہ کہ مشرکین مردودوں کو خدا رسی کا وسیلہ بنا کر مشرک ہوئے۔ ہم مقبولوں کو وسیلہ بنا کر مومن بنے کعبہ کی طرف سجدہ کرنا۔ آپ زمزم کا احترام کرنا ایمان ہے۔ بتوں کی طرف سجدہ گناہ جل کی تعظیم کفر ہے اسی فرق کی وجہ سے دوسرے یہ کہ مشرکین ان وسیلوں کی عبادت کرنے لگے انہیں مستقل معبود رب مان بیٹھے۔ رب تعالیٰ کو ان کا محتاج ماننے لگے لہذا مشرک ہوئے جیسا کہ اس تمہاری پیش کردہ آیت میں ہے ما تعبد ہم الا الخ غیر خدا کی عبادت شرک ہے بجز تعالیٰ مسلمان کسی پیر پیغمبر کی نہ تو پوجا کرتے ہیں نہ انہیں خدا مانتے ہیں بلکہ انہیں خالص بندہ اور عام بندوں کا وسیلہ عظمیٰ سمجھتے ہیں غرضیکہ وسیلہ وسیلہ ہے اور مقصود مقصود۔

نوٹ انکار وسیلہ کے مسئلہ میں وہابی اور مرزائی بالکل متفق ہیں اس آیت کی تفسیر میں مولوی محمد علی صاحب لاہوری مرزائی نے اولیاء اللہ کے وسیلہ کو شرک لکھا ہے۔ ان سے تو سل کرنے والوں کو مشرکین کہا دیکھو تفسیر بیان القرآن مصنفہ مولوی محمد علی (مرزائی لاہوری یہی آیت) اور دیوبندیوں کی کتاب راہ سنت میں ہے کہ خواجہ اجیری وغیرہ کسی بزرگ کے مزار پر جا کر ان کے تو سل سے خدا تعالیٰ سے دعا کرنا زنا اور چوری سے بدتر گناہ ہے۔ غرضیکہ اس انکار وسیلہ میں وہابی مرزائی ایک ہیں۔ اللہ کی پناہ۔ چھٹا اعتراض حدیث شریف میں ہے کہ زمانہ فاروقی میں بارش بند ہو گئی تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے حضرت عباس کا دامن پکڑ کر بارگاہ الہی میں دعا کی کہ موٹی ہم تیرے نبی کے وسیلہ سے بارش مانگتے تھے آج تیرے نبی کے چچا کے وسیلہ سے بارش مانگ رہے ہیں بارش بھیج۔ چنانچہ بارش ہوئی اس سے معلوم ہوا کہ بزرگوں کی زندگی میں تو ان کا تو سل جائز ہے بعد وفات جائز نہیں۔ نوٹ یہ اعتراض دوسرے قسم کے منکرین کا ہے جو مطلقاً وسیلہ کے منکر نہیں بلکہ وفات یافتہ بزرگوں کے وسیلہ کے انکاری ہیں۔ جو اب اس حدیث میں یہ نہیں کہ آپ نے فرمایا ہو کہ لب ہم نے حضور کا وسیلہ چھوڑ دیا یہ ہرگز نہیں فرمایا حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے فریاد کا منشاء یہ ہے کہ موٹی ہم صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم

کا وسیلہ ہی نہیں پکڑتے بلکہ ان کے عزیزوں قریبوں ان سے نسبت رکھنے والوں کا بھی وسیلہ اختیار کرتے ہیں اس میں وسیلہ کا عام کرنا مقصود ہے کہ وسیلہ اولیاء اللہ کا بھی ہو سکتا ہے اس لئے آپ نے بعم نبیکہ کہا بلکہ اس نہ کہا ورنہ حضرات صحابہ نے حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے فرمان پر حضور انور کی قبر شریف کے وسیلہ سے رب سے بارش مانگی جیسا کہ ہم ابھی تفسیر میں عرض کر چکے۔ ساتواں اعتراض جیسے ہم کو حضور کے توسل کی ضرورت ہے یوں ہی حضور کو ہمارے وسیلہ کی حاجت ہے۔ حضور کا دین حضور کا قرآن حضور کے احکام ہماری کوششوں کے وسیلہ سے دنیا میں شائع ہوتے ہیں۔ ہماری عبادت سے حضور کو ثواب ملتا ہے ہم لوگ حضور کی رعایا اور فوج ہیں بلاشبہ کو رعایا کی بھی ضرورت ہے فوج کی بھی۔ جو اب اس کا جواب لڑائی تو یہ ہے کہ پھر خدا تعالیٰ کو بھی مخلوق کے وسیلہ کا محتاج مانو کہ اس کا دین اس کا قرآن اس کی عبادت بندوں ہی کے ذریعہ سے دنیا میں پھیل رہی ہیں۔ جو اب تحقیقی یہ ہے کہ وسیلہ وہ ہوتا ہے جس کے نہ ہونے سے چیز بھی نہ ہوتی موقوف علیہ حضور کا دین ثواب درجات ہم پر موقوف نہیں ہم حضور کے جلالت مند ہیں حضور ہم سے فنی ہم سے یہ خدمات لینا ہماری عزت افزائی کے لئے ہے۔ چہرہ اسی بادشاہ کا حاجت مند ہے بادشاہ چہرہ اسی کا محتاج نہیں۔ حضور کی خدمت کے لئے جنت فرشتے بلکہ خاک پانی ہوا سب حاضر ہیں۔ آٹھواں اعتراض رب تعالیٰ فرماتا ہے سوا علیہم استغفرت لہم ۴۱ لم تستغفر لہم لن یغفر اللہ لہم ان منافقوں کے لئے دعا مغفرت کریں یا نہ کریں ہم تو انہیں ہرگز نہیں بخشیں گے۔ بولو کہاں گیا وسیلہ حضور کی دعا سے بھی بخشش نہیں۔ جو اب اس بخشش نہ ہونے کی وجہ یہ ہی تھی کہ منافقین حضور کے وسیلہ کے انکاری تھے سیدھے براہ راست رب تک پہنچنا چاہتے تھے چنانچہ تمہاری پیش کردہ پوری آیت یہ ہے واذا قیل لہم تعالوا یستغفر لکم رسول اللہ لو ورواہم وراہتہم یصدون وہم یستکبرون سوا علیہم یعنی جب منافقوں سے کہا جاتا ہے کہ آؤ رسول اللہ تمہارے لئے دعا کریں تو اپنا سر پھیر لیتے ہیں اور غرور کرتے ہوئے آپ کے پاس نہیں آتے۔ ان مردودوں بے وسیلوں کے لئے آپ اپنے کرم کریمانہ سے دعا دے بھی تو ہم تب بھی انہیں نہیں بخشیں گے کیونکہ وہ وسیلہ کے انکاری ہیں مومنوں کے متعلق حضور انور سے فرماتا ہے۔ وصل علیہم ان صلواتک سکن لہم اے محبوب آپ ان کے لئے دعا فرماؤ آپ کی دعا ان کے دلوں کا چین ہے یہ ہیں وسیلہ والے لوگ۔

نوٹ ضروری حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے توسل کی تین صورتیں ہیں۔ توسل جلتی، توسل لسانی، توسل عملی، توسل خیالی یہ ہے کہ دل میں عقیدہ رکھے کہ اللہ کی ہر رحمت حضور کے توسل سے ملے گی۔ شعر:-
 ☆ یہ خدا کا یہی ہے در نہیں اور کوئی مفر مفر ☆
 ☆ جو وہاں سے ہو میں آ کے ہو جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں ☆

حضور اللہ کی رحمتوں کا دروازہ ہیں۔ دوسرے یہ کہ زبان سے بارگاہ الہی میں حضور کے وسیلہ سے دعا کرے اللہ بجاہ

نبیک بعق نبیک کے یعنی خدا یا اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت ان کے حق یا ان کے توسل سے مجھے یہ دے۔ توسل عملی یہ ہے کہ نیک اعمال حضور کی طرف سے کرے نماز پڑھتا ہوں اللہ کے لئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے یا خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ہی رب کی رحمت مانگے یہ بھی توسل کی قسم ہے یہ تمام توسل حضرات صحابہ کرام سے ثابت ہیں ابن ماجہ شریف وغیرہ میں ہے کہ دعاء حاجت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نابینا کو تعلیم فرمائی اس میں یہ الفاظ ہیں اللهم انی اسالک واتوجه الیک بمحمد نبی الرحمة یا محمد انی توجهت بک الی ربی فی حاجتی هذه لتقضی اللهم فشفعه فی (ابن ماجہ باب صلوة الحاجتہ عن عثمان ابن ضیف مسلم شریف میں ہے کہ حضرت ربیعہ ابن کعب اسلمی نے حضور سے عرض کیا اسئلک مرافقتک فی الجنة میں آپ سے مانگتا ہوں۔ کہ جنت میں آپ کے ساتھ رہوں۔) حضرت علی مرتضیٰ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہمیشہ قربانی فرماتے تھے۔ یہ تمام صورتیں توسل کی ہی ہیں اور اس آیت کریمہ پر عمل ہے۔ اپنے اعمال حضور کے نام پر لگا دو تاکہ کل قیامت میں نہ ان کی تفتیش ہو نہ قرقی سرکاری مل کی چنگلی والے تفتیش نہیں کرتے اور دیوالیہ کے قرض میں اس کی قرقی نہیں ہوتی۔

تائید غیبی وسیلہ کا یہ مضمون لکھنے کے بعد مجھے دیوبندیوں کے پیشوا ان کے حکیم امت مولوی اشرف علی صاحب کی ایک کتاب ملی الوسیلہ اس میں مولوی صاحب مذکور نے وسیلہ مانا ہے۔ اور بزرگوں سے توسل کے جواز کے بہت دلائل دیئے ہیں۔ ابن تیمیہ اور قاضی شوکانی کی بہت تردید کی ہے اور جو دلائل و جوابات ہم نے عرض کئے ان میں سے بہت سے دلائل مولوی صاحب نے دیئے ہیں یہ تائید غیبی ہے۔ الحمد لله علی ذالک۔

تفسیر صوفیانہ اللہ تعالیٰ نے فلاح و کامیابی کے لئے چار چیزیں مقرر فرمائیں۔ ایمان، تقویٰ، وسیلہ، تلاش اور جملوں میں سے تین چیزیں فلاں کا قالب ہیں۔ ایمان، تقویٰ، جہاد اور ایک چیز فلاح کی جان ہے یعنی وسیلہ کو بغیر وسیلہ یہ تینوں چیزیں بیکار ہیں۔ وسیلہ دو قسم کا ہوتا ہے ایک محض وسیلہ جیسے لاہور پہنچنے کے لئے ریل، دو سرا وہ وسیلہ جس سے مقصد وابستہ ہو جیسے روشنی کے لئے چراغ۔ پہلا وسیلہ مقصود پر پہنچ کر چھوڑ دیا جاتا ہے مگر دوسرے وسیلہ سے ہر وقت وابستگی ضروری ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور حضور کے خدام دوسری قسم کا وسیلہ ہیں۔ جن سے ایمان و تقویٰ رضاء الہی وابستہ ہے حضور کا دامن چھونا کہ سب کچھ ختم ہوا اسی لئے حضور کا نام کلمہ طیبہ میں ساری عملیوں میں بلکہ مومن کی زبان میں جان میں ایمان میں داخل ہے۔ مرنا بھی حضور کے نام پر اور قیامت میں اٹھنا بھی حضور کے نام پر ہے۔ صوفیاء کرام فرماتے ہیں کہ جیسے جسمانی نعمتیں بعض تو ہم کو بغیر تلاش مل جاتی ہیں۔ جیسے سورج کا نور، ہوا، زمین، آسمان کا سایہ اور بعض نعمتیں معمولی تلاش کرنی پڑتی ہیں جیسے کنوئیں کا پانی بعض نعمتیں قدرے کوشش و محنت سے تلاش کی جاتی ہیں جیسے عام غذا میں

دو اہم بعض بہت ہی محنت و جانفشانی سے جیسے سونے چاندی کی کانیں تیل وغیرہ کے چمٹے یوں ہی روحانی نعمتیں بعض آسانی سے ملتی ہیں بعض بہت ہی محنت و تلاش سے وسیلہ خداری وہ نعمت ہے جس کے لئے بڑی تلاش کی ضرورت ہے اس لئے ارشاد ہوا **وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ** لب رہا یہ سوال کہ خداری کا وسیلہ کہاں ڈھونڈو اس کے متعلق صوفیاء فرماتے ہیں کہ ہر چیز اس کے دروازے سے ڈھونڈھی جاتی ہے پلوٹلہ سے ملنا ہو تو اس کے دروازے اس کی گلی اس کے دفتر اس کی مسجد میں جاؤ۔ جہاں وہ نماز کے لئے آتا ہے۔ ریل کی تلاش ہے تو اسٹیشن پر آؤ جہاں وہ ٹھہرتی ہے یوں ہی رب تعالیٰ سے ملنا ہو تو حضور کے دروازے پر آؤ حضور کی محبت چاہیے تو حضرات اولیاء و علماء کے آستانوں پر حاضری دو اللہ نصیب کرے۔ ریل گزرتی ہے تمام لائن سے مگر ملتی ہے اسٹیشن پر اللہ کی رحمت ہے ہر جگہ مگر ملتی ہے رحمت کے اسٹیشن پر پاور سارے تار میں ہے مگر روشنی وہاں ہی ملے گی۔ جہاں بلب ہو گا۔ ان حضرات کے آستانہ پر رنگ برنگے بلب ہیں۔ اس لئے فرمایا گیا۔ **وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ** غرضیکہ جیسے دنیاوی نعمتیں اپنی اپنی منڈیوں میں ملتی ہیں یونہی روحانی نعمتیں بھی منڈیوں میں ملتی ہیں خداری کا وسیلہ اس کی منڈی ہے۔ حضور کے عاشقوں کے سینے میں رب فرماتا ہے۔ **لَا اَقْسَمُ بِهَذَا الْبَلَدِ وَانْتَ حَلَّ بِهَذَا الْبَلَدِ** مجھے اس شہر کی قسم ہے جس میں تم تشریف فرما ہو وہ شہر کونسا ہے وہ شہر ان کے چاہنے والوں کے سینے ہی تو ہیں ان کے آستانوں پر جاؤ مگر خالی ہاتھ نہ جاؤ بلکہ عقیدت و محبت کی نقدی لے کر جاؤ انشاء اللہ سودے لے کر آؤ گے یار کے ملنے کے یہ ہی بازار ہیں۔

اِنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا وَالَّذِيْنَ لَا يَحْكُمُوْنَ بِمَا نَزَّلْنَا مِنْ كِتٰبِ اللّٰهِ حٰجِبُوْنَ اَنْ يَّسْمِعُوْا سَمْعًا وَّ يَرَوْا بَصَرًا وَّ يَحْسِبُوْا اَنْ يَّخْرُجُوْا مِنْ اَرْضِهِمْ ۗ اِنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا هُمْ الَّذِيْنَ يَحْسِبُوْنَ اَنْ يَّخْرُجُوْا مِنْ اَرْضِهِمْ ۗ اِنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا هُمْ الَّذِيْنَ يَحْسِبُوْنَ اَنْ يَّخْرُجُوْا مِنْ اَرْضِهِمْ ۗ

بے شک وہ جو کافر ہوئے اگر تحقیق ان کا ہو وہ جو زمین میں ہے سارے کا سارا اور اس کی مثل ساتھ اس کے بے شک وہ جو کافر ہوئے جو کچھ زمین میں ہے سب اس کی برابر اور اگر ان کی ملک ہو کر اسے

لَيَقْتُلُوْا رِجَالًا مِّنْهُمْ ۗ اِنَّ عَذَابَ يَوْمِ الْقِيٰمَةِ مَا تُقْبَلُ مِنْهُمْ ۗ وَ لَهُمْ

تاکہ نہ یہ دیں اس کا عذاب سے قیامت کے دن کسے تو نہ قبول کیا جاوے ان سے اور واسطے دے کہ قیامت کے عذاب سے اپنی جان بچھوڑائیں تو ان سے نہ بچا جاوے گا اور ان کے لئے

عَذَابٌ اَلِيْمٌ ۝۱۱۱ يُّرِيْدُوْنَ اَنْ يَّخْرُجُوْا مِنَ النَّارِ وَمَا هُمْ

ان کے عذاب دردناک ارادہ کریں گے یہ کہ نکل جاویں آگ سے اور وہ نہ ہوں گے دکھ کا عذاب ہے دوزخ سے نہ نکلنا چاہیں اور وہ اس سے

بِخَرَجِينَ مِنْهَا وَلَهُمْ عَذَابٌ مُّقِيمٌ ﴿٤٩﴾

نکلنے والے اس سے اور واسطے ان کے ہی ہے عذاب ٹھہرنے والا

نہ لکھیں گے اور ان کو دوامی سزا ہے

تعلق اس آیت کریمہ کا پچھلی آیات سے چند طرح تعلق ہے۔ پہلا تعلق پچھلی آیت کریمہ میں تقویٰ اور وسیلہ اختیار کرنے والے مومنوں کی فلاح اور اعلیٰ کامیابی کا وعدہ فرمایا گیا اب بے وسیلے بے نورے بے پیرے کفار کی ناکامی کا ذکر ہے تاکہ مسلمان تقویٰ اور وسیلہ اختیار کریں اور طریقہ کفار سے بچیں گویا دوا کے بعد پرہیز کا حکم دیا جا رہا ہے۔ دوسرا تعلق پچھلی آیت کریمہ میں تین چیزوں کو کامیابی کا ذریعہ بتایا گیا تقویٰ، وسیلہ کی تلاش اور جملہ اب اس کی دلیل ارشاد ہو رہی ہے کہ ان نعمتوں سے محروم رہنے والے کفار زمین بھر سوناندیہ دے کر بھی عذاب سے نہیں بچ سکتے۔ فلاح و کامیابی تو وہ کیا پائیں گویا پچھلی آیت میں دعویٰ تھا اس آیت میں اس دعوے کی دلیل ہے یا پچھلی آیت میں کامیابی کے ذریعوں کا ذکر تھا اس آیت میں انحصار کا ذکر ہے کہ صرف یہ ہی تقویٰ، وسیلہ وغیرہ کامیابی کا ذریعہ ہیں نہ کہ مل کا ندیہ۔ تیسرا تعلق گزشتہ پچھلی آیت کریمہ میں چار قسم کے ڈاکوؤں کی چار مختلف سزائوں کا ذکر تھا۔ اب کفار کی سزا کا ذکر ہے تاکہ معلوم ہو کہ کافر بدتر ہے۔ مسلمان ڈاکو سے کہ کافر کے لئے دوزخ میں بھیجی ہے اس ڈاکو کے لئے وہیں بھیجی نہیں گویا مل کے ڈاکوؤں کی سزا کا ذکر فرمانے کے بعد دین کے ڈاکوؤں یعنی کفار کی بدترین سزا کا ذکر فرمایا جا رہا ہے۔ چوتھا تعلق پچھلی آیت کریمہ میں کامیابی کے وسیلہ کا ذکر تھا یعنی تقویٰ اور تلاش وغیرہ اب ناکامی کے ذریعہ اور وسیلہ کا ذکر ہے یعنی کفر اور نبی کا انکار تاکہ لوگ اس وسیلہ کو اختیار کریں اور اس وسیلہ سے بچیں۔ پانچواں تعلق پچھلی آیت میں تقویٰ اور وسیلہ کا حکم دیا گیا تھا اب ان دونوں کا وقت بتایا جا رہا ہے کہ تقویٰ اور وسیلہ اختیار کرنے کا وقت یہ زندگی ہے۔ قیامت میں تقویٰ اعمد اور توسل کا وقت نہ ہو گا کفار وہیں مل خیرات کرنے کی تمنا کریں گے مگر بے کار دوسری آیات میں ہے کہ کفار قیامت میں نبی پر ایمان لانے کی آرزو کریں گے مگر یہ کار بیلیتونی اتخذت مع الرسول سببلا یہاں اعمل کرو۔ یہاں ہی وسیلہ پکڑو۔

تفسیر ان الذین کفروا چونکہ اس آیت کریمہ کے مضمون کے انکاری پہلے بھی موجود تھے اور آئندہ بھی ہونے والے تھے اس لئے اسے ان سے شروع فرمایا گیا الذین سے مراد سارے کفار ہیں۔ خواہ انسان ہوں یا جنات کیونکہ ہر کافر کی یہی سزا ہے خواہ انسان ہو یا جن کفروا سے مراد ہے ہر قسم کا کفر، کفر کی لاکھوں صورتیں ہیں سب کی اصل ہے۔ نبی کا انکار نبی کا منکر ہر قسم کا کفر کر سکتا ہے۔ شیطان کے کفر کی ابتداء نبی کے انکار سے ہوئی کفروا ماضی فرمانے میں یا تو اس طرف اشارہ ہے کہ عذاب کے لئے عمر میں ایک بار کفر کر لینا کافی ہے جبکہ اس سے تو بہ نہ کرے یا اس طرف اشارہ ہے کہ جو ازل میں کفار کی فہرست میں آگئے یا اس طرف اشارہ ہے کہ جو مرتے وقت کافر ہوئے۔ زندگی میں خواہ مومن رہے ہوں یا کافر

بہر حال کفر و امانی فرمانے میں بہت حکمتیں ہیں۔ لو ان لہم ما فی الارض جمیعاً۔ لو حرف شرط ہے یہ ہمیشہ فضل پر داخل ہوتا ہے اس لئے یہاں مثبت فعل پوشیدہ ہے اور ان لہم پورا جملہ اس مثبت کا فاعل ہے لہم ان کی خبر مقدم ہے اور ما فی الارض الخ ان کا اسم مؤخر لو کی جزائے آری ہے ما تقبل الخ لہم کا مرجع الذین کفروا ہے لام ملکیت یا قبضہ کا ہے۔ ہم سے مراد ہر فرد کافر ہے نہ کہ پوری جماعت کفار، ما سے مراد ہر قسم کا مال ہے۔ سونا چاندی وغیرہ بلکہ موتی، موٹے وغیرہ بھی داخل ہو سکتے ہیں کہ کیونکہ سمندر کی چیزیں بھی زمینی چیزیں ہی ہیں کہ سمندر زمین پر ہی ہے۔ جمیعاً ما کی تاکید معنوی ہے و مثلاً معہ اس عبارت میں ولو عاظفہ ہے اور مثلاً معظوف ہے ما فی الارض پر ان کا اسم ہے معہ یا ثابتاً کا حرف ہو کر یا تو مثلاً کی صفت ہے یا اصل لہذا اس کا تعلق پچھلی عبارت سے واضح ہے۔ مثلاً کی اور معہ کی ضمیریں ما فی الارض کی طرف ہیں یعنی اگر یہ ثابت ہو جاوے کہ ہر کافر کے پاس یا اس کی ملکیت میں ساری زمین کے سارے ظاہری و باطنی مال ہوں اور اتنے ہی مقدار میں اور مال بھی ہوں یعنی زمینی مال کا دو گنا ہو لیفتدوا بہ من عذاب یوم القیمۃ لام امر کے ہے اسی کا تعلق اس مثبت سے ہے جو ان کی خبر لہم سے پہلے پوشیدہ ہے۔ لیفتدوا بنا ہے افتداء سے جس کا مادہ فدیہ ہے فدیہ وہ مال ہے جو پھنسی جان چھوڑانے کے عوض دیا جاوے اس لئے قرآن کریم نے اس مال کو فدیہ فرمایا جو ظالم خاند کے ہاتھ پھنسی عورت خلوئد کو دے کر طلاق لے یوں ہی قاتل جو خون بہا رہا ہے اسے فدیہ کہا جاتا ہے۔ یہاں وہ مال مراد ہے جو رشوت کے طور پر کر حاکم کی پکڑ سے اپنے کو بچلایا جاوے قیامت کے دن کے عذاب سے یا تو میدان محشر کا عذاب مراد ہے۔ وہاں کی سخت دھوپ، زمین کی تپش سخت پیاس، دل کی گھبراہٹ، پسینہ کی روانی وغیرہ یا دوزخ کا دائمی عذاب مراد ہے جس کا فیصلہ قیامت کے دن کیا جاوے گا یا دونوں عذاب مراد یعنی کفار کا یہ حال ہو گا کہ اگر ان کے پاس ساری روئے زمین کے مال بلکہ اتنے ہی اور مال ہوتے ہیں جس کا فدیہ دے کر وہ قیامت یا بعد قیامت یا دونوں کے عذاب سے بچ جاتے تو وہ اس مال کے فدیہ دینے میں دریغ نہ کرتے ما تقبل منہم یہ لو کی جزاء ہے تقبل کا نائب فاعل وہ ہی ما فی الارض ہے الخ ہے جو ان کا اسم مؤخر تھا۔ یعنی اتنے عظیم مال کا فدیہ ان سے قبول نہ کیا جاتا اور انہیں عذاب سے رہائی نہ دی جاتی یہاں روح العانی نے کہا کہ ما تقبل نے سے پہلے لا فتدوا بہ پوشیدہ ہے وہ پوشیدہ جملہ اور یہ جملہ دونوں لو کی جزاء ہیں۔ اس ما تقبل اس پوشیدہ جزاء سے بے نیاز کر دیا ولہم عذاب الیم اس جملہ کی بہت سی ترکیبیں ہیں مگر آسان ترکیب یہ ہے کہ یہ مستقل جملہ ہے لہم خبر مقدم ہے عذاب بتداء مؤخر عذاب۔ عذاب اور عقاب کا فرق ہم بارہا بیان کر چکے ہیں الیم بنا ہے الم سے۔ معنی درو و تکلیف الیم۔ معنی درو و تکلیف وہ یعنی ان کفار کا عذاب سے بچنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا ان کا عذاب ہلکا بھی نہ ہو گا آئندہ کبھی ختم بھی نہ ہو گا ہمیشہ ہمیشہ رہے گا لہم کلام لہم عذاب کے لئے ہے۔ یریدون ان یخرجوا من النار یہ جملہ علیحدہ ہے جس میں کفار کے دوزخ میں ہمیشہ رہنے وہاں سے کبھی کسی طرح نہ نکلنے کا ذکر ہے اور ارادہ سے مراد یا دلی ارادہ ہے یا کوشش کرنا یا

تساء و آرزو کرنا پہلے اور دوسرے معنی زیادہ ظاہر ہیں اس نکلنے کے ارادہ یا کوشش کی یا تو یہ صورت ہوگی کہ کبھی دوزخ کا دروازہ کھلا کرے گا یہ لوگ نکل جانے کے لئے دروازہ کی طرف دوڑیں گے۔ جب وہاں یعنی عین دروازہ پر پہنچیں گے اور قریب ہو گا کہ نکل جائیں تو دروازہ بند ہو جاوے گا اس وقت کی مایوسی اور رنج ناقابل بیان ہے یا یہ صورت ہوگی کہ آگ کے بھڑکتے شعلے اتنے اونچے اٹھیں گے کہ کنارہ جہنم تک پہنچ جایا کریں گے ان شعلوں میں یہ بھی اٹھتے رہیں گے کنارہ پر پہنچتے ہی چھلانگ لگانے کی کوشش کریں گے مگر بے سود پھر شعلے نیچے بیٹھ جائیں گے اور یہ لوگ دوزخ کی تہ میں پہنچ جائیں گے۔ خدا کی پناہ اس لئے ارشاد ہوا وما ہم بنجار جین منها یہ لوگ اس آگ سے نکل نہ سکیں گے۔ نکلنے کی ساری تدبیریں بیکار ہوں گی۔ خیال رہے کہ ہم کا مرجع وہ ہی کفار ہیں جن کا ذکر بھی ہوا ان الذین کفروا لئلا یسئلوا عنہم عذاب مقیم یہ مستقل جملہ ہے۔ ہم کا مرجع وہی کفار ہیں مقیم کے معنی ہیں دائم، غیر زائل، غیر منتقل یعنی ان کفار کے لئے دائمی ہمیشہ کا عذاب ہو گا جو نہ کبھی ختم ہونہ بلکا ہو۔

خلاصہ تفسیر اے لوگو! تقویٰ، وسیلہ، جہاد وغیرہ جیتے جی دنیا میں اختیار کر لو جو لوگ دنیا میں یہ حکم نہ کریں کافر ہو کر مریں ان کا یہ حال ہو گا کہ اگر قیامت کے دن ان کے پاس ساری زمین کے ہر قسم کے مال ہوتے بلکہ اتنے ہی اور بھی ہوتے اور وہ یہ تمام مال بطور فدیہ ادا کر کے اپنی جان قیامت اور بعد کے عذاب سے چھڑا سکتے تو وہ کبھی اس میں دریغ نہ کرتے یہ سب کچھ دے کر اپنے کو چھڑا لیتے مگر یہ کچھ نہ کر سکیں گے۔ ان سے کچھ نہ قبول کیا جاوے گا کیونکہ فدیہ، خیرات، عمل کی جگہ دنیا ہے جو ختم ہو چکی ان کفار کے لئے نہایت ہی دردناک عذاب ہو گا بارہا آگ سے نکل جانے کی کوشش وارادہ کریں گے کبھی دروازہ دوزخ کھلنے پر اوہر دوڑیں گے کبھی آگ کے شعلوں میں اچھلنے کی حالت میں وہاں سے چھلانگ لگانے کی کوشش کریں گے مگر آگ سے نکل نہ سکیں گے کیونکہ انہیں عذاب دائمی ہو گا جو نہ کبھی ختم ہونہ کبھی بلکا ہو اس لئے ہر شخص کو چاہیے کہ وہ دن وہ وقت آنے سے پہلے ہی ایمان و عمل دو وسیلہ اختیار کرے شعرتاً۔

☆ جو کل کرتا ہے آج ہی کر جو آج کرے سو اب کر لے ☆

☆ جب چیزوں نے چک کھیت لیا پھر ہو سے کیا ہوت ہے ☆

خیال رہے کہ کافر کے لئے موت بھی عذاب ہے۔ برزخ بھی قیامت بھی اور بعد قیامت دوزخ بھی۔ مومن کے لئے خوشی کا باعث قبر میں دیدار یار کی عید ہے قیامت میں اول وقت جب عدل کا ظہور ہو گا اس وقت سب کو وحشت ہوگی۔ اللہ ماشاء اللہ یہ وحشت اس وقت تک رہے گی جب تک کہ حضور کے پاس نہ پہنچ جاویں وہاں پہنچنے اور وعدہ شفاعت سننے حضور کے سجدے میں گر جانے میں یہ وحشت و غم خوشی میں تبدیل ہو جاوے گی بعد قیامت بخشش ہو جانے پر انشاء اللہ خوشی ہی خوشی ہے لہذا یہ آیت کفار کے لئے ہے۔ عتاب، عذاب، عتاب کافر کو بارہا ہو چکا ہے۔ عتاب صرف کفار کے لئے ہے۔

فائدے اس آیت کریمہ سے چند فائدے حاصل ہوئے۔ پہلا فائدہ مل کاندیہ قبول نہ ہونا صرف کفار کے لئے ہے مومن جو مل اپنی زندگی میں خیرات کر گیا ہے اور اس کے مرے بعد اس کے عزیز و اقارب یا مسلمان جو خیرات و صدقات کا ثواب بھیجے رہتے ہیں وہ تمام مل انشاء اللہ اس کے لئے ضرور فدیہ بن جاویں گے ان صدقات و خیرات کی برکت سے گنہگار مومن کی رہائی ضرور ہوگی یہ فائدہ ان الذین کفروا سے حاصل ہوا بلکہ جزاء کے لئے قیامت کا دن اسی لئے رکھا گیا ہے تاکہ مسلمانوں کے سارے بھیجے ہوئے صدقات و خیرات پورے جمع ہو جاویں پھر ان کے ثواب دیئے جاویں تا قیامت زندہ مسلمان مردہ مسلمانوں کو ایصال ثواب کرتے رہیں گے۔ دوسرا فائدہ کفار کو میدانِ محشر میں اتنی سخت تکلیف ہوگی کہ خدا کی پناہ دوزخ کی تکلیف تو بعد میں آوے گی یہ فائدہ عذاب یوم القیامتہ کی ایک تفسیر سے حاصل ہوا۔ مومنوں کے لئے انشاء اللہ عرشِ اعظم کا سایہ بھی ہو گا اور پینے کے لئے کوڑکی سبز بھی میدانِ محشر میں پہنچی ہوگی۔ جنہاں سے مرتدین کو ہٹا دیا جاوے گا جیسا کہ حدیث شریف میں ہے۔ چوتھا فائدہ دردناک عذاب صرف کفار کو ہو گا۔ گنہگار مومن کو اگر عذاب ہو گا بھی تو ہلکا ہو گا کہ اس کی رسولی نہ ہوگی دل و دماغ کو آگ نہ جلانے کی یہ فائدہ ولہم عذاب الیم میں لہم کو مقدم کرنے سے حاصل ہوا۔ پانچواں فائدہ کفار دوزخ سے نکلنے کی خود کوشش کریں گے تا کام رہیں گے مگر گنہگار مومن جو دوزخ میں جاوے گا وہ خود وہاں سے نکلنے کی کوشش نہ کرے گا بلکہ اسے نکلنے کی کوشش اس کے نبی حضرات اولیاء اللہ علماء دین کریں گے آخر اسے نکل ہی لائیں گے حتیٰ کہ حکم ہو گا کہ جس کے دل میں رائی برابر بھی ایمان ہے اسے نکال لاؤ۔ جیسا کہ حدیث شریف میں ہے یہ فائدہ وما ہم بنحارجین الخ سے حاصل ہوا وہاں سے نکلنا اپنی کوشش سے نہیں ہو گا بلکہ مقبولوں کی کوشش اللہ کی رحمت سے ہو گا۔ چھٹا فائدہ کفار کے لئے عذاب دائمی ہو گا کہ کبھی وہاں سے چھٹکارا نہ پائیں گے۔ گنہگار مومن کے لئے دائمی عذاب نہیں عارضی عذاب ہو گا یہ فائدہ لہم عذاب مقیم میں لہم کو مقدم کرنے سے حاصل ہوا۔ ساتواں فائدہ کفار کا عذاب کبھی ہلکا نہ ہو گا انہیں جتنی تکلیف دوزخ میں داخل ہوئے وقت محسوس ہوگی۔ اتنی ہی ہمیشہ محسوس ہوتی رہے گی یہ فائدہ عذاب مقیم کی ایک تفسیر سے حاصل ہوا۔ مومن کا عذاب کچھ عرصہ بعد ہلکا ہو جاوے گا حتیٰ کہ بعض مومنوں کی جان نکال لی جاوے گی بعد میں جنت کے داخلہ کے وقت پھر ڈالی جاوے گی جیسا کہ بعض روایات سے ثابت ہے۔ ہر حال یہ آیت کریمہ کفار کے لئے ہے یہ عذاب انہی کے ہیں۔

حکایت یافع ابن ازرق خارجی نے حضرت عبداللہ ابن عباس سے ایک بار کہا کہ آپ تو کہتے ہیں کہ بعض قومیں دوزخ سے نکالی جائیں گی مگر قرآن کریم فرماتا ہے کہ وما ہم بنحارجین متھا وہ کبھی آگ سے نکلیں گے ہی نہیں آپ نے فرمایا اسے دل کے اور آنکھوں کے اندھے اوپر سے آیت پڑھ ان الذین کفروا یہ ساری سزائیں کفار کے لئے ہی ہیں (روح المعانی)

پہلا اعتراض اس آیت کریمہ میں ان الذین کفروا کیوں فرمایا گیا الکفرین فرمانا کنی تھا وہ لفظ مختصر بھی تھا۔ جو اب اس لئے کہ الکفار کہنے سے شاید کوئی سمجھتا کہ یہ سزا ان کے لئے ہے جو دنیا میں ہمیشہ کافر ہو کر زندہ رہے کافر مرے کفروا ماضی فرما کر یہ بتا دیا کہ صرف ایک بار کفر کر لینا اور بغیر توبہ مر جانا بھی اسی عذاب کا باعث ہے المضارب اور الذی ضروب میں فرق ہے۔ دوسرا اعتراض جب کفار کو یہ خبر ہوگی کہ ہم دوزخ سے نکل نہیں سکتے تو وہاں سے نکلنے کی کوشش کیوں کریں گے۔ جواب بے خودی اور انتہائی گھبراہٹ میں جیسے ذبح کے وقت جانور اور قتل کے وقت ظلم بے اختیاری بھاگ دوڑ کرتا ہے گھبراہٹ میں۔ تیسرا اعتراض جب کفار کو دوزخ سے نکالنا ہی نہیں ہے تو دوزخ کا دروازہ کیوں کھولا جاوے گا جس کو دیکھ کر کفار لوہر دوڑیں گے۔ اس میں کیا حکمت ہے۔ جواب یہ بھی عذاب ہو گا امید کی جھٹک دیکھ کر نا امید ہونا سخت تکلیف کا باعث ہوتا ہے یہ امید و ناامیدی ان پر بار بار طاری کی جائے گی تاکہ تکلیف میں زیادتی ہوتی رہے۔ چوتھا اعتراض اس آیت سے معلوم ہوا کہ کفار کا عذاب کبھی ہلکا نہ ہو گا اور حدیث شریف میں ہے کہ ابوطالب کا عذاب بہت ہی ہلکا ہے اور ابولسب کو دو شبہ کے دن عذاب ہلکا ہوتا ہے اور اس کلمہ کی انگلی سے پانی ملتا ہے اس آیت میں اور اس حدیث میں تعارض ہے۔ جواب اس آیت کا مقصد یہ ہے کہ جیسے دنیا میں ہر تکلیف اولاً زیادہ محسوس ہوتی پھر رفتہ رفتہ برداشت کی عادت پڑ جانے پر ہلکی محسوس ہونے لگتی ہے۔ دوزخ میں یہ نہ ہو گا بلکہ بعض کفار کو سخت عذاب ہو گا بعض کو ہلکا جیسے کفر سرکشی و بیاعذاب تخفیف واقعی بعض کفار کو ہوگی مگر تخفیف احساسی نہ ہوگی۔ یا یہ مطلب ہے کہ جس کو سخت عذاب دیا جاوے گا اسے سخت عذاب ہی رہے گا بعد میں ہلکا نہ کیا جاوے گا۔ حدیث شریف میں یہ ذکر ہے کہ بعض کفار کو اول ہی سے عذاب سخت ہو گا۔

تفسیر صوفیانہ کافروں کا دماغ مجرم ہے گنہگار مومن خواہ کیسا ہی گنہگار ہو جسم کا مجرم ہے اس کا دل و دماغ بغاوت یعنی کفر و شرک و بد عقیدگی سے بری ہے اس لئے مومن گنہگار کے عذاب میں رعایتیں ہیں کافروں کے عذاب میں کوئی رعایت نہیں اس لئے ان کے لئے عذاب دائمی بھی ہے سخت بھی ہے عذاب کے ساتھ مایوسی بھی ہے ان کے مال و نیک اعمال کی بربادی بھی مومن شہد کی مکھی کی طرح شہد کا مرکز ہے۔ کافر سانپ کی طرح زہر کا مرکز ہے شہد کی مکھی بھی اگرچہ نیش زنی کرتی ہے کٹ لیتی ہے مگر شہد کی وجہ سے محبوب ہے۔ سانپ ہر طرح مبعوض۔ مولانا فرماتے ہیں شعر:-

☆ مومنن کلن غسل زبور دارا ☆ کافران خود کلن زہرے بچہ مار ☆
غرض کہ گنہگار مومن نا آشنا نہیں۔ کسی نے کیا خوب کہا ہے۔ شعر:-

☆ ہر چند فرق بحر گناہم زسد بہت ☆ گر آشناء عشق شوم زائل رسم ☆
اگرچہ میں سو طرف سے گناہوں میں ڈوبا ہوا ہوں اگر عشق سے آشنا ہو جاؤں تو رحمت کا مستحق ہوں مانی فد یہ کا کام نہ آتا عذاب دردناک ہو نا دوزخ سے نکل نہ سکتا یا وجود بھانگنے کی کوشش کے پھر وہیں ہی قید رہتا ہے اس دائمی دلی جرموں کے

نتیجے ہیں۔ اللہ تعالیٰ دل و دماغ کو یار کا کاشانہ بنائے رکھے آمین۔ حضرات صوفیاء فرماتے ہیں کہ دوزخ سے بچنے کی کوشش مومن بھی کرتا ہے۔ کافر بھی مگر ان دونوں کی کوششوں میں چند طرح فرق ہے ایک یہ کہ مومن یہ کوشش بروقت کرتا ہے یعنی زندگی میں کافر یہ کوشش بعد وقت کرے گا یعنی بعد موت دوزخ میں پہنچنے کے بعد۔ دوسرے یہ کہ مومن حق اور جائز کوشش کرتا ہے۔ یعنی ایمان و نیک اعمال کر کے گناہوں سے توبہ کر کے رب کو راضی کر کے کافر باحق اور ناجائز کوشش کرے گا۔ یعنی دروازہ دوزخ سے نکل جانے بھاگ جانے یا اچھل جانے سے اس لئے مومن اس کوشش میں بفضلہ تعالیٰ کامیاب ہے اور کافر باکرم مجرم حاکم کے سامنے پیش ہو کر کوشش کر کے بری ہو جاوے تو جیل سے بچ جاتا ہے جو قیدی جیل سے بھاگ جانے کی کوشش کرے وہ زیادہ سزا کا مستحق ہو جاتا ہے اس لئے رب تعالیٰ نے ان کے اس ارادے کی برائی بیان فرمائی اللہ تعالیٰ دوزخ سے بچنے کی صحیح کوشش نصیب کرے وہاں زریا زور کام نہیں آتا وہاں تو زاری کام کرتی ہے مولانا فرماتے ہیں۔

☆ زور را بگر زاری را بگر ☆ رم سوئے زاری آید اے فقیر ☆

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جِزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا

چور اور چورق پس کاٹ دو ہاتھ ان کے بدلہ اس کا جو انہوں نے کیا عذاب طرف سے

اور جرم مرد یا عورت چور ہو تو ان کا ہاتھ کاٹو ان کے کئے کا بدلہ اللہ کی طرف سے سزا اور

مَنْ اللَّهُ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ۝ فَمَنْ تَابَ مِنْ بَعْدِ ظُلْمِهِ وَأَصْلَحَ

اللہ کے اور اللہ غالب ہے حکمت والا ہے پس جو توبہ کرے سمجھے ظلم اپنے کے اور درست کرے پس

اللہ غالب حکمت والا ہے تو جو اپنے ظلم کے بعد توبہ کرے اور سوز جائے تو اللہ اپنی ہر

فَإِنَّ اللَّهَ يَتُوبُ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ عَفُورٌ رَحِيمٌ ۝ أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ

تعمیق اللہ تو بہ ڈالے گا اور اس کے تحقیق اللہ بخشنے والا مہربان ہے کیا نہ جانتا تم نے کہ تحقیق اللہ

سے اس پر رجوع فرمانے کا بیٹک اللہ بخشنے والا مہربان ہے کیا تجھے معلوم نہیں کہ اللہ

لَهُ مَلِكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ يُعَذِّبُ مَنْ يَشَاءُ وَيُغْفِرُ لِمَنْ

اس کا ملک ہے آسمانوں اور زمین کا سزا دیتا ہے جس کو چاہے اور بخشتا ہے جس کو

کھے لئے ہے آسمانوں اور زمین کی بادشاہی سزا دیتا ہے جسے چاہے اور بخشتا ہے جسے

تَيْشَاءُ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿٣٠﴾

ہا ہے اور اللہ ہر چیز کے قدرت والا ہے
ہا ہے اور اللہ سب کچھ کر سکتا ہے۔

تعلق اس آیت کریمہ کا پچھلی آیات سے چند طرح تعلق ہے۔ پہلا تعلق پچھلی آیات میں کفر اور کفار کی سزا کا ذکر ہوا کفر دین کی چوری ہے اور کافر دین کا چور اب مال کی چوری اور مال کے چور کی سزا کا ذکر ہے گویا بڑی چوری کی سزا کے بعد چھوٹی چوری کی سزا کا ذکر فرمایا جا رہا ہے۔ دوسرا تعلق گزشتہ پچھلی آیات میں ڈاکوؤں کی سزا کا ذکر ہوا تھا کہ ان کا ایک ہاتھ اور ایک پاؤں کاٹا جاوے اب چوروں کی سزا کا ذکر ہے کہ ان کا صرف ایک ہاتھ کاٹا جاوے چونکہ ڈاکوؤں کے جرم دو ہیں اور چور کا جرم ایک اس لئے ڈاکوؤں کے دو عضو کٹائے گئے۔ تیسرا تعلق گزشتہ پچھلی آیات میں قتل کی سزا کا ذکر تھا اب چوری کی سزا کا ذکر ہے یعنی جانی مجرم کے بعد مالی مجرموں کی سزا کا ذکر ہے۔

شان نزول یہ آیت کریمہ طعم ابن ابیرق کے متعلق نازل ہوئی جس نے مدینہ منورہ میں ایک گھر سے آٹے کا تھیلہ اور زرہ چوری کر کے ایک یہودی کو اس کی تممت لگا دی تھی۔ طعمہ کی اس چوری کا پورا واقعہ مع اس کے انجام پانچویں پارہ سورہ نساء میں آیت وَلَا تَكُنْ لِلْخَائِنِينَ خَصِيمًا کی تفسیر میں تفصیل وار بیان ہو چکا ہے (تفسیر خازن و تفسیر احمدی)

تفسیر السارق والسارقة فاقطعوا ايديهما اس جملہ کی بہت ترکیبیں کی گئیں ہیں۔ سب سے آسان ترکیب یہ ہے کہ السارق والسارقة مبتدا، معنی شرط ہے کیونکہ اس میں الف لام موصولہ ہے اور السارق، معنی ماضی ہے لہذا یہ مبتدا، معنی شرط ہے ف جزا یہ ہے اقطعوا الخ مبتدأ کی خبر، معنی جزاء ہے امر اور نہی خبرین سکتے ہیں یہ ترکیب نہایت آسان بھی ہے واضح بھی اور ہو سکتا ہے کہ السارقة کے بعد اذا سرقا پوشیدہ ہو اور وہ شرط ہو فاقطعوا الخ اس پوشیدہ شرط کی جزاء اور یہ جملہ شرطیہ السارق کی خبر۔ سارق بنا ہے سرقۃ سے سرقۃ معنی ہیں پوشیدگی۔ چھپنا خفیہ ہونا اس لئے کسی کی بات چھپ کر سننے کو استراق السمع کہتے ہیں اور ایسے آدمی کو مسترق السمع کہا جاتا ہے۔ حدیث شریف میں ان شیاطین کو مسترق السمع کہا گیا ہے جو آسمان تک پہنچ کر فرشتوں کی آپس کی باتیں چھپ کر سنتے ہیں۔ شریعت میں چوری کے لئے شرطیں مال میں ہیں ایک شرط جگہ میں دو شرطیں چور میں ان شرائط کے بغیر چوری نہیں بنتی اور اس پر یہ سزائیں نہیں دی جاتیں۔ مال کی شرطیں یہ ہیں ایک اس کا مال ہونا غیر مال کی چوری پر یہ سزائیں لہذا اگر مسلمان کا سور چوری کرے ہاتھ نہ کٹے گا کہ سور مسلمان کے لئے مال نہیں دو سرے مال کا قیمتی ہونا لہذا کفن چور کا ہاتھ نہ کٹے گا کہ کفن مملوک نہیں۔ چوتھے مال کا معصوم ہونا لہذا حربی کافر کے مال کی چوری چوری نہیں قیمت ہے کہ اس کا مال شریعت میں معصوم نہیں۔ پانچویں مال کا محفوظ ہونا لہذا راست یا کھلی مسجد سے کسی کا مال لینا جبکہ مالک وہاں موجود نہ ہو

چوری نہیں۔ جگہ کی شریا ہے محفوظ ہونا غیر محفوظ جگہ سے کسی کامل لے لیتا چوری نہیں۔ چور میں شرط ہے مائل ہو بلوغ دیوانہ یا بچہ چوری کرے ہاتھ نہ کئے گایہ قیدیں ضروری خیال میں رہیں سرقہ مال کا نصاب ہونا یعنی دس درہم کی قیمت کا ہونا یہ چوری کے لئے شرط نہیں بلکہ چوری کی اس سزا کے لئے شرط ہے۔ خیال رہے کہ چوری ہوتی ہے ہمت اور قوت سے جو مرد میں زیادہ ہیں عورت میں کم۔ اس لئے یہاں مرد چور کا ذکر پہلے ہوا عورت چورنی کا ذکر بعد میں اور زنا شہوات سے ہوتا ہے۔ اور شہوت عورت میں زیادہ ہے مرد میں کم نیز عورت کی بغیر رضا مرد اس سے زنا نہیں کر سکتا اس لئے زنا کی سزا میں عورت زانیہ کا ذکر پہلے ہے مرد زانی کا ذکر بعد میں کہ ارشاد ہے الزانیۃ والزانی فاجلدوا لہم قطعاً سے مراد ہے تلوار وغیرہ دھار دار چیز سے ہاتھ کلنا لہذا چور کا ہاتھ تو زامرد زانیہ کا ہاتھ نہ کیا جاوے گا بلکہ دھار دار چیز سے کاٹا جاوے گا اگرچہ پید پورے ہاتھ کو کہتے ہیں مگر یہاں کلانی تک ہاتھ مراد ہے لہذا چور کی نہ تو صرف انگلیاں کنسیں گی نہ پورا ہاتھ صرف کلانی کی جڑ سے ہاتھ کئے گا۔ ہتھیلی انگلیاں جیسا کہ حدیث پاک میں ہے۔ ایدی سے مراد صرف داہنا ہاتھ ہے مطلقاً ہاتھ نہیں۔ چنانچہ حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی قراۃ میں ایمانہا (روح المعانی وغیرہ) اس لئے چور و چورنی دو کے لئے ایدی جمع بولا گیا اگر چور کے دونوں ہاتھ کہتے ہوتے تو یہاں کا تشبیہ آتا ایدی جمع ارشاد نہ ہوتا۔

قاعدہ ایسا عضو جو جسم میں ایک ہی ہو۔ جب تشبیہ کی طرف مضاف ہوتا ہے تو جمع لایا جاتا ہے اور اگر وہ عضو جسم میں دو ہوں اور تشبیہ کی طرف مضاف ہوں تو تشبیہ لائے جاتے ہیں چونکہ جسم میں داہنا ہاتھ ایک ہی ہے اس لئے ایدیہما ارشاد ہوا رب تعالیٰ فرماتا ہے فقد ضمت قلوبکما دیکھو جسم میں دل ایک ہوتا ہے تو یہاں دو عورتوں کے لئے قلوب جمع ارشاد ہوا اہل عرب کہتے اشبعتم بطونہما (تفسیر خازن و روح المعانی کبیر وغیرہ) یاد رکھو کہ یہ آیت کریمہ کئی طرح مجمل ہے چوری کیسی ہو کتنے مال کی ہو کون سا ہاتھ کاٹا جاوے۔ ہاتھ کمال سے کاٹا جاوے چور کا ہاتھ کون کاٹے۔ کمال کاٹا جاوے دارالاسلام میں یا اور جگہ بھی۔ ان تمام چیزوں کو حدیث پاک نے بیان فرمایا۔ یہاں فاقطعوا میں خطاب اسلامی حکام و سلاطین سے ہے ہر شخص یہ سزا نہیں دے سکتا دس درہم یعنی پونے تین روپیہ سے کم کی چوری میں ہاتھ نہ کئے گایہ ہی احناف کا مذہب ہے۔ جزاء ہما کسباً قوی یہ ہے کہ یہ عبارت فاقطعوا کا مفعول لہ ہے۔ مفعول مطلق وغیرہ نہیں یہاں جزاء معنی سزا ہے کیونکہ یہ جرم کے بعد مذکور ہے اور سزا سے مراد دنیاوی سزا ہے یعنی شرعی حد اخروی سزا سے بچنے کے لئے توبہ بھی ضروری ہے۔ جیسا کہ حدیث شریفہ میں ہے۔ یہاں کسباً فرمایا گیا۔ سرقا نہ فرمایا گیا تاکہ معلوم ہو کہ چور اس سلسلہ میں جو جرم کرے اس کی سزا یہ ہی ہاتھ کٹنا ہے۔ اس کے علاوہ اور کوئی سزا نہیں لہذا اگر چور چوری کامل کھانی لے یا برباد کر دے تو اس پر مال کا ضمان واجب نہیں یہ ہی احناف کا مذہب ہے کسباً کا مائل وہ ہی چور اور چورنی ہیں جو ابھی مذکور ہوئے۔ مذکر اعلیٰ ہوتا ہے اس لئے تشبیہ مذکر ارشاد ہوا یعنی اسے حکام چور اور چورنی کے داہنے ہاتھ کلٹ دو ان دونوں کے تمام جرموں کی سزا دینے کے لئے نکالا من اللہ یہ عبارت یا تو جزاء کا مفعول لہ ہے

حال حد اخذ کی طرح مفعول نہ متداخلاً ہے یا فاقطعوا کا دو سرائفول کہ چونکہ یہ جزا سے علیحدہ کوئی چیز نہیں اس لئے بیچ میں وقوع نہ آیا گیا بلکہ بدل کی طرح بخیر و اذند کو رہا (روح المعانی و روح البیان وغیرہ) نکال اسم مصدر ہے۔ معنی تنکبیل یہ بنا ہے نکل سے۔ معنی بازار بنانا یا بازار رکھنا۔ چونکہ سخت سزائے دو سروں کو جرم سے باز رکھتی ہے ان کے لئے عبرت بن جاتی ہے اس لئے اسے نکل کہا جاتا ہے یعنی یہ سزا اللہ کی طرف سے دو سروں کے لئے عبرت ہے یا اس چور کے لئے سخت سزا ہے جو اسے اور دو سروں کو آئندہ چوری سے باز رکھے گی۔ واللہ عزیز حکیم اس عبارت میں ایسی سخت سزا مقرر فرمانے کی حکمت کا ذکر ہے یعنی اللہ تعالیٰ غالب بھی ہے جس جرم کی جو سزا چاہے مقرر کرے اس پر کوئی اعتراض کرنے والا نہیں اور حکمت والا بھی ہے اس کے ہر حکم میں صواب حکمیں ہیں چوری کی ایسی سخت سزا حکمت سے ہے فمن تاب من بعد ظلمه واصلح۔ من سے مراد چور ہے توبہ میں دو احتمال ہیں ایک یہ کہ ہاتھ کٹ جانے کے بعد توبہ کرے اس صورت میں ظلم سے مراد چوری ہے اور اصلح سے مراد آئندہ کے لئے چوری سے باز رہنے کا پورا اہم یعنی ہاتھ کٹ جانے سے چور اخروی عذاب سے نہ بچ سکے گا اس عذاب سے بچنے کی دو شرطیں ہیں ایک یہ کہ گزشتہ چوری سے چھی توبہ کرے دوسرے یہ کہ آئندہ کے لئے چوری نہ کرنے کا اہم کرے۔ دوسری تفسیر یہ ہے کہ توبہ سے مراد ہے ہاتھ کٹنے حاکم کے پاس مقدمہ آنے سے پہلے ہی مالک مال سے معافی مانگ لینا اور اصلح سے مراد ہے اس کا چر ایا ہوا مال واپس کر دینا اور مالک کا راضی ہو جانا مقدمہ حاکم کے پاس نہ لانا یعنی جو چور حاکم کے پاس مقدمہ دلائے ہونے سے پہلے مالک سے معافی مانگ لے اور اسے مال واپس دے کر خوشامد کر کے اس پر راضی کرنے کہ وہ مقدمہ عدالت میں نہ لے جاوے تو نتیجہ یہ ہو گا فان اللہ یتوب علیہ ان اللہ غفور رحیم اس جملہ کے بھی دو معنی ہوں گے۔ پتوب سے مراد ہے توبہ قبول کر لینا یا دنیا میں اس طرح کہ وہ پورا ہاتھ کٹنے سے بچ جاوے یا آخرت میں کہ وہ عذاب دوزخ سے بچ جاوے یعنی جو چور چوری کے بعد مالک سے معافی مانگ لے اور چر ایا ہوا مال واپس کر دے اسے حاکم کے پاس مقدمہ نہ لے جانے پر راضی کرے تو اللہ تعالیٰ اسے دنیاوی سزا سے معافی دے دینا اس کے ہاتھ نہ کٹے گا۔ یا جو چور ہاتھ کٹ جانے کے بعد ہم سے گزشتہ چوری کی معافی مانگے آئندہ چوری نہ کرنے کا اہم کرے اللہ تعالیٰ اسے بخش دے گا آخرت میں سزا نہ دے گا چونکہ نماز و زکوٰۃ کی تعداد و مقدار۔ میراث کے حصے، شرعی سزائیں عقل انسانی سے وراء ہیں اس لئے چوری کی سزا کا ذکر فرما کر رب تعالیٰ اپنی عموم سلطنت کا ذکر فرما رہا ہے کہ چونکہ ہم مالک الملک ہیں اور سلطان کے جاری کردہ قوانین پر کسی کو اعتراض کا حق نہیں ہوتا لہذا ہم پر اعتراض نہ کرو اطاعت کرو چنانچہ ارشاد ہوا اللہ تعلم ان اللہ له ملک السموات والارض اسی جملہ میں توبہ قبول فرمانے کی وجہ و حکمت کی طرف بھی اشارہ ہے کہ تمام آسمانوں و زمین کی حقیقی ملکیت اللہ تعالیٰ ہی کی ہے اگر وہ بڑے سے بڑے مجرم کو بخش دے تو اسے کون منع کر سکتا ہے اور اگر معمولی جرم پر پکڑے تو اسے کون روک سکتا ہے وہ مالک الملک جو ہے اللہ تعلم میں خطاب یا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے تو یہ فرمان نہایت ہی محبت

و کرم کا ہے یا مسلمان قرآن پڑھنے والے سے دونوں صورتوں میں استفہام انکاری ہے یعنی اسے محبوب آپ جانتے ہی ہیں یا اسے قرآن پڑھنے والے مسلمان تیرا تو ایمان ہی ہے کہ رب تعالیٰ مالک الملک ہے۔ خیال رہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت سے عارف باللہ اور عابد ہیں جبکہ وقت بھی نہ بنا تھا۔ لاکھوں سال حضور نے ایسی عبادت کی کہ صرف ایک معبود تھا اور ایک ہی عابد اول ما خلق اللہ نوری ملک کہتے ہیں ظاہری ملکیت اور ملکوت کہتے ہیں باطنی ملکیت کو ملک عام بندوں حتیٰ کہ کفار کو بھی دے دیا جاتا ہے مگر ملکوت صرف خاص انبیاء و اولیاء کو عطا ہوتا ہے۔ سموات اور ارض کی تفسیریں بارہا بیان ہو چکی ہیں یصذب من یشاء ویغفر لمن یشاء دونوں جگہ من سے مراد مجرم و گنہگار ہیں کیونکہ سزا بھی جرم کی ہوتی ہے اور بخشش و معافی بھی جرم کی لہذا اس جملہ کے معنی یہ نہیں کہ جس نیک کار صلح بندے کو چاہے تو بلا تصور سزا دے دے اور جسے چاہے اسے معافی دے دے بلکہ معنی یہ ہیں کہ وہ کریم جس مجرم گنہگار کو چاہے سزا دے جس مجرم کو چاہے معاف فرمادے رہے بے گناہ یا معصوم بندے نہ ان کے لئے سزا ہے نہ معافی کیونکہ وہ بے جرم دے قصور ہیں جیسے فرشتے یا شیر خوار فوت شدہ انسان بچے یا معصوم یا محفوظ انسان لہذا یہ آیت کریمہ ہم جیسے گنہگاروں کے لئے ہے۔ خیال رہے کہ حضرات انبیاء کرام کا دعاء مغفرت کرنا یا تو اپنی خطاؤں کی مغفرت کے لئے ہے یا دوسروں کو تعلیم کے لئے عطاء جنت چار طرح ہوگی اپنے عمل سے۔ دوسروں کے عمل کی برکت سے جیسے مسلمانوں کے شیر خوار فوت شدہ بچے محض اللہ کے فضل سے جیسے وہ جنہمی لوگ جنہیں رب تعالیٰ بغیر شفاعت بخشے گا۔ اپنے دست قدرت میں لے کر اور جنت بھرنے کے لئے جو مخلوق پیدا ہوگی مگر روزخ ملنے کی صرف ایک وجہ ہے اپنی بد عملی بغیر جرم کسی کو عذاب و سزا پھر فرمایا کہ تم لوگ اپنے جرموں کی سزائیے جو گے رب کی شان سے بعید ہے دنیا کی تکلیف سزائیں۔ لہذا بغیر عمل بھی آسکتی ہیں

واللہ علی کل شئی قدير۔ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر پوری قدرت والا ہے اس کی مکمل تفسیر مع سوال و جواب پہلے پارے میں ہو چکی کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کے پیدا کرنے پر قادر ہے۔ یہ مطلب نہیں کہ ہر عیب سے موصوف ہونے پر قادر ہے۔

خلاصہ تفسیر اے اسلامی حاکم و بادشاہو جب تمہاری رعایا میں کوئی مرد یا عورت چوری کرے تو ان دونوں کا ایک ایک ہاتھ (داینا) کلانی سے کٹ دو یہ ہاتھ کاٹنا اور دونوں کی چوری اور تمام متعلقہ جرموں کا جو وہ چوری کے سلسلہ میں کر لیں بدلہ ہے یہ سزا اللہ تعالیٰ کی طرف سے عبرت ہے کہ ایسی سزا دیکھ کر کوئی چوری کی ہمت نہ کرے گا۔ جان لو کہ اللہ حسب پر عتاب بھی ہے جس جرم کی جو سزا چاہے مقرر فرمادے اس پر کسی کو اعتراض کا حق نہیں حکمت والا بھی ہے اس کے قوانین اور سزائوں میں ہزار ہا حکمتیں ہیں (۱) یہ تو چور کی دنیاوی سزا ہے جو چور اپنے اس جرم و سزا کے بعد سچی توبہ بھی کرے۔

اور آئندہ کے لئے اپنی اصلاح بھی کرے کہ کبھی چوری نہ کرنے کا عہد کرے تو اللہ تعالیٰ غفور رحیم ہے اسے آخرت کی سزا نہ دے گا (۲) جو چور چوری کرنے کے بعد توبہ کرے کہ مالک مال سے معافی مانگ لے اور اصلاح بھی کرے

کہ اس کا چرایا ہوا مال سے دیدے اور مالک راضی ہو جاوے حاکم کے پاس چوری کا مقدمہ نہ لائے تو اللہ تعالیٰ غفور رحیم ہے اسے ہاتھ کٹنے کی سزا سے معافی دے دیگا کیا تم کو خبر نہیں کہ اللہ تمام آسمانوں اور زمین کا مالک حقیقی ہے جس مجرم کو چاہے سزا دے اور جس مجرم کو چاہے بخش دے نہ کوئی سزا سے اسے روک سکتا ہے نہ بخش دینے سے اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے جو چاہتا ہے کرتا ہے۔

ضروری نوٹ جیسے نماز و زکوٰۃ کی آیات بالکل مجمل ہیں کہ ان میں نماز کے اوقات 'طریقہ اول' تعدد اور کھات یوں ہی زکوٰۃ کے نصاب 'مقدار انصاب' شرط و وجوب زکوٰۃ اور مقدار اور کسی چیز کا ذکر نہیں وہ سب چیزیں حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائیں یوں ہی یہ آیت کریمہ بالکل مجمل ہے اس میں چوری کی حقیقت 'چوری کے مال' کے نصاب 'ہاتھ کٹا' سے کئے 'دوبارہ' سے بارہ چوری کرنے پر کیا سزا دی جاوے کسی چیز کا ذکر نہیں یہ سب چیزیں احادیث شریفہ نے بیان فرمائیں۔ اس لئے بطور اختصار کچھ عرض کیا جاتا ہے۔ (۱) محفوظ مال محفوظ جگہ سے چھپ کر لے لینا شریعت میں چورنی کہلاتا ہے۔ محفوظ مال وہ ہے جس کا لینا اسے جائز نہ ہو محفوظ جگہ وہ ہے جہاں جانا اسے جائز نہ ہو (۲) چوری کے نصاب میں آئمہ دین کا بڑا اختلاف ہے۔ ہمارے امام اعظم کے ہاں دس درہم یعنی پونے تین روپیہ کی قیمت کامل چوری کا نصاب ہے کہ اس سے کم کی چوری پر ہاتھ نہ کٹے گا (۳) چوری کا ثبوت یا دو مردوں کی گواہی سے ہو گا یا چور کے دو بار چوری کا اقرار کر لینے سے ہو گا صرف مال برآمد ہونا کافی نہیں۔ یہاں ایک مرد اور دو عورتوں کی گواہی کافی نہیں (۴) پہلی چوری میں چور کا داہنا ہاتھ کٹے گا۔ دوسری چوری میں بائیں پاؤں 'تیسری چوری میں اسے قید کر دیا جائے گا حتیٰ کہ صحیح توبہ کے آثار اس پر ظاہر ہوں۔ امام شافعی کے ہاں چار چوریوں میں چاروں ہاتھ پاؤں کاٹ دیئے جائیں گے پہلی چوری میں داہنا ہاتھ دوسری میں بائیں پاؤں تیسری میں بائیں ہاتھ چوتھی چوری میں داہنا پاؤں مگر مذہب حنفی بہت قوی ہے (۵) اگر چند چوریوں کے بعد چور پکڑا گیا تو ان سب کے عوض داہنا ہاتھ کٹے گا ہاں اگر ہاتھ کٹنے کے بعد پھر چوری کرے تو بائیں پاؤں کٹے گا (۶) داہنا ہاتھ کٹائی سے کٹے گا اور بائیں پاؤں ٹخنوں کے نیچے سے (۷) مسجد کا موقوفہ مال اگر مقتول کو ٹھنڈی سے چورائے تو ہاتھ کٹے گا لیکن اگر قبر اکھیر کر نیت کا کفن چورائے یا گرہ کٹی کرے تو ہاتھ نہ کٹے گا (۸) ہاتھ کٹ جانا چوری کی دنیاوی سزا ہے اخروی سزا یعنی دوزخ کا داخلہ اس کے علاوہ ہے وہ سزا سچی توبہ سے معاف ہو سکتی ہے۔ یہ مسئلہ فقہن قاب الخ کی پہلی تفسیر سے حاصل ہوا (۹) حاکم کے پاس مقدمہ پہنچنے سے پہلے چوری حق العبد ہے کہ اگر مالک چاہے تو معاف کر دے مقدمہ دائر نہ کرے لیکن حاکم کے پاس مقدمہ پہنچ جانے کے بعد حق اللہ بن جاتی ہے کہ اب مالک مال معاف نہیں کر سکتا ضرور ہاتھ کٹے گا خیال رہے کہ زنا کی سزا بہر حال حق اللہ ہے جسے بندہ معاف نہیں کر سکتا اور قتل کی سزا بہر حال حق العبد ہے کہ مقتول کے وارثین حاکم کے پاس مقدمہ پہنچنے کے بعد بھی معاف کر سکتے ہیں اور چوری کی سزا پہلے حق العبد ہے مگر مقدمہ دائر ہونے کے بعد حق اللہ یہ مسئلہ فقہن قاب کی دوسری تفسیر سے حاصل ہوا (۱۰) ہاتھ کٹنے کے بعد چور سے مال مسروقہ کا ضمان نہ لیا

جاوے گا اگر مال موجود ہے تو مالک کو دلوادیا جاوے گا اگر چور خرچ کر چکا ہے تو ضمان نہیں دلوانا جاوے گا یہ مسئلہ جزا و بعضا کسب سے حاصل ہوا ہم نے چوری کے متعلق یہ دس قانون بیان کر دیئے ہیں ان میں سے ہر قانون کے ماتحت صد ہا جزئی مسائل نکل سکتے ہیں دلائل و مسائل اور تفصیل کتب فقہ میں ملاحظہ کرو (۱۱) چور کے ہاتھ کلنا زانی کا جرم۔ قاتل سے قصاص لینا وغیرہ تمام سزاؤں میں حاکم کا فیصلہ شرط ہے بغیر فیصلہ حاکم ہر کس و نا کس یہ سزائیں نہیں دے سکتا لہذا اگر سلطان خود ہی جرم کرے تو اس کو یہ سزائیں نہیں دی جاسکتیں کیونکہ وہ تو حاکم اعلیٰ ہے۔ اس پر فیصلہ کون کرے۔

پہلا اعتراض چور کی سزا ہاتھ کلنا بہت بڑا ظلم ہے تین روپیہ کے مال کے عوض ایک انسان کا ہاتھ کلنا جس کی قیمت ہی نہیں ہو سکتی کہاں کا انصاف ہے (بعض بے دین) جو اب ہاتھ کلنا مال کے عوض نہیں بلکہ خدائی قانون توڑنے کی سزا ہے قانون بڑی قیمتی چیز ہے قانون شکنی پر کبھی پوری قوم کو ہلاک کر دیا جاتا ہے نیز اگر ایک شخص کا ہاتھ کل جانے سے ملک میں چوری بند ہو جاوے اور لوگوں کے جان و مال محفوظ ہو جاویں تو یہ سودا منگائیں۔ جہاں جب تک چوری کی یہ سزا ہی وہاں بڑے امن و امان سے لوگ زندگی بسر کرتے رہے۔ دوسرا اعتراض اگر چوری کی سزا ہاتھ کلنا ہے کیونکہ چوری ہاتھ سے ہوتی ہے تو چاہیے کہ زنا کی سزا آٹھ نعل کاٹنا ہو کہ زنا اس سے ہوتا ہے اس کی سزا جرم کیوں ہے (آریہ) جو اب یہ غلط ہے زنا سارے جسم سے ہوتا ہے کیونکہ منی کا نکلنا سارے جسم سے ہے نیز چوری میں مل بربو کیا جاتا ہے اور زنا میں آئندہ نسل تباہ کی جاتی ہے کہ اس سے حرام کا بچہ پیدا ہوتا ہے اسکی ساری نسل بربو ہو جاتی ہے نیز اگر زانی مرد کا آٹھ نعل کٹوایا جائے تو زانیہ عورت کو پھر کیا سزا دی جاسکتی ہے لہذا زنا کی سزا جرم بالکل حق ہے۔ تیسرا اعتراض چوری کی سزا میں مرد کا ذکر پہلے ہے اور زنا کی سزا میں عورت کا ذکر پہلے ہے اس فرق بیان کی کیا وجہ ہے اس میں کیا حکمت ہے۔ جو اب یہ فرق ہم ابھی تفسیر میں عرض کر چکے کہ چوری میں اصل مرد ہے کہ چوری ہوتی ہے طاقت بہت اور جرات سے جو فطرتاً مرد میں زیادہ ہے اور زنا میں عورت اصل ہے کہ زنا ہوتا ہے۔ شہوت سے اور شہوت عورت میں زیادہ لہذا دونوں جگہ اصل کا ذکر پہلے کیا گیا۔ چوتھا اعتراض قرآن کریم نے مطلقاً چوری میں ہاتھ کاٹنے کا حکم دیا لہذا ہر چوری پر ہاتھ کلنا چاہیے۔ تم نے نصاب کی قید کہاں سے لگائی کہ اتنی قیمت کے مال کی چوری میں ہاتھ کٹے حکم میں نہیں اگر ایک پیسہ کی چوری بھی کرے تو ہاتھ کلنا چاہیے (نوٹ) حضرات عبداللہ ابن عباس، عبداللہ ابن زبیر، خواجہ حسن بھری رضی اللہ عنہم کا یہ ہی مذہب ہے کہ ہر چوری پر ہاتھ کٹے گا یہ اعتراض ان ہی کا ہے (تفسیر خازن، وغیرہ نے نقل فرمایا۔) جو اب اس اعتراض کے دو جواب ہیں ایک الزامی، دوسرا تحقیقی، جو اب الزامی تو یہ ہے کہ قطع ید بھی مطلق ہے چاہے چور کے پورے کٹ دو چاہیے انگلیاں چاہے کلائی سے چاہے کہنی سے چاہے کندھے سے حالانکہ آپ بھی کلائی سے ہاتھ کٹواتے ہیں اور جو اب تحقیقی یہ ہے کہ یہ آیت کریمہ مطلق نہیں بلکہ مجمل ہے مطلق میں امر کلی مطلوب ہوتا ہے اور مجمل میں فرد مسمیٰ مطلوب ہوتا ہے جس کی تفصیل درکار ہوتی ہے اس آیت کریمہ کی تفصیل احادیث پاک سے ہوتی ہے اسلوٹ صحیح نے

ہی چوری کا نصاب مقرر فرمایا اور احادیث نے ہی ہاتھ کٹنے کی تفصیل بیان فرمائی آپ بھی فرماتے ہیں کہ کافر حبلی کے مل کی چوری کرنے والا اس کے ہاتھ نہ کٹیں گے۔ اگر سارق مطلق ہے تو یہ قید کماں سے لگی وغیرہ وغیرہ۔ پانچواں اعتراض یہاں ارشاد ہوا کہ آسمانوں زمین کا ملک صرف اللہ تعالیٰ کا ہی ہے اور تم لوگ نبیوں و لوگوں کو عالم کا مالک مانتے ہو یہ شرک ہے۔ جواب ایک ہے ملک میم کے کسرہ سے ایک ہے ملک میم کے پیش سے ایک ہے ملک اور ملک کا اسم فاعل مالک ہے۔ ملک سے بنا ہے ملک جتنی بادشاہ اور ملک سے بنا ہے ملیک اللہ تعالیٰ مالک بھی ہے ملک بھی ملیک بھی ظاہر پر ملکیت ملک ہے باطن و حقیقت پر ملکیت کو ملکوت کہا جاتا ہے اللہ تعالیٰ ہر چیز کا پورا مالک ہے اور پورا مالک نہیں پورا مالک وہ ہے تو دوسرے کو مالک کر بھی سکے جو دوسرے کو مالک کرنے سکے وہ اور پورا مالک ہے۔ لائی صاحبین اور حورے مالک رہے جب ان کے ہم مکانات کی رجسٹری ہو گئی تب پورے مالک بنے کہ فروخت کر دینے پر قادر ہو گئے۔ جیسے رب تعالیٰ اپنی ملک اپنے ملک کا بندوں کو مالک کر سکتا ہے تو وہ کریم اپنے ملکوت بھی اپنے پیارے بندوں کو دے سکتا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا مروے زندہ کرنا کوڑھی اندھے اچھے کرنا۔ حضرت سلیمان کے حکم سے ہوا چلنا یوسف علیہ السلام کی قیص سے ناپنا آنکھ کا روشن ہونا یہ ملکوت ہی پر قبضہ ہے اور یہ سب کچھ قرآن مجید سے ثابت ہے۔ حضور غوث پاک کا فرمانا کہ اللہ کے شر میرے ملک میرے قبضہ میں ہیں اسی ملکوت کے قبضہ کا ذکر ہے۔ چھٹا اعتراض اگر اللہ تعالیٰ نے اپنا ملک و ملکوت بندوں کو دے دیا تو خود مالک رہا یا نہ رہا اگر نہ رہا تو اس آیت کے خلاف ہے اگر مالک رہا تو یہ مشرک ہے کہ بندہ بھی مالک اللہ بھی مالک۔ جواب اللہ تعالیٰ مالک ہے مولیٰ غلام کو کوئی چیز دے دے تو مولیٰ بھی مالک رہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ حقیقی مالک ہے۔ بندے مجازی مالک سورج آئینہ کو چمکا دے تو سورج بے نور نہیں ہو جاتا حقیقی نور سورج ہوتا ہے۔ مجازی نور شیشہ ذاتی طور پر اچھن چلتا ہے اچھن سے وابستہ ہو جانے سے ریل بھی دوڑتی ہے۔

تفسیر صوفیانہ شریعت میں چوری صرف مال کی ہوتی ہے طریقت میں چوری اعمال کی بھی ہوتی ہے۔ چنانچہ حدیث شریف میں ہے کہ بدترین چور وہ ہے جو اپنی نماز میں چوری کرے۔ صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ نماز میں چوری کیسے ہوتی ہے فرمایا کہ نماز میں رکوع و سجدہ پورا نہ کرنا نماز کی چوری ہے مال کے چور کے یہ ہاتھ ظاہری کٹتے ہیں اور اعمال کے چور کے باطنی ہاتھ کٹتے ہیں کہ پھر وہ ہاتھ یار کے دامن تک نہیں پہنچتے اس سے محروم رہتے ہیں اور بے مراد رہتے ہیں (روح البیان) ایسے چوروں کے لئے یہ عبرت اک سزا ہے جو رب کی طرف سے مقرر ہوئی ہے اللہ کی سزا میں حکمت ہے کیونکہ وہ عزیز و حکیم ہے۔ ہاں جو کوئی چور ہماری بارگاہ میں توبہ کرے اور ہمارے محبوب سے معافی مانگ لے ان کے حقوق لو اکرے تو اللہ تعالیٰ اس کی توبہ قبول کر لے گا کیونکہ وہ غفور بھی ہے رحیم بھی وہ آسمانوں زمین یعنی نبوت انبیاء اور قلوب گنہگاروں کا مالک ہے سزا دینا اور معاف فرمانا اسے آسان ہے وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ صوفیاء فرماتے ہیں کہ ہر نیکی میں اللہ کی عبادت ہوتی ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت تو ہر نیکی میں عبادت الہی کا بھی ثواب ملتا ہے اور اطاعت مصطفویٰ کا بھی

رب فرماتا ہے اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول یوں ہی ہر گناہ میں اللہ تعالیٰ معصیت بھی ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی بھی لہذا اس میں ڈبل گناہ ہوتا ہے۔ رب تعالیٰ کی معصیت کا اور حضور کی نافرمانی کا۔ کیونکہ ہمارے گناہوں سے حضور کو تکلیف ہوتی ہے۔ جس سے حضور کو تکلیف ہو اس میں حضور کی حق تلفی ہے۔ جیسے چور اگر مقدمہ دائر ہونے سے پہلے صاحب حق بندے سے معافی چاہ لے اور مقدمہ پیش نہ ہو تو وہ ہاتھ کٹنے سے بچ جاتا ہے یوں ہی اگر ہم چور قیامت میں مقدمہ پیش ہونے سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو کر معافی حاصل کر لیں تو انشاء اللہ سزا سے معافی مل جاوے گی۔ خیال رکھو کہ حضور حاکم بھی ہیں کریم رحیم بھی رب فرماتا ہے لَتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ معلوم ہوا حضور حاکم ہیں اور فرماتا ہے وَبِالْمُؤْمِنِينَ رَؤُفٌ رَحِيمٌ معلوم ہوا کہ حضور انور رؤف بھی ہیں رحیم بھی اور قاعدہ ہے کہ اگر مجرم خود چل کر حاکم کریم کی عدالت میں پیش ہو جاوے تو پھر وہ پکڑتے نہیں معاف فرما دیتے ہیں چنانچہ برادران یوسف علیہ السلام دربار یوسفی میں حاضر ہوئے تو آپ نے انہیں گزشتہ جرموں کی سزا نہ دی بلکہ فرما دیا لا تَثْرِبَ عَلَيْكُمْ الْيَوْمَ يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ اور جب حضرت ابوسفیانؓ عکرمہ بلکہ ہندہ۔ وحشی جیسے مجرم حضور عالی کی عدالت علیہ میں حاضر ہو گئے تو حضور نے انہیں معافی دے دی بلکہ انہیں انعام شاہانہ عطا کیا خسروانہ سے بلا مل کر دیا تو کیا تعجب ہے کہ وہ ابوسفیان کو بخشے والے مولیٰ ہندہ کو معافی دے دینے والے کریم۔ عکرمہ اور وحشی سے درگزر فرمانے والے رؤف رحیم ہم چوروں سے بھی درگزر فرمادیں اب پڑھو یہ آیت فَمَنْ تَابَ مِنْ بَعْدِ ظُلْمِهِ وَأَصْلَحَ فَإِنَّ اللَّهَ يَتُوبُ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ شعر:-

☆ بد سنی چور سنی مجرم ناکارہ سنی ☆ اے وہ کیسا ہی سنی ہے تو کریمانہ تیرا ☆
☆ چور حاکم سے چھپا کرتے ہیں یا اس کے خلاف ☆ تیرے دامن میں چھپے چور انوکھا تیرا ☆
اللہ تعالیٰ ہم مجرموں چوروں کو اس حاکم کریم کی بارگاہ عدالت تک حاضری نصیب کرے وہاں پہنچنے کی دیر ہے انشاء اللہ
مشکلیں حل ہو جاویں گی۔ نصیبے کھل جائیں گی۔ رب تعالیٰ فرماتا ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ

لطیفہ اس آیت کریمہ کی تفسیر میں مولوی محمد علی! ہوری قلابانی اپنی تفسیر بیان القرآن میں لکھتے ہیں یہاں ہاتھ کاٹنے سے مراد چور کو چوری۔ سے روک دینا ہے یعنی چور کو سمجھا بچھا کر چوری سے منع کر دو یہ ہے قلابانی تفسیریں یہ تفسیر نہیں بلکہ تحریف ہے تمام امت رسول اللہ اس پر متفق ہے کہ چور کے ہاتھ کاٹے جاویں۔

يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ لَا يَحْزُنْكَ الَّذِينَ يُسَارِعُونَ فِي الْكُفْرِ مِنَ الَّذِينَ

اے رسول نہ غم میں ڈالیں آپ کو وہ لوگ جو جلدی کرتے ہیں کفر میں

انے رسول تمہیں غمگین نہ کریں وہ جو کفر پر دوڑتے ہیں

قَالُوا امْتَابُوا فِيهِمْ وَلَمْ تُؤْمِنْ قُلُوبُهُمْ وَمِنَ الَّذِينَ هَادُوا اسْمَعُونَ

ان لوگوں میں سے سے جنہوں نے کہا کہ ایمان لائے ہم اپنے منہ سے اور نہ ایمان لائے دل ان کے اور ان لوگوں میں جو
کہہ رہے جو اپنے منہ سے کہتے ہیں ہم ایمان لائے اور ان کے دل مسلمان نہیں اور کہہ رہے یہودی

لِلْكَذِبِ سَمْعُونَ لِقَوْمٍ آخِرِينَ لَمْ يَأْتُوكَ يَحْرَفُونَ الْكَلِمَ مِنْ بَعْدِ مَع

یہودی ہوئے سننے والے ہیں جھوٹ کو سننے والے ہیں دوسری قوم کے لئے نہیں آئے وہ آپ کے پاس نہ آئے ہیں کلمات کو
جھوٹ خوب سنتے ہیں اور لوگوں کی خوب سنتے ہیں جو تمہارے پاس حاضر نہ ہوئے اللہ کی باتوں کو ان

مَوَاضِعَهُ يَقُولُونَ إِنْ أُوتِيتُمْ هَذَا فَخُذُوهُ وَإِنْ لَمْ يَأْتِكُمْ فَاْحْذَرُوا

اپنی جگہ سے کہتے ہیں اگر دینے جاؤ تم یہ تو لے لو اسے اور اگر نہ دینے جاؤ یہ پس بچو
کہ بعد جرتے ہیں کہتے ہیں یہ حکم ہمیں ملے تو مانو اور اگر یہ نہ ملے تو بچو !!

تعلق اس آیت کریمہ کاگزشتہ آیات سے چند طرح تعلق ہے۔ پہلا تعلق پچھلی آیت کریمہ میں چوری کی سخت سزا کا ذکر تھا یعنی ہاتھ کاٹنے کا اب فرمایا جا رہا ہے کہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم بعض لوگ ان سخت سزائوں کی وجہ سے اسلام سے پھر جاویں گے تو آپ ان کی پرواہ نہ کریں استقامت سے یہ سزائیں جاری فرماتے رہیں گویا پہلے سخت سزا کا ذکر تھا اب اس پر قائم رہنے کا ذکر ہے کہ کوئی ماننے یا نہ ماننے آپ یہ سزائیں دینے جاویں۔ دوسرا تعلق پچھلی آیت میں سخت سزا کا ذکر تھا اب فرمایا جا رہا ہے کہ ان سزائوں کا نہ ماننا یا ان میں تردد کرنا کفر ہے گویا پہلے اسلامی سزا کا ذکر تھا اب اس کی اہمیت کا تذکرہ ہے کہ اس کا انکار کفر ہے جیسے حکومت کوئی قانون جاری فرمائے تو اس کے متعلق اعلان کرے کہ اس کی خلاف ورزی کرنے والے کو یہ سزا دی جاوے گی۔ تیسرا تعلق پچھلی آیت کریمہ میں چوری کی سزا ہاتھ کاٹنے کا ذکر تھا۔ اب زنا کی سزا جرم کرنے کی اہمیت کا تذکرہ ہے گویا مالی جرم کی سزا کے بعد جانی جرم زنا کی سزا کی اہمیت کا تذکرہ ہے جیسا کہ شان نزول سے معلوم ہوگا۔

شان نزول خیبر یا فدک کے یہودیوں میں ایک امیر خاندانی گھرانے کے ایک شادی شدہ جوڑے نے آپس میں زنا کر لیا۔ بحکم تورات ان پر جرم کی سزا جاری ہوتی تھی مگر وہاں کے یہودی پادریوں نے ان دونوں کو اس سزا سے بچانا چاہا انہیں پتہ لگا تھا کہ بمقابلہ تورات کے قرآن مجید کے احکام بہت نرم ہیں اور یہودیت سے آسان دین ہے اس لئے وہاں کے پوپ پادریوں نے خفیہ طور پر ایک جماعت یہود مذہبی قریظہ کے پاس بھیجی اور ان جانے والوں کو سمجھا دیا کہ چونکہ نبی قرآن ہمارے ہم مذہب ہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم وطن ہیں اس لئے تم ان کی معرفت حضور کی بارگاہ عالی میں حاضر ہونا اور یہ مسئلہ دریافت کرو مگر علامہ حاضری نہ دینا بلکہ خفیہ طور پر وہاں جانا اگر وہ سرکار جرم کے سوا کسی اور سزا کا حکم دیں

تو یہ سرو چشم قبول کر کے اس سزا کا مدینہ منورہ میں بھی اعلان کرنا اور آکر اپنے وطن خیبر میں بھی خوب دھوم مچانا تاکہ ہم یہ کہہ سکیں کہ ایک سچے نبی نے یہ بلکی سزا تجویز فرمائی ہے جن کی نبوت توریت سے ثابت ہے اور اگر وہ رجم کا حکم دیں تو اسے ہرگز قبول نہ کرنا اور چپکے سے واپس آجانا اس جملے آنے کی کسی کو خبر نہ کرنا۔ چنانچہ یہ جماعت مدینہ منورہ حاضر ہوئی بنی قریظہ سے خفیہ طور سے ملی اور ان سے سارا ماجرا بیان کیا۔ چنانچہ ان لوگوں کے ساتھ یہ یہود مدینہ بھی حضور کی خدمت میں آئے جن میں کعب ابن اشرف کعب ابن اسد سعید ابن عمرو اور مالک ابن صیف بھی تھے اپنے ساتھ کچھ منافقین کو بھی لے لیا جو بظاہر مسلمان تھے درپردہ کافر اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ شادی شدہ زانی کی سزا کیا ہے حضور نے فرمایا کیا تم میری تجویز کردہ سزا مانو گے وہ سب یک زبان ہو کر بولے کہ ماننے ہی کے لئے تو یہاں آئے ہیں فرمایا ان کی سزا رجم یعنی سنگسار کرنا ہے وہ بولے ان کی سزا یہ نہیں ہے آپ نے بہت سخت سزا تجویز فرمادی۔ حضور انور نے فرمایا کہ کیا تم اس جو ان بے ڈاڑھی والے گانے گورے چنے عالم کو مانتے ہو جو فدک میں رہتا ہے اور اس کا نام ابن صوریہ ہے وہ بولے کہ آج روئے زمین پر اس سے بڑا توریت کا عالم کوئی نہیں فرمایا اسے بلوا اور اس سے فتویٰ لو ہمارے سامنے چنانچہ فدک سے اسے بلایا گیا (فدک خیبر سے تیس میل جانب تبوک ہے اب وہ جگہ اجڑ چکی ہے) حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے ابن صوریہ تجھے قسم ہے اس رب کی جس کے سوا کوئی معبود نہیں جس نے موسیٰ علیہ السلام پر توریت اتاری۔ جس نے فرعون کو غرق کیا جس نے بنی اسرائیل پر من و سلوئی اتارا سچ بولا کہ توریت شریف میں شادی شدہ زانی کی سزا رجم ہے یا نہیں۔ ابن صوریہ آپ کے فرمانِ عالی سے کٹپ گیا اور بولا کہ بے شک توریت میں ایسے زانی کی سزا رجم ہے فرمایا کہ پھر تم نے اس حکم پر عمل کیوں چھوڑ دیا تب اس نے اس کے متعلق بڑا عجیب و غریب قصہ بیان کیا کہ ہمارے ایک بلوشک کے عزیز نے زنا کر لیا تھا بادشاہ نے ہم لوگوں سے کہا کہ کسی صورت سے میرے اس عزیز کی جان بچا لو تم کو اتنا انعام دیا جائے گا تب ہم لوگوں نے بجائے رجم کے منہ کالا کرنا۔ گدھے پر سوار کرنا شہر میں پھراتا کچھ کوڑے مار دینے کی سزا مقرر کر لی۔ اس پر یہودی ابن صوریہ کو برا بھلا کہنے لگے اور اس فیصلہ کے انکاری ہو گئے مگر اب یہ معاملہ بہت مشہور ہو چکا تھا چنانچہ ان دونوں زانی و زانیہ کو مسجد نبوی کے سامنے ہی دروازے سے کچھ دور رجم کیا گیا مگر منافقین مدینہ اور یہود مدینہ اور وہ خیبر سے آہنے والے یہود اس حکم سے ناراض ہی رہے منافقین تو اس سزا پر اعتراض کرنے لگے۔ تب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی (تفسیر خازن) روح المعانی کبیر روح البیان وغیرہ) بروایت ابو داؤد، ابن ماجہ، عن جابر ابن عبد اللہ اس کے شان نزول کے متعلق اور روایات بھی ہیں مگر یہ روایت قوی تر ہے۔

تفسیر یا ایہا الرسول اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں دوسرے نبیوں کو ان کے پاک ناموں سے پکارا ہے ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نام لے کر نہ پکارا حضور کے اوصاف سے پکارا۔ اکثر مقلت پر نبی فرما کر پکارا ہے۔ اور صرف دو مقام پر رسول کے خطاب سے پکارا ایک تو یہاں دوسرے یا ایہا الرسول بلغ ما انزل الیک میں (تفسیر خازن) اور ایک

ایک جگہ مزمل اور مدثر کے لقب سے پکارا **یایہا العزمل اور یایہا المدثر**۔ نبی کے معنی ہیں غیب کی خبریں دینے والے رسول کے معنی ہیں فرماں رساں اور فیضان رساں جو مخلوق کو خالق کا پیغام بھی پہنچا دے فیضان بھی وہ رسول ہے۔ جبریل امین نے جناب مریم سے فرمایا تھا **انا رسول ربک لک غلاما زکیا** میں تمہارے رب کا رسول ہوں آیا ہوں تاکہ تم کو سبھرا بیٹا بنائوں۔ دیکھو اپنی رسالت کا بیان کیا بیٹا بننا یعنی فیضان رسالتی۔ پھر بے اختیار فیضان رسالتی تو رسالت جبریلی ہے اور با اختیار فیضان رسالتی انبیاء کرام خصوصاً رسالت محمدی ہے اللہ تعالیٰ نے حضور کو لاکھوں اوصاف بخشے جن میں صفت رسالت بہت ہی اہم ہے حتیٰ کہ کلمہ طیبہ میں محمد رسول اللہ پڑھا جاتا ہے۔ خیال رہے کہ قرآن کریم میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پکارنا اظہار غضب کے لئے۔ کسی مضمون کی اہمیت ظاہر فرمانے کے لئے مسلمانوں کو خطاب فرما کر وہ مضمون بیان ہوتا ہے اور بہت ہی اہمیت دکھانے کے لئے حضور کو خطاب فرما کر سنایا جاتا ہے چونکہ یہاں مضمون ہے حضور کے دل سے غم دور کرنا اس کی اہمیت کے اظہار کے لئے **یایہا الرسول** فرمایا تاکہ مسلمانوں کو بتایا جاوے کہ ہم اپنے محبوب کا دل میلا نہیں ہونے دیتے تم بھی کبھی ان کو رنج و صدمہ نہ پہنچاؤ تمہارے گناہ سے انہیں رنج ہوتا ہے تم گناہ نہ کرو چونکہ حضور ہی اللہ کی تمام نعمتیں مخلوق کو پہنچا دیتے اگر وہ ہی غمگین رہیں تو یہ تقسیم کا کام کیسے ہو سکتا ہے حضور کے غم سے عالم کا نظام درہم برہم ہو جاوے گا اس لئے **یایہا الرسول** ارشاد ہوا۔ خیال رہے کہ حضور اللہ کے رسول ہیں مخلوق کی طرف یعنی اس کی نعمتیں سب تک پہنچا دیتے اور مخلوق کے رسول ہیں خالق کی طرف یعنی مخلوق کے دکھ درد نیک و بد اہل رب تک پہنچا کر برائیاں بخشوانے والے نیکیاں قبول کرانے والے یہاں رسول میں دونوں اہل ہیں اللہ کے رسول سب کے رسول **لا یعز نک الذین یسارعون فی الکفر**۔ **لا یعز نک** بنا ہے حزن سے، معنی رنج و غم یہ لازم بھی آتا ہے متعدی بھی یعنی اس کے معنی ہیں غمگین ہونا اور غمگین کرنا یہاں متعدی ہے کیونکہ ساتھ ہی مفعول کا ذکر ہے **دیکھو ولا ہم یعزنون** میں حزن لازم ہے اور **لا یعز نہم العزک الاکبر** میں حزن متعدی ہے۔ غم و فکر بہت قسم کے ہیں اپنی جان مال اولاد یا اپنے ایمان و عمل کا غم انہیں محضی غم کہتے ہیں مسلمانوں کے جان مال ایمان کا غم انہیں قوی غم کہا جاتا ہے۔ دنیاوی محضی غم سر لاپتاری ہے اور قوی دینی غم دوسرے شعبوں کا علاج ہے اور مبارک ہے حضور کو اس موقع پر اس قوم کے ایمان کا غم ہوا تھا یہ غم عبوت تھا مگر اس غم عبوت سے رب نے منع فرمایا کیونکہ جس پر ذمہ داریاں بہت ہوں اس کا دل بے غم چاہیے۔ حضور پر سارے عالم کا بوجھ ہے اگر آپ کے دل کو غم ہوں تو یہ بوجھ کیسے اٹھے اس لئے فرمایا **لا یعز نک الذین** سے مراد وہ منافقین ہیں جو یہود مدینہ اور یہود خیبر وفدک کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پارگاہ میں حاضر ہوئے تھے۔ فتویٰ حاصل کرنے کے بہانہ سے **یسارعون** کی اصل سرعت ہے مصدر مسارعت جس کے معنی ہیں جلدی کرنا کفر سے مراد ہے اظہار کفر یا کفار کی طرف میلان ہے ورنہ منافقین کافر تو پہلے ہی سے تھے۔ **من الذین قالوا انا بانواہم ولم تو من قلوبہم**۔

عبارت الذین یسارعون کا بیان ہے من کاتبین پوشیدہ کے متعلق ہو کر حال ہے۔ الذین کا یسارعون کے فاعل کا باقواہم من قالوا کے متعلق ہے اور ولم تو من الخ قالوا پر معطوف ہے یعنی اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو یہ منافقین غمگین نہ کریں جو بہت جلد کفر کا اظہار کر دیتے ہیں وہ لوگ ہیں کہ انہوں نے پہلے ہی صرف منہ سے کہہ دیا تھا کہ ہم ایمان لائے ان کے دل ایمان نہ لائے تھے ایسوں کے کفر بکنے سے آپ ہرگز غمگین نہ ہوں ومن الذین ہادوا سمعون للكذب اس عبارت کی کئی ترکیبیں ہیں اور کئی معنی ایک یہ کہ جملہ نیا ہے واؤ ابتدا سے ہے من الذین خبر مقدم ہے سمعون مبتدا متوخر دوسرے یہ کہ واؤ عاطفہ ہے اور یہ من الذین ہادوا معطوف ہے من الذین قالوا پر اور سمعون ان کی حالت کا بیان ہے۔ للكذب کلام یا صلہ کا ہے یا غایت کا لہذا اس عبارت کی چار تفسیریں ہوں گی یعنی بعض یہودی آپ کا فرمان جھوٹ بولنے کے لئے سنتے ہیں تاکہ آپ کی بات سن کر جائیں اور جھوٹی باتیں آپ کی طرف منسوب کر دیں یا بعض یہودی وہ ہیں جو جھوٹی باتیں سنتے ہیں سچی باتیں نہیں سنتے یا آپ ان منافقوں اور ان یہودیوں سے غمگین نہ ہوں جو ہمیشہ جھوٹی باتیں سنتے ہیں ان ہی تو کیبوں کے لئے ہادوا پر ج کا وقف ہے۔ سمعون لقوم اخرین لم یاتوک اس عبارت میں ان منافقین اور یہود کے دوسرے عیب کا ذکر ہے یہ عبارت یا تو دوسرا مبتدا ہے یا دوسرا حال لقوم میں لام صلہ کا ہے یا غایت کا اس لئے اس عبارت کی بھی چند تفسیریں ہوں گی قوم اخرین سے مراد وہ خیر یا فدک کے یہودی ہیں جو مدینہ منورہ خود حاضر نہ ہوئے تھے کہ کچھ لوگوں کو سمجھا بچھا کر مدینہ منورہ بھیجا تھا یعنی آپ کی خدمت میں حاضر ہونے والے یہ یہودی اور منافقین آپ کے فرمان نہیں سنتے یہ تو دوسروں کی باتیں سنتے ہیں علماء یہودی یا یہ لوگ آپ سے مسئلہ ماننے کے لئے نہیں سنتے دوسروں کے لئے سنتے ہیں جاسوس ہیں دوسروں تک آپ کی باتیں پہنچاتے ہیں وہ دوسرے کون ہیں وہ ہی جو خود آپ کے پاس نہ آئے خیر یا فدک میں رہے انہیں بھیج دیا اور ہو سکتا ہے کہ یہ بھی ان آئے والے لوگوں ہی کی صفت ہو یعنی یہ منافقین و یہود جو آپ کی خدمت میں فتویٰ لینے آئے ہیں یہ آپ کے پاس آئے ہی نہیں کیونکہ ان کے جسم تو آپ کے پاس ہیں مگر دل دوسرے لوگوں کے پاس اس صورت میں لم یاتوک کا تعلق ہو گا سمعون سے۔ یحرفون الکلم من بعد مواضعہ یہ عبارت لقوم اخرین کی دوسری صفت ہے اس کی پہلی صفت تھی لم یاتوک یحرفون کے معنی بہت دفعہ بیان ہو چکے تحریف لفظی معنوی کے اقسام احکام تفصیل سے بتادیئے گئے کلم سے مراد تورات شریف کی مقرر کردہ سزائیں اور تورات کے احکام ہیں یا مطلقاً آیات تورات بعد اور مواضعہ کے درمیان ایک عبارت پوشیدہ ہے ان وضعہ اللہ یعنی وہ یہود جو آپ کے پاس نہیں آئے ہیں خیر یا فدک ہی میں رہے ہیں ان کا حال یہ ہے کہ وہ تورات شریف کی مقرر کردہ سزائیں یا تورات کے احکام یا تورات کی آیتوں میں تبدیلی اور ترمیم کرتے رہتے ہیں اس کے بعد کہ اللہ نے ان سزوں احکام آیات کو اپنے مناسب ٹھکانوں پر رکھا تھا ایسے نڈر لوگ جو اپنی کتابوں میں کتب بیونت سے باز نہیں آتے۔ وہ آپ کی بات کیوں کر مان لیں گے۔ یقولون ان

لو یتیم هذا فخذوه اس عبارت میں بھی اس نے آنے والی یہودی قوم کے حال کا بیان ہے اور یتیم سے مراد ہے حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے مسئلہ بتایا جانا اور ہذا سے اشارہ ہے اس کی طرف جو ان بھیجنے والوں نے بتایا تھا خذوا کے معنی ہیں قبول کر لو مگر اس کا اعلان کر دو مدینہ منورہ میں بھی اور خیبر و فدک یعنی ان بھیجنے والے یہود نے ان لوگوں کو یہ سمجھا کر بھیجا ہے کہ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم شادی شدہ زانی کی سزا دے ہی بتائیں جو ہم لوگ دیا کرتے ہیں منہ کالا کرنا کچھ کوڑے مار دینا گدھے کی سواری وغیرہ تو تم آپ کا فرمان بخوشی قبول کر لیں اور اس کا اعلان بھی کر دینا تاکہ ہماری تائید ہو جاوے اس پر امنا صدقنا کہہ دینا وان لم توتوه فاحذروا اس عبارت میں تصویر کا دو سرا رخ دکھایا گیا ہے یہ بھی انہیں بھیجنے والوں کا کلام ہے یہاں حذر کے معنی ہیں بچنا احتیاط کرنا مراد نہیں یعنی اسے مدینہ جانے والا اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے تم کو یہ سزا نہ بتائی جاوے بلکہ رجم کا حکم دیا جاوے تو اس کے قبول کرنے سے بچنا اسے ہرگز نہ ماننا تم وہاں انکار نہ کر سکو تو اس کا اعلان بھی نہ کرنا نہ تو مدینہ منورہ میں اور نہ خیبر و فدک میں تاکہ ہماری پردہ داری نہ ہو جائے۔

خلاصہ تفسیر اے تم جن کو ہمارے فرمان و پیغام و فیضان پہنچانے والے رسول وہ لوگ آپ کو رنج میں نہ ڈال دیں آپ ان کی حرکتوں سے غمگین و ملول نہ ہوں جو بہت جلد منہ سے کفر بول دیتے ہیں آپ کے احکام میں کج بخشی بلکہ انکار کر دیتے ہیں یہ لوگ تو پہلے سے ہی منافق ہیں صرف منہ سے کہہ چکے ہیں کہ ہم ایمان لائے ان کے دل مومن نہ تھے نہ ہیں اگر ان کے دل مومن ہوتے تو ایسی جرات نہ کرتے بعض یہود جو آپ کی خدمت میں مسئلہ پوچھنے آئے ہیں وہ آپ کی باتوں کو ماننے کے لئے نہیں سنتے وہ تو جھوٹا ہنسنے کے لئے سنتے ہیں کہ آپ کے دربار میں آویں اور باہر جا کر آپ پر جھوٹا تھوپ دیں یا یہ یہودی تو اپنے پوپ پادریوں کے جھوٹے سننے دو سری قوم کی باتیں ماننے کے عادی ہیں جو ہر جانی ہو وہ آپ کی بات کیسے سنے یہ لوگ آپ کی نہیں سنتے یہ تو ان کی سنتے ہیں جو آپ کے پاس نہ آئے انہیں بھیج دیا یعنی خیبر کے یہود ان بھیجنے والوں کا یہ حال ہے کہ تو ریت شریف کا حکام اس کی آیتوں میں تبدیلیاں ترمیم کرتے رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی مقرر کردہ جگہوں سے انہیں ہٹاتے ہیں ان آنے والوں سے انہوں نے پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ تم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاؤ رہے ہو۔ مگر خیال رکھنا اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس زانی کی سزا دے ہی بتائیں جو ہم دیا کرتے ہیں تب تو مان لینا خوش ہو جانا اس کا اعلان کرنا اور اگر اس کے خلاف رجم کا حکم دیں تو اسے ہرگز قبول نہ کرنا خاموش ہو جانا۔ اس کا اعلان نہ کرنا اے محبوب جو لوگ پہلے سے ہی یہ فیصلہ کر کے آپ کی خدمت میں آئے ہوں وہ آپ کی بات کیسے مان سکتے ہیں تو ان کے نہ ماننے پر آپ کیوں غم کرتے ہیں۔ خیال رہے کہ اس موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں تین جماعتیں حاضر ہوئی تھیں۔ منافقین یہود مدینہ، یہود فدک یا یہود خیبر۔ اس آیت کریمہ میں ان تینوں جماعتوں کے متعلق تین باتیں ارشاد ہوئیں منافقین کا ذکر ہوا **ولم تو من قلوبہم** تک یہود مدینہ کا ذکر ہوا **اسمعون لقوم اخرین** تک

اور یہود خیر کا ذکر ہوا لم یاتوا ان تمیوں جماعتوں کے فیض نہ لینے کی تمین و جھین تائیں۔ منافقین اس سے فیض نہیں لیتے کہ ان کے دلوں میں ایمان نہیں۔ یہود مدینہ اس لئے فیض حاصل نہیں کرتے کہ وہ بری نیت سے آتے ہیں یا جھوٹوں کی بھی سنتے ہیں۔ یہود خیر اس لئے فیض پاتے نہیں کہ وہ آپ کے پاس آئے ہی نہیں فن کے جسم حاضر ہیں مگرول غیر حاضر سبحان اللہ کیسی پیاری ترتیب اور کیسا پیارا بیان۔

فائدے اس آیت کریمہ سے چند فائدے حاصل ہوئے۔ پہلا فائدہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یا کہہ کر پکارنا جائز ہے۔ یہ پکار سنت الہیہ بھی ہے۔ سنت انبیاء کرام بھی سنت صحابہ بھی بلکہ سنت خدا تک بھی لہذا مسلمانوں کا یا رسول اللہ یا نبی اللہ یا حبیب اللہ کہنا بالکل جائز باعث ثواب ہے بلکہ حضور اقدس کو پکار کر صلوة و سلام عرض کرنا بھی سنت صحابہ سے ثابت ہے اس لئے ہر نماز میں التہیات واجب ہے اور التہیات میں حضور کو پکار کر سلام عرض کیا جاتا ہے۔ السلام علیک ایہا النبی الخ املوت سے ثابت ہے کہ درخت و پتھروں نے حضور اقدس کو پکار کر سلام عرض کیا۔ دیکھو مکتوۃ شریف باب المعجزات۔ یہ فائدہ یا ایہا الرسول سے حاصل ہوا۔ دوسرا فائدہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نام لے کر یا ایسے القاب سے پکارنا جن سے دوسرے عالم لوگوں کو پکارا جاتا ہے۔ حرام ہے لہذا صرف یا محمد یا بشریا یا یا بھیا چچا وغیرہ کہہ کر نہ پکارو انہیں یا رسول اللہ یا نبی اللہ وغیرہ پیارے القاب سے پکارو یہ فائدہ بھی یا ایہا الرسول سے حاصل ہوا۔ تیسرا فائدہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رب تعالیٰ کے محبوب اکبر ہیں کہ رب تعالیٰ ان کے قلب پاک کو طرح طرح جگہ جگہ تسلیاں دیتا ہے کہ قلب محبوب پر غم نہ آنے پائے اللہ تعالیٰ ان کا دل میلا نہیں ہونے دیتا۔ سبحان اللہ یہ فائدہ لا یعز نک الخ سے حاصل ہوا۔

تو جو چاہے تو ابھی میل مرے دل کی دھلے

کہ خدا دل نہیں کرنا کبھی میلا تیرا

چوتھا فائدہ ہر مبلغ عالم کو چاہیے کہ لوگوں کے اثر نہ لینے سے غمگین نہ ہو تبلیغ کئے جاؤ کہ تبلیغ بڑا ثواب ہے۔ بارش سے ہر زمین فائدہ نہیں اٹھاتی مگر بادل برساتا ہی رہتا ہے۔ دیکھو رب تعالیٰ نے فرمایا سواہ علیہم ۱۱ انذرتہم ۱۱ لم تذروہم لا یومنون یہ نہ فرمایا کہ سواہ علیہم یعنی ان کفار کے لئے آپ کا ڈرنا یا نہ ڈرنا برابر ہے وہ تو ایمان نہ لائیں گے مگر آپ کے لئے برابر نہیں آپ کو تو تبلیغ کا ثواب ملے گا ہی یہ فائدہ بھی لا یعز نک الخ سے حاصل ہوا۔ پانچواں فائدہ اتھار کفر بھی کفر ہے یعنی منہ سے کفر کی بات کہنا کفر ہے یہ فائدہ یسارعون فی الکفر سے حاصل ہوا۔ منافقین دل سے پہلے بھی کافر تھے آج ان کے کفر کی باتیں کرنے یعنی اظہار کفر کو کفر فرمایا گیا۔ لہذا اگر منافق بھی کفر ظاہر کرے تو مرتد ہو گا۔ چھٹا فائدہ زبان سے ایمان ظاہر کر دینے سے انسان شرعاً "مسلم بن جاتا ہے اس پر مسلمانوں کے احکام جاری ہو جاتے ہیں مگر عند اللہ مومن نہیں اللہ کے نزدیک مومن وہ ہی ہے جو دل سے ایمان لائے۔ شرط جو از اور ہے شرط قبول کچھ اور یہ فائدہ ولم تو من قلوبہم سے حاصل ہوا۔ ساتواں فائدہ جو شخص اعتراض کرنے غلطیوں و صوبوں کے

لئے بڑے سے بڑے عالم شیخ کے پاس جاوے وہ ہدایت نہیں پاسکتا ہدایت ملتی ہے دل کے اخلاص اور کلام والے کی محبت سے مشکل سے اخلاص کلام کی تاثیر کی شرط ہے یہ فائدہ سمعون للكذب سے حاصل ہوا دیکھو حضور انور ہدایت کا سرچشمہ ہیں جہاں سے ہدایت کی نثریں رواں ہوتی ہیں مگر منافقین اور ان یہود نے حضور سے بھی ہدایت نہ لی کیونکہ انہیں حضور انور سے اخلاص نہ تھا یہ بھی معلوم ہوا کہ کوئی شخص حضور کو دھوکہ نہیں دے سکتا۔ اللہ تعالیٰ حضور کو لوگوں کے دل حالات پر مطلع کر دیتا ہے۔ یہ فائدہ یقولون ان اوتیتم الخ سے حاصل ہوا کہ جو مشورہ یہود فدک نے فدک میں کیا تھا۔ رب نے حضور کو مطلع کر دیا۔ آٹھواں فائدہ مسلمان کو چاہیے کہ شریعت کو اپنی رائے کے سانچے میں ڈھالنے کی کوشش نہ کرے بلکہ خود اپنے کو شریعت کے سانچے میں ڈھالے۔ اسی نوہے کی قیمت بڑھتی ہے جو سانچے میں ڈھل کر پرزہ بن جائے وہی سونا محبوب کے پینے کے لائق بنتا جو سانچے میں ڈھل کر زیور بن جائے وہی انسان قرب خدا کے لائق ہے جو شریعت کے سانچے میں اٹھا ہو لہذا کوئی مسلمان اپنی مرضی کے مطابق علماء سے فتویٰ حاصل کرنے کی کوشش نہ کرے بلکہ اپنی مرضی کو علماء دین کے فتوے کے مطابق بنائے ورنہ ہرگز فائدہ نہ پائے گا۔ یہ فائدہ یقولون ان اوتیتم سے حاصل ہوا۔ نواں فائدہ اگر دل غیر حاضر ہو تو جسم کی حاضری محض بیکار ہے اصل حاضری دل کی ہے۔ یہ فائدہ لم یاتوک کی دوسری تفسیر سے حاصل ہوا اللہ تعالیٰ دل عطا فرماوے شعر:-

☆ گر بے منی و پیش منی در یعنی! بنا کر پامنی و در یعنی پیش منی! ☆
حضرت اویس قرنی یمن میں رہ کر بھی حضور کے قدموں میں رہے اور ابو جہل مکہ میں رہ کر منافقین مدینہ میں رہ کر حضور انور سے دور رہے۔

پہلا اعتراض منافقین اور یہود تو پہلے ہی سے کافر تھے پھر ان کے متعلق یہ کیوں فرمایا کہ وہ کفر میں جلدی کرتے ہیں یعنی جلدی سے کافر ہو جاتے ہیں جلدی سے کافر تو وہ ہو جو پہلے سے کافر نہ ہو۔ جواب یہ فرمان عالی منافقین کے متعلق ہے اور کفر میں جلدی کرنے سے مراد ہے کفر کے اظہار میں جلدی کرنا بھی کفر ہے جو شخص بغیر سخت مجبوری کے کفر کی بات کہے وہ شرعاً کافر ہے اگرچہ دل سے نہ کہے۔ دوسرا اعتراض جب منافقین اب تک شرعاً "مومن تھے۔ آج اظہار کفر سے شرعاً کافر ہوئے تو ان پر مرتدین کے احکام جاری کیوں نہ کئے گئے اور انہیں قتل کیوں نہ کرایا گیا۔ جواب اس وقت تک اسلام کی اشاعت نئی نئی ہوئی تھی اگر منافقین کی ان حرکتوں پر انہیں قتل کرایا جاتا تو لوگوں میں یہ بات پھیل جاتی کہ مسلمان تو مسلمانوں ہی کو قتل کر دیتے ہیں پھر لوگ مسلمان ہوتے ہوئے ڈرتے اس لئے منافقوں کی من بکواسوں کے باوجود ان سے درگزر کیا جاتا تھا یہ لوگ ایسی بکواسیں کر کے حیلے بنانے کا یلیں کبھی توبہ کر کے مسلمانوں ہی میں رہتے تھے۔ عمد فاروقی میں اعلان کیا گیا تھا کہ اب اسلام ہے یا کفر اگر کسی سے کفر سنا گیا تو قتل کیا جاوے گا۔ دیکھو مشکوٰۃ شریف باب اکابر۔ تیسرا اعتراض سمعون لقوم اخیرین کی ایک تفسیر سے معلوم ہوا کہ حضور کی بارگاہ میں وہ لوگ دو سروں کی طرف

سے مسئلہ پوچھنے آئے تھے یہ کہ کوئی جرم نہ تھا پھر اسے ان کے عیوب میں کیوں شمار کیا گیا یہ تو اچھی بات ہے۔ جو اب اس کا جواب تفسیر میں گزر گیا کہ اس جملہ کے دو معنی ہیں ایک یہ کہ یہ لوگ آپ کی نہیں سنتے۔ دوسروں یعنی کفار کی سنتے ہیں۔ دوسرے یہ کہ یہ لوگ مسئلہ پوچھنے نہیں آئے بلکہ جاسوسی کرنے آئے ہیں تاکہ آپ کی باتیں بطور جاسوسی دوسروں تک پہنچائیں۔ تبلیغ کے لئے حضور کے احکام پہنچانا عبودت ہے مگر جاسوسی کے لئے پہنچانا جرم ہے۔ چوتھا اعتراض یہود خیبر وفد ک مسلمان نہ تھے کافر تھے پھر ان کو زنا پر حضور نے رجم کیوں کرایا۔ رجم میں زانیہ اور زانی کا مسلمان ہونا بھی شرط ہے نوٹ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک زنا کے احسان میں اسلام ضروری نہیں اگر کافر شادی شدہ بھی زنا کرے تو رجم کیا جاوے گا۔ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک اس احسان میں اسلام شرط ہے کافر زانی پر رجم نہیں۔ یہ اعتراض امام شافعی کا ہے یہ واقعہ ان حضرات کی ہی دلیل ہے۔ جو اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان یہود پر اسلامی رجم نہیں فرمایا بلکہ ان کے مذہب کے مطابق حکم تورات ان پر جاری فرمایا اس لئے حضور انور نے ان سے اس زنا کا اسلامی ثبوت نہ مانگا اور اس رجم کے لئے خود ان کے علماء کو جمع فرمایا ان سے حکم تورات دریافت فرمایا ان سے فتویٰ دلا کر رجم کیا۔ اسلامی رجم میں یہ کب ہوتا ہے کیسے ثابت نہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم یا حضرات صحابہ کرام نے عرب کے مشرک زانیوں کو رجم کیا ہو حالانکہ عرب کے مشرکوں میں زنا عام تھا اگر زنا کے احسان کے لئے اسلام شرط نہیں کافر زانی کو بھی رجم کرنا چاہیے تو مشرکین عرب تو بہت ہی رجم کئے جاتے امام اعظم کا قول بہت ہی قوی ہے۔ زنا کے احسان میں زانی زانیہ کا مسلمان ہونا شرط ہے۔ پانچواں اعتراض اللہ تعالیٰ نے یہاں فرمایا **يَحْرَفُونَ الْكَلِمَ هُنَّ بَعْدَ مَوَاضِعِهِ** اور دوسرے مقام پر فرمایا **يَحْرَفُونَ الْكَلِمَ عَنْ مَوَاضِعِهِ** یعنی وہاں لفظ بعد نہیں ہے ان دونوں میں کیا فرق ہے جو اب ان دونوں میں بڑا فرق ہے اس آیت میں جہاں لفظ بعد نہیں وہاں تحریف سے مراد ہے تحریف معنوی اور مواضع سے مراد ہے آیات تورات کے حمل یعنی وہ آیات تورات کی فاسد تویلیں کر کے ان کے اصل محل سے ہٹاتے ہیں اور یہاں جہاں کے لفظ بعد بھی ہے تحریف سے مراد ہے تحریف لفظی یعنی آیات کے الفاظ معان یا بدل دینا یا آیات کا تورات سے نکل دینا لہذا ان دونوں میں فرق ظاہر ہے (تفسیر خازن) چھٹا اعتراض ان منافقین نے اس موقع پر توحید یا رسالت یا قرآن یا کسی ایمانی رکن کا انکار نہیں کیا تھا بلکہ حضور انور کے فتویٰ رجم کا بھی انکار نہیں کیا تھا پھر رب تعالیٰ نے ان کے کفر کا فتویٰ کیوں دیا کہ فرمایا **يَسَارِعُونَ فِي الْكُفْرِ** جو اب اس لئے کہ انہوں نے حضور کے فتویٰ کو بے محل فتویٰ قرار دیا۔ حضور کے کسی کلام، کام کسی حال پر اعتراض کفر ہے ہمارے کام و کلام نفسانی، شیطانی، رحمانی، ہر طرح کے ہوتے ہیں ہمارے اعضاء پر کبھی دن ہوتا ہے کبھی رات نفس و شیطان نے ہم پر قبضہ کر لیا تو رات ہو گئی۔ حضور کی توجہ کے سورج نے جلی ذال دی تو دن نکل آیا مگر حضور کے ہر قول و فعل قل و حال سب رحمانی ہیں حتیٰ کہ حضور کی زبان پر رب بولتا ہے حضور نے جناب زینب سے نکاح کیا تو رب نے فرمایا **زَوْجِنَا كَمَا هِيَ** یہ نکاح ہم نے کرایا۔ لہذا حضور کے کسی حال و حال پر

اعتراض رب تعالیٰ پر اعتراض ہے اور رب پر اعتراض کفر ہے کسی بلا شہادہ ذریعہ اعتراض کرنا کفر نہیں۔

تفسیر صوفیانہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دربار آسمان کے نیچے بے مثل اور بے نظیر دربار ہے یہ آستانہ عرش اعظم سے نازک تر ہے شعر:-

بنی اوب گلبے است زیر آسمان از عرش نازک تر ☆

بنی نفس گم کردہ می آید جنید و بایزید اینجا ☆

اور ٹھکانوں و درباروں میں صرف جسم سے پہنچ جانا وہاں کی حاضری کے لئے کافی ہوتا ہے مگر دربار محمدی میں صرف جسم سے پہنچنا کافی نہیں وہاں حضور قلبی ضروری ہے دیکھو ان منافقین و یسود کے دل کفار کے ساتھ تھے تو اگرچہ وہ اس آستانہ علیہ میں جسم سے آگے مگر رب نے فرمایا تم یا تو تک یہ لوگ آپ کے ہاں حاضر نہیں کیونکہ ان کے دل غیر حاضر ہیں دیکھو یہ لوگ اس حاضری سے صحابی نہ بنے دو سروں کی آواز سرف کان سے سن لی جاتی ہے۔ مگر کلام محبوب سننے کے لئے صرف کان کافی نہیں وہاں دل سے سنتا ضروری ہے حضور کی بات وہ ہی سن سکتا ہے جو دو سروں کی نہ سنے کلام رسول اس کان میں جلوہ گر ہوتا ہے جو کان بھوٹ پر نہ لگیں ناپاک زبان قرآن کی جگہ نہیں ناپاک کان کلام رسول کی جگہ نہیں دیکھو یہ منافقین و یسود اگرچہ کان سے حضور عالی کا یہ فیصلہ سن رہے تھے مگر رب تعالیٰ نے فرمایا سمعون للمکذوب یہ تو جھوٹ سنتے ہیں تمہاری کیسے سنیں بلکہ فرمایا سمعون لقوم اخرین یہ تو دو سروں کی سنتے ہیں تمہاری کیسے سنیں یہاں دوئی کی گنجائش نہیں یہاں توحید درکار ہے تمام چیزوں کو دیکھنے کے لئے یہ آنکھ کافی ہے مگر جمال محمدی دیکھنے کے لئے دل کی آنکھ درکار ہے رب تعالیٰ فرماتا ہے۔ وترہم یظنون الیک وہم لا یبصرون یہ آپ کی طرف دیکھتے تو ہیں مگر دیکھتے نہیں۔ اس جمال کے لئے بصیرت کی نگاہ ضروری ہے۔ ابو جہل نے آنکھ سے حضور کو دیکھا۔ مگر صحابی نہ بنا۔ حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم نابینا صحابی نے آنکھ سے حضور کو نہ دیکھا مگر صحابی بن گئے۔ عام طور پر سچی بات بولنے والا سچا کہلاتا ہے مگر دربار محمدی وہ نازک دربار ہے کہ سچا ہونے کے لئے صرف زبان سے سچ بول دینا کافی نہیں یہاں دل کی گہرائی دیکھی جاتی ہے رب تعالیٰ منافقین کے متعلق فرماتا ہے کہ جب منافق آپ کے آستانہ پر حاضر ہوتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں مگر فرماتا ہے کہ اللہ گواہی دیتا ہے کہ منافق جھوٹے ہیں اللہ اکبر کلام سچا شکم جھوٹا لے دینے جانے والے ذرا ہوش کر کے وہاں حاضری دینا ایسا نہ ہو کر تیرا جسم وہاں حاضر ہو مگر غائب مانا جاوے یہ نہ سمجھو کہ یہ آیت چودہ سو برس پہلے منافقین اور یسود کے متعلق ہے ہم سے اس کا کوئی تعلق نہیں اللہ کی پناہ مانگو ایسا نہ ہو کہ ہم بھی اس کی زد میں آجاویں وہاں افنا کی جگہ نہیں وہاں تو فنا کی جگہ ہے اللہ تعالیٰ وہ فنا عطا فرمادے یہ وہ آستانہ ہے کہ یہاں خود قرآن مجید کلام الہی چل کر آتا ہے۔

☆ کلیم طور پہ رب کا کلام لینے گئے ☆

☆ خود ان کے گھر میں خدا کا کلام آتا ہے ☆

آپ نے دنیا میں آکر دنیا کو سجادہ جہان سے نہ سجادہ کہیں نہ سجے گا، ہواں سے روشن نہ ہوا وہ کہیں روشن نہ ہو گا، ہواں کے ہاتھوں پار نہ لگاؤ، کبھی پار نہ لگے گا۔

☆ بزم کوئین جانے کے لئے آپ آئے ☆

☆ شمع توحید جانے کے لئے آپ آئے ☆

☆ ایک پیغام جو ہر دل میں اجالا کر دے ☆

☆ ساری دنیا کو سنانے کے لئے آپ آئے ☆

☆ ایک مدت سے بھٹکتے ہوئے انسانوں کو ☆

☆ ایک مرکز پہ بلانے کے لئے آپ آئے ☆

☆ نانا بن کے اہلے ہوئے طوفانوں میں ☆

☆ کشتیاں پار لگانے کے لئے آپ آئے ☆

غرضیکہ یہ آیت کریمہ بہت ہی عبرتناک ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس آستانہ کی صحیح حاضری نصیب کرے آمین۔ صوفیاء فرماتے ہیں کہ وہ ہی درخت پھل دے سکتا ہے جس کی شاخیں اوپر ہوں اور جڑ نیچے گرد و غبار والے پتھر پر نہ لگ جاوے تو پھل نہیں دیتا کہ اس کی جڑ نیچے نہیں گئی یوں ہی وہ کلمہ مغفرت کے پھل دیتا ہے جس کی شاخ زبان و اعضاء ظاہری پر ہوں مگر جڑیں دل کی گہرائیوں میں اتری ہوں، منافقین کی زبان پر تو کلمہ تھا مگر دل میں نہ تھا فرمایا گیا **يَقُولُونَ بِأَفْوَاهٍ وَلَمْ يَوْمَن قُلُوبُهُمْ** اس لئے رب نے انہیں کافر قرار دیا، کار توں کی گولی ضرور مار کرتی ہے مگر جبکہ اسے بارود شکار تک پہنچا دے عقائد و اعمال گولی ہیں اور حضور کی توقیر و تعظیم بارود۔

وَمَنْ يُرِدِ اللَّهُ فِتْنَتَهُ فَلَنْ تَمْلِكَ لَهُ مِنْ اللَّهِ شَيْئًا أُولَٰئِكَ الَّذِينَ

اور وہ کہ ارادہ کرے اللہ فتنہ کا اس کے پس ہرگز نہیں مامک ہو گئے تم اس کے لئے اللہ سے کچھ یہ وہ لوگ ہیں کہ نہیں

اور جسے اللہ گمراہ کرتا ہے تو ہرگز تو اللہ سے اس کا کچھ بنانا سکے گا وہ ہیں کہ اللہ نے ان کا دل پاک

لَمْ يُرِدِ اللَّهُ أَنْ يَظْهِرَ قُلُوبَهُمْ لَهُمْ فِي الدُّنْيَا خِزْيٌ وَلَهُمْ فِي

ارادہ کیا اللہ نے یہ کہ پاک کرے دلوں کو ان کے ان کے لئے دنیا میں رسوائی ہے اور ان کے لئے

کرنا نہ چاہا انہیں دنیا میں رسوائی ہے اور انہیں

الْإِخْرَاقَ عَذَابٍ عَظِيمٍ ۖ سَمِعُونَ لِلْكَذِبِ أَكْثُونَ لِلصَّحْتِ فَإِنْ

آخرت میں عذاب ہے بڑا بڑے سنے والے ہیں جھوٹ کو بہت کھلنے والے ہیں حرام کو
آخرت میں بڑا عذاب بڑے جھوٹ سنے والے حرام خود تو اگر وہ تمہارے حضور

جَاءُوكَ فَأَحْكَمَ بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرَضَ عَنْهُمْ وَإِنْ تُعْرِضْ عَنْهُمْ

ہیں اگر تمہیں یہ آپ کے پاس تو فیصلہ کرو درمیان ان کے یا منہ پھیرو ان سے اور اگر منہ پھیرو ان سے
حاضر سوں اس میں فیصلہ فرماؤ یا ان سے منہ پھیرو اور اگر تم ان سے منہ

فَلَنْ يَصُورُوا شَيْئًا وَإِنْ حَكَمْتَ فَأَحْكَمَ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ إِنَّ اللَّهَ

تو برکت نہیں نقصان دینگے آپ کو کچھ اور اگر فیصلہ کرو تو فیصلہ کرو درمیان ان کے ساتھ انصاف کے بلکہ
پھیر لو گے تو وہ تمہارا کچھ نہ بگاڑیں گے اور اگر ان میں فیصلہ فرماؤ تو انصاف سے فیصلہ کرو

يُحِبُّ الْقِسْطِينَ ۚ

اللہ محبت کرتا ہے انصاف کرنے والوں سے
بلکہ شکر انصاف والے اللہ کو بخندیں

تعلق اس عبارت کا تعلق کچھلی عبارت سے بالکل واضح ہے پہلا مضمون یہ تھا کہ منافقین اور یہود آپ کے پاس بدعتی
سے فتویٰ لینے آتے ہیں ان کا ارادہ لول سے ہی یہ ہوتا ہے کہ اگر ہماری مرضی کے مطابق فتویٰ ملتا تو قبول کر لیں گے ورنہ
نہیں اب اس بدعتی کی وہ بیان ہو رہی ہے کہ یہ عذاب الہی میں گرفتار ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کی ہدایت کا ارادہ نہ کیا اس
لئے کہ ارادہ فاسد نیت سے آپ کے روبرو عالی میں حاضر ہوتے ہیں گویا بیماری کا ذکر کچھلی عبارت میں تھا۔ بیماری کی وجہ
کا ذکر اب ہے۔ دوسرا تعلق کچھلی عبارت میں منافقین اور یہود کی ایک خاص بدعتی کا ذکر تھا یعنی حضور صلی اللہ علیہ
و سلم کے فیصلہ پر راضی نہ ہونا اب اس کے انجام کا ذکر ہے یعنی دنیا میں رسوائی آخرت میں سخت عذاب گویا روحانی بیماری کا
ذکر فرمانے کے بعد اس کی بابت آفرینی کا ذکر ہو رہا ہے۔

شکل نزول ہند منورہ میں یہود کے دو قبیلہ آہل تھے بنی نصیر اور بنی قریظہ ان میں سے بنی نصیر کوچے مانے جاتے تھے اور
بنی قریظہ کوچے اس کوچے کے نتیجے کے طور پر ان کے طریقے یہ تھا کہ اگر بنی قریظہ کا کوئی شخص کسی نصیری کو مار دیتا تو وہ
اس متوال کے وارثوں کو ڈال دیتا (خون بہا) اور اگر کوئی نصیری کسی قریظی کو مار دیتا تو وہ ایک دیت بلکہ اس سے بھی
کم لو کرتا تھا ان دایہ طمانہ رواج عرصہ سے چلا آ رہا تھا حضور سید عالم صلی اللہ علیہ و سلم کے عہد منورہ تشریف نہ
کے بعد کسی قریظی نے ایک نصیری کو قتل کر دیا یہ مقدمہ یہود کے پوری حبیبی بنی اطلب کے ہاں پیش ہوا اس نے

مروجہ قانون کے مطابق روگنے خون برسا کا فیصلہ کیا اور بولا کہ چونکہ نجی قوم نے اونچی قوم کا آدمی مارا ہے لہذا اہل بیت اورا کرے بنی قریظہ نے کہا کہ ہم تو ایک ہی بیت ہیں گے ہمارا ان کا دین نسب ایک ہے تو اس تفریق کی کیا وجہ ہے اور ہم اس کا فیصلہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ عالیہ سے کرائیں گے۔ چنانچہ یہ دونوں فریق بنی قریظہ اور بنی نضیر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ عالیہ میں اس فیصلے کے لئے آئے بنی قریظہ تو خوشی سے آئے مگر بنی نضیر مجبوراً تب یہ آیت کریمہ فان جاؤک لئلا یذلل ہوئی (تفسیر خازن، تفسیر ابن کثیر) ابو داؤد نسائی ابن حبان اور حاکم نے مستدرک میں بھی یہی روایت کی۔ اس کے نزول کے متعلق اور روایات بھی ہیں۔ بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ پوری دو آیتیں اسی واقعہ زنا کے متعلق نازل ہوئیں۔ جو ہم پہلے عرض کر چکے ہیں مگر زیادہ قوی قول یہ ہے کہ یہ حصہ قتل بنی نضیر کے متعلق آیا۔ چنانچہ آئندہ آیات کا مضمون بھی اسی کی تائید کر رہا ہے ان النفس بالنفس لئلا یذلل ہوئی اس نفس بالنفس کے ذکر سے معلوم ہوتا ہے کہ قتل کے متعلق یہ آیت ہے واللہ اعلم۔

تفسیر ومن یرد اللہ فتننتہ یہاں من سے مراد انسان و جنات ہیں کہ کفر و گناہ یہ ہی دو حقوق کرتی ہیں انسانوں سے بھی وہ انسان اس سے خارج ہیں جن کے محفوظ یا معصوم یا جنتی ہونے کا وعدہ الہی ہو چکا ہے ارادہ اور مشیت اور رضا میں فرق بارہا بیان ہو چکا ہے اللہ تعالیٰ بعض کے گمراہ کرنے کا فر کرنے کا ارادہ کرتا ہے مگر کسی کے کفر یا گمراہی سے نہ راضی ہے نہ حکم فرماتا ہے سب کو ایمان و تقویٰ کا حکم ہے اور اللہ تعالیٰ ایمان و تقویٰ سے ہی راضی و خوش ہے فتنہ کے بہت ہی معنی ہیں عذاب و تباہی کرنا، سوا کرنا، گمراہ کرنا، امتحان کرنا، آزمائش میں ڈالنا یہاں سوائے امتحان کے باقی تمام معنی بن سکتے ہیں بہتر یہ ہے کہ ایسے عام معنی کئے جاویں کہ یہ تمام معنی اس میں آجاویں۔ فلن تملک لہ من اللہ شیئا یہ عبارت من یرد اللہ کی خبر، معنی جزا ہے لن تملک میں خطاب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے اور اس فرمان عالی سے مقصود ہے حضور انور کا غم و رنج دور فرمانا اور ہو سکتا ہے کہ خطاب ہر مسلمان سے ہو من اللہ یا تو متعلق ہے۔ تملک کے یا متعلق ہے کائنات۔ ثابتاً پوشیدہ کے اور یہ کائنات حال ہے شیفا کاشیں سے مراد یہاں ہدایت رحمت لطف و مہربانی ہے (روح المعانی) یا شیفا سے مراد دفع عذاب ہے دیکھو روح البیان۔ یعنی اسے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ جس بندے کو عذاب دینا۔ ہلاک کرنا۔ گمراہ کرنا چاہے تو آپ رب تعالیٰ کی طرف سے اس کی ہدایت وغیرہ کے مالک نہیں یا آپ اس کے لئے اللہ کی ہدایت و رحمت وغیرہ کے مالک نہیں یا آپ اللہ تعالیٰ کے مقابل اس کی ہدایت کے مالک نہیں یہ تفسیریں خیال رکھنی چاہئیں۔ اولئک الذین لم یرد اللہ ان یطہر قلوبہم یہاں اولئک سے اشارہ یا تو من کی طرف ہے جو ابھی من یرد اللہ میں مذکور ہوا چونکہ وہ معنی میں جمع تھا لہذا اولئک جمع لایا گیا یا اس سے اشارہ ان ہی منافقین اور یہود کی طرف ہے جو اس مقدمہ میں بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے تھے چونکہ یہ لوگ اللہ کی رحمت سے بہت دور تھے اس لئے اولئک اشارہ بعید فرمایا گیا وہاں جسم کا قریب بغیر روحانی قرب کے معتبر نہیں لم یرد میں گزشتہ

اویسحتکم بعدایب (تمہیں عذاب سے ہلاک کر دے) اصطلاح میں اس مال کو جو ناجائز ذریعہ سے حاصل کیا جاوے۔ سعحت کہتے ہیں کیونکہ حرام مال اصل مال کو بھی ہلاک کر دیتا ہے یا کھانے والے کو تباہ کر ڈالتا ہے مگر کی برکت ختم کر دیتا ہے عموماً رشوت کو سعحت کہا جاتا ہے۔ خیال رہے کہ رشوت کی چار صورتیں ہیں۔ حاکم کا ظالم سے رشوت لیکر ناحق غلط فیصلہ کرنا حاکم کا مظلوم سے رشوت لیکر اس کے متعلق حق فیصلہ کرنا۔ عالم دین کا بچے مستفتی سے رشوت لے کر صحیح فتویٰ دینا۔ عالم کا جھوٹے مستفتی سے رشوت لے کر جھوٹا اور غلط فتویٰ دینا۔ یہ چاروں رشوتیں حرام ہیں۔ سعحت میں داخل ہیں مگر جو تھی رشوت یعنی مال لے کر غلط فتویٰ دینا کفر بھی ہے کہ اس میں دین کو بدل ڈالنا ہے یہ ہی حرکت یسود کے پوپ پادری کرتے تھے حکام کے ہدیے خاص دعوتیں 'عید بقر عید کو رعایا کے تحفے یہ سب رشوتیں ہیں کہ دینے والے یہ چیزیں اس لئے دیتے ہیں کہ پھر وقت پر حاکم سے ناجائز فائدے حاصل کئے جاویں۔ یہ بھی خیال رہے کہ رشوت اور اجرت میں فرق ہے رشوت حرام ہے۔ اجرت جائز، حکام و علماء و مفتیان کی تنخواہیں اجرت ہیں لہذا حلال ہیں۔ مفتی کا درست فتویٰ لکھ کر دینے مرانگنے کی اجرت لیکر حلال ہے کہ مفتی پر فتویٰ دینا فرض ہے۔ اسے لکھ کر دینا جس سے اس کا فتویٰ پکری میں کام آوے اور پھر بعد میں مفتی کا پکری میں گواہی دینا اپنے فتویٰ کی تصدیق کے لئے حاکم کے سامنے پیش ہونا فرض نہیں لہذا ان کی اجرت لے سکتا ہے رب تعالیٰ فرماتا ہے **ولا یضار کاتب ولا شہید لکنے والے اور گواہ کو نقصان نہ پہنچایا جاوے ان کی اجرتیں دے دی جاویں فان جاءوک فاحکم بینہم او اعرض عنہم** یہاں جزیہ ہے اور یہ عبارت ایک پوشیدہ شرط کی جزا ہے یعنی جب ان کا صل یہ ہے تو آپ کو اختیار ہے۔ جاؤک کا فاعل وہی خیر و فدک یا بنی نضیر وغیرہ کے یہودی ہیں جو حضور انور کی رعایا نہ تھے اور آپ کی خدمت میں اپنے فیصلے لاتے تھے مگر ماننے کے لئے نہیں بلکہ آسانی ڈھونڈھنے کے لئے کہ اگر ہماری رائے کے مطابق آسان فیصلہ ہو تو مان لیں گے ورنہ نہیں۔ لہذا یہ آیت محکم ہے کسی آیت سے منسوخ نہیں حکم سے مراد ہے فیصلہ فرمانا اور اعراض سے مراد ہے فیصلہ نہ کرنا یعنی جب یہ یہود نضیر یا خبیر آپ کو بیچ بنا کر آپ سے فیصلہ کرانا چاہیں تو آپ کو اختیار ہے کہ آپ اس کا بیچ بنا قبول کریں یا رد فرمایں **وان تعرض عنہم فان یضروک** شینا اس عبارت میں حضور کی بے نیازی کا ذکر ہے اعراض کے معنی منہ پھیرنا ہیں اس کا مادہ اور اس مادہ کے معانی بار بار بیان ہو چکے ہیں یعنی اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ ان مقدمات میں بیچ بنا قبول نہ فرمایں اور ان کی طرف دھیان نہ دیں تو یہ لوگ آپ کا کچھ بگاڑ نہ سکیں گے کیونکہ ہم آپ کے حافظ و ناصر ہیں **واللہ یعضمک من الناس** لیکن اگر ان کا مقدمہ آپ طے کریں تو خیال رکھیں کہ **وان حکمت فاحکم بینہم بالقسط** قسط کے معانی تیرے پارے کی تفسیر میں عرض کئے جا چکے ہیں کہ اس کے معنی ہیں حصہ اصطلاح میں انصاف کو قسط کہتے ہیں کیونکہ اس میں ہر ایک کا حصہ اسے صحیح طور پر پہنچ جاتا ہے۔ یہاں حکم سے مراد پہنچائی فیصلہ ہے یعنی اگر آپ ایسے مقدمات میں بیچ بنا قبول فرمائیں اور ان کا فیصلہ کریں تو فیصلہ انصاف سے

کریں کہ سیاسی امور میں اسلام کے مطابق فیصلہ فرمادیں اور عبادات، معاملات، میراث میں ان کے مذہب کے مطابق ان پر حکم جاری فرمادیں یہ خطاب بظاہر تو حضور سے ہے مگر درحقیقت ہم سب کو بتانا مقصود ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا انصاف نہ کرنا ظلم کرنا ناممکن ہے ہماری اس تفسیر سے معلوم ہو گیا کہ یہ عبارت گزشتہ عبارت کی تائید نہیں اور یہ ساری آیت محکم ہے اس کا کوئی لفظ منسوخ نہیں حقیقت یہ ہے کہ سورہ ماندکہ پوری کی پوری محکم ہے اس کا کوئی حکم منسوخ نہیں ان اللہ یحب المقسطین۔ پہلے عرض کیا جا چکا ہے کہ قسط کا اسم فاعل ثلاثی مجرور ہیں۔ معنی ظالم و کافر آتا ہے۔ رب فرماتا ہے اما القاسطون فکاتوا الجہنم حطباً اور باب افعال کا اسم فاعل۔ معنی انصاف کرنا آتا ہے لہذا یہاں۔ معنی منصف عادل ہے کہ باب افعال سے ہے یعنی اللہ تعالیٰ کو انصاف کرنے والے بندے پسند ہیں جو اپنے پرانے میں انصاف کریں بلکہ اپنے نفس کے معاملہ میں بھی انصاف سے کام لیتے ہیں لہذا ہمیشہ انصاف ہی کرنا چاہیے اس سے قدم نہ نکاد۔

خلاصہ تفسیر اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ان منافقوں، یہودیوں کے آپ کے آستانہ سے بے فیض ناشلو نامراد لوٹنے سے آپ غمگین نہ ہوں ان کی ناکامی نامرادی کی وجہ یہ نہیں کہ آپ کی عطا آپ کی فیض رسانی میں کچھ کمی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہی ان کو پاک فرماتا نہ چاہا جسے اللہ تعالیٰ عذاب دینا چاہے آپ اس کے لئے اللہ کی ہدایت رحمت دینے کے مالک نہیں عطا دھرتے ہو تو تقسیم آپ کی طرف سے ہوتی ہے۔ قاسم، مالک کا مقابلہ کر کے اس کے دشمنوں کو نہیں دے سکتا۔ ان بد نصیبوں کے مقدر میں تو یہ ہے کہ دنیا میں ان کی رسوائی ہو کہ رہتی دنیا تک ان کی حرکتیں مشہور رہیں اور لوگ ان پر پھنکار کرتے رہیں اور آخرت میں انہیں دائمی سخت عذاب ہو۔ ان یہودیوں کی حرکتیں یہ ہیں کہ آپ کا کلام فیض ترجمان نہیں سنتے اپنے پوپ پادریوں کے جھوٹ کو سنتے ہیں حرام خوری، سود، جو، چوری ان کا محبوب مشغلہ ہے یا ان کے پوپ پادریوں کا یہ حال ہے کہ اگر ان کے پاس مقدمہ درپیش ہو تو جھوٹ امیر کی سنیں گے۔ سچ غریب کی نہ سنیں گے۔ رشوت کھاتے ہیں پھر یہ آپ سے ہدایت کیسے لیں۔ لہذا اگر یہ لوگ آپ کو بیخ بنانا چاہیں اور آپ سے اپنا فیصلہ کرانا چاہیں تو آپ کو اختیار ہے ان کے بیخ بن کر ان کا فیصلہ کریں یا بیخ بننے فیصلے کرنے سے انکار فرمادیں۔ آپ مطمئن رہیں کہ اگر آپ ان سے منہ پھیر لیں ان کی ہنجاریت قبول نہ کریں تو یہ آپ کا کچھ نہ بگاڑ سکیں گے۔ کیونکہ ہم آپ کے حافظ و ناصر ہیں ہاں یہ خیال رہے کہ اگر آپ اور آپ کی امت کے لوگ کسی کے بیخ بن جاویں تو فیصلہ حق و انصاف سے فرمادیں کسی کی رورعایت نہ کریں اللہ تعالیٰ انصاف والے حاکموں، پانچوں کو بہت ہی پسند فرماتا ہے۔

فائدے اس آیت کریمہ سے چند فائدے حاصل ہوئے پہلا فائدہ ہدایت کا مالک رب تعالیٰ ہے اس کے محبوبوں کے آستانہ ہدایت کے دروازے ہیں جسے رب تعالیٰ ہدایت دینا چاہے اسے کسی جگہ سے ہدایت نہیں مل سکتی جب مالک دینا

ہے تو دروازے سے خیر ملتی ہے یہ فائدہ ومن یور لئح سے حاصل ہوا۔ دوسرا فائدہ دنیا کی رسوائی آخرت میں بڑا عذاب صرف کفار کے لئے ہے اللہ تعالیٰ ان دونوں سے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے گنہگار امتیوں کو محفوظ رکھے گا یہ فائدہ لہم کے مقدم فرمانے سے حاصل ہوا۔ دیکھو کہ پچھلی امتوں کے گناہ قرآن شریف کے ذریعہ تمام دنیا میں شائع فرما دئے ہم گنہگار کے گناہوں پر پردہ ہی ہے اور وہ ہے گا۔ انشاء اللہ۔ تیسرا فائدہ اس آیت کریمہ نے ان تمام آیات و احادیث کی شرح فرمادی جن میں فرمایا کہ آپ کسی کے تشیع نقصان کے مالک نہیں ان سب کا مطلب یہ ہے کہ رب تعالیٰ کے مقابلہ میں کسی کو کچھ اختیار نہیں کہ جسے خدا محروم رکھنا چاہے اسے کوئی کچھ نہیں دے سکتا مگر رب تعالیٰ کی عطا سے بعض بندے ممتاز ہیں ان کے ہاتھوں رب تعالیٰ کی عطائیں ملتی ہیں یہ فائدہ فلن تملک لہ کی ف جزائیہ سے معلوم ہوا۔ چوتھا فائدہ بزرگوں کی صحبت سے وہ ہی فیض یاب ہو گا۔ جو اپنے کو خالی سمجھ کر ان سے لینے کے لئے ان کے دروازوں پر جاوے جو پہلے ہی سے اپنی پختہ رائے لے کر جاوے وہ ہرگز وہاں سے کچھ نہ لے گا۔ خالی ڈول کنوئیں سے پانی لاتا ہے بھر ڈول کیا لائے۔ سفید کپڑا رنگا جاتا ہے جو کپڑا پہلے سے پختہ سیاہ ہو لے کوئی کیسے رنگے یہ فائدہ سمعون کی ایک تفسیر سے حاصل ہوا۔ پانچواں فائدہ کفار کی غیبت یعنی انہیں پس پشت برائے جانے سے یہ فائدہ سمعون اور اکلون کی دوسری تفسیر سے حاصل ہوا کہ یود کے پوپ پادری غیر یازدک میں تھے اور ان کی برائی مدینہ منورہ میں قرآن مجید میں پڑھی جا رہی تھی کہ وہ حرام خور ہیں ابوسب اور اس کی بیوی جمیلہ کبھی کے مرگئے مگر اس کی برائیاں سورہ لب میں اب تک پڑھی جا رہی ہیں۔ چھٹا فائدہ رشوت لینا مطلقاً حرام ہے خو کہ رشوت لے کر ظلم کرے یا انصاف مگر رشوت دینا جب حرام جبکہ رشوت کے ذریعے ظلم کر گیا جاوے اگر ظالم حاکم بغیر رشوت لئے ہمارا حق ہم کو نہیں دیتا تو اس مجبوری میں اسے رشوت دے، کر اپنا حق حاصل کرنا جائز ہے۔ یہ فائدہ اکلون للسعت سے حاصل ہوا کہ رب تعالیٰ نے رشوت خواری کی مطلقاً برائی فرمائی رشوت دینے کی مطلقاً برائی بیان نہ کی۔ ممالک فائدہ جس شخص کی آمدنی حرام و حلال سے مخلوط ہو اس کے ہدیے قبول کرنا اس کی دعوت کھانا اس سے تجارتی لین دین کرنا جائز ہے۔ دیکھو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے شاہ اسکندریہ یعنی متوقس کا ہدیہ قبول فرمایا اور حضور نے ان ہی یود سے قرض لیا۔ جن کے متعلق ارشاد ہوا۔ اکلون للسعت نیز حضور صلی اللہ علیہ وسلم بازار سے خرید و فروخت کرتے تھے حالانکہ وہاں کے دوکاندار بعض سو خوار بھی تھے۔ بعض خائن بھی (تفسیر روح البیان) نیز اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے گھر یوسف علیہ السلام کو شاہ مصر کے گھر۔ ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ابوطالب کے گھر برسوں رکھا وہی ہی ان کی پرورش کی۔ حالانکہ قن و گولہ کی گمانی و آمدنی خاص حلال نہ تھی۔

مسئلہ چند آمدنیاں سخت حرام ہیں۔ (۱) سود (۲) جوئے سے حاصل شدہ مال (۳) خصب (۴) خیانت (۵) شراب (۶) سور (۷) مردار کی قیمت (۸) گانے بجانے والوں کی اجرت (۹) زنا کی اجرت (۱۰) جاوگر کی اجرت (۱۱) قال کھولنے کمالت کی

اجرت (۱۲) رشوت کی آمدنی۔ امام حسن فرماتے ہیں کہ اگر تم اپنے مقروض کے گھر قرض کی بنا پر دعوت بھی کھاؤ تو حرام ہے کہ یہ سود ہے (تفسیر روح البیان) آٹھواں فائدہ کسی کا بیچ بنانا لازم نہیں اگر کوئی ہم کو بیچ بنانا چاہے تو ہم کو اختیار ہے کہ قبول کریں یا نہ کریں یہ فائدہ او اعروض عنہم سے حاصل ہوا تو اس فائدہ حاکم وقت کو اپنی رعایا کے مقدمات طے کرنا ضروری ہیں۔ مگر غیر لوگوں کے مقدمات طے کرنا جو اس کی رعایا نہ ہوں ضروری نہیں اسے اختیار ہے کہ مقدمہ لے یا نہ لے یہ فائدہ بھی او اعروض عنہم کی ایک تفسیر سے حاصل ہوا۔

مسئلہ مفتی و فتویٰ دینا مبلغ پر تبلیغ کرنا بہر حال لازم ہے خواہ اپنے ملک کا آدمی فتویٰ مانگے یا غیر ملک کا یعنی مسئلہ بتانا ضروری ہے۔ لکھنا لازم نہیں۔ دیکھو یہ یہود خیر کے رہنے والے تھے اس وقت تک خیر فتح نہ ہوا تھا لہذا وہ حضور کی رعایا نہ تھے اور حضور سے فیصلہ چاہتے تھے تو سرکار کو اختیار دیا گیا کہ ان کا فیصلہ کریں یا نہ کریں مگر تبلیغ کے متعلق فرمایا یا ایہا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک دسواں فائدہ حاکم کو چاہیے کہ انصاف کرے انصاف میں کافر مومن اپنے پرانے کا ہرگز خیال نہ کرے ہمیشہ مسلمان حکام کا یہ ہی طرہ امتیاز رہا ہے یہ فائدہ فاحکم بینہم بالقسط سے حاصل ہوا۔

پہلا اعتراض اس آیت سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ہی ان لوگوں کو پاک کرنا نہ چاہا تو پھر وہ بے قصور ہوئے پھر انہیں عذاب کیسا۔ جواب اس کا جواب تیسرے پارہ میں ولو شاء اللہ ما اقتتلوا کی تفسیر میں بت تفصیل سے گزر گیا۔ ان کی پاک نہ جانے کی وجہ خود یہ مذکور ہے سمعون للکذب اکلون للسحت ان جرموں کی بنا پر انہیں عذاب ہے۔ مقول اللہ کے ارادے سے مراد ہے مگر قائل کو پھانسی دی جاتی ہے۔ دوسرا اعتراض یہود خیر کفار تھے اور کفار شرعی احکام کے مکلف نہیں ہوتے پھر ان کی یہ برائی کیوں بیان ہوئی کہ وہ جھوٹ سنتے حرام کھاتے ہیں وہ تو ہیں ہی کافر جو چاہیں کریں جو اب کفار عبادات اسلامی کے مکلف نہیں سیاسی احکام کے وہ بھی مکلف ہیں جو رشوت چوری وغیرہ جرائم وہ نہیں کر سکتے اس پر حاکم اسلامی بھی ان کو سزا دے گا اور عاقبت میں بھی سزا ملے گی۔ یہاں ان کی رشوت خوری کا ذکر ہے اسی پر عتاب ہے۔ تیسرا اعتراض اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم فرمانے کے لئے بھیجا ہے۔ خود فرمانا ہے لتحکم بین الناس بما امرک اللہ اور یہاں فرماتا ہے کہ آپ حکم کریں یا نہ کریں آیات میں تعارض ہے۔ نوٹ اس اعتراض کی بنا پر بعض مفسرین نے یہاں کی یہ آیت منسوخ ہوتی ہے مگر حق یہ ہے کہ یہ آیت منسوخ نہیں محکم ہے پوری سورہ مائدہ ہی محکم ہے۔ جواب اس اعتراض کا جواب ابھی تفسیر میں گزر گیا کہ جو کفار حضور کی رعایا نہ تھے اور اپنے کسی خاص مقدمہ میں حضور انور کو حکم یعنی بیچ بنانا چاہتے تھے۔ بیچ بننے نہ بننے کا اختیار دیا گیا اور رعایا پر شرعی احکام جاری فرماتے احکام شرعیہ کی تبلیغ فرمانے کا حضور کو حکم دیا گیا۔ حکم اور چیز کا ہے اختیاری دوسری چیز کا دیا گیا لہذا آیات میں تعارض نہیں۔ نیز عدالت حکم اور ہے اور پھانسی حکم اور عدالتی حکم دینے کے حضور مامور ہیں

ہنپاتی حکم بننے میں حضور مختار حکومت کے مقرر کردہ حکام مقدمات کا فیصلہ کرنے پر مامور ہیں مگر خراج بننے پر مامور نہیں۔
چاہیں نہیں یا نہ بنیں۔

تفسیر صوفیانہ اللہ تعالیٰ خالق مالک معنی ہے ہر چیز اسی کی مملوک، مخلوق ہے وہ ہی سب کو سب کچھ دیتا ہے مگر قانون قدرت یہ ہے کہ اللہ کی نعمتیں تقسیم کرنے والوں کے ذریعہ سے مخلوق میں تقسیم ہوں پھر جیسا تقسیم کرنے والا قوی ہو گا ویسی ہی تقسیم اعلیٰ اور کامل ہو گی۔ کنواں دریا اور بادل تینوں پانی کے قاسم ہیں مگر کنواں کمزور قاسم ہے تو صرف بیگہ دو بیگہ زمین کو سیراب کرتا ہے دریا قوی قاسم ہے تو شہروں کو سیراب کر دیتا ہے بادل بہت ہی قوی قاسم ہے تو وہ ملکوں بلکہ دنیا بھر کو سیراب کر دیتا ہے۔ ایک کنواں کا پانی اگر معمولی رسی ڈول سے تقسیم کیا جاوے تو ایک گھر کے دو چار گھرے بھرے گا اگر بہت پانی تقسیم کرے تو کھیت کو بیج دے گا لیکن اگر بجلی کا ٹیوب ویل وہ ہی پانی تقسیم کرے تو زمین کے سرے سرے بھرے ہو جاتے ہیں۔ کنواں ایک پانی ایک خالق و مالک ایک مگر قاسموں کے فرق سے تقسیم میں فرق ہے۔ چراغ، گیس، بجلی، چاند، سورج، سب ہی نور کے قاسم ہیں مگر ان میں جو فرق ہے وہ سب کو معلوم ہے سارے نبی اللہ کی نعمتوں کے قاسم تھے مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم قاسم اعلیٰ ہیں ان حضرات نے محدود وقت میں محدود قوموں کو نعمت الہیہ تقسیم فرمائیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تاقیامت سارے عالم کو اللہ کی نعمتیں دیں پھر کنوئیں۔ دریا ہوتے ہوئے بھی بارش کی دعائیں کی جاتی ہیں۔ قاسم کے ہوتے ہوئے قاسم اعلیٰ کی تلاش ہوتی ہے یوں ہی دوسرے انبیاء کی امتوں نے بلکہ ان نبیوں نے حضور کی دعائیں مانگیں قاسم اعلیٰ کے آنے پر دوسرے قاسموں کی تقسیمیں بند ہو جاتی ہیں۔ بارش ہو جانے پر کنوؤں، نہروں، دریاؤں سے پانی نہیں لیا جاتا یوں ہی حضور کی تشریف آوری پر تمام نبوتیں منسوخ ہو گئیں بہر حال حضور رب کی نعمتوں کے قاسم اعلیٰ ہیں خود فرماتے اللہ المعطی وانا قاسم حضرت صحابہ کرام نے اس قاسم اعلیٰ سے ایسی نعمتیں حاصل کیں کہ خود قاسم بن گئے۔ جیسے بارش سے تلاب قاسم بن جاتے ہیں مگر منافقین اور یہ خیبر وفدک کے یہود نے اس قاسم اعلیٰ کی تقسیم سے حصہ نہ لیا۔ اس لئے رب تعالیٰ نے فرمایا کہ انہیں پاک کرنے کا رب تعالیٰ نے ارادہ ہی نہ فرمایا۔ ایسے محروم لوگ دنیا و آخرت میں خسارہ میں ہیں جو چوگلوز سورج سے نور نہ لے سکے وہ چرانگوں سے روشنی کیالے گا ان کا حل یہ ہے کہ ان کے کاتوں میں اپنے پوپ پادریوں کی آوازیں گونج رہی ہیں یہ آپ کی کیا سنیں ان کے پیڑوں میں حرام خذائیں بھری ہیں تو آپ کی صحبت سے فیض کیسے لیں۔ یار کا جلوہ شرک و شرکت سے پاک ہے۔ ایک دل میں دو محبتیں ایک کان میں دو آوازیں ایک سینہ میں دو آرزوئیں کیسے جمع ہوں۔ حضور کا آستانہ تو وہ ہے کہ جسم اطہر پر یہ عام مکھی بھی نہیں بیٹھی کہ یہ کندگیوں پر بیٹھنے کی عادی ہے پھر سید الظاہرین صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم پاک پر کیسے بیٹھے یہ بھی کندگیوں پر بیٹھنے والی کھیاں ہیں۔ آپ سے فیض کیسے لیں۔

- ☆ اے با مرے پرندہ دانہ جو
- ☆ کہ بریدہ خلق لوہم خلق لو
- ☆ اے با ماہی در آب دور دست
- ☆ گشتہ از حرص کلو ماخوذ شت
- ☆ اے با قاضی و منبر نیک خو
- ☆ از کھولے رشوتے او زرو رو
- ☆ بلکہ درباروت و مروت آل شراب
- ☆ از عروج چرخ شل شد سد باب

رشوت، شہوت، حرص، طمع نے ہاروت و ماروت کے لئے آسمان پر جانے کا دروازہ بند کر دیا تو ان منافقوں یہودیوں کے لئے ان کی حرام خوری نے بارگاہ رسالت میں سچی حاضرینی کا دروازہ بند کر دیا۔ اب ان کے دل اس دربار میں نہیں آسکتے۔

وَكَيْفَ يُحْكِمُونَكَ وَعِنْدَهُمُ التَّوْرَةُ فِيهَا حُكْمُ اللَّهِ ثُمَّ يَتَوَلَّوْنَ

اور کیسے حکم بنا لیں گے وہ؟ پتہ کہ حالانکہ ان کے پاس توریت ہے کہ اس میں حکم ہے اللہ کا بھرنے والے اور وہ تم سے بگڑ کر فیصلہ چاہیں گے حالانکہ ان کے پاس توریت ہے جس میں اللہ کا حکم موجود ہے

مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَمَا أُولَئِكَ بِالْمُؤْمِنِينَ ﴿٣٧﴾

میں وہ اس کے بعد اور نہیں ہیں یہ لوگ مومنین

ہاں ہمہ اس سے منہ پھیرتے ہیں اور وہ ایمان والے نہیں۔

تعلق اس آیت کا پچھلی آیات سے چند طرح تعلق ہے۔ پہلا تعلق پچھلی آیت کریمہ میں ارشاد ہوا تھا کہ چونکہ رب تعالیٰ نے ان کی ہدایت کا ارادہ نہیں کیا ہے۔ اس لئے یہ آپ سے ہدایت نہ لیں گے اب اس کا ثبوت دیا جا رہا ہے کہ یہ آپ سے فیض کیسے حاصل کریں یہ آپ کے تو معتقد بھی نہیں یہ تو اپنی کتابت تورات سے بھی فیض نہیں لیتے جس کے یہ معتقد ہیں اس میں حکم رجم موجود ہے مگر اسے چھوڑ کر آپ کے پاس فیصلہ کے لئے آتے ہیں۔ گویا پچھلی آیت میں دعویٰ تھا۔ اس آیت میں دلیل ہے دوسرا تعلق پچھلی آیت میں ارشاد تھا کہ آپ پر ان کا فیصلہ فرمانا لازم نہیں چاہیں کریں یا نہ کریں اب اس اختیار دینے کی حکمت بیان ہو رہی ہے کہ یہ آپ کے فیصلہ کرانے آئے ہی نہیں ہیں فیصلہ تو خود

ان کی اپنی کتاب میں موجود ہے بلکہ اپنی آسانی چاہنے آئے ہیں کہ اگر حضور زانی کو رجم سے بچاویں تو آپ ہی کی بات مان لیں یہ حق کی تلاش میں نہیں گویا پھیلی آیت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو فیصلہ فرمانے کا اختیار دیا گیا تھا۔ اب اس اختیار کی حکمت بیان ہو رہی ہے۔ تیسرا تعلق پھیلی آیت کریمہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم دیا گیا تھا کہ اگر آپ بن کا فیصلہ کریں تو حق فیصلہ کریں۔ اب ارشاد ہے کہ وہ آپ کے حق فیصلہ کو قبول نہ کریں گے گویا داتا کی عطا کا ذکر پھیلی آیت میں تھا۔ اب سائل کی محرومی کا ذکر اس آیت میں ہے۔

تفسیر و کیف یحکمونک عربی میں کیف حالت پوچھنے کے لئے ہوتا ہے۔ پوچھنا کبھی تو متکلم کے جاننے کے لئے ہوتا ہے کبھی مخاطب کے امتحان کے لئے کبھی اگلے کلام کی تمہید کے لئے کبھی اظہار عقلمت کے لئے کبھی تعجب کرنے کے لئے کبھی تعجب دلانے کے لئے یہاں آخری مقصد یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم یا مسلمانوں کو تعجب دلانے کے لئے ہے۔ رب تعالیٰ خود تعجب کرنے سے پاک ہے اور ہو سکتا ہے کہ یہ سوال ان یہود خیبر کے پول کھولنے کے لئے ہو کہ وہ آپ کو حکم نہیں بناتے بلکہ اپنی آسانی چاہتے ہیں یحکمون بنا ہے تعکیم سے جس کا بارہ حکم ہے تعکیم کے معنی ہیں کسی کو اپنا بیچ بنانا۔ حاکم وہ جو جانب سلطان سے یا رب تعالیٰ کی طرف سے عام لوگوں کے فیصلہ کرنے کے لئے مقرر ہو حکم وہ جسے فریقین مدعی مدعی علیہ کسی خصوصی جگہ سے تنازعہ میں فیصلہ کرنے کے لئے مقرر کر لیں لہذا حکم اور حاکم میں کئی طرح فرق ہے حاکم سلطان یا رب تعالیٰ کا مقرر کردہ حکم فریقین کا مقرر کردہ حاکم عام فیصلے کرنے والا حکم خاص فیصلہ کرنے والا حاکم بزور اپنا فیصلہ منوانے والا حکم صرف فیصلہ سنانے والا نہ کہ منوانے والا حضور صلی اللہ علیہ وسلم رب تعالیٰ کی طرف سے حاکم ہیں مسلمانوں اور تمام ذمی کفار بلکہ ساری مخلوق کے حاکم ہیں اس لئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے لکڑیوں، ہرنیوں، اونٹوں، چڑیوں نے فریادیں کیں اور ان کی داورسی حضور نے فرمائی جس کے متعلق بہت احادیث ہیں رب تعالیٰ فرماتا ہے لیکون للعالمین نذیرا مگر حکم کبھی کبھی کسی کسی کے بنا کرتے تھے۔ اس موقع پر بھی یہود خیبر کے حضور حکم تھے۔ حکم بننے نہ بننے کا حضور کو اختیار دیا گیا تھا۔ آج بھی اعلیٰ سے اعلیٰ حکام کبھی کسی خاص موقع پر فریقین کے حکم یعنی بیچ بن جاتے ہیں یعنی اے محبوب تعجب کی بات ہے کہ اپنی مانی جانی پوچھائی تو ریت کا حکم تو نہیں مانتے اور آپ کو یہ مانتے نہیں۔ پھر کیسے اپنا حکم بناتے ہیں یا اے محبوب یہ آپ کو اپنا حکم کیسے بنا سکتے ہیں۔ حالانکہ یہ نہ مسلمان ہیں نہ آپ کے ذمی رعایا نہ آپ کو سچا نہیں مانتے ہیں۔ آپ کی ہر بات کو غلط جانتے ہیں لہذا یہ آپ کو حکم نہیں بناتے۔ بلکہ حکم تو ریت سے بچنے کے لئے بمانہ بناتے ہیں ان کا ظاہر کچھ ہے باطن کچھ اور وعندہم التورۃ فیہا حکم اللہ یہ عبارت یحکمون کے فاعل سے حل ہے۔ عندہم خبر مقدم ہے اور التورۃ مبتداء مؤخر اور یہ عبارت حصر کا قائدہ دیتی ہے یا التورۃ فاعل ہے مثبت فاعل پوشیدہ کا اور عندہم اس کا ظرف۔ اگر تورات فاعل ہے تو فیہا حکم اللہ تورات کا حل ہے ورنہ فیہا حکم اللہ نیا جملہ ہے (روح المعانی) یعنی آپ کو یہ بیچ کیسے بنا سکتے ہیں حالانکہ ان کے پاس تو ریت

ہے جس میں اللہ کا حکم یعنی زانیوں کو سنگسار کرنے کی سزا موجود ہے اور یہ لوگ تورات کے ماننے کے دعویٰ دار بھی ہیں پھر تورات کو چھوڑ کر آپ کے پاس کیسے آتے ہیں۔ خیال رہے کہ ان لوگوں کے پاس اگرچہ تحریف شدہ تورت تھی مگر رجم کی آیات بعینہ اس میں باقی تھیں وہ نکالی نہ گئی تھیں۔ ان آیات پر ان لوگوں نے عمل چھوڑ دیا تھا۔ اس لئے یہاں ارشاد ہوا فیہا حکم اللہ اور بہت سی اصلی آیات موجود تھیں اس لئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ موجودہ تورت کی آیتوں کا نہ اقرار کرو نہ انکار بلکہ یوں کہہ دو کہ ہم اللہ کی ساری آیتوں پر ایمان لائے ثم یتولون من بعد ذلک یہ جملہ معطوف ہے یحکمونک پر اور ثم رقبہ کی تراشی کے لئے ہے نہ کہ زمانہ کی تراشی کے لئے یتولون . معنی مستقبل ہے یہ بنا ہے تول سے جس کا مادہ ولی . معنی قرب ہے۔ باب تفضل سب مادہ کے لئے ہے یعنی قرب نہ ہونا اور ہو جانا۔ اب منہ پھرنے قبول نہ کرنے یا انکار کرنے کو تولی کہا جاتا ہے کہ ان چیزوں سے انسان اس سے دور ہو جاتا ہے۔ ذلک سے اشارہ ہے تحکم کی طرف یعنی یہ لوگ آپ کو حکم بنانے کے بعد آپ کے حکم سے پھر جائیں گے اسے قبول نہ کریں گے کیونکہ یہ ماننے کے لئے آپ کو حکم نہیں بنا رہے ہیں بلکہ اپنی رائے کی تائید کے لئے آپ کو آڑ بنانا چاہتے ہیں یہ تفسیر قوی ہے بعض نے فرمایا کہ یہ جملہ علیحدہ ہے اور یتولون حل کے معنی میں ہے یعنی یہ لوگ اس تورت کے ہوتے ہوئے حکم تورت سے پھر جاتے ہیں اسے نہیں مانتے تو آپ کا حکم کیا مانیں گے وما اولئک بالمومنین یہ جملہ نیا ہے واؤابتائیہ ہے اولئک سے اشارہ انہیں حاضرین یہود کی طرف سے ہے چونکہ یہ دل سے حضور انور سے دور تھے اگرچہ جسماً قریب تھے۔ اس لئے اولئک اشارہ بعید ارشاد ہے۔ مومنین سے مراد تورت پر ایمان لانے والے یا حضور پر ایمان لانے والے ہیں یا آپ کا فیصلہ ماننے والے یعنی یہ لوگ تورت کے ماننے والے نہیں اپنی رائے کے قیج ہیں یا یہ لوگ آئندہ بھی آپ پر ایمان نہ لائیں گے۔ کافر ہی مرس گے یا یہ لوگ آپ کا یہ فیصلہ نہ مانیں گے آخری دو صورتوں میں یہ فیہی خبر ہے۔

خلاصہ تفسیر اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے اور مسلمان کے لئے کیسی تعجب کی بات ہے کہ یہ یہود خیر آپ کو اس مقدمہ میں حکم اور بیخ بنا رہے ہیں حالانکہ ان کے پاس تورت موجود ہے۔ جس میں یہ حکم ہے کہ شلوی شدہ زانی کو رجم کرو اور اس کے ماننے کے یہ لوگ دعویٰ دار بھی ہیں پھر اسے نہیں مانتے اور آپ کو سچائی نہیں مانتے پھر آپ کے پاس اپنا یہ فیصلہ لائے ہیں۔ آپ یقین رکھیں کہ آپ سے فیصلہ کرائیں گے پھر اس سے پھر جائیں گے یہ لوگ مومن نہ ہوں گے۔ منکر ہو جنس گے منکر ہو کر مرس گے۔

فائدے اس آیت سے چند فائدے حاصل ہوئے پہلا فائدہ جو شخص حکم قرآنی حکم رسول کے ہوتے ہوئے اور حکم تلاش کرے خدا رسول کے حکم پر راضی نہ ہو وہ نفس پرست آسانی کا طلب گار ان یہود کا پیرو کار ہے جو تورت سے منہ

موز کرہانہ کے لئے حضور سے فیصلہ کے طلبگار ہوتے تھے یہ فائدہ کیف یہ حکم و نیک سے حاصل ہوا۔ دوسرا فائدہ بد نیتی سے قرآن و حدیث کو آڑ بناتے ہوئے اپنے نفس کی خواہش پوری کرنا رب تعالیٰ کو پسند ہے یہ فائدہ بھی یہ حکم و نیک سے ہی حاصل ہوا۔ دیکھو یہود خیر حضور سے فیصلہ کرانے آئے تھے۔ مگر رب تعالیٰ نے ان کی اس حاضری پر عتاب کیا اس لئے کہ ان کی نیت بد تھی۔ وہ حضور کی اطاعت کرنے اپنے کو فرمان عالی کے مطابق کرنے نہ آئے تھے بلکہ حضور کے فرمان کو اپنی رائے کے مطابق کرنے آئے تھے خود شریعت کے سانچہ میں ڈھلو اپنے سانچہ میں شریعت کو نہ ڈھاؤ۔ تیسرا فائدہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ پاک تک کچھ نہ کچھ اصلی تورات باقی تھی یعنی ساری تبدیل نہ ہو چکی تھی۔ اس میں بہت سی اصلی آیات بھی تھیں یہ فائدہ وعندہم التورۃ سے حاصل ہوا۔ اب نہ تورات کا ایک حرف باقی ہے۔ نہ انجیل کا جب دنیا سے زبان عبرانی ہی رب تعالیٰ نے منادی تو اس زبان کی تورت و انجیل کیسے باقی رہ سکتی ہیں۔ یہ ترجمے اصل تورت و انجیل نہیں یہ تو مترجمین کی مہربانیاں ہیں۔ چوتھا فائدہ اس زمانہ میں تورت شریف کے کچھ حکم اصل حالت میں موجود تھے۔ جیسے زانی کے رجم کا حکم جسے یہود ماننے نہ تھے۔ یہ فائدہ فیہا حکم اللہ سے حاصل ہوا۔ پانچواں فائدہ کتاب اللہ کا حکم نہ ماننا اور کتاب اللہ ماننے کا دعویٰ کرنا محض باطل ہے ایسا آدمی مومن نہیں کہ رب تعالیٰ نے فتویٰ دیا کہ یہ لوگ تورت کے مومن نہیں یہ فائدہ وما اولئک بالمومنین کی ایک تفسیر سے حاصل ہوا۔ چھٹا فائدہ گزشتہ نبیوں کی صرف کتابیں ان کے بعد رہیں انکی احادیث ان کے فرمان دنیا میں باقی نہ رہے اور وہ کتابیں بھی کچھ روز ہیں۔ پھر تبدیل ہو گئیں یہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت ہے کہ آپ کے فرمان بھی محفوظ ہیں۔ آپ کا قرآن بھی محفوظ ہے یہ فائدہ بھی وعندہم التورۃ سے حاصل ہوا۔ جس میں بتایا گیا کہ ان کے پاس صرف تورت ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کے فرمان نہیں۔ ہمارے حضور کے مطلق فرمانا ہے ویعلمہم الکتب والحکمۃ کتاب تو قرآن مجید ہے۔ حکمت حدیث شریف جو آج تک محفوظ ہیں اور انشاء اللہ قیامت تک محفوظ رہیں گے بلکہ حضور انور کی ہر لوا تمام احوال اقوال دنیا کے سامنے رہیں گے۔

پہلا اعتراض قرآن کریم نے یہی فرمایا کہ یہود کے پاس تورت ہے دو سرے مقام پر فرماتا ہے کہ یہود نے تورت میں تحریف کر دی یہ عرفون الکلم عن مواضعہ ان دونوں آیتوں میں تعارض ہے۔ جب وہ تورت صحیح کہہ چکے تو ان کے پاس تورت رہی ہی نہیں۔ جو اسب یہاں یہ نہیں فرمایا گیا کہ ان کے پاس بالکل درست غیر محرف تورت ہے اگر یہ فرمایا جاتا تب تعارض ہوتا یہاں محرف تورت کے موجود ہونے کا ذکر ہے۔ جس میں کچھ اصل تھی کچھ سنخ شدہ لہذا آیات میں تعارض نہیں۔ دوسرا اعتراض یہی ارشاد ہوا کہ اس تورت میں اللہ کا حکم ہے۔ حالانکہ اس میں بہت سے احکام تھے پھر حکم واحد کیوں ارشاد ہوا۔ جو اسب اس اعتراض کے دو جواب ہیں ایک یہ کہ حکم اللہ اسم جنس ہے جس میں ایک اور زیادہ سب شامل ہوتے ہیں دو سرے یہ کہ یہاں حکم اللہ سے مراد رجم کا حکم ہے جس میں یہود ابھی تک ترسیم نہ کر سکے تھے آج

رحم بعینہ موجود تھی مطلب یہ ہے کہ یہ لوگ رحم کافوئی آپ سے لینے کیوں آئے۔ یہ فتویٰ تو تورات میں موجود ہے اس پر عمل کیوں نہیں کرتے آپ کے تو یہ لوگ معتقد نہیں توریت کے معتقد ہونے کے مدعی ہیں۔ تیسرا اعتراض یہاں رب تعالیٰ نے فرمایا **وما اولئک بالمومنین** یہ یود مومن نہیں مومن لغوی معنی میں ہے یا اصطلاحی معنی میں۔ جو اب دونوں معنی ہو سکتے ہیں یعنی یہ لوگ مرتے دم تک مومن نہ ہوں گے کافر ہی مرے گے یہ اصطلاحی معنی ہوئے اور اس میں ٹھہری خبر ہے یا یہ لوگ توریت کے ماننے والے نہیں صرف دعویٰ ایمان کرتے ہیں یا یہ معنی ہیں کہ یہ لوگ آپ کے فیصلہ پر ایمان نہ لائیں گے صرف سیاسی طور پر آپ کو حکم بناتے ہیں۔

تفسیر صوفیانہ آنکھ صد با چیزیں دیکھ سکتی ہے کان صد با چیزیں جزاروں آوازیں سن سکتے ہیں۔ ایک زبان ہزارہا الفاظ بول سکتی ہے مگر ایک دل میں دین و دنیا دونوں کی محبتیں نہیں رہ سکتیں دل اس میان کی طرح ہے جس میں دو تلواریں نہیں سما سکتیں اس گھر میں دوئی کی گنجائش ہی نہیں جہاں اور جس دل میں محبت دنیا ہے اس میں دین کی محبت کیسے آوے۔ یود کے پاس توریت تھی ان کے دل میں توریت نہ تھی ہوتی بھی کیسے ان کے دل میں تو حسد، کینہ، بغض، انبیاء تھا اس لئے رب تعالیٰ نے فرمایا **وعندہم التوراة** اور آگے فرمایا **فیہا حکم اللہ** جس سے معلوم ہوا کہ توریت میں تو رحم کا حکم تھا مگر ان کے دلوں میں توریت نہ تھی کسی کے پاس کتاب ہونا مکمل نہیں۔ مکمل ہے دل میں کتاب ہوئے۔ اس وجہ سے رب تعالیٰ نے فتویٰ دیا کہ وہ مومن نہیں غذا پانی پاس رکھا رہے نہ بھوک دفع ہوگی نہ پیاس جب یہ چیزیں پیٹ میں اتریں گی تب بھوک و پیاس کو دفع کریں گی۔ یوں ہی کتاب اللہ پاس رکھی ہے دل کا کفر دفع نہ ہو گا جب تک کہ دل میں کتاب نہ اتر جاوے یہ بھی خیال رہے کہ کتاب اللہ خود دل میں نہیں اترتی بلکہ نبی کی نگاہ کرم یا نبی کے نامین کا ہاروئے رحمت کتاب اللہ کو دل میں اتارتا ہے صابن اور پانی خود بخود کپڑا صاف نہیں کرتے نہ کپڑے میں لگتے ہیں۔ جب تک کہ کوئی ہاتھ کام نہ کرے ان یود یوں کے پاس کتاب اللہ تھی مگر کوئی یہ اللہ ان کے سر نہ تھا۔ اس لئے کافر کے کافر رہے۔

إِنَّا أَنْزَلْنَا التَّوْرَةَ فِيهَا هُدًى وَنُورٌ يَحْكُمُ بِهَا الَّذِينَ اسْلَمُوا

بے شک اناری ہم نے توریت کو اس میں تھی ہدایت اور روشنی فیض کرتے رہے ساتھ اس کے انبیاء جو شیع ہوئے واسطے
بے شک ہم نے توریت اناری اس میں ہدایت اور نور ہے اس کے مطابق یہود کو حکم دیتے تھے ہمارے

لِلَّذِينَ هَادُوا وَالرَّبِّيُّونَ وَالْأَحْبَارُ بِمَا اسْتَحْفَظُوا مِنْ

ان لوگوں کے جو یہودی ہوئے اور اللہ والے علماء اور فقہیہ لوگ اس وجہ سے کہ حفاظت چاہی گئی
فرما ہزار نبی اور عالم اور فقہیہ کہ ان سے کتاب اللہ کی حفاظت چاہی گئی تھی

كِتَابِ اللَّهِ وَكَانُوا عَلَيْهِ شُهَدَاءَ فَلَا تَخْشَوُ النَّاسَ وَاتَّخِشُوا اللَّهَ

ان سے اللہ کی کتاب کی اور تھے وہ اس کے محافظ گواہ ہیں نہ ڈرو تم لوگوں سے اور ڈرو مجھ سے اور وہ اس پر گواہ تھے نہ لوگوں سے خون نہ کرو اور مجھ سے ڈرو اور میری

وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا وَمَنْ لَمْ يَحْكَمْ بِهَا أَنْزَلَ اللَّهُ

اور نہ خریدو بعبوعن میری آیتوں کے قیمت بھڑکی اور جو نہ فیصلہ کرے ساتھ اس کے جو آیتوں کے بدلے ذلیل قیمت نہ لو اور جو اللہ کے آیتوں کے بدلے ذلیل قیمت نہ کرے وہ ہی

فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ ﴿٣١﴾

اللہ نے تو یہ ہی لوگ کافر ہیں

لوگ کافر ہیں

تعلق اس آیت کا پچھلی آیات سے چند طرح تعلق ہے۔ پہلا تعلق پچھلی آیت کریمہ میں فرمایا گیا تھا یہود مومن نہیں اب اس آیت میں اس کی وجہ بیان ہو رہی ہے کہ انہوں نے ایسی تورات کو چھوڑ دیا ہے جس میں ہدایت نور ہے حضرات انبیاء کرام اس پر احکام جاری کرتے رہے اور ایسی کتاب کا تارک واقعی کافر ہی ہے گویا پچھلی آیت میں یہود کے کفر کا دعویٰ تھا۔ اس آیت کریمہ میں اس کا ثبوت ہے۔ دوسرا تعلق پچھلی آیت میں ارشاد ہوا تھا کہ یہود آپ کو حکم بناتے تو ہیں مگر اس لئے نہیں کہ آپ کا فیصلہ مانیں صرف آسانی کی تلاش اپنی بے دینی کی تائید کرنے کے لئے آپ سے فیصلہ کراتے ہیں ان کا ظاہر کچھ اور ہے باطن کچھ اور اب فرمایا جا رہا ہے کہ یہ تو تورات کو بھی دل سے نہیں مانتے اسے اپنی رائے کے مطابق بنانا چاہتے ہیں تو آپ کو دل سے کیسے مانیں گے حالانکہ تورات کی ایسی اعلیٰ شان ہے۔ تیسرا تعلق پچھلی آیت کریمہ میں فرمایا گیا تھا کہ یہود کے پاس تورات ہے اور تورات میں اللہ تعالیٰ کا حکم ہے یعنی زانی کو سنگسار کرنا اب تورات شریف اور اس کے احکام کی عظمتوں کا ذکر ہے گویا تورات کے نزول کے بعد اس کی عظمت کا ذکر فرمایا گیا۔

نزول اگلی تین آیتوں میں تین مقام پر تین عتاب فرمائے گئے چنانچہ اس آیت کے آخر میں ہے وَمَنْ لَمْ يَحْكَمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ تیسری آیت کے آخر میں ارشاد ہوا وَمَنْ لَمْ يَحْكَمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ بعض مفسرین نے فرمایا کہ تینوں عتاب یہود پر ہیں ان کے تین حالات کے لحاظ سے ان پر تین طرح عتاب فرمایا گیا۔ کافر ظالم، فاسق فرما کر بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ پہلے دو عتاب یہود پر نازل ہوئے اور تیسرا عتاب عیسائیوں پر کیونکہ وہاں انجیل شریف کا ہی ذکر ہے۔ بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ پہلا عتاب تمام مشرکین و کفار پر ہے دو سرا عتاب یہود کے

متعلق نازل ہوا۔ تیسرا عتاب عیسائیوں کے متعلق نازل ہوا (تفسیر خازن و روح المعانی) تفسیر خازن نے فرمایا کہ یہ آیات بھی اس واقعہ کے متعلق نازل ہوئیں جبکہ یہودی خیر نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ زنا کی سزا کا فیصلہ حضور سے کرانا چاہا تھا (خازن)

تفسیر اس آیت کریمہ میں تورات شریف کے چھ صفات بیان ہوئے۔ اسے ہم نے آٹارہ اس میں ہدایت ہے اس میں نور ہے اس پر حضرات انبیاء، مشائخ و علماء فیصلے کرتے رہے۔ اس کی حفاظت نبیوں بزرگوں علماء کے ذمہ کی گئی۔ یہ حضرات اس کے شہداء و زمہ دار رہے انا انزلنا التورہ چونکہ تورات شریف کا نزول یکدم ہوا تھا۔ قرآن مجید کی طرح آہستگی سے نہ ہوا اس لئے انزلنا باب الفعل سے فرمایا گیا۔ نزول قرآن تین بار ہوا ایک تو نوح محفوظ سے آسمان دنیا کے بیت الحرت تک یہ نزول ستائیسویں رمضان کی شب میں ہوا۔ یعنی شب قدر میں ہوا یعنی شب قدر میں دو سرانزل ہر رمضان میں حضور انور پر ہوا تھا کہ جبریل امین حضور کے ساتھ قرآن کا دور فرماتے تھے۔ تیسرا نزول تیس سال میں آہستہ آہستہ یہ نزول احکام جاری فرمانے کے لئے تھا۔ پہلے نزول کے لحاظ سے قرآن کریم کے لئے انزلنا آتا ہے۔ بقیہ کے لحاظ سے انزلنا ارشاد ہوتا ہے تورات کے معنی ہم پہلے پارہ میں عرض کر چکے ہیں کہ اگر یہ لفظ عربی ہے تو یہاں تورات سے معنی اشارہ کنایہ یہ رموز کی باتیں کرنا۔ چونکہ تورات شریف میں اکثر آیات رمز اشارہ کنایہ کے طور پر تھیں۔ قرآن کریم کی طرح صاف صاف نہ تھیں اس لئے اسے تورات کہتے ہیں۔ خیال رہے کہ آیات تورات کے لئے شان نزول نہیں کیونکہ وہ ساری یکدم آئی۔ آیات قرآنیہ کے شان نزول ہوتے ہیں کہ فلاں صحابی کے فلاں واقعہ پر یہ آیت آئی تاکہ ان صحابہ کا احسان سارے مسلمانوں پر ہے۔ اسی لئے صحابہ سے قرآن جمع کرایا گیا۔ فیہا ہدی ونور یہ عبارت تورات کا حال ہے فیہا خیر مقدم ہے۔ جس سے حصر کا فائدہ حاصل ہوا یعنی اس تورات میں ہدایت اور نوری ہے کفر و گمراہی نہیں یہ صفت یا نزول کے وقت کے لحاظ سے ہے یعنی نزول کے وقت اس میں ہدایت و نوری تھی اب منسوخ ہو چکنے کے بعد اس میں نہ ہدایت رہی نہ نور جیسے کہا جاوے جہاں فی زید و هو راھب زید میرے پاس سوار ہو کر آیا یعنی آتے وقت سوار تھا۔ اب سوار ہونے کا ذکر نہیں۔ ہدایت سے مراد شرعی احکام کا ذکر ہے نور سے مراد سچے عقائد کا ذکر یا ہدایت سے مراد شرعی عقائد و احکام کا ذکر ہے اور نور سے مراد حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیش گوئی۔ چونکہ حضور نور ہیں کہ اگر حضور نہ ہوتے تو آسمان و زمین نہ پیدا ہوتے۔ اس لئے حضور کی بشارت کی آیات کو نور فرمایا گیا یعنی نور کی خبر دینے والی نورانی آیتیں (تفسیر روح المعانی) دیکھو مدینہ جو حضور کا شہر ہے اس کا نام ہے مدینہ منورہ یعنی نورانی مدینہ دنیا کے کسی شہر کا نام منورہ نہیں سوائے مدینہ منورہ کے کیونکہ وہی نور الہی جلوہ گر ہے حضرت عثمان کا لقب ہے ذو النورین یعنی دو نور والے کیونکہ سوائے آپ کے کسی کے نکاح میں نبی کی دو بیٹیاں نہ آئیں تو جیسے حضور کی نسبت سے مدینہ نورانی حضرت عثمان نورانی ہوں ہی حضور کے ذکر کی نسبت سے وہ آیات تورات نور اور نورانی ہیں یا اب بھی تورات کی اصلی آیتوں میں جو رب

کی طرف سے نازل ہوئیں۔ ہدایت و نور ہے کہ وہ دین اسلام کی حقانیت بیان فرماتی ہیں۔ فرضیکہ ہدایت اور نور میں دو احتمال ہیں پہلے احتمال سے تورات میں بوقت نزول ہدایت و نور رہے بعد نسخ نہیں رہے دوسرے احتمال سے پھر بھی رہے۔ خیال رہے کہ کتاب اللہ مومنین کے لئے ہدایت اعمل ہوتی ہیں ہدایت ایمان نبی سے ملتی ہے نیز کتاب اللہ مومن کی ہدایت ہوتی ہے۔ حضرات انبیاء کے لئے نہیں وہ تو پہلے ہی سے ہدایت یافتہ ہوتے ہیں۔ لہذا یہ نہیں کہا جاسکتا کہ نزول تورات سے پہلے موسیٰ علیہ السلام اور مومنین بنی اسرائیل ہدایت اور نور پر نہ تھے نبی ہدایت کا مرکز ہوتے ہیں باقی تمام ہدایات نبی کی معرفت ملتی ہیں **یحکم بہا النبیین الذین اسلموا** یہ عبارت یا تو نیا جملہ ہے یا تورات کا دوسرا جملہ متدرہ **یحکم** بنا ہے حکم سے، معنی فیصلے کرنا **بہا** کا مرجع تورات ہے یہاں بھی **یحکم**، معنی حل نہیں ہے بلکہ اس میں گزشتہ واقعہ کا ذکر ہے کیونکہ اب تو نہ وہ نبی رہے نہ ان کے فیصلے۔ سب نبوتیں بھی منسوخ اور خود تورات بھی نہ حکم رہا نہ حاکم۔ **النبیین** سے مراد وہ ہی نبی ہیں جو موسیٰ علیہ السلام اور داؤد علیہ السلام یا عیسیٰ علیہ السلام کے درمیان گزرے جبکہ تورات منسوخ نہ ہوئی تھی۔ کیونکہ زبور و انجیل کے نزول پر ان دو کتب کے احکام جاری ہوئے۔ یہ انبیاء کرام بھی ہزاروں تھے کیونکہ حضرت موسیٰ و داؤد و عیسیٰ علیہ السلام کے درمیان کئی ہزار نبی ہیں جو صاحب کتاب نہ تھے تورات پر ہی عمل کرتے تھے **الذین نبیین** کی صفت کا شہد ہے کہ سب نبی رب کے مطیع تھے۔ **اسلموا** بنا ہے اسلام سے، معنی اطاعت و فرمانبرداری یہاں اسلام اصطلاحی معنی میں نہیں کیونکہ اصطلاحی اسلام یعنی دین محمدی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے آیا یعنی اس تورات شریف کی شان یہ ہے کہ اس تورات سے گزشتہ انبیاء کرام فیصلے کرتے رہے **للذین ہادوا** اس عبارت کا تعلق یا تو **یحکم** سے ہے یا **انزلنا** سے **ہادوا** سے مراد بنی اسرائیل ہیں جو یسوداہن یعقوب علیہ السلام کی اولاد تھے یا یہ توہ کر کے یسودی کہلاتے تھے۔ خیال رہے حضرات انبیاء سے فرمایا گیا **اسلموا** اور اس قوم کو کہا گیا **ہادوا** کیونکہ یہ قوم یسودی کہلاتی تھی حضرات انبیاء یسودی نہیں کہلاتے تھے جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت مسلمان کہلاتی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مسلمان نہیں کہتے وہ تو مسلمان بنانے والے ہیں **والرینون والاحبار** یہ عبارت معطوف ہے **النبیین** پر اور **یحکم** کا فاعل ہے **ربانیون** جمع ہے ربانی کی، معنی اللہ والے اور احبار جمع حبر کی جس کے معنی ہیں اچھی چیز۔ خوب صورت نقش یا وہ خوشی جس کا اثر چہرے پر ظاہر ہو جاوے۔ رب تعالیٰ فرماتا ہے **فی روضۃ یعبرون ربانی** سے مراد ہے عابدین لوگ یعنی اولیاء اللہ اور احبار سے مراد ہیں فقہاء و علماء اہل کتب یا ربانی سے مراد ہیں عام علماء اور احبار سے مراد ہیں ان کے مجتہدین علماء یا ربانیوں سے مراد ہیں عادل منصف پادشاہ و حکام اور احبار سے مراد ہیں علماء یسود چونکہ اصل حاکم حضرات انبیاء کرام ہوتے تھے اور اولیاء اللہ علماء حکام ان کے نائب ہو کر حاکم ہوتے تھے۔ اس لئے پہلے حضرات انبیاء کرام کا ذکر ہوا۔ پھر ان اولیاء و علماء کا **بما استحفظوا من کتب اللہ** اس عبارت کا تعلق **یحکم** سے ہے ب سبب یا وجہ کی ہے **استحفظوا** کا نائب فاعل **ربانیون** اور احبار ہیں **من زاوہ** ہے۔ کتاب

اللہ سے مراد تورت شریف ہے۔ جس کا ذکر ابھی ہوا یعنی یہ مشائخ و علماء و سلاطین و حکام اس لئے تورت سے نپٹے کرتے تھے کہ ان سب کو حضرات انبیاء کرام کی طرف سے کتاب اللہ یعنی تورت کا محافظ بنایا گیا تھا ان میں سے ہر ایک پر یہ فرض تھا کہ تورت کی حفاظت کرے اس کے الفاظ معانی احکام میں تبدیلی نہ آنے دے۔ یہ فرق ہے قرآن و تورت میں کہ قرآن کریم کی حفاظت خود رب تعالیٰ نے اپنے ذمے کرم پر لے لی اور ان کتب کی حفاظت مخلوق کے ذمہ رکھی اس کا اثر یہ ہوا کہ قرآن کریم محفوظ رہا اور وہ کتب بدل گئیں و کانوا علیہ شہداء یہ عبارت معطوف ہے۔ استعظفوا پر اور کانوا کا اسم وہی رہنم اور اخبار ہیں علیہ کا مرجع کتاب اللہ یعنی تورت شریف ہے۔ شہداء جمع ہے شہید کی۔ معنی رقیب و محافظ و ذمہ دار یہاں شہید۔ معنی گواہ نہیں۔ اس لئے یہاں علیہ ارشاد ہوا جیسے ویكون الرسول علیکم شہیدا (روح المعانی و بیان وغیرہ) یعنی یہ علماء و صالحین تورت شریف کے محافظ و مگر ان مقرر کئے گئے تھے جناب انبیاء کرام سے فلا تعشوا الناس و اخشون یہ جملہ ایک پوشیدہ شرط کی جزاء ہے یعنی جب تورت کی شان یہ ہے تو اس میں خطاب موجودہ علماء یہود کو ہے جو لوگوں کے ذرا اپنی آمدنی کم ہو جانے کے خوف سے احکام تورت لوگوں پر جاری نہیں کرتے تھے انہیں بدلتے تھے یعنی جب اس تورت شریف کی یہ شان ہے تو اے علماء یہود تم لوگوں سے نہ ڈرو مجھ سے ڈرو۔ تورت کے احکام صحیح بیان کر دو۔ خوف خشیت دنی کے معنی ان میں فرق ہم بارہا بیان کر چکے ہیں۔ مخلوق سے خوف چند قسم کے ہیں بعض خوف کفر ہیں۔ بعض خوف حرام بعض خوف مباح بعض خوف عین ایمان ہیں ان مختلف خوفوں کا مختلف آیات میں ذکر ہے کہیں فرمایا کہ مخلوق سے خوف کرو کہیں ہے نہ کرو۔ کہیں ہے کہ لولیا اللہ کو خوف نہیں کہیں ہے موسیٰ علیہ السلام کو فرعون سے خوف ہوا مخلوق کا وہ خوف جو ایمان سے روکے وہ کفر ہے جو فرائض و واجبات سے روکے وہ حرام ہے جیسے ڈیوٹی کے خوف سے نماز نہ پڑھے یہ خوف کہ میرا ایمان دولت ہے کہیں اسے شیطان یا برے ساتھی چھین نہ لیں۔ اس لئے بد مذہبوں کی صحبت ان کے و عظوں ان کی کتابوں سے بچنے یہ خوف ایمان بلکہ ایمان کی جان ہے یہاں خوف سے پہلے قسم کا خوف مراد ہے یعنی سرداری اور آمدنی چھین جانے کے خوف سے ایمان نہ لانا اسلام سے دور رہنا۔ ناس سے مراد یہود و پلک ہے یا یہودی امراء و حکام وغیرہ ولا تشتروا بایتی ثمننا قلیلا اس آیت کی تفسیر پہلے کی جا چکی ہے چونکہ علماء یہود و وجہ سے احکام تورت چھپاتے یا بدلتے تھے۔ لوگوں کا ذرا اپنی آمدنی کی لالچ اس لئے پہلے ڈرنے سے منع فرمایا گیا اب لالچ کرنے سے یعنی میری آیات تورت کے عوض دنیاوی دولت نہ کماؤ۔ دنیا ثمن ہے آخرت اصل دولت تم اصل دولت دے کر ثمن یعنی قیمت خریدتے ہو۔ پھر دنیا کتنی بھی زیادہ ہو قلیل یعنی تھوڑی ہے کہ فانی ہے آخرت کثیر ہے کہ باقی ہے تم کثیر کے عوض قلیل لیتے ہو کیسے ہو قوف ہو و من لم یحکم بما انزل اللہ فاولئک ہم الکفرون اس عبارت میں ان کی حرکتوں کی سزا کا ذکر ہے من سے مراد عام ہے خواہ یہود و نصاریٰ ہوں یا اور کوئی پھر خواہ علماء ہوں یا حکام یا بادشاہ لم یحکم سے مراد ہے اللہ کے فرماں کے مطابق فیصلہ نہ کرنا اس کے خلاف کرنا یہ سمجھ کر کہ

فیصلہ رہائی غلط ہے۔ ہمارا یہ فیصلہ درست ہے کیونکہ کفر فساد عقیدہ سے ہوتا ہے جو عالم سلطان اللہ کے فیصلہ کو حق جاننے چاہتے ہوئے فیصلہ غلط کرے وہ فاسق ہے گمراہ ہے کافر نہیں مازنزل اللہ سے مراد تمام وحی الہیہ ہیں خواہ کسی نبی پر ہوئی ہوں۔ بشرطیکہ منسوخ نہ ہوئی ہوں منسوخ وحی پر فیصلہ نہیں ہو سکتا ہو گا تو غلط ہو گا۔ یہ قیدیں ضروری خیال رہیں کہ ان قیدیوں سے تمام اعتراضات اٹھ جاتے ہیں یعنی جو کوئی عالم 'حاکم رب کے آمارے ہوئے احکام کے خلاف حکم دیں یا جاری کریں رب کے حکم کو غلط سمجھ کر اپنے حکم کو حق سمجھ کر وہ بکے کافر ہیں یوں ہی جو احکام الہمیدہ جاری نہ کریں۔ انہیں چھپا دیں وہ بکے کافر ہیں۔ لم یحکم دونوں صورتوں کو شامل ہے۔

خلاصہ تفسیر پہلے یہ سمجھ لو کہ گزشتہ کتابوں میں ہمارے حضور کا اور قرآن کا اس امت کا حضور کے صحابہ اور اولیاء اللہ کا تذکرہ تھا۔ بشارت دینے اور ان قوموں کو حضور کی اتباع کے لئے تیار رکھنے کے لئے ہمارے قرآن کریم میں ان کتابوں 'نبیوں ان کی امتوں اور امتوں کے اولیاء اللہ کے تذکرے ہیں مگر بشارت کے لئے نہیں بلکہ ان کی تصدیق کے لئے اور اس لئے کہ قرآن میں یہ چیزیں مذکور ہو کر تاقیامت ان کے چرچے رہیں۔ مٹ نہ جائیں۔ یہ آیت کریمہ اس سلسلہ کی ایک کڑی ہے۔ اس آیت کریمہ میں تورات شریف کے چھ صفات بیان ہوئے اس کا منزل من اللہ ہونا۔ اس میں ہدایت اور نور ہونا اس پر انبیاء اولیاء علماء کا عمل ہونا۔ اس کی حفاظت انبیاء اولیاء علماء کے ذمہ ہونا۔ چنانچہ ارشاد ہوا کہ اے یسود تم اس شاندار کتاب یعنی تورت کو عملاً "چھوڑ بیٹھے جس کی شان یہ ہے کہ ہم نے اس میں نور ہدایت رکھ کر نازل فرمایا اس تورت کے احکام گزشتہ انبیاء کرام رب کے مطیع و فرماں بردار رہنا اولیاء علماء یسود پر جاری فرماتے رہے اس کتاب الہی کی حفاظت ان ربانی مشائخ علماء کے سپرد کی گئی وہ ہی حضرات اس کے ذمہ دار ٹھہرائے گئے تھے کیسے ہو سکتا تھا کہ وہ تورت کے احکام چھپاتے یا بدلتے اور اس کے خلاف احکام دیتے۔ لہذا موجودہ یسود جو تم اپنی "یعنی تم ہو جانے سے نہ ذرو ان خوفوں سے تورت کے احکام نہ چھپاؤ نہ بدلو مجھ سے ڈرو میری آیات کی عوض دنیا نہ خریدو دنیا خود متاع نہیں متاع تو آخرت ہے یہ تو قیمت ہے جس سے آخرت حاصل کی جاوے اس کے ساتھ ہی تھوڑی بھی ہے کہ اسے فنا ہے فانی چیز کتنی بھی ہو تھوڑی ہے۔ خیال رکھو کہ جو عالم 'حاکم یا کوئی اور اللہ کے آمارے ہوئے احکام جاری نہ کرے انہیں چھپائے یا انہیں بدلے وہ مطلقاً کافر ہے تم چند روزہ زندگی کے لئے ایمان چھوڑ کر کافر کیوں ہوتے ہیں۔

فائدے اس آیت کریمہ سے چند فائدے حاصل ہوئے پہلا فائدہ تورت شریف بہت شاندار کتاب ہے اس میں عقائد احکام سب کچھ ہیں بہت سے انبیاء کرام اس کے مبلغ رہے۔ قرآن مجید کے بعد تورت کی ہی شان ہے۔ اسی کا درجہ ہے۔ پہلی آسمانی کتاب تورت ہے۔ آخری کتاب قرآن مجید ہے اور کسی کتاب کو یہ شرف حاصل نہ ہوا کہ حضرات انبیاء کرام اس کے حامل و مبلغ ہوں۔ یہ تورت شریف کی خصوصیت کی شان ہے۔ دوسرا فائدہ ہر نبی پر کتاب الہی نہ آئی۔ دیکھو سلسلہ

انبیاء حضرت آدم علیہ السلام سے شروع ہوا مگر پہلی کتب توریت موسیٰ علیہ السلام پر آئی۔ لہذا موسیٰ علیہ السلام سے پہلے انبیاء کرام صاحب کتب نبی نہ تھے۔ بعض پر صحیفے اترے تھے نیز حضرات انبیاء کرام قریباً ایک لاکھ چوبیس ہزار ہیں اور آسمانی کتب چار اگر ہر نبی پر نئی کتب آتی تو کتابیں بھی ایک لاکھ چوبیس ہزار ہی آئیں یہ فائدہ یہ حکم بہ انبیوں سے حاصل ہوا۔ تیسرا فائدہ توریت یا زبور یا انجیل کے احکام اگر قرآن مجید میں بغیر تردید ذکر فرمائے جاویں۔ تو ہمارے لئے بھی واجب العمل ہیں (تفسیر ابو سعید) یہ فائدہ بھی یہ حکم بہ انبیوں سے حاصل ہوا۔ چوتھا فائدہ کتاب الہی کی حفاظت کرنا علماء پر فرض ہے۔ یہ فائدہ بھی بما استعفظوا سے حاصل ہوا۔ چنانچہ الفاظ قرآن کی حفاظت کے لئے حفاظ طریقہ تلاوت کی حفاظت کے لئے قراء معانی و احکام قرآن کی حفاظت کے لئے علماء و اسرار و رموز قرآن کی حفاظت کے لئے صوفیاء مقرر فرمائے گئے۔ پانچواں فائدہ اللہ تعالیٰ نے گزشتہ آسمانی کتب کی حفاظت اپنے ذمہ کرم پر نہ لی تھی۔ بلکہ بعدوں کے سپرد فرمائی تھی۔ اس لئے وہ بگڑ گئیں کتاب جو کتب قرآن کریم کی حفاظت خود اس کریم نے اپنے ذمہ کرم پر لی ہے فرمایا وانا لہ لحافظون اس لئے قرآن کریم کا ایک نقطہ بھی نہ بدلایا۔ یہ فائدہ بھی بما استعفظوا سے حاصل ہوا۔ چھٹا فائدہ ربانی مشائخ اور علماء دین اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں بڑے ہی مرتبہ والے ہیں کہ رب تعالیٰ نے انہیں ہی حفاظت دین حفاظت کتب الہیہ کے لئے منتخب فرمایا جنہوں نے یہ فرض ادا کیا ان کی شان ہمارے وہم و گمان سے وراہ ہے۔ یہ فائدہ بھی بما استعفظوا سے حاصل ہوا۔ ساتواں فائدہ جو عالم یا حاکم شرعی احکام کو قفلہ سمجھے مروجہ قوانین کی تعریفیں کرے یوں ہی جو کہے کہ قرآنی قوانین اس زمانہ کے لئے تھے اب نیاز مند ہے نئے قوانین چاہئیں یا کہے کہ چور کے ہاتھ کاٹنا زانی کو رحم کرنا ظلم ہے وہ کافر ہے یہ فائدہ فاو لٹک ہم الکفرون سے حاصل ہوا۔ آٹھواں فائدہ رشوت لے کر حکم شریعت بدلانا غلط فتویٰ دانستہ دنیا کفر ہے طریقہ یہ ہے۔ یہ فائدہ لا تشتروا الخ سے حاصل ہوا۔ نوں فائدہ دنیا اور سلمان دنیا کتنا بھی زیادہ ہو مگر ہے تھوڑا یہ فائدہ ثمننا قلیلاً سے حاصل ہوا۔ دنیا ثمن ہے اور قلیل ہے۔ دسواں فائدہ رب تعالیٰ کے مقابلہ میں مخلوق سے ذرنا مخلوق کے خوف سے دین بدلنے کی کوشش کرنا حرام ہے۔ طریقہ یہ ہے۔ یہ فائدہ فلا تخشوا الناس و اخشوا اللہ سے حاصل ہوا۔ الحمد للہ کہ اسلام میں ایسے علماء ہر زمانہ میں رہے۔ جنہوں نے زیر نخب بھی تبلیغ اسلام کے لئے جان دے دی مگر احکام شریعت کی آن نہ جانے دی۔ گیارہواں فائدہ توریت شریف صرف بنی اسرائیل کے لئے آئی اس کے احکام صرف انہیں لوگوں پر جاری تھے یہ فائدہ للذین ہادوا سے حاصل ہوا چھ موسیٰ علیہ السلام صرف بنی اسرائیل اور اہل مصر کے نبی تھے یوں ہی ان کی کتاب صرف بنی اسرائیل کی کتاب تھی۔ ہمارے حضور عالمین کے نبی ہیں ان کی کتاب قرآن مجید عالمین کی کتاب۔ بارہواں فائدہ جس دین میں اولیاء اللہ ہوں وہ ہی حق ہے یہ فائدہ والربانیوں سے حاصل ہوا توریت کی عظمت کے اظہار کے لئے ربانین اولیاء اللہ کا عمل مذکور ہو اللہ تعالیٰ مذہب اہل سنت پر حق ہے کہ اس میں اولیاء اللہ ہیں کسی اور مذہب میں نہیں مذہب حنفی بہت عظمت و ثناء ہے کہ فی صدی

پچھتر اولیاء اللہ خفی ہوئے یہ آیت کریمہ ان چیزوں کی اصل ہے۔ تیرہواں فائدہ جس ضعیف حدیث پر اولیاء اللہ علماء دین امت رسول اللہ عمل کر لیں وہ حدیث قوی ہو جاتی ہے اس کا درجہ بڑھ جاتا ہے۔ یہ فائدہ یحکم بہا النبیین سے حاصل ہوا دیکھو رب تعالیٰ نے توریت شریف کے چھ فضائل میں یہ بھی بیان فرمایا کہ اس پر انبیاء اولیاء علماء فیصلے اور عمل کرتے رہے معلوم ہوا کہ ان بزرگوں کے عمل سے قرآن و حدیث کی شان بڑھ جاتی ہے۔ قرآن و حدیث سونا ہے۔ عمل مقبولین اس پر ساگہ یا اس کے موتی و نگینے چودہواں فائدہ حدیث ضعیف ولی کے کشف سے قوی ہو جاتی ہے۔ جیسے کہ بارہ ہزار کلمہ بخشے سے میت کے عذاب دفع ہونے کی حدیث ایک ولی کے کشف سے قوی مانی گئی (دیکھو ہماری کتاب جاء الحق) یہ فائدہ یحکم بہا سے اشارۃ حاصل ہوا کہ حضرات انبیاء اولیاء علماء توریت پر عمل بذریعہ کشف بھی کرتے تھے۔

پہلا اعتراض اس آیت کریمہ سے معلوم ہوا کہ توریت شریف میں ہدایت بھی ہے نور بھی پھر قرآن کریم کو ماننے کی کیا ضرورت ہے اور پھر توریت ماننے والے یسود کو کافر کیوں کہا جاتا ہے وہ ہدایت پر بھی ہیں نور پر بھی۔ جواب اس کا جواب تفسیر میں گزر چکا کہ نزول توریت کے وقت اس میں ہدایت و نور دونوں تھے منسوخ ہونے کے بعد اب ہدایت بلخ کتاب میں ہے نہ کہ اس میں رات میں تارے ہادی بھی ہوتے ہیں۔ نورانی بھی مگردن میں نہ ہدایت رہتے ہیں نہ نورانی کیونکہ یہاں فیہا ہدی کو توریت کا حل بتایا گیا اور حال ہمیشہ ذوالحال کے عامل کی قید ہوتا ہے کہ اس کے ساتھ رہتا ہے نہ کہ وقت بیان میں اگر کوئی کہے کہ پرسوں زید سوار ہو کر میرے پاس آیا تو یہ معنی نہیں کہ وہ اب بھی سوار ہے آتے وقت سوار تھا اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کے بعد اگر کوئی صحیح توریت پر بھی عمل کرے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ مانے تو کافر ہو گا۔ آج اگر موسیٰ علیہ السلام بھی ہوتے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرتے یا یہ مطلب ہے کہ اب توریت کی ان آیات میں ہدایت و نور ہے جن میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت ہے ان کی اتباع کا حکم ہے کہ وہ آیات منسوخ نہیں ہوئیں۔ عقائد بشارتیں اور قصے ولی آیات منسوخ نہیں ہوا کرتیں۔ دوسرا اعتراض اس آیت کریمہ سے معلوم ہوا کہ گزشتہ انبیاء کرام توریت کے احکام جاری فرماتے تھے ان کے پاس اپنی کتب نہ تھیں۔ انہیں رب تعالیٰ نے آسمانی کتابیں عطا فرمائیں مگر دوسری آیت کریمہ سے معلوم ہوتا ہے کہ تمام نبیوں کو آسمانی کتابیں عطا ہوئیں۔ چنانچہ رب تعالیٰ فرماتا ہے۔ فقد کذب رسول من قبلک جاءوا بالبینت والزبور والکتب المنیر ان دونوں آیتوں میں تعارض ہے۔ جواب تمہاری پیش کردہ آیت میں یہ نہیں فرمایا گیا کہ ہر رسول کو نئی کتاب ملی تھی وہ حضرات کتاب والے ہو کر آئے خواہ نئی کتاب والے خواہ پرانی کتاب پر عامل بن کر رب تعالیٰ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق ارشاد فرماتا ہے و یعلمہم الکتب والحکمۃ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہر مسلمان کو نئی کتاب نہیں سکھاتے سب کو ایک ہی کتاب قرآن مجید سکھاتے ہیں نیز اس آیت کریمہ کے معنی یہ ہو سکتے ہیں کہ آپ سے پہلے ان

رسواؤں کو جملایا گیا تھا، صاحب کتاب تھے جنی حضرت موسیٰ و داؤد و عیسیٰ علیہم السلام۔ تیسرا اعتراض اس آیت سے معلوم ہوا کہ توریت پر تین جماعتوں نے عمل کیا۔ انبیاء اولیاء علماء لہذا چاہیے کہ حضور کے بعد نبی تو ہیں مگر قرآن پر بھی یہ تین جماعتیں عمل کریں۔ اگر اب نبوت نہ رہے تو قرآن کا درجہ توریت سے گھٹ جاوے گا کہ توریت پر عمل تین جماعتوں کا اور قرآن پر عمل صرف دو کا یعنی اولیاء علماء کا نبوت اچھی چیز ہے تو چاہیے کہ کبھی ختم نہ ہوا اچھی چیز باقی رہنی چاہیے (مرزائی) جواب اس اعتراض کے دو جواب ہیں الزامی اور تحقیقی۔ جواب الزامی تو یہ ہے کہ اگر مرزاجی نبی ہوں تب بھی قرآن کا درجہ توریت سے کم ہی رہے گا کیونکہ توریت پر عمل کرنے والے ہزار ہا نبی اور قرآن پر عمل کرنے والے صرف ایک نبی یعنی مرزاجی وہ بھی تیرہ سو برس کے بعد۔ جواب تحقیقی یہ ہے کہ قرآن پر ایک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل سارے نبیوں کے عمل سے افضل ہے کیونکہ حضور تمام نبیوں سے افضل ہیں پھر قریب قیامت حضرت عیسیٰ علیہ السلام تمام نبیوں کے نمائندے ہو کر سب کی طرف سے قرآن پر عمل کریں گے۔ نیز معراج کی رات سارے نبی اسلامی نماز حضور کے پیچھے پڑ گئے گو سب نے قرآنی نماز پڑھی۔ رات میں چاند تارے بجلی گیس چراغ اچھی چیزیں ہیں مگر ان میں یہ سب بیکار ہیں کیونکہ سورج چمک رہا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے تمام نبوتیں اچھی تھیں اب آفتاب نبوت چمک رہا ہے۔ کسی اور چراغ کی ضرورت نہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اقیامت سب کو کافی ہے چوتھا اعتراض اس آیت کریمہ سے معلوم ہوا کہ آیات الہیہ کو فروخت کرنا ممنوع و حرام ہے تو تعویذ پر اجرت لینا تعلیم قرآن پر تنخواہ لینا حرام ہونا چاہیے حالانکہ ہمارے صوفیاء علماء ان پر اجرت و تنخواہ لیتے ہیں یہ عمل کیوں جائز ہوا۔ جواب اس کا تفصیل جواب پارہ الہم میں دیا جا چکا ہے اور ابھی تفسیر میں بھی کچھ عرض کر دیا گیا کہ آیات کو فروخت کرنے کے معنی یہ ہیں کہ روپیہ لے کر آیات کے احکام بدل دیئے جاویں۔ تعویذ ایک قسم کا روحانی علاج ہے علاج کی اجرت لینا جائز ہے۔ حضرات صحابہ کرام نے ایک سانپ کاٹے ہوئے پر سورہ فاتحہ پڑھ کر دم کر دی اس پر تمیں بکریاں اجرت وصولی کی سب نے بکریاں کھائیں حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ مسئلہ دریافت کیا گیا تو حضور انور نے اسے جائز فرمایا بلکہ خود بھی اس گوشت کا بقیہ تناول فرمایا۔ قرآن چھاپ کر بیچنا کتابت قرآن کی اجرت لینا سب جائز ہے۔ پانچواں اعتراض اس آیت سے معلوم ہوا کہ ما انزل اللہ کے مطابق حکم نہ دینا اور کچھ حکم دینا کفر ہے تو موجودہ حکام جو قانون مروجہ پر حکم دیتے ہیں مسلمان نہ رہے مثلاً یورپی کی سزا قرآن مجید میں ہاتھ کٹنا ہے۔ اب حاکم دو سال قید کی سزا دیتا ہے۔ وہ مومن کیسے رہا۔ ہے جواب اس کا جواب ابھی تفسیر میں گزر گیا کہ احکام الہیہ کو غلط سمجھنا قانون کو حق کو جاننا یا اس قانونی حکم کو حکم شرعی کہنا کفر ہے۔ موجودہ حکام مجبوراً یہ قانونی فیصلے کرتے ہیں ان کا یہ عقیدہ نہیں کہ قرآنی احکام غلط ہیں ہمارے یہ احکام درست ہیں نعوذ باللہ ظاہر ہے کہ کفر عقیدگی کا نام ہے عقیدہ بگڑے تو انسان کافر ہو چھٹا اعتراض حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بت فیصلے بت احکام قرآن کریم کے خلاف جاری فرمائے وہ اس آیت کریمہ کی زد میں کیوں نہیں آتے کہ ومن

لم یعکم بما انزل اللہ سب مسلمان ان فیصلوں کو حق مانتے ہیں دیکھو قرآن کریم فرماتا ہے کہ میت کامل وارثوں کا حق ہے۔ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہماری میراث تقسیم نہیں ہوگی۔ قرآن کریم فرماتا ہے کہ دو گواہ پر فیصلہ ہوا کرے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت خزیمہ کی ایک گواہی کافی ہے۔ قرآن کریم فرماتا ہے کہ مرد کو چار بیویاں رکھنا جائز ہے۔ حضور انور نے حضرت علی کو جناب فاطمہ زہرا کی موجودگی میں دوسرے نکاح سے منع فرمادیا یہ احکام خلاف ما انزل اللہ ہیں (بعض موجودہ بے دین)۔ جواب حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر فرمان ما انزل اللہ ہے رب فرماتا ہے۔ وما ینطق عن الہوی ان ہوا لا وحی یوحی لئلا ذرہ احکام عالیہ قرآن کے خلاف نہیں قرآن کی تفسیر میں شرح یا اس کی تخصیص ہے اس کی تحقیق ہماری کتاب سلطنت مصطفیٰ میں ملاحظہ کرو۔ ساتواں اعتراض اس آیت سے معلوم ہوا کہ ما انزل اللہ پر حکم دینا چاہیے تو ساری آسمانی کتب ما انزل اللہ ہیں ہم جس پر چاہیں حکم دیں۔ اب توریت و انجیل پر حکم کیوں نہیں دیا جاتا۔ جواب اس کا جواب ابھی تفسیر میں گزر گیا کہ ما انزل اللہ غیر منسوخ احکام میں جو منسوخ ہو چکے وہ ناقابل عمل ہیں آدم علیہ السلام کی شریعت میں بسن سے نکاح ہوتا۔ عیسیٰ علیہ السلام کی شریعت میں شراب حلال ہوتا دین موسوی میں ٹپاک جسم کو کٹ ڈالنے کے احکام اب قابل عمل نہیں کہ منسوخ شدہ ہیں۔ سورج کی موجودگی میں نہ تاروں سے نور لیا جاتا ہے نہ چراغوں سے۔ آٹھواں اعتراض اس آیت سے معلوم ہوا کہ توریت میں ہدایت اور نور تھا تو جو لوگ نزول توریت سے پہلے فوت ہو چکے تھے۔ جیسے فرعون جادوگر وہ نہ ہدایت پر تھے نہ نور پر تو وہ کافر بنے چاہئیں حالانکہ وہ سب مومن تھے نیز موسیٰ علیہ السلام نے نزول توریت سے پہلے کس چیز کی تبلیغ کی اس وقت آپ کے پاس نہ ہدایت تھی نہ نور تو فرعونوں کو تبلیغ کس چیز کی فرمائی۔ جواب موسیٰ علیہ السلام کے پاس ہدایت ایمان اور نور نبوت۔ نزول توریت سے پہلے ہی تمہارے مومن آپ سے یہ ہدایت یہ نور حاصل کرتے تھے ہدایت اعمال اور نور ایمان توریت میں تھا۔ جو توریت کے نزول سے انہیں ملایہ فرق خیال رکھو ہدایت ایمان نبی سے ملتی ہے۔ ہدایت اعمال کتاب سے یہ فرق بھی عام مومنوں کے لئے ہے ورنہ نبی کو ہدایت اعمال خود اپنے نور سے ملتی ہے۔ ہمارے حضور نزول قرآن سے پہلے نمازی وغیرہ تھے۔

تفسیر صوفیانہ کتاب الہی میں ہدایت بھی ہوتی ہے نور بھی ہدایت دماغ کے ذریعہ تمام جسم کو ملتی ہے۔ مگر نور کا مقام مومن کا دل ہے کتاب کا نور دل میں ہی پہنچتا ہے۔ چنانچہ ارشاد ہوا کہ توریت میں ہدایت بھی ہے نور بھی ہدایت راہ دکھاتا ہے نور راہ منور کر کے چمکا کر اس پر چلاتا ہے مگر یہ ہدایت اور نور دماغ و دل میں جب پہنچتے ہیں جبکہ نبی کا دست کرم وہیں پہنچائے ورنہ گدھے پر دفتر رکھ دو بیکار ہے کہ وہیں جسم پر کتابیں پہنچیں دل و دماغ تک نہ پہنچیں اس لئے ارشاد ہوا۔ یعکم بہا النبیین الخ صوفیاء فرماتے ہیں کہ ہر نبی مسلم ہیں مگر جیسی ہستی ویسی اطاعت وہ حضرات سرالطاعت الہیہ ہیں لئلا سرالطاعت ہیں بڑے خزانہ کی حفاظت کے لئے بڑا مضبوط قفل درکار ہے چونکہ وہ کتب الہیہ قیمتی خزانہ تھیں۔ اس لئے

ان کی حفاظت کے لئے حضرات انبیاء و مشائخ و علماء مقرر فرمائے گئے۔ رب نے فرمایا بما استعفظوا صوفیاء فرماتے ہیں کہ جس دنیا میں سے دین نکل جاوے وہ اس مردار کی طرح ہے۔ جس میں جان نکل جاوے وہ اگرچہ کتنا ہی موٹا تازہ ہو اس کی قیمت کچھ نہیں نہ تو اس کی قیمت ہے نہ وہ کسی کی قیمت۔ مولانا فرماتے ہیں۔

☆ این جمل بیف است مردار و رخص ☆

☆ برجنس مردار چوں باشم حمیض ☆

☆ پس حیات ما است موقوف خطام ☆

☆ اندک اندک عند کن تم الکلام ☆

اور جو دنیا دین کے ساتھ ہے وہ قیمتی بھی ہے اور آخرت کی قیمت بھی مگر آخرت کو دنیا کے عوض نہ بیچو بلکہ دنیا کے ذریعہ آخرت خریدو جو کوئی اپنے متعلق ما انزل اللہ کے خلاف کرے۔ حکم الہی کو چھوڑ کر نفس کے حکم پر چلے وہ ہمارے اصطلاح میں کافر ہے۔ رب سے غفلت کفر ہے۔ بیداری ایمان۔ شعرت۔

☆ اہل دنیا کافران مطلق اند ☆ روز و شب و رزق و زق دور بک بک اند ☆

☆ پیست دنیا از خدا غافل بدن ☆ نے قماش و روزی و فرزند وزن ☆

وَكُتِبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنْ النَّفْسِ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنِ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفِ

اور کھا ہم نے اور ہر ان کے اس توہینت میں کہ بے شک جان بدلہ جان کے ہے اور آنکھ بدلے آنکھ کے اور ناک اور ہم نے توہینت میں ان پر واجب کیا کہ جان کے بدلہ جان اور آنکھ کے بدلہ آنکھ اور ناک

بِالْأَنْفِ وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ

عوض ناک کے اور کان بدلہ کان کے اور دانت بدلے دانت کے اور سارے زخم بدلے سارے ہیں کے بدلہ ناک اور کان کے بدلہ کان اور دانت کے بدلہ دانت اور زخموں میں بدلہ ہے

فَمَنْ تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَهُ وَمَنْ لَمْ يَجْمَعْ بِهَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ

ہاں جو کوئی صدقہ کرے ساتھ اس کے بس وہ کفارہ ہے واسطے اس کے اور جو نہ حکم کرے ساتھ اس کے جو انانہ پھر جو دل کی خوشی سے بدلہ کرے تو وہ اس کا گناہ اتا دے گا اور جو اللہ کے اتارے پر حکم نہ کرے

هُمُ الظَّالِمُونَ ﴿٥٠﴾

اٹرنے پس وہ لوگ ہی ظالم ہیں

تو وہی لوگ ظالم ہیں۔

تعلق اس آیت کریمہ کا پچھلی آیات سے چند طرح تعلق ہے۔ پہلا تعلق پچھلی آیت کریمہ میں ارشاد ہوا تھا کہ ہم نے توریت شریف میں ہدایت بھی نازل فرمائی تھی اور نور بھی اب اس ہدایت و نور کی تفصیل ارشاد ہو رہی ہے یعنی شرعی احکام متعلقہ معاملات گویا یہ آیت کریمہ پچھلی آیت کی تفصیل و تشریح ہے۔ دوسرا تعلق پچھلی آیت کریمہ میں فرمایا گیا تھا کہ احکام توریت پر گزشتہ انبیاء کرام بھی عامل رہے۔ اب فرمایا جا رہا ہے کہ بلکہ اس کے بعض احکام پر حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی عمل ہے یعنی جان و اعضاء و زخم کے قصاص توریت میں بھی تھے۔ اسلام میں بھی ہیں گویا پچھلی آیت کریمہ میں عمل انبیاء سے ان احکام کی اہمیت دکھائی گئی تھی۔ اس آیت کریمہ میں عمل سید الانبیاء سے اہمیت ظاہر کی گئی۔ کلام کی اہمیت حکم کی شان سے ہوتی ہے اور کام کا درجہ کام والے کے مرتبہ سے معلوم ہوتا ہے چونکہ حضور بڑے شان والے نبی ہیں۔ اس لئے اس عمل کی اہمیت ظاہر کرنے کے لئے اب حضور کا عمل دکھلایا جا رہا ہے۔ تیسرا تعلق پچھلی آیت کریمہ میں اشارہ فرمایا گیا تھا کہ یسود کے پوپ پادریوں نے آیات توریت کو فروخت کر دیا تھوڑی قیمت کے عوض کہ فرمایا گیا تھا۔ لا تشتروا بایاتی الخ اب اس کا ثبوت دیا جا رہا ہے کہ دیکھ لو قصاص کے احکام توریت میں موجود تھے اور موجود ہیں مگر ان پوپ و پادریوں نے انہیں عملاً مٹا کر دیا کہ اس پر عمل بالکل چھوڑ دیا گویا پچھلی آیت میں ان کے آیات الہیہ بیچنے کا ذکر تھا۔ اب اس حرکت کا مشاہدہ کرایا جا رہا ہے جس سے پڑھنے سننے والے کو حق الیقین حاصل ہو جاوے۔

شان نزول سیدنا عبد اللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ یسود میں رواج ہو گیا تھا کہ اگر عورت کو مرد قتل کر دے تو قاتل کو قتل نہ کرتے تھے ان کے اس عمل بد کی تردید میں یہ آیت کریمہ نازل ہوئی۔ جس میں فرمایا گیا کہ توریت میں تو جان کا بدلہ جان قرار دیا گیا تھا۔ یہ مرد و عورت کا فرق ان یسود کی تحریف ہے (تفسیر مدارک) بلکہ انہوں نے لونی اعلیٰ شریف و رذیل قوموں کے خون میں بھی یہ ہی اندھیر کر رکھا تھا حتیٰ کہ بنی نضیر کو اعلیٰ مانتے تھے۔ بنی قریظہ کو ادنیٰ اگر کوئی نضیری کسی قرظی کو قتل کر دے تو قاتل کو ہرگز قتل نہ کرتے تھے بلکہ اس کی دیت بھی آدمی دلواتے تھے۔ دیکھو تفسیر خازن، تفسیر روح البیان)

تفسیر و کتبنا علیہم فیہا۔ کتبنا بنا ہے کتب سے یا کتابت سے جس کے لغوی معنی ہیں لکھنا اور اصطلاح میں معنی ہوتے ہیں فرض کرنا لازم کرنا کیونکہ لکھ کر دیا ہوا حکم زبانی حکم سے زیادہ اہم مانا جاتا ہے۔ یہاں اگر اصطلاحی معنی میں ہے تب تو اس کے معنی ظاہر ہیں کہ فرض فرمانے والا اللہ تعالیٰ ہی ہے اور اگر لغوی معنی میں ہے یعنی معنی لکھنا تو اگرچہ تختیوں میں توریت لکھنے والے فرشتے تھے مگر چونکہ وہ تحریر اللہ تعالیٰ کے حکم اس کے فرمان سے تھی لہذا حقیقتاً فاعل رب تعالیٰ ہی تھا یا چونکہ اللہ کے مقبول بندوں کا کام گویا رب تعالیٰ کا ہی کام ہے لہذا کتبنا ارشاد ہوا۔ جب بندے کو رب تعالیٰ سے قرب بہت ہوتا ہے تو بندہ کا کام رب تعالیٰ کا کام ہوتا ہے اور رب تعالیٰ کا کام بندہ کا کام بن جاتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کرنے کو رب کی بیعت قرار دیا گیا انما یبایعون اللہ اور حضرت

بھیلی علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ حکم پروردگار میں مردے زندہ کرتا ہوں میں بیماروں کو شفا دیتا ہوں۔ اسی قاعدے سے یہاں ارشاد ہوا کہ **کتبنا علیہم**۔ علیہم کی ضمیر یہودی کی طرف راجع ہے۔ جن پر تورات کے احکام مانتا فرض تھا۔ فیہا کا مرجع تورات شریف ہے۔ ان المنص بالمنص یہ پورا جملہ کتبنا کا مفعول ہے۔ قرآن مجید میں نفس کئی معنی میں ارشاد ہوا ہے۔ ذات لا اعلم ما فی نفسک جس من قتل نفسا بغیر نفس دل جیسے قطوعت نہ نفسہ قتل اغیہ نفس امارہ نفس مطمئنہ نفس لوامہ یہاں۔ معنی جان ہے۔ معنی ذات تو نہ کر ہے اور۔ معنی جان و روح ہو تو موت اس کی ہ تصغیر بہر حال خیر آتی ہے (روح المعانی) یہاں دونوں معنی کا احتمال ہے **بالمنص** سے پہلے مقتولہ یا مقتول پوشیدہ ہے اور نفس سے مراد مطلق نفس و ذات انسانی ہے مرد ہو یا عورت آزلو ہو یا غلام بالغ ہو یا نابالغ مومن ہو یا کافر البتہ اگر مومن کسی کافر حربی کو مار دے تو قصاص نہیں جملوں میں کفار مسلمانوں کے ہاتھوں مارے ہی جاتے ہیں۔ خیال رہے کہ یہ عبارت مجمل ہے اس کی تفصیل حدیث شریف نے کی جان کا قصاص جب لیا جاتا ہے۔ جبکہ چار شرمیں پائی جلیں انسانی جان کو قتل کرے ناحق قتل کرے ظلما قتل کرے۔ عدا قتل کرے۔ لہذا بھیمز بکری وغیرہ جانوروں یوں ہی جنات کے قتل میں قصاص نہیں کہ یہ انسانی جان نہیں اور کافر حربی یا ڈاکو کے قتل میں قصاص نہیں کہ یہ قتل ناحق نہیں حملہ آور یا چور کو مار دینے میں قصاص نہیں کہ یہ قتل ظلما نہیں بلکہ دفع ظلم کے لئے ہے۔ خطا یا شبہ سے قتل کرنے میں قصاص نہیں کہ یہ قتل عدا نہیں۔ بہر حال قرآن کی کسی آیت پر بغیر حدیث شریف کی مدد کے عمل ناممکن ہے **المضوض** نفس بالمنص دونوں کو واحد فرمانے میں اس طرف اشارہ ہے کہ ایک جان کے عوض ایک جان یعنی صرف قاتل ہی کو قتل کیا جاوے گا۔ بنی نصیر بنی قریظہ سے اپنے مقتول کا بدلہ ڈال لیتے تھے کہ اپنے ایک مقتول کے عوض بن کے دو کو قتل کرتے تھے۔ اس فرمان عالی میں ان کے اس عمل کی تردید ہے (تفسیر احمدی) نیز اگر ایک شخص چند آدمیوں کو مار دے تو ان سب مقتولوں کے عوض صرف اس ایک قاتل ہی کو قتل کیا جاوے۔ یہ بھی اشارہ ہے کہ قاتل کو مقتول کے عوض قتل ہی کیا جاوے گا۔ خواہ وہ کسی طرح مقتول کو مارے نوعیت قتل میں برابری شرط نہیں یہاں تک تو جان کے قصاص کا ذکر ہوا **والعین بالعين** یہ اعضاء کے قصاص کا ذکر ہے چار اعضاء کے قصاص کا ذکر ہو رہا ہے پہلا عضو آنکھ ہے اگر کوئی ظالم کسی کی آنکھ پر ایسی چوٹ مارے کہ آنکھ تو قائم رہے مگر اس کی روشنی جاتی رہے تو اس ظالم کی آنکھ کی روشنی زائل کر دی جاوے گی کہ اس کی آنکھ پر بھیگی روئی رکھ کر اس پر گرم شیشہ پھیر دیا جاوے گا حضرات صحابہ کرام نے یہی عمل کیا ہے وہ ہی یہاں مراد ہے لیکن اگر ظالم نے آنکھ نکال ڈالی چاقو وغیرہ سے تو ابھی اس سے قصاص نہ لیا جاوے گا اسے قید رکھا جاوے گا اگر مظلوم اس صدمہ سے مرجوے تو اس سے جان کا قصاص لیا جاوے گا اگر مرانیں تو اس کی آنکھ نہ نکال جاوے گی بلکہ دیت دلوائی جاوے گی کیونکہ آنکھ نکالنے میں برابری ناممکن ہے۔ ممکن ہے کہ مظلوم تو اچھا ہو گیا اور ظالم آنکھ نکالنے سے مرجوے (تفسیر احمدی وغیرہ) **والانف بالانف** یہ دوسرے عضو کے قصاص کا ذکر ہے کہ جو کوئی ظلما عدا کسی کی

ناک کاٹ دے تو اس کی ناک کاٹ دی جانے سے مراد خیال رہے کہ اگر ہانسہ کاٹا ہے تو اس کا بھی ہانسہ کاٹنا چاہوے گا۔ لیکن اگر بڑ سے کاٹ دی ہے تو قصاص نہیں کہ اس میں برابری ناممکن ہے بلکہ اب ورت واجب ہوگی (تفسیر احمدی) والاذن بالاذن یہ تیسرے عضو کے قصاص کا ذکر ہے یعنی کان کاٹنے کے کاٹنے میں ہر صورت قصاص ہے خواہ آدھا کاٹے یا پورا کہ اس میں مساوات ممکن ہے والسن بالسن یہ چوتھے عضو کے قصاص کا حکم ہے۔ اگر کسی نے کسی کا دانت اٹھایا تو اس کا دانت اٹھایا جاوے گا۔ اگر چوٹ مار کر بیکار کر دیا تو اس کا دانت بھی بیکار کر دیا جاوے گا اس میں بھی ہر حال قصاص واجب ہے کہ مساوات ممکن ہے۔ خیال رہے یہاں پانچوں جگہ سب جاہر ہے بالعض بالعض بالعين بالاذن بالسن ان سب جگہ اس کا متعلق ایسا پوشیدہ مانا جاوے گا۔ جو وہاں کے مناسب ہو۔ لہذا کہا جاوے گا۔ العض يقتل بالعض اور العين يفتا بالعين اور الانف يقطع بالانف اور يولى بالاذن اور السن تقع بالسن۔ والجروح قصاص یہ عام قاعدہ کلیہ ہے الجروح معطوف ہے العض پر اور ان کا اسم ہے قصاص بنا ہے۔ قص سے معنی برابری اس لئے لٹے پاؤں واپس ہونے کو قص کہا جاتا ہے۔ رب تعالیٰ فرماتا ہے فارتد اعلى اثارهما قصصا یعنی تمام زخموں کا بدلہ ہے اس کی برابری اس میں اشارۃ ارشاد ہے کہ جن زخموں میں برابر ہو سکے ان ہی میں قصاص ہے۔ جن میں برابری نہ ہو سکے ان میں قصاص نہیں لہذا دانتوں کے سواء کسی ہڈی کے تو زور دینے کا قصاص نہیں یوں ہی بیٹ یا سر میں آر پار ہو جانے والے زخم میں قصاص نہیں کہ ان میں برابری نہیں ہو سکتی (تفسیر احمدی) فمن تصدق به فهو كفارة لہ یہ دوسری صورت کا بیان ہے یعنی مجرم کو معاف کر دینے کا اس جملہ میں دو تفسیریں ہیں ایک یہ کہ من سے مراد متوکل کے وارث ہیں یا خود مقطوع مظلوم جس کے اعضاء مذکورہ کاٹے گئے ہوں۔ تصدق سے مراد ہے رضاء الہی کے لئے قصاص معاف کر دینا چہ تکہ اس معافی کا بھی ثواب ملتا ہے۔ اس لئے اسے تصدق یعنی خیرات و صدقہ فرمایا بہ کا مرجع وہ ہی مذکورہ قصاص ہے۔ فہو میں ہو کا مرجع صدقہ یعنی معاف کر دینا ہے۔ کفارہ کے معنی ہیں گناہ مٹانے معاف کرانے کا ذریعہ لہ کا مرجع وہی معاف کرنے والا یعنی مظلوم ظالم سے قصاص معاف کر دے تو یہ معافی اس معاف کرنے والے کے گناہوں کا کفارہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے اس کے گناہ معاف فرمادے گا جیسا کہ احادیث شریفہ میں ہے دوسرے یہ کہ جو مظلوم ظالم کا قصاص معاف کر دے تو یہ معافی اس ظالم کے اس جرم کا کفارہ ہے کہ اس سے اس ظالم کا یہ گناہ معاف ہو جاوے گا کیونکہ حق العباد صاحب حق کے معاف کر دینے سے معاف ہو جاتا ہے۔ ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الظالمون اس جملہ میں قصاص جاری نہ کرنے والوں یا اس کے خلاف حکم دینے والوں کی سزا کا ذکر ہے من سے مراد وہ حکام یا علماء ہیں جو ان احکام قصاص کو غلط سمجھیں اور مروجہ قوانین کو درست سمجھ کر انہیں جاری کریں یعنی جو ما انزل الله کے مطابق فیصلہ نہ کرے وہ ظالم ہے کافر ہے یہاں ظلم بمعنی کفر ہے۔ رب تعالیٰ فرماتا ہے والکافرون هم الظالمون اور فرماتا ہے ان الشرك لظلم عظیم۔

خلاصہ تفسیر توریت وغیرہ آسمانی کتابوں میں عبادت، معاملات، سیاسیات تمام چیزوں کے احکام تھے۔ مگر سیاسیات بہت اہم تھے کہ ان سے عالم کا نظام ملک کا انتظام قائم ہے اس آیت کریمہ میں ارشاد ہوا کہ یہود نے توریت کے سیاسی احکام بھی بدل ڈالے تو معاملات و عبادت کا کیا پوچھنا چنانچہ فرمایا گیا کہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے ان اسرائیلیوں پر توریت میں یہ لازم فرمایا تھا کہ ایک جان کے عوض ایک جان کو قتل کر دینی ظالم قاتل کو اور آنکھ کے عوض آنکھ پھوڑو ناک کے عوض ناک کاٹو۔ کلن کے عوض کلن کاٹو اور دانت کے عوض دانت نکالو ان کے علاوہ تمام قاتل قصاص زخموں کا قصاص ہے مگر چونکہ یہ حق العبد ہے۔ اس لئے قانون یہ ہے کہ اگر مقتول کے ورثاء یا موقوف خود اپنے ظالم کو قصاص معاف کر دیں تو یہ معافی قاتل و قاتل کا کفارہ بن جاوے گی کہ اس معافی سے نہ اس ظالم پر قصاص رہے گا نہ گناہ حکم توریت تو یہ تھا۔ ان اسرائیلیوں نے اس قصاص میں ایسی مڑ بڑکی کہ معاذ اللہ عورت و مرد کے درمیان قصاص ختم کر دیا۔ ایک شریف مقتول کے عوض دو دو آدمی مارنے لگے اور غریب ذلیل مقتول کا قصاص ہی اڑا دیا جیسے ان لوگوں نے رجم وغیرہ سزاؤں میں بہت ترمیم و تبدیلی کر دی اس سے بڑھ کر قصاص کے احکام میں ہیر پھیر کر ڈالا جو حاکم جو پوپ پادری جو شخص بھی اللہ کے اتارے ہوئے احکام بخند نہ کرے اسے غلط سمجھے وہ پکا ظالم و کافر ہے۔ خواہ حاکم ہو یا شیخ یا عالم یا پوپ یا پادری یا نبی زادہ غرضیکہ کوئی ہو وہ اس انکار سے کافر ہو گا۔

فائدے اس آیت کریمہ سے چند فائدے حاصل ہوئے پہلا فائدہ گزشتہ کتابوں کے جو احکام قرآن پاک میں بغیر تردید اور بغیر اظہار ناراضگی نقل ہوں وہ ہمارے لئے بھی قابل عمل ہیں یہ فائدہ و مکتبنا فیہا الخ سے حاصل ہوا دیکھو جان اور اعضاء کے قصاص کے احکام توریت شریف میں تھے جو اس آیت کریمہ میں رب تعالیٰ نے نقل فرمائے اس آیت کی بنا پر ہمارے اسلام میں بھی قصاص کے یہ ہی احکام ہیں۔ دوسرا فائدہ شریعت میں جان کا بدلہ جان ہے۔ قاتل جان بھی مطلق ہے اور مقتول جان بھی مطلق لہذا عورت مرد کو قتل کرے یا بالعکس یوں ہی مسلمان ذمی کافر کو قتل کرے یا بالعکس بہر حال قصاص واجب ہے۔ یہ فائدہ ان المتضین بالمتضین میں دونوں جگہ نفس کے مطلق فرمانے سے حاصل ہوا۔ تیسرا فائدہ جان کے قصاص میں قاتل کو صرف قتل کیا جاوے گا نوعیت قتل میں یکساں ہو تا ضروری نہیں لہذا اگر کوئی کسی کو سر پھیل کر مار دے یا چھوٹی پچی سے زنا کر کے مار دے کہ وہ زنا کی تہ نہ لائے اور مرجاوے یا کسی کو پانی میں غرق کر کے یا کسی اور ذریعہ سے مار دے بہر حال قاتل کو تلوار سے ہی قتل کیا جاوے گا یہ نہ ہو گا کہ جس طرح اس نے مارا ہے اسی طرح اسے مارا جاوے یہ فائدہ بھی المتضین بالمتضین کے اطلاق سے حاصل ہوا۔ چوتھا فائدہ ہر قتل میں قصاص نہیں۔ جب تک قتل میں چند شریک نہ ہوں قتل ناحق ہو۔ بطور ظلم ہو، عداوت ہو، لہذا اگر حق پر قتل کیا تو قصاص نہیں کافر حربی کو مار دیا مرد، ڈاکو، زانی کو حاکم کے فیصلہ سے قتل کیا یہ قتل برحق ہیں اس کا قصاص نہیں۔ اپنی جان موذی حملہ آور آدمی سے بچانے کے

لئے اسے مار دیا اس میں قصاص نہیں کہ یہ قتل ظلماً نہیں۔ قتل باشبہ میں قصاص نہیں کہ یہ قتل عمداً نہیں یہ فائدہ النفس بالنفس کے مجمل ہونے سے حاصل ہوا اس کی تفصیل حدیث شریف نے کی۔ خیال رہے کہ آیت کریمہ بعض اعتبار سے مطلق ہے۔ بعض اعتبار سے مجمل۔ پانچواں فائدہ اگر ایک قاتل چند شخصوں کو قتل کر دے تو قصاص میں صرف اس کو قتل کیا جاوے گا اور اگر چند آدمی مل کر ایک شخص کو قتل کر دیں تو اس ایک قتل کے قصاص میں ان سب کو قتل کیا جاوے گا یہ فائدہ بھی النفس بالنفس سے حاصل ہوا۔ چھٹا فائدہ جان کی طرح اعضاء کا بھی قصاص ہے یہ فائدہ والعین بالعین لرح سے حاصل ہوا مگر اس قصاص میں بھی وہی تین شرطیں ہیں جو قصاص جان میں تھیں یعنی ناحق ہو۔ ظلماً ہو عمداً ہو۔ ساتواں فائدہ جن زخموں میں برابری کی سزا نہ ہو سکے ان میں قصاص نہیں جیسے جڑ سے ناک کاٹ دینا یا دلخ یا پیٹ تک پہنچ جانے والا زخم لگانا یہ فائدہ والجروح قصاص سے حاصل ہوا۔ قصاص میں برابری شرط ہے۔

مسئلہ اگر کوئی کسی کو بلا تصور طمانچہ مار دے گھونہ چھی مار دے اس میں بھی قصاص ہے۔ مسئلہ اگر باپ اپنے بیٹے کو یا مولیٰ اپنے مملوک غلام کو۔ نبی امتی کو قتل کر دے تو قصاص نہیں (کتب نقد) دیکھو موسیٰ علیہ السلام نے قبلی کو گھونہ مار کر ہلاک کر دیا مگر ان پر قصاص واجب نہیں ہوا۔ یوں ہی اگر استاد اپنے شاگرد کو غلط فہمی سے طمانچہ چھی مار دے مگر شاگرد بے تصور ہو تو بھی استاد پر قصاص واجب نہیں یہ بے تصور شاگرد استاد کو طمانچہ یا گھونہ نہیں مار سکتا۔ دیکھو موسیٰ علیہ السلام نے ایک غلط فہمی کی بنا پر حضرت ہارون علیہ السلام کی واڑھی اور سر کے ہل پکڑ کر کھینچا۔ حالانکہ وہ بے تصور تھے تو موسیٰ علیہ السلام پر قصاص واجب نہیں ہوا۔ یہی حکم خاوند اور بیوی کا ہے کہ اگر خاوند غلط فہمی سے اپنی بیوی کو طمانچہ چھی لگا دے تو بیوی قصاص میں خاوند کو نہیں مار سکتی۔ آٹھواں فائدہ قصاص حق العبد ہے کہ مظلوم یا مقتول کے وارث ظالم یا قاتل کو معاف کر دیں تو معاف ہو جاوے گا یہ فائدہ فمن تصدق لرح کے من سے حاصل ہوا۔ نواں فائدہ اگر مقتول کے وارثوں میں سے ایک وارث بھی قصاص معاف کر دے یا ریت سے راضی ہو جاوے اور باقی وارثین قصاص لینا چاہیں تب بھی قصاص ختم ہو جاوے گا یہ فائدہ بھی فمن تصدق لرح سے حاصل ہوا۔ دسواں فائدہ قصاص معاف کر دینے والے کو مست بڑا ملتا ہے یہ فائدہ تصدق اور کفارة سے حاصل ہوا۔ گیارہواں فائدہ جو حاکم قصاص جاری نہ کرے یا جو عالم قصاص کے خلاف فتویٰ دے حکم قصاص کو غلط سمجھتے ہوئے تو وہ حاکم و عالم کافر ہے یہ فائدہ هم الظلمون سے حاصل ہوا۔ بارہواں فائدہ قصاص حاکم کے فیصلہ سے لیا جاسکتا ہے ہر شخص قصاص نہیں لے سکتا یہ فائدہ اشارة ومن لم یحکم لرح سے حاصل ہوا۔ تمام شرعی سزاؤں کا یہی حل ہے بغیر فیصلہ حاکم چور کے ہاتھ نہیں کٹ سکتے زانی کو سنگسار نہیں کیا جاسکتا۔ مرتد اور قاتل کو قتل نہیں کیا جاسکتا۔

پہلا اعتراض اگر گزشتہ شریعتوں کے احکام جو قرآن مجید میں آجائیں ان پر عمل کرنا ہم کو بھی ضروری ہو تو چاہیے کہ ہم پر حلال جانوروں کی چربی حرام ہو کیونکہ رب تعالیٰ نے قرآن کریم میں یہود کے متعلق فرمایا **حرمنا علیہم شعور** مہما جب ہم پر وہ چربی حرام نہ ہوئی تو قصاص کیوں واجب ہو گا یہ قصاص بھی تو حکم تو ریت ہے۔ جو اب چربی کی حرمت والی آیت میں ارشاد فرمایا گیا ہے کہ یہ حکم ان بنی اسرائیل کو بطور سزا دیا گیا تھا کہ **فرمایا فبظلم من الذین ہادوا حرمنا علیہم الخ** تو اس امت مرحومہ پر وہ عذاب کے احکام جاری نہیں ہو سکتے۔ قصاص کے متعلق یہ نہیں فرمایا گیا لہذا یہ حکم ہمارے لئے واجب العمل ہے۔ دوسرا اعتراض اس آیت کریمہ میں مطلقاً "فرمایا گیا کہ نفس کے بدلہ نفس ہے پھر تم نے قلم 'عمد' ناحق کی قیدیں کمال سے لگائیں ہر قتل میں قصاص ہونا چاہیے۔ جو اب یہ آیت کریمہ ان امور میں مطلق نہیں بلکہ مجمل ہے اسے احادیث شریفہ میں واضح فرمایا ورنہ پھر تو چاہیے کہ گائے بکری ذبح کرنے والے پر اور مجاہد غازی پر جو جنگ میں کفار کو ماریں قصاص واجب ہو جانے کہ جانور اور کفار سب ہی نفس ہیں۔ تیسرا اعتراض حدیث شریفہ میں ہے کہ مومن کو کافر کے عوض قتل نہ کیا جاوے تم نے یہ کیوں کہا کہ مسلمان قاتل کو کافر مقتول کے عوض قتل کیا جاوے گا (حضرات شافعی) جو اب آپ کی پیش کردہ حدیث میں کافر سے مراد کافر حربی ہے رہے کافر ذمی یا مستامن ان کے مسلم قاتل کو ضرور قتل کیا جاوے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے متعلق فرمایا ہے **دماعہم کدماننا واموالہم کاموالنا** ان کے خون ان کے مال ہمارے مسلمانوں کے خون و مال کی طرح ہیں اسی لئے اگر کوئی مسلمان ذمی کامل چورائے تو اس کا ہاتھ کٹنے کا۔ حربی کافر کامل چھپ کر چھین کر لے لے کوئی سزا نہیں۔ بلکہ انعام ملتا ہے دن رات سرحدوں پاڑوں پر یہ واردات ہوتی رہتی ہیں۔ چوتھا اعتراض تم نے کہا کہ نبی امتی کو قتل کر دے یا مار دے تو قصاص نہیں مگر حدیث شریفہ میں آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبار اپنے کو صحابی کے سامنے قصاص کے لئے پیش کر دیا۔ جب کہ حضور انور نے انہیں تپتی لگائی تھی۔ جو اب حضور انور کا یہ عمل شریف تعلیم امت کے لئے تھا۔ حضور پر واجب نہ تھا جیسے کہ بیویوں میں عدل و انصاف باری مقرر فرمانا قہرہ ڈال کر بیویوں کو سفر میں ساتھ لے جانا کچھ بھی حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم پر واجب نہ تھا مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم عمل فرماتے تھے۔ کیوں ہماری تعلیم کے لئے۔ پانچواں اعتراض تم نے کہا کہ قصاص میں صرف قتل ہے نوعیت قتل میں برابری ضروری نہیں مگر حدیث شریفہ میں ہے کہ ایک یہودی نے ایک لڑکی کا سر پھیل کر مار دیا تو حضور انور نے اس کا سر ہی پھیلانے سے قتل نہ فرمایا۔ معلوم ہوا کہ جیسے قاتل قتل کرے گا ویسے ہی اسے بھی قتل کیا جاوے گا (شافعی) جو اب وہ حدیث منسوخ ہے جیسے کہ حضور نے عربینہ والوں کی آنکھیں پھوڑیں ہاتھ پاؤں کاٹے اور انہیں حرم میدان میں پھوڑ دیا کہ وہ کئی دن میں تڑپ کر مرے۔ پھر مشکہ کی حرمت سے یہ عمل منسوخ ہو گیا۔ ایسے ہی یہ عمل شریف منسوخ ہے ورنہ جو کسی لڑکی کو زنا سے مار دے۔ وہاں برابری کیسے ہوگی۔

تفسیر صوفیانہ جسمانی قصاص کی بہت شریں ہیں اور وہ کبھی کبھی کسی پر جاری کیا جاتا ہے مگر نفسانی قصاص ہر شخص ہمیشہ خود ہی لیتا رہے اگر نفس دل کو قتل کر دے کہ اسے غفلت کی تلوار سے ذبح کر دے تو اس کا قصاص نفس سے یوں لو کہ اسے مجاہدہ کی تلوار سے ذبح کر دے اگر نفس کبھی انسان سے گناہ کرے تو اس کے قصاص میں بہت سی نیکیاں کر لو اگر فرض قضا کر دے تو اس قدر نفل لو کہ آئندہ اسے ایسے جرم کی بہت ہی نہ پڑے غفلت دل کا قتل ہے اور گناہ کر دینا گویا دل کے اعضاء کاٹ کر اسے ناقص کر دینا ہے۔ ان کے قصاص مختلف ہیں اگر خود صاحب شریعت جو تمام مسلمانوں کے والی وارث ہیں، نفس کو کسی جرم کی معافی دے دیں تو ان کی یہ معافی نفس کے جرم کا کفارہ ہے جو شخص ان واردات پر عمل نہ کرے جو اللہ تعالیٰ نے اس کے دل پر نازل فرمائے کہ اسے ظلمت سے نور کی طرف شک سے یقین کی طرف مخالفت سے مطہرت کی طرف بھوٹ سے سچ کی طرف، شرک سے توحید کی طرف، ظلم سے عدل کی طرف، گناہ سے اطاعت کی طرف نہ نکالے تو وہ کافر ہے ظالم ہے فاسق ہے کافر ہے کہ اللہ کی نعمتوں کا ناشکر ہے ظالم ہے کہ علم کے مطابق عمل نہیں کرتا فاسق ہے کہ اللہ کی مراد پر اپنی مراد کو ترجیح دیتا ہے۔ ایسا بندہ حجاب میں رہے گا۔ صوفیاء فرماتے ہیں کہ نفس نور دل دونوں ایک دوسرے کے دشمن ہیں کہ نفس مرکز شیطان ہے دل جگہ رخنہ نفس اندھیرا ہے۔ دل روشنی۔ عقل ان دونوں کے درمیان ہے اگر عقل نفس کے ساتھ ہو کر دل کو دبا لے تو عقل شیطان ہے اور دل کے ساتھ ہو کر نفس کو سزا دے اس سے دل کا قصاص لے تو عقل رہنما ہوتی ہے شعر:-

☆ عقل زیرِ حکم دل رہنما است ☆ چوں زولِ آزار شد شیطان است! ☆
شیطان عشق دل کی پاسبانی نہیں کرتی بلکہ رہنمی کرتی ہے دل کو عقل کی ضرورت ہے مگر جب اس دل میں عشق الہی کی جلوہ مری ہو جاوے تو عقل کی نہیں چلتی۔ شعر:-

☆ بہتر ہے دل کے ساتھ رہے پاسبان عقل ☆

☆ لیکن کبھی کبھی اسے تنہا بھی چھوڑ دے ☆

یہ قصاص نفس وغیرہ اس وقت تک ہے۔ جب تک کہ نفس زندہ ہے مگر جب عشق کی مینہ میں جلوہ مری ہو گئی تو نفس میں جرم کرنے کی بہت ہی نہ رہی وہ تو مزہ بدست زندہ ہو گیا۔ پھر نہ نفس جرم کرے نہ قصاص کی ضرورت پڑے، عشق وہ آگ ہے جو ماسواہ محبوب کو جلا کر فنا کر دیتی ہے۔ شعر:-

☆ عشق آمد عقل خود آوارہ شد ☆ شمس آمد شمع خود بیچارہ شد ☆

وَقَفَيْنَا عَلَىٰ آثَارِهِمُ بَعْيسِي ابْنِ مَرْيَمَ مَصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ

اور اچھے بیجا ہم نے ان کے نشانات قدم کے پھینکے بیٹے مریم کو سچا کرنے والا اس کو جو ان کے سامنے ہے

اور ہم نے ان نبیوں کے لکھے ان کے نشانات قدم پر پھینکے ابی مریم کو لائے تصدیق کرتا ہوا تو ریت کی جو

مِنَ التَّوْرَةِ وَآتَيْنَاهُ الْإِنجِيلَ فِيهِ هُدًى وَنُورٌ وَمُصَدِّقًا لِمَا

توریت اور دی ہم نے ان کو انجیل جس میں ہے ہدایت اور روشنی اور سچا کرنے والی اس کو اس سے پہلے تھی اور ہم نے اسے انجیل عساکر جس میں ہدایت اور نور ہے اور تصدیق فرما ہے

بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ التَّوْرَةِ وَهُدًى وَمَوْعِظَةٌ لِّلْمُتَّقِينَ ﴿٣١﴾

جو ان کے سامنے ہے توریت اور ہدایت اور نصیحت واسطے ہمہ بینکاروں کے توریت کی کہ اس سے پہلے تھی اور ہدایت اور نصیحت ہمہ بینکاروں کو اور

وَلِيَحْكُمَ أَهْلَ الْإِنجِيلِ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فِيهِ وَمَنْ لَّمْ يَحْكَمْ

اور چاہیے کہ انجیل والے فیصلہ کر میں اس پر جو اتارا اللہ نے اس میں اور جو نہ فیصلہ کرے اور چاہیے کہ انجیل والے حکم کر میں اس پر جو اللہ نے اس میں اتارا اور جو اللہ

بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ ﴿٣٢﴾

اس پر جو اتارا اللہ نے پس یہ ہی لوگ وہ بے زاہ ہیں ۔
کے اتارے ہر حکم نہ کر ہی تو وہی لوگ فاسق ہیں ۔

تعلق اس آیت کریمہ کا پچھلی آیات سے چند طرح تعلق ہے۔ پہلا تعلق پچھلی آیات کریمہ میں یہود کو حکم دیا گیا تھا کہ وہ توریت شریف کے احکام قصاص و رجم وغیرہ جاری کریں۔ اب عیسائیوں کو حکم دیا جا رہا ہے کہ وہ اپنی کتاب انجیل شریف پر عمل کر کے قصاص و رجم جاری کریں یا انجیل کا یہ حکم مانیں کہ نبی آخر الزمان حضور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائیں چونکہ یہودی عیسائیوں سے پہلے ہیں اس لئے یہود کو پہلے خطاب فرمایا گیا عیسائیوں کو بعد میں۔ دوسرا تعلق پچھلی آیات میں توریت شریف کی عظمتوں کا ذکر فرمایا گیا کہ اس پر حضرات انبیاء کرام عمل کرتے رہے اس میں نور و ہدایت ہے اب اور طرح اس توریت شریف کی عظمت کا اظہار ہے کہ جناب عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام جیسی شاندار ہستی نے توریت کی تصدیق فرمائی۔ تیسرا تعلق پچھلی آیات میں قصاص نفس اور قصاص اعضاء کا حکم دیا گیا اور فرمایا گیا کہ یہ حکم توریت ہے۔ اب اس قصاص کی اہمیت بیان فرمائی جا رہی ہے کہ یہ حکم جناب عیسیٰ ابن مریم صلوٰۃ اللہ و سلامہ علیہ کا تصدیق فرمودہ ہے اس پر عمل نہایت ہی ضروری ہے۔ چوتھا تعلق پچھلی آیت کریمہ میں قرآن مجید کی عظمت یوں بیان کی گئی کہ وہ توریت کے بعض احکام کو دنیا میں شائع فرمانے والا ہے جیسے حکم قصاص یا حکم رجم وغیرہ اب اسی قرآن مجید کی عظمت دوسری طرح بیان ہو رہی ہے کہ یہ ہی قرآن مجید انجیل اور اس کے بعض احکام کی دنیا میں شہرت و بقا کا ذریعہ ہے انجیل والوں کو چاہیے کہ قرآن مجید سے دشمنی نہ کریں اس کا احسان مانیں کہ قرآن مجید نے ان کی کتاب کا نام کر دیا۔

تفسیر وقینا علی اثارہم بعیسی ابن مریم یہ عبارت یا تو نیا جملہ ہے اور واؤ ابتدائیہ ہے۔ یہ عبارت معطوف ہے والتورۃ پر اور واؤ عاطفہ ہے۔ تفسینا بنا ہے تقضیۃ سے جس کا مادہ قضا ہے۔ معنی چکھے۔ تقضیہ کے معنی ہیں کسی کے چکھے چلانا یا بھیجنا۔ چونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام مذکورین نبیوں کے بعد تشریف لائے کہ آپ کے زمانہ میں ان میں سے کوئی نبی نہ تھا۔ اس لئے وقینا فرمایا گیا اثار جمع ہے اثر کی۔ معنی شان قدم ہم کا مرجع وہ ہی انبیاء کرام ہیں جن کا ذکر ہوا النبیون الذین اسلموا میں چونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس ملک فلسطین میں پیدا ہوئے جن میں اکثر مذکور انبیاء کرام پیدا ہوئے تھے نیز آپ کی تشریف آوری کے وقت مذکور نبیوں کی کتابیں ان کی تعلیمات ان کے فرمان کچھ موجود تھے بالکل مٹ نہ گئے تھے اس لئے فرمایا گیا علی اثارہم کیونکہ نشان قدم کچھ وقت تک تو رہتے ہیں پھر مٹ جاتے ہیں۔ اس فرمان کا مطلب یہ نہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام خود نبی نہ تھے گزشتہ نبیوں کے نقش قدم پر ہی چلتے تھے بعیسی کی ب یا تو زائدہ ہے کیونکہ وقینا دو منقول خود ہی چاہتا ہے باء تعدیہ کی ہے اگر تفسینا کو باب نفعیل میں لانا تعدیہ کے لئے نہ ہو چونکہ عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش بغیر باپ صرف ماں سے ہوئی۔ اس لئے ہر جگہ آپ کو والدہ کی طرف ہی نسبت کیا جاتا ہے۔ خیال رہے کہ یہاں اثارہم فرمانیہ بتانے کے لئے ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان تمام نبیوں کے بعد تشریف لائے ان کے زمانہ میں کوئی اور نبی موجود نہیں تھے۔ آپ بنی اسرائیل کے خاتم النبیین ہیں اثارہم فرمانے کا یہ مقصد نہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام ان نبیوں کے نقش قدم پر چلنے کے لئے آئے آپ ان کے قبیح تھے۔ کیونکہ آپ مستقل صاحب شریعت پیغمبر ہیں کسی نبی کے قبیح نہیں جیسا کہ مرزائیوں نے سمجھا مصدقا لما بین یدیہ من التورۃ یہ عبارت عیسیٰ ابن مریم کا حل ہے مصدقا کے معنی بارہا بیان ہو چکے کہ اس کے تین معنی ہیں سچا کہنے والا سچا کرنے والا۔ سچا کہلوانے والا یہاں یہ تینوں معنی بن سکتے ہیں من التورۃ لما کا بیان ہے اگرچہ عیسیٰ علیہ السلام زبور شریف اور تمام آسمانی صحیفوں کے بھی مصدق تھے مگر چونکہ یہاں خطاب یسود سے ہے اس لئے صرف تورات کا ذکر فرمایا۔ نیز تورت بہت جامع کتب اور اللہ تعالیٰ کی پہلی کتاب ہے اس کے بہت سے احکام انجیل شریف میں بھی تھے۔ جو عیسیٰ علیہ السلام نے جاری فرمائے۔ اس لئے خصوصیت سے تورت کا ذکر فرمایا یعنی ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کو اس شان سے بھیجا کہ وہ اپنے سے پہلی کتاب تورت کو سچا کرتے تھے کہ تورت نے انکی آمد کی خبر دی تھی آپ کی آمد سے وہ خبرچی ہو گئی چونکہ صرف تورت نے ہی آپ کی بشارت دی تھی اس لئے آپ نے صرف تورت کو سچا کر دیا ہمارے حضور کی بشارتیں ساری کتابوں اور صحیفوں میں تھیں اس لئے آپ کے متعلق ارشاد ہوا مصدقا لما معکم یہ فرق ہے تصدیق عیسوی اور تصدیق محمدی میں کہ حضور کی آمد سے تمام کتب آسمانی سچی ہو گئیں۔ نیز آپ نے تورت کو سچا کہلوانوں سے سچا کہلویا۔ اس لئے ارشاد ہوا مصدقا لما حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے صرف فلسطین کے بنی اسرائیل سے تورت کو سچا کہلویا کہ آپ صرف ان کے ہی نبی تھے۔ مگر ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام جہان سے تمام آسمانی کتب کو سچا کہلویا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سارے جہاں

کے نبی ہیں اور حضور کی وجہ سے ہر مسلمان تمام کتب مانتا ہے۔ واقعہً الانجیل یہ عبارت معطوف ہے قضینا الخ پر اس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دوسری شان کا ذکر ہے کہ وہ صاحب کتاب صاحب شریعت رسول ہیں ہم نے انہیں انجیل شریف عطا فرمائی۔ چونکہ انجیل ایک جگہ اور ایک وقت میں ساری کی ساری عطا ہو گئی تھی۔ اس لئے اس کے متعلق اتینا ارشاد ہوا انزلنا نہ فرمایا بخلاف قرآن مجید کے کہ وہ ۲۳ سال میں آیا۔ فیہ ہدی و نور یہ عبارت انجیل کا حال مؤکدہ ہے جس میں فیہ خبر مقدم ہے اور ہدی و نور بتدوین کو خبر ہے ہدی سے مراد ہے عقائد صحیحہ اور نور سے مراد ہے اہل صالہ۔ یا ہدی سے مراد ہے شریعت کے احکام اور نور سے مراد ہے طریقت کا بیان فرمادہ جتنے احتمال تواریت کے متعلق فیہ ہدی و نور میں عرض کئے گئے وہ ہی یہاں مراد ہیں۔ یعنی ہم نے انہیں وہ انجیل دی جس میں ہدایت و نور تھا یہ ہدایت و نور ہر ناطقہ انجیل کے وقت کے لحاظ سے ہے و مصدقا لہما بین ہدیہ سن التورۃ یہ عبارت معطوف ہے۔ فیہ ہدی الخ پر اور انجیل کا دو سراصل ہے۔ مفروضہ حال جملہ حال پر معطوف ہو سکتا ہے یہ عطف جائز ہے (روح المعانی) یہاں بھی مصدقا میں وہ ہی تین احتمال ہیں جو پہلے مصدقا میں تھے اور اس کی وہ ہی تحقیق ہے جو ابھی عرض کی گئی یعنی وہ انجیل بھی اپنے سے پہلی کتاب تورتہ کو سچا کہتی تھی یا سچا کرتی تھی یا سچا کہلاتی تھی نہ تو جناب عیسیٰ علیہ السلام تورتہ کے صحیح تھے نہ انجیل۔ تصدیق اور چیز ہے اہل دوسری چیز و ہدی و موعظۃ للمنتقمین یہ عبارت مصدقا پر معطوف ہے اور انجیل کا اصل واقعہ غلط اور ہو سکتا ہے کہ ہدی الخ معقول نہ ہو۔ یہاں ہدایت سے مراد حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت ہے جو اربعہ اس ہدایت خاصہ کا لفظ ایہ مکرر نہیں پہلے ہدی سے اور ہدایت مراد تھی اس ہدی سے۔ یہ بشارت مراد ہے (تفسیر خازن و روح وغیرہ) انجیل شریف کی پہلی ہدایت تو ختم ہو چکی یہ ہدایت یعنی حضور کی بشارت تاقیامت باقی ہے۔ خیال رہے کہ انجیل شریف میں حضور کا نام شریف حضور کا علیہ مبارکہ حضور کے اوصاف حضور کی ہجرت حتیٰ کہ حضور کے خاص صحابہ کے حالات و صفات نہ کور تھے یہاں تک کہ بعض یہودیوں عیسائیوں نے ان ہی صفات میں حضور کو دیکھا تو مومن ہو گئے جیسے عبد اللہ ابن سلام اور حضرت سلمان فارسی وغیرہم اس لئے یہاں ہدی ارشاد ہوا یعنی حضور کی طرف پوری پوری رہبری کرانے والی آپ کی پہچان کرنے والی اب تک یوحنا انجیل اور برنابا انجیل وغیرہ میں حضور کی بہت صفات مذکور ہیں اگرچہ ان میں بہت رد و بدل ہو چکا ہے یہ ہے ہدی کا ظہور موعظۃ کے معنی ہیں شائد ارضیخ و عظۃ للمنتقمین کا تعلق موعظۃ سے ہے چونکہ انجیل شریف میں وعظۃ نصیب حدیثیں مثالیں بشارتیں نذر تیں بہت ہیں اس لئے اسے موعظۃ فرمایا اور چونکہ ان چیزوں سے وہی لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں جو پہلے ایمان لا کر متقی بن جاویں یا جن کے نصیب میں متقی ہونا لکھا ہو اس لئے للمنتقمین فرمایا فرمادہ انجیل ہدایت سب کے لئے ہے۔ سب کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت دی ہے۔ مگر نصیحت پر آمیز گاروں کے لئے ولی معصم اهل الانجیل بعنا انزل اللہ فیہ یہ جملہ نیا ہے جس میں گزشتہ حکم انجیل کا بیان ہے۔ اهل انجیل سے مراد عیسائی ہیں جو انجیل ماننے کے مدعی تھے

بما انزل اللہ سے مراد انجیل شریف کے تمام احکام ہیں اور یہاں امرناہم پوشیدہ ہے یعنی ہم نے عیسائیوں کو اس زمانہ میں حکم دیا تھا کہ انجیل شریف کے تمام احکام پر فیصلے کرو جو اللہ کے اتارے ہوئے ہیں اور ہو سکتا ہے کہ یہ اس زمانہ موجودہ کا ذکر ہو اور ما انزل اللہ سے مراد انجیل کی وہ آیات ہوں جن کی تائید قرآن کریم نے فرمادی یا حضور کی بشارت کی آیات مراد ہوں اس کی منسوخ آیات مراد نہ ہوں یعنی عیسائیوں کو چاہیے کہ اللہ کی اتاری ہوئی آیات انجیل پر حکم جاری کریں کہ ہمارے ان محبوب پر ایمان لے آویں یا ظالموں سے قصاص لیں یا زانیوں کو رجم کرادیں لہذا آیت بالکل واضح ہے اس پر کوئی اعتراض نہیں۔ ومن لم يحکم بما انزل اللہ فاولئک هم الفسقون اس عبارت کی تفسیر ابھی کچھ پہلے گزر چکی یہاں فسقون سے فسق اعتقادی جسے فسق، جہودی کہتے ہیں وہ مراد ہے۔ یعنی بد عقیدگی جو کفر تک پہنچ جانے سے مراد یا عیسائی ہیں یا تمام لوگ لم يحکم کے معنی پہلے بیان ہو چکے کہ جو حکم الہی کو غلط سمجھ کر اس پر فیصلے نہ کرے اس کے مقابلہ میں اپنے رواج کے قانون کو درست سمجھے وہ کافر ہے چونکہ من سے مراد جماعت منکرین ہے لہذا اولئک جمع فرمانا بالکل درست ہے یعنی من لفظاً تو واحد ہے مگر معنی جمع۔

خلاصہ تفسیر اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے چار صفات بیان فرمائے ان کا انبیاء نبی اسرائیل کے بعد آنا۔ ابن مریم ہونا توریت کی تصدیق کرنا۔ صاحب انجیل ہونا اور انجیل شریف کے پانچ صفات بیان فرمائے اس میں ہدایت ہونا۔ نور ہونا توریت کی تصدیق کرنا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت دینا پرہیزگاروں کو نصیحت فرمانا۔ چونکہ نبی کی معرفت کتاب کی معرفت سے پہلے ہے اور نبی کی عظمت سے کتاب کی عظمت کا تصور ہے اس لئے پہلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے صفات بیان ہوئے بعد میں انجیل کے اوصاف کا ذکر کیا۔ چنانچہ ارشاد ہوا کہ توریت شریف کی مذکورہ عظمتیں تو آپ نے من لیں کہ اس میں نور و ہدایت سب کچھ ہے۔ حضرات انبیاء کرام اس کے احکام مخلوق میں جاری کرتے رہے علماء ربانی و مشائخ اس کی حفاظت پر معمور ہیں۔ اب اس توریت کی یہ عظمت بھی ملاحظہ کرو کہ ان انبیاء کرام کے بعد نبی اسرائیل کے آخری نبی جناب عیسیٰ ابن مریم نے بھی اس توریت کی تصدیق و تائید فرمائی ہم نے حضرت مسیح کو انجیل شریف عطا کی اس انجیل میں ہدایت یعنی صحیح عقیدوں کی بھی تعلیم ہے اور نور یعنی درست اعمال کی بھی رہبری ہے۔ یہ بھی جناب مسیح کی طرح توریت کی تصدیق فرماتی ہے اس میں ہدایت یعنی حضور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت بھی ہیں اور آپ کی علامات بھی آپ کی صورت و سیرت افعال، احوال، اعمال سب کا ذکر مکمل ہے اور نصیحت بھی جس سے پرہیزگار فائدے اٹھاتے ہیں تو انجیل کے ماننے والے عام عیسائی یا انجیل جاننے والے پوپ پادری اللہ کے اتارے ہوئے احکام پر حکم جاری کریں کہ اس نبی آخر الزمان پر ایمان لے آویں۔ زانی کو رجم قاتل کو قتل کریں جو کوئی اللہ کے احکام پر حکم نہ دے انہیں ناحق جانے اپنے گھرے ہوئے قوانین کو حق جانے وہ فاسق یعنی کافر ہیں یا ہم نے اس زمانہ میں انجیل ماننے والوں جانے والوں سے فرمایا تھا کہ انجیل والے ان احکام پر عمل و فیصلہ کریں جو اللہ نے انجیل

شریف میں اترے اور جو کوئی ان کے خلاف فیصلہ کرے وہ فاسق و کافر ہے۔

فائدے اس آیت کریمہ سے چند فائدے حاصل ہوئے یہاں فائدہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کے خاتم الانبیاء ہیں آپ تمام بنی اسرائیل کے نبیوں کے بعد تشریف لائے یہ فائدہ وقظینا اور علی اثارہم سے حاصل ہوا۔ دوسرا فائدہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانہ میں آپ کے سوا کوئی نبی موجود نہ تھے یعنی کوئی نبی آپ کا ہم زمانہ نہ ہوا یہ فائدہ بھی وقظینا اور اثارہم سے حاصل ہوا اگر کوئی نبی آپ کے زمانہ میں ہوتا تو آپ اس کے پیچھے نہ ہوتے یہ خلاف ہے اثارہم کے تیسرا فائدہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بغیر آپ کے صرف میں سے پیدا ہوئے یہ فائدہ عیسیٰ ابن مریم فرمانے سے حاصل ہوا قرآن کریم نے کسی نبی کو نسبت نبی سے بیان نہ فرمایا اور کسی نبی کا نام نہ لیا سوا عیسیٰ علیہ السلام کے اور سوا حضرت مریم کے۔ چوتھا فائدہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے توریت کو جھٹلایا نہیں بلکہ اس تصدیق و تائید کی یہ فائدہ مصداقاً لما بین یدیدہ سے حاصل ہوا۔ پانچواں فائدہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام صاحب کتب اور صاحب شریعت و پیغمبر ہیں بہت ہی عظمت والے ہیں۔ یہ فائدہ واتینا الانجیل سے حاصل ہوا۔ چھٹا فائدہ انجیل شریف میں ہدایت 'نور' تصدیق 'صحیح' احکام شرعیہ سب کچھ ہی ہے جو کہ انجیل میں صرف وعظ و مثلثیں ہیں احکام شرعیہ نہیں وہ اس آیت کریمہ کے خلاف کہتا ہے۔ ساتواں فائدہ توریت و انجیل نے حضور کی صرف بشارت نہ دی بلکہ تعلق کو حضور کی طرف رہبری بھی کی اگر وہ کتب صرف حضور کا نام بتا دیتیں نشان دہی کھل نہ کریں تو کوئی اور بھی اپنا نام محمد یا احمد رکھ کر کہہ دیتا کہ وہ میں ہی ہوں جس کی بشارت توریت و انجیل نے دیں بلکہ ان کتب نے حضور انور کی ایسی نشاندہی کر دی کہ لوگ بغیر تامل حضور کو پہچان گئے یہ فائدہ دوسرے ہدی سے حاصل ہوا۔ آٹھواں فائدہ توریت و انجیل کی غیر منسوخ آیات یا وہ آیات جن کی قرآن کریم نے تائید فرمائی تاقیامت واجب العمل ہیں۔ چنانچہ ان کتب کی آیات توحید آیات قصص آیات بشارت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم لازم العمل ہیں۔ یوں ہی نقل کے قصاص زانی کے رجم کے احکام جو قرآن کریم میں منقول ہوئے ان پر عمل واجب ہے یہ فائدہ ولیحکم اهل الانجیل کی ایک تفسیر سے حاصل ہوا۔ نواں فائدہ اب توریت و انجیل کے اصلی غیر تبدیل شدہ احکام کسی کے لئے لائق عمل نہیں۔ عیسائی یہودی بھی ان پر عمل کر کے ہدایت نہیں پاسکتے اپنے اپنے وقت میں وہ کتابیں ہدایت تھیں۔ اب ان پر عمل گمراہی ہے یہ فائدہ ولیحکم اهل الانجیل کی دوسری تفسیر سے حاصل ہوا۔ وسوال فائدہ موجودہ پکھڑوں کو عدالت کہنا نہیں عدالت کا گھرجانا اور موجودہ نظام کو عادل و منصف سمجھنا ناجائز ہے۔ یہ فائدہ فاولئک هم الفسقون سے حاصل ہوا کیونکہ ان پکھڑوں میں اسلامی قوانین جاری نہیں۔ مروجہ قوانین پر فیصلے ہوتے ہیں وہ فیصلے شرعاً عدل نہیں۔ مثلاً آج چور کو سزائے قید دی جاتی ہے یہ عدل نہیں۔ عدل یہ ہے کہ اس کے ہاتھ کاٹے جائیں یوں ہی نوشیرواں کو عادل کہنا جائز نہیں کہ وہ کسی نبی کے دین کے قوانین پر فیصلے نہیں کرتا تھا۔

پہلا اعتراض حضرت عیسیٰ علیہ السلام تورات کے ناسخ ہیں پھر آپ کو تورت کا مصدق کیوں فرمایا تصدیق تفسیح کے خلاف ہے۔ جو اب تفسیح تصدیق کے خلاف نہیں۔ آپ نے تورت کو منسوخ بھی کیا اور اس کی تصدیق بھی کی آپ کا یہ فرمانا کہ تورت ہی کتاب ہے اس کی تصدیق ہے اور پھر یہ فرمانا کہ تورت کے احکام اب قابل عمل نہیں یہ اس کی تفسیح ہے دیکھو ہمارے حضور تمام گزشتہ کتب کے مصدق بھی ہیں ناسخ بھی۔

نوٹ ضروری بعض لوگوں نے اس آیت سے دھوکہ کھایا اور کہا کہ انجیل تورت کی ناسخ نہیں اور نہ اس میں احکام شرعیہ تھے صرف کچھ وظیفے اور وعظ تھے مگر یہ غلط ہے تصدیق نسخ کے خلاف نہیں۔ دوسرا اعتراض جب انجیل میں ہدایت بھی ہے نور بھی نصیحت بھی پھر اب قرآن کو ماننے کی کیا ضرورت ہے یا کم از کم انجیل پر عمل بھی ذریعہ نجات ہے تو ہم عیسائیوں کو دعوت اسلام کیوں دیتے ہیں وہ بھی ہدایت پر ہیں۔ جو اب فیہ ہدی حال ہے انجیل کا اور اس کا عامل ہے اتینہ تو نحوی قاعدہ سے اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب ہم نے انہیں انجیل دی تب اس میں ہدایت نور نصیحت تھی اب یہ چیزیں اس میں نہیں جیسے میں کہوں کہ پارسل میرے پاس زید سوار ہو کر آیا اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ اب بھی سوار ہے ورنہ آنے کے وقت سوار تھا اب نہیں۔ چاند تارے اور چراغ وغیرہ رات میں نور ہیں۔ سورج نکلنے پر نور نہیں۔ یوں ہی تمام کتب رات کی اندھیروں میں نور تھیں قرآن مجید کا سورج طلوع ہونے پر نور نہ رہیں۔ بچپن میں ماں کا دودھ ہماری غذا تھا جوان ہونے پر نہ رہا اس زمانہ میں انجیل وغیرہ ہدایت تھیں اب اصلی غذاء روحانی یعنی قرآن آگیا وہ ہدایت نہ رہیں۔ تیسرا اعتراض اس آیت کریمہ میں دو جگہ مصدقا کیوں ارشاد ہوا۔ جو اب پہلا مصدقا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا حال ہے اور دوسرا مصدقا انجیل کا حال ہے لہذا مصدقا میں تکرار نہیں۔ چوتھا اعتراض اس آیت سے معلوم ہوا کہ تورت و انجیل متقیوں کے لئے ہدایت و نصیحت سب کچھ ہے جب وہ پہلے سے ہی متقی ہیں تو انہیں ہدایت دینے سے کیا فائدہ ہدایت تو گمراہوں کو دینی چاہیے جنہیں ہدایت کی ضرورت ہے۔ جو اب اس کا تفصیلی جواب پہلے پارہ میں ہدی للمتقین کی تفسیر میں گزر چکا کہ یہاں متقین سے مراد وہ لوگ ہیں جو آئندہ متقی ہونے والے ہیں یعنی اللہ کے علم میں جو متقی ہیں جن کے نصیب میں متقی ہونا یا متقین سے مراد مومنین ہیں یعنی کفر و شرک سے بچنے والے ان کے لئے اعمال کی ہادی کیونکہ ہدایت عمل ایمان کے بعد ہوتی ہے۔ پانچواں اعتراض اس آیت میں فرمایا گیا کہ انجیل والے وہ حکم کریں جو اللہ نے اس میں اتار جس سے معلوم ہوا کہ انجیل کے احکام اب بھی قابل عمل ہیں اور انجیل منسوخ نہیں اگر منسوخ ہوتی تو اس پر اب حکم کیسے ہوتا پھر تم عیسائیت کی تردید اور عیسائیوں کو اسلام کی تبلیغ کیوں کرتے ہو (عیسائی) جو اب اس کے کئی جواب ابھی تفسیر میں گزر چکے ایک یہ کہ یہاں قلنا لہم پوشیدہ ہے یعنی اس زمانہ میں جبکہ انجیل شریف آئی تب ہم نے ان سے یہ کہا تھا کہ تم انجیل کے احکام جاری کرو یہ گزشتہ زمانہ کا ذکر ہے دوسرے یہ کہ ما انزل اللہ سے مراد انجیل شریف کی وہ

آیات ہیں۔ جن میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارتیں ہیں اور آپ پر ایمان لانے کا حکم متعہد یہ ہے کہ انجیل والوں کو چاہیے کہ ان انجیل کے ان احکام پر عمل کریں اور نبی آخر الزمان پر ایمان لائیں تیسرے یہ کہ یہاں ما انزل اللہ سے مراد قصاص اور جرم کی آیات ہیں جن کی تائید و تاکید قرآن کریم نے کر دی یعنی عیسائیوں کو چاہیے کہ ان احکام پر عمل کریں۔ ہر ما انزل اللہ پر عمل تو ناممکن ہے قرآن کریم کی منسوخ آیات ما انزل اللہ تو ہیں مگر ان پر عمل نہیں تو انجیل کے تمام ما انزل اللہ پر عمل کیونکر ہو سکتا ہے۔ چھٹا اعتراض یہاں تین آیات میں ایک ہی جرم کی تین سزائیں بیان ہوئیں۔ چنانچہ پہلے ارشاد ہوا کہ جو ما انزل پر حکم نہ دے وہ کافر ہے۔ دوسری آیت میں ارشاد ہوا کہ وہ ظالم ہے۔ یہاں تیسری آیت میں فرمایا گیا کہ وہ فاسق ہے۔ آیات میں تعارض ہے۔ جواب کوئی تعارض نہیں ظالم سے مراد بھی کافر ہے اور فاسق سے مراد بھی۔ فاسق اعتقادی یعنی کافر ہی ہے تعبیریں مختلف ہیں مگر مطلب ایک ہے یا یہ مطلب ہے کہ ایسا مجرم کافر بھی ہے ظالم بھی بدکار فاسق بھی اس مجرم کے تین جرموں کا تین جگہ ذکر ہے لہذا کوئی تعارض نہیں۔

تفسیر صوفیانہ کتاب اللہ گویا دیوار ہے اور نبوت اس کا پشتہ یا کتب اللہ گویا جہاز ہے نبی اس کے چلانے والا کپتان پشتہ جس قدر مضبوط ہو گا اسی قدر دیوار قوی ہوگی۔ کپتان جیسا نایق و فائق ہو گا اسی قدر جہاز محفوظ ہوگا۔ ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے تورات کے متعلق فرمایا کہ اس کے حاکم 'حافظ' حضرات انبیاء کرام تھے اور آخر میں جناب مسیح علیہ السلام بھی اس تورت کی تصدیق فرماتے آئے گویا تورت کے پشتے یہ حضرات انبیاء تھے اور تورت والے جہاز کے ناقد اوہ حضرات تھے چونکہ وہ نبوتیں منسوخ ہو گئیں پشتے گر گئے تو دیوار بھی قائم نہ رہ سکتی چنانچہ تورت بھی فنا ہو گئی۔ قرآن کے پشتی بن حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ اسلام کے جہاز کے کھیلوں بارہ آقاء نامہ ار ہیں جن کی نبوت ابد الابد تک باقی اس کے لئے ضح نہیں۔ پشتہ مضبوط لہذا دیوار مضبوط دیکھ لو۔ قرآن ویسے ہی محفوظ چلا آیا ہے۔ اسلام ایسی طرح پھل پھول رہا ہے۔

☆ چہ غم دیوار امت را کہ دار و چونتو پشتی بن ☆

☆ چہ غم از موج بحر آں را کہ دار و نوح کشتی بن ☆

بیت المقدس کے پشتی بن سارے نبی تھے اور کعبہ کے پشتی بن حضور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ لو۔ بیت المقدس اور کعبہ میں کیا کھلا ہوا فرق نظر آ رہا ہے۔ دوسرے کھلوں کے پشتی بن اور نبی تھے اور کلمہ طیبہ کے پشتی بن حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہیں دیکھ لو وہ تمام کلمے ختم ہو گئے یہ کلمہ اسلام ویسے ہی پائندہ زندہ ہے۔ یوں ہی جس کے دین و ایمان کی پشتی حضور فرمادیں وہ دین و ایمان قائم ہے اور جسے ان کی پشتی نصیب نہ ہو وہ فنا ہے۔ یوں ہی نیک اعمال یوں ہی دولت و عزت و عظمت کہ اگر ان چیزوں کو حضور کی پشتی نصیب ہو جائے تو یہ سب باقی ہیں انہیں فنا نہیں اگر حضور کی پشتی سے محروم ہیں تو فنا ہی ہیں دنیاوی بادشاہوں کی عزتیں خاک میں مل جاتی ہیں کہ ان کی پشتی فوج یا مال سے ہے اللہ والوں کی عزتیں تاقیامت باقی ہیں کہ ان کی پشتی حضور سے ہے صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ ہم سب کو حضور کی پشتی نصیب کرے۔

اقبل نے کیا خوب کہا۔

☆ اقبل کس کے لطف کا یہ فیض عام ہے ☆

☆ رومی فنا ہوا حبشی کو دوام ہے ☆

یعنی حضور کی پشتی سے بلال حبشی رضی اللہ عنہ تابد باقی ہو گئے سکندر رومی فنا ہو کر رہ گیا۔ انجیل میں برائیت نور نصیحت سب کچھ تھا مگر اب کچھ نہیں کیوں اس لئے کہ اس کی پشتی کرنے والی نبوتیں منسوخ ہو گئیں۔

وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنْ

اور اتاری ہم نے آپ کی طرف یہ کتاب حق کے ساتھ سچا کرنے والی ان کتب کو جو اس کے پہلے ہیں اور اور اسے محبوب ہم نے تمہاری طرف بھی کتاب اتاری اگلی کتابوں کی تصدیق فرماتی اور ان پر محافظ

الْكِتَابِ وَهُدًى وَإِهْتِمَامًا عَلَيْهِ فَأَحْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْهُ

حفاظت کرنے والی اور اس کے تو حکم فرماؤ درمیان ان کے ساتھ اس کے جو اتارا اللہ نے اور نہ پیروی دگواہ تو ان میں فیصلہ کرو اللہ کے اتارے ہوئے سے اور اسے مننے والے ان

أَهْوَاءَهُمْ عَمَّا جَاءَكَ مِنَ الْحَقِّ لِكُلِّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَا جَا

کو د خواہشوں کی انکی اس سے جو آیا آپکے پاس حق ہر ایک کے لئے بنانے ہم نے تم میں سے شریعت اور وسیع راست کی خواہشوں کی پیروی نہ کرنا اپنے پاس آیا حق چھوڑ کر ہم نے تم سب کے لئے ایک شریعت اور

وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَكِنْ لِيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ

اور اگر چاہتا اللہ تو بنا تا تم کو ایک گروہ اور سبکیں تاکہ جانچے تم کو اس میں جو دیا تم کو پس جلدی کرو راستہ رکھا اور اللہ چاہتا تو تم سب کو ایک ہی امت کر دیتا مگر منظور ہے کہ جو کچھ تمہیں دیا

فَأَسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ فِيهِ

بھلائیوں میں طرف اللہ کے ہے لو ہنا تمہارا سب کا پس تم دے گا تم کو اس کی کہ تھے تم اس میں اس میں تمہیں آزمائے تو بھلائیوں کی طرف سبقت جا ہو تم سب کا بھرنا اللہ ہی کی طرف ہے تو وہ تمہیں

تَخْتَلِفُونَ ۝۱۰

اختلاف کرتے

تبادلیا جس بات میں تم جھگڑتے تھے

تعلق اس نیت کریمہ کا پچھلی آیات سے چند طرح تعلق ہے۔ پہلا تعلق پچھلی آیات میں تورات و انجیل کے ہدایت و نور و نصیحت ہونے کا ذکر تھا۔ اب قرآن مجید کا نہایت شاندار طریقہ سے ذکر ہے کہ وہ پچھلی کتابوں کی تصدیق بھی کرتا ہے ان کی حفاظت بھی چونکہ قرآن کریم ان دونوں سے پیچھے ہے اس لئے اس کا ذکر بھی پیچھے ہی فرمایا گیا۔ دوسرا تعلق پچھلی آیات کریمہ میں فرمایا گیا تھا کہ انجیل شریف میں تورت مقدس کی تصدیق کرتی تھی یعنی تورت کو انجیل کی حمایت حاصل تھی اب ارشاد ہو رہا ہے کہ تورت و انجیل بلکہ تمام آسمانی کتب کو قرآن کریم کی تصدیق و حمایت حاصل ہے اس کی حفاظت بھی گویا ایک حمایت کے بعد دوسری اعلیٰ حمایت و حفاظت کا ذکر اب ہو رہا ہے۔ تیسرا تعلق پچھلی آیات میں بیان ہوا کہ گزشتہ انبیاء کرام تورت سے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام انجیل سے حکم دیتے رہے۔ اب ارشاد ہو رہا ہے کہ اے محبوب آپ قرآن سے احکام نافذ فرمادیں کہ یہ تمام احکام کا جامع ہے گویا آپ کے احکام ان تمام احکام سے اعلیٰ ہیں۔ چوتھا تعلق پچھلی آیات میں فرمایا گیا تھا کہ اہل کتاب کو چاہیے کہ وہ انجیل کے احکام قصاص و رجم وغیرہ احکام کو جاری کریں۔ اب فرمایا جا رہا ہے کہ اے محبوب اب اللہ کے ان احکام کو جاری کریں جو اس نے آپ پر اتارے۔ کیونکہ آپ تورت و انجیل کے تابع نہیں۔

تفسیر انا انزلنا الیک بالحق۔ چونکہ یہود و نصاریٰ اور مشرکین حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت قرآن کریم کے نزول کے سخت منکر تھے۔ اس لئے اس مضمون کو ان تحقیقیہ سے شروع فرمایا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر نزول قرآن یکبارگی بھی ہوا اور آہستہ بھی ہر ماہ رمضان میں جبریل امین حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن لاتے بلکہ حضور کے ساتھ دور فرماتے تھے اور تیس سال کے عرصہ میں تھوڑا تھوڑا آیت آیت بھی اترا پہلے نزول کے لحاظ سے انزلنا فرمایا جاتا ہے اور دوسرے نزول کے لحاظ سے **انزلنا** ارشاد ہوتا ہے بلکہ قرآن کریم کی بعض آیات بلا واسطہ جبریل امین بھی حضور کو عطا ہوئیں جیسے سورہ بقرہ کی آخری آیات شب معراج بلا واسطہ عطا ہوئیں۔ یہاں یا تو وہ ہی ماہ رمضان والا یکدم نزول مراد ہے۔ یا تیس سال والا آہستگی کا نزول دوسری صورت میں یہاں انزال سے مراد صرف اتارنا ہے یکدم اتارنا نہیں یعنی تحریری معنی مراد ہیں چونکہ نزول قرآن کی انتہاء حضور کی ذات والا صفات پر ہے اس لئے **الیک** فرمایا گیا۔ چونکہ نزول قرآن حضور پر ہے ہم پر نہیں اس لئے **الیک** یا **علیک** فرمایا جاتا ہے اور چونکہ نزول قرآن حضور کی ہدایت کے لئے نہیں ہماری ہدایت کے لئے ہے حضور تو پہلے ہی سے ہدایت یافتہ ہیں اس لئے کہیں **الیکم** فرمایا جاتا ہے اس لئے قرآن کریم نے کہیں **فرمایا ہدی للمتقین** اور کہیں **فرمایا ہدی للناس** کہیں **ہدی لک** یا **ہدی للرسول** نہ فرمایا جیسے سارا عالم رب تعالیٰ کا مخلوق و مملوک ہے اس لئے فرمایا **لہ ما فی السموت وما فی الارض** اور عالم ہمارے لئے ہے۔ اللہ کے لئے نہیں اس کا فائدہ ہم کو ہے رب کو نہیں اس لئے فرمایا **خلق لکم ما فی الارض** جمیعاً۔ لہذا **انزلنا الیک** بھی درست ہے اور **انزلنا الیکم** بھی صحیح۔ **الکتاب** میں **الف لام عدی** ہے اور

اس سے مراد یہ کتاب یعنی قرآن کریم ہے۔ قرآن کریم میں جہاں کہیں رسول یا کتاب کسی خاص قوم کے ذکر کے سلسلہ میں ہو وہاں دوسرے نبی اور دوسری کتابیں مراد ہوتی ہیں اور جہاں کہیں الرسول یا الكتاب بغیر قید بولا جاوے تو الرسول سے ہمارے حضور اور الكتاب سے قرآن مراد ہوتا ہے۔ بالحق یا تو کتاب کا محل ہے یا انزلنا کے فاعل کا محل مؤکدہ یا الیک کے بکف خطاب سے حال لہذا اس جملہ کی تین تفسیریں ہیں وہ کتاب حق ہے یا ہم بھیجے والے حق ہیں یا آپ لینے والے حق (تفسیر روح المعانی) حق کے تین معانی ہیں۔ معنی سچ باطل۔ معنی جھوٹ یا۔ معنی حکمت باطل۔ معنی عبث یا۔ معنی غیر فانی و غیر زائل باطل۔ معنی فانی اور زائل پہلے دو معنی سے تمام آسمانی کتب حق ہیں تیسرے معنی سے صرف قرآن مجید حق ہے کیونکہ قرآن ہی ناقابل نسخ کتاب ہے۔ یہاں حق کے تینوں معنی بن سکتے ہیں پھر حق یا تورب تعالیٰ کی صفت ہے یا حضور کی یا قرآن مجید کی لہذا اس جملہ کی نو تفسیریں ہیں۔ دیکھو قرآن کریم فرماتا ہے وبنما ما خلقت هذا باطلا یہاں باطل۔ معنی عبث ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الا کل شئی ما خلا اللہ باطل یہاں باطل۔ معنی فانی ہے۔ مصدقا لما بین یدیه من الکتب یہ عبارت الکتب کا حال ہے۔ تصدیق کے تین معنی پہلے ہو چکے سچا کرنا۔ سچا کرنا، سچا کھلوانا، من الکتب بیان ہے لما کا الکتب میں الف لام جنسی یا استغراقی ہے۔ جس سے مراد توریت و انجیل یا ساری آسمانی کتابیں ہیں اور ہو سکتا ہے کہ یہ بھی الیک کے کاف سے حال ہو یعنی یہ کتاب قرآن یا اے محبوب آپ سرکار پہلی کتابوں توریت و انجیل وغیرہ کو سچا کرتے سچا کہتے سچا کھلواتے ہیں کہ انہوں نے قرآن کریم کی اور آپ کی آمد کی خبریں دیں آپ کی اور قرآن کریم کی تشریف آوری سے وہ خبریں سچی ہو گئیں آپ نے اور قرآن نے ان کتابوں کو سچا کر دیا۔ ومہیمننا علیہ یہ عبارت معطوف ہے۔ مصدقا پر اور یہ بھی یا قرآن کا یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حال ہے مہیمن کا مادہ یا تو ہیمن ہے۔ معنی حفاظت اور مہیمننا۔ معنی محافظہ و گواہ حضرت حسن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت میں فرماتے ہیں۔

☆ ان کتاب مہیمن لنبینا ☆ والحق یعرفہ ذو الالباب ☆

اس شعر میں مہیمن۔ معنی گواہ ہے۔ اس کا فعل ہیمن ہے جیسے یسطر، نیمر، یسٹر، یسٹر، عربی زبان میں صرف یہ پانچ لفظ ہی اس وزن پر آئے ہیں۔ چھٹا لفظ نیمس (روح المعانی) یا اس کا مادہ آسن ہے اور ہ زائدہ جیسے اراق سے اہراق۔ معنی امین یعنی یہ قرآن شریف یا آپ سرکار ان کتابوں کے محافظ ان کے گواہ یا ان کے امین ہیں۔ خیال رہے کہ مہیمن مومن کی تفسیر نہیں ہے جیسا کہ بعض لوگوں نے سمجھا کیونکہ یہ مہیمن اسماء الہیہ میں سے بھی ہے اور اللہ تعالیٰ کے ناموں کی تفسیر کرنا کفر ہے (روح المعانی) چونکہ قرآن کریم ناقابل نسخ ہے اقیامت تبدیلی سے محفوظ ہے اس لئے یہ دوسری کتابوں کا مصدق بھی ہے اور محافظ بھی انجیل شریف نہ تو ناقابل نسخ تھی نہ محفوظ اس لئے وہ توریت کی مصدق تو تھی مگر مہیمن یعنی محافظ نہ تھی جو خود ہی محفوظ نہ ہو وہ دوسرے کو محفوظ کیسے کرے گی (تفسیر خازن) اسی وجہ سے انجیل کے لئے صرف مصدق فرمایا گیا

اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو صرف مصدق بنی کہا گیا مگر قرآن کریم اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مصدق بھی فرمایا اور مہین بھی حفاظت اور ہیمنہ قریباً ہم معنی ہیں مگر اکثر حفاظت عام ہے۔ اور ہیمنہ خاص ہر حفاظت کو حفاظت کہا جاتا ہے مگر جس حفاظت کے ساتھ نگرانی بھی ہو وہ ہے ہیمنہ ہے۔ بینک کا چڑا ہی بھی وہاں کی دولت کا محافظ ہے اور وہاں کا خزانچی اور خیر بھی محافظ ہے مگر چوکیدار صرف قفل کا محافظ ہے اور فیجور دولت کا نگران بھی ہے نیز ہم گھر کے سالن کے محافظ ہیں جو معمولی چیزیں باہر پڑی ہیں ان کے محافظ ہیں مگر حیب کاروبار یہ گھر کے قیمتی زیور ان کے ہم محافظ بھی ہیں نگران بھی اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق کا محافظ نہیں بلکہ مہین ہے۔ ہر وقت ہر ایک کی ہر ضرورت سے خیردار اور ان کی ضروریات پوری کرنے والا ہے۔ قرآن مجید اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم ساری کتابوں سارے نبیوں کی عزت کے مہین ہیں۔ ان کی اصل تعلیمات کے مہین ہیں کہ حضور کی اوز قرآن کریم کی وجہ سے ان کی عظمتیں ان کی اصل تعلیم آج تک باقی ہے۔ فاحکم بینہم بما انزل اللہ یہ عبارت ایک پوشیدہ عبارت کی جزا ہے لہذا جزائیہ ہے بینہم کا مرجع اہل کتاب ہیں یا مومنین ہیں یا تمام انہن خواہ مومن ہوں یا اہل کتاب وغیرہ مقصد یہ ہے کہ جس کا مقدمہ آپ کے پاس آئے اس کا فیصلہ مطابق ما انزل اللہ کے ہو کسی فریق کی رعایت مروت نہ ہو۔ صوفیاء فرماتے ہیں کہ ہم کا مرجع ساری مخلوق الہی ہے جن و انس فرشتے چاند سورج تارے ذرے جانور وغیرہ حضور کا حکم ان سب پر جاری ہے۔ حضور بآذن الہی ان سب پر حاکم ہیں اس لئے حضور نے جانوروں کے متعلق بھی احکام نافذ فرمائے۔ ما انزل اللہ سے مراد قرآن کریم اور حدیث شریف دونوں ہی ہیں اس لئے بالکتاب یا بہ یا بالقرآن نہ فرمایا بلکہ اتنی دراز عبارت ارشاد ہوئی۔ حضور کا ہر قول ہر فعل ہر اوما انزل اللہ ہے سب رب تعالیٰ ہی کی طرف سے ہے۔ آپ کا ہر فیصلہ مطابق ما انزل اللہ ہے یعنی جب آپ یا یہ کتاب ان کتابوں کی مصدق اور محافظ ہیں یا جب اہل کتاب آپ کے پاس اپنے فیصلے لائیں تو آپ وحی الہی کے مطابق ان میں فیصلہ کریں۔ ولا تتبع اہواءہم یہ دوسرا حکم ہے فاحکم الخ پر معطوف ہے۔ اہواء جمع ہے ہوی کی۔ معنی گرتا نفسانی خواہش کو ہوا اس لئے کہتے ہیں کہ وہ دونوں میں گرتے کا ذریعہ ہے ہم کا مرجع وہ ہی یسود و نصاریٰ ہیں اس میں خطاب ہر مسلمان سے ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق یہ خیال بھی نہیں ہو سکتا کہ حضور سرکار وحی چھوڑ کر ان کی خواہش کی پیروی کریں نعوذ باللہ۔ عما جماعک من الحق یہ عبارت لا تتبع کے فاعل کا محل ہے عما سے پہلے عادلا یا منصرفاً پوشیدہ ہے اس میں بھی خطاب حکام اسلام سے ہے یعنی اپنے پاس آئے ہوئے بچے ہوئے حق کو چھوڑ کر ان کی خواہشوں کی پیروی نہ کرو۔ فیصلے مطابق وحی الہی کے کرد لکھ جعلنا منکم شرعاً و منہاجا یہ نیا جملہ ہے اس میں خطاب یا تو از اول تا روز قیامت سارے ہی انسانوں سے ہے یا یسود و نصاریٰ اور مسلمانوں سے پہلے ذکر ہوا تو ریت کا پھر انجیل کا پھر قرآن مجید کا اب اس جملہ میں ان تینوں کتب والوں کا یعنی یسود و نصاریٰ اور مسلمانوں کا شرعاً یا تو بنا ہے شرع سے۔ معنی وضاحت و بیان یا بنا ہے شروع سے۔ معنی دخول لغت میں شرع اس مثل

کو کہتے ہیں جو دریا سے کٹ کر لائی جاوے اس سے لوگ کھیت سیراب کریں شریعت بروزن نعیدہ . معنی اسم مفعول ہے اصطلاح میں کھلے راستہ کو شریعت کہا جاتا ہے۔ جس پر یہ آسانی چل سکیں اس سے ہی شارع عام ہے یعنی جرنیل سڑک دین کے واضح و کھلے احکام کو شریعت کہتے ہیں کیونکہ ہر شخص اس پر بہ آسانی چل کر اللہ تعالیٰ تک پہنچ سکتا ہے یہ ہی آخری معنی یہاں مراد ہیں یعنی خدا رسی کا کھلا راستہ منہاج بنا ہے نہج سے . معنی فراخی و چوڑائی اصطلاح میں چوڑے راستہ کو منہاج کہا جاتا ہے شریعت اور منہاج یا تو ایک ہی معنی میں ہیں۔ تکرار تاکید کے لئے ہے یا اللہ تعالیٰ پہنچانے والا راستہ شریعت ہے اور شریعت تک پہنچانے والا راستہ منہاج یا عقائد اسلامیہ شریعت ہے اور اعمال اسلامیہ منہاج یا اللہ رسول کی اطاعت شریعت ہے اور ان کی محبت و عشق منہاج یا خدا تک پہنچانے والا راستہ یعنی نبی کی اطاعت شریعت اور نبی تک پہنچانے والا راستہ یعنی ولی یا عالم کی اطاعت منہاج جیسے گھر سے اسٹیشن تک پہنچانے والا راستہ بھی اور ہے اس کی سواری بھی اور مگر اسٹیشن سے کراچی پہنچانے والی ریلوے لائن بھی اور ہے اس کی سواری بھی اور یا کتاب اللہ کی اطاعت شریعت ہے اور فرمان پیغمبر کی اطاعت منہاج یعنی کتاب و سنت۔ یا حضور کے قالب کے احوال شریعت ہیں اور قلب پاک کے احوال منہاج یا اصولی اعمال شریعت میں فروعی اعمال منہاج۔ فروعی مسائل کو شریعت و منہاج کہا جاتا ہے اور عقائد کو دین لہذا تمام کتب آسمانی کا دین ایک ہی ہے شریعتیں مختلف رب فرماتا ہے شرع لکم من الذین ماوصی بہ نوحا ان اقموا الدین الخ یعنی اے لوگو! ہم نے ہر امت کے لئے الگ الگ شریعتیں بنائی تھیں۔ یہود کے لئے توریت کی شریعت عیسائیوں کے لئے انجیل کی شریعت مسلمانوں کے لئے قرآن کی شریعت۔ دین سب کے ایک نبیوں کے منکرین کے لئے بھی شریعتیں تھیں مگر ان بد نصیبوں نے ان شریعتوں کو مانا نہیں جیسے قوم ثمود و قوم عاد کے کفار کے لئے دین صلح دین ہود کی شریعتیں تھیں مگر انہوں نے انہیں قبول نہ کیا لہذا اس جملہ کا یہ مطلب نہیں کہ مشرکین اور دہریوں وغیرہم کے لئے ان کے گمراہ ہوئے احکام شریعتیں تھیں ہندوں ، سکھوں ، پارسیوں کے لئے وہ شریعتیں تھیں جو یہاں کے انبیاء لائے تھے ان کے یہ مروجہ رسمیں ان کی شریعتیں نہیں۔ خیال رہے کہ جعلنا ماضی ہے یعنی ہر زمانہ میں شریعتیں جدا جدا آتی رہیں مگر اب نزول قرآن کے بعد سب کے لئے ایک ہی شریعت ہے یعنی اسلام کی شریعت لہذا آیت صاف ہے یعنی ہم نے گزشتہ زمانوں میں ہر امت کے لئے ایک ایک شریعت مقرر کی تھی۔ اب اسلام کے آجانے پر تمام انسانوں کے لئے ایک ہی شریعت یعنی اسلام ہے اب کوئی شخص کسی شریعت کو اسلام کے سوا نہیں مان سکتا۔ رات میں روشنی کے لئے آسمان پر لاکھوں تارے اور زمین پر لاکھوں چراغ ہوتے ہیں۔ مگردن میں ایک ہی سورج سے سب روشنی لیتے ہیں۔ اس جملہ کا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آج ہم نے ہر انسان و جن کے لئے اسلام کو شریعت و منہاج بنایا اب تمام کے لئے یہ ہی شریعت ہے یہ ہی منہاج۔ ولو شاء اللہ لجمعکم لجملة واحدة یہ جملہ علیحدہ مستقل ہے اس کی دو تفسیریں ہیں شاء کا مفعول پوشیدہ ہے جمعکم یا اجتماعکم وغیرہ یہاں یا تو گزشتہ زمانہ کا ذکر ہے یا موجودہ زمانہ کا پہلی صورت میں

خطاب تمام اگلے پچھلے لوگوں سے ہے اور دوسری صورت میں موجودہ لوگوں سے امت واحدہ سے مراد ایک دین ایک ملت ایک شریعت ہے یعنی اے دنیا کے لوگو اگر اللہ تعالیٰ تمہارا اجتماع چاہتا تو اول سے ہی ایک ہی دین ایک ہی شریعت تمام لوگوں کے لئے آتے ایک ہی نبی تشریف لاتے شیخ وغیرہ کچھ نہ ہوتا آج آج کل تا حضور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ہی دین رہتا یا اے موجودہ لوگو اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو تم سب کو ایک جماعت بنا دیتا۔ اس طرح کہ تم سب کو اسلام قبول کرنے کی توفیق دے دیتا۔ اور اس سورج کے چمک جانے پر کوئی بے نور بے ہدایت نہ رہتا سب مسلمان ہو جاتے یہودیت 'نصرانیت' شرک سب ختم فرما دیتا وہ بڑا قدرت والا ہے **ولکن لیبلوکم فی ما اتکم** اس جملہ میں اختلاف اور ان اختلاف رائے کی حکمت کا ذکر ہے۔ **لکن** کے بعد **لم یشاء** پوشیدہ ہے اور **لیبلوکم** اس کے حعلق ہے **اتکم** سے مراد یا تو وہ ہی مختلف دین اور شریعتیں ہیں جو پہلے آتی اور منسوخ ہوتی رہیں یا اس سے مراد قلب و نفس۔ ہدایت و گمراہی ہے اور اختلاف رائے اور اختلاف خیالات ہے یعنی اگرچہ رب تعالیٰ اس پر قادر تھا کہ تم کو ایک ہی دین پر رکھتا مگر اس نے ایسا کیا نہیں بلکہ الگ الگ شریعتیں بھیجیں تاکہ تمہاری آزمائش ہو کہ تم حکم الہی پر سر جھکتے ہو یا اپنی رائے پر عمل کرتے ہو اور یہ کہتے ہو کہ رب تعالیٰ نے الگ الگ دین کیوں بھیجے یا رب نے اب تم سب کو اسلام کی توفیق نہ دی کچھ مسلمان ہوئے کچھ کافر رہے تاکہ تمہاری آزمائش ہو جو لوے اختلاف دین سے تم کو جہاد و ہجرت کرنا پڑے اور تم مجاہد مجاہز غازی شہید ہو۔ **فاستقبوا الخیرات** اس عبارت میں گزشتہ مذکورہ اختلاف کے نتیجہ کی طرف اشارہ ہے اور یہ جملہ ایک پوشیدہ شرط کی جزا ہے **استباق** سے مراد یا تو ایک دوسرے پر آگے بڑھنا ہے یا ایمان میں جلدی کرنا ہے کیونکہ موت کی خبر نہیں۔ خیرات سے مراد اچھے عقیدے اور اچھے اعمال ہیں یعنی جب تم جان چکے کہ سب ایک دین پر نہ ہوں گے کچھ مومن کچھ کافر ہوں گے لہذا تم کو شش کرو کہ تم کافروں میں نہ ہو خوش عقیدہ خوش اعمال مومنین ہو۔ **الی اللہ** **موجعکم** جمیعاً اس عبارت میں بھلائیوں کی طرف سبقت کرنے کی وجہ بیان فرمائی گئی ہے اس میں خطاب سارے انسانوں سے ہے مرجع مصدر یہی ہے۔ معنی لوٹنا لوٹنے سے مراد مر کر یا قیامت میں رب تعالیٰ کے حضور حاضر ہونا ہے جبکہ دنیا کے تمام ساتھ چھوٹ جائیں گے چونکہ ہم سب دنیا میں رب تعالیٰ کی طرف سے بھیجے ہوئے آئے ہیں اس لئے وہاں جانے کو لوٹنا فرمایا گیا یعنی اے انسانو تم سب کا آخر کار لوٹنا اللہ تعالیٰ ہی کی طرف ہے اس پیشی کا انتظام ابھی سے کرو اگرچہ جانور بھی اٹھائے جائیں گے مگر ان کے لئے دوزخ و جنت کی سزا و جزاء نہیں نیز وہ دنیا میں کسی شریعت کے مکلف نہیں اس لئے صرف انسانوں سے فرمایا گیا کہ تمہارا اسی کی طرف رجوع ہے اس لئے ارشاد ہوا کہ **فینبئکم بما کنتم فیہ تختلفون** یہ عبارت **الی اللہ الخ** پر معطوف ہے خبر دینے سے مراد سزا و جزاء دینا ہے یعنی عملی فیصلہ فرمانا اور نہ قولی فیصلہ تو یہاں دنیا میں بذریعہ انبیاء کرام فرمایا گیا ہے یعنی اس دن تم کو رب تعالیٰ تمہارے اختلافات کے فیصلے کی خبر دے گا کہ حق پر کون ہے باطل پر کون حق والوں کو جنت میں اور باطل والوں کو دوزخ میں داخل کرے گا۔

خلاصہ تفسیر اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ان نبیوں اور کتابوں کے بعد ہم نے آپ پر یہ کتب قرآن مجید نازل فرمائی جو بالکل حق ہے یا ہم حق ہیں یا تم حق ہو یا ہمارا آنا حق ہے یہ کتاب یا ہم یا اے محبوب تم اس قرآن مجید سے پہلے والی تمام کتابوں کی تصدیق کرتے ہو کہ وہ سچی ہیں اور ان کتب کی محافظ ہے کہ اس قرآن کی یا تمہاری وجہ سے ان تمام کتابوں کے نام بلکہ ان کے بعض احکام عقائد عزت عظمت محفوظ ہیں لہذا آپ یودو نصاریٰ بلکہ تمام کفار کے درمیان اپنی وحی یعنی قرآن مجید اور اپنی رائے عالیہ کے مطابق فیصلے فرمائی کریں اور اے احکام تم کبھی بھی کفار کی خواہش کے مطابق وہ حق چھوڑ کر فیصلے نہ کرنا جو تمہارے پاس آچکا کہ ایسا فیصلہ ظلم ہو گا یہ خیال رکھو کہ ہم نے اس سے پہلے یودو نصاریٰ وغیرہم کے لئے الگ الگ شریعتیں بنائی تھیں۔ جن پر فیصلے ہو کرتے تھے یا ہم نے اب تمام انسانوں کے لئے ایک دین ایک شریعت ایک منہاج مقرر فرمادی وہ ہے دین محمدی اس کی تعلیم اس کے احکام کہ اب سب کو یہ ہی شریعت اختیار کرنا ضروری ہے۔ اگر ہم چاہتے تو مختلف دین اس دنیا میں نہ بھیجتے صرف ایک ہی دین آتا اور لوگ ہمیشہ اس کے پابند ہوتے۔ سب ایک ہی امت ہوتے یہ ہے ہماری قدرت مگر ہماری حکمت یہ ہے کہ الگ شریعتیں الگ دین رکھے تاکہ تمہاری جانچ ہوتی رہے یا اگر ہم چاہتے تو سارے لوگوں کو دین محمدی اختیار کرنے کی توفیق دے دیتے کوئی کافر نہ رہتا۔ سب ایک ہی امت بن جاتے یا اگر ہم چاہتے تو اے مسلمانو تم سب کو ایک جماعت بنا دیتے کہ کوئی فاسق گنہگار نہ رہتا سب متقی ابرار بن جاتے۔ رہے نفس پرست لوگ اس تفریق پر اعتراض کر کر کے کافر ہو جاویں اور حق پرست لوگ سر تسلیم خم کر کے اس تفریق پر ایمان لے آویں کہ جو کچھ رب نے کیا حق ہے جیسے اگر وہ چاہتا تو تمام انسانوں کی غذا، زبان، وضع و قطع، شکل و عقل یکساں فرما دیتا۔ مگر ایسا نہ کہا ان سب باتوں میں انسانوں کو متفرق کر دیا ہزار ہا حکمتوں کی بنا پر لہذا اے لوگو اچھے عقائد اچھے اعمال کی طرف دوڑو کفار میں سے نہ بنو مومن جیو اور مومن و مطیع مرو۔ آخر کار تم کو رب تعالیٰ کی طرف کوچ کر جانا ہے وہاں تم سب کا فیصلہ ہوتا ہے تو اچھے ہو کر مطیع ہو کر وہاں پہنچو۔ رب تعالیٰ سے اچھے انعام حاصل کرو۔

فائدے اس آیت سے چند فائدے حاصل ہوئے۔ پہلا فائدہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تمام آسمانی کتابوں خصوصاً توریت و انجیل کے ماہر ہیں کیونکہ اس آیت کریمہ میں رب تعالیٰ نے حضور کو ان کتب کا گواہ قرار دیا جیسا کہ میمنہ کی ایک تفسیر سے حاصل ہوا۔ اور گواہی بغیر علم ممکن نہیں دوسری جگہ قرآن کریم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق فرماتا ہے یا ہاں الکتب قد جاءکم رسولنا ببین لکم کثیرا مما کنتم تغفون من الکتب ویعفو عن کثیرا اے کتابو تمہارے پاس ہمارے رسول تشریف لائے جو تمہاری کتاب کی چھپائی ہوئی بہت سی باتیں ظاہر کرتے ہیں اور بہت سی درگزر کرتے ہیں معلوم ہوا کہ حضور کو تمام کتابوں کی ہر چیز معلوم ہے خواہ وہ تبدیل کر دی گئی یا باقی ہو۔ دوسرا فائدہ انجیل کتاب توریت کی صرف مصدق یعنی تصدیق فرمانے والی تھی مگر قرآن کریم اس کا مصدق بھی ہے اور محافظ بھی لہذا قرآن کریم کا احسان ساری کتب اور سارے نبیوں پر بہت ہی ہے یہ فائدہ میمنہ کی پہلی تفسیر سے حاصل ہوا۔

تیسرا فائدہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم صفات اسمیہ سے موصوف ہیں اور رب تعالیٰ نے حضور کو اپنے نام عطا فرمائے دیکھو
 یسین اللہ تعالیٰ کا نام ہے اور یسین اس کی صفت ہے مگر اس آیت کریمہ میں رب نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم یا قرآن
 مجید کو یسین فرمایا اسی طرح رؤف و رحیم اللہ تعالیٰ کے نام ہیں مگر اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو رؤف بھی فرمایا رحیم
 بھی و بالمومنین رؤف رحیم چوتھا فائدہ اسلامی حاکم اپنی کافر رعایا پر ان کے مقدمات میں اسلامی احکام جاری فرما
 دے گا اور انہیں اسلامی سزا دے گا۔ چنانچہ ان کے چور کے ہاتھ کاٹنے گا ان کے قاتل کو قتل کرے گا یہ فائدہ فاحکم
 بینہم بما انزل اللہ سے حاصل ہوا۔ (نوٹ ضروری) اس فائدے سے ان کفار کے نکاح میراث عتقائیں علیحدہ ہیں
 کہ اس قسم کے مقدمات میں حاکم اسلام ان کے دین کے احکام ان پر جاری کرے گا جیسا کہ حدیث پاک میں ارشاد ہوا کہ ان
 کے لئے سور ایسا ہے جیسے ہمارے لئے بکری اور ان کے لئے شراب ایسی ہے جیسے ہمارے لئے سرکہ اوکما قال پانچواں
 فائدہ قانون اسلام صرف قرآن نہیں بلکہ قرآن و حدیث دونوں ہیں بلکہ اجماع قیاس بھی یہ فائدہ بما انزل اللہ سے
 حاصل ہوا اگر صرف قرآن ہی قانون ہوتا تو بالقرآن فرمایا جاتا اتنی دراز عبارت ارشاد نہ ہوتی۔ چھٹا فائدہ قرآن کریم حاکم
 نہیں حاکم تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ قرآن حکم و قانون ہے۔ یہ فائدہ بھی اس فاحکم بما انزل اللہ سے
 حاصل ہوا کہ حکم کا قائل حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو قرار دیا گیا اور انزل اللہ کے ذریعہ حکم فرمایا گیا۔ ساتواں فائدہ
 رشوت لیکر یا مروت یا رعایت یا نفسانی خواہش سے غلط فتویٰ دینا یا حاکم کا غلط فیصلہ کرنا بدترین جرم ہے۔ یہ فائدہ ولا تتبع
 الرج سے حاصل ہوا۔ آٹھواں فائدہ اسلامی احکام و قوانین ہی حق اور انصاف ہیں ان کے سوا دوسرے احکام قوانین
 زبے ظلم ہیں چور کا ہاتھ کاٹنا حق اور انصاف ہے اسے سزا قید و نا محض ظلم یہ فائدہ جامعک من الحق سے حاصل
 ہوا۔ نواں فائدہ ولا تتبع میں خطاب حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں بلکہ حکام اسلام سے ہے یہ فائدہ
 لجمعکم میں ضمیر کم جمع لانے سے حاصل ہوا کہ جن سے خطاب لجمعکم میں ہے انہیں سے خطاب ولا
 تتبع میں ہے۔ دسواں فائدہ تمام انبیاء اور ساری آسمانی کتب عقائد میں متفق ہیں احکام فرعی میں مختلف ہر نبی نے توحید
 نبوت قیامت فرشتوں تقدیر وغیرہ عقائد کی یکساں تعلیم دی ہاں نماز کی ترکیب زکوٰۃ کی مقدار وغیرہ میں اختلاف رہا یہ
 فائدہ شرعہ و منهاج سے حاصل ہوا کہ یہاں دین نہ فرمایا۔ گیارہواں فائدہ دنیا میں مختلف شریعتیں مختلف انبیاء
 کرام کے تشریف لانے میں صد ہا تکلیفیں ہیں کہ ہر زمانہ میں اس وقت کے لحاظ سے احکام آئے اور اس سے مقبولین و
 مردودین میں چھاتھ ہو گئی کہ مقبول ہندوں نے مرجھکا دیئے۔ مردودوں نے فتح و اختلاف نہ مانے کج بخشی ہی کرتے رہے۔
 مشرکین ہند کا یہ عقیدہ باطل ہے کہ شروع دنیا سے ہی وید آگیا تھا اور تمام دنیا کو ہر زمانہ میں اس پر عمل کرنے کا حکم ہے اور
 دید کی حالت یہ ہے کہ اتنی مدت میں ہندوستان کی چند بستیوں سے باہر نہ گیا خود اپنے ماننے والے ہندوؤں میں سے بھی ہر
 ایک کے پاس نہ پہنچا۔ صرف چند پنڈت ہی اس کے کچھ منتر جانتے ہیں یہ تو ہمارے قرآن کی شان ہے کہ تھوڑی سی مدت

ہیں دنیا کے گوشہ گوشہ میں پہنچا ہر شخص کے پاس پہنچا۔ میں نے بیت المقدس کے پاس بیت اللحم کے عیسائیوں کو دکھا کہ انہیں سورہ مریم کے رکوع کے رکوع حفظ ہیں وہ رکوع پڑھتے جاتے ہیں اور حضرت مسیح کی پیدائش کا وہ غیر وہی کی زیارت کرتے ہیں۔ ہندوستانی آریہ رام چند دہلوی اور کالی چرن اگر وہ والے کو سپارے کے سپارے حفظ تھے یہ ہے قرآن کریم کا معجزہ کہ دشمنوں کے سینہ میں بھی گھر کر لیتا ہے۔

نوٹ ضروری بعض بے وقوفوں نے اس آیت سے دھوکہ کھایا کہ دنیا میں ہر دین حق ہے جو بھی اپنے دین میں رہ کر اچھے کام کرے گا نجات پائے گا سب دین رب کی طرف سے ہیں لکن جعلنا منکم شرعاً مکریہ قول باطل ہے ورنہ حضرات انبیاء خصوصاً ہمارے حضور کفار کو اسلام کی دعوت کیوں دیتے بلکہ فرمادیتے کہ اپنے دین پر قائم رہ کر اچھے کام کرتے جاؤ۔ اس آیت کا منشاء یا تو یہ ہے کہ گزشتہ زمانوں میں ہر نبی کی امت کے لئے الگ شریعت ہم نے بنائی تھی جو اپنے وقت میں حق تھی یا یہ منشا ہے کہ آج ہر قوم کے لئے صرف ایک ہی شریعت ہم نے بنائی۔ اب ہر شخص کو اس شریعت کی پیروی کرنا پڑے گی۔

پہلا اعتراض قرآن کریم تو آہستہ آہستہ تیس سال کے عرصہ میں نازل ہوا پھر یہاں اس کے متعلق انزل اللہ کیوں فرمایا گیا۔ نزل اللہ کیوں ارشاد ہوا۔ جو اب اس کے جوابات ابھی تفسیر میں گزر گئے کہ یہاں انزالی سے مراد مطلقاً اتارنا ہے نہ کہ یکدم اتارنا۔ یا یہاں ہر نزل مراد ہے جو ماہ رمضان میں یکدم ہوتا تھا وغیرہ۔ دوسرا اعتراض قرآن کریم یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم توریت و انجیل وغیرہ کے نسخ ہیں پھر انہیں توریت و انجیل کا محافظ کیوں فرمایا گیا کہ ارشاد ہوا مہیمننا علیہ نیز جب قرآن مجید یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم تمام کتب الہیہ کے محافظ ہیں تو پھر ان کتب میں نسخ و مسخ کیسے ہو گیا۔ محفوظ چیز تو چوری سے اسن میں ہوتی ہے۔ جو اب قرآن کریم اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کتب کی عظمت ان کے عقائد ان پر ایمان کے محافظ ہیں۔ آج جس کتاب جس نبی کو عظمت و شہرت ملی ہے۔ حضور کے ذریعہ قرآن کے واسطے سے ملی نیز قرآن کریم نے ان کی حقانیت کی حفاظت فرمائی تمام جہان سے ان کے حق ہونے کا اقرار کرایا۔ نسخ صرف فرعی احکام کا فرمایا یہ نسخ انکی تصدیق و حفاظت کے خلاف نہیں نیز قرآن کریم نے جس چیز کی حفاظت فرمائی اس میں تبدیلی نہ ہوئی یعنی ان کتب کی عزت ان کے عقائد ان کتب کے بعض احکام اور جن میں تبدیلی ہوئی ان کی حفاظت ہی نہ فرمائی۔ تیسرا اعتراض اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کفار و منافق پر شرعی اسلامی احکام جاری فرماتے تھے جیسا کہ فاحکم بینہم بما انزل اللہ سے معلوم ہوا تو سرکار نے ان یہود کو توریت دکھا کر کیوں رجم فرمایا خود ہی رجم کا فیصلہ کیوں نہ فرمایا جو اب اس لئے کہ اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان یہود کے حاکم نہ تھے حکم تھے ابھی ان کا مذاق نہ فتح نہ ہوا تھا اس لئے کہ اسلامی رجم کے لئے احسان شرط ہے اور احسان کے لئے مجرم کا مسلمان ہونا ضروری ہے اس لئے ان کی توریت کے مطابق انہیں

رحم کرایا نہ کہ حکم قرآنی کے مطابق۔ چوتھا اعتراض اس آیت سے معلوم ہوا کہ یہود و نصاریٰ وغیرہ ہر قوم کی شریعتیں الگ الگ ہیں تو پھر ہم ان کی دعوت اسلام کیوں دیتے ہیں انہیں الکی شریعتوں پر عمل کرنے دیں وہی ان کے لئے ہدایت ہیں کہ وہ بھی اسلامی شریعت کی طرح ربانی شریعتیں ہیں۔ جواب اس کا جواب ابھی تفسیر میں گزر گیا کہ فرمایا گیا لکھ جعلنا نور جعلنا ماضی ہے جس کے معنی یہ ہیں ان کے لئے گزشتہ زمانہ میں الگ شریعتیں رکھی گئی تھیں یہ مطلب نہیں کہ وہ شریعتیں اب بھی ذریعہ ہدایت ہیں اب ہدایت صرف اسلام میں ہے اس کے لئے وہ آیت کریمہ پڑھو ومن یتبع غیر الاسلام دینا فلن یقبل منہ لئلا یفوجوا اعتراض اس آیت کریمہ میں ارشاد ہوا کہ اللہ تعالیٰ تم سب کو اس کی طرف لوٹنے کے بعد تمہارے اغلاقیات کی خبر دے گا۔ حالانکہ اس رب کریم نے تو اس کی خبر دنیا میں ہی دے دی ہے کہ اسلام کے سوا تمام دینوں کو باطل قرار دیا پھر یہ فرمان کیونکر درست ہوا۔ جواب دنیا میں اس نے قوی فیصلہ فرمایا۔ عملی فیصلہ قیامت میں ہو گا۔ یہاں کافر و مومن سب ہی اس کی نعمتیں برت رہے ہیں۔ بظاہر یہ نہیں چلتا کہ وہ راضی کس سے ہے ناراض کس سے قیامت میں عملی فیصلہ عملی خبر دی جاوے گی کہ کفار کو جہنم میں ٹھونس دیا جائے گا۔ چھٹا اعتراض تم نے مہین کی جو تفسیر کی اس سے معلوم ہوا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تا قیامت ہر چیز سے مطلع ہر ایک کے ایمان اعتقاد اعمال سے خبردار ہیں مگر قرآن کریم فرماتا ہے کہ قیامت میں باطل معبود اپنے عابدوں سے کہیں گے۔ انا کنا من عبادتکم لغافلین ہم تمہاری عبادت سے بے خبر تھے۔ جھوٹے معبود چاند سورج پتھر درخت دریا انبیاء و اولیاء سب ہی ہیں معلوم ہوا کہ یہ سب ہی ہمارے حالات سے غافل اور بے خبر ہیں۔ بتوں ولیوں کی لوگ عبادت کرتے رہے ہیں جواب نعوذ باللہ حضرات انبیاء کرام معبودان باطلہ میں داخل نہیں معبود باطل وہ ہے جس کی عبادت کی جاوے۔ رب کے سوا کسی قوم نے اپنے نبی کی عبادت نہ کی اگر وہ لوگ نبی کو سجدے کرتے نبی دیکھتے رہتے منع نہ کرتے تو وہ معبود باطل کہلاتے ان بد نصیبوں نے نبیوں کے نام کے بت بنا کر ان کی عبادت کی یہ ان بتوں کی عبادت ہے نہ کہ نبیوں کی جیسے کوئی اللہ کے نام کا بت بنا کر اسے سجدے کرے تو وہ خدا کا عابد نہیں مشرک ہے یا کوئی کعبہ کا مجسمہ یا نقشہ بنا کر اس کی طرف نماز پڑھے۔ وہ کعبہ کی طرف نماز نہیں پڑھ رہا ہے نہ اس کی نماز درست ہو بلکہ یہ دونوں مشرک ہیں۔ حضرات اولیاء نہ معبود ہیں نہ بے خبر وہ حضرات رب کے گواہ شفیع ہیں۔ شفاعت شکایت گواہی بغیر علم نہیں ہو سکتی رب فرماتا ہے یا ایہا النبی انا ارسلناک شاہدا اور فرماتا ہے وقال الرسول یارب ان قومی اتخذوا هذا القرآن مهجورا اگر وہ بے علم ہیں تو یہ شہادت اور شکایت کیسے۔

تفسیر صوفیانہ قرآن کریم کی دو شانیں ہیں نزول کی شان اور تبلیغ کی شان۔ اس کے نزول کی ابتداء رب تعالیٰ سے ہے واسطہ نزول حضرت جبریل علیہ السلام منتہا نزول حضور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس لئے یہاں لئی ارشاد ہوا جو انتہا کے لئے آتا ہے کہ فرمایا انزلنا الیک الكتاب اس کی تبلیغ کی ابتداء حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے اور واسطہ

تبلیغ حضرات صحابہ کرام منہما تبلیغ سارے انسان تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کے منتسی بھی ہیں اور مبتداء بھی۔ اور جیسے نزول قرآن کے لئے حضرت جبریل کو ماننا ضروری ہے یوں ہی تبلیغ قرآن کے لئے حضرات صحابہ پر ایمان لانا اشد ضروری ہے کہ حضرت جبریل واسطہ نزول اور یہ حضرات واسطہ تبلیغ اور جیسے قرآن اور حضور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تمام کتب اور تمام عجمیوں کی شان۔ حقانیت نام کے مہین اور محافظ ہیں ایسے ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کی عزت ناموس ایمان کے دائمی محافظ ہیں امام ابو میری فرماتے ہیں۔

☆ احل امتہ فی حوز ملتہ ☆ کاللیث احل بالاشبال فی الاحم ☆
یعنی حضور نے اپنی امت کو اپنی ملت کے حصار میں ایسے محفوظ فرمادیا جیسے شیر اپنے بچوں کو اپنی کچھار میں محفوظ کرتا ہے ظاہری دولت کے بیمہ کے لئے دنیاوی کمپنیاں ہیں مگر دولت ایمان کے بیمہ کے لئے حضور کا نام عالی آپ کا دامن کرم ہے بلکہ مومن کی عزت آہد نام نشان دین و دنیا سب کی رجنری حضور کے ہاں ہوتی ہے وہ ہماری ہر چیز کے مہیمن ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے اللہ کے فیصلے ہیں کہ وہ ما انزل اللہ سے ہیں۔ صوفیاء کرام فرماتے ہیں کہ شریعت تو تمام امتوں کو ملی کہ یہاں ارشاد ہوا لکن جعلنا منکم شرعاً لکم مگر طریقت صرف امت محمدیہ کو عطا ہوئی کچھلی امتوں میں بعض نبیوں بعض خاص ولیوں کو طریقت ملی مگر اس امت کو عموماً عطا ہوئی شریعت یا تک پہنچنے کا وہ کھلا سیدھا راستہ ہے جس کو ہر شخص بے تکلف طے کر سکے۔ طریقت یا تک پہنچنے کا وہ پراسرار چھپا ہوا پیچیدہ سرنگی راستہ ہے جس کو ہر شخص نہیں جانتا۔ شریعت میں خود چل کر یا تک پہنچتا ہے طریقت میں یا تک پہنچنے کے ذریعہ جانا ہے۔ شریعت میں ظاہر پر عمل ہے۔ طریقت میں باطنی اسرار پر عمل حضرت خضر علیہ السلام کے بے گناہ بچے کو قتل کر دینا۔ کشتی توڑ دینا۔ نوئی دیوار جوڑ دینا طریقت تھا۔ یوں ہی موسیٰ علیہ السلام کا عرض کرنا رب ارنی یہ طریقت ہی تھا۔ مگر یہ طریقت بطور سلسلہ امت تک نہ پہنچی۔ طریقت کے سلسلوں کا امت میں جاری ہونا اس امت مرحومہ کی خصوصیت ہے۔ شریعت میں بجلی پاور ہاؤس سے بذریعہ تار آتی ہے جس کو صدمات خطرہ ہیں کوئی تار کٹ دے۔ فیوز اڑ جاوے وغیرہ طریقت میں بجلی کی بیڑی خود دل میں ہوتی ہے جسے یہ خطرات نہیں۔ جہاں ظاہری تار والی بجلی کام نہ آوے۔ بیڑی والی بجلی کام آتی ہے۔ شریعت میں قالب کے ذریعہ قلب کو ٹھیک کیا جاتا ہے۔ طریقت میں دل کے ذریعہ قالب کو درست کیا جاتا ہے۔ شریعت الفاظ کے ذریعہ پڑھائی جاتی ہے۔ طریقت نگاہوں کے ذریعہ دل کو پلائی جاتی ہے۔ شریعت میں گناہوں کے راستوں یعنی ہمارے آنکھ، کان، زبان، ہاتھ پاؤں پر پہرہ لگایا جاتا ہے کہ ان تک گناہ نہ پہنچیں یا یہ گناہ تک نہ جائیں مگر طریقت میں گناہوں کے سرچشمہ یعنی نفس لمارہ پر کنٹرول کیا جاتا ہے کہ یہاں سے گناہ نہ بنیں نہ چلیں مرکز کی روک تھام کی جاتی ہے نفس لمارہ کو جو سرچشمہ گناہ ہے تبدیل کر کے نفس مطمئنہ بنا دیا جاتا ہے۔ جس سے وہ نفس نیکوں کا سرچشمہ بن جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے شریعت و طریقت کے مرکز علیحدہ علیحدہ بنائے ہیں۔ جسم پاک مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم مرکز شریعت ہے۔

قلب پاک مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم مرکز طریقت ان سے فیض لینے والے الگ الگ نولے ہیں اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو سب کو امت واحدہ یعنی صاحب طریقت بنا دیتا مگر رنگ برنگے انسان بنانے میں بندوں کی آزمائش ہے کہ دیکھیں شریعت والے طریقت والوں کے آستانہ پر جھکتے ہیں یا نہیں اور طریقت والے شریعت والوں کی طرف رجوع کرتے ہیں یا نہیں شریعت و طریقت کا چوٹی واسن کا ساتھ رکھنا سب کا رجوع الی اللہ ہے لہذا اس تک پہنچنے کی تیاری میں عمر گزارنی چاہیے۔ اعتراض و جواب میں وقت زیادہ کرو۔ مولانا فرماتے ہیں۔ شعر:-

☆ گرسوزد بافت انگورت وہ درمیان ماتھے سورت وہ
☆ لا مسلم و اعتراض ازا برقت ☆ چوعوض می آید از مفقود رفت ☆
انگور کا پورا جل کر پھل زیادہ رہتا ہے مومن کا دل عشق کی آگ میں جل کر سارا دکھا دیتا ہے۔

وَإِنْ أَحَدُ بَيْنِهِمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ وَاحِدًا رَهْمَانُ

اور یہ کہ حکم کرو درمیان ان کے ساتھ اس کے جراتا اللہ نے اور نہ پیروی کرو خواہشات کی ان کے اور ان سے احتیاط اور نہ کہ لہہ مسلمان اللہ کے اتارے ہوئے حکم کو اور ان کی خواہشوں پر نہ چل اور ان سے بچتا رہ

يَقْتُلُواكَ عَنْ بَعْضٍ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ إِلَيْكَ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَاعْلَمُوا أَنَّمَا يُرِيدُ

کہو کہ بھلا دی تمکو بعض اس سے جو اتار اللہ نے تمہاری طرف پس اگر منہ پھیریں وہ تو جان لو کہ اللہ یہی ارادہ کہ کہیں تجھے سزا نہ دے دیں کسی حکم میں جو تمہاری طرف اتار پھرا اگر وہ منہ پھیریں تو جان لو کہ اللہ ان

اللَّهُ أَنْ يُصِيبَهُمْ بِبَعْضِ ذُنُوبِهِمْ وَإِنْ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ

کو تلسہ کہ پہنمائے ان کو بوجہ بعض گناہوں ان کے اور تحقیق بہت سے لوگ بدکار کے بعض گناہوں کی سزا ان کو پہنایا جاتا ہے اور بے شک بہت آدمی ہے حکم

لَفٰسِقُوْنَ ۝ اَفَحٰكَمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُوْنَ وَمَنْ اَحْسَنُ مِنَ اللّٰهِ

میں کیا پس جاہلیت کا حکم نکال کر کرتے ہیں اور کون ہے زیادہ اچھا اللہ سے تو کیا جاہلیت کا حکم چاہتے ہیں اور اللہ سے بہتر کس کا حکم

حٰكَمًا لِّقَوْمٍ يُوقِنُوْنَ ۝

حکم میں واسطے اس قوم کے جو یقین رکھے یقین والوں کے لئے

تعلق اس آیت کریمہ کا پچھلی آیات سے چند طرح تعلق ہے۔ پہلا تعلق پچھلی آیت کریمہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن مجید نازل فرمانے کا ذکر فرمایا گیا تھا۔ اب اس قرآن سے فیصلہ فرمانے کا حکم دیا جا رہا ہے گویا نزول قرآن کا ذکر پہلے ہو اور مقصد نزول اور حمت نزول کا ذکر اب فرمایا جا رہا ہے۔ دوسرا تعلق پچھلی آیت کریمہ میں فرمایا گیا تھا کہ نزول قرآن آپ پر حق کے ساتھ ہوا ہے اب فرمایا جا رہا ہے کہ اس حق سے پھسلانے والے بہت ہیں مگر ان کی پرواہ نہ کرو۔ حق پر ثابت قدم رہو گویا قرآن کریم کی حقانیت کا ذکر پہلے ہوا اس پر استقامت کا حکم اب دیا جا رہا ہے۔ تیسرا تعلق پچھلی آیت کریمہ میں فرمایا گیا کہ دنیا میں بہت شریعتیں آئیں جو حضرات انبیاء کرام لائے فرمایا جا رہا ہے کہ وہ شریعتیں اب قتل عمل نہیں اب تو آپ کی شریعت آپ کا حکم سب پر جاری ہو گا گویا پچھلی آیات میں شریعتوں کے نزول کا ذکر تھا اب ان کے صیح کا اشارہ "ذکر فرمایا جا رہا ہے۔"

شان نزول ابن ابی حاتم اور بیہقی نے دلائل النبوة میں سیدنا عبد اللہ ابن عباس سے روایت کی کہ یود کے کچھ پوپ پادری کعب ابن امیہ عبد اللہ ابن صوریہ۔ شمس ابن قیس نے آپس میں مشورہ کیا کہ چلو حضور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلیں انہیں دھوکہ دیں ان کے دین سے پھسلا دیں۔ چنانچہ وہ تینوں بارگاہ اقدس میں حاضر ہو کر بولے کہ یا رسول اللہ آپ کو معلوم ہے کہ ہم یود کے چوٹی کے علماء میں ہماری قوم میں ہمارا بڑا وقار بڑی عزت ہے اگر ہم آپ پر ایمان لے آئیں تو ہمارے ساتھ بہت ہی بڑی جماعت ایمان لے آئے گی۔ جس سے آپ کے دین کو بہت قوت پہنچے گی۔ ہمارا ایک کام آپ کریں۔ ہم سب ایمان لانے کو تیار ہیں۔ کام یہ ہے کہ فلاں قوم سے ہمارا جھگڑا ہے۔ ہم آپ کو اس میں حکم بتاتے ہیں وہ لوگ آپ کے حکم پر راضی ہو جائیں گے آپ براہ کرم فیصلہ ہمارے حق میں کریں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے انکار فرما دیا حضور کی تائید میں یہ آیت کریمہ وان احکم بینہم نازل ہوئی (تفسیر خازن کبیر روح البیان روح المعانی وغیرہ) (۲) جب حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ عالی میں بنی فریضہ اور بنی نضیر کے قتل کا مقدمہ پیش ہوا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مقتول سب برابر ہیں۔ خون کا حکم تمام قوموں کے لئے یکساں ہے۔ بنی نضیر بنی فریضہ کے برابر ہیں۔ انہیں کوئی فوقیت حاصل نہیں کہ ان کے ایک مقتول کے عوض بنی فریضہ کے دو آدمی قتل کئے جاویں تو بنی نضیر بولے ہم آپ کے اس حکم پر راضی نہیں ہمارے باں صدیوں سے یہی رواج چلا آ رہا ہے کہ ایک نضیری کے عوض دو قرنی قتل کئے جاتے ہیں آپ بھی اس رواج کے مطابق فیصلہ فرمائیے۔ تب دوسری آیت کریمہ افحکم الجاهلیۃ بیفون الخ نازل ہوئی (تفسیر روح المعانی ودارک۔ و بیضاوی وغیرہ)

تفسیر وان احکم بینہم بما انزل اللہ۔ یہ عبارت یا تو معطوف ہے الکتاب پر اور حالت نصبی میں سے یا معطوف ہے۔ الحق پر اور حالتی جری میں ہے۔ دونوں صورتوں میں ان سے پہلے قولنا پوشیدہ ہے (روح المعانی)

احکم بنا ہے حکم . معنی فیصلہ سے اس میں اور اس آیت کے تمام خطابات میں بظاہر خطاب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے مگر درحقیقت مسلمانوں سے خصوصاً اسلامی حکام سے ہے (تفسیر کبیر) یہ حکم و جوبلی ہے اور اس وجوب کا تعلق احکم بینہم بما انزل اللہ سے ہے یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر اہل کتاب کا فیصلہ کرنا واجب نہ تھا۔ رب تعالیٰ نے فرمایا فاحکم بینہم او اعرض عنہم لیکن اگر فیصلہ کریں تو مطابق شرع فیصلہ کرنا واجب تھا۔ یہ ہی حکم مسلمانوں اور حکام اسلام کا ہے کہ اگر انہیں اہل کتاب اپنا شیخ بنائیں تو ان پر شیخ بننا واجب نہیں۔ لیکن اگر بن جاویں تو شرعی صحیح فیصلہ کرنا واجب ہے ہماری اس تحقیق سے معلوم ہوا کہ یہ آیت بھی محکم اور آیت فاحکم بینہم او اعرض عنہم بھی محکم ہے ان میں سے کوئی منسوخ نہیں بینہم کا مرجع اہل کتاب ہیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم یا مسلمانوں کی رعایا نہ ہوں۔ ورنہ جو کفار مسلمانوں کی رعایا ہوں ان کے فیصلے حاکم اسلام پر کرنا ضروری ہیں ما انزل اللہ سے مراد قرآن مجید اور حدیث نبویہ بلکہ قیاس مجتہد اور اجماع سب ہی داخل ہیں۔ خیال رہے کہ پچھلی آیت میں حکم سے مراد نازکی سزا کا حکم تھا اور یہاں حکم سے مراد قتل کی سزا کا فیصلہ ہے لہذا آیات میں تکرار نہیں (تفسیر خازن) ولا تتبع اہواءہم یہ عبارت یہ تو ان احکم کی تفسیر ہے یا دو سزا حکم یہاں بھی یہ ظاہر خطاب حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے اور مراد است ہے اہواء تبع ہوی کی . معنی خواہش نفسانی ہم کا مرجع وہ ہی اہل کتاب ہیں یعنی ان اہل کتاب کی نفسانی خواہشات کی پیروی نہ کرو بلکہ ان پر اسلامی حکم جاری کرو اور ان کے خاص مذہبی معاملات میں ان کی کتاب کے مطابق حکم جاری کرو بہر حال ان کی مرضی کی پیروی نہ کرو واحذرہم ان یفتنوک عن بعض ما انزل اللہ الیک اس جملہ میں وہ بات ہائی گئی ہے جو عدل و انصاف کا مدار ہے یعنی ان مقدمہ والوں کی باتوں میں آنا ان کی لالچ یا ڈرانے کی پروا نہ کرنا حذر سے مراد ہے احتیاط کرنا یعنی وہ خوف جو فریبی مکار دشمن سے ہوتا ہے جس کا نتیجہ احتیاط کرنا اور چوکنا رہنا ہوتا ہے۔ حق سے باطل کی طرف پھرنا قند ہے۔ بعض سے مراد ہے وہ خاص فیصلہ قتل جو ان پوپ پادریوں نے بارگاہ نبوت میں پیش کیا تھا یعنی ان لوگوں کا یہ عرض کرنا کہ اگر آپ نے فیصلہ ہمارے حق میں کر دیا تو ہم مع اپنی جماعت کے مسلمان ہو جائیں گے یہ وعدہ اسلام نہیں بلکہ آپ کو اس بارے میں حق فیصلہ سے روکنے سے باطل فیصلہ کرانے کی ایک چال ہے لہذا یہ قند ہے یہاں قند . معنی آزمائش نہیں ہے فان تولوا تولوا بنا ہے تولی سے . معنی منہ پھیرنا اس کا فاعل وہ کتابی ہیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تھے یعنی اگر یہ لوگ آپ کے حق فیصلے سے منہ پھیریں اسے قبول نہ کریں باطل فیصلہ کرنا چاہیں تو فاعلم انما یرید اللہ ان یصیبہم ببعض ذنوبہم یہ جملہ ان کی جزاء ہے یصیب مضارع ہے۔ اصابت کے . معنی پہنچانا یہ دو مفعول چاہتا ہے اس کا پہلا مفعول تو ہم ہے اور دوسرا مفعول پوشیدہ ہے۔ دنیاوی سزا یعنی ان کا مسلمانوں کے ہاتھوں قتل ہونا۔ ان پر سزا مقرر ہونا اور جلاوطن ہونا جیسا کہ بعد میں ظاہر ہوا کہ یہ تینوں سزائیں انہیں ملیں بعض ذنوبہم سے مراد ان کی یہ ہی میرا پھیری ظلم کرنا ظلم کرانے کی کوشش کرنا ہے۔ ان کو بقیہ

گناہوں کی سزا آخرت میں دی جاوے گی یعنی ان کی یہ سرکشی دنیاوی سزا پانے کی علامت ہے یہ پھن مار کھانے کے ہیں یہ لوگ ان حرکتوں سے خود قرآنی کو دعوت دے رہے ہیں ان کثیرا من الناس لفسقون یہاں کثیرا من الناس سے مراد یہ ہی سرکش یہود ہیں یا ان کی مثل اور سرکش فاسقون سے مراد ہے کفر پر مضبوط اور پورے ذہیت حدود الہیہ سے خارج اگرچہ سارے اہل کتاب کافر ہیں مگر ان میں سے بعض لوگ نرم پائینی والے ہیں۔ بعض بہت سرکش اس لئے کثیر فرمایا گیا۔ اس صورت میں مانس سے مراد اہل کتاب ہیں اور ہو سکتا ہے کہ مانس سے مراد سارے انسان ہوں اور کثیر سے مراد سارے کافر۔ مگر پہلی توجیہ زیادہ قوی ہے۔ یعنی بہت سے اہل کتاب بڑے ذہیت ہٹ دھرم ہیں کہ اپنی قوم کے غیبوں کو دہانا چاہتے ہیں یا مومن لوگ تو اللہ سے خوف رکھتے ہیں مگر کفار بڑے سرکش اور ناہنجار ہیں افحکم الجاہلیۃ یبغون اس عبارت میں ف عاظفہ ہے اور یہ عبارت ایک ایک پوشیدہ جملہ پر معطوف ہے یعنی تترکون حکم اللہ یا حکمک ہمزہ استفہامیہ ہے۔ استفہام یعنی سوال کے بہت مقصد ہوتے ہیں۔ پوچھنا اقرار کرنا انکار کرنا تعجب کرنا۔ تعجب کرنا یہاں استفہام آخری مقصد کے لئے ہے یعنی مخلوق کو یا قرآن پڑھنے والے کو تعجب دلانا کیونکہ جو شخص بے موسم یا بے موقع کلام کرے تو لوگ اس پر تعجب بھی کرتے ہیں اسے احمق بھی کہتے ہیں جو سردی میں گرمی کے لباس پہنے یا اس کے برعکس گرمی میں سردی کا لباس و بستر استعمال کرے یا دن میں دھوپ میں چرخ سے کتب پڑھے یا سردی کی دھوپ میں چھتری لگائے یا بارش میں چھتری بغل میں لئے رہے مگر لگائے نہیں اس پر لوگ ہنستے ہیں اسے دیوانہ کہتے ہیں یوں ہی نبوت مصطفویٰ کا سورج چمک جانے پر جاہلیت کی رسوم سے اس پر تعجب ہے کہ حضور کے فیصلے سے جنات فرشتے جانور چاند سورج، لکڑیاں، کنکر، پتھر غرضیکہ ساری مخلوق تو راضی ہے مگر یہ لوگ انسان ہو کر راضی نہیں یہ بات تعجب انگیز ہے۔ جاہلیۃ سے مراد ہے یا تو حضرت عیسیٰ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان کا وہ زمانہ ہے جبکہ تعلیم ربانی قریباً معدوم ہو چکی تھی لوگ بے راہ ہو گئے تھے یا اس سے مراد نفسانی خواہشات ہیں پہلے معنی کی جاہلیت تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری اور تبلیغ سے ختم ہو گئی مگر وہ سری جاہلیت تاقیامت رہے گی یہاں حکم جاہلیت سے مراد وہ ہی لفظ فیصلہ ہے جو یہود حضور انور سے کرنا چاہتے تھے جیسے شخص زندگی میں ہم پر دو قسم کے دور آتے ہیں بچپن کا دور محض نفسانی ہوتا ہے۔ ہوش سنبھالنے پر عقل کا دور شروع ہوتا ہے اس نفسانی دور میں بچے کے سارے عیوب معاف ہوتے ہیں۔ بچہ بستر پر پیشاب پاخانہ کرے معاف ہے ماں کا دودھ پئے۔ چیزیں بگاڑے کوئی پکڑ نہیں مگر ہوش سنبھالنے پر یہ حرکت معاف نہیں ہوتی۔ حضور سے پہلے انسانیت نفسانیت کے دور میں تھی اس کے سارے قصور معاف فرمادیئے گئے صرف توحید نجات کے لئے کفنی ہوئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم عقل انکل ہیں حضور سے دنیا کا عقلی دور شروع ہو گیا اب اس زمانہ کے رسم و رواج قائل معافی نہیں جو اب بھی وہ رسوم چاہے وہ ایسا ہی ہے۔ جیسے عاقل بالغ لڑکا ماں کا دودھ مانگے اور بستر پر پیشاب پاخانہ کرے اس لئے فرمایا گیا۔ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم یہ اب بھی آپ کی تشریف آوری کے بعد

بھی وہی جاہلیت کے زمانہ کے اندھا دند فیصلے چاہتے ہیں جبکہ انسان جانوروں سے بدتر تھے اور ہر شخص اپنی من مانی کرتا تھا۔ اب تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دور ہے حق کا بول بانا ہے اس دور میں وہ فیصلے چاہتا تعجب کی بات ہے ومن احسن من اللہ حکما یہ جملہ علیحدہ ہے اور من استفسامیہ ہے یہ استفسام انکاری ہے اس سے مراد تمام وہ لوگ ہیں جو رب تعالیٰ کے احکام کے خلاف حکم دیں خواہ کفار ہوں یا خالم حکام اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم داخل نہیں کیونکہ حضور کا حکم تو اللہ تعالیٰ کا حکم ہی ہے نہ انصاف کرنے والے مسلمان حاکم اس میں داخل ہو سکتے ہیں کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق حکم دیتے ہیں۔ حکما احسن کی ضمیر سے تیز ہے یعنی اللہ تعالیٰ سے بڑھ کر کون اچھے حکم والا ہے وہ اچھے حکم والا احکم الحاکمین ہے۔ **لقوم یوقنون** لام یا تو . معنی عند کا ہے یا بیان کا ہے جیسے **ہیت لک یا سقیالک** میں ہے بعض کے نزدیک صلہ کا ہے۔ ایقان سے مراد ایمان ہے یعنی مومن قوم کے عقیدے میں رب تعالیٰ سے اچھا حکم والا کوئی نہیں مگر کفارہ اپنی حماقت و جہالت سے دوسروں کے حکم کو اللہ کے حکم سے اچھا جانتے ہیں یا مومنوں کے لئے اللہ سے اچھا حاکم کون ہو سکتا ہے۔

خلاصہ تفسیر اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ پر قرآن مجید بھی اتارا اور ہم نے آپ کو یہ تین حکم بھی دیئے ایک یہ کہ آپ (یعنی آپ کے تابعین حکام اسلام) اہل کتاب کفار کے درمیان اللہ تعالیٰ کے امارے احکام جاری کریں اور ان کے مطابق ان کے فیصلے کریں وہ امارے ہوئے احکام خواہ قرآن مجید میں ہوں یا آپ کے فرمان ہیں۔ دوسرے یہ کہ آپ (یعنی آپ کے تابعین) ان کفار کی خواہشات کی پیروی نہ کریں۔ ان کی مرضی کے مطابق فیصلے نہ فرمائیں۔ تیسرے یہ کہ کفار کو شش کریں گے کہ کسی طرح آپ کو (یعنی آپ کے حکام) کو حق سے لغزش دے دیں پھسلا دیں تو ان سے محتاط رہیں ان کی چکنی چڑھی باتوں ان کی لالچ بھری گفتگو کی طرف توجہ نہ کریں وہ ان نر کیبوں سے یہ چاہتے ہیں کہ آپ کو (یعنی آپ کے حکام) کو بعض احکام اسلامیہ سے لغزش دے دیں اپنی مرضی کے مطابق فیصلے کرائیں۔ اگر یہ لوگ آپ کے حق فیصلے سے راضی نہ ہوں تو یقین فرمائیے کہ اس کا خمیازہ انہیں ہی بھگتنا پڑے گا۔ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ ان کے بعض گناہوں یعنی غلط فیصلہ کرانے کی کوشش اور حق فیصلہ پر راضی نہ ہونے کی سزا انہیں دنیا میں ہی دے آخرت کی سزا اس کے علاوہ ہے وہیں تو انہیں کفر اور سارے گناہوں کی سزا ملے گی۔ مگر اس جرم کی سزا دنیا میں بھی ملے گی کہ وہ مسلمانوں کے ہاتھوں ذلیل و خوار ہوں گے بہت سے لوگ بدکار نفس پانچواں کے پنجہ میں گرفتار ہیں اب تک تو یہ لوگ اپنی من مانی کرتے رہے کہ سزاؤں میں بھی ذاتی لالچ کا فرق کرتے رہے کیا اب بھی وہی جاہلیت کے دور کے فیصلے کرانا چاہتے ہیں جو قوف یہ نہیں جانتے کہ رات گزر چکی سویرا ہو گیا نبوت کا سورج افق عالم پر چمک گیا ایسی اب اندھیر گردی کیسے ہو سکتی ہے آپ کا حکم اللہ کا حکم ہے اور اللہ سے بہتر کس کا حکم ہو سکتا ہے مگر یہ عقیدہ تو ایمان والوں کا ہے یہ سب دین تو اللہ کے مقابل اپنے نفس کے حکم کو ترجیح دیتے ہیں خیال رہے کہ اللہ کے حکم دو قسم کے ہیں نکوئی حکم اور نشریعی حکم، نکوئی حکم میں

بندوں کو کچھ اختیار نہیں ہے جیسے انسانی جسم کے اعضاء کا اپنے مقامات پر ہونا کانا گوارا ہونا سعید و شقی ہونا۔ جینا مرنا ان پر ثواب عذاب بھی نہیں ملتا شریعی حکم میں بندوں کو اختیار دیا جاتا ہے اور اس پر ثواب و عذاب ہوتا ہے جیسے نماز و روزے وغیرہ کا حکم تکوینی احکام کے متعلق سب کو یقین ہے کہ بالکل برحق ہیں اگر آنکھیں پاؤں میں کلن پیٹھ میں ہوتے تو مصیبت پڑ جاتی۔ تب اللہ تعالیٰ کے تکوینی احکام کو برحق مانتے ہو تو اس کے تشریحی احکام کو بھی برحق مانو اس سے بہتر کس کا حکم ہو سکتا ہے۔

فائدے اس آیت کریمہ سے چند فائدے حاصل ہوئے پہلا فائدہ اسلامی حاکم کافر رعایا کو سزائیں وغیرہ اسلامی دے گا نہ کہ ان کی مروجہ سزائیں لہذا کافر چور کے ہاتھ کاٹے گا کافر قاتل کو قتل کرے گا۔ یہ فائدہ بعما انزل اللہ سے حاصل ہوا۔ دوسرا فائدہ کوئی شخص اپنے کو کفار و فسق کے فریب و مکر سے محفوظ نہ جانے جب اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو ان سے محتاط رہنے کا حکم دیا تو ہم کس شمار میں ہیں یہ فائدہ واحذرہم الخ سے حاصل ہوا۔ تیسرا فائدہ حکام کو فیصلہ میں بہت ہی احتیاط کرنی چاہیے مقدمہ والے بہت ہی دھوکہ دیتے ہیں بہت سوچ سمجھ کر فیصلہ کرے۔ یہ فائدہ بھی واحذرہم الخ سے حاصل ہوا۔

حکایت ایک قاضی صاحب کے پاس ایک عورت زار و قطار روتی ہوئی اپنے خاندان کے خلاف شکایت لائی قاضی صاحب کے پاس ایک شخص بیٹھا تھا۔ اس نے کہا عورت بڑی مظلوم ہے۔ قاضی صاحب نے پوچھا تمہیں کیسے معلوم ہوا وہ بولا اس کی زاری اور بے تحاشا رونے سے قاضی صاحب نے فرمایا کہ کبھی ظالم بھی روتا ہے تاکہ اس کا ظلم چھپ جاوے رب تعالیٰ فرماتا ہے جاءوا آبانہم عشاء یبکون یوسف علیہ السلام کے بھائی انہیں کنوئیں میں ڈال کر دلد ماجد کے پاس روتے چنچن مارتے ہی آئے تھے۔ تحقیقات پر پتہ چلا کہ عورت نہایت ہی ظالمہ تھی۔ مرد بے قصور تھا آج کل بڑے بڑے ظالم غریب بن کر حکام کے پاس پہنچتے ہیں مگر ہوتے ہیں۔ ظالم بڑی احتیاط چاہیے۔ چوتھا فائدہ کسی کے نفس کا شریعت کے خلاف چاہنا دل کار حجب اسلام کے خلاف ہونا اس پر عذاب الہی آنے کی علامت ہے۔ خدا کرے ہمارے دل وہ ہی چاہیں جو حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم چاہیں یہ فائدہ انما یرید اللہ الخ سے حاصل ہوا۔ شعر:-

☆ ہر کہ سئلے راستاں دارد ☆ سر خدمت برد آستان وارد ☆

پانچواں فائدہ مسلمان ہو کر کفار کی رسموں کو پسند کرنا بہت ہی معیوب ہے ان کی یہ رسمیں اس وقت کی ہیں جب دنیا میں اندھیرا تھا اب تو نبوت کا سورج تاقیامت چمک رہا ہے پھر کیوں گڑھے میں گرتے ہو اب تک مسلمان میراث میں ہندو قانون پسند کرتے تھے یعنی اپنی بیٹیوں کو میراث سے محروم کر دینا کس قدر افسوس ہے یہ فائدہ افحکم الجاہلیۃ یمفون سے حاصل ہوا اب تو مسلمان کفار کی اداؤں پر فدا ہیں۔ صورت، سیرت، رسم و رواج عیسائیوں کے پسند کرتے

ہیں۔

پہلا اعتراض ما انزل اللہ پر فیصلہ کرنے کا حکم دوبار کیوں دیا گیا یہ ہی آیت ابھی پہلے بھی گزر گئی تکرار سے کیا فائدہ۔ جواب تفسیر میں عرض کیا گیا کہ وہاں فاحکم سے مراد زانی پر رجم کا فیصلہ کرنا تھا اور یہاں ان احکم میں حکم سے مراد قاتل پر قصاص شرعی کا فیصلہ کرنا ہے یا اس کے برعکس لہذا مضمون میں تکرار نہیں اور اگر تکرار ہو بھی تو تاکید کے لئے ہے بے فائدہ تکرار خلاف فصاحت ہے سورہ رحمن شریف میں ۲۷ جگہ ہے فبای الاء ربکما تکذبن یہ تکرار عین فصاحت ہے۔ دوسرا اعتراض رب تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو کیوں فرمایا ولا تتبع اہواءہم ان کفار کی خواہشات کی پیروی نہ کرو کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق یہ اندیشہ تھا۔ نوٹ مسلمانوں میں ایک بد نصیب قوم ہے جو عصمت انبیاء کی منکر ہے امام فخر الدین رازی نے تفسیر کبیر میں ان کا یہ اعتراض نقل فرمایا ہے جواب اس اعتراض کے تین جواب ہیں ایک یہ کہ اس آیت کریمہ کے سارے خطاب مومنین سے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ہیں ہی نہیں جیسا کہ اعلیٰ حضرت قدس سرہ کے ترجمہ سے معلوم ہو رہا ہے اس جواب سے اعتراض کی جڑ کٹ جاتی ہے۔ دوسرے یہ کہ خطاب تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ہی ہے مگر سنا مقصود ہے امت کو۔ امام رازی نے یہ جواب بھی دیا۔ تیسرے یہ کہ خطاب حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے اور اس سے مراد ان چیزوں پر استقامت یعنی اے محبوب یونہی عمل کئے جائیں۔ جیسے رب تعالیٰ فرماتا ہے۔ یا ایہا النبی اتق اللہ مطلب یہ ہی ہے کہ اے محبوب اسی طرح تقویٰ پر قائم رہئے ورنہ یہ حکم تو بعد میں آیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہلے ہی ان یہود کی عرض و معروض کو ٹھکرا چکے تھے جیسا کہ شان نزول سے معلوم ہوا۔ نیز یہ آیت مدنیہ ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کفار مکہ نے بڑی بڑی لالچ دیں ہر طرح ڈرایا مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پائے استقامت میں لغزش نہ آئی شعر:-

☆ وہ آفت جب فضاء آسمان بھی تھر تھراتی تھی ☆

☆ مھر تھے کہ ان کے پاؤں میں لغزش نہ آتی تھی ☆

حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی استقامت کی مثال نہ ملے گی۔ ان بے مثال محبوب کی ہر ادا بے مثل ہے۔ تیسرا اعتراض اس آیت کریمہ میں یہ کیوں فرمایا گیا کہ عن بعض ما انزل اللہ کفار تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر حکم الہی سے ہٹانے کی خواہش رکھتے تھے۔ جواب اس موقع پر انہوں نے قتل کے فیصلہ میں حضور سرکار کو ہٹانا چاہا تھا۔ اپنے اور اپنی قوم کے اسلام کی لالچ دے کر اس واقعہ کے لحاظ سے یہ ارشاد ہوا۔ چوتھا اعتراض یہاں ببعض ذنوبہم کیوں فرمایا گیا کفار کو سارے جرموں کی سزا نہ ملے گی انہیں تو ہر جرم کی سزا ملنی چاہیے۔ جواب یہاں دنیاوی سزا مراد ہے قتل، قید، جلاوطنی مسلمانوں کا رعایا بن جانا وغیرہ اور واقعی کفار کو دنیا میں تو بعض جرموں کی ہی سزا ملتی ہے وہ سزا بھی بعض ہی ہوتی ہے تمام جرموں کی پوری سزا تو بعد قیامت ہی ملے گی۔ پانچواں اعتراض پہلے یہ کیوں ارشاد ہوا کہ بت سے لوگ قاسق ہیں

کثیر من الناس کفار تو سارے ہی فاسق ہیں کیا ان میں بعض نیک کار بھی ہیں۔ جو اب یہاں الناس سے مراد سارے انسان ہیں جن میں مومن کفار سب ہی داخل ہیں مومن تھوڑے ہیں کافر زیادہ لہذا یہ فرمانا بالکل حق ہے کہ بہت لوگ فاسق ہیں یعنی تھوڑے لوگ متقی اور اگر الناس سے مراد کفار ہی ہوں تب بھی کفار دو قسم کے تھے ایک سرداران کفر۔ دوسرے ان کے مطیع و فرمانبردار بڑے پاجی فاسق یہ ہی سردار تھے دوسرے لوگ تو ان کی پیروی میں کافر ہوئے تھے۔ اس صورت میں کثیر سے مراد کثرت اضافی نہیں بلکہ کثرت حقیقی ہے۔ چھٹا اعتراض اللہ تعالیٰ کا حکم ہر حال ہر شخص کے لئے اچھا ہے پھر یہاں لقوم یوقنون کیوں فرمایا گیا یقین والوں کے سوا دوسروں کے لئے رب تعالیٰ کا حکم اچھا نہیں (آریہ) جو اب اس کا جواب تفسیر میں گزر گیا کہ یہاں لام بمعنی عند ہے یعنی یقین والے مومنوں کے عقیدہ میں رب کا حکم سب سے اچھا ہے کفار تو اپنے خواہش نفسانی کے فیصلے کو ہی اچھا سمجھتے ہیں یہاں داعیت کا ذکر نہیں ان کے خیالات کا ذکر ہے۔

تفسیر صوفیانہ صورت میں ہر انسان یکساں ہے مگر سیرت اور سعادت و شقاوت میں مختلف کوئی روح سعید ہے کوئی شقی سعادت و شقاوت چہرے سے معلوم نہیں ہوتی بلکہ دلی رجحان سے اس کا پتہ چلتا ہے۔ دل کا رجحان شریعت مطہرہ کے خلاف احکام کی طرف ہونا علامت شقاوت ہے اور شریعت پاک سنت مصطفویٰ کی طرف دل کا جھکاؤ علامت سعادت ہے۔ شقی آدمی جاہلیت کی باتوں سے خوش ہوتا ہے۔ سعید ان سے نفرت کرتا ہے کوئی صابن کو تلمہ کو سفید نہیں کر سکتا کوئی صحبت بد بخت ازلی کو سعید نہیں کر سکتی۔ خیبر و تہوک بلکہ مدینہ منورہ کے نبی فریظہ و نبی نضر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کر کے آپ کا کلام پاک سن کر بھی شقی ہی رہے۔ تفسیر صلوٰی شریف پہلا پارہ زیر آیت ثم اتخذتم العھل فرمایا کہ سامری کا نام موسیٰ تھا یہ کنواری لڑکی سے پیدا ہوا یعنی حرامی تھا۔ اس کی ماں شرم سے اسے پھاڑکی عمار میں چھوڑ آئی رب تعالیٰ نے بذریعہ جبریل علیہ السلام پرورش کرائی مگر جوان ہو کر رہا کافر و ساحر۔ اس لئے اس مردود نے غرق فرعون کے دن حضرت جبریل کو پہچان لیا کہ وہ ان کی پرورش میں رہا تھا وہاں فرمایا۔

☆ اذا المرء لم یخلق سعید من الازل ☆ فقد خاب من ربی و خاب المؤمن ☆
☆ فموسی الذی رباہ جبریل کافر ☆ وموسی الذی رباہ فرعون مرسل ☆
یعنی حضرت جبریل کی آغوش میں پرورش پانے والا یہ موسیٰ (سامری) تو کافر ہوا اور فرعون کے گھر پرورش پانے والے موسیٰ علیہ السلام مرسل ہوئے یہ نتیجہ ہے سعادت ازلی اور شقاوت ازلی کا انسان کو چاہیے کہ بزرگوں کو انقیاد (طاعت) کرے اعتراض نہ کرے موت و فوت سے پہلے کمائی کرو صوفیاء فرماتے ہیں کہ پانچ چیزوں سے پہلے پانچ چیزوں کو غنیمت جانو موت سے پہلے زندگی کو بڑھاپے سے پہلے جوانی کو۔ بیماری سے پہلے تندرستی کو مشغولیت سے پہلے فراغت کو فقیری سے پہلے مال کو۔ سردی کا موسم بہت اعلیٰ ہے کہ اس کی راتیں قیام کے لئے دراز اور اس کے دن میام کے لئے چھونے دراز رات کو سو

کر چھوٹی نہ کر لو روشن دن کو اپنے گناہوں سے مکر مت کر لو۔ جن لوگوں کے متعلق یہ آیت کریمہ آئی ان کے حالات سے عبرت لو (از روح البیان مع زیادة) صوفیاء کرام فرماتے ہیں کہ دنیا میں زندگی کامیابی سے وہ ہی گزار سکتا ہے جو تین چیزوں پر عمل رہے اپنے پر اپنے تعلق والوں پر اللہ رسول کے احکام جاری کرے دوسرے یہ کہ اپنی اپنے عزیزوں دوستوں کی خواہش نفسانی کی اتباع نہ کرے سب کی احوال سے بچے تیسرے یہ کہ اپنی زندگی احتیاط سے گزارے دنیا اندھیرا اور پھسلن والا راستہ ہے چاہیے کہ ہمارے ایک ہاتھ میں اللہ کا نور یعنی حضور کا دامن رہے دوسرے ہاتھ میں قرآن کا عصا ہے ورنہ اندھیرے اور پھسلن میں ہم برباد ہو جاویں گے۔ نفس ہمارے منہ میں شریعت کی لگام دو لو ورنہ لگام کسی اللہ والے کے قبضہ میں کہو ورنہ یہ مست گھوڑا تمہیں کہیں خار یا غار میں ہلاک کر دے گا۔ صوفیاء کے نزدیک یہ آیت ہر شخص کے لئے ہے۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا الْيَهُودَ وَالنَّصَارَىٰ أَوْلِيَاءَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ

اے وہ لوگو جو ایمان لائے نہ بناؤ یہودیوں اور نصاریوں کو دوست ان میں سے بعض دوست اے ایمان والو۔ یہود و نصاریٰ کو دوست نہ بناؤ وہ آپس میں ایک دوسرے کے دوست

بَعْضٌ وَمَنْ يَتَّخِذْ مِنْكُمْ فَأِنَّ مِنْهُمْ لَبُغًا إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ

بعض کے اور جو دوستی کرے گا ان سے تم میں سے پس تحقیق وہ ان سے ہو گا بے شک انہیں میں اور تم میں جو کوئی ان سے دوستی رکھے گا تو وہ انہیں میں سے ہے بے شک اللہ بے انصافوں

الظَّالِمِينَ ﴿۱۰﴾

ہدایت دینا ظالم قوم کو

کہ راہ نہیں دیتا۔

تعلق اس آیت کریمہ کا پچھلی آیات سے چند طرح تعلق ہے۔ پہلا تعلق پچھلی آیت کریمہ میں یہود و نصاریٰ اور سارے کفار سے محتاط رہنے کا حکم دیا گیا تھا۔ اب ان سے محبت و دوستی رکھنے سے سخت ممانعت فرمائی جا رہی ہے گویا معمولی خطرہ کے بعد بڑے خطرہ کا ذکر ہو رہا ہے۔ دوسرا تعلق پچھلی آیت میں ارشاد ہوا تھا کہ مسلمان اپنی زبان اپنے قلب کو یہود و نصاریٰ و سوسے اور شرارتوں سے محفوظ رکھیں اب ارشاد ہو رہا ہے کہ اپنے خیالات اور دلوں کو ان کے خطرات ان کی محبت و میلان سے محفوظ رکھو گویا قالب کے اغلاص کے بعد قلب کے اغلاص کی تاکید فرمائی جا رہی ہے۔ تیسرا تعلق پچھلی آیت میں ارشاد ہوا تھا کہ اللہ تعالیٰ ان کفار کو دنیا میں بھی عذاب دینا چاہتا ہے اس لئے ان کے دماغ اونڈھے ہیں۔

اب مسلمانوں سے فرمایا جا رہا ہے کہ تم اپنے کو اس عذاب سے بچائے رہنا اگر تم نے ان کفار سے محبت کی تو تم بھی عذاب میں گرفتار ہو جاؤ گے۔ وہ تباہ ہوں گے اپنی حرکتوں کی وجہ سے تم تباہ ہو گے ان مجرموں کی محبت کی وجہ سے گندم کے ساتھ گھن بھی پس جاتے ہیں۔

شان نزول ایک بار حضرت عبادہ ابن صامت جو بنی حارث ابن خزرج قبیلہ سے تھے یعنی انصاری خزرجی تھے انہوں نے پارگاہ نبوت میں عرض کیا یا رسول اللہ یہودی کی بست بڑی جماعت جو بڑی دولت مند اور جاہ و جلال والی ہے ان سے میری گہری دوستی تھی۔ میں نے اسلام قبول کر کے ان سب سے علیحدگی اختیار کر لی۔ میں نے اللہ رسول کی محبت پر ان سب کی محبتوں کو قربان کر دیا وہاں ہی عبد اللہ ابن ابی بن سلول بھی اتفاقاً موجود تھا وہ بولا کہ مگر میں نے یہود سے اپنے تعلقات نہیں توڑے کیونکہ مجھے ان کے تعلقات کی ضرورت ہے حالات زمانہ کا تقاضا یہ ہے کہ سب سے تعلقات رکھے جاویں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے فرمایا کہ یہود سے محبت تو ہی کر سکتا ہے عبادہ نہیں کر سکتے وہ بولا ہاں مجھے ان سے محبت منظور ہے اس موقع پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی (تفسیر خازن، روح المعانی، تفسیر کبیر وغیرہ)

(۲) غزوہ خندق کے بعد جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بنی قریظہ کا محاصرہ فرمایا تو ان کے محلہ میں کسی کلام کے لئے حضرت ابو لبابہ ابن عبد المنذر کو بھیجا بنی قریظہ نے ان سے پوچھا کہ اگر ہم اپنے کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالہ کر دیں تو حضور ہمارے ساتھ کیا معاملہ فرمائیں گے۔ ابو لبابہ نے اپنے حلق پر انگلی پھیر کر اشارہ بتایا کہ تم سب قتل کئے جاؤ گے۔ پھر شرمناہ ہوئے کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا راز و دشمنوں پر فاش کر دیا۔ تب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی (تفسیر خازن)

(۳) غزوہ احد میں جب مسلمانوں کے قدم عارضی طور پر اکٹھے ہوئے تو بعض ضعیف مومنین بولے کہ ہم فلاں یہودی سے لان لے لیں کہ مجھے خطرہ ہے کہ اس افزائفری کی حالت میں یہود ہم پر نہ ٹوٹ پڑیں کسی نے کہا کہ میں فلاں عیسائی کی لان لے لوں گا۔ اس موقع پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی (خازن، تفسیر روح المعانی) مگر یہ تیسری روایت کچھ ضعیف سی ہے کیونکہ سورہ مائدہ کا نزول ۵ ہجری سے شروع ہوا ہے اور غزوہ احد ۳ ہجری میں ہوا۔ اس لئے پہلی دو روایات قوی معلوم ہوتی ہیں۔ واللہ اعلم۔

تفسیر یا ایہا الذین امنوا۔ چونکہ اسلام کی خاطر تمام کفار سے پرانی دوستیاں ختم کر دینا بہت مشکل اور اہم کام ہے اور رب تعالیٰ مشکل اور اہم احکام مسلمانوں کو خطاب کر کے سناتا ہے تاکہ خطاب کی لذت سے وہ کام آسان ہو جو لوے اس لئے یہاں رب تعالیٰ نے پہلے خطاب فرمایا اور بعد میں حکم سنایا حتیٰ یہ ہے کہ یہ خطاب تاقیامت مسلمانوں سے ہے صرف حضرات صحابہ سے خاص نہیں کہ اگرچہ شان نزول خاص ہے مگر عبارت عام ہے اور ہر مسلمان پر یہود و نصاریٰ سے دوستی کا حرام ہے اس خطاب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم داخل نہیں حضور انور کو یا ایہا النبی یا ایہا الرسول سے

خطاب ہوتا ہے لا تتعدوا الیہود النصریٰ اولیاء یودی نصاریٰ کے ناموں کی تحقیق بارہا بیان ہو چکی ہے۔ اولیاء کے معنی اور اس کی تفسیر دوسرے پارے کی تفسیر میں گزر چکی۔ محبت مودت 'صداقت' ولایت ان سب کے معنی قریباً یکساں ہیں اور حبیب 'ودود' صدیق 'ولی قریباً ہم معنی ہیں مگر اکثر ولایت اس محبت کو کہا جاتا ہے جو اختیاری ہو اور دل کی گمراہیوں میں اتر جاوے 'غیر اختیاری اور لوہری محبت کو ولایت نہیں کہا جاتا۔ ان وجوہ سے یہاں احباء یا اصدقا نہیں فرمایا بلکہ اولیاء فرمایا کہ کیونکہ کافر اولاد کافر باپ عیسائی بیوی سے غیر اختیاری محبت تو ہوتی ہے خیال رہے کہ اولیاء جمع ہے ولی کی اور ولی یا تو بتا ہے ولی سے۔ معنی قرب یا محبت یا بتا ہے ولایت سے۔ معنی مدد و نصرت یہاں تمام معنی درست ہیں۔ یہود و نصاریٰ کو ولی قریب نہ بناؤ انہیں محبوب و پیارا نہ بناؤ۔ انہیں بلا ضرورت مددگار نہ بناؤ غرضیکہ ان سے محبت تو مطلقاً حرام ہے مگر ان کی مدد کرنا یا ان سے مدد لینا ضرورت سخت میں حلال ہے بلا ضرورت حرام خصوصاً جب کہ ان سے محبت یا مدد لینا مسلمانوں کے مقابلہ میں ہو تو بہت سخت حرام ہے۔ خیال رہے کہ قرابت و رشتہ داری اور چیز ہے محبت دوسری چیز یہاں محبت کی ممانعت ہے رہی بعض قرابت داریاں یہ ان سے جائز ہیں چنانچہ لہل کتب کی عورتوں سے مسلمان مردوں کا نکاح حلال ہے اور ظاہر ہے کہ جب ان سے نکاح ہو گا تو قرابت داری بھی ہوگی۔ یوں ہی قرابت داری کے حقوق ادا کرنا ضروری ہیں۔ چنانچہ مسلمان خاتوند اپنی عیسائی بیوی کے حق ادا کرے گا ولایت چیز ہی اور ہے جس سے منع فرمایا گیا ہے بعضہم اولیاء بعض اس عبارت میں اس ممانعت کی وجہ بیان ہوئی اس کی دو تفسیریں ہیں۔ ایک یہ کہ بعضہم کا مرجع یہود و نصاریٰ دونوں ہیں مگر دوسرے بعض سے مراد اس قوم کے بعض ہیں یعنی بعض یہود بعض یہود کے دوست ہیں اور بعض عیسائی بعض عیسائی کے دوست ہیں وہ تمہارے دوست نہیں۔ صرف اپنی قوم کے دوست ہیں تو تم ان کے دوست کیوں بنتے ہو۔ افسوس ہے کہ عیسائی قوم صلیب پر متحد ہو جاوے۔ یہودی حضرت عزیر کے بت پر جمع ہو جاویں ہندو ایک جانور یعنی گائے پر متفق ہو جاوے حالانکہ ان سب کا خدا بھی ایک نہیں مگر مسلمان قوم جس کا خدا 'رسول' کلمہ' قرآن' کعبہ ہر چیز ایک ہے وہ متفق نہ ہو کتنی شرم کی بات ہے اس آیت میں رب تعالیٰ نے مسلمانوں کی غیرت کو جھنجھوڑا ہے دوسرے یہ کہ دوسرے بعض سے مراد دونوں یہود و نصاریٰ ہیں یعنی تمہارے مقابلہ میں عیسائی یہودیوں کے اور یہودی عیسائیوں کے دوست ہیں اگرچہ ان کے آپس میں کتنے ہی اختلاف ہوں مگر تمہاری دشمنی میں سب ایک ہیں لہذا تم کو ان سے مل کر نفع نہ ہو گا نقصان ہی ہو گا۔ بہت تعجب ہے کہ یہودی حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کی ماں کو گالیاں دیتے ہیں۔ یہود نے ہی جناب مسیح کو سولی دینے کی کوشش کی مسلمان حضرت مسیح ان کی والدہ کے دل سے معتقد مگر عیسائی مسلمانوں کے مقابلہ میں یہود کے دوست ہیں لہذا اے مسلمانو دنیا میں کوئی کافر تمہارا دوست نہیں تم آپس میں متفق ہو کر رہو۔ ومن یتولہم منکم فانہ منہم اس عبارت میں اس جرم کی سزا کا ذکر ہے۔ من سے مراد ہر مسلمان ہے خواہ عالم ہو یا جاہل پیر ہو یا فقیر متقی ہو یا فاسق جیسے ہر پیر فقیر عالم جاہل کو سانپ کا زہر یکساں معتر ہے یوں ہی محبت کفار سب

ہی کو نقصان دہ ہے کوئی نہ کہے کہ میں ولی ہوں مجھے مفسر نہیں۔ ہم کا مرجع وہ ہی یسود و نصاریٰ ہیں اور اس جملہ کی بھی چند تفسیریں ہیں۔ ایک یہ کہ جو ان یسود و نصاریٰ سے دینی محبت رکھے کہ ان کے دین کو اچھا سمجھے وہ انہیں میں سے ہو گا یعنی کافر ہو گا مومن نہ رہے گا دوسرے یہ کہ جو ان سے قوی محبت رکھے یا مسلمانوں کے مقابل ان سے محبت کرے ان کی مدد کرے تو حکم شرعی میں اس قوم سے شمار ہو گا کہ ان ہی کے ساتھ اس سے بھی مسلمان جہاد کریں گے مثلاً کوئی مسلمان یسود و نصاریٰ کے ساتھ مسلمانوں کے مقابل لشکر میں آوے تو مجاہدین کے ہاتھوں وہ بھی مارا جائے گا اور یہ غازی مسلمان اس قتل میں گنہگار نہ ہوں گے یا جو ان سے بلا وجہ مدد لے لے لے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دو قوی حیثیت سے ان میں شمار ہو گا جو مسلمان ان کے اعمال کو اچھا سمجھے ان کی صورت ان کی سیرت اسے پسند ہو تو وہ قیامت میں ان میں سے ہو گا۔ اس کا حشر ان کفار ہی کے ساتھ ہو گا۔ یہ بھی بڑا عذاب ہے۔ جیسے کسی مسمان کو بھتی پھاروں کے ساتھ بٹھا دیا جاوے تو یہ اس کی ذلت ہے۔ فقیر کی یہ تفسیر اور قیود خیال میں رہیں۔ ان اللہ لا یهدی القوم الظالمین یہ اس جرم کی دوسری سزا کا ذکر ہے یہاں ظالمین سے مراد وہ مسلمان ہیں جو ان یسود و نصاریٰ سے محبت کریں یعنی اپنی محبت غیر محل میں صرف کریں ایسوں کو اللہ تعالیٰ ہدایت دے گا ہی نہیں کہ وہ اسلام پر قائم رہیں یا ان کی مدد نہ فرمائے گا جس سے وہ راہ راست پر رہیں بلکہ ان کو ان کے نفس کے حوالہ کر دے گا۔ محبت کفار سے ان کے دل میں ہدایت کی جگہ رہے گی ہی نہیں لہذا یہ گناہ تمام گناہوں سے بدتر ہے کہ دوسرے گناہوں کا اثر قلب پر پڑتا ہے مگر محبت کفار کا اثر دل و دماغ بلکہ روح اور ایمان پر پڑتا ہے محبت کفار کا نتیجہ کفر ہے۔

خلاصہ تفسیر اس آیت کریمہ میں چار باتیں ارشاد ہوئیں۔ یسود و نصاریٰ کی دوستی سے ممانعت۔ اس ممانعت کی حکمت بعضہم اولیاء بعضہم اس محبت کی دو سزائیں ایک دنیاوی فائدہ منہم دوسری اخروی لا یهدی القوم الظالمین چنانچہ ارشاد ہوا اے مسلمانو! کبھی یسودیوں عیسائیوں کو دلی دوست نہ بناؤ نہ انہیں دوست سمجھو یہ لوگ اگرچہ آپس میں ایک دوسرے کے دشمن ہیں کہ یسود تو عیسائیوں کے دشمن ہیں اور عیسائی یسود کے دشمن مگر تمہارے مقابلہ میں ایک دوسرے کے دوست ہو جاتے ہیں تمہیں تباہ کرنے میں دونوں کو شامل ہیں خیال رکھو کہ جو مسلمان ان سے محبت رکھے گا وہ انہیں میں سے ہو گا۔ اگر مذہبی محبت رکھے گا تو انہیں کے مذہب سے ہو جائے گا یعنی کافر ہو گا اور اگر دنیاوی یا قوی محبت رکھے گا تو عند اللہ اسی قوم سے شمار ہو گا کہ اس کا حشر یسود و نصاریٰ کے ساتھ ہو گا ایسے ظالم شخص کو جو مسلمان کا دعویٰ کر کے محبت رکھے یسود و نصاریٰ سے اللہ تعالیٰ ہدایت نہیں دیتا ایک دل میں دو محبتیں جمع نہیں ہوتیں کہ اللہ رسول سے بھی محبت کرے اور ان سے بھی۔

فائدے اس آیت کریمہ سے چند فائدے حاصل ہوئے پہلا فائدہ تمام گناہوں میں بدتر گناہ کفار سے محبت ہے۔ دیکھو

رب تعالیٰ نے اسے کفر قرار دیا جیسا کہ فائدہ منہم کی ایک تفسیر سے معلوم ہوا نیز باقی گناہوں کا تعلق جسم سے ہے مگر اس کا تعلق دل سے اور ظاہر ہے کہ دل کا گناہ بدتر ہے جسم کے گناہوں سے یہ محبت کفار عام ہے کہ خواہ ان کے دین سے محبت ہو یا ان کی قوم سے یا ان کے اعمال سے یا ان کی شکل و صورت سے سب ہی خراب ہے اس کا انجام خراب کفار کی محبت ہر مسلمان کو مضرب ہے خواہ وہی ہو یا عالم یا پیر فقیر یا کوئی اور جیسا کہ من کے عموم سے معلوم ہوا۔ دوسرا فائدہ جب اہل کتاب سے دوستی و محبت حرام یا کفر ہے تو مشرکین سے محبت و دوستی بھی یقیناً بدرجہ اولیٰ حرام ہوگی کہ وہ تو اہل کتاب سے بدتر ہیں کہ اہل کتاب کا ذبیحہ اور انکی عورتوں سے نکاح حلال ہے ان کا یہ بھی حلال نہیں یہ فائدہ بھی فائدہ منہم سے حاصل ہوا۔ تیسرا فائدہ یہود و نصاریٰ بلکہ تمام کفار سے مدد لینا بلا ضرورت حرام ہے خصوصاً جبکہ ان کی مدد سے ہمارے قومی و دینی مفاد پر برابر اثر پڑتا ہو یہ فائدہ اولیاء کی دوسری تفسیر سے حاصل ہوا کہ ولی - معنی مددگار بھی ہوتا ہے۔ چوتھا فائدہ اسی طرح یہود و نصاریٰ اور تمام کفار کی مدد کرنا خصوصاً مسلمانوں کے مقابلہ میں انہیں مدد لو دینا سخت حرام ہے یہ فائدہ بھی اولیاء کی اسی تفسیر سے حاصل ہوا اس سے دین اور قوم کو سخت نقصان پہنچتا ہے۔ جیسا کہ بارہا کا تجربہ ہے مگر مسلمان اس تعلیم کو بھول گئے اپنی قوم کے غدار جتنے مسلمان ہیں اتنے کوئی نہیں مسلمانوں نے جب اور جہاں کفار سے شکست کھائی وہاں اپنی ہی قوم کی غداری سے کھائی۔ شعر:-

☆ جعفر از بنگل صلوات از دکن! ☆ ننگ آدم ننگ دین ننگ وطن! ☆
☆ لیل پاکستان چوں آید ہوز ☆ مرو جعفر روح او زندہ ہونوا ☆

پانچواں فائدہ مسلمان بادشاہوں کا کفار کو اعلیٰ عہدے کلیدی آسامیاں دینا جن سے مسلمانوں کو نقصان پہنچا سکیں حرام ہے اس سے قوم و دین کو سخت خطرہ پہنچ سکتا ہے۔

حکایت حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ خلافت فاروقی میں گورنری کے عہدے پر مقرر ہوئے آپ نے اپنا کوئی کتاب بیسائی مقرر کیا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس پر سخت ناراضی فرمائی ابو موسیٰ اشعری نے عرض کیا کہ اس علاقہ میں اس جیسا لائق آدمی کوئی نہیں اس کی بیسائیت اس کے ساتھ ہے میں نے تو اسے صرف کلاب رکھا ہے تو حضرت عمر نے فرمایا کہ اگر یہ بیسائی مر گیا تو کسے رکھو گے جس کو اس کی موت کے بعد رکھو گے اسے ہی اب رکھ لو۔ اللہ نے انکو مسلمانوں سے دور کیا ہے تم انہیں کیوں قریب کرتے ہو۔ دیکھو (تفسیر خازن وغیرہ) چھٹا فائدہ جس مسلمان کے دل میں کفار سے محبت ہو اس کا ایمان خطرہ میں ہے یہ فائدہ لا یهدی القوم الظالمین سے حاصل ہوا۔ ساتواں فائدہ کفار سے تجارتی لین دین کرنا ان میں عدل و انصاف کرنا اگر وہ ہمارے پڑوسی ہوں تو ان کے حق پڑوسیت ادا کرنا بوقت ضرورت ان سے مدد لینا یا ان کی وینادی مدد کرنا ان سے بغیر سودی قرض کا لین دین کرنا جائز ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب

وقات پائی تو آپ کی زرہ ایک یہودی کے ہاں گروی تھی اور اس کا آپ پر قرض تھا کیونکہ یہ ولایت و دوستی نہیں یہ تو معاملہ ہے معاملات اور دوستی میں بڑا فرق ہے (از روح البیان) آٹھواں فائدہ یہود و نصاریٰ کی شکل بنانا ان کے سے لباس و وضع قطع رسم و رواج اختیار کرنا حرام ہے کہ اس میں صورتہ ان سے دوستی ہے اگرچہ دل میں ان سے محبت نہ ہو (روح البیان) فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے من تشبه بقوم فهو منهم

پہلا اعتراض اس آیت کریمہ میں صرف یہود و نصاریٰ سے دوستی کرنے کی ممانعت کیوں فرمائی تمام کفار مسلمانوں کے دشمن ہیں ان سے دوستی خطرناک ہے۔ پھر صرف ان دو قوموں کا خصوصیت سے کیوں ذکر فرمایا۔ جو اب چند وجہ سے ایک یہ کہ اس آیت کے نزول کے وقت مدینہ منورہ میں یہ ہی دو قومیں تھیں یہود اور نصاریٰ، مشرکین قریبا ختم ہو چکے تھے وہ ایمان لا چکے تھے۔ دوسرے یہ کہ ان دونوں قوموں کا اس ملک میں بہت اثر تھا دولت مند، اہل علم، جتہ والے یہ تھے لوگ تھے حتیٰ کہ اہل مدینہ اکثر و بیشتر ان کے مقروض تھے ان سے پرانے تعلقات تھے جن کا توڑنا ضروری تھا۔ عمد صاحبہ میں اکثر لڑائیاں ان ہی دو قوموں سے ہوئیں۔ تیسرے یہ کہ ان کی عورتوں سے مسلمانوں کا نکاح درست تھا اندیشہ تھا کہ اس رشتہ کی وجہ سے مسلمان ان کی محبت میں گرفتار ہو کر نقصان نہ اٹھائیں۔ چوتھے یہ کہ اللہ تعالیٰ جانتا تھا کہ مسلمان آئندہ چل کر یہود و نصاریٰ کی محبت ان سے میل جول ان کی مشابہت میں بہت گرفتار ہوں گے یہاں تک کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خیر دے دی تھی کہ میری امت اہل کتاب کے نقش قدم پر چلے گے۔ حتیٰ کہ اگر کسی عیسائی نے اپنی ماں سے زنا کیا ہو گا۔ تو میری امت میں بھی ایسا شخص ہو گا۔ جو اپنی ماں سے زنا کرے گا۔ اس کا مشاہدہ آج بھی ہو رہا ہے۔ مسلمان عیسائیوں کی محبت میں فنا ہوئے جا رہے ہیں۔ ان وجوہ سے خصوصیت سے ان کا ذکر فرمایا اس تخصیص میں بہت حکمتیں ہیں۔ دوسرا اعتراض اسلام نے یہود و عیسائی عورتوں سے نکاح کیوں حلال رکھا۔ جب ان سے نکاح ہو گا تو محبت بھی ہو گی۔ یہ عجیب بات ہے کہ ان سے نکاح کرو اور محبت نہ کرو۔ جو اب محبت بہت ہی قسم کی ہوتی ہے۔ شہوانی محبت، قوی محبت، ملکی محبت، دینی محبت، دلی محبت، روحانی محبت، ایمانی محبت کفار کے ساتھ دلی محبت حرام ہے۔ جسمانی شہوانی محبت درست ہے جیسے کہ خلوند کو بیوی سے انس و محبت فطری طور پر ہوتی ہے۔ لہذا نکاح کی اجازت اس محبت کی ممانعت کے خلاف نہیں اور جو شخص اتنا کمزور ہو کہ کافرہ بیوی کو اپنا دل و جان حوالہ کر بیٹھے۔ اسے ان سے نکاح حرام ہے یہ نکاح کا جواز صرف اس لئے ہے کہ یہ ذریعہ تبلیغ ہے کہ ہماری رشتہ داری کی وجہ سے وہ لوگ مسلمان ہو جائیں غرضیکہ اگر کھینچ لینے کی طاقت ہے تو ان سے نکاح کرو اگر خود کھینچ جانے کا اندیشہ ہے تو ہرگز نہ کرو ساتھ وہ پالے جسے تریاق معلوم ہو۔ تیسرا اعتراض آخر عیسائیوں، یہودیوں یا دیگر کفار سے محبت کرنے میں حرج کیا ہے۔ اس سے منع کیوں فرمایا گیا۔ جو اب اس لئے کہ کفار شیطانی نسل ہے رب فرماتا ہے۔ اولئک حزب الشیطن ان سے محبت ذریعہ بن جاتی ہے۔ شیطان سے محبت کبھی دیدار سے ہوتی ہے کبھی گفتار سے کبھی آثار سے۔ یہ لوگ شیطان کے آثار ہیں ان سے محبت شیطان سے محبت

کا ذریعہ ہے یوں ہی مومنین خاص کر اولیاء اللہ کی محبت حضور سے محبت کا ذریعہ ہے اور حضور کی محبت اللہ کی محبت کا وسیلہ ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت و قدرت کے آثار ہیں ان سے محبت اللہ کی محبت کا ذریعہ ہے اس لئے قرآن کریم میں حضرات انبیاء و اولیاء کا بہت ذکر ہے کہ ان کے ذکر سے ہی محبت ہو۔ ان کی محبت سے اللہ کی محبت ہو۔ چوتھا اعتراض یہاں ارشاد ہوا کہ **بعضہم اولیاء بعض** کہ وہ ایک دوسرے کے دوست ہیں۔ دوسری جگہ ارشاد ہے **والقینا بینہم العداوة والبغضاء** ہم نے ان میں آپس میں بغض ڈال دیا۔ دونوں آیتوں میں تعارض ہے۔ جواب اس کا جواب ابھی تفسیر میں گزر گیا کہ یہود و نصاریٰ آپس میں ایک دوسرے کے شخص ہیں مگر مسلمانوں کی دشمنی میں ان کو ملانے کی کوشش میں ایک دوسرے کے دوست و مددگار ہیں دیکھ لو امریکہ جو مذہباً عیسائی ہے اس نے مسلمانوں کو تباہ کرنے کے لئے فلسطین میں یہود کو بسایا انکی سلطنت قائم کی ان کی ہر طرح کی مدد کر رہا ہے حالانکہ ان کے عقیدے میں یہود حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے قاتل ان کے بدترین دشمن ہیں تمام کفار اسلام دشمنی میں برابر ہیں۔ **الکفر ملۃ واحدہ کفر ایک ہی ملت ہے** ان آیات میں ان کی آپس کی عداوتوں کا ذکر ہے اور یہاں ان کی اسلام دشمنی میں ایک ہو جانے کا تذکرہ لہذا آیات میں تعارض نہیں یا اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ عیسائی عیسائی کے دوست ہیں۔ تمہارے دوست نہیں یہودی یہودیوں کے دوست ہیں تمہارے دوست نہیں۔ تم بھی مسلمانوں کے دوست رہو۔ عیسائیوں، یہودیوں کے دوست نہ بنو اس صورت میں آیت بالکل واضح ہے۔ پانچواں اعتراض دیکھا جا رہا ہے۔ عیسائی مسلمانوں سے بڑی محبت کرتے ہیں ان کی مدد بھی کرتے ہیں برطانیہ اور امریکہ نے پاکستان میں صدہا خیراتی شفاخانے اسکول امدادی مرکز قائم کئے ہوئے ہیں پاکستان کی بڑی مدد امریکہ کر رہا ہے پھر یہ آیت کیوں درست ہے۔ یہ تو واقعہ کے خلاف ہے ایک جگہ قرآن کریم فرماتا ہے **لا یالونکم خیالاً وہ تمہاری عداوت میں کمی نہیں کرتے** یہ خبر درست کیسے ہوئی اور قرآن کی یہ تعلیم تنگ نظری پر مبنی ہے ہم کو فریاد لی جا بیے (بعض ملحدین) جو اب ہم دھوکہ کھا رہے ہیں وہ یہ تمام کام اپنی مصلحتوں کے لئے کر رہے ہیں مشن کلج، ہسپتال وغیرہ عیسائیت کی تبلیغ کے لئے ہیں ہم کو مدد دینا ہمیں کسی قوم سے لڑانے کے لئے اور اپنا کام نکالنے کے لئے ہے۔

لطیفہ کسی کلج کے مسلمان لڑکوں نے اپنے عیسائی پرنسپل سے جو انگریز تھا پوچھا کہ آپ نے اتنا کچھ خرچ کر کے کتنے مسلمان عیسائی بنائے۔ حساب بتاؤ کہ کتنے مسلمان عیسائی بنے وہ ہنس کے بولا یہ نہ پوچھو بلکہ یہ پوچھو کہ کتنے مسلمان مسلمان رہے ہم مسلمانوں کے دل و دماغ صورت سیرت پر چھائے نام تمہارے اسلامی رہ گئے ہیں کام سب عیسائیوں کے سے ہو گئے۔ شعر:-

☆ توچہ دانی عمد بابا ماچہ کروا ☆ از جمال مصطفیٰ بیگانہ کروا ☆
ہم کو عیسائیوں نے کھلونے دے کر جمال مصطفوی سے بیگانہ کر دیا۔ چھٹا اعتراض اگر یہاں اولیاء، معنی مددگار ہو۔ اور

یسود و نصاریٰ کو مددگار بنانا ان سے مدد لینا ہی ممنوع ہو تو آج مسلمان جی نہیں سکتے ہر اسلامی سلطنت، فنی معاشرتی، اقتصادی
مدد امریکہ و برطانیہ سے لیتی ہے بلکہ بہت سی اسلامی سلطنتیں امریکہ وغیرہ کی مالی امداد سے قائم ہیں۔ جو اب یہاں نفاذ
لویا۔ معنی دوست ہے تب تو یہ اپنے عموم پر ہے کس کافر کو مذہبی دوست بنانا کفر ہے انہیں قومی دوست بنانا حرام ہے اور
مسلمانوں کی تہاں کا باعث اور اگر، معنی مددگار ہے تو اس میں کچھ قید لگانا ضروری ہے۔ یعنی بلا ضرورت انہیں مددگار نہ بناؤ یا
مسلمانوں کے مقابلہ میں انہیں مددگار نہ بناؤ کہ ان کی مدد لے کر مسلمان قوم کو تباہ و برباد کر دیا ان سے ایسی مدد نہ لو جس
سے تم ان کے قبضہ میں آ جاؤ ان کے ہاتھ میں کٹھ پتلی بن جاؤ کہ انہیں کلیدی آسامیاں دے دو جس سے وہ تمہارے ملک و
قوم پر قابض ہو جاویں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض موقع پر کفار کی امداد قبول نہ فرمائی اور بعض موقعوں پر قبول فرما
لی ضرورت نہ تھی قبول نہ کی ضرورت تھی اور اس امداد سے ہمارا کوئی نقصان نہ تھا تو قبول فرمائی حضور انور صلی اللہ علیہ
وسلم کی زندگی مبارک اس آیت کریمہ کی جیتی جاگتی زندہ جاوید تفسیر ہے بہر حال آیت واضح ہے۔

تفسیر صوفیانہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بڑے غیور ہیں ان کی غیرت کا تقاضا ہے کہ ان کا چاہنے والا
دوسروں کے دروازوں پر نہ جائے یا اس دل میں رہتا ہے جس میں اختیار نہ ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اطہر پر
یہ مکھی کبھی نہ بیٹھی کیونکہ وہ گندگی پر بھی بیٹھ جاتی ہے۔ شد کی مکھی حاضر بارگاہ ہوتی تھی کہ وہ صرف پھولوں پر ہی بیٹھی
ہے یہاں ہر جانی کا کام نہیں۔ یہاں وہ چاہیے جو صرف ان کا ہو رہے اس لئے ارشاد ہوا کہ اے وہ لوگو جو ایمان لا کر ہمارے
اور ہمارے محبوب کے ہو چکے خبردار یسود و نصاریٰ بلکہ کسی کافر کو اپنے دل میں نہ بساؤ انہیں دوست نہ بناؤ اگر تم نے انہیں
دوست بنایا تو پھر تم ان ہی کے ہو رہو گے اور ہر کے نہ ہو گے ہمارے ہاں نسب نہیں دیکھا جاتا نسبت دیکھی جاتی ہے۔ جیسے
ہاتھ کو گرد و غبار سے محفوظ رکھنے کے لئے قدرت نے پتلوں پٹیوں کے پردے لگا دیئے ہیں۔ دل کو کفر کی گرد و غبار سے
بچانے کے لئے ایمان کے علاف میں رکھو ورنہ ظالم ہو گے اور ظالم کو ہدایت نہیں ملتی۔

فَتَرَى الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ يُسَارِعُونَ فِيهِمْ يَقُولُونَ نَخْشَى أَنْ

پس دیکھو گے تم ان لوگوں کو جن کے دلوں میں بیماری ہے کہ جلدی کرتے ہیں ان میں کہتے ہیں کہ خوف کرتے ہیں
اب تم انہیں دیکھو گے جن کے دلوں میں آزار ہے کہ یسود و نصاریٰ کی طرف دوڑتے ہیں کہتے ہیں ہم ڈرتے

تُصِيبَنَا أَوْ نَخْشَى أَنْ تَصِيبَنَا نَلْعَلَّ اللَّهُ أَنْ يَأْتِيَ بِالْفَتْحِ أَوْ أَمْرٍ مِنْ عِنْدِهِ

ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم کو گردش پس قریب ہے یہ کہ لائے اللہ فتح مندی کو یا کوئی امر اپنے پاس سے ہیں جو جاوے
ہم کہ ہم پر کوئی گردش آ جاوے تو نزدیک ہے اللہ فتح لائے یا اپنی طرف سے کوئی حکم پھر اس پر جو اپنے دل میں

فَيُصِبحُوا عَلٰى مَا اسْرَوْا فِيْ اَنْفُسِهِمْ مُّذِرِيْنَ ۝۵۱ وَيَقُوْلُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا

وہ اور پر اس کے جو چھپایا انہوں نے اپنے دلوں میں شر مندہ اور کہیں وہ لوگ جو ایمان لائے کہ کیا یہ ہی
چھپایا تھا بچھپاتے رہ جائیں اور ایمان والے کہتے ہیں کیا یہی ہیں جنہوں نے اشرک کی

اَهْوَالِ الَّذِيْنَ اَقْسَمُوْا بِاللّٰهِ جَهْدَ اَيْمَانِهِمْ اِنَّهُمْ لَمَعَكُمْ حَبِطَتْ

وہ لوگ ہیں جو قسم کھا گئے تھے اشرک مشقت کرتے ہیں قسموں میں کہ بے شک وہ ابتر تمہارے
قسم کھاؤ تھی اپنے حلف میں پوری کو سفارش سے کہ وہ تمہارے ساتھ ہیں ان کا پیار ہر سب

اَسْمَاءُ لَهُمْ فَاَصْبَحُوْا خَيْرِيْنَ ۝۵۲

ساتھ ہیں منہ بول گئے اعمال ان کے ہیں بول گئے وہ ٹوٹے والے
اکارت گیا تو وہ رہ گئے نقصان میں

تعلق اس آیت کا بھلی آیت سے چند طرح تعلق ہے پہلا تعلق کچھلی آیت کریمہ میں مسلمانوں کو یہود و نصاریٰ کی
دوستی سے روکا گیا۔ اب فرمایا جا رہا ہے کہ ان سے دوستی رکھنے والا دل کا پیار اور منافق ہو گا گویا بھلی آیت میں نقصان دہ چیز
سے روکا گیا اب اس سے نہ بچنے والوں کا انجام بیان ہو رہا ہے تاکہ مسلمان اس سے ڈریں اور بچیں۔ دوسرا تعلق کچھلی
آیت کریمہ کے آخر میں فرمایا گیا تھا کہ یہود و نصاریٰ سے دوستی کرنے والا ظالم ہے اور ظالم کو ہدایت نہیں ملتی اب اس کا
ثبوت دیا جا رہا ہے کہ دیکھ لو منافقین مدینہ برسوں سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں حاضر ہوتے ہیں۔ صحابہ کرام
سے ملتے جلتے ہیں۔ مگر ہدایت نہ پاسکے کیونکہ ان کے دلوں میں یہود و نصاریٰ کی محبت کا کیزا لگا ہوا ہے کیزا کھایا ہوا خم کیسی
تھی اچھی زمین میں بویا جاوے کیسے ہی کھا دو پانی سے اس کی خدمت کی جاوے مگر وہ آگیا نہیں کیونکہ کیزا خوردہ ہے گویا کچھلی
آیت کریمہ میں دعویٰ تھا اور ان آیات میں اس کا ثبوت ہے۔ تیسرا تعلق کچھلی آیت کریمہ میں مسلمانوں کو یہود و
نصاریٰ کی محبت سے ممانعت فرمائی تھی اب اندیشہ کو دور فرمایا جا رہا ہے۔ شاید کسی کے دل میں یہ خیال پیدا ہو کہ ان سے
محبت نہ رکھنے میں ہم پر دنیاوی مشیتیں آجائیں گی۔ فرمایا جا رہا ہے کہ ایسے خیالات کو دل میں جگہ نہ دو اللہ پر توکل کرو۔
منافقین کے دلوں میں ایسے خدشات پیدا ہوتے ہیں تم رب تعالیٰ پر توکل کرو اللہ تعالیٰ پر توکل کرو اللہ تم کو ان کفار سے بے
نیاز کرے گا چوتھا تعلق کچھلی آیت کریمہ میں یہود و نصاریٰ کی دوستی ان کی محبت سے منع فرمایا گیا۔ اب فرمایا جا رہا ہے
کہ یہ حکم قطعی ہے اس کے متعلق کسی کے فذر لنگ نہ سنے جائیں گے کہ ہم فلاں مجبوری کی وجہ سے ان سے محبت
کرتے ہیں۔ غرضیکہ کچھلی آیت میں حکم تھا اب اس حکم کی اہمیت کا بیان ہے۔

نزول عبد اللہ ابن ابی اور اس کے جماعت کے دوسرے منافقین مدینہ خیبر اور نجران کے یہود سے خلیہ تعلقات میں غلاب

آمد و رفت لین دین رکھتے تھے۔ جب مسلمان اس پر مطلع ہوتے اور ان سے پوچھتے کہ تم یہ کیا حرکت کر رہے ہو تو وہ کہہ دیتے کہ دنیا میں آئیں مسیحیوں کی گرائی قحط سالی بیماریاں آتی رہتی ہیں ہمارے ان یہود سے پرانے تعلقات ہیں آفات و مصیبتوں میں یہ لوگ ہمارے کام آتے ہیں۔ ہماری مدد کرتے ہیں۔ اس لئے ہم ان سے تعلقات قائم رکھنے پر مجبور ہیں مگر ان کے دل میں یہ تھا کہ مسلمانوں کا اعتبار نہیں۔ اسلام کو فروغ ہو یا نہ ہو یہ تو ایک وقتی چیز ہے کچھ روز بعد اسلام ختم ہو جاوے گا ہم اس عارضی چیز کی وجہ سے اپنے ان پرانے دوستوں سے کیوں بگاڑ لیں اس آیت کریمہ میں ان کی اس حرکت کا ذکر فرمایا گیا ہے اور مسلمانوں کا اسلام کے دائم قائم رہنے اور آئندہ اسلامی فتوحات کی خوش خبری دی گئی ہے۔ (تفسیر خازن)

تفسیر فتویٰ الذین فی قلوبہم مرض عام مفسرین فرماتے ہیں کہ فتویٰ کی ف ترتیب کی ہے۔ جس سے یہ بتایا گیا کہ کفار سے محبت کرنے پر یہ انجام مرتب ہوتا ہے۔ امام کرخی فرماتے ہیں کہ ف عطف ہے اور یہ جملہ ان اللہ لا یہدی القوم الظالمین پر معطوف ہے فتویٰ میں خطاب یا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے یا ہر مسلمان سے تو بنا رویت سے۔ معنی دیکھنا خواہ آنکھ سے دیکھنا ہو یا دل سے دیکھنا یعنی معلوم کرنا یہاں دونوں معنی بن سکتے ہیں الذین سے مراد منافقین مدینہ ہیں اور مرض سے مراد دل کی بیماری نفاق ہے مرض کی خون تعظیمی ظہیمی ہے۔ یعنی بڑا اور مسلک مرض بد اعتقادی کی بیماری جیسے جسم کے بعض مرض تکلیف دہ ہوتے ہیں مگر مسلک نہیں ہوتے اور بعض مرض مسلک ہوتے ہیں یوں ہی دل میں گناہوں کی طرف میلان دل کی تکلیف دہ بیماری ہے مگر کفار یا کفر کی طرف میلان دل کی مسلک بیماری ہے۔ جسم کی مسلک بیماری جان لیتی ہے لیکن دل کی مسلک بیماری ایمان ختم کر دیتی ہے۔ یہاں مرض کا ذکر فرمایا کہ یہ بتایا گیا کہ ان کی جو کچھ حرکتیں ہیں ان کی وجہ منافقت ہے اگر ان میں منافقت نہ ہوتی تو انہیں نہ ایسے اندیشے ہوتے نہ اس جرم کی ہمت کرتے نہ ان کے دل یہودیوں عیسائیوں کی طرف مائل ہوتے اگرچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمان ان کے نفاق سے پہلے ہی خبردار تھے مگر ان حرکتوں سے ان کا نفاق ظاہر ہو جاوے گا۔ آنکھوں دیکھا جاوے گا۔ اس لئے فتویٰ فرماتا۔ معنی مستقبل درست ہے یسار عون فیہم یہ عبارت الذین کا حل ہے اور اگر فتویٰ میں دل کا دیکھنا مراد ہے تو یہ عبارت اس کا دوسرا مضمول ہے۔ یہاں یسار عون میں دو احتمال ہیں ایک یہ کہ جلدی جلدی دوڑ دوڑ کر یہودیوں عیسائیوں کے پاس جاتے ہیں دو دن مدینہ منورہ رہے پھر دو چار دن کے لئے وہاں بھاگ گئے تاکہ تم بھی خوش رہو اور وہ کفار بھی یا یہ منافقین معمولی سی تکلیف توڑی سی پریشانی دیکھ کر ان کے پاس دوڑ جاتے ہیں۔ اسلام سے پھسل جاتے ہیں۔ مخالف مومنین کے کہ وہ کسی حل میں رب کے دروازے سے نہیں پہنچتے اس کے بعد الہی نہ فرمایا بلکہ ہی فرمایا تاکہ۔ لگے کہ یہ لوگ انہیں میں رہتے سہتے ہیں۔ جسم ان کے مدینہ منورہ میں مسلمانوں کے ساتھ ہیں ان کے خیبر و فدک کے یہود کے ساتھ ہیں فیہم سے مراد ہے فی حبہم فی موالاتہم فی مناصحتہم یعنی اے محبوب یا اے مسلمان تم عنقریب

ان دنوں کی بیماری والے منافقوں کو آنکھوں دیکھ لو گے کہ یہ یہود و نصاریٰ کی محبت ان کی خیر خواہی میں بہت ہی جلدی کرتے ہیں اور دوڑے چلے جاتے ہیں کسی کے سمجھانے بچھانے سے رکتے نہیں۔ **يقولون نغشى ان تصيبنا دائرة** یہ عبارت یسار عون کے فاعل سے حل ہے اس میں ان منافقوں کا وہ بے لگہ بیان فرمایا جا رہا ہے جو وہ مسلمان کے سامنے پیش کرتے تھے۔ دائرہ بنا ہے دور سے اور دوں دونوں کے معنی ہیں گھومنا یا گرو پھیرنا گھیرنا اس دور سے بنا ہے۔ وار۔ معنی گھر کیونکہ وہ دو یاروں سے گھرا ہوتا ہے پھر شہر کو بھی وار کہنے لگے کہ وہیں کے باشندے اس میں گھومتے پھرتے ہیں۔ پھر دنیا اور آخرت کو دار کہا جاتا ہے حتیٰ کہ جنت کو دار السلام اور دوزخ کو دار الیوار قرآن کریم میں فرمایا گیا یعنی سلامتی کا گھر اور ہلاکت کا گھر۔ دائرہ اس خط کو بھی کہتے ہیں جو کسی سطح کو گھوم کر احاطہ کر لیتا ہے آفت کو دائر کہتے ہیں کیونکہ وہ انسان کو گھیر لیتی ہے۔ رب تعالیٰ فرماتا ہے **عليهم دائرة السوء** جمع دائرہ ہے۔ رب فرماتا ہے **يتربصن بحكم الدوائر** خیال رہے کہ دور اور دوں دونوں کے معنی ہیں گھیرنا، گھومنا، پھرنا مگر آفت کے لئے دور بولا جاتا ہے۔ معنی گردش اور محبوب شے کے لئے دوں چنانچہ مل کو دوں کہتے ہیں۔ یہاں دائرہ سے یہ ہی آخری معنی مراد ہیں۔ یعنی گردش زمانہ نامکملی آفت وہ اس سے مراد لیتے تھے اسلام کی بربادی اور مسلمانوں کا بے یار و مددگار رہ جانا مگر ظاہر کرتے تھے قحط سالی اور دنیاوی آفت یعنی اگر ہم یہود سے محبت نہ رکھیں تو خطرہ ہے کہ کل ہم کو قحط یا اور کوئی آفت پیش آجائے اور وہ ہماری مالی یا جانی مدد نہ کریں۔ **فعمسى الله ان ياتي بالفتح**۔ یہ ف تعلیل ہے اور یہ جملہ ایک پوشیدہ مضمون کی علت ہے **بشرا المؤمنين** عربی میں عمسی کسی چیز کا قریب بیان کرنے کے لئے بھی آتا ہے اور امکان بیان کرنے کے لئے بھی یعنی اس کے معنی ہوتے ہیں۔ قریب یا ممکن ہے گویا یہ فعل مقاربہ بھی ہے اور فعل توقع بھی یہاں دونوں معنی ہو سکتے ہیں۔ اگر امید دلانے کے لئے ہو تو سمجھ لو کہ رب تعالیٰ کا عمسی بخت و وعدے کے لئے ہوتا ہے۔ جس کا پورا نہ ہونا غیر ممکن ہو فتح سے مراد یافتح مکہ ہے یا خود خیر و فداک وغیرہ شہروں کی فتح ہے جملہ ان منافقوں کے ان داتا یہود رہتے تھے یعنی بہت ممکن ہے یعنی یقیناً عنقریب اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو وہ قوت دے گا کہ وہ مکہ معظمہ یا خیبر و فداک و نجران مراکز یہود کو فتح فرمائیں گے ان لوگوں کو حیرت ہو جاوے گی او اصر من عندہ یہ عبارت فتح پر معطوف ہے امر یعنی حکم سے مراد فتح کے علاوہ کوئی اور چیز ہے اس میں گفتگو ہے کہ وہ کیا چیز مراد ہے بعض نے فرمایا کہ اس سے مراد منافقوں کے سرداروں کی موت ہے بعض نے فرمایا کہ اس سے مراد منافقین کی رسوائی ہے بعض کے نزدیک یہود مدینہ منیٰ قریظہ کا قتل اور بنی نضیر کی جلاوطنی ہے کہ ان کے دل میں مسلمانوں کا رعب اس قدر بیٹھ جاوے کہ وہ بغیر جنگ و قتال کے جزیہ، قتل، جلاوطن پر راضی ہو جاویں۔ اپنے کو مسلمان کے حوالہ کر دیں یہ ہی آخری بات قوی ہے یعنی عنقریب وہ وقت آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ مسلمانوں غازیوں کو جہادوں میں فتح و نصرت دے کر شہروں و ملکوں کا انہیں مالک بنا دے یا بغیر جہاد ہی یہود کے علاقہ مسلمانوں کو بخش دے رب تعالیٰ نے اپنے یہ دونوں وعدے ایسے فرمائے کہ دنیا نے دیکھ لیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ حیات شریف میں ہی خیبر و غیرہ فتح ہو گئے اور بنی

قریظہ قتل کئے گئے۔ بنی نضیر جلاوطن فیصبعوا علی ما اسروا فی انفسہم ندمین یہ عبارت گزشتہ مضمون کا نتیجہ ہے ف نعقیبہم ہے یصبعوا اور اسروا کا قائل اور انفسہم ضمیر کا مرجع یہ ہی کہو اس کرنے والے منافقین ہیں ما سے مرد نفاق یا یسود و نصاریٰ کی محبت یا ان کا یہ خیال ہے کہ اسلام ایک عارضی دین ہے۔ عنقریب فنا ہو جلوسے گا۔ ندامت سے مراد شرمندہ ہو کر پچھتانا ہے یعنی جب اللہ تعالیٰ کے ان دونوں وعدوں کا ظہور ہو گا تو یہ منافقین اپنے کئے پر پچھتائیں گے کہ ان کے دوست یسود تو حجاز سے ختم ہو جائیں گے اور مسلمان ان کا اعتبار نہ کریں گے یہ بے یار و مددگار رہ جائیں گے ویقول الذین امنوا قوی یہ ہے کہ یہ نیا جملہ ہے اور لو ابداً اتیہ ہے اس میں ان منافقین کی دوسری درگت کا ذکر ہے۔ الذین امنوا سے مراد وہ ہی حضرات صحابہ ہیں جن سے وہ منافقین مذکورہ چاباز چالوسی کی گفتگو کیا کرتے تھے یعنی اس موقع پر یہ مسلمان ان منافقوں کے منہ پر علانیہ یہ کہیں کہ **اهؤلاء الذین اقسما باللہ جہد ایمانہم انہم لمعکم** اس عبارت کی بہت تفسیریں ہیں۔ قوی تفسیر یہ ہے کہ یہ پوری عبارت مومنین کا کلام ہے اور الذین سے مراد اور اقسما کا قائل اور ایمانہم یوں ہی انہم کی ضمیروں کا مرجع یہ ہی منافقین ہیں اور معکم میں خطاب ان لٹنے پٹنے نکالے جانے والے یودیوں سے ہے اور معنی یہ ہیں کہ جب یسود کی درگت بنے گی اور وہ مسلمانوں کے ہاتھوں مصیبت پر مصیبت پائیں گے اور منافقین جو یسود سے کہا کرتے تھے کہ اے یسود یو اگر تم سے مسلمانوں کی جنگ ہوئی تو ہم تمہاری مدد کریں گے اور اگر تم کو مسلمانوں نے نکالا تو ہم تمہارے ساتھ نکل چلیں گے مگر اس وقت یہ باتیں بنانے والے منافقین خاموش رہیں گے بلکہ مسلمانوں کی خوشامدیں کرنے لگیں گے۔ تب مسلمان ان یسود سے خطاب کر کے کہیں گے کہ دیکھو یہ ہیں وہ منافقین جو تم سے ایسے وعدے کرتے تھے اور آج تم سے الگ ہو گئے لہذا ساتھ ہونے سے مراد دین یا مدد و تعاون میں ساتھ ہونا ہے اس جملہ کی اور کئی تفسیریں ہیں۔ جو تفسیر خازن 'روح المعانی' تفسیر کبیر وغیرہ نے فرمائیں۔ مگر یہ تفسیر بہت واضح بھی ہے اور قوی بھی حبطت اعمالہم فاصبعوا خسریٰ اس جملہ کی بھی بہت تفسیریں ہیں۔ قوی یہ ہے کہ یہ بھی مسلمانوں کا ہی کلام ہے اور خطاب یسود سے ہے لہذا حبطت سے مراد ہے بیکار اور برباد ہو جانا اعمال سے مراد ہے۔ منافقوں کا یسود کی مدد کرنا انہیں مسلمانوں کی خفیہ خبریں پہنچاتے رہنا وقت پر جنگ میں مسلمانوں سے الگ رہ کر کفار کی فتح کی کوشش کرنا یعنی اے یسود یو ان منافقین نے تمہاری مدد کے لئے جو تدبیریں خفیہ سازشیں کیں دیکھ لو آج سب برباد ہو گئیں اور وہ تمہاری مدد میں ناکام رہ گئے اور آج تم ہمارے ہاتھوں شکست پر شکست کھا رہے ہو۔ ایک تفسیر یہ بھی ہے کہ یہ کلام رب تعالیٰ کا ہے اور اعمال سے مراد منافقین کے ظاہری نماز روزے وغیرہ ہیں ضبطی سے مراد آخرت میں ان کا کام نہ آنا ہے۔ پہلے جملہ میں منافقوں کی دنیاوی خرابی کا ذکر تھا اور اس جملہ میں ان کی اخروی خرابی کا ذکر ہے مگر تفسیر اول گزشتہ مضمون کے موافق ہے۔

خلاصہ تفسیر اس آیت کریمہ میں چار باتیں بیان فرمائی گئی ہیں ایک تو منافقین کا ولی بیماری نفاق میں جہلا ہونے۔ دوسرے ان

کایود و نصاریٰ سے گھلاما ہوگا۔ ان کے جسموں کا مسلمانوں کے ساتھ ہونا دلوں کا کفار کے ساتھ رہنا۔ تیسرے فن کی معذرت کا بیان کہ ہم کفار سے کیوں ملتے ہیں۔ چوتھے ان کے عذر کی تردید فی قلوبہم مرضوں میں پہلی بات کا ذکر ہے یسارعون میں دوسری بات کہ یقولون لئن لم یمنعنا اللہ من ذلک لکنّا کافرین۔ چنانچہ ارشاد ہے کہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم یا اے قرآن پڑھنے والے مسلمان رب تعالیٰ کا حکم تو یہ ہے کہ یود و نصاریٰ سے دوستی نہ کرو مگر تم فی الحال یہ محسوس کر رہے ہو یا آئندہ آنکھوں سے ملاحظہ کرو گے کہ دل کے بیمار منافقین یود و نصاریٰ کی طرف دوڑے جا رہے ہیں۔ ان سے محبت میل جول خوب کرتے ہیں اور مسلمانوں سے اس جرم کی زین سے یہ معذرت کرتے ہیں کہ ہم کو گردش زمانہ قطع بھوک افلاس کا کھانگا ہوا ہے۔ یود جتھہ والے بھی ہیں ملدار بھی ایسے حالات میں ہم کو ان کی مدد کی ضرورت ہے۔ اس لئے ہم ان سے ظاہری میل ملاپ رکھتے ہیں دل میں یہ نیت کرتے ہیں کہ مسلمانوں تمہارے ساتھ رہنے سے ہم کو گردش کا خطرہ ہے۔ تمہارا دین عارضی ہے جو چند دن میں ختم ہو جائے گا ہم تمہاری خاطر ان سے کیسے بگاڑیں۔ مسلمانوں تم کو عنقریب وہ وقت آنے والا ہے کہ اللہ تعالیٰ تم کو جہنم میں فتح دے گا۔ یود کے دلوں میں تمہاری ہیبت پیدا کرے گا۔ جس سے تم ان پر جزیہ قائم کرو گے۔ بعض کو دیس نکلا دے گا۔ بعض کو تمہارے ہاتھوں قتل کر دے گا۔ تب یہ منافقین اپنے دلوں میں بیچتا میں گئے کہ ہم نے یود کا ساتھ دے کر بڑی غلطی کی اب نہ ہم ان کے ہی رہے نہ مسلمانوں کے اس وقت مسلمان ان لٹتے پٹتے دیس نکلا پانے والے یود سے کہیں گے کہ دیکھ لو یہ منافقین وہ ہی ہیں جو تم سے اللہ تعالیٰ کی مضبوط قسمیں کھا کر کہا کرتے تھے کہ ہم دل سے تمہارے ساتھ ہیں وقت پڑنے پر ہر طرح تمہاری مدد کریں گے لو دیکھ آج یہ تمہاری بدد خفیہ خبر رسائی وغیرہ اعمال کئے سب بیکار گئے۔ کچھ نہ بنا سکے آج تم ہو اور تمہاری سرکوبی کے لئے ہم ہیں تم اور یہ دونوں بڑے نقصان میں رہ گئے۔ قرآن کریم کے یہ تمام وعدے ہو ہو پورے ہوئے۔ اللہ تعالیٰ سچا اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سچے قرآن سچا اسلام سچا۔

فائدے اس آیت کریمہ سے چند فائدے حاصل ہوئے پہلا فائدہ کفار کی طرف دل کا میلان ان کی طرف کھپاؤ۔ بیماری دل یعنی کفر یا فتنہ یا ضعف ایمانی کی علامت ہے۔ یہ فائدہ فی قلوبہم مرضوں سے حاصل ہوا پختہ ایمان کی علامت ہے ہر بے دین سے نفرت مسلمانوں سے محبت۔ دوسرا فائدہ عذر گناہ بد تراز گناہ ہے یعنی اپنے گناہ کو درست ثابت کرنے کی کوشش کرنا منافقوں کا طریقہ ہے یہ فائدہ یقولون نغشی لئن لم یمنعنا اللہ لکنّا کافرین سے حاصل ہوا مومن گناہ سے توبہ کرتا ہے بلانے یا معذرت نہیں کرتا۔ تیسرا فائدہ محبت تین قسم ہے۔ محبت نفسانی، محبت ایمانی، محبت شیطانی جو دنیاوی غرض کے لئے محبت ہو وہ محبت نفسانی ہے یہ فانی ہے غرض گئی محبت گئی۔ جو گناہوں جرموں کے لئے محبت ہو وہ شیطانی ہے جیسے جواریوں شرابیوں کی جوئے و شراب کے لئے محبت یہ محبت بہت جلد عدولت میں تبدیل ہو جاتی ہے جو محبت اللہ رسول کے لئے ہو وہ محبت ایمانی ہے۔ یہ غیر فانی ہے کیونکہ اس محبت کی بنیاد مضبوط ہے چونکہ منافقوں اور یودوں کی محبت نفسانی تھی لہذا فنا

ہو گئی صحابہ کی آپس کی محبتیں اور حضور انور سے محبت ایمنی تھی وہ باقی رہی۔ چوتھا فائدہ خوشامدی لوگ جو کسی غرض کی بنا پر محبت و الفت کا دم بھرتے ہیں وہ وقت پر دھوکہ دے جاتے ہیں۔ دیکھو منافقین مدینہ یہود مدینہ سے نفسانی محبت رکھتے تھے مگر جب ان پر وقت پڑا تو سارے منافق دھوکہ دے کر گھروں میں بیٹھ رہے۔ شیخ سعیدی کہتے ہیں۔ شعر:-

☆ دوست شمار آنکہ در نعمت زند ☆ لاف یاری و برادر خواندگی ☆

پانچواں فائدہ دنیاوی خطرات کی بنا پر دین کو خطرہ میں ڈالنا طریقہ منافقین ہے یہ فائدہ ان تصنیفنا دائرہ سے حاصل ہوا۔ منافقین مصیبت دنیاوی کے خطرہ سے یہود سے محبت و میل جول رکھتے تھے۔ حالانکہ ان سے میل جول دین کے لئے خطرناک تھا۔ مومن دنیا کو دین پر قربان کرتا ہے۔ چھٹا فائدہ اللہ تعالیٰ کے سارے وعدے سچے ہیں اس کے خلاف محال بلذات اور یقینی ناممکن ہے اگرچہ وہ وعدے ممکن وغیرہ الفاظ سے کئے جاویں دیکھو رب تعالیٰ نے مسلمان سے فتوحات اور کفار سے ذلت جلا وطنی کے وعدے عموماً فرما کر کئے گئے مگر یہ سب وعدے ہوئے یہ فائدہ عسی اللہ لرح سے حاصل ہوا۔ ساتواں فائدہ دو گھر کا مسلمان بھوکا رہتا ہے ہر دل عزیز بننے والا اور طرفہ ذلیل ہوئے انہیں نہ مسلمانوں میں عزت ملی نہ یہود میں۔ آٹھواں فائدہ تقیہ یعنی منافقت اور دور خانہ نیکیاں بریلو ہو جانے کا ذریعہ ہے یہ فائدہ حبیطت اعمالہم سے حاصل ہوا۔ نواں فائدہ تقیہ باز یعنی منافق کسی کے کام نہیں آتا وہ مسلمانوں کے لئے مفید تو کیا ہو یا کفار کے لئے بھی بیکار ثابت ہوتا ہے۔ اس لئے اس پر کفار بھی اعتبار نہیں کرتے یہ فائدہ اقسما وباللہ لرح کی اس تفسیر سے حاصل ہوا جو ہم نے عرض کی۔

پہلا اعتراض اس آیت کریمہ سے معلوم ہوا کہ منافقین فتح مکہ یا یہود مدینہ کے جلا وطن و قتل کے بعد ٹوم ہوں گے حالانکہ وہ تو اول سے ہی ٹوم رہتے تھے مسلمانوں سے چھپتے پھرتے تھے۔ پھر یہ آیت کریمہ کیوں درست ہوئی۔ جواب ان فتوحات سے پہلے وہ ڈھیٹ تھے بے شری سے مسلمانوں سے باتیں بنا کر سچے بنتے تھے۔ اگرچہ مسلمان ان کو منافق ہی سمجھتے تھے مگر وہ اپنے خیالات میں اپنے نفاق کو چھپا لیتے تھے ان واقعات کے بعد ان کا نفاق اس قدر ظاہر ہو گا کہ وہ خود اپنا رسوا ہو جانا محسوس کر لیں گے۔ یہ ہی مراد ہے نہ امت سے لہذا آیت بالکل حق ہے۔ دوسرا اعتراض رب تعالیٰ نے جو ان منافقین کی معذرت کا ذکر فرمایا ہے وہ عذر تو ہمیشہ ہر مسلمان کو رہتا ہے یعنی دنیاوی گردشوں کے خطرے کی وجہ سے کفار سے تعلقات رکھنا۔ اگر یہ کام برا ہے تو کوئی مسلمان اس برائی سے خالی نہیں۔ مسلم ممالک کفار ملکوں سے تعلقات لین دین رکھتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کفار سے قرض لئے تھے پھر اسے منافقین کی برائیوں میں کیوں ذکر فرمایا۔ جواب ایمان کا دار و مدار صرف ایک چیز پر ہے یعنی نبی کی بات پر اعتقاد کیونکہ ہم نے اللہ کی ذات و صفات، فرشتے، قیامت، حساب و کتاب جنت و دوزخ کو دیکھا نہیں ان سب کو صرف حضور کی زبان سے سن کر مانا اگر اس زبان پر اعتقاد نہ ہو تو انسان کافر

مطلق ہے۔ حضرت حسان فرماتے ہیں شعر:-

☆ اوانا الهدی بمد العمى فقلوبنا ☆ به موقنات ان ما قال واقع ☆
 منافقوں کو حضور کی دی ہوئی چیزوں کا یقین نہ تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پر اچھوتوں کا نہ تھا۔ حضور انور نے اسلام کے
 فروغ مسلمانوں کی فتوحات کفار کی تکلیفیں حجاز کا کفار سے پاک ہو جانے سب کی خبریں دی تھیں۔ منافقین کہتے تھے کہ نہ
 معلوم یہ چیزیں درست ہوں یا نہ ہوں۔ اسلام کو فروغ ہو یا نہ ہو گھبرا کر کہتے تھے۔ نخشى ان تصيبنا دائره اس لئے
 ان کا یہ قول کفر تھا۔ مسلمانوں کو حضور کے تمام وعدوں پر اچھوتوں کا وہ نہایت ہی مطمئن تھے۔ تیسرا اعتراض منافقین کے
 نیک اعمال تو اول ہی سے درست نہ تھے پھر ان کے اعمال کی ضبطی کے کیا معنی اور یہ کیوں فرمایا گیا کہ حبطت اعمالہم
 اعمال ضبط تو اس کے ہوں جس کے پاس پہلے سے موجود بھی ہوں پھر یہ فرمان کیوں کر درست ہوا۔ جواب یہاں حبط سے
 مراد اول ہی سے نادرست ہونا ہے نہ کہ درست ہو کر بعد میں باطل ہونا یا مطلب یہ ہے کہ اگر منافقین ایمان لے آئیں تو
 ان کے زمانہ نفاق کے صدقات و خیرات قبول ہو جائیں جیسے کافر مسلمان ہو چلوے تو اس کے زمانہ کفر کے تمام صدقات و
 خیرات مقبول ہو جاتے ہیں۔

تفسیر صوفیانہ ایمان میں قوت ہے کفر میں نہت و کمزوری مومن قوی دل ہوتا ہے۔ کافر کمزور دل ایمان میں زور ہے۔
 کفر و نفاق میں محض شور و ہرجا بھی عارضی جیسے بعض غذا میں جسم کو قوت دیتی ہیں ایسے ہی ایمان، تقویٰ، نیک اعمال دل کو
 قوت بخشنے ہیں۔ شعر:-

☆ تری خاک میں ہے اگر شر تو خیال فقرو غنا نہ کر ☆

☆ کہ کمال طاقت حیدری تو یہاں ہے نان شیر میں ☆

حضرت ابوذر غفاری جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاش میں مکہ معظمہ آئے تو ایمان لانے سے پہلے ڈر کی وجہ سے کسی
 سے حضور کا پتہ بھی نہ پوچھ سکے اور ایمان لاتے ہی کفار کے مجموعوں میں جا کر اعلانیہ کلمہ سننے لگے۔ فرعون جلدوگر ایمان
 سے پہلے فرعون سے بہت ڈرتے تھے۔ ایمان لاتے ہی بولے فاقض اما انت قاض جو تجھ سے ہو سکے کر لے منافقین
 کے دل میں ایمان نہ تھا تو انہیں قحط، بھوک، دیگر دنیاوی آفت کا ہر وقت دھڑکے لگا رہتا تھا۔ اس دھڑکے سے وہ یہود و
 نصاریٰ کی بھی خوشامدیں کرتے تھے اور مسلمانوں کی بھی مخلص مومنوں کے دل قوی تھے وہ ہر مصیبت سے لاپرواہ تھے۔ ہر
 مصیبت کا مقابلہ کرنے کو تیار تھے۔ جیسے بعض غذا میں بعض دوائیں جسم کو قوت دیتی ہیں۔ ایسے ہی اخلاص، ایمان، دل کو
 قوت بخشنے ہیں اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے منافقین کی دلی کمزوری کا ذکر فرمایا جو نفاق کی وجہ سے تھی صوفیاء فرماتے ہیں کہ
 نفس امارہ اور شیطان ہمارے اندر مدنی یہود و نصاریٰ ہیں جو شخص دل کو بھی چاہے۔ نقش کو بھی وہ منافق ہے ان کی محبت
 انسان کو دوزخ کی طرف لے جاتی ہے۔ مولانا فرماتے ہیں۔ شعر:-

☆ آنچہ در فرعون بود اندر توہست ☆ لیک از درہات مجوس چہ است ☆
 ☆ چہ خرابت می کند نقش لعین ☆ دوری اندازد سخت اس قرص ☆
 ☆ آشت رہیزم فرعون نیست ☆ زانکہ پوں فرعون اور اعون نیست ☆
 یعنی تیرے نفس میں بھی فرعون جیسی سرکشی ہے مگر چونکہ تیرے پاس فرعون جیسے اسباب نہیں ہیں اس لئے نفس اس کی
 سی حرکتیں نہیں کر سکتا اگر اس کے پاس اسباب ہوں تو یہ بھی فرعون بن کر دکھاوے غرضیکہ سب کچھ تیرے اندر ہی ہے۔
 صوفیاء کرام فرماتے ہیں کہ کلمہ گو کافر کھلے کافروں سے بدتر ہوتے ہیں۔ کھلے کافر مانتے تھے کہ جو حضور کی زبان سے نکلتا
 ہے وہ برحق ہوتا ہے۔ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سراقہ کو کسریٰ کے نکلنے پہننے کی اس وقت خبر دی۔ جبکہ
 حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ منورہ جا رہے ہیں۔ راہ میں سراقہ ایک غار میں حضور کے پاس پہنچے اور امیہ ابن
 خلف کے قتل کی عتبہ کی ہلاکت کی خبریں دیں تو امیہ اور ابولہب گھبرا گئے کہ اب ان کی خیر نہیں۔ حضور کی بات کبھی غلط
 نہیں ہوتی۔ خبر دی کہ کفار مکہ نے مسلمانوں کے بائیکاٹ کے لئے جو محضر نامہ لکھ کر کعبہ کی دیوار میں رکھ کر دیوار پتھر سے
 بند کر دی تھی۔ حضور نے خبر دی کہ وہ کانڈ کیز اکھا گیا۔ صرف اللہ کا اور میرا نام چھوڑا ہے۔ سب کو اس پر یقین آیا مگر
 منافقین کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر اعتماد نہ تھا۔ آپ کی نبی خبروں پر یقین نہ رکھتے تھے وہ یہ ہی کہتے تھے کہ یہ غیب کی
 خبریں ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی کیا خبر یہی حال آج کلمہ گو کفار کا ہے۔ جو برابر دیکھا جا رہا ہے۔ ایمان علم و
 عقل سے نہیں ملتا بلکہ رب تعالیٰ کے کرم و فضل سے ملتا ہے۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا مَنْ يَرْتَدَّ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَسَوْفَ يَأْتِي اللَّهَ

اے وہ لوگو جو ایمان لا چکے جو کوئی مرتد ہو جاوے گا تم میں سے اپنے دین اسلام سے پس قریب ہی لائے گا اللہ
 اے ایمان والو تم میں جو کوئی اپنے دین سے پھرے گا تو عنقریب اللہ ایسے لوگ لائے گا کہ وہ اللہ کے پیارے

بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ أَذِلَّةٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ أَعِزَّةٍ عَلَى الْكَافِرِينَ

ایسی قوم کو کہبت کرتا ہے ان سے اللہ اور محبت کرتے ہیں وہ اس سے پست اور پر مسلمانوں کے غالب اور کافروں
 اللہ ان کا پیارا مسلمانوں پر نرم کافروں پر سخت اللہ کی

يُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا يَخَافُونَ لَوْمَةَ لَائِمٍ ذَلِكَ فَضْلُ

کے جہاد کریں گے وہ اللہ کے راستہ میں اور نہیں ڈریں گے ملامت سے کسی ملامت والے کے یہ مہربانی ہے
 راہ میں جہاد کریں گے اور کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کا اندیشہ نہ کریں گے

اللَّهُ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿٥٠﴾

شکر کی دیتا ہے جس کو چاہتا ہے اور اللہ وسعت والا ہے علم والا ہے
= اللہ کا فضل ہے جسے چاہے دے اور اللہ وسعت والا علم والا ہے۔

تعلق اس آیت کریمہ کا پچھلی آیات سے چند طرح تعلق ہے۔ پہلا تعلق پچھلی آیات کریمہ میں مسلمانوں کو یہود و نصاریٰ کی محبت سے منع فرمایا گیا تھا یہ محبت مسلمانوں کے مرتد ہو جانے کا ذریعہ ہے کہ مسلمانوں کا کفار سے دلی محبت کرنا اکثر اس کے مرتد ہو جانے کا ذریعہ ہے لہذا اب مرتد پر اٹھارہ غلبہ فرمایا جا رہا ہے گویا محبت کفار کی بیماری کا ذکر پچھلی آیات میں تھا اس کے نتیجے یعنی ارتداد کا ذکر ہو رہا ہے۔ دوسرا تعلق پچھلی آیات میں منافقین کے پلٹے پن کا ذکر تھا کہ وہ قحط سال بھوک وغیرہ کے خوف سے یہود و نصاریٰ سے محبت کرتے تھے تاکہ بوقت ضرورت ان سے قرض وغیرہ لے سکیں اب مسلمانوں کی پختگی کا ذکر ہو رہا ہے کہ وہ مسلمانوں پر نہایت ہی نرم ہیں اور کفار پر نہایت سخت وہ کسی ملامت وغیرہ کی پرواہ نہیں کرتے۔ غرضیکہ کمزوروں کا ذکر فرمانے کے بعد پختہ لوگوں کا تذکرہ ہو رہا ہے۔ تیسرا تعلق پچھلی آیت میں منافقین کے اس جرم کا ذکر تھا جو ضبطی اعمال کا ذریعہ ہے یعنی نفاق و محبت کفار۔ اب پختہ مومنین کے ان اوصاف کا ذکر ہو رہا ہے جن سے گناہوں کی معافی ہوتی ہے گویا ضبطی اعمال کے سبب کے بعد معافی سینات کے ذریعہ کا ذکر ہو رہا ہے۔

نزول یہ آیت کریمہ حضرت ابوبکر صدیق اور ان کے ساتھیوں کے متعلق نازل ہوئی جنہوں نے اپنی خلافت کے زمانہ میں مرتدین پر بہت جہاد فرمائے۔ خیال رہے کہ اسلام سے گیارہ فرقے مرتد ہوئے تین تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات شریف میں بنو مدیج یعنی ذوالہمار (اسود بھیلی کی قوم) بنو ضیفہ مسیلمہ ابن حبیب کذاب کی قوم بنو اسد یعنی غلیبہ ابن خویلد کی قوم اور سات فرقے حضرت ابوبکر صدیق کی خلافت میں مرتد ہوئے۔ (۱) خزاعہ یعنی عسیہ ابن حصن قراری کی قوم۔ (۲) غطفان یعنی قرہ ابن سلمہ قیسری کی قوم (۳) بنو سلیم یعنی فجاہ ابن عبدیاسیل کی قوم۔ (۴) بنو یرویع یعنی مالک ابن نورہ کی قوم۔ (۵) بعض بنی تمیم یعنی سباع بنت منذر کی قوم (یہ سباع وہ عورت ہے جس نے دعویٰ نبوت کیا۔ اور پھر مسیلمہ کذاب سے نکاح کر لیا) (۶) کندہ یعنی اشعث ابن قیس کی قوم۔ (۷) بنو بکر ابن وائل یعنی حطم ابن زید کی قوم اور ایک فرقہ عمد فاروق میں مرتد ہوا۔ غتان یعنی جلد ابن کی قوم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ پاک کے مرتدین ان میں کا پہلا فرقہ بنی مدیج ان کا سردار اسود ابجم تھا۔ کاہن تھا۔ پھر دعویٰ نبوت کر بیٹھا یعنی تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ ابن جبل کی سرکردگی میں ایک دستہ اس کی سرکوبی کے لئے بھیجا۔ اسود عنی فیروز مدیج کے ہاتھوں اپنے گھر میں مارا گیا یہ رات وہ ہی تھی جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات پاک کی آخری رات تھی۔ حضور انور نے اسی رات مسلمانوں کو اسود کے قتل کی خبر دیدی اور اگلے روز حضور کی وفات ہو گئی۔ پھر اس کے قتل کی باقاعدہ خبر اور آخر ربیع الاول میں خلافت صدیقی میں مدینہ

منورہ پہنچی۔ حضرت صدیق کی خلافت میں یہ پہلی فتح کی خبر تھی۔ بنو حنیفہ قوم تھی مسیلمہ کذاب کی۔ مسیلمہ نے دعویٰ نبوت کیا۔ عبد صدیق میں اس سے بہت بڑا معرکہ جہاد ہوا۔ جسے جنگ یمامہ کہتے ہیں۔ اس جنگ میں حضرت وحشی کے ہاتھوں مسیلمہ دوزخ رسید ہوا اور بنو اسد علیہ ابن خویلد کی قوم تھی۔ علیہ نے دعویٰ نبوت کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی سرکوبی کے لئے حضرت خالد بن ولید کی سرکردگی میں ایک جماعت بھیجی مگر وہ معمولی جھڑپ کے بعد شام کی طرف بھاگ گیا۔ پھر مسلمان ہو گیا اور صحیح طور پر مسلمان ہوا۔ یہ وہ مرتدین تھے جو عبد نبوی میں ہی مرتد ہو گئے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد سوا اہل مدینہ اہل مکہ اہل یمن کے عام عرب لوگ زکوٰۃ کے منکر ہو گئے۔ حضرت ابو بکر صدیق نے ان پر چڑھائی کرنے کے لئے صحابہ کرام سے مشورہ فرمایا سب نے مخالفت کی اور فرمایا کہ یہ لوگ کلمہ گو اور اہل قبلہ ہیں۔ صرف زکوٰۃ کے انکار کی وجہ سے ان پر جہاد نہیں ہونا چاہیے حضرت ابو بکر صدیق سن کر اکیلے تلواریں ہاندھ کر گھوڑے پر سوار ہو کر مقابلہ کے لئے چل دیئے فرمایا کہ جو نماز و زکوٰۃ میں فرق کرے گا کہ ایک کو مانے گا دوسرے کا انکار کرے گا میں اس پر جہاد کروں گا پھر تمام صحابہ آپ کے ساتھ چلے منکرین زکوٰۃ کو جب پتہ لگا کہ لشکر اسلام آیا تو ارتداد سے توبہ کر گئے۔ حضرت ابو حسن فرماتے ہیں کہ نبیوں کے بعد افضل خلق ابو بکر صدیق ہیں جنہوں نے اسلام کی ایسے نازک حالت میں دھگیری فرمائی جو حالات ابو بکر صدیق کو خلافت سنبھالتے ہی پیش آئے اگر پہاڑ کو وہ حالات پیش آتے تو ٹکڑے ہو جاتا۔ ابو بکر صدیق ہی تھے۔ جنہوں نے ایسے نازک حالات میں مسلمانوں کو سنبھالا کہ پھر آئندہ کسی کو دعویٰ انکار احکام اسلام کی ہمت نہ ہوئی۔ خلافت فاروقی کی فتوحات کاسنگ بنیاد حضرت صدیق اکبر نے رکھا ان کی تمام فتوحات جناب صدیق کی ہیں کرم ہیں۔ اس آیت کریمہ میں خلافت صدیقی کے ان ہی حالات کی خبر دی گئی ہے۔ یہ آیت کریمہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے اعلیٰ مناقب بیان کر رہی ہے اور خلافت صدیقی کی حقانیت کی کھلی دلیل ہے (تفسیر خازن دعوت نقیہ)

تفسیر یا ایہا الذین امنوا۔ ظاہر یہ ہے کہ یہاں خطاب زمانہ نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے مسلمانوں سے ہے۔ جیسا کہ اگے مضمون سے معلوم ہو رہا ہے۔ اس زمانہ میں مسلمان تین قسم کے تھے۔ بعض وہ جن کا اسلام سے پھرنا بالکل ناممکن تھا۔ جیسے وہ حضرات جن کے جنتی ہونے کی قرآن مجید یا صاحب قرآن صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی جیسے حضرات خلفاء راشدین اور دیگر مبشرین باطنیہ عشرہ مبشرہ وغیرہم بعض وہ لوگ تھے جن کا کفر ممکن تھا مگر واقع نہیں جیسے عام صحابہ کرام بعض وہ جن کا کفر و ارتداد واقع ہو گیا۔ جیسے وہ قبیلے جو زمانہ نبوی یا زمانہ صدیقی میں مرتد ہوئے ان میں سے بعض تو پھر مسلمان ہو گئے جیسے زکوٰۃ کے منکرین بعض کفر و ارتداد پر مارے گئے جیسے مسیلمہ کذاب کے عام معتقد اس الذین امنوا میں خطاب سب سے ہے من یؤتد منکم عن دینہ۔ من شرطیہ ہے یؤتد الخ شرط ہے اور فسوف یأتی الخ جزاء جملہ شرطیہ میں شرط و جزاء کا واقع ہونا یا ممکن ہونا لازم نہیں رب تعالیٰ نے عالم ارواح میں جب تمام نبیوں سے ہمارے

حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق عمد لیا واذا اخذ اللہ میثاق النبیین ان لو ان سے فرمایا ومن يتولى بعد ذلك فاولئك هم الفاسقون۔ حالانکہ حضرات انبیاء کا عمد سے پھر جانا یا ان کا فاسق ہو جانا بالکل ناممکن ہے۔ لہذا یہ جملہ ان بشر بالجہ کے حق میں ناممکن کو ناممکن پر معلق کرنے کے قبیل سے ہے یہ بات بہت ہی دھیان میں رکھی جاوے۔ یہ وقت بنا ہے ارتداد سے جس کا مادہ ہے رو۔ معنی لوٹنا واپس ہونا پھر جاننا پھیر دینا۔ شریعت میں مرتد وہ ہے جو شرعی مسلمان ہونے کے بعد ضروریات دین میں سے کسی چیز کا انکار کر دے خواہ اس طرح کہ ملت اسلام کو چھوڑ کر دوسری ملت میں جاٹے جیسے کوئی مسلمان عیسائی یا یہودی یا آریہ ہو جاوے یا اس طرح کہ اپنے کو مسلمان ہی کہتا رہے نماز روزہ کا پابند رہے۔ مگر شرعاً کافر ہو جاوے جیسے زمانہ صدیقی میں زکوٰۃ کے منکرین یا ختم نبوت کے منکرین یا نماز پنجگانہ کی فرضیت کے منکرین یعنی قادیانی چکڑاوی وغیرہم منکم میں خطاب انہیں سے ہے۔ جن کو یا ایہا الذین امنوا کہہ کر پکارا گیا۔ غرضیکہ یہاں دوسری قسم کے مرتدین مراد ہیں۔ یعنی وہی قومی مسلمان مگر شرعاً کافر ہوں۔ کیونکہ جن مرتدین کا یہاں ذکر ہے وہ منکرین زکوٰۃ و منکرین ختم نبوت ہیں۔ جن پر حضرت صدیق کی۔۔۔ تکواری علی۔ دین سے مراد صرف اسلام ہے دین کی نسبت وہ کی طرف اختیار کر لینے کی ہے یعنی اے موجودہ مسلمانو تم میں سے جو کوئی اپنے دین یعنی اسلام سے پھر کر کافر و مرتد ہو جاوے تو فسوف یاتی اللہ بقوم اس عبارت میں ف جزائیہ ہے اور یہ جملہ پہلے جملہ کی جزا ہے لانے سے مراد پیدا فرماتا ہے۔ کسی دوسرے ملک سے لانا نہیں بلکہ برسر اقتدار فرمان بران مرتدین پر مسلط کر دینا مراد ہے۔ قوم سے مراد حضرت خلیفہ اول ابو بکر صدیق جانشین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے تمام وہ ساتھی ہیں جو خلافت صدیقی میں ان مرتدین پر جملہ کرنے میں آپ کے ساتھ رہے حضرت علی امام حسن اور قلوہ ضحاک اور ابن جریج کا یہی قول ہے کہ یہاں قوم سے مراد حضرت ابو بکر صدیق اور ان کے بھائی ساتھی ہیں (تفسیر خازن و کبیر وغیرہ) اس میں بھی خبر ہے جس میں خلافت صدیقی کے دور کے تمام غزوات کی خبر دیدی گئی ہے۔ حضرت صدیق اکبر اور ان کے ان ساتھیوں کی چھ خصوصی صفات بیان فرمائیں۔ چنانچہ ارشاد فرمایا یحبہم ویحبونہ اس عبارت میں ان حضرات کی دو صفات کا ذکر ہوا۔ ایک یہ کہ خدا تعالیٰ ان سب سے دائمی محبت فرماتا ہے۔ خیال رہے کہ یہاں محبت سے خصوصی محبت مراد ہے۔ یوں تو رب تعالیٰ ہر مسلمان سے محبت فرماتا ہے مگر حضرت انبیاء کرام سے اور قسم کی خصوصی محبت کرتا ہے اور حضور سے اور قسم کی محبت حضرات صحابہ سے اور قسم کی محبت ہے اولیاء اللہ سے اور قسم کی محبت ہم اپنے دوستوں اولاد میں باپ بیوی بچے نوکر و غلاموں جانوروں سب سے محبت کرتے ہیں۔ مگر دوستوں سے محبت اور قسم کی کرتے ہیں ماں باپ سے اور قسم کی اولاد اور طرح کی اللہ تعالیٰ حضور سے ایسی محبت فرماتا ہے کہ آپ کا نام ہوا حبیب اللہ اور حضرات ابراہیم سے ایسی محبت فرماتا ہے کہ ان کا لقب ہوا خلیل اللہ یعنی خلیل اللہ وہ جو رب کی ہر بات ماننے۔ حبیب اللہ وہ کہ رب تعالیٰ اس کی ہر بات ماننے یوں ہی جیسی محبت اللہ تعالیٰ جناب ابو بکر اور ان کے اس لشکر سے فرماتا ہے ویسی محبت دوسروں سے نہیں۔ پھر یہ بھی لحاظ رہے کہ

اللہ تعالیٰ نے اپنی محبت کا ذکر پہلے کیا پھر ان کی محبت کا یعنی اللہ ان سب سے محبت کرتا ہے۔ اور وہ سب اللہ سے کیونکہ ہر چیز کی ابتدا رب تعالیٰ کی طرف سے ہوتی ہے۔ پہلے وہ ہم کو توفیق دیتا ہے پھر ہم نیکی کرتے ہیں پہلے وہ ہمارا ذکر کرتا ہے پھر ہم اس کا ذکر کرتے ہیں یوں ہی پہلے وہ بندے سے محبت کرتا ہے پھر بندہ رب سے محبت کرتا ہے۔ لہذا تمام صدیقی لوگوں سے پہلے رب تعالیٰ محبت کرتا ہے بعد میں یہ لوگ یہ بھی خیال رہے کہ صحیح محبت کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ محبوب کے غلاموں کو کموں متعلقین حتیٰ کہ اس کی چیزوں سے محبت ہو جاتی ہے۔ حضرت باجرہ خدا کو پیاری ہیں تو سفا مروہ پیارا جن پر آپ کے قدم پڑے وہ بھی رب کو پیارے کہ انہیں شعائر اللہ فرمایا۔ حضور خدا کو پیارے تو حضور کا شکر کہ بھی خدا کو پیارا کہ اس کی قسم فرمائی۔ جب حضرت صدیق خدا کو پیارے تو حضرت صدیق کے غلام ان سرکار کے نوکر چاکر ہم جیسے کیسے بھی خدا کو پیارے کہ یہ سب حضرت صدیق کے متعلقین ہیں اذلة علی المؤمنین اعزة علی الکفارین اس عبارت میں اس مقدس جماعت کی تیسری اور چوتھی صفت کا ذکر ہوا۔ اذلة جمع ہے ذلیل کی جس کا مادہ ذل ہے۔ معنی مغلوبیت یا پستی اسی سے ہے ذلول یہاں انتہائی نرمی مراد ہے۔ جیسے مغلوب آدمی غالب کے سامنے نرمی کرتا ہے۔ رب تعالیٰ اولاد کو ماں باپ کے متعلق تکم دیتا ہے و اخفض لهما جناح الذل اعزة جمع ہے۔ عزیز کی جس کا مادہ عز ہے۔ معنی غلبہ عزیز وہ جو غالب ہو مغلوب نہ ہو اس لئے سخت دشمن کو ارض عزاز کہتے ہیں۔ یہاں عزت سے مراد سختی و شدت ہے اس کی تفسیر وہ آیت کریمہ ہے۔ اشداء علی الکفار رحماء بینہم الکفارین سے مراد سارے کافر ہیں اصلی ہوں یا مرتدین پھر مشرکین ہوں یا اہل کتاب یعنی ان کی تیسری اور چوتھی صفت یہ ہے کہ مسلمانوں پر نہایت نرم اور تمام کفار پر نہایت سخت کہ مسلمانوں کو بھی تکلیف نہیں پہنچاتے انہیں ایذا نہیں دیتے اگر کبھی مسلمان سے انہیں تکلیف پہنچ جائے تو اسے معاف فرمادیتے ہیں مگر کفار کے آگے کبھی نہیں جھکتے۔ دین میں کسی کی پادشاہ نہیں کرتے۔ بخلاف منافقوں کے کہ وہ کفار کی ملاست وغیرہ سے بہت ڈرتے ہیں ان کی پانچویں صفت یہ ہے ویجاہدون فی سبیل اللہ اگرچہ جہاد ہر کافر سے جنگ کرنے کو کہتے ہیں۔ مگر یہاں مرتدین سے جنگ مراد ہے۔ کیونکہ ذکر انہیں کا ہو رہا ہے۔ خیال رہے کہ مرتد اگر ایک دو ہوں تو انہیں فہمائش کی جاوے سمجھانے پر بھی باز نہ آئے تو اسے قتل کیا جاوے گا۔ اگر مرتدین کی باقاعدہ جماعت بن گئی اور انہوں نے طاقت پکڑی تو ان پر جہاد کیا جاوے گا۔ یہاں یہ ہی آخری صورت مراد ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ شریف میں جو لوگ مومن ہو کر حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے ان میں شاید ایک دو شخص ہی نکلیے اکیلے مرتد ہوئے اور کوئی مرتد نہ ہوا۔ خود اہل سنہان نے باو شاہ روم ہر قتل کے ہاں کہا تھا کہ جو مسلمان ہو جاتا ہے وہ مرتد نہیں ہوتا جو جماعت مرتد ہوئی تھی۔ وہ غالباً وہ لوگ تھے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار نہ کر سکے تھے ان پر حملہ کیا گیا۔ معمولی جھڑپ میں ان کو شکست ہو گئی۔ باقاعدہ مرتدین پر جہاد حضرت ابو بکر صدیق کے زمانہ ہی میں ہوئے لہذا یہ آیت کریمہ ان پر ہی چسپاں ہے انہیں کا اس میں ذکر ہے۔ ویجاہدون فی سبیل اللہ قرآن کریم رب تعالیٰ نے بہت سی باتیں بتا دیں ایک یہ کہ وہ

جنگیں کفار یعنی مرتدین سے ہوں گی مسلمانوں سے نہ ہوں گی کیونکہ مسلمان چوروں، ڈاکوؤں، پانچوں سے جنگ کو قتل تو کہتے ہیں جملہ نہیں کہتے۔ رب تعالیٰ فرماتا ہے۔ **فقاتلوا الذی تبغض حتی تبغض الی امر اللہ** جملہ صرف کفار سے ہوتا ہے لہذا مانتعین زکوٰۃ اور منکرین ختم نبوت مرتدین ہیں دوسرے یہ کہ جناب صدیق خلیفہ برحق اور سلطان اسلام ہیں کہ جملہ کے لئے سلطان اسلام ضروری ہے۔ تیسرے یہ کہ وہ مجاہدین سارے کے سارے مخلص مومن ہوں گے ان کے وہ جہاد ریا سے نہ ہوں گے۔ کیونکہ ریا سے جنگ قتال تو ہے جہادنی کبیل اللہ نہیں۔ اس ایک کلمہ نے حضرت صدیق اور ان کے ساتھیوں کی بہت صفات بتا دیں۔ ان کی چھٹی صفت یہ ہے **ولا یخافون لومة لائم** اس جملہ میں اس طرف اشارہ ہے کہ وہ مجاہدین بھی ہوں گے اور دین میں بہت مضبوط کہ مرتدین پر جہاد کرنے میں انہیں کسی کی مخالفت کسی کی ملامت کی پرواہ نہ ہوگی۔ سبحان اللہ اس عبارت نے تو گویا حضرت صدیق اکبر کا نقشہ کھینچ کر دکھایا۔ کیونکہ حضرت صدیق نے منکرین زکوٰۃ پر جملہ کا ارادہ فرمایا تو کسی صحابی نے آپ کے ارادے کی حمایت نہ کی سب نے مخالفت ہی کی مگر آپ کسی کی پرواہ کئے بغیر اکیلے گھوڑے پر سوار ہو کر چل پڑے پھر سب آپ کے ہمراہ ہو گئے یہ ہے **لا یخافون لومة لائم** کا ظہور ان چھ صفتوں کا بیان فرما کر ان کی شان بیان ہو رہی ہے **ذلک فضل اللہ یوتیہ من یشاء ذلک** سے ان مذکورہ چھ صفتوں کی طرف اشارہ ہے۔ **فضل اللہ** سے مراد اللہ تعالیٰ کا احسان اس کی مہربانی ہے جو کسی عمل کا معاوضہ نہیں یعنی اس بڑے کام کے لئے حضرت صدیق اکبر اور ان کی جماعت کا چننا اور انتخاب محض اللہ تعالیٰ کا فضل ہے۔ یہ انتخاب پہلے ہی ہو چکا ہے۔ جس کو چاہا اس نے منتخب کر لیا یہ جملہ بھی حضرت ابو بکر صدیق کے لئے ہی ہے۔ دوسرے مقام پر اللہ تعالیٰ حضرت صدیق کے متعلق فرماتا ہے **ولا یاتر اولوا الفضل منکم والسعة ان یوتوا الخ** یہاں فضل اللہ کا ذکر ہے اور سورہ نور شریف میں آپ کو **اولوا الفضل** یعنی فضل والا فرمایا گیا یہ آیت کریمہ گویا اس آیت کی شرح و تفسیر ہے اس فرمان عالی کا نشانہ ہے کہ اگر کوئی کہے کہ جناب علی کے ہوتے ہوئے حضرت ابو بکر کا چننا خلافت کے لئے کیوں ہوا حضرت علی تو حضور کے بھائی تھے۔ جو اب دیا کہ یہ نعمتیں میراث وغیرہ سے نہیں ملتیں یہ تو ہمارا فضل ہے جسے چاہیں عطا کریں یہ سوال تو یہود یا نہ ہے۔ یہود کہتے تھے کہ نبوت بنی اسرائیل کے ہم نامزد ہو چکی تو خاتم النبیین بنی اسماعیل میں کیسے آگئے۔ نہ نبوت کسی کی میراث ہے نہ خلافت پر کسی کا شیعہ ہے۔ ہو سکتا ہے کہ فضل اللہ سے مراد اللہ کی دی ہوئی بزرگی و فضیلت ہے اور مطلب یہ ہو کہ اللہ تعالیٰ نے تمام صحابہ میں جو حضرت صدیق کو فضیلت دی ہے اللہ جسے چاہے فضیلت دے **واللہ واسع علیم** اس میں گزشتہ تمام چیزوں کی وجہ یا حکمت بیان ہوئی یعنی اللہ تعالیٰ کا فضل اس کی رحمت بہت ہی وسیع ہے وہاں تنگی نہیں مگر رب تعالیٰ علیم و خبیر ہے۔ جتنا ہے کہ کس رحمت کس فضل کے لائق کون ہے۔ اس کو عطا فرماتا ہے۔ یہ انتخاب حضرت صدیق اکبر کے طرف عالی کو جان کر کیا گیا ہے۔

خلاصہ تفسیر اے مسلمانو! ایمان پر قائم رہو۔ پھسل نہ جانا اگر تم اسلام سے پھر کر مرتد ہو گئے تو اپنا ہی نقصان کرو گے۔ اللہ

تعالیٰ جماعت مرتدین کی سرکوبی کے لئے ایسی قوم کو برسرِ اقتدار لائے گا تم پر انہیں مسلط کرے گا۔ جن میں حسب ذیل چھ صفات ہوں گی۔ ایک یہ کہ اللہ تعالیٰ ان سے خصوصی محبت کرتا ہے۔ دائمی کرتا ہے۔ وہ سب خدا کے محبوب بندے ہیں۔ دوسرے یہ کہ وہ بھی اللہ تعالیٰ سے دل و جان سے دائمی محبت کرتے ہیں کہ اپنے نفس کے لئے کچھ نہیں کرتے جو کرتے ہیں۔ رضاء الہی کے لئے کرتے ہیں۔ تیسرے یہ کہ مسلمانوں پر بہت نرم کہ کسی مسلمان کا دل نہیں دکھنے دیتے۔ چوتھے یہ کہ کافروں پر نہایت سخت کہ ان کی پروا نہیں کرتے ان کے دل میں کسی کافر کی ہیبت نہیں آتی۔ پانچویں یہ کہ یہ محبوب لوگ مرتدین پر فی سبیل اللہ جہاد کریں گے ان کی شوکت کو ختم کریں گے اور اس جہاد کے متعلق کسی مخالفت کی مخالفت اپنے پر ایوں کی ملامت سے نہ ڈریں گے یہ چناؤ اور حفاظت دین سرکوبی مرتدین کے لئے ان کے چناؤ محض اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے وہ جسے چاہے اپنے فضل سے نوازے اللہ تعالیٰ بڑے فضل و کرم والا ہے۔ بڑی وسعتوں والا ہے مگر بے علم و خیر کہ جسے جو دیتا ہے۔ اپنے علم کے موافق دیتا ہے۔ اس عظیم الشان کام کے لئے جناب صدیق اور ان کے ساتھیوں کا چناؤ رب تعالیٰ کے علم سے ہے۔ خیال رہے کہ جیسے جسمانی نعمتیں بعض عام ہیں بعض خاص، دھوپ، ہوا، پانی وغیرہ عام نعمتیں ہیں سلطنت و وزارت و دولت خاص نعمتیں یوں ہی روحانی نعمتیں بعض عام ہیں جیسے کلمہ، قرآن، نماز، وغیرہ جو سب مسلمانوں کو ملیں۔ اور ولایت، غوثیت، قطبیت، صحابیت وغیرہ خاص نعمتیں ہیں جو کسی کسی کو ملیں، بلکہ صحابیت عام نعمت تھی جو تمام صحابہ کو ملی مگر صدیقیت خاص نعمت جو حضرت ابو بکر کو عطا ہوئی اللہ کے ہاں کسی نعمت کی کمی نہیں وہ لاکھوں صدیق فاروق پیدا کر سکتا تھا مگر وہ عظیم ہے جانتا ہے کہ عالم کی مصلحت کس چیز میں ہے۔ رب تعالیٰ لاکھوں سورج کو ڈوں، چاند پیدا فرما سکتا ہے۔ لیکن اگر دو سورج بھی ہوتے تو دنیا گرمی سے ہلاک ہو جاتی۔ پھر وہ پھول، جل جلتے۔ ہم کو سینکڑوں ہل دیکے۔ دو دو ہاتھ پاؤں آنکھیں کان دینے مگر دل ایک ہی دیا ورنہ نظام جسم خراب ہو جاتا نبوت کے آسمان پر خاتم الانبیاء سورج ایک ہی بنایا۔ صدیق چاند ایک ہی پیدا کیا ورنہ اس سے کچھ عظیم بھی ہے۔

فائدے اس آیت کریمہ سے چند فائدے حاصل ہوئے۔ پہلا فائدہ قرآن کریم جو فیہی خیریں دیتا ہے۔ جو بالکل درست و سچی ہوتی ہیں اس کی پیش گوئیاں ہو بہو درست نکلتی ہیں۔ علم غیب قرآن مجید اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہے یہ فائدہ من یوتد اور فسوف یاتی اللہ بقوم سے حاصل ہوا۔ اس فرمان میں تین پیش گوئیاں کی گئیں جو بالکل درست ہوئیں۔ اس میں فیہی خبر دی گئی کہ آئندہ کچھ لوگ مرتد ہوں گے (۲) وہ مرتدین بڑے طاقت ور ہوں گے۔ (۳) ان کے مقابلے کے لئے اللہ تعالیٰ اپنے پیاروں کو مقرر فرمادے گا۔ جو ان کا قلع قمع کر دیں گے یہ تینوں خیریں زمانہ صدیقی میں ہو سو درست ہوئیں جیسا کہ احادیث اور تواریخ و ان حضرات پر مخفی نہیں۔ دوسرا فائدہ حضرت ابو بکر صدیق کی خلافت منجانب اللہ تعالیٰ ہے کہ رب تعالیٰ نے آپ کو خلیفہ برحق بنایا یہ فائدہ فسوف یاتی اللہ بقوم سے حاصل ہوا اور انہیں اور ان کی جماعت کو مجاہد فی سبیل اللہ قرار دیا۔ مجاہد فی سبیل اللہ وہ ہے جو مومن ہو مخلص ہو اللہ کے لئے کفار سے لڑے اور کسی

سلطان اسلام کے زیر فرمان لڑے بلکہ خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت صدیق کو عملاً اپنا خلیفہ اپنی حیات شریف میں ہی مقرر فرمایا کہ فتح مکہ کے بعد آپ کو حج میں اپنی طرف سے کچھ اطاعت کرنے بھیجا اور اپنی وفات کے قریب آپ کو اپنے بیٹے پر کھڑا کیا۔ امام بنایا اور یہ کہہ کر نام بنایا کہ جس جماعت میں ابو بکر ہوں اس میں کسی کو امام بننے کا حق نہیں۔ ایک عورت اپنا ہتھکڑی لے کر بارگاہ نبوت میں حاضر ہوئی فرمایا کل آمادہ ہوئی اگر کل تک میں آپ کو نہ پاؤں یعنی آپ کی وفات ہو چلوے تو فرمایا ابو بکر سے فیصلہ کرنا اور فرمایا کہ دل چاہتا ہے کہ ابو بکر کو خلیفہ کروں مگر اللہ تعالیٰ انہیں ہی خلیفہ کرے گا۔ مسلمانوں کا آپ کی خلافت پر اجماع فیصلہ اٹھی اور فیصلہ مصنفوں کا حضور تھا۔ تیسرا فائدہ حضرت ابو بکر صدیق اللہ کے محبوب ہیں ان کے فضائل ان کے خدام بارگاہ بھی خدا کے محبوب ہیں یہ فائدہ یہ تعبہم سے معلوم ہوا۔ آپ کی محبوبیت کا یہ عالم ہے کہ رب تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے فرمایا ولسوف يعطيك ربك فترضى اور آپ کے متعلق بھی یہ فرمایا ولسوف يرضى چوتھا فائدہ حضرت ابو بکر صدیق اور ان کے غلاموں کو اللہ تعالیٰ پیارا ہے یہ فائدہ ویحبونہ سے حاصل ہوا۔ پانچواں فائدہ حضرت ابو بکر صدیق مسلمانوں پر نہایت ہی نرم ہیں کفار پر سخت یہ فائدہ اذلة على المؤمنين الخ سے حاصل ہوا۔ حضور کے صحابہ کے متعلق دوسری جگہ ارشاد ہوا۔ اشداء على الكفار رحماء بينهم چھٹا فائدہ حضرت ابو بکر صدیق اور ان کے ساتھی مجاہد فی سبیل اللہ غازیان اسلام ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے ذریعہ اسلام کی کشتی کو چھی۔ سے پھالیا۔ مسلمانوں کے جہاز کے پہلے ناخدا یہ پہلے تاجدار اسلام ہیں رضی اللہ عنہ یہ فائدہ یجاهدون فی سبیل اللہ سے حاصل ہوا۔ ساتواں فائدہ حضرت ابو بکر صدیق استقامت کا پہاڑ ہیں۔ استقامت ہزار کرامت سے افضل ہے انہیں دنیا کی کوئی طاقت راہ حق سے جنبش نہیں دے سکتی یہ فائدہ ولا یضاقون لومة لائم سے حاصل ہوا۔ آٹھواں فائدہ حضرت ابو بکر صدیق پر اللہ تعالیٰ کا بڑا ہی فضل ہے۔ یہ فائدہ ذلک فضل اللہ الخ سے حاصل ہوا۔ خیال رہے کہ حق تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے فرمایا وکان فضل اللہ عظیمک عظیما اور حضرت صدیق کے لئے فرمایا ولا یاتن اولوا الفضل منکم والصحة الخ کیسے خطبات ہیں۔ نواں فائدہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابو بکر صدیق کا انتخاب ان بڑے بڑے کاموں کے لئے اتفاقاً نہیں کر دیا۔ بلکہ بلکہ ان کو اس کا اہل جان کر کیا اس عظیم کارناموں کے لائق وہ ہی عظیم الشان ہستی تھی۔ یہ فائدہ عظیم سے حاصل ہوا۔ دسواں فائدہ حضرت ابو بکر صدیق کاموں میں ہونا آپ کا خلیفہ برحق ہونا آپ کا اللہ کا محبوب ہونا آپ کا غازی اسلام ہونا وغیرہ قطعی یقینی ہیں۔ ان میں سے ایک کا انکار کفر ہے یہ فائدہ پوری اس آیت سے حاصل ہوا۔ اس کی تائید دوسری آیات سے ہے۔ خیال رہے کہ حضرت ابو بکر صدیق کی صحابیت قطعی یقینی ہے۔ جس کا انکار کفر ہے فرماتا ہے اذ یقول لصاحبہ لا تعزبن آپ کا خلیفہ اول ہونا قطعی یقینی ہے۔ جس کا انکار کفر ہے۔ فرماتا ہے۔ ثانی اثینن اذھما فی الغار خلیفۃ اللہ الاوی حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہیں ان کے مائی ابو بکر صدیق خدا انہیں مائی یعنی دوسرا کے انہیں

تیسرا کرنے والا کون ہے۔ شعر:-

☆ ثانی اثنین ہیں بو بکر خدا میرا گواہ ☆

☆ حق مقدم کرے پھر کیوں ہو مؤخر صدیق ☆

بعد الرسل تمام خلق سے حضرت صدیق اکبر کا افضل ہونا قطعی ہے رب تعالیٰ فرماتا ہے۔ ولا یاتس اولوا الفضل منکم والسعة حضرت صدیق کا بعد انبیاء ساری خلق سے بڑھ کر متقی ہونا قطعی یقینی ہے۔ فرماتا ہے وسیع جنہا الاتقی الذی یوتی مالہ یتزکی۔ الاتقی اسم تفصیل ہے جیسے گروہ انبیاء یوسف علیہ السلام چار پشت کے نبی ہیں یوسف ابن یعقوب ابن اسحاق ابن ابراہیم علیہ السلام یوں ہی صرف صدیق اکبر ہی وہ خوش نصیب صحابی ہیں کہ آپ میں چار پشت تک صحابیت ہے۔ میں 'باپ' صحابی، خود صحابی، بیٹے بیٹی صحابی، پوتے نواسے صحابی عبد اللہ ابن زبیر نواسے ہیں اور صحابی ہیں بعد انبیاء اس شان کا نہ پیدا ہوا نہ پیدا ہو۔ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تمام میدوں کے داوا حضرت علی شیر خدا ہیں اور نانا حضرت ابو بکر صدیق فرودہ بنت قاسم ابن ابو بکر صدیق حضرت امام باقر کے نکاح میں آئیں۔ جن سے امام جعفر صادق پیدا ہوئے ان سے ہی حسینی سادات کی نسل چلی۔ دیکھو ہماری کتب امیر معاویہ۔ گیارہ ہواں فائدہ دین اسلام کے ایک بھی قطعی شرعی مسئلہ کا انکار کفر ہے۔ جو مسلمان ساری اسلامی باتیں ماننے صرف ایک مسئلہ کا انکار کرے وہ مرتد ہے اسے قتل کیا جلوے گا اگر طاقت و جماعت ہے تو اس پر جہاد ہو گا یہ فائدہ من یوتدو منکم سے حاصل ہوا کیونکہ اس آیت کریمہ میں جس جملہ کی پیش گوئی کی گئی ہے وہ حضرت ابو بکر صدیق کا وہ جملہ ہے جو آپ نے منکرین زکوٰۃ پر کیا۔ رب نے من منکرین کو مرتدین فرمایا اور اس جنگ صدیقی کو جہاد۔ بار ہواں فائدہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی نہ ماننا حضور کے زمانہ میں یا بعد کسی کو نبی مان لینا کفر و ارتداد ہے۔ ایسے لوگوں پر جہاد اسلامی جملہ ہے یہ فائدہ بھی من یوتدو سے حاصل ہوا کیونکہ حضرت صدیق اکبر نے یمامہ والے مرتدین پر بھی جہاد کیا۔ جنہوں نے سبیلہ کذاب کو حضور انور کے زمانہ میں ہی نبی مان لیا تھا اس جنگ کو قرآن کریم نے جہاد فرمایا نور ان ہے دیوں کو مرتد قرار دیا ختم نبوت قطعی یقینی مسئلہ ہے۔

پہلا اعتراض اس آیت کریمہ سے معلوم ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد صحابہ مرتد ہو گئے۔ دیکھو رب تعالیٰ نے فرمایا من یوتدو منکم عن دینہ اگر ان کا ارتداد واقع نہ ہوتا تو من یوتدو کیوں فرمایا جاتا نعوذ باللہ۔ جو اب اس کے چند جوہات ہیں ایک الزامی باقی تحقیق۔ جو اب الزامی تو یہ ہے کہ اگر یہ ہی آیت خوارج حضرت علی اور اہل بیت اطہار کے لئے اسی تقریر سے پیش کریں تو تم کیا جواب دو گے۔ جو اب تحقیقی ابھی تفسیر میں گزر چکے کہ جملہ شرطیہ کے اجزاء میں نہ وقوع لازم ہے نہ امکان۔ رب تعالیٰ نے حضرات انبیاء کرام سے مشتق کے دن عہد لے کر فرمایا فمن تولی بعد ذلک فاولئک ہم الفاسقون نیز فرماتا ہے۔ لقد اوحی الیک والی الذین من قبلک لئن

اشرکت لیعبطن عملک حالانکہ حضرات انبیاء کرام نہ تو رب سے کئے ہوئے وعدوں سے پھر سکتے ہیں نہ شرک و کفر کر سکتے ہیں۔ قانون میں خطاب و فوادوں 'نداروں' سب سے ہی ہوتا ہے تاکہ قانونی ہمہ گیری کی حیثیت ظاہر ہو۔ دوسرے یہ کہ یہاں حضرات صحابہ سے خطاب نہیں بلکہ ان لوگوں سے خطاب ہے جو حضور کے زمانہ میں مومن تھے صحابی نہ بنے جیسے عام رسالت کے باشندے انہیں میں لوگ مرتد ہوئے انہیں پر صدیق اکبر نے جملہ کید۔ اگر نعوذ باللہ صحابہ کرام مرتد ہو گئے تو بتاؤ کہ ان پر جملہ کس نے کیا اور اس آیت کا تصور کیسے ہوا۔ حضرات صحابہ تو مرتدین پر جملہ فرمانے والے ہیں۔ دوسرا اعتراض ان مجاہدین سے مراد حضرات صحابہ کرام نہیں وہ تو اس آیت کے نزول کے وقت موجود تھے یہاں فرمایا گیا ہے کہ اللہ ایسی قوم لائے گا۔ لہذا اس سے مراد بعد کے لوگ ہوں گے وہ مرزا قادیانی ہے یا ہماؤ اللہ ایرانی اس آیت میں ان کی خبر دی گئی ہے۔ نوٹ: موجودہ مرزائی اور بہائی اپنے پیشواؤں پر یہ آیت چسپاں کرتے ہیں۔ اس طرف اشارہ محمد علی نادر نے بھی کیا ہے۔ اپنی تفسیر بیان القرآن میں صاف صاف کہنے کی توہمت نہ ہو سکی۔ اشارہ "کہہ گئے۔ جواب تعجب ہے کہ مرزائی اور بہائی لوگ جن کے مذہب میں جملہ کرنا ہی گناہ ہے جن کے نبی قادیانی کہتے ہیں کہ میں نے جملہ مفسوخ کر دیا وہ لپٹے کو اس آیت کا مصداق بنا رہے ہیں جن کے مطلق فرمایا گیا یہ جاہدوں فی سبیل اللہ تم لوگوں نے کن مرتدین پر کب اور کہاں جملہ کئے۔ تفصیلی بتاؤ تم تو کفار کی سلطنت میں پیدا ہوئے انہیں کے زیر سایہ ان کے فلام بن کر جیسے ان کی غلامی کرتے کرتے مرے تمہیں جملہ سے کیا تعلق یہاں فسوف یأتی اللہ بقوم میں یاتس سے مراد یہ نہیں ہے کہ خدا انہیں پیدا کرے گا۔ بلکہ مراد یہ ہے کہ خدا تعالیٰ انہیں برسر اقتدار لائے گا۔ کب لائے گا چودہ سو برس کے بعد پنجاب یا ایران میں نہیں بلکہ زمانہ صحابہ ہی میں مدینہ منورہ کی سرزمین میں اس کی تفسیر وہ آیت ہے قل للہم خلطنین من الاعراب ستدمعون الی قوم اولی باس شدید جنگ تبوک سے رہ جانے والے وہاں کے باشندوں سے فرمادو کہ تم لوگ عنقریب سخت جنگ جو قوم (قوم یمامہ) سے جنگ کی طرف بلائے جاؤ گے معلوم ہوا کہ جنگ تبوک سے رہ جانے والے لوگ اس جملہ میں بلائے گئے یعنی زمانہ نبوی سے بالکل قریب یہ جملہ ہوئے تم اب چودھویں صدی کی پیداوار اس آیت کے مصداق کیونکر بنے۔ تیسرا اعتراض اس آیت میں اس مجاہد قوم سے مراد حضرت علی اور ان کے ساتھی ہیں۔ حضور کی وفات کے بعد صحابہ علی مرتضیٰ کی خلافت کا انکار کر کے سب مرتد ہو گئے۔ حضرت علی نے جنگ صفین۔ جنگ جمل میں ان پر جملہ کیا یعنی معلویہ اور عائشہ سے اس آیت میں ان جملہوں کی خبر دی گئی ہے (نعوذ باللہ) نوٹ یہ اعتراض شیعہ فرقے کا ہے۔ اسے تفسیر کبیر نے مع جواب نقل کیا۔ جواب اس اعتراض کا تفصیلی جواب ہماری کتاب امیر معلویہ میں ملاحظہ کرو۔ یہاں بطور اختصار یہ سمجھو کہ اگر یہ آیت کریمہ حضرت علی کے حق میں ہوتی اور ان کی خلافت نہ ماننا ان کی موجودگی میں اور کو خلیفہ ماننا ارتداد ہو تا تو حضرت علی حضور کے پردہ فرماتے ہی اور حضرت ابو بکر صدیق کے خلیفہ بنتے ہی ان پر بلکہ سارے اہل مدینہ پر جملہ کرتے اور جیسے حضرت ابو بکر مکرین زکوٰۃ کے لئے اکیلے ہی چل پڑے

تھے۔ حضرت علی اکیلے ہی گوارا لے کر ان پر جملو کرتے تین خلفاء یعنی حضرت صدیق و فاروق و عثمان غنی کی بیعت خود نہ کر لیتے۔ تعجب ہے کہ قرآن کریم تو آپ کے جملو کی خبر دے اور آپ بجائے جملو کے ان کی بیعت فرما کر انہیں خلیفہ المسلمین امیر المؤمنین بنا لیا۔ نیز جنگ جمل و صفین میں خود حضرت علی نے اپنے مقابل حضرت کو مرتد نہ فرمایا بلکہ باغی فرمایا کہ ارشاد کیا اخواننا یفو علینا یہ سب ہمارے بھائی ہیں جنہوں نے ہم سے بغاوت کرنی ان کے قیدیوں کو قتل نہ کیا ان کے دل کو نغیبت نہ بنایا۔ امیر معاویہ سے صلح کی کوشش کی مرتدین سے صلح کیسی ان کے متعلق تو قرآن کریم فرماتا ہے **تقاتلونہم اویسلمون یا ان سے لڑو یا وہ مسلمان ہو جاویں۔ تیسری چیز ہی نہیں۔ لہذا تم آیت کریمہ کی تفسیر نہیں بلکہ تحریف کر رہے ہو نیز خود حضرت علی، حسن قتادہ شحاک ابن جریج نے فرمایا کہ یہ آیت کریمہ حضرت ابو بکر صدیق کے متعلق ہے۔ جس کے حوالے ابھی ہم عرض کر چکے۔ چوتھا اعتراض یہاں ان مسلمانوں کی تعریف میں فرمایا گیا **اعزۃ علی الکضربین** دو سری جگہ ارشاد ہوا **اشداء علی الکفار** تو کیا مسلمانوں کو چاہیے کہ کافروں پر خوب سختی کیا کریں۔ انہیں قتل و غارت ہی کریں یہ تو سفاکی خونریزی ہے۔ اسلام نے خونریزی سکھائی ہے (آریہ) جو اب یہاں حق تعالیٰ نے اسے اعزۃ فرمایا وہاں اس آیت میں اشداء فرمایا **ظالمین** نہ فرمایا۔ کفار پر سختی کے معنی یہ ہیں کہ ان کے مقابلہ میں دین پر سختی سے قائم ان کی بیعت مسلمان کے دل میں نہ آئے اگر حربی کفار سے جنگ کرنی پڑ جائے تو ڈٹ کر مقابلہ کریں ان کے مقابلہ میں نرمی یا پلپلا پن نہ دکھائیں۔ ذی رعایا کفار پر جیسا رحم و کرم مسلمانوں پلو شاہوں نے کیا اس کی مثل نہیں ملتی۔ اب بھی دیکھ لو کہ بھارت میں مسلمانوں کے نہ مل محفوظ ہیں نہ جانیں۔ پاکستان میں ہندو کیسے آرام سے زندگی گزار رہے ہیں۔ پانچواں اعتراض اگر رب تعالیٰ کا یہ وعدہ ہے کہ وہ مرتدین پر جملو کرنے کے لئے ایسے مسلمان قائم فرمایا کرے گا۔ جو ان پر جملو کریں تو آج مسلمانوں میں ختم نبوت کے انکاری۔ ضروریات دین کے انکاری بڑی بڑی جماعتیں ہیں۔ ان پر جملو کرنے کے لئے رب نے کوئی مسلم جماعت قائم نہ کی یہ وعدہ کیسے پورا ہوا۔ جو اب اس کا جواب تفسیر سے معلوم ہو گیا کہ یہ ہی سگھوئی حضرت ابو بکر صدیق کے جملوں کے متعلق ہے جو پوری ہو چکی۔ **من یوقد منکم** میں خطاب اس زمانہ کے مومنوں سے ہے۔ آئندہ کے لئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پیش گوئی فرمائی کہ میری امت ساری گمراہ نہ ہوگی ان میں ایک فرقہ ضرور ہدایت پر رہے گا اور فرمایا میری امت کے تتر فرتے ہوں گے۔ سب دوزخی ایک جنتی وہ بھی دیکھنے میں آ رہا ہے کہ بفضلہ تعالیٰ اہل سنت و جماعت بھی رہیں گے اور سب پر غالب رہیں گے۔ اب بھی اسی فیصلہ اہل سنت ہیں اور بیس فی صدی ہیں سارے گمراہ فرتے ہیں یہ بے میرے محبوب عالم غیوب کی ہی سگھوئی کا ظور جو قیامت تک ہوتا رہے گا غرضیکہ وعدہ الہی بالکل سچ ہے۔ دنیا نے دیکھ لیا۔ چھٹا اعتراض یہاں آیت کریمہ نے جناب صدیق اور ان کے تمام ساتھیوں کے متعلق فرمایا کہ وہ مسلمانوں پر نرم ہیں مگر حضرت ابو بکر نے فاطمہ زہرا کو ان کی میراث سے محروم کیا۔ حتیٰ کہ فاطمہ زہرا آپ پر ناراض ہو گئیں اور ان کے ساتھیوں نے زمانہ حیدری میں آپس میں جنگیں**

کیس پھر وہ نرم کیونکر ہوئے (شیعہ) جو اب قرآن کریم چاہے تمہاری قوم میں غلطی ہے۔ حضرت صدیق نے قانون رسول اللہ کو جاری فرمایا کہ نبی کا متروکہ مل میراث نہیں ہوتا۔ اس لئے حضور انور کو ان کے گھر میں دفن کیا گیا کہ وہ جگہ اب وقف ہو چکی تھی کسی کی ملک نہ تھی ہم اپنے گھر میں دفن نہیں ہو سکتے کہ ہمارے بعد ہمارے گھر وارثوں کی ملک ہے وہ قبرستان نہیں بن سکتی اور حضرت صدیق نے اپنے دور خلافت میں یہ تمام امور ویسے ہی باقی رکھے۔ میراث تقسیم نہ کی انہیں وقف ہی قرار دیا۔ حضرت فاطمہ زہرا جنتِ صدیق پر ناراض نہ ہوئیں بلکہ اپنے سزا بھری میراث پر افسوس کیا اور پھر کبھی مطالبہ نہ کیا فقہِ ضبیہ اور ہم تنگم کلم کے یہ ہی معنی ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے ناراضی کفر ہے صحابہ کی آپس کی جنگیں عدالت کی نہ تھیں اختلاف رائے کی تھیں۔ جیسے برادر بن یوسف نے اسلام اور حضراتِ سارو ہاجرہ کے اختلافات، اس اختلاف پر ملامت نہیں اور یہ اختلاف فری یا محبت کے خلاف نہیں لہذا آیت بالکل واضح ہے۔

تفسیر صوفیانہ اسے ایمان کے دعویداروں ہم میں سے جو کوئی حق تعالیٰ سے غلب میں آکر مرتد ہو جائے۔ حقیقی ایمان سے محروم رہے تو ہم خدا تعالیٰ کو نسیان نہ پانچا سکو گے کیونکہ رب تعالیٰ ایسی قوم لائے گا جو انزل سے ہی اس کے محبوب و محب ہیں جن کی ذلت سے محبت ہے نہ کہ عنفات سے محبت مغالطی بدل جاتی ہے محبت ذاتی نہیں بدلتی یہ محبت بھی رب کے فضل سے نصیب ہوتی ہے ورنہ کہاں ترا اب اور کہاں رب لانا رہا اب ان کی حالت یہ ہوگی کہ مسلمانوں سے ہم جنس ہونے کی وجہ سے پست نور اکابر پر غیر جنس ہونے کی وجہ سے سخت اور شکر اللہ کی راہ میں اپنی ذلت و عنفات کی فتاکے لئے مجاہد کریں گے اور اس کی راہ میں کسی کی ملامت کی پرواہ نہ کریں گے بلکہ ان ملامتوں سے لذت پائیں گے۔ جیسے ایک شاعر نے کہا۔

☆ الحمد الملامۃ فی ہواک الذینۃ لا حبالہ لک حکرک فلیمنی الیوم ☆
یہ اللہ کا فضل ہے جسے چاہے دے اس راستہ میں اپنے قدم سے چلنے والا ایک ساعت کی راہ ستر سال میں طے نہیں کر سکتا اور اس طرف سے جس کی کشش ہو جاوے تو ستر سال کی راہ ایک پل میں طے ہوتی ہے۔ فرعونی جاوے اگر ایک ساعت میں کہاں پہنچے۔ ابراہیم کو ہم راہ بھر یہ تھوڑی مدت میں بہت دور سفر طے کر گئے۔

إِنَّمَا وَلِيُّكُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ

اس کے سوا نہیں کہ تمہارے دوست اللہ اور رسول ہیں اور وہ لوگ جو ایمان لائے جو کہ ایمان رکھتے ہیں تمہارے دوست نہیں سکتے اور اس کے برعکس اور ایمان والے کہ تمہارے قائم کرتے ہیں

وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ كَاذِبُونَ ﴿٥٥﴾ وَمَنْ يَتَوَلَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالَّذِينَ

اور دیتے ہیں زکوٰۃ کو اور وہ رکوع والے ہیں اور جو دوستی کرے گا اللہ سے اور اس کے رسول اور ان
اور زکوٰۃ دیتے ہیں اور اللہ کے حضور جھگے بھونے ہیں اور جو اللہ اور اس کے رسول اور مسلمانوں

أَمَنُوا فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْغَالِبُونَ ﴿٥٦﴾

لوگوں سے جو ایمان لائے پس تحقیق اللہ کا ٹولہ وہ ہی غالب ہیں
کو اپنا دوست بنائے تو بے شک اللہ ہی کا گروہ غالب ہے۔

تعلق اس آیت کریمہ کا پچھلی آیات سے چند طرح تعلق ہے۔ پہلا تعلق پچھلی آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے مرتدین کی
سزا کا ذکر فرمایا تھا اب اس دو کا ذکر ہے۔ جس سے انسان ارتداد کی بیماری سے بچا رہے یعنی اللہ رسول اور مومنین کی محبت
کو ارتداد کی بیماری کے انجام اس کی سزا کے بعد اس سے بچاؤ کی تدبیر اس کی دو ایٹائی جاری ہے۔ دوسرا تعلق پچھلی
آیت میں ارشاد ہوا تھا کہ ہم مرتدین کی سرکوبی کے لئے صدیقی جماعت کو لائیں گے جو خدا کی پیاری جماعت ہے۔ اب
ارشاد ہے کہ اگر تمہیں رب تعالیٰ کی محبوبیت چاہیے تو تم صدیقی جماعت کو اپنا دلی اور دلی بناؤ تم بھی پیارے بن جاؤ گے۔
پھول کے ساتھ گھاس ہاندھ وی جلوے تو وہ بھی بادشاہ کے دربار میں پہنچ جاتی ہے۔ حضرت شیخ سعدی فرماتے ہیں شعر:-
☆ گوئیست جمال درنگ و دیوہما ☆ آخر نہ گیلہ بلغ اویم ☆

تیسرا تعلق پچھلی گزشتہ آیات میں یہود و نصاریٰ وغیرہ کفار سے دوستی کرنے کی سخت ممانعت کی گئی تھی۔ اب اللہ رسول
اور مومنین سے دوستی و محبت کرنے کا تاکید حکم دیا جا رہا ہے گویا توڑنے والے رشتوں کا ذکر فرمانے کے بعد جوڑنے
والے رشتوں کا ذکر ہے ذہر کے ذکر کے بعد تریاق کا ذکر ہے تاکہ مسلمان ذہر سے بچیں۔ تریاق اختیار کریں۔ چوتھا
تعلق پچھلی آیت کریمہ میں ان تین چیزوں کا ذکر تھا۔ جن کے اختیار کرنے سے اللہ کی جماعت میں شامل ہونا ہوتا ہے یعنی
اللہ کی محبت اس کے محبوب کی اطاعت مسلمانوں سے تعلق۔ اب اس چیز کا ذکر ہے جس سے بچنے سے اللہ کی جماعت میں
شامل ہونا ہوتا ہے یعنی کفار سے محبت ہر کام کے لئے شرائط اختیار کرنا پڑتے ہیں۔ منافی چیز سے بچنا پڑتا ہے نماز کے لئے
طہارت وغیرہ کرو۔ دنیاوی بات و دنیاوی کام نہ کرو یہ ہی ایمان کا حال ہے۔ پانچواں تعلق ابھی پچھلی آیت کے آخر میں
ارشاد ہوا تھا کہ اللہ تعالیٰ اپنا فضل جسے چاہے دے وہ بڑی وسعتوں حکمتوں والا ہے۔ اب وہ جگہ بتائی جا رہی ہے جہاں سے
اللہ کا فضل ملتا ہے۔ گویا عطا کے ذکر کے بعد اس سودے ملنے کی روکن کا پتہ بتایا جا رہا ہے۔

شان نزول حضرت جابر بن عبد اللہ فرماتے ہیں کہ ایک بار حضرت عبد اللہ ابن سلام بارگاہ نبوت میں حاضر ہو کر عرض

کرتے گئے کہ یا رسول اللہ ہمارے مسلمان ہو جانے کی وجہ سے ہماری یہودی قوم بنی قریظہ اور بنی نضیر نے ہم کو چھوڑ دیا۔ اور آپس میں قسمیں کھالیں کہ ہمارے ساتھ نشست و برخاست اور میل ملاپ نہ کریں گے۔ اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی۔ جس میں ارشاد ہوا کہ اب تمہارے دوست اللہ رسول اور سارے مومنین ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن سلام نے یہ آیت سن کر فرمایا کہ ہم اللہ تعالیٰ کے رب ہونے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی ہونے اور مسلمانوں کے دوست ہونے پر راضی ہیں۔ (تفسیر خزائن العرفان وغیرہ) حضرت عبداللہ ابن عباس نے فرمایا کہ یہ آیت کریمہ حضرت عہلوہ ابن صامت رضی اللہ عنہ کے حق میں نازل ہوئی۔ جنہوں نے اپنے یہودی حلیف بنی قریظہ اور بنی نضیر کے متعلق یہ ہی شکایت کی کہ انہوں نے ہم کو چھوڑ دیا۔ اب ہم کیا کریں (تفسیر خازن وغیرہ)

تفسیر انما ولیکم اللہ ورسولہ۔ انما لفظ حصر ہے جو پہلے جزء کو دوسرے جز میں منحصر کرتا ہے۔ جیسے انما الہکم الہ واحد یا جیسے انما انا بشر مثلکم تمہارا معبود ایک ہی معبود ہے اور میں بشری ہوں۔ ایسے ہی یہاں ہے یعنی معنی ہوئے تمہارے ولی اللہ رسول ہی ہیں۔ یہاں حصر اضافی نہیں بلکہ حقیقی ہے۔ کیونکہ مومنوں کے والی وارث ان مذکورہ ہستیوں کے سوا کوئی نہیں۔ ولی کبھی بنتا ہے ولی سے۔ معنی قرب، محبت، دوستی تب اس کے معنی ہوتے ہیں۔ قریب، محبوب، مددگار، دوست اور کبھی بنتا ہے۔ ولایت سے۔ معنی تصرف۔ ملکیت تب اس کے معنی ہوتے ہیں والی تصرف، مالک اسی سے ہے مولا یہاں ولی سے مشتق ہے اور اس کے معنی ہیں قریب یا دوست یا محبوب یہ۔ معنی والی یا تصرف نہیں ہو سکتا (تفسیر کبیر) کم میں مخاطب یا تو اس زمانہ کے مسلمان ہیں خصوصاً وہ حضرات جو ایمان لا کر بے یار بے دست یعنی اکیلے رہ گئے تھے یا تاقیامت مسلمانوں سے خطاب ہے دوسرے معنی زیادہ ظاہر ہیں کیونکہ قرآن مجید میں عبارت کے عام ہونے کا اعتبار ہوتا ہے نہ کہ شان نزول کی خصوصیت کا چونکہ اللہ تعالیٰ کی محبت و دوستی 'قرب حقیقی' ہے دوسروں کی مجازی اور اللہ تعالیٰ کی محبت وغیرہ اصل مقصود ہے۔ دوسری محبتیں اس کا وسیلہ اس لئے یہاں اللہ کا ذکر پہلے ہے رسول کا ذکر بعد میں (روح المعانی) رسولہ سے مراد ہیں حضور سید عالم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اگرچہ اللہ کے سارے نبی ہمارے محبوب دوست ہیں مگر چونکہ ان سب کی محبت حضور کے ذریعہ سے ہے اس لئے صرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر فرمایا جیسے کہ ہم سارے نبیوں پر ایمان رکھتے ہیں مگر ارشاد ہوا امنوا باللہ ورسولہ کہ ان نبیوں پر ایمان حضور کی معرفت سے ہے۔ حضور کے توسل کے بغیر نہ ہم ان نبیوں پر ایمان لا سکتے ہیں نہ انہیں محبوب رکھ سکتے ہیں۔ والذین امنوا یہ عبارت معطوف ہے رسولہ پر چونکہ مسلمانوں سے محبت اس لئے ہے کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن سے وابستہ ہیں نیز ایمان ملا ہے حضور کے دم قدم سے اس لئے ان کا ذکر رسول کے بعد ہوا اس عبارت میں تین قول ہیں ایک یہ کہ اس سے مراد حضرت ابو بکر صدیق اور ان کی جماعت ہے یعنی صدیقی ٹولہ کیونکہ ابھی پھیلی آیت میں قوم اور اعزۃ یوں ہی اذلتہ ابو جہادوں میں وہی حضرات مراد تھے یہ قول ہے حضرت عکرمہ اور بہت مفسرین کا

(روح المعانی و تفسیر کبیر) دوسرے یہ کہ اس سے حضرت علی رضی اللہ عنہ مراد ہیں کیونکہ ایک بار انہوں نے رکوع کرتے ہوئے ایک سائل کو انگوٹھی خیرات کی ان کی تعریف میں یہ ارشاد فرمایا گیا۔ وہم رکعون یہ قول ہے حضرت عطا کا ہدایت ابن عباس (تفسیر کبیر و معانی) تیسرا یہ کہ اس سے مراد ہیں عام مومنین جن میں حضرت صدیق و علی بھی داخل ہیں۔ خصوصاً انصار و مساجرین۔ یہ قول ہے حضرت امام محمد باقر کا چنانچہ امام محمد باقر سے عرض کیا گیا کہ ہم نے سنا ہے کہ اس سے مراد حضرت علی ہیں تو فرمایا کہ وہ بھی ان میں داخل ہیں (معانی و کبیر وغیرہ) یہ تیسرا قول نہایت قوی ہے کہ دوسری آیات اس کی تائید کرتی ہیں۔ رب تعالیٰ فرماتا ہے۔ **وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضُهُمْ** نیز ابھی اگلی آیت میں آ رہا ہے **وَمَنْ يَتَوَلَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا** اب سب کے نزدیک امنوا سے مراد سارے مومنین ہیں۔ نیز حضرت عبداللہ ابن سلام یا عبیدہ ابن صامت نے یہ ہی کہا تھا کہ ایمان کی وجہ سے کوئی یہودی ہمارا دوست نہ رہا تو جواب دیا گیا کہ تمہارے دوست سارے مومنین ہو گئے (کبیر و معانی) **الَّذِينَ يَقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيؤْتُونَ الزَّكَاةَ** وہم رکعون یہ عبارت یا تو **الَّذِينَ آمَنُوا** سے بدل ہے یا اس کی صفت (معانی وغیرہ) نماز قائم کرنے اور زکوٰۃ دینے کے معنی بارہا عرض کئے جا چکے ہیں چونکہ نماز دن رات میں پانچ دفعہ پڑھی جاتی ہے اور زکوٰۃ سال میں ایک بار نماز سارے مسلمان پڑھتے ہیں۔ زکوٰۃ صرف مالداروں پر ہے نماز کی ادا کے لئے طہارت قبلہ منہ ہونا۔ ستر وقت وغیرہ مستحبی شریعت میں۔ زکوٰۃ کے لئے ان میں سے کچھ نہیں اس لئے نماز کے لئے یقیمون ارشاد ہوا اور زکوٰۃ کے لئے صرف یوتون فرمایا چونکہ اسلام میں نماز و زکوٰۃ بڑا اہم فریضے ہیں جو ان کا پابند ہو گا وہ انشاء اللہ باقی فرائض کا بھی پابند ہو گا۔ اس لئے صرف ان دو کا ذکر ہوا باقی اسلامی ارکان حج و جہاد وغیرہ کا ذکر نہ ہوا وہم رکعون میں داؤد عاطفہ ہے اور جملہ یوتون الزکوٰۃ پر معطوف ہو کر **الَّذِينَ** کا صلہ ہے۔ جملہ اسمیہ معطوف ہو سکتا ہے۔ جملہ فعلیہ پر یا داؤد علیہ ہے اور یہ جملہ یقیمون اور یوتون دونوں فعلوں کے فاعل ہم کا حال ہے یا صرف یوتون کے فاعل سے رکعون بنا ہے رکوع سے ظاہر یہ ہے کہ یہاں رکوع۔ معنی عجز و نیاز اور ولی خشوع و خضوع ہے جیسے رب تعالیٰ نے جناب مریم سے فرمایا **وَالصَّالِحِينَ** مع **الذَّاكِرِينَ** حالانکہ بنی اسرائیل کی نمازوں میں رکوع نہ تھا رکوع صرف اسلامی نمازوں میں ہے نیز حضرت مریم مردوں کے ساتھ نماز نہیں پڑھ سکتی تھیں۔ پھر معیت کے کیا معنی لگتا وہیں بھی رکوع۔ معنی خشوع ہے یعنی تمہارے دوست وہ مسلمان بھی ہیں جو نمازیں قائم رکھتے زکوٰۃ دیتے ہیں۔ اس حالت میں کہ ان کے دلوں میں عجز و نیاز خشوع و خضوع ہوتا ہے اور ہو سکتا ہے کہ اس سے مراد ہو رکوع والی نماز پڑھتے ہیں۔ اسلامی نماز کے سوا کسی دین کی نماز میں رکوع نہ تھا **وَمَنْ يَتَوَلَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا** یہ جملہ نیا ہے جس میں اللہ رسول اور مومنوں سے محبت کرنے کے خاص فائدے کا ذکر فرمایا جو دنیا و آخرت دونوں جہان میں حاصل ہوتا ہے۔ نیز پہلے یہ ذکر تھا کہ اللہ رسول اور مومنین تمہارے ولی ہیں۔ اب فرمایا جا رہا ہے کہ تم بھی تو ان کے ولی بنو ان سے محبت ان کی اطاعت کرو تو اللہ کے نولہ میں آؤ

گے۔ یہاں یتولی بنا ہے دلی سے۔ معنی محبت، قرب وغیرہ نہ کہ ولایت سے اس پر تمام کا اجماع ہے من سے مراد سارے مسلمان ہیں یہاں بجائے ضمیر کے اتنی دراز عبارت ارشاد ہوئی تاکہ اللہ رسول اور مسلمانوں کی دوستی کا مہتمم باشعور ہونا معلوم ہو یہ پوری عبارت مبتداء، معنی شرط ہے خیال رہے کہ قرآن کریم نے اللہ رسول کی اطاعت کا بھی ذکر فرمایا جس کی جزا کامیابی ہے ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما اور حضور کی اتباع کا ذکر بھی فرمایا جس کی جزا ہے محبت الہی فاتبعونی یحببکم اللہ مگر یہاں تولی کا ذکر فرمایا جس کا نتیجہ ہے اللہ کے ٹولہ میں آجانا تولی میں اطاعت، مدد، محبت، قرب سب داخل ہیں تولی میں بڑی وسعت ہے اس کا نتیجہ بہت شاندار ہے یعنی اللہ کی جماعت اس کے ٹولہ میں آجانا فان حزب اللہ ہم الغلبون یہ عبارت اس مذکورہ مبتداء کی خبر نہیں اس کی خبر پوشیدہ ہے یہ اس کی اس کی علت ہے حزب طاقتور جماعت کو کہتے ہیں ہر جماعت کو حزب نہیں کہا جاتا اس کی جمع ہے احزاب اس لئے لشکر کو بھی حزب کہا جاتا ہے لہذا ای المؤمنون الاحزاب یعنی جو کوئی اللہ رسول اور مسلمانوں سے دوستی کرے گا تو وہ دنیا و آخرت میں غالب رہے گا کیونکہ وہ اللہ کا ٹولہ ہو گا اور اللہ کا ٹولہ ہمیشہ غالب رہتا ہے۔ جیسے کوئی شخص حکومت کارکن بن جاوے تو وہ حاکم بن جاتا ہے۔ اسے عزت حکومت سب کچھ مل جاتی ہے وہ راج کرتا ہے ایسے ہی جو اللہ کے ٹولہ میں آ جاوے وہ اللہ کے ملک پر راج کرتا ہے۔ دیکھو حضرت سلیمان ہوا۔ پانی، جنت پر راج کرتے تھے عیسیٰ علیہ السلام کی حکومت قرآن بیان فرما رہا ہے۔ ہمارے حضور عالم کے شہنشاہ ہیں۔

خلاصہ تفسیر اے مسلمانو! اگر تم سے یہود الگ ہو گئے تمہارے مومن ہو جانے کی وجہ سے تو تم کیوں گھبراتے ہو تم تو اس سوئے میں بڑے نفع میں رہے تمہارے دوست، مددگار محبوب اللہ تعالیٰ ہے اور اس کے رسول محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں اور وہ سارے مسلمان ہیں جو نمازیں قائم رکھتے زکوٰۃ دیتے ہیں ان کے دل میں خشوع و خضوع و عجز و نیاز کا دریا موجیں مارتا ہے۔ تم سے وہ مخلوق چھوٹی اللہ رسول ملے۔ تم سے فساق و فجار سرکش یہود الگ ہوئے یہ متقی پرہیزگار مسلمان قریب ہو گئے اب تم ان کے دوست ہو گئے وہ تمہارے دوست، خیال رکھو کہ جو کوئی اللہ تعالیٰ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں سے دوستی و محبت رکھیں تو خواہ ظاہری لحاظ سے کمزور ہوں۔ تھوڑے ہوں بے سہارا ہوں مگر جس بحر پر غالب رہیں گے۔ کیونکہ وہ تو اللہ کا ٹولہ ہو گئے اللہ کی جماعت اس کا ٹولہ سب پر غالب ہے۔ خیال رہے کہ اللہ تعالیٰ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کی محبت و مدد عارضی و فانی نہیں بلکہ دائمی و باقی ہے زندگی و موت بعد موت ان کی امدادیں پہنچتی رہتی ہیں حتیٰ کہ ہمارے مرنے کے بعد مسلمان ہم کو ایصال ثواب وغیرہ سے مدد پہنچاتے رہتے ہیں اور صلح مومنین اولیاء اللہ اپنی قبور میں سے ہماری مددیں کرتے رہتے ہیں۔ قیامت میں مومنین ایک دوسرے کی شفاعت کریں گے غرضیکہ جسمانی امدادیں عارضی ہیں جو ختم ہو جائیں گی۔ مگر روحانی امدادیں دائمی ہیں۔ جن کے لئے فنا نہیں ولیکم اللہ ورسولہ والذین امنوا جملہ اسمیہ دوام کے لئے ہے محبت ایمانی اور اہل ایمانی قرب ایمانی غیر فانی ہے۔

ضروری تشبیہ

اس آیت کریمہ سے بعض لوگوں نے حضرت امیر المؤمنین علی رضی اللہ عنہ کی خلافت بلا فصل یعنی ان کا پہلا خلیفہ ہونا اور تینوں خلفوں کا ناجائز ہونا ثابت کیا وہ یہ کہتے ہیں کہ اس آیت میں انما حقیقی حصر کا لفظ ہے اور ولی کے معنی ہیں والی متولی یعنی امیر و خلیفہ اور وہم را کمون یوتون الزکوٰۃ کے فاعل کا حال ہے اور آیت کے معنی یہ ہیں کہ اے مسلمانو تمہارے والی امام متولی صرف اور صرف اللہ رسول ہیں اور وہ مومن ہیں جو رکوع کی حالت میں زکوٰۃ دیتے ہیں اس آیت میں اس واقعہ کی طرف اشارہ ہے کہ ایک بار حضرت علی نماز کے رکوع میں تھے کہ کسی ساکل نے سوال کیا آپ کے ہاتھ شریف میں ایک چاندی کی انگوٹھی تھی۔ آپ نے اسی رکوع کی حالت میں وہ انگوٹھی والی انگلی فقیر کی طرف کر دی اس نے یہ انگوٹھی اتاری اللہ تعالیٰ نے جناب امیر المؤمنین کی یہ ادا ایسی پسند فرمائی کہ آپ کے متعلق یہ آیت کریمہ نازل فرمائی۔ جس میں مسلمانوں کو خطاب کیا گیا کہ تمہارا خلیفہ تمہارا والی امام صرف یہ ہی ہے جو رکوع کرتے کرتے زکوٰۃ بھی دیتا ہے معلوم ہوا کہ ان کے سوا اور کوئی خلیفہ نہیں ہو سکتا وہی خلیفہ برحق ہیں۔ چنانچہ حاکم اور ابن مردودہ نے بروایت حضرت ابن عباس یہ واقعہ نقل فرمایا اور حضرت حسان نے جناب علی کے اس واقعہ کو اپنے کلام میں یوں نظم فرمایا شعر:-

☆ ابا حسن نغد یک نفسی و حجتی ☆

☆ وکل بطی فی الہدی و مسارع! ☆

☆ ایذهب مدحیک المعبر ضائعا ☆

☆ وما المدح فی جنب الامہ بضائع! ☆

☆ فانت الذی اعطیت لذ کنت راکعا ☆

☆ زکوٰۃ قد تک النفس باخیر راکع! ☆

☆ فانزل فیک اللہ غیر ولایتہ ☆

☆ واثبتہا اتنا کتاب الشرائع! ☆

یعنی اے علی ابو الحسن آپ پر ہماری جانیں اور ہر ہدایت یافتہ قربان ہوں آپ کا مدح گو کبھی برباد نہ ہو گا۔ آپ ہی وہ ہیں جنہوں نے رکوع کرتے کرتے زکوٰۃ لوائی۔ اے بہترین رکوع والے تم پر میری جان فد اللہ تعالیٰ نے تمہارے بارے میں بہترین ولایت کی۔ آیت اتاری اور اسے قرآن جیسی شریعت کی کتاب میں محفوظ فرما دیا (از روح المعانی) لہذا حضرت علی کے سوا کوئی امام و خلیفہ نہیں۔ یہ ان حضرات کی انتہائی دلیل ہے۔ جسے ہم نے ان کی طرف سے اس طرح بیان کر دیا کہ شاید وہ بھی اس طرح بیان نہ کر سکیں۔

جواب اس کے جو اہانت حسب ذیل ہیں۔ اولاً یہ کہ اگر یہ واقعہ درست ہو اور واقعی یہ اشعار حضرت حسان ہی کے ہوں کسی کے بناؤں نہ ہوں تب بھی اس موقع پر یہ آیت کریمہ نازل نہیں ہوئی۔ ہم نے اس کا شان ابھی عرض کر دیا جو تمام معتبر تفاسیر میں مذکور ہے اور حضرت امام محمد باقر کا فرمان بحوالہ نقل کر دیا کہ یہ آیت کریمہ ماجرین و انصار کے متعلق نازل ہوئی۔ بعض نے کہا کہ ابو بکر صدیق کے متعلق بعض نے فرمایا کہ عام مسلمانوں کے متعلق۔ دوسرے یہ کہ یہاں ولی . معنی دوست و محبوب و مددگار ہے نہ کہ . معنی امیر و خلیفہ کیونکہ اگر یہاں ولی . معنی خلیفہ اور امام ہو تو لازم آوے گا کہ اللہ تعالیٰ بھی خلیفہ ہو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی خلیفہ یہ تو محض باطل ہے۔ تیسرے یہ کہ اگر ولی . معنی امام و خلیفہ ہو تو یہ آیت کریمہ گزشتہ آیات اور آئندہ آیات سے بالکل بے جوڑ ہو جاوے گی کچھ پہلے ارشاد ہوا تھا کہ یہود و نصاریٰ کو دوست نہ بناؤ۔ پھر فرمایا گیا کہ اللہ تعالیٰ مرتدین کی سرکوبی کے لئے ایسی جماعت لاوے گا جو مسلمانوں پر پست کفار پر سخت ہیں آگے آ رہا ہے کہ جو اللہ رسول اور مسلمانوں سے محبت کرے گا وہ کامیاب ہے تو کیسے ہو سکتا ہے کہ آگے پیچھے دوستی و محبت کا ذکر ہو اور بیچ میں ایک خلافت کا تذکرہ آ جاوے۔ چوتھے یہ کہ پھر یہ آیت ان ساطین کا جواب نہ ہوگی۔ جن کے جواب میں یہ آیت آئی ہے ان بزرگوں کا سوال تو یہ تھا کہ اسلام لانے کی وجہ سے ہمارا کوئی دوست نہ رہا اور جواب دیا گیا کہ تمہارے خلیفہ علی مرتضیٰ ہیں۔ پانچویں یہ کہ اللہ رسول تو اس آیت کے نزول کے وقت ولی تھے اور حضرت علی اس وقت ولی یعنی خلیفہ نہ تھے۔ لہذا تمہاری تفسیر پر معنی یہ ہوئے کہ اللہ رسول توفی الملک والی ہیں اور یہ مومن یعنی علی آئندہ ولی ہوں گے یہ معنی محض باطل ہیں۔ چھٹے یہ کہ اس تفسیر سے لازم آوے گا کہ صرف حضرت علی ہی خلیفہ اور امیر ہوں اور کوئی خلیفہ نہ ہو یعنی نہ حضرت نام حسن و حسین خلیفہ ہوں نہ دوسرے بارہ امام حلا تک آپ حضرات بارہ امام مانتے ہیں۔ انصاف صبر کے لئے ہے اور صبر بھی حقیقی۔ ساتویں یہ کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ پر کبھی زکوٰۃ فرض ہی نہ ہوئی۔ آپ کی زندگی فقر و فاقہ میں گزری پھر آپ نے زکوٰۃ میں چاندی کا جھل کیسے دیا۔ یہاں زکوٰۃ دینے کا ذکر ہے (تفسیر کبیر) آٹھویں یہ کہ نماز کی حالت میں فقیر کی آواز سن لینا اور نماز بھی کس کی حضرت علی کی جن کو نماز میں جسم میں لگا ہوا تیر نکال لئے جانے کی خبر بھی نہ ہو۔ نماز کے خشوع و خضوع کے خلاف ہے۔ رب تعالیٰ فرماتا ہے۔ الذین ہم فی صلاتہم عشمون۔ نویں یہ کہ بجماعت نماز صدقہ دینا اگر عمل کثیر سے ہو تو نماز باطل کر دے گا اور اگر عمل قلیل سے ہو تو بھی کراہت سے خالی نہیں نماز میں کوئی حرکت و جنبش نہ چاہیے۔ حضرت علی یہ کیسے کر سکتے تھے اور رب تعالیٰ اس کا جائز یا مکروہ فعل کی تعریف کیسے فرما سکتا ہے۔ دسویں یہ کہ اگر ان تمام باتوں سے آنکھ بند کر لی جاوے تو بھی حضرت علی کی خلافت بلا فصل کیسے ثابت ہوگی۔ کیونکہ اس آیت کے نزول کے وقت تو آپ خلیفہ تھے نہیں بعد میں ہوئے۔ اب بعد خواہ دو تین برس کا بعد ہو یا چوبیس تیس سال کا بعد اور واقعی ان تین خلفاء راشدین کے بعد آپ امیر المؤمنین خلیفہ برحق ہیں۔ گیارہویں یہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد جب خلیفہ کے چناؤ پر غور کیا تو حضرت علی نے یہ آیت

پیش نہ کی اور اس آیت سے اپنی خلافت کا استحقاق بیان نہیں فرمایا اور بعد میں بھی تینوں خلفاء کے دور میں کبھی حضرت علی نے اس آیت کی بنا پر اپنے کو خلیفہ ثابت نہ کیا اور تمام اہل بیت اطہار حضرت عبداللہ ابن عباس، امام حسن اور دیگر حضرات کی نظر کبھی اس آیت پر نہ گئی کسی نے اس کے ذریعہ خلافت حیدری ثابت نہ کی۔ اب چودہ سو برس کے بعد شیعہ حضرات کو اس آیت کے یہ معنی سوجھے تو کیا یہ لوگ حضرت علی و ابن عباس و امام حسن سے زیادہ قرآن سمجھتے ہیں اگر ان بزرگوں نے تقیہ سے یہ آیت پیش نہ کی تو آپ لوگ تقیہ کیوں توڑتے ہیں۔ آپ بھی تقیہ کئے رہو۔ کبھی اس آیت کو ہاتھ بھی نہ لگاؤ۔ لہذا حق یہ ہی ہے کہ لولا تو یہ واقعہ ہی درست نہیں اگر درست ہو تو اس موقع پر اس آیت کریمہ کا نزول مٹا درست نہیں اور یہاں ولی۔ معنی خلیفہ نہیں اور وہم واکمون حل نہیں اس کی تفسیر وہ ہی حق ہے جو ابھی عرض کی گئی۔ اس کی مکمل بحث تفسیر کبیر اور تفسیر روح المعانی وغیرہ میں ملاحظہ فرمادو۔

فائدے اس آیت کریمہ سے چند فائدے حاصل ہوئے پہلا فائدہ اللہ تعالیٰ کے مقبول بندے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے مددگار والی وارث ناصر ہیں جو کہے کہ خدا کے سوا کوئی مددگار نہیں وہ اس آیت کریمہ کا انکار کرتا ہے۔ لہذا اللہ رسول اور متقی مسلمانوں کو مددگار ماننا حکم قرآنی ہے۔ دوسرا فائدہ ہمیشہ مسلمانوں کو اپنی قوم سے ہی عزت ملے گی۔ اس قوم میں رہ کر غلبہ حاصل ہو گا۔ مسلم قوم سے کٹ کر کفار سے مل کر ذلت و رسوائی کے سوا کچھ حاصل نہ ہو گا۔ تیسرا فائدہ ایمان کے ساتھ تقویٰ ضروری ہے اور تقویٰ کے لئے نماز و زکوٰۃ ضروری ارکان ہیں۔ چوتھا فائدہ سارے متقی مسلمان اللہ کی جماعت ہیں اور انشاء اللہ تمام کفار پر غالب رہیں گے خواہ غلبہ جسمانی قوت کا ہو یا روحانی قوت کا دیکھو انہیں اللہ کی جماعت فرمایا گیا اور ان کے لئے غلبہ کا وعدہ فرمایا گیا۔ پانچواں فائدہ اللہ کے مقبول بندے اللہ کی طرف سے اللہ کے ملک پر راج کرتے ہیں۔ ان کی حکومت، محروم و شجر و حجر سب پر نافذ ہے۔ ان کے منہ سے جو نکلتا ہے وہی ہوتا ہے۔ اس پر قرآنی آیات احادیث صحیحہ شاہد ہیں یہ سب کچھ اس لئے نہیں کہ وہ اللہ ہو گئے بلکہ اس لئے کہ وہ اللہ کے ٹولہ میں آگئے وزیر اعظم سارے ملک پر حاکم ہے ڈپٹی کمشنر سارے ضلع کا کمشنر پوری کمشنری کا فرمانروا ہے یہ حکام پادشاہ نہیں بلکہ پادشاہ کے ٹولہ کے ہیں اسی طرح حضرات انبیاء اولیاء ملک الہی کے حاکم ہیں یہ فائدہ حزب اللہ ہم الغلبون سے حاصل ہوا۔

پہلا اعتراض اس آیت کریمہ میں ولی واحد کیوں ارشاد ہوا اولیاء کیوں نہ فرمایا گیا۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور تمام مسلمانوں کو دوست بتایا گیا ہے۔ اس کے لئے اولیاء جمع لانا چاہیے تھا؟ جواب اس لئے کہ ان سب کی ولایت یکساں نہیں اللہ تعالیٰ کی محبت اصل مقصود ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اس محبت الہیہ کا وسیلہ ہے اور مسلمانوں سے محبت حضور کی محبت کا ذریعہ اصل مقصود ایک ہی محبت تھا۔ اس لئے ولی واحد ارشاد ہوا (دیکھو تفسیر کبیر)

دوسرا اعتراض محبت تو سارے رسولوں سے چاہیے پھر رسولہ واحد کیوں ارشاد ہوا جو اب اس کا جواب ابھی تفسیر میں گزر گیا کہ ان تمام رسولوں کی محبت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ضمن میں ہے ہم ان حضرات کو اس لئے اپنا محبوب و ولی مانتے ہیں کہ حضور نے ان کی محبت کا حکم دیا جو آج جو کوئی حضور کو چھوڑ کر سارے نبیوں سے محبت کرے وہ کافر ہی ہے۔ دیکھو یہودی عیسائی اپنے نبیوں سے محبت کرتے ہیں مگر ہیں کافر جیسے رب تعالیٰ فرماتا ہے۔ **امنوا باللہ ورسولہ** اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاؤ۔ حالانکہ تمام نبیوں پر ایمان لانا ضروری ہے مگر چونکہ ان پر ایمان حضور پر ایمان کے ضمن میں ہے۔ اس لئے وہاں رسولہ واحد ارشاد ہوا۔ **تیسرا اعتراض** اس آیت کریمہ سے معلوم ہوا کہ مسلمانوں کے مددگار اور محبوب اللہ تعالیٰ۔ رسول اور سارے متقی مسلمان ہیں مگر دوسری جگہ ارشاد ہے **وما لکم من دون اللہ من ولی ولا نصیر** تمہارا خدا کے سوا کوئی ولی اور مددگار نہیں آیات میں تعارض ہے۔ جواب تمہاری پیش کردہ آیت میں **من دون اللہ** سے مراد اللہ کے مقابل ہے اور اس آیت کے معنی یہ ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے مقابل تمہارا کوئی ولی و مددگار نہیں کہ رب تعالیٰ تم کو سزاؤں سے بچائے اور وہ تم کو پچالے یہاں اللہ کے حکم سے مددگاروں کا ذکر ہے یا وہاں حقیقی مددگار ہے۔ یہاں عام کا اور واقعی حقیقی مددگار وہی رب ہے۔ اس کے بنادینے سے اور بھی مددگار ہیں لہذا دونوں آیتیں درست ہیں۔ چوتھا اعتراض اس آیت سے معلوم ہوا کہ مسلمان اللہ کی جماعت ہیں اور اللہ کی جماعت غالب رہتی ہے مگر آج مسلمان ہر جگہ مغلوب ہیں آیت درست کیسے ہوئی۔ جواب موجودہ مسلمان اپنے راستہ سے ہٹ گئے۔ تقویٰ اور رب تعالیٰ پر توکل بھول بیٹھے ورنہ شعرت۔

☆ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں ☆

☆ یہ جمل چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں ☆

اب اس لئے گئے گزرے دور میں بھی ربی غلبہ مسلمانوں ہی کو ہے۔ قرآن تمام کتابوں پر غالب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام و احترام و عزت تمام نبیوں کے نام و احترام پر غالب اسلام کی ہر چیز دوسروں کی تمام چیزوں پر غالب ہے۔ پانچواں اعتراض اس آیت کریمہ میں انما و لیکم اللہ کیوں فرمایا گیا ناصرکم یا محبوبکم کیوں نہ ارشاد ہوا جب کہ ولی کے معنی بھی محبوب و ناصر ہیں۔ جواب اس لئے کہ ناصر میں مدد کا ذکر تو ہوتا محبت کا ذکر نہ ہوتا اور محبوب یا حبیب فرمانے میں محبت کا ذکر ہوتا۔ ناصر کا ذکر نہ ہوتا۔ ولی میں یہ دونوں چیزیں بیان فرمادی گئیں۔ ولی وہ ہے جو محبت کی بنا پر کسی کی مدد کرے اور آیت کریمہ کے معنی یہ ہوئے کہ تمہارے مددگار مع محبت یہ ہستیاں ہیں۔ بعض محب ہوتے ہیں مددگار نہیں ہوتے اور بعض مددگار ہوتے ہیں محب نہیں ہوتے۔ بعض مددگار بھی ہوتے ہیں محب بھی یہ تیسری جماعت ان دونوں سے زیادہ کرم والی ہے۔ چھٹا اعتراض اس آیت کریمہ میں ارشاد ہوا کہ تمہارے مددگار وہ مسلمان ہیں جو نماز قائم کرتے زکوٰۃ دیتے ہیں تو کیا بے نماز مسلمان اور بخیل مسلمان مددگار نہیں سارے ہی مسلمان مددگار ہیں خواہ نمازی ہوں یا بے نماز۔

جو اب یہ صفت کا شرف ہے نہ کہ مخصوص۔ اس کا مقصد یہ ہے کہ یہود و نصاریٰ جن کے دین میں یہ نماز و زکوٰۃ نہیں وہ تمہارے مددگار نہیں تمہارے مددگار یہ مومن ہیں جن کے دین میں نماز ہے وہ بھی رکوع والی اور زکوٰۃ ہے۔ مومن اگر بے نمازی بھی ہو وہ بھی نماز و زکوٰۃ کو فرض جانتا ہے۔ اپنے کو گنہگار سمجھتا ہے اگر فرض نہ مانے تو کافر ہو جاوے لہذا وہ ویقیمون الصلوٰۃ کے نولہ میں سے ہے۔ ساتواں اعتراض رکوع تو نماز کا رکن ہے پھر نماز کے ذکر کے بعد رکوع کا ذکر کیوں کیا وہم راکعون۔ یہ عبارت زائد معلوم ہوتی ہے۔ جواب اگر رکوع سے مراد یہ ہی شرعی رکوع ہے جو نماز کا رکن ہے تب مطلب یہ ہو گا کہ وہ مومن تمہارے دوست ہیں جو رکوع والی نماز قائم کرتے ہیں یعنی امت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیونکہ رکوع صرف اسلامی نماز میں ہے کھلی امتوں کی نمازوں میں رکوع نہ تھا اور اگر معنی خشوع و خضوع ہے تب معنی ظاہر ہیں کہ نماز سے بدنی عبادت کی طرف اشارہ کیا گیا اور زکوٰۃ سے مالی عبادت کی طرف اور رکوع سے ولی عبادت یعنی خشوع و خضوع کی طرف۔ مقصد یہ ہے کہ یہود ان عبادت سے خالی ہیں۔ مسلمان ان عبادت سے موصوف ہیں۔ یہود کی دوستی کے مقابل ان کی دوستی بے حد مفید ہے۔ آٹھواں اعتراض اس آیت میں ارشاد ہوا کہ اللہ کا نولہ غالب ہے امام حسین اللہ کے نولہ میں تھے پھر یزید سے مغلوب کیوں ہو گئے۔ جواب حضرت امام حسین ہرگز مغلوب نہیں ہوئے کربلا میں جیت آپ کی ہی ہوئی ہاں یزید مسلمان مارے تو بھی جیت اس کی ہے مرے تو بھی وہ ہی جیتا ہے لوٹ لائے تو وہ جیتے لٹ جاوے تو وہ جیتے۔ جیت ہوتی ہے مقصد جنگ حاصل ہونے سے حضرت حسین کی جنگ کا مقصد بادشاہت حاصل کرنا نہ تھا۔ جگہ یزیدی بد عنوانیوں کے نکلنے اڑا تا وہ آپ نے شہید ہو کر لٹ کر بچے کٹوا حاصل کر لیا۔

تفسیر صوفیانہ ہمارا ولی اللہ تعالیٰ بھی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی اور مومن متقی بھی مگر اللہ تعالیٰ کو ولی ماننے کے معنی یہ ہیں کہ اللہ سے غافل کرنے والی چیزوں سے نفرت و عداوت ہو اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ولی ماننے کے معنی یہ ہیں کہ اپنی نفس و ہوا سے نفرت و عداوت ہو جب تک یہ دونوں صفت رسول کے تابع نہ ہو ہلاں اور مومنوں کو ولی ماننے کے معنی یہ ہیں کہ انہیں اپنا دین بھائی مانے اور جو اپنے لئے پسند نہ کرے ان کے لئے بھی پسند نہ کرے۔ خیال رکھو کہ ظاہری و باطنی دشمنوں پر فتح و نصرت اللہ تعالیٰ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کے بغیر ناممکن ہے۔ ظاہری دشمن جن و انس ہیں باطنی دشمن خود ہمارا اپنا نفس ہے جو ہر دم ہمارے ساتھ ہے۔ شیطان تو لاجول سے بھاگ جاتا ہے یہ سوزی لاجول سے بھی نہیں بھاگتا۔ صوفیاء فرماتے ہیں کہ رب تعالیٰ نے فرمایا اسے بندو میں تم سے کل کے اعمال آج نہیں مانگتا تم مجھ سے کل کی روزی آج کیوں مانگتے ہو۔ مجھ پر توکل کیوں نہیں کرتے میں تمہارا رزق دوسرے کو نہیں دیتا۔ تم میری عبادت دوسرے کے لئے کیوں کرتے ہو تم میرا رزق کھا کر میرے ہاں شکرے اور دوسروں کے شکر گزار کیوں بنے ہو مجھ سے جنگ اور دوسروں سے صلح کیوں کرتے ہو۔ عزت کا مالک میں ہوں تم دوسروں سے عزت کیوں مانگتے ہو میں نے دوزخ کافروں

کے لئے بنائی تم اس میں چھلانگ کیوں لگاتے ہو۔ جسارت کا انجام خسارت ہے نفس ظلمانی چیز ہے اس سے تم کو کلمت ہی ملے گی۔ مولانا فرماتے ہیں۔ شعر:-

☆ عکس نورانی ہمہ روشن بودا ☆ عکس ظلمانی ہمہ کلمن بودا!! ☆

☆ عکس ہر کس رلہاں اے دوریں ☆ پلوئے جنسے کہ خواہی ہم نقین ☆

اللہ رسول تو تمہارے ولی ہیں تم بھی کوشش کرو کہ ان کے ولی بنو اور لیاء اللہ کی دوستی سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت و ولایت نصیب ہوتی ہے اور حضور کی محبت سے اللہ تعالیٰ کی محبت و نصرت میسر آتی ہے تم ان کی محبت سے اللہ کی جماعت

میں آ سکتے ہو۔ اور جب اللہ کی جماعت میں آ گئے تو پھر نصرت و غلبہ تمہارا ہی ہے۔ (از روح الہیمان و عراکس الہیمان)

صوفیائے کرام فرماتے ہیں کہ جیسے دنیاوی نعمتیں ساری کی ساری رب کا عطیہ ہیں مگر ان میں سے بعض بلا واسطہ ملتی ہیں۔

براہ راست رب کی طرف سے جیسے دھوپ۔ ہوا آسمان کا سلیہ۔ پارش بعض نعمتیں واسطہ سے ملتی ہیں جیسے روٹی، پانی، پھل

فروٹ دولت وغیرہ بلا واسطہ نعمتیں کسی سے نہ مانگی جاویں نہ خریدی جاویں واسطہ والی نعمتیں واسطوں سے مانگی بھی جاتی ہیں

خریدی بھی جاتی ہیں۔ دھوپ ہوا کی نہ بھیک مانگی جاوے نہ روپیہ دو روپیہ سے ہوا دھوپ خریدی جاوے مگر روٹی پانی کی

بھیک بھی مانگی جاتی ہے۔ خریدی بھی جاتی ہے یوں ہی روحانی نعمتیں بعض بغیر واسطہ ملتی ہیں۔ جیسے فطری ایمان وغیرہ بعض

رسول کے واسطہ سے جیسے ایمان، قرآن، کلمہ وغیرہ بعض نعمتیں مسلمانوں کے واسطہ سے ملتی ہیں۔ جسے ایصال ثواب وغیرہ

پہلی نعمتوں کے لئے فرمایا گیا۔ ولیکم اللہ دوسری نعمتوں کے متعلق ارشاد ہوا اور رسولہ تیسری نعمتوں کے متعلق

ارشاد ہوا والذین امنوا اور ایمان قرآن حتی کہ جنت وغیرہ جیسی نعمتیں حضور سے مانگنا جائز ہیں کہ یہ نعمتیں حضور کے

واسطہ سے ملی ہیں۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَكُمْ هُزُؤًا وَلِعِبَابًا مِّنْ

اے وہ لوگو جو ایمان لائے نہ تمہارے ان لوگوں کو جنہوں نے تمہارے دین کو تمسخر اور کھیل کو بنا لیا ان

اے ایمان والو جنہوں نے تمہارے دین کو ہنسی کھیل بنا لیا ہے وہ جو تم سے

الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَالْكَافِرَ أَوْلِيَاءَ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ

لوگوں میں سے جو دینے گئے کتاب تم سے پہلے اور کافروں کو دوست اور ڈرو اللہ سے اگر

پہلے کتاب دینے گئے اور کافر ان میں کسی کو اپنا دوست نہ بناؤ اور اللہ سے

كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ﴿۵۰﴾ وَإِذَا نَادَيْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ اتَّخَذُوا هُزُؤًا

ہو تم ایمان والے اور جب تم پکارتے ہو نماز کی طرف تو بناتے ہیں وہ اے

ڈرتے رہو اگر ایمان رکھتے ہو اور جب تم نماز کے لئے اذان دو تو لے لے ہنسی کھیل

وَأَعْبَاءٌ ذَلِكُمْ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَعْقِلُونَ ﴿٥١﴾

ٹھٹھیا اور کھیل کو اور یہ اس وجہ سے ہے کہ وہ قوم ہے نہیں عقل رکھتی
بناتے ہیں یہ اس لئے ہے کہ وہ نرے بے عقل لوگ ہیں

تعلق اس آیت کریمہ کا پچھلی آیات سے چند طرح تعلق ہے۔ پہلا تعلق پچھلی آیات میں یہود و نصاریٰ کو دوست بنانے سے منع فرمایا گیا۔ اب سارے کفار کی دوستی سے مسلمانوں کو روکا جا رہا ہے۔ کیونکہ کوئی کافر مسلمان کا دوست نہیں ہو سکتا۔ دوسرا تعلق پچھلی آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور متقی مسلمانوں کی دوستی و محبت کا ذکر ہوا۔ اب ان کے مقابل کفار سے نفرت و عداوت کا ذکر ہے گویا کرنے والی چیز کا ذکر پہلے تھا اور نہ کرنے والی چیز کا ذکر اب ہے۔ تیسرا تعلق پچھلی آیت کریمہ میں اللہ رسول کی ولایت و دوستی کا ذکر تھا اب اس دوستی کی شرط کا ذکر ہے یعنی دشمنان دین سے عداوت کرنا کہ اس کے بغیر اللہ رسول کی محبت ناممکن ہے۔ گویا دوستی کا ذکر پہلے تھا اور اس کی شرط کا ذکر اب ہے۔ چوتھا تعلق پچھلی آیت میں ان ہستیوں کا ذکر تھا جن کی دوستی و محبت دین و دنیا میں فائدہ مند ہے اب ان لوگوں کا ذکر ہے۔ جن کی دشمنی ان سے نفرت دین و دنیا میں مفید ہے۔ گلے بھینس کا پالنا مفید ہے سانپ بچھو کو مارو تا فائدہ مند کفار ذہریٹے جانور ہیں جن سے دوری مفید ہے۔

شان نزول سیدنا عبد اللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ رفاعة ابن زید ابن تابوت اور سوید ابن حارث یہ دونوں بہت چرب زبان شیریں گفتار تھے بظاہر مسلمان ہو گئے تھے مگر دل میں کافر تھے۔ یعنی منافق تھے مسلمانوں کو ان کا اتفاق معلوم ہو گیا تھا مگر پھر بھی بعض سادہ لوح مسلمان ان سے محبت رکھتے ان سے تعلقات قائم کئے ہوئے تھے ان کی فمائش کے لئے پہلی آیت کریمہ یا ایہا الذین امنوا لا تتخذوا الخ نازل ہوئی (خازن روح المعانی۔ کیرو وغیرہ) ۲ بیہقی شریف نے دلائل النبوة میں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ جب مؤذن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لڑان دیتے اور مسلمان نماز کو مسجد نبوی شریف میں جاتے تو بعض یہودی کہتے قاموا لا قاموا یعنی یہ لوگ نماز کے لئے اٹھ کھڑے ہوئے۔ خدا کرے اٹھنے کے لائق نہ رہیں اور جب مسلمان رکوع و سجود کرتے تو یہود مذاق اڑاتے کہ دیکھو ان کی وضع کہ سر نیچا چڑھاؤں گے کئے پڑے ہیں۔ ان کے متعلق یہ دوسری آیت واذا نادیتم الخ نازل ہوئی۔ ۳ ابن جریر نے سدی سے روایت کی کہ مدینہ منورہ میں ایک عیسائی تھا۔ جب مؤذن کہتا اشہد ان محمد رسول اللہ تو وہ کہتا کہ جھوٹا جل باؤے۔ ایک شب اس کا خادم گھری آگ بجھانا بھول گیا اور سب گھروالے سو گئے آگ کی چنگاری اڑی اور گھر میں آگ لگ گئی۔ اس کے سارے گھروالے اور وہ خود جل کر راکھ ہو گئے۔ اس موقع پر یہ دوسری آیت نازل ہوئی (خازن کبیر روح المعانی وغیرہ) ۴ مدینہ کے یہود و منافقین جب لڑان کی آواز سنتے تو حسد کی آگ میں جل جاتے ایک دن یہ لوگ حضور

صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو کر بولے کہ آپ نے یہ اذان ایسی چیز ایجاد کی ہے جو کسی دین میں نہ تھی۔ آپ دعویٰ نبوت کرتے ہیں مگر سارے نبیوں کی مخالفت کرتے ہیں۔ اگر اذان اچھی چیز ہے تو دوسرے نبیوں نے کیوں رائج نہ کی یہ اونٹ کی سی آواز میں مرغ کی سی بانگ بست بری معلوم ہوتی ہیں۔ ان کی تردید میں یہ دوسری آیت واذا نادیتم نازل ہوئی (تفسیر خازن)

تفسیر یا ایہا الذین امنوا چونکہ تمام کفار سے علیحدگی ان سے دوستی نہ رکھنا ایمان کی حفاظت کا ذریعہ بھی ہے اور بقا پر بہت مشکل بھی اس لئے رب تعالیٰ نے پہلے مسلمانوں کو پکارا پھر یہ حکم سنایا تاکہ اس نداء سے یہ دشوار کام آسان ہو جلوے اس خطاب میں سارے ہی مسلمان داخل ہیں۔ کسی وقت کے ہوں کسی جگہ کے یہاں امنوا فرمانے میں اس حکم کی وجہ کی طرف اشارہ ہے کہ ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ کفار سے دوستی نہ رکھی جلوے ایمان و کفر نور و ظلمت ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتیں چونکہ تم مومن ہو اس لئے سب سے کٹ کر صرف ہمارے ہو رہو۔ لا تتخذوا الذین اتخذوا دینکم ہزواً ولعباً۔ لا تتخذوا اور اتخذوا یہ دونوں بنے ہیں اتخاذا سے جس کا مادہ اخذ ہے۔ معنی لینا۔ پکڑنا بنانا یہاں معنی بنانا ہے یہ دو مفعول چاہتا ہے لا تتخذوا کا پہلا مفعول الذین ہے اور دوسرا مفعول ہے اولیاء اور اتخذوا کا پہلا مفعول ہے دینکم اور دوسرا مفعول ہزواً ولعباً۔ الذین سے سارے کفار و منافقین مراد ہیں۔ جس کا بیان آ رہا ہے من الذین اتخ ہزواً اور لعب۔ معنی ہزواً اور ملعوب ہے یعنی وہ شئی جس کا مذاق دول لگی بنایا جلوے جس پنجابی میں کہتے ہیں بٹ۔ ہزوز کے ضم سے بھی آتا اور سکون سے بھی ہماری قراءت میں ضم سے ہے لعب مقل ہے جد کا مراد زبان سے ہوتا ہے لعب دل و نیت سے یعنی جن لوگوں نے تمہارے دین یعنی اسلام کو مذاق دول لگی بنالیا ہے کہ جب چاہا تمہارے پاس آکر مسلمان بن گئے اور جب چاہا کافروں میں جا کر کافر بن گئے۔ دین کو مذاق دول لگی بنا رکھا ہے۔ ایسوں کو دوست نہ بناؤ یا یہاں مسلمانوں کی غیرت کو چیلنج کیا گیا ہے کہ کوئی سعید بیٹا اسے دوست نہیں بناتا جو اس کے ماں یا باپ یا بزرگوں کا مذاق اڑائے اگر انہیں دوست بنائے تو لوگ اس کو ملامت کرتے ہیں تو تم ایسے لوگوں کو دوست کیوں بناتے ہو جو تمہارے دین کا مذاق اڑائیں۔ دین کا مذاق اڑانے کی بہت صورتیں ہیں۔ اسلام کا براہ راست مذاق اڑائیں یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر طعن کریں یا اسلام کے عقیدے یا عمل کا مذاق اڑائیں۔ من الذین اتوا الکتب من قبلکم والکفار اولیاء۔ من بیانیہ ہے اور یہ عبارت الذین کا بیان ہے اگرچہ اہل کتب بھی کافر ہیں مگر چونکہ ان کے احکام مشرکین کے احکام سے ہلکے ہیں کہ ان کا بیجہ حلال ہے ان کی عورتوں سے مسلمانوں کا نکاح درست ہے۔ اس لئے انہیں علیحدہ بیان فرمایا گیا۔ لہذا الکفار سے مراد مشرکین ہوں گے اولیاء جمع ہے ولی کی۔ معنی دوست و محبوب خیال رہے کہ یہ من تبعنیہ نہیں بلکہ بیانیہ ہے اور اس سے تمام اہل کتاب و مشرکین مراد ہیں۔ جو ہمیشہ قولاً عملاً تحریراً اسلام کا مذاق اڑاتے ہی رہتے ہیں واتقوا اللہ ان کنتم مومنین۔ یہ دوسرا حکم ہے تقویٰ کے معنی اور اس کے اقسام و احکام بارہا

ہیان ہو چکے ہیں۔ چونکہ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے۔ اس لئے یہاں تقویٰ کے معنی ڈرنا ہے۔ بچنا نہیں۔ مومنین سے مراد سچے و پکے مومن ہیں اس شرط کی جزا پوشیدہ ہے۔ جس پر اتقوا اللہ ولات کر تاجے یعنی اگر تم سچے و پکے مومن ہو تو اللہ سے ہمیشہ ڈرتے رہو اور دشمنان دین کو دوست نہ بناؤ واذا نادیتم الی الصلوٰۃ یہ ان کے دوسرے جرم کا ذکر ہے نادیتم بنا ہے فداء سے۔ معنی پکارنا یہاں اس سے نماز کی اذان مراد ہے۔ اگرچہ منوزن ایک ہی ہوتا ہے مگر چونکہ یہ کام تمام مسلمانوں کا ہے اس لئے نادیتم جمع حاضر ارشاد ہوا اور یہاں باب مفاعلہ مقابلہ کے لئے نہیں یا فداء سے مراد نماز کے لئے ایک دوسرے کو پکارنا ہے کہ چلو نماز کو چونکہ یہاں فداء میں بلانے کے معنی طحوظ ہیں۔ اس لئے اس کے بعد الی ارشاد ہوا یعنی جب تم نماز کی طرف بلانے کے لئے اذان دیتے ہو یا ایک دوسرے کو نماز کی طرف بلاتے پکارتے ہو تو اتغذوہا ہزوا ولعبا۔ ہا کا مرجع نادیتم کا مصدر یعنی فداء و اذان ہے ہزوا اور لعبا کے معنی بھی عرض کئے گئے یعنی یہ لوگ اذان کا مذاق اڑاتے ہیں یا تو اس کی نقل بناتے ہیں یا نمازیوں پر آوازے کتے ہیں ذلک بانہم قوم لا یعقلون۔ ذلک سے مراد ان کا مذاق اڑانا ہے۔ ہم کا مرجع وہ ہی یہود و عیسائی اور دوسرے کفار ہیں یعنی ان لوگوں کا یہ مذاق اڑانا اسی لئے ہے کہ ان لوگوں میں وہ عقل نہیں جو حق و باطل کے درمیان فرق کر دے یہ دینی معاملہ میں جانوروں سے بدتر ہیں اگرچہ دنیاوی کاروبار میں بڑے دانا و عاقل ہیں۔

خلاصہ تفسیر اے مسلمانو تم یہود و نصاریٰ وغیرہ اہل کتب ان کے علاوہ اور کفار کو اپنا دوست نہ بناؤ انہیں یا رند سمجھو یہ تو وہ ہیں جو تمہارے دین اسلام کا مذاق اڑاتے ٹھٹھا کرتے ہیں۔ جو تمہارے دین کے دشمن ہیں۔ وہ تمہارے دوست کیسے ہو سکتے ہیں۔ اگر تم سچے و پکے مومن ہو تو اللہ سے ڈر۔ قولاً "اعتقاداً" عملاً "ہر طرح متقی رہو۔ متقی مزدک تقویٰ ایمان کا زیور ہے ان لوگوں کی بدیاہلی کا یہ عالم ہے کہ جب تم نماز کی اذان دیتے ہو یا ایک دوسرے کو نماز کے لئے بلاتے ہو تو تمہاری اذان تمہارے اس بلائے کا مذاق اڑاتے ہیں یہ بہت ہی بے عقل لوگ ہیں اتنا نہیں سمجھتے کہ تمام ونوں کے اعلانات سے اسلامی اذان ہر طرح نہایت اعلیٰ و بالا ہے۔ مشرکین کے منگھ عیسائیوں کے گھٹ یہودیوں کے ناقوس کی بے معنی آوازیں سے اسلامی اذان کی آوازیں کیسے اعلیٰ و افضل ہیں کہ ان میں اللہ کی حمد نبی کی نبوت کا اعلان بھی ہے۔ نماز کا بلاوا بھی۔ نماز کے فوائد کا اعلان بھی ہے۔ جس سے نماز کی ترغیب ہوتی ہے ایسی پیاری چیز کا جو قوم مذاق اڑائے وہ تمہاری دوست کب ہو سکتی ہے۔

قائد سے اس آیت کریمہ سے چند فوائد حاصل ہوئے۔ پہلا فائدہ دلی تصدیق کے بغیر کلمہ پڑھنا اور حقیقت اسلام کا مذاق اڑانا ہے۔ دیکھو اللہ تعالیٰ نے منافقوں کی اس حرکت کو ہزوا اور لعب فرمایا۔ دوسرا فائدہ ہر کلمہ گو مسلمان نہیں جب تک کہ اس کے عقائد درست نہ ہوں۔ دیکھو کلمہ گو منافقوں کو رب تعالیٰ نے کفار فرمایا۔ تیسرا فائدہ منافقوں سے بے دلوں سے محبت کرنا مسلمان کے لئے حرام ہے۔ یہ فائدہ لا تتغذوا الذین ارتح سے حاصل ہوا۔ چوتھا فائدہ انسان کا

دل گویا نوبہ ہے۔ اچھے اور مقبول بندے پارس ہیں۔ برے لوگ گویا تر زمین ہیں اگر لوہا پارس سے لگ جاوے تو سونا ہو جاتا ہے لیکن اگر تر زمین میں رہے تو زنگ آوے ہو کر بیکار مٹی ہو جاتا ہے جس سے کچھ نہیں بن سکتا۔ اچھوں سے الفت بروں سے نفرت دل کا بہترین علاج ہے۔ پانچواں فائدہ اذان کا ثبوت قرآن سے مجید سے ہے جیسا کہ نادیتم الی الصلوٰۃ کی ایک تفسیر سے معلوم ہوا۔ جو کہے کہ اس کا ثبوت صرف حدیث سے ہے۔ غلط ہے دوسرے مقام پر قرآن کریم فرماتا ہے اذا نودی للصلوٰۃ من یوم الجمعة وہاں بھی اذان جمعہ کا ذکر ہے۔ چھٹا فائدہ نماز پنج گانہ میں سے ہر نماز کے لئے اذان سنت ہے خواہ جماعت ہو یا نہ ہو یہ فائدہ الی الصلوٰۃ سے حاصل ہوا کہ یہاں الی جماعۃ الصلوٰۃ نہ فرمایا لہذا جنگل میں اکیلا نمازی اور غیر آباد مسجد میں اکیلا نماز پڑھنے والا بھی اذان کہہ کر نماز پڑھے۔ ساتواں فائدہ اللہ کے مقبول بندوں کے خواب شرعاً معتبر ہیں۔ دیکھو اذان اور اس کے الفاظ حضرت عبداللہ ابن زید اور عمر فاروق وغیرہم صحابہ کرام نے خواب میں ہی دیکھے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی وہ اذان قائم فرمائی اور قرآن مجید نے بھی اسی اذان کا اعتبار فرمایا رضی اللہ عنہم اجمعین۔ آٹھواں فائدہ کسی دینی چیز کا مذاق اڑانا کفر ہے۔ دیکھو یہاں رب تعالیٰ نے اذان کا مذاق اڑانے والوں کو کافر قرار دیا۔ لہذا عالم دین مسجد کعبہ معظمہ نماز رمضان کسی چیز کا مذاق اڑانا انہیں ہلکا جانا کفر ہے۔ پھر حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کا کیا پوچھنا جن کے دم کی یہ ساری ہمارے ہے۔ نواں فائدہ اذان کی بے حرمتی کرنا بڑی پرلے درجے کی حماقت ہے جیسا کہ لا یعقلون سے معلوم ہوا تمام دینوں میں اعلانات کے طریقے مروج ہیں مگر نہایت جھدے اور بے ڈھنگے۔ مشرکین کے سنگھڑے کی گھنٹ سے بچے ڈر جاتے ہیں۔ اذان وہ پیاری چیز ہے کہ اگر صحیح اور خوش الحانی سے دی جاوے تو کفار بھی رو پڑتے ہیں۔ خود میں نے قرآن کی تلاوت اور اذان پر لوگوں کو روتے ہوئے دیکھا ہے۔ دسواں فائدہ کافر کتنا ہی عاقل و سمجھدار ہو مگر اللہ کے نزدیک بے عقل ہے۔ مومن کیسا ہی سیدھا سادھا ہو اللہ کے نزدیک عقل مند ہے یہ فائدہ قوم لا یعقلون سے حاصل ہوا۔

پہلا اعتراض اس آیت کریمہ سے معلوم ہوا کہ جو کافر و اہل کتاب اسلام کا مذاق اڑائیں۔ صرف انہیں ہی دوست نہیں بنانا چاہیے تو جو کفار ایسے نہ ہوں ان سے دوستی محبت سب جائز ہے حالانکہ علماء فرماتے ہیں کہ کسی کافر سے دوستی جائز نہیں۔ جواب اس کا جواب ابھی تفسیر میں گزر گیا کہ یہاں یہ قید بیان کے لئے ہے۔ اور اس میں دوست نہ بنانے کی وجہ بیان فرمائی گئی ہے کہ تمام کفار خواہ کتابی ہوں یا غیر کتابی سب ہی اسلام کو دل گلی و مذاق سمجھتے ہیں۔ ان میں سے کسی سے دوستی جائز نہیں دیکھو رب تعالیٰ نے سورہ فتح کے آخر میں تمام صحابہ کرام کے فضائل بیان فرمائے والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم ارجحہم فرمایا وعد اللہ الذین امنوا و عملوا الصالحات منهم مغفرة واجرا عظیما۔ اللہ نے ان سے مومنین و متقیین سے بخشش اور بڑے ثواب کا وعدہ فرمایا وہاں بھی مطلب یہ نہیں ہے کہ بعض صحابہ ایمان و تقویٰ سے خالی نہیں بلکہ وہاں بھی وجہ مغفرت کا ذکر ہے کہ ان سب مومنین و متقیین سے یہ

وعدے ہو چکے دیکھ لو اس سے پہلے فرمایا جا چکا ہے لا تتخذوا اليهود والنصرى اولیاء دوسری جگہ ارشاد ہے لا يتخذ المؤمنون الكافرين اولیاء وہاں بغیر قید ہر کافر سے دوستی کی ممانعت فرمادی گئی۔ وہ آیت اس آیت کی تفسیر ہیں۔

نوٹ ضروری موجودہ لاہوری قادیانی اس آیت سے دھوکہ دیتے ہیں۔ دیکھو ان کی تفسیر بیان القرآن یہ ہے: آیت وہ کہتے ہیں کہ ان کفار سے دوستی جائز ہے جو اسلام کا مذاق نہ اڑاتے ہوں۔ دوسرا اعتراض اگر کسی کافر سے دوستی جائز نہیں تو آج مسلمان زندہ کیوں کر رہیں آج مسلم سلطنتیں امریکہ، روس، چین وغیرہ کے تعاون و مدد سے چل رہی ہیں۔ جواب اس اعتراض کا جواب ابھی پہلے لا تتخذوا لليهود والنصرى اولیاء کی تفسیر میں گزر گیا کہ دوستی اور چیز ہے۔ تعاون و مدد دوسری چیز۔ تعلقات بروقت۔ تجارتی معاملات اور چیز ہے لواء حقوق کچھ اور اسلام نے کفار سے محبت کرنے کو حرام فرمایا۔ تعاون، تعلقات لواء حقوق سے منع نہ فرمایا۔ جب اہل کتاب عورتوں سے نکاح جائز ہے تو ظاہر ہے کہ اس کے حقوق ادا کرنا پڑیں گے مگر وہی محبت اس سے بلکہ کافر میں باپ سے بھی حرام ہے دیکھو ابراہیم علیہ السلام نے اپنے کفار عزیزوں کو کیسا صاف جواب دیا۔ فانهم عدو لى الا رب العلمین تیسرا اعتراض اس آیت کریمہ سے معلوم ہوا کہ اذان صرف نماز کے لئے ہونی چاہیے تو فرمایا گیا اذا نادیتم الی الصلوۃ تم لوگ بچہ کے کان میں مردہ کو دفن کر کے قبر پر۔ وہائی یہاریوں میں اذان کیوں کہتے ہو۔ جواب آیت کریمہ میں حصر کا لفظ کوئی نہیں یہ تم نے اپنی طرف سے لگایا ہے ہر نماز کے لئے اذان نہیں دیکھو نماز عید، نماز استسقاء، نماز کسوف کے لئے اذان نہیں۔ اور صرف نماز سے اذان خاص نہیں اذان آتی ہے نماز کے اعلان کے لئے مگر اس میں اور بہت سے فائدے ہیں۔ آنکھیں دی ہیں۔ رب نے دیکھنے کے لئے مگر اس سے روتے بھی ہیں۔ اشارے بھی کرتے ہیں۔ خوشی و غم کا اظہار بھی جب دنیاوی چیزوں میں بہت فائدے ہوتے ہیں۔ اذان تو اللہ کا ذکر ہے اس میں بہت فوائد ہیں اس کی بحث ہماری کتاب جاء الحق حصہ اول میں دیکھو۔ چوتھا اعتراض یہاں اس آیت میں نادیتم الی الصلوۃ فرمایا گیا اور سورہ جمعہ میں اذا نودی للصلوۃ فرمایا گیا یعنی یہاں الی ہے اور وہاں لام اس فرق بیان میں حکمت کیا ہے دونوں جگہ یکساں ذکر کیوں نہیں۔ جواب اس فرق میں صدا، علمتیں ہو سکتی ہیں ایک یہ ہے کہ نماز پنج گانہ کی اذانیں نماز کی طرف بلانے کے لئے ہوتی ہیں اس لئے یہاں الی ارشاد ہوا جمعہ کی پہلی اذان جس سے تجارت و کاروبار کرنا حرام ہو جاتے ہیں۔ وہ تیاری نماز کے لئے ہوتی ہے نہ کہ نماز کے لئے نماز میں ابھی دیر ہوتی ہے۔ دوسری اذان نماز کے لئے ہوتی ہے۔ اس لئے وہاں للصلوۃ ارشاد ہوا یہ اذان سن کر مسلمان کاروبار بند کر کے غسل تبدیلی لباس وغیرہ میں مشغول ہوتے ہیں اور بھی بہت حکمتیں ہیں۔ نماز پنج گانہ سب پر فرض ہے۔ نماز جمعہ و ساتیوں، غلاموں، مسافروں، معذوروں پر فرض نہیں نہ ان لوگوں پر اذان جمعہ سن کر سعی واجب اس لئے وہاں للصلوۃ من یوم الجمعة ارشاد ہوا کہ جس کے حق میں وہ اذان للصلوۃ ہے اس پر سعی واجب ہے دوسروں پر نہیں۔

تفسیر صوفیانہ انسان کا دل گویا سیاہی چوس لینے والا کاندہ ہے۔ جیسے وہ کاندہ جس قسم کی سیاہی ہے لگایا جاوے وہ رنگ خود لے لیتا ہے دل بھی جس سے الفت رکھے اس کا رنگ لے لیتا ہے۔ دل نین طرح سے کسی کا رنگ لیتا ہے۔ الفت سے صحبت سے چرچہ سے اچھوں کی الفت اچھوں کی صحبت اچھوں کا چرچہ پاؤں کو اچھا کرتا ہے۔ بروں کی صحبت یا الفت یا نین کا چرچہ پاؤں کو برا بنا دیتا ہے۔ حضور کا رنگ صحابہ کرام نے صحبت سے بھی لیا۔ ہم بعد کے لوگ حضور کی صحبت و چرچہ سے حضور کا رنگ لیں جیسے جسم کا کاندہ مسجد نماز قرآن کعبہ کے قابل نہیں کیچڑ میں تھرا ہوا اعلیٰ فرش پر آنے کے لائق نہیں ہوں ہی دل کا کاندہ ایسے رنگ مسجد قرب اٹھی کے لائق نہیں اگر اس مسجد میں حاضری کی تمنا ہے تو دل کو اچھوں کے رنگ میں رنگو۔ جس چراغ میں تیل جلی ہو وہ اگر روشن چراغ سے مس ہو جائے تو روشن ہو جاتا ہے۔ بجھے ہوئے چراغ سے مس ہونا بیکار ہے انسان کے دل میں فطرت کا تیل جلی موجود ہے کسی روشن سے صحبت رکھو تاکہ خود بھی روشن دل ہو جاوے۔ بجھے ہوؤں کے پاس جلنے سے کچھ حاصل نہ ہو گا۔ اس لئے ارشاد ہوا کہ کفار کو دوست نہ بناؤ۔ صوفیاء فرماتے ہیں کہ حق کی اذان لیں حق ہی سنتے ہیں رب کی طرف سے بہت ہی اذائیں ہوتیں عالم ارواح میں توحید کی اذان الفت بر محکم حضور کی رات کی اذان لغو منق بہ ولتتصرونہ دنیا میں حضرت خلیل کی معرفت حج کی اذان و ناد فی الناس للعبج معراج کی رات بیت المقدس میں حضور کی لامت انبیاء کی اذان بیت المعمور میں حضور کی لامت تاکہ کی اذان۔ شعر:-

☆ بغور صد اسماء بند با یہ سدرہ اثنا وہ عرش جہکا ☆

☆ صفوف سمانے سجدہ کیا ہوئی جو اذان ہمارے لئے ☆

جس نے ازل کی اذان دل کے کلن سے سن لی ہے اور محبت کے تلبیہ سے اس کا جواب دے دیا ہے وہ یہ اذان بھی سن کر حاضر یا رگاہ ہو جاتا ہے جو اس اذان کے قبول سے خردم رہا وہ یہ اذان کیسے سنے وہ تو اس کا مذاق ہی اڑائے گا۔ جس کی روح میں صفائیں اس کے لئے بقا کمال سے آوے۔ لطف جب ہے کہ کلن اذائیں سنیں دل رحمان کی طرف متوجہ ہو جاوے روح حاضر ہو جاوے۔ اے مومنو ایسے غافلوں سے جو اس اذان کا مذاق اڑائیں دور رہو یہ لوگ بے نور بے عقل ہیں۔ جو عقل یا رنگ نہ پہنچاوے وہ عقل شیطانی ہے۔ مولانا فرماتے ہیں۔ شعر:-

☆ کشتی بے نگر تہ موشد ☆ کہ نوز کج نیابد او خدا ☆

☆ نگر عقل است عاقل را اما ☆ نگرے دریوزہ کن از عاقلان! ☆

یعنی بے نگر والی کشتی میں نہ چنچو ورنہ بلاک ہو جاوے دنیا کی کشتی میں عقل کے نگر سے کام لو اور عقل کا نگر عاقلوں یعنی

اللہ والوں کی دو کلن سے خریدو۔ یہاں تفسیر روح البیان میں ہے کہ اذان بڑی اعلیٰ عبادت ہے اور سوز زمین بڑی خوش

نصیب جماعت جنت میں سب سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پھر انبیاء کرام پھر حضرت بلال مع بیت المقدس و بیت اللہ

و مسجد نبوی کے موزنوں کے جائیں گے۔ اذان میں اشہد ان معہدا رسول اللہ من کرا لکونے چوم کر آنکھوں سے

لگتا دین و دنیا میں فائدہ مند ہے۔ فقیر احمد یار غفرلہ القدر کی تحقیق یہ ہے کہ حضرت بال حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے آگے ہونے کو جنت میں داخل ہوں گے معراج کی رات جو حضور انور نے اپنے آگے حضرت بال کے قدم کی آہٹ سنی تھی یہ وہی تھی جو بعد قیامت جنت میں داخلہ کے وقت ہوگی۔ حواس انبیاء آئندہ آوازوں کو بھی سن لیتے ہیں۔

قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ هَلْ تَتَّقُونَ مِمَّا آتَاكُمْ مِنَ الْقُرْآنِ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْنَا

فرما دو آپ اے کتاب والو نہیں ناراض ہوتے ہو تم ہم سے مگر اس لئے کہ ایمان لائے تم اللہ پر اور اس پر جو تم فرماؤ اے تمنا ہو نہیں ہمارا کیا برا لگا یہ ہی نہ کہ ہم ایمان لائے اللہ پر اور جو ہماری طرف آتا

وَمَا أُنزِلَ مِنْ قَبْلُ وَإِنَّا أَكْثَرُكُمْ فَسِقُونَ ﴿۵۵﴾ قُلْ هَلْ أَنْتُمْ

آتا کیا طرفن ہمارے اور جو اتنا لایا پہلے سے اور بے شک بہت سے تم میں سے بدکار ہیں فرما دو کہ کیا خبر وہ ان میں تم کو اور اس پر جو پہلے اترا اور یہ کہ تم میں سے اکثر بے حکم ہیں تم فرماؤ کیا میں بتاؤں جو اللہ کے

بَشِّرِ مَنْ ذَلِكَ مَثُوبَةٌ عِنْدَ اللَّهِ مَنْ لَعَنَهُ اللَّهُ وَخَضِبَ عَلَيْهِ

شرکی اس سے زیادہ کو سننے کے لہذا سے ہیں اللہ کے وہ کہ پٹھکار کر دی اس پر اللہ نے اور غضب کیا اور اس یہاں اس سے بدتر درجہ ہے وہ جس پر اللہ نے لعنت کی اور ان پر غضب فرمایا اور ان میں

وَجَعَلَ مِنْهُمْ الْقِرَدَةَ وَالْخَنَازِيرَ وَعَبَدَ الطَّاغُوتِ أُولَئِكَ شَرٌّ مَكَامًا

کے اور بنا دیئے ان میں سے بندہ اور سور اور بد بھنے والے شیطان کے یہ لوگ ہیں بہت بری جگہوں سے کہ دیکھتے بندہ اور سور اور شیطان کا بچاری ان کا ٹھکانا زیادہ بُرا ہے اور

نَا وَأَضَلُّ عَنْ سَوَاءِ السَّبِيلِ ﴿۵۶﴾

اور زیادہ گمراہ سیدھے راستہ کے

یہ سیدھی راہ سے زیادہ بچکے۔

تعلق اس آیت کریمہ کا پچھلی آیات سے چند طرح تعلق ہے۔ پہلا تعلق پچھلی آیت میں مسلمانوں کو حکم دیا گیا تھا کہ یہودیوں عیسائیوں کو دوست نہ بناؤ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہے کہ ان سے بیزاری کا اظہار فرما دو اور نفرت کی وجہ بتا دو گویا دلی نفرت کے حکم کے بعد زبانی بیزاری کے اظہار کا حکم دیا جا رہا ہے۔ دوسرا تعلق پچھلی آیت کریمہ میں ذکر ہوا کہ یہود و نصاریٰ تمہاری لڑائیوں کا بھی مذاق اڑاتے ہیں۔ اب بتایا جا رہا ہے کہ وہ تمہارے ایمان اور ایمانیوں کے دشمن ہیں گویا پہلے ان کے مذاق اڑانے کا ذکر تھا۔ اب اس مذاق کی وجہ بتائی جا رہی ہے۔ تیسرا تعلق پچھلی آیت میں فرمایا گیا تھا کہ یہودی عیسائی خود اسلام کو دل گلی و ٹھٹھا سمجھتے ہیں اب فرمایا جا رہا ہے کہ اسلام میں ایسی کوئی بات نہیں جس کو دل گلی

سمجھا جاوے اسلام میں تو نیک اعمال اچھے عقیدوں کے سوا کچھ نہیں گویا پہلے ان کی بد عملی کا ذکر تھا اب ان کی حماقت و بے وقوفی کا تذکرہ ہے کہ انہوں نے اعلیٰ دین کا مذاق اڑایا بدترین دین اختیار کر لیا۔

شان نزول سیدنا عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ ایک بار حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں یہودی کی ایک جماعت آئی جن میں ابو یاسر ابن اخطب، رافع ابن ابی رافع، عازور، زید، خالد، تزار ابن ابی آزار، شیبیع، نازی ابن محمود وغیرہ یہود کے پادری بھی تھے اور انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ آپ کن کن پیغمبروں پر ایمان لاتے ہیں اور ایمان لانے کی تعلیم دیتے ہیں۔ تب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب ان کی اولاد حضرت موسیٰ، حضرت عیسیٰ علیہم السلام کے نام گنائے اور وہ آیت پڑھی **امنا باللہ وما انزل الینا وما انزل الی ابراہیم واسمعیل** الخ یہودی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نام شریف سن کر جل گئے اور بولے کہ آپ کے دین سے بدتر کوئی دین نہیں یہ دین تو بالکل شر ہے۔ اس میں خیر نہیں ہم تو عیسیٰ پر ہرگز ہرگز ایمان نہ لائیں گے نہ اس کو مانیں جو عیسیٰ کے ماننے کا حکم دے تب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی۔ **قل یا ہاں الکتب عن سواہ السبیل تک** (تفسیر کبیر و خازن و روح المعانی و خزائن وغیرہ)

تفسیر **قل یا ہاں الکتب**۔ قل میں خطاب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے اور نیا گیا ہے۔ سب مسلمانوں کو کہ سارے مسلمان یہود کی بکو اس کا یہ جواب دیں۔ چونکہ یہود نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شان اقدس میں سخت گستاخی کی تھی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کے بلکہ تمام انبیاء کرام کے گواہ برحق ہیں کہ حضور کے ذریعہ ان کی شانیں دنیا کو معلوم ہوئیں۔ اس لئے اس مضمون کو قل سے شروع فرمایا گیا یعنی اے محبوب چونکہ ان بد باطنوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی عزت پر حملہ کیا ہے تم ان کی عزت بچاتے ہوئے یہ فرما دو یہاں یا نداء کے لئے ہے اور نداء اظہار غضب کے لئے نداء کبھی غافل کو ہوشیار کرنے کے لئے ہوتی ہے۔ کبھی اظہار کرم کے لئے کبھی اظہار غضب کے لئے جیسا کہ اگلے مضمون سے ظاہر ہے۔ اہل کتاب کے معافی ہم بار بار بیان کر چکے ہیں۔ یہاں اتنا اور سمجھ لو کہ اہل کتاب فرمانے میں اس جانب اشارہ ہے کہ تمہارے پاس توریت کے صرف نقوش پہنچے جو لکھنے میں آتے ہیں۔ کتاب کا نور اس کے اسرار تم تک نہ پہنچے اگر وہ پہنچ جاتے تو تم اہل کتاب کے خطاب کے مستحق نہ ہوتے اہل ایمان کہے جاتے۔ تم اس گدھے کی طرح ہو۔ جس پر کتابیں لدی ہوں اور وہ علم ہے کوراہو۔ شعر:-

☆ نہ مخلق بود نہ دانش مندا ☆ چار پائے بود کتابے چندا ☆
☆ آن فردیہ راچہ علم و خبر ☆ کہ بود ہمیزم است یا دفرا ☆
گھر کے مالک کو بھی گھر والا کہا جاتا ہے اور کرایہ دار کو بھی اور گھر کے مہمان کو بھی اور جو گھر میں بیٹھا ہو اس کو بھی۔ اس والا

میں بہت گنجائش ہے وہ لوگ تھے تو کتاب والے ضرور کی نسبت سے لہذا یہ فرمان ایک معنی سے حقارت کا بھی ہے۔ ہل تنعمون منا لفظ ہل انکاری سوال کے لئے ہے اس کے معنی ہیں نہیں تنعمون: نا بے نغمہ سے۔ معنی سخت برا کہتا۔ عیب لگانا۔ سزا دینا اس سے ہے انتقام۔ معنی بدلہ دینا یا بدلہ لینا۔ یہاں پہلے دو معنی میں ہو سکتا ہے۔ اس کا مفعول پہ پوشیدہ ہے۔ شیئا یعنی تم لوگ ہماری کسی چیز کو برا نہیں سمجھتے۔ عیب نہیں لگاتے الا ان اصنا باللہ یہ عبارت اس پوشیدہ شیئا سے استثناء ہے اور تنعمون کا مفعول بہ بعض نے فرمایا کہ یہ عبارت مفعول لہ ہے۔ لہذا اس کی دو تفسیریں ہیں ایمان باللہ کے معانی بار باریان ہو چکے کہ اس میں فرشتوں، قیامت، تقدیر وغیرہ تمام پر ایمان لانا داخل ہے اور ایمان باللہ وہی معتبر ہے جو حضرات انبیاء کرام کے ذریعہ سے ہو اور صحیح طور پر ہو جو لوگ اللہ تعالیٰ کو محض عقلی دلائل سے مان لیں یا حضرات انبیاء کرام کی تعلیم کے خلاف اسے مانیں۔ وہ مومن باللہ نہیں۔ یعنی اسے کتابیو تم ہم سے صرف اس بنا پر ناراض ہو کہ ہم صحیح معنی میں اللہ پر ایمان لائے ہیں۔ خلاصہ یہ ہے کہ تم نے ہمارے کمال کو عیب سمجھ لیا اور ہم سے ناراض ہو گئے۔ ایک شاعر کہتا ہے شعر:-

☆ لا عیب فیہم غیر ان سیوفہم ☆ لہن فلول من قراع الکتاب ☆
 یعنی اس قوم میں اور تو کوئی عیب نہیں۔ بجز اس کے کہ ان ہمدردوں کی تمواریں دشمنوں کی سرکوبی کرتے کرتے کند ہو گئیں ہیں اس میں عیب کی نفی بہت مبالغہ سے ہے وما انزل الینا وما انزل من قبل یہ عبارت لفظ اللہ پر معطوف ہے پہلے ما انزل سے مراد قرآن کریم حدیث شریف اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام معجزات ہیں۔ اس لئے بالقواننہ فرمایا اور دوسرے ما انزل سے مراد تمام انبیاء کرام کی کتابیں صحیفے ان کے معجزات سب ہی ہیں۔ ان دونوں ایمانوں میں فرق یہ ہے کہ قرآن کریم اور اسلامیات پر ہمارا تفصیلی ایمان ہے اور دیگر کتب وغیرہ پر اہمیلی ایمان قرآن و حدیث شریف پر ایمان بھی ہے عمل بھی ان تمام پر ایمان ہے عمل نہیں کہ وہ کتب منسوخ ہو چکیں نیز گزشتہ کتب اور پچھلے نبی تشریف آوری میں پہلے ہیں قرآن حکیم اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بعد میں ہیں مگر ہمارے ایمان میں قرآن و نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہلے ہیں وہ کتابیں اور وہ انبیاء کرام بعد میں کہ ہم نے پہلے قرآن اور اپنے نبی کو مانا پھر ان کتابوں، ان نبیوں کو مانا اور اسلامی عقائد میں حضور پہلے ہیں باقی تمام عقائد بعد میں پہلے حضور کو نبی مانتے ہیں پھر قرآن، روزہ، نماز وغیرہ کو مانتے ہیں بلکہ خدا کی ہستی کو ماننا حضور کے ماننے پر مقدم ہے مگر رب تعالیٰ کی صفات کو ماننا حضور کو ماننے کے بعد ان وجوہ سے پہلے ما انزل کو آگے بیان کیا دوسرے ما انزل کو پیچھے حالانکہ نزول میں وہ سب پہلے ہیں اور قرآن کریم وغیرہ پیچھے وان اکثرکم فاسقون یہ عبارت ان اصنا باللہ لہجہ پر معطوف ہے اور اس کا تمہ ہے فسق سے مراد فسق اعتقادی یعنی کفر ہے اگرچہ سارے یہودی عیسائی کافر ہیں مگر چونکہ ان میں سے بعض لوگ اللہ کے علم میں آئندہ ایمان لانے والے بھی تھے۔ اس وقت وہ شرعاً کافر تھے۔ عند اللہ مومن کہ ان کے نام مومنوں کی فہرست میں تھے اس لئے اکثرکم فرمایا یعنی تمہارے ہم سے ناراض

ہونے کی وجہ دو ہیں ایک یہ کہ ہم صحیح معنی میں سومن ہیں۔ دوسرے یہ کہ تم اکثر لوگ کافر ہو۔ کافر سومن سے ناراض ہی ہوتا ہے کہ کفر ائمہ حیرا ہے ایمان نور قل هل انبنکم بشر من ذلک مثوبة من ذلک یہ عبارت نیا جملہ ہے جس میں ان یہود کے اس قول کا جواب دیا گیا ہے کہ اسلام سے بدتر اور کوئی دین نہیں کہ اس دین میں عیسیٰ علیہ السلام کو نبی مانا گیا ہے۔ چونکہ کوئی بات اولاً پوٹھی جاوے پھر بتائی جاوے وہ سننے والے کے دل میں بہت اچھی طرح بیٹھ جاتی ہے۔ اس لئے پہلے هل انبنکم فرمایا گیا جیسے کسی کو کوئی اہم خبر دینا ہو تو کہا جاوے کیا آپ نے وہ سنا۔ کیا تمہیں کچھ خبر ہے یا کیا تم کو ایک خبر دوں پھر خبر دی جاوے تو بہت فور سے سنی جاتی ہے۔ انبنکم بنا ہے نباء سے۔ معنی عقیم الشن خبر اسی سے ہے نبی یعنی غیب کی خبریں دینے والا بشر کی ب زائدہ ہے اور شر سے مراد ہیں بدترین ذلک سے اشارہ اس کی طرف ہے۔ جس سے یہود ناراض تھے۔ ذلک سے پہلے اہل پوشیدہ ہے مثوبة شرکی تمیز ہے اور عند اللہ شر کا طرف مثوبة بنا ہے ثواب سے۔ معنی نیکی کا اچھا بدلہ یہاں بطریق طعن سزا کو ثواب سے تعبیر کیا گیا جیسے ایک شاعر کہتا ہے۔ ع

تعیۃ بینہم ضرب و جمیع

یعنی جب وہ سنتے ہیں تو ان کا سلام سخت مار پیٹ سے ہوتا ہے مار پیٹ کو سلام کہنا بطور طعن ہے یا رب تعالیٰ کا فرمانا فبشرہم بمعذاب الیم انہیں دردناک عذاب کی خوشخبری دے دو۔ یعنی مان لو فرض کر لو کہ ایمان و اسلام شر ہے اور مسلمان برے لوگ تو اللہ کے نزدیک سزا میں ان سے بدتر لوگ وہ ہیں جو من لعنہ اللہ و غضب علیہ من سے مراد یہ ہی لعنتی یہودی ہیں جن کے جواب میں یہ آیت کریمہ اتری ہے ان کے پانچ عیوب فرمائے گئے ایک ان کا لعنتی ہونا۔ دوسرے اللہ کے غضب کا مستحق ہونا۔ لعنت کے معنی ہیں رحمت سے دور کرنا یعنی رحم نہ فرمانا اور غضب سے مراد ہے انہیں سزا دینا یا لعنت سے مراد ہے رحمتوں کا بند فرما دینا غضب کے معنی ہیں بجائے نعمت کے نکلت دینا یہود پر اللہ تعالیٰ نے بڑی رحمتیں فرمائی تھیں انہیں کی خاطر فرعون غرق کیا گیا دریا چیرا گیا۔ انہیں پر سن و سلوئی برسایا گیا مگر ان کی بری حرکتوں کی باعث ان کی عزت و رحمت سب ختم ہو گئی یہ ہوتی لعنت ان پر عذاب آئے یہ ہے غضب۔ لعنت کے متعلق چند احتمال ہیں ایک یہ کہ لعنت دنیا میں ہے غضب آخرت میں۔ دوسرے اس کے برعکس تیسرے یہ کہ دونوں دنیا میں ہیں۔ چوتھے یہ کہ دونوں آخرت میں ہیں پانچویں یہ کہ لعنت و غضب دونوں دنیا میں بھی ہیں آخرت میں بھی۔ پانچواں احتمال زیادہ قوی ہے۔ یہ عبارت ہو پوشیدہ کی خبر ہے یعنی یہ بدترین لوگ وہ ہیں جن پر اللہ نے لعنت بھی فرمائی اور غضب بھی و جعل منہم القرۃ و النعنازیر۔ اس عبارت میں ان کے بقیہ تین عیوب کا ذکر ہے یا یہ لعنت و غضب کی شرح ہے۔ جعل کا فاعل رب تعالیٰ ہے منہم کا مرجع یہودی ہیں۔ یہودی حضرت داؤد علیہ السلام کے زمانہ میں ہفتہ کے دن مچھلی کا شکار کر لینے کی وجہ سے بندر بنا دیئے گئے تھے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانہ میں بھی دسترخوان اترنے کے بلوجو ایمان نہ لانے پر سو بنا دیئے گئے۔ یا حضرت داؤد علیہ السلام کے زمانہ میں وہ شکاری لوگ جو ان تو بندر بنائے گئے اور

ان کے بوڑھے سو رہے گئے حضرت عبداللہ ابن عباس سے یہ ہی دو سری روایت ہے (خازن کبیر روح البیان وغیرہ) و **عبد الطاغوت** یہ عبارت معطوف ہے **قرودہ** پر اور اس میں یسوع کے پانچویں عیب کا ذکر ہے ہماری قرأت میں عبد ماضی ہے اور طاغوت مفعول بہ ہے عبد سے پہلے من پوشیدہ ہے بعض قرأتوں میں عبد ب کے پیش سے ہے جمع عابد کی اور طاغوت مجرور ہے عبد کا مضاف الیہ اس کی اور بت سی قرأتیں ہیں طاغوت کی تحقیق تیسرے پارہ کی تفسیر میں **ومن یكفر بالطاغوت** کی شرح میں عرض کی جا چکی ہے کہ یہ بوزن فعلوت مبالغہ کا صیغہ ہے۔ معنی سے بنا۔ معنی سرکشی طاغوت کے معنی ہیں بہت سرکشی بہت گمراہ یا بہت گمراہ کن۔ طاغوت سے مراد یا شیطان ہے یا گمراہ کا پتھر جسے یسوع نے پوجا تھا زمانہ موسوی میں یا یسوع کے کاہن لوگ یا ان کے پوپ پادری جن کی یہ لوگ اطاعت کر کے کفر و سرکشی کرتے تھے یا وہ یسوعی مراد ہیں۔ جنہوں نے ایک بار مکہ معظمہ جا کر مشرکین کو خوش کرنے کے لئے کھتہ اللہ میں رکھے ہوئے بتوں کو سجدہ کیا جس کا ذکر قرآن مجید ہے۔ اس صورت میں طاغوت سے مراد لات و عزریٰ وغیرہ بت ہیں یا یسوع حضرت عزیر علیہ السلام کے نام کے بت بنا کر پوجا کرتے تھے تو طاغوت سے مراد حضرت عزیر علیہ السلام کے نام پر بنائے ہوئے پتھر یا لکڑی کے مجسمہ ہیں یعنی بدترین و گمراہ ہیں جن میں بندر سور اور شیطان کے پجاری بنا دیئے گئے۔ بتاؤ یہ حرکتیں ہم نے کی ہیں یا تم نے اپنے گریبان میں منہ و الد اولنک شر مکانا یہ نئی عبارت ہے جس میں گزشتہ عبارت کا نتیجہ کا ذکر ہے۔ اولنک سے اشارہ ان ہی یسوع کی طرف ہے جن کے پانچ عیوب ابھی بیان ہوئے مکان تیز ہے شرکی اگرچہ شر تو یسوع ہیں مگر ان کے ٹھکانہ اور روز فی مقام کو شر فرمایا گیا ہے۔ مجازاً جیسے کہا جاتا ہے فلاں بدترین درجہ والا ہے یعنی یہ لوگ بدترین ٹھکانہ والے ہیں **واضل عن سواء المسبیل** یہ عبارت شریر معطوف ہے اور اولنک کی خبر اضل اسم تفصیل ہے۔ **سواء المسبیل** سے مراد ہے۔ خدا رسی کا سیدھا راستہ یعنی درست عقیدے اچھے اعمال یعنی یقیناً یہ ہی لوگ بدترین درجہ والے اور راہ حق سے بہت ہٹکے ہوئے ہیں۔

خلاصہ تفسیر اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ اہل کتاب آپ کے دین کے متعلق کہہ رہے ہیں ان کے جواب میں آپ فرمادو کہ تم کو ہمارے اندر اور کوئی عیب نظر نہیں آتا۔ جس سے تم ناراض ہو۔ تمہاری ناراضی ہم سے صرف اس وجہ سے ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ پر اور تمام ان چیزوں پر ایمان لائے ہیں جو ہم پر اتریں قرآن مجید احکام رسول معجزات وغیرہ نیز ہم تمام ان چیزوں پر ایمان لائے جو اس سے پہلے دوسرے نبیوں پر اتریں ان کی کتابیں ان کی تعلیم ان کے معجزات ان کے فضائل وغیرہ۔ غرضیکہ ہم تو سچے پکے صحیح معنی میں مومن ہیں اور تمہارا یہ حال ہے کہ تم میں سے اکثر لوگ کافر و بے دین ہیں۔ نبیوں کے دشمن ان کی کتابوں میں تحریف کرنے والے ان کے معجزات کے انکاری پھر تم ہم سے ناراض کیوں نہ ہو بھلا تاریکی نور سے رات دن سے بے دینی دین سے بھی کبھی راضی ہو سکتی ہے۔ فرمادو کہ اچھا فرض کر لو کہ ہمارا دین شر ہے تو یقیناً اللہ تعالیٰ کے نزدیک اس سے بدتر شر وہ لوگ ہیں جن پر اللہ تعالیٰ نے دنیا میں پھنکار فرمائی اور آخرت میں غضب

کیا اور بدترین لوگ وہ ہیں۔ جنہیں اللہ نے دنیا میں بندر اور سور بنا دیا ان کی صورتیں مسخ فرمادیں اور انہیں ایسا ہے عقل بنا دیا کہ وہ باوجود اہل کتاب ہونے کا دعویٰ کرنے کے شیطان چمچڑا وغیرہ پوجنے لگے یہ لوگ بدترین درجے کے ہیں اور خدا کی راہ سے ہمت ہٹے ہوئے ذرا اپنے گریبان میں منہ ڈالو کہ تم شر ہو یا ہم تم لوگ ہم سے کس منہ سے آنکھ ملاتے ہو اور کس ہمت پر ہمارے منہ نکتے ہو اپنے کزوت اور سزائیں دیکھو اور شرمندہ ہو جاؤ۔ خیال رہے کہ اللہ تعالیٰ نے دو امتحان تو بنی اسرائیل کے لئے جس میں وہ لوگ فیل ہو گئے۔ اولہ والوں کا امتحان شکار کے جانوروں سے لیا گیا اور طالوتی لوگوں کا امتحان ایک نثر سے لیا گیا کہ وہ پھر میں یہ لوگ کیا ستھے۔ سامنے نہر آئی حکم دیا گیا کہ کوئی سوا ایک چلو کے زیادہ پانی نہ پئے سوائے تین سو تیرہ کے باقی سارے لشکر نے پانی خوب پی لیا اور جالوت کے مقابلہ سے بزدل ہو گئے۔ ایک امتحان حضرات صحابہ کرام کا لیا گیا کہ بحالت احرام جب شکار کرنا حرام ہوتا ہے۔ اتنے شکاری جانور ان حضرات پر آئے کہ ان کے ٹھیسوں میں گھس گئے۔ بھدہ تعالیٰ ایک بھی اس امتحان میں فیل نہ ہوا۔ سب ہی پاس ہوئے۔

فائدے اس آیت کریمہ سے چند فائدے حاصل ہوئے۔ پہلا فائدہ اسلام اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سارے نبیوں ساری کتابوں پر بڑا ہی احسان ہے کہ حضور کے ذریعہ ان سب کی حقانیت دنیا میں ظاہر ہو گئی یہ فائدہ وما انزل من قبل سے حاصل ہوا کہ ہر مسلمان پر ان سب نبیوں کا ماننا لازم ہو گیا۔ و سرفائدہ حمایت انبیاء میں مسلمانوں نے بہت قوموں کو اپنا دشمن بنا لیا گیا گویا مسلمان ان تمام نبیوں کے بڑے ہی خیر خواہ ہیں یہ فائدہ هل تنقمون الخ سے حاصل ہوا کہ موجودہ عیسائیوں نے اس کی قدر نہ کی۔ یہ مسلمانوں کے مقابلہ میں یہود کی حمایت کرتے ہیں۔ تیسرا فائدہ اللہ تعالیٰ اپنے محبوب بندوں کا بدلہ ان کے دشمنوں سے خود لیتا ہے۔ یہ فائدہ لعنہ اللہ الخ سے حاصل ہوا۔ دیکھو یہود نے اسلام کو شر اور مسلمانوں کو شریر کہا تو اللہ تعالیٰ نے ان کے پانچ عیوب گنائے ان کا لعنتی ہونا غضب و قہر کا مستحق ہونا ان کا بندر و سور بنانا ان کا بت پرست ہونا وغیرہ دیکھو ولید نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مجنون کہا تو قرآن کریم نے اس کے دس عیب بیان کئے خلاف مہیمن وغیرہ۔ سب سے بڑا گناہ اللہ وادوں کی عیب جوئی ہے۔ چوتھا فائدہ ایمان کے بغیر نہ بزرگوں کی اولاد ہونا کام آوے نہ مقدس جگہ رہنا مفید ہو دیکھو یہود حضرت موسیٰ علیہ السلام و ہارون علیہ السلام کی اولاد تھے۔ عرب جیسے مقدس ملک میں رہتے تھے مگر حضور کے انکاری تھے تو رب نے انہیں لعنتی پھینکا رہا ہوا فرمایا یہود اپنے اولاد انبیاء ہونے پر فخر کرتے تھے۔ ان کا نخر خاک میں ملا دیا گیا۔ پانچواں فائدہ اللہ تعالیٰ کا مسلمانوں پر بڑا ہی کرم ہے کہ یہ کتنے ہی گناہ کر لیں مگر دنیا میں ان پر عام عذاب نہیں آتا دیکھو یہود دنیا میں ایک ایک جرم کی وجہ سے بندر سور بنے مگر ہم لاکھوں جرم کریں نہ بندر بنتے ہیں نہ سور قوم شعیب علیہ السلام پر کم تو لےنے کی وجہ سے عذاب آ گیا۔ ہم کم بھی تولتے ہیں۔ ملاوٹ بھی کرتے ہیں مکھن نکل کر دودھ بھی پیچتے ہیں ولایتی گھن و لانتی سونا اصلی سونے کی جگہ بیچتے ہیں۔ مگر عذاب دنیاوی سے محفوظ ہیں یہ صدقہ ہے اس رحمت والے کا۔ شعر:-

☆ دنیا میں رحمت دو جہان اور کون ہے! ☆
☆ اے آفتاب طیبہ و طہی تم ہی تو ہو! ☆

پہلا اعتراض یہود تو سارے ہی فاسق و بے دین ہیں۔ پھر یہاں اکثر کم فسقوں کیوں فرمایا کیا ان میں کچھ یہود مومن بھی تھے جو اب اس کا جواب ابھی تفسیر میں گزر گیا کہ انہیں میں سے بعض لوگ علم الہی میں آگے چل کر مومن ہونے والے تھے۔ اس لئے عند اللہ وہ فاسق نہ تھے بلکہ بعض حضرات ایمان لا بھی چکے تھے جیسے حضرت سیدنا عبد اللہ ابن سلام اور ان کے ساتھی وہ مومن تھے۔ دوسرا اعتراض یہاں ارشاد ہوا بشر من ذلک اور ذلک سے اشارہ ہے اسلام کی طرف تو کیا اسلام شر ہے اور یہودیت اسلام سے بدتر شر ہے تو درست نہیں اسلام تو خیر ہی خیر ہے پھر یہ فرہان کیونکر درست ہوا۔ جواب یہاں شر واقعی مراد نہیں بلکہ ان کے عقیدے کے لحاظ سے شر مراد ہے یعنی جس دین اسلام کو تم شر کہتے ہو۔ اس سے بدرجہا شر اور بدتر تو تم ہو شاعر کہتا ہے شعر:-

☆ فکم من عائب قولا صحیحا ☆ و آفته من الفہم المسقیم ! ☆
جیسے قرآن کریم نے فرمایا فبئس ما یامرکم بہ ایمانکم۔ حالانکہ یہود کے پاس ایمان تھا ہی نہیں مگر جسے وہ ایمان سمجھتے تھے اسے ایمان کہا گیا یا فرماتا ہے این شرکائی الذین کنتم تزعمون حالانکہ رب تعالیٰ شریک سے پاک ہے۔ تیسرا اعتراض یہاں ارشاد ہوا ماثوبہ عند اللہ۔ ماثوبہ بنا ہے ثواب سے جیسے قول سے مقولہ ہے۔ جو از سے مجوزہ ثواب کہتے ہیں نیکیوں کے اچھے بدلہ کو یہود کو یہود کے پاس نیکیاں کمل اور ان کا اچھا بدلہ کیسا پھر یہ کلام کیونکر درست ہوا۔ جواب یہاں ان پر طعن کرنے کے لئے عذاب کو ثواب فرمایا گیا۔ جیسے رب تعالیٰ دوزخی کفار سے فرمائے گا۔ ذق انک انت العزیز الکریم حالانکہ دوزخی نہ کریم ہے نہ عزیز کیوں فرمائے گا اسے شرمندہ کرنے کو ایسے ہی یہاں ہے۔ چوتھا اعتراض یہود بندر سور نہ بنائے گئے تھے بلکہ ان کی خصلتیں بری عادتیں بندروں سوروں کی سی ہو گئی تھیں وہ انسان نما بندر سور تھے (مرزائی) نوٹ نہ معلوم مرزائی حضرات کو کیا خدا کی مار ہے کہ وہ بلا وجہ معجزات انبیاء کی آیات اور گزشتہ قوموں کی عذاب کی آیات میں تاویلیں بلکہ تحریفیں کرتے رہتے ہیں۔ مولوی محمد علی لاہوری قادیانی نے اپنی تفسیر بیان القرآن میں یہاں یہی معنی کئے اور بڑی ہیر پھیر کی۔ جواب اگر بندر سور کے ایسے معنی کئے گئے تو خدا خیر کرے اسلام ہی ختم کر ڈالو گے۔ جنہاں فرمایا گیا کہ تم پر سور کا گوشت حرام ہے وہاں معنی کر لو کہ سور جیسے آدمیوں سے ملنا جلنا حرام ہے۔ جنہاں حکم ہے کہ شراب کے قریب نہ جاؤ۔ وہاں معنی کر لو کہ دنیا شراب ہے اس کے قریب نہ جاؤ چلو چھٹی ہوئی نہ سور حرام رہا نہ شراب اسی طرح صوم و صلوة کے معنی میں ہیر پھیر کر کے مسلمانوں کو ان عبادات سے بھی محروم کر دو بلا وجہ قرآن کریم کی آیات میں ہیر پھیر کرنا اور ظاہری معنی کا انکار کرنا کفر ہے آخر کیا وجہ ہے؟ کیوں بندر سور کے یہ معنی کئے پھر عصا موسوی کے سانپ بن جانے کی آیات میں سانپ کے کیا معنی کرو گے۔ صلح علیہ السلام کی اونٹنی جو پہاڑ

سے پیدا ہوئی وہاں اونٹنی کے کیا معنی کرو گے۔ قرآن کو کیوں بگاڑتے ہو۔ پانچواں اعتراض اس آیت سے معلوم ہوا کہ اگر نبی کی پرستش کی جاوے تو وہ نبی بھی طاغوت میں داخل ہے۔ دیکھو یہود نے حضرت عزیر علیہ السلام کو خدا کا بیٹا کہہ کر انکی پرستش کی رب نے انہیں یہاں طاغوت فرمایا کیونکہ طاغوت سے مراد یہاں بچھڑا بھی ہے اور حضرت عزیر بھی۔ جو اس نعوذ باللہ یہ بہتان عظیم ہے کسی نبی کی عبادت نہیں کی گئی۔ عزیر علیہ السلام کے نام کے بت بنا کر یہودیوں نے پوجے نہ کہ انکی ذات جیسے عیسائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام حضرت مریم کے نام کے بت یا فوٹو بنا کر انہیں پوجتے ہیں تو یہ پتھر طاغوت ہوئے نہ کہ وہ حضرات انبیاء کرام ان کی عبادت تو جب ہوتی جبکہ لوگ ان کی زندگی میں انہیں سجدے کرتے اور وہ حضرات خاموش رہتے۔

تفسیر صوفیانہ ہر جماعت کا انسان اپنی مثل سے محبت کرتا ہے۔ غیر سے نفرت مومن مومن سے محبت کرتا ہے کافر کافر سے از آدم علیہ السلام تا حضور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تمام اولیاء و انبیاء مومن کو پیارے ہیں۔ یہود و نصاریٰ ان سے دور ہیں یہ رجحان قلبی ایمان و کفر کی کسوٹی ہے کسی نے حضرت عبداللہ سائے سے پوچھا کہ اولیاء اللہ کس چیز سے پہچانے جاویں۔ فرمایا زبان کی نرمی اچھے اخلاق، چہرے کی بشاشت، نفس کی سخاوت، اعتراض کی کمی، محذرت کا قبول، عام خلق پر مہربانی ہے۔ شعر:-

☆ تاج شایِ طلبی گوہر ذاتی بنما ☆ در خوداز گوہر جمید و فریدوں ہاشی ☆
بھلا کیسے ہو سکتا ہے کہ جس دل میں اللہ سے محبت ہو اس میں کسی نبی کسی ولی سے عداوت ہو۔ شعر:-

☆ ولم خانہ صرار است و بس ☆ ازاں ی نہ گنجد درو کین کس ☆
دل تین قسم کے ہیں بعض وہ دنیا میں شہوات کا چکر کھاتے ہیں وہ جو آخرت میں کرامت کے گرد گھومتے ہیں بعض وہ سدرہ خنسی میں مناجات کے گرد طواف کرتے ہیں۔ ان یہود نے اسلام کو شر اور عداوت عیسیٰ علیہ السلام کو خیر کہا ان پر قیامت تک لعنت و پھینکار پڑی ہے یہ ہے اس کا انجام (روح البیان) بعض دل تندرست ہوتے ہیں بعض دل بیمار اور بعض دل مردے۔ یہود کے دل مردے تھے جنہیں کوئی دوا مفید نہ ہوئی۔

وَإِذَا جَاءَ وَكُم قَالُوا آمَنَّا وَقَدْ دَخَلُوا بِالْكَفْرِ وَهُمْ قَدْ خَرَجُوا إِلَى اللَّهِ

اور جب آئے ہیں وہ تمہارے پاس تو کہتے ہیں ہم ایمان لے آئے ہیں حالانکہ بیشک داخل ہوئے وہ ساتھ کفر کے اور وہ نکل گئے ساتھ اور جب تمہارے پاس آئیں تو کہتے ہیں ہم مسلمان ہیں اور وہ آتے وقت بھی کافر تھے اور جاتے وقت بھی کافر اور اللہ

اعْلَمُ بِمَا كَانُوا يَكْتُمُونَ ۝ وَتَرَىٰ كَثِيرًا مِّنْهُمْ يَسَارِعُونَ فِي الْإِثْمِ

اس کے اور انڈر خوب جانتا ہے اسکو جو وہ چھپاتے تھے اور دیکھو گے تم بہت سوں کو ان میں سے کہ جلدی کرتے ہیں وہ گناہ خوب جانتا ہے جو چھپا رہے ہیں اور ان میں تم بہتوں کو دیکھو گے کہ گناہ اور

وَالْعُدْوَانَ ۚ وَأَكْبَرُ السُّحْتِ لِبَيْسٍ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ۝ تُولَايَهُمْ

اور حد سے بڑھنے اور اپنے حرام کھانے میں اہلہ بڑا ہے وہ جو کہ سہ تھے کیوں نہیں سنا کرتے ان کو ان کے ائمہ زیادتی اور حرام خوردی پر دڑتے ہیں بلکہ بہت ہی برے کام کرتے ہیں انہیں کیوں نہیں منع

الرَّشِيدُونَ ۚ وَالْأَحْبَارُ عَنِ قَوْلِهِمْ الْإِثْمُ وَأَكْبَرُ السُّحْتِ - لِبَيْسٍ

دالے اور بھپ ان کے کہنے سے گناہ اور ان کے کھانے سے حرام اہلہ بڑا ہے کرتے ان کے بادی اور درویش گناہ کی بات کہنے اور حرام کھانے سے بلکہ شک بہت ہی

مَا كَانُوا يَصْنَعُونَ ۝

وہ جو وہ کرتے تھے

برے کام کرتے ہیں۔

تعلق ان آیات کا پچھلی آیات سے چند طرح تعلق ہے۔ پہلا تعلق پچھلی آیت کریمہ میں یہود کے لعنتی اور مفضوب عظیم ہونے کا ذکر تھا۔ اب فرمایا جا رہا ہے کہ یہ لوگ آپ کی مجلس پاک میں آکر بھی بے فیض ہی رہتے ہیں کافر آتے ہیں کافر جاتے ہیں گویا بیمار کا ذکر پچھلی آیت میں تھا۔ اس بیماری کے نتیجہ کا ذکر یعنی مجلس پاک مصطفوی سے محروم جانے کا ذکر اس آیت کریمہ میں ہے۔ دوسرا تعلق پچھلی آیات میں یہود کے کفر باطنی کا ذکر تھا کہ وہ مسلمانوں سے ان کے ایمان کی بنا پر خضر ہیں۔ اب ان کی دعو کہ بازیوں کا ذکر ہے کہ وہ مسلمانوں کو دھوکہ دیتے ہیں زبان سے گلہ پڑھتے دل میں کفر رکھتے ہیں یعنی کفر ظاہر کے بیان کے بعد منافقت کا ذکر فرمایا جا رہا ہے۔ تیسرا تعلق پچھلی آیت کریمہ میں فرمایا گیا تھا کہ یہود راہ خدا سے بہت ہی بھٹکے ہوئے ہیں۔ اب اس کا ثبوت دیا جا رہا ہے۔ کہ وہ ہادی مطلق صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس پاک میں بیٹھ کر بھی راستہ پر نہیں آتے گویا دعویٰ پہلے ہوا دلیل اب بیان ہو رہی ہے۔

شان نزول امام قتادہ اور امام سدی فرماتے ہیں کہ چند یہودی ایک بار حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ عالیہ میں حاضر ہوئے اور عرض کرنے لگے کہ ہم لوگ آپ سے آپ کے دین سے بالکل راضی ہیں ہم آپ پر ایمان لاتے ہیں۔ اسلام بہت ہی اچھا دین ہے اور بہت ہی چکنی چھری باتیں کہیں مگر دل میں کفر چھپائے رکھا یعنی منافقت سے یہ باتیں کہیں ان کے متعلق یہ آیات کریمہ نازل ہوئیں۔ جن میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کو ان کی بد باطنی سے مطلع فرمایا گیا تاکہ

مسلمان ان سے دھوکہ کھا کر نقصان نہ اٹھائیں۔

تفسیر اذا جاء وکم اذا طرفہ نے اور جاء و کا نازل وہ ہی یہود ہیں جن کے متعلق یہ آیات نازل ہوئیں آئے سے مراد عام آتا ہے۔ خواہ باہر سے مدینہ منورہ میں آئیں یا اپنے مدینہ والے گھروں سے حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوں۔ نیز آنے سے مراد صرف جسم سے آتا ہے۔ بغیر دل کی حاضرئی کے یہ آنا بھی گناہ ہے جیسے مسجد میں نماز کے لئے آنے پر فی قدم ایک نکی ہے اور ایک گناہ کی معافی مگر جو تلی چرانے کے لئے مسجد میں آنے پر فی قدم لعنت و پھٹکار ہی ہے بلکہ حضور کو دیکھتے حضور سے عرض و معروض کرنے کی بھی دو قسمیں ہیں۔ 'خاص سے اور نفاق سے انخاص سے دیکھنے والا صحابی بن جاتا ہے بلکہ انخاص سے ان کا نام لینے والا اگرچہ سو برس کا کافر ہو مومن ہو جاتا ہے۔ نفاق سے دیکھنے والا اپنے کفر کو اور بھی پختہ کر لیتا ہے۔ رب تعالیٰ فرماتا ہے **يَنْظُرُونَ إِلَيْكَ وَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ** کم میں خطاب یا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے اور ضمیر کا جمع لانا تعظیم کے لئے ہے جیسے **إِنَّا نَعْنِ نَزَلْنَا الذِّكْرَ آخِراً** اور یا خطاب حضرات صحابہ کرام سے ہے۔ دوسرے معنی زیادہ ظاہر ہیں کیونکہ منافق یہودی مسلمانوں کو دھوکہ دینے کی کوشش کرتے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق تو ان کا بھی یقین تھا کہ آپ کو دھوکہ نہیں بڑا جاسکتا کہ ان کی نگاہ دلوں کے راز بھی دیکھتی ہے۔ شعر ہے۔

☆ اے فروغت صبح آثار و دھور ☆ چشم تو بیندہ ما فی الصدر ☆

اس کی تفسیر وہ آیت ہے **وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنُوا**۔ اس صورت میں اس فرمان کا مقصد یہ ہے کہ منافقین کو آخرت کی فکر نہیں انہیں دن رات یہ ہی فکر رہتی ہے کہ مسلمانوں کو اپنے ایمان کا یقین کس طرح دلائیں کبھی کسی کے دروازے پر جا کر قسمیں کھا کھا کر کہہ رہے ہیں کہ ہم بکے مسلمان ہیں ہم کو منافق نہ سمجھنا کبھی کسی کے چوکھٹ پر سر جھکا کر یہ کہہ رہے ہیں غرضیکہ ان کی جان عجیب تنگی و ضیق میں ہے۔ حضور کا آستانہ ایمان عرفان وغیرہ کی نکسل ہے۔ جہاں ایمان بنتا ہے۔ جہاں رحمن ملتا ہے جب وہ وہاں سے ایمان نہ پاسکے تو وہ ایمان کس دوکان سے نائے بازار ایمان مدینہ پاک ہے نکسل ایمان حضور کا آستانہ ہے۔ حضرات اولیاء اللہ ایمان کے خزانہ ہیں مگر نکسل حضور ہیں **قَالُوا آمَنُوا** یہ جاء وک کا جواب ہے۔ امنا میں یا تو اپنے گزشتہ ایمان کی خبر ہے یا اب ایمان لانے کا ذکر ہے۔ لہذا امنا یا جملہ خبریہ ہے یا نملہ انشائیہ یعنی ہم پہلے سے ایمان لائے ہیں یا اب ایمان قبول کرتے ہیں۔ چونکہ ان کا یہ آئنا دھوکہ دینے کے لئے تھا۔ اس لئے یہ کہنا بھی ان کے کفر کے سلسلہ کی ایک کڑی ہے۔ مخلصین کو آئنا وغیرہ کہنے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی تھی۔ وہ خاموش زبان تر آنکھوں سے سب کچھ کہہ دیتے تھے **وَقَدْ دَخَلُوا بِالْكَفْرِ وَهُمْ قَدْ خَرَجُوا بِهَا** اس عبارت میں دو جملے ہیں دونوں **جاء وکم** کی ضمیر نازل سے **قَالُوا** کی ضمیر نازل سے حل ہیں پہلے جملہ میں صرف **قَدْ** ہے دوسرے جملہ میں **ہم** بھی ہے اور **قَدْ** بھی ہے۔ ان کے کفر کا دوام بتایا جو بے یقینی ان کا کفر ہو کر نکلتا واپس جانا خود ان کے لڑوم کفر کی وجہ سے ہے۔ یہاں آکر کفر نہیں پیدا ہوا (تفسیر کبیر) **بِالْكَفْرِ** اور بہ دونوں میں ب مصاحبت کی ہے یعنی

وہ لوگ کفر ہی لیکر حضور کے آستانہ میں آئے۔ اور کفر ہی لیکر واپس گئے۔ آپ کی صحبت یا کلام کا اثر ان کے دلوں میں مطلقاً نہ ہوا۔ حضور عالی کا دربار وہ ہے جہاں حاضری دینے والوں کے کفر و گناہ بد نختی وغیرہ سب کچھ دھل کر دور ہو جاتے ہیں۔ ایمان، عرفان، بلکہ خود رحمت انہیں مل جاتے ہیں واللہ اعلم بما کانوا یکتومون یہ نیا جملہ ہے جس سے مقصود ہے پہلے بیان کی تاکید یعنی ہم نے جو کچھ خبر دی ہے۔ بالکل حق ہے کیونکہ اللہ ان کے دلی خفیہ ارادوں چھپی تدبیروں کو خوب جانتا ہے وہ جو خبر دے رہا ہے بالکل حق و درست ہے اس فرمان عالی میں انتہائی غضب کا اظہار ہے اور یہ بتانا مقصود ہے کہ وہ پہلے سے ہی منافق ہیں اور آپ کی بارگاہ میں بری نیت سے ہی آتے ہیں۔ یہاں تک تو ان کے دلی چھپے ہوئے حالات کا ذکر فرمایا۔ اب ان کے ظاہری عیوب کا تذکرہ ہے جو ان کے دلی عیب یعنی نفاق کی دلیل ہیں۔ چنانچہ فرمایا توری کثیرا منہم یسارعون فی الائم والعدوان۔ ظاہر یہ ہے کہ تری میں خطاب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے اور رویت سے مراد آنکھ سے دیکھنا ہے کیونکہ حضور کی نگاہ کھلی چھپی ہر چیز کو دیکھتی ہے (روح المعانی) اور ہو سکتا ہے کہ خطاب ہر مسلمان سے ہو اور رویت سے مراد دل سے دیکھنا یعنی عقلاً معلوم کرنا ہو یا آنکھ سے دیکھنا مگر پہلی تفسیر زیادہ قوی ہے کثیر تری کا مفعول یہ ہے اس سے مراد یہود کے علماء ہیں منافقت میں یہ سارے یہود یکساں تھے مگر یہ گناہ جو یہاں مذکور ہیں وہ صرف علماء یہود کرتے تھے اور ہو سکتا ہے کہ کثیر سے سارے وہ یہود مراد ہوں جن کا کفر پر مرنا علم الہی میں آچکا ہے۔ منہم کا مرجع یہود ہیں۔ جن کا ذکر پہلے سے ہو رہا ہے یسارعون بنا ہے سرعۃ سے سرعت و عجلۃ دونوں کے معنی ہیں جلدی کرنا مگر عموماً اچھے کام میں جلدی کرنے کو سرعت کہا جاتا ہے اور برے کام میں جلدی کرنے کو عجلت مگر یہاں گناہ میں جلدی کرنے کو سرعت فرمایا گیا یہ بتانے کے لئے کہ وہ لوگ گناہ میں ایسی جلدی کرتے ہیں۔ جیسے وہ بڑی نیکی کر رہے ہیں گویا عجلت کے ساتھ رغبت بھی ظاہر فرمانے کے لئے یسارعون فرمایا۔ سرعت کے بعد اکثر الی آتا ہے۔ جیسے سارعوا الی مغفرة من ربکم وجنت۔ مگر کبھی کسی حکمت سے فی بھی لایا جاتا ہے جیسے یسارعون فی الغیبات یہاں فی فرمایا گیا کہ وہ گناہوں میں پہلے سے ہی مبتلا ہیں۔ مراتب گناہ میں ترقی کرنے میں جلدی کرتے ہیں (روح البیان) اثم و عدوان کی بہت تفسیریں کی گئی ہیں (۱) چھوٹے گناہ اثم ہیں اور بڑے گناہ عدوان۔ (۲) جسمانی گناہ اثم ہیں قلبی گناہ یعنی کفر و نفاق عدوان۔ (۳) حقوق اللہ مارنے اثم ہیں۔ حقوق عباد مارنے لوگوں پر ظلم کرنا عدوان ہے۔ (۴) توریت شریف کی آیت منافی اثم ہے اور اس میں جعلی آیات شامل کر دینی عدوان ہے۔ (۵) مسلمانوں کو ستانا اثم ہے حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھ دینا عدوان ہے (روح المعانی و بیان وغیرہ) ان مردودوں میں یہ سارے عیوب موجود تھے۔ غرضیکہ اثم و عدوان سے وہ گناہ مراد ہیں جو ان کے دین میں بھی گناہ تھے صرف وہ گناہ مراد نہیں جو اسلام میں ہی گناہ ہیں کیونکہ وہ لوگ ان کے چھوڑنے کے مکلف نہیں تھے۔ اسلام لا کر مکلف ہوتے واکلہم السعۃ یہ عبارت معطوف ہے عدوان پر اس میں ان کے تیسرے جرم کا ذکر ہے لکن سے مراد ہے مطلقاً

یہاں قبضہ کرنا چونکہ مال کا بڑا متحد ہوا ہے۔ کہنا باقی پسنا برتا اس کے تابع ہونا ہے اس لئے اکثر جگہ قرآن کریم میں اکل فرما کر مطلقاً لینا مراد ہے۔ جیسے لا تاكلوا الربوا یا جیسے وتاكلون التراث اكلالما۔ سحمت کے معنی ہیں مطلقاً حرام یہاں اس سے مراد یا تو وہ رشوت ہے جو یہود آیات تورات انجام تورت بد لئے کے عوض لوگوں سے لیا کرتے تھے یہ جرم ان کے علماء کا تھا یا مطلقاً وہ کمائیاں مراد ہیں جو تورت میں حرام تھیں۔ جیسے چوری رشوت سود وغیرہ تب اس میں سارے یہود جملتا تھے اب بھی یہودیوں کے برابر دوسری قومیں حرام خور نہیں لبس ما کاناوا یعملون۔ یہاں لبس کا فاعل ہو پوشیدہ ہے اور شینما محذوف اس کی تیز ہے ما کاناوا مخصوص کاناوا یعملون فرما کر بتایا گیا کہ ان کے یہ عمل ایک دوبار کے نہیں۔ بلکہ دائمی ہیں یعنی یہود کے یہ کرتوت بہت بری چیزیں ہیں جو ان کے دین میں بھی حرام بلکہ کفر ہیں۔ اب تک روسے سخن بدکار یہود کی طرف تھا جو یہ مذکورہ جرم کرتے تھے اب ان علماء کی طرف رخ ہے جو انہیں روکتے نہ تھے باوجود قادر ہونے کے منع نہیں کرتے تھے کہ **لولا ینہم الربانیون الاحبار۔** لولا رغبت دینے کا کلمہ ہے۔ معنی ہلا جیسے اردو میں کسی کو کسی کام پر اسانے بھڑکانے کے لئے کہا جاتا ہے کیوں نہیں کرتا یعنی ضرور کر۔ ینہی بنا ہے نہیں سے۔ معنی منع کرنا خواہ قوا "ہو یا قلما" یا عملاً "ربانیون اور احبار کے معنی بارہا بیان ہو چکے ہیں کہ **ربانیون** جمع ہے ربانی کی منسوب رب کی طرف۔ معنی اللہ و ملا احبار جمع ہے حبیر کی۔ معنی بڑا عالم بعض مفسرین نے فرمایا کہ **ربانیون** سے مراد عیسائی پادری ہیں اور احبار سے مراد تورت کے علماء مگر قوی احتمال یہ ہے کہ یہ دونوں جماعتیں یہود کی ہیں کیونکہ پہلے سے ذکر یہودی کا ہو رہا ہے یہود کے پیرو مشائخ ربانیون ہیں اور ان کے علماء احبار ہیں خیال رہے کہ ان کو ربانی اور احبار کہنا ان کے عقیدے کے لحاظ سے ہے ورنہ واقعہ میں وہ سب کفار ہیں وہ ربانی نہیں شیطانی ہیں یعنی جنہیں یہود ربانی اور احبار سمجھتے ہیں وہ انہیں ایسی بد کاریوں سے کیوں نہیں روکتے۔ نبی اسرائیل کے ہاں تارک الدنیا مشائخ کو ربانی کہا جاتا تھا اور دینی علم رکھنے والے کرجبر یا احبار کہتے ہیں اسلام میں ربانی کہتے ہیں عالم با عمل کو۔ علماء تین قسم کے ہیں۔ علماء شیطانی، علماء نفسانی، علماء ربانی۔ بد عمل عالم جو لوگوں کو بے دین بنائیں۔ علماء شیطانی ہیں بے عمل بے فیض عالم جن سے کسی کو دینی نفع نہ پہنچے وہ علم کو صرف دنیا کمانے کا ذریعہ بنائیں وہ نفسانی عالم ہیں با عمل عالم جن سے لوگوں کو دینی فیض پہنچتا رہے۔ جن کی زبان پر فرہان ہو دل میں فیضان وہ ربانی علماء ہیں یہ ہی نائب رسول ہیں انہیں کے متعلق ارشاد ہے کہ میری امت کے علماء نبی اسرائیل کے نبیوں کی طرح ہوں گے یہ علماء گویا پارس ہیں ان کی صحبت اکسیر ہے۔ علم دین گویا حضرت جبریل کی گھوڑی کی خاک ہے اور بے دین عالم گویا سامری کا گھڑا سامری کے چمڑے سے لوگ گمراہ ہوئے۔ اس عالم کے دماغ سے لوگ بے دین بنتے ہیں **عن قولہم الاثم واکلہم المسحمت** یہ عبارت ینہی کے متعلق ہے یہاں اثم سے مراد زہنی گناہ ہے جیسے جھوٹ بونا مسلمانوں کو گالیاں دینا ان کی غیبتیں کرنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس میں یہودہ بکواس کہنا۔ حرام خوری کے معافی ابھی عرض کئے جا چکے

ہیں۔ یعنی یہود کے پوپ پادری اپنے عوام یہود کو جھوٹ بولنے حرام کمائیوں سے منع کیوں نہیں کرتے۔ حالانکہ یہ چیزیں ان کے دین میں بھی حرام یا کفر ہیں۔ اور وہ ان عوام کے ان جرموں سے خبردار بھی ہیں انہیں منع کرنے پر قادر بھی ہیں۔ فرمایا جا رہا ہے۔ حضور اقدس یا مسلمانوں سے اور سنایا جا رہا ہے۔ انہیں پوپ پادریوں کو کیونکہ آیات قرآنیہ ان تک پہنچیں تھیں لبئس ما کانوا یصنعون۔ لبئس اور ما کی تفسیر ابھی ابھی ہو چکی یصنعون کا فاعل وہی پوپ پادری ہیں۔ عوام یہود کی بد عملیوں کے متعلق فرمایا گیا اور ان کے پوپ پادریوں کے منع نہ کرنے ان کی ان بد کاریوں پر خاموش رہنے کے متعلق یصنعون فرمایا کیونکہ عمل سے صنعت سخت تر ہے۔ عمل ہر کام کو کہتے ہیں مگر صنعت وہ کام جو دل میں راسخ ہو جاوے۔ جس کی عادت پڑ جاوے۔ چونکہ ان علماء اور درویشوں کی یہ خاموشی ان عوام کی بد عملیوں سے زیادہ خطرناک تھی کہ اس خاموشی سے لاقانونیت پھیلتی تھی اس لئے اسے صنعت فرمایا یعنی ان پوپ پادریوں کی یہ خاموشی بدترین بد عملی ہے کہ ان کی ساری قوم کی تمام بد عملیاں ان پادریوں کی شہ پر ہو رہی ہیں ان کی خاموشی سے عوام یہود سمجھتے ہیں کہ یہ کام کوئی خاص برے نہیں ورنہ ہمارے پوپ صاحب ہم کو منع کر دیتے جب ہم اب بھی ان کے پیارے ہیں تو یہ کام بھی اچھے ہی ہوں گے۔

خلاصہ تفسیر اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ان یہود کی مردودیت منصوصیت اس حد تک بڑھی ہوئی ہے کہ یہ لوگ آپ کی بارگاہ میں آتے تو ہیں مگر فیض لینے کے لئے نہیں۔ بلکہ دھوکہ دینے کے لئے چنانچہ وہ آپ کے سامنے منہ سے کہہ دیتے ہیں کہ ہم ایمان لاتے ہیں۔ ہم مسلمان ہو گئے مگر حالت یہ ہے کہ آپ کے ہاں کافر ہی آتے ہیں اور کافر ہی جاتے ہیں۔ جیسے آئے ویسے ہی گئے ہم ان کے دلی ارادوں نیتوں کو جانتے ہیں۔ ان کی چھپی ہوئی حالت سے خبردار ہیں۔ چنانچہ آپ انہیں لوگوں کو دعویٰ ایمان کرنے کے بعد دیکھتے ہی ہیں کہ وہ گناہوں۔ ظلم اور حرام خوردی میں بہت جلدی کرتے ہیں اگر مومن ہو گئے تھے تو ان کے حال و احوال کیوں نہ بدلے ان کے اعمال بڑے ہی برے ہیں۔ اعمال سے دلوں کے احوال کا پتہ لگتا ہے۔ پھل پھول جزا پتہ دیتی ہیں یا اکثر یہود کے اندر یہ عیوب ہیں پھر کس منہ سے اپنے کو اولاد انبیاء اور درویشوں سے اچھا کہتے ہیں یہ تو عوام یہود کا حال ہے ان کے پوپ پادریوں کا یہ حل ہے کہ وہ یہ سب کچھ دیکھ کر انہیں صراحتاً بلکہ اشارہ بھی منع نہیں کرتے یہ ان کے پیر پادری جھوٹ بولنے حرام خوردی سے منع کیوں نہیں کرتے یہ پادری لوگ ان سے بڑھ کر بد کار ہیں کہ بد کاروں کی بد کاریاں ان کی پر اسرار خاموشی کی وجہ سے ہی ہو رہی ہیں۔

فائدے اس آیت کریمہ سے چند فائدے حاصل ہوئے۔ پہلا فائدہ بد نصیب شقی کو یعنی سے اعلیٰ صحبت سے بھی فیض نہیں ملتا۔ بزرگوں کے پاس وہ جیسا آتا ہے وہاں سے ویسا ہی جاتا ہے۔ پیشاب سے بھرا ہوا برتن اگر سمندر میں بھی نوط لگائے پھر بھی کچھ نہ لائے گا۔ یہ فائدہ وہم قد خرجوا بہ الخ سے حاصل ہوا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہدایت کا مرکز ہیں جب یہ وہاں سے ہی محروم رہے تو کہاں سے ہدایت پائیں گے۔ دوسرا فائدہ بعض مردود انسان قرین شیطان سے بھی

زیادہ بد نصیب ہیں۔ دیکھو یہ منافق یہودی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے جاتے رہتے تھے مگر ایسے کے ویسے ہی گمراہ رہے۔ حالانکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا قرین ایمان لے آیا مومن بن گیا۔ دیکھو منقولہ شریف باب الوسوسہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا قرین شیطان مومن ہو گیا۔ مجھے اچھا ہی مشورہ دیتا ہے یہ فائدہ بھی وہم قد خرجوا بہ سے حاصل ہوا۔ تیسرا فائدہ اللہ تعالیٰ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پر ایسا مہربان ہے کہ حضور کو دشمنوں کی سازشیں بتاتا ان سے بچاتا ہے۔ یہ فائدہ بے ما کاناوا یسکتون الخ سے حاصل ہوا۔ چوتھا فائدہ گناہوں میں جلدی کرنا نیکیوں میں دیر لگانا کفار کا طریقہ ہے۔ مومن کو چاہیے کہ نیکی میں جلدی کرے گناہ کا خیال آنے پر توقف کرے شاید اللہ تعالیٰ اسے بچائی لے یہ فائدہ یسار عون الخ سے حاصل ہوا۔ پانچواں فائدہ بعض گناہ و بد عملیں دنی کفر و نفاق کی علامات ہیں ان کے ذریعہ دل کا حال معلوم ہوتا ہے۔ جیسے درخت کا تخم زمین میں ہوتا ہے مگر درخت اور اس کے پتے پھل پھول سے وہ تخم پہچانا جاتا ہے دیکھو رب تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں سائق یہود کے چار گناہوں کو ان کے خلق کی دلیل بنایا۔ گناہوں پر حد سے بڑھنے میں جلدی کرنا حرام خوردی کرنا وغیرہ نقتماہ کرام بعض افعال کو کفر کہتے ہیں ان کی دلیل یہ ہی آیت ہو سکتی ہے۔ یوں ہی بعض اعمال پختی ایمان کی علامت و دلیل ہیں۔ جیسے مقبولوں کی طرف دل کی رغبت جماعت نماز کی پابندی مسجد کی آبادی کا شوق رب تعالیٰ فرماتا ہے **انما یعمر مسجد اللہ من امن باللہ والیوم الآخر** چھٹا فائدہ رشوت لینا حرام خداری اور بعض گناہوں پر کفار کی بھی پکڑ ہوگی وہ ان سے بچنے کے مکلف ہیں جیسے قانونی اور اسلامی سیاسی احکام کے کفار بھی مکلف ہیں۔ اس پر ان کو سزا ملے گی یہ فائدہ لبئس ما سکانوا یعملون سے حاصل ہوا لہذا کافر مسلمان ہونے کے بعد بھی زمانہ کفر کے قرضے ادا کرے لی ہوئی رشوت چورایا ہوا مال مالکوں کو واپس دے۔ پس اسلامی عبادات کا کفر مکلف نہیں۔ مسلمان ہونے پر زمانہ کفر کی نمازیں قضاء نہ کرے گا نہ زکوٰۃ دے گا۔ اب مسلمان ہونے کے بعد سے اس پر نماز و زکوٰۃ وغیرہ فرض ہوں گی۔ ساتواں فائدہ عالم پر زبانی 'قلمی' عملی تبلیغ فرض ہے وہ خود بھی گناہوں سے بچے نیکیاں کرے اور دوسروں کو بھی اس پر عمل کرائے اگر عالم گناہ دیکھ کر باوجود قدرت کے منع نہ کرے تو سخت گنہگار ہے یہ فائدہ **لو لا ینہام الربانیون الخ** سے حاصل ہوا۔ آٹھواں فائدہ جاہل کا گناہ کرنے سے عالم کے گناہوں پر خاموشی زیادہ سخت جرم ہے کہ اس کی خاموشی سے لوگوں میں گناہ پھیلیں گے لوگ سمجھیں گے کہ اگر یہ کام برے ہوتے تو مولوی صاحب اس سے منع کیوں نہ کرتے۔ دیکھو رب تعالیٰ نے جاہل یہود کی بد عملیوں کے متعلق ارشاد فرمایا **ما کاناوا یعملون اور یہودی پوپ پادریوں کے متعلق فرمایا ما کاناوا یصنعون** عمل اور صنع کا فرق ہم ابھی تفسیر میں عرض کر چکے۔ نواں فائدہ کفار کے پیشوا و علماء پر بھی فرض ہے کہ اپنے ماتحت لوگوں کو اچھی باتیں بتائیں اگر نہ کریں گے تو اس کی سزا پائیں گے یہ فائدہ بھی **لو لا ینہام الربانیون الخ** سے حاصل ہوا جاہل کفار کے مقابلہ میں عالم کفار کی سزا سخت تر ہے۔ کافر مالدار کافر بادشاہوں کا یہی حل ہے کہ اگر وہ ایمان لائیں اور

ان کی وجہ سے ان کے ماتحت بھی ایمان قبول کر لیں تو انہیں بڑا ثواب ہے اور اگر وہ کافر رہیں تو انہیں اپنے تمام ماتحتوں کے کفر و بد عملیوں کی برابر سزا ہے۔ دسواں فائدہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے دلی ارادوں خفیہ نیک و بد اعمال کو اپنی آنکھوں سے ملاحظہ فرما رہے ہیں کوئی آڑ ان کی نگاہ کے لئے حائل نہیں ہو سکتی۔ یہ فائدہ و توری کشمیر الخ کی ایک تفسیر سے حاصل ہوا۔ چنانچہ حضور انور نے دو قبروں کے متعلق خبر دی کہ ان میں عذاب ہو رہا ہے یہ میت چغل خوری کرتا تھا اور یہ میت پیشان کی چھینٹوں سے پر بیزنہ کرتا تھا۔ حضرت عباس سے جب فدیہ مانگا گیا اور انہوں نے اپنی غریبی و بناواری کی شکایت کی تو فرمایا کہ تم چار سو دینار اپنی زوجہ پاک کو مکہ میں دے کر آئے تھے وہ کہیں ہیں اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے فرمایا تھا وانبئکم بما تاكلون وما تدخرون فی بیوتکم میں تم کو ان تمام کی خبر دے سکتا ہوں جو کچھ تم اپنے گھروں میں کھاتے بچاتے ہو۔ اور کھانا بچاؤ گے۔ جیسے ہمارے خیال کے لئے کوئی چیز آڑ نہیں۔ انبیاء کی نگاہ کے لئے کوئی پردہ حائل نہیں۔ شعر:-

☆ خدا مطلع ساخت بر حملہ نیب ☆ علی کل شئی خبیر آدمی ☆

گیارہواں فائدہ تبلیغ دین صرف علماء پر ہی لازم نہیں بلکہ پیران عقلم مشائخ کرام پر بھی ضروری ہے بلکہ ہر اثر والے پر ضروری ہے کہ اپنے ماتحتوں کی اصلاح کرے ورنہ پکڑا جاوے گا یہ فائدہ الرومانیون والاحبار سے حاصل ہوا۔ رومانیون تو یسود کے تارک الدنیا فقیر ہیں اور احبار ان کے پادری علماء اب بھی مشائخ کو چاہیے کہ جو لوگ ان کے پاس فیض حاصل کرنے آئیں انہیں نماز کی پابندی۔ معاملات کی درستی کی تلقین کریں بلکہ اپنے تعویذ وغیرہ میں نماز کی پابندی کی شرط لگادیں۔ بڑا ثواب پائیں گے میں جب کسی کو تعویذ دیتا ہوں تو دو شرطیں لگاتا ہوں نماز پنج گانہ کی پابندی ہر گیارہویں چاند کو حضرت غوث پاک کی فاتحہ۔

پہلا اعتراض عدوان اور حرام خوری بھی اثم یعنی گناہ میں داخل ہے۔ پھر اثم کے بعد ان دونوں کا طہ شدہ ذکر کیوں فرمایا۔ جواب تاکہ معلوم ہو کہ حقوق العباد ضائع کرنا بدترین گناہ ہے کیونکہ عدوان سے مراد ظلم اور سختی سے مراد رشوت ہے جیسا کہ ہم نے اس کی ایک تفسیر میں عرض کیا۔ دوسرا اعتراض یسود تو کافر ہیں اور کافر شرعی احکام کے مکلف نہیں ہوتے۔ وہ سورا کھائیں۔ شراب پیئیں۔ اسلامی حاکم انہیں نہیں روکے گا تو ان کو گناہوں رشوت خوریوں سے کیوں روکا گیا۔ سورا کھانا رشوت کھانا دونوں ہی حرام ہیں۔ پھر اس فرق کی کیا وجہ ہے۔ جواب اس کے دو جواب ہیں ایک یہ کہ اس آیت کریمہ میں ان کلمہ گو کفار کے کفر کی دلیل دی جا رہی ہے کہ اگر یہ لوگ دل سے مسلمان ہو گئے ہوتے تو یہ حرکتیں کرنے کی ہمت نہ کرتے یہ اعمال ان کے کفر کی دلیل ہیں۔ دوسرے یہ کہ کفار پر بھی حرام خوری حق تعلق کی پکڑ ہے۔ سورا کھانے میں کسی کی حق تعلق نہیں وہ کھاتے ہیں تو کھائیں مگر جو رشوت جو وغیرہ سے ضرور روکا جاوے گا کہ اس میں بندے کی حق تعلق ہے۔ تیسرا اعتراض یسود کے پوپ پادریوں کو ربانی کیوں فرمایا۔ ربانی وہ جو اللہ والا ہو وہ

شیطان والے ہیں انہیں اللہ تعالیٰ سے کیا تعلق جو اس پر ایمان واقعی اللہ والے مراد نہیں بلکہ جنہیں عام یہود اللہ والا کہتے سمجھتے ہیں وہ مراد ہیں۔ یعنی ان کے اعتقاد میں اللہ والے یہ فرماں عالی ان کے عقیدے کی بنا پر ہے۔ چوتھا اعتراض یہودی علماء کافر ہیں کفار پر حق کی تبلیغ شرعاً واجب نہیں پھر یہاں ان کی تبلیغ نہ کرنے پر عتاب کیوں فرمایا گیا۔ جواب یہ دکھانے کے لئے کہ یہودی علماء لوگوں کو اسلام کی رغبت کیا دیتے کفر سے نفرت تو کیا داتے وہ تو ان باتوں سے بھی نہیں روکتے ہوں گے دین میں حرام ہیں اس میں ان کی کوتاہیوں کو ظاہر فرمایا گیا ہے۔

تفسیر صوفیانہ حضور کی بارگاہ میں آنے کی تین چار نوعیتیں ہیں صرف جسم سے آننا دل سے آننا روح سے آننا میں سے ہر قسم کی آمد کے نتیجہ الگ الگ ہیں جسم سے آنے والوں کا اس آیت کی مد میں ذکر ہے یہ آنا بھی بے دینی و کفر ہے کہ یہ آنا دھوکا فریب دینے کے لئے نہ دل سے آنے کا ذکر ہے اس آیت جامع و کفایت ہے فاستغفروا اللہ اس آنے کا نتیجہ ہے گناہوں کا دھل جانا رشتوں کا دل جانا روح سے آنے کا ذکر اس آیت میں اذا جاءک الذین یؤمنون الخ اس آنے کا نتیجہ ہے دونوں جزائیہ یعنی آفتوں سے سلامتی خاص چھتوں کا عطیہ فضل سلام علیکم کتب ربکم علی نفسہم الوسعۃ صرف جسم سے آنے والا آکر بھی حاضر رہتا ہے۔ دل و جان سے آنے والا غیر حاضری میں بھی حاضر رہتا ہے اور جملہ امور یہ یہودی حضور کے ہاں حاضر ہو کر بھی غیر حاضر رہے اور لوہیں قریٰ مدینہ میں نہ آکر بھی حاضر رہے۔ صوفیاء فرماتے ہیں ایمان و اطاعت پر پختگی کا نام ہے استقامت یہ رب تعالیٰ کو مستحق پسند ہے۔ کفر و گناہ پر پختگی کا نام ہے ضد اور ہٹ دھرمی یہ بڑی ہی مغرضی حرکت ہے اور اس سے متصف انسان مردود ہے اس ضد کی دو قسمیں ہیں معمولی ضد اور قوی ضد جو مردود اذلی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت پاک میں بھی پہنچ کر کافر ہی رہے وہ مست سخت ضدی اور شقی اذلی ہے اس کا برہنہ ذکر ہے عارضی سیاق کو صائب دھو رہا ہے مگر کوئلہ کو صائب سفید نہیں کر سکتا کہ اس کی سیاق اصل ہے دیکھو یہ بد نصیب۔ سناٹا یہودی حضور کی بارگاہ میں جیسے آتے ویسے ہی جاتے تھے اس کا نتیجہ یہ ہے کہ وہ لوگ بھی نیکی کی طرف دھیان بھی نہیں کرتے اور بد کاریوں گناہوں کی طرف دوڑ کر جاتے ہیں پہلے حقوق الہی مارتے ہیں پھر حقوق العباد ہضم کرنے لگتے ہیں صوفیاء کرام فرماتے ہیں کہ عالم ربانی اور مثلہ طریقت دونوں پر بقدر طاقت تبلیغ واجب ہے اگر تبلیغ نہ کریں گے تو سارے گناہوں کا دہلیز بن جائیں گے اور انکی خاموشی کی وجہ سے گناہ ہونے مسلخ کو چاہیے کہ ہر شخص کو تبلیغ کرے خواہ وہ مانے یا نہ مانے۔ اللہ ہمے کو راستہ چاہے۔ وہ تمہاری رہبری سے انھی اراہ ہو جاوے گا مگر تم کو رہبری کا ثواب مل جاوے گا استغفرک سے ارشاد افضل ہے کیونکہ ارشاد و رہبری طریقہ انبیاء ہے رب تعالیٰ فرماتا ہے یا ایہا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک حضرت انبیاء استغفرک کے لئے نہیں آتے ارشاد کے لئے آتے ہیں۔

وَقَالَتِ الْيَهُودُ يَدُ اللَّهِ مَغْلُوبَةٌ عَلَتْ أَيْدِيَهُمْ وَلَعَنُوا بِمَا قَالُوا بَل

اور کہا یہود نے کہ اللہ کا ہاتھ بندھا ہوا ہے ان کے ہاتھ جکڑے جاؤں اور لعنت کئے جاؤں وہ اس وجہ سے اور یہودی بولے اللہ کا ہاتھ بندھا ہوا ہے ان کے ہاتھ باندھے جاویں اور ان پر اس کئے سے لعنت ہے بلکہ

يَدَاهُ مَبْسُوطَتَانِ يُنفِقُ كَيْفَ يَشَاءُ وَلِيَزِيدَنَّ كَثِيرًا مِمَّا أُنزِلَ

جو انہوں نے کہا بلکہ ہاتھ اس کے کھیلے ہیں خرچ کرتا ہے جیسے چاہے اور البتہ ضرور زیادہ کرے گا بہت سوں کو ان میں اس کے ہاتھ کشادہ ہیں عطا فرماتا ہے جسے چاہے اور اے محبوب یہ جو تمہاری طرف تمہارے رب کے پاس سے

إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ طُغْيَانًا وَكُفْرًا وَالْقَيْنَاتُ يَدِيَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ

سے وہ جو اتارا گیا آپ کی طرف آپ کے رب کی طرف سے سرکشی اور کفر کو بھڑال دی ہم نے درمیان ان کے دشمنی اترا اس سے ان بہتوں کو شرارت و کفر میں ترقی ہو گی اور ان میں ہم نے قیامت تک آپ میں دشمنی اور

إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ كُفْرًا وَقَدْ وَانَرَاللَّحْرِبَ أَطْفَاها اللَّهُ وَيَسْمَعُونَ فِي

اور بغض دن قیامت تک جب کبھی روشن کرتے ہیں وہ آگ ٹھان کے لئے بجھا دیتا ہے اس کو خدا اور کوشش بھڑال دیا جب کبھی ٹھان کی آگ بھڑکائے میں اللہ اسے بجھاتا ہے اور زمین میں فساد

الْأَرْضِ فَسَادًا وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ ﴿٥٤﴾

کرتے ہیں وہ زمین میں فساد کی اور اللہ نہیں محبت کرتا فساد کرنے والوں سے

کے لئے دوڑتے پھرتے ہیں اور اللہ فسادوں کو نہیں چاہتا۔

تعلق ہر آیت کا پچھلی آیات سے چند طرح تعلق ہے۔ پہلا تعلق پچھلی آیت میں یہود کا کفر میں پختہ ہونا بیان فرمایا گیا۔ وہ حضور انور کی مجلس شریف میں آکر بھی کافر رہتے ہیں اب اس کا ثبوت خود ان کے اپنے قول سے دیا جا رہا ہے کہ ان کے منہ سے ایسی بکواس نکلتی رہتی ہے جو خود ان کے نزدیک بھی کفر ہے۔ گویا پہلے ان کے کفر کی پختگی کا ذکر تھا اب اس کا ثبوت ہے۔ دوسرا تعلق پچھلی آیات میں یہود کی رسول دشمنی کا ذکر تھا جیسا کہ ہم نے اتم اور عدوان کی تفسیر میں عرض کیا اب ان کی خدا دشمنی کا ذکر ہے جو رسول دشمنی کا نتیجہ ہے۔ جس کے دل میں حضور کی عظمت نہ ہو اس کے دل میں خدا تعالیٰ کی عظمت کبھی نہیں ہو سکتی گویا پہلے یہود کی بیماری کا ذکر تھا اب اس کے برے انجام کا۔ تیسرا تعلق پچھلی آیت میں ارشاد ہوا تھا کہ یہود کے پوپ پادری انہیں گناہ کہنے سے نہیں روکتے اب فرمایا جا رہا ہے کہ انکی زبان درازی اور منہ پھٹ ہونے کی حد ہو چکی وہ خدا تعالیٰ کی بارگاہ میں اس بکواس سے باز نہیں آتے گویا زبان درازی کی ابتداء کا ذکر فرمانے کے بعد اس کی انتہا کا ذکر ہو رہا ہے۔

شکل نزول اس آیت کریمہ کے نزول کے متعلق چند روایات ہیں (۱) فخاص ابن عازر اور ایسوی قبسقاغ کے یہود میں بہت بڑا مہار تھا۔ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی عداوت کی وجہ سے ایک دم فقیر ہو گیا اللہ کے قہر میں آگیا ایک دن وہ اپنی جماعت میں بیٹھ کر کہنے لگا کہ اللہ کے ہاتھ بندھ گئے یعنی نعوذ باللہ وہ کجوس و بخیل ہو گیا۔ اس کی تردید میں یہ آیت کریمہ نازل ہوئی چونکہ باقی سننے والے یہود نے اس کی تردید نہ کی بلکہ خاموشی سے سنتے رہے اس لئے ان سب کو اس کا قائل قرار دیا گیا اور قالوا جمع ارشاد ہوا (تفسیر خازن) کبیر روح المعانی و بیان وغیرہ (۲) جب آیت کریمہ من ذالذی یقرض اللہ قرضاً حسناً الخ نازل ہوئی تو بعض یہود نے کہا اللہ تعالیٰ کے ہاتھ بندھ گئے یعنی وہ فقیر ہو گیا کہ اسے قرض مانگنے کی حاجت پیش آئی۔ تب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی۔ (۳) پہلے عموماً حضرات صحابہ کرام فقراء و مساکین تھے۔ یہود ان کا مذاق اڑاتے ہوئے کہتے تھے کہ مسلمانوں کا خدا بخیل ہے جو اپنے ان پیاروں بندوں پر بھی خرچ نہیں کرتا تب ان کی تردید میں یہ آیت کریمہ نازل ہوئی۔ جس میں ان کی نہایت شاندار تردید کی گئی (تفسیر کبیر)

تفسیر و قالت الیہود ید اللہ مغلولة اگر یہ قول صرف فخاص ابن عازر کا ہے تو جماعت یہود کو اس کا قائل اس لئے قرار دیا گیا کہ وہ اس کی یہ بکواس من کر خاموش رہے اور اس کو اپنا پیشوا ماننے گئے اور اگر عام یہود کا قول ہے تب تو بالکل ظاہر ہے ید اللہ سے مراد رب تعالیٰ کا دست عطا اس کی جو وہ سنبھلے نہ کہ یہ گوشت و ہڈی والا ہاتھ کہ یہود اس قسم کا ہاتھ اللہ تعالیٰ کے لئے نہ مانتے تھے۔ مغلول بنا ہے غل سے . معنی ہاندھنا اسی سے ہے اغلال . معنی بیڑیاں جس سے مجرم کے پاؤں باندھے جاتے ہیں۔ رب فرماتا ہے۔ خذوہ ففلوہ عربی میں مغلول بخیل کو بھی کہتے ہیں۔ رب تعالیٰ فرماتا ہے لا تجعل یدک مغلولة الی عنقک اور فقیر کو بھی یہاں دونوں معنی کا احتمال ہے۔ یعنی یہود بولے کہ اللہ تعالیٰ بخیل ہے یا فقیر ہے نعوذ باللہ۔ اس کے ہاتھ بندھے ہیں وہ خرچ نہیں کرتا یا نہیں کر سکتا۔ غلت ایدہم یہ عبارت یہود کی بکواس کے جواب کی ابتداء اور تمہید ہے اس کا اصل جواب تو آگے آ رہا ہے۔ بل یداہ الخ یہ جملہ یا تو انشائیہ ہے یا خبریہ اگر انشائیہ ہے تو . معنی دعاء بد ہے عرب لوگ اظہار ناراضی و غضب کے لئے بد دعائیہ الفاظ کہتے ہیں اردو میں بھی مروج ہے ماں غصہ میں کہتی ہے تو مرجائے۔ بد دعا مقصود نہیں ہوتی یوں ہی قرآن مجید میں بد دعائیہ کلمات غضب انہی کے اظہار کے لئے ہوتے ہیں جیسے منافقین کے لئے فرمایا گیا فزادہم اللہ مرضاً ان کی بیماری اور بڑھائے۔ یا ارشاد ہے تبت یدہا ابی لہب ابوسب کے ہاتھ ٹوٹ جاویں یا فرمایا گیا قاتلہم اللہ انی یوفکون انہیں خدا غارت کرے کیسے پھرے جاتے ہیں یہ تمام کلمات اظہار غضب کے لئے ہیں رب تعالیٰ کسی کو دعایا بد دعا دینے سے پاک ہے سب اس سے دعا مانگتے ہیں وہ کس سے دعا مانگتے یا ہم کو تعلیم کے لئے ہے کہ تم لوگ انہیں اس طرح بد دعائیں دیا کرو یا یہ جملہ خبریہ ہے یعنی ان یہود کے ہاتھ بندھ دیئے جاویں وہ ہی فقیر ہو جائیں۔ بخیل ہو جائیں یا ان کے ہاتھ بندھ دیئے جائیں گے۔ دنیا میں بھی آخرت میں بھی دنیا میں اس طرح کہ وہ سخت بخیل مسک ہوں گے۔ کسی کے

پاس مال نہ ہونا معمولی فقیرنی ہے مگر مال ہونا اور اس سے نفع نہ اٹھا سکتا یعنی سخت فقیری ہے۔ یہودی دوسری قسم کے فقیر ہیں کہ ان کے پاس مال بہت مگر بخل کی وجہ سے نہ خود کھا سکتے ہیں نہ کسی کو کھا سکتے ہیں جمع کیا اور مر گئے ان کی دولت کا خلاصہ یہ ہے۔ محنت سے جو زندہ حسرت سے چھوڑنا یہ خدا کا عذاب ہے آخرت میں اس طرح کہ ان کے ہاتھ پاؤں باندھ کر انہیں روزخ میں پھینکا جاوے گا۔ اس کو اس کی سزا میں **و لعنوا بما قالوا** یہ جملہ غلت لٹخ پر معطوف ہے اور اس میں بھی وہ تین مذکورہ احتمال ہیں کہ اپنی اس بکو اس کی وجہ سے لعنت کئے جاویں یا اسے مسلمانوں کو کہ ان پر لعنت کی جاوے و نیاو آخرت میں۔ لعنت کے معنی اور اس کے اقسام باربایان ہو چکے ہیں یا تو بندوں کی لعنت مراد ہے۔ یا رب تعالیٰ کی لعنت و پھنکار مراد بل **یداہ مبسوطتین** یہ عبارت یہودی بکو اس کا جواب ہے۔ بل اضراب کے لئے ہے یعنی پہلے قول کی نفی اور آئندہ قول کا ثبوت اس میں غل کی نفی ہے بسط کا ثبوت۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کے لئے ہاتھوں کا ذکر ہے کہیں ایک ہاتھ کا جیسے **ید اللہ فوق ایدیہم** میں دو ہاتھوں کا جیسے یہاں اور آیت **کریمہ ما منعک ان تسجد لما خلقت بییدی میں اور کہیں بست سے ہاتھوں کا جیسے انا خلقنا لہم مما عملت ایدینا چونکہ یہ گوشت و پوست و ہڈی والا ہاتھ رب تعالیٰ کے لئے ناممکن ہے اس لئے وہاں ہاتھ سے مراد یا قدرت ہوتی ہے یا جوہر کرم یا نعمت و احسان یا مملکت و سلطنت یا خاص توجہ اور میں بھی کہا جاتا ہے کہ فلاں کام میں حکومت کا ہاتھ ہے یعنی اس کی مدد ہے۔ بست زیادہ کرم یا توجہ کے لئے ید کو تشبیہاً جمع لایا جاتا ہے یہاں بھی ایسا ہی ہے اس ید سے مراد ہے ہائید یعنی قوت دینا مبسوط بنا ہے بسط سے۔ معنی کشادگی یہ غل کا مقابل ہے یہاں بھی کشادگی سے وہ ہی مراد ہے جو رب تعالیٰ کے نائق ہے اردو میں بھی سخاوت کو اور زیادہ خرچ کرنے کو ہاتھ کھلنا کہا جاتا ہے فلاں کا بڑا کھلا ہاتھ ہے یعنی خوب خرچ کرتا ہے یعنی رب تعالیٰ کے دونوں ہاتھ کھلے ہیں بڑا کریم ہے معمولی بخی ایک ہاتھ سے ایک آدھ فقیر کو دیتا ہے بڑا بخی و کریم دو ہاتھوں سے ہائتا ہے۔ اس کی عطا ہر بست ہوتی ہے وہ ہی محاورہ یہاں استعمال ہوا ہے رب تعالیٰ کے دونوں ہاتھ کھلے ہیں کہ ہر وقت ہر طرف ہر شخص کو بست دیتا ہے یا اس کے دونوں ہاتھ کھلے ہیں ایک ہاتھ دینے کے لئے دوسرا ہاتھ بندوں کے اٹھل لینے کے لئے کہ ان کی نیکیاں قبول فرماوے اور بد اعمال سے انہیں معاف فرمائے یا دونوں ہاتھ کھلے ہیں ایک ہاتھ دن میں دینے کے لئے دوسرا ہاتھ رات میں عطا کے لئے یا دونوں ہاتھ کھلے ہیں ایک ہاتھ بندوں کی مانگ سے دینے کے لئے دوسرا ہاتھ انہیں بغیر مانگے دینے کے لئے۔ **سبحان اللہ یعضق کیف یشاء** اس عبارت میں اس کے ہاتھ کشادہ ہونے کا بیان ہے یہ جملہ یا تو یدہ کی ضمیر مجرور سے حل ہے کیونکہ ذوالحل و حل میں خبر کا فاصلہ جائز ہے۔ **جیسے ہذا بعلى شیخاً یا مستطیل علیہ جملہ ہے۔** کیف ظرف ہے۔ **یعضق** کا (روح المعانی) انفاق سے مراد عطا فرمانا ہے نہ کہ خرچ کر کے ختم کر دینا کہ رب تعالیٰ کے خزانے خرچ ہو جانے سے پاک ہیں۔ انفاق سے یا تو مال کی عطا مراد ہے یا مال اعمال احوال وغیرہ تمام نعمتوں کی عطا مراد پہلا احتمال زیادہ قوی ہے یعنی رب تعالیٰ جیسے چاہے اپنے بندوں کو اپنی نعمتیں دیتا ہے کسی کو غریب کسی کو امیر فرماتا ہے پھر ایک**

ہی محض کو کبھی غنی کبھی فقیر کرتا ہے۔ نہ اس سے کوئی اس کے متعلق پوچھ سکتا ہے نہ وہ کسی سے اجازت لے کر خرچ فرماتا ہے۔ وہ مالک الملک ہے جسے جو چاہے جب چاہے عطا فرمائے اس کے ہاں کسی کو دم مارنے کی جہل نہیں ولینیدن کثیرا منهم ما انزل الیک من ربک طفیلانا وکفرا یہ جملہ یا تو بالکل مستقل ہے جس میں ان یہود کے لعنتی ہونے کا ثبوت ہے اور یا یضق کابیان کثیرا سے مراد علماء یہود ہیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی برحق جانتے ہوئے محض حسد سے آپ کے انکاری تھے یا وہ مراد ہیں۔ جن کا کفر مرنا علم الہی میں آچکا ہے۔ منہم کا مرجع وہ ہی مذکورہ یہود ہیں ما انزل سے مراد آیات قرانیہ حضور کے معجزات آپ کے دلائل توحید و ایمان ہیں کہ یہ تمام رب تعالیٰ کی طرف سے ہیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر وارد ہوئے طفیلان سے مراد ان کی عملی سرکشی ہے۔ کفر سے مراد ان کا اعتقادی فساد و عناد ہے یعنی چونکہ یہ لوگ رب کے ہاں سے وحدکارے ہوئے ہیں۔ آپ کے حاسد ہیں اس لئے آیات قرانیہ آپ کے معجزات و دلائل سے ان کے کفر و بدکاریوں میں زیادتی ہوتی رہے گی۔ ہر آیت کے نزول ہر معجزہ کے ظہور کے وقت ان کا انکار اور زیادہ بڑھ جاوے گا۔ ان کی حسد کی آگ اور بھی بھڑک جاوے گی۔ خیال رہے کہ حضور انور سے صرف ہدایت ہی ملتی ہے انک لتهدی الی صراط مستقیم مگر قرآن مجید سے ہدایت بھی ملتی ہے۔ گمراہی بھی یضل بہ کثیرا ویهدی بہ کثیرا قرآن مجید کا یا نہیں پلٹ سکتا مگر حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کسی کی کالیابی پلٹ دیتے ہیں۔ فطرت بدل دیتے ہیں حتیٰ کہ حضور انور کا قرین یعنی ساتھ رہنے والا شیطان مسلمان ہو گیا۔ جیسا کہ حدیث شریف میں ہے یہ ہے کالی پلٹ والقینا بینہم العداوة والبغضاء الی یوم القیمة یہ عبارت معطوف ہے ولینیدن پر اس میں ان پر دنیاوی عذاب کا ذکر ہے۔ بینہم کا مرجع یہود ہیں۔ جن کا ذکر ابھی ہوا اور ہو سکتا ہے کہ یہود وہیساکی دونوں ہوں کہ کچھ پہلے ان دونوں کا ہی ذکر ہو چکا ہے لا تتخذوا الیہود والنصری اولیاء مگر سلاحتل زیادہ قوی ہے۔ عداوت و دشمنی ہے اور اس دشمنی کا بقاء بغض ہے الی یوم القیمة سے مراد یا تو تکلی ہے۔ جیسے کہا جاتا ہے میں تم سے قیامت تک نہ بولوں گا یا اس دنیاوی دشمنی جنگ و جدال کی اہتمام کا ذکر ہے۔ قیامت میں اور اس کے بعد دوسری قسم کی دشمنی ہوگی یعنی اس پھنکار کا عذاب یہ ہے کہ ہم نے یہود میں یا یہود و نصاریٰ دونوں میں دائمی دشمنی ڈال دی۔ چنانچہ یہود میں جبریہ قدریہ مرجیہ مشبہ فرقتے موجود ہیں جو ایک دوسرے کو کافر کہتے رہتے ہیں۔ ان کی آپس میں دھول جوتی ہی رہتی ہے۔ یوں ہی عیسائیوں میں مکائیہ نسطوریہ یھودیہ فرقتے ہمیشہ لڑتے رہتے ہیں۔ ان میں خدانامی کتاب الہی ہی مقرر نہیں جیسا کہ ہم پہلے عرض کر چکے ہیں فلما اوقدوا نارا للحرب اطفأها اللہ اس جملہ میں حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کو یہود کے شر سے بچانے رکھنے کا وعدہ الہی ہے۔ کلاما میں یا تو حضرات صحابہ کے زمانہ ہی کا ذکر ہے یا قیامت عرب میں پہلے دستور تھا کہ جب دو قوموں کی آپس میں جنگ ہونے والی ہوتی تو فریقین اپنے اپنے پاؤں یا اونچے مقامات پر آگ روشن کرتے تھے اسے نار حرب کہتے تھے یعنی جنگی آگ یہ گویا جنگ کا الہی میم

ہوتا تھا وہ رواج تو جاتا رہا مگر یہ مثل قائم رہی کہ فلاں نے جنگ کی آگ بھڑکائی یعنی لڑائی کی کوشش کی وہ ہی مخلوق یہاں استعمال ہوا ہے (تفسیر روح المعانی) آگ بجھانے سے مراد ہے ان یہودیوں کی کوششوں کو بیکار کرنا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کو ان کے شر سے بچالینا۔ یعنی یہ یہود جب بھی مسلمانوں کے خلاف جنگی تدبیریں کرتے ہیں یا کریں گے اللہ تعالیٰ انہیں ان تدبیروں میں ناکام کر دے گا۔ اسلام اور مسلمان ان کے شر سے محفوظ رہیں گے۔ اس کا تجربہ پہلے بھی ہو چکا اور اب بھی ہو رہا ہے والحمد لله ایک قول یہ ہے کہ اس میں ان کے دائمی عمل کا ذکر ہے۔ حضور سے پہلے اور آپ کی موجودگی میں آپ کے بعد ہر زمانہ میں چنانچہ جب یہود نے پہلی بار فساد پھیلایا تو ان پر فطرس رومی کو مسلط کر دیا۔ جس نے انہیں پس کر رکھ دیا پھر فساد پھیلایا تو ان پر نجوس مسلط ہوئے پھر فساد پھیلایا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ان پر مسلط فرمایا گیا اور انشاء اللہ آئندہ بھی ایسا ہی رہے گا۔ یہاں تک کہ قریب قیامت جناب عیسیٰ علیہ السلام و امام مہدی کے زمانہ میں فنا کر دیئے جائیں گے۔ انشاء اللہ ویسمعون فی الارض فسادا یہ ان کے دوسرے فسادوں کا ذکر ہے یعنی یہود اپنی مسلسل ناکامیوں کے باوجود چین سے نہ بیٹھیں گے۔ فساد پھیلاتے ہی رہیں گے۔ دوسری قوموں کو مسلمانوں کے خلاف بھڑکاتے رہیں گے۔ لہذا ان سے بے فکر نہ رہنا چاہیے واللہ لا يحب المفسدین اللہ تعالیٰ فسادیوں کو پسند نہیں فرماتا بلکہ ان کو سخت ناپسند کرتا ہے لہذا تمام یہود بہت مردودین ہیں۔

خلاصہ تفسیر اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ یہود کی گستاخیوں پر مغموم و ملول نہ ہوں یہ تو ایسے بے لوب ہیں کہ بارگاہ الوہیت میں بھی گستاخیوں سے باز نہیں آتے چنانچہ یہ میرے متعلق کہتے ہیں کہ اللہ کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں وہ بخیل یا فقیر ہے نعوذ باللہ انہیں بد نصیبوں کے ہاتھ بندھ جائیں یہ ہی بخیل و فقیر رہیں یہ لوگ اپنی اس بکواس کی وجہ سے لعنتی ہو گئے۔ دنیا میں بھی آخرت میں بھی اللہ کے دونوں دست کرم کشادہ ہیں ہر طرف ہر ایک کو بہت ہی عطا فرماتا ہے۔ اس کریم کے خزانے بھرے ہوئے ہیں۔ جس طرح چاہے اپنی مخلوق پر خرچ فرماتا ہے کسی کو فقیر کسی کو امیر بناتا ہے۔ پھر ایک ہی کو کبھی فقیر کبھی امیر کرتا ہے اس میں اس کی لاکھوں مصلحتیں ہیں اور اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ان کی گستاخیوں پر ناراض نہ ہوں ان میں سے بہتوں کا یہ حل ہے کہ آپ کی کتاب آپ کے معجزات آپ کے فرمانوں سے ان بد نصیبوں کے کفر سرکشی میں اور بھی اضافہ ہوتا ہے جس قدر آیات آتی ہیں اسی قدر کالیہ انکار و مذاق کرتے ہیں۔ جس سے ان کا کفر پر کفر بڑھتا رہتا ہے۔ ہم نے ان پر دنیا میں یہ عذاب بھیجا کہ ان کو فرقوں میں بانٹ دیا اور ان میں آپس میں عداوتیں۔ بغض قیامت تک ذلل دیئے کہ ان میں سے دو فریق کبھی متفق ہو کر نہیں بیٹھ سکتے اتفاق و محبت اللہ کی رحمت ہے۔ جنت کی نعمت ہے فرماتا ہے ونزعنا ما فی صدورہم من غل اخوانا علی سور متقابلین اور آپس کی دشمنیاں ووزخ کا عذاب ہے فرماتا ہے کلما دخلت امة لعنت اختها اور آپ کے یا مسلمانوں کے مقابل یہ لوگ جب بھی لڑائی کی آگ بھڑکائیں گے کہ کفار کو آپ کے مقابل لائیں گے اللہ تعالیٰ انہیں ناکام بنا دے گا۔ آپ کو ان کی شر سے محفوظ رکھے

گاہں اتنا ضرور ہو گا کہ یہ ہمیشہ آپ کے خلاف نند و فساد پھیلاتے رہیں گے۔ لہذا ہمیشہ مسلمان ان سے چوکنے رہیں یہ بڑے فسادی ہیں رب تعالیٰ فسادوں کو پسند نہیں کرتا اس کے نزدیک فسادی بدترین مجرم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنا یہ وعدہ پورا فرمادیا۔ غزوہ احزاب اور غزوہ بنی نضیر وغیرہ جو حضور کے زمانہ میں ہوئے بعد میں جنگ تلوئیہ و یرموک میں مسلمانوں کی فتوحات یسود کا خائب و خاسر ہونا۔ اس آیت کریمہ کی زندہ جاوید تفسیریں ہیں۔

فائدے اس آیت کریمہ سے چند فائدے حاصل ہوئے۔ پہلا فائدہ گناہوں سے روزی گھٹتی ہے اور نیکیوں کی برکت سے اللہ تعالیٰ روزی میں برکت دیتا ہے دیکھو اس زمانہ کے یسود پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سخت مخالفت کی نحوست سے روزی تنگ ہو گئی۔ قرآن کریم نیکیوں اور استغفار کی برکتوں کا ذکر فرماتے ہوئے فرماتا ہے۔ **يُمِدُّكُمْ بِأَمْوَالٍ وَيُنِينَ۔** دوسرا فائدہ قوم میں سے ایک کا بر اقول و فعل سب کا قول و فعل ہے اگر قوم اس پر مطلع ہو کر اسے منع نہ کرے دیکھو یہ بکو اس صرف فخاص ابن عازور نے کی تھی۔ رب تعالیٰ نے فرمایا **وَقَالَتِ الْيَهُودُ يَهُيَ حَالِ أَتْوَالٍ وَ أَعْمَالٍ** کا ہے کہ نیکی کرنا کرنا نیکی میں مدد کرنا اس سے خوش ہونا سب پر ثواب ہے۔ تیسرا فائدہ جس کے دل میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب و احترام نہ ہو گا اس کے دل میں خدا تعالیٰ قرآن مجید فرشتوں وغیرہ کا ادب کبھی نہیں آسکتا۔ حضور کا ادب تمام آداب کی اصل ہے۔ دیکھو یسود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گستاخ تھے تو رب تعالیٰ کے بھی گستاخ ہو گئے اور رب کی شان میں وہ بکو اس کر بیٹھے جو بدترین گمراہ و کافر بھی نہ کرے گا۔ چوتھا فائدہ انسان کبھی جوش غضب میں ایسی باتیں کہہ بیٹھتا ہے جو اس کے مذہب بلکہ اس کے ضمیر کے بھی خلاف ہوتی ہے۔ دیکھو یسود کا عقیدہ یہ نہیں کہ رب تعالیٰ بخیل یا فقیر ہے مگر ان کے منہ سے ایسی بکو اس نکلی انسان کو اپنی زبان کی مگرانی و حفاظت چاہیے ایک لفظ سے آدمی مقبول ہو جاتا ہے اور ایک لفظ سے مردود۔ پانچواں فائدہ جس چیز کو رب تعالیٰ سے نسبت ہو جاوے اس کی بے ادبی کفر ہے۔ یسود نے ہاتھ کو اللہ تعالیٰ سے نسبت دی۔ پھر اسے مغلول یعنی بندھا کہہ کر اس کی اہانت کی تو وہ لعنتی قرار دیئے گئے۔ یوں ہی جو شخص اللہ کے نبی اللہ کی کتاب اللہ کی مسجد۔ اللہ کے کہہ کی شان میں بکو اس کرے وہ بے دین و لعنی ہے۔ چھٹا فائدہ اللہ تعالیٰ دنیا میں فرمانبردار بندوں کو بھی روزی دیتا ہے۔ نافرمانوں کو بھی یہاں کی عطا ہمارے اعمال پر موقوف نہیں یہ فائدہ بل یہ مہم وطن کی ایک تفسیر سے حاصل ہوا کہ دونوں ہاتھوں سے مراد دستوں کی طرف عطا کا ہاتھ ہے اور دشمنوں کی طرف دوسرے دست عطا کی توجہ مراد ہے اس کی اور بھی تفسیریں ہیں۔ ساتواں فائدہ رب تعالیٰ ہماری تعریف یا توہین سے بے نیاز ہے ہماری تعریف سے اس کا کوئی فائدہ نہیں ہماری توہین کرنے سے اس کا کوئی نقصان نہیں مگر اس کا اثر خود ہم پر پڑتا ہے جو رب تعالیٰ کی تعریف کرتا ہے وہ خود قابل تعریف ہو جاتا ہے۔ جو اس کی اہانت کرے وہ خود عیب دار ہو جاتا ہے۔ دیکھو یسود نے کہا تھا کہ اللہ کے ہاتھ بندھے ہیں جو بات وہ میرے متعلق کہتے ہیں وہ خود اس سے متصف ہو جاتے ہیں۔ آٹھواں فائدہ مطیع کو ثواب دینا اور مجرم کو عذاب دینا اللہ تعالیٰ پر بذات خود واجب نہیں وہ مختار ہے اپنے اختیار سے

ثواب و عذاب دے گا یہ ہی مذہب اہل سنت ہے یہ فائدہ ینفق کیف یشاء سے حاصل ہوا اس کے ذمہ کسی کو واجب بذاتہ ماننا اس کے دست کرم کو پابند ماننا ہے۔ ایسا کہ معتزلہ کا عقیدہ ہے۔ (تفسیر کبیر) نواں فائدہ قرآن و حدیث سے اس کو ہدایت ملتی ہے جس کے دل میں ایمان کی حرارت ہو جو ازل شقی ہے وہ ان سے نقصان اٹھاتا ہے یہ فائدہ ولین یدن کثیر الخ سے حاصل ہوا۔ سورج سے چوگاڑ کی آنکھ اندھی ہو جاتی ہے۔ سورج کا تصور نہیں اس کی اپنی آنکھ کا تصور ہے۔ رسول فائدہ قوم میں عداوت و بغض ہونا اللہ تعالیٰ کا عذاب ہے یہ فائدہ والقینا بینہم العداۃ الخ سے حاصل ہوا۔ یوں ہی قوم میں اتحاد و اتفاق اللہ تعالیٰ کا خاص کرم ہے۔ گیارہ ہواں فائدہ بعض گناہوں کی وجہ سے لوگوں میں اختلاف پیدا ہوتی ہے۔ آپس میں عداوتیں بغض پھیلتے ہیں یہ فائدہ بھی والقینا بینہم العداۃ الخ سے حاصل ہوا۔ کہ یود کو بارگاہ الہی میں گستاخی کی وجہ سے عداوت و بغض کی سزا بھی ملی یوں ہی بعض نیکیوں کی وجہ سے اتفاق و محبت پیدا ہوتی ہے جو شخص اپنے گھر میں داخل ہوتے وقت داینا پاؤں دروازہ میں پہلے رکھا کرے۔ بسم اللہ شریف پڑھ کر داخل ہوا کرے اور گھر والوں کو سلام کیا کرے اگر گھر خالی ہو تو سلام علیک ایسا الہی و رحمۃ اللہ ویرکاتہ کہہ لیا کرے۔ فجر کی سنتیں گھر پڑھ کرے، بار استغفار پڑھ لیا کرے تو انشاء اللہ گھر میں اتفاق روزی میں برکت رہے بخرپ ہے۔ بار ہواں فائدہ اللہ تعالیٰ پر وہ کلم واجب نہیں جو بندوں کے لئے مفید ہو یہ ہی اہل سنت کا مذہب ہے۔ دیکھو قرآنی آیات ان یود کے کفر و ظغیان کا باعث تھیں۔ مگر رب تعالیٰ نے نازل فرمائیں (تفسیر کبیر) چوگاڑوں کی رعایت کے لئے سورج کو تاریک نہیں کیا جاتا۔ معتزلہ کے نزدیک اللہ تعالیٰ پر وہ کلم واجب ہیں جو بندوں کے لئے مفید ہوں دوسرے مقام پر فرماتا ہے فزادتهم رجسا الی جسمہم تیر ہواں فائدہ انشاء اللہ یود و نصاریٰ بلکہ تمام کفار کی اسلام دشمنی میں اسلام کے خلاف کوششیں بیکار رہیں گی۔ اسلام کا سورج چمکتا دکھتا رہے گا۔ یہ فائدہ اطفاءہا اللہ سے حاصل ہوا اب تک یہ ہی دیکھا جا رہا ہے کہ یود و نصاریٰ اسلام کے خلاف مسلمانوں کو مٹانے کے لئے صدا کو ششیں کرتے رہتے ہیں۔ مگر اللہ تعالیٰ بیٹھ مسلمانوں کو بچا دیتا ہے۔

پسلا اعتراض یود اگرچہ کافر ہیں مگر ہیں تو اہل کتاب ان کا یہ عقیدہ ہرگز نہیں کہ اللہ تعالیٰ بخیل یا فقیر ہے پھر وہ یہ کہے کہہ سکتے ہیں۔ ان کی طرف اس کلام کی نسبت کیونکر درست ہے کہ ید اللہ مغلوطہ جو اب تفسیر کبیر میں اس اعتراض کے دو جواب دیئے ہیں ایک یہ کہ وہ مسلمانوں پر طعنہ و طنز کرتے ہوئے کہتے تھے کہ اسلام کے عقیدے میں مسلمانوں کا خدا فقیر ہے وہ بندوں سے قرض مانگ رہا ہے من الذی یقرض اللہ قرضا حسنا۔ دوسرے یہ کہ جاہل یودی اپنی غریبی تک دستی دیکھ کر یہ کہہ دیتے تھے اگرچہ یہ ان کا عقیدہ نہ تھا۔ جیسے اب بھی بعض جاہل لوگ خدا تعالیٰ کی شان رفیع میں گالیاں بک دیتے ہیں۔ مصیبت میں بہت گستاخیاں کرتے ہیں۔ فقیر کا خیال یہ ہے کہ یود جیسی مردود قوم سے یہ گستاخیاں بعید نہیں جب وہ حضرات انبیاء کرام کو قتل کرنے سے نہ ہٹکے تو اس قول سے کیا چھکتے۔ جب دل میں

خوف خدا نہ رہے تو انسان شیطان سے بھی بدتر حرکتیں کر لیتا ہے۔ کوئی تکلیف ہے جو انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کو نہ پہنچائی۔ دوسرا اعتراض غلت ایدہم اگر بددعا ہے تو یہ رب کی شان کے خلاف ہے دعا بددعا کرنا۔ بندوں کا کام ہے نہ کہ رب تعالیٰ کا اور اگر یہ خبر ہے تو صحیح نہیں ہوئی۔ آج تک یہودی بڑے ملہار ہیں ان میں کوئی فقیر نہیں۔ جو اب اس اعتراض کے جوابات تفسیر میں گزر گئے کہ رب تعالیٰ کی ان ہسی عبارتوں کا منشاء ہوتا ہے اظہار غضب نہ کہ حقیقتاً بددعا ہر زبان میں خصوصاً عربی میں غصہ و ناراضی ظاہر کرنے کے لئے بددعا یہ کلمات استعمال کرتے ہیں نیز اگر یہ خبر ہے تو بالکل حق ہے یہودیوں سے بڑھ کر کوئی قوم کجسوس ذلیل فقیر نہیں۔ یہ لکھ چکی ہو کر بھی فقیر ہی رہتے ہیں۔ فقر و غنا دل کا ہوتا ہے یا اس کا مطلب یہ ہے کہ یہودیوں کے ہاتھ ہاتھ کر انہیں روزخ میں ڈالا جاوے گا یہ ما بعد قیامت کی خبر ہے۔ تیسرا اعتراض یہاں ارشاد ہوا **العنوا بما قالوا یہودیوں پر اس بکواس کی وجہ سے لعنت ہے تو کیا جن یہودیوں نے یہ بکواس نہ کی ان پر رحمت ہے وہ تو سارے ہی لعنتی ہیں یہ بکواس کریں یا نہ کریں۔ رب فرماتا ہے لعنة الله على الكذابين** جو اب اس بکواس کی لعنت تو صرف انہیں بکواس والوں پر ہے قتل انبیاء کی لعنت قاتلین پر اور کفر کی لعنت سارے یہودیوں پر ہے ان پر بہت سی قسم کی لعنتیں ہیں۔ چوتھا اعتراض اللہ تعالیٰ تو ہاتھ پاؤں وغیرہ جسمانیات سے پاک ہے پھر اس کے دو ہاتھ کھلنے کے کیا معنی۔ جو اب اس کا جواب ابھی تفسیر میں گزر گیا کہ ہاتھ کی کشادگی سے مراد ہوتی ہے جو دو سخا کرم نوازی ہاتھ کشادہ ہونے کا مطلب ہوتا ہے۔ بہت ہی سخاوت و کرم کہ ہر وقت ہر طرف اس کی بخشش جاری ہوں دوست پر دشمن پر بھی ہماری اوروں میں بھی یہ محاورہ استعمال ہوتا ہے۔ پانچواں اعتراض اس آیت کریمہ سے معلوم ہوا کہ قرآن وحدیث و معجزات ہی کفار کا کفر بڑھاتے ہیں۔ یہ چیزیں تو ایمان منے کا ذریعہ ہیں نیز کفر تو بسیط چیز ہے اس میں زیادتی کمی کیسی۔ جو اب یہ مذکورہ نعتیں ایمان ہی کا ذریعہ ہیں مگر وہ اپنی قلبی بیماری کی وجہ سے ان کے انکار سے اپنے کفر میں اور زیادتی کر لیتے ہیں جیسے اعلیٰ غذا بیمار کی بیماری میں اضافہ کر دیتی ہے۔ بارش سے بعض گھاسیں جل جاتی ہیں۔ خیال رہے کہ قرآن کرم ہدایت بھی دیتا ہے اور حضور بھی مگر حضور ہدایت ایمان دیتے ہیں اور قرآن ایمان یافتہ کو ہدایت اعمال دیتا ہے ہدایت رسول ختم ہے جو انسان کے سینہ میں بویا جاتا ہے۔ ہدایت قرآن بارش ہے بارش ہوئے ہوئے ختم کو اگا دیتی ہے مگر ختم کو تبدیل نہیں کر سکتی جس کے سینہ میں ہدایت کا ختم ہو ہی نہیں اسے قرآن اعمال کی ہدایت کیسے دے نیز کفر میں کیفیت کی زیادتی کمی ہو سکتی ہے۔ مقدار و کیفیت کی نہیں کوئی شخص آدھا یا پاؤں کافر نہیں جو بھی ہے پورا ہی کافر ہے ہاں بعض ہلکے کافر ہیں بعض سخت کافر۔ چھٹا اعتراض یہاں فرمایا گیا کہ یہودیوں کی آپس میں سخت عداوت تاقیامت رہے گی مگر دوسری جگہ ارشاد ہے **بعضہم اولیاء** بعض نیز آج ان کی آپس میں بڑی محبت و میل جول دیکھا جا رہا ہے۔ پھر یہ آیت کیونکر درست ہوئی۔ جو اب اس کا جواب پچھلی آیات کی تفسیر میں گزر گیا کہ ان کا آپس میں بہت ہی دھول جوتا ہے کبھی اتفاق ہوتا ہے تو ظاہری سیاسی نہ کہ حقیقی محبت اسے اتفاق نہیں کہتے۔ سیاسی گٹھ جوڑ کہتے ہیں نیز وہ مسلمانوں کے مقتل متحد ہو جاتے ان کے دل آپس

میں پختے ہوئے ہیں اس کی تفسیر وہ آیت کریمہ ہے **تحبہم جمیعاً وقلوبہم شتی** ساتواں اعتراض اگر آپس کی باتفاق رب کی لعنت و پھنکار ہے تو مسلمان بھی اسی زد میں آجاتے ہیں مسلم قوم میں بھی بہت سی باتفاقیاں فرقہ بندیوں ہیں۔ جواب اس کا جواب بھی کچھلی آیات کی تفسیر میں گزر گیا کہ مسلمانوں کی یہ باتفاقیاں ظاہری اور عارضی ہیں یہ لوگ خدا کی ذات و صفات 'نبی' کعبہ' قرآن و غیرہ میں متفق ہیں ان میں تو ابھی یہ بھی معین نہیں کہ نبی بندے ہیں یا خدا کتاب ایک ہے یا چند یہ لوگ مرے بعد بھی ایک نہیں ہم نے یہود کو دیکھا نہیں نہ ان کے موجودہ حالات سے خبردار ہیں اور غریب و امیر عیسائیوں کو دھول جوتی دن رات دیکھ رہے ہیں کہ ان میں کسی اور ولایتی عیسائیوں اور غریب و امیر عیسائیوں میں اتھلا نہیں ان سب کے قبرستان اور گرجے تک انگ ہیں اس سے بدتر حل یہود کا ہو گا قرآن سچا ہے جو خبر دے رہا ہے حق دے رہا ہے ہم کو پتہ لگے یا نہ لگے۔ مسلمانوں میں آپس میں کسی ہی مخالفتیں ہوں مگر ہر مسلمان نماز ختم کرنے پر تمام مسلمانوں کی مغفرت کی دعا کرتا ہے **رب اغفر لی ولوالدی ولجمیع المسلمین** ہر ایصالِ ثواب کے موقع پر سارے مسلمانوں کو ثواب بخشا ہے قبرستان میں جا کر تمام مسلمانوں کی قبروں کی زیارت سب کو ایصالِ ثواب کرتا ہے نیز مسلمانوں میں لڑائیاں شیطان ڈالتا ہے۔ یہود کی یہ لڑائیاں تو رب تعالیٰ نے بطور عذاب ڈالیں نیز مسلمانوں کی آپس کی لڑائیاں انشاء اللہ رحمت بن جائیں گی کہ ان سے جو دلی تکلیف پہنچتی ہے وہ گناہوں کا کفارہ بن جاتی ہے۔ کفار کی لڑائیاں عذاب ہیں۔ جیسے طاعون کی بیماری اہل کتاب کے لئے عذاب تھی مسلمانوں کے لئے رحمت اس لئے رب تعالیٰ نے حضور انور کی دو دعائیں قبول فرمائیں مسخ و غیرہ کا عذاب نہ آتا کسی قوم کا مسلمانوں کو چاہ نہ کر سکتا مگر تیسری دعا قبول نہ فرمائی یعنی آپس میں عداوت نہ ہوتا۔ آٹھواں اعتراض اس آیت میں وعدہ ہے کہ رب تعالیٰ یہود و کفار کی بھڑکاتی ہوئی جنگی آگ بجھا دے گا مگر اکثر مسلمانوں کی جنگیں کفار سے رہتی ہیں اور کبھی مسلمانوں کو شکست بھی ہو جاتی ہے۔ پھر یہ وعدہ کیونکر پورا ہوا۔ جواب کفار کا ارادہ یہ رہتا ہے کہ دنیا سے اسلام اور مسلمانوں کو مٹا دیں مگر ہمیشہ اس میں ناکام رہتے ہیں آگ بجھا دینے کا یہ ہی مقصد ہے وہ چاہتے ہیں کہ سارے کفار جمع ہو کر مسلمانوں پر بلر بول دیں مگر اکثر تو اس میں کامیاب نہیں ہوتے اگر کبھی ایسی جنگ ہو بھی جائے تو اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو فتح عظیم عطا فرماتا ہے دیکھو غزوہ احزاب میں کیا ہوا اور اس سبب چھ ستمبر ۱۹۶۵ء کو بھارت نے غافل پاکستانیوں پر کیسا زبردست اچانک بے خبری میں حملہ کیا اور رب تعالیٰ نے مسلمانوں کو ان کے شر سے کیسا بچایا کہ ان کے چھ سو ٹینک سوا سو ہوئی جہاز چاہے ہوئے بے شمار سلمان جنگ مسلمانوں کے ہاتھ لگا کر بارہ ہزار کفار فوجی مسلمانوں کے ہاتھوں ہلاک ہوئے اور اللہ نے پاکستانی مسلمانوں کو فتح عظیم عطا فرمائی یہ ہے اس آیت کریمہ کی جیتی جاگتی آنکھوں دیکھی تفسیر اللہ سچا ہے اس کے وعدے برحق۔

تفسیر صوفیانہ انسان کا دل اعلیٰ زمین کی طرح ہے اعلیٰ زمین میں اگر اچھا تخم بویا جاوے تو اچھے پھول پھل پیدا ہوتے ہیں ورنہ اسی زمین سے درخت خار دار زہریلی گھاس پھوس اگتی ہے بلکہ ایسی چھوٹی ہوئی زمین میں ستپ بچھو کیزے کھوڑے

اپنے گھربٹا لیتے ہیں یوں ہی اگر انسان کے دل میں کوئی اللہ والا ایمان و عرفان وغیرہ کے خم بودے اور اس پر عنایت کی ہو انہیں رحمت کے پانی ملتے رہیں تو اس میں ایسے پھول پھل پیدا ہوتے ہیں جو فرشتوں کو میسر نہیں ورنہ اس دل میں کفر عناد، حسد، کینہ، پرورش پاتے ہیں۔ علماء یہود کے دلوں پر اللہ والوں کی نگاہ نہ پڑی تو وہ بارگاہ الہی میں بھی گستاخ ہو گئے اور لعنت الہی کے مستحق ہوئے۔ چونکہ ان دلوں میں خم اچھانہ تھا تو قرآن و حدیث کے پانی سے وہاں کفر و عناد و طغیان کی ہی پیداوار ہوئی چنانچہ نب ان کے کام یہ ہی رہ گئے کہ جنگ کی آگ بھڑکاتے فساد پھیلاتے پھریں اور رب تعالیٰ ان کی کوششیں بیکار کرتا ہے۔ شعر:-

☆ در زمین گر شکر در نے است ☆ ترجمان ہر دے است ☆
مگر کفر و عناد کا چراغ رحمت کی ہوا کے سامنے نہیں ٹھہر سکتا۔ مولانا فرماتے ہیں۔ شعر:-

☆ آں چراغ لوبہ پیش مرصوم ☆ خودچہ باشد اے میں پیغمبر ☆
صوفیاء فرماتے ہیں کہ دنیا میں انسان تین قسم کے ہیں۔ عاقل، غافل، جاہل، عاقل رب کی نعمت پا کر شاکر بن جاتا ہے وہ سمجھتا ہے کہ یہ نعمت میرے کمال سے نہیں عطاء و انجیل سے ہے اور مصیبت پر سابر ہو جاتا ہے وہ یقین کرتا ہے کہ مجھ سے کچھ گناہ ہوئے ہیں اس لئے یہ آفت آئی توبہ اور عبادت کر کے رب کو راضی کر لیتا ہے غافل یہاں کی آفتوں میں اسباب پر نظر کرتا ہے اور اسباب کی طرف دوڑتا ہے۔ ٹھنڈی ہوا، موسم کی تبدیلی یا فلاں وجہ سے یہ بیماریاں یا خسارے آئے رجوع الی اللہ نہیں کرتا۔ جاہل راحتوں کو اپنے کمال کا نتیجہ سمجھتا ہے۔ آفتوں کو رب تعالیٰ کا عظیم کتا ہے اور زیادہ کافر ہو جاتا ہے یہ یہودی جاہل تھے مل کم ہو جانے پر اللہ تعالیٰ کے بے لوب بن گئے اور زیادہ غضب لعنت کے مستحق ہوئے۔ بزرگوں کے پاس حاضری اس لئے دی جاتی ہے کہ دل کی نفاست دور ہو۔

وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْكِتَابِ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَكُنَّا عَنْهُمْ سَبِّحًا ۝۱۰

اور اگر کتاب والے ایمان لائے اور پرہیزگار ہو جاتے البتہ شادیتے ہم ان سے گناہ اتا دیتے اور مزور اور اگر کتاب والے ایمان لاتے اور پرہیزگاری کرتے تو ضرور ہم ان کے گناہ اتا دیتے اور مزور

خَذَنَاهُمْ جَنَّتِ النَّعِيمِ ۝۱۱ وَلَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُوا التَّوْرَةَ وَالْإِنْجِيلَ وَمَا

ابتدہ داخل کرتے ہم ان کو نعمت کے باغوں میں اور اگر تحقیق وہ قائم کرتے تورات کو اور انجیل کو اور اس کو انہیں بہن کے بالوں میں لے جاتے اور اگر وہ قائم رکھتے تورات اور انجیل اور

أَنْزَلْنَا إِلَيْهِمُ مِنَ تَرَابِهِمْ لَأَكَلُوا مِنْ فَوْقِهِمْ وَمَنْ تَحْتِ

جو اتارا گیا طرف ان کے رب کی طرف سے ان کے تو ابتدہ کھاتے وہ اوپر سے اپنے اور جو کچھ ان کی طرف ان کے رب کی طرف سے اتارا گیا تو انہیں رزق ملتا اوپر سے

أَجْلِهِمْ مِنْهُمْ أَقْمَةٌ مُقْتَصِدَةٌ وَكَثِيرَةٌ مِنْهُمْ سَاءَ مَا يَحْمِلُونَ ﴿١٧﴾

بچے سے پاؤں اپنے کئے ان میں سے ایک جماعت ہے درمیان دروازہ سے ان میں سے بڑے ہیں وہ کام جو کرتے ہیں اور ان کے پاؤں کے بچے سے ان میں کوئی گروہ عمدہ ال پر ہے اور ان میں کمزور بہت ہی برے کام کر رہے ہیں

تعلق اس نیت کریمہ کا پچھلی آیات سے چند طرح تعلق ہے۔ پہلا تعلق پچھلی آیات کریمہ میں یہود کے ان میسج کا ذکر تھا جو ان پر لعنت و پھٹکار کا باعث بنے یعنی بارگاہ انبیت میں گستاخی اب انہیں وہ چیز بتائی جا رہی ہے جو ان کے لئے رحمت الہی ملنے کے ذریعہ ہو۔ ایمان و تقویٰ گویا دل کے میل کے بعد اس کے صابن کا ذکر فرمایا جا رہا ہے۔ دوسرا تعلق پچھلی آیات میں یہود پر لعنت و غضب کا ذکر ہو اب اللہ تعالیٰ کی رحمت عامہ کا ذکر ہے کہ ان گناہوں کے باوجود اگر اب بھی توبہ کر لیں تو ہم سب کچھ معاف کر دیں گے گویا گناہوں کے بعد ان کے کفارہ کا ذکر ہے کہ یعنی یہود اپنی حماقت سے ہم کو فقیر یا بخیل کہتے ہیں ذرا ایمان لاکر ہمارا کرم ہماری بندہ نوازی کی شان دیکھ لیں جمہولی پھیلائیں پھر دیکھیں ہم کیا دیتے ہیں کتنا دیتے ہیں کیسے دیتے ہم سے لینے کا ذریعہ یہ نہیں ہے کہ ہم کو بخیل وغیرہ کہو بلکہ ہم سے لینے کا ذریعہ ہے ہمارے دروازے پر بھکاری یعنی مومن بن کر آ جائے۔ تیسرا تعلق پچھلی آیت کریمہ میں ارشاد فرمایا گیا کہ یہود کے لئے قرآن و معجزات زیادتی کفر کا باعث ہیں کیونکہ ان کے پاس ایمان نہیں ہے۔ اب فرمایا جا رہا ہے کہ اگر یہ ایمان قبول کر لیں تو ان کے لئے ان کے سارے گناہ بھی وبال کا ذریعہ نہ بن سکیں گے گویا پہلے ضبطی اعمال کے اسباب کا ذکر ہوا تھا اب معافی سبب کا ذکر ہے۔ ضبط و ضنوں میں سے ضبط کے بعد ضن کا ذکر ہے۔ چوتھا تعلق پچھلی آیت میں یہود کے آپس کی عداوت و بغض کا ذکر ہوا کہ یہ لوگ باقیامت بکھرے رہیں گے اب اس ایمان و تقویٰ کا حکم ہے جو ان بکھروں کو ملانے والا ہے گویا بکھیرنے والے کفر کا ذکر پہلے تھا۔ بکھروں کو جمع کروینے والے ایمان کا ذکر اب ہے۔ پانچواں تعلق پچھلی آیت کریمہ میں یہود کی جنگوں کو حرب اور نسل فرمایا گیا اور ان کی ناکامیوں کی جو گناہوں کی گئی۔ اب انہیں ایمان تقویٰ توبت قائم کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے جس کے بعد ان کی جنگیں جو کفار سے ہوں وہ بجائے فساد کے جلاوطن جاویں اور بجائے حرب کے قرب الہی ہو جاویں جو چیز ایمان و تقویٰ کے بغیر ہے وہ فساد ہے نفسانی ہے جو ایمان کے ماتحت ہو وہ جلاوے رحمانی ہے۔

☆ عقل زیر حکم دل رحمانی است ☆ چوں دل آزاد شد شیطانی است ☆

تفسیر ولو ان اهل الحکمت امنوا واتقوا۔ و حرف شرط ہے مگر اس میں تعلق بھی ہوتی ہے اور ترمیم بھی اور اس شرط و جزا کی نفی کی خیر بھی اور اس پر حسرت دلانا بھی ان وغیرہ میں صرف تعلق ہوتی باقی چیزیں نہیں ہوتیں یہاں او فرماتا عجیب حکمتوں پر مبنی ہے۔ تعلق سے تو یہ بتایا کہ رحمت الہی حاصل کرنے کے لئے اب صرف ایک دروازہ ہے۔ دروازہ محمد رسول اللہ باقی سارے دروازے بند ہو چکے فقیر و اتا کے مکان کی چھت وغیرہ پر نہیں جاتا بلکہ دروازہ سے بھیک مانگتا ہے

یوں ہی ساری حقوق حضور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور رب سے بھیک مانگے کہ اب ایمان صرف وہاں سے ملتا ہے۔ ترغیب ہے یہ بتایا کہ یہودیوں اگرچہ تمہارے گناہ بہت زیادہ ہیں مگر میری رحمت تمہارے گناہوں سے بڑی وسیع ہے اب بھی بندے بن جاؤ۔ سب معاف فرمادیں گے۔ اہل کتاب سے مراد یہودیوں ہیں کیونکہ اس سے پہلے انہیں کا ذکر ہوا یا یہودی عیسائی دونوں کیونکہ اگلی آیت میں تورات و انجیل دونوں کا ذکر ہے دوسری توجیہ قوی معلوم ہوتی ہے۔ تمام اہل کتاب کو تبلیغ مقصود ہے چونکہ اہل کتاب عرب خصوصاً اطراف مدینہ میں بڑی عزت کی نگاہ سے دیکھے جاتے تھے ان کے مسلمان ہو جانے پر دوسرے کفار کے ایمان کی امید قوی تھی نیز اہل کتاب کو مسلمان ہونے پر ذلیل ثواب ملتا ہے جیسا کہ حدیث شریف میں ہے نیز اہل کتاب ہی برے مجرم پرانے پانی تھے اس لئے یہاں خصوصیت سے ان کا ذکر فرما کر انہیں دعوت اسلام دی گئی ورنہ جو کافر بھی مسلمان ہو جاوے اس پر یہی رحمتیں ہیں۔ اعتنا سے مراد یا تو حضور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن مجید پر ایمان لانا ہے یا خود تورت و انجیل پر یہی صحیح ایمان لانا مراد کیونکہ اسلام کے انکار کرنے والا صحیح معنوں میں تورت و انجیل پر ایمان نہیں رکھتا۔ ایمان میں سارے عقائد اسلامیہ کا اجمالی ذکر ہے۔ تقویٰ سے مراد نیک اعمال ہیں خواہ عبادات ہوں یا معاملات خواہ اخلاقیات ہوں یا سیاسیات چونکہ ایمان اعمال سے پہلے ہے اس لئے ایمان کا ذکر تقویٰ سے پہلے ہوا نیز منافقین کا ایمان لانا تقویٰ کے لئے نہ تھا بلکہ دھوکہ دینے کو تھا اس لئے ایمان کو تقویٰ سے ملایا گیا۔ گویا تقویٰ میں اخلاق کی طرف اشارہ ہے (تفسیر کبیر) لکن فرنا عنہم صیاتہم رب تعالیٰ نے ایمان تقویٰ کے قاعدے دو قسم کے بیان فرمائے اخروی اور دنیاوی اخروی قاعدے دو طرح کے ہیں۔ دفع نقصان عطاء رحمت رحمان اس عبارت میں دفع نقصان کا ذکر ہے اور اگلی عبارت میں عطاء رحمت کا اور دنیاوی قاعدے کا ذکر اگلی آیت میں ہے کفرونا بنا ہے تکفیر سے جس کا مادہ ہے کفر۔ معنی چھپانا یا مٹانا صیات سے مراد یہود کے سارے پچھلے گناہ ہیں جو انہوں نے کفر کے زمانہ میں کئے وہ اگرچہ لاکھوں ہیں مگر انہیں جمع قلت فرما کر اس طرف اشارہ فرمایا کہ وہ تمام کے تمام رحمت الہی کے مقابل بہت تھوڑے ہیں (روح المعانی) شعر:-

☆ ما لیم پر گناہ تو دریاء رحمتی ☆
 ☆ آنجا کہ فضل تست چہ باشد گناہ ما ☆
 ☆ گنہ رضا کا حساب کیا وہ اگرچہ لاکھوں سے ہیں سوا ☆
 ☆ مگر اے غفور ترے غفو کا تو حساب ہے نہ شمار ہے! ☆

اس کی رحمت کا ٹھاٹھیں مارنا سمندر ہم جیسے کروڑوں گنہگاروں کو پلک جھپکتے پاک فرماتا ہے۔ خیال رہے کہ یہاں صیات گناہ کبیرہ کے مقابل نہیں فرمایا گیا کہ اس سے گناہ صغیرہ مراد ہوں بلکہ مطلقاً گناہ کے معنی میں ہے۔ خواہ جس گناہ ہوں یا جنسی چھوٹے یا بڑے ہاں حقوق العباد اس سے خارج ہیں کہ ایمان لانے سے وہ معاف نہیں ہو جتے۔ مقروض کافر مومن

ہونے کے بعد قرض ضرور ادا کرے گا۔ **ولا دخلنہم جنت النعیم** اس عبارت میں دوسرے اخروی فائدہ کا ذکر ہے یعنی عطاءِ رحمتِ رحمانی۔ جنت جمع ہے جنت کی۔ معنی گناباغ جس کی زمین سبزہ درختوں سے ڈھکی ہو نعیم۔ معنی نعمت اٹھی جو وہاں ہیں علاوہ اس سبزہ وغیرہ کے حضرت مالک ابن دینار فرماتے ہیں کہ جنتاں نعیم جنت الفردوس اور جنت عدن کے درمیان ہے۔ وہاں کی حوریں جنت کے گلاب سے پیدا کی گئی ہیں۔ کسی نے پوچھا وہاں کون جلوے کا فرمایا خصوصاً وہ مومن جو گناہ کرنے لگیں اور بیعت خداوندی کی وجہ سے باز آجلیں (تفسیر روح المعانی) **ولو انہم اقاموا التورۃ الانجیل** اس جملہ میں ایمان کے دنیاوی فائدہ کا ذکر ہے ہم کا مرجع وہی اہل کتاب ہیں جن کا ذکر ابھی پچھلی آیات میں ہوا قائم کرنے کے معنی ہوتے ہیں درست کرنا سیدھا رکھنا **اقیموا الصلوٰۃ** کے معنی ہیں نماز درست کرو ہمیشہ پڑھتے رہو۔ یہاں قائم کرنے سے مراد ہے۔ ان کتابوں کے حقوق ادا کرنا صحیح طور پر انہیں ماننا تورات و انجیل قائم کرنے سے مراد ہے اس کے عقائد اور غیر منسوخ احکام پر عمل کرنا جس کی جان ہے۔ حضور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا تورت و انجیل میں جس کا تاکید حکم تھا کیونکہ منسوخ آیات پر عمل کرنا ممنوع ہے تورت و انجیل میں نسخ و مسخ ہو چکا۔ قرآن کریم کی منسوخ آیات پر عمل نہیں ہوتا۔ جیسے عدت و نفث ایک سال ہونا۔ مرتے وقت ماں باپ وغیرہ وارثوں کے لئے وصیت کا واجب ہونا۔ کفار پر جہاد نہ کرنا ان سے چشم پوشی ہی کرنا کہ ان احکام کی آیات قرآن کریم میں موجود ہیں مگر ان پر عمل نہیں ان کی تلخ آیات و احادیث پر عمل ہے لہذا یہ آیت بالکل واضح ہے **وما انزل الہیم من ربہم** عبارت معطوف ہے۔ **التورۃ والانجیل** پر ما انزل سے مراد قرآن مجید ہے کیونکہ یہ سارے جہان کے لئے آیا ان کی ہدایت کے لئے آیا جس میں یہود بھی داخل ہیں اور ہو سکتا ہے کہ اس سے مراد کتاب شعیاء، کتاب خرقیل، کتاب حقوق اور کتاب وانیال علیہم السلام ہوں کیونکہ ان تمام کتابوں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارتیں اور آپ پر ایمان لانے کے احکام تھے اکثر مفسرین نے یہ تفسیر اختیار کی یعنی اگر یہودی عیسائی تورت و انجیل اور دوسری کتب انبیاء کی بتائی ہوئی راہ اختیار کرتے تو لا **کلوا من فوقہم ومن تحت ارجلہم** یہ اس دوسرے لو کی جزا ہے جو اس آیت میں مذکور ہے اور ایمان کے دنیاوی فائدہ کا ذکر ہے لکن سے مراد صرف کھانا نہیں بلکہ اللہ کی نعمتوں کا پانا انہیں استعمال کرنا مراد ہے جیسے لا تاکلوا الربوا کے معنی یہ نہیں کہ سود کھاؤ مت اسے اور طرح استعمال کر لو بلکہ مطلقاً تو ہی نہیں اکلوا کا فاعل وہ ہی یہود و اہل کتاب ہیں جو اس وقت تک دست ہو گئے تھے اور اس تک دست ہو گئے تھے کہ اللہ کے ہاتھ بندھ گئے اب وہ عطا نہیں کرتا اور نیچے کی طرف سے کھانے کی بت تفسیریں ہیں (۱) آسمان سے بروقت بارشیں ہوتیں۔ زمین سے اچھی پیداوار حاصل ہوتی۔ (۲) درختوں سے بہت پھل حاصل ہوتے زمین سے بہت دانے ملتے۔ (۳) درختوں کے اوپر سے پھل توڑ کر کھاتے درختوں کے نیچے سے گرے ہوئے پھل چن کر کھاتے (۴) سلاطین و بادشاہوں کی طرف سے انہیں عطیے ملتے اپنے ماتحتوں کی طرف سے نذرانے وصول ہوتے اس کی تفسیر وہ آیت ہے **لنفتحنا علیہم**

برکت من السماء والارض (۵) اوپر نیچے سے کھانے سے مراد بہت کثرت سے نعمتیں ملنا ہیں جیسے کہا جاتا ہے فلاں شخص سر سے پاؤں تک نعمتوں میں ہے (تفسیر کبیر غلزان و معنی وغیرہ) منہم امۃ مقتصدۃ یہ نیا جملہ ہے جس میں اس زمانہ کے یہود و نصاریٰ کا اہل بیان فرمایا گیا ہے۔ منہم خبر مقدم ہے امۃ الخبتہاء منوخر ہم کا مرجع اہل کتاب ہیں یعنی یہود و نصاریٰ است کے معنی اس کے التمام بارہا بیان ہو چکے مقتصدہ بنا ہے قصد سے۔ معنی درمیانی حالت ارادہ کو قصد اس واسطے کہتے ہیں کہ منزل کا ارادہ کرنے والا درمیانی راہ چلتا ہے۔ وائیں بائیں سے پتا ہے۔ اسی سے ہے واقصد فی مشیک اور منہم ظالمہ لنفسہ و منہم مقتصد اور سفر اقصاء میں مقصد سے وہ لوگ مراد ہیں جو یہود کی تقریباً جیسائیوں کی افرات سے بچے رہے اور اسلام نے آئے جیسے یہود میں حضرت عبداللہ ابن سلام اور ان کے ساتھی جیسائیوں میں احمد نجاشی شاہ جشہ اور ان کے ساتھی رضی اللہ عنہم اجمعین یعنی ان اہل کتاب میں بعض لوگ درمیانی رو مومن و مسلمان ہیں و کثیر منہم ساء ما یعملون یہ عبارت پہلے جملہ منہم الخ پر معطوف ہے چونکہ ان میں اسلام قبول کرنے والے تھوڑے تھے کھڑے آئے رہنے والے بہت زیادہ اس لئے یہاں کثیر ارشاد ہوا ہا مصدر یہ ہے اور ما یعملون ساء کا نامل ہے۔ مخصوص ہندم پوشیدہ ہے یعنی ان میں سے بہت لوگوں کے اعمال بہت ہی برے ہیں عمل سے مرادوں کے عمل بھی ہیں کفر عذاب حسد، شہنی اور ظاہری جیسائی اعمال بھی۔

خلاصہ تفسیر ان دونوں آیات کہ۔ میں اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل سے تین شرطوں پر تین وعدے فرمائے ہیں دو وعدوں کا تعلق آخرت سے ہے اور ایک وعدے کا تعلق دنیا سے چنانچہ ارشاد فرمایا کہ اگرچہ بنی اسرائیل نے گزشتہ دور موجودہ زمانوں میں بہت ہی سخت جرم کئے بلکہ ان کے جرموں کا سلسلہ ہی بندھا رہا اور وہ سلسلہ اب بھی جوں کاتوں ہی جاری ہے مگر ہم غفور رحیم ارحم الراحمین ہیں اب بھی ہم آپ کی معرفت اے محبوب ان سے وعدے کرتے ہیں کہ اگر یہ لوگ اس قدر حرکتوں کے باوجود آپ پر ایمان لے آئیں اور تقویٰ و پبیزگاری اختیار کریں کہ گزشتہ سے توبہ کریں آئندہ کے لئے پاکیزہ زندگی گزارنے کا عہد کریں تو ہم ان کے سارے چھوٹے بڑے گناہ معاف فرما دیں گے خواہ پرانے ہوں یا نئے اور ان کو جنت نعیم میں داخل فرمائیں گے اور اگر اب بھی یہ لوگ تورات و انجیل اور تمام کتب آسمانیہ کو قائم کر لیں کہ ان کی ہدایت کے موافق آپ پر ایمان لے آئیں تو ہم ان کی روزی میں بہت ہی دنیاوی برکتیں دیں گے کہ وہ اوپر کی طرف سے یعنی یہود دار درختوں کے پھل کھائیں اور نیچے کی طرف سے یعنی کھیتوں سے ہر قسم کے دانے کھائیں ہاں ان میں اب بھی ایک میانہ مدی کرنے والی جماعت موجود ہے۔ جیسے عبداللہ ابن سلام اور ان کے ساتھی یہود سے اور نجاشی بوشاہ جشہ اور ان کے ساتھی جیسائیوں میں سے عمر بن یہود و نصاریٰ میں اکثر لوگوں کے اعمال بہت ہی برے ہیں۔ جن کی پاداش میں ان پر یہ وہل آرہے ہیں (۲) یہ یہود ہمارے دور نرم پر اعتراضات کرتے رہتے ہیں اپنے اعمال کو نہیں دیکھتے اگر یہ لوگ گزشتہ زمانہ میں صحیح معنی میں ایمان لے آئے ہوتے اور انہوں نے تقویٰ و طہارت اختیار کیا ہوتا تو ان پر یہ وہل کا ہے کو

آتے ہم انکو عذاب دینے کے بجائے ان کے سارے گناہ بخش دیتے اور انہیں جنت نعیم میں داخل فرماتے اور اگر یہ گزشتہ زمانہ میں تورت و انجیل وغیرہ کی تعلیمات پر عمل کرتے انہیں قائم رکھتے تو انہیں اتنی برکتیں ملتی کہ ہر طرف سے انہیں روزی ہی روزی ملتی مگر انہوں نے بد کاریوں کی وجہ سے اپنے رزق خود گھٹائے ہیں یہ سارے ہی خراب نہیں ان میں کچھ لوگ میانہ روی بھی رہے۔ مگر اکثر کے اعمال خراب ہی رہے اسی وجہ سے ان پر عذاب آتے رہے۔

فائدے ان دونوں آیتوں سے چند فائدے حاصل ہوئے۔ پہلا فائدہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان ساری کتابوں سارے نبیوں پر ایمان ہے حضور کا انکار ان تمام کا انکار ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت گویا سو کا عدد ہے جس میں ساری اکائیاں دہائیں آجاتی ہیں یا حاصل جمع ہے جس میں جمع کے سارے امداد داخل ہیں یہ فائدہ **ولو ان اهل الكتب امنوا لرخ** سے حاصل ہوا دیکھو اہل کتاب اپنی کتابوں اپنے نبیوں پر ایمان لانے کے مدعی ہیں مگر رب نے ان کے ایمان کو معدوم قرار دیا۔ دوسرا فائدہ تقویٰ و پرہیزگاری کا درجہ ایمان کے بعد ہے بغیر ایمان اختیار کئے کیسے ہی نیک اعمال اختیار کرو تقویٰ میسر نہیں یہ فائدہ اس سے حاصل ہوا کہ رب تعالیٰ نے تقویٰ کا ذکر ایمان کے بعد کیا اب عیسائی یہودی لاکھ نیکیاں کریں۔ تعلیم کے مدرسے شفا کے لئے ہسپتال قائم کریں قیہوں غریبوں کی مدد کریں مگر متقی نہیں کیونکہ مومن نہیں جب درخت کی جڑ کٹ جاوے تو شاخوں کو پانی دینے سے ہر ابھرے کیسے رہے۔ تیسرا فائدہ اللہ تعالیٰ کی رحمتیں ہم تمام کے گناہوں سے کہیں زیادہ ہیں یہ فائدہ **لکفرنا عنهم لرخ** سے حاصل ہوا۔ دیکھو رب تعالیٰ نے یہود کے بدترین جرم بیان فرما کر انہیں ایمان و تقویٰ کی دعوت دی اور ان سے بخشش ہی نہیں بلکہ دخول جنت کا وعدہ فرمایا بڑے سے بڑا مجرم بھی اس کے کرم سے مایوس نہ ہو۔ چوتھا فائدہ منسوخ کتابوں کے عقائد منسوخ نہیں ہوتے صرف احکام منسوخ ہوتے ہیں ان کے بتائے ہوئے عقائد اختیار کرنا ہمیشہ ضروری ہیں۔ بشرطیکہ وہ آیات صحیح ہوں بتلوی نہ ہوں یہ فائدہ **ولو انہم اقاموا التورۃ لرخ** سے حاصل ہوا۔ پانچواں فائدہ ایمان و نیک اعمال کی برکت سے رزق میں برکتیں نصیب ہوتی ہیں اس سے بروقت بارشیں آتی ہیں۔ پیداوار زیادہ ہوتی ہے یہ فائدہ **لا کلوا من فوقہم لرخ** سے حل ہوا۔

لطیفہ آج کل بعض سر پھرے انسان کی بڑھتی ہوئی پیداوار سے بہت خائف ہیں وہ رزق کی تنگی سے بچنے کے لئے نسل کشی یا اولاد کی پیداوار روکنے پر بہت زور دے رہے ہیں۔ حالانکہ جو روحیں آنے والی ہیں وہ آ کر ہی رہیں گی جیسا کہ حدیث پاک میں ہے کہ عزل کرنا بیکار ہے کسی روح کی آمد ہماری کوشش سے نہیں رک سکتی۔ رزق کی کشائش کے لئے تقویٰ عبادت استغفار اختیار کرنا چاہیے یہ حضرات **لا کلوا من فوقہم** جیسے خداوندی وعدوں کو غور سے پڑھیں قرآن کریم نے کہیں خاندانی منصوبہ بندی یا برتھ کنٹرول کو رزق کی تنگی کا علاج قرار نہ دیا قرآن مجید استغفار کے متعلق ارشاد فرماتا ہے۔ **یوس الصماء علیکم مذاوارا لرخ** چھٹا فائدہ جب قوم میں گناہ زیادہ ہو جلیوس بد کاریاں بہت پھیل جلیوس تو ان پر عذاب آسکتا ہے اگرچہ ان میں بعض نیک لوگ بھی ہوں جیسا کہ **منہم امة مقتصدہ** کی ایک تفسیر سے

ماصل ہوا۔ کبھی نیکوں کے طفیل بدکار عذاب سے بچ جاتے ہیں کبھی بدکاروں کی شامت سے نیک کاروں کو مصیبت پڑ جاتی ہے۔ یہ قاعدہ بہت یاد رکھنا چاہیے۔ ساتواں فائدہ ایمان و تقویٰ کی برکت سے گزشتہ زمانہ کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں مگر انسانی حقوق معاف نہیں ہوتے یہ فائدہ سیاتہم فرمانے سے حاصل ہوا۔ دیکھو رب تعالیٰ نے حقوق العباد کی معافی کا وعدہ نہیں فرمایا۔

پہلا اعتراض اس آیت کریمہ سے معلوم ہوا کہ ایمان و تقویٰ کی برکت سے صرف صغیرہ گناہ معاف ہوتے ہیں گناہ کبیرہ معاف نہیں ہوتے کیونکہ یہاں سیاتہم فرمایا گیا قرآن مجید کی اصطلاح میں سیات گناہ صغیرہ کو کہتے ہیں رب تعالیٰ فرماتا ہے ان تعذبوا کبائر ما تنہون عنہ نکفر عنکم سیاتکم دیکھو یہاں سیات کبائر کے مقابل ارشاد ہوا۔ جو اب جب لفظ سیات کبائر سے مل کر آوے گا تب گناہ صغیرہ کے معنی میں ہو گا ورنہ مطلقاً گناہ کے معنی میں تمہاری پیش کردہ آیت میں کبائر کے ساتھ آیا۔ یہ اور یہاں ایمان و تقویٰ کے ساتھ ایمان و تقویٰ کفر کے زمانہ کے سارے گناہ مٹا دیتا ہے صغیرہ ہوں یا کبیرہ جب ایمان کی برکت سے شرک و بت پرستی ہی مٹ جاتی ہے جو لکبو الکبائر ہے تو دوسرے گناہوں کا کیا پوچھنا۔ دوسرا اعتراض سیات جمع قلت ہے جو نو تک بولی جاتی ہے تو چاہیے کہ ایمان و تقویٰ سے کافر کے گزشتہ زمانہ کفر کے صرف نو گناہ معاف ہوں باقی ویسے ہی باقی رہیں حالانکہ ایمان کی برکت سے کفر کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ جو اب اس اعتراض کے جوابات ابھی تفسیر میں گزر گئے کہ یہاں جمع قلت تحدید کے لئے نہیں بلکہ تفتیل و کمی کے لئے ہے اور کمی بمقابلہ رحمت الہی ہے اور یہ بتانا مقصود ہے کہ بندوں کے گناہ کیسے ہی ہوں کتنے ہی ہوں مگر اللہ کی رحمت سے بہت ہی کم ہیں انہیں معاف فرمادنا اشارہ کرم کی بات ہے۔ تیسرا اعتراض توریت و انجیل اور تمام آسمانی کتب منسوخ شدہ ہیں پھر ان پر عمل کرنا انہیں قائم رکھنا اس کے کیا معنی اب تو وہ ناقابل عمل ہیں پھر کیوں فرمایا گیا کہ اقاموا التورۃ والانجیل جو اب اس اعتراض کے دو جواب ہیں ایک یہ کہ اس آیت کریمہ میں گزشتہ زمانہ کا ذکر ہے جبکہ یہ کتب منسوخ نہ ہوئی تھیں اور مطلب یہ ہے کہ اگر ان اہل کتاب نے اپنے اپنے زمانوں میں توریت و انجیل قائم رکھی ہوتی اسے تبدیل و مسخ نہ کرتے ان پر عمل پیرا رہتے تو ان پر عذاب نہ آتے بلکہ برکتیں نازل ہوتیں۔ دوسرے یہ کہ اس زمانہ کا ذکر ہے اور توریت و انجیل قائم رکھنے سے مراد ان کے پیش فرمودہ عقائد اختیار کرنا ہیں ان میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کا حکم بھی ہے کسی کتاب کے منسوخ ہونے سے اس کے صرف احکام منسوخ ہوتے ہیں عقائد جو ان کے توں باقی رہتے ہیں چوتھا اعتراض اس آیت کریمہ سے معلوم ہوا کہ اہل کتاب نے کتاب پر عمل نہ کیا اس لئے ان پر کھانے پینے کی برکتیں نازل نہ ہوئیں۔ حالانکہ اہل کتاب اب بھی بڑے عیش و آرام میں ہیں ان کے رزق میں برکتیں بیان سے باہر ہیں آج دنیا بھر کے ملک امریکہ انگلینڈ کے دست نگر ہیں پھر اس آیت کا کیا مطلب ہے۔ جو اب مزبورہ عیسائیوں، یہودیوں پر یہ مال کی کثرت عیش و آرام خدا کی رحمت و برکت نہیں بلکہ اس کی لعنت ہے کفر و عناد کے باوجود دنیا

کی فراوانی اللہ کا عذاب ہے۔ رب تعالیٰ فرماتا ہے فلما نسوا ما ذکرنا بہ فتحنا علیہم ابواب کل شئ بلکہ یہ عذاب مصیبت کے عذاب سے زیادہ خطرناک ہے کہ انسان اس میں دھوکہ کھا کر اور زیادہ کفر و عناد برحالیبتا ہے اس آیت کریمہ میں لا کلوا الخ سے مراد رحمت و برکت کا کھانا پینا ہے نہ کہ لعنت و پھینکار کا پھانسی کے مجرم کو پھانسی سے دو چاروں پہلے عمدہ اعلیٰ کھانے دیئے جاتے ہیں یہ کھانے رحمت کے نہیں لہذا آیت میں نفی اور طرح کی فراوانی کی ہے اور ان کی فراوانی دوسری قسم کی حاصل ہے اور ہو سکتا ہے کہ یہاں روسے سخن حضور کے زمانہ کے ان یہود سے ہو جنہوں نے غریبی میں پھنس کر کہا تھا ید اللہ مفلوۃ لہذا پہلی آیت کی جزا یعنی بخشش مغفرت آتی امت ہے اور اس آیت کی یہ جزا اس زمانہ کے عیسائیوں کے لئے ہے یہ جو اب تفسیر روح المعانی نے اختیار کیا مگر فقیر کے نزدیک پہلا جواب قوی ہے اللہ تعالیٰ اپنے کلام پاک کی سچی قسم عطا فرمادے۔

تفسیر صوفیانہ کچی عقل والے بچوں کو لالچ یا خوف سے راہ راست پر لگاتے ہیں انہیں ملی ہاپ پیسوں کے لالچ یا مار سے ڈرا کر نمازی بتاتے ہیں اسکول بھیجتے ہیں جب بچہ کچی عقل کا ہو جاتا ہے تو پھر خود اپنے ذوق و شوق سے ہی محنت کرتا ہے نہ اسے لالچ کی ضرورت پڑتی ہے نہ ڈرانے کی۔ چونکہ وہ اہل کتب کچی عقل کے مالک تھے اس لئے انہیں رب تعالیٰ نے اس آیت میں دینی و دنیاوی تین چیزوں کا لالچ دے کر ایمان و تقویٰ کی رغبت دی ان کے گناہ مٹانا، جنت دینا، دنیا میں انہیں خوب کھانے پینے کو دینا یعنی اگر اہل کتب حقیقی ایمان اختیار کریں اور شرک فعلی شرک صفاتی سے بچیں یا علوم ظاہرہ سے ایمان اختیار کریں اور ان لوگوں پر اعتراض کرنے سے بچیں جو علوم باطنی سے ایمان لائے۔ کسی شاعر نے کیا خوب کہا شعر

☆ واذا لم تر لہلال فسلم ☆ لا ناس راہہ بالابصار! ☆

اگر تم نے چاند خود نہ دیکھا ہے تو ان کی بات مان لو جنہوں نے آنکھوں سے دیکھ لیا تو ہم ان کے ایمان کی برکت سے ان کے گناہ مٹادیں اور مطابق ان کے تقویٰ کے انہیں جہت عطا فرمادیں اور اگر اہل کتب علوم ظاہری کی تحقیق کر کے تورات قائم کر لیں اور علوم باطنی کی تکمیل کر کے انجیل قائم کر لیں اور رب کی طرف سے جو کچھ ان پر مبدو معاد کے احوال ظاہر ہوں اس پر قائم رہیں تو انہیں اوپر سے یعنی روحانیات سے علوم حقیقیہ امیہ کی روزی ملے اور نیچے سے یعنی عالم اجسام سے سفلی علوم سفلیہ سے رزق روحانی عطا ہوں جس سے یہ لوگ معرفت الہی معرفت ملک و ملکوت سے بہرہ مند ہو جاویں دنیا کی حرام لذتوں سے بچنا اخروی اعلیٰ لذتوں کے حصول کا ذریعہ ہے۔ مولانا فرماتے ہیں۔

☆ میں وہاں بہتی وہاں از شد ☆ کہ خورندہ لہم راز شد! ☆

☆ گزر شیر دیوتن را وبری ☆ در خطام او بسی نعمت خوری ☆

جیسے بچہ جب ملی کا دودھ چھوڑ دیتا ہے تو دنیا کی اعلیٰ نعمتیں پاتا کھاتا ہے یوں ہی اگر بندہ نفس کا یہ منہ بند کر دے اسے دنیاوی حرام لذتوں سے بیکرا لگ کر دے تو پھر اسے راز الہی کے لقمے ملتے ہیں۔ یہ محرومی اعلیٰ مرحومی کا ذریعہ ہے (از روح البیان و

روح المعانی) انسانوں میں بعض لوگ درمیانی امت ہیں جو توحید اسماء و صفات تک واصل ہیں۔ مگر بت سے لوگ محبوب ہیں۔ صوفیاء فرماتے ہیں کہ جیسے جسمانی دانہ و پھل زمین۔ کھلاؤ وغیرہ نیچے والی چیزوں سے اور پاش۔ دھوپ ہو اوپر والی چیزوں کی مدد سے تیار ہوتا ہے جیسا کہ لا کلوا من فوقہم و من تحت لرجلہم کی ایک تفسیر سے معلوم ہوا یوں ہی روحانی غذا میں یعنی نیک اعمال عبادت وغیرہ ہماری کوششوں سے جو کہ نیچے والی چیزیں ہیں اور نور نبوت فیضان ولایت سے جو کہ اوپر والی چیزیں ہیں تیار ہوتی ہیں۔ نماز کے لئے کپڑا جسم پاک کر لینا قبلہ رو ہو جانا ارکان ادا کر لینا ہماری کوشش سے ہو گا مگر دل میں سوز و گداز پیدا ہونا اخلاص میسر ہونا۔ حضور کی نگاہ کرم سے۔

يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ وَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَمَا

اے رسول تبلیغ کرنے جاؤ گے اس کی جو اتارا گیا طرت آپ کی آپ کے رب سے اور اگر کیا آپ نے تو نہیں تبلیغ اے رسول پہنچا دو جو کچھ اتارا گیا تمہیں تمہارے رب کی طرف سے اور ایسا نہ ہو تو تم سے

بَلِّغْتَ رِسَالَتَهُ وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ

کی اس کے پیغام کی اور اللہ بچائے گا تم کو لوگوں سے بے شک اللہ نہیں ہدایت دیتا اس کا کوئی پیغام نہ پہنچایا اور اللہ تمہاری بکھانی کرے گا لوگوں سے بے شک اللہ

الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ ﴿۱۰﴾

کافر قوم کو

کافروں کو راہ نہیں دیتا۔

تعلق اس آیت کریمہ کا پچھلی آیات سے چند طرح تعلق ہے۔ پہلا تعلق گزشتہ آیات میں یہود و نصاریٰ کے غیظ و غضب اور حسد کا ذکر تھا اور یہ کہ یہ لوگ جنگ کی آگ بھڑکاتے رہیں گے۔ رب تعالیٰ اسے بجا تار ہے گا اب اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو بے خوف و خطر ہو کر تبلیغ کا حکم دیا جا رہا ہے یعنی پہلے دشمنوں کی سخت دشمنی کا ذکر تھا اب ان کی ناکامی کی خبر دے کر محبوب کو خوب تبلیغ کا حکم ہے۔ دوسرا تعلق پچھلی آیت میں اہل کتاب کو راہ راست پر آنے کی رغبت دی گئی۔ اس کے دنیاوی دینی فائدے بتائے گئے اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو انہیں راہ راست پر لانے کا حکم دیا گیا گویا فیض پانے والوں کو خطاب فرما کر فیض دینے والے سے خطاب ہے۔ اللہ کی مخلوق دو طرح کی ہے ایک دینے والی دوسری لینے والی سورج اور بادل بھی اللہ کی مخلوق ہیں اور زمین بھی اس کی مخلوق ہے مگر سورج و بادل فیض دینے والی مخلوق ہے اور زمین فیض لینے والی یوں ہی حضرات انبیاء کرام فیض دینے والے بندے ہیں۔ باقی لوگ فیض لینے والے۔ پچھلی آیات میں لینے والی مخلوق سے کہا کہ اے اسرائیلیو ایمان لے لو تقویٰ لے لو اب دینے والے بندہ سے فرمایا جا رہا ہے کہ اے محبوب انہیں

ہماری ہر نعمت دید و گویا بھکاریوں کے ذکر کے بعد داتا کی دین کا ذکر ہے۔ تیسرا تعلق چھپلی آیات میں اہل کتاب کے ہر ایت پانے سے مایوس کیا گیا اب ارشاد ہے کہ اس کے باوجود اسے محبوب آپ تبلیغ کئے جاویں۔ آپ کو اب تو لب سے لگان علاج مایوس بیماریوں کے علاج پر بھی طیب کو فیس اور دواؤں کی قیمت ملتی ہے اگرچہ بیمار فائدہ نہ اٹھائے۔ آپ حکیم مطلق ہیں وہ لوگ بیمار لا علاج ہیں۔ چوتھا تعلق ابھی ارشاد ہوا کہ اہل کتاب میں اعتدال پسند میانہ رو یعنی مومنین تھوڑے ہیں بدکار کفار بہت زیادہ اب ارشاد ہو رہا ہے کہ آپ ان کی زیادتی سے بالکل خوف نہ کریں رب تعالیٰ ان کے شر سے آپ کو بچائے گا گویا دشمنوں کی کثرت و زیادتی کا ذکر چھپلی آیت میں ہوا ان کے شر سے حفاظت کا ذکر اب فرمایا جا رہا ہے ساری خدائی اک طرف فضل الہی اک طرف کا ظہور ہے۔

شان نزول تفسیر کبیر نے اس آیت کریمہ کے شان نزول میں دس قول نقل کئے۔ مگر فقیر کے نزدیک ان میں سے اکثر ضعیف بلکہ باطل ہیں سورہ مائدہ احکام کی آخری سورہ ہے اور اس کی کوئی آیت منسوخ نہیں۔ ساری کی ساری مدنی ہے۔ لہذا اس آیت کا نزول قبل ہجرت مکہ معظمہ میں ماننا درست نہیں فقیر کے نزدیک اس کے شان نزول کی قوی روایت وہ ہے۔ جو تفسیر روح البیان نے نقل فرمائی کہ یہود مدینہ نے جب حضور کی روز افزوں ترقی دیکھی تو بعض ضعیف مومنین یا منافقین کے ذریعہ یہ خبر پھیلانی کہ ہم یہودی بہت بڑے مالدار عظیم جتھے والے ہیں اگر آپ تبلیغ اسلام سے باز نہ رہے تو ہم آپ کو قتل کر دیں گے یا کرا دیں گے اور اگر آپ اس تبلیغ سے باز نہ جائیں تو ہم آپ کا بہت احترام کریں گے آپ پر اپنا مال خرچ کریں گے اس خبر کے پھیلنے پر قریباً ایک سو صحابہ کرام حضور کی حفاظت کے لئے مقرر ہو گئے جو سفرد گھرانہ ہا ہر ہر وقت آپ کی حفاظت کرتے تھے اس موقع پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی جس میں رب تعالیٰ نے اپنے محبوب کی حفاظت اپنے ذمہ کرم پر لینے کی خبر دی اس آیت کے نزول پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان جاں نثار صحابہ سے فرمایا کہ آپ لوگ اپنے اپنے گھر جائیں میرے رب نے میری حفاظت کی خبر دی پھر اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم رات کی اندھیریوں میں تھامدینہ منورہ کے ارد گرد جنگوں تک میں گشت فرماتے تھے اور دشمن باوجود کثرت کے آپ کے کچھ نہ کر سکے (روح البیان)

تفسیر یا ایہا الرسول قرآن کریم میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نداء فرمانا پکارنا اظہار کرم اور حضور کی عزت افزائی کے لئے ہوتا ہے اسی لئے آپ کو پیارے القاب و صفات سے پکارا جاتا ہے۔ نام شریف لے کر کہیں نہیں پکارا گیا اگرچہ سارے انبیاء کرام رسول یعنی اللہ کے پیغام رساں ہیں مگر جب الرسول مطلق ارشاد ہوتا ہے تو اس سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم مراد ہوتے ہیں۔ رسول کے نفیس معانی اور رسول کی شان رسول کا مقام ہم چھپلی آیات میں بیان کر چکے ہیں رسول کا تعلق رب تعالیٰ سے فرمان و فیضان لینے کا ہوتا ہے مخلوق سے تعلق دینے عطا فرمانے کا ہوتا ہے لہذا وہ رسول اللہ بھی ہیں

اور رسولنا یعنی ہمارے رسول بھی ہیں یہاں الرسول میں یہی دونوں احتمال ہیں یا تو اس کے معنی ہیں اے میرے رسول یا اے ساری کائنات ساری مخلوق کے رسول دوسرا احتمال اکثر مفسرین نے اختیار فرمایا چونکہ یہاں تبلیغ کا حکم ہے اس لئے رسول کے خطاب سے نذا فرمائی گئی نہ کہ نبی یا منزل وغیرہ کے خطابات سے۔ رسالت اور بعثت دونوں کے معنی ہیں بھیجنا رسول اور مبعوث دونوں کے معنی ہیں بھیجا ہوا مگر بعثت رسالت سے عام ہے اور مبعوث رسول سے عام بعثت مطلقاً بھیجنا ہے رسالت کچھ دے کر پہنچانے کے لئے اور کچھ کہہ کر سنانے کے لئے بھیجنا لہذا رسول وہ ہستی ہے جس کو مخلوق کی طرف رب نے کچھ دے کر کچھ کہلا کر بھیجا ہو بلغ ما انزل الیک من ربک بلخ بنا ہے تبلیغ سے۔ معنی خوب پہنچانا یا آہستگی کے ساتھ پہنچاتے رہنا اس کے معنی یہ ہیں کہ یوں ہی خوب اچھی طرح پہنچائے جاؤ ورنہ حضور کی تبلیغ تو اس آیت کے نزول سے برسوں پہلے سے جاری تھی تحصیل حاصل ناممکن ہے۔ لہذا یہ ہی معنی ہیں کہ اپنی تبلیغ جاری رکھو۔ جیسے یا ایہا النبی اتق اللہ۔ اے نبی یوں ہی اللہ سے ڈرے جائیے۔ حضور نے قوی تبلیغ تو اعلان نبوت کے بعد شروع کی۔ مگر آپ کی عملی تبلیغ ولادت ہوتے ہی شروع ہو گئی تھی حتیٰ کہ بی بی حلیمہ کا پلایا پستان شریف نہ چوسا۔ بھائی کے لئے چھوڑا یہ تھی عدل کی تبلیغ اور وفات کے وقت بھی تبلیغ فرما کر رب کو پیارے ہوئے کہ آخری ہچکیوں میں فرمایا الصلوٰۃ اور ما ملکت ایمانکم بعد وفات حضور کی ظاہر تبلیغ علماء باطنی تبلیغ صوفیاء سے ہوتی رہی بلکہ روحانی تبلیغ یعنی دلوں میں فیض پہنچانا لوگوں کو راہ راست پر لگانا آیات سے رہے گا جو شخص کوئی نیکی کرتا ہے حضور کے فیض سے کرتا ہے ما انزل الیک الخ سے یا تو آیات قرآنیہ مراد ہیں۔ یا احکام شریعہ خواہ قرآنی ہوں یا حدیث سے حاصل ہوں یہاں تفسیر مسدوی شریف نے فرمایا کہ حضور کی وحی تین قسم کی ہیں ایک وہ جن کی عام تبلیغ کا حکم دیا گیا۔ جیسے قرآن مجید اور شرعی احکام حضور نے ان کی حرف بحرف اعلیٰ تبلیغ فرمادی اور آخر وقت تک فرمائی بلکہ حضور کے خدام علماء دین حضور کی طرف سے تاقیامت کرتے رہیں گے۔ دوسرے وہ اسرار الہیہ جو عام لوگوں کے لائق نہیں وہ حضور نے اہل کو پہنچائے جو اہل نہ تھے ان سے چھپائے۔ چنانچہ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ مجھے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے علم کے دو برتن (تھیلے) عطا فرمائے ایک تو میں نے تم میں پھیلا دیا۔ (احادیث) اگر دوسرے کا شہد بیان کروں تو میرا گلا کاٹ دیا جاوے۔ یہ اسرار بھی بذریعہ اولیاء اللہ خواص کو پہنچتے رہیں گے۔ تیسرے وہ خاص راز کی باتیں جو رب تعالیٰ نور محبوب کے درمیان خصوصی اسرار ہیں وہ کسی کو نہیں دیئے گئے نہ بتائے گئے۔ قرآن کریم فرماتا ہے فاوحی الی عبدہ ما اوحی دیکھو رب نے قاب قوسین میں بلا کر سب کو ہٹا کر حضرت جبریل کو بھی سدہ پر روک کر ایسے اسرار راز پر مطلع فرمایا جو کسی کو نہ بتائے گئے بلکہ انہیں ما اوحی کے پر اسرار لفظ سے تعبیر کر دیا شعر:-

☆ میان طالب و محبوب رمزے است ☆ کرنا کاتبین راہم خبر نیست ☆
 دیکھو آیات قرآنیہ میں احکام کی آیات تفسیر و تفصیل سے شائع فرمائی گئیں مگر تشبیہات کی تفسیر نہ بتائی گئی نہ اس میں غور کرنے کی اجازت دی گئی لہذا یہاں ما انزل الیک میں پہلی قسم کی وحی مراد ہے خیال رہے کہ یہاں یہ تو فرمایا کہ کیا

پہنچاؤ مگر یہ فرمایا کہ کہیں اور کس کو پہنچاؤ۔ وہ پوشیدہ ہے یعنی اپنی امت کو پہنچاؤ حضور کی امت ساری مخلوق ہے للعلمین
 نذیراً حضور نے انس و جن و فرشتے سب کو جن کی حیثیت کے لائق تبلیغ کی یا اپنی امت کے ہاتھوں زبان دماغ دل تک
 پہنچاؤ کہ انہیں پرہیزگار بنانا، سکھاؤ، سمجھاؤ یہ سب کچھ حضرت کی طرف سے ہے رب نے قرآن حضور کو دیا پھر حضور سے
 سب کو دیا اس لئے بلغ ارشلاً ہوا وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ اس جملہ میں ناممکن کو ناممکن پر معلق ہے ان لم
 تفعل شرط ہے جس میں آئندہ کا ذکر ہے اور فما بلغت الخ میں گزشتہ کا ذکر ہے یا ان لم تفعل میں ایک حکم کی تبلیغ نہ
 فرمانا مراد ہے اور فما بلغت میں تمام احکام کی تبلیغ نہ فرمانا مراد یعنی اگر آپ نے آئندہ تبلیغ نہ کی تو گویا گزشتہ زمانہ میں
 بھی تبلیغ نہ کی کہ وہ کی ہوئی تبلیغ بیکار ہو گئی یا اگر آپ نے ایک تبلیغی حکم نہ پہنچایا تو گویا کوئی حکم نہ پہنچایا جیسے نماز کا ایک
 رکن یا شرط چھوڑ دیا تو تمام ارکان کا چھوڑ دینا ہے۔ گزشتہ اوائلی ہوئے ارکان بھی بیکار ہو جاتے ہیں یا جیسے ایک انسان کا
 قتل گویا تمام کا قتل ہے۔ یا جیسے ایک نبی یا ایک آیت کا انکار گویا تمام نبیوں آیتوں کا انکار ہے (تفسیر مدارک و بیضی) بعض
 قراتوں میں رسالاتہ ہے جمع ہے (تفسیر کبیر) لہذا ایساں شرط و جزا ایک نہیں واللہ یعصمک من الناس یہ جملہ حکم
 تبلیغ کا تمہ ہے جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے وعدہ حفاظت فرمایا گیا۔ یعصم بنا ہے عصمة سے، معنی حفاظت
 اسی سے ہے۔ معصوم یعنی محفوظ حفظ اور عصمت دونوں کے معنی ہیں حفاظت مگر حفظ سے عصم زیادہ قوی ہے اس لئے کہا
 جاتا ہے کہ بعض لولیاؤ گناہوں سے محفوظ ہوتے ہیں معصوم نہیں معصوم صرف فرشتے یا انبیاء کرام ہیں محفوظ وہ جو گناہ نہ
 کرے معصوم وہ جو گناہ نہ کر سکے کہ نہ گناہ اس تک پہنچ سکیں نہ وہ گناہ تک پہنچ سکے ایسے ہی دشمنوں سے محفوظ وہ کہ
 دشمن اس تک نہ پہنچے اور معصوم وہ کہ دشمن اس تک نہ پہنچ سکے۔ خاص سے مراد دشمن انسان ہیں خواہ کفار ہوں یا
 منافقین، خیال رہے کہ حضرات انبیاء سے عدوت صرف کفار جن و انس کو ہی ہے۔ دوسری مخلوق تو ان کی خدام ہار گھہ ہے
 کہ کنگر پتھر حضور کا کلمہ پڑھتے ہیں چاند سورج ہوا بادل اطاعت کرتے ہیں مگر کفار جن نبی کو جانی ایذا نہیں پہنچا سکتے کفار
 انسان ہی جن کے دشمن بھی ہیں اور ایذا رساں بھی۔ چنانچہ گزشتہ بعض نبیوں کو کفار انسانوں نے قتل کیا زخمی کیا نہ کہ جنت
 نے نیز اس موقع پر انسان نے ہی حضور کو دھمکی دی تھی۔ ان وجوہ سے یہاں من الناس ارشلاً ہوا یہاں حفاظت سے مراد قتل
 اور تبلیغ سے رکاوٹیں پیدا کرنے والی چیزوں سے حفاظت ہے یعنی رب تعالیٰ آپ کو ان دشمن انسانوں سے محفوظ رکھے گا
 کہ نہ تو وہ آپ کو قتل کر سکیں گے نہ آپ کی تبلیغ روک سکیں گے ان اللہ لا یھدی القوم الکفرین یہ عبارت
 گزشتہ عبارت کی گویا دلیل ہے۔ لا یھدی سے مراد کفار کو حضور کے قتل اور تبلیغ روکنے کی راہ نہ ملنا ہے یا، معنی
 مستقبل ہے یا، معنی حل استمراری قوم کافرین سے مراد تمام کفار ہیں۔ خواہ جن ہوں یا انس یعنی اللہ تعالیٰ جن کفار کو
 آپ کے خلاف راہ نہ دے گا کہ وہ آپ کو قتل کر سکیں یا آپ کا دین روک سکیں یا رب تعالیٰ حضرات انبیاء کرام کے خلاف
 کفار کو راہ نہیں دیا کرتے چنانچہ جن انبیاء کرام پر جملہ فرض تھا وہ کبھی کفار کے ہاتھوں شہید نہ ہوئے جو حضرات شہید ہوئے

وہ جماد کے مامور نہ تھے (تفسیر صاوی شریف) اس تفسیر سے انشاء اللہ تعالیٰ آیت کریمہ بالکل صاف واضح ہو گئی۔

خلاصہ تفسیر اے میری طرف سے تمام کائنات کو پیغام و فیضان پہنچانے والے میرے رسول یا مخلوق کے رسول تمام آیات قرآنیہ احکام شرعیہ تبلیغیہ بدستور لوگوں تک پہنچائے جاؤ اس تبلیغ میں کسی کے دھمکانے کی پروا نہ کرو اگر بفرض محل آپ نے ایک حکم شرعی کی بھی تبلیغ نہ کی تو گویا آپ نے کسی حکم کی تبلیغ نہ کی جیسے اگر کسی نے نماز کا ایک رکن یا شرط ادا نہ کی تو گویا کوئی رکن ادا نہ کیا یا اگر آپ نے آئندہ تبلیغ بند کر دی تو ایسا ہو گا جیسے آپ نے گزشتہ میں بھی تبلیغ رسالت نہ فرمائی آپ مطمئن رہیں اللہ تعالیٰ بدباطن دشمن انسانوں کے شر سے آپ کو ہمیشہ بچائے گا کہ وہ نہ تو آپ کو قتل کر سکیں گے نہ آپ کا دین روک سکیں گے اللہ آپ کا اور آپ کے دین کا حافظ و ناصر ہے اللہ تعالیٰ کفار کو راہ ہی نہ دے گا۔ جس سے وہ آپ کو یہ تکلیف پہنچا سکیں لہذا آپ اطمینان سے بے دھمک تبلیغ جاری رکھیں خیال رہے کہ ایک ہے علم رسول ایک ہے وحی رسول ایک ہے ما انزل الی الرسول۔ علم رسول تو بہت ہی وسیع چیز ہے خصوصاً ہمارے حضور کا علم کہ رب فرماتا ہے و علمک ما لم تکن تعلم۔ حضرات انبیاء کرام کو علوم ان کی ولادت سے پہلے عطا ہوتے ہیں جیسا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی گوارے کی گنگو سے معلوم ہوتا ہے وحی رسول بہت قسم کی ہے دل میں القاء خواب میں اشارہ فرشتے کا آکر کچھ کہنا معراج میں بلا کر رب کا فرمان وغیرہ یہ سب وحی رسول ہیں۔ مگر ما انزل الی الرسول وہ ہے جو بذریعہ فرشتہ کے تبلیغ کے لئے بھیجا جاوے خواہ وحی جلی ہو یا وحی خفی۔ تبلیغ ہر ما انزل کی فرض ہے۔ ہر وحی یا ہر علم کی تبلیغ ضروری نہیں اس لئے یہاں ما انزل اللہ فرمایا ما اوحی یا ما علم اللہ نہ فرمایا دیکھو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کی تبلیغ جب ہی فرمائی۔ جب نماز کا حکم نازل ہو گیا اس سے پہلے نماز میں خود پڑھیں کسی کو حکم نہیں دیا۔ کیونکہ اس سے پہلے حکم نماز علم رسول یا وحی رسول تو تھا مگر انزل الی الرسول نہ تھا۔ غرضیکہ تبلیغ ما انزل الی الرسول کی ہے پھر آیات تشابہت کی تبلیغ فرمائی معنی معانی کی نہیں۔ علم رسول بہت عام۔ وحی رسول اس کے بعد ہے اور ما انزل الی الرسول اس کے بھی بعد ان دونوں سے خاص۔

ضروری نوٹ اس آیت کریمہ کے نزول اور اس کی تفسیر کے متعلق تفسیر روح المعانی نے ایک عجیب سا قول شیعہ حضرات کا نقل کیا اور اس کے متعلق قریباً آٹھ صفحات رنگین کئے۔ ہم معلومات میں اضافہ اور بے دعویٰ کی تحریف ظاہر کرنے کے لئے اس کا مختصر خلاصہ نقل کرتے ہیں تاکہ ناظرین معلوم کر لیں کہ اگر اللہ تعالیٰ قرآن کریم کی حفاظت نہ فرماتا تو لوگ اسے کیسے فنا کر دیتے یہ لوگ کہتے ہیں کہ حج الوداع سے واپسی پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم ۱۸ ذی الحجہ التوار کے دن ایک منزل پر پہنچے۔ جس کا نام غدیر خم ہے۔ جو جحفہ منزل کے قریب ہے مکہ و مدینہ کے درمیان وہاں کچھ لوگوں نے حضرت علی کی شکایت کی جو یہی تھی۔ تب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی جس میں حکم دیا گیا کہ اے محبوب آپ حضرت علی کی خلافت بلا فصل کا اعلان فرمادیں اور جماعت صحابہ کی مخالفت کی پروا نہ کریں اور پوری آیت یوں تھی یا ایہا الرسول بلغ ما

انزل الیک من ربک ان علیا ولی المؤمنین وان لم تغفر فما بلغت رسالتہ زمانہ نبوی میں یوں ہی تلاوت ہوتی رہی بعد میں صحابہ نے اس کے درمیان سے یہ الفاظ نکال دے ان علیا ولی المؤمنین۔ اور اس موقع پر حضور نے تمام صحابہ کو جمع فرما کر حضرت علی کے متعلق فرمایا من کنت مولاه نعلی مولاه جس کا میں مولی ہوں اس کے علی مولی یعنی ولی و خلیفہ ہیں۔ اٹھارہ ذی الحجہ عید غدیر کا دن ہے جو اس تاریخ میں روزہ رکھے اسے ساٹھ ماہ یعنی پانچ سال کے روزوں کا ثواب ہے اور واللہ لا یهدی القوم الکفرین سے مراد صحابہ کی جماعت ہے جنہوں نے حضرت علی کو خلیفہ نہ مانا۔ اس آیت کی اس تفسیر کی بنا پر حضرات شیعہ اٹھارہ ذی الحجہ کو عید مناتے ہیں۔ غور کرو کہ یہ آیت کریمہ کی تفسیر ہے یا تحریف اور اس روایت کی بنا پر حضرت علی رضی اللہ عنہ بلکہ خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات باریکات پر کیسے کیسے اعتراض پڑیں گے۔ (۱) جب خلافت حیدری کا اعلان اس کی تبلیغ ایسی اہم چیز تھی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے معمولی اجتماعی ذکر کیوں فرمایا کہ فعلی مولاه صاف صاف آپ کی خلافت کا اعلان ہے اس الفاظ کیوں نہ فرمایا کہ میرے بعد علی خلیفہ ہیں جو ان کے ہوتے دوسرے کو خلیفہ مانے گا وہ کافر ہو گا صرف لفظ مولی کیوں فرمایا (۲) مولی کے معنی خلیفہ نہیں اس کے معنی ہیں دوست یا مددگار رب فرماتا ہے انت مولانا ہم علماء دین کو مولانا کہتے ہیں حضور انور نے اپنے کو مولی فرمایا کہ من کنت مولاه فعلی مولاه حالانکہ نہ خدا تعالیٰ کسی کا خلیفہ ہے نہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نہ علماء دین۔ (۳) حضور کے پردہ فرمانے کے بعد جب مسئلہ خلافت پیش ہوا تو حضرت علی نے اپنے لئے کوشش تو کی مگر اس آیت سے استدلال نہ فرمایا نہ کسی کو یہ واقعہ غدیر غم یا درد لایا کہ تم اتنی جلد وہ واقعہ کیوں بھول گئے۔ حضور کا مقرر کردہ خلیفہ تو میں ہوں۔ (۴) حضرت علی نے بلکہ تمام صحابہ و اہل بیت نے اس آیت کریمہ کے ہوتے ہوئے خلفاء راشدین کے ہاتھ پر بیعت فرمائی اور انہیں خلیفہ تسلیم کر لیا اب صدیوں کے بعد اس آیت کی یہ تفسیر آپ حضرات کو معلوم ہوتی انہیں معلوم نہ تھی۔ (۵) حضرت علی نے اس آیت میں یہ تحریف ہوتے دیکھی کہ اس کا ایک جز نکال دیا گیا اور خاموش رہے۔ پھر اپنے زمانہ خلافت میں جب خلفاء مٹا کر پردہ فرما گئے تھے اسے درست نہ فرمایا جتنا یہ کتنا بڑا جرم ہے آج قرآن مجید کے زیر زبر میں فرق کیا جاوے تو مسلمانوں میں خون کی ندیاں بہ جاویں کوئی اسے گوارا نہ کرے حضرت حسین نے خلافت یزیدی کے مقابلہ میں سر دے دیا اس کے ہاتھ میں ہاتھ نہ دیا مگر وہ بھی اس موقع پر تحریف قرآن دیکھتے رہے۔ اور خاموش رہے۔ (۶) ان سب باتوں سے چشم پوشی کر لی جاوے تب بھی اس حدیث میں خلافت بلا فصل کا ایک لفظ بلکہ اشارہ بھی نہیں اگر مولی کے معنی خلیفہ ہی کر لئے جاویں تو بلا فصل کی قید کہاں سے لگائی جاوے گی۔ اگر مولی بمعنی اولی ہی مان لیا جاوے تو بھی اولی کے معنی خلیفہ نہیں رب فرماتا ہے۔ ان اولی الناس بابراہیم للذین اتبعوه وهذا النبی والذین امنوا غرضیکہ یہ تفسیر نہیں بلکہ تحریف ہے رب تعالیٰ اپنے قرآن کا حافظ ہے۔ (۷) احکام شریعہ کی پوری تبلیغ اور دین کی تکمیل تو نویں بقرعہ حجۃ الوداع کے موقع تک ہو چکی تھی کہ اس موقع پر عرفات کے میدان میں فرمایا گیا تھا الیوم اکملت لکم

دینکم اتممت علیکم نعمتی اور حضور انور نے امت سے پوچھا تھا اہل بلیغت کیا میں نے پوری تبلیغ کر دی سب نے کہا تھا بلیغی جس پر حضور نے فرمایا تھا۔ اللہم اشہد پھر نو دن بعد اب یہ حکم کیسا اور خلاف حیدری جو دین کا بڑا اہم مسئلہ تھا۔ وہ تثن بیان کیا رہ گیا لہذا یہ آیت کریمہ حجتہ انوار سے پہلے کی ہے نہ کہ بعد کی۔

فائدے اس آیت کریمہ سے چند فائدے حاصل ہوئے۔ پہلا فائدہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی شرعی حکم چھپایا نہیں ایک ایک حکم کی پوری پوری تبلیغ فرمادی لہذا جو کہے کہ حضور انور نے بوقت وفات شریف حضرت علی کے لئے خلاف نامہ لکھنا چاہا مگر صحابہ نے نہ لکھنے دیا اور آپ یہ حکم دل میں ہی لے گئے۔ وہ اس آیت کریمہ کے خلاف کتاب ہے بے دین ہے حضور انور تبلیغ فرمودہ احکام میں سے ہی کوئی حکم ناکیداً تحریر فرمانا چاہتے تھے اور یہ کلمہ و قلم دوات منگانے کا واقعہ جمعرات کا ہے۔ وفات شریف پیر کو واقع ہوئی ان پانچ دن میں حضور انور نے جو احکام دیئے کہ نماز کی پابندی رکھنا۔ لونڈی غلاموں سے اچھا سلوک کرنا و فود کی خدمت کرنا یہ ہی لکھنے کا ارادہ فرمایا تھا حضرت صحابہ نے حضور کی یہ تکلیف گوارا نہ کی۔ دوسرا فائدہ جیسے سارے قرآن پر ایمان لانا فرض ہے یوں ہی سارے قرآن کی تبلیغ بھی لازم تھی اور ہے اب بھی علماء حضور کی نیابت میں یہ فرض ادا کر رہے ہیں اور کرتے رہیں گے یہ فائدہ وان لم تفضل الخ سے حاصل ہوا ایک آیت کا چھپانا گویا کل کا چھپانا ہے۔ تیسرا فائدہ اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کا حفظ و ناصر ہے۔ تمام دنیا حضور کا کچھ نہ بگاڑ سکی اب بھی حضور کے صدقہ سے حضور کے نائبین علماء اولیاء کا اللہ تعالیٰ محفوظ و ناصر ہے۔ جس کا دن رات تجربہ ہو رہا ہے خود اس فقیر نے بارہا اس کا تجربہ کیا ہے۔ دیکھ لو حضور کے دین حضور کے قرآن کس کس دور میں کیسے حالات سے گزرے مگر بفضلہ تعالیٰ محفوظ رہے اور رہیں گے۔ چوتھا فائدہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور حضور کے دین کے علماء کی تبلیغ میں کئی طرح فرق ہے۔ ایک یہ کہ حضور اللہ تعالیٰ کی طرف سے مبلغ ہیں۔ علماء حضور کی طرف سے مبلغ دوسرے یہ کہ حضور علی التبعین تبلیغ کے مامور من اللہ ہیں علماء کو تبلیغ کا حکم ہے مگر کوئی عالم معین طور پر مامور من اللہ نہیں۔ تیسرے یہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم عقائد، عبادات، معاملات ان کے فرائض و واجبات، سنتیں، مستحبات، حرام، مکروہات ہر چیز کے ایسے مبلغ ہیں کہ ان میں سے ایک چیز کی تبلیغ نہ کرنا گویا بالکل تبلیغ نہ کرنا ہے۔ علماء پر بقدر طاقت تبلیغ ہے حتیٰ کہ قرب قیامت قند کے زمانہ میں علماء پر تبلیغ واجب نہ رہے گی۔ پانچواں فائدہ جو کہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وفات کے قریب حضرت علی کو خلافت نامہ لکھنے کے لئے قلم و کاتب منگایا۔ حضرت عمر نے نہ لکھنے دیا آپ وہ ارادہ لے کر وفات پا گئے۔ وہ کافر ہے کہ اس نے اس آیت کا انکار کر دیا اور حضور پر الزام لگا دیا کہ حضور نے بعض تبلیغی احکام چھپائے۔ حضور اس واقعہ کے بعد پانچ دن حیات رہے۔

پہلا اعتراض اس آیت کریمہ سے معلوم ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تبلیغ میں کوتاہی کرتے تھے۔ تب ہی تو رب تعالیٰ نے بلیغ فرمایا ورنہ اس حکم کی ضرورت کیا تھی (نعوذ باللہ) جو اب اس کا جواب ابھی تفسیر میں گزر گیا کہ حضور صلی

اللہ علیہ وسلم کو اس قسم کے خطاب حضور کی تائید کے لئے ہوتے ہیں یعنی یوں ہی تبلیغ فرمائے جاوے۔ جیسے یا ایہا النبی اتق اللہ۔ در نہ غور کرو کہ یہ آیت کریمہ تو حضور انور کی وفات شریف سے کچھ پہلے اتری اور حضور نے ہجرت سے پہلے

تبلیغ کے لئے جو مصیبتیں جھیلیں اور بعد ہجرت جو جہاد کئے وہ دنیا جاتی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو نزل قرآن سے پہلے بھی عملی تبلیغ تھے کہ کفار عرب حضور کو امین اور صادق الودعہ کے القاب سے یاد کرتے تھے۔ دوسرا اعتراض وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ میں شرط و جزا ایک ہی ہے۔ حالانکہ ان دونوں میں فرق چاہیے۔ جو اب اس کی تفصیل ابھی عرض کی گئی کہ یا تو اس جملہ کے یہ معنی ہیں کہ اگر آپ نے ایک حکم کی بھی تبلیغ نہ کی تو گویا کسی کام کی تبلیغ نہ کی یا اگر آئندہ تبلیغ نہ کی تو گویا پہلے ہی تبلیغ نہ فرمائی وہ تبلیغ بھی راپہن گئی لہذا شرط و جزا میں بڑا فرق ہے۔ تفسیر کبیر نے اس اعتراض کا کچھ اور ہی جواب دیا ہے مگر یہ جواب بہت آسان اور عمدہ ہے۔ تیسرا اعتراض ایک مسئلہ کی تبلیغ نہ فرمانے کو تمام احکام کی تبلیغ نہ فرمانا کیوں قرار دیا جو اب جو عبادت دوسری عبادت کا جزء ہوں میں سے ایک کا چھوڑ دینا تمام عبادت کو بے کار کر دیتا ہے۔ دیکھو نماز میں تلاوت، قیام، رکوع، سجدہ وغیرہ عبادت نماز کے اجزاء ہیں۔ اگر کوئی شخص سارے ارکان نماز لٹوا کرے مگر ایک رکن چھوڑ دے تو سارے بیکار ہیں۔ یوں ہی حضور انور کے لئے تمام احکام کی تبلیغ مطلق تبلیغ کے ارکان ہیں اس لئے اگر حضور انور ایک حکم کی تبلیغ نہ فرمادیں تو تمام احکام کی تبلیغ بیکار ہو گیا آپ کے لئے تمام عمر کی تبلیغ ایک عبادت قرار دی گئی ساری نسیب نہیں اس کے ارکان۔ چوتھا اعتراض اس آیت کریمہ سے معلوم ہوتا ہے کہ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں کفار کا خوف تھا اس لئے فرمایا گیا واللہ یسمعک من الناس حالانکہ مخلوق سے خوف کرنا شان نبوت کے خلاف ہے لا خوف علیہم ولا ہم یعززون۔ جو اب مخلوق سے خوف ایذا حضرت انبیاء کرام کو ہو سکتا ہے بلکہ ہوا ہے۔ خوف اطاعت ماسوی اللہ سے نہیں ہوتا ماسوی علیہ السلام نے فرعون سے بلکہ پہلی بار جب عصا سنبھلنا تو اس سے خوف کیا اس لئے لا خوف علیہم ارشاد ہوا اور لا خوف لہم نہیں فرمایا مگر حضور انور کے دل میں کفار کا خوف نہ تھا۔ اس آیت کے نزول سے پہلے بھی حضور نے بے دھڑک تبلیغ فرمائی۔ کبھی رب سے عرض نہیں کیا کہ مجھے کفار سے خوف ہے نہ صحابہ کو اپنی حفاظت کے لئے مقرر فرمایا۔ خود صحابہ کو حضور پر خوف تھا انہیں سننے کے لئے یہ آیت آئی۔ پانچواں اعتراض جب رب تعالیٰ نے حضور انور سے حفاظت کا وعدہ فرمایا تو جنگ احد میں سرکار کو کفار سے زخم کیوں پہنچے یوں ہی کفار کہہ کی ایذا سے بچ کر ہجرت کیوں کرنی پڑی۔ جو اب تفسیر خازن وغیرہ نے تو اس کا جواب یہ دیا ہے کہ یہ آیت غزوہ احد کے بعد کی ہے لہذا اس سے پہلے جو تکلیفات کفار نے پہنچائیں وہ اس وعدے سے پہلے تھیں مگر قوی جواب یہ ہے کہ یہاں قتل اور دین کی تباہی سے حفاظت کا وعدہ ہے یعنی وہ تم کو نہ تو قتل کر سکیں گے نہ آپ کا دین مناسکیں گے تکالیف پہنچنا اس کے خلاف نہیں وہ تو رب کی طرف سے امتحان اور زیادتی درجات کے لئے ہے۔ چھٹا اعتراض یہاں حفاظت کے وعدہ میں من الناس کیوں فرمایا گیا۔ رب تعالیٰ نے کفار 'جنت'

شیاطین اور دوسری چیزوں سے حضور کی حفاظت نہیں فرمائی۔ جو اب حضرات انبیاء کرام کی وہی مخلوق دشمن ہیں۔ کفار جن اور کفار انسان۔ مگر ان دونوں میں سے صرف انسان ہی درپے آزار ہے۔ چنانچہ انہیں شہید کرنے والے زخمی کرنے والے زہر دینے والے کافر انسان ہی تھے۔ جنات نہ تھے۔ انہیں سے خطرہ تھا لہذا من الناس ارشاد ہوا۔ دیگر مخلوقات تو مطیع و فرمانبرواری ہیں۔ غیر پہاڑ کے بغض رکھنے کے معنی یہ ہیں کہ وہاں آباد قوم بغض رکھتی ہے۔ ساتواں اعتراض کیا رب تعالیٰ نے اس آیت کے نزول سے پہلے حضور کی حفاظت دشمنوں سے نہ کی ضرورت کی ہجرت کی شب کفار کی تلواروں سے بچایا۔ غار ثور میں بچایا سراقہ ابن مالک سے بچایا۔ پھر اس آیت کریمہ کا مطلب کیا ہے کہ ہم آپ کو دشمنوں سے بچائیں گے حفاظت تو پہلے سے فرمائی گئی تھی۔ جو اب اس آیت کا مقصد یہ ہے کہ رب تعالیٰ یوں ہی آپ کی حفاظت فرماتا رہے گا۔ جیسے اس سے پہلے کی ہے یہ فرمان عالی دوام حفاظت کے وعدے کے لئے ہے حدوٹ حفاظت کے لئے نہیں۔ آٹھواں اعتراض اس آیت میں ارشاد ہوا کہ اللہ کافر قوم کو ہدایت نہیں دیتا۔ حالانکہ حضور سے پہلے اہل عرب کافر تھے۔ جنہیں ہدایت دی گئی تو یہ آیت درست کیسے ہوئی۔ جو اب اس فرمان کے معنی یہ ہیں کہ کافر قوم کو اللہ تعالیٰ ہمیں شہید کرنے کی راہ یا موقع نہ دے گا۔ یہاں ہدایت سے مراد ایمان و ائمان کی ہدایت نہیں بلکہ ایذا رسانی کی راہ دینا ہے یا یہ معنی ہیں کہ جس کے دل میں نبی کا عناد ان سے دشمنی ہو اسے اللہ کبھی ہدایت نہ دے گا ہر قسم کے کافر کو ہدایت مل سکتی ہے مگر نبی کے ذاتی دشمن ذاتی بے لوب کو ہدایت نہیں ملتی۔ شیطان نے ایک لاکھ چوبیس ہزار نبیوں کو دیکھا ان کے کلام سے کروڑوں اولیاء اللہ کے ساتھ رہا مگر ہدایت نہ پائی۔ کیونکہ دشمنی نبی اور بے لوبی رسول کا کافر ہے۔ لہذا آیت واضح ہے۔

تفسیر صوفیانہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو رب تعالیٰ نے تبلیغ قرآن کے لئے بھیجا اس کا حکم دیا۔ حضور نے نقوش قرآن ہمارے ہاتھوں تک اور الفاظ قرآن زبان تک آواز قرآن کان تک معانی قرآن ذہنوں تک پہنچائے۔ احکام قرآن ہمارے اعضاء ظاہری تک پہنچائے مگر اسرار قرآن خواص کے دلوں تک پہنچائے بلغ یہ تمام نبلیغیہ شامل ہیں مگر یہ تمام نبلیغیہ ما انزل کی ہیں ما اعرف کی تبلیغ سے سخت منع فرمایا یہ ما اعرف معرفت الہی کے وہ مخصوص راز ہیں جن پر صرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہی مطلع ہو سکتے ہیں۔ آپ کا دل و دماغ ہی اس کی ہدایت کر سکتا ہے۔ اگر اس کا کروڑواں حصہ آشکارا کیا جاوے تو آسمان و زمین تاب نہ لائیں خود فرماتا ہے لو انزلنا هذا القرآن علی الجبل لرابته خاشعا متصدعا من خشية الله اور فرماتا ہے انا عرضنا الامانة علی السموات والارض والجنبال فابین ان یحملنها واشفقن منها۔ فرضیکہ احکام کی تبلیغ فرض کی نہ کہ عرفان کی عرفان ما انزل الیک نہیں ہے۔ صوفیاء فرماتے ہیں کہ رسول مقتدی ہوتے ہی نہیں؟ مقتدی ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو لوگوں سے پہلے گا۔ اس طرح کہ آپ کو غیر اللہ کی طرف التفات رب تعالیٰ سے غافل نہ کر سکے گا۔ دنیا کا اشتغال آخرت سے غافل

نہ کرے گا۔ صوفیاء کرام فرماتے ہیں کہ ما انزل الیہ یعنی معانی و اسرار قرآن میں تمام علوم ہیں۔ چنانچہ تفسیر روح المعانی نے حضرت عبداللہ ابن عباس کا قول نقل فرمایا کہ اگر میرے لونٹ کی رسی گم جاوے تو میں قرآن مجید سے معلوم کر سکتا ہوں کہ کہاں ہے۔ کسی نے ایک عالم سے پوچھا کہ حضور کی عمر شریف قرآن سے نکالو۔ انہوں نے فرمایا کہ حضور انور کی عمر شریف تریسٹھ سال ہے کیونکہ یہ آیت کریمہ **وَلَمَّا يُوخَّرُ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجْلُهَا**۔ سورہ منافقون میں ہے اور سورہ منافقون تریسٹھویس سورت ہے اور اس کے بعد سورہ تغابن ہے۔ تغابن کے معنی ہیں افسوس کرنا اس میں اشارۃ ارشاد ہو کہ حضور کی وفات ۶۳ سال میں ہوگی اور مسلمان اس پر افسوس و غم کریں گے (روح المعانی) یہ تو ما انزل الیہ کی وسعت علوم کا حال ہے تو وہ فیض ربانی جو ما اعرف میں داخل ہے۔ اس کی وسعت کا کیا پوچھنا ہے (از تفسیر عرائس البیان) رب نے حضور کی ایسی حفاظت فرمائی کہ تاقیامت حضور کا نام شریف مخلوق کی حفاظت کا ذریعہ بن گیا۔ دیکھ لو حضور کے غلام حضرت سفینہ پر شیر نے حملہ کرنا چاہا تو آپ نے فرمایا۔ اے ام السائب (شیر) میں رسول اللہ کا غلام ہوں تو وہ شیر یا تو کتے کی طرح دم ہلا کر آپ کے آگے چلے گا۔ دیکھو مشکوٰۃ شریف باب الکرامات اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان سید المحفوظین کی حفاظت میں ہر جگہ رکھے۔ مولانا فرماتے ہیں۔ شعر:-

☆ ہم احمد چون شدہ صن حسین، ☆ پس چہ باشد ذات آن روح الامین ☆

قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لَسْتُمْ عَلَىٰ شَيْءٍ حَتَّىٰ تُقِيمُوا التَّوْرَةَ وَالْإِنْجِيلَ

فرمادو اے کتاب والو! تمہیں ہو تم اوپر کسی چیز کے بہانے تک کہ قائم کرو تم تورات اور انجیل کو تم فرمادو اے کتاب والو! تمہیں ہو تم بھی نہیں ہو جب تک نہ قائم کرو تورات اور انجیل اور جو کچھ تمہاری طرف

وَمَا أَنْزَلْنَا إِلَيْكُمْ مِّنْ سُرَّتِكُمْ وَلِيُذَيِّدَنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ مَّا أَنْزَلْنَا

اور اس کو جو اتارا گیا طرف تمہارے تمہارے رب سے اور البتہ ضرور زیادہ کرے گا بہتوں کو ان میں تمہارے رب کے پاس سے اتارا اور بے شک اے نبیو! وہ جو تمہاری طرف تمہارے رب

إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ طُغْيَانًا وَكُفْرًا ۚ قُلْ إِنَّا عَلَىٰ الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ

وہ جو اتارا گیا طرف آپ کے آپ کے رب سے سرکشی اور کفر کو ہیں نہ علم کرو تم اوپر قوم کافروں کے کے پاس سے اترا اس سے ان میں بہتوں کو شرارت اور کفر کی ترقی ہوگی تم کافروں کا کچھ غم نہ کھاؤ

تعلق اس آیت کریمہ کا پچھلی آیات سے چند طرح تعلق ہے۔ پہلا تعلق پچھلی آیات کریمہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تبلیغ عام کا اکیدی حکم دیا گیا اب فرمایا جا رہا ہے کہ آپ کی اس تبلیغ سے بعض اہل کتاب کفار کو بجائے فائدے کے نقصان ہی ہو گا گویا پہلے دانا کو دینے کا حکم دیا گیا۔ اب محروم اور شقی ازلی لوگوں کے اس سے فائدہ نہ اٹھانے کا تذکرہ ہے

سورج کو چمکنے کا حکم پہلے دیا گیا بادل کو برسنے کا حکم پہلے دیا گیا۔ چمکنا اور شورہ زمین کی محرومی کا تذکرہ اب فرمایا جا رہا ہے۔ دوسرا تعلق پچھلی آیت کریمہ میں حضور کو تبلیغ رسالت کا حکم دیا گیا۔ اب رسالت کی کچھ تفصیل بیان ہو رہی ہے کہ صرف شرعی قضیہ احکام میں رسالت نہیں بلکہ کفار کی تردید اہل کتاب کو جنھوڑنا بھی رسالت میں داخل ہے۔ اس کی تبلیغ بھی کی جاوے۔ تیسرا تعلق پچھلی آیت کریمہ کے آخر میں ارشاد تھا کہ اللہ کافر قوم کو راہ نہیں دیتا اب اس آیت میں اس راہ نہ دینے کی وجہ بیان فرمائی جا رہی ہے کہ یہ توریت و انجیل کو قائم نہیں رکھ سکتے جو اپنی مانی ہوئی کتابوں پر عمل نہ ہوں انہیں ہدایت کیسے ملے گا اس خبر کی وجہ یہاں بیان ہو رہی ہے۔ چوتھا تعلق پچھلی آیت کریمہ میں حضور کو تبلیغ کا حکم تھا۔ اب لوگوں کے قبول ہدایت نہ کرنے پر غم کرنے سے منع فرمایا جا رہا ہے یعنی آپ کا کام احکام پہنچانا ہے نہ کہ نافرمانوں پر غم کھانا۔ پانچواں تعلق آیت کریمہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مطلق تبلیغ کا حکم دیا گیا۔ اب ایک خاص تبلیغ کا حکم ہے یعنی بے دین کافر اہل کتاب کی بے دینی ان کے کفر و اللہ کی تبلیغ لوگوں کو کرنا کیونکہ تبلیغ صرف عقائد و مسائل کی نہیں ہوتی بلکہ مقبولوں کے فضائل مردودوں کی مردودیت کی بھی تبلیغ ہوتی ہے قل هو اللہ میں توحید کی تبلیغ ہے محمد رسول اللہ میں نبوت کی تبلیغ اقموا الصلوٰۃ میں نماز وغیرہ مسائل کی تبلیغ ہے۔ اس طرح والذین معہ اشداء علی الکفار میں صحابہ کرام کے فضائل کی تبلیغ ہے اور قبت یدا ابی لہب اور یونی عتل بعد ذالک ذنیم میں ابولہب اور ولید بن مغیرہ کی مردودیت کی تبلیغ ہے تاکہ مسلمان مقبولوں کے فضائل اور مردودوں کی مشوریت پر بھی ایمان لائیں۔

شان نزول ایک بار رافع ابن حارثہ سلام ابن سلمہ مالک ابن صیف رافع بن حرمہ وغیرہ یہودی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے اور بولے کہ آپ کا یہ دعویٰ ہے کہ آپ ملت ابراہیمی پر ہیں اور آپ یہ بھی کہتے ہیں کہ آپ ہمارے دین ہماری کتب ہمارے نبیوں پر ایمان رکھتے ہیں وہ سب حق ہیں تو ہم دین ابراہیمی پر ہوئے اور آپ ہم سے ہوئے۔ پھر ہماری مخالفت کیوں کرتے ہیں۔ حضور نے فرمایا ہاں مگر تم لوگ خود اپنی کتب اپنے دین کے انکاری ہو گئے تم نے خود اپنے لئے نئے دین تراش لئے جن چیزوں کے ظاہر کرنے کا تم کو حکم تھا وہ تم نے چھپا دیں۔ ہم تمہارے اس دین سے بیزار ہیں وہ بولے تو ہم آپ کے دین سے بیزار ہیں۔ ہم حق پر ہیں اس موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تائید اور ان لوگوں کی تردید میں یہ آیت کریمہ نازل ہوئی (تفسیر خازن روح المعانی کبیر وغیرہ)

تفسیر قل یاھل الکتاب لستم علی شیء من قل میں خطاب حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے۔ اور اہل کتاب سے وہ لوگ مراد ہیں جو اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے مذکورہ بالا گفتگو کر رہے تھے جیسا کہ شان نزول میں بیان ہوا اور ہو سکتا ہے کہ تمام دنیا کے اہل کتاب مراد ہوں اگلے پچھلے اور موجود کیونکہ حضور کے فرمان علی جیسے تاقیامت

مسلمانوں تک پہنچ رہے ہیں یوں ہی کفار تک پہنچ رہے ہیں مگر مسلمانوں سے رحمت کے خطاب ہیں۔ کفار نے غضب و عتاب کے خطاب ممکن ہے کہ قتل میں ہر مسلمان پر قرآن پڑھنے والے سے خطاب ہو اس صورت میں اہل کتاب سے سارے اگلے پچھلے کتابی مراد ہیں۔ اہل کتاب سے مراد یا یہود ہیں یا یہود و عیسائی دونوں مراد شمشی سے مراد سچا دین ہے۔ جسے شمشی کہا جاسکے باطل گویا شمشی ہی نہیں قابل ذکر قابل اعتبار ہی نہیں۔ یعنی اے اہل کتاب تم جس خود ساختہ دین پر ہو وہ تو کوئی چیز نہیں لاشی محض ہے نہ اس کا کوئی فائدہ ہے نہ نتیجہ یا شمشی سے مراد ان کی وہ فخری باتیں ہیں۔ جن پر وہ اگرتے تھے یعنی اولاد ابراہیمی ہونا تورت و انجیل کا عالم ہونا عرب کے جزیرہ میں رہنا وغیرہ تو مطلب یہ ہو گا کہ تم نہ ابراہیمی ہونے تورت و انجیل کے ماننے والے نہ ان کتب کے عالم نہ اہل عرب تم کسی خوبی سے موصوف نہیں کہ بے ایمان کی ساری خوبیاں بھی برائیاں ہیں اگر ایمان قبول کر لو تو سب کچھ ہو حتیٰ تَقِيمُوا التَّوْرَةَ وَالْاِنْجِيلَ وَمَا اَنْزَلَ الْيَكْمَ مِنْ رَبِّكُمْ یہ عبارت لستم الخ کی استثناء ہے تورت و انجیل قائم کرنے کے معنی ابھی کچھ پہلے وَلَوْ اَنْهَمُ كِي تفسیر میں گزر گئے کہ اس سے مراد تورت و انجیل کی ان بدانتوں پر عمل کرنا ہے جو نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کے متعلق کی گئی تھیں یا ان کتابوں کے تمام وہ درست عقیدے جن کی تعلیم گزشتہ انبیاء کرام نے دی تھی کہ اللہ تعالیٰ وحدہ لا شریک ہے اولاد ہیوی وغیرہ سے پاک ہے وغیرہ وغیرہ۔ ان کتب کے منسوخ احکام پر عمل کرنا مراد نہیں کیونکہ اب ان کا چھوڑنا ضروری ہے نہ کہ ان کا قائم کرنا ما انزل سے مراد یا تو قرآن مجید ہے جو تمام لوگوں کی طرف آیا۔ جن میں اہل کتاب بھی داخل ہیں۔ بلکہ ان پر قرآن مجید کا زیادہ احسان ہے کہ اس نے ان کی کتابوں ان کے نبیوں کی تصدیق بھی کی تائید بھی۔ انہیں عزت بھی بخشی یا اس سے مراد دیگر انبیاء کرام کی کتابیں اور صحیفے ہیں کہ ان سب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کا تاکید حکم تھا یعنی اس وقت تک تم کسی قتل شمار دین پر نہیں جب تک کہ تم تورت و انجیل کے یہ احکام نہ قائم کرو ان پر عمل پیرا نہ ہو وَلِيَزِيدَنَّ كَثِيْرًا مِنْهُمْ مَا اَنْزَلَ الْيَكْمَ مِنْ رَبِّكُمْ اس عبارت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کو ان کے ایمان سے مایوس فرمانا مقصود ہے تاکہ ان کے ایمان قبول نہ کرنے پر ان کو صدمہ و رنج نہ ہو كَثِيْرًا مَفْعُوْلٌ بِهِ لَوْلَ هُوَ۔ فعل لِيَزِيدَنَّ کا اور ما انزل الخ فاعل ہے کثیر فرما کر یہ بتایا کہ سارے کتب بد بخت نہیں ان میں سے کچھ تھوڑے قرآن کریم کی ہدایات قبول کر لیں گے ہاں ضدی قسم کے لوگ اس سے محروم رہیں گے بلکہ زیادہ سرکش ہو جائیں گے۔ ہدایت پانے والے تھوڑے ہیں کفر پر جسے رہنے والے زیادہ ما انزل سے مراد قرآن کریم ہے یا قرآن، السلام اور حضور کے معجزات سب ہی ہیں چونکہ قرآن کی منزل مقصود حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہیں اور اس سے مقصود عالم کو ہدایت دینا ہوتا ہے۔ اس لئے اس کے نزول کی نسبت کبھی لوگوں کی طرف جاتی ہے۔ کبھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف لہذا ابھی کچھ پہلے ما انزل الْيَكْمَ فرمانا بھی درست تھا اور یہاں ما انزل الْيَكْمَ فرمانا بھی حق ہے طغيانا و كفرا یہ لِيَزِيدَنَّ الخ کا مفعول بہ دوم ہے۔ طغيان کے معانی بار بار بیان ہو چکے کہ یہ بتا ہے۔ طفی سے

معنی حد سے بڑھ جانا رب فرماتا ہے لہذا طغی الحاء ہر چیز اپنی حد میں رہے تو اچھی ہے ورنہ خراب یہ ہی انسان کا اصل ہے۔ طغیان کفر کی علت ہے۔ پہلے انسان سرکش کرتا ہے تب کافر بنتا ہے۔ اس لئے طغیان کا ذکر کفر سے پہلے ہوا۔ یعنی قرآن کریم اور آپ کے معجزات ان ہد نصیبوں کے لئے سرکش اور کفر کی زیادتی ہی کا سبب بنیں گے کہ آیات اترتی جائیں گی یہ لوگ ان کا انکار کرتے جائیں گے آپ پر زیادہ جلتے بھنتے رہیں گے۔ غرضیکہ جن کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے وابستگی ہے۔ قرآن کریم انہیں ہدایت دیتا ہے جو ان سے وابستہ نہیں ہیں ان کا کفر بڑھا دیتا ہے یا جن لوگوں میں ان کی بیماری ہے انہیں گمراہی دیتا ہے جن کو فائدہ میرے انہیں ہدایت دیتا ہے فلا تأس علی القوم الکفرین اس عبارت میں گزشتہ مضمون کا مقصد بیان فرمایا گیا اور لا تأس نمی واحد حاضر ہے اسی سے بنا۔ معنی سخت غم اس میں خطاب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے اس کے دو مطلب ہو سکتے ہیں ایک یہ کہ اے محبوب آپ ان کے کفر و سرکش پر رنج نہ کریں۔ دوسرے یہ کہ آپ ان کے عذاب و بلاکت پر غم نہ کریں (تفسیر روح المعانی وغیرہ)

خلاصہ تفسیر اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان یعنی خور، آپ کی اطاعت سے بے نیاز ہو جانے والے اہل کتاب سے فرمادو کہ تم تو کسی قتل و کردین پر ہو ہی نہیں تم محض بے کلمہ ہو۔ تمہارا اوعالیٰ ایمان محض لاشی ہے۔ جب تک تم توبت و انجیل اور آسمانی کتابوں کا دکھایا ہوا راستہ ان کی بتائی ہوئی باتیں کھلئے ہوئے احکام کو قائم نہ کرو کہ ان محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان قبول کر لو کہ تمام آسمانی کتابوں نے ان پر ایمان لانے کی سخت تاکید کی ہے۔ ان محبوب کو ماننا ان تمام کتاب کو قائم کرنا ہے اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اگر یہ لوگ ایمان نہ لاویں تو آپ پرواہ نہ کریں۔ ان کا کفر و سرکش تو اس حد تک پہنچ چکی ہے کہ آپ پر اترا ہوا قرآن آپ کے فرمان پاک آپ کے معجزات انہیں ایمان بخشنے کی بجائے ان کے کفر و سرکش کو اور بھی زیادہ کریں گے ان کی شرارتیں بڑھتی ہی رہیں گی کہ ہر آیت کا انکار کریں گے۔ اور زیادہ ضد پر کمر باندھیں گے۔ ایسی کافر قوم پر ہرگز غم نہ کریں۔

فائدے اس آیت کریمہ سے چند فائدے حاصل ہوئے۔ پہلا فائدہ اللہ تعالیٰ کے فرمان پر عمل کئے بغیر انسان کچھ نہیں نہ اس کی کوئی قدر ہے نہ کچھ حقیقت اگرچہ عالم فاضل خاندانی ہو نبیوں کی اولاد ہو یہ فائدہ لستم علی شئی الخ سے حاصل ہوا کہ رب تعالیٰ نے علماء بنی اسرائیل کو جو اولاد انبیاء تھے فرمایا کہ تم کچھ نہیں۔ دوسرا فائدہ اب تمام آسمانی کتاب پر عمل یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان قبول کیا جاوے حضور کی اطاعت کے بغیر کسی آسمانی کتاب پر عمل ناممکن ہے یہ فائدہ حتی تقیموا الخ سے حاصل ہوا۔ تیسرا فائدہ نبی پر آسمانی کتاب اترا سب انسانوں پر اترا ہے کیونکہ مقصود ان ہی کی ہدایت ہے یہ فائدہ ما انزل الیکم کی ایک تفسیر سے حاصل ہوا۔ چوتھا فائدہ قرآن و حدیث مثل بارش کے ہے۔ بارش پونے ہوئے بیج کو اگا تو سکتی ہے۔ اسے بدل نہیں سکتی۔ جن کے دلوں میں بد بختی کا بیج ہے۔ اس کے لئے قرآن

و حدیث اس شقاوت کی زیادتی کا باعث ہی ہو گا اور جن کے دل میں سعادت و نیک بختی کا تخم ہے ان کے لئے قرآن و حدیث ایمان و عرفان کی زیادتی کا سبب ہو گا یہ فائدہ و لیزیدن لایح سے حاصل ہو اس لئے کافر کو کلمہ پڑھا کر مسلمان بناتے ہیں۔ پھر اسے قرآن و حدیث پڑھاتے ہیں کلمہ گویا سعادت کا تخم ہے۔ قرآن و حدیث اس کے لئے رحمت کا پانی۔ پانچواں فائدہ کسی شخص کے ہدایت قبول نہ کرنے پر رنج و غم نہ کرنا چاہیے۔ مبلغ اپنا کام کئے جاوے لوگ قبول کریں یا نہ کریں یہ فائدہ فلا قاس لایح سے حاصل ہوا۔

پہلا اعتراض اس آیت کریمہ میں اہل کتاب سے فرمایا گیا کہ تم کسی چیز پر نہیں یا تم کچھ بھی نہیں۔ حالانکہ وہ کافر تھے کفر پر تھے۔ پھر یہ فرمایا کہ جو کفر درست ہوا۔ جواب تفسیر میں عرض کیا گیا کہ یہاں شنی سے مراد دین حق ہے جو حقیقتاً شنی ہے کفر وغیرہ تو باطل اور لاشنی چیزیں ہیں لہذا وہ لوگ لاشنی ہوئے یہاں شنی۔ معنی حق ہے نہ کہ۔ معنی موجود یا مفہوم وغیرہ قرآن کریم میں شنی بہت معنی میں استعمال ہوا ہے۔ یہاں۔ معنی حق و صحیح ہے۔ دوسرا اعتراض اگر ما انزل الیکم سے مراد قرآن کریم ہو تو آیات میں تعارض ہو گا۔ کیونکہ قرآن کریم کہیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتا ہے کہ قرآن آپ کی طرف اترا۔ کہیں مسلمانوں سے کہتا ہے کہ تمہاری طرف اترا۔ یہاں یسود و نصاریٰ سے فرمایا کہ تمہاری طرف اترا یا قرآن اترا کس کی طرف ہے۔ حضور کی طرف یا مسلمانوں کی طرف یا کفار کی طرف۔ جواب حضور صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کریم کے منتہاء نزول ہیں اور دوسرے لوگ مدعاء نزول یعنی نزول آسمانی کا منتہاء حضور ہیں۔ ہدایت کرنا ہم کو مقصود ہے منتہاء کے لحاظ سے انزل الیکم فرمایا جاتا ہے مدعی کے اعتبار سے انزل الیکم جیسے ریل سے ڈاک پوسٹ آفس میں پہنچتی ہے۔ پھر دوسرے ذریعوں سے ہمارے گھروں میں۔ ڈاکخانہ ڈاک کے منتہی ہیں ہم لوگ ڈاک کے مدعی پر قرآن مجید کافروں کو ایمان کی ہدایت دیتا ہے۔ مومنوں کو تقویٰ کی۔ متقیوں کو عرفان کی عارفوں کو ایقان کی اس لئے اس کے نزول کی نسبت کبھی حضور کی طرف ہوتی ہے کبھی مسلمانوں کی طرف کبھی کفار کی طرف لہذا تمام آیات درست ہیں۔ جیسے سورج بارش کے بعض فیض عام ہوتے ہیں۔ بعض فیض خاص عام فیض دھوپ دن روشنی، موسم یوں ہی زمین کا دھل جانا گرد و غبار جم جانا۔ سورج یا بارش کے عام فیض ہیں مگر بعض جگہ لعل بنا دینا یا پھل پھول اگانا سچے موتی بنا دینا یہ سورج و بارش کے خاص فیوض ہیں۔ یونہی قرآن کریم کے عام فیوض سارے انسانوں کے لئے ہیں کہ اس سے ایمان، اعمال کی رہبری ہوتی ہے۔ عرفان، ایقان، ولایت قطبیت غوثیت قرآن کریم کے خاص فیوض ہیں جو کسی کو ملتے ہیں سب کو نہیں۔ تیسرا اعتراض اس آیت سے معلوم ہوا کہ لب بھی توریت و انجیل پر عمل کرنا چاہیے کہ فرمایا گیا۔ حتی تقیموا التورۃ لایح حالانکہ وہ کتب اب منسوخ ہو چکیں۔ منسوخ پر عمل کیسا۔ جواب اس اعتراض کا جواب پھیلی آیات کی تفسیر میں گزر گیا کہ منسوخ کتب کے فرعی احکام منسوخ ہوتے ہیں نہ کہ عقائد وہ تو اقیامت باقی رہتے ہیں۔ یہاں توریت قائم کرنے سے مراد حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا ہے کہ توریت و انجیل نے اس کا حکم دیا۔

تھا جو آقیامت بقی ہے۔ چوتھا اعتراض قرآن و حدیث تو ہدایت کا ذریعہ ہیں پھر ان سے کفر و ظلمیان کیسے بڑھ سکتا ہے۔ اس سے تو قرآن و حدیث کی توبین ہوتی ہے بنو لب اس اعتراض کا جواب بار بار دیا جا چکا ہے۔ بارش اور سورج اللہ کی رحمتیں ہیں مگر یہ دونوں چیزیں بعض مخلوق کو تکلیف دہ بھی ہیں جیسے چمگادڑ کو وہ سورج نکلنے پر اندھی ہو جاتی ہے۔ اس میں اس کی آنکھ کا قصور ہے نہ کہ سورج کا گندگی پر بارش پڑنے سے اور گندگی پھیلتی ہے۔ اس میں بارش کا قصور نہیں۔ شعر :-

☆ مگر نہ سیند بروز شہرہ چشم ☆ چشمہ آفتاب را چہ گناہ! ☆
اعلیٰ غذا صحت معدہ والے کو زیادہ بیمار کر دیتی ہے اس میں غذا کا قصور نہیں اس کے اپنے معدے کا ثور ہے۔ اس قرآن سے لوگ مومن، منافق، متقی، مقبول بارگاہ الہی بنے اور آقیامت بنتے رہیں گے۔

تفسیر صوفیانہ و بنداری کی حقیقت ظاہری و باطنی احکام کی پابندی ہے۔ انسان جسم کو شریعت سے دل کو طریقت سے آرامت کرے۔ یہ چیز دو مقدمات اور چار نتائج سے حاصل ہوتی ہے۔ دو مقدمات تو ربانی کشش جسے جذب الہی کہتے ہیں۔ دوسرے شیخ کامل کی صحیح تربیت ہیں اور چار نتائج دنیا سے منہ موڑنا۔ توجہ الی اللہ۔ دل و نفس کا تزکیہ و صفائی۔ اخلاق الہی اختیار کرنا ہے۔ اہل کتاب باطن کو چھوڑ کر صرف ظاہر پر قناعت کر بیٹھے تھے لہذا اب دین ہی رہے۔ ہر چیز بغیر باطن کے بیکار ہے۔ مولانا فرماتے ہیں۔ شعر :-

☆ فائدہ بر ظاہرے خود باطن است ☆ بھو نفع اندر دوہا کاسن است! ☆
☆ نیت را چہ خواندہ چہ ناخواندہ ☆ ہست پای او یہ کل در ماندہ ☆
☆ گر سرش جنبید بمر باد روا ☆ توہر جنبانیش فرہ شو! ☆
☆ آں سرش گوید معنای صبا ☆ پای او کو عینا ثنا ☆

دوا کے اجزاء اس کا ظاہر ہے۔ دوا کا نفع اس کا باطن ہے دوا بغیر نفع بیکار ہے۔ سبزہ کا سر اس کا ظاہر ہے۔ جز اس کا باطن سر ہوا کا مطیع ہے۔ جز ہوا کی مخالفت کہ ہوا سے اس کا سر ملتا ہے۔ جز نہیں ملتی۔ اہل کتاب کا دعویٰ عمل بالکتاب کا تھا یہ ان کا ظاہر تھا مگر عمل مخالفت کتاب تھا یہ تھا ان کا باطن اس کی وجہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر حسد تھی انسان کو ہا ہیے نفس کا تزکیہ کرے اس لئے اہل کتاب سے فرمایا گیا کہ تم کسی شئی پر نہیں کہ تمہارے پاس ظاہر ہے باطن نہیں۔ اس لئے ان کے لئے تمام مفید چیزیں معز ہوئیں۔ صوفیاء فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے خطابات دو جہت والے ہوتے ہیں۔ قمر، مہرجس کے دل میں قرآن اتر جاوے وہیں سرور کرم ہے اور جس کی زبان پر تو قرآن ہو مگر اس کا دل فیضان سے خالی ہے وہ قمر ہی پائے گا۔ صوفیاء فرماتے ہیں کہ قرآن کہیم کی اصطلاح میں شئی وہ ہے جو اپنا مقصد پیدا نش پورا کرے جو مقصود پورا نہ کرے وہ لاشی ہے دیکھو آنکھ کلن زبان والے کفار کو رب نے ہرا گونگا اندھا فرمایا صم بحکم صمی زندہ کافروں کو مردہ قرار دیا اصوات

غیر احیاء مکروہات یا نہ شہیدوں کو زندہ کیا۔ بن احیاء ولكن لا تشعرون۔ بیکار گڑھی لاشی ہے جس سکے کا چلن بند ہو جاوے وہ لاشی ہے۔ عقائد اعمال دولت عزت نسب علم وغیرہ کا مقصد رضاء الہی ہے۔ جب رب راضی نہ ہو تو یہ سب چیزیں لاشی ہیں۔ یہود کے علم عمل نسب وغیرہ سے رب راضی نہ تھا کیونکہ ان کا کنکشن حضور سے نہ تھا۔ لہذا ان کی یہ تمام چیزیں لاشی ہوئیں اور فرمایا گیا۔ لستم علی شیء۔ آنکھ والے ابو جہل وغیرہ انکار نے حضور کو دیکھا مگر صحابی نہ بنے۔ حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم وغیرہ نابینا حضرات نے حضور کو ظاہری آنکھوں سے نہ دیکھا مگر صحابی بن گئے کہ انہوں نے دیکھنے کا منشاء پورا نہ کیا اور ان حضرات نے دیکھنے کا مقصد پورا کر دیا۔

إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَادُوا وَالصَّابِقُونَ وَالتَّصْرِي مَنْ آمَنَ

تحقیق وہ لوگ جو ایماندار بنے اور وہ جو یہودی ہوئے اور دین سے نکل جانے والے اور عیسائی بے شک وہ جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں اور اس طرح یہودی اور ستارہ پرست اور نصرانی

يَا اللَّهُ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَعَمِلْ صَالِحًا فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ

جو ایمان لائے اللہ پر اور آخر دن پر اور کام کئے اچھے بس نہیں کوئی ڈران پر اور نہ وہ لوگ ان میں جو کوئی پچھلے دل سے اللہ قیامت پر ایمان لائے اور اچھے کام کرے تو ان پر نہ کچھ اندیشہ ہے

يَجْزُونَ ۝۱۱

مگھین ہوں گے

اور نہ کچھ غم

تعلق اس آیت کا پچھلی آیات سے چند طرح تعلق ہے۔ پہلا تعلق پچھلی آیت کریمہ میں فرمایا گیا تھا کہ اہل کتاب کسی دین معتبر نہیں اب فرمایا جا رہا ہے کہ یہ حالت صرف اہل کتاب کی نہیں ہے بلکہ ہر کافر کی ہے خواہ اہل کتاب ہو یا صائبی یا منافقین گویا تفصیص کے بعد حکم کی تعمیم کی گئی ہے۔ دوسرا تعلق پچھلی آیت کریمہ میں ارشاد ہوا تھا کہ اگر اہل کتاب تورات و انجیل قائم کریں تو سب کچھ ہیں۔ اب اس آیت کریمہ میں تورات و انجیل قائم کرنے کے معنی بیان ہو رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اور آخری دن پر ایمان لے آویں گویا پچھلی آیت میں اہل تھا۔ اس آیت میں اس اجمل کی تفصیل ہے تاکہ اہل کتاب یہ نہ کہہ سکیں کہ ہم تورات و انجیل قائم کرتے ہیں۔ تیسرا تعلق گزشتہ پچھلی آیت میں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے حفاظت کا وعدہ فرمایا گیا تھا واللہ یعممک من الناس اب فرمایا جا رہا ہے کہ جو آپ کے دامن کرم میں آکر صحیح مومن بن جاوے اس کی بھی خوف و غم سے حفاظت فرمائی جاوے گی گویا لازم حفاظت کے بعد متعدی حفاظت کا ذکر ہے۔

تفسیر ان الذین امنوا والذین ہادوا۔ چونکہ یہ مذکورہ قومیں اپنے عقائد اپنے عمل کو ہی ذریعہ نجات سمجھتی ہیں اور اس آیت کے مضمون کے انکاری ہیں اس لئے اسے ان سے شروع فرمایا گیا۔ الذین سے مراد انسان ہیں اور ممکن ہے جن و انس دونوں ہوں کیونکہ جنات میں بھی یہ مذاہب ہیں امنوا سے مراد اوعالیٰ اور زبانی ایمان ہے جو منافقین اختیار کئے ہوئے تھے نہ کہ حقیقی و شرعی ایمان کیونکہ شرعی ایمان کا ذکر تو آگے آ رہا ہے۔ من امن باللہ الخ اور ہو سکتا ہے۔ ایمان لغوی معنی میں ہو۔ یعنی امن دے لینا یعنی وہ لوگ جو زبانی ایمان لے آئے یا وہ لوگ جنہوں نے کلمہ پڑھ کر اپنے جان و مال کو اسلامی تلواریں سے امن دے لی اور قومی مسلمان بن گئے ہادوا کے معنی بارہا بیان ہو چکے کہ ان کی نسبت یا یہود کی طرف ہے (یعقوب علیہ السلام کے بڑے بیٹے) یا اس مشہور توبہ کی طرف جو انہوں نے پھڑے کی پوجا سے کی تھی ہود کے معنی ہیں توبہ و رجوع قرآن کریم میں ہے۔ انا ہدنا الیک غرضیکہ یہود کو یہود کہنے کی یہ دو ہمیں ہیں یعنی اور وہ جو یہودی بنے یا یہودی بننے کے مدعی ہوئے والصبون یہ لفظ صابن کی جمع ہے یہ لوگ صائی بن متو شلخ ابن اور یس علیہ السلام یا صالی ابن مادی کی اولاد سے تھے۔ یہ صالی ابن مادی حضرت ابراہیم علیہ السلام سے زمانہ میں تھا اس لئے انہیں صائی کہا جاتا ہے۔ بعض نے فرمایا کہ صاحبہ حضرت اور یس علیہ السلام کے دین کا نام تھا۔ جس میں توحید، طہارت، روزہ وغیرہ کچھ عبارات تھیں حضرت اور یس علیہ السلام مصر میں رہے۔ پھر وہاں سے قریباً سارے جہان میں تبلیغ کے لئے تشریف لے گئے۔ یہ سلسلہ اس طرح ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام، شیث علیہ السلام، انوش، قونین، ملائیل، یرد، النوح یعنی حضرت اور یس علیہ السلام جن کا لقب ہر مس تھا۔ ملت اور یس کا نام ملت صاحبہ تھا۔ بعض نے فرمایا کہ صائی بنا ہے صباء سے۔ معنی نکل بانا۔ چونکہ یہ لوگ تمام اہل کتاب سے الگ رہے۔ فرشتوں ستاروں کے پجاری بنے اس لئے انہیں صائی کہا جاتا ہے۔ آخری قول ہی قوی ہے کہ یہ مشرکین ستارہ پرست ہیں۔ خیال رہے کہ حضرت ابن لہی کعب اور عبد اللہ ابن مسعود کی قرأت میں ہے والصبین ی کے ساتھ الدین امنوا پر معطوف ہے حالت نصبی میں ہے مگر عام قرأتوں میں صبؤن واؤ کے ساتھ ہے۔ اس واؤ کی مفسرین نے چھ وجہیں بیان کی ہیں۔ ظاہر یہ ہے کہ یہ مبتداء ہے اور اس کی خبر كذلك پوشیدہ ہے اور جملہ معترضہ ہے۔ چونکہ یہ فرقہ بدترین کافر تھا تو اس کا ذکر علیحدہ اس طرح سے کر کے تاکید فرمادی یعنی منافقین و یہود حتیٰ کہ صائی جیسے مردودوں کا بھی یہی حکم ہے کہ اگر یہ لوگ ایمان و عمل درست کر لیں تو بے خوف و غم ہو جائیں گے اور ہو سکتا ہے کہ صابون معطوف ہو۔ الذین کے محل پر اسم ان محلا مرفوع ہوتا ہے کہ مبتداء ہے اس پر تفسیر کبیر نے یہ اعتراض کیا کہ اسم ان پر محل اعراب بغیر خبر کے بیان کئے ہوئے جائز نہیں یہ تو کہہ سکتے ہیں ان زیدا قائم و عمرو مگر یہ نہیں کہہ سکتے کہ ان زید او عمرو وقائم مگر تفسیر روح المعانی نے اسے جائز مانا۔ دلیل اس شعر سے دی۔ شعر:-

☆ فمن یک امسی بالمدينة رحله ☆ فانی وقیار بہا لغریبہ ☆

اس شعر میں لغویب خبر ان ہے نہ کہ خبر مبتداء کیونکہ مبتداء کی خبر لازم تاکید نہیں آتا اور نہ یہ ان اور قیام مبتداء دونوں کی خبر ہے ورنہ غریبان ہو تا لہذا لغویب خبر ان ہے اور قیام معطوف ہے ی منکلم پر خبر غریب ہے اور قاعدہ یہ ہے کہ اگر اسم ان کا اعراب لفظی نہ ہو بلکہ تقدیری یا محلی ہو۔ تب اس کے اسم پر دوسرا اسم محلا معطوف ہو سکتا ہے۔ جیسے ان ہذا ورید قائم یا ان موسیٰ ویکو قاعدہ یہ تحقیق خیال میں رہے۔ بہت ہی نفیس ہے اس کی اور بہت سی وجوہ تفسیر کبیر و معانی میں دیکھو والنصری یہ کلمہ یا الذین پر معطوف ہے یا صابون پر اگر صابون اسم ان ہو اور ہو سکتا ہے کہ النصری میں وہ ہی تحقیق ہو جو ابھی الصبون میں کی گئی۔ غرضیکہ اس عبارت میں چار گروہوں کا ذکر ہے منافقین کلمہ گو یعنی قومی مسلمان، یہودی، صابی اور عیسائی ان چاروں فرقوں کے متعلق ارشاد ہوا۔ من امن باللہ والیوم الاخریہ عبارت مبتداء ہے اور فلا خوف الخ اس کی خبر پھر یہ جملہ اسمیہ ان کی خبر ہے من سے مراد ان چاروں جماعتوں کے افراد ہیں۔ امن سے مراد ہے ایمان شرعی اس کے بعد منہم پوشیدہ ہے ایمان باللہ میں حضرات انبیاء کرام پر ایمان لانا داخل ہے کیونکہ ایمان باللہ ہوتا ہی وہ ہے جو نبی کی معرفت سے حاصل ہو۔ خدا تعالیٰ کو عقل یا کسی اور ذریعہ سے مان لینا توحید تو ہے مگر ایمان نہیں۔ چنانچہ شیطان موجد ہے مومن نہیں اللہ کو جاننا اللہ کو ماننا نجات کے لئے کافی نہیں۔ اللہ پر ایمان لانا نجات کا ذریعہ ہے۔ جس نبی کا زمانہ ہو اس کی معرفت سے اللہ کو قیامت وغیرہ کو ماننا ایمان ہے۔ جن انبیاء کرام کی نبوتیں منسوخ ہو گئیں ان کی معرفت سے خدا کو ماننا بھی ایمان نہیں اسی لئے عیسائی، یہودی وغیرہ مومن نہیں کہ وہ اللہ کو بذریعہ عیسیٰ و موسیٰ علیہما السلام خدا مانتے ہیں حضور کے ذریعہ خدا کو نہیں مانتے۔ یہ ہی حال عبادات کا ہے کہ حضور کے ذریعہ وہ کام عبادت ہیں حضور کے بغیر محض لغو۔ حضور سے منہ موڑ کر نماز پڑھنا نماز نہیں اور ٹھک بیٹھک ہے روزہ رکھنا روزہ نہیں فاقہ ہے جلو کرنا جلو نہیں بلکہ نسلو ہے۔ حج کرنا حج نہیں بلکہ محض سیر و تفریح ہے۔ حضور کے ذریعہ یہ سب کلام عبادت ہیں۔ دین حضور پر دائر ہے۔ ڈاکٹر اقبال کہتے ہیں کہ شعر ہے۔

☆ مصطفیٰ برسالت خویش را کہ دین ہمہ اوست ☆ اگر پہ اون نہ رسیدی تمام بولسبسی است ☆

یوم آخر سے مراد قیامت ہے اس میں حساب و کتاب جنت و دوزخ فرشتے وغیرہ سب داخل ہیں۔ کیونکہ قیامت میں یہ سب کچھ ہو گا اور بذریعہ فرشتوں کے ہو گا۔ لہذا ان دو کلموں میں سارے ایمانیات آگئے یہ عبارت بہت جامع ہے اور ہو سکتا ہے کہ ان دو کلمات میں ایمانیات کے دونوں کناروں کا ذکر ہو باقی چیزیں ان کے درمیان میں آجلیں یعنی اللہ سے لے کر قیامت تک کی ہر چیز پر ایمان لائیں۔ اگرچہ یہود و نصاریٰ اللہ تعالیٰ اور قیامت وغیرہ پر ایمان رکھتے تھے مگر چونکہ حضور انور کے انکاری تھے اس لئے ان کو غیر مومن قرار دیا گیا اور فرمایا کہ اب ان محبوب کی معرفت ایمان لائیں اگرچہ منافقین زبان سے ایمان کے مدعی تھے مگر وہ ایمان شرعاً معتبر نہیں۔ لہذا ان سے بھی فرمایا گیا کہ دل سے ایمان لائیں و عمل صالحاً۔

اس کی تفسیر یارہا ہو چکی ہے کہ جس عمل کو نبی نیک فرمادیں وہ عمل نیک ہے اس میں بدنی مالی اور ان دونوں کا مجموعہ سب ہی داخل ہیں۔ چونکہ ہر شخص پر بقدر طاقت نیک اعمال ہیں اس لئے اسے مطلق رکھنا یہ نہ فرمایا کہ کتنے نیک اعمال کریں۔ خیال رہے کہ جیسے جسمانی زندگی کے لئے سانس ہر وقت لی جاتی ہے پانی پیا جاتا ہے۔ کھانا دن میں دو بار کھایا جاتا ہے۔ خاص پھل فروٹ کبھی کبھی یوں ہی ایمانی زندگی کے لئے خوف خدا محبت جناب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہر وقت چاہیے۔ جیسے مرتے سوتے جاگتے نماز میں دن میں پانچ بار روزے سال میں ایک بار حج عمر میں ایک بار من عمل صالحا میں یہ سب داخل ہیں۔ یوں ہی ایک ہی عمل کبھی کسی وقت صالح بن جاتا ہے۔ دوسرے وقت گناہ نماز تین وقتوں میں گناہ ہو جاتی ہے روزہ عید کے دن گناہ ہے ایک جگہ وہ عمل صالح ہوتا ہے دوسری جگہ گناہ کعبہ میں طواف کرنا صالح ہے اور جگہ کسی گھر کے گرد گھومنا گناہ ہے یہ سب چیزیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے معلوم ہوئیں غرضیکہ عمل صالحا مجمل ہے تفصیل حضور سے دریافت کرنا ہوگی۔ چونکہ اعمال کا درجہ ایمان کے بعد ہے اس لئے اعمال کا ذکر بھی ایمان کے بعد ہوا غرضیکہ یہ فرمان نال بھی بہت جامع ہے فلا خوف علیہم ولا ہم یحزنون۔ یہ عبارت من امن الخ کی خبر ہے چونکہ من میں شرط کے معنی تھے اس لئے فلا میں ف جزائیہ لائی گئی اور چونکہ من لفظاً واحد ہے مگر معنی میں جمع اس لئے عملاً "صالحا" کو واحد لایا گیا اور یہاں علیہم اور ہم اور یحزنون جمع ارشاد ہوا اس جملہ کی پوری تحقیق انشاء اللہ سورہ یونس میں الا ان اولیاء اللہ الخ کی تفسیر میں کی جاوے گی یہاں اتنا سمجھ لو کہ آئندہ کے خطرہ کو خوف کہتے ہیں اور گزشتہ کی تکلیف وہ چیز کی تکلیف کو غم۔ خوف تین قسم کا ہے۔ خوف مقید جیسے اللہ سے ڈر اس کی پکڑ و زرخ و غیرہ سے ڈر۔ ایذا کا خوف جیسے سانپ یا خالم آدمی سے ڈر اور خوف مضرب جیسے دنیاوی نقصان کا ڈر اور اس کی وجہ سے دین سے محرومی۔ یہاں آخری تیسری قسم کے خوف کی نفی ہے۔ اس لئے علیہم فرمایا۔ علی نقصان کے لئے آتا ہے۔ اس خوف و حزن سے یا تو دنیا میں خوف و حزن مراد ہے اور اس کی نفی یا بروز قیامت خوف و غم کی نفی یا دنیا و آخرت دونوں جگہ خوف و غم کی نفی فقیر کے نزدیک یہ تیسرا احتمال زیادہ قوی ہے اس مختصر تحقیق سے یہ جملہ شریف بالکل واضح ہے اور اس پر کوئی اعتراض نہیں۔

خلاصہ تفسیر وہ لوگ جو مدعی ایمان ہوئے کہ ایمان ان کی زبان پر رہا دل میں نہ اترایا یعنی منافقین اور وہ جو یہودی بنے۔ حتیٰ کہ وہ لوگ بھی جو تمام آسمانی دینوں سے نکلے ہوئے ہیں۔ ستارہ پرست اور عیسائی اگرچہ یہ لوگ بڑے پرانے پاپی اور سخت مجرم ہیں مگر ہماری آغوش رحمت ان کے لئے کھلی ہے۔ ہم کریم ہیں ان کو اعلان عام دیتے ہیں کہ ان میں جو کوئی اللہ پر اور قیامت پر ایسا ایمان قبول کرے جو ہمارے ہاں قبول و معتبر ہے۔ اس طرح کہ حضور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو مان کر ان سب کو مانے اور اس کے ساتھ بقدر طاقت نیک عمل بھی کرے جسے اسلام نیکی کہتا ہے تو ہم ان سے وعدہ کرتے ہیں کہ ہم ان کے صرف گزشتہ گناہ ہی معاف نہ کریں گے۔ بلکہ اس کے ساتھ انہیں اپنا قرب خصوصی اور دلالت بھی عطا فرمائیں گے۔ جس کا نتیجہ یہ ہو گا کہ وہ دنیا و آخرت میں ڈر اور رنج و غم سے محفوظ و مامون ہو جائیں گے نہ انہیں آئندہ کا خطرہ

رہے گا نہ گزشتہ کا غم یہ بے خوف و خطر ہو تاریخ و غم سے آزاد ہو جانا ہماری بہت بڑی نعمت ہے جو دروازہ مصطفوی سے ملتی ہے۔

فائدہ کے اس آیت کریمہ سے چند فائدے حاصل ہوئے۔ پہلا فائدہ مسلمان دو قسم کے ہیں۔ ایک دینی مومن دوسرے صرف قومی مومن یہ تقسیم اول سے چلی آ رہی ہے۔ حضرات صحابہ کرام دینی مومن تھے منافقین قومی مومن جن کا شمار مسلمان قوم میں تھا مگر حقیقتاً تھے کافر یہ فائدہ امنوا لئح سے حاصل ہوا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میری امت تتر فرقتے ہو جاوے گی ایک کے سوا سب دوزخی ان سب کو امتی فرمانا قومی لحاظ سے ہے دو سرا فائدہ یسوی نصرانی اگرچہ توحید اور تمام ایمانیات کو مانیں مگر مومن نہیں جب تک کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہ لائیں یہ فائدہ من امن باللہ لئح سے حاصل ہوا۔ تیسرا فائدہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کر کے اللہ تعالیٰ اور قیامت وغیرہ کو ماننا ایمان نہیں صرف توحید ہے اور نری توحید دوزخ کا راستہ ہے ایمان جنت کا ذریعہ یہ فائدہ بھی من امن باللہ لئح سے حاصل ہوا۔ چوتھا فائدہ مومن خواہ کسی درجہ کا ہو نیک اعمال ضرور کرے کوئی شخص اعمال و تقویٰ سے بے نیاز نہیں یہ فائدہ و عمل صالحا سے حاصل ہوا جسمانی زندگی کے لئے پانی تنہا ضروری ہیں ایمانی و روحانی زندگی کے لئے اعمال بدنی و مالی وغیرہ ضروری ہیں۔ پانچواں فائدہ ہر متقی صالح مسلمان ولی اللہ ہے ولایت کے بہت درجے ہیں ایک درجہ یہ بھی ہے یہ فائدہ فلا خوف علیہم لئح سے حاصل ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرات اولیاء اللہ کے لئے بھی یہ ہی فرمایا لا خوف علیہم لئح چھٹا فائدہ اللہ کا خوف دنیا سے بے خوفی کا ذریعہ ہے یہ فائدہ بھی لا خوف علیہم لئح سے حاصل ہوا۔ ساتواں فائدہ اللہ کی بڑی نعمت خوف و غم سے آزادی ہے۔ بے کھٹکے کی زندگی بڑے نصیب و ر کو میسر ہوتی ہے یہ فائدہ بھی لا خوف لئح سے حاصل ہوا۔

پہلا اعتراض ان الذین امنوا فرمانے کے بعد پھر فرمانا من امن باللہ کیوں کر درست ہوا۔ جو پہلے ہی مومن ہو چکا ہو اس کا پھر مسلمان ہونا کیا معنی۔ جواب اس کا جواب تفسیر میں گزر گیا کہ الذین امنوا میں قومی مومن یعنی منافقین مراد ہیں۔ جنہیں اسلامی فرقہ میں داخل مانا جاتا تھا۔ اس لئے ان پر جہاد وغیرہ نہ ہوتا تھا مگر وہ مذہبی مومن نہ تھے دل میں ان کے کفر تھا۔ اس لئے ان کی نماز جنازہ نہ پڑھی جاتی تھی۔ اور من امن باللہ میں دینی و شرعی مومن بن جانا مراد ہے یعنی دل سے مسلمان ہو جانا اور ہو سکتا ہے کہ الذین امنوا میں دینی مومن ہی مراد ہوں اور من امن باللہ سے مراد ہو ایمان پر خاتمہ ہو جانا کیونکہ اہلبار خاتمہ کا ہے۔ دو سرا اعتراض اس آیت کریمہ میں صرف چار جماعتوں کا ہی ذکر کیوں ہوا۔ منافقین یہود عیسائی اور صائبی جو بھی ایمان و عمل اختیار کرے وہ جنتی ہے خواہ ان چار جماعتوں میں سے ہو یا کسی اور جماعت سے۔ جواب اس لئے کہ ملک عرب میں خصوصاً منہ منورہ میں ان چار جماعتوں کا ہی چرچا تھا نیز یہ لوگ خصوصاً صائبی اور یہود بڑے بھاری مجرم تھے۔ گزشتہ زمانہ میں بہت جرم کر چکے تھے۔ اس لئے خصوصیت سے ان کو دعوت ایمان دی گئی تاکہ دوسروں کو امید بندھ جاوے کہ جب ان ایسے مجرموں کی بھی معافی بلکہ قبولیت کی امید ہے تو ہم بھی اس کی

رحمت سے مایوس نہ ہوں۔ تیسرا اعتراض اس آیت کریمہ سے معلوم ہوا کہ نجات کے لئے صرف اللہ تعالیٰ اور قیامت پر ایمان لے آنا کافی ہے۔ نبی، فرشتوں وغیرہم پر ایمان کی کوئی ضرورت نہیں کیونکہ فرمایا گیا **امن باللہ والیوم الآخر** جو اب اس کے جواب ابھی تفسیر سے معلوم ہو گئے کہ ایمان باللہ میں انبیاء کرام پر ایمان لانا داخل ہے۔ ایمان باللہ ہوتا ہی وہ ہے کہ رسول کی معرفت رب تعالیٰ کو پہچانا جلوے اور یومِ آخر میں حساب کتاب، جنت و دوزخ پر ایمان داخل یا اس عبارت میں ایمانیات کے دو کناروں کا ذکر فرمایا گیا یعنی از توحید تا یومِ قیامت سب پر ایمان لائے بعض عشاق کہتے ہیں کہ یہاں **امن باللہ** میں اللہ نے نام اپنا لیا ہے مگر ارادہ فرمایا رسول اللہ کا جیسے **ینعدعون اللہ** میں رسول اللہ کو دھوکہ دینا مراد ہے دیکھو تفسیر خازن زیر آیت **ینعدعون اللہ والذین امنوا** چوتھا اعتراض اس آیت کریمہ سے معلوم ہوا کہ عیسائی یسود وغیرہ کفار ایمان لاتے ہی اور نیک عمل کرتے ہی ولی اللہ بن جاتے ہیں کہ ان کے لئے فرمایا گیا **لا خوف علیہم** لہذا یہ ہی حضرت اولیاء اللہ کے لئے فرمایا گیا ہے **لا خوف علیہم** لہذا تو کیا ہر نو مسلم ولی اللہ ہو جاتا ہے ولایت تو بہت ہی اونچا مقام ہے جو اب اس کا تفصیلی جواب انشاء اللہ اس آیت کی تفسیر میں عرض کیا جاوے گا۔ **الا ان اولیاء اللہ** لہذا اتنا سمجھ لو کہ ولایت کے بہت درجہ ہیں۔ ولایت عامہ، ولایت خاصہ اور ولایت خاص الخاصہ، ولایت علمہ، ہر مومن کو حاصل ہے کہ کافر اللہ کا دشمن ہے اور مومن اللہ کا ولی یعنی دوست، رہی ولایت خاصہ۔ معنی رب تعالیٰ سے قرب خصوص وہ کسی کسی کو میسر ہوتا ہے۔ ایمان کی بھی بہت قسمیں ہیں۔ ایمان یقینی، عین، یقینی اور حق، یقینی عمل صالحہ و تقویٰ کی بھی بہت قسمیں ہیں۔ حرام سے بچنا، شہادت سے بچنا، جو چیز یا رے آڑ بنے اس سے بچنا۔ یوں ہی فرائض پر عمل کرنا۔ فرائض و واجبات پر عمل کرنا۔ فرائض و واجبات، سنتیں، مستحبات سب پر عمل کرنا۔ غرضیکہ جیسا ایمان و اعمال ویسی ہی ولایت۔ ولایت خاصہ والوں کے لئے رب العالمین نے تین درجے بیان فرمائے۔ بے خوف ہونا۔ بے غم ہونا اور دنیا و آخرت میں ان کے لئے بشارت ہونا۔ **لہم البشری فی العمیوة الدنیا و فی الاخرة انشاء اللہ** اس کی تفصیل سورہ یونس میں اسی آیت کریمہ کی تفسیر میں عرض کی جاوے گی یا ہماری کتاب شان حبیب الرحمن میں اسی آیت کی تفسیر میں دیکھو۔

تفسیر صوفیانہ ہم لوگ بلکہ دنیا بھر کے گنہگار گندے ہیں اور ہم سب کے گنہ گندگی ہے ایمان گویا آب جاری یعنی رحمت کی نہر ہے۔ صاف و شفاف، نیک اعمال گویا صابن ہے اللہ تعالیٰ کے مقبول بندوں کی نگاہ کرم گویا طے والا قدرتی ہاتھ ہے۔ جس گندے کو پانی، صابن، طے والا ہاتھ نصیب ہو جو لے بھلا وہیں گندگی یا میل کیا ٹھہرے۔ اس آیت کریمہ نے لولا تو ان گندوں کا ذکر فرمایا جو نہرو صابن کے پاس ہوتے ہوئے نگاہ کرم کے ہاتھ سے محروم ہیں یعنی منافقین پھر ان لوگوں کا تذکرہ فرمایا جو ان تینوں نعمتوں سے محروم ہیں۔ یعنی کھلے کافر حتیٰ کہ صائبی جیسے مجرم بھی فرمایا کہ یہ لوگ اگرچہ کیسے ہی مجرم گندے میلے بنتے ہیں۔ مگر ذرا اس نہرو بحر میں غوطہ لگا کر یہ صابن اور یہ دست کرم استعمال کر کے تو دیکھیں ان کی آن میں

ان کی کلیا پلٹ جلوے گی۔ صوفیاء فرماتے ہیں کہ مومن کے دل میں خدا کا خوف ہوتا ہے یہ خوف دوسرے تمام خوفوں کو دل سے نکال دیتا ہے اسے اپنے گناہوں کا غم رہتا ہے یہ غم تمام غموں کو دفع کر دیتا ہے جیسے پانی پیاس کو اور غذا بھوک کو یا نور ظلمت کو مولانا فرماتے ہیں۔ شعر:-

☆ ہر کہ ترسد مورا ایمن کند ☆ ہر دل ترشده راساکن کند! ☆
 ☆ لا تخافوا ہست منزل خافا ☆ ہست درخور از یرائے خائف آل ☆
 ☆ آنکہ خوفش نیست چوں گوئی حرس ☆ درس نہ وہی نیست لو محتاج درس ☆
 حضرت ابراہیم خواس قدس سرہ فرماتے ہیں کہ بیمار دل میں ہر طرح کا خوف رہتا ہے۔ دل کی پانچ دوائیں ہیں جن سے بیماری دور ہوتی ہے۔ فکر و تدبیر کے ساتھ تلاوت قرآن، پیٹ کو کچھ خالی رکھنا رات کو تہجد کے لئے جاگنا، صبح کو توبہ استغفار زاری کرنا۔ صالحین کی صحبت، شافی تو اللہ تعالیٰ ہے مگر زبیر شفاء ذکر اللہ ہے۔ جس سے دل بے چین کو چین قلب بے قرار کو قرار نصیب ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس قل کو حل بنا دے (از روح البیان مع زیادہ)

لَقَدْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَارْسَلْنَا إِلَيْهِمْ رَسُولًا قُلْنَا جَاءَ

البتہ تحقیق یہا ہم نے وعدہ! اولاد یعقوب علیہ السلام سے اور بھیجے ہم نے طرف ان کے بہت رسول جب کبھی
 جے شک ہم نے بنی اسرائیل سے عہد لیا اور ان کی طرف رسول بھیجے جب کبھی ان کے پاس کوئی رسول وہ بات لے

هُم رَسُولٌ بِمَا لَا تَهْوَىٰ أَنفُسُهُمْ فَرِيقًا كَذَّبُوا وَفَرِيقًا يَقْتُلُونَ ﴿٦٠﴾

لئے ان کے پاس کوئی رسول وہ چیز جو نہیں پسند کرتے دل ان کے تو ایک گروہ کو جھٹلایا انہوں نے اور ایک گروہ
 کر آیا جو ان کے نفس کی خواہش نہ تھی ایک گروہ کو جھٹلایا اور ایک گروہ کو قتل کرتے ہیں اور اس گمان میں

وَحَسِبُوا أَن لَّاتَكُونَ فَتْنَةً فَعَمُوا وَصَمُوا ثُمَّ تَابَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ ثُمَّ عَمُوا

کو قتل کرتے ہیں اور گمان کیا انہوں نے یہ کہ نہ ہو گا کوئی فتنہ پس اندھے ہو گئے اور بہرے ہو گئے پھر توبہ ڈالی اللہ نے
 ہیں کہ کوئی سزا نہ ہو گی تو اندھے اور بہرے ہو گئے پھر اللہ نے ان کی توبہ قبول کر لی پھر ان میں

وَصَمُوا كَثِيرًا مِّنْهُمْ وَاللَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ ﴿٦١﴾

اور بہرے پھر اندھے ہو گئے اور بہرے ہو گئے بہت سے ان میں سے اور اللہ نے کچھ دیکھے وہ اللہ سے اس کو جو وہ کرتے ہیں۔
 بہت سے اندھے اور بہرے ہو گئے اور اللہ نے ان کے کام دیکھے رہا ہے۔

تعلق اس آیت کریمہ کا پچھلی آیت سے ہے۔ پسما تعلق پچھلی آیت کریمہ میں یسود و نصاریٰ وغیرہم کو ایمان و عمل کی دعوت دی گئی اور اس بخشش کا وعدہ فرمایا گیا تھا۔ اب ان کے گزشتہ سخت جرموں کا ذکر فرما کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کو ان کے ایمان سے باہوس کیا جا رہا ہے کہ اگرچہ ہم کرم کریمانہ فرمانے کا اعلان فرما رہے ہیں مگر یہ لوگ کرم لینے کے نہیں۔ کیونکہ یہ لوگ بڑے پرانے مجرم ہیں۔ لہذا آپ ان کے ایمان قبول نہ کرنے پر مغموم نہ ہوں۔ دوسرا تعلق پچھلی گزشتہ آیت میں ارشاد ہوا تھا کہ قرآن اور اسلام کے احکام اہل کتاب کو ہدایت دینے کی بجائے ان کا کفر و طغیان زیادہ کر دیں گے۔ اب اس کی وجہ بیان فرمائی جا رہی ہے کہ یہ لوگ ہمیشہ سے اس کے علاوی ہیں۔ جن نبیوں کو ماننے کا دعویٰ کرتے ہیں ان کی ہمیشہ مخالفت کرتے رہے تیسرا تعلق کچھ پہلے ارشاد ہوا ہے کہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ بے دھڑک تبلیغ کئے جاویں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو لوگوں سے بچائے گا۔ اب ان لوگوں کی حرکتوں کا ذکر فرمایا جا رہا ہے۔ جن کے شر سے بچانے کا وعدہ کیا گیا کہ یہ لوگ ایسے شریر ہیں کہ اپنے نبیوں کو شہید کر چکے ہیں تاکہ معلوم ہو کہ آپ کا ان سے محفوظ رہنا اتفاقاً نہیں بلکہ رب تعالیٰ کا کرم خاص سے ہے۔ چوتھا تعلق پچھلی آیت کریمہ میں نصیحت صریحی سے یسود کو دعوت ایمان و عمل دی گئی اور اس پر اعلیٰ وعدے فرمائے گئے اب انہیں یسودی و عیسائی اپنی ان گزشتہ حرکتوں سے انکار کر انتہائی بد کاریوں کا ذکر فرمایا تاکہ معلوم ہو کہ اللہ تعالیٰ کا کرم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دامن رحمت ایسا وسیع ہے کہ وہ ایسے مجرموں کو بھی بخشے پر تیار ہے۔ اس سے گنہگار مسلمانوں کی دُھارس بندھے کہ جب رب تعالیٰ ایسے کو بخش دیتا ہے تو ہم پھر بھی اس کے محبوب کے امتی ہیں گنہگار ہیں مگر انشاء اللہ لائق مغفرت ہیں۔

تفسیر لقد اخذنا میثاق بنی اسرائیل چونکہ اس وقت کے موجودہ یسودی و عیسائی اپنی ان گزشتہ حرکتوں سے انکار کر چکے تھے ان واقعات کو چھپا چکے تھے۔ مقدسوں کی شکل میں دنیا کے سامنے آتے تھے۔ قرآن کریم نے ان کی یہ حرکتیں ظاہر فرمائیں۔ اس لئے اس مضمون کو لام اور قدوہ تاکیدوں سے شروع فرمایا گیا۔ جس عہد و میثاق کا یہاں ذکر ہے اس سے وہ عہد و پیمان مراد ہے جو تورات شریف میں اور حضرت موسیٰ و دیگر انبیاء کرام کی معرفت ان سے لیا گیا تھا کہ تورات پر عمل کرو صحیح راستہ پر قائم رہو۔ حضرات انبیاء کرام کا احترام کرو۔ اور نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاؤ اگر ان کا زمانہ پاؤ ان کی خدمت کرو۔ اگرچہ یہ عہد حضرات انبیاء کرام نے کئے تھے مگر چونکہ اللہ کے مقبول بندوں کا کام خود رب تعالیٰ کا کام ہے لہذا اخذنا فرمایا گیا کہ ہم نے عہد لیا، عہد، وعدہ، میثاق اور اصران تمام کے فرق اور احکام بارہا بیان ہو چکے۔ میثاق وہ جو جمل وعدہ ہے جس پر پختگی بھی کر دی گئی ہے اور اس کی مخالفت پر کچھ سزا بھی مقرر کر دی گئی ہو اسرائیل یعقوب علیہ السلام کا نام ہے جس کے معنی ہیں عبد اللہ ان کی اولاد کو نبی اسرائیل کہا جاتا ہے۔ یسود ہوں یا عیسائی اور ہو سکتا ہے کہ اس میثاق سے مراد روز میثاق کا عہد ہو جو عالم ارواح میں بنی اسرائیل سے خصوصی طور پر لیا گیا۔ جس کا ذکر اس آیت کریمہ میں ہے اذ اخذ اللہ میثاق الذین اوتوا الکتب لئن اس دن تین میثاق و عہد لئے گئے تھے ایک عام

عمر رب کی رویت کا وہ سراغ خاص انبیاء کرام سے حضور پر ایمان لانے ان کی مدد کرنے کا تیسرا اہل کتاب سے کتب العہد کی حفاظت و تبلیغ کرنے کا خیال رہے کہ رب تعالیٰ اہل کتاب کو یہ تو ان کے نسبی نام سے پکارتا ہے یا بنی اسرائیل یا یہود فرماتا ہے کتاب کی طرف نسبت نام سے یا اہل الکتاب مگر ہم مسلمانوں کو ہمیشہ نسبتی نام سے پکارتا ہے۔ اور ہماری نسبت کتب کی طرف نہیں بلکہ صاحب کتب یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف فرماتا ہے یا ایہا الذین امنوا ایمان میں نسبت حضور کی طرف ہے وارسلنا الیہم رسلاً یہ عبارت پہلے مضمون کی تاکید کے لئے ہے کہ جن میں حضرات انبیاء کرام کا بھیجنا اس عمر کو یاد دلانے اس کی توثیق کے لئے تھا۔ خیال رہے کہ حضرت موسیٰ و یحییٰ علیہ السلام کے درمیان قریباً دو ہزار سال کا فاصلہ ہے اور اس دوران میں ایک ہزار پینچتر شریف لائے جو سب بنی اسرائیل سے تھے۔ جن میں سے بعض کے نام قرآن مجید میں ہیں جیسے حضرت داؤد سلیمان، زکریا، یحییٰ، عیسیٰ علیہم السلام بعض کے نام حدیث شریف میں آئے جیسے شعیب، ارمیا، یوشع علیہم السلام باقی کے نام معلوم نہ ہو سکے رسول سے مراد حضرات انبیاء کرام ہیں۔ خواہ صرف نبی ہوں یا رسول بھی یا مرسل بھی۔ حضرات انبیاء کرام ایک لاکھ چوبیس ہزار ہیں۔ رسول تین سو تیرہ اور مرسلین چار فی عام ہیں۔ رسول خاص مرسل اس سے بھی خاص جیسے جسم نامی پھر حیوان پھر انسان۔ مکلفاً جائزہم رسول اب تک تو رب تعالیٰ کے کرم و فضل کا ذکر تھا یعنی بنی اسرائیل سے عمر لینا اور ان کے پاس حضرات انبیاء کرام کو بھیجتے رہتا۔ اب ان کی بد عملیوں کا ذکر ہے مکلفاً کو بعض مفسرین نے طرفہ مانا ہے۔ بعض نے شرطیہ ظاہر یہ ہے کہ شرطیہ ہے ہم کامرچ وہ ہی بنی اسرائیل ہیں جن کا ذکر ہو رہا ہے۔ رسول سے مراد جنس رسول ہیں۔ خواہ ایک ہوں یا زیادہ کیونکہ بنی اسرائیل میں بعض وقت بہت سے نبی ایک وقت آئے۔ لہذا آیت واضح ہے بما لا تہوی انفسہم اس عبارت میں ب تعدیہ کی ہے اس لئے جامع کے معنی ہو گئے لائے اور ما لا تہوی اس کا مفعول۔ ما سے مراد حق باتیں ہیں خواہ حق عقیدے ہوں یا نیک اعمال پھر خواہ تو ریت شریف کے ہی احکام ہوں جن کی تجدید کے لئے وہ حضرات آئے یا ان کے علاوہ اور احکام جو ان نبیوں پر دئی ہوئے لہذا ما میں بہت رست ہے۔ تہوی بنا ہے ہوی سے، معنی گنا گنا۔ بری خواہشات کو ہوی کہا جاتا ہے کہ وہ انسان کو نیچے گراتی ہیں۔ یہاں یہ ہی معنی مراد ہیں۔ یعنی خواہش اور دل کی پسندیدگی۔ نفس جمع ہے نفس کی۔ نفس کے بہت معنی ہیں۔ ذات، نفس، لہرہ، دل، یہاں یہ۔ معنی نفس لہرہ ہے یا۔ معنی دل جب کبھی ان کے پاس ایک یا چند نبی وہ عقائد و نیک اعمال نے کر اپنے رب کی طرف سے آتے جو ان کی نفسانی خواہشات کے خلاف ہوتے فریقا کذبوا و فریقا یقتلون یہ عبارت کلمہ کی جزا نہیں ہے بلکہ جزاء کا نتیجہ ہے اس کی جزا تو پوشیدہ ہے علوہ یا عمرو اسلا فریقا مفعول ہے کذبوا کا اور دو سرفریقا مفعول ہے یقتول کا اور ان دونوں نے جھٹلایا تو سارے نبیوں کو مگر بعض کو صرف جھٹلایا عمل سے عقیدے سے اور قول سے اور بعض کو جھٹلایا بھی اور انہیں قتل بھی کر دیا۔ خیال رہے کہ عیسائیوں نے حضرات انبیاء کو جھٹلایا تو مگر کسی کو قتل نہ کیا مگر یہود نے جھٹلایا بھی اور قتل بھی کر دیا چونکہ ایک نبی کا جھٹلانا گویا تمام کا

جسٹنا ہے مگر قتل ہر نبی کا علیحدہ جرم ہے اس لئے کذبوا کو ماضی فرمایا یا قتلون کو مضارع استمراری یعنی قتل کرتے رہے ہیں یا یہ مقصد ہے کہ قتل انبیاء کے یہ لوگ عادی ہو چکے ہیں۔ اگر ہم اپنے محبوب کی حفاظت نہ فرماتے تو یہ بد نصیب انہیں بھی شہید کر دیتے۔ چنانچہ حضور کو زہر دیا تو یہود نے آپ پر بھاری پتھر گرایا تو یہود نے۔ لہذا کوشش قتل اب بھی جاری ہے۔ یہ فرق ضرور خیال میں رہے۔ اب تک یہود کے دو سنگین جرم بیان ہوئے۔ رب کے وعدے توڑنا وعدہ یاد دلانے والے پیغمبروں کو قتل کرتے رہنا اب ان جرموں کی وجہ کا ذکر ہے۔ جس کی بنا پر یہ لوگ ایسے گناہوں پر دلیر ہوئے یعنی ان گناہوں کو ہلکا سمجھنا کہ یہ معمولی جرم ہے۔ چنانچہ ارشاد ہوا۔ **وَحَسِبُوا اِنْ لَا تَكُوْنُ فِتْنَةٌ تَكُوْنُ لَعْنٌ** تمہارے۔ **فِتْنَةٌ** اس کا فاعل **فِتْنَةٌ** سے مراد رب تعالیٰ کی طرف سے بھیجا ہوا عذاب و بلا ہے یعنی ان بد نصیبوں نے گمان یہ کیا کہ یہ جرم معمولی ہیں ان پر بلا و عذاب کچھ نہ ہو گا۔ کیونکہ ہم نبیوں کی اولاد ہیں ہمارے لئے سب کچھ روا ہے یا عذاب الہی نازل ہونے میں دیر ہوئی تو انہوں نے رب تعالیٰ کی ڈھیل سے غلط نتیجہ نکالا کہ سب کچھ معاف ہو گیا۔ عذاب و سزا کیسی۔ خلاصہ یہ کہ یہود نے ایسے بھاری جرموں کو تین وجہ سے ہلکا جانا۔ ایک یہ کہ ہم بڑے اونچے ہیں اولاد انبیاء ہمارے لئے یہ گناہ معمولی ہیں۔ دوسرے یہ کہ حضرات انبیاء کرام کسی بڑی شان کے مالک نہیں ہم جیسے ہیں ہم میں سے ایک ہیں ہمارے بھائی برادر چچا تمہارے ہیں۔ تیسرے یہ کہ ہم پر اتنے گناہوں سے عذاب الہی نہیں آیا۔ رب تعالیٰ ہماری ان حرکتوں سے راضی ہے۔ **فَعَمُوا وَصَمُوا** یہ عبارت معطوف ہے **حَسِبُوا** پر **عَمُوا** سے مراد ہے دل کے اندھے اور **صَمُوا** سے مراد ہے دل کے بہرے یعنی وہ لوگ عذاب میں دیر ہونے سے اور زیادہ دل کے اندھے بہرے ہو گئے کہ اب ان کی نگاہ میں بڑے سے بڑا گناہ برائی نہ رہا سرکشی میں حد سے بڑھ گئے اور ہو سکتا ہے کہ آنکھ و کان کے اندھے بہرے مراد ہوں کیونکہ جو آنکھ اللہ کی آیتیں نہ دیکھے وہ اندھی ہے۔ اگرچہ دنیا بھر کی تمام چیزیں دیکھے اور جو کان اللہ کا کلام اس کے نبیوں کے فرمانِ قبولیت سے نہ سنیں وہ بھرے ہیں اگرچہ دنیا بھر کی آوازیں سنیں جیسے کہ جو سرکاری ملازم ڈیوٹی نہ دے وہ کھتا ہے۔ چاہے اور سارے کام کرے کیونکہ تنخواہ ڈیوٹی کی ملتی ہے نہ کہ دوسرے کاموں کی یوں ہی آنکھ کان اطاعت الہی اللہ کا کلام کرنے کو دیئے گئے ہیں۔ دوسرے کام تامل ہیں۔ اس میں گفتگو ہے کہ یہ کسی واقعہ کی طرف اشارہ ہے قوی قول یہ ہے کہ اس میں ذکر اس واقعہ کا ہے کہ پہلے بنی اسرائیل نے حضرت شیخ علیہ السلام کو شہید کیا اور حضرت ارمیا علیہ السلام کو قید کیا اللہ تعالیٰ نے ان پر بخت نصر بادشاہ کو مسلط فرمایا۔ جس نے بیت المقدس کو دیران کر دیا۔ یہود کو تباہ کر ڈالا۔ ان میں سے اکثر کو ہلاک کر دیا جو بچے انہیں انتہائی طور پر ذلیل و خوار بنا دیا مقام ہتل میں انہیں گویا مقید کر ڈالا۔ **ثُمَّ تَابَ اللّٰهُ عَلَيْهِمْ**۔ **ثُمَّ** عطف مع تلافی کے لئے ہے کیونکہ ان کی توبہ کا واقعہ بت عرصہ کے بعد ہوا کہ یہ لوگ بت عرصہ تک بخت نصر کے بچہ ظلم میں گرفتار رہے۔ آخر انہوں نے توبہ کی رب تعالیٰ نے ایک فارسی بادشاہ بسمن ابن اسفندیار مقرر فرمایا۔ جس نے ان اجڑے ہوئے اسرائیلیوں پر رحم کھلایا۔ بیت المقدس کو پھر آباد کیا اور انہیں ان کے وطن فلسطین میں بسایا کچھ عرصہ میں یہ

لوگ بست پھلے پھولے اور پھلے سے بھی زیادہ اور اچھے حال میں ہو گئے۔ خیال رہے کہ فن قاطین انبیاء کو توبہ کی توفیق نہ ملی بلکہ ان کی اولاد در اولاد کو کیونکہ جب توہین نبی کرنے والے کو توفیق تو بمشکل ملتی ہے تو قاطین انبیاء کو توبہ کی توفیق کیسی ثم عموا و صموا کثیر منہم۔ یہاں بھی ثم عطف تراخی کے لئے ہے کیونکہ یہ دوسرا جرم توبہ کے بہت عرصہ کے بعد ہوا چنانچہ یہ لوگ بہت عرصہ تک بیت المقدس میں خوب شلو آباد رہے۔ پھر ان میں سرکشی پھیلی تو حضرت زکریا علیہم السلام کو شہید کر ڈالا اور بہت سے انبیاء کرام کو جھٹایا حتیٰ کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی قتل کرنے کی کوشش کی (تفسیر صادی و روح المعانی وغیرہ) خیال رہے کہ عموا اور صموا کا فاعل کثیر نہیں ہے ورنہ یہ دونوں صیغے واحد آتے جمع نہ آتے بلکہ ان کا فاعل ہم ضمیر ہے اور کثیر بدل البعض لہذا آیت بے غبار ہے۔ چونکہ اس پار سارے یہودی بے دین و مجرم نہ ہوئے تھے بلکہ ان میں سے اکثر اس لئے یہاں فرمایا گیا۔ کثیر منہم یہ آیت کریمہ اس آیت کی تفسیر ہے جو سورہ بنی اسرائیل میں ہے لتفسدن فی الارض مرتین اس آیت نے ان کے دوبار فساد کی تفصیل کر دی اس تفسیر سے یہ آیت بالکل واضح ہو گئی اس کی چند اور تفسیریں ہیں مگر ضعیف۔ واللہ بصیر بما یعملون بعض مفسرین نے فرمایا کہ یہاں یعملون معنی ماضی ہے اور اس سے مراد بنی اسرائیل کے یہ ہی مذکورہ ائمل ہیں ان واقعات کو ظاہر فرمانے کے لئے صیغہ حال سے تعبیر فرمایا گیا۔ مگر ظاہر یہ ہے کہ یہ حال استمراری ہے یعنی اول سے لے کر اب تک یہ لوگ جو کچھ کرتے رہے اور کر رہے ہیں۔ ہم سب کچھ دیکھ رہے ہیں لہذا اس میں اسرائیلیوں کی موجودہ بد کرداریاں بھی داخل ہیں۔ جو وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ پاک میں کر رہے ہیں۔ جیسے حضور کو زہر کھلانا۔ آپ پر پتھر لگانا۔

خلاصہ تفسیر یہود کا دستور تھا کہ ہمیشہ اپنے فضائل و کمالات کا ذکر اور اپنے رہتے رہتے تھے کہ ہم اولاد انبیاء ہم توہن کے عالم ہم مقدس لوگ ہم ویسے نور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان گھٹانے کی کوشش کرتے رہتے تھے۔ رب تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا بدلہ لیتے ہوئے ان کے وہ چھپے ہوئے حقائق بیان کئے۔ جسے ان لوگوں نے دنیا سے چھپا دیا تھا۔ جس سے وہ ایسے بدنام ہوئے کہ یہ بدنامی کا دل ان کے دھوئے نہیں دھل سکتا۔ چنانچہ ارشلو ہوا کہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان یہود کی ایذا رسائیوں اور کفر پر ضد کرنے سے ملول نہ ہوں یہ تو بڑے پرانے پاپی ہیں۔ چنانچہ ہم نے ان سے توہن شریف میں نیز موسیٰ علیہ السلام کی معرفت ایمان تقویٰ احرام انبیاء اطاعت رسول کا بہت پختہ عہد لیا پھر وہ عہد یاد دلانے کے لئے ان میں ایک دو نہیں۔ متفرق زمانوں میں صد بار رسول بھیجے مگر ان کا وٹیرہ یہ رہا کہ جب کبھی ان کے پاس رسول تشریف لاتے اور انہیں وہ احکام الہیہ سناتے پوچھتے جو ان کی خواہشات نفسانیہ کے خلاف ہوتے تو یہ لوگ بجائے اطاعت کرنے کے ان حضرات میں سے کسی جماعت کو تو صرف جھٹلاتے اور کسی جماعت کو جھٹلا کر قتل کر ڈالتے ہم حلیم ہیں کریم ہیں عرصہ تک ان کا یہ ہی طریقہ رہا ہماری ذمیل سے یہ لوگ بالکل ہی غافل ہو گئے اور سمجھ گئے کہ انبیاء کو جھٹلانا یا قتل کرنا کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ اس پر کوئی عذاب و سزا نہیں آتی نتیجہ یہ ہوا کہ ان کے دل اندھے ہرے ہو گئے

گناہوں پر دلیر پھر ہم نے ان پر سخت بلا شاہ مسلط کیا تو چیخ پڑے توبہ کی ہم نے معافی دے دی اور ان پر رحم دل بادشاہ مقرر کر دیا یہ چین سے ہو گئے پھر انہیں سرکشی سوچھی اس بار سارے تو نہیں اکثر لوگ پھر دل کے بہرے اندھے ہو گئے۔ پہلی بار میں تو انہوں نے حضرت شیخا علیہ السلام کو قتل کیا تھا۔ اب کی بار میں حضرت ذکریاؑ علیہ السلام کو قتل کیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے قتل کی پوری کوشش کی آپ کو شہید کرنے کی تدبیریں کیں ہم ان سے بے خبر نہیں ہیں جو کچھ یہ کرتے رہے ہیں یا کر رہے ہیں۔ ہم سب دیکھ رہے ہیں انہیں ایسی مار ماریں گے کہ یہ یاد کریں گے۔

فائدے اس آیت کریمہ سے چند فائدے حاصل ہوئے۔ پہلا فائدہ مومن وہ ہے جو اپنی خواہش کو حکم الہی کے تابع کرے اپنے کو شریعت کے سانچے میں ڈھالے۔ کافر وہ ہے جو حکم الہی کو اپنی خواہش کے تابع کرنا چاہے اپنے سانچے میں شریعت کو ڈھالے یہ فائدہ بے لا تہوی انفسہم الخ سے حاصل ہوا۔ اس سے ہم مسلمانوں کو عبرت پکڑنا چاہیے۔ دوسرا فائدہ قتل نبی بدترین جرم ہے ناقابل معافی اور ہر قتل علیحدہ مستقل جرم ہے۔ تکذیب نبی ایک ہی جرم ہے یہ فائدہ کذبوا کو ماضی فرمانے اور یقتلون کو مضارع فرمانے سے حاصل ہوا جیسا کہ تفسیر میں عرض کیا گیا۔ تیسرا فائدہ سعید بندے کی غلامت یہ ہے کہ وہ اپنے معمولی گناہ کو بہت بڑا اور بڑی نیکی کو نہایت معمولی بلکہ معدوم سمجھتا ہے۔ بد بخت بندے کی غلامت یہ ہے کہ وہ اپنے بڑے گناہوں کو معمولی اور معمولی نیکی کو بڑا سمجھتا ہے۔ یہ فائدہ وحسبوا لا تکون فتنۃ سے حاصل ہوا۔ مولانا عطار فرماتے ہیں کہ میری سوانح عمری یہ ہے کہ شعر:-

☆ بے گناہ نہ گذاشت با ساعے! ☆ با حضور دل نہ کردم طاعے! ☆
حضرت شیخ۔ مری فرماتے ہیں شعر:-

☆ من نہ گویم کہ طاعم بہ پذیر ☆ قلم غنو بر گنا ہم کش! ☆
حضرت علی مرتضیٰ فرمایا کرتے تھے شعر:-

☆ الہی عبدک العاصی اتاک ☆ مقرر بالذنوب و قد د عاک ☆
حضرت صدیق اکبر فرماتے ہیں شعر:-

☆ کیف حال یا الہی لیس نے خیر عمل ☆ سواء اعمال کثیر زاد طاعتی قلبی ☆
حضرت ابو سفیان ابن حارث نے مسلمان ہونے کے بعد کبھی حضور انور کی بارگاہ میں آنکھ اونچی نہ کی۔ ہمیشہ شرم و حیا ہے سرنگوں بارگاہ عالی میں بیٹھتے تھے۔ اللہ اپنا خوف نبی کی شرم نصیب فرمائے۔ چوتھا فائدہ بندے پر رب تعالیٰ کا سب سے بڑا عذاب اس کے دل کو اندھا بہرا اور ناقابل ہدایت بنا دینا ہے۔ قانون کے جرم کی سزا جان مال کے نقصان سے ملتی ہے مگر قرآن کے جرم کی سزا ایمان کے نقصان سے ملتی ہے۔ اس جرم کا اثر سیدھا دل پر پڑتا ہے۔ یہ فائدہ عموا و صموا سے حاصل ہوا۔ پانچواں فائدہ اللہ تعالیٰ کی ڈھیل سے دھوکہ نہ کھانا چاہیے اگر انتہائی جرم کے باوجود عذاب الہی نہ آوے تو

سمجھو کوئی سخت عذاب آنے والا ہے۔ یہ فائدہ و حسبوا لا تکون الخ سے حاصل ہوا شعر:-

☆ تو مشو مغرور بر علم خدا ☆ دیر گیر و سخت گیر مر تر ☆

چھٹا فائدہ مومن کی علامت یہ ہے کہ وہ چھوٹے گناہ کو بہت بڑا سمجھتا ہے اور منافق کی علامت یہ ہے کہ وہ بڑے سے بڑے گناہ کو معمولی تصور کرتا ہے یہ فائدہ و حسبوا ان لا تکون فتنة سے حاصل ہوا۔ کوئی گناہ معمولی سمجھ کر مت کرو کہ کبھی چھوٹی چنگاری سے گھر جل جاتا ہے۔ اور کوئی نیکی معمولی سمجھ کر چھوڑ مت دو کہ کبھی ایک گھونٹ پانی جان بچا لیتا ہے یہ آیات مسلمانوں کے لئے درس عبرت ہے۔ ساتواں فائدہ توبہ اللہ تعالیٰ کی وہ نعمت ہے۔ جس کی وجہ سے بڑے سے بڑے گناہ بھی معاف ہو جاتے ہیں حتیٰ کہ کفر بھی۔ یہ فائدہ ثم تاب اللہ علیہم سے حاصل ہوا اس لئے بڑے سے بڑا مجرم بھی مایوس نہ ہو توبہ کرے مگر خیال رہے کہ ہر جرم کی توبہ علیحدہ ہے کفر سے توبہ ایمان قبول کر لینا ہے۔ حقوق العباد سے توبہ ان کا ادا کر دینا پھر معافی مانگنا ہے۔ بعض گناہ وہ ہیں جن کی نحوست ایسی ہوتی ہے کہ مجرم کو توبہ نصیب نہیں ہوتی توبہ کی توفیق نہیں ملتی۔ جیسے نبی کی توبہ نہ دیکھ لو ابلیس کو توبہ کی توفیق نہ ملی ہے نہ طے کیونکہ وہ تو بین پیغمبر کا مجرم ہے۔ یوں ہی قتل نبی ایسا جرم ہے کہ اس کے مجرم کو توبہ نصیب نہیں ہوتی۔ اس لئے یہاں ثم تاب اللہ علیہم ارشاد ہوا تاکہ معلوم ہوا کہ قاتلین پیغمبر نے توبہ نہ کی۔ بلکہ عرصہ کے بعد ان کی اولاد اور ہم قوم نے کی۔ انھوں نے فائدہ جس مصیبت سے توبہ کی توفیق مل جاوے وہ مصیبت اللہ کی رحمت ہے اور جس راحت سے انسان رب سے غافل ہو جاوے وہ دولت و راحت اللہ کا عذاب ہے دیکھو نبی اسرائیل پر جب بخت نصر مسلط ہوا تو انہوں نے توبہ کی کہ ارشاد ہوا ثم تاب اللہ علیہم۔

پس اعتراض کلما جاء ہم رسول اور اس کی جزا یعنی فریقا کذبوا الخ میں مناسبت نہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ یہود کے پاس آئے تو ایک رسول اور وہ لوگ ایک فریق کا انکار ایک فریق کو قتل کریں کیا ایک رسول کے بھی دو فریق ہو سکتے ہیں۔ فریق تو پوری جماعت ہوتی ہے ایک رسول دو جماعتیں کیسے بن گئے۔ جو اب اس کا جواب تفسیر میں مگر گیا کہ یہاں رسول واحد نہیں۔ بلکہ جنس ہے جس میں ایک اور زیادہ سب شامل ہیں اور کلما جاء ہم کی جزا فریقا کذبوا الخ نہیں بلکہ اس کی جزا پوشیدہ ہے یہ فریقا کذبوا الخ اس جزا کا نتیجہ ہے۔ معنی یہ ہیں کہ جب کبھی ان کے پاس رسول آئے ایک یا زیادہ تو انہوں نے ان کی نافرمانی کی اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ ان کی اطاعت کرنے کی بجائے ان میں سے بعض کو قتل کیا۔ بعض کا انکار لہذا آیت کا مطلب ظاہر ہے۔ دوسرا اعتراض حضرات انبیاء کرام کا جھٹلانا اور ان کا قتل نزل قرآن سے پہلے ہو چکا تھا پھر جھٹلانے کو ماضی اور قتل کو مضارع سے کیوں بیان فرمایا کہ وہاں کذبوا کہا اور یہاں یقتلون۔ جواب اس لئے کہ ان کا جھٹلانا تو ایک بار ہی ہو گیا۔ ایک نبی کا جھٹلانا تمام کا جھٹلانا ہے تمام تکذیبیں ایک میں شمار ہیں مگر ہر نبی کا قتل علیحدہ جرم ہے۔ تو گویا قتل بارہا واقع ہوا تکذیب ایک بار حتیٰ کہ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم

کے قتل کی دوبارہ انتہائی کوشش کی کہ خیر میں حضور کو زہر دیا مدینہ منورہ میں اوپر سے آپ پر بھاری پتھر لڑکایا۔ رب تعالیٰ نے اپنے حبیب کو بچایا مگر وہ تو اپنا کام کر ہی چکے تھے یہ ہے۔ یقتلون کا ظہور تیسرا اعتراض عقیدے کا مسئلہ ہے کہ نبی کے قاتل کو توبہ کی توفیق نہیں ملتی وہ یہود حضرات انبیاء کرام کے قاتل تھے پھر ان کو توبہ کیسے ملی کہ فرمایا ثم تاب اللہ علیہم نیز قتل حق عہد ہے۔ جس کی توبہ کے لئے مقتول کے وارثوں سے معافی مانگنا لازم ہے ان قاتلین نے یہ بھی نہیں کیا پھر یہ آیت درست کیسے ہوئی۔ ثم تاب اللہ علیہم۔ جو اب ان دونوں اعتراضوں کا جواب تم سے دے دیا گیا ہے کہ خود قاتلین کو توبہ نہ ملی بلکہ صدیوں کے بعد ان کی اولاد اور اولاد کو توبہ کی توفیق ملی اور توبہ قتل کی حمایت سے ہوئی کہ یہ لوگ اپنے باپ دادوں کے حامی تھے اب توبہ کرنی لہذا آیت واضح ہے۔ چوتھا اعتراض ثم عموا و صموا کثیر منہم یہ عبارت ترکیب نحوی کے لحاظ سے درست نہیں کیونکہ جب فعل کا فاعل ظاہر ہو تو فعل بیشد واحد ہی آتا ہے فاعل خواہ واحد ہو خواہ جمع۔ جب عموا کا فاعل کثیر ہے تو عمی و صمی آنا چاہیے تھا۔ جو اب مفسرین نے اس اعتراض کے چند جوابات دیئے ہیں ایک یہ کہ کثیر منہم فاعل نہیں اس کا فاعل تو ہم ہے یہ اس ہم کا بدل البعض ہے اور جب فاعل ضمیر ہو تو فعل مطابق فاعل کے آتا ہے دوسرے یہ کہ کثیر منہم خبر ہے مبتداء پوشیدہ کی اور یہ الگ جملہ ہے اصل عبارت یہ ہے العمی و الصم کثیر منہم اندھاپن بہراپن ان سے بہت ہی ہے۔ تیسرے یہ کہ عموا و صموا میں واو ضمیر کا نہیں بلکہ علامت جمع ہے عرب کہتے ہیں اکلون البرانجیٹ مجھے پھروں کے کھالیا اکلوا صید جمع نہیں (تفسیر کبیر و روح المعانی وغیرہ) پانچواں اعتراض اللہ تعالیٰ حضرات انبیاء کی مدد ان کی فتح و نصرت کا وعدہ فرما چکا ہے قرآن کریم میں بھی بار بار اس کا اعلان ہے پھر یہود ان انبیاء کو قتل کیسے کر سکے رب تعالیٰ نے انبیاء کرام کی مدد کا وعدہ کیوں پورا نہ کیا۔ جو اب اس اعتراض کا جواب پہلے پارہ میں میں دیا جا چکا ہے کہ یہود نے ان ہی انبیاء کرام کو شہید کیا۔ جن کے دین میں جلا نہ تھا۔ خفیہ تدبیروں سے شہید کیا۔ کوئی نبی جلا میں کفار کے ہاتھوں شہید نہ ہوئے۔ مد کفار کے مقابلہ میں فرمائی گئی۔ چھٹا اعتراض یہاں ارشاد ہوا ثم تاب اللہ علیہم جس سے معلوم ہوا کہ قاتلین انبیاء کو توبہ کی توفیق ملی اور وہ تائب ہو گئے کیا قتل نبی سے توبہ ہو جاتی ہے۔ جو اب اس کا جواب اس آیت میں موجود ہے کہ فرمایا گیا ثم تاب اللہ علیہم ثم سے بتایا گیا کہ توبہ بہت عرصہ کے بعد ہوئی تو توبہ قاتلین نے نہ کی بلکہ ان کی اولاد اور اولاد نے کہ وہ قتل انبیاء سے راضی ہونے کی وجہ سے سخت کافر تھے۔ پھر انہوں نے توبہ کی مسلمان ہو گئے اپنے ان باپ دادوں کو کافر سمجھنے لگے۔ خیال رہے کہ کافر مسلمانوں سے جنگ کریں اور مسلمانوں کو شہید کر دیں پھر توبہ کر کے مسلمان ہو جاویں تو ان کا یہ قتل ایمان کی برکت سے معاف ہو جاوے گا۔ ایمان کی برکت سے کفر کے زمانہ کے یہ خون معاف ہیں۔ رب تعالیٰ فرماتا ہے۔ الا من تاب وامن و عمل عملا صالحا فلونک یدل اللہ سیاتہم حسنات الخ۔

تفسیر صوفیانہ جسمانی بیماریوں کا اثر جسم پر پڑتا ہے کہ اس سے جسم کمزور ہو جاتا ہے۔ مگر نفسانی بیماریوں کا اثر دل اور روح پر پڑتا ہے کہ اس سے روحانی قوتیں کمزور یا ختم ہو جاتی ہیں۔ آنکھ کا موتیا آنکھ کو اندھا کرتا ہے مگر کفر و بد عملی کا موتیا دل کو اندھا بنا دیتا ہے۔ دیکھو رب تعالیٰ نے حضرات انبیاء کے قتل کا نتیجہ بیان کیا **عموا و صموا** اگر انسان کی دلگیری رحمت الہی نہ کرے تو وہ مفید چیزوں سے نقصان ہی اٹھاتا ہے۔ حضرات انبیاء کرام ایمان، عرفان، رحمت رحمان دینے آتے ہیں مگر بد بخت انسان ان کی تکذیب کر کے انہیں ایذا میں دے کر طغیان، کفران، عصیان ہی کھاتا ہے قنیل بن عیاض فرماتے ہیں کہ جو راہ آخرت چلنا چاہے وہ سفید۔ سرخ، کالی، ہری موت اختیار کرے۔ سفید موت بھوک ہے۔ کالی موت لوگوں کے طعنے ہیں۔ سرخ موت شیطان و نفس کی مخالفت ہے۔ ہری موت دنیاوی مصیبتیں اور بیماریاں ہیں جو اس راستہ سے ہٹا دیا گیا۔ اندھا بہر سفر کیسے کرے۔ مولانا فرماتے ہیں۔ شعر:-

☆ کور راہر گام باشد ترس چاہ ☆ بازاریاں ترس ی آید براہ!! ☆
 ☆ موزینا دیدہ عرض راہ را ☆ پس بداند او مفاک و چاہ را! ☆
 ☆ ماہیں را بحر گذارد ہوں ☆ خائیں را بحر گذارد ہوں! ☆
 ☆ اصل ماہی آب و حیوان از گل است ☆ حیلہ و تدبیر آنجا باطل است! ☆
 ☆ قفل است و کشایدہ خدا! ☆ دست در تسلیم زن اندر رضا ☆

یعنی اندھے کو ہر قدم پر کنوئیں کا خوف ہوتا ہے وہ ہزار ہا خوفوں کے درمیان سے راہ طے کرتا ہے۔ آنکھ والا غار کنوئیں وغیرہ سے بے خطر چلتا ہے۔ مومن اگھیا را ہے کافر اندھا مخلوق دو قسم کی ہے۔ آبی و خاکی۔ آبی مخلوق کی سرشت میں پانی کا غلبہ ہے۔ خاکی مخلوق کی سرشت میں خاک غلبہ ہے۔ دریا آبی مخلوق کو باہر نہیں چھوڑتا۔ خاکی مخلوق کو اندر نہیں چھوڑتا۔ یہی تدبیر کام نہیں آتی۔ نبوت کا سمندر مومن کو باہر نہیں رہنے دیتا کافر کو اندر نہیں بساتا مومن کانہی کے بغیر گزارہ نہیں کافر کانہی کے پاس گزارہ نہیں۔ اے گنہگار مسلمان اپنے رنگ آلود دل کو رب کے حوالہ کر دو وہ ہی اس کے کھولنے والا ہے۔ صوفیاء فرماتے ہیں کہ عالم شہادت دیکھنے کے لئے ظاہری اعضاء دینے گئے ہیں۔ عالم غیب محسوس کرنے کے لئے دل عطا ہوا کسی کی شکل و شہادت آواز وغیرہ شہادت ہے۔ یہ آنکھ کلن سے محسوس ہوتی ہے۔ مگر اس کی روح یوں ہی اس کی الفت و عدوت رشتہ داری وغیرہ عالم غیب ہے جو دل سے معلوم ہوتی ہے پھر جیسے آنکھ کے لئے صدا بیماریاں ہیں ایسے ہی دل کے لئے صدا بیماریاں ہیں۔ جیسے آنکھوں کے بست علاج ہیں یوں ہی بیمار دل کی بست دوائیں ہیں دل کا سرمہ بھی ہے جس سے دل کی نظر تیز ہوتی ہے۔ آنکھ کا سرمہ طور سے آتا ہے۔ دل کا سرمہ حضرات اولیاء اللہ کے آستانوں سے عدوت نبی دل کو اندھا کر دیتی ہے۔ اس لئے فرمایا گیا **ثم عموا و صموا** کہ وہ یہود عدوت نبی سے دل کے اندھے بہرے ہو گئے۔ مولانا فرماتے ہیں۔ شعر:-

☆ سرس کن در چشم خاک اولیاء ☆ تہ بنی زتداء تا انما ☆
 نیز صوفیاء فرماتے ہیں کہ اگرچہ رب تعالیٰ ہر چیز کو دیکھتا ہے مگر یوں کہ اور ان کے برے کاموں کو قہر کی نظر سے دیکھتا ہے اور
 اچھوں کو اور ان کے اچھے کاموں کو رحم و کرم کی نظر سے دیکھتا ہے۔ یہاں واللہ بصیر بما یصلون میں قہر کی نظر سے
 دیکھنا مراد ہے کہ اس سے پہلے مقصودوں کا ذکر ہوا تو جو بدوں کی صحبت اختیار کرے گا۔ ان سے الفت رکھے گا وہ بھی رب
 تعالیٰ کی نظر قہر میں آجوسے گا اور جو اچھوں کی صحبت و الفت اختیار کرے گا وہ بھی رب کی نظر رحمت میں آجوسے گا۔ اس
 لئے ہمارے ہاں دلی کی ایک سماعت کی صحبت سورس کی عبارت سے بہتر ہے کہ دلی کے آستانہ پر نظر رحمت پڑ رہی ہے۔
 نظر صرف ایک چیز کو نہیں دیکھتی اس کے ساتھ ہمت کہ دیکھ لیتی ہے۔ جب ہماری نظر کا یہ حال ہے تو رب تعالیٰ کی نظر تو
 بڑی وسیع ہے نہ معلوم ہوا اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کتنوں کو بلا نظر فرماتی ہے۔

لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ وَقَالَ

یہ تحقیق کفر کیا انہوں نے جنہوں نے کہا کہ بے شک اللہ وہ مسیح ہیں جسے مریم کے خانا کو فرمایا

کہ بے شک ماضی میں وہ جو کہتے ہیں کہ اللہ وہ ہی مسیح ہیں مریم کا بیٹا ہے اور مسیح نے تو یہ کہا تھا کہ اے نبی اسرائیل

الْمَسِيحُ يَمِينِي إِسْرَائِيلَ اعْبُدُوا اللَّهَ رَبِّي وَرَبَّكُمْ إِنَّهُ مَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ

سبح نے اسے اولاد یعقوب عبادت کرو اللہ میرے اور اپنے رب کی مخلوق وہ جو شرک کرے ساتھ اللہ

شرک کی بندگی کرو جو میرا رب اور تمہارا رب ہے بے شک جو اللہ کا شرک کرے اللہ نے اس پر

فَقَدْ حَزَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَمَا أُولَئِكَ النَّارُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنْصَارٍ ﴿٥٧﴾

کے پس بے شک حرام کر دیا اللہ نے اور اس کے جنت اور نجان اس کا آئی ہے اور نہیں جو واسطے ظالموں کے کوئی مددگار

جنت حرام کر دی اور اسکا نجان دوزخ ہے اور ظالموں کا کون مددگار نہیں۔

تعلق اس آیت کریمہ کا پچھلی آیات سے چند طرح تعلق ہے۔ پہلا تعلق پچھلی آیات میں یسود نصاریٰ کے مشرک
 جرموں کا ذکر والہب عیسائیوں کے خاص جرم ہے وہی کا ذکر ہے یعنی حضرت مسیح کو خدا کہنا۔ وہ سرا تعلق پچھلی آیات
 کریمہ میں ارشاد ہوا تھا کہ نبی اسرائیل فلیم انبیاء کے مقابلہ میں اپنے نفس کے بتائے ہوئے راستہ کو ترجیح دیتے ہیں حتیٰ
 کہ انہوں نے ایسے ظہیروں کو قتل تک کر دیا۔ جن کی تبلیغ ان کی نفسانی خواہشات کے خلاف تھی۔ اب ارشاد ہو رہا ہے
 کہ نفس انسانی ایسا گمراہ کن ہے کہ انسان کو گمراہی کفر کے گمراہی میں گرا دیتا ہے۔ چنانچہ اب عیسائیوں کے نفسانی
 عقیدوں کے ذکر ہے گویا نفس کی اتباع کرنے والوں کا حال بنا کر نفس کا حال بنایا جا رہا ہے۔ تیسرا تعلق پچھلی آیت کریمہ

میں بنی اسرائیل کے سرے اندھے ہونے کا ذکر تھا۔ اب اس کا ثبوت دیا جا رہا ہے کہ یہ لوگ اپنے اندھے پن سے ایسے عقیدے اختیار کر چکے ہیں جو عقل و دانش کے بالکل خلاف ہیں یعنی حضرت مسیح کا اللہ ہونا گویا کھلی آیت میں ان کے اندھے ہونے کا ذکر تھا اب اس کا ثبوت ہے۔

شان نزول ایک بار نجران کے عیسائیوں کے سردار سید ناقب اور ان کے متبعین نے کہا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام خود خدا ہی ہیں۔ اللہ تعالیٰ خود مریم کے پیٹ سے جنا گیا اور رب تعالیٰ نے حضرت مسیح میں حلول فرمائیا ان کی تردید میں یہ آیت کریمہ نازل ہوئی (روح البیان)

تفسیر لقد صخر الذین قالوا عیسائیوں کے بہت فرتے ہیں اور ان کے مختلف عقیدے جن میں سے فرتے یہ تھوہے اور ملکانیہ کا یہ عقیدہ ہے کہ حضرت مریم نے اللہ جیسا وہی ذات جو اللہ ہے وہی شکل مسیح دنیا میں آگئی۔ اس آیت میں ان کی تردید ہے کچھ فرقوں کا عقیدہ اس کے خلاف ہے ان کا ذکر اگلی آیت میں ہے چونکہ یہ عقیدہ نرا کفر ہے اور جنسی ہونے کا راستہ مگر انہوں نے اس عقیدے کو عین ایمان سمجھا اور جنتی ہونے کا راستہ تصور کیا۔ اس لئے اس آیت کریمہ کو لام اور تردید و تائیدوں سے منکر فرما کر شروع کیا گیا۔ خیال رہے کہ ہر شرک کفر ہے مگر ہر کفر شرک نہیں۔ کفر بہت عام ہے۔ شرک خاص کسی عقیدہ اسلامیہ کا انکار کفر ہے مگر کسی بندہ کو خدا کی برابر جاننا یا اس طرح کہ بندہ کو اونچا کر کے رب کے برابر سمجھا جائے۔ یا رب تعالیٰ کی شان گھٹا کر اسے بندہ کی برابر کر دیا چلوے یہ شرک ہے۔ ظاہر یہ ہے کہ یہ عیسائی بچے کافر ہیں کہ رب تعالیٰ کی ذات و صفات کے منکر ہیں۔ مگر شرک نہیں کہ انہوں نے چند خدا نہ ملنے۔ خدا ایک ہی مانا جو عیسیٰ علیہ السلام کی شکل میں آگیا خود اللہ اور ہو سکتا ہے کہ ہر کفر بھی ایک معنی سے شرک ہے۔ اس لحاظ سے یہ شرک بھی ہیں انشاء اللہ اس کی بحث سوال و جواب میں آوے گی۔ الذین سے مراد یہ تھوہے ملکانیہ فرتے کے عیسائی ہیں۔ قالوا سے مراد دل کا قول یعنی عقیدہ باللہ ہے اور ہو سکتا ہے کہ زبانی قول مراد ہو جو دل سے یہ عقیدہ رکھے مگر زبان سے خاموش رہے وہ حقیقتاً کافر ہے اور جو زبان سے یہ کہو اس کرے دل سے اس کا قائل نہ ہو وہ بھی شرعاً کافر ہے کہ کفر بکتاب بھی کفر ہے لہذا بہتر یہ ہے کہ قالوا کو عام مانا جاوے زبانی قول ہو یا جانی قول یعنی عقیدہ ان اللہ هو المسیح ابن مریم یہ عبارت قالوا کا مقولہ ہے۔ ہو حصر کے لئے ہے۔ حصر کی وجہ اور یہ کہ یہ حصر دو طرفہ ہے۔ ہم پہلے بیان کر چکے ہیں۔ یہ بے وقوف کہتے تھے۔ کہ عیسیٰ علیہ السلام نہ تو خدا کے بیٹے ہیں نہ تیسرے خدا جیسا کہ ان کے دوسرے فرتے کہتے ہیں۔ بلکہ وہ عین خدا ہیں اللہ مسیح ابن مریم ہی ہیں کہ اللہ مسیح ہی ہیں اور حماقت دیکھو کہ اس حصر کے باوجود وہ لوگ حضرت مسیح کو ابن مریم بھی کہتے ہیں۔ یعنی جناب مسیح ابن مریم ہونے کا باوجود عین اللہ ہیں خود ان کے کلام ہی میں ان کی تردید ہے جو کسی کا بیٹا ہو وہ خدا ایسا گروہ یہ نہ سمجھ سکے۔ وقال المسیح یبنی اسرائیل اعبدوا اللہ ربی وربکم۔ اس عبارت میں ان کی

نقلی تردید ہے۔ یعنی تم جنہیں خدا کہہ رہے ہو وہ خود اپنے کو رب کا بندہ کہتے تھے بلکہ بندگی میں اپنے کو تمہاری طرح قرار دیتے تھے۔ اگر وہ خود اللہ تھے تو پھر اللہ کی عبادت کیوں کرتے تھے۔ عابد و معبود ایک نہیں ہو سکتے۔ غیر غیر چاہئیں نیز پھر وہ یہ کیوں فرماتے کہ اللہ کی عبادت کرو پھر تو وہ فرماتے کہ میری عبادت کرو نیز پھر وہ اللہ کو اپنا رب کیوں فرماتے رب و مربوب غیر غیر چاہئیں ان کا یہ فرمان تمہارے عقیدہ کی ایک دو قسم کی نہیں بلکہ بہت طرح بہت قسم کی تردید ہی کر رہا ہے۔ تمہارا عقیدہ الوہیت مسیح ان کے فرمان کے بالکل خلاف ہے۔ خیال رہے کہ حضرت مسیح کا یہ فرمان تحریف شدہ تہجیلوں کے اندر موجود تھا۔ بلکہ اب بھی موجود ہے جسے عیسائی مانتے تھے اور اب بھی مانتے ہیں۔ اسی لئے جناب مسیح کا یہ فرمان پیش فرمانا بالکل صحیح ہے اور عیسائی یہ نہیں کہہ سکتے کہ جناب مسیح نے یہ فرمایا ہی نہ تھا غرضیکہ ان کی تردید عقلی دلائل سے تو ابن مریم فرما کر کر دی اور نقلی دلائل سے یہ فرما کر کر دی۔ **انہ من یشرک باللہ** اس جملہ میں ان عیسائیوں کے یہ عقیدے کی سزا کا ذکر ہے۔ من سے مراد ہر شخص ہے جن ہو یا انس یشرک بنا ہے۔ اشراک سے۔ معنی حصہ دار یا ساجھی ماننا اس کا مفعول بہ پوشیدہ ہے۔ جس سے عموم کا فائدہ حاصل ہو اس جملہ میں تین اطلاق ہیں، شرک کا اطلاق من کا عموم پھر شرک کے مفعول بہ کا اطلاق یعنی جو جن و انس کسی درجہ کا ہو اولاد انبیاء ہو یا کوئی اور کسی چیز کو نبی ولی کو جان دار یا بے جان چیز کو زمین یا آسمان کسی شئی کو اللہ کا شریک ٹھہرائے۔ کسی طرح خواہ اس طرح کہ اسے مستقل خدا مانے خواہ اس طرح کہ اس میں خدا کی سی صفات مانے مثلاً کسی کو مستقل ذاتی عالم الغیب موجود۔ جیسی مانے یا یہ کہجے کہ وہ ذاتی مستقل طور پر شامی الامراض مردے زندہ کرتا ہے۔ غرضیکہ کسی قسم کا شرک کرے اور ہو سکتا ہے کہ شرک سے مراد کفر ہو کیونکہ یہ عیسائی جن کا یہاں ذکر ہے۔ شرک نہ تھے بلکہ کافر تھے نیز جو تین سزائیں آئندہ مذکور ہیں وہ ہر کفر کی ہیں۔ خواہ شرک کافر ہو یا موحد کافر یا دہرہ کافر۔ لہذا آیت کا مطلب یہ نہیں کہ شرک کی تو یہ سزائیں ہیں۔ کافر کی نجات ہے بہر حال مقصد یہ ہے کہ جو مخلوق کسی قسم کا کفر کرے اس کی تین سزائیں ہیں۔ پہلی یہ کہ **فقد حرم اللہ علیہ الجنۃ** یہ عبارت **من یشرک** کی جزا ہے۔ حرم بنا ہے۔ تحریم سے۔ معنی بالکل حرام کر دینا ہے یعنی اس پر اللہ تعالیٰ نے جنت کا داخلہ تو کیا وہاں کی خوشبو بھی ہمیشہ ہمیشہ کے لئے حرام فرمادی کہ وہ کسی نیکی کی وجہ سے کسی اعلیٰ نسبت کے ذریعہ جنت کے قریب بھی نہیں جا سکتا اس کے لئے جنت کا داخلہ وہاں کی نعمتیں حرام ہیں وہ محرم علیہ ہے۔ دوسری سزا یہ کہ **ما وہ النار** یہ جملہ معطوف ہے حرم اللہ الخ پر اس کا مقصد یہ ہے کہ یہ نہ ہو گا کہ شرک و کافر جنت سے محروم ہو کر اعراق میں چلا جاوے جہاں نہ عذاب ہو نہ ثواب بلکہ وہ نرا دوزخی ہو گا۔ **ماوی** بنا ہے **اوی** سے۔ معنی پناہ دہنی مقام کو **ماوی** کہتے ہیں۔ عارضی مقام کو منزل فلا سے مراد دوزخ ہے۔ خواہ وہاں کا گرم طبقہ ہو یا ٹھنڈا تیسری سزا یہ کہ **وما للظالمین من انصار** اس جملہ میں یا تیسری سزا کا ذکر ہے یا ان دونوں سزائوں کی علت کا بیان ہے یعنی ایسے شرک و کافر ظالم ہیں۔ اور قیامت میں ظالم کا مددگار کوئی نہیں۔ خیال رہے کہ عیسائی بہت چیزوں کو اپنا مدگار مانتے تھے۔ حضرت عیسیٰ

حضرت مریم، روح القدس صلیب وغیرہ۔ ان سب کی مدد کی نفی فرمانے کے لئے انصار جمع ارشلو ہو اور ہر فرد کی نفی کرنے کے لئے من استغراقہ ارشلو ہو ایسا یہ مطلب ہے کہ مذہبیت قسم کی ہوتی ہے اور مددگار نہت طرح کے مل سے مددگار، جانی مددگار، قوت و طاقت سے مددگار، شہید و جماعت سے مددگار ان تمام قسم کے مددگاروں کی نفی کے لئے من انصار فرمایا گیا۔ خیال رہے کہ انہ من یشوک سے لے کر انصار تک یا تو رب تعالیٰ کا اپنا کلام ہے یا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ہی کلام ہے۔ جسے رب نے نقل فرمایا تھا یعنی ان جناب نے یہ بھی فرمایا تھا کہ میرے اور اپنے رب کی عبادت کرو اور یہ بھی فرمایا تھا کہ مشرک کی یہ تین سزائیں ہیں۔ ظاہر یہ ہی ہے کہ یہ بھی حضرت مسیح کا فرمانِ عالی ہے۔

خلاصہ تفسیر عیسائیوں کے الوہیت مسیح کے متعلق مختلف عقیدے ہیں۔ بعض کہتے ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کے بیٹے ہیں۔ بعض کہتے ہیں کہ وہ تیسرے خدا ہیں۔ بعض کہتے ہیں کہ وہ خود خدا ہی ہیں۔ رب تعالیٰ نے ان کی شکل میں دنیا میں ظہور فرمایا اس آیت کریمہ میں اس تیسرے فرقے کی نہایت شاندار تردید فرمائی گئی کہ ارشلو ہو اوہ عیسائی نرے کافر و مشرک ہیں۔ جو کہتے ہیں کہ جناب مسیح ابن مریم ہی خدا ہیں اور خدا مسیح ابن مریم ہی ہے۔ اول تو ان جناب کا ابن مریم ہونا ہی ان کے اس عقیدہ کے تردید کے لئے کافی ہے کہ جو کسی کا بیٹا ہو وہ خدا کیسا جو کسی کے پیٹ میں سما جاوے۔ جتنا جاوے وہ خدا کیسے ہو سکتا ہے۔ اس کے علاوہ خود حضرت مسیح کے ارشادات گرامی بھی ان کی تردید کر رہے ہیں۔ انہوں نے اعلانیہ فرمایا تھا کہ اے اسرائیلیو تم اس ذات کی عبادت کرو جو میرا بھی رب ہے تمہارا بھی رب۔ اس فرمانِ مسیحی میں چند باتیں خیال میں رہیں ایک یہ کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نام شریف یعنی ہے یعنی شرافت والے لقب مسیح ہے یا مسیح سے بنا۔ معنی چھونے والے یعنی چھو کر مردوں کو زندہ بیماروں کا اچھا کرنے والے۔ دوسرے یہ کہ آپ چونکہ صرف بنی اسرائیل کے نبی ہیں اس لئے انہیں کو خطاب فرمایا ورنہ اللہ کی عبادت ہر شخص پر لازم ہے یا بنی اسرائیل دوسری قوموں کے سردار مانے جاتے تھے ان کے درست ہو جانے سے دوسری قوموں کی درستگی کی امید تھی اس لئے ان سے خطاب کیا۔ تیسرے یہ کہ آپ نے رہنا فرمایا۔ جس میں آپ اور بنی اسرائیل سب ہی آجاتے بلکہ وہی و ربکم فرمایا تو اس لئے کہ اللہ سب کا رب ہے نبی کا بھی غیر نبی کا بھی مگر نوعیت ربوبیت میں فرق ہے نبی کا رب اس طرح ہے کہ انہیں امت کا مہل۔ انہیں دینے والا بنایا۔ امت کا نبی اس طرح کہ انہیں لینے والا بنایا۔ جیسے وہ سورج و بادل کا بھی رب ہے جو دینے والے ہیں زمین کا بھی رب ہے جو سورج و بادل سے لینے والی ہے یا اس لئے کہ اللہ کی معرفت نبی کے ذریعہ سے ہو تو ایمان ہے۔ بغیر واسطہ نبی ہو تو عین بے دینی، نبی کا انکار کر کے خدا کو ماننا کفر ہے لہذا حضرات انبیاء نہ خدا ہیں نہ ہم جیسے بشر کہ اگر تم نے کسی کو خدا یا خدا کی طرح مانا تو وہ مشرک ہے اور مشرک کی تین سزائیں ہیں ایک یہ کہ وہ جنت سے دائمی محروم ہے دوسرے یہ کہ اس کا ٹھکانہ دوزخ جہنم اس نے ابد الابد تک رہتا ہے۔ تیسرے یہ کہ وہ ظالم ہے اور ظالموں کا مددگار قیامت میں کوئی نہیں تو وہ بے یار و مددگار ہو گا ان جیسے ارشادات کے ہوتے ہوئے جو انہیں خدا مان لے وہ پورا ہی بے وقوف بھی ہے اور بڑا

شُرک و ظالم بھی۔

فائدے اس آیت کریمہ سے چند فائدے حاصل ہوئے۔ پہلا فائدہ آخرت کے معاملات میں انسانی عقل بالکل ہی بے کار بلکہ مضرب ہے وہاں نور نبوت ہی چاہیے۔ دیکھو عیسائی جنہوں نے عقل سے دنیا کی صدا بے نظیر چیزیں بتائیں وہ اس عقل کے ذریعہ ایمان نہ بنا سکے وہاں ایسے اندھے ہوئے کہ جناب عیسیٰ علیہ السلام کو ابن مریم مانتے ہوئے خدا مان بیٹھے یہ فائدہ المسیح ابن مریم فرمانے سے حاصل ہوا۔ دوسرا فائدہ کسی قوم کی تردید کرنے کے لئے اس کے ماننے ہوئے بزرگوں کے قول پیش کرنا سنت الہیہ ہے یہ فائدہ وقال المسیح لرح سے حاصل ہوا دیکھو رب تعالیٰ نے عیسائیوں کی تردید کے لئے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا مکینانہ قول پیش فرمایا۔ تیسرا فائدہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام صرف بنی اسرائیل کے نبی ہیں۔ دوسری قوموں کو نبی نہیں۔ لہذا عیسائیوں کو یہ حق نہیں کہ ہر قوم کو عیسائیت کی دعوت دیں۔ یہ فائدہ بیمنی اسماعیل فرمانے سے حاصل ہوا۔ انہوں نے ہمارے حضور کی طرح یا ایہا الناس نہ فرمایا۔ چوتھا فائدہ مریوبیت اور الوہیت کبھی جمع نہیں ہو سکتی یعنی اللہ کسی کامریوب نہیں ہو سکتا۔ یوں ہی عبادت اور الوہیت کا اجتماع ناممکن ہے یہ فائدہ اعبدوا اللہ اور وہی فرمانے سے حاصل ہوا۔ پانچواں فائدہ مشرک و کافر جنت ہمیشہ کے لئے حرام ہے۔ مومن خواہ کیسا ہی گنہگار ہو انشاء اللہ جنت ضرور جاوے گا۔ خواہ معافی پا کر اول ہی سے خواہ سزا پا کر کچھ عرصہ کے بعد یہ فائدہ فقد حرم اللہ لرح سے حاصل ہوا۔ چھٹا فائدہ گنہگار مومن اگر روزخ میں سزا پانے گیا تب بھی روزخ اس کی منزل ہوگی اس کا ٹھکانہ نہ ہوگی۔ روزخ ٹھکانہ صرف کافروں کے لئے ہے یہ فائدہ ماواہ النار سے حاصل ہوا۔ ساتواں فائدہ کسی کافرو مشرک کو مرحوم یا جنتی یا بیکٹھ ہاسی وغیرہ کہنا حرام ہے اور اگر اسے جنتی سمجھ کر یہ کہے تو وہ کافر ہے کہ وہ اس آیت کا انکاری ہے۔ یوں ہی اس کے لئے دعاء مغفرت کرنا اسے ایصال ثواب کرنا حرام بلکہ بعض حالات میں کفر ہے۔ آٹھواں فائدہ قیامت میں مددگار نہ ہونا کفار پر عذاب ہے۔ مسلمانوں کے مددگار رب تعالیٰ نے بت مقرر فرمادیئے ہیں ان کے مددگار انبیاء اولیاء قرآن مجید چھوٹے بچے، کعبہ معظمہ، ماہ رمضان وغیرہ بت ہیں یہ فائدہ وما للظالمین لرح سے حاصل ہوا کیونکہ یہاں بطریقہ حصر فرمایا گیا کہ ظالموں کا ہی مددگار کوئی نہیں اگر مسلمانوں کا مددگار بھی کوئی نہ ہو تو اس حصر کے کیا معنی۔ نواں فائدہ بعض جاہل نعت گو اور جاہل نعت خوان حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خدا لکھ دیتے اور پڑھ دیتے ہیں جیسا کہ بت جگہ سنا گیا ہے یہ کفر و شرک ہے یہ وہی یعنویہ مکانیہ عیسائیوں والا عقیدہ ہے جسے قرآن کریم نے شرک قرار دیا یہ فائدہ لقد کفر الذین قالوا لرح سے حاصل ہوا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نہ خدا ہیں نہ خدا کا جزء ہیں نہ خدا کے بیٹے پوتے ہیں حضور خاص بندے ہیں اور اللہ کے سچے رسول تمام مخلوق کے آقا و مولیٰ اسلام کا عقیدہ یہ ہے۔ سبھان اللہ اعلیٰ حضرت قدس سرہ نے کیا ہی خوب فرمایا۔ شعر ہے:

حق ہے کہ ہیں عبد الہ اور عالم امکان کے شاہ
برزخ ہیں وہ سر خدا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں

و سوال فائدہ بعض جاہل صوفی ہے دین پر مسئلہ وحدت الوجود کو سمجھے بغیر ہر چیز کو خدا کہہ دیتے ہیں یہ کفر و شرک ہے اللہ کے مساوی جو بھی ہے اس کا بندہ ہے۔ مسئلہ وحدت الوجود بالکل حق ہے مگر اسے وہ ہاتھ لگائے جو صوفیاء کی رموزوں کے واقف ہے سمجھے سوچے ہر چیز کو خدا کہہ دینا لاکھوں خدا مان لیتا ہے۔ یہ مصرعہ عین کفر ہے ع

ہم تم ہیں خدا ہر در و دیوار خدا ہے

اور یہ شعر بالکل حق ہے۔ شعر:۔

☆ پناہ بندی و پستی توئی ہلا ہمہ نیست اند آنچہ ہستی توئی ☆
ساری مخلوق کو خدا ماننا کفر ہے اور ساری مخلوق کو فنا ماننا شنی ماننا اور کہنا کہ رب ہی رب ہے ایمان ہے۔ گیارہواں فائدہ کفار کی جگہ و درخ ہے کوئی کافر اعراف میں نہیں رہے گا۔ اعراف کفار کی جگہ نہیں یہ فائدہ وما واہ النار سے حاصل ہوا۔ اعراف میں کون رکھے جائیں گے۔ انشاء اللہ یہ سورہ اعراف میں عرض کیا جاوے گا۔

پہلا اعتراض یہ بات عقل میں نہیں آتی کہ عیسائی حضرت مسیح کو ابن مریم بھی کہیں ان کی موت و وصولی کے بھی قائل ہوں اور پھر انہیں خدا بھی کہیں خدا تعالیٰ کے لئے پیدائش و وفات ابن مریم ہونا کیونکر ممکن مان سکتے ہیں۔ جو اب ان بے وقوفوں کا عقیدہ یہ ہے کہ جناب عیسیٰ علیہ السلام بشر بھی ہیں خدا بھی آپ کی بشریت پر ابن مریم ہونا۔ پیدا ہونا سولی پانا وارو ہونا کہ آپ کی الوہیت پر۔ آپ کی بشریت میں الوہیت ایسے حلول کئے ہیں جیسے پھول میں رنگ و بو یا آگ میں گرمی اللہ نے لباس انسانی پہن لیا تو وہ ابن مریم بھی ہو گیا اور اس پر وفات پر طاری ہوئی یعنی اس لباس پر نہ کہ ذات رب العالمین پر یہ عقیدہ بھی کفر ہے کہ رب تعالیٰ سراپت و حلول سے پاک و منزہ ہے اسے کسی چیز میں حل یا کسی چیز کا محل ماننا کفر ہے۔ دوسرا اعتراض یہ عقیدہ تو مسلمانوں کا بھی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بشر بھی مانتے ہیں اور نور بھی اگر بشر نور ہو سکتا ہے تو اللہ بھی ہو سکتا ہے۔ جو اب نعوذ باللہ نورانیت کو الوہیت سے کیا نسبت نورانیت اور نور رب تعالیٰ کی مخلوق چیزیں ہیں سورج، چاند، تارے، علم، قرآن، فرشتے یہ تمام چیزیں مخلوق ہیں مگر نور ہیں۔ جنتی لوگ نورانی ہوں گے۔ بشریت کا نورانیت کے ساتھ اجتماع ایسا ہے جیسے بشریت کا نبوت و رسالت۔ محبوبیت کے ساتھ اجتماع عبدیت و الوہیت میں اجتماع ناممکن ہے کہ بشر حلول، ممکن، مخلوق، مرزوق، ہے، اللہ تعالیٰ واجب قدیم، خالق، رازق، می و قیوم ہے لہذا مسئلہ نورانیت کو الوہیت سے کوئی نسبت نہیں تیسرا اعتراض الوہیت مسیح کا عقیدہ رکھنے والے عیسائیوں کو مشرک کیوں کہا گیا انہوں نے دو خدا تو نہیں مانے وہ تو ایک ہی خدا کے قائل رہے یعنی حضرت مسیح کو خدا مان لیا یہ عقیدہ کفر تو ہے۔ شرک کیسے ہو گیا اور انہ من یشرک باللہ کیونکر درست ہوا۔ جو اب ان عیسائیوں کا عقیدہ یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام میں الوہیت حلول کئے ہوئے ہے۔ جیسے آئینہ میں سورج کی شعاعیں اس لئے وہ اللہ یعنی محل الوہیت ہیں یعنی وہ حضرت مسیح کو صرف خدا نہیں مانتے، خدا اور ہے۔ حضرت مسیح اور وہ خدا ہے۔ اور آپ خدا لئی یا الوہیت والے ہیں۔ لہذا

یہ بالکل شرک ہوا نیز کسی غیر خدا کو خدا مین لیتا بھی شرک ہے جیسے کہ کسی بندے میں خدائی صفات ماننا شرک ہے لہذا ان عیسائیوں کو شرک کہنا بالکل درست ہے۔ چوتھا اعتراض حضرت عیسیٰ علیہ السلام میں خدائی صفات ہیں یعنی مردے زندہ کرنا، بیمار اچھے کرنا، غیب جاننا وغیرہ صفات سے موصوف کا پتہ چلتا ہے لہذا آپ اللہ ہیں (عیسائی) جو اب اس اعتراض کے دو جواب ہیں ایک الزامی دوسرا تحقیقی، الزامی جواب تو یہ ہے کہ پھر سانپ بھی خدا ہوا کہ وہ سمج بھی ہے بصر بھی اور زندہ کو مردہ کر دیتا ہے اور حضرت اسرائیل بھی خدا ہوئے کہ وہ سمج و بصیر بھی ہیں اور سور سے سب کو زندہ کر دیں گے بلکہ قصائی بھی خدا ہو گئے کہ وہ صی سمج و بصیر اور جانوروں کو مردہ کرنے والے یعنی میت بھی ہیں۔ جواب تحقیقی یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام یہ جو کچھ کرتے تھے۔ اللہ کے اذن اس کی قدرت سے کرتے تھے۔ وہ ان کاموں میں مستقل نہ تھے۔ جو رب کا محتاج ہو وہ بندہ ہے۔ اگرچہ خدائی کام کر دکھائے جو غنی بے نیاز ہے وہ خدا ہے جو وڑائے وہ انجن ہے جو وڑے وہ ریل گاڑی ہے۔ پانچواں اعتراض اللہ تعالیٰ اس پر قادر ہے کہ بندہ بن کر آجلوے پھر کھاپی لے مر جوے وہ ہر چیز پر قادر ہے ان اللہ علی کل شئی قدیدر جواب نعوذ باللہ موت۔ کھانا پینا خدا تعالیٰ کے لئے شئی نہیں۔ وہ اس قابل نہیں کہ رب کی قدرت میں آجلیں۔ واجبات اور ناممکنات قدرت سے دور ہیں۔ لہذا خدا تعالیٰ مجبور نہیں بلکہ وہ چیزیں زیر قدرت آنے سے مجبور ہیں اگر چیز سامنے مدہشٹی میں ہو اور آنکھ نہ دیکھے تو آنکھ مجبور اندہی ہے لیکن اگر چیز ہمت دور اندھیرے میں ہو اور نظر نہ آئے تو آنکھ مجبور نہیں وہ چیز دکھائی دینے کے قابل نہیں۔ چھٹا اعتراض اس آیت کریمہ سے معلوم ہوا کہ مشرکین و کفار کے ہمت سے مددگار نہیں تو کیا ان کے لئے ایک دو مددگار ہیں یہاں انصار جمع کی نفی ہے۔ جواب اس کا جواب ابھی تفسیر سے معلوم ہو گیا کہ من انصار میں من استفرا قیہ ہے جس نے نفی کا استفراق کروا اور انصار کی جمعیت نوعیت کے لحاظ سے اور من کا استفراق افراد کے اعتبار سے ہے معنی یہ ہوئے کہ ان کا کسی قسم کا کوئی مددگار نہیں۔ ساتواں اعتراض اس آیت میں فرمایا گیا کہ جو شرک باللہ کرے گا۔ اس کی یہ تین سزائیں ہیں تو کیا شرک کے سوا دوسرے کفار کی یہ سزائیں نہیں ہیں وہ بخشے جائیں گے۔ جواب ہم نے ابھی تفسیر میں عرض کروا کہ ان جیسی تمام آیات میں شرک باللہ سے مراد کفر ہے۔ ہر کافر کی یہ ہی سزا ہے یعنی نوع سے جنس مراد ہے فرماتا ہے مشرکین سے اپنی عورتوں کا نکاح نہ کرو یعنی کفار سے یا اللہ شرک نہ بخشے گا یعنی کفر نہ بخشے گا۔

تفسیر صوفیانہ عیسائی لوگ راہ حق پر اپنے فعل کے قدم سے چلے اور انہوں نے اللہ کے نبی کو عقل کی آنکھ سے دیکھا تو وہ شبہات بلکہ کفریات بلکہ ممکنات میں پھنس گئے۔ جیسے دماغ کی آنکھ دوپہر میں سورج کو نہیں دیکھ سکتی یوں ہی عقل کی آنکھ نبوت کا سورج نہیں دیکھ سکتی اس لئے وہ پردہ اور پردہ دار میں آئینہ دار خدا اور خدا نما بندے میں فرق نہ کر سکے پردہ کو پردہ ذرا آئینہ کو آئینہ دار خدا نما کو خدا کہنے لگے حالانکہ حقیقت یہ ہے۔ شعر ہے۔

☆ بندہ خدا نما است دلے اونمی شود ☆ آئینہ رونما است دلے مدنی شود ☆

واقعی جناب مسیح نے مروے زندہ کئے مٹی سے پرندے بنا کر ان میں دم کر کے اصل پرندے بنا دیئے۔ بیماروں کو شفا بخش مگر بالاستقلال نہیں بلکہ رب تعالیٰ کے احسان مندرہتے ہوئے وہ مستقل اور غیر مستقل میں فرق نہ کر سکے امت محمدیہ نے راہ حق کو جذبات ایہ کے ذریعہ طے کیا اور حضرات انبیاء کو عشق و معرفت کی نظر سے دیکھا وہ مقصد پر پہنچ گئے اور استدلال کی کلفتوں سے بچ گئے۔ حضرت شبلی نے اپنی کتابیں پانی سے دھو ڈالیں اور بولے کہ تم یار کی دلیلیں ہو ووصول کے بعد دلیلوں کی کیا ضرورت ہے ووصول ذریعہ قبول ہے۔ مولانا فرماتے ہیں۔ شعر:-

☆ چوں شدی ہر ہامائے آسمان ☆ سر باشد جست و جوئے نردبان ☆
 ☆ آئینہ روشن کہ شد صلیٰ جلی ☆ جس باشد بر نمودن صیقل! ☆
 ☆ پیش سلطای خوش نشنہ در قبول ☆ جمل باشد بجن نامہ رسول! ☆

یعنی جو آسمان پر پہنچ جائے اسے بیڑھی وزنہ کی ضرورت نہیں جب آئینہ صاف ہو اسے صیقل کی ضرورت نہیں جو بادشاہ کے سامنے مقبول بنا بیٹھا ہو اسے نامہ و پیام کی ضرورت نہیں اس فرق کی وجہ سے مسلمان حضرات انبیاء کرام کو صحیح طریقے سے مانتے ہیں۔ کفار غلط طریقہ سے۔ صوفیاء فرماتے ہیں کہ قرآن مجید میں ظلم چار معنی میں استعمال ہوا ہے۔ کفر و شرک، گناہ، خطا، کسی کا حق مارنا۔ اگر انبیاء کرام کے لئے یہ لفظ آوے تو۔ معنی خطا ہو گا۔ اگر ہم جیسے گناہگاروں کے لئے آوے تو۔ معنی گناہ جیسے اذ ظلموا انفسہم اگر کفار کے لئے آئے تو۔ معنی کفر و شرک ہو گا جیسے یہاں ہے۔ للظالمین کے مقدم کرنے سے حصر کا فائدہ ہو یعنی ظالموں کے ہی مددگار کوئی نہیں۔ مسلمانوں کے ہیں۔ چنانچہ اولیاء انبیاء ان کے مددگار ہیں۔ مدد سے مراد آخرت میں مدد ہے نہ کہ دنیاوی لہذا یہ آیت کریمہ دیگر آیات کے خلاف نہیں جو ڈول رسی سے وابستہ نہ ہو اسے کونئیں سے کون نکالے جو انسان نبی سے وابستہ نہیں اسے کفر و معصیت کے گناہ سے کون نکالے۔

لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ ثَلَاثَةٌ ۚ وَمِمَّا صَنِعُوا لِئَلَّا يَذَّكَّرُوا ۗ

ابن کثیر کا ترجمہ ہے کہ جو لوگ جنہوں نے کہا کہ تحقیق اللہ تین میں کا تیسرا ہے حالانکہ نہیں ہے کوئی معبود سوا اللہ کے ہے۔ کافر ہیں وہ جو کہتے ہیں اللہ تین خداؤں میں کا تیسرا ہے اور خدا تو نہیں مگر ایک خدا اور اگر۔

وَإِنْ لَّمْ يَنْتَهِوا عَمَّا يَقُولُونَ لَيَمَسَّنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ

ایک کے اور اگر نہ باز رہے یہ لوگ اس سے جو کہتے ہیں تو ابتر فرود پہنچے گا ان لوگوں کو جو کافر رہے ان میں اپنی بات سے باز نہ آئے تو جو ان میں کافر مزید گئے ان کو ضرور دردناک عذاب پہنچے گا

عَذَابٌ أَلِيمٌ ۝۱۰۱ اَفَلَا يَتُوبُونَ اِلَى اللّٰهِ وَيَسْتَغْفِرُوْنَ لَهُ وَاللّٰهُ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ۝۱۰۲

سے عذاب دردناک کیا پس نہیں تو پکرتے۔ کجک طرف اللہ کی اور معافی مانگتے اس سے اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔
تو کیوں نہیں رجوع کرتے اللہ کی طرف اور اس سے بخشش مانگتے اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔

تعلق اس آیت کریمہ کا پچھلی آیات سے چند طرح تعلق ہے۔ پہلا تعلق پچھلی آیت کریمہ میں ان عیسائیوں کا ذکر تھا جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو عین خدا یعنی خدا کی حلوں کی جگہ مانتے ہیں۔ اب عیسائیوں کے اس فرقہ کا ذکر ہے جو تین خدا مانتے ہیں۔ حضرت عیسیٰ اجبرئیل یعنی روح القدس اور خدا تعالیٰ گویا ان کے ایک فرقہ کی تردید کے بعد دوسرے فرقہ کی تردید فرمائی جا رہی ہے۔ دوسرا تعلق پچھلی آیت میں عیسائیوں کے ایک مذہب کا ذکر ہوا اب ان کو دوسرے مذہب کا ذکر ہے۔ تیسرا تعلق گزشتہ پچھلی آیت میں ارشاد ہوا تھا کہ وہ اندھے بہرے ہو گئے اب اس کا ثبوت دیا جا رہا ہے کہ یہ لوگ ایسے اندھے ہوئے کہ ان کے ہاں اب تک یہ ہی طے نہ ہو گا کہ اللہ ایک ہے یا تین اگر ایک ہے تو کس شان اور کس صفت کا ہے اس سے بڑھ کر اندھا پن اور کیا ہو گا کہ الہیت و نبوت ہی معین نہ ہو گویا گزشتہ پچھلی آیت کریمہ میں ایک دعویٰ تھا اور ان آیات میں اس کے دلائل ہیں۔ چوتھا تعلق بہت دور سے کنار کی بد عقیدگیوں کا ذکر چلا آ رہا ہے۔ اب رب تعالیٰ کی وسعت رحمت و مغفرت کا ذکر ہے کہ اگرچہ یہ لوگ سخت بد عقیدہ بدترین بد عمل ہیں لیکن اگر اب بھی توبہ کر لیں تو ہم بخش دیں گے۔ افلا یتوبون غرضیکہ اب تک یہاں کا ذکر تھا۔ اب ان کے علاج کا تذکرہ ہے۔ پانچواں تعلق پچھلی آیات میں یہود کی عداوت انبیاء کا ذکر تھا جو نبیوں کی دشمنی سے کافر ہوئے۔ اب عیسائیوں کی غلط محبت نبی کا ذکر ہے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شان میں غلو سے کافر ہوئے۔ یعنی عداوت کے کافروں کے بعد غلط محبت کے کافروں کا ذکر ہے۔ تفریط کرنے والوں کے بعد افراط والوں کا تذکرہ ہے تاکہ مسلمان افراط و تفریط دونوں سے بچیں درمیانی راہ اختیار کریں۔

تفسیر لقد کفر الذین قالوا۔ لقد اور کفر کی تفسیر ابھی پچھلی آیت کریمہ میں ہو چکی الذین سے مراد عیسائیوں کے دو فرقے ہیں۔ مرقوسیہ اور نسطوریہ قالوا سے مراد دل کا قول یعنی سمجھنا ماننا عقیدہ رکھنا ہے۔ یا زبان کا دعویٰ یعنی لوگوں نے یہ کہا۔ کفر سے مراد شرک ہے کیونکہ شرک بھی کفر کی ایک قسم ہے جو عیسائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو تیسرا خدا یا خدا کا بیٹا کہتے ہیں۔ وہ تو کافر بھی ہیں مشرک بھی کہ انہوں نے بندہ کو رب کے برابر بن لیا مگر جو عیسائی کہتے ہیں کہ اللہ ایک ہی ہے جو حضرت مسیح کی شکل میں آیا۔ دوسرا کوئی خدا نہیں وہ کافر ہیں۔ اگرچہ مشرک نہ ہوں کہ انہوں نے چند خدا نہ مانے بلکہ خدا کو انسان بن لیا اور انسان کو خدا۔ نعوذ باللہ یہاں پہلے دو عیسائیوں کا ذکر ہے جو مشرک ہیں۔ ان اللہ ثالث ثلثۃ عربی میں کسی عدد کا اسم قائل بن لیا جوے تو اس کے معنی ہوتے ہیں اس عدد میں سے ایک اللہ کے معنی تین اور ثالث کے معنی تیسرا پھر اس ثالث کے دو معنی ہوتے ہیں اگر یہ اپنے مثل عدد کی طرف مضاف ثالث اللہ رابع اربعہ

تب اس کے معنی ہوتے ہیں ان میں سے ایک اور اگر اپنے سے نیچے والے عدد کی طرف مضاف ہو تو معنی ہوتے ہیں اس درجہ والا ثلثہ ثالثہ کے معنی ہیں تین میں سے ایک اور ثالثہ اثنین کے معنی ہیں دو کا تیسرا یعنی دو کو تین بنانے والا۔ تیسرے درجہ والا پہلی صورت میں ثلثہ کو جری ہو گا کہ وہ مضاف الیہ ہے۔ دوسری صورت میں جری ہو سکتا ہے کہ وہ مضاف الیہ ہے اور نصب بھی کہ وہ مفعول بہ بھی ہے۔ لہذا راجد ثلثہ میں ثلثہ کو جری بھی پڑھ سکتے ہیں اور نصب بھی ذہنی تفسیر کبیر و روح المعانی خیال رہے کہ تثلیث کے عقیدے والے عیسائیوں کے پھر چار فرستے ہیں۔ ایک فرقہ کہتا ہے کہ اللہ مستقل تین ہیں۔ دوسرا فرقہ کہتا ہے کہ اللہ ان تین کا مجموعہ ہے یعنی اللہ ہے تو ایک مگر اس کے جز چار ہیں۔ تیسرا فرقہ کہتا ہے کہ ذات اللہ ایک ہے دو اس کی صفیں ہیں۔ ان کا مجموعہ ایک خدا ہے۔ چوتھا فرقہ کہتا ہے کہ ذات دو ہیں اور ایک صفت ان کا مجموعہ ایک اللہ ہے۔ پھر ان کا آپس میں یہ اختلاف ہے کہ وہ تین کون ہیں۔ بعض کہتے ہیں کہ وہ تین اللہ تعالیٰ عیسیٰ علیہ السلام اور مریم ہیں۔ چنانچہ قرآن مجید فرماتا ہے کہ قیامت میں عیسیٰ علیہ السلام سے سوال ہو گا۔ اذنت قلت للناس اتخذو فی وادی الہین من دون اللہ اور بعض کہتے ہیں کہ وہ تین اللہ تعالیٰ، عیسیٰ علیہ السلام اور روح القدس (تفسیر صادی) یعنی باپ بیٹا روح القدس وہ کہتے ہیں کہ جو ہر ایک ہے اور اقنوم تین جیسے سورج ایک ہے مگر اس کی ٹکڑی، شعاعیں، گرمی یہ تین ہیں باپ سے مراد ذات، عیسیٰ کلمہ اور روح حیا، کلمہ عیسیٰ میں ایسا مخلوط ہے جیسے پانی و روہ میں اسے کہتے ہیں التوحید فی التثلیث۔ فرضیکہ ان کے محب احتمالہ کلام ہیں۔ خیال رہے کہ یہاں ثالثہ ثلثہ میں ایک لفظ پوشیدہ ہے وہ ہی کفر ہے یعنی ثالثہ ثلثہ اللہ یعنی اللہ تعالیٰ تین معبودوں میں سے ایک معبود ہے کہ معبود تین ہیں۔ ان میں سے ایک اللہ ہے۔ ورنہ یہ کلمہ اللہ تعالیٰ کے لئے قرآن مجید میں بھی ہے اور حدیث شریف میں بھی۔ چنانچہ رب فرماتا ہے۔ ما یكون من نحوی ثلثة الا هو ربهم ولا خمسة الا هو سادسهم اور حدیث شریف میں کہ اہرت کے دن جب غار ثور میں حضرت صدیق نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ کفار آگے تو فرمایا یا ظننک باثنین اللہ ثالثهما دیکھو اس آیت و حدیث میں اللہ تعالیٰ کو چوتھا چھٹا تیسرا فرمایا گیا یہ بالکل برحق ہے جہاں چند مسلمان جمع ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ ہوتا ہے علم و قدرت و رحمت ہے جس مجمع میں پانچ مسلمان ہیں تو چھٹا اللہ تعالیٰ ہے یہ بالکل درست ہے۔ عیسائیوں کی نیت وہ تھی جو ابھی عرض کی گئی یہ کفر تھی اس لئے ان کی تردید میں ارشاد ہوا وما من الہ الا الہ واحد اس ایک فرمان میں ان عیسائیوں کی تمام بکواسوں کی مکمل تردید ہے یعنی ہستی میں کوئی معبود نہیں سوا اس اللہ کے جو ذاتاً منہ "قدرة ایک ہے نہ اس کا کوئی شریک ہے نہ بیوی نہ بچے اولاد نہ اس کی صفات کا کسی میں حلول فرضیکہ واحد سے مراد ذاتاً منہ "استثناء" ہر طرح واحد ہے۔ کثرت کی استا و حدت پر ہوتی ہے۔ عبودت میں کثرت ہے انبیت میں وحدت اگر وہاں بھی کثرت ہو تو وہ کسی اور وحدت پر ختم ہو گئی اور پھر اللہ نہ رہے گا۔ نیز اگر اللہ چند ہوں کہ وہ مل کر ایک دو سرے کی بدولت عالم بنائیں عالم چلائیں نمود پائے جیسے چند کار گیر مل کر ممکن بناتے ہیں پھر چند

گھروالے مل کر گھر چلاتے ہیں۔ اس صورت میں ان میں سے کوئی اللہ نہ رہے گا کہ اللہ جو غنی ہو عبودہ جو محتاج ہو۔ اور اگر ایک اللہ ہی خالق ہے تو باقی اللہ بیکار ہیں۔ نیز اگر ایک اللہ دوسرے اللہ کو راضی کر کے خلق وغیرہ کرے ان کی بغیر رضائے کر سکے تو پھر محتاج ہوا محتاج اللہ نہیں اللہ ہیست کے لئے وحدانیت ضروری ہے اس ایک کلمہ نے مسئلہ حل فرمادیا وان لم ینتھوا عما یقولون اس فرمان عالی میں ان عیسائیوں کی سزا اور شرط سزا کا ذکر ہے۔ انتہاء سے مراد ہے اپنا یہ کفریہ عقیدہ ختم کرو تا اس سے باز آجانا اس کا فاعل وہ ہی عیسائی ہیں جن کا یہ کفریہ عقیدہ نقل ہوا۔ قول سے مراد زبانی کلام ہے یا ولی اعتقاد یعنی اگر یہ لوگ اپنے اس کفریہ عقیدے یا کفریہ قول سے باز نہ آئے تو لیمن الذین کفروا منہم عذاب الیم یہ عبارت ان لم ینتھوا شرط کی جزا ہے۔ مس سے مراد پھینکا ہے نہ کہ محض معمولی طور پر چھو جانا منہم کا من یا تو بیانیہ ہے تو کفر و اسے مراد ہے کفر کرنا یا من تبیین ہے تو کفر و اسے مراد ہے کفر پر اذنا کفر پر مرنا یا کفر حقیقی یعنی اللہ کے ہاں کفار کی فہرست میں نام ہونا۔ کفر شرعی میں فی الجملہ کا کفر معتبر ہے کفر حقیقی میں ماحل یعنی انجام کا کفر معتبر ہے۔ عذاب الیم سے مراد یا تو آخرت کا عذاب ہے یا دنیاوی برزخی اخروی سارے عذاب الیم فرما کر بتایا گیا کہ انہیں معمولی عذاب نہ ہو گا بلکہ سخت ایذا رساں دردناک عذاب ہو گا یا اس طرح کہ انہیں عذاب بھی ہو گا اور رسوائی بھی یا اس طرح کہ انہیں عذاب دائمی ہو گا یا اس طرح کہ ان کے جسم اور دل سب پر آگ پہنچے گی یا اس طرح کہ انہیں دوزخ میں کسی کی مدد پہنچنے کی امید نہ ہوگی یہ چیزیں گناہ گار مومنوں کو دوزخ میں نہ ہوں گی۔ یعنی ان سارے کافروں یا ان میں سے جو کفر پر مرس کفر پر اڑیں سخت عذاب پہنچے گا اور جو توبہ کر کے مومن ہو جاویں وہ اس عذاب سے بچ جاویں گے۔ وہ تو اللہ کی رحمت میں ہوں گے۔ چنانچہ ارشاد ہوا افلا یتوبون الی اللہ ویستغفرونہ اب تک ان عیسائیوں کو تبلیغ کی گئی تھی دلائل سے اور دھمکا کر ڈرا کر اب انہیں تبلیغ ہے بشارت دے کر کیونکہ بعض لوگ دلیل سے مانتے ہیں بعض ڈر کر بعض لالچ سے چونکہ ڈر سے ماننے والے زیادہ ہوتے ہیں۔ خوشخبری سے ماننے والے کم اس لئے پہلے عذاب کا ذکر ہوا پھر توبہ کی قبولیت کا یا برے عقائد برے اعمال دل کا میل ہیں توبہ اور آنکھ کا پانی دل کا صابن اور پانی میل کے ذکر کے بعد پانی اور صابن کا ذکر ہے۔ افلا میں استفہام یا تعجب دلانے کے لئے ہے یا رغبت دینے کو کہ ہماری رحمت کا سمندر رٹھا نہیں مار رہا ہے یہ اس میں غوطے کیوں نہیں لگاتے۔ بغیر خرچ بغیر تکلیف رب کی رحمت مل رہی ہے اس سے اپنا دامن کیوں نہیں بھر لیتے۔ توبہ اور استغفار میں بہت طرح فرق ہے۔ دل سے ندامت توبہ ہے منہ سے معافی چاہنا استغفار ہے گزشتہ پر شرمندگی توبہ ہے۔ آئندہ گناہ نہ کرنے کا پختہ ارادہ استغفار ہے برائیوں سے باز آجانا توبہ ہے ان کا کفارہ او اکرا استغفار ہے۔ برائی چھوڑنا توبہ ہے اچھائی اختیار کرنا استغفار غالباً یہی ہے آخری معنی مراد ہیں یعنی یہ لوگ یہ مشرکانہ عقیدہ چھوڑتے کیوں نہیں اور اسلامی توحید اختیار کیوں نہیں کرتے اگر یہ کر لیں تو بخش دیئے جائیں گے کیونکہ واللہ غفور رحیم اللہ تعالیٰ بخشنے والا بھی ہے۔ مہربان بھی مغفرت و رحمت میں بھی کئی طرح فرق کیا گیا ہے گناہوں پر عذاب نہ دینا مغفرت ہے اپنے کرم سے انعام

دے دینا رحمت بد عقیدگی بخش دینا مغفرت ہے۔ بد عملی معاف فرما دینا رحمت بڑے گناہ بخش دینا مغفرت ہے۔ چھوٹے گناہ معاف کر دینا رحمت غرضیکہ یہ دونوں کلمے بہت جامع ہیں۔

خلاصہ تفسیر اہ بیت مسیح کے متعلق عیسائیوں کے بہت فرتے ہیں اور ان کے مختلف عقیدے پچھلی آیت میں ان عیسائیوں کی تردید کی گئی جو کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہی خدا ہیں اب اس عیسائی فرقہ کی تردید ہے۔ جو کہتے ہیں کہ اللہ تین ہیں چنانچہ ارشاد ہوا کہ ان عیسائیوں کی طرح وہ عیسائی بھی سخت کافر ہیں جو کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تین معبودوں میں سے ایک معبود ہے۔ خواہ اس طرح کہ ایک اللہ کے تین جز ہیں۔ یا اس طرح کہ مستقل تین اللہ ہیں یا اس طرح کہ دو صفات ایک ذات اللہ ہیں یا اس طرح کہ دو ذات اور ایک صفت اللہ ہیں پھر خواہ اس طرح کہ حضرت مسیح، مریم، اللہ تعالیٰ اللہ ہیں یا اس طرح کہ مسیح، مریم، روح القدس اللہ ہیں۔ غرضیکہ کسی طرح تثلیث کا عقیدہ رکھیں کافر ہیں۔ معبود صرف ایک ذات واحد صمد و قادر ہے۔ جس میں کسی طرح دوئی ممکن نہیں اگر یہ لوگ اپنے ان شرکانہ عقیدوں سے توبہ نہ کریں گے اور ان سے باز نہ آئیں گے تو جو مرتے وقت تک کافر رہیں انہیں برزخ و آخرت میں سخت ہی دردناک عذاب پہنچے گا۔ یہ لوگ بارگاہ الہی میں لب بھی توبہ کیوں نہیں کر لیتے اس سے معافی کیوں نہیں مانگ لیتے۔ اللہ تعالیٰ تو غفور رحیم ہے بڑے سے بڑے مجرم کو توبہ کرنے پر بخش دیتا ہے اگر یہ لوگ توبہ کر کے مسلمان ہو جاویں تو اگرچہ انہوں نے صدہا کفر و بد عملیاں کی ہیں ہم سب بخش دیں گے خیال رہے کہ اللہ تعالیٰ کی بے شمار صفات ہیں مگر ہیں دو قسم کی بعض وہ جن کا تعلق خلقت سے نہیں جیسے اس کا زندہ ہونا موجود ہونا ازلی ابدی ہونا۔ انہیں صفات حقیقہ کہتے ہیں۔ بعض وہ جن کا تعلق خلقت سے ہے۔ جیسے رازق ہونا سمیع و بصیر ہونا۔ انہیں صفات اضافیہ کہتے ہیں پھر صفات اضافیہ دو قسم کی ہیں۔ عامہ اور خاصہ، عامہ وہ جن کا فیض عام خلقت کو ملتا ہے۔ جیسے خالق ہونا، مالک ہونا، خاصہ وہ ہیں جن کا فیض خاص بندوں کو ملتا ہے۔ جیسے غفار ہونا۔ ستار ہونا کہ ان کا تعلق گنہگار بندوں سے ہے یا قہار ہونا کہ اس کا تعلق کفار سے ہے۔ پھر یہ صفات اضافیہ اپنے متعلقات سے ظاہر ہوتی ہیں۔ ہم جیسے گنہگاروں پر اس کی ستاری غفاری کا ظہور ہے کفار پر اس کی ستاری کی جلوہ گری۔ اس لئے حدیث پاک میں ارشاد ہوا کہ اگر تم گناہ نہ کرو تو اللہ تعالیٰ گنہگار مخلوق کو پیدا فرمائے تاکہ اس کی غفاری ستاری ظاہر ہو غفور اس کی صفت اضافیہ خاصہ ہے کہ گنہگاروں کو بخشے والا ہے رحیم اس کی صفت اضافیہ عامہ ہے کہ سب کو اس کی رحمت کی ضرورت ہے اس لئے یہاں بندوں کی توبہ و استغفار کا ذکر پہلے ہوا اور رب تعالیٰ کی غفار و رحمت کا ذکر بعد میں۔

فائدے اس آیت کریمہ سے چند فائدے حاصل ہوئے۔ پہلا فائدہ اگرچہ کفر کی بہت قسمیں ہیں مگر کفر ہونے میں وہ سب برابر ہیں **الکفر ملة واحدة** دیکھو رب تعالیٰ نے ان عیسائیوں کو بھی کافر فرمایا جو حضرت مسیح کو عین خدا مانتے ہیں اور انہیں بھی کافر کہتا جو تین خدا مانتے ہیں۔ دونوں فرقوں کے لئے **لقد كفو يسرائيل استعمال** ہوا۔ دوسرا فائدہ منہ سے کفر بکنا اور دل میں کفر یہ عقیدہ رکھنا دونوں ہی کفر ہیں یہ فائدہ **الذین قالوا میں قول** کے مطلق فرمانے سے حاصل

ہوا۔ قوی زبانی دل دونوں قوتوں کو شامل ہے مجبوراً منہ سے کفر بولنے والے کا جبکہ اس کا دل ایمان پر قائم ہو اور حکم ہے رب فرماتا ہے الا من اضره وقلبه مطمئن بالايمان تيسر فائده دلائل سے کفر اختیار کرنا یا بغیر سمجھے سوچے لوگوں کی دیکھا دیکھی کافر بن جانا۔ یکساں کفر ہے یہ فائدہ بھی قالوا کے اطلاق سے حاصل ہوا لہذا عیسائیوں کے پوپ پادری جو شکیست پر دلیلیں دیتے ہیں اور عوام عیسائی جو بغیر سمجھے بوجھے عیسائی ہو گئے۔ یکساں کافر ہیں ایمان کا بھی یہ ہی حال ہے۔ دلائل سے ایمان لانے والا حضور پر فدا ہو کر ایمان لانے والا یعنی عقلی مومن عشقی مومن اور ہم جیسے گنہگار بے عقل بے شعور بے سمجھے بوجھے ایمان قبول کر لینے والے سب ہی مومن ہیں۔ حضرت بلال سے پوچھو کہ تم کیا دیکھ کر ایمان لائے کوئی شق التمر کا مجزہ دیکھ کر ایمان لایا کوئی پتھروں درختوں سے کلمہ سن کر ایمان لایا مگر حضرت بلال صرف حضور کا چہرہ دیکھ کر ان کا کام سن کر ایمان لائے۔ آفتاب بقدر دلیل آفتاب بلکہ کیفیت ایمان میں عشقی ایمان والے اعلیٰ ہیں۔ اللہ تعالیٰ یہ عشق و فنا والا ایمان نصیب فرمادے۔ چوتھا فائدہ اللہ تعالیٰ ذات و صفات و افعال میں ہر طرح ایک ہے جو ان میں سے کسی چیز میں خدا کا شریک مانے وہ مشرک ہے الفاظ کے اشتراک سے دھوکہ نہ کھاؤ۔ لفظ سمیع و بصیر، حی، علیم، رؤف و رحیم اللہ تعالیٰ کے لئے فرمائے گئے ہیں اور بعض بندوں کے لئے بھی مگر صفت سمع و بصر حیات و علم میں وہ وحدہ لا شریک ہے جو کسی بندے میں اس کا علم سمع بصر مانے وہ کافر ہے یہ فائدہ الا الہ واحد سے حاصل ہوا۔ پانچواں فائدہ، زاب اخروی پہنچنے کے لئے کفر پر اڑنا بلکہ کفر پر مرنا شرط ہے جو شخص عمر بھر کافر مشرک رہے مگر مومن ہو کر مرے وہ جنتی ہے۔ جیسے کہ فرعون جادو گر یا وہ حضرات جو عین جنگ کی حالت میں حضور پر ایمان لائے اور فوراً ہی شہید ہو گئے یہ فائدہ وان تم ینتھوا الخ سے حاصل ہوا یہ مت سمجھو کہ اتنے سالوں کا کفر ایک آن کے ایمان سے کیسے مٹے گا۔ سورج کی ایک بجلی رات بھر کی شبیم (زیل) کو ختم کر دیتی ہے ابر رحمت کا ایک چھینٹا مینوں کی خشک زمین کی پیاس بجھاتا ہے۔ شعرو۔

☆ اے کہ ہنجاہ رفت در خوابی شعرو۔

☆ اے کہ ہنجاہ رفت در خوابی ☆ مگر اس پنج روز دریابی ☆ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سچے سورج ہیں ہمارے دل شبیم بھری ہوئی زمین حضور رحمت کے پانی ہیں ہم لوگ خشک زمین ان کی ایک نگاہ کرم میں سب کا بیڑا پار ہے۔ چھٹا فائدہ بدتر سے بدتر کافر و مشرک و گنہگار کے لئے توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے۔ کسی کو اس کے دروازہ سے درکار نہیں جاتا یہ فائدہ افلا یتوبون الخ سے حاصل ہوا دیکھو رب تعالیٰ نے عیسائیوں کے انتہائی کفر بیان فرما کر پھر انہیں توبہ کی دعوت دی پاک ہے وہ رحمن جو اپنے دروازے سے کسی کو نہیں نکالتا کوئی آئے تو پاک ہے وہ رحیم جو اپنے آستانہ پر گرنے والوں کو نہ بناتا ہے نہ بھگاتا ہے واقعی وہ صبور ہے کہ جو اسے گالیاں دیں انہیں بھی روزی دیتا ہے اور رحمت کی دعوت۔ ساتواں فائدہ آخرت میں عذاب الیم صرف کفار کو ہو گا۔ گنہگار مومن خواہ کیسا ہی مجرم ہو اگر اسے عذاب ہو تو الیم نہ ہو گا۔ نہ اس کی رسوائی ہوگی نہ اس کے دل دماغ اعضاء سجدہ کو آگ جلا سکے گی کہ

دل و دلغ یار کا مسکن ہیں اور اعضاء سجدہ ذریعہ ہیں سجدہ کے یہ فائدہ لیمسن الذین کفروا الخ سے حاصل ہوا۔ آٹھواں فائدہ اللہ تعالیٰ غافر بھی ہے یعنی بخشنے والا وہ غفار بھی ہے یعنی بت بخشنے والا اور غفور بھی ہے یعنی بیش بخشنے والا ہر طرح بخشنے والا ہر زمانے سے بخشنے والا ہر جیلہ سے بخشنے والا بخشنش کا عادی کیونکہ بعض لوگ گنہگار ہیں ان کے لئے خدا غافر ہے بعض لوگ بت بڑے گنہگار ہیں گناہ کبیرہ کر لینے والے ان کے لئے خدا غفار ہے اور ہم جیسے عادی مجرم بیش ہر طرح گناہ کرنے والے ہیں تو ہمارے لئے وہ غفور ہے ہم کو گناہ کی عادت ہے اسے بخشنے کی عادت گناہ سے ہم باز نہیں آتے بخشنش وہ نہیں چھوڑتا بھلا غور تو کرو کہ ہزاروں گناہ نماز کے بسانہ بخش دیتا ہے ہزار ہا گناہ رمضان کے حیلہ سے ہزار ہا گناہ قرآن کے ذریعہ سے غرضیکہ جس لائق ہم ہیں وہ ہم کرتے رہتے ہیں جو اس کی شان کریں گے لائق ہے وہ کرتا ہے۔

پہلا اعتراض اس آیت کریمہ سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کو جاثثیہ کنا کفر ہے مگر خود رب العالمین نے بھی اپنے لئے یہ کلمات فرمائے ہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی خود فرمایا ہے کہ جسں پانچ ہوں وہں ہم چھتے ہوتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے غار ثور میں اپنے یار غار سے فرمایا کہ تمہارا کیا خیال ان کے دو کے متعلق جن کا تیسرا اللہ ہے یہ الفاظ اسلام میں کیوں بولے گئے ان دونوں میں مطابقت کیسے ہو۔ جواب اس کا جواب ابھی تفسیر میں گزر گیا کہ عیسائیوں کے اس قول کے یہ معنی ہیں کہ اللہ تعالیٰ تین معبودوں میں سے ایک معبود ہے۔ اس کا شرک ہونا ظاہر ہے اور ان آیات و احادیث کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی قدرت اپنے علم یا اپنی رحمت سے ان کے ساتھ ہے مقصد بدلنے سے حکم بدل جاتا ہے۔ دوسرا اعتراض یہاں ارشاد ہوا کہ اگر عیسائی تثلیث کے عقیدے سے باز نہ آئے تو انہیں دردناک عذاب پہنچے گا تو اگر عیسائی تثلیث سے توبہ کر لیں مگر مسلمان نہ ہوں وہ یہ بن جاویں کیا وہ عذاب سے بچ جاویں گے۔ اگر بچ جاویں گے تو اسلام کی کیا ضرورت رہی۔ جواب اس کے دو جواب ہیں ایک یہ کہ یہاں لغوی باز رہنا مراد نہیں بلکہ شرعی باز رہنا مراد ہے۔ وہ ہی نجات کا دار ہے۔ شرعی باز رہنا یہ ہی ہے کہ اسلام قبول کر لیا جاوے جیسے حدیث شریف میں ہے **من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنة** وہاں بھی جنتی ہونے کے لئے شرعی کلمہ پڑھنا معتبر ہے جس کا شریعت میں اعتبار ہے یعنی مسلمان ہو جانا دوسرے یہ کہ ہاں پھر انہیں تثلیث کا عذاب نہ ہو گا اور دوسرے کفر کا عذاب ہو گا اگر مسلمان ہو جاویں تو ان میں سے کوئی عذاب نہ ہو گا اگر متقی بھی بن جاویں تو کسی قسم کا کوئی عذاب نہ ہو گا نہ کفر کا نہ فسق کا اس لئے ارشاد ہے **امنوا و عملوا الصلحت تیسرا اعتراض کفروا منہم سے معلوم ہوتا ہے کہ سارے تثلیث والے عیسائی کافر نہیں بلکہ بعض کافر ہیں منہم میں من تبعضیہ ہے تو کیا بعض عیسائی مومن بھی ہیں۔ جواب اس کے دو جواب ہیں ایک یہ کہ یہاں منہم میں من یہی نہیں بلکہ بیان یہ ہے۔ جیسے رب تعالیٰ حضرات صحابہ کرام کے لئے فرماتا ہے **وعد اللہ الذین امنوا و عملوا الصلحت منہم مقصود الخ حالانکہ سارے صحابہ بحکم قرآن مومن بھی ہیں متقی بھی ہیں ایسے ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام ازواج پاک مومنات اور پرہیزگار ہیں بحکم قرآن مگر فرماتا ہے احد****

للمحصنات منکن اجرا عظیما وہاں بھی من بیان یہ ہے۔ دوسرے یہ کہ یہاں کفر سے مراد کفر مر جانا اڑ جانا ہے یعنی جو عیسائی مشیخت پر مرے گا وہ سخت عذاب پائے گا۔ بہت سے عیسائی مسلمان ہو کر مرتے ہیں لہذا اس صورت میں من بعیضہ درست ہے۔ چونکہ اعتراض افلا یتوبون سے معلوم ہوتا ہے کہ بڑے سے بڑا کفر بھی توبہ منہ سے بول دے تو بخشا جاتا ہے بہت کفار توبہ توبہ کہتے رہتے ہیں کیا وہ بھی بخشے جائیں گے جو اب ہر جرم کی توبہ علیحدہ ہے جیسا جرم کی توبہ کفر سے توبہ ایمان ہے۔ غضب حق سے توبہ لواء حق ہے۔ یہاں چونکہ کفر سے توبہ مر لو ہے لہذا اس کے معنی یہ ہیں کہ ایمان لائیں کفر بد عقیدگی چھوڑیں عیسائیوں کا کفر اڑا رہنا اور منہ سے توبہ توبہ کہتے رہنا عبث ہے پہلے کون سے سے کتنا نکالو پھر اس سے پانی نکالو۔ مراد کتنا کتنا کون سے ہی رہے سار اپنی نکل دیا جاوے تو کونسا پاک نہیں ہوتا۔ پانچواں اعتراض یہاں عیسائیوں کو توبہ اور استغفار دونوں کا حکم دیا گیا ان دونوں میں کیا فرق ہے توبہ و استغفار تو ایک ہی چیز ہے۔ جو اب اس کا جواب ابھی تفسیر سے معلوم ہو گیا کہ دل سے گزشتہ جرموں پر نام ہو توبہ ہے زبان سے معافی مانگنا استغفار ہے۔ مطلب یہ ہے کہ یہ عیسائی دل سے گزشتہ بد عقیدگیوں سے توبہ کریں اور زبان سے کلمہ طیبہ پڑھیں۔ تب مومن ہوں گے نہ تو منفقوں کی طرح کفر دل میں رکھ کر صرف زبان سے کلمہ طیبہ پڑھ لیں اور نہ سائر کافر کی طرح دل سے ایمان قبول کر لیں اور بظاہر عیسائی کے عیسائی رہیں دل و زبان اور کان سب پر اسلام کا رنگ چڑھائیں دورنگی چھوڑ کر یک رنگ ہو جائیں۔ چھٹا اعتراض اگر عیسائی تین خدا تین الہ مانتے ہیں تو مسلمان بھی بہت سے قدم واجب الہ مانتے ہیں۔ چنانچہ وہ اللہ تعالیٰ کو بھی قدم واجب مانتے ہیں اس کی صفات علم قدرت حکمت وغیرہ کو قدم مانتے ہیں یہ بھی شرک ہے (جسیر فرقہ) جو اب نعوذ باللہ یہ محض دھوکہ ہے اللہ تعالیٰ کی صفات رب کے علاوہ چیزیں نہیں وہ یا تو تین ذات ہیں یا نہ عین ہیں نہ غیر جیسے ہماری بصارت آنکھ میں ہے سماعت کی طاقت کان میں بولنے کی طاقت زبان میں رب کے ہاں یہ بات نہیں وہ بذات خود سمیع بصیر عظیم وخبیر ہے۔ ساتواں اعتراض اللہ تعالیٰ کی صفات کا ذکر بعد میں کیوں ہوا کہ آخر میں فرمایا واللہ لغفور رحیم جو اب اس لئے کہ اس کی غفاری و رحمت کا ظہور ہمارے گناہوں کے بعد ہے۔ ہم گناہ کریں تو وہ بخشنے ہم قابل رحم بندے ہوں تو وہ رحمت کرے ہم توبہ کریں تو وہ توبہ قبول کرے۔ ظہور کے لحاظ سے ہمارے اعمال ہمارے توبہ و استغفار کا ذکر پہلے ہے اس کی مغفرت و رحمت کا ذکر بعد میں۔

تفسیر صوفیانہ حضرات انبیاء کرام آئینہ جمل الہی اور تجلی مگلا ذات العالمین ہیں جس آئینہ پر آفتاب تجلی ڈال رہا ہو۔ اس آئینہ کو دماغ کی آنکھ سے نہیں دیکھ سکتے آنکھ خیرہ ہو کر محسوس کرنے میں سخت غلطی کرے گی پھر اس شیشے کو دیکھنے کے لئے کسی ٹھنڈے شیشے والے چشمہ کی ضرورت ہے یونہی اگر حضرات انبیاء کرام کو محفل عقل کی آنکھ سے دیکھا گیا تو یا انہیں اپنے جیسا بشر کہہ دیا جاوے گا یا خدا یا خدا کا بیٹا محض عقل ضرور ٹھوکر کھائے گی۔ جناب سید علیہ الصلوٰۃ والسلام کو یہ ہونے بھی محض عقل کی آنکھ سے دیکھا تو انہیں بغیر والد پیدا ہوتے دیکھ کر ان پر اور ان کی والدہ ماجدہ طیبہ طاہرہ پر صدمہ الزام لگا

دیئے۔ عیسائیوں نے بھی محض عقل کی آنکھ سے دیکھا تو انہیں بغیر پاپ پیدا ہونے کی بنا پر اللہ یا اللہ کا بیٹا یا تیسرا خدا کہہ دیا۔ عیسائیوں کی آنکھیں ایسی خیرہ ہوئیں کہ وہ خود آپس میں بھی ان جناب کے متعلق فیصلہ نہ کر سکے یہ تھا انجام محض عقل کی آنکھ سے۔ انہیں دیکھنے کا یہل فرمایا گیا کہ بے وقوفو اپنی چونہ حیالی ہوئی آنکھوں میں پہلے تو توبہ و استغفار کا سرمہ لگاؤ۔ پھر اتباع محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کا ٹھنڈا اور حقیقت نما چشمہ لگاؤ۔ تب تم کو پتہ لگے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نہ اللہ ہیں نہ ابن اللہ بلکہ عبدہ و رسولہ ہیں کوئی بغیر پاپ پیدا ہونے سے اللہ بن نہیں جاتا بلکہ پیدا ہونا حقوق ہونا اس کی عبدیت کی دلیل ہے مسلمانوں نے ہزار با معجزات اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھے مگر الحمد للہ انہوں نے حضور کو نہ اللہ کہا نہ ابن اللہ بلکہ بندہ اللہ اور عالم امکان کا شاہ مانا شعر:-

☆ حق ہے کہ ہیں عبد اللہ اور عالم امکان کے شاہ ☆

☆ برزخ ہیں وہ سر خدا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں ☆

غرضیکہ جمل محمدی کو اتباع محمدی کے چشمہ سے دیکھا مومن ہوئے۔ جمل انبیاء ایک ہے مگر دیکھنے والی آنکھیں مختلف صوفیاء کرام توبہ و استغفار کے متعلق فرماتے ہیں کہ اگر کارخانہ میں مال بنا بند ہو جاوے تو نہ بازار میں فروخت ہو سکتا ہے نہ گھروں میں استعمال لیکن اگر کارخانہ میں مال تیار ہو تا رہے تو فروخت یا استعمال پر لاکھ پابندیاں لگاؤ مگر وہ کھلے چھپے فروخت و استعمال ضرور ہو گا۔ ہمارا دل گناہوں کا کارخانہ ہے دماغ دو کمان اعضاء استعمال کے گھر اگر دل میں گناہوں کی طرف میلان ہی نہ رہے تو کارخانہ سے گناہ بنے ہی نہیں پھر بدن استعمال کیسے کرے۔ حضرت عثمان سے فرمادیا جاؤ جو چاہو کرو۔ جنت تمہاری ہو چکی وجہ یہ ہی تھی کہ ان کے کارخانہ دل میں گناہ بنانا بند کر دیئے گئے۔ پھر استعمال کیسے ہوں توبہ کرو۔ یعنی کارخانہ دل میں گناہ بنانا بند کرو استغفار کرو کہ استعمال شدہ گناہوں کی معافی مانگو۔ اور غفور رحیم کے متعلق صوفیاء کرام فرماتے ہیں کہ جس کی رونق عشق سے ہے۔ سخاوت کی بہار بھکاریوں سے ہے کہ دربار الہی بارگاہ نبوی پر گنگاروں کی بھیڑ لگی ہو اور ہر سخی کے ہاتھ بخشش میں چل رہے ہوں یوں ہی ستاری غفاری کے بازار کی بہار گنگاروں سیاہ کاروں سے ہے کہ گنگار خطا کار مصلوں پر رگڑ کر رو رہے ہوں اور ہر سے واللہ لغفور رحیم کے اعلان ہو رہے ہوں۔ جب بر اور ان یوسف علیہ السلام شرمندہ ہو کر دربار یوسفی میں آئے تب لا تشریب علیکم الیوم فرمانے کی بہار آئی۔ جب ہندہ عکرمہ وحشی ابو سفیان دروازہ محمدی پر آئے تب دامن کرم ان کی طرف اٹھا اور انہیں آغوش میں لیا گیا ایک سخی نے اپنے مکان کے سو دروازے رکھے تاکہ ایک بھکاری سو بھیکیں لیں۔ رب نے اپنی غفاری کے ہزاروں دروازے رکھے تاکہ بھکاری ہر جگہ سے بھیک لیں اولیاء اللہ کے آستانے مغفرت کے دروازے رمضان قرآن اس کی مغفرت کے دروازے۔

مَا الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ وَأُمَّةُ

جیس میں مسیح جیسے مریم کے منجھ پھیر بے شک گزر گئے ان سے پہلے بہت سے پیغمبر اور ان کی والدہ بہنوں کی

سیدہ امی مریم نہیں مگر ایک رسول اس سے پہلے بہت رسول ہو گزرے اور اس کی

صِدْقَةٍ كَانَ يَأْكُلُ مِنَ الطَّعَامِ أَنْظُرْ كَيْفَ نُبَيِّنُ لَهُمُ الْآيَاتِ ثُمَّ

پہن ہیں کھاتے تھے وہ دونوں کھانا دیکھو تم کیسے بیان فرماتے ہیں ہم واسطے ان کے نشانیاں پھر

ان مدد ہے دونوں کھانا کھاتے تھے دیکھو تو ہم کیسی صاف نشانیاں بیان کرتے ہیں پھر

أَنْظُرْ أَنِّي يُؤْفَكُونَ ۚ قُلْ أَتَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَمْلِكُ لَكُمْ

دیکھو کہ کیسے پھرے جاتے ہیں فرما دو کیا پوجتے ہو تم سوا اللہ کے اس کو جو نہیں مالک ہے واسطے تمہارے

دیکھو وہ کیسے اڑھٹے جاتے ہیں تم فرماؤ کیا اللہ کے سوا ایسے کو پوجتے ہو جو تمہارے نہ نقصان کا مالک

ضَرَّاءٌ وَلَا نَفْعًا وَاللَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ۝

نقصان کا اور نہ نافعہ کا اور اللہ ہی سننے والے اور جاننے والے

نہ نفع کا اور اللہ ہی سنا جاتا ہے۔

تعلق اس آیت کریمہ کا پچھلی آیات سے چند طرح تعلق ہے۔ پہلا تعلق پچھلی آیات میں عیسائیوں کے حضرت مسیح علیہ الصلوٰۃ والسلام کے متعلق عقیدوں کا ذکر فرمایا گیا اب ان کے عقائد باطلہ کی تردید میں نہایت قوی دلائل بیان فرمائے جا رہے ہیں۔ جن سے ان کی لہجہ کی کھلی تردید ہوتی ہے عہدیت کا ثبوت گویا ان کے دعووں کا ذکر پہلے ہوا ان کی تردید کا ذکر اب ہو رہا ہے۔ دوسرا تعلق پچھلی آیات میں عیسائیوں کے عقیدوں کا کفر و شرک ہونا بیان فرمایا گیا اب اس کے قوی دلائل اور ثبوت ہو رہے ہیں گویا پچھلی آیات میں اپنا دعویٰ تھا۔ اب اس دعویٰ کے دلائل ہیں۔ تیسرا تعلق پچھلی آیات میں عیسائیوں کو عذاب سے ڈرا کر اور معافی کی امید دلا کر باطل عقائد سے توبہ کرنے کا حکم دیا گیا اب دلائل سے سمجھا کر انہیں توبہ کی طرف مائل کیا جا رہا ہے۔ بعض لوگ ڈر سے مانتے ہیں بعض لالچ سے اور بعض دلائل سے پہلے وہ قسم کے لوگوں کے لئے پچھلی آیات میں دعوت تھی۔ تیسرے قسم کے لوگوں کو اب دعوت توبہ دعوت ایمان دی جا رہی ہے۔ چوتھا تعلق پچھلی آیات میں حضرت مسیح سے ان بہتانوں کو دور کیا گیا جو عیسائیوں نے انہیں لگائے یعنی ان کا عین اللہ یا ابن اللہ یا تیسرا خدا ہونا۔ اب ان کی ان صفات کا ذکر ہے جو رب تعالیٰ نے انہیں اور ان کی والدہ کو عطا فرمائیں۔ یعنی ان کا رسول ہونا ان کی والدہ ماجدہ کا اللہ کی بندی اور صدیقہ ہونا گویا اتنا مومن کی نفی کے بعد صفات کا ثبوت ہے۔ پانچواں تعلق پچھلی آیت کریمہ میں عیسائیوں کو توبہ کی تلقین فرمائی گئی تھی۔ اب انہیں توبہ کا طریقہ بتایا جا رہا ہے کہ حضرت مسیح علیہ الصلوٰۃ

والسلام کے متعلق یہ عقیدہ رکھیں کہ رسول ہیں اور ان کی والدہ صدیقہ ہیں گویا توبہ کا حکم پہلے تھا اور توبہ کے طریقہ کی تعلیم اب دی جا رہی ہے۔

تفسیر ما المصیح ابن مریم الا رسول اس عبارت میں ما بنیرہ ہے المصیح مبتداء اور رسول اس کی خبر ہے الا سے حصر کا فائدہ ہوا یہ حصر اضرائی ہے نہ کہ حقیقی اور حصر الوہیت یا ابن اللہ ہونے کے لحاظ سے ہے یعنی حضرت مسیح نہ اللہ ہیں نہ ابن اللہ نہ تیسرے خدا بلکہ صرف اور محض بندے اور رسول ہیں یہ مطلب نہیں کہ ان میں سوا رسالت کے اور کوئی وصف نہیں نہ وہ کلمت اللہ ہیں نہ روح اللہ نہ وہ مردے جلائے والے ہیں نہ اندھوں کوڑھوں کو شفا دینے والے بلکہ وہ رسالت کے ساتھ ان تمام صفات سے موصوف ہیں رسول کی تئیں تعظیم کی ہے یعنی یہ شاندار رسول کہ صاحب کتاب صاحب شریعت رسول ہیں۔ خیال رہے کہ قرآن کریم نے حضرت جبریل کو بھی رسول فرمایا انما انا رسول ربک دوسرے فرشتوں کو جماع الملئکة رسلا دوسرے پیغمبروں کو بھی الی فرعون رسولا اور ہمارے حضور کو بھی یہ سب حضرات رسول ہیں مگر ان کی رسالت کی شانوں میں فرق ہے۔ حضرت جبریل خاص رسول ہیں۔ دوسرے فرشتے عام رسول اس لئے حضرات انبیاء کو وحی لانے والے صرف حضرت جبریل ہیں مگر یہ دونوں رسالتیں بے اختیار پیغام رسال فیض رسال والی ہیں جیسے ڈاک کا ٹکٹہ جو حکام تک بادشاہ کا پیغام پہنچاتا ہے اس لئے حضرت جبریل کا کوئی امتی نہیں ان کا کلمہ نہیں پڑھا گیا۔ حضرات انبیاء کرام کی رسالت بالاختیار ہے کہ پیغام و فیضان اپنے اختیار سے مخلوق تک پہنچاتے ہیں جیسے بال اختیار حکام مگر دیگر انبیاء کرام کی رسالتیں محدود وقت محدود قوموں کے لئے تھیں اس لئے ان کے متعلق ارشاد ہوا کہ فرعون کی طرف حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا قوم عاد کی طرف ہود کو قوم ثمود کی طرف صالح کو قوم مدین کی طرف شعیب علیہم السلام کو بھیجا مگر ہمارے حضور کی رسالت نہ وقت سے محدود ہے نہ قوم سے اس لئے ارشاد ہوا اللہ لمین نذیرا یا رحمة للمالین چراغ خاص گھر کا نور ہیں۔ سورج ساری زمین کا نور اگرچہ نور دونوں ہیں۔ قد خلعت من قبلہ الرسل یہ جملہ رسول کی صفت ہے یہاں قد تحقیق کے لئے ہے تقریب کے لئے نہیں۔ خلعت بنا ہے خلوع سے۔ معنی گزر جانا اسی سے ہے خالی جس میں کوئی شئی گزر چلوے اب موجود نہ ہو اس کے معنی موت نہیں کیونکہ عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے سارے رسول وقات نہیں پا چکے۔ تین رسول زندہ ہیں۔ حضرت اورس، الیاس خضر علیہم السلام حضرت اورس جنت میں زندہ ہیں اور حضرت الیاس زمین پر حضرت خضر علیہ السلام سمندروں پر ہیں ان کے دور نبوت گزر چکے ان کے دین منسوخ ہو چکے لہذا آیت کریمہ واضح ہے۔ مقصد یہ ہے کہ حضرت مسیح سے پہلے بہت شاندار نبی گزرے جن کے معجزات حضرت مسیح سے بھی زیادہ حیرت ناک ہوئے اس کے باوجود نہ وہ خدا تھے نہ خدا کے بیٹے بلکہ خالص بندے اور رسول عیسیٰ علیہ السلام صرف ماں سے پیدا ہوئے بغیر باپ کے اور آدم علیہ السلام بغیر ماں باپ پیدا ہوئے۔ یوں ہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے مردہ بے جان انسان زندہ کئے جن میں پہلے جان تھی اور حضرت موسیٰ علیہ

السلام نے لکڑی کی لاشی میں جان ڈالی کہ عصا کو سانپ بنایا حضرت صالح علیہ السلام نے پتھر میں جان ڈال کر اونٹنی بنائی یا اس میں اونٹنی نکالی۔ لاشی کو سانپ بنانے اور پتھر کو اونٹنی بنانے میں انقلاب حقیقت بھی ہے اور بے جان میں جان ڈالنا بھی حقیقت بدل دینا بہت ہی حیرت ناک ہے۔ لاشی خشک لکڑی ہے پتھر جمادات ان کو جانور بنا دینا حیرت ناک ہے کہ ان میں گوشت پوست آنکھ ناک کان جگر معدہ خون بنا دینا کیسی عجیب چیزیں ہیں۔ جب وہ حضرات اتنے عجیب معجزات کے باوجود نہ خدا ہوئے نہ خدا کے بیٹے تو عیسیٰ علیہ السلام کیسے ہوئے۔ سبحان اللہ کیسی قوی اور پیاری دلیل ہے وامہ صدیقہ یہ عبارت مستقل جملہ ہے۔ جس میں حضرت مریم رضی اللہ عنہا کے متعلق صفائی دی گئی ہے ان جناب کے متعلق تین قوموں کے تین عقیدے تھے۔ جن سب کی ایک لفظ صدیقہ سے تردید ہو گئی۔ یہود انہیں بدکاری کا الزام لگاتے تھے ان کی بھی تردید ہو گئی کہ وہ جناب کام 'کلام' اقوال' اعمال' احوال کی سچی ہیں عیسائی انہیں خدا کی بیوی یا تیسرا خدا مانتے ہیں ان کی بھی تردید ہو گئی کہ وہ خدا نہیں بلکہ صدیقہ ہیں۔ صدیقیت بندے کی صفت ہے نہ کہ خدا تعالیٰ کی بعض بے وقوف انہیں نبی مانتے ہیں (روح المعانی) خلاصہ یہ ہے کہ رب العالمین نے مریم صدیقہ نہ کہا بلکہ امہ صدیقہ فرمایا اس امہ میں عیسائیوں کی تو یہ تردید ہوئی کہ بے وقوف! تم کہتے ہو کہ جس کے باپ نہ ہو وہ خدا ہے یہ نہیں کہتے کہ جس کی ماں ہو وہ خدا نہیں بندہ ہے۔ یہود کی تردید اس طرح ہو گئی کہ یہ ناممکن ہے کہ پھل آم ہو اور اس کا درخت بھول ہو۔ اسی طرح یہ ناممکن ہے کہ فرزند مسیح کلمتہ اللہ روح اللہ ہو اور اس کی ماں اچھی نہ ہو اعلیٰ چیز کا برتن بھی اعلیٰ ہوتا ہے اور مریم کو نبی کہنے والوں کی بھی تردید ہو گئی کہ وہ نبی نہیں بلکہ زمرہ صدیقین میں سے ہیں۔ صدیقیت نبوت کے بعد ہے نبی صرف مرد ہوتے ہیں عورتیں نہیں ہوتیں۔ رب تعالیٰ فرماتا ہے مَا ارسلنا من قبلك الا رجالا نوحی الیہم اور صدیقیت کے متعلق فرماتا: من النبیین والصدیقین والشہداء والصلحین معلوم ہوا کہ صدیقین نبین کے بعد ہیں۔ ہر نبی صدیق ہے۔ ہر صدیق نبی نہیں جیسے ہر نبی ولی ہے ہر ولی نبی نہیں۔ صلوٰۃ اور صدیق کا فرق بارہا بیان ہو چکا کہ صلوٰۃ وہ جو جھوٹ نہ بولے صدیق وہ جو جھوٹ نہ بول سکے صادق وہ جو زبان کا سچا ہو۔ صدیق وہ جو زبان کلم وغیرہ ہر شی کا سچا ہو۔ صلوٰۃ وہ جو واقعہ کے مطابق کہے صدیق وہ جس کے کہے کے مطابق واقعہ ہو جاوے وغیرہ حضرت مریم کے متعلق قرآن کریم فرماتا ہے وصدقتم بکلمت ربہا وکتبہ خیال رہے کہ جناب مریم بذات خود بھی اچھی ہیں اور چند وجوہ سے انکی عظمت میں اور چار چاند لگ گئے (۱) ان کی والدہ حذ نے انہیں بیت المقدس کی خدمت کے لئے اللہ سے مانگا یہ ان کا اخلاص ان کی عظمت کا باعث ہوا۔ (۲) انکی پرورش بیت المقدس میں ہوئی (۳) ان کی تربیت حضرت زکریا علیہ السلام نے کی۔ (۴) ان کو جنتی میووں سے پرورش کیا گیا جسے اللہ یہ نعمتیں بخشے وہ صدیقہ ہی ہوگی۔ کانا یا کلن الطعام ظاہر یہ ہے کہ یہ جملہ مستقل ہے کانا کا اسم حضرت عیسیٰ و مریم دونوں بزرگ ہیں چونکہ مذکر افضل ہے مونث سے نیز عیسیٰ علیہ السلام نبی ہیں جناب مریم نبی نہیں اس لئے تغلیباً کانا تشبیہ مذکر ارشاد ہوا یعنی وہ

دونوں حضرات کھانا کھاتے تھے۔ جو کھانا کھائے وہ رب نہیں رب وہ جو کھلاتا ہے کھاتا نہیں نیز کھانا وہ کھاتا ہے جو کھانے کا حاجت مند ہو۔ جب وہ کھانے کی ضرورت رکھتے تھے تو رب نہیں ہو سکتے نیز کھانے کی وجہ سے بہت سی حاجت مندیاں پیش آتی ہیں۔ کھانے کی وجہ سے انسان مکان، آنا پینے والے، روٹی پکانے والے، نلکڑی چولہا وغیرہ صد ہا چیزوں کا حاجت مند ہو جاتا ہے نیز کھانے سے دنیا میں پیشاب پاخانہ ہوا خون گوشت وغیرہ بنتے ہیں نیز کھانے سے بیماریاں پیدا ہوتی ہیں۔ جن کی وجہ سے طبیبوں معالجوں وغیرہم کی حاجت پڑتی ہے۔ غرضیکہ ایک کھانے سے بندگی پوری ظاہر ہوتی ہے۔ انسان کھانے کے سوا، زمین، ہوا، دھوپ، لباس وغیرہ بھی استعمال کرتا ہے۔ ان سب کا حاجت مند ہے۔ مگر کھانا کھانے میں حاجت مندی بہت ہی ظاہر ہوتی ہے۔ کھانا حاجت مندوں کا مجموعہ ہے اس لئے خصوصیت سے اس کا ذکر فرمایا۔ اس میں اشارۃ فرمایا گیا کہ اگرچہ وہ مردوں کو زندہ بیماروں کو صحت یاب کرتے تھے مگر اپنے کو بھوک پیاس سے نہیں بچا سکتے تھے۔ معلوم ہوا کہ بذات خود کچھ نہیں کرتے تھے جو کرتے تھے رب کی دی ہوئی قدرت سے کرتے تھے جس قدر قدرت دیدی وہیں قادر ہیں جس قدر قدرت نہ دی وہیں مجبور ہیں یہ علامت بندگی ہے غرضیکہ ان چند کلمات میں عبدیت مسیح کے بے شمار دلائل بیان فرمادیئے گئے۔ اس لئے فرمایا **انظر کیف نبین لهم الايت انظر بنا ہے نظر سے**۔ معنی دیکھنا یا غور کرنا یہ خطاب حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے یا ہر قرآن پڑھنے والے سے۔ اگر ہر قرآن پڑھنے والے سے خطاب ہے تو خدا یہ ہے کہ اللہ کی آیتوں میں غور کرو کہ یہ فور عبودت ہے ان کفار کی ہٹ دھرمی میں بھی غور کرو کہ یہ حضور کو دیکھ کر بندگی کی زمین میں رہ کر قرآن اترتے دیکھ کر بھی کافر رہے تاکہ تم ان کے عیوب سے بچو اور اگر خطاب حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ہو تو مقصد یہ ہو گا کہ جیسے سمندر کے موتی، لکن کا سونا ہے تو رب کی مخلوق مگر لوگوں کو جب ملتے ہیں جب کوئی ماہر انہیں نکال کر دے یوں ہی آیات قرآنیہ کے رموز و اسرار بلکہ مطالب بندوں کو جب ملیں گے۔ آپ غور و فکر سے نکال کر انہیں سمجھا دیں۔ تبین بنا ہے تبیین سے۔ معنی خوب بیان کرنا بہت واضح کرتے رہنا آیات جمع ہے آیت کی۔ معنی کھلی دلیل یا ظاہر نشانی یعنی اے محبوب یا اے قرآن پڑھنے والے غور تو کرو کہ ہم کس طرح عبدیت مسیح پر کھلی دلیلیں مضبوط جہتیں بیان فرماتے ہیں جن سے اس مسئلہ میں کسی قسم کی پوشیدگی نہیں رہتی۔ **ثم انظر انی یوفکون** یہ جملہ پہلے جملہ پر معطوف ہے دوبارہ **انظر** فرمانے میں مبالغہ کا اظہار ہے کہ وہ بات بھی پوری طرح غور سے دیکھو اور یہ چیز بھی۔ چونکہ ان دونوں نظروں میں بڑا فرق مراتب ہے کہ وہ نظر قدرت الہی کے لئے اور یہ نظر عیسائیوں کی ضد پر تعجب کے لئے ہے اس لئے **ثم عاظمہ ارشاد ہوا۔ انی**۔ معنی کیف بھی آتا ہے اور۔ معنی من این بھی یہاں۔ معنی کیف ہے چونکہ عیسائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانہ سے اب تک برابر اوندھے ہی چلتے رہے اس لئے **یوفکون** حل استمراری کے صیغہ سے ارشاد ہوا یعنی اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے بیان آیات میں غور کرنے کے بعد اس میں غور کرو کہ عیسائی کیسے اوندھے ہیں کہ ان دلائل کے باوجود اوندھی باتیں ہی کرتے ہیں۔ خیال رہے کہ **یوفکون** بنا ہے **انک**

سے۔ معنی پھر ناکملے جموت اور بستان کو بھی اس لئے افک کہتے ہیں کہ جموت آدمی حق سے پھر جاتا ہے قل اتعبدون من دون اللہ یہ جملہ علیحدہ مستقل ہے جس میں عبودیت مسج ثابت کرنے کے بعد ان کی الوہیت کی تردید کرنے کے بعد ان کی پرستش و عبادت کی سخت تردید کی جا رہی ہے گویا الوہیت کی تردید کے بعد عبودیت کی تردید ہے چونکہ اس آیت میں توحید کا مضمون ہے اس لئے اسے قل سے شروع فرمایا گیا۔ قرآن مجید میں توحید کا مضمون اکثر قل سے شروع ہوتا ہے اور نبوت و رسالت کا مضمون بغیر قل کے کہ حضور توحید کے گواہ ہیں۔ رب تعالیٰ حضور کی رسالت کا گواہ قل میں روئے سخن کبھی رب تعالیٰ کی طرف ہوتا ہے کبھی عام مخلوق کی طرف کبھی مسلمانوں کی طرف کبھی صرف کفار کی طرف جیسے ہم بعض باتیں صرف میں باپ سے کرتے ہیں۔ بعض صرف بیوی سے بعض صرف بچوں سے بعض دوستوں سے بعض دشمنوں سے یہاں روئے سخن صرف بت پرست مشرکین اور عیسائیوں یہودیوں سے ہے جیسا کہ مضمون سے ظاہر ہے۔ خیال رہے کہ اللہ تعالیٰ اور حضور کے فرمان ایک بار صادر ہو چکے مگر ان کا بقا ان کا تعلق باقیامت ہے۔ لہذا اس کا قل کا تعلق باقیامت مشرکین وغیرہم سے ہے۔ یہاں ہمزہ استفہام انکاری کا ہے اور انکار تعجب کا ہے تعجب کی وجہ دو ہو سکتی ہیں۔ ایک یہ کہ اے یہود نصاریٰ کے پارو! تم تو ریت و انجیل پڑھ کر اولاد انبیاء ہو کر بھی غیر خدا کی عبادت کرتے ہو۔ دوسری یہ کہ تم مدینہ میں رہ کر ہماری صحبت پا کر بھی بت پرستی کرتے ہو جسے ہم سے ہدایت نہ ملی اسے کیس سے نہ مل سکے گی۔ دون کی تحقیق بہت بار ہو چکی ہے کہ یہ بت معنی میں آتا ہے۔ یہاں معنی سوا یا معنی مقلد ہے۔ عبودت کے معنی اس کے اقسام ایاک نعبد کی تفسیر میں بیان کئے گئے یہاں خطاب ان ہی عیسائیوں سے ہے جن کا ذکر اوپر سے ہو رہا ہے۔ قل میں خطاب یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم یا ہر قرآن پڑھنے والے سے ما لا یملک لکم ضرا ولا نفعاً یہ ما موصولہ ہے۔ معنی الذی اور تعبدون کا مفعول بہ ہے ما سے مراد یا تو ہر غیر اللہ معبود ہے خواہ چاند سورج ہوں یا درخت و پتھر یا عیسائیوں کی صلیب یا حضرت عیسیٰ و مریم علیہم السلام چونکہ غیر عاقل معبود زیادہ تھے اس لئے یہاں ما ارشاد ہوا یا ما سے مراد حضرات عیسیٰ علیہ السلام ہیں چونکہ یہاں نوع معبود باطل مراد ہے۔ اس لئے ما ارشاد ہوا جیسے لا تنکحوا ما نکح اباؤکم یا چونکہ یہاں ایک وصف کے ساتھ ذات کو بیان فرمایا گیا اس لئے ما ارشاد ہوا جیسے قرآن کریم فرماتا ہے فلما جاءہم ما عرفوا کفروا بہ۔ دیکھو یہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ما سے تعبیر کیا گیا یعنی جانی پہچانی ہوئی ذات ملکیت سے مراد ذاتی ملکیت ہے جنی مستقل بذات خود بغیر کسی عطا کے مالک ہونا (روح اللعنیٰ و بخلوی وغیرہ) چونکہ دنیا میں نقصان زیادہ ہیں نفع تھوڑے اس لئے ضرر یعنی نقصان کا ذکر پہلے کیا اور نفع کا بعد میں نقصان و نفع سے مراد یا مطلقاً ہر نقصان و نفع ہے یا خاص وہ نقصان و نفع جو دلیل الوہیت مانے جاتے ہیں جیسے جینا بیٹن بخشا زندگی و موت بیماری و صحت و نا وغیرہ ظاہر ہے کہ ہر نقصان و نفع مراد ہے جیسا کہ ضرا اور نفعاً کے نگرہ فرمانے سے معلوم ہو رہا ہے خیال رہے کہ نفع نقصان و نا اور حذر ہے ان کا مالک ہونا کچھ اور پھر مالک ہونے میں ذات مالک ہونا اور ہے عطائی مالک ہونا کچھ اور یہاں نہ تو نفع و نقصان دینے کی

نہی ہے نہ ہر ملکیت کی بلکہ ملکیت ذاتی کی نفی ہے لہذا آیت کریمہ بالکل واضح ہے واللہ هو السميع العليم۔ یہ عبارت بھی عیسائیت کی تردید کی بڑی دلیل ہے۔ ہو کا مرجع اللہ ہے مسیح و عظیم سے مراد انکی سننے جاننے والا ہے۔ یعنی ازلی ابدی مسیح و عظیم یا ذاتی مسیح و عظیم یہ دونوں صفتیں رب تعالیٰ سے خاص ہیں۔ اس کے سوا کوئی بندہ دائمی یا ذاتی طور پر نہ مسیح ہے نہ عظیم ہر ایک خود بھی حادث ہے اس کی ہر صفت بھی حادث خود بھی رب کے پیدا کرنے سے پیدا ہوا اس کی صفات بھی رب کی عطا سے مطلب یہ ہے کہ لائق عبادت وہ اللہ ہے جو بندوں کے نفع نقصان کا ذاتی مالک ہے جو ازلی ابدی مستقل مسیح و عظیم ہے یہ صفتیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام میں نہیں لہذا نہ وہ اللہ ہیں نہ ان کی عبادت درست ہے اسے عیسائیوں اس وحدہ لا شریک کی عبادت کرو جس کے قبضہ میں حضرت مسیح ہیں۔

خلاصہ تفسیر عیسائیوں کا ہر فرقہ جھوٹا ہے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق ان کے سارے ہی عقیدے باطل ہیں نہ تو عیسیٰ علیہ السلام اللہ ہیں نہ تیسرے الہ نہ ابن اللہ وہ تو خاص ترے بندے اور اللہ کے رسول ہیں ان سے پہلے بت رسول دنیا میں گزرے جنہوں نے حضرت مسیح سے بھی اعلیٰ معجزات دکھائے موسیٰ علیہ السلام کا یدریضا عصا کا سناپ بننا دریا کا چیر دینا اسرائیل پر من و سلوئی کی بارش کرنا وغیرہ حضرت صلح علیہ السلام کا پتھر سے زندہ اونٹنی نکالنا حضرت آدم کا بغیر ماں باپ پیدا ہونا معجزات مسیح سے اعلیٰ ہیں مگر ان معجزات کے باوجود وہ خدا نہ ہوئے تو عیسیٰ علیہ السلام بھی خدا نہیں خدا کے بندے ہیں یوں ہی ان کی والدہ ماجدہ نہ تو خدا ہیں نہ خدا کی بیوی نہ نبی بلکہ اللہ کی بیٹی بندی ہیں جن کے اقوال و اعمال احوال سب سچے ہیں ان دونوں کی بندگی کی کھلی دلیل یہ ہے کہ وہ دوسرے بندوں کی طرح کھانا کھاتے پانی پیتے تھے اپنے سے بھوک و پیاس کو دفع نہ کر سکتے تھے کھانا کھانے میں بندہ صدا طریقہ سے رب تعالیٰ کا حاجت مند ہوتا ہے۔ غور تو کرو کہ ہم عبادت مسیح وغیرہ پر عیسائیوں کا کیسی کھلی نشانیوں ظاہر فرما رہے ہیں۔ جن کا جواب وہ نہیں دے سکتے پھر بھی تعجب سے سوچو کہ ان آیات کے باوجود عیسائی کیسے لوندھے جا رہے ہیں کہ اب بھی حضرت عیسیٰ کو خدا یا خدا کا بیٹا ہی کے جا رہے ہیں اسے محبوب آپ ان سے اتنا تو فرما دو کہ کیا تم ان مسیح علیہ السلام، مریم صلیب وغیرہ کو پوجتے ہو جو تمہارے عقیدے میں بھی بذات خود کسی کے نفع نقصان کے حقیقی مالک نہیں ہیں وہ جو کچھ کرتے ہیں رب تعالیٰ کی عطا سے کرتے ہیں۔ جب وہ اپنے ہر وصف میں رب کے حاجت مند ہیں تو لائق عبادت نہیں رب تعالیٰ ہی ازلی ابدی ذاتی حقیقی سننے جاننے والا ہے۔ حضرت مسیح کا سننا جاننا بھی رب تعالیٰ کی عطا سے ہے لہذا صرف رب تعالیٰ ہی لائق عبادت ہے اس کے سوا کوئی نہ عبادت کے لائق ہے نہ اللہ ہے۔ خیال رہے کہ مشرکین عرب بلکہ مشرکین ہند بھی۔ نافع اور مضرت چیزوں کی یوں ہی عجیب چیزوں کی پوجا کرتے تھے اس لئے کہ ان سے یہ نفع ہے یا نہ نقصان، چنانچہ مشرکین ہند سناپ کو پوجتے ہیں کہ یہ زہر ٹا ہے ہلاک کر دیتا ہے سورج، چاند، سلیہ دار درخت گائے کو پوجتے ہیں محض اس لئے کہ ان سے نفع بہت ہے۔ جب ریل ٹی ٹی ٹنگی ہے تو ہندو انجن کو پوجتے رہے کہ یہ عجیب چیز ہے اس آیت میں ارشاد ہوا کہ لائق عبادت وہ نہیں جو

نفع نقصان دے بلکہ لائق عبارت وہ ہے جو اس نفع نقصان کا مالک حقیقی ہے جسے چاہے اس نفع نقصان کا مالک کر دے آئینہ دار کو دیکھو آئینہ میں نہ پھنسو۔

فائدے اس آیت کریمہ سے چند فائدے حاصل ہوئے۔ پہلا فائدہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے سارے انبیاء وقات یافتہ نہیں ان میں بعض زندہ بھی ہیں جیسے حضرت اوریس، ایسا، خضر عظیم السلام یہ فائدہ قد خلعت سے حاصل ہوا کہ رب تعالیٰ نے انہیں معاف نہ فرمایا یعنی وفات یافتہ بلکہ خلعت فرمایا خلعت اور معافیت کا فرق ابھی ہم تفسیر میں عرض کر چکے ہیں کہا جاتا ہے کہ پاکستان میں بہت سے صدر مملکت، وزیر اعظم، گزرتے یعنی ان کی صدارتیں وزارتیں بن کر ختم ہو چکیں اگرچہ وہ ابھی زندہ ہیں گزرتے اور مرنے میں بڑا فرق ہے ہر مرجانے والا گزر جاتا ہے مگر ہر گزرتے والا مرنا نہیں کہا جاتا ہے اس راستہ سے بہت گزرتے اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ سب مر گئے۔ خیال رہے کہ یہی عبارت چوتھے پارے میں سورہ آل عمران میں گزر چکی ہے وما محمد الا رسول قد خلعت من قبلہ الرسل۔ خلعت کی تحقیق وہاں کی جا چکی ہے۔ دوسرا فائدہ اگر کوئی قوم کسی مقبول بندے کو حد سے بڑھا دے تو اس قوم کی تردید کے لئے اس مقبول بندے کی اہمیت نہ کی جلوے بلکہ حد سے بڑھانے والوں کی پر زور تردید کی جاوے یہ فائدہ امہ صدیقہ سے حاصل ہوا کہ عیسائیوں نے جناب مریم کو خدا یا خدا کی بیوی کہہ دیا تو رب تعالیٰ نے ان عیسائیوں کی تردید تو کی مگر جناب مریم کا احترام قائم رکھا کہ انہیں صدیقہ فرمایا اس صدیقہ فرمانے میں جناب مریم کی الوہیت کی تردید عہدیت کے ساتھ صدیقیت کا اثبات ہے۔ تیسرا فائدہ کھانا بندے کی بندت کی قوی دلیل ہے۔ کیونکہ بندگی کا مدار حاجت مندی پر ہے۔ بندہ رزق کھانے میں بہت طرح رب کا محتاج ہے بندہ کھانا حاصل کرنے میں صدا طرح رب کا محتاج ہے۔ پھر خود کھانے میں اس کا محتاج پھر کھانا ہضم کرنے میں رب کا محتاج۔ پھر کھانے کے بعد اس کے نتائج بیماری کمزوری وغیرہ دفع کرنے میں رب تعالیٰ کا محتاج یہ فائدہ کانا یا کلن الطعام سے حاصل ہوا کہ رب تعالیٰ نے کھانا کھانے کو جناب عیسیٰ علیہ السلام و مریم کی بندگی کی دلیل بتایا اور اسے آیات جمع فرمایا کہ ایک ہی کھانا دلائل عہدیت ہے۔ چوتھا فائدہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اب آسمان پر بغیر کھانے پانی کے زندہ ہیں فرشتوں کی طرح یہ فائدہ کانا یا کلن باضی فرمانے سے حاصل ہوا یعنی وہ زمین میں کھاتے تھے پیتے تھے اب نہیں کھاتے۔ پانچواں فائدہ جب تک اللہ کی رحمت دیکھیری نہ کرے کوئی دلیل ہدایت نہیں دے سکتی دلائل حقہ ذریعہ ہدایت ہیں نہ کہ مستقل ہادی یہ فائدہ انی یوفکون سے حاصل ہوا۔ جس میں فرمایا کہ بیان آیات کے بعد بھی عیسائی اوندھے ہی جا رہے ہیں۔ چھٹا فائدہ اللہ تعالیٰ کے سوا نفع نقصان کا حقیقی مالک کوئی نہیں وہ جسے چاہے نفع بناوے جسے چاہے مضرو ضار قرار دے دے یہ فائدہ لا یملک لکم ضرائح سے حاصل ہوا۔ ساتواں فائدہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی ذاتی مستقل نہ سمجھتا ہے نہ بصیر نہ علیم نہ خیر نہ جسے چاہے جب چاہے سمجھ بصیر بناوے یہ فائدہ واللہ هو السميع العليم کے حصر سے حاصل ہوا۔

لطیفہ عیسائیوں کا عقیدہ ہے کہ یہود نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سولی دے کر ان کی ہڈیاں پسلیاں توڑ ڈالیں۔ جناب مسیح نے سولی چڑھتے وقت پانی مانگا تو یہود نے انہیں بجائے پانی کے شراب ان کے نتھنوں میں ڈال دی۔ جس سے آپ نے سزا تکلیف سے جان دی (تفسیر کبیر) ان باتوں کو مانتے ہوئے پھر انہیں خدا مانتے ہیں یہ بے اندھا پن۔

پہلا اعتراض اس آیت کریمہ سے معلوم ہوا کہ عیسیٰ علیہ السلام صرف رسول ہیں ان میں رسالت کے سوا اور کوئی وصف نہیں تو تم نبیوں ولیوں کو حاجت روا مشکل کشا کیوں مانتے ہو یہ عقیدے اس آیت کے خلاف ہیں۔ پیغمبر صرف رسول یعنی ذاکے کی طرح پیغام پہنچانے والے ہوتے ہیں اور بس ان میں اور کوئی وصف نہیں ہوتا۔ الا رسول نے حصر کا فائدہ دیا۔ جو اب تفسیر میں عرض کیا گیا کہ یہاں حصر اضافی ہے یعنی الوہیت کے لحاظ سے یعنی وہ نہ اللہ ہیں نہ ابن اللہ بلکہ صرف بندے اور رسول ہیں اس کے علاوہ ان میں بہت صفات ہیں آپ کلمہ اللہ روح اللہ، مردوں کو زندگی، بیماروں کو شفا بخشنے والے، باذن الہی، یہ عطا پروردگار غیب پر مطلع سب کچھ ہیں ان کے یہ سارے صفات قرآن کریم نے ہی بیان فرمائے لہذا ظاہر ہے کہ آپ دفع بلا مشکل کشا ضرور ہیں کیونکہ بیماری بلا ہے جسے جناب مسیح باذن پروردگار دفع فرماتے ہیں۔ دوسرا اعتراض اس آیت سے معلوم ہوا کہ جناب مسیح سے پہلے سارے رسول وقات پانچکے کوئی زندہ نہیں یوں ہی حضور سے پہلے سارے نبی حتیٰ کہ عیسیٰ علیہ السلام بھی وقات پانچکے کیونکہ سورہ آل عمران میں یہ ہی قد خلت من قبلہ الرسل حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق فرمایا گیا ہے کسی نبی کو اب زندہ ماننا اس آیت کریمہ کے خلاف ہے۔ جو اب اس کا جواب ابھی تفسیر اور فائدوں میں گزر چکا کہ یہ آیت ہی بعض نبیوں کے زندہ ہونے کی دلیل ہے کہ یہاں قد خلت فرمایا گیا صاف نہ فرمایا گیا۔ سارے نبی واقعی گزر گئے مگر بعض وقات پانچکے بعض صرف اس طرح کہ ان کا زمانہ نبوت ختم ہو گیا۔ حتیٰ کہ عیسیٰ علیہ السلام اب دنیا میں تشریف لائیں گے تو نبی ہونے کی حیثیت سے نہیں آئیں گے بلکہ اب امت مصطفیٰ ہونے کی شان سے لہذا آپ اس وقت بھی گزرے ہوئے رسول ہی ہوں گے۔ یعنی خود موجود مگر ان کی رسالت ختم، حضرت اور عیسیٰ علیہ السلام کا زندہ اٹھالیا جانا تو قرآن کریم میں صراحتاً مذکور ہے فرماتا ہے۔ ورفعه مکانا علیا۔ حضرت الیاس و خضر کا اب تک زندہ ہونا احادیث سے ثابت ہے۔ تیسرا اعتراض اس آیت کریمہ سے معلوم ہوا کہ جناب مسیح کھانا کھاتے اور کھانے کے حاجت مند تھے تو اب ان کے متعلق یہ عقیدہ رکھنا کہ وہ آسمان پر کھانا پانی کے بغیر زندہ ہیں اس آیت کے خلاف ہے۔ جب کھانا ان کی عہدیت کی دلیل ہے تو نہ کھانا ان کی الوہیت کی دلیل ہوگی لہذا ان کو اب کھانے پینے سے بے نیاز ماننا گویا انہیں اللہ مانتا ہے۔ (نوٹ) یہ اعتراض اس زمانہ کے قادیانی عالم مولوی محمد علی صاحب کو سوجھا۔ جسے انہوں نے اپنی تفسیر بیان القرآن میں نقل فرمایا۔ جو اب واقعی کھانا دلیل عہدیت ہے مگر نہ کھانا دلیل الوہیت نہیں فرشتے کچھ نہیں کھاتے مگر اللہ نہیں۔ بندے ہیں ہم عالم ارواح میں کچھ نہ کھاتے تھے اور نہ آئندہ بعد مرنے کے کچھ کھائیں گے۔ مگر اللہ نہیں بندے ہی ہوں گے۔ حضرت مسیح کا زمین پر رہ کر کھانے کا حاجت مند ہونا ان کی عہدیت کی دلیل

ہے۔ آسمان پر بغیر کھائے زندہ رہنا اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانی کہ وہ چاہے تو کھانے والا بشر کو بغیر کھائے بے زندہ رکھے خیال رہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام میں کے پیٹ اور حضرت جبریل کے دم سے پیدا ہوئے ہیں اس لئے وہ بشر ہیں مگر مکمل صفات سے موصوف آپ زمین پر تشریف فرما تھے تو بشریت کا ظہور تھا کہ کھانے پینے سے زندہ تھے مگر آسمان پر پہنچ کر مکمل صفت کا ظہور ہے کہ فرشتوں کی طرح اللہ کے ذکر سے زندہ ہیں جیسے ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب علوانا کھانا نہ کھاتے تھے تو بھوک سے تکلیف محسوس کرتے تھے مگر جب عیادۃ کھانا چھوڑتے یعنی وصال کے روزوں میں تو خواہ کتنی ہی مدت کھانا پینا چھوڑ دیتے قطعاً "تکلیف نہ ہوتی۔ دنیا میں رہے سانس لیتے رہے گرمی سردی محسوس فرماتے رہے مگر معراج میں نہ ہوا کی ضرورت ہوتی نہ سانس کی حاجت نہ کہ تار کی گرمی نہ طبقہ زمیری کی ٹھنڈک نقصان پہنچا سکی بشریت میں ملکیت کے صفات ہو سکتے ہیں الوہیت شان ہی دوسری ہے۔ چوتھا اعتراض اس آیت کریمہ سے معلوم ہوا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کھاتے پیتے تھے لہذا وہ ہم جیسے ہوئے کہ ہم بھی کھاتے پیتے ہیں وہ بھی۔ جواب یہ فرما لیں حضرت مسیح کی عبادت کے ثبوت میں ہے نہ کہ ان کی تثلیث کے ثبوت کے لئے اگر کھانے پینے سے تثلیث لازم ہو تو جانوروں انسان یکساں ہوں گے۔ حالانکہ ان میں بڑا فرق ہے مومن و کافر، جنتی و دوزخی برابر نہیں۔ قرآن کریم شہد ہے تو نبی اور غیر نبی کیسے برابر ہو سکتے ہیں۔ اس کی بحث بار بار ہو چکی۔ پانچواں اعتراض جب بت سوں کی اطاعت ہو سکتی ہے۔ قرآن فرماتا ہے اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول واولی الامر منکم تو بت سوں کی عبادت کیوں نہیں ہو سکتی اطاعت و عبادت ایک ہی ہی چیزیں ہیں۔ جواب اطاعت کے معنی ہیں اپنی ماتحتی دوسرے کے سرداری مان کر اس کی فرمانبرداری کرنا یعنی اظہار ماتحتی اطاعت ہے مگر عبادت کے معنی ہیں۔ اظہار عبادت یعنی اپنی بندگی اور دوسرے کی الوہیت یعنی اسے خالق یا خالق کے برابر مان کر اس کی فرمانبرداری کرنا عبادت ہے اطاعت، عبادت، عبادت میں فرق صرف نیت و خیال کا ہے آرام کے لئے کھانا پینا سونا عبادت ہے۔ جس پر کوئی ثواب نہیں حکم خداوندی سمجھ کر کھانا پینا سونا اللہ کی عبادت ہے اور حضور کی نفل کرنے کی بھی نیت کر کے یہ کام کرنا اللہ کی عبادت بھی ہے۔ حضور کی اطاعت بھی۔ چونکہ ہم ماتحت بت کے ہو سکتے ہیں۔ مگر عہد صرف ایک کے لہذا اطاعت، بت کی ہو سکتی۔ مگر عبادت صرف ایک کی ہم بھائی، بھتیجا، چچا، ماموں بت کے ہو سکتے ہیں مگر بیٹے صرف ایک میں ایک باپ کے یہ تو پوچھا جاتا ہے کہ آپ کے بھائی کتنے ہیں یہ نہیں پوچھا جاتا کہ آپ کے والد کتنے ہیں۔ اس لئے عبادت صرف ایک کی ہوگی۔ چھٹا اعتراض اس آیت سے معلوم ہوا کہ جو کوئی نفع نقصان کا مالک نہ ہو اسکی عبادت نہیں چاہیے تو لازم آیا کہ جو چیز نفع نقصان دے اس کی عبادت کرنی چاہیے تو چاہیے کہ پتھر چاند و سورج دریاؤں کی عبادت کی جاوے کہ یہ سب چیزیں نافع ہیں۔ اور سانپ جنت کی پوجا بھی جائز ہے کہ یہ چیزیں مضر ہیں لہذا ان کی عبادت حق ہے۔ (ساتھ دھرمی ہندو) جواب نافع مضر ہونا اور چیز ہے اور نفع نقصان کا مالک ہونا کچھ اور پھر نفع نقصان کا عارضی عطائی مالک ہونا اور چیز ہے۔ دائمی مستقل بلذات مالک ہونا کچھ اور دنیا میں بعض چیزیں غیر اختیاری ہیں

جیسے زہر بعض صورتوں میں آگ ہو اپنی بھی اور چیزیں غیر اختیاری مفید جیسے تریاق اور نفع بخش دوائیں بعض چیزیں غیر اختیاری دافع بلا ہیں جیسے دوا دافع زکام دافع زلزلہ دافع بخار یا جیسے بزرگوں کے تبرکات بعض لوگ یہ عطاء الہی عنق نقصان کے عارضی مالک ہیں جیسے حاکم بادشاہ یا حضرات اولیاء و انبیاء حضرت سلیمان باذن پروردگار ہولوں کے مالک جنت کے مالک بلکہ سارے جہان کے بادشاہ و مالک ہے حتیٰ کہ ہوا ان کے حکم سے چلتی تھی رب فرماتا ہے۔ **وَسُفَعْنَا لَهُ الرِّيحَ تَجْرِي بِأَمْرِهِ** حضرت عیسیٰ علیہ السلام یا اختیار نافع اور برکت والے حضرت یوسف علیہ السلام یا اختیار فیض رساں جس پر قرآن کریم شہد ہے۔ **شَيْطَانٌ بِاخْتِيَارٍ** نقصان وہ قرآن کریم فرماتا ہے۔ **يَتَغَيَّبُ الشَّيْطَانُ مِنَ الدَّمِ** اور فرماتا ہے **اُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ** یعنی جو انہم من النور الی الظلمت یہ بے اختیار یا با اختیار نافع و مضر ہونا دار الوہیت نہیں انوہیت کا دار نفع نقصان کا مستقل ذاتی مالک ہونا ہے یہ صرف خدا تعالیٰ ہی کی صفت ہے اور وہ ہی لائق عبادت ہے۔ یہاں وہ ہی مراد ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بے شک نفع نقصان کے مالک ہیں۔ مگر باذن پروردگار جس نفع نقصان کا اللہ نے انہیں مالک کر دیا اس کے مالک ہیں۔ جس کا مالک نہ کیا اس کے مالک نہیں پہلے آپ مرے زندہ کرتے تھے۔ اب قریب قیامت جب آئیں گے تو زندہ کافروں کو مردہ کریں گے کہ ان کے سانس سے کفار بلاک ہوں گے معلوم ہوا کہ ان کی یہ صفات اللہ تعالیٰ کے قبضہ میں ہے۔ جب چاہا جس صفت کا چاہا مالک بنا دیا۔ جب چاہا یہ اختیار و انہیں لے لیا بلکہ مخلوق کی تمام صفات کا یہ ہی عل ہے کہ رب کے قبضہ میں ہیں۔ جب چاہا ہم کو زندہ سمیع بصیر کر دیا جب چاہا ہم سے یہ صفات لے لیں یہ گھوٹنے والے بندے ہیں گھمانے والا رب لہذا آیت صاف ہے۔

تفسیر صوفیانہ بعض دل عقل کے تابع ہوتے ہیں اور بعض عقلیں دل کے تابع جو دل عقل کے تابع ہو وہ اللہ کا عذاب ہے اور جو عقل دل کے تابع ہو وہ عقل بھی اللہ کی رحمت ہے اور دل بھی اللہ کا فضل اس کے متعلق **وَ اَكْثَرُ اَقْبَلُ** نے کہا

☆ صبح ازل میں مجھ سے یہ جبرئیل نے کہا ☆

☆ ہو غلام عقل کا وہ دل نہ کر قبول ☆

جب دل بادشاہ ہو اور عقل رعایا ہو تو وہ دنیا کی ہر چیز سے رب تعالیٰ کی معرفت حاصل کر لیتا ہے بلکہ اسے خود اپنی ذات میں دلائل توحید مل جاتے ہیں **وَفِي انْفُسِكُمْ اَفْلا تَبْصُرُونَ** اور اگر عقل بادشاہ ہو جاوے دل رعایا تو اسے حضرات انبیاء کرام کی ذات سے بھی معرفت نصیب نہیں ہوتی ان کو بن کر بن کر پہچان کر بھی مشرک ہی رہتا ہے بلکہ ان حضرات کا جو دلائل توحید ہیں دلائل شرک بنا لیتا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور سارے انبیاء کرام لوگوں کو شرک و کفر سے نکلانے توحید و ایمان دینے آئے مگر عیسائیوں کے دل عقل کے تابع تھے انہوں نے ان شرک منانے والے صبح کو ہی خدا اور خدا کا شریک مان لیا ان لوگوں نے پردہ نور پردہ دار میں یوں ہی مظر اور اصل میں فرق نہ کیا۔ حضرت سحیح کے چند خدا اولو معجزات کو دیکھ کر انہیں خدا مان لیا یہ نہ سمجھے کہ یہ معجزات بذات خود ان کے اپنے صفات نہیں بلکہ ان میں کوئی اور ہاتھ کلام کر رہا

ہے وہ اصل کام کرنے والا اللہ ہے اور یہ مظہر ہیں انہوں نے حضرت مسیح کے ان معجزات پر تو نظر کی مگر ان کے بشری صفات سے آنکھ بند کر لی اللہ تعالیٰ نے انکی عقلوں سے پردہ غفلت دور کرنے کے لئے ان کا کھانے پینے کا حاجت مند ہونا بذات خود نفع نقصان کا مالک نہ ہونا دکھا کر ان کی عبادت کا ثبوت دیا انسان مسافر راہ عشق ہے۔ حضرات انبیاء منزلیں ہیں۔ رب تعالیٰ اصل مقصود جو انہیں خدا مان لے وہ منزل کو مقصود مان کر محروم رہ جاتا ہے۔ ڈاکٹر اقبال نے کیا خوب کلمہ شعر ہے۔

☆ تو رہ نور و عشق ہے منزل نہ کر قبول ☆

☆ لیلیٰ بھی بمعشیتیں ہو تو محل نہ کر قبول! ☆

خیال رہے کہ حضرات انبیاء خدا رسی کا وسیلہ ہیں مگر ایسا وسیلہ جس سے مقصود وابستہ ہے جیسے شمع سے نور کی وابستگی ہے ان سے کبھی بے نیازی نہیں ہو سکتی۔

قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لَا تَغْلُوا فِي دِينِكُمْ غَيْرَ الْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعُوا أَهْوَاءَ

فرما دو اے کتاب والو نہ زیادتی کرو اپنے دین میں سوا حق کے اور نہ پیروی کرو خواہشوں کی تم فرماؤ اے کتاب والو اپنے دین میں ناحق نہ زیادتی نہ کرو اور ایسے لوگوں کی خواہش پر

قَوْمٍ قَدْ ضَلُّوا مِنْ قَبْلُ وَأَضَلُّوا كَثِيرًا وَضَلُّوا عَنْ سَوَاءِ السَّبِيلِ ۗ

اس قوم کی جو پہلے گئی۔ بھگ گئی۔ اور گمراہ کر دیا۔ انہوں نے بہت گمراہی کی اور بھگ گئے سیدھے راستہ سے نہ چلو جو پہلے گمراہ ہو چکے اور بہتوں کو گمراہ کیا اور سیدھی راہ سے بھگ گئے۔

تعلق اس آیت کریمہ کا پچھلی آیات سے چند طرح تعلق ہے۔ پہلا تعلق اللہ تعالیٰ نے پہلے یہودیوں کی بد عقیدگیوں کا ذکر فرمایا پھر عیسائیوں کی بد مذہبی کا تذکرہ کیا۔ اب ان دونوں قوموں سے فرمایا جا رہا ہے کہ تمہاری بد عقیدگیوں پرست قوموں کی پیروی سے پیدا ہوئیں یہ چیزیں تمہارے نبی لے کر نہ آئے تھے گویا ان کی بد عقیدگیوں کے ذکر کے بعد ان کے مرکز کا ذکر ہے جس سے یہ جرم آرہے ہیں تاکہ وہ چشمہ بند کیا جاوے۔ دوسرا تعلق پچھلی آیات میں یہود و نصاریٰ کے باطل عقائد کا ذکر تھا اب ارشاد ہے کہ ان کا اصل دین جو ہمارے انبیاء لائے تھے وہ حق تھا یہ باطل چیزیں ان لوگوں کی اپنی ملاوٹ کی وجہ سے ہیں گویا پہلے دین میں ملاوٹ کا ذکر تھا اب ملاوٹ کرنے والوں کا پتہ دیا جا رہا ہے۔ جرم کے بعد مجرموں کی نشان دہی ہو رہی ہے تیسرا تعلق پچھلی آیات میں یہود و نصاریٰ کے غلو فی الدین کا ذکر تھا۔ اب فرمایا جا رہا ہے کہ دین میں غلو حق بھی ہوتا ہے ناحق بھی حق غلو اچھا ہے۔ ناحق غلو برا ان لوگوں نے ناحق اور باطل غلو کیا ہے۔ اس لئے یہ مجرم اور مستوجب ہوئے ہیں۔ حق غلو کرنے والے ثواب پاتے ہیں گویا پہلے غلو کا ذکر تھا۔ اب غلو کی تفسیر کا تذکرہ ہے۔

تفسیر قل یاھل الکتاب قل میں خطاب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے رب تعالیٰ اکثر جگہ لوگوں کو اپنی بات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعہ سناتا ہے یعنی ہم تم سے فرماتے ہیں کہ تم لوگوں سے یہ کہہ دو اس واسطے میں جو لذت اور لطف ہے وہ دل والوں پر محفل نہیں رب تعالیٰ جس کو جو رہتا ہے جس سے جو کہتا ہے حضور کی معرفت رہتا اور کہتا ہے۔ شعر:-

☆ لاؤ رب ایست جو جس کو ملا ان سے ملا ہمتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ کی ☆
یوں ہی ہم بھی رب تعالیٰ سے جو کہتا جو لینا چاہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی معرفت سے کہیں ان کے توسل سے لیں حضور رب تعالیٰ کا دروازہ ہیں دروازہ کے راستہ اندر کی چیز باہر آتی ہے اور باہر کی چیز اندر جاتی ہے لیکن دروازے سے ہی ہوتا ہے جب وہ رب بے نیاز غنی ہو کر حضور کے توسل سے ہم کو رہتا ہے تو ہم نیاز مند فقیر ہو کر حضور کے توسل سے بے نیاز کیسے ہو سکتے ہیں۔ اگر ہم رب کو سجدہ کرنا چاہیں تو سجدہ کا توسل ضروری ہے کہ بغیر کعبہ کو سامنے لئے سجدہ رب کو نہ ہو گا یوں ہی کوئی عبادت کرنا چاہیں تو حضور کا توسل اختیار کریں ورنہ سے لینا چاہیں تو حضور کے واسطے سے کہیں ورنہ عبادت نہ بنے گی اور رب نہ بنے گا سایہ دیوار نے دیوار سے کہا کہ تو درمیان سے ہٹ جانا کہ میں سورج کو دیکھ لوں دیوار بولی کہ تیری ہستی مجھ سے قائم ہے اگر میں نہ رہوں تو تیرا وجود ہی ختم ہو جاوے حضور دیوار ہیں باقی سب حضور کا سایہ ہے کہ حضور سے قائم و باقی ہے بلکہ شریعت و طریقت حقیقت و معرفت حضور کے حالات ہیں جیسے سویرا، دوپہر، تیسرا پہر، شام سردی گرمی یہ سب سورج کے حالات ہیں کہ سورج مشرق میں ہے تو اس وقت کا نام سویرا ہے بیچ آسمان میں ہو اس وقت کا نام دوپہر مغرب میں ہو تو وقت کا نام شام ہے افق سے اوپر ہو تو دن ہے افق سے نیچے ہو تو رات سیدھا گزرے تو گرمی کا موسم ہے کترا کر جلوے تو سردی ان اوقات اور موسموں کا خالق رب تعالیٰ ہے مگر ان کا واسطہ سورج یوں ہی شریعت و طریقت کا خالق رب تعالیٰ ہے مگر ان کا واسطہ حضور ہیں۔ قوی یہ ہے کہ اہل کتاب سے مراد دونوں قومیں ہیں یہودی عیسائی کیونکہ اس سے پہلے دونوں ہی کا ذکر ہو چکا ہے۔ بعض لوگوں نے صرف عیسائی مراد لئے ہیں مگر یہ قوی نہیں یہاں اہل کتاب فرما کر خطاب فرمانا عتاب کے لئے ہے جس میں اشارہ فرمایا گیا کہ تم لوگوں کا کفر و شرک زیادہ عذاب کا باعث بنے کہ تمہارے پاس کتاب موجود ہے جس میں توحید کی تعلیم ہے پھر تم مشرک ہو تو سخت مجرم ہو مشرکین جاہل ہیں تم عالم ہو عالم کا گناہ جاہل کے گناہ سے زیادہ باعث عذاب ہے نیز تمہاری عرب میں عزت و حرمت ہے اگر تم مسلمان بن جاؤ تو تمہاری یہودی میں اور لوگ بھی مسلمان ہو جاویں گے لا تغلوا فی دینکم لا تغلوا بنا ہے بنا ہے غلو سے جس کے معنی ہیں حد سے بڑھ جانا یا حد سے ہٹ جانا زیادتی کرو تانا زیادہ ہو جانا اس لئے منگی چیز کو خالی کہتے ہیں کہ اس کی قیمت حد سے بڑھ گئی یا اس کی قیمت بڑھ گئی۔ یوں ہی درمیانی راہ چھوڑ کر افراط یا تفریط یعنی زیادتی کمی میں پڑ جانا غلو ہے یہاں غلو کے کئی معنی بن سکتے ہیں۔ یہودیوں نے جناب مسیح علیہ الصلوٰۃ والسلام کے متعلق بہت تفریط کی کہ ان کی نبوت کا انکار کر دیا بلکہ ان کے

نسب شریف پر اعتراض کیا ان کی طیبہ طاہرہ ماں کو بہتان لگا دیا یہ تقریباً کانٹو ہوا اور عیسائیوں نے انہیں خدا یا خدا کا بیٹا کہہ دیا یہ افراط کانٹو ہوا یا مسود نے حضرت عزیر علیہ السلام کو خدا کا بیٹا کہا یہ افراط کانٹو ہوا اور عیسائیوں نے جناب مسیح کو خدا کا بیٹا کہا یہ بھی افراط کانٹو ہوا لہذا لا تغلو میں دونوں قوموں سے خطاب ہے دینکم سے مراد وہ اصل یہودیت و نصرانیت ہے جو حضرات موسیٰ کلیم اللہ اور عیسیٰ کلمت اللہ رب کی طرف سے ان کے پاس لائے ان کے اپنے خود ساختہ دین مراد نہیں چونکہ وہ دین ان لوگوں کے لئے آئے تھے لہذا انہیں دینکم فرمایا گیا۔ اس تفسیر سے یہ جملہ بالکل واضح ہے غیو الحق یہ عبارت غلوا پوشیدہ کی صفت ہے اصل میں تھا غلوا غیر الحق تھا اور کفر کی صفت کفر ہو تو تخصیص کا فائدہ ہوتا ہے۔ جس سے پتہ لگا کہ غلو فی الدین یعنی دین میں زیادتی حق بھی ہوئی ہے ناحق بھی اور ناحق زیادتی بری ہے انہوں نے ناحق زیادتی کی تھی یہ کفر تھی اسلام میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اجماع امت کے اور قیاس مجتہدین کا اضافہ اسلام میں شریعت کے چار سلسلے حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی اور طریقت کے سلسلے قادری، چشتی، نقشبندی، مسروری، علم کلام میں اہل سنت کی دو جماعتیں اشاعرہ ماترید یہ یہ سب چیزیں اسلام میں زیادتی ہے جو حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد پیدا ہوئی مگر حق ہے۔ اس زیادتی پر ثواب ہے (تفسیر کبیر، روح المعانی وغیرہ) غرضیکہ دین میں مخالف دین زیادتی باطل ہے اور موافق دین زیادتی جو دین کی تقویت کے لئے ہو حق ہے۔ تفسیر کشاف نے فرمایا کہ غلو فی الدین دو قسم کا ہے غلو حق اور غلو باطل امام رافضی نے فرمایا کہ غلو ہمیشہ باطل ہی ہوتا ہے مگر اس قول کی محققین نے تردید کر دی (تفسیر روح المعانی) ولا تتبعوا اہواء قوم قد ضلوا من قبل یہ دو سرانفرمان عالی ہے جو پہلے جرم کی وجہ ہے یعنی گمراہوں کی اندھی تہذیب، اتباع اور اطاعت کا فرق بارہا بیان ہو چکا کہ کسی کے قول کی فرمانبرداری اطاعت ہے اور کسی کے فعل قدم پر بغیر سوچے چلنا اتباع ہے اہواء جمع ہے ہوی کی اصطلاح میں ہو اس خواہش نفسانی کو کہتے ہیں جو حق کے مخالف ہو یعنی باطل خواہش جس پر کوئی دلیل نہ ہو صرف نفس نے اسے ایجا کیا ہو اچھی چیز کی رغبت کو آرایا حب کہتے ہیں۔ بری چیز کی رغبت کو ہوا کیونکہ یہ خواہش جہنم میں گرانے والی ہے ہوی کے معنی ہیں گمراہی کا شاعر کہتا ہے۔

☆ ان الہوی نہو الہوان بعینہ ☆ فاذا ہویت فقد لقیتم ہوانا ☆
 کسی شخص نے حضرت ابن عباس سے کہا الحمد لله الذی جعل ہوا علی ہواک خدا کا شکر ہے جس نے میری ہوا (خواہش) آپ کی ہوی کے مطابق فرمادی تو آپ نے جواب دیا کس ہوی ضلالہ یہ نہ کہو کیونکہ ہر ہوی گمراہی ہے (تفسیر کبیر) انسان کے پاس تین چیزیں ہیں۔ نفس، عقل، دل، نفس شیطان کا دوسرا گاہ ہے دل رحمن کا جلی گاہ، عقل اگر نفس کے تابع ہو جاوے تو شیطان ہے اگر دل کے تابع ہو جاوے تو یزدانی رحمانی ہے نفس کی خواہش کو ہوا کہا جاتا ہے۔ دل کی بھی خواہش ہدی یعنی ہدایت ہے۔ قوم سے مراد انہی مسود و نصاریٰ کے باپ دلوے ہیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ پاک سے پہلے ہوئے۔ قبل سے مراد زمانہ مصطفویٰ سے پہلے کا وقت ہے۔ اصلوا کفر یہ عبارت قوم کی

دوسری صفت ہے قد ضلوا اس کی پہلی صفت تھی۔ ضلال کے معنی ہیں خود گمراہ ہونا اضلال کے معنی ہیں وہ سرے کو گمراہ کرنا کثیر ایسا تو اضلال پوشیدہ کی صفت ہو کر اضلوا کا مفعول مطلق ہے یا انتم کا مفعول ہے یعنی وہ قوم جن کی تم پیروی کر رہے ہو یہ خود بھی گمراہ ہوئے اور لوگوں کو بہت گمراہ کیا یا بہت کو گمراہ کیا۔ و ضلوا عن سواہ المسبیل یہ قوم کی تیسری صفت ہے اس گمراہی سے مراد ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ پاک میں بھی گمراہ رہنا ہے۔ سواہ المسبیل سے مراد یا توحید الہی ہے یا دین اسلام صراطِ سبیل، طریق کافر یا بارہ بیان ہو چکا ہے بہر حال پہلی گمراہی سے مراد ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے زمانوں میں گمراہ ہونا اور اس گمراہی سے مراد ہے۔ اس زمانہ معطلوی میں گمراہ رہنا جبکہ ہدایت کا سورج چمک رہا ہے یا پہلی گمراہی سے مراد ہے گمراہی کے عقیدے اختیار کرنا اور اس گمراہی سے مراد ہے اپنی اس گمراہی میں گمراہ رہنا یعنی اسے گمراہی نہ جانا بلکہ ہدایت سمجھنا یا پہلی گمراہی سے مراد ہے دین سے گمراہی اور اس گمراہی سے مراد ہے جنت کی راہ سے گمراہی (تفسیر کبیر) یا پہلی گمراہی سے مراد ہے۔ عقلی گمراہی اور اس گمراہی سے مراد ہے شرعی گمراہی یا یہاں ضلوا کا فاعل کثیر ہے اور پہلے ضلوا کا فاعل قوم تھی بہر حال آیت میں تکرار نہیں (روح المعانی)

خلاصہ تفسیر اسے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ یہود و نصاریٰ کی بد عقیدہ ہیں سچے اب آپ ان دونوں سے فرما دو کہ تم لوگ اپنے دین میں باطل زیادتیاں نہ کرو تمہیں تمہارے بیوں نے کیا سکھایا تھا تمہاری کتابوں نے کیا بتایا تھا اور تم نے کیا بناؤ الا خیال رکھو کہ تم اپنے ان اگلوں کی خواہشات نفسانیہ کی پیروی نہ کرو جو خود بھی نیکے ہوئے تھے اور بہت سوں کو بگاڑا اور وہ اب بھی سیدھے راہ سے بھٹکے ہوئے ہیں ایسوں کی پیروی تم کو گمراہ کر لے گی۔ خیال رہے کہ یہاں قرآن کریم میں کتابوں کو الزام دیا کہ تمہارے پیشواؤں نے تمہارا یہ دین بنایا۔ مشرکوں کو دیکھ کر اور تم ان کے بتائے ہوئے راستہ پر چل پڑے۔ اب بعض حق گو عیسائی دہی زبان سے کبھی کہہ بیٹھتے ہیں کہ مقدس پولوس نے یونانی بت پرستی کی تقلید میں یہ دین بنایا تھا۔ دیکھو کتاب از بلا یہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حقانیت کی کھلی دلیل ہے کہ حضور نے ان کے وہ خفیہ راز اور سرستہ حقیقت کھول دی۔ جسے دنیا والوں سے چھپایا گیا تھا۔ یہ آیت کریمہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن کریم کی حقانیت کی کھلی دلیل ہے۔ خیال رہے کہ فطرت انسانی یہ ہے کہ انسان جس کی صحبت اختیار کرتا ہے اس سے اسے محبت ہو جاتی ہے۔ یوں ہی جس کا ذکر خیر زیادہ کرتا ہے اس سے بھی اسے الفت ہو جاتی ہے۔ یوں ہی جس کے چال چلن اختیار کرتا ہے اس کی محبت اس کے دل میں آ جاتی ہے اس لئے قرآن کریم نے ہم کو اچھوں کی صحبت میں رہنے اچھوں کا چرچا کرنے ان کا ذکر کرنے اچھوں کے طریقے اختیار کرنے کا حکم دیا ہے اچھوں اور بروں کی صحبت ان کے ذکر خیر ان کی چال چلن اختیار کرنے سے رو کا تاکہ ہمارے دلوں میں بروں کی محبت نہ ہو اچھوں کی الفت ہو رب تعالیٰ بھی اسے یاد کرتا ہے جو اسے یاد کریں۔

فائدے اس آیت کریمہ سے چند فائدے حاصل ہوئے پہلا فائدہ بدترین سرکشوں کو بھی دعوت اسلام دینا چاہیے وہ قبول کریں یا نہ کریں ہم کو تبلیغ کا ثواب ملے گا۔ دیکھو اس آیت کریمہ میں یہودیوں عیسائیوں کو کفر سے توبہ کر کے اسلام قبول کرنے کی دعوت دی۔ حالانکہ ان میں سے بہت کے قبول کرنے کی امید نہیں قابل طیب مایوس لاطلاج بیماروں کا بھی علاج کرتا ہے۔ بیمار اگرچہ مر جلوے مگر یہ فیس اور دوا کی قیمت کا مستحق ہو جاتا ہے۔ دوسرا فائدہ اللہ تعالیٰ نے کافر یہود و نصاریٰ کو ہمیشہ یا اہل الکتاب کہہ کر پکارا یعنی کتب کے ماننے والے انہیں کتب کی طرف نسبت فرمایا ان کے نبی کی طرف نسبت نہ کیا یہ نہ کہا کہ اے موسیٰ یا عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والو۔ جس سے معلوم ہوا کہ کتب کا ماننے والا کافر ہو سکتا ہے مگر نبی کو صحیح طور پر ماننے والا کافر نہیں ہو سکتا کتب کے بغیر ہدایت مل سکتی ہے۔ نبی کے بغیر ایمان نہیں مل سکتا۔ سارے نبیوں کے پاس کتب نہ تھی کہ حضرات انبیاء ایک لاکھ چوبیس ہزار ہیں مگر کتابیں صرف چار مگر ان تمام کے ماننے والے مومن تھے فرعونی جاؤ گے صرف موسیٰ علیہ السلام کے ذریعہ مومن ہو گئے۔ اس وقت توریت نہیں آئی تھی لہذا اللہ قرآن یعنی قرآن والا ہونے سے ایمان نہیں ملتا۔ نبی والا ہونے سے ایمان ملتا ہے۔ تیسرا فائدہ دین میں زیادتی و قسم کی ہے۔ حق زیادتی جس سے دین کو قوت پہنچے اور ناحق زیادتی جو دین کے خلاف ہو ناحق زیادتی کرنا حرام بلکہ کفر ہے۔ حق زیادتی کرنا ثواب ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کے وقت قرآن مجید بھی جمع نہ ہوا تھا۔ اب دیکھو جمع قرآن، تفاسیر قرآن، جمع احادیث، شروح احادیث، علم فقہ، اصول فقہ، اصول حدیث، اسماء الرجال پھر شریعت اور طریقت کے سلسلے دین میں اس قدر زیادتیاں ہو گئیں کہ سبحان اللہ یہ سب زیادتیاں اچھی ہیں اور ان کے موجد ثواب کے مستحق یہ فائدہ غیر الحق سے حاصل ہوا۔ آج شریعت و طریقت کے ایسے اعمال ایجاب ہو چکے ہیں جن کا ثمر القرون میں پتہ بھی نہ تھا اور وہ اعمال بالکل حق درست ہیں۔ چوتھا فائدہ قرآن مجید واقعی کتب اللہ ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سچے رسول ہیں۔ حضور انور نے اس زندہ کے عام یہودیوں عیسائیوں کو اہرام دیا کہ تمہارے دین میں خواہشات نفسانیہ داخل کر دی گئی ہیں مگر ان کے پادری پوپ تردید نہ کر سکے سب کو قبول ہی کرتے تھے۔ یہ علوم غیبیہ حضور کی نبوت کی دلیل ہیں۔ پانچواں فائدہ گمراہوں کی بیروی بلاکت کا راستہ ہے۔ چنانچہ ایک شاعر کہتا ہے۔

☆ اذا كان الغراب دليل قوم ☆ سيهد بهم طريق الهالكين ☆
 جب کسی قوم کا رہبر کو اہود تو وہ انہیں مردار پر پہنچائے گا یہ فائدہ ولا تتبعوا اموات قوم الخ سے حاصل ہوا لہذا یہودیوں اور صالحین کی بیروی نجات کا راستہ ہے اس کے متعلق قرآن کریم فرماتا ہے واتبع سبیل من اناب الی میں ائمہ دین مجتہدین کی بیروی ذریعہ نجات ہے اور صالحین کا طریقہ۔ چھٹا فائدہ گمراہ پیشواؤں کی پہچان یہ ہے کہ ان کے بیروکار گمراہ ہوں شاگردوں سے استلو کا مریدین سے پیر کا پتہ لگتا ہے۔ غرضیکہ کسی کی اچھائی برائی اس کی گفتار یا اس کے نسب یا خاندان سے معلوم نہیں ہوتی بلکہ خود اس کے اپنے کردار اور اس کے ساتھیوں کے طور اطوار سے معلوم ہوتی ہے اسے ضلوا

واضلو نے بیان فرمایا یہ فائدہ واضلوا کثیر الخ سے حاصل ہوا۔ یوں ہی ہادی پیشواؤں کی پہچان یہ ہے کہ ان کے پیروکار نیک و صالح بندے بن گئے ہوں۔ پھل سے درخت کو پہچانو حضور امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ وہ پیشوا دین ہیں کہ آج نوے فی صدی اولیاء اللہ حنفی ہیں اور حنفی فقہاء، مجتہدین صالحین کی تو شمار نہیں۔ یوں ہی باقی تینوں امام حضرت امام شافعی، مالکی، حنبلی ان کے متبعین میں بڑے بڑے اولیاء علماء صالحین پائے جاتے ہیں مگر جو ان سب کی تقلید سے موڑے ہوئے ہیں۔ ان میں نہ کوئی دلی ہے نہ کوئی صحیح عالم دین ان پھلوں کو دیکھ کر شاخوں کا پتہ لگاؤ اور شاخوں سے جڑ کاٹ

لطیفہ کسی شخص نے ایک بزرگ سے پوچھا کہ کیا امام ابو حنیفہ جو لا ہے تھے (کپڑا بننے والے) انہوں نے جواب دیا کہ آپ کپڑے کے تاجر تھے اور ہاں انہوں ایسا معرفت کا تعلق بنا۔ جس میں جہاں بھر کے علماء و اولیاء اللہ کو لے لیا۔ کون سا محدث، مفسر، مجتہد، ولی ہے جس کو حضرت امام اعظم رضی اللہ عنہ کے دروازے سے نکلنا نہ ملا ہو۔ ساتواں فائدہ جسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آستانہ سے ہدایت نہ ملی اسے کسی جگہ سے ہدایت نہیں مل سکتی یہ فائدہ دوسرے ضلوا سے حاصل ہوا خلاصہ یہ ہے کہ رب تعالیٰ نے اس جگہ یہود و نصاریٰ کی بدکاریاں تین طرح بیان فرمائیں ایک ان کے اپنے کردار دکھا کر کہ یہ لوگ بت پرست، شہوت پرست، لالچی، حرام خور ہیں۔ کتاب اللہ کے بگاڑنے والے ہیں۔ اسے پہلے ضلوا میں بیان کیا۔ دوسرے ان کے ساتھیوں کی بدکاریاں بتا کر واضلوا تیسرے ان کے حضور کے آستانہ سے محرومی دکھا کر کہ یہ لوگ یہاں رہ کر بھی گمراہ رہے۔ لہذا اگر حضور کی عظمت دیکھنا ہو تو حضور کے کردار شریف کو دیکھو ان کے یاروں ساتھیوں کو دیکھو بلکہ اگر خدا تعالیٰ کی شان دیکھنا ہو تو حضور کی شان حضرت انبیاء و اولیاء کی شان دیکھو۔

پہلا اعتراض تم نے کہا کہ غلو حق بھی ہوتا ہے اور ناحق بھی حق غلو اچھا ہے اور ناحق غلو برا یہ کیسے ہو سکتا ہے جو شکی حد سے بڑھے گی وہ ناحق ہی ہوگی یوں ہی درمیانی راہ چھوڑنا افراط و تفریط میں پڑنا کیسے حق ہو سکتا ہے۔ درمیانی راہ حق ہے اس سے ہٹنا کی زیادتی میں پڑنا باطل ہے۔ جو اب غلو کی یہ دو قسمیں ہم نے نہیں کہیں خود قرآن کریم نے کر دیں کہ فرمایا لا تغلوا فی دینکم لیسیر العیق اس کے متعلق تفاسیر کی عبارتیں تفسیر میں پیش کر دی گئیں غلو کے چار معنی عرض کئے ہیں ایک معنی زیادتی بھی ہیں واقعی دین میں زیادتی حق بھی ہوتی ہے۔ ناحق بھی حدیث شریف میں ہے کہ جو اسلام میں اچھا طریقہ ایجاد کرے۔ اسے اپنا اور اس طریقہ پر چلنے والوں کا ثواب ملے گا ہماری زندگی غلو پر موقوف ہے ہمیں کے پیٹ سے ننگے بدن۔ بے ختنہ بڑے بل بڑے ناخن والے پیدا ہوتے ہیں۔ پھر پیدا ہوتے ہی لباس پہنتے ہیں۔ بل ناخن کٹواتے ہیں۔ یہ ہے غلو جس پر پیدائش سے عمل ہو رہا ہے غلو کی دینی مثالیں ابھی ہم تفسیر میں عرض کر چکے ہیں۔ دوسرا اعتراض جب اہل کتاب کا دین منسوخ ہی ہو چکا تو اس میں غلو کرنا اسے بگاڑنا کیوں ممنوع ہو گا اور کیوں فرمایا گیا لا تغلوا فی دینکم منسوخ دین کو تو فنا کرو تا بھی اچھا ہے۔ جواب کسی آسمانی دین کے عقائد منسوخ نہیں ہوتے۔ صرف اعمال منسوخ ہوتے

ہیں وہ لوگ اپنے دین کے عقائد میں غلو کرتے تھے کہ حضرت عیسیٰ و عزیر علیہ السلام کو خدا کا بیٹا کہتے تھے حضور پر ایمان لانے کا حکم تھا اسے تبدیل کرتے تھے یہ کفر تھا۔ اس لئے قرآن کریم نے یہود و نصاریٰ کے بگاڑے ہوئے عقائد کی اصلاح فرمائی کہ وہ غیر منسوخ ہیں مگر ان کے بگاڑے ہوئے اعمال کی اصلاح نہیں کی کہ وہ منسوخ شدہ ہیں بلکہ انہیں چھوڑ کر اسلامی عمل قبول کرنے کا حکم دیا۔ تیسرا اعتراض دین میں صرف اللہ رسول کی پیروی و اطاعت چاہیے ان کے سوا کسی کی نہیں چاہیے دیکھو رب فرماتا ہے لا تتبعواہوا ہواہ قوم لئلا اسلام میں تقلیدِ غرضی کرنا حرام ہے۔ شعرت۔

☆ ہوتے ہوئے مسلمان کی گناہ مت مان کسی کا قول و کردار ☆

جواب اس اعتراض کے دو جواب ہیں ایک الزامی دوسرا تحقیقی۔ جواب الزامی تو یہ ہے کہ پھر جاہل کو عالم کی مسنتی کو مفتی کی رہنمائی کو حاکم یا پادشاہ کی مریض کو حکیم کی شاگرد کو استلو کی بیوی کو خاندان کی اطاعت نہیں کرنا چاہیے سب لوگ بے تکمیل کے اونٹ کی طرح بدھ رہ چاہیں جائیں نیز پھر بخاری مسلم وغیرہما کی پیروی بھی نہ چاہیے کہ وہ جس حدیث کو صحیح کہہ دیں اسے صحیح مان لو اور جس حدیث کو ضعیف کہہ دیں اسے ضعیف مان لو۔ جواب تحقیقی خود اس آیت میں ہی دے دیا گیا ہے کہ فرمایا گیا قد ضلوا یعنی گمراہوں کی پیروی نہ کرو اس کا نہایت مفصل مدلل جواب ہماری کتاب جاہ الحق حصہ اول بحث تقلید میں دیکھو۔ چوتھا اعتراض اس آیت کریمہ میں ضلوا دو جگہ کیوں ارشاد ہوا ایک جگہ ہی کئی تھایہ تکرار بے فائدہ ہے۔ جواب اس کا جواب بہت مفصل بھی تفسیر میں عرض کیا گیا کہ پہلے ضلوا میں زمانہ ماضی کی گمراہی مراد ہے۔ اسی لئے وہاں من قبل فرمایا گیا اور دوسرے ضلوا میں زمانہ حال کی گمراہی مراد ہے یا پہلے ضلوا میں عقائد کی گمراہی مراد ہے۔ دوسرے میں اعمال کی گمراہی یا پہلے ضلوا میں ایمانیات میں گمراہی مراد ہے۔ دوسرے میں راہِ ہنت کی۔ اس لئے دوسرے ضلوا کے بعد ارشاد ہوا عن سواہ السبیل۔ بدایت صرف ایک ہے گمراہی لاکھوں جیسے ایمان ایک ہے بے ایمانیاں کفر لاکھوں طہارت صرف ایک ہے۔ ناپائید گندگیوں لاکھوں شفا صرف ایک ہے بیماریاں ہزاروں۔

تفسیر صوفیانہ درخت میں تین چیزیں ہوتی ہیں 'بز' 'شاخیں' 'پھل پھول' سچے و فیروزہ درخت کی جڑ میں بقا ضروری ہے اس میں غلو نہیں کر سکتے اگر کیا تو درخت ختم ہو جاوے گا۔ ہلکی شاخوں 'برگ' وہاں کثرت چھانت زیادتی کی برابر کرتے رہتے ہیں اس کی شاخ بیوند کر دی جاتی ہے کبھی شاخیں کٹ ڈالی جاتی ہیں کبھی پھل پھول توڑ لئے جاتے ہیں کبھی اس کے پھل بجائے تنگی کے قلمی کر کے بڑھا دیئے جاتے ہیں۔ یوں ہی دین میں ذات و صفات نبوت و سنت گویا درخت اسلام کی جڑیں ہیں۔ ان میں زیادہ کی دین کی بربادی ہے۔ اسی کا نام ہے۔ غلو ناحق اور فردی مسائل گویا اس درخت کے برگ و پار پھل پھول و فیروزہ ہیں۔ ان میں زیادتی تا قیامت ہوتی ہی رہے گی۔ اسی زیادتی کا نام ہے غلو برحق کہ انہوں نے اصل توحید و نبوت میں غلو کیا کافر ہو گئے۔ مسلمانوں نے فردی مسائل میں غلو یعنی زیادتی کے حالات زمانہ کے لحاظ سے وہ مومن رہے غرضیکہ

خلو فی الدین اور ہے غلو للدین کچھ اور انہوں نے غلو فی الدین کیا تھا ہمارے ہاں غلو للدین ہے صوفیانہ

فرماتے ہیں کہ جو شخص پردیس میں کمانے گیا اس کی کمانی کی جگہ پردیس ہے اور کمانی سے نفع اٹھانے کی جگہ اپنا دیس ہے اس کو چاہیے کہ پردیس میں تین باتوں کا خیال رکھے کمانے سے غافل نہ رہے۔ کمانی سنبھال کر رکھے برہانہ کر دے۔ کمانی بخیریت اپنے وطن پہنچائے اگر ان تین چیزوں میں سے ایک میں لاپرواہی کی تو آخر روئے گا۔ دنیا ہماری کمانی کی جگہ ہے یعنی پردیس۔ آخرت ہماری کمانی برتنے کی جگہ ہے یعنی وطن یہاں اعمال کماؤ پھر کمانے ہوئے اعمال سنبھالو۔ پھر انہیں خیریت سے اپنے وطن پہنچا دو۔ وطن پہنچانے والی بیمہ کمپنیاں دو قسم کی ہیں لیٹڈ (رجسٹرڈ) جن کی ذمہ دار حکومت ہے اور غیر لیٹڈ ویسی خدا کے اپنی کمانی کسی لیٹڈ کمپنی کے حوالہ کرو ان کی حفاظت میں بھیجو۔ دنیا میں اکیلے نہ رہو ورنہ شکار ہو جاؤ گے۔ مسلمانوں کی جماعت میں رہو۔ پیشوا اختیار کرو۔ پیشوا دو قسم کے ہیں واصل اور فاصل واصل پیشوا کی پیروی واصل بنا دے گی اور فاصل یعنی حق سے دور پیشوا کی پیروی گمراہ کر دے گی۔ اہل کتاب نے فاسلین کی پیروی کی گمراہ ہوئے۔ مومنین و اسلین کی پیروی کرتے ہیں۔ ہدایت یافتہ ہیں واصل اپنے کو نیست کر کے ہست ہو جاتا ہے۔ اور فاصل اپنی امانتی رکھتا ہے لہذا امانت ہو جاتا ہے۔ مولانا فرماتے ہیں۔ شعر:-

☆ کار گاہ کنج حق در نیستی است ☆ عزم ہستی چہ دانی نیست پدیت ☆
 ☆ آب کوزہ چوں در آب جو شوا ☆ جو گرد دروے و جو لو شوا ☆
 بارگاہ الہی میں نیستی بھاکاراز ہے۔ کوزے کا پانی سمندر میں جا کر سمندر بن جاتا ہے کہ اپنے کو فنا کر دیتا ہے لہذا اہل کتاب منضوب علیہم بھی ہیں اور ضالین بھی کہ یہ بحر توحید میں فنا نہ ہوئے۔ مومن مرحوم ہیں کہ رحمت کے سمندر میں فنا ہو چکے ہیں۔ اس لئے کئیوں سے فرمایا گیا کہ غلو فاحق نہ کرو اور فاسلین کی پیروی نہ کرو۔ یہ دنیا و جنکشن ہے جہاں سینکڑوں پلیٹ فارم ہیں۔ ہر پلیٹ فارم سے گاڑیاں مختلف مقامات کو جاری ہیں۔ دیکھنے میں تمام گاڑیوں کی شکل یکساں ہے مگر ان کے رخ مختلف ہیں تم اس گاڑی میں سوار ہو جس کا رخ مدینہ منورہ کی طرف ہے جو وہاں پہنچائے یہ گاڑی حضرات اولیاء کے آستانوں پر ملتی ہے ان کے آستانے اس گاڑی کے پلیٹ فارم ہیں۔ بنی اسرائیل غلط پلیٹ فارم سے غلط گاڑی میں سوار ہو گئے۔

لَعْنَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ عَلَى لِسَانِ دَاوُدَ وَعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ

بھشکار سے کہنے وہ لوگ جو کافر ہوئے اولاد یعقوب میں سے اوپر نہ بان داؤد اور عیسیٰ بیٹے مریم کے ت اس وجہ سے

سنت کہنے والے وہ جنہوں نے کفر کیا بنی اسرائیل میں داؤد اور عیسیٰ ابن مریم کی زبان پر یہ بدلا ان

ذٰلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ ﴿١٠٠﴾ كَانُوا لَا يَتَنَاهَوْنَ عَنْ مُنكَرٍ فَعَلُوهُ

ہے کہ نافرمانی کی انہوں نے اور حد سے بڑھتے تھے دیکھتے کہ وہ نہیں باز رہتے تھے اس برائی سے جسے وہ کرتے تھے

کی نافرمانی اور سرکشی کا جو بڑی بات کرتے آپس میں ایک دوسرے کو نہ روکتے ضرور بہت ہی

لِبَسِّ نَاكَانُوا يَفْعَلُونَ ﴿٦٠﴾

البتہ برابر ہے وہ جو کرتے تھے یہ لوگ
برے کام کرتے تھے

تعلق اس آیت کریمہ کا پچھلی آیات سے چند طرح تعلق ہے۔ پہلا تعلق پچھلی آیات میں زمانہ مصطفویٰ میں موجودہ اہل کتاب کی بد عملیاں، بد عقیدہ گئیوں ذکر فرمائی گئی تھیں۔ اب ان کے اسلاف کی بد عقیدہ گئیوں بد عملیاں حضرات انبیاء کرام کی مخالفت اللہ تعالیٰ کی نافرمانیوں کا ذکر ہے تاکہ معلوم ہو کہ یہ لوگ ہمیشہ کے نافرمان اور علوی مجرم ہیں۔ دوسرا تعلق پچھلی آیت کریمہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا تھا کہ کتابوں کو تبلیغ فرماؤ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا جا رہا ہے کہ اگر یہ لوگ آپ کی تبلیغ سے فائدہ نہ اٹھائیں آپ کی مخالفت ہی کریں تو آپ رنجیدہ نہ ہوں یہ تو گزشتہ انبیاء کرام کے پھنکارے ہوئے ہیں۔ تیسرا تعلق پچھلی آیت کریمہ میں موجودہ اہل کتاب کو حکم تھا کہ گمراہ قوموں کی خواہشات کی پیروی مت کرو اب ان گزشتہ گمراہ قوموں پر جو عذاب الہی آیا۔ اس کا ذکر ہے تاکہ پتہ لگے کہ اگر یہ لوگ ان کی پیروی کریں گے تو ان کا انجام بھی وہی ہو گا جو ان کا ہوا تھا۔ چوتھا تعلق پچھلی آیت میں گمراہ ہونے گمراہ کرنے کا ذکر تھا۔ اب ان کے لعنتی ہونے کا تذکرہ ہے یعنی ان کے اخروی عذاب کے بعد ان کے دنیاوی عذاب کا ذکر ہے۔

شمار نزول زمانہ مصطفویٰ میں جو اہل کتاب تھے وہ ہمیشہ اپنے اولاد انبیاء ہونے پر فخر کیا کرتے تھے بڑی سے بڑی بد کاریاں کرتے تھے مگر ان سب پر وہ ڈالنے کے لئے اولاد نبی ہونے کی آڑ لیتے تھے اللہ تعالیٰ نے ان کی تردید میں یہ آیات کریمہ نازل فرمائیں۔ جن میں فرمایا گیا کہ تم جن نبیوں کی اولاد ہونے پر فخر کرتے ہو وہ تو تم پر لعنتیں کر چکے ہیں۔ تم ان کے درکارے ہوئے ہو پھر فخر کیسا غرضیکہ اس آیت کریمہ میں ان کی بڑی آڑ کو پھاڑا گیا ہے (تفسیر خازن و تفسیر کبیر)

تفسیر لعن الذین کفروا من بنی اسرائیل لعن بنا ہے لعنت سے۔ معنی رحمت سے دوری اگر اس کا فاعل اللہ تعالیٰ ہو تو اس کے معنی ہوتے ہیں رحمت سے دور کرنا اور اگر اس کا فاعل بندے ہوں تو اس کے معنی ہوتے ہیں رحمت سے دوری کی بددعا کرنا یہاں دونوں معنی بن سکتے ہیں اگر ان پر لعنت فرمانے والا رب تعالیٰ ہے تو پہلے معنی مراد ہیں اور اگر اس کا فاعل حضرت داؤد عیسیٰ علیہما السلام ہیں تو اس کے معنی دوسرے ہیں۔ خیال رہے کہ اجرت، نعمت (انعام) رحمت کے فرق ب ”ارہابیان ہو چکے ہیں۔ سزا، توبہ اور لعنت میں فرق یہ ہے کہ سزا و توبہ اصلاح کے لئے ہوتی ہے مگر لعنت اس کو تباہ کرنے کے لئے ہے باپ استلو کسی تصور پر بچہ کو طمانچہ لگائیں جرمانہ کریں یہ توبہ و سزا ہے لیکن ماں باپ کا بچہ کو علق کر کے نکل دینا استلو کا در سے سے ہمیشہ کے لئے نکل دینا یہ ہے پھنکار مسلمانوں پر ان کے گناہوں کی وجہ سے تکالیف آجاتی۔ سزا یا توبہ ہے مگر کفار پر رحمت کے دروازے ہمیشہ کے لئے بند کر دینا یہ ہے۔ لعنت اخروی رحمتیں ایمان

پر خاتمہ۔ قبر کے استخوان میں کامیابی۔ حشر میں گناہوں کی بخشش صراط سے آسانی سے گزر جانا ہیں اور دنیا میں رحمت نیک اعمال کی توفیق 'دل کی نرمی' اچھوں سے الفت ان کی ہمراہی وغیرہ ہیں ان سے محرومی اللہ کی لعنت ہے۔ رہا زیادہ مل اولاد' دنیاوی عزت ' حکومت وغیرہ یہ اگر یار تک پہنچادیں۔ رحمت ہیں اگر وہاں سے ہٹادیں تو لعنت ان چیزوں سے دھوکہ نہ کھاؤ۔ چونکہ حضرت داؤد و عیسیٰ علیہما السلام کے زمانوں میں سارے بنی اسرائیل کافر نہ تھے ان میں سے بعض حضرات سچے کے مسلمان بھی تھے۔ اس لئے الذین کفروا فرمایا اور من جمعینہ ارشاد ہوا یعنی بنی اسرائیل میں سے کافر اسرائیلیوں پر اللہ نے یا ان نبیوں نے لعنت فرمائی تھی کفروا میں ہر طرح کے کفار مراد ہیں خواہ کسی قسم کا کفر کریں۔ علی لسان داؤد و عیسیٰ ابن مریم ؑ علی حرف جار متعلق ہے۔ لعن کے یعنی اس لعنت کا ظہور ان نبیوں کی زبان پر ہوا لسان اس خاص عضو کو بھی کہتے ہیں۔ جس سے بولا جاتا ہے یعنی زبان اور لسان لغت کو بھی کہا جاتا ہے کہتے ہیں کہ ہماری زبان عربی ہے یعنی ہماری لغت عربی ہے لسان اسم جنس ہے جو ایک نور زیادہ پر بولی جاتی ہے اس لئے یہاں دو نبیوں کے لئے لسان واحد ہی لائی گئی یہاں لسان سے یا تو پہلے معنی مراد ہیں یعنی منہ کی زبان ' لسان کی بدو عا میں یا دوسرے معنی مراد ہیں یعنی ان نبیوں کی بولیوں ان کی کتابوں زیور اور انجیل میں ان پر لعنت کی گئی۔ حضرت عبد اللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ ایملہ ہستی کے باشندے یہود تھے ان کے دین میں ہفتہ کے دن شکار حرام تھا۔ ان لوگوں نے زمانہ داؤدی میں حیلہ سے ہفتہ کو شکار کر لیا۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے ان پر بددعا کی کہ خدا لیا انہیں ہتد زینادے۔ چنانچہ وہ سب کے سب ہتد بنا دیئے گئے یہ ہے زبان داؤدی میں ان پر لعنت۔ رب تعالیٰ فرماتا ہے فقلنا لهم کونوا قرودۃ خاسنین۔ انشاء اللہ یہ واقعہ سورہ اعراف میں آوے گا یہ لوگ پانچ ہزار تھے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانہ میں اسرائیلیوں نے جناب مسیح سے دعا کرائی کہ ہم پر بھی دسترخوان آوے آپ کی دعا سے آیا اس میں سے انہوں نے کھایا اور بچایا مگر ایمان نہ لائے۔ تب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بددعا کی کہ الٹی انہیں مسخ کر دے جیسے زمانہ داؤدی میں مسخ کئے گئے۔ چنانچہ یہ تمام سورینا دیئے گئے یہ واقعہ بھی انشاء اللہ آئندہ بیان ہو گا یہ لوگ یا تو تین سو تیس تھے (تفسیر صلوٰی) یا یہ بھی پانچ ہزار تھے (تفسیر خازن وغیرہ) یہ ہی قول ہے حضرت مجاہد ' قتادہ ' حسن بصری اور امام باقر کا رضی اللہ عنہم (روح المعانی) اس صورت میں زبان سے مراد یہ ہی منہ کی زبان ہے۔ بعض مفسرین نے فرمایا کہ حضرت داؤد و عیسیٰ علیہما السلام نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارتیں دیں اور فرمایا کہ جو ان کا زمانہ پائے اور ان پر ایمان نہ لائے وہ لعنتی ہو (کبیر ' خازن) بعض نے فرمایا کہ زیور شریف اور انجیل شریف میں کفار اسرائیلیوں پر لعنت کی گئی تھی۔ یہاں وہ مراد ہے۔ اس صورت میں لسان سے مراد لغت ہے۔ دیکھو تفسیر صلوٰی وغیرہ۔ مگر پہلی تفسیر زیادہ قوی ہے آیت کریمہ کا اگلا مضمون بھی اس کی تاکید کرتا ہے۔ ذلک بما عصوا وکانوا یعتدون۔ ذلک سے اشارہ اس مذکورہ لعنت کی طرف ہے۔ بما میں ب یہ ہے اور ما صدر یہ عصو بنا ہے عصیان سے۔ معنی گناہ یا نافرمانی اس سے کوئی خاص نافرمان مراد ہے یعنی ہفتہ کے دن شکار کرنا اور

نبی دسترخوان کی نعمتیں کھا کر ایمان نہ لانا یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ پا کر اسلام قبول نہ کرنا اس لئے یہ صیغہ ماضی لایا گیا۔ اور ان کا حد سے گزرتے رہنا یعنی کتب البیہ کی حدیں توڑنا یہ تو ان کا دائمی مشغلہ تھا۔ اس لئے یہ کانوا یعتدون ماضی استمراری فرمایا اور ہو سکتا ہے کہ عصو سے مراد ہو حضرات انبیاء کرام کی یہ نافرمانی اور کانوا یعتدون سے مراد ہو رب تعالیٰ کی ہمیشہ نافرمانی کرتے رہنا مطلب یہ ہے کہ وہ رب تعالیٰ کی نافرمانی تو ہمیشہ ہی کرتے رہتے تھے مگر جب انہوں نے ان نبیوں کی نافرمانی کی اور انہوں نے بددعا فرمائی تو اللہ کا عذاب آگیا اور وہ پھٹکارے گئے کیونکہ عذاب نبی کی بددعا پر ہی آتے ہیں کانوا لا یتناہون یہ جملہ نیا ہے جس میں بنی اسرائیل کے تیسرے عیب کا ذکر ہے۔ پہلا عیب بما عصوا ہے دو سرا عیب یعتدون اور تیسرا عیب یہ ہے یا یہ عبارت یعتدون کو ظاہر کر رہی ہے یعنی ان کے دوسرے عیب کی تفسیر ہے۔ کانوا ماضی استمرار کے لئے ہے لا یتناہون بنا ہے تنہی سے جس کے معنی باز رہنا بھی ہیں اور دوسروں کو باز رکھنا بھی یہاں دونوں معنی درست ہیں۔ ہمارا ترجمہ پہلی تفسیر پر ہے اور اعلیٰ حضرت قدس سرہ کا ترجمہ دوسری تفسیر پر یعنی وہ بنی اسرائیل خود باز نہ آتے تھے یا دوسروں کو باز رہنے کی تلقین نہ کرتے عن منکر فعلوہ یہ عبارت لا یتناہون کے متعلق ہے۔ منکر وہ گناہ ہے جس سے شریعت نے انکار یعنی منع فرمایا ہو یعنی بری بات اس سے مراد وہاں ہفتہ کے دن شکار کرنا ہے یا رشوت خوری یا سود لینا یا مردار جانوروں کی چربی کی خرید و فروخت۔ قوی یہ ہے کہ اس سے مراد مطلقاً گناہ ہو یعنی کلی جرم جس کی یہ ساری حرکتیں فرد ہیں (روح المعانی) فعلوہ میں دو احتمال ہیں ایک یہ کہ اس کا فاعل وہ ہی ہے جو کانوا لا یتناہون کا فاعل اور منکر سے پہلے معاوۃ پوشیدہ ہے معنی یہ ہیں کہ جس جرم کو وہ ایک بار کر لیتے اسے دوبارہ کرنے سے باز نہ آتے تھے۔ یعنی علوی مجرم بن گئے تھے۔ (جلالین صلاوی اکبر معانی وغیرہ) یا یہ کہ اپنے کئے ہوئے گناہوں سے توبہ نہیں کرتے تھے۔ کیونکہ وہ اپنے گناہوں کو معمولی سمجھتے تھے بلکہ منع کرنے والوں کو برا سمجھتے تھے۔ دوسرے یہ کہ فعلوہ کا فاعل وہ ہے جو یتناہون کا مفعول بہ تھا اور فعلوہ میں ہ ضمیر کا مرجع منکر ہے یعنی بنی اسرائیل دوسروں کو اس گناہ سے نہ روکتے تھے جسے وہ دوسرے لوگ کر چکے اس طرح کہ وہ دین کی تبلیغ نہ کرتے تھے لوگ ان کے سامنے جرم کرتے یہ دیکھتے رہتے انہیں منع نہ کرتے ان کی مروت یا خوشامد میں لگے رہتے تھے یا ان کی قوم کے مجرم جو جرم ایک بار کرتے اسے یہ برانہ کہتے تھے۔ غرضیکہ اس جملہ کی بہت سی تفسیریں ہیں۔ بعض مفسرین نے اس آیت کو مشکل ترین فرمایا ہے کیونکہ جرم کر چکے کے بعد اس سے نہیں منع کیا جاتا بلکہ پہلے ہی منع کیا جاتا ہے اور یہاں فعلوہ ماضی ہے فقیر کی ان تفسیروں سے یہ اشکل دور ہو گیا لبس ما کانوا یفعلون اس جملہ میں ان نہ کوہ تینوں جرموں کی قیامت کا ذکر ہے ما سے مراد یہ تینوں جرم ہیں۔ کانوا یفعلون فرما کر بتایا کہ وہ بنی اسرائیل ان جرموں کے علوی ہو چکے تھے ایک آدھ بار یہ جرم ان سے سرزد نہیں ہوئے بلکہ وہ ہمیشہ عمداً یہ سب کچھ کرتے رہتے یعنی ان کی یہ نافرمانیاں حد سے بڑھتے رہتے برائیوں سے نہ روکتا یا نہ روکتا بہت ہی برے جرم ہیں جو وہ ہمیشہ کرتے رہتے تھے۔

خلاصہ تفسیر اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم یہ اسرائیلی اپنے اولاد انبیاء ہونے پر فخر کرتے ہیں مگر حالت ان کی یہ ہے کہ ان میں سے کفار اسرائیلیوں پر حضرت داؤد اور حضرت مسیح عیسیٰ ابن مریم کی دو بار بددعا ہوئی۔ اور یہ لوگ ان کی بددعاؤں سے دو بار عذاب الہی میں گرفتار ہوئے۔ چنانچہ انہوں نے زمانہ داؤدی میں اپنے دینی قانون کو توڑتے ہوئے ہفتہ کے دن مچھلی کا شکار کیا تو انہوں نے ان پر لعنت کی۔ جس سے یہ لوگ بندر بنا دیئے گئے پھر انہی مقدس و پاکیزہ بننے والوں نے زمانہ مسیحی میں خود ہی نبی قدرتی دسترخوان مانگا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعا سے وہ آیا انہوں نے اس میں سے کھایا مگر رہے بے ایمان ان میں سے کوئی ایمان نہ لایا تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بددعا فرمائی جس سے یہ لوگ سو رہ گئے ان کی یہ تمام دلیریاں اس لئے ہیں کہ یہ لوگ حضرات انبیاء کرام کے نافرمان ہیں اور حد سے آگے بڑھتے رہتے دینی حدود توڑتے رہنے کے علوی ان کی حالت یہ تھی کہ یہ جو جرم ایک بار کر لیتے اس کو بار بار کرنے سے باز نہ آتے تھے یعنی بجائے توبہ کرنے کے جرم کے علوی بن جاتے تھے یا جو جرم ان کی قوم میں پھیل جاتا اسے روکتے نہ تھے ان کے یہ تمام مذکورہ گناہ بہت ہی برے ہیں۔ لب اگر یہ لوگ آپ کی نافرمانی کریں تو ان سے کیا بعید ہے۔

فائدے اس آیت کریمہ سے چند فائدے حاصل ہوئے پہلا فائدہ بزرگوں کی بددعا بڑی ہی خطرناک ہے۔ اس سے قومیں تباہ ہو گئیں۔ عذاب الہی ہمیشہ اللہ والوں کی بددعا سے آئے یہ فائدہ علی لسان داؤد و عیسیٰ ابن مریم سے حاصل ہوا۔ مولانا فرماتے ہیں شعر:۔

☆ بیچ تومی را خدا رسوا نہ کرد ☆ تول صاحب دلے نہ آمد بہ دوو ☆

دوسرا فائدہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم رحمت عالم ہیں۔ دیکھو اسرائیلیوں پر ایک ایک گناہ سے عذاب آگئے ہم ہزار ہا گناہ کرتے ہیں عذاب نہیں آتا یہ فائدہ ہما عصوا الخ سے حاصل ہوا۔ ہم عین جمعہ کی نماز کے وقت تارک نماز بنے بیٹھے رہتے ہیں۔ دو کانداریاں کرتے رہتے ہیں۔ عذاب نہیں آتا بلکہ خود یہ یہودی بھی ہفتہ کے دن شکار کر لیتے ہیں مگر عذاب نہیں آتا کیونکہ اب رحمت والے شمشادہ کاراج ہے۔ رب فرماتا ہے۔ وما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم تیسرا فائدہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ تمام نبیوں کے ساتھیوں سے افضل ہیں۔ دیکھو یہ دونوں فرقے امتحانوں میں ٹیل ہوئے۔ زمانہ موسوی میں جب قوم جبارین کے مقابلہ کے لئے اسرائیلیوں کو بھیجا گیا۔ تو وہ بھی ٹیل ہوئے زمانہ شمویل علیہ السلام میں جب اسرائیلیوں کو نہر کاپانی لینے سے روکا گیا تو وہ بھی ٹیل ہوئے فسر موا منہ الا قلیق مگر حضور کے صحابہ کا ایک بار شکار سے امتحان لیا گیا کہ بحالت احرام ان کے پاس بہت شکار آئے مگر کسی نے شکار نہ کیا سب پاس ہوئے۔ بدر وغیرہ میں تھوڑے غازیوں کو بہت کفار سے لڑایا گیا۔ لڑ گئے۔ سارے پاس ہوئے۔ اس لئے فرمایا گیا رضی اللہ عنہم و رضوا عنہ۔ چوتھا فائدہ گناہ کرنا بھی گناہ ہے اور گناہ کا علوی ہو جانا بھی گناہ بلکہ یہ بڑا گناہ ہے یہ فائدہ کانوا لا یتناہون الخ کی پہلی تفسیر سے حاصل ہوا بلکہ گناہ صغیرہ ہمیشہ کرنے سے گناہ کبیرہ بن جاتا ہے۔ رب تعالیٰ فرماتا ہے ولم یصروا علی ما

فعلوا پانچواں فائدہ لوگوں کو برائی سے روکنا اچھائی کا حکم کرنا واجب ہے۔ تبلیغ بند ہونے پر عذاب الہی آسکتا ہے۔ یہ فائدہ کانوا لا یتناہون کی دوسری تفسیر سے حاصل ہوا۔ حضرت ابن مسعود سے مرفوعاً روایت ہے کہ بنی اسرائیل میں پہلی خرابی یہ پیدا ہوئی کہ آج ان کا پوپ پادری لوگوں کو اچھائی کا حکم کرتا۔ برائی سے روکتا اور کل اس قوم کو تبلیغ نہ کرتا اس لئے کہ وہ پادری ان کے ساتھ کھانے پینے اٹھنے بیٹھنے میں شریک ہو چکا ہوتا تھا۔ اس لئے اس کی موت کرتا تھا۔ اس جرم کی وجہ سے ان کے دل غافل ہو گئے (ترمذی، خازن) احمد نے حضرت عدی ابن عمیرہ سے روایت کی کہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اللہ تعالیٰ بعض لوگوں کی بد کاریوں کی وجہ سے عوام پر عذاب نہ بھیجے گا۔ حتیٰ کہ جب لوگ قادر ہوتے ہوئے برائیوں سے منع کرنا چھوڑ دیں گے تب ان پر عام عذاب آوے گا اور خطیب نے بروایت ابو سلمہ نقل فرمایا کہ فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ میری امت کے بعض لوگ بندروں سوروں کی شکل میں اپنی قبروں سے اٹھیں گے اس لئے کہ انہوں نے دین میں مداخلت کی ہوگی کہ بد کاروں کو قادر ہوتے ہوئے گناہوں سے نہ روکا ہو گا۔ چھٹا فائدہ بد کاروں مجرموں کے تاریخی حالات جاننا یاد رکھنا بہت ضروری ہے تاکہ ان سے ہم عبرت حاصل کریں ان کے سے اعمال سے بچیں۔ ساتواں فائدہ بد کار کفار کی نیت کرنا یعنی پس پشت انہیں برا کرنا جائز ہے۔ دیکھو جن اسرائیلیوں کی برائیاں اس آیت کریمہ میں بیان ہو رہی ہیں وہ کب کے مرچکے قیامت تک ان کے عیوب پڑھے پڑھائے جلتے رہیں گے۔ خاص مسلمان کے خفیہ عیوب اس کے پس پشت بیان کرنا مکمل ہے کہ یہ نیت ہے اور نیت کرنا سخت جرم ہے۔

پہلا اعتراض اس پہلی آیت کریمہ میں بنی اسرائیل پر لعنت کی دو دو جیسے بیان ہیں ایک عصوا یعنی ان کا نافرمانی کرنا۔ دوسرے کانوا یعتدون میں یعنی ان کا حد سے بڑھنا وہ تو گناہ و نافرمانی اور حد سے بڑھنا ہمیشہ ہی کرتے تھے پھر ایک کو ماضی دوسرے کو استمرار کے صیغہ سے کیوں بیان فرمایا کیا انہوں نے نافرمانی صرف ایک بار ہی کی تھی۔ جواب اس کا جواب اشارۃ تفسیر میں گزر گیا کہ عصوا میں جنس نافرمانی مراد ہے اور کانوا یعتدون میں افراد مراد چلی کا شکار ہفتہ کے دن اگرچہ انہوں نے بارہا کیا۔ مگر یہ ہے کہ ایک ہی جرم یوں ہی دسترخوان کھا کر کافر بنا ایک ہی جرم ہے۔ لہذا اسے ماضی مطلق سے تعبیر فرمایا اور دوسرے گناہ وہ بار بار کرتے رہے لہذا اسے استمرار سے بیان کیا یا عصوا سے مراد نبی کی وہ نافرمانی جس پر ان نبی نے بد دعا کی وہ نافرمانی ایک بار ہی ہوئی اور کانوا یعتدون سے ان کی نافرمانیاں مراد ہیں جو وہ رب تعالیٰ کی کرتے تھے۔ دوسرا اعتراض کافر اسرائیلیوں پر لعنت ہمیشہ سب کی طرف سے ہوتی ہی رہے گی پھر لعن ماضی مطلق کیوں ارشاد ہوا اور علی لسان داؤد اور عیسیٰ دابن مریم کیوں ارشاد ہوا یعنی عام لعنت کو خاص کیوں کر دیا گیا۔ جواب یہاں لعنت سے مراد صرف زبانی لعنت نہیں بلکہ عذاب الہی کا نزول مراد ہے وہ ان پر ایک ہی بار ہوا کہ وہ ایک ہی بار بند رہنے اور ایک ہی بار سوز بنے اس لئے ماضی مطلق فرمانا نہایت موزوں ہے نیز ان پر یہ لعنت ان دو نبیوں کی بد دعا سے ہوئی نیز یہ لوگ ان نبیوں کو اپنا نبی مانتے ہیں ان کے اولاد ہونے پر فخر کرتے ہیں اس لئے ان دو حضرات کا ذکر خصوصیت سے فرمایا گیا کہ

بد نصیب تو ان کی اولاد ہونے پر فخر کرتے ہو اور وہ تم پر لعنت کر کے تمہارا بیوا غرق کر گئے۔ تم تو ان کے پھنکارے ہوئے ہو۔ تیسرا اعتراض اس آیت کریمہ میں ارشاد ہوا کہ لا یتناہون عن منکر فعلوہ یعنی جو گناہہ کر چکے تھے اس سے منع نہ کرتے تھے۔ کئے ہوئے گناہ سے کیسے منع کیا جاسکتا ہے۔ ہمیشہ منع کرنا آئندہ گناہ سے ہوتا ہے کئے گناہ سے توبہ ہوتی ہے نہ کہ ممانعت وہ گناہ تو ہو چکا پھر یہ فرمانا کیونکر درست ہوا۔ جواب مفسرین نے اس اعتراض کو بہت مشکل فرمایا اور اس کے بہت جوابات دیئے ہیں ہم نے نہایت آسان جواب ابھی تفسیر میں عرض کر دیئے کہ یا تو عن کے بعد معاوۃ پوشیدہ ہے یا منع نہ کرنے سے مراد ہے۔ اسے برانہ کہنا اور آئندہ کو نہ روکنا یا فعلوہ میں ہ سے مراد ہے جنسی گناہ افراد گناہ مراد نہیں لہذا آیت واضح ہے۔ چوتھا اعتراض جس بستی پر عذاب الہی آیا وہاں سے پہلے نبی اور مومنین نکل دیئے گئے یہ قانون قدرت ہے پھر یہ بندر سو رہنے کا عذاب انہیں بستیوں میں آگیا جہاں نبی موجود تھے اس کی کیا وجہ ہے۔ جواب عذاب الہی تین قسم کے آئے عذاب خاص یعنی بستی کے کچھ لوگوں پر عذاب عام یعنی عام بستی والوں پر کہ وہاں کے سارے باشندے ہلاک کر دیئے گئے۔ عذاب عام انعام کہ وہاں کے سارے باشندے بھی ہلاک کر دیئے گئے اور بستی بھی اجاڑ دی گئی آخری دو قسم کے عذابوں میں حضرات انبیاء کرام اور مومنین اس جگہ سے نکل دیئے جاتے تھے۔ پہلے خاص عذاب میں یہ نہ ہوتا تھا۔ یہ دونوں عذاب پہلی قسم کے تھے کہ خاص لوگوں پر آئے۔

تفسیر صوفیانہ اللہ کے مقبول بندے اس کے خلیفہ اور نائب ہیں اس کی صفات مرد و قبر کے منظر کسی کو حق کا قبول کر لینا۔ رب تعالیٰ کا قبول ہے اس کا رد کرنا رب تعالیٰ کا رد کرنا ہے۔ حق کی لعنت اللہ کی لعنت ہے اور حق کی رحمت اللہ کی رحمت ہے اللہ تعالیٰ اپنے محبوب سے فرماتا ہے ان صلواتک سکن لہم دو سری جگہ فرماتا ہے۔ هو الذی یصلی علیکم معلوم ہوا کہ حضور کی صلوة (رحمت) اللہ کی صلوة ہے حضرت داؤد عیسیٰ علیہما السلام کی زبانیں لعنت الہی کا منظر تھیں حقیقتاً لعنت رب کی تھی۔ اس لئے یہاں ارشاد ہوا علی لسان داؤد عیسیٰ ابن مریم دو سری جگہ ارشاد ہوا کما لعنا اصحاب السبب معلوم ہوا کہ لعنت رب کی طرف سے تھی مگر اس کا ظہور ان زبانوں پر ہوا یہ حضرات منظر صفات ذوالجلال ہیں۔ مولانا فرماتے ہیں۔

☆ ہیں نہ کر دی تو کہ من کدم یقین ☆ ای صفات در صفات بلو فین! ☆
☆ ما میت لڑ میت گشت! ☆ خویشتن در موج چوں کف بست ☆
یعنی تمہارے صفات ہماری صفات میں فنا ہو چکے ہیں لہذا تمہارے کام نہیں ہمارے ہیں۔ تم ہم سے وہ تعلق رکھتے ہو جو سمندر کا تعلق جھاگ سے ہے۔ لہذا تمہارا انگر پھینکنا ہمارا پھینکنا ہے اور ایک جگہ فرماتے ہیں۔

☆ کہ ترا از تو بکل خلل کنند! ☆ تو شوی پست او خن علی کنند ☆
☆ گرچہ قرآن از لب بخبر است ☆ ہر کہ گوید حق نہ گفت لو کافر است ☆

صرفیاء فرماتے ہیں کہ رب تعالیٰ نے گناہ کو منکر فرمایا ہے کیونکہ وہ کلمہ بنا رہا ہے۔ رب سے آزاد اور وہاں سے چھوٹا ہوا اور اطاعت کو معروف فرمایا کیونکہ وہ معرفت الہی کا ذریعہ ہے منکر پر پیش قدمی کرنا گناہ ہے اس پر اڑ جانا کفر ہے کہ سبب ہے۔ رین قلب کا جس دل پر رین چھا جاوے وہ دل بندر سور بن جاتا ہے ایسا آدمی جسما "آدمی رہتا ہے مگر قلباً" جانور وہ غلاف آدمی رہ جاتا ہے یہ آیات انتہائی عبرتناک ہیں (از روح البیان)

تَرَى كَثِيرًا مِّنْهُمْ يَتَوَلَّوْنَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِبَسِّ مَا قَدَّمَتْ لَهُمْ أَنفُسُهُمْ

دیکھو گے تم بہت سے ان میں سے دوستی کرتے ان سے جو کافر ہوئے البتہ تمہارے وہ جو آگے بھیجا واسطے ان کے ان میں تم بہت سے دیکھو گے کہ کافروں سے دوستی کرتے ہیں کیا ہی بری چیز ہے اپنے لئے خود آگے بھیجی یہ کہ اللہ کا

أَنْ سَخِطَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَفِي الْعَذَابِ هُمْ خَالِدُونَ ۚ وَلَوْ كَانُوا يَوْمَنُونَ بِاللَّهِ

ذاتوں نے ان کی یہ کہ ناراض ہوا اللہ اور پھر ان کے اور عذاب میں وہ ہمیشہ رہیں گے اور اگر ہوتے وہ ایمان رکھتے اللہ ان پر غضب ہوا اور وہ عذاب میں ہمیشہ رہیں گے اور اگر وہ ایمان لائے اللہ

وَالَّذِينَ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهَا فَاتَّخَذُوا هُمُ أَوْلِيَاءَ وَلَكِنْ كَثِيرًا مِّنْهُمْ فَسِيقُونَ ۝۱۱

اور نبی پر اور اس پر جو اتارا گیا طرف ان کے تو نہ بناتے وہ ان کو دوست اور سین بہت سے ان میں بیکار ہیں۔ اور نبی پر اور اس پر جو ان کی طرف اترا تو کافروں سے دوستی نہ کرتے مگر ان میں بیشتر سے غاصق ہیں۔

تعلق اس آیت کریمہ کا گزشتہ آیات سے چند طرح تعلق ہے۔ پہلا تعلق پچھلی آیتوں میں گزشتہ اسرائیلیوں کی بدکاریوں کا ذکر تھا اب ان آیات میں موجودہ بنی اسرائیل کی بد عملیوں کا تذکرہ ہے۔ تاکہ معلوم ہو کہ یہ سارے کے سارے یکساں ہیں۔ دوسرا تعلق پچھلی آیات میں ارشاد ہوا تھا کہ اسرائیلی خود اپنے ماننے ہوئے نبیوں کے پیٹھ کاٹے ہوئے ہیں۔ اب ارشاد ہو رہا ہے کہ یہ آپ کے اور مسلمانوں کے بھی سخت دشمن ہیں۔ نبی کی دشمنی ان کی ضمیر میں پڑی ہوئی ہے۔ تیسرا تعلق پچھلی آیات میں اسرائیلیوں کی دشمنی انبیاء کا تذکرہ تھا۔ اب ان آیات میں ان کی دوستی مشرکین کا ذکر ہے یعنی یہ لوگ نبیوں مسلمانوں کے تو دشمن ہیں تو کس کے مشرکین بت پرستوں اور کفار کے گویا ان کے ایک عیب کے بعد دوسرے عیب کا ذکر ہے۔ چوتھا تعلق پچھلی آیات میں ارشاد ہوا تھا کہ یہود کے پوپ پادری لوگوں کو برائیوں سے نہیں روکتے یا خود گناہوں سے نہیں بچتے اب اس کی وجہ بتائی جا رہی ہے کہ ان کے دلوں میں کفار مشرکین بت پرستوں سے محبت ہے پھر یہ برائیوں سے کیسے بچیں گویا پچھلی آیات میں ان کی دلی بیماری عدولت انبیاء کا ذکر بھی تھا اور

اس بیماری کی وجہ یعنی گناہوں میں مشغولیت کا ذکر بھی اور اب اس وجہ کا ذکر ہے یعنی محبت کفار۔ جیسے کہا چلوے کہ فلاں کو بخار ہے۔ کیونکہ اسے زکام ہے اور زکام اس لئے کہ اس نے سردی سے احتیاط نہ کی۔

نزول مدینہ منورہ کے کھلے یود کعب ابن اشرف اور اس کے ساتھی اور وہیں کے چھپے یودی یعنی منافقین جو در حقیقت کافر تھے۔ بظاہر کلمہ پڑھ کر اپنے کو مسلمانوں کہتے تھے جب ان لوگوں نے اسلام کی ترقی دیکھی تو جل گئے۔ خفیہ طور پر مکہ معظمہ پہنچے۔ مشرکین مکہ خصوصاً ابو سفیان وغیرہ سے ملے اور ان سب کو مسلمان سے سخت جنگ کرنے پر ابھارا کہ سارے کفار مل کر مسلمانوں پر حملہ کر دو ہم یود مدینہ تمہاری پوری پوری مدد کریں گے مگر اس کوشش میں کامیاب نہ ہوئے یہ آیت کریمہ اس کے متعلق نازل ہوئی جس میں فرمایا گیا کہ اگرچہ یہ لوگ اس کوشش میں کامیاب نہ ہوئے مگر اس حرکت سے ان کے دلوں کا پتہ لگ ہی گیا کہ ان کے دلوں میں حضور آپ کی اور مسلمانوں کی عداوت کی آگ کیسی بھڑک رہی ہے (تفسیر خازن روح المعانی وغیرہ)

تفسیر قوی کثیراً منہم۔ قوی رویت سے بنا ہے۔ یعنی دیکھنا یہ دیکھنا آکھ کا ہو تو ایک مفعول چاہتا ہے اور اگر دیکھنا دل کا ہو تو دو مفعول چاہتا ہے۔ ظاہر یہ ہے کہ آکھ کا دیکھنا مراد ہے اور اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب ہے اگرچہ یہ اسرائیلی یودی نمائت خفیہ طور پر مکہ معظمہ میں سازش کرنے گئے تھے اور انہوں نے اس سفارش کے چھپانے کی ہمت کوشش کی تھی مگر چونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ غیب میں ہر کھلی چھپی چیز کو دیکھ لیتی ہے۔ اس لئے اسی ارشاد ہوا نیز حضور کی نگاہ دلوں کے راز سینوں کے بھیدوں اور دلوں، خطرات سب کو ہی ملاحظہ فرماتی ہے۔ اس لئے تری ارشاد ہوا کہ آپ ان کی محبت کفار کو دیکھ رہے ہیں اگرچہ محبت و نفرت آکھ سے دیکھنے میں نہیں آیا کرتی نیز چونکہ حضور انور کی نگاہ گزشتہ آئندہ چیزوں کو بھی مشاہدہ کر لیتی ہے۔ جیسے ہمارا خواب و خیال اس لئے قوی بصیغہ حل ارشاد ہوا یعنی آپ ان لوگوں کی اس گزشتہ حرکت کو دیکھ رہے ہیں۔ شعریہ۔

☆ اے فروغت صبح آچار و دہور ☆ چشم تو بنسندہ ما فی الصدور ☆
چونکہ یہ حرکت سارے یودیوں نے نہ کی تھی بلکہ ان کے بعض نے جن میں سے بعض کھلے کافر تھے بعض چھپے کافر یعنی منافق اس لئے کثیراً ارشاد ہوا۔ منہم کا مرجع وہ ہی یود ہیں جن کا ذکر پچھلی آیات میں ہو چکا ہے۔ یتولون الذین کفروا یہ جملہ کثیراً کا حل ہے یتولون بنا ہے تولی سے جس کا مادہ ولی یا ولایت ہے۔ معنی دوستی و محبت دوستی دلی بھی ہوتی ہے۔ عملی بھی۔ دل کا میلان اس کا جھکاؤ۔ محبت تو دلی تو لی ہے اور کفار کی ہی شکل، لباس سیرت اختیار کرنا انہیں ہدیہ تھے و تا لیا مین کے ساتھ اوٹھ بیٹھ ان سے صلاح مشورے عملی محبت ہے یہاں عام تولی مراد ہے۔ جس میں دلی رجحان اور یہ ظاہری عمل سب ہی شامل ہیں۔ الذین کفروا سے مراد مشرکین مکہ ہیں جو یود کے نزدیک بھی کافر تھے۔ اس جملہ کی اور کئی تفسیریں بھی ہیں مگر قوی تفسیر یہ ہی ہے یعنی اے محبوب آپ ان میں سے بہت یود کو دیکھ رہے

ہیں کہ یہ لوگ کفار مکہ سے دلی اور عملی محبت کرتے ہیں۔ تمہارے مقابلہ انہیں کفار عزیز ہیں لبئس ما قدمت لہم انفسہم اس عبارت میں ان کی مذکورہ حرکت کی برائی بیان فرمائی جا رہی ہے اس میں بنس فعل ذم ہے اور ما قدمت اس کا قائل ما سے مراد ان کا یہ مذکورہ عمل ہے یعنی ان کا یہ مذکورہ عمل جو انہوں نے اپنے آگے بھیجا بہت ہی برا ہے کہ یہ عمل ان کو آخرت میں برہنہ کرے گا ان منعط اللہ علیہم اس عبارت سے پہلے ایک مضاف پوشیدہ ہے۔ موجب یا باعث یہ عبارت اس کا مضاف الیہ وہ ہی بنس کا مخصوص بالذم ہے ان مصدر یہ کی وجہ سے یہ فعل بمعنی مصدر ہو گیا۔ منعط سخت ناراضی کو کہتے ہیں یعنی ان کا براتوشہ آخرت یہ ہے کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کے کام کر لئے رب کو ناراض کر کے یہ لوگ اس سے ملیں گے۔ خیال رہے کہ اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے دو طریقے ہیں۔ ایک اس کے دشمنوں سے نفرت کرنا۔ دوسرے اس کے دوستوں سے محبت کرنا اگر یہ نعمت نہ ملے تو ساری نیکیاں برباد ہیں۔ شیطان کے پاس اعلیٰ کم نہ تھے مگر اس نے اللہ کے مقبول بندے حضرت آدم علیہ السلام سے محبت کی بجائے نفرت کی مارا کید اسی کا یہاں بیان ہے کہ ان یہود و منافقین نے کفار سے محبت کی اللہ تعالیٰ ان سے ناراض ہو گیا و فی العذاب ہم خالدون اس عبارت کی بہت ترکیبیں ہیں۔ آسان ترکیب یہ ہے کہ یہ جملہ علیحدہ ہے۔ واؤ ابتدا یہ فی العذاب متعلق ہے۔ خالدون کے ہم مبتداء اور خالدون خبر فی العذاب کے مقدم کرنے سے حصر کا فائدہ ہوا ہم کا مرجع وہ ہی یہود اور منافق ہیں جن کے متعلق یہ آیت کریمہ نازل ہوئی معنی یہ ہیں کہ یہ لوگ عذاب میں ہی ہمیشہ رہیں گے کہ مرتے ہی برزخی عذاب میں اور بعد قیامت اخروی عذاب میں لبد لاہل تک یا یہ مطلب ہے کہ عذاب میں کھینکی صرف کفار ہی کو ہے۔ رہے گنہگار مسلمان وہ اگرچہ عذاب پائیں مگر اس میں ہمیشہ نہ رہیں گے۔ لہذا احصر دونوں طرح درست ہے چونکہ یہ شبہ ہو سکتا تھا کہ کفار سے محبت بھی دوسرے گناہوں کی طرح ایک گناہ ہے۔ پھر اس گناہ پر اتنا عتاب و عذاب کیوں ہے۔ رب تعالیٰ اس شبہ کے متعلق فرماتا ہے کہ یہ گناہ محض گناہ نہیں بلکہ حکومت الہیہ سے غداری ہے اور کفر کی علامت بھی جو گناہ کفر کی علامت ہو وہ کفر ہوتا ہے۔ چنانچہ ارشاد ہوتا ہے ولو کانوا یومنون باللہ والنبی وما انزل الیہ۔ اس عبارت میں ان یہودیوں یا منافقوں کے دعویٰ ایمان کی تردید ہے۔ اگر روئے سخن کھلے یہود سے ہے تو النبی سے مراد وہ نبی ہیں۔ جن کے امتی ہونے کا یہ لوگ دعویٰ کرتے ہیں یعنی موسیٰ علیہ السلام اور ما انزل الیہ سے مراد حضرت موسیٰ علیہ السلام کی کتاب توریت شریف ان کے صحیفے اور ان کے معجزات اور ان کے فرمان عالیہ ہیں اور اگر منافقین کی طرف توجہ غضب ہے تو النبی سے مراد حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہیں اور ما انزل الیہ سے مراد قرآن مجید اور حضور کے معجزات آپ کے ارشادات عالیہ ہیں چونکہ مسلمانوں کو قرآن مجید حضور کے فرمان احکام سب ہی پر ایمان لانا ضروری ہے صرف قرآن کا مان لینا کفنی نہیں نیز قرآن مجید کو بھی اس لئے ماننا ضروری ہے کہ وہ حضور پر اترا حضور نے اس کے ماننے کا حکم دیا۔ اس لئے والقرآن نہ فرمایا بلکہ اتی دراز عبارت فرمائی وما انزل الیہ منافقین اپنے کو مسلمان کہتے تھے حضور

صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن مجید پر ایمان لانے کے دعوے دار تھے۔ اس لئے ان کی تردید اس طرح فرمائی یہ پورا جملہ شرط ہے۔ جزا اس کی یہ ہے کہ ما اتخذوہم اولیاء یسئل بھی اتخذوا کا فاعل یا کلمۃ یسودی یا منافقین ہیں اور ہم کا مرجع مشرکین عرب اور کفار مکہ ہیں اولیاء ولی کی جمع ہے۔ معنی قریب یا دوست یا مددگار ظاہر یہ ہے کہ یہاں۔ معنی دوست ہے اس کی پوری تحقیق پہلے بھی کی جا چکی ہے اور انشاء اللہ گیارہویں پارہ میں بھی کی جاوے گی کہ ولایت کتنی قسم کی ہے اور ہر قسم کے احکام کیا ہیں یعنی اگر یہود اللہ تعالیٰ اور اپنے نبی موسیٰ علیہ السلام اور ان کی کتاب توریت ان کے صحیفے وغیرہ پر ایمان رکھتے ہوتے تو وہ مشرکین کو دوست نہ بناتے کیونکہ توریت میں بھی مشرکین کی دوستی سے ممانعت ہے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تعلیم میں بھی یا اگر یہ منافقین اللہ تعالیٰ حضور صلی اللہ علیہ وسلم قرآن و فرہان مصطفوی پر ایمان رکھتے ہوتے تو مشرکوں سے یا راندہ نہ گانتھے۔ کیونکہ اسلام میں کفار کو دوست بنانا سخت جرم ہے۔ رب تعالیٰ فرماتا ہے۔ لا یتخذوا لمومنون الکفرین اولیاء ولکن کثیرا منهم فسقون اس عبارت میں ان کے کفر و فسق کا ثبوت ہے چونکہ پچھلی عبارت میں ارشاد ہوا تھا کہ وہ مومن نہیں تو شاید کوئی وہم کرنا کہ وہ کافر بھی نہیں ہیں بلکہ مومن و کافر کے درمیان کچھ اور ہی فرقہ ہو اس وہم کو دور فرمانے کے لئے یہ ارشاد ہوا۔ لہذا لکن فرماتا۔ بالکل درست ہے منہم کا مرجع اگر یہ ہی مشرکین سے دوستی کرنے والے یہودی اور منافقین ہیں تو مطلب یہ ہو گا کہ ان میں سے کچھ لوگ تو اس جرم سے توبہ کر کے قلمس مسلمان بن جائیں گے اور اکثر لوگ کافر رہیں گے یا یہ مطلب ہے کہ ان میں سے بعض محض دنیاوی تعلقات آپس کی رشتہ داریوں کی وجہ سے ان سے محبت کرتے ہیں مگر اکثر لوگ آپ کی عدوت میں ان سے محبت کرتے ہیں۔ یہ آخری لوگ فاسق و کافر ہیں اور اگر منہم کا مرجع سارے یہودی و منافقین ہیں تو معنی بالکل ظاہر ہے کہ ان یہود و منافقین میں سے کچھ ایمان بھی قبول کر لیں گے مگر اکثر لوگ عند اللہ فاسق و کافر ہیں۔ خیال رہے کہ فسق کے تین درجہ ہیں۔ تعالیٰ انہماک، حجو و مسلمان کا کبھی کبھی گناہ کر لینا فسق تعالیٰ ہے۔ ہمیشہ گناہ میں مشغول رہنا فسق انہماک اور دل سے گناہوں کو اچھا سمجھ کر کافر ہو جانا فسق حجو و مسلمان یہ تیسرا درجہ ہی مراد ہے۔

خلاصہ تفسیر اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اب تک تو آپ نے یہود کے گزشتہ کفر و بد کاریاں ان پر حضرات انبیاء کرام کی لعنت وغیرہ سنیں موجودہ یہود کا حال یہ ہے کہ ان کی دو جماعتیں ہو گئیں۔ ایک کلمۃ یسودی دو سبے منافقین ان میں سے بہت سے وہ بد بخت ہیں جو آپ کی مخالفت اور دین اسلام کے مٹانے کے لئے مشرکین کو دوست بنا لیتے ہیں انہوں نے اپنے لئے توشہ آخرت کیا بھیجا اللہ کا غضب اس کی پھٹکار یہ توشہ تو بہت ہی برا ہے یہ اتنا نہیں سوچتے کہ جہاں ہمیشہ ہمیشہ رہتا ہے وہاں کے لئے کیا مسلمان بھیجا جائے وہاں کے لئے نیک اعمال، ایمان کامل، رضاء الہی کے توشہ چاہیے تھے۔ انہوں نے اس کے برعکس کفر و عملیوں رب کی ناراضی کے توشہ بھیجے لہذا یہ لوگ ہمیشہ ہمیشہ عذاب میں رہیں گے اگر یہ لوگ دعویٰ ایمان میں سچے ہوتے۔ اللہ تعالیٰ، موسیٰ علیہ السلام اور توریت شریف وغیرہ پر ان کا ایمان ہوتا تو یہ مشرکین کو ہرگز دوست نہ

ہماتے کیونکہ اس دین موسوی بلکہ تمام انبیاء کرام کے دینوں میں کفار سے دوستی کی سخت ممانعت کی گئی ہے۔ ان کی یہ دوستی ان کے دعویٰ ایمان کی تردید کرتی ہے یہ مومن نہیں لیکن ان میں سے بعض تو توبہ کر کے مومن ہو جائیں گے اور اکثر لوگ عند اللہ فاسق و کافر ہیں کہ کافر جنس کے اور کافر ہی مرے گے۔ خیال رہے کہ ہر دین میں وہ چیزیں ہوتی ہیں عقائد اور مسائل۔ عقائد تو تمام آسمانی دینوں کے یکساں رہے۔ مسائل چند طرح کے ہیں بعض وہ جو اسلام میں ہیں۔ پچھلے دین میں نہ تھے۔ انہیں سنت رسول اللہ کہتے ہیں بعض وہ جو دین ابراہیمی سے رہے انہیں فطرت کہتے ہیں بعض وہ جو تمام دینوں میں رہے۔ انہیں سنت انبیاء کہتے ہیں۔ نکاح اور بے دینوں سے نفرت یہ وہ مسائل ہیں جو ہر دین میں رہے۔ اللہ تعالیٰ نے تمام نبیوں کے دشمن ضرور پیدا کئے ان سے نفرت ایمان کارکن قرار پائی اس لئے یہاں ارشاد ہوا کہ اگر یہود اللہ رسول کتب آسمانی پر ایمان رکھتے ہوتے تو مشرکین سے محبت نہ کرتے کہ مشرکین سے نفرت ہر دین میں رکن ایمان رہی۔

فائدے اس آیت کریمہ سے چند فائدے حاصل ہوئے۔ پہلا فائدہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سب کے دلوں کے حل محبت و دشمنی ایمان و کفر وغیرہ سب سے خبردار ہیں بلکہ حضور کی نگاہیں ان قلبی حالات کو دیکھتی ہیں یہ فائدہ و توری سے حاصل ہوا جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم پتھروں کے دلوں کا حال جانتے ہیں کہ فرماتے ہیں کہ احمہ پاڑ ہم سے محبت کرتا ہے۔ ہم اس سے محبت کرتے ہیں اور فیر پاڑ ہم سے دشمنی رکھتا ہے ہم اس سے نفرت کرتے تو انسان کے دلوں کا حل اس چشم حق بین سے کیسے چھپا رہ سکتا ہے۔ شعر:-

☆ خدا مطلع ساخت بر حال غیب ☆ علی کلی شنی خبیر آمدی! ☆

☆ نہ آمد مثل تو در دو جہاں ☆ نذیر آمدی بے نظیر آمدی! ☆

لہذا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ عالی میں اپنے ایمان و عشق و محبت کے دعویٰ کی ضرورت ہی نہیں وہاں تو اپنے گناہوں کا اقرار کر کے معافی مانگنے شفاعت مانگنے کی ضرورت ہے۔ وہ ہمارے ہر حال سے خود ہی خبردار ہیں۔ دوسرا فائدہ مشرکین و کفار سے دوستی رکھنا سخت جرم ہے اللہ تعالیٰ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ناراضی کا باعث ہے۔ ان سے قوی دوستی حرام ہے مذہبی دوستی کفر اور اللہ رسول کے مقابلہ میں مسلمانوں کو جہاد کرانے کے لئے ان سے دوستی بدترین کفر ہے اور عذاب الہی کا باعث افسوس مسلمان یہ سبق بھول جاتے ہیں۔ ڈاکٹر اقبال اسی کو بہت روئے ہیں کہتے ہیں۔ شعر:-

☆ جعفر از بنگل صلوق از دکن ☆ ننگ آدم ننگ دیر ننگ وطن ☆

☆ کے شب ہندوستان آید بروز ☆ مرا جعفر روح او زندہ ہوز ☆

ہماری قوم میں ایسے منافقوں کی اب بھی کمی نہیں۔ تیسرا فائدہ انسان کو چاہیے کہ جتنا دنیا میں رہتا ہے اتنی یہاں کی فکر کرے اور جس قدر آخرت میں رہتا ہے۔ اتنی فکر وہاں کی کرے۔ بد نصیب ہے وہ جو دنیا میں پھنس کر آخرت کو بھول جائے وہاں کا توشہ ساتھ نہ لے لے یہ فائدہ لبئس ما قدمت لائح سے حاصل ہوا۔ شعر:-

- ☆ توشہ اعلیٰ اپنا ساتھ لے جاؤ اسی
- ☆ کون پیچھے قبر میں بھیجے گا سوچو تو سہی
- ☆ بعد مرنے کے تمہیں اپنا پر لیا بھول جائے
- ☆ فاتحہ کو قبر پر پھر کوئی آئے یا نہ آئے

چوتھا فائدہ دوزخ میں بیٹکی صرف کفار کے لئے ہے۔ مسلمان گنہگار دوزخ میں ہمیشہ نہیں رہے گا۔ یہ فائدہ ہم خالدون حصر سے حاصل ہوا۔ پانچواں فائدہ نبی کا منکر خدا تعالیٰ کا مومن کبھی نہیں ہو سکتا اگرچہ خدا پر ایمان رکھنے کا دعویٰ کرے یہ فائدہ ولو کانوا یومنون باللہ الخ سے حاصل ہوا دیکھو وہ یہود بھی اللہ تعالیٰ کے انکاری نہ تھے اور منافقین بھی یہ دونوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے منکر تھے مگر رب تعالیٰ نے ان کو اللہ کا انکاری قرار دیا اور فرمایا کہ اگر یہ لوگ اللہ رسول پر ایمان لاتے۔ چھٹا فائدہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کے خلاف سازش کرنا اللہ تعالیٰ کی ناراضی ہے۔ ایسا شخص کتنا ہی بڑا عابد ہو مگر اللہ تعالیٰ اس سے ناراض ہے یہ فائدہ ان مسخط اللہ الخ سے حاصل ہوا۔ ساتواں فائدہ کفار سے دوستی خواہ دلی ہو یا عملی منافقوں کی علامت ہے اللہ رسول کی دوستی اور ان کے دشمنوں سے محبت ایک دل میں جمع ہو سکتی روشنی و تاریکی کا ایک جگہ جمع ہونا غیر ممکن ہے یہ فائدہ ما تخذوہم اولیاء سے حاصل ہوا اس سے وہ مسلمان عبرت پکڑیں جو کفار کی سی شکل و صورت وضع قطع رکھتے ہیں کہ یہ کفار سے عملی محبت ہے۔ قرآن کریم فرماتا ہے ادخلوا فی المسلم کافۃ اللہ تعالیٰ ہمارا ظاہر باطن قلب قلب یکساں مسلمان کرے شعرت۔

- ☆ تن اجلا من کلا بگے کے سے بھیک
- ☆ اس سے تو کاٹا بھلے کہ اوپر نیچے ایک

آٹھواں فائدہ مسلمان کو چاہیے کہ اچھوں کے ساتھ رہے اچھوں کی ہمراہی ہوں کا بیڑا پار لگا دیتی ہے۔ جیسے کفار سے محبت ان کی ہمراہی تباہ کر دیتی ہے۔ ایسے ہی اچھوں سے الفت ان کی ہمراہی رب تک پہنچا دیتی ہے۔ نواں فائدہ جیسے اصلی نقلی سونے کی پہچان کے لئے کسوٹی ہے۔ خالص اور ملاوٹی دودھ کے جاننے کے لئے آلات ہیں۔ ایسے ہی کھرے کھوٹے مومن کی پہچان کے لئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات معیار ہے حضور سے اور ان کی ہر منسوب چیز سے محبت ان کے دشمنوں سے نفرت کھرے مومن کی علامت ہے ان کی منسوب چیزوں سے نفرت یا ان کے دشمنوں سے محبت کھوٹے ملاوٹی کی نشانی ہے یہ فائدہ بھی ولو کانوا یومنون باللہ الخ سے حاصل ہوا۔ دسواں فائدہ اعتبار خاتمہ کا ہے اگر خاتمہ اچھا ہے تو انسان اچھا اگرچہ زندگی میں برا ہو اور اگر خاتمہ خراب ہے تو انسان خراب اگرچہ زندگی میں اچھا ہو یہ فائدہ ولكن کثیرا منہم الخ سے حاصل ہوا دیکھو رب تعالیٰ نے ان سارے یہود و منافقین کو فاسق نہ فرمایا

ان میں سے جو مومن ہو کر مرنے والے تھے انہیں انگ کر لیا اور فرمایا کہ ان میں سے بہت سے فاسق ہیں یعنی جو کفر میں
میں۔

پہلا اعتراض اگر کفار سے دوستی و محبت اتنی ہی بری چیز ہے تو اہل کتاب کی عورتوں سے مسلمان مردوں کا نکاح کیوں جائز
ہے۔ خلوع کو بیوی سے محبت تو ہوتی ہی ہے۔ جواب اس کا جواب بالتفصیل پانچویں پارہ میں گزر گیا کہ ایک ہے۔ لواء
حقوق ایک ہی رشتہ داری کی محبت ایک ہے طبعی غیر اختیاری محبت ایک ہے قومی محبت ایک ہے دینی محبت اور ایک ہے
کسی کو اپنا خاص راز دار بنانا ان سب کے احکام یکساں نہیں کفار عزیزوں کے حقوق قربت ادا کئے جائیں گے۔ لہذا کافر میں
باپ کافر اولاد و کافر بیوی کے حق ملی حق خدمت ضرور ادا کر دیوں ہی کافر اولاد کافر بیوی سے طبعی محبت اس پر بھی پکڑ نہیں
مگر ان سے قومی یا دینی محبت کرنا یا انہیں اپنے قومی رازوں پر مطلع کر دینا یہ ہے حرام بلکہ کبھی کبھی اس محبت پر اظہار
غضب ہو رہا ہے یہود میں منافقین مدینہ نے مشرکین سے یہ ہی محبت اور گٹھ جوڑ کیا تھا۔ اہل کتاب عورتوں سے نکاح جب
درست ہے۔ جب مسلمان خود پختہ مسلمان ہو کہ اس کی محبت میں رہ کر اسلام سے نہ پھسل جائے اگر ہو سکے تو اسے
مسلمان کرے ورنہ حرام ہے۔ دوسرا اعتراض نحوی ترکیب سے آیت لبس ما قدمت الخ درست نہیں معلوم
ہوتی۔ کیونکہ لبس کا فاعل ہے ما قدمت الخ اور اس کا مخصوص بالذم ہے ان مسخط اللہ حالانکہ قدمت کا فاعل
ہے انفسہم اور مسخط کا فاعل ہے اللہ تعالیٰ۔ چاہیے یہ کہ لبس کا فاعل اور مخصوص بالذم یکساں ہوں۔ جواب اس
اعتراض کا جواب تفسیر روح المعانی نے یہ دیا ہے کہ ان مسخط اللہ سے پہلے موجب پوشیدہ ہے جو ان خط کی طرف
مضاف ہے۔ یعنی ان لوگوں کی یہ حرکت جو اللہ تعالیٰ کی ناراضی کا باعث ہیں بہت بری ہیں۔ تیسرا اعتراض کفار سے دلی
محبت رکھنے والے سب ہی فاسق و بے دین ہیں تو یہاں کثیرا منهم فسقون کیوں ارشاد ہوا کہ بعض محبین
کفار عادل بھی ہیں۔ جواب اس کا جواب ابھی تفسیر میں گزر گیا کہ یہاں فاسق سے مراد عند اللہ فاسق ہیں جن کا ایم فاسقوں
کی فہرست میں آچکا ہے اور ان کا خاتمہ خراب ہونے والا ہے اور جن کا ایم اس فہرست میں نہیں ان کا خاتمہ بالآخر ہونے والا
ہے وہ اللہ کے نزدیک فاسق نہیں اگرچہ اس وقت وہ بظاہر فاسقوں کے ٹولہ میں شمار ہیں لہذا کثیرا فرماتا ہاں نکل درست
ہے۔ اللہ تعالیٰ خاتمہ بالآخر نصیب فرمائے۔ چوتھا اعتراض یہ آیت خواہ یہود کے متعلق ہو یا منافقین کے متعلق وہ تمام اللہ
کو جانتے مانتے تھے۔ اہل کتاب تھے وہ یہ نہ تھے۔ پھر یہ کیوں فرمایا کہ ولو کانوا یومنون باللہ اگر وہ اللہ پر ایمان
رکھتے ہوتے۔ جواب خدا تعالیٰ کو جانتا پہچانتا اور مانتا ایمان نہیں بلکہ ایمان یہ ہے کہ اس کو بغیر کے ذریعہ ان کی معرفت
سے مانا جاوے۔ شیطان خدا کو جانتا پہچانتا مانتا ہے مگر مومن باللہ نہیں کہ نبی کی معرفت نہیں مانتا اسرائیل نے حضرت
موسیٰ علیہ السلام سے عرض کیا تھا کہ ان نومن لک حتی نری اللہ جھڑپ ہم آپ پر ایمان نہ لائیں گے یا آپ کی
نہ مانیں گے۔ حتی کہ خدا تعالیٰ کو ظاہر ظہور دیکھ لیں تو ان پر عذاب آگیا کیوں اس لئے کہ وہ خدا تعالیٰ کو اپنی آنکھ کے

ذریعے ماننا چاہتے تھے۔ نہ کہ موسیٰ علیہ السلام کے ذریعہ پھر ایمان یہ ہے کہ خدا تعالیٰ کو ایسے نبی کی معرفت مانو جانو جن کی نبوت منسوخ نہ ہوئی ہو لہذا اب جو رب تعالیٰ کو گزشتہ انبیاء کے ذریعہ جانے مومن نہیں کہ ان کی نبوتیں منسوخ ہو چکیں بجلی بجلی کی تار میں چراغ یا لائٹیں یا گیس لگا دو روشنی نہیں ہوگی اسی طرح عقل کے ذریعہ خدا کو مانو نور ایمان نہیں ملے گا۔ پھر اس تار سے بلب بھی وہ لگاؤ جو فیوز نہ ہو چکا ہو۔ گزشتہ منسوخ نبوتیں فیوض شدہ بلب ہیں۔ جو اب روشنی دینے سے قاصر ہیں۔ اب رب تعالیٰ کو صرف حضور انور کے ذریعہ جانو مانو تو مومن ہونگے۔ چونکہ یہ یہود یا منافقین حضور کے انکاری ہو کر خدا کو مانتے تھے۔ لہذا وہ مومن باللہ نہ تھے۔ یہ آیت بالکل حق ہے بلکہ سارے نبیوں ساری کتابوں بلکہ قرآن کریم کو بھی ان ہی سرکار کے ذریعہ مانو تو مومن ہونگے۔ حضور کی نبوت تمام کی اصل ہے نبوت کی بقا سے کتب کی بقا ہے۔ نبوت منسوخ کتب بھی منسوخ۔

تفسیر صوفیانہ جیسے انسان اور گلے بھینس وغیرہ جانور منطقی قاعدہ سے ایک نوع نہیں کہ انسان حیوان ناطق ہے اور یہ جانور حیوان غیر ناطق اس فصل نے دونوں کو الگ الگ بنا دیا۔ یوں ہی صوفیاء کی اصطلاح میں مومن و کافر ایک نوع نہیں الگ الگ نوعیں ہیں کہ مومن انسان محبوب ہے اور کافر انسان مردود محبوبیت و مردودیت کی فصلوں نے ان دونوں گروہوں کو الگ الگ نوع کر دیا جو مومن محبت کرے کفار سے وہ اپنی نوع سے کٹ کر دوسری نوع میں ملتا ہے اس لئے عند اللہ مجرم ہے۔ مرد و عورت میں انسان و غیر انسان میں چھانٹ علیحدگی ضروری ہے یوں ہی مومن و کافر میں علیحدگی ضروری ہے اگرچہ شکل و صورت رہن سن میں دونوں یکساں معلوم ہوتے ہیں مگر حقیقت میں کوسوں کافر ہے۔ مولانا فرماتے ہیں

شعر:-

☆ میل بختوں پیش آں لیلیٰ رواں ☆ میل ناتہ پس پئے طفلس رواں ☆
 ☆ گنت اے ناتہ چوہر دو عاشقیم ☆ ما و مند پس مرو نکلا - تقیم ☆
 ☆ نیست بروفق من مرو مہار ☆ کو پایہ از تو صحبت اختیار ☆
 ☆ جان زبجر عرش اندر ناتہ ☆ دل ز عشق خار بن چون ناتہ ☆
 ☆ جان کشاید سوء بلا بہا ☆ در زوہ تن در زس چنگلما ☆

بختوں لیلیٰ کے ناتہ کے پیچھے دوڑ رہا تھا اور لیلیٰ کی ناتہ اپنے بچے کے پیچھے بھاگ رہی تھی۔ بختوں نے ناتہ سے کہا۔ اے ناتہ میں نور تو دونوں ہم پیشہ ہیں تو بچہ کے پیچھے بغیر لگام و مہار بھاگ رہی ہے اور میں لیلیٰ کے پیچھے بغیر ٹھیل دوڑ رہا ہوں جان عرش کے بجر میں زار ہے۔ نفس ناتہ کی طرح طالب خار زار ہے۔ جان اوپر کی طرف پرواز کرنا چاہتی ہے۔ نفس نیچے عار میں چنگل گاڑ رہا ہے۔ جنسوں نے نفس کو جان کا ہم جنس بنا دیا وہ کامیاب رہے اور جنسوں نے جان کو نفس کے ہم جنس بنایا وہ مردود ہوئے۔ ان یہود و منافقین نے دل و جان کو نفس کا ہم جنس بنا کر کفار سے میلان اختیار کیا مردود ہوئے۔ صوفیاء

فرماتے ہیں کہ ہم کو یہاں بہت دولت دے کر مشک و عطر خریدنے بھیجا ہے تم اس دولت سے ہنگ و ابوائن مت خرید لو ورنہ مالک کو کیا جواب دو گے مالک کی وی ہوئی رقم برباد نہ کرو۔ صوفیاء فرماتے ہیں کہ جیسے عبادت کے لئے ایک ڈھانچہ ہوتا ہے۔ ایک روح اور ایک زیور ڈھانچہ وہ جس سے عبادت جائز ہو روح وہ جس سے عبادت قبول ہو زیور وہ جس سے عبادت کا ثواب بڑھے وضوء رکوع و سجود نماز کا ڈھانچہ ہے عشق و اخلاص نماز کی روح۔ پھر جماعت مسجد اچھا امام نماز کا زیور ہے یوں ہی گناہ کے لئے ایک ڈھانچہ ہے۔ ایک گناہ کی روح اور ایک گناہ کی عارضی گندگی برے کام گناہوں کا ڈھانچہ ہے۔ کفار کی طرف دلی میلان گناہوں کی روح ہے۔ ان کفار سے ساز باز گناہوں پر گندگی کا نور اضافہ یہاں ان تینوں کا ذکر ہے یہ آیت بہت ہی جامع ہے۔ اسی لئے عارف انسان فرشتوں سے افضل ہے کہ اس کی عبادت میں ڈھانچہ روح زیور سب کچھ ہے اور بے دین انسان شیطان سے بدتر ہے کہ اس کے گناہوں میں یہ تین چیزیں جمع ہیں ڈھانچہ روح گندگی دیکھو حضرت حسین کا کرطا والا آخری نماز کا آخری سجدہ سارے فرشتوں کی ساری عبادت سے افضل ہوا کہ ان کی شہادت میں ڈھانچہ اور روح تو خلی ہی مگر اللہ تعالیٰ نے اسے ایسے زیوروں سے آراستہ کیا جن کی مثل نہیں۔

☆ محمد کا نواسہ ہو رہا ہے فق سجدہ میں ☆

☆ زین والوں کا سجدہ دیکھو آئیں آئیں والے والے ☆

درشت فرمت ایک زیور۔ یکسی دوسرا زیور تین دن کی پاس شہادت حسین کا تیسرا زیور اپنے سامنے اپنے پیاسے بچوں دوستوں کی شہادت چوتھا زیور مسجد میں سر کٹانا پانچواں زیور بعد شہادت یومی بچوں کا دشمنوں کے ہاتھ اسیر ہونا چھٹا زیور ہے غرضیکہ کونسا زیور تھا۔ جس سے یہ شہادت آراستہ نہ کی گئی۔ حسین بے مثال شہید اور آپ کی شہادت عقلی بے مثل شہادت۔

لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا وَلَتَجِدَنَّ

اسے مزور پائیدگے آپ لوگوں میں بہت سخت دشمنی والا ان لوگوں کی جو ایمان لائے یہود کو اور ان لوگوں کو جنہوں ضرور تم مسلمانوں کا سب سے بڑھ کر دشمن یہود ہیں اور مشرکوں کو باؤں کے اور فرود تم مسلمانوں

أَقْرَبَهُمْ قَوْلًا لِلَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصْرِي ذَلِكَ يَأْتِيهِمْ

سے بڑھ کر کہا اور اپنے ضرور پاؤ گے تم ان میں زیادہ قریب محبت میں ان لوگوں کا جو ایمان لائے جنہوں سے تمہا کہ ایک ک دوستی میں سب سے زیادہ قریب ان کو پاؤ گے جو کہتے تھے ہم نصاریٰ ہیں = اس لئے کہ ان میں

قَسِيْبِيْنَ وَرَهْبَانًا وَأَنَّهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ ﴿٥٥﴾

ہم عیسائی ہیں یہ اسد جہت سے کہ ان میں سے علماء اور رہب ہیں اور بیٹنگ وہ نہیں غور کرتے۔

عالم اور درویش ہیں اور یہ غور نہیں کرتے تھے

تعلق اس آیت کریمہ کا پچھلی آیات سے چند طرح تعلق ہے۔ پہلا تعلق پچھلی آیت کریمہ میں یہودی مسلمانوں کے خلاف خفیہ سازشوں کا ذکر فرمایا گیا اب ان کی دلی عداوت کا ذکر ہے جو انہیں اسلام اور مسلمانوں سے ہے گویا یہودی عملی بیرونی عداوت کے بعد انکی قلبی اور اندرونی عداوت کا ذکر ہو رہا ہے۔ دوسرا تعلق پچھلی آیات میں یہودی ان کوششوں کا ذکر فرمایا گیا جو وہ اسلام کے خلاف کرتے تھے اب تمام کوششوں کی وجہ کا ذکر ہے کہ ان کے دلوں میں مسلمانوں کی عداوت کی آگ بھڑک رہی ہے گویا درخت عداوت کی شاخوں کا ذکر فرمانے کے بعد اس کی جڑ کا تذکرہ ہے۔ کیونکہ مومنین کی اولیاء اللہ کی حضرات انبیاء کی خصوصاً حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عداوت انسان سے وہ حرکتیں کر لیتی ہے جو خود اس کی ضمیر کے خلاف ہوتے ہیں۔ مشرکین سے دوستی، بتوں کو سجدہ شرک کی تعریف کرنا یہ وہ حرکتیں ہیں جو خود یہود کے عقیدوں کے بھی خلاف ہیں مگر وہ یہود مسلمانوں اور حضور کی عداوت میں یہ سب کچھ کر گزرے مومن کی دشمنی تمام

گناہوں کی جڑ ہے۔ تیسرا تعلق پچھلی آیات کریمہ کا ذکر تھا کہ یہودی مسلمانوں کے مقابلہ میں مشرکین سے محبت کرتے ہیں۔ اب فرمایا جا رہا ہے کہ اس کی محبت کی وجہ یہ ہے کہ اسلام کی سخت عداوت میں یہ دونوں یعنی یہود و مشرکین یکساں ہیں گویا دونوں اس سخت عداوت میں ہم جنس ہیں اور ہر جنس اپنی جنس کی طرف مائل ہوتی ہے۔ چوتھا تعلق پچھلی آیت میں یہودی سخت اسلام دشمنی کا ذکر تھا۔ اب ان کے مقابلہ میں عیسائیوں کی نرم پالیسی کا تذکرہ ہے گویا اللہ کتاب کی دو جماعتوں میں سے ایک جماعت کی سخت دشمنی کے بعد ان کی دوسری جماعت کی نرمی کا تذکرہ ہے تاکہ معلوم ہو کہ سارے کافر اگرچہ کافر ہیں مگر ان میں پھر کچھ فرق ہے۔ پانچواں تعلق پچھلی آیت کریمہ میں یہودی بے دینی اور عداوت مسلمین کا ذکر تھا اب اس آیت میں اس کی ظاہری وجہ بیان ہو رہی ہے کہ یہود میں علماء، علمائے زاہدین نہیں یہ سب لوگ بکے دنیا دار حریص و حاسد ہیں۔ عیسائیوں میں علماء صالحین ہیں اس لئے ان کا صلہ یہ نہیں۔

شان نزول اعلان نبوت کے پانچویں سال مشرکین مکہ کے ظلم مسلمانوں پر بہت ہی زیادہ ہو گئے اور ابھی تک جلا کا حکم نہیں آیا تھا۔ مسلمانوں کی حفاظت کا کوئی ذریعہ نہ تھا اس لئے حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو جشہ کی طرف ہجرت کو جانے کا مشورہ دیا اور فرمایا کہ وہاں کا بادشاہ نیک آدمی ہے نہ کسی کو ستاتا ہے نہ اس کے ملک میں کوئی ستایا جاتا ہے۔ چنانچہ ماہ رجب پانچویں سال نبوت کو گیارہ مرد اور چار عورتوں کا مختصر سامراجین کا قافلہ مکہ معظمہ سے جشہ روانہ ہوا گیارہ مرد یہ ہیں۔ (۱) عثمان ابن عفان۔ (۲) زبیر ابن عوام۔ (۳) عبد اللہ ابن مسعود۔ (۴) عبد الرحمن بن عوف۔ (۵) ابو حذیفہ ابن عقبہ۔ (۶) مصعب ابن عمیر۔ (۷) ابو سلمہ ابن عبد اللہ (۸) عثمان ابن طلحہ (۹) عامر ابن ربیعہ۔ (۱۰) حاطب ابن عمرو۔ (۱۱) سہیل ابن بیضاء اور چار عورتیں یہ ہیں۔ (۱) رقیہ بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی زوجہ عثمان ابن عفان۔ (۲) سہ بنت سہیل یعنی ابو حذیفہ کی زوجہ۔ (۳) ام سلمہ بنت امیہ یعنی ابو سلمہ کی زوجہ جو بعد میں حضور کے

نکاح میں آئیں۔ (۴) لیلہ ابی خیسمہ یعنی عامر ابن ربیعہ کی زوجہ۔ پندرہ مہاجرین کا یہ قافلہ براستہ سمندر حبشہ روانہ ہوا انہوں نے آٹھ دنوں میں کشتی کرایہ پر لی اور بحیرت حبشہ پہنچ گئے۔ اس ہجرت کا نام ہجرت لوٹی ہے اور ان حضرات کو مہاجرین اولین کہا جاتا ہے۔ پھر جعفر ابن ابی طالب اور دوسرے مسلمان وہاں جاتے رہے۔ حتیٰ کہ وہاں صرف مروجہ یاسی پہنچ گئے۔ عورتیں بچے ان کے علاوہ تھے ایک سال کے بعد یعنی نبوت کے چھٹے سال جب کفار مکہ کو پتہ لگا کہ یہ مسلمان تو حبشہ میں امن سے رہنے سہنے لگے تو انہوں نے عمرو ابن عاص اور عبد اللہ ابن ربیعہ کو ایک جماعت کے ساتھ بت سے تھکے مخالف لے کر بلو شاہ حبشہ (جس کا نام احمد یا محمد تھا لقب نجاشی۔ اس زمانہ میں شاہ حبشہ کو نجاشی کہا جاتا تھا۔ جیسے شاہ روم کو قیصر اور شاہ فارس کو کسری) کے پاس بھیجا۔ انہوں نے دربار نجاشی میں ہاریابی حاصل کرنی اور نجاشی کو تھکے پیش کر کے کہا کہ ہمارے مکہ میں ایک دیوانہ نے دعویٰ نبوت کیا ہے (نعوذ باللہ) کچھ لوگ اس کے ساتھ لگ کر بہت فساد پھیلا رہے ہیں۔ ان میں بعض فسوی تیرے ملک میں فساد پھیلانے کے لئے آگئے ہیں جو تیرے دین تیرے نبی عیسیٰ علیہ السلام کے بھی دشمن ہیں بہتر ہے کہ تو انہیں ہمارے حوالے کر دے تاکہ تیرا ملک فساد سے محفوظ رہے۔ بلو شاہ نے کہا کہ میں ان لوگوں کے بیان لینے کے بعد فیصلہ کروں لگ چنانچہ یہ مہاجرین ششہ دربار میں بلائے گئے ان حضرات نے دربار میں پہنچ کر بلو شاہ کو سجدہ نہ کیا بلکہ اسلامی سلام کیا قریشی وفد نے بادشاہ سے کہا کہ کیا آپ نے نہ دیکھا کہ یہ لوگ آپ کے آگے نہ جھکے ایسے متکبر ہیں۔ نجاشی نے ان حضرات سے پوچھا کہ تم نے ہم کو یہ سلام کونسا کیا انہوں نے جواب دیا کہ وہ سلام کیا جو اہل جنت آپس میں کیا کریں گے۔ اور جو فرشتے ایک دوسرے کو کرتے ہیں۔ نجاشی نے پوچھا کہ تم ہمارے عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق کیا کہتے ہو۔ مہاجرین نے کہا کہ وہ اللہ کے بندے اللہ کے رسول کلمتہ اللہ اور جناب مریم کنواری بتول کے فرزند ہیں۔ نجاشی نے زمین سے ایک جنا اٹھا کر کہا کہ تمہارے نبی نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیم میں اس جگہ کے برابر بھی کمی زیادتی نہ کی۔ وفد قریش کے منہ تو یہ سن کر ہی زور پڑ گئے پھر نجاشی نے ان مسلمانوں سے کہا کہ کیا تمہارے قرآن نے ہمارے عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق کچھ فرمایا ہے تو حضرت جعفر طیار نے کھڑے ہو کر سورہ مریم کی تلاوت کی بھلا اللہ کا کلام ہو اہل بیت رسول اللہ کی زبان ہو پھر تاثیر کا کیا پوچھا خود نجاشی اور اس کے درباری رہبیسین۔ سین غرضیکہ تمام حاضرین زار و زار رونے لگے ان کی آنکھوں سے آنسوؤں کی جھڑیاں لگ گئیں۔ نجاشی بلو شاہ اسی وقت ایمان لے آئے۔ عمرو ابن عاص جو وفد قریش کے رئیس تھے وہ نجاشی کے ہاتھ پر مسلمان ہو گئے۔ ایک عہد پوچھا جاتا ہے کہ بتاؤ وہ کون تابعی ہے جس کے ہاتھ پر صحابی مسلمان ہوئے وہ تاجی نجاشی ہیں جن کے ہاتھ پر عمرو ابن عاص صحابی ایمان لائے (تفسیر صلوٰی) پھر نجاشی نے مسلمانوں سے کہا کہ تم میرے ملک میں چین و آرام اور امن و امن رہو اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ ہجرت فرمائی۔ اتفاقاً مہاجرین حبشہ میں ابو سفیان کی بیٹی ام حبیبہ یعنی رملہ بنت ابو سفیان ابن حواریں حواریں حواریں کی والدہ حضرت عثمان غنی کی پھوپھی صفیہ بنت عاص ہیں۔ یہ بھی تھیں۔ نجاشی بلو شاہ نے حبشہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم

کانکھ ام حبیبہ سے کر دیا اور اپنے پاس سے چار سو دینار یا چار لاکھ درہم ادا کر دیئے (اکمال) حبشہ کے لوگوں نے بہت کچھ سلمان عطر و تیل وغیرہ بطور جیز جناب ام حبیبہ کی خدمت میں پیش کئے ام حبیبہ کے پہلے فلوز کا حبشہ میں ہی انتقال ہو چکا تھا (تفسیر صلوٰی) فتح خیبر کے سال یعنی ۶ ہجری میں یہ مساجدین حبشہ سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ پہنچے اتفاقاً حضرت جعفر خاص فتح خیبر کے دن پہنچے۔ حضور انور نے فرمایا میں نہیں کہہ سکتا کہ آج مجھے فتح خیبر کی خوشی زیادہ ہے یا جعفر کے آنے کی۔ حضرت جعفر کے ساتھ یا ان کے فوراً ہی حبشہ کے عیسائی حضور انور کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ جن میں سے ہاشمہ حبشی تھے اور آٹھ شاہی حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں سورہ یٰسین پڑھ کر سنائی یہ لوگ من کر بہت روئے اور بولے کہ یہ کلام حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وحی کے بالکل مطابق ہے ان لوگوں کے متعلق یہ آیات نازل ہوئیں۔ یعنی مومنین دربار نجاشی اور مومنین وفد (تفسیر خازن، خزائن، تفسیر صلوٰی وغیرہ) تفسیر صلوٰی و خازن نے بہت طویل واقعہ بیان کیا ہے ہم نے مختصراً نقل کیا۔

تفسیر لتجدن اشد الناس عداوة للذین امنوا یہ نیا جملہ ہے جس میں یہودی خباثت کا ذکر ہے لتجدن میں خطاب حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ فعل دو مفعول چاہتا ہے۔ انفل قلوب سے ہے۔ چونکہ یہودی اسلام دشمنی بالکل ظاہر ہے۔ کسی دلیل کی محتاج نہیں اس لئے تجدن ارشاد ہوا اس کا پہلا مفعول اشد الناس ہے دوسرا الیہود لفتح یا یوں کہو کہ پانا وہاں بولا جاتا ہے۔ جہاں معلوم چیز کی آزمائش ہو کہا جاتا ہے کہ فلاں شخص کو میں جیسا جانتا تھا میں نے اسے ویسا ہی پایا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تمام انسانوں کے ہر حال سے خبردار ہیں آپ کو یہود کے عدوات و دشمنی کی خبر تھی مگر اس کا ظہور خاص موقعوں پر ہوتا ہے لہذا فرمایا گیا کہ تم انہیں بدترین دشمن پاؤ گے یعنی آزمائش کے دن کی یہ آزمائش تاقیامت ہوتی رہے گی یہود مسلمانوں سے عداوتیں کرتے رہیں گے۔ حضور پر اس کا ظہور ہوتا رہے گا۔ عداوت تیز ہے اشد الناس کی چونکہ مومن انسانوں کا دشمن کافر انسانوں کے سوا اور کوئی نہیں۔ فرشتے مومنوں کے دعا گو ہیں۔ (قرآن مجید) خشکی دریا کا ہر جانور مومنوں علماء کے لئے دعائیں کرتے ہیں اس لئے اشد الناس فرمایا اشد الخلق نہ کہہ خیال رہے کہ شیطان یا موذی جانوروں کو مومنین سے ہی نفرت نہیں بلکہ انہیں تو انسانوں سے عداوت ہے لہذا اشد الناس فرمانا بہت ہی موزوں ہے الذین امنوا فرما کر یہ بتایا کہ کوئی کسی درجہ کا مومن کسی وقت ایمان لائے کسی طرح مسلمان ہو جاوے۔ یہ اس کے دشمن ہیں انہیں سلام و ایمان کے نام سے چڑ ہے اس لئے ہاں مومنین نہ فرمایا تاکہ یہ شبہ نہ ہو کہ یہود عداوت تو کرتے ہیں مگر کامل مومنوں سے عوام مومنین سے نہیں۔ آج بھی دیکھا جا رہا ہے کہ ہندو لوہور یہودی ہر کلمہ گو کے دشمن ہیں خواہ وہ کسی فرقہ کا ہو۔ چکڑاوی سنی ہو یا وہابی جو اسلامی فرقہ ان کو اپنا دوست جانے وہ دھوکے میں ہے۔ الیہود والذین اشرکوا۔ یہ عبارت لتجدن کا دوسرا مفعول ہے۔ یہود کو مشرکین سے پہلے بیان فرمانے میں اشارہ ہے کہ یہود بمقابلہ مشرکین کے بھی سخت دشمن ہیں گویا اول نمبر دشمن یہود ہیں۔ دوم نمبر مشرکین کیونکہ یہود کا

مذہب یہ ہے کہ اپنے مذہبی مخالفین کو ہر ممکن طریقہ سے نقصان پہنچانا بہت بڑا ثواب ہے یہود نفسانی خواہشات کی پیروی 'حرص' ہوس' عداوت انبیاء ہیں ہمیشہ پیش پیش رہے دنیا میں دو قومیں بہت حریص ہیں یہودی اور مشرکین رب تعالیٰ فرماتا ہے **ولتجدنہم احرص الناس علی حیوة اور فرماتا ہے ومن الذین اشرکوا یود احدہم لو یفمر الف سنہ۔ والذین اشرکوا فرما کر یہ بتایا کہ ہر مشرک مسلمانوں کا دشمن ہے۔** خواہ ان کے عوام سے ہو یا خواص سے جیسے ہر سائپ انسان کا دشمن ہے خواہ کسی قسم کا ہو اس لئے مشرکین نہ فرمایا یعنی آپ مسلمانوں کا بدترین دشمن دو قوموں کو پائیں گے ایک یہود دوسرے مشرکین **ولتجدن اقربہم مودۃ للذین امنوا یہ** عبارت پہلی عبارت کے مقابلہ میں ہے جس میں عیسائیوں کا اسلام اور مسلمانوں سے قرب بیان فرمایا گیا۔ اس عبارت کی وہ ہی تحقیق ہے۔ جو ابھی پہلے جملے میں عرض کی گئی **اقربہم** میں ہم کا مرجع وہ ہی الناس ہے جس سے مراد کفار تھے مودت اور محبت کے معانی ان میں فرق ان کے درجات بارہا بیان ہو گئے ہیں یعنی تمام کفار کے مقابلہ میں مسلمانوں سے قریب تر محبت والا آپ پائیں گے۔ **الذین قالوا انا نصری یہ** عبارت **لتجدن** کا دو سرا مفعول ہے اس عبارت کی دو تفسیریں ہیں ایک یہ کہ اس سے مراد تمام عیسائی نہیں بلکہ نجاشی اور ان کے ساتھی اور وہ عیسائی ہیں جو حضرت جعفر کے ساتھ مدینہ منورہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات کے لئے آئے اور قرآن مجید سن کر روئے بعد میں مسلمان ہو گئے یہ تفسیر حضرت عبداللہ ابن عباس سعید ابن جبیر امام سدی اور عطا کی ہے اس صورت میں قالو کے معنی یہ ہوں گے کہ جو مسلمان ہونے سے پہلے اپنے کو عیسائی کہتے تھے اعلیٰ حضرت قدس سرہ کا ترجمہ اسی کی تائید کر رہا ہے۔ دوسرے یہ کہ اس سے مراد وہ ہی عیسائی ہیں۔ جو اب بھی عیسائی ہیں انہیں بمقابلہ یہود و مشرکین کے اقرب فرمایا گیا کیونکہ یہود مسلمانوں کو دشمنی میں ہر قسم کا مکر۔ حیلہ حتیٰ کہ مسلمانوں کا قتل۔ ان کے مل کی چوری غصب کو عہدت جانتے ہیں ان کے ہاں مسلمانوں کو ایذا دینا بڑی نیکی ہے۔ عیسائیوں کے ہاں انسان کی ایذا عہدت نہیں وہ ایذا کو حرام جانتے ہیں اس لحاظ سے وہ یہود و مشرکین سے ہلکے دشمن ہیں (تفسیر کبیر) **قالوا انا نصاریٰ** فرماتے ہیں ایک عجیب نکتہ ہے وہ یہ کہ جب موسیٰ علیہ السلام نے یہود کو حکم جملو دیا تو انہوں نے جواب دیا کہ آپ اور آپ کا رب جائز، جملو کریں ہم تو یہاں ہی بیٹھے ہیں۔ ان کے علاوہ کاتو یہ حل ہے کہ اپنے نبی سے نہیں ٹکے۔ مگر جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے حواریوں سے ایک مصیبت کے موقع پر فرمایا **من انصاری الی اللہ میرا مددگار اللہ کی راہ میں کون ہے تو قال الحواریون نحن انصار اللہ انہوں نے کہا ہم ہیں اللہ کے رسول اللہ کے دین کے مددگار یہ فرق تھا ان دونوں قوموں کے رویہ میں وہ ہی فرق اب تک چلا آ رہا ہے اور تاقیامت رہے گا اس لئے انہیں صرف نصاریٰ نہ فرمایا اتنی دراز عبارت ارشلو ہوئی۔ **ذلک بان منہم قسیسین** ورہبانا اس عبارت میں یہود و نصاریٰ کے فرق کی وجہ اور نصاریٰ کے مسلمانوں سے قریب تر ہونے کی علت بیان ہوئی **ذلک** سے اشارہ پہلے **لتجدن** کی طرف ہے یا دوسرے **لتجدن** کی جانب عیسائیوں کے قریب تر ہونے کی تین وجہیں بیان ہوئیں ایک یہ**

کہ ان میں تیسس ہیں دوسرے یہ کہ ان میں رہبان ہیں تیسس بنا ہے قس سے . معنی رات میں کسی چیز کو ڈھونڈنا عیسائیوں کے علماء و پادریوں کو تیسس اس لئے کہتے ہیں کہ وہ رات میں عبادت کے علوی ہیں بہت کم سوتے ہیں اکثر دسہ عبادت میں گزارتے ہیں بعض نے فرمایا کہ رومی زبان میں تیسس کے معنی ہیں عالم دین رہبان یا تو راہب کی جمع ہے جیسے ولکب کی جمع وکبان اور فارس کی جمع فرسان یا رہبان واحد ہے کہ اس کی جمع ہے۔ دھابین جیسے قربان کی جمع ہے قرابین۔ ہر حال یہ لفظ بنا ہے رب سے . معنی ڈر و خوف رب فرماتا ہے۔ تو ہبون بہ عدوا اللہ وعدوکم لہذا راہب کے معنی ہوئے خوف خدا دل میں رکھنے والے اس سے مراد ہیں۔ عیسائیوں کے تارک الدنیا رویش (تفسیر کبیر) روح المعانی نے فرمایا کہ راہب وہ عیسائی ہیں جو گرجوں کے گوشوں میں اپنی زندگی گزارتے ہیں اپنے کو خصی کر لیتے ہیں۔ بھوکے پیاسے رہتے ہیں راتوں کو اپنے گلوں میں رسی ڈال کر لٹکتے ہیں ترک دنیا میں زندگی گزارتے ہیں اسی لئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا دھبانیۃ فی الاسلام یعنی اسلام میں رہبانیت نہیں وانہم لا یستکبرون۔ یہ عیسائیوں کے قریب ترین ہونے کی تیسری وجہ ہے کہ ان میں قبول حق سے تکبر نہیں اگر انہیں حق بات سمجھنے کی کوشش کی جلائے تو ان میں سے کچھ لوگ قبول کر لیتے ہیں بخلاف عام یہود کے کہ وہ کسی کی بات ماننے کو اپنی ذلت و توہین جانتے ہیں۔ حق کو حق جانتے ہوئے بھی مانتے نہیں۔ دیکھ لو شاہ فارس یعنی کسریٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دعوت نامہ اسلام چاک کر دیا مگر شاہ روم یعنی ہرقل نے آنکھوں سے لگا لیا۔ اس کا احترام کیا۔ کسریٰ مشرک تھا ہرقل عیسائی، نجران کے عیسائیوں نے حضور سے مبارک نہ کیا بلکہ جزیہ قبول کر لیا مگر یہود خیبر نے حضور کو زہر دیا۔ بہت سے عیسائی سلاطین نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیے تحفے بھیجے۔ چنانچہ متوقس یعنی شاہ مصر نے حضور کے فرمان عالی کے جواب میں حضور کی خدمت میں تحفے بھیجے بہت عقیدت کا اظہار کیا یہ بادشاہ عیسائی تھا۔

خلاصہ تفسیر اللہ تعالیٰ نے ہم کو دو زندگیاں دی ہیں زندگی جسمانی اور زندگی روحانی۔ جسمانی زندگی میں ضروری ہے کہ جان جسم میں رہے۔ زندگی ایمانی میں ضروری ہے کہ ایمان جان میں رہے پھر جیسے زندگی جسمانی کے لئے بعض چیزیں مفید ہیں۔ بعض مضر۔ بعض سے موت واقع ہو جاتی ہے غذا ہو پانی ضروری ہے زیر قاتل ہے نیز بعض لوگ زندگی جسمانی کے دشمن ہیں بعض دوست ہیں یوں ہی زندگی روحانی کے لئے بعض چیزیں مفید ہیں بعض مضر بعض قاتل بعض لوگ دوست ہیں بعض دشمن ان مفید و مضر جسمانی کی پہچان طب یونانی سے ہوتی ہے تو ایمان کے دوست دشمن کی پہچان طب ایمانی سے ہوتی ہے۔ قرآن کریم طب ایمانی کی اعلیٰ کتاب ہے اس آیت میں ایمانی دشمنوں کا ذکر فرمایا چنانچہ ارشاد ہوا اگرچہ سارے کافر مسلمانوں کے مخالف ہیں مگر اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم یا اے مسلمان قرآن پڑھنے والے ان تمام کفار میں سخت اور بدترین دشمن مسلمانوں کا دو قوموں کو پاؤ گے اول نمبر یہود دوسرے نمبر وہ جنہوں نے کسی قسم کا شرک کیا یعنی مشرکین کہ یہ دونوں قومیں مسلمان کی جان ان کے مال، عزت آمد کے ہر طرح دشمن ہیں اور ان تمام کفار میں دوستی میں

قرب تر مسلمانوں سے ان لوگوں کو پاؤ گے جو پہلے اپنے کو نصاریٰ کہتے تھے اب مسلمان ہو گئے یا جنہوں نے اپنے پیغمبر صلی علیہ السلام سے کہا تھا کہ ہم اللہ کے دین کے مددگار ہیں یا جو اپنے کو عیسائی کہتے ہیں ان عیسائیوں کا مسلمانوں کی دوستی سے قریب تر ہونا تمہیں وجہ ہوں سے ہے ایک یہ کہ ان میں اب تک بڑے بڑے علماء ہیں جن میں تارک الدنیا خیرا پرست رویش درامتان ہیں اور ان کے عوام کے دلوں میں برادر اپنی بڑائی نہیں عموماً ان کے دلوں میں تواضع و انکساری ہے بخلاف یہود کے کہ یہ حامد کے دنیا دار بڑے لالچی سخت تکبر ہیں ان کے دلوں میں کوئی نصیحت اثر نہیں کرتی۔

فائدے اس آیت کریمہ سے چند فائدے حاصل ہوئے۔ پہلا فائدہ بعض لوگوں کو حضور سے قرآن ملا جیسے حضرت بلال اور عام صحابہ کرام اور بعض کو قرآن سے حضور ملے۔ جیسے حضرت عمرو بن عاص جو سورہ مریم سن کر ایمان لائے کوئی آئینہ سے صورت دیکھتا ہے کوئی صورت کے ذریعہ آئینہ کو دیکھتا ہے اس کی صفائی وغیرہ قرآن کریم آئینہ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آئینہ دار کسی نے حضور کے رخسار میں قرآن بلکہ یار کو دیکھا۔ کسی نے قرآن میں یار کے رخسار کا مشاہدہ کیا۔ دو سر ا فائدہ سورہ ایک ہے مگر اس کے ملنے کے ڈپو علیحدہ گندم آنا چینی ایک ہے ایک ہی سرکلہ کی ہے مگر جس ڈپو کاراشن کارڈ ہو گا اس ڈپو سے ملے گا۔ ایمان کا سورہ ایک ہے مگر کسی کو کہ مظہر میں دیدیا۔ کسی کو مدینہ منورہ میں کسی کو حبشہ کے ڈپو سے۔ حضرت عمرو بن عاص کو ایمان کا سورہ حبشہ کے ڈپو سے دیا۔ دینے والے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ایک ہی ہیں۔ یہ سر ا فائدہ حسن ایک ہوتا ہے مگر اس کے چمکنے کی جگہ مختلف ہوتی ہیں۔ حسن یوسف ایک تھا مگر چمکا بازار مصر میں حسن محمدی ایک تھا مگر حضرت عمرو بن عاص کو نظر آیا۔ بازار حبشہ میں حضور نے کسی کو اپنے ہاتھ سے دیا کسی کو اپنے غلاموں سے دلویا۔ حضرت صدیق کو ایمان بر لہ راست دیا۔ حضرت عمرو بن عاص کو ایمان حضرت نجاشی کے ذریعہ دلویا کہ کسی فقیر کو دانا خود دیتا ہے کسی کو اپنے غلام کے ہاتھ سے دلواتا ہے۔ چوتھا فائدہ کافر عدوت بمقابلہ کافر محبت کے سخت تر ہے یہود کے کفر کی بنیاد حضرت انبیاء کرام کی سخت عدوت پر ہے۔ عیسائیوں کے کفر کی بنیاد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی محبت میں افراتد پر ہے۔ رب تعالیٰ نے یہود کو مسلمانوں کا بدترین دشمن قرار دیا یہ تقدیر بہت عام ہے جس کا تصور آج بھی ہو رہا ہے دیکھ لو شیعہ اور وہابیوں میں کتنا فرق ہے جو اکثر مشاہدہ میں آتا رہتا ہے۔ پانچواں فائدہ یہود اور مشرکین دونوں دشمن ہیں مگر یہود لول نمبر ہیں یہ فائدہ یہود کو مقدم فرمانے اور الذین اشرکوا کو مؤخر فرمانے سے حاصل ہوا۔ چھٹا فائدہ یہود و مشرکین بلکہ تمام کفار مسلمانوں کے نفس اسلام و ایمان کے دشمن ہیں خواہ مسلمان کسی درجہ کا ہو اور کسی وقت کا ہو کسی قوم کسی ملک کا ہو یہ فائدہ الذین اصدوا فرمانے سے حاصل ہوا کہ رب تعالیٰ نے یہاں اعمومنین نہ فرمایا بلکہ اتی دراز عبارت ارشاد فرمائی۔ ساقواں فائدہ ہر مشرک خواہ کسی طبقہ کسی ملک کسی ملت کا ہو گلے پرست ہو یا درخت پرست یا ستارہ پرست پرانا مشرک ہو یا نیا۔ مسلمانوں کو بدترین دشمن ہے یہ فائدہ الذین اشرکوا فرمانے سے حاصل ہوا کہ رب تعالیٰ نے انیس والی مشرکین نہ فرمایا بلکہ اتی دراز عبارت ارشاد

کی۔ آنکھوں فائدہ مشرکین کو مسلمانوں کا دوست سمجھتا بڑی غلطی ہے۔ جس کا نہایت تلخ تجربہ ہم اہل پاکستان کو بارہا ہو چکا ہے اپنی عقائد کو جیسا وہ جانتا ہے دوسرا کوئی نہیں جانتا۔ جب وہ فرما رہا ہے کہ یہ تمہارے دشمن ہیں تو بالکل حق فرما رہا ہے ہماری عقل ہماری رائے بھونٹی ہے رب تعالیٰ کی خبرچی۔ تو اس فائدہ عیسائی خواہ کسی طبقے کے ہوں مگر سودو مشرکین سے اسلام دشمنی میں جکے ہیں یہ فائدہ قالوا انا نصاریٰ کی ایک تفسیر سے حاصل ہوا۔ دسواں فائدہ قوم میں علماء و روایتوں کا ردنا اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے اس سے تمام قوم سنبھلی رہتی ہے یہ فائدہ صنہم قسیدین الخ سے حاصل ہوا۔ گیارہواں فائدہ غرور و تکبر اللہ کی لعنتیں ہیں جس سے انسان بہت ہی خوبیوں سے محروم ہو جاتا ہے یہ فائدہ لا یستکبرون سے حاصل ہوا کہ رب تعالیٰ نے عیسائیوں کی تعریف میں ان کی تواضع کا ذکر فرمایا۔ بارہواں فائدہ تکبر کسی قوم کا ہوا ہے خواہ قوم پر ہوا علم پر یا دولت پر یا جتنے پر یا زہد و تقویٰ و عبادت پر کوئی تکبر ہو اللہ کی رحمت سے محروم کرتا ہے۔ یہ فائدہ لا یستکبرون کے اطلاق سے حاصل ہوا شعر:-

☆ جز کار انبیاء و اولیاء است ☆ عاجزی محبوب درمکھ خدا است ☆

تیسرا ہواں فائدہ عیسائیوں میں عبادت ترک دنیا کا شوق و ذوق ہے اب بھی ان میں بہت سے راہب اور سیکھے جاتے ہیں ہم نے فلسطین میں بہت بڑے بڑے گرجے اور گرجوں میں بڑے بڑے راہب دیکھے بخلاف یہود کے کہ یہ لوگ دنیا میں اس قدر مشغول ہیں کہ انہیں عبادت و ریاضات کا خیال بہت کم آتا ہے یہ فائدہ صنم قسیدین الخ سے حاصل ہوا۔ قرآن کریم کی ساری خبریں برحق ہیں۔ چوتھا ہواں فائدہ نبی کی عداوت ہے نبی انسان کو تاقیامت پیدا کرتی ہے اور نبی کی محبت و ادب تاقیامت مہلک کرتی ہے یہود کی ابتداء حضرت موسیٰ علیہ السلام کی گستاخی سے ہوئی تو انہیں تاقیامت حضرت انبیاء و مومنین کا سخت تر دشمن قرار دیا گیا۔ عیسائیوں کی ابتداء حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی خدمت گزاری و فطوری سے ہوئی تو انہیں تاقیامت نبیوں اور مومنوں کا قریب قرار دیا گیا اگر گٹ دشمن ظلیل اللہ ہے کہ نمودی آگ میں پھونکیں مارتا تھا تاقیامت اس کا مارنا ثواب ہے۔ ہر جب ظلیل اللہ کا خدمت گار ہے کہ وہ نمودی آگ پر پانی ڈالتا تھا تو اسے جناب سلیمان علیہ السلام کا خاص خلوم بنایا پانی کا بادشاہ قرار دیا بلکہ اس کے ذریعہ سارے ملک سب بقیس وغیرہ کو ایمان ملا اس نے ملک بقیس کی فتنہ کو سمجھ کر سن کر حضرت سلیمان کو پاپائی یہ نتیجہ ہے محبت نبی خدمت گزاری نبی تک۔

پہلا اعتراض قرآن کریم میں اس جگہ لفظین لعدوا اتنی دراز عبارت کیوں ارشاد ہوئی صرف للمومنین فرمان غلطی تھا یعنی یہود مشرکین مومنوں کے بدترین دشمن ہیں۔ جو اسب اس کا جواب اشارۃً تفسیر میں گزر چکا کہ وہ لوگ مسلمانوں کے دشمن ان کے ایمان کی وجہ سے ہیں اگر کوئی مسلمان یہود و مشرکین کا رشتہ دار پرہوسی یا دوست یا محسن بھی ہو وقت پر یہ رشتہ نہ کریں گے کوئی مومن یہ خیال نہ کرے کہ میں تو مشرکین کا پرانا دوست ہوں میرے ان کے پرانے

تعلقات گہرے مراسم ہیں وہ میرے خیر خواہ ہیں تمہارا ایمان ان کی آنکھوں میں خار کی طرح کھٹکتا ہے۔ دوسرا اعتراض یہاں یہود کے نقل الیہود ارشاد ہوا اور مشرکین کے لئے الذین اشركوا فرمایا گیا اس فرق بیان میں کیا حکمت ہے یا تو یہود کو الذین ہادو فرمایا جانا یا مشرکین کو بھی والمشرکین سے تعبیر کر دیا جاتا تاکہ عبارت میں یکسانیت ہوتی۔ جو اس کے جواب بھی تفسیر میں اشارۃ عرض کئے گئے ایک یہ کہ یہود میں بت فرتے نہیں مشرکین کے بت فرتے ہیں۔ ستارہ پرست بت پرست گائے پرست پھر ان میں سے ایک ایک کے بت فرتے ہیں۔ دو خدا ماننے والے تین چار حتیٰ کہ سل کے دنوں کے برابر تین سو ساٹھ خدا ماننے والے وغیرہ وغیرہ حتیٰ کہ پانچوں 'آگ' خاک' ہوا کو خدا مانتے ہیں بعض نہیں ان کے فرتے بے شمار ہیں اشركوا فرمایا کہ ان کے سارے فرتے اسلام دشمنی میں یکساں ہیں دوسرے اس میں یہ اشارہ کیا گیا کہ پرانا مشرک اور نیا مشرک حتیٰ کہ ایک دن کا مشرک اسلام دشمنی میں برابر ہیں وجہ عداوت مطلقاً شرک ہے خواہ کسی طرح کا ہو یا کسی وقت تک۔ تیسرا اعتراض یہاں عیسائیوں کے متعلق قالوا انا نصری اتنی دراز عبارت کیوں ارشاد ہوئی صرف انصاری فرمان بنا کافی تھا۔ جو اس کے جواب اس اعتراض کے بھی کچھ جواب ابھی تفسیر میں گزر گئے کہ عیسائیوں میں بت فرتے ہیں جن میں آپس میں بہت اختلاف ہیں مگر وہ تمام فرتے مسلمانوں سے قرب محبت میں برابر ہیں یعنی جنہوں نے بھی اپنے منہ سے اپنے کو نصاریٰ کہہ دیا خواہ وہ کسی فرتے کے ہوں مگر بمقابلہ یہود مسلمانوں سے قریب المحبت ہیں یا جن لوگوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے کہا تھا کہ ہم ہیں مددگار اللہ کے دین کے وہ اس اطاعت کی وجہ سے اب بھی مسلمانوں سے قریب المحبت ہیں غرضیکہ یہ دراز عبارت یا انکار عموم و اطلاق کے لئے ہے یا اس قرب و محبت کی وجہ بیان فرمانے کے لئے ہے یہ مطلب بھی ہو سکتا ہے کہ جنہوں نے اب تک اپنے کو عیسائی کہا تھا اور اب وہ مسلمان ہو گئے وہ مسلمانوں سے قریب المحبت ہیں۔ چوتھا اعتراض بعض یہود بھی مسلمانوں سے بہت ہی قریب رہے ہیں اور ان کی محبت مسلمانوں اور اسلام سے سچی و پختہ رہی جیسے حضرت عبداللہ ابن سلام ان کے ساتھی یا بعد میں حضرت کعب احبار وغیرہم پھر قرآن کریم نے یہود کو سخت دشمن کیوں قرار دیا۔ جو اس کا جواب یہ ہے کہ مسلمانوں سے بہت ہی قریب رہے ہیں اور ان کی محبت مسلمانوں اور اسلام سے سچی و پختہ رہی جیسے حضرت عبداللہ ابن سلام ان کے ساتھی یا بعد میں حضرت کعب احبار وغیرہم پھر قرآن کریم نے یہود کو سخت دشمن کیوں قرار دیا۔ چوتھا اعتراض اس آیت کریمہ میں عیسائیوں کو مسلمانوں سے قریب المحبت فرمایا گیا۔ حالانکہ تاجر ہوا ہے کہ عیسائی مسلمانوں اور اسلام کے بڑے سخت دشمن ہیں۔ خلفاء راشدین کے زمانہ میں اکثر لڑائیاں عیسائیوں سے ہوئیں یہود سے کوئی لڑائی نہ ہوئی عیسائیوں نے مسلمانوں کو ملک کے ملک چلا کر دیئے دیکھو اسپین اور قرطبہ کے حالات آج بھی عیسائی مشنریاں اسلام کو تباہ کرنے کی فکر میں لگی ہوئی ہیں ان کے کلج ہسپتال وغیرہ سب مسلمانوں کو عیسائی بنانے کے لئے ہیں۔ پھر یہ فرمان کیونکر درست ہوا۔ جو اس کے جواب اس اعتراض کے چند جواب ہیں۔ ایک یہ کہ اس آیت کریمہ میں عیسائیوں سے مراد نجاشی بادشاہ اور اس کے ساتھی اور وہ ستر عیسائی ہیں

جو جوشہ سے حضور کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے یہ لوگ مسلمان ہو گئے تھے انہیں کے متعلق آگے ارشاد ہو رہا ہے
 واذ اسمعوا ما انزل الی الرسول الخ کہ یہ لوگ قرآن مجید سن کر روتے ہیں اور کہتے ہیں اے اللہ ہم ایمان لے آئے
 عبد اللہ ابن عباس وغیرہم مفسرین کا یہ ہی قول ہے رضی اللہ عنہم اجمعین لہذا آیت بالکل واضح ہے دوسرے یہ کہ یہاں
 بمقابلہ یہود گفتگو ہے عیسائی بھی مسلمانوں کے بدترین دشمن ہیں مگر یہود مشرکین کے مقابلہ میں بہت کم (تفسیر کبیر) یہ
 بالکل درست ہے ہندوستان میں قریباً ڈیڑھ سو سال عیسائیوں کی حکومت رہی اس عرصہ میں مسلمانوں پر زندگی دو بھر نہیں
 ہوئی دس کروڑ مسلمان رہے اور انہیں قدرے مذہبی آزادی رہی اب اٹھارہ سال سے وہاں ہندوؤں کی حکومت ہو گئی وہاں
 مسلمان چار کروڑ رہ گئے۔ لاکھوں قتل کر دیئے گئے اور جو وہاں ہیں وہ زندہ درگور ہیں ایسی مصیبت میں ہیں جیسے اسرائیلی
 فرعون کے ہاتھوں آفت میں تھے چند سال سے فلسطین میں یہودی راج قائم کر دیا گیا ہے دیکھ لو وہاں مسلمانوں کا حال کیا
 ہے اس کے علاقہ میں مسلمانوں کا رونا تو کیا وہاں جانا بھی ناممکن ہے بلکہ اس کی وجہ سے سارے فلسطین و شام کے مسلمانوں
 کو مصیبت پڑ گئی ہے میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ فلسطین کے اسلامی علاقہ میں مسلمان و عیسائی ساتھ ساتھ رہتے
 بستے ہیں مگر یہودی علاقہ میں اگر مسلمان جھانک بھی لے تو اسے گولی مار دی جاتی ہے۔ یہ واقعات اس آیت کریمہ کی جیتی
 جاگتی تفسیریں ہیں۔ ہر حال اگرچہ سارے ستپ زہریلے ہیں مگر پھین والاسٹپ زیادہ خطرناک یہاں تفسیر کبیر نے عجیب بات
 فرمائی وہ یہ کہ عیسائیوں نے انجیل میں رد و بدل کر دیا اپنے دین میں تبدیلیاں کر ڈالیں مگر ان کا ایک پادری جس کا نام قیس
 تھا وہ اپنے صحیح مذہب پر قائم رہا صحیح انجیل پر عامل اس کے ہم مذہب علماء کو قیسین کہتے ہیں یہاں ان ہی عیسائیوں کا ذکر
 ہے تفسیر خازن نے فرمایا کہ مسلمانوں کو ستانا یہود کے ہاں داخل فی الدین ہے عیسائیوں کے ہاں نہیں یہود کہتے ہیں کہ
 مسلمانوں کا مل چوری جھوٹ فریب سے لے لینا بھی ثواب ہے عیسائیوں کا یہ عقیدہ نہیں۔ خلفاء راشدین کی لڑائیاں واقعی
 یہود سے نہ ہوئیں عیسائیوں سے ہوئیں مگر اس کی وجہ یہ تھی کہ یہود کی سلطنت کہیں تھی ہی نہیں۔ عیسائیوں کی سلطنتیں
 بہت تھیں۔ لہذا جتلیں بھی اسیں سے ہوئی تھیں۔ مگر آئندہ آیت واذ اسمعوا الخ سے پہلے جو اب کو قوت ہوتی ہے کہ
 یہ آیت ان خاص عیسائیوں کے متعلق ہے جو بعد میں مسلمان ہو گئے کیونکہ ان آیات میں ان کے ایمان لانے کا صراحتاً ذکر
 ہے۔

تفسیر صوفیانہ یہود اپنی حرکت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی سخت ناراضی میں گرفتار ہو گئے۔ جسے مسخطنہ الکبریٰ کہتے
 ہیں۔ چنانچہ انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کے زمانہ میں ہی چھڑے کی پرستش کر لی بلکہ چھڑے کی محبت ان کے دلوں میں گھر
 کر گئی و اشربوا فی قلوبہم المعجل یہ لوگ انسانیت سے نکل کر حیوانیت میں آگئے پھر حیوانیت سے گر کر جملوت
 میں پہنچے کہ اپنے نبی موسیٰ علیہ السلام سے عرض کیا اجعل لنا الہا کما الہہم جیسے ان مشرکین کے معبود ہیں
 ویسے ہمارے لئے بھی کوئی معبود گڑھ دیجئے پھر حضرت عزیر علیہ السلام کو خدا کا پیشاں کر لور بھی گھرے گڑھے میں گر گئے

پھر اور علیہ السلام کے زمانہ میں ہفتہ کے دن شکار کر کے اور اس کی سزائیں بندوبست کر پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانہ میں نہیں دسترخوان مانگ کر پھر ایسا نہ لائے اور اس کی سزائیں سو رہیں کر اور بھی لعنت الہی کے مستحق ہوتے چلے گئے حتیٰ کہ انہیں نال حق۔ سے مست دوسری ہو گئی اور اسلام مسلمین بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے دور کا تعلق نہ رہا بلکہ ان کے دلوں میں اللہ والوں سے عداوت کی آگ بھڑک گئی۔ عیسائی بھی اگرچہ کافر ہیں مگر ان سے یہ حرکت سرزد نہ ہوئیں ان میں عبادت کا ذوق رہا ان میں عناء و ریش پیدا ہوتے رہے۔ اس لئے ان کو اللہ والوں سے قرب رہا۔ اس قرب کی وجہ سے بہت عیسائی مسلمان ہوئے اور ان کے ذریعہ اسلام کو بہت ترقیاں ہوئیں جیسے نجاشی اور ان کے ساتھی اللہ والوں سے نفرت خد کا عذاب اللہ والوں سے قرب خدا کی رحمت۔ صوفیاء فرماتے ہیں کہ تمام مخلوق میں ہدایت کا زیادہ محتاج انسان ہے بچہ اور چھٹی کا بچہ بغیر ہدایت ہی تیرا کھانا جانتا ہے مگر انسان بغیر ہدایت کچھ نہیں کر سکتا اگر اعلیٰ درجہ کے تیراک کے بچے کو کتاب میں ڈالو تو وہ بچے کا لہذا معرفت الہی میں ہادی کا زیادہ محتاج انسان ہی ہے اگرچہ اللہ تعالیٰ نے اپنی مخلوق چاند تاروں سبزوں وغیرہ کو معرفت الہی کا ذریعہ بنایا مگر یہ سب چیزیں گولی ہیں اس لئے انسان ان چیزوں سے رب کو پہچاننے کی بجائے انہیں رب مان بیٹھا حتیٰ کہ مشرکین بت کے ہاں بتوں سے زیادہ تعداد میں بتوں کی ہے فرضیکہ عالم کی چیزیں کعبہ عظیمہ قرآن مجید ذریعہ ہدایت و دلیل توحید ہیں ان میں سے ہادی کوئی نہیں۔ ہادی صرف انبیاء کرام ہیں۔ کعبہ حضور کی تشریف آوری سے پہلے بت خاندن بنا ہوا تھا۔ مشرکین کہ کو ہدایت نہ دے سکا خود اپنے خدا خانہ بننے میں حضور کا نظر رہا۔ قرآن حضور کی تشریح و تفصیل کے بغیر قطعاً ہادی نہیں وہ تو یہ بھی نہیں بتاتا کہ نماز کیسے پڑھو، زکوٰۃ کتنی دو۔ اس لئے انسان کی ہدایت کے لئے حضرات انبیاء بھیجے گئے مگر ان کی تبلیغیں محدود قوموں محدود وقتوں میں تھیں آخر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم لا محدود قوموں اور لا محدود وقت کے لئے مبلغ اعظم بنا کر بھیجے گئے اس لئے حضرات انبیاء کرام کی تعلیم دنیا سے کم ہو گئی۔ حضور کی تعلیم بلکہ ہر نوا تا قیامت باقی رکھی گئی انسان دو قسم کے ہیں سعید اور شقی سعید کی علامت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف میلان ہے اور شقی کی علامت حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے دوری ہے۔ تمام شقیوں میں بدترین یہود ہیں اس لئے انہیں مسلمانوں سے سخت عداوت ہے اور بچے شقی عیسائی ہیں اس لئے انہیں مسلمانوں سے قرب و محبت ہے۔ اس میں فرق مراتب کا یہاں ذکر ہے اللہ تعالیٰ اپنے محبوبوں سے کسی کو دور نہ کرے، جلوہ محبوب ایک ہے مگر دیکھنے والی آنکھیں مختلف ہمارے جد امجد اعلیٰ حضرت مولانا شاہ احمد رضا قدس سرہ فرماتے ہیں۔

☆ کوئی جان بس کے ملک رہی کسی دل میں اس سے کھلک رہی ☆

☆ نہیں اس کے جلوہ میں یک رہی کہیں پہول ہے نہیں خار ہے ☆

وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ ونور عرشہ وزینۃ فرشہ سیدنا محمد والہ واصحابہ

اجمعین برحمۃ الواسعین۔

الحمہد للہ کہ تفسیر نعیمی کا چھٹا پارہ یکم جولائی ۱۹۶۵ء عیسوی کو شروع ہو کر آج ۲۱ مئی ۱۹۶۶ء مطابق ۲۹ محرم الحرام ۱۳۸۶ ہجری بدو شنبہ ختم ہوا۔ رب تعالیٰ قبول فرمائے صدقہ جاریہ بنائے۔ اقیہہ جلدیں پوری کرنے کی توفیق دے آمین۔

احمد یار خاں نعیمی اشرفی

مدرسہ غوثیہ نعیمیہ کجرات (پاکستان)